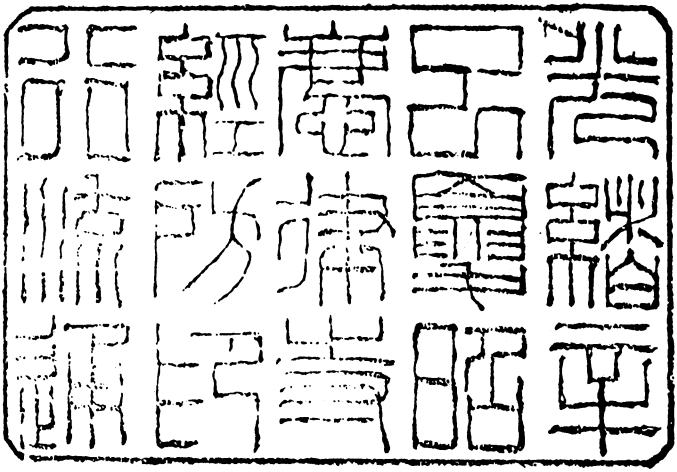

天台四祖智者大師

天台九祖荊溪湛然尊者

濃華元義釋藏

仁和高保康署檢



智者大師
章安大師

荆谿大師

第三册目次

五百弟子授記品……2387
●授下根記……2389
㈠授千二百記……2389
[1]授滿慈子……2389
[2]授千二百記……2414
㈡授二千人記……2434
[1]請記……2437
[2]授記……2437
法師品……2440
㈢流通段……2447
1.歎美能持法人……2463
(1)明稟道弟子功深福重……2466
(2)明授道師功深福重……2466

2. 歎美所持之法及示通經方軌……2494
(1) 長文……2494
(2) 偈頌……2545
見寶塔品……2550
1. 長文……2570
(1) 明多寶涌現……2571
(2) 明分身遠集……2582
(3) 明釋迦唱募……2597
2. 偈頌……2598
(1) 頌多寶……2599
(2) 頌分身……2600
(3) 頌付囑……2601
提婆達多品……2607
1. 明昔日達多通經釋迦成道……2619
(1) 明往昔師弟持經之相……2619

(2)結會古今……2623
(3)勸信……2640
2.明今日文殊通經龍女作佛……2642
(1)明通經……2642
(2)明利益……2649
持品……2657
1.明受持……2658
(1)二萬菩薩奉命此土持經……2659
(2)聲聞發誓他國流通……2660
(3)諸尼請記……2661
2.明勸持……2663
(1)長文……2664
(2)偈頌……2666
安樂行品……2684
1.問……2711

(1)歎前品深行菩薩能如法宏經……2711
(2)問始行菩薩云何惡世宏經……2712
2.答……2712
(1)總標章……2712
(2)解釋修行方法……2713
(3)總明行成之相……2789
從地涌出品……2829
二、本門開近顯遠……2835
㈠敘段……2836
1.涌出……2836
(1)他方菩薩宏經……2836
(2)如來不許……2837
(3)下方涌出……2840
●經家敘相……2840
●明問訊……2847

2. 疑問……2875
(1) 此土菩薩疑問……2876
㊀ 長文敘疑念……2876
㊁ 偈頌正發問……2876
(2) 他土菩薩疑問……2880
(二) 正說段……2882
1. 誡許……2882
(1) 長文……2882
㊀ 述歎……2882
㊁ 誡……2882
㊂ 許……2883
(2) 偈頌……2885
㊀ 頌誡……2885
㊁ 頌許……2885
2. 正說……2886

(1)正開近顯遠……2887
●略開顯動執生疑……2887
如來壽量品……2906
●一廣開顯斷疑生信……2975
一誠信……2979
1三誠……2979
2三請……2980
3重請……2980
4重誠……2980
二正答……2982
1長文……2982
2偈頌……3104
分別功德品……3112
(2)總授法身記……3112
●一經家總敘……3122

㈡如來分別……3122
㈢瑞表圓益……3132
(3)彌勒總申領解……3135
㈠頌時衆得解……3135
㈡頌如來分別……3136
㈢頌瑞表圓益……3137
㈢流通段……3143
1.明初品因功德以勸流通……3143
(1)明現在四信……3143
㈠一念信解……3143
㈡解其言趣……3157
㈢聞持供養……3157
㈣深信觀成……3158
(2)明滅後五品……3162
㈠列五品麤格量後四品功德……3162

隨喜功德品……3177
㈡廣格量初品功德……3191
㈠問……3191
㈡答……3192
[1]長文……3192
[2]偈頌……3208
法師功德品……3211
2.明初品果功德以勸流通……3226
(1)總列數……3226
(2)別解釋……3227
㈠眼根……3227
㈡耳根……3232
㈢鼻根……3236
㈣舌根……3243
㈤身根……3247

❻意根……3249
常不輕菩薩品……3254
3.引信毀福罪證勸流通……3264
(1)長文……3264
❶雙指前品所說罪福……3264
❷雙明往昔信毀果報……3265
❸勸持……3282
(2)偈頌……3283
❶頌信毀果報……3283
❷頌勸持……3287
如來神力品……3289
參、流通本迹兩門……3290
一、明付囑流通……3290
㈠明菩薩受命宏經……3290
1.長文……3290

(1)菩薩受命……3290
(2)佛現神力……3291
❶約所對總標……3291
❷約所表正現……3292
(3)結要勸持……3300
❶稱歎付囑……3300
❷結要付囑……3300
❸勸奬付囑……3301
❹釋付囑……3302
2.偈頌……3304
(1)頌神力……3304
(2)頌結要勸持……3305
❶頌稱歎……3305
❷頌結要即兼得釋付囑意……3306
❸頌勸奬……3309

囑累品……3309
㈡明如來摩頂付囑……3335
1.付囑……3335
(1)如來付囑……3335
❶正付……3335
❷釋付……3338
❸誡付……3340
(2)菩薩領受……3341
(3)事畢唱散……3343
2.歡喜……3344
藥王菩薩本事品……3345
二、約化他勸流通……3350
㈠勗宏法之師……3350
1.問……3350
2.答……3351

(1)但答苦行……3351
❶明事本……3351
❷明本事……3352
(2)歎經……3366
❶歎能持人……3366
❷歎所持法……3368
❸明持經福深……3375
3.利益……3380
4.多寶稱善……3380
妙音菩薩品……3380
(二)勗受法弟子……3383
1.放光東召……3383
2.奉命西來……3388
(1)發來之緣……3389
(2)正明發來……3398

3. 十方宏經……3401
(1) 正明現身說法……3401
(2) 問答所住三昧……3404
4. 二土得益……3404
5. 還歸本國……3406
6. 聞品進道……3408
觀世音菩薩普門品……3409
1. 問答……3419
(1) 長文……3419
(2) 偈頌……3441
2. 聞品功德……3445
(1) 持地歎證……3447
(2) 經家述益……3447
陀羅尼品……3449
(三) 明咒護……3455

1. 問持經功德……3455
2. 答甚多……3455
3. 請以咒護……3456
(1) 藥王……3456
㊀ 請……3456
㊁ 說……3456
㊂ 歎……3458
㊃ 印……3458
(2) 勇施……3458
㊀ 請……3458
㊁ 說……3458
㊂ 歎……3459
(3) 毘沙門……3459
㊀ 請……3459
㊁ 說……3459

㈢歎……3459
(4)持國……3460
㈠請……3460
㈡說……3460
㈢歎……3460
(5)羅刹女……3461
●列名同請……3461
㈡說……3461
㈢歎……3462
㈣誓……3463
㈤印……3464
4.聞品得益……3464
妙莊嚴王本事品……3464
㈣明人護……3470
1.明事本……3470

2. 雙標所化能化……3471
3. 明能化方便……3473
(1) 時至……3473
(2) 論議……3474
(3) 現化……3475
4. 明所化得益……3476
(1) 信子伏師……3476
(2) 白母求出家……3477
(3) 重催見佛……3478
(4) 敘歎功德……3479
(5) 俱詣佛所聞法供養見瑞歡喜……3480
(6) 佛授王記……3481
(7) 出家修行……3481
(8) 稱歎二子……3482
(9) 佛述行高……3482

⑽讚佛自誓……3484
5.結會古今……3485
6.聞品悟道……3486
普賢菩薩勸發品……3486
三、約自行勸流通……3492
㈠發來……3492
1.上供……3492
2.下化……3493
3.修敬……3494
㈡勸發……3495
1.請問勸發……3495
(1)問……3495
(2)答……3496
2.誓願勸發……3501
(1)誓願護人……3501

❶攘其外難……3501
❷教以內法……3504
❸覆以神力……3507
❹示勝因……3507
❺示近果……3508
❻總結勸……3509
(2)誓願護法……3509
(三)述發……3510
1.先述護法……3510
2.述護人……3511
(1)述第二教以內法……3511
(2)述第四示勝因……3512
(3)述第五示近果……3512
(4)述第一攘外難……3513
(5)述總結勸……3514

(四)發益……3514
1.聞品益……3514
2.聞經益……3515

妙法蓮華經文句記卷第二十一

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然述

○諸比丘如來下第二合譬先正合後舉譬帖合而不次第如來亦復如是下初合第五導師譬今爲汝等下第二合第三多諸人衆譬知諸生死煩惱惡道險難下第三合第二險惡道譬長遠二字第四合第一五百由旬譬應去應度者第五合聰

慧明達。亦是合第四欲過險道。至珍寶處也。

諸比丘。如來亦復如是。今爲汝等作大導師。

今爲汝等作大導師。爲合多諸人衆者。此以能將顯於所將。

知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度。

○若衆生但聞下。合第二將導譬。譬本有三。今亦合三。若衆生合第一所將人衆也。但聞一佛乘者合第二退大接小譬。若衆生住於二地下。合第三滅化將至寶所譬也。第二譬本有退大接小。今具合之。上退大有三意。但聞一佛乘者。合上中路懈

退無機意也。不欲見佛。不欲聞法。合上白導師。不受誡勸也。便作是念者。合上不能前進息化意也。若衆生但聞一佛乘者。則不欲見佛。不欲親近。便作是念。佛道長遠。久受勤苦。乃可得成。

○佛知是心下。合上小接退譬本有四。今合但三。

佛知是心。合上導師多方便擬宜意也。怯弱下劣者。合上此等可愍。知有小機也。而於中道爲止息故下。合第三現作化城。衆人入城譬也。

佛知是心。怯弱下劣。以方便力。而於中道爲止息故說二涅槃。

而於中道說二涅槃者。三界惑盡塵沙無明未破於此兩楹判有餘無餘涅槃。亦是聲聞緣覺涅槃又分段已盡。變易未除。二死之間判爲有餘無餘故言中道。云云

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眞俗權實大小等說之。

○若衆生住於二地下。合第三將至寶所。上文有

二。今合亦二。若衆生住於二地。此合知止息已。如來爾時。即便爲說下。此合將向寶所。

若衆生住於二地。如來爾時。即便爲說。汝等所作未辦。汝所住地。近於佛慧。當觀察籌量。所得涅槃。非眞實也。但是如來方便之力。於一佛乘。分別說三。

○如彼導師下。第二牒譬帖合。牒接退譬。來合施三。牒滅化譬。來合顯一。如文。云云

如文下云云者。令引文耳。

如彼導師。爲止息故。化作大城。既知息已。而告之言。寶處在近。此城非實。我化作耳。

○第二偈頌四十九行半偈。頌上。上有二。今初二十二行半。頌結緣之由。次二十七行。頌第二正結緣。上由有近遠。今初十二行頌上遠由。次無量慧世尊下十行半。頌近由。上遠由有二。今初六行。頌大通成道。次六行頌十方梵來請轉法輪。上成道中有五。今初三行。頌第二將成道前事。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前
不得成佛道　諸天神龍王　阿修羅衆等
常雨於天華　以供養彼佛　諸天擊天鼓

并作衆伎樂　香風吹菱華　更雨新好者
○次過十小劫已下。第二一行。頌第三正成道。
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人
心皆懷踊躍
○次彼佛十六子下。第三二行。頌第五十六子請
轉法輪。兼頌第四成道已。眷屬由供養。略不頌第
一佛壽長遠也。
彼佛十六子　皆與其眷屬　千萬億圍繞
俱行至佛所　頭面禮佛足　而請轉法輪
聖師子法雨　充我及一切

○世尊甚難值下六行。頌十方梵請。上有二。今初一行。頌威光動耀。

世尊甚難值　久遠時一現　爲覺悟羣生　震動於一切

○次東方諸下。第二五行。頌十方梵。尋光而來。此中前三行。頌東方。次二行。總頌九方也。

東方諸世界　五百萬億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有　諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　幷奉上宮殿　請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐

三方及四維　上下亦復爾　散華奉宮殿
請佛轉法輪　世尊甚難值　願以本慈悲
廣開甘露門　轉無上法輪
○從無量慧世尊下第二十行半頌近由。上有二。
今初五行。頌第一轉二乘法輪。次時十六王子下。
第二五行半。頌第二重請轉大乘法輪。上第一文
復三。初無量下半行。頌第一受請。
無量慧世尊　受彼衆人請
○次爲宣下。第二一行半頌第二正轉二乘法輪。
爲宣種種法　四諦十二緣　無明至老死

皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
○次宣暢下。第三三行。頌第三時衆聞法得道。
宣暢是法時　六百萬億垓　得盡諸苦際
皆成阿羅漢　第二說法時　千萬恒沙衆
於諸法不受　亦得阿羅漢　從是後得道
其數無有量　萬億劫算數　不能得其邊
○時十六王子下。五行半。第二王子重請中有七。
初二句頌第一王子出家。
時十六王子　出家作沙彌
○次皆共請彼下。第二二行半。頌第二正請轉大

乘。皆共請彼佛　演說大乘法　我等及營從
皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
○次佛知童子下。第三二行。頌二萬劫中問說方
等般若。
佛知童子心　宿世之所行　以無量因緣
種種諸譬喻　說六波羅蜜　及諸神通事
分別眞實法　菩薩所行道
○次說是法華下。第四半行。正頌第四受請說法
華。

說是法華經　如恒河沙偈

○次彼佛說經已下第五一行頌第七說經已入定略不頌第三父王所將八萬求出家第五聞經之衆有解不解第六說經時節長久也

彼佛說經已　靜室入禪定　一心一處坐　八萬四千劫

○是諸沙彌等下二十七行頌正結緣上文有二今初八行頌法說次十九行頌譬說上法說有三今初三行頌第一昔結因緣次一行頌第二中間相值次四行頌第三今日還說法華上昔結因緣

二下三南北三應作

有四。初半行。頌佛入定。次爲無量億下。第二一行半頌正覆講。後一一沙彌下。第三一行。頌聞法得益。略不頌第四佛起定稱歎也。

是諸沙彌等　知佛禪未出　爲無量億衆
說佛無上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛宴寂後　宣揚助法化　一一沙彌等
所度諸衆生　有六百萬億　恒河沙等衆

○次彼佛滅度後下。第二三行。頌中閒相遇。

彼佛滅度後　是諸聞法者　在在諸佛土
常與師俱生

○是十六沙彌下。第三四行。頌今日說法華。上文二。初結會古今。有現在未來。今初三行。頌結會現在師弟也。

是十六沙彌　具足行佛道　今現在十方
各得成正覺　爾時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數
曾亦爲汝說　是故以方便　引汝趣佛慧

○以是本因緣下。第二一行。頌還說法華。上文有三。今初一句頌第一時衆清淨。以是本因緣。今日時衆免難機發也。次今說法華下。第二三句。頌第

二爲說是經也。略不頌第三釋開三意也。

以是本因緣　今說法華經　令汝入佛道

慎勿懷驚懼

○險惡道下。第二十九行。頌譬開合。初十一行半頌開譬。後七行半。頌合譬。上開譬爲二。今初三行頌五百由旬譬。次八行半。頌將導譬。上五百譬有五。今初一行。頌第二險惡道。次無數千萬下。第二半行。頌第三多諸人衆。次其路甚下。第三半行。頌第一五百由旬。次時有一導師下。第四一句。頌第五一導師。强識有下三句。頌聰慧明達也。不頌第

四。譬如險惡道　迥絕多毒獸　又復無水草　人所怖畏處　無數千萬衆　欲過此險道　其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　强識有智慧　明了心決定　在險濟衆難

○衆人皆疲倦下。第二有八行半。頌第二將導譬。上文有三。今亦頌三。初二字頌上第一將導。從皆疲倦下。第二五行三句三字。頌第二衆人懈退權立化城譬。次導師知已下。第三二行半。頌第三滅化引至寶所譬。上第二文有二。謂初懈退。次接退。

今初三句三字頌懈退次五行頌作化接退上懈退中有三今略不頌第一中路也

上懈退中三今略不頌第一中路又不頌第三不能復進文闕

衆人皆疲倦　而白導師言　我等今頓乏於此欲退還

○上接退作化文今皆具頌初一行頌第二傷失一大次尋時思下第二二句頌第一作念

導師作是念　此輩甚可愍　如何欲退還而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力

○次化作大城下第三二行半頌第三作化。上文又二。今初一行半頌正作化譬。

化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周市有園林
渠流及浴池　重門高樓閣　男女皆充滿

諸舍宅者諸空觀境也。園林者二乘總持無漏法林也。九次第定爲渠流。八解爲浴池。重門是三空門。又是重空三昧。盡無生智爲樓閣高出也。男女是定慧也。觀心解者智體周備如城隍。善法圓足如郭之圍繞。罪竟空爲舍宅。直善能成自行。如男能幹家事。慈悲外化如女外適。

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。

○次即作是化已下。第二一行。頌上說化。

即作是化已　慰衆言勿懼　汝等入此城　各可隨所樂

○次諸人既入下。第四一行。頌第四入城。

諸人既入城　心皆大歡喜　皆生安隱想　自謂已得度

○導師知息已下。第三兩行半。頌第三滅化至寶所。上文有二。今初一句。頌第一知息已。次集衆下。

第二二行一句。頌滅化引向寶所也。

導師知息已　集衆而告言　汝等當前進
此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進
當共至寶所

○我亦復如是下。第二七行半。頌第二合二譬。初半行。頌合第一五百譬。次七行頌合第二將導譬。上合五百文有四。今半行總頌而已也。

頌合譬中。經云爲一切導師。文云合五百者。即導師譬五百由旬從所行說。

我亦復如是　爲一切導師

○見諸求道者。兩行頌合懈退譬。上頌開譬。不頌中路。今一行合中路懈退。次一行。頌合接退作化也。

見諸求道者　中路而懈廢　不能度生死
煩惱諸險道　故以方便力　爲息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦

○既知到涅槃下。第二五行。頌第二合滅化至寶所。上文合二。今頌亦二。初半行頌第一知息已。爾乃集大衆下。第二三行半。頌第二合滅化引向寶

所也。

既知到涅槃　皆得阿羅漢　爾乃集大衆
爲說眞實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今爲汝說實
汝所得非滅　爲佛一切智　當發大精進
汝證一切智　十力等佛法　具三十二相
乃是眞實滅

合息化偈中。卽有三德祕密藏義。汝證一切智。卽是般若具三十二相。卽是法身。乃是眞實滅。卽是解脫三法不縱不橫。卽是見佛性也。

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。文無餘二。不縱不橫。具如止觀第二第三及玄文三法。

○諸佛之導師下。一行頌帖合也。

諸佛之導師　爲息說涅槃　既知是息已　引入於佛慧

五百弟子受記品第八

釋五百弟子受記品。此品具記千二。而標五百者何。五百得記名同。五百口陳領解。故以標品耳。

釋五百弟子受記品。先標五百。故須作受字。五

百是數等非要。

○此品是因緣說中第二段。就得記有二。一千二百。二千。千二復二。一授滿願。二授千二百。滿願復二。一序默領解。二如來述記。先敘其得解歡喜。次敘其默念領解。歡喜復二。一敘其得解之由。二敘其得解歡喜。得解之由有四。初聞法譬二周。開三顯一。二授身子等五大弟子記。三復聞宿世結緣之事。四復聞諸佛如來三達無礙。觀彼久遠猶若今日。即是大自在神通之力。斥異二乘。止齊八萬也。

爾時富樓那彌多羅尼子。從佛聞是智慧方便隨宜說法。又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩提記。復聞宿世因緣之事。復聞諸佛有大自在神通之力。若從佛聞是智慧。即領方便火宅中顯實。方便隨宜所說。即領兩處開權。諸大弟子。即領開權授菩提記。即領顯實。宿世因緣。即領顯實神通之力。即領開權也。

○得未曾有下。敘其得解歡喜。先明內解歡喜。次明外形恭敬。

得未曾有。心淨踊躍。即從座起。到於佛前。頭面禮足

邪住一面。瞻仰尊顏。目不暫捨。

由昔未聞開權顯實。而今得聞。故言得未曾有。除涅槃愛。斷破別惑。故言心淨。開佛知見。是故踊躍。得解由佛。故起恭敬也。若約本迹者。慶諸實行耳。

○而作是念下。正明默念領解。初明默念領解。次明默求發迹請記。

而作是念。世尊甚奇特所爲希有。隨順世間若干種性。以方便知見。而爲說法。拔出衆生處處貪著。我等於佛功德。言不能宣。

上二周得悟皆發言領解。此何默念。上爲下根未

悟事須彰言勸動。今下根已悟。無所勸動。故默念不言。又上來但頓解不求發迹。言則不嫌。今則亦解亦發。亦解故念。避物譏嫌故默。默念允宜也。又默念頓解是大頓解。如淨名默然。是眞入不二法門也。又權實不可思議。非言非念。而言而念。非言而言。故上來口陳頓解。亦非念而念。今則默念頓解。上來何意不求發迹。爲下根未悟。是故不求發迹。今下根已解。權化事足也。若下根發迹。則知中上亦權。若約上中。則於下不便故也。

上二周下。問也。次上爲下。答也。亦具四悉。初文

世界三品異故。又上來下對治除嫌惡故。又默念下爲人生大善故。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。

世尊甚奇特所爲希有者頌實智也隨順世間若干種性而爲說法即頌權智也是七種方便之根性也此頌方便品中開權顯實意也拔出衆生處處貪著者即是頌火宅中開權顯實也我等於佛功德言不能宣者頌上藥草喻中如來有無量功德汝等所不能及也既云言不能宣亦是念所不及也

我等於佛下。述領不及。上中根聞譬具領五時及法身地。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。

唯佛世尊。能知我等深心本願。

唯佛能知下。即是默念求發迹請記也。我等者。通念請發諸人迹也。深心是本。今現作是迹。本願者。大慈誓願也。大慈下化。故我為誓。上求作佛。故我

有願請上求。即是求記。請說下化。即求發迹。又從深心故。明其三世助佛宣化。從本願故。即與授記也。

○佛告下。第二佛述而記之。有長行偈頌。長行有二。一述本迹。二與授記。初有三。一就釋迦世行因發迹。二約過去佛世行因顯本。三就三世佛所修因行滿。就釋迦佛所行因發迹復三。一舉示其人。二總標本迹章。三別釋本迹。

爾時佛告諸比丘。汝等見是富樓那彌多羅尼子不。即標言汝等見不。有二意。一見其迹爲小不。二見

其本功德不。衆人但見迹爲聲聞。而不能知本是菩薩。故云見不。

我常稱其於說法人中。最爲第一。亦常歎其種種功德。

我常稱其下。是標其迹。迹爲說法人中最爲第一。若非法身妙本。無以垂於第一勝迹。昔來但言於迹中說法第一。今則不爾。於無上法久得第一。此舉迹以顯本也。亦常歎其下。標其本地福慧萬行法門。故云種種也。本地既有種種法門。亦復何但迹爲二乘耶。此舉本以明迹也。

精勤護持助宣我法能於四衆示教利喜具足解釋佛之正法而大饒益同梵行者自捨如來無能盡其言論之辯。

精勤護持下別釋也助宣我法者即是迹中助宣半滿之法迹爲下根聲聞即是護持助宣酪法迹在方等示受彈訶即是護持助宣生酥法迹領般若即是護持助宣熟酥法迹在法華得悟即是護持助宣醍醐法上總本中云我常稱歎種種功德者即此意也具足權實功德而迹起五味助佛調熟實行衆生豈非精勤助宣之意也

助宣我法等者若以本垂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

別釋本迹功德能於四衆示教者分別半字教也具足解釋者助宣滿字般若教也而大饒益者助佛饒益半滿之衆生也同梵行者是迹所化半滿弟子也自捨如來下別述本地功德也自捨者降妙覺以來也無能知者七種方便也

自拾至方便也者。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。故知達本冥寘良難。若爾此是迹中本耳。

汝等勿謂富樓那但能護持助宣我法。亦於過去九十億諸佛所護持助宣佛之正法。於彼說法人中。亦最第一。又於諸佛所說空法。明了通達。得四無礙智。常能審諦清淨說法。無有疑惑。具足菩薩神通之力。

隨其壽命。常修梵行。彼佛世人。咸皆謂之實是聲聞。而富樓那以斯方便。饒益無量百千衆生。又化無量阿僧祇人。令立阿耨多羅三藐三菩提。爲淨佛土故。常作佛事。教化衆生。

汝等勿謂助宣我法下。第二就過去佛世。顯其本行。非直止於我所。助宣半滿之法。久遠佛所。亦復助宣半滿之法。取今日助宣爲發迹。取過去助宣爲顯本。顯本有二。一遠本。二近本。遠本冥邈。爲信良難。故略而不述。但舉九十億近本。有宿命智。能知近本。故舉近以證遠。就九十億文。具明助佛宣

揚五味之教調熟衆生護持助宣卽擬助宣半字酪味法佛之正法卽擬助宣方等生酥味法又於空法明了者卽擬助宣熟酥味法亦如今佛轉教說於般若明六波羅蜜互相收攝旋轉無礙九十億佛所亦助宣揚如今無異彼佛世人咸皆謂之實是聲聞於時旣未發迹但謂被加命轉般若不言是大菩薩也化無量衆生令立三菩提者卽是助宣醍醐味法在文可解云云

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。文如諸文所列五時。

諸比丘。富樓那亦於七佛說法人中。而得第一。今於我所說法人中。亦爲第一。於賢劫中當來諸佛說法人中。亦復第一。而皆護持助宣佛法。亦於未來護持助宣無量無邊諸佛之法。教化饒益無量衆生。令立阿耨多羅三藐三菩提。爲淨佛土故。常勤精進教化衆生。

亦於七佛下。第三約三世佛所修因如文。此亦例前助宣半滿五味之法。利益大小也。

○漸漸具足菩薩下。第二授記文爲七一明因圓。

二過無量下。明果滿。

漸漸具足菩薩之道。過無量阿僧祇劫。當於此土。得阿耨多羅三藐三菩提。號曰法明如來。應供正徧知。明行足。善逝世閒解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。

○三明國土廣淨。四明國劫名字。五明佛壽量。六明法住大久。七明佛滅後。供養舍利。就第三國廣淨中復五。一明國大嚴淨。

其佛以恒河沙等三千大千世界爲一佛土。七寶爲地。地平如掌。無有山陵谿澗溝壑。七寶臺觀。充滿其

中。諸天宮殿。近處虛空。人天交接。兩得相見。

地平如掌者。經直言如掌。不言手掌。手掌不平。則非所引。海底有石。名掌。此石無有一微塵許不平。當是類如海掌耳。又賢劫經正明如佛手掌。非引人掌也。

○二明純是善道。

無諸惡道。亦無女人。一切衆生。皆以化生。無有淫欲。

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。如阿閦佛國。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。

○三明人天福慧具足。

得大神通。身出光明飛行自在。志念堅固。精進智慧。普皆金色。三十二相。而自莊嚴。其國衆生。常以二食。一者法喜食。二者禪悅食。

月藏第九法食。喜食禪食。經文總言法喜禪悅。別分應有三種差別。

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。聞已爲喜食。禪食者。謂以禪法自資。不須段食。或可法即是喜。

○四明菩薩聲聞衆數甚多。

有無量阿僧祇千萬億那由他諸菩薩衆。得大神通四無礙智。善能教化衆生之類。其聲聞衆算數校計所不能知。皆得具足六通三明。及八解脫。

○五總結也。

其佛國土。有如是等無量功德。莊嚴成就。

月藏第五云。不殺得十功德。一於一切衆生得無所畏。乃至第十命終生善道。後作佛國無害仗之

具國人長壽不盜十功德一果報具足而大爲事決斷無有難礙乃至第十死生善道後作佛國華寶莊嚴充滿不淫十功德一諸根律儀爲事決斷乃至死生善道後作佛國無女人不妄語十功德一衆生信其言乃至死生善道後作佛時國無臭穢常滿寶華不兩舌十功德一身不可壞乃至死生善道後作佛國魔不能壞眷屬不惡口得十功德一衆軟語乃至死生善道作佛國決聲充滿不綺語十功德一天人愛敬乃至死生善道作佛國衆生強記不忘不貪十功德一身根不缺乃至死

生善道。作佛國無魔外道。不順十功德。一離一切瞋。乃至死生善道。作佛國人得三昧。不邪見十功德。一心性衆善。乃至死生善道。作佛國人正信。

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。所謂十善業道。休息。休息殺生。獲十功德。何等爲十。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菩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

劫名寶明國名善淨其佛壽命無量阿僧祇劫法住甚久佛滅度後起七寶塔徧滿其國

○偈有二十一行半。頌上發迹授記。初有十四行頌發迹。次七行半頌授記。初復二。前七行總發諸聲聞迹頌上我等之意也。後七行頌上發滿願迹總中有五。初一行總標佛子爲行難思。已得垂迹之法。次知衆樂小法下第二一行明垂迹之由。次以無數方便下第三二行明垂迹利益。次內祕下第四二行明內懷大道。外現小失。次若我具足下第五一行指略抑廣。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

諸比丘諦聽　佛子所行道　善學方便故

不可得思議　知衆樂小法　而畏於大智
是故諸菩薩　作聲聞緣覺　以無數方便
化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠
度脫無量衆　皆悉得成就　雖小欲懈怠
漸當令作佛

小欲者。示求小乘也。懈怠。示退大乘也。

內祕菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死
實自淨佛土　示衆有三毒　又現邪見相
我弟子如是　方便度衆生

非但示爲聲聞。亦作外道及三毒凡夫也。身子示

瞋難陀示貪調達示癡云云

身子示瞋等具如止觀第二所引文中正意語示為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令具引事列行兼諸聖者各有偏示

若我具足說　種種現化事　衆生聞是者心則懷疑惑

○今此富下第二七行頌發滿願迹本上文有三今略頌二初五行頌顯過去本

今此富樓那　於昔千億佛　勤修所行道

宣護諸佛法　爲求無上慧　而於諸佛所
現居弟子上　多聞有智慧　所說無所畏
能令衆歡喜　未曾有疲倦　而以助佛事
已度大神通　具四無礙智　知諸根利鈍
常說清淨法　演暢如是義　教諸千億衆
令住大乘法　而自淨佛土

○後未來亦供養下。第二二行頌三世中佛所行因。略不頌七佛。及現佛也。

未來亦供養　無量無數佛　護助宣正法
亦自淨佛土　常以諸方便　說法無所畏

度不可計衆　成就一切智

○供養諸如來下七行半頌授記。上文有七。今頌其四。初半行頌因圓。次半行頌果滿。其國名淨下三句。超頌國劫名號。菩薩衆甚多下五行三句。頌國土廣淨。略不頌壽命法住滅後起塔也。

供養諸如來　護持法寶藏　其後得成佛
號名曰法明　其國名善淨　七寶所合成
劫名爲寶明　菩薩衆甚多　其數無量億
皆度大神通　威德力具足　充滿其國土
聲聞亦無數　三明八解脫　得四無礙智

以是等爲僧　其國諸衆生　淫欲皆已斷
純一變化生　具相莊嚴身　法喜禪悅食
更無餘食想　無有諸女人　亦無諸惡道
富樓那比丘　功德悉成滿　當得斯淨土
賢聖衆甚多　如是無量事　我今但略說

○第二授千二百記。一念請二與記。三領解。請記如文。

爾時千二百阿羅漢心自在者。作是念。我等歡喜得未曾有。若世尊各見授記。如餘大弟子者。不亦快乎。

○授記文有長行偈頌。長行有三。一總許千二百

記。

佛知此等心之所念。告摩訶迦葉。是千二百阿羅漢。我今當現前次第與授阿耨多羅三藐三菩提記。

○二別授陳如。

於此衆中。我大弟子憍陳如。比丘。當供養六萬二千億佛。然後得成爲佛。號曰普明如來應供。正徧知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。

陳如最初悟道。居首上座。故別授記。

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。

○三別授記五百。

其五百阿羅漢。優樓頻螺迦葉。伽耶迦葉。那提迦葉。迦留陀夷。優陀夷。阿㝹樓馱。離婆多。劫賓那。薄拘羅。周陀。莎伽陀等。皆當得阿耨多羅三藐三菩提。盡同一號。名曰普明。

五百名同。須別與記。問。但見五百得記。不見千二百。答。此五百即千二百數。頌中末後一行半總受七百。故是千二百也。又持品云。我先總記一切聲聞。皆已授記。即指今一行半。非是止授七百聲聞。

也。

○偈頌有十一行爲二。初九行半。頌記陳如。及與五百。後一行半。總授一切聲聞記。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

憍陳如比丘　當見無量佛　過阿僧祇劫
乃成等正覺　常放大光明　具足諸神通
名聞徧十方　一切之所敬　常說無上道
故號爲普明　其國土淸淨　菩薩皆勇猛
咸升妙樓閣　遊諸十方國　以無上供具
奉獻於諸佛　作是供養已　心懷大歡喜

須臾還本國　有如是神力　佛壽六萬劫
正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同號曰普明
轉次而授記　我滅度之後　某甲當作佛
其所化世間　亦如我今日　國土之嚴淨
及諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知
五百自在者　餘諸聲聞衆　亦當復如是
其不在此會　汝當爲宣說

○五百領解文有長行偈頌長行先經家敘其歡

喜。次自陳領解。經家先慶。今得解歡喜。次愧昔不解。故自責。慶中先明內心慶喜。後明外形恭敬也。悔過自責者。即是明其愧昔不解也。

爾時五百阿羅漢。於佛前得受記已。歡喜踊躍。即從座起。到於佛前。頭面禮足。悔過自責。

○世尊我等下。第二自陳領解有二。一法說。二譬說。法說中初悔得少爲足。次責根鈍難悟。

世尊。我等常作是念。自謂已得究竟涅槃。今乃知之從世尊乃至滅度。是悔責昔迷。得小爲足。不知求大。從今乃知之。是責根鈍始悟不早知之。今知小

非究竟。大爲眞實也。

○譬中二。初略。次正舉譬。如無智者。略舉譬況所以者何下。釋無智意也。

如無智者。所以者何。我等應得如來智慧。而便自以小智爲足。

○譬說有二。一者醉酒譬。譬法說自悔得少爲足。不知求大。領前法譬宿世中施權意。二者親友覺悟譬。譬法說自責根鈍難悟。今乃知之。領前法譬宿世中顯實。

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

就初復三意一者繫珠譬領上王子結緣二者醉臥不覺譬領上遇其退大三者起已遊行譬領上接之以小

世尊譬如有人至親友家醉酒而臥是時親友官事當行以無價寶珠繫其衣裏與之而去

譬如有人者即二乘人也親友者昔日第十六王子也家即大乘教為家也醉酒而臥者當於爾時大機暫發無明暫伏以得聞經內心微解以無明

重故還復迷失醉有二義一重醉都不覺知二輕醉微覺尋忘亦名不覺雖有二義終成繫珠如毒鼓耳

言譬如有人卽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者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爲輕重故云醉有二種當知貧人本來先醉如蒙肴膳受已而臥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。

官事當行者。明王子餘處機興。逗緣往應。故云當行。弘法化他。此非私務。故云官事。無價寶珠者。一乘實相。真如智寶也。繫其衣裏者。慚愧忍辱。能遮瞋恚。及防外惡。即是外衣。信樂之心。內裏善根。即是內衣。於時聞法。微信樂欲。即了因智願種子也。

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爲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慚愧故有信樂故方能結緣退大墮惡則無外衣若約現無信樂乃似內衣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卽是示本悉信時也據此而言無衣繫身理亦無失

其人醉臥都不覺知

第二醉臥不覺知者無明心重尋復不憶此領中開懈退不受大法也

起已遊行。到於他國。爲衣食故。勤力求索。甚大艱難。若少有所得。便以爲足。

第三起已遊行他國者。領上中聞接之以小。受三乘化也。善根欲發。厭苦求樂。故云起已遊行。無明覆解。不知向本求大乘衣食。故言向他國。求於小乘衣食。若魔佛相望。生死魔界爲他國。佛法大小皆爲本國。就小大相望。小乘未免生死。猶是他國。大乘永免生死。乃爲本土。究竟還源也。明背大乘國。往小乘土。不知從珠取給。而傭作自資。獲一日價。得少爲足也。

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。

○於後會遇下。第二親友發覺寶領上以是本因緣。今說法華等賜大車也。此爲三。先呵責。二示珠。三勸留。

於後親友會遇見之而作是言咄哉丈夫何爲衣食乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某年日月以無價寶珠繫汝衣裏今故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚爲癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意無所乏短

呵責譬上動執生疑示珠譬宿世因緣勸貿譬得記作佛三周皆有此三意法說中我令脫苦縛即是呵責五佛章即是開示身子得記即是勸貿譬說中我先不言皆爲菩提即是呵責三車一車即是示珠中根得記即是勸貿下根宿世因緣汝等

善聽。即是呵責。覆講結緣。還為說大。即是示珠。下根得記。即是勸貿繫珠。中三意。望三周者。始在佛樹以大擬。即是繫珠。無機息化。即是醉臥。尋施方便。即是起行。譬喻中二萬億佛所。即是繫珠。遣傍人追悶絕不受。即是醉臥。三車引得。即是起行。因緣中大通智勝佛所。即是繫珠。中路懈退。即是醉臥。接之以小。即是起行。此等皆名傾權也。某年日月者。指大通佛所也。

勸貿譬得記作佛意者。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實一行一切行珠體不竭實亦無窮故須更聽更修方顯寶之功用如華嚴中得摩尼珠十種瑩治方能雨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。以發軫學小爲中開。故不唯在道樹時也。某年等言。亦唯在穢不通二周。

○佛亦如是下。第二合譬。譬本有二。今各有三意。從教化我等下。合初一繫珠。而壽廢忘。合初二醉不覺知。既得羅漢下。合初三起已遊行。

佛亦如是。爲菩薩時。教化我等。令發一切智心。而壽廢忘。不知不覺。既得阿羅漢道。自謂滅度。貧生艱難得少爲足。

○一切智願下。合後親友覺示譬。上有三。今亦三。

從智願不失者。是合後一呵責。從我久令汝下。合後二示珠。從我今乃知下。合後三勸貿所須也。

一切智願。猶在不失。今者世尊。覺悟我等。作如是言。諸比丘。汝等所得非究竟滅。我久令汝等種佛善根。以方便故。示涅槃相。而汝謂爲實得滅度。世尊。我今乃知實是菩薩。得受阿耨多羅三藐三菩提記。以是因緣。甚大歡喜。得未曾有。

○第二偈頌有十二行半爲二。初一行半頌內心得解又二。初一行頌慶喜。次半行頌悔責也。

爾時阿若憍陳如等。欲重宣此義。而說偈言。

我等聞無上　安隱授記聲　歡喜未曾有
禮無量智佛　今於世尊前　自悔諸過咎

○次與無量佛寶下第二有十一行。頌自陳領解。上文有二。今初半行頌悔責得少爲足。略不頌難悟。今乃知之

於無量佛寶　得少涅槃分

無量佛寶者。寶由貿得。故亦可云得佛之寶。即利他也。

○如無智愚人半行。頌略舉譬。便自以爲足。頌釋無智意。

如無智愚人　便自以爲足

○次十行頌譬　說開合。初六行頌開。後四行頌合。

上開有二。今初四行頌捨寶不知。後二行頌親友

覺悟。餘文易見

譬如貧窮人　往至親友家　其家甚大富

具設諸肴膳　以無價寶珠　繫著內衣裏

默與而捨去　時臥不覺知　是人既已起

遊行詣他國　求衣食自濟　資生甚艱難

得少便爲足　更不願好者　不覺內衣裏

有無價寶珠　與珠之親友　後見此貧人

苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠
其心大歡喜　富有諸財物　五欲而自恣
我等亦如是　世尊於長夜　常愍見教化
令種無上願　我等無智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我
言非實滅度　得佛無上慧　爾乃爲眞滅
我今從佛聞　授記莊嚴事　及轉次受決
身心徧歡喜
授學無學人記品第九

釋授學無學人記品研眞斷惑名爲學眞窮惑盡

名無學。研修眞理。慕求勝見。名之爲學。學位在三果四向眞無漏慧也。阿羅漢果。研理已窮。勝見已極。無所復學。故名無學。

釋授學無學人記品。因緣初文。應具四悉。學無學別。卽世界。見道位。卽爲人。修道位。卽對治。無學位卽第一義。又得記。卽第一義。

約教釋品者。析法研眞。名之爲學。惑盡眞窮。名爲無學。三藏意也。體法研眞。名之爲學。無眞無惑。名爲無學。通意也。自淺之深。名之爲學。通別惑盡。權實理窮。名爲無學。此別意也。研如來藏。有學無學。

法性實相。非學非無學。而學而無學云云。是二千人。或是學。或是無學人。同是一流。一時受記。同一名號。故別爲一品也。

約教者。三教如文。研如來藏去。圓教又如通序中釋。若約觀心者。六即之中。究竟即爲無學位。餘四名爲學。理即非學非無學。又六即者。通皆非學非無學。分眞已去。而學而無學云云者。如向略舉。

○此品是授記文中第二段也。就此文爲二。詰記。二授記。詰中復二。一者二人詰。二者二千人詰。

二人請記。復有二一默念。
爾時阿難羅睺羅。而作是念。我等每自思惟。設得授記。不亦快乎。
○二者發言請記。發言請記復二。一者引例。亦應有分。
即從座起。到於佛前。頭面禮足。俱白佛言。世尊。我等於此。亦應有分。唯有如來。我等所歸。
○二者引望。
又我等爲一切世間天人。阿修羅所見知識。阿難常爲侍者。護持法藏。羅睺羅是佛之子。若佛見授阿耨

多羅三藐三菩提記者我願既滿衆望亦足二人最親時衆所望羅云是佛子俗中親重阿難持佛法藏道中親勝勝重兩人不蒙別記則重望不足也問若重若勝應同上流何意在此若如列衆二人在上數中獲記何意居下答總與千二百記二人已同上流今更索別記耳阿難是學人羅云弟子位故入學無學章耳

二人在上數中者在多知識中列今之得記何爲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爲引下根故也

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。爲引實故。四悉檀故。

○二千請記。但有默念。引例二意同。故言如阿難願耳。無發言者。無重無勝等事也。

爾時學無學聲聞弟子二千人。皆從座起。偏袒右肩。到於佛前。一心合掌。瞻仰世尊。如阿難羅睺羅所願住立一面。

○授記復二。先記二人。後記二千。阿難記中復五。一長行。二偈頌。三八千菩薩生疑。四如來發迹

釋疑。五阿難顯本述歎。

爾時佛告阿難。汝於來世。當得作佛。號山海慧自在通王如來。應供。正徧知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。當供養六十二億諸佛。護持法藏。然後得阿耨多羅三藐三菩提。教化二十千萬億恒河沙諸菩薩等。令成阿耨多羅三藐三菩提。國名常立勝旛。其土清淨。瑠璃爲地。劫名妙音徧滿。其佛壽命無量千萬億阿僧祇劫。若人於千萬億無量阿僧祇劫中。算數校計。不能得知。正法住世。倍於壽命。像法住世。復倍正法。阿難。是山海慧自在通王

佛爲十方無量千萬億恒河沙等諸佛如來所共讚歎稱其功德爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我今於中說　阿難持法者　當供養諸佛
然後成正覺　號曰山海慧　自在通王佛
其國土清淨　名常立勝旛　教化諸菩薩
其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命無有量　以愍衆生故　正法倍壽命
像法復倍是　如恒河沙等　無數諸衆生
於此佛法中　種佛道因緣

爾時會中新發意菩薩八千人咸作是念我等何不

聞諸大菩薩得如是記。有何因緣而諸聲聞得如是決。

疑者。通疑聲聞。今日發心。即蒙佛記。國淨若此。昔方等中記諸菩薩無量劫行。乃得佛記。

爾時世尊知諸菩薩心之所念。而告之曰。諸善男子。我與阿難等。於空王佛所。同時發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難常樂多聞。我常勤精進。是故我已得成阿耨多羅三藐三菩提。而阿難護持我法。亦護將來諸佛法藏。教化成就諸菩薩衆。其本願如是。故獲斯記。

佛即發迹釋疑。昔日與我同發大心。即是同學。由我精進。前超得佛。由彼多聞。猶故持經。迹爲侍者。本地如此。今授妙記。何足可疑。

阿難面於佛前。自聞授記。及國土莊嚴。所願具足。心大歡喜。得未曾有。即時憶念過去無量千萬億諸佛法藏。通達無礙。如今所聞。亦識本願。爾時阿難。而說偈言。

世尊甚希有　　令我念過去　　無量諸佛法
如今日所聞　　我今無復疑　　安住於佛道
方便爲侍者　　護持諸佛法

○餘記悉如文

爾時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛號蹈七寶華如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當供養十世界微塵等數諸佛如來常爲諸佛而作長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自在通王如來無異亦爲此佛而作長子過是已後當得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我爲太子時　羅睺爲長子　我今成佛道

受法爲法子　於未來世中　見無量億佛
皆爲其長子　一心求佛道　羅睺羅密行
唯我能知之　現爲我長子　以示諸衆生
無量億千萬　功德不可數　安住於佛法
以求無上道

爾時世尊見學無學二千人其意柔輭寂然清淨一心觀佛。佛告阿難。汝見是學無學二千人不。唯然。已見阿難。是諸人等當供養五十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法藏末後同時於十方國各得成佛。皆同一號名曰寶相如來應供。正徧知。明行足。善

逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊壽命一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同等爾時世尊欲重宣此義而說偈言

是二千聲聞　今於我前住　悉皆與授記
未來當成佛　所供養諸佛　如上說塵數
護持其法藏　後當成正覺　各於十方國
悉同一名號　俱時坐道場　以證無上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法
悉等無有異　咸以諸神通　度十方衆生
名聞普周徧　漸入於涅槃

爾時學無學二千人。聞佛授記歡喜踊躍而說偈言。

世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿
如甘露見灌

法師品第十

△釋法師品。釋此品者。爲二。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。

釋法師品。此品五種法師。一受持。二讀。三誦。四解說。五書寫。

初五法師者。未有一文著一二等言。古今共立稱爲五種法師故。

大論明六種法師。信力故受。念力故持。看文爲讀。不忘爲誦。宣傳爲說。聖人經書難解須解釋。六種法師。今經合受持爲一。合解說爲一。開讀誦爲二。足書寫爲五。

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。彼經憶秖是受。大論中分受持爲二。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。

別論四人是自行。一人是化他。大經分九品。前四人無解是弟子位。後五人有解是師位。

言大經分九品等者。元是別義。且借以證五種法師。九品秖是熙連并八恒。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。能爲他說。卽是師位。

△次通論下。捨別從通。自他俱得受此品名。通論若自軌五法。則自行之法師。若教化五法。則化他之法師。自軌故通稱弟子。化他故通稱法師。今從通義故名法師品。

從通義邊無有一句。不任爲師。

△次減數釋文四。謂四三二一。並是展轉來多入少無非法師。

若作減數說者。束五爲四。卽四安樂行如後說。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。秖是先判通別次從通四。以結品名。

△束四爲三。又爲三意。初三業。次三門。三三法。一一皆先釋。次判通別。以結品名。

若束四爲三者受持是意業讀誦說是口業書寫是身業別論口業是化他身意是自行通論三業自軌即是自行之法師三業教詔即化他之法師故言法師品又是三門行此五法以自熏修即福德門弘宣五法廣利益者即化他門自修益彼皆順佛教即報恩門別論者自修報恩名自行益彼即化他通論自軌軌他皆稱法師故言法師品也又讀誦書寫是外行即如來衣受持是內行即如來座解說益他是如來室如來室別論是匠他衣座別論是自匠通論不爾慈悲覆物惠利歸己名

之如室。遮彼惡。障已醜。名之爲衣。安心於空。方能安他。安他安已。名之爲座。此則自軌三法。亦名法師。利物必以慈悲。入室爲首。涉有以忍辱爲基。濟他以亡我爲本。能行三法。大教宣通。卽世間依止。故名法師。

△次束三爲二。謂自行化他。

又束爲二。謂自行化他。此易解不復記。

云不復記者。準前可解。亦是先釋次列通別以結品名。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。

△次束二爲一者。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秖是三德秘藏。故今郤以室衣座三。以釋三德。三德秖是一大涅槃。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。

又束爲一。謂如來行。具一切行。忍拔一切苦。謂四趣三界二乘菩薩等苦。慈與一切樂。謂人天涅槃常住等樂。和衣障一切醜。謂四住無知無明等

醜。空座亡一切相。謂有相無相。非有相。非無相。此則通意。

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。

別意者。慈悲生一切善。柔和遮一切惡。空座蕩一切相。

△次又慈忍下。福慧。

又慈忍立一切福德。空座成一切智慧。智慧是目。所謂五眼。福德是足。所謂六度。

智慧是目等者。亦應云目足備者。必有所依。所依具二故也。

△三又慈悲下。對斥偏邪。亦先釋。

又慈悲勝一切聲聞緣覺。柔和勝一切凡夫外道。空座勝析體偏等菩薩。

△次引淨名證勝於偏邪。勇修於圓。

故淨名云。譬如勝怨。乃可爲勇。

△四又慈悲下。破四魔亦先釋。釋中並須約於界外圓釋。

又慈悲破天魔柔和破陰魔。空破煩惱魔。死魔。

△次引證空也。

大品云。化一切衆生。觀一切空。魔不得便。云云

云云者。釋出其意。

△五又慈悲下。明具二嚴。

又慈忍故能問。空座故能答。具二莊嚴。又觀空故能問。慈忍故能答

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。

慈忍故能種能立。能資。空慧故能起。能破。能導。

△七又慈悲故何所下。約體用。用卽離過。又慈悲故何所隔。柔和故何所礙。空座故何所諍。

△八出三諦下。約名。

出三諦故。名爲勝幢。包含普攝。名摩訶衍。是如來行。故稱三昧王。

不同次第三諦。慈室包含。忍衣三昧。

△九經言下引經。

經言一切善法慈爲根本。忍辱第一道。無相最上。

無相是座。

△次指廣云不可盡。

若論圓行說不可盡云云

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秖是一行故爲九文釋之

△次問下料簡

問何故約三法明法師

初問者準初釋品應云五種準後減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。乃爲衆說。故具事理二三。方可說法故。先事解。次事理合。三重約理。

答。事一往論。必須登堂整服坐座。乃可敷弘。故約三耳。

事解如文。

又事理合論。夫迷惑不出三種。一約苦果起惑。二約結業起惑。三約諦理起惑。故用三門而示導之。

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。

又約理迷真故障苦。故用慈悲門。迷俗故沉空受樂。故用和忍門。迷中故成智障。故用空門云云

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。乃識此文攝教偏相。故下總約教云。凡多種釋品者。皆約圓教。

△次法者下。別釋。

法者軌則也。師者訓匠也。法雖可軌。體不自弘。通之在人。五種通經。皆得稱師。舉法成其自行。皆以

妙法爲師。師於妙法自行成就。故言法師。又五種人能以妙法訓匠於他。故舉法目師。故稱法師品也。若自軌法。若法匠他。俱名法師者。則因緣釋品也。凡多種解。皆約圓教法門而釋品也。

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。

○前三周是迹門。正說領解受記竟。此下五品。是迹門流通。非止蔭益當時。復欲津洽來世。故有五品流通。法師寶塔兩品。明弘經功深福重。流通未聞。利益巨大。達多一品。引往弘經。彼我兼益。以證功德深重。持品八萬大士。忍力成者。此土弘經新得記者。他土弘經。安樂行一品。舊云接退流通。或當如此。未必全然。外凡初心。欣斯勝福。見聲聞畏憚。聞菩薩擯辱。顧己力弱。無益自他。便生退沒。佛爲此人說安樂行。依之法弘。不慮危苦。又法師品釋尊自說弘經功福。命覓流通。寶塔品多寶分身

且證且助。勸覓流通。

洽。潤也。外凡去。今文正釋。若爾。與舊何別。答。今明爲自他故。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。被衆擯棄。自顧觀力未深。若不依之。內汙淨觀。外招機議。失利人之道。故佛爲說四安樂行。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

法師品初。長行偈頌。歎美五種法師。能持法人。後長行偈頌。歎美所持之法。又示通經方軌。

又示通經方軌者。著衣等三。具如後說。

初復二。一就稟道弟子門。功深福重。二授道師門。功深福重。弟子門又二。一佛世弟子。二滅後弟子。初因藥王告八萬者。因者。憑寄也。欲以妙法。憑寄藥王。使其領受。告語八萬。皆流通也。指人問其見不者。的示持經得福之人也。佛世又二。一從告藥王下。揀出人類。二從咸於佛前下。揀出得記之緣。

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

爾時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝見是大衆中無量諸天龍王夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求佛道者如是等類

若於佛前當機妙悟者是多聞深解二千五百者是也皆已現前與總別記竟今所揀類或是八部之類或是四衆三乘之類繫法華座席

總別記者總與七百別與劫國等繫乎卦反掛也頭也

咸於佛前聞妙法華經。一偈一句。乃至一念隨喜者。我皆與授記。當得阿耨多羅三藐三菩提。

咸於佛前者。明其時節值佛在座也。一句一偈者。聞法極少也。乃至一念者。時節最促也。皆與記當得菩提者。明其聞極少。時極促。隨喜之功遂得佛果。何況具足得聞。盡形受持。五種流通。三業供養。云云。

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。聞少解淺之類。今皆與記。少者尚記。況復多深。以少況多。普廣若此。下周既爾。中上亦然。可以意知。不俟更說。

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。理是故應

須以聞。約行。廣明供養。宣通益他。內觀具足。具如止觀。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。

見實三昧經。別與四天王記。同名火持。三十三天同名因陀羅幢。王拘翼。同名無著。餤天同名淨智。兜率同名釋法王。上兩天亦通與記。不顯別名。梵天名大智力。此是聞多解深之類。今與聞少解淺之類耳。舊云。支佛菩薩無受記。此文三乘皆記。不須疑也。

見實三昧經等者。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。言拘曼者。彼經無恐說。

一偈一句者。增一集云。隨取經中要偈。如四諦之流者是也。十住毘婆沙云。惡賤名厭。不求名聞欲。

心無垢名解脫。捨擔名涅槃。惡賤於集。不求於苦。無垢是道。捨擔是滅。又云。佛語滿宿。我有四句。所謂四諦四念處等是也。觀心者。以一一句。以一一偈。無句無偈。而不一者。云云

觀心者。以一實觀貫其所誦。故名爲一。無一句偈不入實者。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。

若取迹門中要句。開示悟入。乘是寶乘遊於四方。四安樂行。勸發四意等是也。

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。

一念隨喜者。自未有行。但隨喜法及人。功報尚多。況行到耶。

△喜心有二者。橫豎二釋。文二。先正釋。次融通。

初自二。初豎論隨喜。爲三。初即權而實。

隨喜喜心有二者。開開權顯實。

△次即於下雙非。

即於一念心中。深解非權非實之理。信佛知見

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。名爲一念。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。故名爲豎。此即初隨喜位相也。

△三又能下。於向雙非。復更雙照。

又能雙解權實。事理圓融。雖具煩惱性能知如來秘密之藏。此即豎論隨喜。

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。

又若聞開權顯實之意。即於一心廣解一切心。初言心者。即以一心望於餘心。名之爲橫。此中一心無復餘心。故下文云。即橫而豎。

及一切法。皆是佛法。無有障礙。

及一切法者。以一切心望一切法。亦名爲橫。一心一法。皆橫緣故。法純是心。心純是法。故下結

云。橫卽是豎。此中自云皆是佛法。佛法理合橫豎不二。

若欲分別。辯說無窮。月四月至歲。旋轉不盡。

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。非卽六根淨位。今且約觀。

雖未得眞隨喜心。能如此解。法旣如此。人亦如是。

此約橫論隨喜。

雖未下。約人可見。

卽橫而豎。卽豎而橫。故大經云。寧願少聞多解義

味。即此意也。後當更說。

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。

○從告藥王。又如來滅後下。明佛滅後弟子亦二。先出弟子類。略舉於人。例上可知。次言我亦與記功報如前解也。

佛告藥王。又如來滅度之後。若有人聞妙法華經。乃至一偈一句。一念隨喜者。我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記

○若復有人下。第二師門有長行偈頌。長行有二。先別。後總。別者。人譚下上。時譚現未。總者。無論下上。及以現未。通明逆之得罪。順之得福也。就別復二。一明現世。二明來世。就現世復二。先明下品師。後明上品師。

云上下品師者。但約凡位以判。

○下品師爲二。初明師相。次明師功報。

若復有人。受持讀誦。解說書寫妙法華經。乃至一偈。於此經卷。敬視如佛。種種供養。華香瓔珞。末香塗香。燒香。繒蓋幢旛。衣服技樂。乃至合掌恭敬。

師相者即是五種法師。十種供養也。

十種供養者。一華。二香。三瓔珞。四末香。五塗香。六燒香。七旛蓋。八衣服。九妓樂。十合掌。音樂如前料簡。

○次藥王當知。是諸人等。已曾供養下。明下品功報也

藥王。當知是諸人等。已曾供養十萬億佛。於諸佛所成就大願。愍衆生故。生此人間。藥王。若有人問。何等衆生於未來世。當得作佛。應示是諸人等。於未來世必得作佛。何以故。若善男子善女人。於法華經。乃至

一句。受持讀誦解說書寫種種供養經卷。華香瓔珞末香塗香燒香。繒蓋幢旛衣服技樂。合掌恭敬。是人一切世間所應瞻奉應以如來供養而供養之。當知此人是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提。哀愍衆生願生此間廣演分別妙法華經。

曾供養者。先因深也。愍衆生故。生此人間明現功大也。若有人問下明未來報重也。

○從何況盡能受持者。明上品師亦二。先況出上品師相。

○次藥王當知是人。自捨清淨業報。此明上品功

報也。

何況盡能受持種種供養者。藥王。當知是人。自捨清淨業報。於我滅度後。愍衆生故。生於惡世。廣演此經。

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。

妙法蓮華經文句記卷第二十一

音釋

經 嫉古哀切京曰嫉 富樓那梵語也此云滿願 貿莫候切交易也 肴膳肴胡茅切膳時戰切 羅睺羅梵語也此云覆障

記 阿閦梵語也此云無動閦初六切 濫徒黨切滌也

妙法蓮華經文句記卷第二十二

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然述

○若是善男子。於我滅後。能竊爲一人下。明滅後師亦有下上。下品亦二。先出下品人者。卽是但豎得其意。

若是善男子。善女人。我滅度後。能竊爲一人說法華經。乃至一句。

有慧無聞。止堪竊說。未可處衆。故是下品之師。竊爲一人說一句者。雖得一句之解。既不廣聞多學異義。不可衆中而說。一切問難有所不通。便令正理不得宣弘。如釋論明有慧無聞。譬如小雨無雷。若欲申此一句正言且當竊說耳。

如釋論有慧無聞等者。此偈及四法師偈。具如止觀第一記。故知亦許爲弘法故。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。則如來使者。明其功報。

令北今

當知是人。則如來使。如來所遣。行如來事。

經是如智所說。說於如理。今日行人秉此如教。宣於如理。即是如來所使也。行如來事者。如智照如理爲事。今日行人依如教行如理。即是行如來事也。一如智。一如理。化衆生爲事。今日行人能有大悲。以此經中。眞如之理。爲衆生說。令得利益。亦名行如來事也。觀心解如來使者。智心觀境。境即眞如。境來發智。智爲如所使也。如來所遣者。觀智從如中來也。行如來事者。歷一切法。無不眞如。眞如即佛事也。

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。唯專照理。次今日下。我今唯行如來之事。眞如是理。照卽名事。一如智下。約化他釋。如來利物。由境智合。還說此理。以爲化事。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。

○何況於大衆中下。明上品人略不格量功報。此意可知也。

何況於大衆中廣爲人說

○若有惡人下第二總明五種法師逆者得罪順者得福也

藥王若有惡人以不善心於一劫中現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言毀訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊嚴而自莊嚴則爲如來肩所荷擔其所至方應隨向禮一心合掌恭敬供養尊重讚歎華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢旛衣服肴饌作諸技樂人中上供而供養之應持天寶而以散之天上寶聚

應以奉獻所以者何是人歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三藐三菩提故

此中罪福不論福田濃瘡但約初後心明其輕重初心學人既具煩惱若加障礙則所學事廢故獲罪多佛則平等惡不干倡菩能障礙故言罪輕供養亦爾此人有待若得供養所修事成故施其福勝佛則無待衆事滿足雖復獻供於佛無益故言報劣譬如王子在難供奉所須其功甚大若庶王種獲罪不輕故罪福俱重若獻大王衣食爲要事微汝欲侵陵不能致損故罪福俱薄

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爲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四夫與獻主天隔四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

藥王下明讀誦如佛莊嚴。即是順之得福。佛以定慧莊嚴此人能修定慧故也。爲如來肩荷者。在背爲荷。在肩爲擔。修非權非實法身之體。即是爲如來荷。能權能實二智之用。即是爲如來擔。隨所向方應向禮者。上明以法爲師。今明堪爲物師。此人有趣向。悉與實相相應。皆可敬。順順即是向。故即是禮敬而順之。及與供養等云云

爲如來肩等者。佛得權實。及非權實。我亦得之。乃稱佛得。是則義當在佛肩背。亦是用佛權實等法。名在肩背。亦是衆生常在肩背。日用不知

餘經不然故須說之若不爾者豈持經者盡爲如來肩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

○偈有十六行爲三初二偈不頌長行別奬勸自行利他

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲住佛道　成就自然智　常當勤供養
受持法華者　其有欲疾得　一切種智慧
當受持是經　并供養持者

○次十三行頌上師門。別通。後一行歎經。頌別總中又二。初七行頌別。後六行頌總。上別門有現未今初四行。頌現。後三行頌未。上現未一師。各有上下。今初若有能下一行頌下品。上半出法師。當知佛所使。下半出功報也。

若有能受持　妙法華經者　當知佛所使
慰念諸衆生

○諸有能受持此下三行頌現在上品師。初半行出上品師。捨於清淨土下。第二三行半。頌功報也。

諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土
慜衆故生此　當知如是人　自在所欲生
能於此惡世　廣說無上法　應以天華香
及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者

○吾滅後下。此三行頌未來。初二行。超頌況出上品爲二。今初吾滅後下半行。頌法師。長行中。本關功報。今偈則有。當合掌下第二一行半。明功報也。

吾滅後惡世　能持是經者　當合掌禮敬

如供養世尊　上饌衆甘美　及種種衣服
供養是佛子　冀得須臾間
○若能於後世下。第二一行。追頌下品師。初半頌
出人。次我遣在下。第二半頌功報也。
若能於後世　受持是經者　我遣在人中
行於如來事
○若於一劫下。第二六行。總頌上總門。上總門亦
二。初二行頌逆者得罪。有人求佛道下。第二四行。
頌順之得福也。
若於一劫中　常懷不善心　作色而罵佛

獲無量重罪　其有讀誦持　是法華經者
須臾加惡言　其罪復過彼　有人求佛道
而於一劫中　合掌在我前　以無數偈讚
由是讚佛故　得無量功德　歎美持經者
其福復過彼　於八十億劫　以最妙色聲
及與香味觸　供養持經者　如是供養已
若得須臾聞　則應自欣慶　我今獲大利

○藥王今告汝下第三一行歎經尊妙。

藥王今告汝　我所說諸經　而於此經中
法華最第一

○從爾時佛復告下第二歎所持法。及弘經方法。所持法。是自軌法。弘經法。是軌他法。有長行偈頌。長行初歎經法。次方軌。歎爲五。一約法歎。亦格量歎。二約人歎。三約處歎。四約因歎。五約果歎。法妙故人貴。人貴故處尊。處尊因圓因圓果極也。

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。五相光顯。方成因感果。

爾時佛復告藥王菩薩摩訶薩。我所說經典。無量千

萬億已說今說當說而於其中此法華經最爲難信難解藥王此經是諸佛秘要之藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶多怨嫉況滅度後

初歎法者已今當說此經爲最有師解已是般若當是涅槃法華之前小大相隔法華已後已得會同此經正是會三之始歸一之初故言第一經歎法華在已今當外此師闕一節云云

有師下述他解經歎法華至闕一節者破也但立過未以爲所校即以法華爲現爲能此師闕

於所校中今故云一節云云者依下今文釋出現節也

今初言已者大品已上漸頓諸說也今者同一座席謂無量義經也當者謂涅槃也大品等漸頓皆帶方便取信爲易今無量義一生無量無量未還一是亦易信今法華論法一切差別融通歸一法論人則師弟本迹俱皆久遠二門悉與昔反難信難解當鋒難事法華已說涅槃在後則易可信也

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衆

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。眞如玄文。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。

初當先鋒斯爲不易。

秘要之藏者。隱而不說爲秘。總一切爲要。眞如實相包蘊爲藏。不可分布者。法妙難信。深智可授。無智益罪。故不可妄說也。從昔以來。未曾顯說者。於三藏中不說二乘作佛。亦不明師弟本迹方等般

若雖說實相之藏。亦未說五乘作佛。亦未發迹顯本。頓漸諸經。皆未融會。故名爲秘。此經具說昔所秘法。卽是開秘密藏。亦卽是秘密藏。如此秘藏。未曾顯說。如來在世猶多怨嫉者。四十餘年不得卽說。今雖欲說而五千尋卽退座。佛世尙爾。何況未來。理在難化也。

此經具說至亦卽是秘密藏者。初是開權。亦卽是下顯實權卽是實。故云亦卽。如來至怨嫉者。思宿惡爲怨。見現善曰嫉。故障未除者爲怨。不喜聞者名嫉。今通論者。迹門以二乘鈍根菩薩

爲怨嫉。五千起去。未足可嫌。本門以菩薩中樂近成者而爲怨嫉。鬪衆不識何得爲怪。今仍在迹。意則可見。理在難化者。明此理者意在令知衆生難化。

○如來滅後其能書持下。第二約人歎也。

藥王。當知如來滅後其能書持讀誦供養。爲他人說者。如來則爲以衣覆之。又爲他方現在諸佛之所護念。是人有大信力及志願力。諸善根力。當知是人。與如來共宿。則爲如來手摩其頭。

此法在人。則人尊貴。如來衣覆者。卽是修學大忍

爲衣也。上文云如來莊嚴也。佛護念者。實相爲佛。實智爲子。尊崇實相發生實智。卽爲諸佛所護念也。四信爲信力。四弘爲願力。大智爲善根力也。信則信理。理卽法身。志願是立行。行卽解脫。善根根固難動。此卽般若。當知三力。卽是三德秘密之藏。初心棲此。與佛不殊。故名與如來共宿也。又信力修畢竟空。如來智。如來棲畢竟空爲舍。此人信力亦學畢竟空。故與如來共宿。手摩頭者。此人以願力善力自行權實。以爲機感。機感名頭。如來以化他權實二智名手。開發前人自行權實之頭。感應

道交故言摩頭摩頭即授記也

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爲行始四弘爲能導大智爲能開故此四信須約圓乘謂一體三寶一念十戒方爲圓門四弘之首故次文云信則信理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衆善之根即般若是故所信中具足四法既對三德從勝立名若不爾者安爲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

○在在處處下第三約處歎

藥王在在處處若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以者何此中已有如來全身此塔應以一切華香瓔珞繒蓋幢旛技樂歌頌供養恭敬尊重讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是等皆近阿耨多羅三藐三菩提

此法在處即處貴夫佛生處得道轉法輪入涅槃

等處法王所遊皆應起塔此經是法身生處得道之場法輪正體大涅槃窟此經所在須塔供養不復安舍利者釋論云碎骨是生身舍利經卷是法身舍利此經是法身舍利不須更安生身舍利生法二身各有全碎皆可解云

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況復五師及此經所在即是法身四處皆應起塔況經卷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爲魚兎故與丈六齊功今以詞爲筌蹄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含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

○若出家下第四舉因歎

藥王。多有人在家出家行菩薩道。若不能得見聞讀誦書持供養是法華經者。當知是人。未善行菩薩道。若有得聞是經典者。乃能善行菩薩之道。

若未善行菩薩道者。稟前三教。即是碎散法身舍利。未能巧度。若入圓教。即是全身舍利則巧度。巧度爲善行也。

巧度者。如止觀第六記釋巧拙二度彼大論文。通以行門爲巧。今別以一實爲巧。

○其有衆生下第五舉果歎文爲五。一明近果。二開譬。三合譬。四釋近。五揀非。今初明近果。

其有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐三菩提。

當知必得近三菩提果者。安樂行中名爲近處。此菩提果佛眼佛智知見處爲體。則有二種。一者初心菩提。二者後心菩提。今言近者正近初住菩提。又望圓果而修圓因。得似解者名之爲近。前約因漸修通別因。即是未善去圓果遠也。若修圓因。即是善行去圓果近也。今以圓如實智爲因。還以爲果。道前真如。即是正因。道中真如。即爲緣因。亦名了因。道後真如。即是圓果。故普賢觀云。大乘因者

即是實相。大乘果者。亦是實相。釋論云。初觀實相名因。觀竟名果。就理而論。眞如實相。無當因果。亦非前後。若約衆生修行。則有前後及以因果也。

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爲遠。以圓爲近。次今以下消文正意。以一如實智爲因。趣於近遠二菩提果。故因明近果。道前眞如至爲了因者。此以修得對彼正因。正中緣了。同成正因。修中正因。同成緣了。約眞之緣了。亦曰卽眞之緣了。並可云眞如緣了。全性爲修。卽此義也。唯有此法。世法

不染魔不能壞二乘不能滅皆即是故此乃以博地爲道前發心已後爲道中於道中位分之爲二初住已前爲緣登住已去爲了一位分二故名爲亦妙覺證後名爲道後與前小異對文別故

○譬如有人下第二開譬爲二釋一約觀門二約教門

藥王譬如有人渴乏須水於彼高原穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕土遂漸至泥其心決定知水必近

觀門者衆生之心具諸煩惱名高原修習觀智名穿掘方證理味如得清水依通觀乾慧地如乾土性地爲濕土泥見諦爲得清水別觀從假入空但見空不見不空斷四住如鑿乾土去水尚遠從空出假先知非假今知非空因是二觀得入中道能伏無明轉見濕土去水則近也圓觀中道非空非假而照空假如漸至濕泥四住已盡無明已伏已得中道相似圓解故言如泥若入初住發眞中解卽破無明如泥澄清得見中道如見清水法華論云佛性水當知次第

譬中必須教觀二重方盡其理。教觀相循。其顯其妙。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。次教明觀。析體理同故略三藏。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。

次約教門者。土譬經教。水喻中道。教詮中道。如土含水。三藏教門未詮中道。猶如乾土。方等般若帶於方便說中道義。如見濕土。法華教正直顯露說無上道。如見泥。因法華教生聞思修。即悟中道。

見佛性。所發眞慧不復依文。如獲淸水。無復土相。故華嚴云。十住菩薩。所有慧身。不由他悟也。

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。次引華嚴者。證獲水同也。

有人言。初教如高原乾土。大品如濕土。法華如泥。佛果如水。有人言。維摩思益如乾土。無量義如濕土。法華如泥。佛果如水。有人言。大品如乾土。無量

義如濕土。法華如泥。佛果如水。三家皆五時之說。生師云。受持法華求佛道。欲得如渴。三乘於一乘難信。於法華求解如高原。受持讀誦爲穿。未能如聞而解爲未聞。如乾土。能解爲至泥。注家同。有人云。此一解去佛遠。一解去佛近。初三師明諸教去佛遠。法華去佛近。後二解。但於法華中論遠近。

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。倘爲他破。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。卽前三後二。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。

尋經應二義。一擧餘經對法華明遠近。二就法華論遠近。諸師失經旨。

尋經下。今師和會以前三師。指於前教無清水故。又用五時皆有小失。其後二解。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。即對前漸教中三教爲麤。故須更唯約法華中圓以釋。約味則對前四味中未轉者爲麤。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。餘經何故去佛遠答。未開權。求佛人未決法華唯一無三。永出退心。故去佛近。文云決了聲聞法問。餘經等者。他問前二釋中初釋也。四向他人

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。

問。般若云何去佛遠。答。未開權邊則遠。始行菩薩不覺般若密化付財。則於其是遠。夫般若實慧方便。是三世佛法身父母。求佛者如老病人。兩健扶之。徧能遠去。當知般若最勝。法華開權。不異般若顯實。非般若外別有法華。法華般若異名耳。既是諸師異釋。故錄之耳。

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偏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。

○次菩薩亦如是下。第三合譬。

菩薩亦復如是。若未聞未解。未能修習是法華經。當知是人。去阿耨多羅三藐三菩提尚遠。若得聞解思惟修習。必知得近阿耨多羅三藐三菩提。

於法華中。獲聞思修。即是圓觀三慧。方能近果。非乾濕等教中聞思修也。

菩薩下。合譬。文既約法華為言。故可依前以為

二釋。

○所以者何下。第四釋得近意也。

所以者何。一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提。皆屬此經。此經開方便門。示眞實相。是法華經藏深固幽遠。無人能到。今佛教化。成就菩薩而爲開示。

一切菩薩者。明諸權因也。三菩提者。明一切權果也。權因權果。皆攝屬此經。如乾濕等土。悉依於水。故言攝屬也。開方便門。示眞實相者。光宅云。昔鹿苑機稟。盛說三藏。未明一理。爾時以權隱實。一理爲權教所閉。今王城赴大機緣。於眞實眞實既顯。

則廢除昔教。昔教被廢故方便門開。一理既彰。眞實相顯也。私謂此解乃是破方便非開方便也。釋開方便門中所以先廣引料簡者。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。由除之一字便爲臧否。嘉祥亦云。開二種之方便。示二種之眞實。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。

河西道朗云。直詔三爲方便。卽是開方便門。昔不言三是方便。故方便門閉。今詔三爲方便。卽示一爲眞實也。私謂此釋符文。

河西云。直名三爲方便者。意云昔謂爲實。無入實之期。故其門尚閉。今稱爲方便。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。

有人解。開教身兩方便。示教身兩眞實。三世佛唯

有形聲權實約此開示則十二八萬煥然了矣。私謂前二師約教開示。後人加之以身。此竊龍印之義而為已釋。還是破方便意。非開義也。

有人下。言十二八萬者。秖是十二部八萬藏耳。

私謂至非開義者。印稟龍龍從違。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。方便當體是門。為通實相故為門。私答。具二義。為實相門可解。當體是門。如華嚴尋善知識。得種

種法門。算砂觀海等。此二門各有開閉。昔不言三是方便。故其門掩。今說三是方便。故其門開。昔不說一是眞實。實門掩。今說一是眞實。故實門開。二者此方便復通實相。故三乘方便爲一乘門。

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。若云爲實相門者。約能通至實相以說。引算砂觀海者。算砂如釋籤第四。觀海者。即新經六十七云。有城名樓閣。中有船師名婆陀羅。

集諸商人爲說一切海法門。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眞實以說。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。然但說三爲方便。卽須說一爲眞實。相對論之故耳。二者下次釋能通。卽爲實作門。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。故亦與實對辨。豈能通方便開實相猶閉。

方便仍閉。真實得開。此釋同河西。

實相亦二義。一當體虛通故名之爲門。如淨名不二門。華嚴法界門等。二能通方便作門。劉虬云。通物之功。乃由乎一。故一爲方便之門。汲引之效。頗賴於三。故三爲真實之相。言非三。則方便之門得開。語唯一。則真實之相可示。

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。釋實當體爲門。無礙名虛。無礙曰通。故得全體成能通門。含受一切無所隔礙。得名爲門。備一切處無非門故。是則約實

無通而通故云不二及以法界。法界即門。名法界門。不同算砂當體門也。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。故知祖一實理。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。初句正明眞實爲方便作門。次句明三方便爲眞實作門。言非三去。明二門互開。故劉虬非不與私釋稱會。但語略意沉。經旨難顯。

有人云。具論有三義。一以三爲方便。一爲眞實。二三一皆方便。非三非一爲眞實。三三一爲二。非三

非一爲不二。二不二皆權非二非不二爲實。此三章得爲門。如以三爲一門。此以權通實。若以一爲三門。以實起權。乃至二不二亦爾。互得爲門。亦互得爲相。但不得互爲權實耳。

有人去他人立三章門。互爲方便。互得爲門。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。但加更互爲門爲異。唯釋初章。餘二但列。初章意者。權爲情壅。今旣開權故云通也。實本無三爲物故三。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。若欲敘出第二例者。如以三一。爲非三非一之門。由達三一。通至雙非。即以三一。爲雙非門。由雙非故。起於三一。故非三非一。爲三一門。第三準例。亦應可見。次通塞者。若能通能起。可互論門。但不得以一爲權。以三爲實。用勝鬘文。非今意也。下二章亦然。但得更互爲門。

私謂以三爲一門者。三乘通實相不。若不通。則非門。須開三。始得是門。若開三者。非復三也。云何以三爲實相門。又三非佛因。那得是實相門。破此一

義餘二例去云云

次私破中。但破初章。餘二亦例。於初章中。但破三爲一門。未破一爲三門。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。至今卽開。開已非三。何得以三爲一作門。顯他不知體內體外。是故須破。準佛本意。元爲通一。故未開時。本來是門。彼未云開而言是門。是故須破。故知三爲一門。尙自不可。

一爲三門何俟別破。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。何妨從昔以三爲門。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。謂實爲權門。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。具如前釋。

問。方便眞實互得爲門。亦得方便爲方便門。實相

爲實相門不。此有四句。二如前。三實相爲實相門。四方便爲方便門。如名爲義門。義爲名門。由方便名。顯方便義。故名爲義門。由方便義。應方便名。故義爲名門。實相亦爾。中論序云。實非名不悟。故寄中以宣之。卽其事也。

問。方便等者。今設此問。爲欲開其四句義端。故今師前文。自有二句。爲更得作餘二句不。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。卽以例釋。義

是名下之言故得更互爲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爲門實者義也中者名也故寄中名以顯中義即是名爲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

問得以三顯三以一顯一不此亦四句二如前以三顯三者言昔三異今一此三在一外今一異昔三此一在三外故一非三一三非一三悉是執見破此病故於一佛乘分別說三故三是一三汝等

所行是菩薩道。故一是三一。三一既不相異因緣之義以因緣三一。顯自性三一。亦以自性三一。顯因緣三一。故云以三顯一。以一顯三。

問。得以三顯三等者。方便真實秖是三一。方便真實既爲四句。三一亦例有後兩耶。此亦下答云。二如前者。三爲一門。如以三顯一。一爲三門。如以一顯三。以三顯三去。釋後二句。前之二句既以三一望於權實名義相顯。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。於中爲三。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含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爲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。昔教未說。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。此三爲一家之三。即是以昔一外之三。全成一家之三。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。秖是感應化

儀。亦名修得。三以因緣下。修性合辯。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。進說可知。下結文中。三一互出者。以互顯不互耳。以三顯三。秖是以三顯一。以一顯一。秖是以一顯三。

雖因釋妨。妙盡根源。尋一家教門。若迷斯旨。徒費心神。

有人引十五處明門。方便品有二。譬喻品有六。信解品有三。化城品有二。法師品有一。觀音品有一。方便二者。智慧門。權智爲實智門。生師云。言教爲門。言教說實智。故言教是實智門。法華論同也。次云。以種種法門宣示佛道。此用大乘教爲門。譬喻六者。一其家廣大。唯有一門。還以大乘教爲門。二云所燒之門。此約三界限域爲門。如諸家爲門。三唯有一門而復狹小。還是大乘教爲門。四三車在

門外。還以三界爲門。五以佛教門出三界苦。此用小教爲門。六在門外立。依大乘用二死限域爲門。小乘亦出一切煩惱外。正習已盡。名在門外立也。信解品住立門側。大乘理教爲門。二云猶在門外亦如前。三云長者門內如前。化城請開甘露門。亦大小教門。重門高樓閣。亦用小乘三空門。方便門如前釋。觀音亦以大教爲門。

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。如引方便品智慧爲門。此是同體權智。豈得云爲實作門。次種種門。此是權門。而但云大乘教耶。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。小教爲門。未判燒等。在門外立。分爲二釋。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

請文或當如此。不知今在何處大小教耶。

今釋開方便門者。昔所不說。今皆說之。昔說一切世閒治生產業。何曾是於方便。今皆開之。卽是實相。不相違背。昔說小乘方便。若小乘果小乘果尙非實相。門況小方便而當是門。今皆開之卽是實相。汝等所行是菩薩道。決了聲聞法。是諸經之王。昔說二爲方便門者。今皆開之卽是實相。豈復是門。咸令衆生開示悟入佛之知見。一色一香無非佛法。若門若非門。悉皆開之。示眞實相。顯佛性水。若不開者。則深固幽遠。無人能到。而今開之。卽得

見水。無乾土也。又作三慧釋。一切皆屬此經。即圓聞慧也。此經開方便。即圓思慧也。示眞實相者。即圓修慧也。此三幽遠。佛今開示。即得覩眞。

今文意者。本爲開門。不爲數門。本爲解門。不爲知數。若數而簡之。簡已開之。數亦何咎。昔說一切世閒下。更引意根釋開顯意。爲開古人所數諸門。資生於昔。尙非方便。於今顯已悉。是眞實。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。

○藥王若有菩薩聞下。第五揀非。

藥王若有菩薩聞是法華經驚疑怖畏當知是爲新發意菩薩。若聲聞人。聞是經驚疑怖畏。當知是爲增上慢者。

若菩薩聞此說而驚疑。聲聞上慢。悉是乾土。何非濕土。況見水耶。

○從若有善男子善女人如來滅後下。第二略示弘經方法。又爲二。一示方法。二明利益。方法爲三。一標章門。二解釋。三勸修。

藥王。若有善男子善女人。如來滅後。欲爲四衆說是

法華經者。云何應說。是善男子善女人。入如來室。著如來衣。坐如來座。爾乃應爲四衆廣說斯經。如來室者。一切衆生中大慈悲心是。如來衣者。柔和忍辱心是。如來座者。一切法空是。安住是中。然後以不懈怠心。爲諸菩薩及四衆廣說是法華經。

修如來室是大慈悲。若就同體。卽法身也。若被衆生。卽是解脫。能令衆生會於同體。自是般若。修如來衣者。若就所覆。卽法身也。若就能覆嚴身。卽寂滅忍也。若就和光利物。卽解脫也。若就能坐。卽般若也。若就所坐。卽法身也。身座冥稱。卽解脫也。又

大慈安樂即資成柔和伏嗔斷惑即觀照坐座即法身安樂行中還廣此三法上文如來莊嚴即衣也上云如來肩所荷者即此座也擔者即擔運是入室也

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

中三雖復各具秖是一三尚非三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著我衣坐我座若無三法所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

○我於餘國下第二舉五利益勸遷流通一遣化人二遣化四衆三遣八部四見佛身五與總持也藥王我於餘國遣化人爲其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信

受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法我雖在異國時時令說法者得見我身若於此經忘失句逗我還為說令得具足

若初心未信止可遣化人未可遣化四衆八部若見天龍倚此自高妨損其道故不可令見也若心無倚者則堪見佛況復天龍況得總持自證利益耶

○偈有十八行半為三初一行總勸不須長行

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

釋下近南北無宜有近

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞
信受者亦難

○次十六行半。頌上長行。後一行結勸上約果歎
文有五。今初一行半。頌開譬。次藥王汝當知第二
二行半。頌合譬。略不頌餘三。近果釋近揀非等也。

如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土
知去水尚遠　漸見濕土泥　決定知近水
藥王汝當知　如是諸人等　不聞法華經
去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等

近於佛智慧

○上通經方軌中有二。方軌。利益。今十二行半頌初三行半。頌方軌中有三。今亦頌三意也。

若人說此經　應入如來室　著於如來衣
而坐如來座　處衆無所畏　廣爲分別說
大慈悲爲室　柔和忍辱衣　諸法空爲座
處此爲說法　若說此經時　有人惡口罵
如刀杖瓦石　念佛故應忍

○我千萬億下。次九行頌利益。初一行總明如來以五事利益之意。

我千萬億土　現淨堅固身　於無量億劫
爲衆生說法

正由應身。徧滿十方。能爲五事。守護行人。

五事者。如前利益中列第一遣化人等五是也。

○若我滅後下一行半。頌第二遣四衆。

若我滅度後　能說此經者　我遣化四衆
比丘比丘尼　及淸淨士女　供養於法師

○引導下一行半。頌第一遣化人。

引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡
刀杖及瓦石　則遣變化人　爲之作衛護

○若說法之人下二行。頌第五令得總持。

若說法之人　獨在空閑處　寂寞無人聲

讀誦此經典　我爾時爲現　清淨光明身

若忘失章句　爲說令通利

○若人具是德下一行。頌第四令得見佛。

若人具是德　或爲四衆說　空處讀誦經

皆得見我身

○若人在空閑下二行。頌第三遣八部云云。

若人在空閑　我遣天龍王　夜叉鬼神等

爲作聽法衆　是人樂說法　分別無罣礙

○後一行結勸

諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師
速得菩薩道　隨順是師學　得見恒沙佛

見寶塔品第十一

釋見寶塔品。梵言塔婆。或偷婆。此翻方墳。亦言靈廟又言支提。無骨身者也此塔既有全身不散。則不稱支提。阿含明四支徵。知倚切謂生處。得道。轉法輪。入滅。四處起塔。今之寶塔。是先佛入滅支徵。經云。佛三種身從此經生。諸佛於此而坐道場諸佛於此而轉法輪。諸佛於此而般涅槃。秖此法華。即是三世諸佛之四支徵。先佛已居。今佛並坐。當佛

亦然。此塔出來。明顯此事。四衆皆覩。故言見寶塔品。

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。覩必歡喜。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。此經爲三身菩提故。此經已說師弟因果。故古佛證明分身佛。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

爲主伴。仍不云伴是佛分身。但云眷屬而已。文中諸品。皆云集諸菩薩。注家云。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。大衆見塔爲根爲識。爲塔令見。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。今正爲證經旁論所表。有人問。召古佛集分身。身何故多。塔何故一。今爲答之。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。故今經文加四文徵。

瓔珞經。善吉問。生身全身碎身功德等耶。佛言。不等。色身言教化訓三業具足清淨。衆生得至道場。全碎舍利。正可威神光明。供養得福。是故不等。文問頂王如來十二那術劫說法教化。舍利亦爾。此應是等。佛言。皆頂王如來神力所作耳。彼經格全碎舍利。皆由生身佛力。今經格生身全碎舍利。法身偏圓。舍利皆從經出。顯此經功德。弘持力大。從

地涌來證明此事。四衆皆覩。故言見寶塔品。

瓔珞下爲人者。以校量福爲生善也。善吉問等者。第九供養舍利品云。佛因善吉問供養全碎生法同耶別耶。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。卽法身全碎功德不等。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。北地師云。佛爲身子說經時。寶塔已現。爲作證明。若說經竟來證何等。經家作次第。安置三周後耳。此乃人情。則不可信。今依薩雲分陀利經云。佛說法華無央數劫時。有七寶塔從地涌出。中有金牀牀上有佛。字袍休蘭羅。漢言大寶。歎釋尊言。我故來供養。願坐我金牀。更爲我說。薩雲分陀利。依此經證。即是說三周後。更請壽量。明文聖說而不肯用人之穿鑿。那可承耶。此塔正爲證前請後。從地踊出。四衆皆覩。故言見寶塔品。

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。

地師說多寶是法身佛。釋論說多寶誓願化身來證經。此文亦爾。師言。法身無來無出。報身巍巍堂堂。應身普應一切。若即此謂是三佛者。未盡其體也。秖是表示而已。多寶表法佛。釋尊表報佛。分身表應佛。三佛雖三而不一異。應作如此說。如此信解也。此四番。即四悉檀解見寶塔。云云

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。不應涌出。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。秖是表示等者。秖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。

塔出為兩。一發音聲以證前開塔以起後。

△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。故二文皆以證前當約教起後當本迹。初證前中二。先約真實。次約大悲。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。

證前者證三周說法皆是真實。

△次文者先略次廣。

若略言真實者皆與實相相應也。

次廣有二
先廣
次處中

初文者。既重述證。秖可從略。故但云眞實。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。

若廣言眞實者。離四句絕百非也。

若處中說者。八不名眞實。塔從地涌示不滅。分座共坐示不生。入塔示不常。現塔示不斷。分身示不一。全身示不異。多寶讓座示不來。釋迦坐半座示不出。八不顯然。故是眞實。

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。復表入不以義同故。故云塔從地等。

又證迹門流通。持經功深。弘宣力大。皆眞實也。

又證下。示證流通。亦是眞實。問。何不證序。答。二段既實。其序豈虛。若爾。何不待至安樂行末。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。故安樂行未關踊出。

△次約大慧者。眞實者。通雖四一。別在所顯。故先歎大慧。次歎所說所顯之法。大慧秖是種智前已具釋。今但更與不共般若辨同異耳。於中先問。

平等大慧者。與般若云何。

△次釋論下答。

釋論七十九云。般若是三世諸佛妙法。

△三如一下譬。

如一城門。四方皆入。

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

當知般若亦稱妙法此經稱平等大慧二文相指其意可知

△次起後明本者對迹明本可云本迹於中爲二先明所起之由

起後者若欲開塔須集分身明玄付囑聲徹下方召本弟子論於壽量

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。

久遠之塔。從地踊出。開自在神通之力。顯過去世益物也。發大音聲。開師子奮迅之力。顯現在十方開權顯實也。有大誓願。未來諸佛若說此經。我之寶塔。皆到其所。爲作證明。開大勢威猛之力。顯未來常住不滅也。

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。以此起彼故名爲開。問經中但云大慧眞實。有說處證聞說故出。那云證前及起後耶。答。文無理有。從此中出尋歎眞實。故知證前。如明起由。卽是起後。

△次在空中。亦初約教。

又塔在空中。亦證前起後。七方便人藏理未開。無明所隱。如塔在地。聞三周開三顯實。開佛知見。顯出法身。如塔踊空。此卽證前。

七方便人見理圓也。

二次若塔從地下辨同異

三若塔未下判顯密

四今取下釋妨

△次修得下本迹也。亦先敘迹次若發下明本。修得法身久已明著。如塔在空無能開者。表本地久成衆所不識。若發迹顯本了達無疑。此即起後也。

若塔從地出。表法身顯。與餘經亦同亦異。菩薩顯法身則同。二乘顯法身則異。若塔在空開門見佛。表發迹顯本與餘經亦異。若塔來證前事已彰灼。蓋不須疑。塔來起後。密有其意。衆所未知。

今取後義。預作此釋。亦復無咎。

△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。冀懷道者尊之尚之。每覩斯旨。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。

觀心解者。依經修觀。與法身相應。境智必會。如塔來證經。境智既會。則大報圓滿。如釋迦與多寶同坐一座。以大報圓。故隨機出應。如分身皆集。

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。如釋迦下能表。以大報下應身。如分身下能表。

△次由多寶下。總舉能表。

由多寶出故。則三佛得顯。由持經故。即具三身

當知約觀持經方具三身。

△三普賢下引證。

普賢觀云。佛三種身從方等生。即此義也。

得三種身。皆是方等大乘教也。

有人分此品。下十一品。是神通身輪開本迹。從彌勒問下。是說法口輪開本迹。本迹意未彰。從此分文太早。云云

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。應敘上下文相分齊。以證此師分文太早。如破光宅惟忖之例。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。

○此品有長行偈頌。長行有三。一明多寶踊現。二明分身遠集。三明釋迦唱募。初文有六。一塔現之

相。二諸天供養。三多寶稱歎。四時衆驚疑。五大樂說問。六如來答。

爾時佛前。有七寶塔。高五百由旬。縱廣二百五十由旬。從地踊出。住在空中。種種寶物而莊校之。五千欄楯。龕室千萬。無數幢旛以爲嚴飾。垂寶瓔珞。寶鈴萬億而懸其上。四面皆出多摩羅跋栴檀之香。充徧世界。其諸旛蓋。以金銀瑠璃。硨磲瑪瑙。珍珠玫瑰。七寶合成。高至四天王宮。

七寶爲塔者。明法身之地。以性得七覺七聖財寶。塔者寶相之境。法身所依處也。

七寶爲塔者。即七覺七聖財。七聖財謂聞。信。戒。定。進。捨。慧。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。七寶聖財俱修得故。雖分實別。七寶即塔。能所不別。然塔是所依。嚴是能依。

高五百由旬者。是二萬里。豎明因中萬行。果中萬德也。廣二百五十由旬。即是一萬里。橫用萬善莊嚴也。地者。無明心地也。以無所破。破於無明。以無所住。住第一義空。

高五百等者。既塔所表。須皆圓稱。豎即因中望

止南至

果萬行。一行一切行。酬因果中萬德。一德一切德。從始至終。名之爲豎。當位具足。名之爲橫。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。卽第一義空。故無明無所破。亦無所住。故第一義空。卽無能住。無能住故。地既無破而破。空亦無住而住。

種種寶物者。衆多定慧而莊校也。欄楯是總持也。龕室千萬者。無量慈悲之室。亦是無量空舍。幢旛是神通勝相也。垂寶瓔珞者。四十地功德上莊嚴

法身下被衆生也寶鈴萬億者八音四辯也四面出香者四諦道風吹四德香也高至四天王宮者窮四諦理也

種種等者定慧無多對暗散說又定慧偏攝故亦云多具如止觀攝法中說無量慈悲室者以龕爲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藉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。假修德以違布。

○從三十三天下。第二諸天供養。

三十三天雨天曼陀羅華。供養寶塔。餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅。迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。千萬億衆。以一切華香瓔珞。旛蓋技樂。供養寶塔。恭敬尊重讚歎。

事解可知。更復約理。三十心爲三十。十地爲一。等覺爲一。妙覺爲一。合爲三十三。同依實相境也。雨天曼陀羅者。初心亦具四十二地功德。後心亦爾。皆以四十地所有因華。歸向法身也。餘諸天龍下。

即是內凡外凡等。亦依實相向果行因也。

○爾時寶塔中下。第三多寶稱歎。正證前開權顯實不虛也。

爾時寶塔中出大音聲。歎言。善哉善哉。釋迦牟尼世尊。能以平等大慧教菩薩法。佛所護念。妙法華經。爲大衆說。如是。如是。釋迦牟尼世尊。如所說者。皆是眞實。

平等大慧者。即是諸佛智慧。如前行步平正義也

平等有二。一法等。即中道理。二衆生等。一切衆生同得佛慧。大者。如前高廣義也。約觀心者。空觀豎

等。假觀橫等。中觀橫豎平等。平等雙照。卽是平等大慧也。如是如是者。一如法相是。二如根性是也。皆是眞實也。如法相說。故言眞實也。

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。

○爾時四衆見下。第四時衆驚疑。文有二。一得法喜。二者疑怪也。

爾時四衆見大寶塔住在空中。又聞塔中所出音聲

皆得法喜。怪未曾有。從座而起。恭敬合掌。卻住一面。

○爾時有菩薩下。第五大樂說。因疑請問。若望下答意。應爲三問。一問何因有此塔。二問何故塔從地出。三問何故發是音聲也。

爾時有菩薩摩訶薩名大樂說。知一切世間天人阿修羅等心之所疑。而白佛言。世尊。以何因緣有此寶塔從地踊出。又於其中發是音聲。

○爾時佛告下。第六佛答。此三。一先答第二問。此佛有願。爲證法華。故從地踊出也。

爾時佛告大樂說菩薩。此寶塔中有如來全身。乃往

過去東方無量千萬億阿僧祇世界。國名寶淨。彼中有佛。號曰多寶。其佛行菩薩道時。作大誓願。若我成佛滅度之後。於十方國土。有說法華經處。我之塔廟。爲聽是經故。涌現其前。爲作證明。讚言善哉。

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。

○彼佛成道下。追答第一問。由彼佛命。令造此塔也。

彼佛成道已。臨滅度時。於天人大衆中。告諸比丘。我

滅度後欲供養我全身者應起一大塔。

○次其佛以神下第三答第三爲作證明故發是音聲也。

其佛以神通願力十方世界在在處處若有說法華經者彼之寶塔皆涌出其前全身在於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來塔聞說法華經故從地涌出讚言善哉善哉。

釋論明多寶佛不得說法而取滅度師解不爾彼佛告諸比丘比丘即是受化之人何謂不說當是多寶亦得開三不得顯實故釋論云不得說法耳。

以是義故。雖復滅度。在在處處。有說法華經。便隨喜作證也。

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。

○大樂說以如來神力下。第二明分身遠集。就此

二應集分身

有七。一樂說請見多寶。二應集分身。三樂說請集。四放光遠召。五諸佛同來。六嚴淨國界。七與欲開塔。

是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊我等願欲見此佛身。

釋初請云承佛神力者。欲開塔須集佛。集佛即付囑付囑即召下方。下方出即應開近顯遠。此是大事之由。豈非佛神力令問也。餘段如文。

佛告大樂說菩薩摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華經故出於諸佛前時其有欲以我身

示四衆者。彼佛分身諸佛。在於十方世界說法。盡還集一處。然後我身乃出現耳。大樂說。我分身諸佛在於十方世界說法者。今應當集。

大樂說。白佛言。世尊。我等亦願欲見世尊分身諸佛禮拜供養。

○爾時佛放白毫一光。即見東方五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛。彼諸國土。皆以玻瓈爲地。寶樹寶衣。以爲莊嚴。無數千萬億菩薩。充滿其中。徧張寶幔寶網羅上。彼國諸佛。以大妙音而說諸法。及見無量

△五諸佛同來

△六嚴淨國界有三初娑婆

千萬億菩薩。徧滿諸國。爲衆說法。南西北方。四維上下。白毫相光所照之處。亦復如是。

爾時十方諸佛。各告衆菩薩言。善男子。我今應往娑婆世界。釋迦牟尼佛所。幷供養多寶如來寶塔。

時娑婆世界。卽變清淨。瑠璃爲地。寶樹莊嚴。黃金爲繩。以界八道。無諸聚落。村營城邑。大海江河。山川林藪。燒大寶香。曼陀羅華。徧布其地。以寶網幔。羅覆其上。懸諸寶鈴。唯留此會衆。移諸天人。置於他土。是時諸佛。各將一大菩薩以爲侍者。至娑婆世界。各到寶樹下。一一寶樹。高五百由旬。枝葉華果。次第莊嚴。諸

大變二百那由他

寶樹下。皆有師子之座。高五由旬。亦以大寶而校飾之。爾時諸佛各於此座結跏趺坐。如是展轉。徧滿三千大千世界。而於釋迦牟尼佛一方所分之身。猶故未盡。

時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故。八方各更變二百萬億那由他國。皆令清淨。無有地獄餓鬼畜生及阿修羅。又移諸天人。置於他土。所化之國。亦以瑠璃爲地。寶樹莊嚴。樹高五百由旬。枝葉華果次第嚴飾。樹下皆有寶師子座。高五由旬。種種諸寶以爲莊校。亦無大海江河。及目眞隣陀山。摩訶目眞隣陀山。

鐵圍山。大鐵圍山。須彌山等諸山王。通爲一佛國土。寶地平正。寶交露幔。徧覆其上。懸諸旛蓋。燒大寶香。諸天寶華。徧布其地。

釋迦牟尼佛。爲諸佛當來坐故。復於八方各更變二百萬億那由他國。皆令清淨。無有地獄。餓鬼。畜生。及阿修羅。又移諸天人。置於他土。所化之國。亦以瑠璃爲地。寶樹莊嚴。樹高五百由旬。枝葉華果次第莊嚴。樹下皆有寶師子座。高五由旬。亦以大寶而校飾之。亦無大海江河。及目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。鐵圍山。大鐵圍山。須彌山等諸山王。通爲一佛國土。寶

△次變二百那由他

地平正寶交露幔徧覆其上懸諸旛蓋燒大寶香諸天寶華徧布其地爾時東方釋迦牟尼所分之身百千萬億那由他恒河沙等國土中諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸佛皆悉來集坐於八方爾時一一方四百萬億那由他國土諸佛如來徧滿其中

三變土淨者此正由三昧三昧有三初變娑婆是背捨能變穢爲淨次變二百那由他是勝處轉變自在後變二百那由他是一切處於境無閡又初一變淨表淨除四住次一變淨表淨除塵沙後一

變淨表淨除無明。

三變淨土由背捨等者。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。故云欲得自在修勝處。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。

○是時諸佛坐師子座。第七與欲開塔復五。一諸佛問訊說欲。二釋迦開塔。三四衆皆同見聞。四二佛分座而坐。五四衆請加。

是時諸佛各在寶樹下坐師子座。皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛。各齎寶華滿掬。而告之言。善男子。汝往詣耆闍崛山。釋迦牟尼佛所。如我辭曰。少病少惱。氣力安樂。及菩薩聲聞衆悉安隱不。以此寶華散佛供養。而作是言。彼某甲佛與欲開此寶塔。諸佛遣使亦復如是。

無下證北說

諸佛同與欲開塔如僧中作法與欲意也大集明若干佛與欲華嚴亦說十方若干佛同說華嚴大品亦云干佛同說般若皆不云是釋迦分身準今經者應是分身彼帶方便故時中不顯說耳今經非但數多亦直說是分身咸來與欲也

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爲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證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。欲爲大衆說法。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。

爾時釋迦牟尼佛。見所分身佛。悉已來集。各各坐於師子之座。皆聞諸佛。與欲同開寶塔。卽從座起。住虛空中。一切四衆。起立合掌。一心觀佛。於是釋迦牟尼佛。以右指開七寶塔戶。出大音聲。如卻關鑰。開大城門。

爾時釋迦見下。第二開塔者。卽是開權。見佛者。卽是顯實。亦是證前。復將開後。如卻關鑰者。卻障機動也。

爾時釋迦下。亦約所表爲開權者。多寶本爲證

三四衆皆同見聞

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爲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

即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我爲聽是經故而來至此爾時四

（四）二佛分座而坐

（五）四衆請加

衆等。見過去無量千萬億劫滅度佛。說如是言。歎未曾有。以天寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上。

爾時多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛。而作是言。釋迦牟尼佛。可就此座。即時釋迦牟尼佛。入其塔中。坐其半座。結跏趺坐。

爾時大衆。見二如來在七寶塔中師子座上。結跏趺坐。各作是念。佛坐高遠。惟願如來。以神通力。令我等輩俱處虛空。即時釋迦牟尼佛。以神通力。接諸大衆。皆在虛空。

經見二至跏趺坐者。法華論云。爲顯三身。爲成

大事。

妙法蓮華經文句記卷第二十二

音釋

記 瘠 秦亦切瘦也

妙法蓮華經文句記卷第二十三

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然述

○以大音聲下。第三釋迦唱募覓流通人。復爲三一太聲唱募。如來不久下。第二明付囑時至。佛欲以下第三明付囑有在。

以大音聲。普告四衆。誰能於此娑婆國土。廣說妙法華經。今正是時。如來不久。當入涅槃。佛欲以此妙法

華經付囑有在。

有在者。若佛在世隨機利物。自說正法。無待他人今佛化緣機盡。欲令此法利益無窮。故須付囑流通也。付囑有在者。此有二意。一近令有在。付八萬二萬舊住菩薩此土弘宣。二遠令有在。付本弟子下方千界微塵。令觸處流通。又發起壽量也。

八萬二萬者。八萬在法師品初。二萬在持品之首。

○偈有四十八行。頌上三意。初有三行半。頌多寶滅度

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尙爲法來
諸人云何　不勤爲法　此佛滅度　無央數劫
處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常爲聽法

○第二有八行半頌分身集。

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。

又我分身　無量諸佛　如恒沙等　來欲聽法
及見滅度　多寶如來　各捨妙土　及弟子衆
天人龍神　諸供養事　令法久住　故來至此
爲坐諸佛　以神通力　移無量衆　令國清淨
諸佛各各　詣寶樹下　如淸淨池　蓮華莊嚴
其寶樹下　諸師子座　佛坐其上　光明嚴飾
如夜闇中　然大炬火　身出妙香　徧十方國
衆生蒙熏　喜不自勝　譬如大風　吹小樹枝
以是方便　令法久住

○第三百三十六行。頌釋迦付囑前二如文。告諸

大衆下第三復二。初八行半舉三佛以勸流通。次有二十七行半舉難持之法以勸流通。就初有三。初一行半募覓其人。

告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
今於佛前　自說誓言

○次其多寶下第二有三行正舉三佛以勸持經。

其多寶佛　雖久滅度　以大誓願　而師子吼
多寶如來　及與我身　所集化佛　當知此意
諸佛子等　誰能護法　當發大願　令得久住

○次其有能護下第三四行。能持此經。卽是供養

三佛及見三佛。以釋勸意。

其有能護　此經法者　則爲供養　我及多寶
此多寶佛　處於寶塔　常遊十方　爲是經故
亦復供養　諸來化佛　莊嚴光飾　諸世界者
若說此經　則爲見我　多寶如來　及諸化佛

○諸善男子下第二三十七行半。舉難持之法。以勸流通。復二。初二十行正舉勸。二七行半釋勸意。就初復三。初一行誡勸。

諸善男子　各諦思惟　此爲難事　宜發大願

○次諸餘經典下第二十七行。正舉難持。以勸流

通

諸餘經典　數如恒沙　雖說此等　未足爲難
若接須彌　擲置他方　無數佛土　亦未爲難
若以足指　動大千界　遠擲他國　亦未爲難
若立有頂　爲衆演說　無量餘經　亦未爲難
若佛滅後　於惡世中　能說此經　是則爲難
假使有人　手把虛空　而以遊行　亦未爲難
於我滅後　若自書持　若使人書　是則爲難
若以大地　置足甲上　升於梵天　亦未爲難
佛滅度後　於惡世中　暫讀此經　是則爲難

假使劫燒　擔負乾草　入中不燒　亦未爲難
我滅度後　若持此經　爲一人說　是則爲難
若持八萬　四千法藏　十二部經　爲人演說
令諸聽者　得六神通　雖能如是　亦未爲難
於我滅後　聽受此經　問其義趣　是則爲難
若人說法　令千萬億　無量無數　恒沙衆生
得阿羅漢　具六神通　雖有是益　亦未爲難
於我滅後　若能奉持　如斯經典　是則爲難

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。亦未爲難。若立有頂。此約不得通者爲況。故知圓經暫讀暫說。誠爲不易。

○後我爲佛道下。第三二行。釋難持意。

我爲佛道　於無量土　從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一　若有能持　則持佛身

若有能持。即持佛身。此意豈易。

若有能持。則持佛身者。體宗用三。衣座室三。即三身故。

○第二諸善男子我於下。七行半。明能持難持。能

成勝德以釋勸意就此復三。初一行半。重募持經人。

諸善男子　於我滅後　誰能受持　讀誦此經　今於佛前　自說誓言

○次此經難持下第二一行半。明能持難持則諸佛喜歎。

此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦然　如是之人　諸佛所歎

○次是則勇猛下第三四行半。明能持難持即成勝行。勝行有自他也。

是則勇猛　是則精進　是名持戒　行頭陀者
則爲疾得　無上佛道　能於來世　讀持此經
是眞佛子　住淸淨地　佛滅度後　能解其義
是諸天人　世間之眼　於恐畏世　能須臾說
一切天人　皆應供養

恐畏世者。天竺名沙悖。此云恐畏。天竺云颰陀。此云賢劫之異名耳。

提婆達多品第十二

釋提婆達多品。生時人天心熱。因此立名。卽因緣釋名也。因行逆而理順。卽圓教之意。非餘教意也。

本地清涼。迹示天熱。同衆生病耳。

釋提婆達多品。注四釋中。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。即爲人也。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。

寶唱經目云。法華凡四譯。兩存兩沒。曇摩羅刹。此言法護。西普長安譯。名正法華。法護仍敷演。安汰所承者是也。鳩摩羅什。此翻童壽。是龜茲國人。以僞秦弘始五年。四月二十三日。於長安逍遙園譯大品竟。至八年夏。於草堂寺。譯此妙法蓮華。命僧叡講之。叡開爲九轍。當時二十八品。長安宮人請此品。淹留在內。江東所傳。止得二十七品。梁有滿法師講經一百徧。於長沙郡燒身。仍以此品安持

品之前。彼自私安。未聞天下。陳有南岳禪師。次此品在寶塔之後。晚以正法華勘之。甚相應。今四譯混和。見長安舊本。故知二師深得經意。

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那羅陀。此云眞諦。重譯此品。置寶塔後。今謂若准正法華。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。一者外國相傳流沙以來多無此品。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。以提婆聞者全成剩經。何以安此。今文不云。眞諦重譯。復云南岳私安。若必眞諦重譯不虛。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。學人自爲一品。況提婆達多不云得果。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。爲十一卷。名正法華。亦云八卷。出聖道眞錄。此兩存本也。次有沙門支道根。晉咸康元年譯爲五卷。名方等法

華外國沙門支彊梁接魏甘露元年七月於交
州譯彼沙門釋道敬筆受爲六卷名法華三昧
出姚錄魏錄武巨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闕開九轍
者什譯纔畢闕便請之開爲九轍時人呼爲九
轍法師一者昔聖相扣轍即序品是次有七轍
即是正宗一者涉教歸眞轍爲上根人二者興
類潛彰轍爲中根人三者述窮通昔轍中根領
解四者彰因進悟轍爲下根人即化城授記五
讚揚行李轍即法師品爲如來使六本迹無生

轍即多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

提婆達多亦言達兜此翻天熱其破僧將五百比丘去身子厭之眠熟目連擎衆將還眠起發誓誓

報此怨捧三十肘石廣十五肘擲佛山神手遮小石逆傷佛足血出教闍王放醉象蹋佛拳華色比丘尼死安毒十爪欲禮佛足中傷於佛是爲五逆罪若作三逆教王毒爪並害佛攝以其應行逆生時人天心熱從是得名故言天熱此迹也若作本解者衆生煩惱故菩薩示熱同其病行而度脫之

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便語弟言詣耆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塞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阇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濶丈六以擲我頭耆闍崛山神名神羅以手接石小片迸墮傷佛母指出於佛血出與起行經

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搋四身一語業三殺一虛誑一殺生加行無閒一劫熟隨罪增苦增八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窣覩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。論荅云。若是怨者。云何能得世世相值。如二人行。東西各去。步步轉違。豈得爲伴。此五逆緣。當因緣釋。若作下本迹者。前題注中文並略述竟。

○此品來意。引古弘經傳益。非謬。明今宣化事驗不虛。舉往勸今。使流通也。文爲二。一訖生佛前遊。華化生。明昔日達多通經。釋迦成道。二從於時下方多寶所從。菩薩下。明今日文殊通經。龍女作佛。稟教尙然。宣通之功。益豈不大矣。故提婆達受記

文殊可以意知。云云

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。應重叙文殊是游方大士。十方弘經。乃至入海。唯常宣說妙法華經。乃至一切大乘諸經。文殊皆爲發起之衆。

第一有三。一明往昔師弟持經之相。二結會古今。三勸信。第一有長行偈頌長行有四。一明求法時節。二於多劫中下。正明求法。三時有仙人下。明求得法師。四王聞下。明受法奉行。第一如文。

爾時佛告諸菩薩及天人四衆。吾於過去無量劫中

求法華經無有懈倦。

○於多劫中下第二復二。一明發願。於多劫中常作國王。發願求於無上菩提心不退轉。

○爲欲滿足下二明修行。行中復二。一明欲滿檀那勤行布施如文。

爲欲滿足六波羅蜜勤行布施心無悋惜象馬七珍國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不惜軀命。

○二時世人民下明爲滿般若推求妙法。

時世人民壽命無量。爲於法故捐捨國位委正太子。擊鼓宣令。四方求法。誰能爲我說大乘者。吾當終身

供給走使。

○三時有仙人下明求得法師

時有仙人來白王言。我有大乘名妙法華經。若不違我當爲宣說。

○四王聞下明受法奉行

王聞仙言。歡喜踊躍。卽隨仙人。供給所須。采果汲水拾薪設食。乃至以身而爲牀座。身心無倦。於時奉事經於千歲。爲於法故。精勤給侍。令無所乏。

○偈有七行半。頌上長行。初二句頌第一求法時節。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

我念過去劫　爲求大法故

○次雖作下第二一行半頌第二正求法。

雖作世國王　不貪五欲樂　椎鐘告四方
誰有大法者　若爲我解說　身當爲奴僕

○次時有阿私下第三一行半頌第三得說法師。

時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法
世閒所希有　若能修行者　吾當爲汝說

○時王聞仙言下第四二行半頌受法奉行。

時王聞仙言　心生大喜悅　即便隨仙人
供給於所須　采薪及菓蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心無懈倦　普爲諸衆生

勤求於大法
○後亦不爲以下。第五一行半。結證勸信。
亦不爲己身　及以五欲樂　故爲大國王
勤求獲此法　遂致得成佛　今故爲汝說
○告諸比丘王者下。第二結會古今復二。一正結
會古今如文。
佛告諸比丘。爾時王者則我身是。時仙人者。今提婆
達多是。
○由提婆下。第二明師弟功報俱滿。滿中復二。先
明弟子因報已滿。次佛告四衆下。第二明法師妙

果當成。弟子中復三。先明因滿。次三十二相下明果圓後。皆因提婆下結證。由逼經者益。由提婆達多善知識故。令我具足六波羅蜜。慈悲喜捨。

初具足六波羅蜜者。度義甚多。如大論說。捨依正名檀。防止七支名戒。打罵不報名忍。爲事始終名精進。四禪八定名禪。分地息諍名般若。又若束十善爲六者。不殺至不妄語是檀。不兩舌是尸。不惡口是忍。不綺語是進。不貪嗔是禪。不邪見是般若。菩薩善戒第十云。六波羅蜜有三種。一對治。謂慳

惡瞋怠亂癡云云二謂相生謂捨家持戒遇辱須忍忍已精進進已調五根根調知法界三謂果報富具色力壽安辯又餘經云施報富戒報善道忍報端正進報神通禪報生天智報破煩惱如是等例皆是三藏明六度相也

度義等者大論始從十五終二十一廣釋六度一一度中皆存衆釋今攢其大略文相顯著者分爲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爲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

造施受財物三事皆空名檀不見持犯名戒能忍所忍不可得名忍身心不動名精進不亂不味名禪非智非愚名般若如此流例即通教中六度相

若言檀有十利伏慳煩惱捨心相續與衆生同貧

產。生豪富家。生生施心現前。四衆愛樂。處衆不怯畏。勝名徧布。手足柔軟。乃至詣道場。恆值善知識。戒有十利者。滿一切智。如佛所學。智者不毀。誓願不退。安住於行。棄捨生死。慕樂涅槃。得無纏心。得勝三昧。不乏信財。忍有十利者。火刀毒水。皆不能害。非人所護。身相莊嚴。閉惡道。生梵天。晝夜常安。身不離喜樂。精進有十利者。他不能折伏。佛所攝。非人所護。聞法不忘。未聞能聞。增長辯才。得三昧性。少病惱。隨食能消。如優鉢華增長。禪有十利者。安住儀式。行慈境界。無悔熱。守護諸根。得無食喜。

離愛欲。修禪不空。解脫魔羂。安住佛境。解脫成熟。般若有十利者。不取施相。不依戒。不住忍力。不離身心精進。禪無所住。魔不能擾。他言論不能動。達生死底。起增上慈。不樂二乘地。四事應修檀。一修道者破慳貪故。二莊嚴菩提故。三自他利益。欲施施時。施已皆歡喜。名自利。飢渴者得除。是名利他。四得後世大善果。後世獲大尊貴饒財。四事應持戒。自修善法滅惡戒。莊嚴菩提攝衆生。臥覺安。不悔恨。於衆生無害心。後受人天。得涅槃等樂。四事應修忍。修忍除不忍。莊嚴菩提攝衆生。彼此離怖

畏後世無瞋眷屬不壞不受苦惱得人天涅槃樂
四事應須修精進進破懈怠莊嚴菩提攝衆生增
善法是自利不惱他是利他後得大力致菩提四
事應修禪定定破亂心莊嚴菩提攝衆生身心寂
靜是自利不惱衆生是利他後受清淨身安隱得
涅槃四事應修般若智慧破無明莊嚴菩提攝衆
生智慧自樂是自利能教衆生是利他能壞煩惱
及智障等是大果如此流例是別教明六度相也
若言下六各十者名出地持華嚴
月藏第一云若衆生唯依讀誦求菩提是人爲著

世俗尚不調已煩惱何能調他是人著嫉妒名利富貴高心自是輕慢毀他尚不得欲界善根況色無色善根況二乘菩提況無上菩提如星火不能乾海口氣不能動山藕絲不能稱岳何者世俗不能滿菩提何者是第一義謂造一切福事若修身修心修慧以第一義熏修則速滿六波羅蜜若行若坐捨攀緣想是檀捨攀緣不犯是戒於境界不生瘡疣是屏不捨於離是精進於事中不放逸是禪於諸法體性無生是般若復次於陰捨是檀不計念陰是戒於陰無我想是屏於陰起怨想是進

於陰不熾然是禪。於陰畢竟棄是般若。於界捨是檀。於界不擾濁是尸。於界捨因緣是羼。於界數數捨是進。於界不起發是禪。於界如幻想是般若。如是等是名第一義諦。善巧方便甚深法要。能滿六波羅蜜。以此法自爲爲他。三世菩薩悉修是法成菩提。故非世俗也。此法能息衆生煩惱道苦道。安置菩提道。華嚴七地方明念念具十波羅蜜修習一切佛法。以求佛道善根與一切衆生是檀。能滅一切煩惱熱是尸。於一切衆生無所傷是忍。求善無厭是進。修道心不散常向一切智是禪。忍諸法

不生門是般若。能起無量智門是方便。求轉勝智是願。魔邪不能阻是力。於一切法相如實說是智。是十波羅蜜具故。四攝道品三解脫、一切助菩提法。於念念中皆具足。諸地皆念念具足。此地勝故如此例。是圓教六度相也。

月藏下屬圓教者。於中先責世心。次令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。豈至七地方具十耶。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。經中以時般若校量過恆沙身者。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。爲引同耳。過去佛章爲開五乘菩薩之文。六度甚略。藥草喻中三菩薩位不語行相意在辨於差與無差。分別功德略舉五度爲校

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

次三十二相下明果圓

三十二相八十種好紫磨金色十力四無所畏四攝法十八不共神通道力成等正覺廣度衆生

三十二相者足平如奩底足趺隆如龜背兩相共一修堅固布施千輻輪但一修安慰恐怖者足跟長手足指長圓直身三相共一修謂不殺戒七處滿肩頸脊脚一修謂恆作施主手足合縵及柔輭

兩相一修謂四攝足跟直踝不現毛右旋三相共一修恆以善法饒益衆生鹿膊腸相一修以經書教人不悋皮膚不受塵垢相一修如問而荅黃金色相一修忍辱好衣施陰馬藏相一修和合諍訟梵身圓等相手摩膝相共一修慈等心教導肩圓項光師子臆三相共一修恆令施得增長萬字相一修不惱衆生紺眼牛王睒二相共一修不恚愛視衆生頂髻青髮二相共一修諸功德在人前一孔一毛白毫二相共一修不妄語四十齒白齊二相共一修不兩舌廣長舌梵音聲二相共一修不

麤惡語。師子頰一修。不綺語。四牙一修。離邪命。一切衆生功德等佛一毛。佛諸毛功德等一好。諸好等一相。諸相等白毫肉髻。白毫肉髻百千萬億。乃成梵音聲。三十二相因。雖各各論。其眞因者持戒精進。精進無戒。尙不得人天身。況餘相耶。此則三藏教相本也。空無生是通教相本。道種智是別教相本。實相是圓教相本。八十種好者。二十指手足表裏。八處平滿。踝膝脞六處好。妙肩肘腕六處滿。兩髂奇。中三處好。髖尻二處。馬藏一。兩膊二。腰臍二。脇腋乳六。腹胸背項四。上下牙。上下唇齶。兩頰

以北已

兩鬓兩目兩眉兩鼻孔額兩肘兩耳頭圓若分別四種好義準相可知

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中自非深達安能具相具如止觀第一見相發菩提心中以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剩有二相又足跟直踝不現項光萬字青髮此五相法界次

第中無法界次第中有丈光喉中津液此二相今文則無八十種好文亦不同秖是經論譯異

皆因提婆達多善知識故

○告諸四衆下第二明師妙果當成師中復三初明正果成

告諸四衆提婆達多却後過無量劫當得成佛號曰天王如來應供正徧知明行足善逝世閒解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名天道

分陀利經云調達作佛號提和羅耶漢言天王國名提和越漢言天地

○後皆因提婆下結經由通經者益

○時天王佛住世二十下。第二明化度。時天王佛般涅槃下。第三明滅後利益。

時天王佛住世二十中劫。廣爲衆生說於妙法。恒河沙衆生得阿羅漢果。無量衆生發緣覺心。恒河沙衆生發無上道心。得無生忍至不退轉。時天王佛般涅槃後。正法住世二十中劫。全身舍利。起七寶塔高六十由旬。縱廣四十由旬。諸天人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢幡寶蓋技樂歌頌禮拜供養。七寶妙塔無量衆生得阿羅漢果無量衆生悟辟支佛不可思議衆生發菩提心至不退轉。

○佛告比丘下。第三勸修如文。

佛告諸比丘。未來世中若有善男子善女人。聞妙法蓮華經提婆達多品。淨心信敬。不生疑惑者。不墮地獄餓鬼畜生。生十方佛前。所生之處。常聞此經。若生人天中。受勝妙樂。若在佛前蓮華化生。

蓮華化生者。胎經云。蓮華生者非胎卵濕化之化生也。非化而言化耳。實不如四生中之化生也。請觀音云。蓮華化生。爲父母無量壽觀云。處華臺久者。爲胎生。實非胎也。例蓮華生者亦稱濕卵而非濕卵。云云

非胎卵濕化之化生者。不同界內四生中之化生。如諸天化生。仍在父母等生。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。合在華內。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。二者化人令歸三寶。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。並爲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。

○於時下方者。第二明今日文殊通經。利益復二。初明文殊通經。二從文殊言我於海中下。明利益第一復五。一明智積請退。

於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積。白多寶佛當還本土。

分陀利經云。下方佛所從菩薩名般若拘羅漢言智積。

○二釋迦下明釋尊止之。令待過經利益之證。智積謂多寶爲證經故出勸物流通。既訖是故請還。釋迦止者。雖迹門事訖。本門未彰。故託在文殊以留多寶。佛之密意。非菩薩所知。

釋迦牟尼佛告智積曰。善男子。且待須臾。此有菩薩名文殊師利。可與相見。論說妙法。可還本土。

○從爾時文殊下第三文殊尋來。

爾時文殊師利。坐千葉蓮華。大如車輪。俱來菩薩亦坐寶蓮華。從於大海娑竭羅龍宮。自然涌出。住虛空中。詣靈鷲山。從蓮華下。至於佛所。頭面敬禮二世尊

足修敬已畢往智積所共相慰問卻坐一面。

爾時文殊下第三尋來有人問序中在座今云何海來者今爲答之豈以凡情而度聖境不起此會於海化物義亦何妨亦可在序一期盈訖去時豈要白知來時大利方生與衆自海而至若例地涌菩薩贊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荅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。彼徒有緣者今來此不思議山海宛然。令眾不見。但是變見非謂改體。文殊既不起而往其土亦卽穢而淨。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眾移而尚來其無緣者土復眾來而不至。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。豈佛設變同凡。問不起而往何故云來。答示彼此眾知經功力識稟教益

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

○四智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其數幾何

智積菩薩下智積問所化幾如

○五文殊師利言下文殊答非口所宣也就第五復七一答利益甚衆

文殊師利言其數無量不可稱計非口所宣非心所

測。且待須臾。自當證知。

○所言未下。第二蒙益者集證。

所言未竟。無數菩薩。坐寶蓮華。從海涌出。詣靈鷲山。住在虛空。

○此諸菩薩下。第三皆是文殊所化。

此諸菩薩。皆是文殊師利之所化度。具菩薩行。皆共論說六波羅蜜

○本聲聞人下。第四本聲聞人。先稟權教。住二乘道。

本聲聞人。在虛空中。說聲聞行。

分陀利經云。蓮華從池出者。本發菩薩心。其華在空中說摩訶衍事。本發聲聞心者。華在空中。但說斷生死事。

○從今皆修行下。第五今聞實教。悉住大乘法。今皆修行大乘空義。

○文殊謂智積下。第六文殊結益。

文殊師利謂智積曰。於海教化。其事如是。

○爾時下。七智積偈歎也。

爾時智積菩薩以偈讚曰。

大智德勇健　化度無量衆　今此諸大會

及我皆已見　演暢實相義　開闡一乘法
廣導諸衆生　令速成菩提
○從文殊言我於海中下。第二明利益文爲九一
文殊自叙。
文殊師利言我於海中。唯常宣說妙法華經。
○二智積問。
智積問文殊師利言。此經甚深微妙。諸經中寶世所
希有。頗有衆生勤加精進。修行此經。速得佛不。
○三荅。
文殊師利言。有娑竭羅龍王女。年始八歲。智慧利根

善知衆生諸根行業。得陀羅尼。諸佛所說甚深秘藏。悉能受持。深入禪定。了達諸法。於剎那頃。發菩提心。得不退轉。辯才無礙。慈念衆生。猶如赤子。功德具足。心念口演。微妙廣大。慈悲仁讓。志意和雅。能至菩提。

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。

○四智積執別教爲疑。

智積菩薩言。我見釋迦如來於無量劫。難行苦行。積功累德。求菩提道。未曾止息。觀三千大千世界。乃至

無有如芥子許非是菩薩捨身命處爲衆生故然後乃得成菩提道不信此女於須臾頃便成正覺

○五龍女明圓釋疑六身子挾三藏懽難七龍女以一寶除疑八時衆聞見得益九智積身子默然信伏第五龍女明圓釋疑初經叙現申敬

言論未訖時龍王女忽現於前頭面禮敬卻住一面以偈讚曰

○次有三行半偈爲三初半行明持經得解次二行明成就二身後一行引佛爲證

深達罪福相　徧照於十方

○後一行引佛爲證

罪福者。約七方便傳作。今偈深達無罪無福。入一實相。名爲深達也。十方。卽十法界。同以實慧朗之故言徧照也。

微妙淨法身　具相三十二　以八十種好
用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　無不宗奉者

具三十二相者。深得法身之理卽備相好。如大品明。欲得一切法。當學般若。如得如意珠也。二乘但得空。空無相好也。云云

又聞成菩提　唯佛當證知　我闡大乘教

度脫苦衆生

○第六身子復難。先總難信。

時舍利弗語龍女言。汝謂不久得無上道是事難信。所以者何。女身垢穢。非是法器。云何能得無上菩提。佛道懸曠。經無量劫勤苦積行。具修諸度。然後乃成。

○後釋出五礙。

又女人身。猶有五障。一者不得作梵天王。二者帝釋。三者魔王。四者轉輪聖王。五者佛身。云何女身速得成佛。

○第七龍女現成明證復二。一者獻珠表得圓解。

爾時龍女有一寶珠價值三千大千世界持以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此

圓珠表其修得圓因奉佛是將因尅果佛受疾者獲果速也此即一念坐道場成佛不虛也

○二正示因圓果滿

當時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩行即往南方無垢世界坐寶蓮華成等正覺三十二相八十種好普爲十方一切衆生演說妙法

胎經云。魔梵釋女皆不捨身不受身。悉於現身得成佛。故偈言。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人。平等無高下。唯在心垢滅。取證如反掌。

正示圓果中云龍女作佛者問。爲不捨分段卽成佛耶。若不卽身成佛。此龍女成佛。及胎經偈云何通耶。荅。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。

○第八爾時娑婆下。明時衆見聞復二。先明見聞。二人天歡喜。彼此蒙益。

爾時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非人。皆遙見彼龍女成佛。普爲時會人天說法。心大歡喜。悉遙敬禮。無量衆生聞法解悟。得不退轉。無量衆生得受道記。無垢世界六反震動。娑婆世界三千衆生住不退地。三千衆生發菩提心而得受記。

南方緣熟宜以八相成道。此土緣薄。秖以龍女教

化。此是權巧之力。得一身一切身普現色身三昧也。

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。非謂專約本迹爲權巧也。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。

智積菩薩及舍利弗。一切衆會默然信受。

持品第十三。

釋持品。二萬菩薩奉命弘經。故名持品。重勸八十萬億那由他弘經。故名勸持品。問。何故爾耶。二萬

是法師品初別命之數故奉旨受持八十萬億那由他等前無別命止是通覓今佛眼視令其發誓此土通經通經證驗深重佛意殷勤是故蒙勸而弘故有二意也

釋持品有本云勸持義須俱存隨題皆得不及從初故文爲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

○就文爲二先明受持後名勸持初文復三二萬菩薩奉命此土持經二五百八千聲聞發誓他

國流通三諸尼請記。

尼請記中。應開此文爲四。先一尼各有請及記。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。卽摩耶。愛道。摩耶生已。七日命終。生忉利天。愛道是姨。故云姨母。

爾時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶薩與二萬菩薩眷屬俱。皆於佛前作是誓言。惟願世尊不以爲慮。我等於佛滅後。當奉持讀誦說此經典。後惡世衆生。善根轉少。多增上慢。貪利供養。增不善根。遠離

○二五百八千聲聞發誓他國流通

解脫。雖難可教化。我等當起大忍力。讀誦此經。持說書寫。種種供養。不惜身命。

爾時衆中。五百阿羅漢得受記者。白佛言。世尊。我等亦自誓願。於異國土。廣說此經。復有學無學八千人得受記者。從座而起。合掌向佛。作是誓言。世尊。我等亦當於他國土。廣說此經。所以者何。是娑婆國中。人多樂惡。懷增上慢。功德淺薄。瞋濁諂曲。心不實故。

問。此諸聲聞已成大士。何故不能此土弘經。答。爲引初心。始行菩薩。未能惡世苦行通經。復欲開於安樂行品也。

次問苔。苔中云。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。

爾時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼。與學無學比丘尼六千人俱。從座而起。一心合掌。瞻仰尊顏。目不暫捨。於時世尊告憍曇彌。何故憂色而視如來。汝心將無謂我不說汝名。授阿耨多羅三藐三菩提記耶。憍

二耶輸復
三初請次
記

曇彌。我先總說一切聲聞。皆已授記。今汝欲知記者。將來之世。當於六萬八千億諸佛法中。爲大法師。及六千學無學比丘尼。俱爲法師。汝如是漸漸具菩薩道。當得作佛。號一切衆生喜見如來。應供。正徧知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。憍曇彌。是一切衆生喜見佛。及六千菩薩。轉次授記。得阿耨多羅三藐三菩提。

爾時羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼。作是念。世尊於授記中。獨不說我名。佛告耶輸陀羅。汝於來世。百千萬億諸佛法中。修菩薩行。爲大法師。漸具佛道。於善國

中當得作佛。號具足千萬光相如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。

佛壽無量。阿僧祇劫。

(三)諸尼領解

爾時摩訶波闍波提比丘尼。及耶輸陀羅比丘尼。并其眷屬。皆大歡喜。得未曾有。卽於佛前而說偈言。

世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足

(四)諸尼發願

諸比丘尼說是偈已。白佛言。世尊。我等亦能於他方國廣宣此經。

○第二勸持。有長行偈頌。長行有五。一佛眼視二菩薩請告。三佛默然。四菩薩知意。五發誓通經。

爾時世尊視八十萬億那由他諸菩薩摩訶薩。

眼視默勸而不告言者上來雖不別命而舉持經功德深厚引證分明多寶分身遠來勸發此之殷勤事義已足有欲應命宜即發誓無煩復言又將護聲聞他方之願故不稱揚也。

○二菩薩請告

是諸菩薩皆是阿惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼。即從座起至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勑我等持說此經者當如佛教廣宣斯法。

○三佛默衆

復作是念佛今默然不見告勑我當云何。

○四菩薩如奉

時諸菩薩敬順佛意并欲自滿本願。

○五發誓通經

知北加

便於佛前作師子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀誦解說其義如法修行正憶念皆是佛之威力惟願世尊在於他方遙見守護

○偈有二十行請護持經不復細分尋文可解前十七行被忍衣弘經次第二一行入室弘經次第三一行坐座弘經次第四一行總結請知

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。

即時諸菩薩。俱同發聲而說偈言。

惟願不爲慮　於佛滅度後　恐怖惡世中

我等當廣說

有諸下行別明忍之境

三七行明僭聖增上慢者

△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。明僭聖增上慢者。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。

有諸無智人　惡口罵詈等　及加刀杖者
我等皆當忍　惡世中比丘　邪智心諂曲
未得謂爲得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行眞道
輕賤人間者　貪著利養故　與白衣說法
爲世所恭敬　如六通羅漢　是人懷惡心

常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　爲貪利養故
說外道論義　自作此經典　誑惑世間人
爲求名聞故　分別於是經　常在大衆中
欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人
說外道論義

中阿含第六云。阿蘭若此翻無事。頭陀此翻抖擻。
寶雲經第六云。阿練兒處比丘。見王王子婆羅門。
及一切人來。比丘唱善來。可就此坐。彼卽其坐。彼

不坐比丘亦不坐當爲說法令歡喜佛滅後末惡世不應式比丘雖說戒法而得活而於戒法不樂行歷五分法身餘一切道法亦如是說如鼽鼻人說旃檀自既無香亦不自聞天人龍神鳩槃茶終不供養無戒人餘四分亦如是說無有能將妙法來必由淨戒之所起餘四亦如是若遇垂死最重病痛惱偪迫極無憀念佛三昧常不捨一切苦切奪其心彼人自解是法故則知一切諸法空

第三文中言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。爲其說法。若不樂廣說。應爲略說等。云云若不爾者。非蘭若行。凡居蘭若。爲調煩惱。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。羅云之行永乖。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。何遽守愚。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。

△三我等下七行明著衣意

我等敬佛故　惡忍是諸惡　爲斯所輕言
汝等皆是佛　如此輕慢言　皆當忍受之
濁劫惡世中　多有諸恐怖　惡鬼入其身
罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
爲說是經故　忍此諸難事　我不愛身命
但惜無上道　我等於來世　護持佛所囑

世尊自當知　濁世惡比丘　不知佛方便
隨宜所說法　惡口而罵詈　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛告勑故
皆當忍是事

忍辱鎧者。中阿含第五云。黑齒比丘訴佛云。舍利弗罵我。說我佛疾嗔。今利弗實罵。說不。舍利弗言心不定者。或說罵我心已定。云何說罵。如折角牛不觸嬈人。如殘童子。恥不惱彼。我心如地水火風淨與不淨。大小便利。涕唾受而不罵。心如掃箒淨不淨俱掃。又如破器盛脂置之日中。滴滴恒漏。自

觀九孔常漏不淨。云何罵說於他。又如死蛇狗等繫淨童子頸慙恥自愧。不罵說他。佛問。如是惡人汝云何觀。答。人有五。一身善口意不善。但念其善不念不善。如納衣比丘見糞聚弊帛。左捉右舒截棄不淨而取於淨。念用其身淨以規我身。棄其口意以誡我口意。又口行淨身意不淨。亦念其口。棄其身意。如熱渴者值多草池。披草掬水涼身止渴。又意淨身口不淨。亦念其意。不用其身口。如行路熱渴。唯牛跡少水。我若用掬若手。水則渾濁。應兩膝跪兩手憑口就吸之。以除熱渴。又三業皆不淨

者。雖無可用。當痛念之。如路見病人。安置使穩。念此不淨。使得值善知識。治其三業。勿令墮落三途。又三種皆淨。常念是人。以自訓。況念齊願齊。如清涼池。多諸華草。熱渴入中。以自蘇息。常念境界。以去我惡。此是三藏教中用苦無常不淨無我空爲鎧也。

三明衣意中文。引中阿含第五。黑齒比丘訴佛者。準彼中含第三。明人有五去。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。卽以

五喻喻於三業更檢第五經人有五者秖是三業單善爲三俱善爲一俱惡爲一若更作雙善爲三句卽成八句惡邊定無單雙者單善卽是雙惡雙善卽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秖有單善但應云身善口意惡口善身意惡意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川身淨棄於口意口善中喻者披草避熱身和不善掬水不稱卽意不善水得到口且

名口善。又云若掬若手者。祇是手掬耳。切韻釋掬者手取也。亦有單作匊。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。不匊口善。止渴意善。

毗婆沙第八云。念罵是一語。餘皆嗅聲。終日嗅聲於我何爲。又此方是卑陋語。他方是稱讚語。我若念此卑語。無處得樂。又觀此字罵。若顛倒此字。即成讚。又罵是一界少分。一入少分。一陰少分。罵少不罵多。又誰成就罵罵者成就。成就自彼於我何

爲。又罵是一字。一字不成罵。二字成罵。無有一時稱二字者。若稱後字。前字已滅。又能罵所罵一時同一刹那俱滅。於我何爲。如是等用空爲鎧也。

婆沙第八云。念罵是一語等者。論第十雜楗度智品中問曰。行時得罵。云何觀察名句身等。令恚心不生。荅曰。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。卽是喚聲。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。如云尸羅羼提。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。即名爲留。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。世人執覽定有前後。共爲讚罵。妄情聚積。言聲本無。又罵是一界少分等者。屈曲意思。行蘊法處法界少分所攝。此借婆沙文。爲所觀境。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。大種爲因。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衆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是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貌受等準此可知成就自

彼等者彼自攬聲以成名句。而謂是爲我觀因緣念念不住此觀因緣也。又爲是一字去。觀相續也。又能爲去對推相待。用空者。通教也。故知借彼婆沙因緣之境。一一推之。使成即空。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。云何差別。凡夫於苦受有二。一身受苦。二心受憂悲。如三毒箭。失樂則瞋。得樂則喜。不苦不樂則癡。聖人但有身受而無心受。於苦不瞋。於樂不愛。於不苦不樂不癡。三使不能使。於使得解脫。故有凡聖之異。如此等有無差降

者此用別教爲鎧也。

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。四聖爲聖。六道爲凡。十界不同。以成別義。

今經明鎧者。以念佛爲鎧。是念法佛。第一義佛。即是法故。文云。念佛告勅。即法也。佛即是僧。僧即事

恐北受

○次第二一行入室弘經

○次第三一行坐座弘經

珊俱利毘盧遮那偏一切處也。如此之鎧。一鎧一切鎧。即圓教鎧也。

今經去即圓教也。念佛者。觀受爲法界。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。故云能忍諸惡行等。鎧者甲也。

諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所

說佛所嘱法　處衆無所畏　我當善說法

願佛安隱住

○次第四一行總結請知

我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言
佛自知我心

安樂行品第十四。

△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。不必一準。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爲流通之軌。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。是故具列三法爲軌。況流通

者演布正說故令說者依三建志方能光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爲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。塔涌在空。座也。處處證經。室也。衆寶莊嚴。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。今依三法弘此妙三。若調達中身爲牀座。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。況師弟成道。具足三身。至持品偈文。彰灼三法而弘此法。此安樂品雖爲始行。亦以三德而用題品。以一品內無非三德。及三德行於中爲五。先以三義總釋。次明四行來意。三明四行次第。四明四行體異。五正解釋。初文二。初標列。

釋安樂行品。釋此品爲三。依事。附文。法門。

△次釋釋中。先略次廣。略中初依事釋者。

事者。身無危險故安。心無憂惱故樂。身安心樂故能進行。

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。

附文者。謂如來衣。則法身安。入如來室。故解脫心樂。坐如來座。故般若導行進。此附上品文釋耳。住忍辱地故身安。而不卒暴故心樂。觀諸法實相故行進。

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。法身體表天龍之所忽劣。故具三法。其導弘經之行。問。若爾與涅槃何別。答。妙法秖是一心三德。本來不別。彼寄示滅名涅槃耳。附今品文。即進爲行。秖由自

△初列

△二釋中復三初釋不動者先出行相

△次明所離

△三結意

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。

又法門者。安名不動。樂名無受。行名無行。不動者六道生死二聖涅槃所不能動。既不緣二邊。則身無動搖。上文云。身體及手足靜然安不動。其心常憺怕。未曾有散亂。則安住不動。如須彌頂。常住不動法門也。

樂者不受三昧廣大之用不受凡夫之五受乃至圓教中五受生見亦皆不受

五受者經云行亦不受乃至不受亦不受彼經在行爲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爲受若著圓門五受尚名爲受體教入理理無所受方名不受

有受則有苦無受則無苦

○無苦無樂乃名大樂

△三釋無受者亦先出行相

△次明所離

△三結意

△三釋無行者亦先出行相△次明所離△三結意△次廣中初依事釋

無行者若有所受即有所行無受則無所行不行凡夫行不行賢聖行故言無行而行中道是故名行即法門也

今更廣事解夫安樂者即大涅槃從果立名也行者即涅槃道從因得名也諸餘因果俱苦如常見外道行於苦行還得苦果若因樂果苦如斷見外道恣情取樂後得苦報若因苦果樂如析法二乘無常拙度加功苦至方入涅槃今言安樂行者因果俱樂即是六品如實巧度大經云定苦行者謂諸凡夫苦樂行者聲聞緣覺定樂行者謂諸菩薩

也。絓七方便麤因麤果。皆非安樂行。獨此妙因妙果。稱安樂行也。

次廣釋中。初廣事釋中。因果對辨。秖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。故以俱樂並圓爲今品名。所引大經。菩薩猶通。絓是下結品文意必用七方便簡。方應今經。

△次廣附文中。廣明上品釋成今品。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。

更廣依文釋者。安樂行是涅槃道。涅槃有三義。謂三德秘藏。

△次行有下。釋能趣行。三問荅料簡。於能趣行中爲十。初列三行。

行有三義。謂止行。觀行。慈悲行。

△次止行者下。解釋。

止行者。三業柔和。違從俱寂。卽是體法身行。卽上

文如來衣也觀行者一實相慧無分別光即體般若行即上如來座也慈悲行者四弘誓願廣度一切即體解脫行即上文如來室也。

△三總此下結對境行。

總此三行爲涅槃道總於三德爲行之境。

△四境稱下結歸品名。

境稱安樂道稱爲行。

△五大論下引證。

大論云菩薩從初發心常觀涅槃行道。

觀境即因果也。

△六因時下。判位。

因時用此三行法導三業爲行。三業淨故。即是淨於六根。六根若淨。發相似解。而得入眞果時。名佛眼耳等。

△七因名下。判因果名異。

因名止行。果名斷德。因名觀行。果名智德。因名慈悲行。果名恩德。

△八又因下。判因果名異。以辨化用。

又因名三業。果名三密。因時慈悲導三業利他。果時名三輪不思議化。

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。

如此觀時。無復分別。一切諸法中。悉有安樂性。一切衆生即大涅槃。不可復滅。行於非道。通達佛道。此即絕待明安樂行。

△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。

此行與涅槃義合。彼云。復有一行是如來行。如來是人。安樂是法。如來是安樂人。安樂是如來法。總

而言之。其義不異。

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。

別亦不異。此明寂滅忍。法空座。如來室。彼明金銀寶樹。寶樹。即無漏寶林。無漏與空寂滅忍合。金沙大河直入西海。即一實慧。與諸法空合。得道女人則無諂曲。此無緣大慈與如來室合。彼呼爲無餘義。此呼爲無上道。又五行義。亦與衣座室意同也。

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。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。

問。大經明親附國王持弓帶箭摧伏惡人。此經違離豪勢。謙下慈善。剛柔頓乖。云何不異。

厶次荅。

荅。大經偏論折伏。住一子地。何曾無攝受。此經偏明攝受。頭破七分。非無折伏。各舉一端。適時而已。理必具四。何者。適時稱宜。即世界意。攝受。即爲人意。折伏即對治意。悟道即第一義意也。

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。廣法門釋者。應明不動門。不受門。不行門。略不記也。

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。準列可知。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。
○此品是迹門流通第四意。若二萬八十億那由
他受命弘經。深識權實。廣知漸頓。又達機緣神力
自在。濁世惱亂不障通經。不俟更示方法。
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。八千億應。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。令不倚圓竟偏。偏秖是漸。又達下。明不須第三行。以第三行中。令將護二乘及令不以圓詞別神力下。明不須第四行。以第四行中。令後得神通方令入實。

若初依始心欲修圓行入濁弘經。爲濁所惱自行不立亦無化功。爲是人故須示方法。明安樂行攻

有此品來也。

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。始心卽在五品初心。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。說卽是弘。理須此品以爲方法。

△三此安樂下行次第中四。先明不次第。

此安樂行有何次第。然法華圓行。一行無量行。不

可思議。何定前後。

△次今且下。寄於前品。以明次第。不同之相。

今且一緒。法師品略示弘經。則以益他爲本。先明入室。此中辨惡世弘經。安諸衆惱。先著如來衣。前後互現耳。

△三若約下。約行次第。

若約行次者。諸法從本以來。常自寂滅相。若乖寂起相。應先以般若蕩累。則初坐座。諸法不生而般若生。同體慈悲。愍衆故行道。次入如來室。既以慈悲化世。必涉違從。決須安忍。次著如來衣。

△四明四行體異

△四雖作下約行無次。

雖作此次。說非行時。行時入空。即具一切法。況慈忍耶。

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。

四安樂行者。舊云。一假實二空爲體。一說法爲體。三離過爲體。四慈悲爲體。基師云。一空。二離憍慢。三除嫉妬。四大慈悲。龍師云。一身遠諸惡漸近空

理。二除口過。三除意嫉。四起慈悲。南岳師云。一無著正慧二口不說過。三敬上接下。四大慈悲。

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。南岳所釋。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。

天台師云。止觀慈悲導三業及誓願。身業有止故離身麤業。有觀。故不得身。不得身業。不得能離。無

所得故。不墮凡夫。有慈悲故。勤修身業。廣利一切。不墮二乘地。

△次有止行故下。具三方軌。

有止行故。著忍辱衣。有觀行故。坐如來座。有慈悲故。入如來室。

△三止行離下。具足三德。於中先明具德。

止行離過。即成斷德。觀行無著。即成智德。慈悲利他。即成恩德。

△次明相生。

恩德資成智德。智德能通達斷德。是名身業安樂

行。

△餘口下例者。

餘口意誓願亦如是。

三業俱有慈悲誓願。亦具止觀。故四行例同。故知還用前品爲今行相。若不爾者。非善弘經。

妙法蓮華經文句記卷第二十三

音釋

〔經〕提婆達多梵語也此云天熱　蓏郎果切蔓生曰蓏　數數所角切數數頻也　擯必刃切斥也

〔記〕𦍒都回切上聚也　鞞駢迷切　窣蘇骨切　跟古痕切足踵也　踝丘瓦切足骨也

鎧可亥切甲也 掬居六切 楗度梵語也此云法聚楗巨展切

妙法蓮華經文句記卷第二十四

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯
隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然述

△五正釋者。

品文有問有答。問中先歎前品深行菩薩。能如此弘經。後問淺行菩薩云何惡世宣說是經。

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言。世尊。是諸菩薩甚爲難有。敬順佛故。發大誓願。於後惡世護

持讀說是法華經。世尊。菩薩摩訶薩。於後惡世。云何能說是經。

○佛告下第二答中有三。一標四行章門。二解釋修行方法。三總明行成之相。初標章如文。

佛告文殊師利。若菩薩摩訶薩於後惡世。欲說是經。當安住四法。

○一者安住下第二解釋方法。卽爲四別。初文又二。一釋方法。二結行成。修行有長行偈頌。長行又二。初一者下標行近。次文殊下釋行近。初雙標如文。

一者安住菩薩行處親近處能爲衆生演說是經。

○次釋中文二謂行處近處。

文殊師利云何名菩薩摩訶薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔和善順而不卒暴心亦不驚又復於法無所行而觀諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶薩行處。

△釋行處近處中先三古師。

或云內凡初行名行處若久習純熟漸能近理名近處引前品近果之行爲例也或云行處約因近處約果行處明智近處明境瑤師云七住已上心

體於理爲行處已過分段也自此已還無生未能現前漸近於理爲近處同是分段此二是行始通爲一安樂行也

△次章安破者

私謂初家以行爲淺若大經云十地菩薩以行故見不了了當知行則不淺後家以近爲淺若淨名云近無等等佛自在慧此則近更成深若兩行俱深則成前品菩薩弘經之行不關初心方法若兩行俱淺卽七方便人所行何關圓行方法故不可偏據深淺然行名進趣近名親習親習故進趣進

趣故親習復何淺深。又行近是上方法。行處是如來衣。近處是如來座。座衣既不淺深行近何得優劣。又忍辱必內懷至理。歷緣耐事。目之爲行。空座必體達外緣。棲息眞境。目之爲近。蓋事理互現。復何淺深。若爾。何故分行近。詣理略說名行處。附事廣說名近處。說有廣略。理無淺深。

以初家行淺近深。卽初兩家。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。瑤師以七住已上爲行。七住已前爲近。故引淨名等覺極

深亦名爲近。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。卽深行也。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。旣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。離十慢亂等事中。下文亦觀空等。如引義中寂滅忍與畢竟空。豈容深淺。但對事說得忍衣名。約理以說得空座名。故附事必依理。從理必經事。不應圓行事理條然。亦如二諦必眞俗相即。各說一邊非無所詣。約行準說。問。既對衣座。何不對室。荅。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。荅。誓願不孤。通前偏導。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。既近處三皆云助觀。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。
今約三法明行處一。直緣一諦。
△一諦爲一切下。明一理功能。理既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。卽所歸作本。無分別也。故三爲行緣於一處。
一諦爲一切所歸爲一切作本。而偏無分別。
△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。

一切所歸者。即忍辱地也。地即中道。諸法歸之。故名爲地。衆行休息。故名忍辱。

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。

此即行不行之行也。

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。

爲一切作本者。如萬物得地而生。衆行得理而成。若得理本。在剛能柔。在逆能順。在暴能治。在驚能安。無量功德。從中道地生。地無所生而生功德。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。此卽約理。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。卽柔和等。

△卽不下。正結行名。

即不行行之行。

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。

徧無分別者。則不分別不行與行差別之相。故云

又復不行不分別等也。

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。

即是非行非不行。

△三無三下對處結名。

無三行而三行。故名爲行。同一實諦。故名爲處。

以得實處。故使其行有一三相。

△四如此下。與前品義合者。

○如此行處。合上經文。休息衆行。合如來衣。隨生功德。合如來室。徧無分別。合如來座。

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。

是名一法釋行處是弘經方軌也。

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。

二約二法。即生法二忍。

△次二忍下會異名。即二空是。

二忍即生法二空。

△三二空下辨異。於中初標。

二空異二乘。

△次何者下。釋異相。

何者。人法二空。約眞俗假實明二空二忍。悉見中道。故不同二乘。

直俗假實。通於三教。今意在圓。何但異二乘耶。

且隨難辨。故暫對之。言眞俗假實。明二空者。眞諦卽法空。俗諦卽生空。俗假眞實。故玄文云。世諦破性。眞諦破假。假破卽相空。性破卽性空。故眞俗不二。二空俱時。爲對所破以分眞俗。卽不思議之眞俗也。通中亦有此之二空。名同義異。俱時不殊。須善斟酌。

△三若更開者下明開合也。

若更開者。卽四忍。若作五忍。指善字爲信忍。若作六忍。指和字爲和從忍。若對地卽開四十二忍。一地尙有四十一地功德。一忍豈無四十一忍法耶。

若開爲四忍。柔和兩字爲伏忍。善順兩字爲順忍。又復下爲無生忍。亦不下。卽寂滅忍。若爲五忍。卽離順忍。中善字。餘同四忍。若爲六忍。卽離伏忍。中和字。餘同五忍。若更開爲四十二忍。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。合則依前爲四爲二。二復爲一。同立忍名。地地無非伏順無生寂滅。

△四今且下正釋。仍離二空。以爲四忍。則經中

諸句皆具二空四忍。於中爲十。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。

今且約四忍消文。

謂伏順無生寂滅忍也。

初二如文。

此四忍與別教異。彼前二忍是生忍位則淺。後二忍是法。忍位則深。

三舉別教中。卽以二忍判彼四忍。卽伏順在地前。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。

今圓生法悉通四忍。亦通。何者。二空理卽是中道。初住修四忍。入中見二空理。乃至後心亦窮二空理。

四今圓中。圓位諸忍。俱無淺深。

大經云。發心畢竟二不別。

五引證不二。明文在玆。

若約無淺深判四忍者。從初發心圓伏五住至金

剛頂皆名伏忍。初後悉不違實相。名順忍。初後悉不起二邊心。名無生忍。初後悉休息衆行。名寂滅忍。

六約無淺深立四忍者。若借別名圓。且以伏順爲住前。無生爲登住。寂滅爲妙覺。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。

聞生死不怒卒畏苦。聞涅槃不怒卒證樂。聞佛常與無常。二乘作佛不作佛。聞生死涅槃異與不異。聞佛道長短難易。非長非短非難非易等。皆不驚

怖。

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。爲顯圓故。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。

行此行者從始至終以二空理忍諸法卽著如來衣安住二空理卽坐如來座慜諸衆生卽入如來室。

入以三法結亦是行不行等三行也。

二空四忍名爲行理卽是處。

是名約二法明行處爲弘經方軌也。

九十可見。

△第三約三法又八初直標三法。

三約三法。

△次三法下示三法相。

三法。卽不思議三諦也。

△三住忍下。正消經文。

住忍辱地。總論三諦。如有地可據。方能忍辱也。柔和善順者。善順眞諦。能忍虛妄見愛寒熱等。故言善順也。而不卒暴心不驚者。安於俗諦。忍衆根緣稱適機宜。故云不卒暴。體忍違從。故心不驚也。於法無所行等者。卽安中諦能忍二邊。故云無所行。正住中道。故云觀實相。亦不得中實。故云不分別。

初句總。柔和下別。別中言忍見愛等。此眞諦空由依中理。且據空邊。故云見愛。若從理說。卽同

體見思

△四此則下。結名。

此則據三諦之地名處。忍五住之辱名行。

△五行亦爲三下。結成三行三法。

行亦爲三。謂止行。即行不行。觀行。即非行非不行。慈悲行。即不行行。合上衣座舍等。

△六是爲下。總結。

是爲約三法明行處。辯弘經方軌也。

△七出異解。

龍師云。住忍辱地。總舉生法二忍。下別名二忍。柔

和善順明身業也而不卒暴是口業心亦不驚是意業此就三業明修生忍於諸法無所行不行有相也而觀如實相行空平等也亦不行不分別不行無相也有無兩亡會於中道此三句明修法忍得是二忍結爲行處

△八彼明下約教通斥

彼明二忍未知約何若三教二忍全非法華之義若約圓教不應隔別不融云云

不融下云云者應具明圓相以顯今經若不然若非安樂之行

△次云何名近處下釋近處爲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爲四初標

云何名近下第二近處文爲三

△次遠十下列三門三上直下示三來意四就

初有下正釋三處

遠十惱亂即遠故論近亦是附戒門助觀修攝其心即近故論近亦是附定門助觀也觀一切法空即非遠非近論近亦是附慧門助觀

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。卽是正行。云何言助。荅。此是觀行初心之則。附此三學。名所附爲助。助法弘通。故云助耳。皆云附者。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。

上直緣理住忍辱地。今戒門廣出衆辱之緣。應修遠離。非持刀仗亦不棄捨。但以正慧而遠離之。當

知違近廣上行所不行也。上直明不暴驚。今定門廣出修定心。修定處修定要門。以定力故。在暴而冶。在驚而安。當知即近論近廣上不行行也。上直明無所行。今廣觀一切空。具歷諸境。無量無邊無礙無障。當知非違非近廣上非行非不行。

三示來意者對上行處以辨廣略而爲異也。今欲重明。故說之也。問。何故所助通名觀耶。荅。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。用三爲助。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眞似耶答正助合行可入眞似若正一向在於眞位何名發心二不別耶言非持刀仗等者今明圓行對所屏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辨經文

○就初有十種應遠者一豪勢二邪人法三兇險

戲四旃陀羅五二乘衆六違欲想七違不男八違
危害九違譏嫌十違畜養等
云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩摩訶薩不親近國
王王子大臣官長
四正釋中初釋約違論近中豪勢者恐人恃附
失正道故初似小益久則大損
不親近諸外道梵志尼犍子等及造世俗文筆讚詠
外書及路伽耶陀逆路伽耶陀者
路伽耶此云惡論亦云破論逆路者逆君父之論
又路名爲善論亦名師破弟子逆路名惡論亦名

弟子破師。

邪人法者。恐人染習迷於正理。正觀未成。切須防斷。在家事梵名爲梵志。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。亦不親近諸有兇戲。相扠相撲。及那羅等種種變現之戲。

那羅延者。上伎戲。亦云綵畫其身作變異。又云緣幢擲倒之屬也。

近兇戲者。恐散逸故。那羅此云力。卽是捔力戲

亦是設筋力戲也。

又不親近旃陀羅。及畜豬羊鷄狗畋獵漁捕諸惡律儀。如是人等。或時來者。則爲說法。無所希望。

近旃陀羅。令人無慈。

又不親近求聲聞比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。亦不問訊。若於房中。若經行處。若在講堂中。不共住止。或時來者。隨宜說法。無所希求。

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。

文殊師利。又菩薩摩訶薩。不應於女人身。取能生欲

想相。而爲說法。亦不樂見。若入他家。不與小女處女寡女等共語。

欲想殺害菩提心故。欲想如止觀第八記。

亦復不近五種不男之人。以爲親厚。

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。餘卽不能。廣如論釋。

不獨入他家。若有因緣須獨入時。但一心念佛。

危害難處。不合入故。

若爲女人說法。不露齒笑。不現胸臆。乃至爲法。猶不

親厚。況復餘事。

譏嫌。增他不善心故。

不樂畜年少弟子。沙彌小兒。亦不樂與同師。

畜養。妨人正修業故。

分十種爲二邊。九是生死。一是涅槃。二俱遠離。卽寂滅之異名耳。觀心釋十種。云云

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。令比類說之。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。名爲兇戲。三惑尤害。殺三智命。偏空滅想名二乘衆。偏觀眞俗。名爲欲想。乃至尙離上地法愛。滅色住空。名爲不男。方便觀智皆害圓極。一切俗境。名爲譏嫌。遠離魔外。名不畜養。一一皆以所離爲境。皆以三觀爲近。皆以三惑爲遠。

○近近處有三意云云

近近處者大論問菩薩云何自靜等論荅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卽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

常好坐禪在於閑處修攝其心文殊師利是名初親近處

△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。

非遠非近。文爲三。

△列章

一總標境智。二別釋。三結成。

復次菩薩摩訶薩。觀一切法空。

△解釋

觀者。中道觀智也。一切法者。十法界境也。若單論智。智無所觀。故舉一切以顯皆空。

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。智卽方便品初五佛智慧。境卽方便品初十如實境。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。

如實相。不顛倒。不動。不退不轉。如虛空無所有性。一切語言道斷。不生。不出。不起。無名無相。實無所有。無量無邊。無礙無障。

如實去別釋也。二邊三諦無一異名如。非七方便

故名實。以實爲相。故言如實相。

次別釋者。如實相三字。別釋境也。二邊三諦者。二邊對中。中必三諦。三而不三。名無一異三諦。如實對七辨異。故云實耳。實卽無相。偏相一切。故云實相。

不顚倒者。無八倒也。不動者。不爲二死所動也。不退者。心心寂滅。入薩婆若海也。不轉者。不如凡夫轉生死。不如二乘轉凡聖。如虛空者。但有名字。字不可得。中道觀智亦但有字。求不可得。無所有性者。無自他共無因等性也。一切言語道斷者。不可

思議也。不生者。惑智理皆不生也。不出者。如來所治畢竟不復發也。不起者。諸方便皆寂滅也。無名者。名不能名也。無相者。相不能相也。無所有者。無二邊之有也。無量者。非數法也。無邊者。無方所也。無礙無障者。徧一切處也。

不顛倒者。別釋智也。具如方便品初。今不多說境爲。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。卽表中道。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爲凡小所轉尚乃不爲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不爲二邊轉故故觀者叵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。即絕言思爲相空相。性空中云無自等者。應約眞妄互論自他及以共等。今眞如理正當無因。而云無無因者。無彼外人無因故也。具足二空。故不生不出。出者退也。今是觀行三不退也。言惑智等不生者。具足應云行位因果等。但是文略。今略明者。惑智及理體本不生。惑智稱理。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偏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

但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法相是名菩薩摩訶薩第二親近處

但以因緣有者結也上直明中道觀慧今明雙照二邊理性畢竟清淨如上所說非解非惑而從惑因緣生生死從解因緣生涅槃

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。於中爲三。初約初句以名雙照二邊境也。中體無作。二邊從緣。以無作觀。照緣解惑。

又因緣有。有於涅槃。從顛倒生者。生於生死。此則雙照意顯也。常樂觀如是等法者。卽三諦等法也。

又因緣下重釋者。卽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

又但因緣有從顛倒生者結不思議三諦境也故說者不思議教也常樂觀者結不思議三觀也

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。不無親疎。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。雖有親疎。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

又觀一切法空如實相標觀體

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

不顛倒去九句釋觀相不爲二邊八倒所動名不倒不動不墮二乘凡夫二地故云不退不轉此二句明智用理非未來故不生非過去故不出非現在故不起釋論五十一云如虛空無入無出無住

相攝大乘亦爾。無未來入處。無過去出處。無現在住處。第四十三云。因邊不起名不出。緣邊不起名不生。

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不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

凡有十九句初一句總後十八句對大品十八空如實相即第一義空不顛倒即內空內無六入我我所不顛倒不動即外空外不爲六塵流動也不退者即內外空十二入空故故言不退不轉即空空空破諸法諸法是所破空是能破無復諸法唯有空在此空亦空故言空空空空既空故無復能轉

故言不轉也。如虛空。即是大空。執方計破。故言如虛空。無所有性。即畢竟空。諸法無遺餘。故名畢竟空。以畢竟空故。無所有性也。一切言語道斷。即一切空。一切空不可說。故言語道斷。不生即有爲空。有爲是因緣和合。既不合。即不生。不出即無爲空。無名出離。出離法空。故名不出。不起即無始空。求原初不可得。故無起。無名。即性空。可解。無相。即相空。實無所有。即不可得空。無量即有法空。有法即有量。有量既空。故言無量。無邊即無法空。無法則是邊表。今空故則無邊。無礙即有法無法空。二不

可得故言無礙無障即散空妨障不可得故言無障十八空皆是中道正慧皆名爲空隨十八種境故言十八耳大經云如來常修十八空義故用十八空用釋十八句也

次約總別作十八空者於前體相亦可以爲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爲十七進取如實相句合爲十八以前七中初之三句二二爲句第四句單第五六句三三爲句第七一句四句爲句故使句法盈縮不同此十八空從所得名能空秖是一

大空耳。大無大相。卽圓空也。故次文云。中道正慧。卽是能空故句句中。皆有能空。及以所空。能空卽是如不無斷等也。所空卽是顚倒。乃至礙障等也。如云顚倒。顚倒是內。內顚倒空。故名爲不。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。若其不愜。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。願其霑斯大利故耳。故彼境境結成大車。故彼觀觀皆依實相。四十餘年秘要之教。教已難覩。所詮行理。何由可曉。自非四依弘法之力。末學迷滯。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夢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尅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含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

○偈有二十八行三句爲三初一行頌標章

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若有菩薩　於後惡世　無怖畏心　欲說是經

○次二十二行頌修行。後五行三句明行成。長行行近別釋偈中合頌。正言意同。開合互現。廣略之解。彌復可依。上行近二文各有三。今偈合頌。不復次第。初應入行下十四行頌事遠近。上有十種遠離頌中略不次第。在文可見。亦是頌人空行處。取意即兼頌近處三意。故偈云是則名為行處近處。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。以三重釋各偏消故不同

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。亦秖約前行三而已。準偈標結俱雙故也。

應入行處　及親近處　常離國王　及國王子

大臣官長　兇險戲者　及旃陀羅　外道梵志

亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼　好戲笑者
深著五欲　求現滅度　諸優婆夷　皆勿親近
若是人等　以好心來　到菩薩所　爲聞佛道
菩薩則以　無所畏心　不懷希望　而爲說法
寡女處女　及諸不男　皆勿親近　以爲親厚
亦莫親近　屠兒魁膾　畋獵漁捕　爲利殺害
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
兇險相撲　種種嬉戲　諸淫女等　盡勿親近
莫獨屏處　爲女說法　若說法時　無得戲笑

入里乞食　將一比丘　若無比丘　一心念佛
是則名爲　行處近處　以此二處　能安樂說
常離國王者。比丘親近國王有十非法。一陰謀王
命。二王眷大臣。三典藏亡寶。四宮人懷妊。五王身
中毒。六大臣諍競。七二國交兵。八王悕不施民。九
斂民物。十多疾疫。謂比丘行咒。有此十事。一切臣
民謂是比丘所作。作此謗比丘。即謗法亦謗佛。故
佛不令親近王也。
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。

外道梵志者。摩隥伽經云。初人名梵天。造一韋陀。次名白淨。變一爲四。一名讚誦韋陀。二名祭祀。三名歌詠。四名禳災。一一各三十二萬偈。合成一百二十八萬偈。有一千七百卷也。次名弗沙。有二十五弟子。各於一韋陀能廣分別。遂有二十五韋陀。次有人名鸚鵡。變一韋陀爲十八。次有人名善道。有二十一弟子。變爲二十一韋陀。如是展轉變爲千二百六韋陀也。毗陀論。此云智論。婆耶娑造。凡四種。一信力毗陀。明事火滅罪。二耶受毗陀。明供

耆婆維門得福三娑摩毗陀明和合二國四阿陀婆毗陀明鬪戰讀此四論自稱一切智人毗伽羅此名記論婆尼尼造明種種經書并諸雜語衛世師論優留佉造此翻最勝出世八百年明六諦迦毗羅此翻黃頭亦云毳種造論名僧佉僧佉此云無頂因人名論故言迦毗羅說二十五諦

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誡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。

小乘三藏學者。佛在波羅奈。最初爲五人說契經。修多羅藏。佛在羅閱祇。最初爲須那提說毗尼藏。佛在毗舍離獼猴池。最初爲跋耆子說阿毗曇藏。五百羅漢。初夜集阿毗曇藏。相續解脫經。此爲三藏學也。

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。

深著五欲。欲相者。四天下人龍須輪四天王。皆根相到。忉利天以風爲事。炎天相近爲事。兜率相牽爲事。化樂天相視爲事。他化自在心念爲事。上天皆離欲。

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。今依舊名目。須輪者。修羅耳。如中阿含云。有一異學問薄拘羅云。汝於正法中已八十年。頗曾行欲事不。薄拘羅言。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。荅。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。未曾倚他作衣。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。以爲合襍。在小檢者。亦可思詳。況今弘經。息譏爲本。云云。

寡女處女者。阿難問佛。如來滅後。見女人云何。佛

言。勿與相見。設見。勿共語。設共語。當專心念佛。及諸不男。彼名般吒者。此翻黃門。黃門者。有男女形。不能男女。入里乞食者。襍阿含云。有一羊往糞聚飽食。還羣貢高。我得好食。比丘亦如是。得四事已。起染著欲想。不知出要。設不得。恆生想。設得。向諸比丘貢高。毀蔑他人。我得。彼不能得。是爲羊比丘乞食。師子王遇大獸即噉。不味不著。得小獸即噉不鄙不薄。比丘亦爾。得四事供養。不起染著。無有欲想。自知出要。設不得利養。不起亂念。無增減心。是爲師子王比丘乞食。乞食。行。役。病。四事。而前後

八時明八精進。八懈怠。乞食前作是念。爲修道補飢瘡。乞雖未得。不廢念行。乞食得已。爲報恩念道不輟。前後兩時。倍加精進。餘三事前後亦如是。反此名八懈怠。寶雲經明乞食作四分。一分奉同梵行。一分與匄人。一分施鬼神。一分自食。

八精進等者。具如止觀第二記。

○又復不行下。第二八行。頌非遠非近。理遠近處。

又復不行　上中下法　有爲無爲　實不實法
亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見
是則名爲　菩薩行處　一切諸法　空無所有

無有常住　亦無起滅　是名智者　所親近處
顛倒分別　諸法有無　是實非實　是生非生
在於閑處　修攝其心　安住不動　如須彌山
觀一切法　皆無所有　猶如虛空　無有堅固
不生不出　不動不退　常住一相　是名近處

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。

○若有比丘下。第三五行三句。明行成。又三。初一行半標行成。

若有比丘　於我滅後　入是行處　及親近處

說斯經時　無有怯弱

事成。外儀無失。理成。內心無滯。故云無怯弱也。

○次菩薩有時下。第二三行。行成而得安樂後一行一句。頌長行總結。

菩薩有時　入於靜室　以正憶念　隨義觀法
從禪定起　爲諸國王　王子臣民　婆羅門等
開化演暢　說斯經典　其心安隱　無有怯弱
文殊師利　是名菩薩　安住初法　能於後世
說法華經

菩薩入靜室下。釋安樂之因。因修禪定止於過惡

得人無我。外則不損。因修智慧離諸取著。得法無我。內無顛倒。是則心不怯弱。不怯弱名安樂也。文殊下第三一行一句。頌長行總結也。

○第二口安樂行。亦長行偈頌。長行爲二。一標章。二釋行法。標章如文。

又文殊師利。如來滅後。於末法中。欲說是經。應住安樂行。

○若口宣說下。釋行法又二。謂止行觀行。止爲四。一不說過。二不輕慢。三不欺毀。四不怨嫌。

若口宣說。若讀經時。不樂說人及經典過。

初不樂說人經過者。人聽有過。法有何過。七方便法。是佛隨他意語。名不了義。若過其法。則惱其人。非安樂行相也。

亦不輕慢諸餘法師。

二亦不輕慢者。不倚圓篾偏重實輕權也。

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。荅。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。恐物墮苦。先

以小接次以偏引末代弘法豈必然耶荅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荅若深位人始末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

不說他人好惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不稱名讚歎其美

三不說他人長短者初不說一切人次別舉聲聞夫人惡聞其失故不譚短面譽對毀故不稱長亦不約張說趙長趙謂以他長譏己短寄彼諷此亦

不得向張說趙短背毀於彼亦復背毀於我爲此義故善惡俱止也

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竝息又面譽如對毀故智者息之問經讚小善安遮面譽荅好面譽者未必讚善讚通隱顯制而防喻故安樂行人自護防彼亦不得約張說趙長等者寄張家長說趙家長故令趙家謂說張長而譏已短謂見趙行懺云張人勤豈不令趙謂以張勤而譏已怠似善法罵故不應爲若向張

說趙短。復令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。

又不說長短者。曰藏第一云。初中後夜。減省睡眠。精進坐禪。誦經修道。背捨生死。向涅槃路。不稱他短。不說己長。謙下卑遜。不自憍高。衣食知足。頭陀精進。不放逸行。係念思惟。心不馳散。於一切衆生起慈悲心。又如修多羅所說。空行。自讀誦。教人讀

誦不謗他。不說他過。不稱已長。於聲聞人又根性不定。若歎二乘。或令彼退大取小。若毀呰二乘。或令其大小俱失。兩無所取也。

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

又亦不生怨嫌之心。

四不生怨嫌心者。若謂其人法妨害我道。即是怨心。謂其鄙劣。即是嫌心。心機一動。聲說即發。杜說過之源。故不生怨嫌也。

不生怨嫌心者。怨字去聲。損己則怨。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。況安樂行爲弘大典。將護小行。又怨怪嫌責。怨深嫌淺。淺深俱捨。方稱正行。此口安樂行中所言心者。爲制口故。

善修如是安樂心故。諸有聽者。不逆其意。有所難問。不以小乘法荅。但以大乘而爲解說。令得一切種智。

善修如是下。觀行門也。觀諸法空。無所取著。心不苟執。不逆人意。不違法相。則不說小乘法荅。但以大乘荅者。若見無大機而說小。得方便益。若不見無大而說小。妨其大緣。等是不見。但說大無咎。

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。況令違法而復背機。故從若不見去。但荅大法。

○偈有十六行半爲三。初二行頌標章。次九行半頌前行法。後五行明行成。初二行頌上住安樂行。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

菩薩常樂　安隱說法　於清淨地　而施牀座
以油塗身　澡浴塵穢　著新淨衣　內外俱淨

上總稱應住。頌中別出行相。行相者有三。安隱說法者半行。欲令前人得安隱道及果。卽入室義。清淨地等半行。卽坐座義。油塗身等一行。卽著衣義。

三法導口業。名安樂行。

○安處法座下九行半。頌行爲二。初五行半頌止

行。次四行頌觀行。上止行有四。今具頌。初隨問爲說半行。頌不輕慢。慢則不隨。

安處法座　隨問爲說

○若有比丘。至隨義荅。二。二行半。頌不說長短。

若有比丘　及比丘尼　諸優婆塞　及優婆夷

國王王子　羣臣士民　以微妙義　和顏爲說

若有難問　隨義而荅

但依義。不譚人好惡。若有難問隨義荅者有二。一可荅。二不可荅。問荅相難詰。相上下。若勝負則自知。是爲智者語。自放恣。敢有違者誅之。是爲王者

語長短是非皆不知。唯覓勝而已。是爲愚者語。
隨義而荅有三者。三種語也。智者語。即可荅。王
者語。愚者語。即不可荅。
○因緣譬喻去。至入於佛道。三。一行半。追頌不樂
說人法過。
因緣譬喻　敷演分別　以是方便　皆使發心
漸漸增益　入於佛道
若說人過生人毒念。今不說過。故使發心入佛道。
佛道從喜生也。
○除懶惰意。四。一行頌無怨嫌。

除懶惰意　及懈怠想　離諸憂惱　慈心說法
怨嫌心起則懈懶憂惱。今以慈心說法無怨嫌者
精進無憂。上長行皆約止善說。頌中皆約行善也。
○從晝夜常說無上道教去。第二四行。頌上觀門。
晝夜常說　無上道教　以諸因緣　無量譬喻
開示眾生　咸令歡喜　衣服臥具　飲食醫藥
而於其中　無所希望　但一心念　說法因緣
願成佛道　令眾亦爾　是則大利　安樂供養
上云但以大乘苔。頌云說無上道。上云令得一切
種智。頌云願成佛道。

下二南三當作

○我滅度下第二五行偈。明口安樂行成。初一行標行成。

我滅度後　若有比丘　能演說斯　妙法華經

○次無嫉下。第二二行。明內無過。則外難不生。如無臭物。蠅則不來。

心無嫉恚　諸惱障礙　亦無憂愁　及罵詈者

又無怖畏　加刀杖等　亦無擯出　安住忍故

○次智者如是下。第三一行。明內有善法。所以行成。

智者如是　善修其心　能住安樂　如我上說

如我上說者。若內無過。如長行中說。若內有善。如偈中說。

○次其人功德下。第四一行格量功德。如文。

其人功德　千萬億劫　算數譬喻　說不能盡

○第三意安樂行。亦長行偈頌。長行亦爲三標章。釋行。結成。

又文殊師利。菩薩摩訶薩。於後末世。法欲滅時。受持讀誦斯經典者。

○釋中亦先止後觀。止中有四。亦不嫉詔。二不輕罵。三不惱亂。四不諍競。

無懷嫉妒諂誑之心。

夫二乘欲速出生死。先除貪欲。菩薩先除瞋見。嫉是瞋垢。諂是見垢。嫉忌違慈悲之心。非化他之法。諂誑乖智慧之道。非自行之法。智慧被障。將何上求。慈悲苟妨。將何下化。安樂行菩薩最須棄之。

亦勿輕罵學佛道者。求其長短。

亦勿輕罵下不應以圓行呵別。知機可責。不知勿罵。容有退善根義。

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

若比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求菩薩道者無得惱之令其疑悔語其人言汝等去道甚遠終不能得一切種智所以者何汝是放逸之人於道懈怠故

比丘下不應以圓呵通其本無大機強以圓訶乖心成惱通既被訶圓復未解前疑後悔大小俱失去道紆迴名甚遠此惱別行人沉空取證名不得此惱通人厭生死名懈怠悲華明小乘者爲懈怠

比丘下云訶通者四衆通有三乘故也去道甚

遣復云別者。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。

又亦不應戲論諸法。有所諍競。

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。今制嘲諠之論。妨安樂行耳。故

知釋義須望本經。棄淺從深。未爲當理。

○起大悲心去。明觀行亦爲四。約前四惡而起於行善。一於一切起大悲。違於嫉諂。當於一切衆生。起大悲想。

○二於如來。起慈父心。違於輕罵。於諸如來。起慈父想。

凡求佛道。卽是學人。敬學如佛。不得輕罵。諸者通三世。此卽未來如來也。

○三於菩薩。起大師想。違於惱亂。於諸菩薩。起大師想。於十方諸大菩薩。常應深心恭

敬禮拜。

理論三乘。皆是菩薩。有化訓德。皆衆生師。應起師想。勿言其短。

○四平等說法。違於諍論。

於一切衆生。平等說法。以順法故。不多不少。乃至深愛法者。亦不爲多說。

平等。破偏執諍也。不多不少。量器利鈍也。

○文殊下結行成又二。一由止惡。惡不能加。故云無能惱亂。

文殊師利。是菩薩摩訶薩。於後末世。法欲滅時。有成

就是第三安樂行者。說是法時。無能惱亂。

○二由觀行。故勝人來集。得好同學也。

得好同學。共讀誦是經。亦得大衆而來聽受。聽已能持。持已能誦。誦已能說。說已能書。若使人書。供養經卷。恭敬尊重讚歎。

○偈有六行。初五行須上止觀二行。各有四意。後一行須行成。

止觀二行各有四者。此中初二行須止四。次三行須觀四。初止四者。初一行須第一離嫉諂。次一句須第二離輕罵。三一句須第四離諍競。四

半行頌第三離惱亂。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

若欲說世經　當捨嫉悲慢　諂誑邪僞心

常修質直行　不輕篾於人　亦不戲論法

不令他疑悔　云汝不得佛

△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。

是佛子說法　常柔和能忍　慈悲於一切

不生懈怠心　十方大菩薩　愍衆故行道

應生恭敬心　是則我大師　於諸佛世尊
生無上父想　破於憍慢心　說法無障礙
第三法如是　智者應守護　一心安樂行
無量衆所敬

○第四誓願安樂行有二。初長行。次偈頌。長行又二。初明行法。次歎經。就行法爲三。標章。行法。結成。

標章如文。

文殊師利。菩薩摩訶薩。於後末世。法欲滅時。有持是法華經者。

○行法爲三。初在家出家共明。標誓願境。二從應

作是念去。明起誓願之由。三從我得去。正立誓願。於在家出家人中。生大慈心。

初明慈誓境。通取曾發方便心者。而未出三界。名在家。斷通惑盡。名出家。此攝得兩種二乘三種菩薩。此誓亦具無明。亦應是大悲境。但其皆曾發心。與慈誓相應。須與其圓道圓果之樂。故言生大慈心耳。

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。

於非菩薩人中。生大悲心。

悲境者。非菩薩人通取未曾發方便心者。名非菩薩。全不歸向方便。況復真實。此悲境攝得一切三界內者。此等亦須與樂。但其流轉無際。正與悲誓相應。宜拔其罪因罪果。故言生大悲心耳。

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。應作是念。如是之人。則爲大失。如來方便隨宜說法。從應作是念。至隨宜說法者。前起慈之由。由諸樂

小。執佛方便以爲眞實。不會圓道。故言大失。大失是慈誓之由。

不聞不知不覺。不問不信不解。從不聞不知去。是悲誓之由。由未發偏圓心。不聞偏圓二道故。以不聞偏道無聞慧。不知者無思慧。不覺者無修慧。又無圓三慧。何者。不問故不聞。不信故不知。不解故不修。偏圓三慧權實皆無。甚可憐愍。起悲之由。

經云不聞不知等者。據理而言。偏亦應有。不問不信等。圓亦應有不聞不知等。問云何得知前

三是權後三是實。荅準正發誓文。但牒後三而爲是經。

其人雖不問不信不解是經。我得阿耨多羅三藐三菩提時。隨在何地。以神通力。智慧力。引之令得住是法中。

從其人雖不問不信此經。去正發誓願。彼雖不問不信。偏圓二道。菩薩不約偏發誓。但欲與其圓道三慧。故言雖不問不信此經。我得三菩提引令得入也。誓願菩提智慧神通。皆約安樂行得。何者。深觀如來座故得智慧力。四辯莊嚴能以慧拔也。深

觀如來室。如來衣。得大善寂力。不起滅定。現諸威儀神通福德莊嚴。先以定動也。

經以神通等者。二力祇是福智二嚴。深觀如來室衣共爲大善寂力者。不起卽衣。現儀卽室。

○從文殊去。是結行成爲三。初總結無過失。則是行成。

文殊師利。是菩薩摩訶薩。於如來滅後。有成就此第四法者。說是法時。無有過失。

行云何成。以其立大誓願故。入如來室行成。以其知四衆失圓道故。卽如來座行成。以其誓制其心

不懈怠故。如來衣行成。三行具立。故言行成。無過失者。慈悲成故無瞋垢失。如來衣成。故無懈怠。如來座成。故無諂曲也。

○常爲比丘下。第二別結慈悲行成。

常爲比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。國王王子。大臣人民。婆羅門居士等。供養恭敬。尊重讚歎。虛空諸天。爲聽法故。亦常隨侍。若在聚落城邑。空閑林中。有人來欲難問者。諸天晝夜常爲法故。而衛護之。能令聽者皆得歡喜。

以慈成故。攝得四衆人天供養。聽法聲願成故。感

佛神通諸天作護。如來座成。聽者歡喜。

○所以下第三釋誓行成。

所以者何。此經是一切過去未來現在諸佛神力所護故。

三世佛尚守護。況諸天耶。

○從文殊至是法華下。第二歎經難聞。又二。法說譬說。法說又二。一昔未曾顯說。故昔不得。文殊師利。是法華經。於無量國中。乃至名字不可得聞。

○二今日乃得。

何況得見受持讀誦。

○譬說亦二。一不與珠譬。譬昔未曾顯說。二與珠譬。譬今日得聞。二譬各有開合。不與珠譬爲六。一威伏諸國。二小王不順。三起兵往罰。四有功歡喜。五隨功賞賜。六而不與珠。

文殊師利。譬如强力轉輪聖王。欲以威勢降伏諸國。

輪王譬如來化世。降伏諸國。譬陰界入諸境。

而諸小王不順其命。

二小王譬煩惱等。未得無漏調伏。名不順其命。

時轉輪王起種種兵而往討伐。

三起種種兵。譬七賢中方法爲前軍。須陀斯陀中方法爲次軍。阿那阿羅漢中方法爲後軍。所破者。是三毒等分八萬四千之惡盜。能破者是八萬四千法門之官兵。

言八萬等者。秖是小乘八萬而已。如俱舍云。牟尼說法藴。數有八十千。未關於大。

王見兵衆戰有功者。即大歡喜。

王見兵下。第四有功歡喜。

隨功賞賜。或與田宅聚落城邑。或與衣服嚴身之具。或與種種珍寶。金銀瑠璃。硨磲。碼碯。珊瑚。琥珀。象馬

車乘。奴婢人民。

隨功賞下。第五隨功賞賜者。田卽三昧。宅卽智慧。聚落初果二果。邑卽三果。城卽涅槃。衣服卽慙忍善法。嚴身之具。助道善法也。種種七寶。卽七覺等。象馬車乘。卽二乘盡無生智也。奴婢卽神通。得有漏善法如人民。

第五隨功者。始自七賢。終至羅漢。並有定慧分故。城卽涅槃者。卽第四果也。得有漏者。賢位法也。

唯髻中明珠。不以與之。所以者何。獨王頂上。有此一

珠。若以與之。王諸眷屬。必大驚怪。

唯譬中下。第六而不與珠。有出分段機。爲小功勳。有出變易之機。爲大功勳。驚怪者。未有大勳。忽賜譬珠。諸臣皆怪。譬衆生大機未動。忽說此經。二乘疑惑。菩薩驚怪。

○合六譬。一一如文。

△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。

文殊師利。如來亦復如是。以禪定智慧力。得法國土。

王於三界。而諸魔王。不肯順伏。如來賢聖諸將。與之共戰。其有功者。心亦歡喜。於四衆中。爲說諸經。令其心悅。賜以禪定。解脫無漏根力。諸法之財。又復賜與涅槃之城。言得滅度。引導其心。令皆歡喜。而不爲說是法華經。

○文殊如輪王下。與珠譬又二。一有大勳。

文殊師利。如轉輪王。見諸兵衆有大功者。心甚歡喜。

○二與珠。

以此難信之珠。久在髻中。不妄與人。而今與之。

明珠者。明譬中道智。圓譬於常。在頂者。極果所宗

髻中者。實爲權所隱。解髻卽開權。與珠卽顯實。

○合亦二。

如來亦復如是。於三界中。爲大法王。以法敎化一切衆生。見賢聖軍。與五陰魔。煩惱魔。死魔。共戰有大功勳。滅三毒。出三界。破魔網。爾時如來。亦大歡喜。

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。此法華經。能令衆生至一切智。一切世閒多怨難信。先所未說。而今說之。文殊師利。此法華經。是諸如來第一之說。於諸說中。最爲甚深。末後賜與。如彼强力之王。久護明珠。今乃與之。文殊師利。此法華經。諸佛如來秘密之藏。於諸經中。最在其上。長夜守護。不妄宣說。始於今日。乃與汝等而敷演之。

能令至於一切智。智卽果名。是行一也。第一之說者。是教一。秘藏是理一。兼得人一也。

○偈有十四行半爲二。初四行頌上行法。次十行

半頌上歎經。初頌行法。又二。初一行超頌行成。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

常行忍辱　哀愍一切　乃能演說　佛所讚經

上總明行成。今頌別顯。常行忍辱。頌著衣行成。哀愍一切。頌入室行成。乃能演說。頌坐座行成。

○次後末世下。第二三行。頌修行法。上有三境由

誓等。偈具頌。

後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩

應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則爲大失

我得佛道　以諸方便　爲說此法　令住其中

○次譬如强力下。第二有十行半。頌上歎法難聞。上有法。譬合。今但頌譬合。頌譬有二。初三行頌不與珠。

譬如强力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物
象馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與

○次如有勇下。第二一行。頌與珠。

如有勇健　能爲難事　王解髻中　明珠賜之

○次如來亦爾下。第二合譬。初三行半。頌合不與珠。

如來亦爾　爲諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　與諸魔戰　爲是衆生　說種種法
以大方便　說此諸經

○次既知衆生下。第二三行。頌合與珠。其中細開。云云。

既知衆生　得其力已　末後乃爲　說是法華
如王解髻　明珠與之　此經爲尊　衆經中上
我常守護　不妄開示　今正是時　爲汝等說

○我滅度後下。二十三行是品之第三。總結行成。

感徵之相以勸修行爲三。初一行半結勸四行。

我滅度後　求道佛者　欲得安隱　演說斯經

應當親近　如是四法

○次二十行半舉三報以勸。亦名三障清淨。後一行總結也。三障淨。轉現生後世惡業盡。即得現生後勝報也。初一行無憂惱。是報障轉轉現報。二半行不生貧窮。是業障轉轉生報也。三衆生樂見下十九行。煩惱障轉轉後報也。

讀是經者　常無憂惱　又無病痛　顏色鮮白

不生貧窮　卑賤醜陋

今初讀是經一行。滅現世憂惱。即除苦受之報。此轉現報心。無病痛等。即轉報色也。不生貧窮下。第二半行。轉惡業也。惡業因。應感惡果。經力轉惡因。得好果。即轉生報也。不生。即無惡生業。現在持經。不作貧窮業。來世不生卑賤也。

○衆生樂見下十九行。明後報轉。轉三煩惱障也。爲二。初三行。別明三煩惱障轉。二十六行。總明一切障轉也。初又三。初衆生樂見下一行。別明貪障轉。

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。麁三毒耳。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。

衆生樂見　如慕賢聖　天諸童子　以爲給使

多欲者。則人忽慢。又障生梵天。欲障轉故。人所樂見。天童給使也。

○刀杖不加下。第二行半。別明瞋障轉。

刀杖不加　毒不能害　若人惡罵　口則閉塞

遊行無畏　如師子王

捨瞋則除內刀箭入陣則外刃不傷。

○智慧光明下半行三別明愚癡障轉。

智慧光明　如日之照

○若於夢中夢見妙事下第二有十六行總明一切煩惱障轉也。亦是後報轉。持經現感此相。當知過去久已成就。今藉緣而發耳。又有成佛因果等相。並是後報。故於夢中見未來後報之相。百千萬劫事在一念夢中。用表妙法不可思議。一中無量無量中一。是相前現後當尅果。

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。荅。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。故流通末。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。化功歸已。果相先彰。故使大士刹那夢逾億世。表一生弘教功超累劫。

又爲六。從初信心。乃至妙覺八相成佛。皆如來莊

嚴而自莊嚴。卽忍辱報。約初三行夢入十信又二。

初二行半。慈悲報。

若於夢中　但見妙事　見諸如來　坐師子座

諸比丘衆　圍繞說法　又見龍神　阿修羅等

數如恆沙　恭敬合掌

○次半行正見無癡報。

初十信中旣云慈悲。又云正見。及以無癡。慈悲是弘誓似發。正見無癡是界內眞成。卽無見修二惑故也。

自見其身　而爲說法

○次又見諸佛下。二。六行半。夢入十住。次又見自身在下。三。三句夢修十行。次證諸實相下。四。一句夢悟十迴向。次深入禪定下。五。半行夢入十地。次諸佛身金下。六。五行夢入妙覺。

又見諸佛　身相金色　放無量光　照於一切
以梵音聲　演說諸法　佛爲四衆　說無上法
見身處中　合掌讚佛　聞法歡喜　而爲供養
得陀羅尼　證不退智　佛知其心　深入佛道
卽爲授記　成最正覺　汝善男子　當於來世
得無量智　佛之大道　國土嚴淨　廣大無比

亦有四衆　合掌聽法

既云證不退智。卽爲授記者。當知得入初住。無生得記之位也。

住中。既云見佛。表自當得八相。卽分眞無生忍位也。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。

又見自身　在山林中　修習善法

又見自身在山林。知是十行修習善法也。

修習云行者。前非無行。不別而別。至此最得行

名故也。

證諸實相

證諸實相。知是十迴向。正觀中道位也。

證諸者。諸言正表斷三十品。

深入禪定　見十方佛

深入禪定。即第十地中。無垢三昧。入金剛定。諸佛皆現。摩頂受職也。

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。

諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法爲人說

常有是好夢　又夢作國王　捨宮殿眷屬
及上妙五欲　行詣於道場　在菩提樹下
而處師子座　求道過七日　得諸佛之智
成無上道已　起而轉法輪　爲四衆說法
經千萬億劫　說無漏妙法　度無量衆生
後當入涅槃　如煙盡燈滅
夢八相佛。以知妙覺。此中或是初住能八相成佛之相。仍前次位。寄譚極覺耳。

○若後惡世一行。總結行成也。

若後惡世中　說是第一法　是人得大利

如上諸功德

信根者。於三寶得堅固信。一切不能沮壞。精進根者。得四正勤。念根。得四念處觀勤方便調伏貪憂。定根。得四禪。慧根。是解四諦如實知也。又信根。於如來發菩提心所得淨信心。精進根。於如來所發心所起精進。念根。於如來發心所起念。定根。於如來所起三昧。慧根。於如來所起智慧。八正是沙門道。亦是沙門法成就。貪瞋一切煩惱盡是沙門義。四果是沙門果。

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。

夢者。從須陀洹至支佛。悉有夢。唯佛不夢。無疑無習氣。故不夢。從五事故有夢。如偈說。以疑心分別。學習因現事。非人來相語。因此五事夢。又是所更聞見及諸患。爲七事。故有夢。現在意識尚不見色。云何夢中意地見色。荅。皆是曾見曾聞故想耳。又是吉不吉相耳。夢中無通無宿命智。云何能見未來世事。荅。此非願智境界。乃是比知。諸人曾有如是夢如是果。今以比知耳。問。誰眠。荅。五道及中陰皆有眠。在胎諸根具者。亦是眠。乃至佛亦眠。問。眠

是愚是蓋此云何通答佛起現前欲調身故眠非蓋非愚眠也

妙法蓮華經文句記卷第二十四

音釋

經　扠初加切挾也　撲弼角切挨也　獵良涉切逐禽也　捕蒲故切捉也　魁苦灰切　膾古外切　懷莫結切　輕易也

記　擗博厄切與擘同　拇乞嶽切校也　複方六切重也

妙法蓮華經文句記卷第二十五

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯
隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然述

從地涌出品第十五

△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。

釋從地踊出品。師嚴道尊。翦躬祇奉。

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。

如來一命。四方奔踊故言從地踊出品。

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曰。我娑婆世界自有六萬恒河沙衆。卽別命也。故經家敘之。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。

△三世下爲人者。有法。喻。合。

三世化導。惠利無疆。

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。

一月萬影。孰能思量。

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。

召過以示現弘經以益當故言從地踊出品。

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

虛空湛然。無早無晚。或者執迹而闇其本。召昔示今。破近顯遠。故言從地踊出品。

虛空等爲對治者。約所表也。虛空理也。本迹事也。事有本迹。理無早晚。惑者迷理而闇本迹。故執近迹以失遠本。本迹尚迷。況不思議一。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。

寂場少父。寂光老兒。示其藥力。咸令得知。故言從地踊出品。

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。譬藥力者。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探用後品皆是助後以成顯違善生惡破見本故也故知世界即是三悉之由故踊出品專在世界

△文云下引證

文云是從何所來以何因緣集今以諸義釋品顯四悉檀因緣之解故言從地踊出品

總證四悉即四悉因緣故集

○此下是大段第二開師門之近迹顯佛地之遠本。其文為三。一從此下。至汝等自當因是得聞。序段也。二從爾時釋迦告彌勒下。至分別功德品。彌勒說。十九行偈。正說段也。三從偈後下十一品半流通段。云云

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。故本門流通示異諸部

序文爲二。一踊出。二疑問。踊出爲三。一他方菩薩請弘經。二如來不許。三下方踊出。

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河沙數。於大衆中起合掌作禮而白佛言。世尊。若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精進護持讀誦書寫供養是經典者。當於此土而廣說之。

他方菩薩聞通經福大。咸欲發願住此弘宣。故請

爲之
他方菩薩問通經福大者已問迹門說流通竟
以募勝福而欲流通
爾時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善男子不須汝等護
持此經所以者何我娑婆世界自有六萬恒河沙等
菩薩摩訶薩一一菩薩各有六萬恒河沙眷屬是諸
人等能於我滅後護持讀誦廣說此經
如來止之凡有三義汝等各各自有已任若住此
土廢彼利益一又他方此土結緣事淺雖欲宣授
必無巨益二又若許之則不得召下下若不來迹

不得破遣不得顯是爲三義如來止之
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爲人第三
二義迹疑不破即無對治遣本不顯無第一義
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

召下方來亦有三義是我弟子應弘我法以緣深廣能徧此土益徧分身土益徧他方土益又得開近顯遠是故止彼而召下也

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爲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爲人斷疑即是本由此中未述

○從佛說是時下是第三下方踊出爲二。一經家敘相。二明問訊。兩段各五。初五者。一踊出。佛說是時娑婆世界三千大千國土地皆振裂而於其中有無量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出。

○二身相。

是諸菩薩身皆金色三十二相無量光明。

○三住處四聞命五眷屬。

先盡在此娑婆世界之下此界虛空中住。

住處者常寂光土也常卽常德寂卽樂德光卽淨我是爲四德秘密之藏是其住處以不住法住秘

藏中。下方者。法性之淵底。玄宗之極地。故言下方。住處下。釋本處也。先出土名。次以四德釋之。三是爲下結名。本有四德爲所依。修得四德爲能依。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。爲未了者。以事顯理。若不了此一旨。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。當知秖是約一論徧。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

在下不屬此空中不屬彼非此非彼即中道也出此不在上不在此下不上不下住在空中亦是中道也

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。

是諸菩薩聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發來。

來之由者。聞命故來。弘法故來。破執故來。顯本故來。皆如上說。

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。

一一菩薩。皆是大衆唱導之首。各將六萬恒河沙眷屬。況將五萬四萬三萬二萬一萬恒河沙等眷屬者。況復乃至一恒河沙。半恒河沙。四分之一。乃至千萬億那由他分之一。況復千萬億那由他眷屬。況復億萬眷屬。況復千萬百萬。乃至一萬。況復一千。一百乃至一十。況復將五四三二一弟子者。況復單已。樂遠離行。如是等比。無量無邊算數譬喻所不能知。

所將眷屬者。若人情往望。謂領六萬五萬恒沙者爲多。領三二一者爲少。單已者隻獨。若依文往尋。

六萬五萬者爲少。單已者爲多。文云單已獨處者。其數轉過上。若依法門者。一一皆是導師德。能引衆人至於寶所。當知一已非獨。六萬非多。一卽一道清淨。二卽定慧。三卽戒定慧。四卽四諦。五卽五眼。六卽六度。一一度具十法界。一一界各有十。十卽有百。百卽具千。十善卽有萬。一度具萬。六度卽六萬法門。多不爲多。一不爲少。非多非少。而多而少。云云

若依法門者。此五字應合著六萬非多下。非多已上。仍屬因緣。亦不須移一卽一道等者。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爲六萬成圓觀行行依妙境故度成萬度實無萬六中各萬秖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秖一刹那卽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。

○是諸菩薩從地出下第二問訊爲五一三業供養二陳問訊之辭三佛答安樂四偈頌隨喜五如來述歎。

是諸菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面禮足及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作禮右遶三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩薩摩訶薩從初涌出以諸菩薩種種讚法而讚於佛如是時閒經五十小劫是時釋迦

牟尼佛默然而坐。及諸四衆。亦皆默然。五十小劫。佛神力故。令諸大衆謂如半日。爾時四衆。亦以佛神力故。見諸菩薩徧滿無量百千萬億國土虛空。

就初三業供養。經五十六劫。謂如半日。四衆徧見。此乃隱長而現短。借其神力令狹而見廣。俱是不可思議也。

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反

△拜繞下更釋感應初釋三業供養爲機

拜遶是身讚法是口瞻仰是意

△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爲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

四斯爲下明現長短意

五十小劫與半日者此是時節不可思議

初文者。即八自在中之一也。

如來所見。不以二相。下方菩薩常面稱揚。如來默然。常受其讚。

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。

解者。即短而長。謂五十小劫。惑者。即長而短。謂如半日。

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。二乘爲如。如來見之。非如非異。而如而異。既云令諸大

衆謂如半日。卽促彼長令其見短。故云隱長。廣狹亦爾。如有漏報法。尙乃盲者在明而無見。蝙蝠於夜而能視。故知明暗在眼非境爾也。況機應相召。今昔之力。問既云惑者。何名妙機答菩薩已破無明。稱之爲解。大衆仍居賢位。名之爲惑。機中辯位。故云解惑。

斯爲本迹而作弄引。如來未說闇本而執迹。佛若開顯悟近而達遠。亦知不思議一也。

四斯爲等者。現此非長非短之長短。及非廣非狹之廣狹。明成佛旣久。化迹必多。所以爲下。非

本非迹之遠本。及非少非多之廣迹。而爲先兆也。故知開竟。尚達非遠非近之遠本。況復近迹若未開顯。尚昧近迹。況非遠非近之遠本。以未知久本而爲惑者。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。次夫肉眼下釋。

四衆徧見普薩者。亦是不思議也。夫肉眼天眼所見不遠。而今所視充滿虛空。見雨猛。知龍大。見華

盛知池深見應滿虛空則知眞彌法界也

肉天二眼任其自力所見不遙今忽見遠知非己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眞也見應下合譬也見諸菩薩應相既多必並證得彌法界眞秖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

○二陳問訊之辭

是菩薩衆中有四導師一名上行二名無邊行三名淨行四名安立行是四菩薩於其衆中最爲上首唱

導之師。在大衆前。各共合掌。觀釋迦牟尼佛。而問訊言。世尊。少病少惱。安樂行不。所應度者。受教易不。不令世尊生疲勞耶。爾時四大菩薩。而說偈言。

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得無疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶

初標四導師。次陳問辭。問又二。長行偈頌。長行有二。一問如來安樂。二問衆生易度。云云。

陳問偈中。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。令出頌中

○三佛答安樂

二句之意。

但舉四人者。欲擬開示悟入四十位耳。如華嚴但舉法慧。德林。金幢。金藏。說四十位。云云

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。咸爲導首。故得例之。雖有加與不加及名不等。焉知不是彼法慧等。

爾時世尊。於菩薩大衆中。而作是言。如是如是。諸善

男子。如來安樂。少病少惱。諸衆生等。易可化度。無有疲勞。所以者何。是諸衆生。世世已來。常受我化。亦於過去諸佛。恭敬尊重。種諸善根。此諸衆生。始見我身聞我所說。即皆信受。入如來慧。除先修習學小乘者。如是之人。我今亦令得聞是經。入於佛慧。

三如來具答安樂易度。兩事相成。易度則安樂。安樂則易度。易度爲兩。一根利德厚。世世已來。常受大化。始見我身。即稟聿嚴。入如來慧。果熟易零。是衆生易度。二根鈍德薄。世世已來。不受大化。爲是人故。須開頓說漸。三藏方等般若。而調伏之。亦令

此人。今聞法華。入於佛慧。比前雖難。於佛甚易。佛識其宜。方便得所。薄須塗熨。慧悟是同。

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。爲熱暫熨。熱退如初。此人彼人。二處不異。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。

今略舉十意釋之。第一始見今見。第二開合不開

合第三豎廣橫略第四本一迹多迹共本獨第五加說不加說第六變土不變土第七多處不多處第八斥奪不斥奪第九直顯實開權顯實第十利根初熟鈍根後熟

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緜二酥時異佛慧必同況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

第一始見今見者。初成道時名始見。法華座席久後眞實。名今見也。

次釋中初始見今見者。華嚴始見。經文自云始成正覺。後文秖是廣明因果之相。依正通同。所以一經之內。三處明文。卽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。今卽法華。乃於王城開佛知見。能見所見。境智何殊。

日照高山卽說於頓。不開不合。爲不入者開頓說漸。五味調伏。令漸歸頓。

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。

頓直豎入。入於法界。故言豎廣。不歷方便。故言橫略。今歷五味。即是橫廣。得入佛慧。亦是豎廣。

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敘他

土諸菩薩行。答問豎敘過去化儀。三周三節說領述記。復得名爲橫廣豎廣。並是如來巧順物宜。稱適當會。當知此廣何殊彼廣。況彼豎廣義含橫廣。故顯密不同。說時未至。凡有施設語不同耳。

一臺故本一。千葉故迹多。迹與衆經同。故言共。本與衆經異。故言獨。

第四本一迹多等者。唯華嚴但以一臺爲迹中本。本非久遠。故使千葉成迹中迹。但臺望千葉以之爲本。縱令十方互爲主伴。十方亦復不離

一塵。一塵秖在此臺。此葉當知秖是迹中依正。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。然已廣敘依正融通何事不明。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。華嚴寧非。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。

序北敘

加四菩薩。說四十位。自說開示悟入。不加於他。

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。法華除序。文殊釋疑。及流通中。有諸菩薩。發誓弘通。皆是佛述。及以對佛。便爲有印。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。

華王世界。故言不變。三變土田。故言變土。

第六言不變土者。淨穢不同。常自言別。今云變

者穢爲施權變表顯實穢屬五濁。元在小機。機會權開土變爲表。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。此則寶樹華果遊樂。穢不妨淨。況常寂光土。端醜斯亡。穢光所對。咸有淨穢。雖變不變。佛慧何殊。豈由初後變不變殊。今佛慧異。若也不信不毀之說。乃固執於見燒之文。而以華嚴形斥法華。如人毀呰其身。稱讚手脅。故知約迹言變不變。淨穢雖思體同名異。

七處八會是爲多處。若閻嘶山。遠處虛空。故不多

處。

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。處卻成多。還以彼多對此寂光多。亦卽一。彼此體一。佛慧不殊。

滅化城改客作。故言斥奪。無如此事。故不斥奪。

第八斥奪者。亦可更云。彼如聾如啞。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。

行大直道名直顯實。決了聲聞法名開權顯實。

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。

根利緣熟始入佛慧根鈍後熟今入佛慧。

十利鈍根者據次第調熟名爲鈍根。今無不開

豈得純鈍若據兼別彼仍一鈍此乃純利故約

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

儀說故須辨異。

雖下轉南奪斥下奪轉南轉斥奪下北有轉南撰

得下純乃純下鈍北俱鈍

緣宜不同。略爲十異。種智法界。等無差別。故文云始見我身。聞我所說。卽皆信受入如來慧。除先修習學小乘者。今於此經入於佛慧。明文在茲。不須疑也。諸師見其緣異。逐緣異解。迷不知反。去道轉遠。若識理同。千車共轍。佛慧則無殊也。

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。華嚴了義。滿字常住。法華不了義。非滿非常。今以此文並之。若始入是了義。今入不了義者。始

入是佛慧。今入非佛慧。若佛慧既齊。了義亦等。滿字常住。悉然云云。地人呼華嚴爲圓宗。法華爲不眞宗。今亦用此文並之。

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。

爾時諸大菩薩。而說偈言。

善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
第四菩薩領解隨喜。能問者。卽是華嚴中四大士。

○五如來述歎

法華中身子三請俱是能問也。所問者。卽是問佛智慧也。

於時世尊。讚歎上首諸大菩薩。善哉善哉善男子。汝等能於如來發隨喜心。

第五如來述歎者。與問頌異。問家隨喜能問人。皆是菩薩。及所化人聞已信行。我等隨喜。如來述歎能化人生隨喜者此義云何。然能問者。皆是古佛。汝能隨喜。卽是如來。菩薩隨喜其迹。如來述歎其本。此亦密表壽量云云

與問頌異者。先問何故問家隨喜能問人。卽指

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。已如向辨。

○爾時彌勒。及八萬大士下。第二疑問序。自寂場已降。今座已往。十方大士來會不絕。雖不可限。我

以補處智力悉見悉知而於此衆不識一人然我遊化十方覲奉諸佛諸佛大衆快所諳知就履歷之處亦所不識若來若去如是推之皆所不識又彼諸大士是前進先達彌勒是後晉末學後不知前故所不識又彼等大士本實相底應現十方別頭教化所有眞應非彌勒境界是故不識又佛託弘經召諸大士大士聞命故來密開壽量非時衆所知故言不識此約四悉檀釋疑問序也云云

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。識卽四益。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。爲衆發迹。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。豈過補處。雖云未學。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。本治物病彌勒不知眞應無彼利物之道。卽不識病。無對治也。然智人知智。蛇自識蛇。豈補處之人。不識其眞應。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。卽此一部最極之理。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。如涅槃中問長壽耶。今答。此

然下南有師字

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。故知地踊為生疑故現。如來為顯長故召之。故遠近二由。皆為說遠迦葉童子。已於此中聞長壽竟。於彼但問長壽之因。故彼經云。云何得長壽。即問因也。已聞過去為顯未來。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。

疑問為二。一此土菩薩疑。二他土菩薩疑。此土疑又二。初長行疑念。

爾時彌勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆從地涌出住世尊前合掌供養問訊如來時彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等心之所念并欲自決所疑

○次偈十九行半偈正問又爲五初一行一句問何處來

合掌向佛以偈問曰

無量千萬億　大衆諸菩薩　昔所未曾見
願雨足尊說　是從何所來

○次何因緣下第二一行三句。問何因緣來。
以何因緣集　巨身大神通　智慧巨思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見
爲從何所來
○次一一諸菩薩下第三九行。敘其數量。
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數無有量
如恒河沙等　或有大菩薩　將六萬恒沙
如是諸大衆　一心求佛道　是諸大師等
六萬恒河沙　俱來供養佛　及護持是經
將五萬恒沙　其數過於是　四萬及三萬

二萬至一萬　一千一百等　乃至一恒沙
半及三四分　億萬分之一　千萬那由他
萬億諸弟子　乃至於半億　其數復過上
百萬至一萬　一千及一百　五十與一十
乃至三二一　單已無眷屬　樂於獨處者
俱來至佛所　其數轉過上　如是諸大衆
若人行籌數　過於恒沙劫　猶不能盡知
○次是諸大威德下第四兩行問其師誰
是諸大威德　精進菩薩衆　誰爲其說法
教化而成就　從誰初發心　稱揚何佛法

受持行誰經　修習何佛道
○次如是菩薩神通下。第五五行半。結請又五。初
兩句結歎。
如是諸菩薩　神通大智力
○次四方地下第二兩行。請答來處。
四方地振裂　皆從中涌出　世尊我昔來
未曾見是事　願說其所從　國土之名號
我常遊諸國　未曾見是衆
○次我於此衆下。第三一行。請答來緣。
我於此衆中　乃不識一人　忽然從地出

之大下會南北衆宜作會

○二他土菩薩疑

願說其因緣

○次今此之大會下。第四一行半。大會同請。

今此之大會　無量百千億　是諸菩薩等

皆欲知此事　是諸菩薩衆　本末之因緣

○次無量德下。第五二句。請答師主。云云

請答師主下。云云者。釋出請意。

無量德世尊　唯願決衆疑

爾時釋迦牟尼分身諸佛。從無量千萬億他方國土來者。在於八方諸寶樹下。師子座上。結加趺坐。其佛侍者。各各見是菩薩大衆。於三千大千世界四方。從

地涌出住於虛空各白其佛言世尊此諸無量無邊阿僧祇菩薩大衆從何所來爾時諸佛各告侍者諸菩薩子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今答之汝等自當因是得聞

二他方菩薩疑者分身眷屬橫在十方與彌勒同疑二土俱不知本地欲顯成道甚久各各陳疑已佛佛皆抑待彌勒云

抑待彌勒云云者答問之意不在於我故不爲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茲答問廣顯長壽此一代玄秘在佛自開汝自當聞我不應答。

○爾時釋迦牟尼佛告彌勒下第二正說文爲二先長行次偈頌誡許後正說長行先述讚。

爾時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如是大事。

○次誡誡勿亂勿怠勿退。

汝等當共一心被精進鎧發堅固意。

○次許標果智果智者如來知見知見妙果也。

如來今欲顯發宣示諸佛智慧。

○次開化教者宣示也。

諸佛自在神通之力。諸佛師子奮迅之力。諸佛威猛大勢之力。

自在神力者過去益物也。師子奮迅者現在十方分身所被之處也。或云奮迅將前之狀也。此表未來常住益物之相也。大勢威猛者未來益物也。或以此為現在震動十方隨人意用耳。幸依文次第者好。又私謂如來自在者我也。神通者樂也。師子奮迅奮迅除垢淨也。大勢威猛未來益物即常也

此點四德意也云云

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爲樂益盡來世故得是常餘二易見

○四行偈。初三句。頌三誡。

爾時世尊。欲重宣此義而說偈言。

當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔

○後三行一句。頌許。初一句。頌標智慧果。

佛智叵思議

○次三行。頌三世。

三行。頌三世者。前師子等以明三世。文中亦無三世之語。但以義勢同三世耳。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眞實。

汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法
今皆當得聞　我今安慰汝　勿得懷疑懼
佛無不實語　智慧不可量　所得第一法
甚深叵分別　如是今當說　汝等一心聽

○爾時世尊下第二即正說段也文爲三此去盡壽量品正開近顯遠二分別品初總授法身記三彌勒總中領解初又二先略開近顯遠動執生疑次廣開近顯遠斷惑生信略又二一略開二因疑更請就略開有長行偈頌此中但答二問不答何因緣集由不答故所以重請長行雙答雙釋如文

雙答雙釋者雙答從來及以師主。

爾時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩無量無數阿僧祇從地涌出汝等昔所未見者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛空中住。

釋下方空中住者釋論明有底散三昧應作四說有者三有也底者非想非非想也以深勝故爲底又有者名相也底者空也以空寂故爲底又有者

二邊俗也。底者邊際智滿故爲底。今經以下方空爲底。不是上界。不是下界。表中道爲底。此是約教分別。云云

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。卽約教釋者是也。文初云四。後云約教。卽四教足。非想是有漏底。空是眞諦底。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。以中爲底。於四釋中但云釋底不云散者。底卽散故不復別釋。云云者應簡眞中教門各二。故底不

同。今是開顯圓中道底。

○於諸經典下釋也。師知弟子備智斷兩德。初是雙修智斷。次雙證智斷。

於諸經典。讀誦通利。思惟分別。正憶念。

於經典。分別是修智。正憶念是修斷。

阿逸多。是諸善男子等。不樂在衆。多有所說。常樂靜處。勤行精進。未曾休息。

不樂在衆。是證斷。勤行精進是證智。

○從不依止人天而住。是釋處也。

亦不依止人天而住。常樂深智。無有障礙。亦常樂於

諸佛之法。一心精進求無上慧。

人天是二邊。不住不著也。深智無礙者。依不思議智也。樂於佛法者。樂不思議境也。境智甚微。非近行菩薩也。

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。

○偈八行半。初五行半。頌答兩問。

△初五行半等者。又二。初四行答師弟。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從無數劫來
修習佛智慧　悉是我所化　令發大道心
此等是我子　依止是世界　常行頭陀事
志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進
爲求佛道故

△次一行半答處所於中又二初半行正答處

次一行歎菩薩德

在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固
常勤求智慧　說種種妙法　其心無所畏

○下三行頌雙釋。云云

△下三頌雙釋者。於中又二。初二行半頌釋師弟次半行頌釋處所。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令入實。即空中也。言云云者。應消經文兩問雙釋之意。略如向辨。

我於伽耶城　菩提樹下坐　得成最正覺
轉無上法輪　爾乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實語
汝等一心信　我從久遠來　教化是等衆

○爾時彌勒下。因疑更請。有長行偈頌。長行爲二。一疑二請。

爾時彌勒菩薩摩訶薩及無數諸菩薩等。心生疑惑怪未曾有。而作是念。云何世尊於少時間。教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩薩。令住阿耨多羅三藐三菩提。

聞上菩提樹下。乃教化之。今皆住不退。又聞我從久遠來。教化是等衆。聞此二說。動執生疑

○白佛下。騰疑更請。又二。一法。二譬。法說爲三。初

即白佛下。一疑成道近。所化甚多。執近而疑遠也

白佛下準下文。此應先開爲二。初騰疑。次請答。即白佛言。世尊。如來爲大子時。出於釋宮。去伽耶城不遠。坐於道場。得成阿耨多羅三藐三菩提。從是已來。始過四十餘年。世尊云何於此少時。大作佛事。以佛勢力。以佛功德。教化如是無量大菩薩衆。當成阿耨多羅三藐三菩提。

○次世尊此大菩薩下。第二所化既多。行位深妙。執遠而疑近也。

世尊此大菩薩衆。假使有人。於千萬億劫。數不能盡。不得其邊。斯等久遠已來。於無量無邊諸佛所植諸

善根。成就菩薩道。常修梵行。

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。秖由不知不識。幷由佛歎住處德業。既多又深。豈近成佛之所化耶。

○次世尊如此之事下。第三結請

世尊如此之事。世所難信。

結請中。經但舉難信者。託物不信拒而擊佛。令必有答。

○譬說有開。合。開爲三。色美髮黑。譬上成道近意也。

譬如有人。色美髮黑。年二十五。

色美等者。以色等爲喻者。總在年少爲言耳。

（）指百歲人去譬上所化甚多意也。

指百歲人。言是我子。其百歲人。亦指年少。言是我父。

生育我等。

淮北諸師。以譬釋譬。父服還年藥。貌同二十五子不服藥。形如百歲。若知藥力。不疑子父。不知者怪之。如來橫服垂迹之藥。示伽耶始生。諸菩薩直論本地久發道心。今住不退。若佛及佛。快知此事。自下不達。不得不疑。

指百歲等者先略合譬次敘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眞諦之藥處處益物乃由橫服垂應之藥眞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眞諦藥者以治病故垂

應藥者。以還年故。不二藥者。以延壽故。以還年故雖老而少。現不二身。故云本地。

○是事難信。

是事難信。

○初合近譬如文。

佛亦如是。得道已來其實未久。

○從而此大衆下。合遠譬。

而此大衆諸菩薩等。已於無量千萬億劫。爲佛道故勤行精進。善入出住無量百千萬億三昧。得大神通久修梵行。善能次第習諸淨法。巧於問答。人中之寶。

一切世間甚爲希有

觀此菩薩久種善根非止伽耶發心善入出住者九次第定是善入師子奮迅是善出超越是善住通藏意也從初地至十地名善入十地入重玄門倒修凡夫事名善出妙覺徧滿名善住別意也毘法性三昧名善入首楞嚴名善出王三昧名善住圓意也次第習諸善法據因爲善習就果爲善入云云善答難問者具二莊嚴也七方便之尊故云寶也

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是法性爲善入者罪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爲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

○今日世尊下請答也又三從今日下舉佛許今日世尊方云得佛道時初令發心教化示導今向

阿耨多羅三藐三菩提。世尊得佛未久。乃能作此大功德事。

○從我等下。第二明請意。請意爲二。一爲現在。

我等雖復信佛隨宜所說。佛所出言。未曾虛妄。佛所知者。皆悉通達

我雖未達。信而已矣。

○然諸菩薩下。第二爲未來。

然諸新發意菩薩於佛滅後。若聞是語。或不信受。而起破法罪業因緣。

淺行喜生誹謗。新發意者。謗墮惡道。不退者。雖信

不謗不能增道。若爲分別。謗者則生信。信者則增道。云云

信者。即增道下云云者。未來稟權。多疑違本。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。

○從唯然下。第二除未來疑。

未來下。第二除未來疑。

唯然世尊。願爲解說。除我等疑。及未來世諸善男子。聞此事已。亦不生疑。

○偈十四行。頌上法譬。五行頌法說。九行頌譬說。

法說中三。初一行頌執近。

爾時彌勒菩薩欲重宣此義而說偈言。

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹

爾來尚未久

○次此諸佛子下第二二行三句頌疑違。

此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道

住於神通力　善學菩薩道　不染世間法

如蓮華在水　從地而涌出　皆起恭敬心

住於世尊前　是事難思議

○後云何而可下第三一行一句頌結請。

云何而可信　佛得道甚近　所成就甚多
願爲除衆疑　如實分別說
○頌譬中初二行。頌開譬。
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子
髮白而面皺　是等我所生　子亦說是父
父少而子老　舉世所不信
○後世尊亦如是下七行。頌合譬亦三。就初二句
頌合近。
世尊亦如是　三得道來甚近
○次是諸菩薩等悉下第二三行半。頌合遠。

是諸菩薩等　志固無怯弱　從無量劫來
而行菩薩道　巧於難問答　其心無所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚
善能分別說　不樂在人衆　常好在禪定
爲求佛道故　於下空中住

○後我等從佛聞下第三三行頌合請答云云

我等從佛聞　於此事無疑　願佛爲未來
演說令開解　若有於此經　生疑不信者
卽當墮惡道　願今爲解說　是無量菩薩
云何於少時　教化令發心　而住不退地

如來壽量品第十六

△釋壽量品。初文所以不明四悉爲因緣釋者。即前品未得四悉益者。今此答意。即是四益。此中爲二。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。三鵠虵下。今四句釋。四問下問答料簡。

釋壽量品。先出異解。敘師序云。壽無量劫。未足以明其久。分身無數。不足以異其體。然則壽量定其非數。分身明其不異。普賢顯其無成。多寶明其不滅耳。

初睿師序意者。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。方名爲壽。身而不身。乃可爲身。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。分身既以法身爲身。壽量亦以常壽作壽。故更引普賢多寶而爲興類。普賢居菩薩極位。尚名爲賢。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爲答但先以長爲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

河西道朗云明法身真化不異存沒理一多寶現明法身常存壽量明與大虛齊量

河西與曇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

宋北木

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秖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

道場觀云會三歸一乘之始也滅影澄神乘之終也滅影謂息迹澄神則明本故迹無常而本常也

道場觀意以法華爲乘始以涅槃爲乘終終始隔部所以未可等是隔部何不以華嚴爲乘始

若以會歸爲乘始者教行人理一切皆會會已無始亦復無終若迹門爲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忖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爲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爲息迹則法華猶迹澄神爲本非今經本應知今經以久遠實成爲本中間今日示成爲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

注者云非存亡之數曰壽出修天之限稱量法身非形年所攝使大士修踐極之照不以伽耶爲成佛百年爲期頤也

注家先舉非存亡出修天爲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

量修天之限是壽一期曰壽壽內之數曰量故也天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違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頤者期要也頤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

竺道生云其色身佛者應現而有無有實形既形不實豈有壽哉然則萬形同致古今為一古亦今

也。今亦古也。無時不有。無處不在。若有時不有。有處不在者。於衆生然耳。佛不爾也。是以極譚長壽云伽耶是也。伽耶是者。非復伽耶。伽耶既非。彼長何獨是乎。長短斯亡。長短恒存焉。

生公意者。雖亦明無長無短。長短恒存。故與上三家其意稍別。仍闕注家說壽意也。於中初明伽耶色身形壽不實。用爲法身無壽之表。然則下以形例壽。萬形一致。顯身分而不分。古今爲一。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。先須辨長後方明一。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秖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眞俗相對以釋長短眞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

論文下論文北有南無

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爲極皆違論文論文但指過去報壽爲長何得用法身非壽以釋法身非壽諸教常談但未曾說久成違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違趣出自一家故說佛慧彼此悉同若論違壽一向須異

前代匠者如向所說多約無量明常近世人師多云壽是量法前過恒沙後倍上數終歸限極而明

△鷸蚌下
四句釋

無常。又惑者執品明壽量。量是無常。那作常解。今爲答之。品直道壽量。不道壽有量。不道壽無量。爾作無常。他作常解。此復何咎。

前代下卻存諸釋。諸釋皆不以壽量爲無常。光宅乃以壽量爲延壽。若約今師三身四句。望諸師意。並無可存。又惑下。引古師難。次今爲下。通難。

△先略破古人。次正釋。

鷸蚌相扼。

先引事云鷸蚌相扼等者。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。

我乘其弊。應具四解。謂實有量而言無量。彌陀是也。實無量而言量。如此品及金光明是也。實無量而言無量。如涅槃云。唯佛與佛。其壽無量。是也。實有量而言量。如八十唱滅是也。品文具有此義。豈可是一而非三耶。

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卽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

△四問下問答料簡

問。若壽量明常與涅槃何異。今反質之。法華一乘與勝鬘一乘何異。云云若分別答者。法華略明常涅槃廣明常。勝鬘爲一明一。法華會三明一。云云

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。次分別辨異。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今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問近成是方便遠成是眞實者華嚴寂滅道場大經超前九劫皆成方便若爾法華開遠竟常不輕那更近當知法華已復方便若爾會三歸一竟亦應不會三歸一若爾開三顯一諸佛道同開近顯遠亦諸佛道同

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猶妨法華若興皆開成違則法華中無復方便何故本後不輕御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違已無更不違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

若爾諸佛皆爾非獨釋迦若獨釋迦前諸義壞答

云是我方便諸佛亦然又諸菩薩聞壽量發願願我於未來說壽亦如是此即諸佛道同亦不偏言一近一遠故知寄無始無終無近無遠顯法身常住有始有終有近有遠論其應迹用此義望諸經對緣雖異終不異也既了衆經諸師不可師也

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。顯往時異長短不同。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爲權開權說近爲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

問義推常可然徵文何據答明者貴其理暗者守

其文。但尋詮會宗。是教之正意。若執糟糠。問橋何益。

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。

又教本爲緣。緣異說異。或隨欣隨宜。隨治隨悟。悟則達到已矣。那更盤桓阡陌何爲。故云泥洹真法。實衆生種種門入。此之謂也。

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。

又文有多少。涅槃以未來常住爲宗。其文則多。不以過去久成爲宗。其文則少。若隨多棄少。則是魔說。非佛說也。此經以過去久成爲宗。點塵數界。其文則多。未來常住。其文則少。若從多棄少。頭破作七分。如阿梨樹枝譬天子救。若多若少。俱不可違。違之得罪。方便品云。世間相常住。於道場知已導師方便說。此文即未來常住不滅。又云我常住於此。又云常在靈鷲山。及餘諸住處。普賢觀云。常波

羅蜜所攝成處。我波羅蜜所安立處。如此常文。亦復不少。又此經處處明法身。法身豈不常耶。

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。應論三德。答。權實二智。豈非般若。三

世示現豈非解脫實相本地即是法身三德明文爲若此也

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

△次正釋品名爲二先通次別初中先釋如來次釋壽量

釋品如來者十方三世諸佛二佛三佛本佛迹佛之通號也

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

壽量者詮量也詮量十方三世二佛三佛本佛迹佛之功德也

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

今正詮量本地三佛功德故言如來壽量品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

別下通前藏無

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。

如來義甚多。且明二三如來。餘例可解。

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。二即眞應。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爲四則以化身攝於業報智卽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卽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辨本迹方在今品故知今品卽是本地二三如來

△初二如來者先借論文如實之名

二如來者成論云乘如實道來成正覺故名如來

所如下所如北有南無

△次釋此名以成眞應又二。先眞。次應。眞即法報二身合明。故舉境智和合。以釋眞身。乘是下釋也。

乘是法如如智。實是法如如境。道是因。覺是果。

既但以如智契境。故屬眞身。論中秖一如字。釋中境智各雙言之者。秖是能如。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。

若單論乘者。如如無所知。單明實者。如如無能知。境智。和合。則有因果。照境未窮名因。盡源爲果。

成因取果關一不可。

△次道覺下結成眞身。

道覺義成。卽是乘如實道。來成正覺。此眞身如來也。

因果滿故。故云義成。所以眞身云成。應身云生。

△以如實下。明應又二。先以報爲本。

以如實智乘如實道。

前釋眞身乘實道三字屬因。今因成果。全屬果用。用本所證契境之智。乘於果上利物權道。卽實而權。故云實道。故以方便生於三界。

△次來生下。正明應身。

來生三有。示成正覺者。即應身如來也。

亦借成論小名。以顯圓義。善簡名義。理則可歸。

△次明三如來中。但離二爲三。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。

三如來者。大論云。如法相解。如法相說。故名如來。

△次如者下。解釋論文一句。三身具足。

如者。法如如境。非因非果。有佛無佛。性相常然。徧一切處而無有異爲如。不動而至爲來。指此爲法身如來也。

初以如之一字。名爲法身指所如之境。還指所證爲來。故云不動而至。此卽如非因果而通因果。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論文。

法如如智。乘於如如眞實之道來成妙覺。智稱如理。

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眞實之道次智稱去釋今如字所以也

從理名如從智名來即報身如來

雖即智如於境然如從境立名故云從理名如等

故論云如法相解故名如來也

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。

△三明應身又四。先正釋。次引證。三明應相。四引論同。

以如如境智合故。即能處處示成正覺。

初文者。先明應由。由智稱境。示能說身。說即應也。自報無說。故言以如如境智合。但云以如不云法如者。法既屬於境智。用此境智能起應故。以解屬智。別對報身。應非無智。且以稱機用擬於說。故他受用亦得名報。亦得名應。若勝若劣。

俱名應故。故知大師善用論文。妙至於此。

水銀和眞金。能塗諸色像。功德和法身。處處應現往。八相成道。轉妙法輪。卽應身如來。故論云如法相說故名如來也。

△次翻名中。具三身也。

法身如來。名毗盧遮那。此翻徧一切處。報身如來名盧舍那。此翻淨滿。應身如來。名釋迦文。此翻度沃焦。

近代翻譯。法報不分。三二莫辨。自古經論許有三身。若言毗盧與舍那不別。則法身卽是報身。

若即是者。一切衆生無不圓滿。若法身有說。衆生亦然。若果滿方說。滿從報立。若言不離。三身俱然。何獨法報。生佛無二。豈唯三身。故存三身。法定不說。報通二義。應化定說。若其相即。俱說俱不說。若但從理。非說非不說。事理相對。無說即說。即說無說。情通妙契。諍計咸失。沃焦者。舊華嚴經名號品中。及十住婆沙中所列。大海有石其名曰焦。萬流沃之。至石皆竭。所以大海水不增長。衆生流轉。猶如焦石。五欲沃之而無厭足。唯佛能度。是故云也。前二身名。一切常定。故

應身名。十方各有不可說佛刹微塵名號。故彼品中新經云。釋迦如來。亦名毗盧遮那。舊經云。亦名盧舍那。舊經意明應身異名。故總彼二經三名具足。其體本一。但新經意以毗盧爲舍那舊經直舉他受用報。義復何失。

△三融通中四。先略示意。次引教。三修性。四引論。初如文。

是三如來若單取者。則不可也。

△引教中三。先引經次總結。三問答釋妨。

大經云。法身亦非般若。亦非解脫。亦非三法具足

稱秘密藏名大涅槃不可一異縱橫並別圓覽三法稱假名如來也梵網經結成華嚴教華臺爲本華葉爲末別爲一緣作如此說而本末不得相離像法決疑經結成涅槃文云或見釋迦爲毗盧遮那或爲盧舍那蓋前緣異見非佛三也普賢觀結成法華文云釋迦牟尼名毗盧遮那乃是異名非別體也

引經中二先引大經者意明三德秖是三身三身具如諸文所釋引梵網等三結經者以義大旨與三經同而義意撮要若華嚴中十方臺葉

△次總結

△三問答釋妨

互爲主伴。此梵網經唯一臺葉。故天台戒疏判云華臺華葉本迹之殊。所以華臺華葉本迹定者。被緣雖別。道理恒同。所結既同。能結豈別。像法決疑。意亦同於所結故也。普賢觀云。準上可知。

總衆經之意。當知三佛非一異明矣。

問此品無三佛名。那作此釋。答。雖不標名。而具其義。文云。非如非異。非如三界見於三界。此非偏如顯於圓如。即法身如來義也。又云。如來如實知見三界之相。即是如如智稱如如境。一切種智知。見

△三修性

性下修下德南得

即佛眼。此是報身如來義也。又云。或示己身己事。或示他身他事。此即應身如來義也。

結與釋妨文相可知。

△若但下。約修性縱橫。不縱不橫。以判圓別者。即是約教。於中先別。次圓後以藏通況之。

若但性德三如來者是橫。但修德三如來者是縱。先法。次報。後應亦是縱。

言修縱性橫者。非圓妙也。性德之名。名通別教。別教雖有性德之語。三皆在性而不互融。故成別義。若三皆在修前後而得。道理成縱。具如止

況三藏通教如來去缺四引論一科蓋句中無文疑有誤耳

△次又法華下別顯本地三如來也

觀第三及記。

今經圓說。不縱不橫三如來也。

故知今經。不說縱橫。若性若修。三皆圓妙。云云

揀縱橫如來尚非今義。況三藏通教如來耶。

△又法華下。明本迹也。

又法華之前。亦明圓如來者。同是迹中所說耳。發迹顯本三如來者。永異諸經。

先正示同異。爾前非不明圓三佛。但與法華迹門義同。非今品之三如來也。故云永異。問。論中但指報爲久遠。應指伽耶。法非今昔。如何三佛

△三論云下引經論證

悉指於本答。論雖互指。理必咸通。豈昔有報而無餘二。豈今但應而無法報。以中閒今日悉具三身。但自實成。望於中閒今日。所現身處通屬應化。故且對之。又法身雖即不當今昔。約修相望。還分近遠。下釋壽量。可以準知。故今日中閒。節節具三。

△次引論如文。

論云。示現成大菩提無上故。示三種菩提。一應化菩提。隨所應現即爲示現。如經出釋氏宮故。二報佛菩提。十地滿足得常涅槃。如經我實成佛已來

無量無邊劫故三法佛菩提謂如來藏性淨涅槃不變如經如來如實知見三界之相故經具其義論出其名不作上釋盍會經論耶

妙法蓮華經文句記卷第二十五

音釋

記蝙蝠蝙音邊蝠音福飛鼠也　鷭蚌鷭以律切鳥名蚌步項切蛤屬扼乙革切持也

妙法蓮華經文句記卷第二十六

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然述

△次釋壽量兩字。即向三如來之壽量也。故釋壽量中。各具足三義。於中先略釋壽。次廣釋量。此是壽家之量。故廣釋量。即是廣壽。初釋壽中。先釋字義。

次明壽量者。壽者受義。

△次眞如下。卽以字義而通三身。

眞如不隔諸法。故名爲受。又境智相應。故名受。又一期報得百年不斷。故名受。

△此釋量字於中爲七。初明義通。隨三如來自無定故。以成三句用釋三身。次復次下。更事以四句消前三身。三一身卽是下。融通三身。四隨緣下。赴機不定。五此品下。約身以判。六復次下。判於本迹。七問答釋疑。初立三句者。卽是前二三如來之壽量也。既但開合之殊。今但從三爲便。於中三。先釋字。

量者。詮量也。

△次對身。

量字則通無的別據。詮量法如來。以如理爲命。報如來以智慧爲命。應如來同緣理爲命。

△三立句。

詮量諸命。若有量。若無量。若非量非無量。

△次法身下。卽以三句釋三身也。初法身爲四。初略標。次有佛下。釋出所以。三文云下。引證。四蓋是下。結歸。初如文。

法身如來如理命者。

△次釋所以中又二。初正出法身所以。

有佛無佛性相常然。

△次不論下。簡異二身又二。先身次壽

不論相應與不相續。亦無有量及無量。

初簡身者。不論相應簡非報身。與不相續簡非應身。與字引下句耳。不論兩字貫下二句。次簡壽中亦無有量簡非應壽。及無量簡非報壽。亦無兩字貫下二句。故以及字引之。故華嚴云。法界非有量。亦復非無量。牟尼已超越。有量及無量。但彼迹中約體用論。體必雙非。迹能雙用。此

非下報北有南無

△四蓋是下結歸

乃約用明體。故云超越。若直引此以證久本。良未可也。以彼不云已成壽故。

文云。非如非異。非虛非實。

文云下三引證兩句。並雙非報應。

蓋是詮量法身如理命也。

△詮量報身中亦四。初標。

詮量報身如來。

△次以如如下正釋。三文云下引證。四此是下結。正釋中二。初正釋。次境既下釋出所以。先正釋中二。先正明。

以如如智契如如境。

智契於境故有報身。

△次境發下借義釋名。

境發智爲報。智冥境爲受。

由冥故發。發方名報。是故得有難思之壽。

△次所以中二。先法。次譬。

境既無量無邊常住不滅。智亦如是。而大蓋大。

而境也。蓋智也。由相稱故有含藏用。所藏之物

方任外資。

△三文云下引證

文云。我智力如是。久修業所得。慧光照無量。壽命

△四此是下結證

無數劫。

引文者。初句證報體。次句證報因。次句證報用。

次句證報力。

此是詮量報身如來智慧命也。

△三詮量應身中亦四。初略標。

詮量應身者。

△次應身下。釋所以。三文云下引證。四此是下結。次所以中三。先明功能。次緣長下應用。三云云下明應即體。

應身同緣。緣長同長。緣促同促。云云自彼。於我何

△三文云下引證

此是此是下結

△次復次下更引四句消前三身

爲。文云。數數現生。數數現滅。或復自說名字不同。年紀大小。

引證中初二句證應相。次二句證應用。

此是詮量應佛同緣命也。

△復次下。約四句中二。初正釋四句。次四句下四句料簡。初正釋中。先正釋。次總破古。

復次法身非量非無量。報身金剛前有量。金剛後無量。應身隨緣則有量。應用不斷則無量。通途詮量三句在聖。一句屬凡。有量無常。都非佛義。

初正釋者。依身次第。不依句次第。故初法身爲第四句。報身即第二句。以金剛前未名報故。即第一句。是有量也。而未名佛。且云無常。其實更須分別同異。金剛至凡節節異故。應身即第三句。言通途者。欲以四句收一切故。故以第一句自金剛來通及凡夫。故非佛之言。所攝該廣。況復凡夫亦得以爲三身之本。故入初句。

舊來所說。乃是增減兩謗加誣於佛。非魔是何。

次破舊中云。兩謗者。品中明常不以常解。名爲減謗。品無無常。用無常釋。名爲增謗。

△次四句料簡中又二。先結前生後。

四句詮量其義已顯。爲未解者。更常等四句料簡。

△次正解。於中文自分二。初言別者。三身別釋。

分句屬人。所屬楷定故也。

先別作。次通作。別者非常非無常雙非理極即法身也。

△釋報身中先定句。次釋疑。於中先明法報義等。問第四句。次但取下。明對句意。

常者即報身也。報智境合。亦非常非無常。但取正智圓滿。不生不滅。

過金剛心之前。故取常爲報身耳。

亦常亦無常。應身也。應用無盡爲亦常。數唱涅槃名亦無常。無常者。金剛心已前智用增進。乃至凡夫生滅出沒。皆是無常。三佛各一句。凡夫共一句。此約別教別分別也。

凡夫共者。今文釋佛但三身之外。皆屬凡收。故文尚以金剛之前。不屬三身。並入凡例。言別教者。三身別別各對句故。故是別教分別之相。

△次通途下。通釋也。各具四句。三身互冥。故云圓釋。三身各四。故云通途。於中初通標。

相北指

通途圓說者。一一如來悉備四句。

△次一一通釋。

法身四者。非常非無常。雙破凡聖八倒故。常者。如虛空常故。無常者。無凡夫生滅倒故。亦常亦無常者。寂而雙照故。

初法身四句中云雙破凡聖八倒者。凡四聖四。中理任運常雙破故。然亦須簡八倒體狀。如前十八空中說也。第三句言無常者。無彼常故。第四句者。相寂爲法身。兩亦而照。

報身四者。非常非無常者。智冥境故。常者出過二

乘故無常者無生滅倒故亦常亦無常能雙照故次報身四句中皆須約智初雙非者境既雙非智必稱境第二句中云出過二乘故者小智但有計無常故問此中雙照與向何別答向以寂即法身寂而常照此中約雙照之智故得爲別問法身是境境何能照答相照四句具如玄文應身四者非常非無常者非報非生死故常應同故無常者同無常故亦常亦無常者兩存故應身四中非報身故非常非生死故非無常兩存者雙具前兩

德南得

△三一身即是下融通三身

凡夫既得無常一句通途亦作四句但有性德之理尚無四句名字況行用耶可以意得不俟說也

凡夫四句中先明用句所以今明如來何得通凡爲成四句既一句對凡今既通釋望佛非無況復性德三身具足諸句言性德無名字者未有修故明無果佛四句故也但約理三以立四句

一身即是三身不一不異當知一佛身即具諸身壽命功德

第三融通者一身即三不同他釋三身定計是

△四隨緣下赴機不定

故身句皆悉互通。名通義通。理通法通。通而恒別。方釋妨也。

△第四隨緣中三。先示相。

隨緣感見。長短不同。

△次引經。

大經云。凡夫二乘見佛壽命。猶如冬日。菩薩所見。猶如春日。唯佛見佛。壽命無量猶如夏日。

△三所以下。釋出所以。

所以然者。凡夫摶地。翳障朦朧。藏通二乘雖斷四住。不見中道。若捨分段受法性身。未破無明。彼土

諸北謂

所奉猶是勝應。當知二乘秖見冬日。若諸菩薩未登地住。所見同前。若破無明。乃至受分法身。與而爲語。得見報身壽命。奪而爲語。猶是勝應。未窮報身之源。未盡法性之極。所見佛壽。猶是春日。唯佛與佛。窮性盡源。見法身壽。猶如夏日。大經舉三譬譬之。於諸常中。虛空第一。一切壽命。如來第一。此譬法身壽命無始無終。性相凝湛。不同應報也。二譬如四河皆歸大海。此譬報身所修萬善。皆感佛報壽命海中也。三阿耨達池出四大河。此譬應身壽命從法報出。同他長短也。

△五此品下約身以判

即約教判也。言若諸菩薩未登地住云同前者。同二乘也。與奪者。以他受用亦名應故。地上見者是他受用。但以報應二名而論與奪。大經下更舉大經三譬以證三身。

△五此品下。約身以文義判品。令知久成又三。

初正出本報。

此品詮量。通明三身。若從別意。正在報身。

△何以故下。釋出所以。

何以故義便文會。義便者。報身智慧上冥下契。三身宛足。故言義便。文會者。我成佛已來。甚大久遠

故能三世利益衆生。所成即法身。能成即報身。法報合故能益物。故言文會。

上冥法本下契物機。

△三以此下結成本報。

以此推之正意是論報身佛功德也。

△六復次如是下。廣約本迹。示今品意。於中又四。初正明本地三身爲本。即正示也。

復次如是三身種種功德。悉是本時道場樹下。先久成就。名之爲本。中間今日寂滅道場。所成就者。名之爲迹。

△六復次下判於本迹

△次諸經下。與諸部以辯異。

諸經所說本迹者。卽寂滅道場所成法報爲本。從本所起勝劣兩應爲迹。今經所明。取寂場及中閒所成三身。皆名爲迹。取本昔道場所得三身。名之爲本。故與諸經爲異也。

△三非本下。明本迹之由。

非本無以垂迹。非迹無以顯本。

△四本迹雖殊。不思議一。於中又五。初正明本迹體性。

本迹雖殊。不思議一也。

近北近南迹

性即實相。實相非久。誰論其本實相非近。誰論其迹。實不思議。故名爲一。

△次正斥肇師。

肇師之言。意在寂場之本耳。

言寂場者。若以叡師九轍中。仍寄多寶表本。而肇公指釋迦本迹。須云寂場。

△三復次下。更舉近中。多種本迹。通斥諸師。四今攝下。別示久本近迹明不思議。五如此下。結異初二如文。第三文三。謂標釋結。

復次寂場本迹。復有多種。

△釋中又二初別約三諦以論本迹復次此三下總約三諦三一不異以論本迹且約次不次以論總別若別若總俱不思議但據設應之相用法不同致成總別皆依本時即總而別乃能用於即別而總總別不二適時言殊

或以涅槃爲本從眞起應爲迹迹本俱空言思雙斷故不思議一也或以俗爲本從俗起應爲迹迹本深廣下地不能言思邊涯故言不可思議一也或以中爲本從中起應爲迹迹本皆言語道斷心行處滅故云不思議一也

然於別中出別相者。從眞起應。但以神通通名爲應。俗則但指俗諦三昧。以之爲本。隨方便教得作此說。

復次此三非三。亦復非一。非三非一爲本。而三而一爲迹。皆言語道斷。心行處滅。不思議一也。

△未知下總結。

未知諸師指何處本迹不思議一也。

△四別示中三。先正簡示。次示本迹相顯。三本迹下。示不思議。

今攝裘四番。皆是迹中不思議一耳。遠指本地三

番四番不可思議以爲其本。

初簡中言三番四番者。三番三諦也。四番加一心。若本若迹皆攝褒者。攝屬褒持。褒字亦重疊也。三四重褒。同在本迹故也。若本若迹皆有如是四三本迹。在本在迹隨時別故。簡中閒本迹爲迹。本地本迹爲本。他人不見今經本迹。但知從勝。專求法身。如此法本與衆經共。勝翻成劣。若得久本。則近迹不失。若但云法身。則倘失中閒況復遠本。

從箇本而垂迹。將箇迹而顯本。

△七問答釋疑

從箇下。明本迹相顯。從於本地本迹之本。垂於中間今日本迹之迹。如是本迹久近相顯。方知本是迹家之本。迹是本家之迹。

本迹雖殊。不思議一。

三本迹不思議者。卽是約理。

△五結異如文。

如此本迹。何得不異衆經。何得不異諸師。

△七料簡中。先問意者。勝方名異。諸經所明法相。此經尙少。應劣諸經。何得反能超異諸說。

問。諸經各說位行。或多或少。華嚴四十一位。瓔珞

五十二位。名義皆廣。此經始末都無此事。云何言異。

△次答中二文皆云種種。不出因果及以自他。文有譬合。前文云。業即能行之行。寶即所行之法。位即所階之果。方便教中行因獲果。故云種種。若無法身常住之壽。因果無歸。故知諸經諸行不同。皆入今經常住之命。此常住命。一體三身。偏收一切。此約自行。

答。譬如世人修種種業。集種種寶。求種種位。若無壽命。用財何爲。

△次大經下。更約自他。

大經云。譬如長者生育一子。相師占之。有短壽相不任紹繼。父母知已。忽之如草。

△具如法門下。雙合。

法門亦爾。行種種因。獲種種果。現種種通。化種種衆。說種種法。度種種人。總在如來壽命海中。

△海中之要下。結出勝意。爲三。謂法。譬。斥。

海中之要。法性智應。喉襟目蓁。非異是何。

斥云非異是何。法性法身。智即報身。應即應身。故法性海中要。豈過此故。應指以三身合喉等

四然諸經中豈無三身但爲兼帶及未明遠是故此經永異諸教若不爾者請檢諸經何經明佛久遠之本同此經耶何以苦貶久成之德爲釋疑耶此若釋疑方便亦是釋現相疑方便釋疑則序品爲正方可此中踊出爲正況他並判以爲流通然論中自列十種無上一種子無上指澍雨譬二行無上指大通事三增長力無上指化城譬四令解無上指繫珠譬五淨土無上指多寶現六說無上指髻珠譬七化生無上指涌出菩薩八成道無上指壽量三菩提九涅槃

無上。指醫子。十勝妙力無上。指下諸品爲餘殘修多羅。當知論意指分別品去。爲餘殘修多羅。卽正經之殘。流通分也。望今所判。唯差半品。若以功德而言。可俱屬流通。今從記領判屬正耳。並異諸經。故云無上。若爾。雨譬已前。豈非無上。答。雨譬已述譬及領解。方便品已判甚深。甚深秖是無上異名。況方便品已是譬本。若以方便去八品爲正。猶得迹門中正。若以十三品爲正。復棄迹門流通。故知取迹流通爲正。棄本正爲流通。深不可也。具如別記。故知本地三身。卽諸

經諸身之喉。如衣之襟。諸根之目。如履之葉。葉字從草。出風俗通。故知今明本迹。不與諸經諸師同也。

○廣開近顯遠。文為二。先誡信。次正答。佛旨論誡衆受為信。此文有三誡三請。重請重誡。迹門三請一誡。此中四請四誡。前後合五誡七請。奇特大事殷勤鄭重也。

此品文句。疏文稍繁。前後難見。故前錄出。但依此開開顯文二。先誡信。次正答。又二。長行偈頌。長行二。初法說。為二。一三世益物。二總

結不虛。初三世爲二。初過去爲二。初從如來秘密下。出執近之謂。二從然善男下。破近顯遠。初文又三。初出所迷之法。二出能迷之衆。三出迷遠之謂。次破近顯遠又二。初顯遠。二益物所宜。初又二。法說譬說。譬說又三。初舉譬問。二答。三合。次益物所宜中又三。初益物處。二拂迹上疑。三若有衆生下。正明益物所宜。於中又二。一感應。二施化。於中又二。先明形聲益。次得益歡喜。先形聲又二。先形次聲。形益又二。一非生現生。二非滅現滅。聲益如文。得益歡喜如文。次從諸

善男子如來見下。現在益物又二。先機感次應化。於中又二。一非生現生。次非滅現滅。初文又二。一現生。次現生利益。現生又二。一現生。二非生。第二現生利益中二。先形聲。次不虛。不虛又二。先不虛。次釋不虛。又二。初照理不虛。次從以諸下。明稱機不虛。於中又二。先機感。次施化。次明非滅現滅。又二。一非滅現滅。二現滅利益。初又二。初本實不滅。於中又二。初明果位常住。次舉因況果。二從然今下。迹中唱滅。次現滅利益。又二。初不滅有損。二從以方便下。唱滅有益。初

又二。初不滅有損。次廣釋。次有益中二。先歎佛難值。次釋如文。第二總結不虛。爲三。先明諸佛出世。必先施三。次明皆爲化物。三皆非虛妄。次譬中二。開合。開譬爲二。一長醫譬三世。二治子譬不虛。初文又三。一醫遠行譬過去。二還已復去。譬現在。三尋來譬未來。過去又二。初發近顯遠二化益所宜。今但化益上。化益又三。一處所。二拂迹。三正化。今但正化上。正化又二。一機感。二正應化。今具譬之。今就初文爲二。初如有長醫超譬應化。從多諸子息迫譬機感。次正應化

○三誡

已上譬文勘上法文此文有三誡。三請。至鄭重者。請。中既云如是三白已復言者。當知至四。佛於三請之後又云。汝等諦聽。即第四誡也。并前迹門誡許及三請。即五誡七請。鄭重如前釋。

爾時佛告諸菩薩。及一切大衆。諸善男子。汝等當信解如來誠諦之語。復告大衆。汝等當信解如來誠諦之語。又復告諸大衆。汝等當信解如來誠諦之語。

誠是忠誠。諦是審實不欺於物。言則詣眞。昔七方便隨他意語非告誠實。今隨自意語。示之以要。故言誠諦。

○三請

○重請

○重請

昔七方便。至誠諦者。言七方便權者。且寄昔權。若對果門權實。俱是隨他意也。以圓人中。亦有無生忍者。易聞遠故。置而不論。故此自他。隨用別故。具如玄文。

是時菩薩大衆彌勒爲首。合掌白佛言。世尊。惟願說之。我等當信受佛語。如是三白已。

菩薩既奉誠誠。不敢致疑。聞必取信。信受誠言也。

復言惟願說之。我等當信受佛語。

爾時世尊知諸菩薩三請不止。而告之言。汝等諦聽。

○正答有長行偈頌。長行爲二。法說譬說。法說。爲

二。一三世益物。二總結不虛。近情惟見現在八十。不知過去無央。未來不滅。故約三世開近顯遠。如此利益。非獨我然。諸佛亦爾。故總結不虛也。法說中未來語少。譬說偈中文多。云云

法說中未來語少者。但指常住不滅四字爲未來文也。譬說偈中文多者。長行譬說中。從其父聞子已下文是其文尙少。偈法說中。從我見諸衆生下十行半文。故云多也。

過去益物文爲二。一從如來秘密下。出執近之情。二從然善男子下。破近顯遠。初又三。一出所迷法。

二出能迷衆。三出迷違之謂。

如來秘密神通之力。一切世間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮。去伽耶城不遠。坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。

秘密者。一身卽三身名爲秘。三身卽一身名爲密。又昔所不說名爲秘。唯佛自知名爲密。神通之力者。三身之用也。神是天然不動之理。卽法性身也。通是無窮不思議慧。卽報身也。力是幹用自在。卽應身也。

一身卽三身等者。文中二解。各有其意。初釋約

三身法體法爾相即。次釋約今昔相望以今法體望昔故也。亦可前釋通諸味後釋斥他經。唯在今經故也。即秘密家之神通故。還約三身以釋。故知神通力言。隨於諸教教主故也。故唐約諸味簡已。更約今昔簡之。方顯本地三身神通若釋小乘及以漸教。則不得以此中三身釋之。佛於三世等有三身。於諸教中秘之不傳。故一切世間天人修羅謂今佛始於道樹得此三身。故執近以疑遠。此本說中不復言及二乘。但對菩薩菩薩攝在天人修羅。三善道內。餘三惡趣。罪重根鈍

少智。不知作此謂也。故大品但云摩訶衍。勝出天人阿修羅。亦不言三途也。

引大品者。此經舉一切世間皆謂近成。唯列天人修羅。不云三惡者。然計近者亦多在此三。故引爲例。前雖有二乘之名。從初以說。若被開已。俱成菩薩。故今但從開邊以說。彼大品意云勝出者。但勝出小。小在此三。亦不須三惡。故略引同。

菩薩有三種。下方他方舊住。下方即本日所化。故無執近之謂。他方舊住俱有二種。一從法身應生

者。往世先得無生。或已先聞發迹顯本。設未得聞。報盡受法性身。於法身地自應得聞長遠之說。是故應生菩薩多無執近之謂。二者今生始得無生忍。及未得者。咸有此謂也。

從此法身地。至長遠之說者。法忍菩薩。尚自須聞。當知壽量非說不知。然得無生者。亦聞應即法身。但不聞久成而已。言自應等者。但不同界內經歷五味。跨涉本迹。七請五誡方乃得聞。以見一分法身。理合得聞長遠。故前文云。地住已上得聞常故。但常與餘時異。故更論之。

○然善男子我實成佛已來下第二明破執遣迷以顯久遠之本。上文誡諦之誡。卽是此也。就此復二。一顯遠。二從自從是來下。明過去益物所宜。就初又二。一法說顯遠。二舉譬格量法說。

然善男子。我實成佛已來。無量無邊。百千萬億。那由他劫。

成佛已來。甚大久遠。伽耶近謂。卽破。破近顯遠。略有十意。如玄義云云。此文正用破近顯遠。破近謂情。廢近顯遠。廢於近教也。

破近顯遠。略有十意。如玄義云云者。玄文第九

明用中。有十門不同。彼具列釋。兼與迹門十意以辯同異。今但略舉破廢二門。注家云無始之壽晦而未彰者。此不應爾。何者。此中正明久遠之長。以破伽耶近成之短。彰灼顯著。何晦之有。又言何佛不然。此亦不爾。久近不同。長短別故。

○譬中爲三。一舉譬問。二答。三合顯出長遠。

譬如五百千萬億那由他阿僧祇三千大千世界。假使有人。抹爲微塵。過於東方五百千萬億那由他阿僧祇國。乃下一塵。如是東行。盡是微塵。諸善男子。於意云何。是諸世界。可得思惟校計。知其數不。

餘經或明數不可說塵沙等爲喻方此此則爲多直下塵被點之界已不可說況不下塵豈當可說下塵不下塵界尚不可說下塵不下塵塵豈可說耶況復過是豈可說耶

言直下塵被點之界者此中經文不云下點但兼彼迹文成其語耳

○彌勒等下第二答中舉三人不知也

彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界無量無邊非算數所知亦非心力所及一切聲聞辟支佛以無漏智不能思惟知其限數我等住阿惟越致地於是事

不下不南北有疑多一不

中。亦所不達。世尊。如是諸世界無量無邊。

○合譬如文。

爾時佛告大菩薩衆。諸善男子。今當分明宣語汝等。是諸世界。若著微塵。及不著者。盡以爲塵。一塵一劫。我成佛已來。復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫。

僧傅云。準羅什舊經。無一塵一劫四字。有齊高僧曇副誦經。感夢云。少一句。後果得之。若金光明云。一切海水。可知滴數。無有能知如來之壽。此亦明未來之壽。非過去也。若引證此。殊不不相關。

○從自從是來下。明益物所宜。又三。一益物處。二拂迹上疑。三從若有衆生來至我所下。正明益物所宜。

自從是來。我常在此娑婆世界。說法教化。亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國。導利衆生。

須顯處者。上引譬甚久。久居何處。故云常在此土及於他國。而作佛事如文。

益物處者。此之娑婆。即本應身所居之土。今日迹居不移於本。但今昔時異。見燒者謂近。照本者達遠。故經云。我土不毀。常在靈山。豈離伽耶

○二拂迹上疑

別求常寂。非寂光外。別有娑婆。

諸善男子。於是中間。我說然燈佛等。又復言其入於涅槃。如是皆以方便分別。

△於是中間等者。先正釋。次或有下出古。三今謂下破古。正釋中。初總立能拂。

於是中間下。拂執迹上之疑。

△次疑因下。示所拂事。先標。次昔教下釋出所疑。次今拂下正示拂相。

疑因疑果。昔教所說處處行因。又處處得記。即是果疑。今拂除此疑。指然燈佛者。即拂因疑。又復言

其入於涅槃。即拂果疑。如此因果非復一條。皆我方便非實說也。故名拂疑。

正由經文。先舉事竟。結云皆是方便。即名為拂。昔於諸教。雖見不同。而生於疑。乃不知是果後方便等。及如是示差別意。即說值然燈等。及在然燈之世入涅槃也。

或有人云方便說然燈佛是我之師。然實是釋迦現作。非生現生。非滅現滅。故言又復言其涅槃。

次古釋者。又有人云。說然燈者。說他為我。為平等意趣。經文但云我說他身。何須改云說他為

我。

今謂不爾。但取前釋。何者。然燈佛於時緣熟。以佛像化之。我緣未熟。但爲菩薩從佛得記。得記即是果義。行行即是因。消文自足。言其者。即是中間施化之其耳。非謂然燈也。又中間益物。即有形聲兩益。若言値然燈佛者。此有形益。又復言其入於涅槃者。彼佛滅後。助佛揚化。即有聲益。若爾。形聲兩益。皆屬中間因耳。既有形聲之生。生必有死。死即入涅槃。名此爲果耳。不得言中間已成佛果。何者。法華之前未說成佛。何得有佛果之疑。舊以然燈

是我現作。此亦非解法華前經。未論昔已成佛。何教說然燈是我所現。而拂此疑耶。

今釋意云。是釋迦菩薩入滅。不得云是然燈涅槃。亦非釋迦爾時於然燈世已曾成佛。而般涅槃。不可二佛一時興故。是故但以得記弘法壽終爲果。

○若有衆生來至我所下。第三正明益物所宜。又爲二。一感應。二施化。

諸善男子。若有衆生來至我所。我以佛眼觀其信等諸根利鈍。隨所應度。

至我所者。即是過去衆生漸頓兩機冥扣法身也。佛眼觀者。即是久已成佛。用佛眼鑑照。無有遺差。將欲起於劣勝兩應而利益之。善機凡有二力。一感人天華報。二感佛道果報。若以法眼觀知萬善緣其重輕。各得華報。不能究竟知其終得種智果報。若以佛眼圓照萬善。知其始末。此經一向明佛眼觀知衆生萬善。究竟得佛一大事出世之正意也。

佛眼等者。既對佛眼舉於兩應。故他受用亦應攝也。人天及以法眼皆云華報者。非無近果讓

佛報故。其土既爾。身豈不然。

信等諸根者。信等五根也。慧根即了因。餘根即緣因。此二善根各有利鈍。通攝頓漸機緣。頓機利鈍。即是圓別根機。漸機利鈍。即是藏通機緣。又小乘根名鈍。大乘根名利。又小乘根名利。人天乘名鈍。

信等諸根者。既爲如來本地佛眼所觀。窮其久遠照其根源。故此五根須約本地中開緣了。復經漸頓大小及人天乘。名同體別。通得名爲信等五根。以人天乘通名緣因故也。此乃甚彼偏開。通成緣了。於中先約漸頓判。次約大小人天

以判。小即漸初。漸中利鈍但云藏通者。漸通具四。以別圓同入華嚴中頓教攝也。是故且以漸中界內巧拙對於利鈍。通在方等般若二味。又以小對人天辯利鈍者。且以優劣相望故耳。但人天乘。徧在一切大小教中。

十法界衆生所有善根。利鈍爲機。不用惡法。惡法非緣了二因也。如來悉照十界善機隨所應度。而現形聲饒益也。

十界至二因也者。應云十法界中亦有惡法。而言不用者。以十法界是生善機處。故不取惡。但

十界中展轉相望有五乘七善及圓實等種是故聖人更立方便傳傳引出良由有機機宜不同不可頓出問若爾佛果既極如何亦得名生機處答此中論機及辨利鈍故佛法界未是佛果故彼玄文十界交互以論機緣則果佛機通在十界故也若直宜以佛界度者則是佛界有佛界機若未宜佛界則漸於菩薩界而成熟之乃至地獄即至地獄方迴心者是也具如釋籤

亦如觀音妙音現身不同

○從處處自說下正明應化所宜又二先形聲益

次得益歡喜。先形益又二。先明非生現生。次非滅現滅。

處處自說。名字不同。年紀大小。亦復現言。當入涅槃。自說名字不同者。形既其現。則有名字。因名召體。機有優劣。形有勝負。形異故名則不同。年紀大小者。卽形勝負。勝者卽勝應。負者卽劣應也。名不同者。卽二佛現壽有量無量也。處處者。豎論則過去之處處行因國土也。橫論卽十方國土也。名字不同。約豎處所。亦有生法名字不同。如今之應身望過去然燈佛等。約橫國土亦有生法名字。如今之

望分身。亦如華嚴十號中所列。釋迦異名若干不同。

自說名字等者。旣對十界。或但論四聖以辨勝負及應勝劣。當知此中。且對佛界。勝劣應耳。所以頻論者。恐仍謂法身說法故也。橫論卽十方者。昔十方也。約豎處所至然燈佛等者。以釋迦望昔。値然燈名儒童時。非取他然燈以望我也。若取他佛。非我豎也。若指然燈佛身。則可引類而已。故云如今等也。言生法者。如下所釋勝劣各有生法二身。次約橫中云。亦如華嚴十號等

者。名號品云。如來於此四天下。現種種身。種種名。種種食。種種形。種種相。種種修短。種種壽命。種種處。種種根。種種生。種種業。令諸衆生。各別知見。又於十方各有十千名號。令諸衆生各別知見。旣云如來於此四天下等。故不得將他佛以望我也。豎中亦然。

又諸經所辯。佛有三身名字不同。所召法體皆異。或說毗那。或舍那。或釋迦。法身佛。或名如如實相。第一義般若楞嚴等比也。此約示現佛法界身名字不同。若現九法界身名字不同。則無量無邊。可

以意得。

又諸經下。明佛有三身自互相望。名字不同。初通標。或說去。舉三身相望。亦得是橫。法身佛去。乃至般若。首楞嚴者。於法身中又有異名不同。般若是智。楞嚴是定。不思議定慧並法身之異名。具如止觀釋名中。以大經佛性有五名也。但舉法身。餘二仍略。以橫望故。即得以佛望佛。如前豎望。秖得以佛望往菩薩身耳。今既已成。可得橫望。

年紀大小者。此明壽命長短。逐上所現應身。或說

壽二萬。如迦葉佛時。或說壽八萬時。如彌勒佛時。傳互明大小。縱橫可知。就法報應佛壽命大小。如玄義。云云或三身相望辨大小。或三身各別皆爲小。合說名爲大。例三點。云云此皆隨所應度爲其現身。及命長短耳。

或說壽二萬至可知者。此借他佛以顯釋迦。如彼諸佛。故皆云如也。縱橫可知者。釋迦彌勒即縱也。對現十方即橫也。若自身今望往日壽。即豎也。望自身壽。即橫也。如玄義云云者。彼玄文壽命妙中。具明迹中四佛壽命。及以本中大小

不同。優劣相望。及以彼此而論橫豎。然不以優劣判本迹。但以久近判本迹耳。令辨同異。故注云云。或三身相望者。於一教中。自以三身而有優劣。用爲大小。則義通別圓。次或三身各別皆爲小者。此乃別圓相望。圓大別小故也。例三點云云者。秖是並別及非縱橫。卽譬別圓。具如止觀第三。古師六釋皆爲縱橫。今師三釋不縱不橫。若更於縱橫判大小者。小乘三德爲小。別教三德爲大。

亦復現言當入涅槃者。應以滅度而得度者。卽現

滅度也。令其戀仰而得解脫。此義現下譬說中也。
亦復現言當入涅槃。此指開迹竟文者。若開迹
竟得言雙林是示滅度。爲益物故。以今準昔。亦
復如是。
○又以種種方便說微妙法。者。是現聲益也。
又以種種方便說微妙法。
小身短壽。卽是說於漸教。故言種種方便也。大身
長壽。卽是說頓教。故言說微妙法。
能令衆生發歡喜心。
雖初以漸終令入大。故言皆令得歡喜。仍此歡喜。

即是施化得益。佛依四悉檀施形聲雨益。衆生獲於四利。稱機則喜。乖機則惱。下文云皆實不虛。即此義也。

○從諸善男子如來見諸衆生下。是現在師子奮迅益物。此三昧有十功德。一分別他人諸根熟不熟清淨不清淨。二以如來法輪教未度者悉入法律。三弘誓徧滿十方。音聲亦爾。或一音徧滿。百千萬音皆亦徧滿。普教衆類。四轉無上輪化衆生。皆取滅度。餘人不能轉。獨佛能轉。五能示出家剃髮持淨戒。亦能使人樂六性行合空。七放光示滅。或

存或亡或示相好或隱相好八降伏四魔九令他得入至要增長止觀十具上十善之本身三口四等云云

師子奮迅等者奮迅之名及十功德通於本迹乃至初住今須簡之此是久成現作現在有十德者前九可見如第十云具上十善即如四觀觀其十善圓即上上十善也十善秖是三業故云身三等故四三業節節不同故上上者至果名爲師子奮迅中第十功德秖是三業隨智慧行及三密等故佛果地亦以師子三昧奮他塵

垢。若論諸佛世世皆然。餘九準此。云云者。委釋十相。辨中閒今日世世皆有。現在迹化。由本功德。

此文爲二。一明機感。二明應化。

諸善男子。如來見諸衆生樂於小法。德薄垢重者。如來見者。卽佛眼照也。諸衆生樂小法者。所見之機也。華嚴云。大衆雖清淨。其餘樂小法者。或生疑悔。長夜哀惱。慜此故默。偈云。其餘不久行。智慧未明了。依識不依智。聞已生憂悔。彼將墜惡道。念此故不說。按彼經無聲聞二乘。但指不久行者爲樂

也下按南北案宜此按

小法人耳。師云。樂小者。非小乘人也。乃是樂近說者爲小耳。

如來見下。乃至樂小法者者。以久近相望爲小。佛以本地佛眼見之。未宜遠說。以樂近說爲樂小耳。華嚴至人耳者。先引經。此是十地品初金剛藏止解脫月辭也。按彼經下。今文判也。故知彼經以未至回向。爲不久行。此但次第行耳。若普賢行初發心住已圓證竟。豈至地前云不久行而不爲說。若言寄次而論不次。何故初住不亦且次第耶。故寄次之言。須有典據。故彼以不

久行爲樂小者也。今文乃以樂近成爲樂小。但引因類本非即本文。若云對小乘爲樂小者。地前住前及藏通菩薩尚不被小。況彼經十地。況今經本門。師云者。引南岳說同爲證。

今當通說之。所謂貪愛二十五有。即人天之機。來至我所。名小法也。貪樂涅槃求自解脫。即二乘之機。來至我所。亦名樂小法也。樂於漸次。紆迴佛道。即三菩薩機。來至我所。亦名樂小法也。德薄者。緣了二善功用微劣。下文云諸子幼稚也。垢重者。見思未除也。

椎南雉
除南除

今當下大師於下通約教道始至弊欲終至別教通名樂小德薄垢重者其人未有實教二因故也言下文云諸子幼稚者指下醫子譬文尚未堪聞圓況聞遠耶見思未除者且消譬中幼稚之言定未知遠

問非生現生備施頓漸二化七方便等可是樂小法者圓頓赴機是應樂大法者云何通判爲樂小法耶答向略其意今廣釋凡爲四義一約往日雖發大心不能專精多著弊欲不得出世名弊欲爲小法也二約現在如佛未出世諸天人等雖有大

機。而心染世樂。著於邪見。故名樂小法。此二義。與下譬宛轉於地意同也。三約修行。雖不樂於三界弊欲小法。而樂三乘灰斷。亦名小法。雖不樂於三乘近果。而樂歷別修於一乘。不能於一心圓頓普修。故名樂小。此三意。約因門明樂小法也。四約果門。樂聞近成之小出釋氏宮。始得菩提。不欲樂聞長遠大久之道。故言樂小。此等小心。非始今日。若先樂大。佛卽不說始成。說始成者。皆爲樂小法者耳。

次問者。若前四味。但樂近成爲樂小者。華嚴頓

大南次

部諸味中圓。及以因門。云何亦爲樂小法者。答中四義。三在因門。第四在果門。故樂小之名。在通弊欲。何況小耶。故今果門。別在樂近。故前三人中。前之二人。自退大後著愛著見。此人尚不樂於小乘。況圓乘耶。次一是著三方便教。尚不堪聞圓。況復聞遠。所對別故。故對果門。以樂近爲樂小。故知果門圓人賢位。猶有樂近成者。若果門之後一切開已。初心亦聞。況賢位耶。末代未曾發心亦聞。況發心耶。問。末代咸聞。佛世安簡。答。佛世當機故簡。末代結緣故聞。若得此意

凡諸法相。所對不同。何須問言圓。不應樂小。

○爲是人說下。第二現在應化又二。一非生現生。二非滅現滅。現生又二。一現生。二利益。現生又二。一現生。二非生。現生者。迹現於生。非生者。非始爾生也。

爲是人說。我少出家。得阿耨多羅三藐三菩提。

爲是人說我始得菩提。前明利鈍二機來感法身。今卽現勝劣兩應。劣應應鈍根。勝應應利根。此兩應並有生法二身生。劣應二身生者。以正慧託胎出生行七步。如迦旃延子所述。乃至六年苦行已

還是名生身生也。法身生者。即三十四心斷結習盡。所得五分法身是也。勝應生身生者。如華嚴大經等說。與諸菩薩處摩耶胎。常說大乘。出行十方各各七步。是名生身生。法身生者。於寂滅道場金剛後心斷無明盡。得妙覺相應慧。窮照法性。萬德種智。圓明普備。是名法身生。出家者。劣應出分段家。勝應出二死家。得菩提者。劣應得有作四諦所發無漏盡無生智。名爲菩提。勝應即照三諦一實之道一切種智。爲菩提也。

前明利鈍至兩應者。前明兩機。通漸頓教總判

利鈍。故今總以兩應言之。劣應至法身生者。二應之相。經文各有生法二身生相。當知兩處相望。不可以乘旃檀樓閣。濫同眞日之精。不可以種智圓明。同正習俱盡。復以十方七步不同。而表勝劣。故知兩處皆無久成。

然我實成佛已來。久遠若斯。但以方便教化衆生。令入佛道。作如是說。

然我實成下。明本實不生。但天人修羅。見此二種生法二身。謂言始生。此則不然。然我久已得此生法二身。今日之生非實生也。故云久遠若斯。若斯

者如上譬之長久也。但以方便下。明既非實生。何故現生。爲利樂小法人德薄垢重者。使得佛道。故言但以方便教化衆生。作如是說者。非生而現生。故云作如是說也。餘經破劣應生身生非生。尚不破劣應法身生非生。今經正破勝應法身生非生何者。我實成佛已來久遠若斯。故知今日劣勝兩法身生。皆被破。故生非生。與餘經永異也。

但以至作如是說者。未開但說云生。開已方云非生。今述昔垂方便。對今開已之言。故總云耳。餘經至非生者。一往且從小乘以說。如佛問均

提汝和尚戒身滅不。乃至知見身滅不。皆答云不。佛印許之。既許不滅。故云不破。若大乘中。亦非不破。又雖以大破小。但大小相奪。大小仍存。終無以遠而奪於近。故云尚不等也。故今經望寂場遮那之體。既是迹成。故云正破。末及委論四教。且約兩處成相。即曉藏通二身是劣應耳。別圓二身是勝應也。文中雖云兩應。各有生法二身。然劣應之上五分法身。義同生身。勝應之上雖云生身。義同於法。

○如來所演下。第二明現生形聲益。先明形聲。次

明不虛。

諸善男子。如來所演經典。皆爲度脫衆生。或說己身。或說他身。或示己身。或示他身。或示己事。或示他事。說卽聲教。示卽形規。形聲不出自他。若說法身。是說己身。若說應身。是說他身。益言值然燈佛。卽是說己身。然燈是我師。是說他身。示正報。是自己事。示現依報。是示他事。隨他意語。是說他身。隨自意語。是說己身。示己他事。亦類如此。

言值然燈至說他身者。以然燈佛身爲他身者。若準此意。他身之言。應存兩釋。示卽必在於我。

說則兼於自他。如今之說彌陀亦成我事及彌陀事緣相關故。如一衆會或集十方或集一方或往十方或往一方示現依報者非直現土土塵皆說具如華嚴。

○諸所言說皆實不虛者文二。先明不虛次釋不虛。初偏據聲益不虛釋則雙釋不虛。

諸所言說皆實不虛

初不虛者漸頓二機稟此二種形聲皆益不虛。上過去章明皆歡喜似如世界之益。今明皆不虛勝劣形聲逗於二機獲四悉檀皆不虛也。大論明四

悉檀並實。世界故實。對治爲人故實。篤而爲論。三是世閒實。此實則虛。緣中亦有世閒三實。第一義則虛。若以此虛實。約迹本二門漸頓益者虛實。昔方便行未得實道之益。是其因虛。執於近迹。未得本地眞實之益。卽是果虛。今聞迹門之說同入實相。卽得因中實益。聞本門之說。卽除執近之情。得於長遠果地之實益。今得二實。對昔二虛。約圓頓衆生。於迹本二門。一實一虛。得中道之行。是得因中之實益。而執近果是於果虛。今聞說因。更不別得眞實之益。聞說遠果。卽得實果之益。昔有一虛

今得一實。故云皆實不虛也。

上過去至世界之益者。一往且以得歡喜邊名爲世界。豈過去世無餘三耶。故云似也。今明皆不虛者。今現在文皆具四悉。俱至本門故也。故知過去還須具三。大論四悉檀並實者。彼論通以第一義爲衍門法相。以三悉爲三藏。故各有共實。簡論下。彼大論意。剋判虛實。一在衍門故實。三在三藏故虛。言緣中者。如向隨緣不定。機在於小。小卽名實。如三藏人於此四悉則三實一虛。通別二人。則三虛一實。圓乘則一切俱實。

凡夫則一切俱虛。若以下。借此虛實判二門者。以此二門對於漸頓二種衆生。未曾當機爲虛。當機爲實。且置四悉。而以因果相對辨虛實者。於中先以七方便人對二門判。次以實人對二門判。若方便教二門俱虛。因門開竟。望於果門。則一實一虛。本門顯竟則二種俱實。故知迹實。於本猶虛。約圓頓下。若本圓人望於二門。亦祇一虛。雖云更不別得。非無增道益也。若於昔教曾密顯違對此二門。亦名二實。準前亦應云更不別得。不無二門增道之益。若五千起去。對此

作干

想北作相

二門。猶名俱虛。又前教密開。不來至此。亦名俱實。於踊出衆非虛非實。亦名爲實。自欲得故。於滅想者此虛彼實。於有退者現虛當實影響發起亦非實非虛。有虛有實。於迷教者。一切俱虛

問。今昔大乘所顯實相。前後悟者應有異耶。答。初入次入。乃至壞草菴通入中通。但入有漸頓。故分二教。例入眞諦。鈍者依析法無常等觀利者用體法空觀故分藏通耳。

問意者。昔是昔教。今謂二門今昔本迹俱名入實。以昔望今爲二虛者。應當今日二門實相勝

昔實耶實本無二今昔豈殊。答意者且以迹答本準可知。教門前後入實無殊。初指聿嚴次指二味壞苣巷入。即指法聿入時在入。非理別也次例者。以小例大。此乃以橫例豎。若還以豎例豎應云鹿苑入小與二味中入小不殊。此則入大入小無處不有。五味從次第相生。鈍小從顯露以說。

○從所以者何。如來如實知見下。第二總釋益物不虛。先釋形益。後釋言益不虛。此中六句。顯於應身不離法身。法身無形。亦無起滅。衆生有起滅之

機感於法身。如來願力應同起滅。起滅之見出自衆生。故約三界以明諸句。又爲二。一照理不虛。二從以諸衆生下。明稱機不虛。達理稱機。設教化物必不虛也。

此中六句者。明今日應身。即是久成法身。不思議一故云照理等。故本迹者。寄事以說。如實知見等者。論云。如來知見三界相者。謂衆生界即涅槃界。不離衆生界有如來藏故也。無有生死等者。論云。常恒清淨不變義故。亦無在世等者。論云。如來藏真如之體。與衆生界不即不離故

非實等四者。論云。離四種相。以四種相。是無常故。當知論意。諸句皆圓。是故諸句。皆云與衆生界。不即不離。故今並作圓常中道佛性釋之。不作此釋。尚不能見昔教中實。況開顯實。況久遠實。故此須指本智照境。不見斯旨。徒消本門。言六句者。初如來去。二亦無在世去。三非實非虛。四非如非異。五不如三界去。六如斯去。於中初明句意者。如來明見。應云法界。何以但云三界相等。爲令衆生知垂迹處。無非法界法身常住。故云如實。感法身者。機擊法身。令起二應。故名

爲感不可單以法身爲應所以者何如來如實知見三界之相無有生死若退若出亦無在世及滅度者非實非虛非如非異不如三界見於三界如斯之事如來明見無有錯謬如實知見即是實智如理而照三界之實實則無三界之因相也無有生死者無有二死之苦也起集名退無常果現名出也亦無在生死之世及入涅槃之滅此二俱滅故云亦無在世及滅度者非於滅度之實非於生死之虛故云非實非虛也非於世間之隔異非於出世之眞如故云非如非異

此四明中道也。

如實下。正解解中。初第一句。若準下句中云無二死。應云無二種三界之因相也。直云三界者。能知見者名之爲智。所知見如。如即中境。中境不出三界故也。於所見中既通凡聖。今以如來知見皆實。餘所知見望佛皆虛。而猶有因。佛如實見。故云無因。離三界已。無別理故。無生死去即無二死果也。起集下。結上無二死家之因果耳。故有五住集名退。有二死果名出。而云無常果現者。二死望中。二俱無常。別指二土以爲二

死。通論金剛已前尚名無常故也。亦無在世及滅度者者。亦是雙非二邊因果。此之二句。及兩雙非。故云此四。故前從如實知滅度者。約如理所離。次二句者。共顯中體。後之二句。約能見說。若雙非二邊結句定一邊。例如非生非死結句爲生。是生是死結句爲死。是退是出結句爲退。非退非出結句爲出。非虛非實結句爲實。是虛是實結句爲虛。如此之流。今皆非之。乃至單複具足亦非之。方顯中道意耳。

若雙非等者。此之四句。並成雙非。此雙非言者

被結之。即成偏句。其言雖顯。恐與權教雙非相濫。是故重釋雙非結句。若屬一邊。並在權教例如下出結句相。以餘結句結令雙非。令成偏句則非圓實。故歷諸句次第結之。結初句云非生非死等者。以生爲生死邊。以死爲涅槃邊。是生是死。乃是雙照。若結爲生。成生死邊。非生非死乃是雙非。若結爲死。但成涅槃。退出亦然。下二準此。若兩結已。復更雙非。方顯中道。故云今皆非之。今經中直爾雙非顯中。不偏結句。故唯圓極。如此之流者。此例尚多。即乃至已下文是如

單複具足。處處雖有雙非之言。以句結之。各有所屬。故一切見唯結成有。二乘諸句。唯結成無。此有此無。但成別俗。非此有無。秖成別中。今明圓理。故須細辨。經云如來如實知見。儻以二乘等釋。則有毀佛之辜。然此結句。唯在一家判諸經論。一切句法。以辨文義。宗趣不同。淨名疏中因釋迦旃延章。旃延但云苦義空義無我等義。義在三藏。淨名結成通義。何云空無所起。是苦義等。當知空無所起。是無苦無樂。但結歸於苦。既云無起。復云是苦。故但成通。若云空無所起。

雙非空有。結成樂義。卽成別意。別以出假爲樂故也。若更雙非別教苦樂。方成實中。如是廣出。況復單複具足亦徧諸教。如四教四門。門門四門。門門四悉。一一悉中。復有四悉。卽成門悉各有具足。故別具足。更須非之。圓門起見。尚墮有句。安得更成複具等耶。故知若見非見若門非悉。皆須以法。方能定句。終無以句能定法體。若釋義者。不觀句下法體所歸。如何能辨法句淺深。如何能消今經雙非。若以法定。隨舉一句。卽成實理。

不如三界見於三界者。不如二種三界衆生所見三界之相。唯佛一人如實窮照三界之實。內具實智之用。亦是隨自意語。亦是或說己身之事。故大品云。第一義中無所分別也。如來權智如量知見三界之相。卽如三界衆生之見。如實知見無二死而隨他意示二死身。說有二死。無退無出。而隨他意說有退有出。亦無在世及滅度者。而隨他意示生世閒。示入涅槃說有在世有得滅者。無實而說涅槃之實。無虛而說三界之虛。無三世之異。而說有異。無眞諦之如。而說有如。同於三界見於三界。

皆是隨他意語。名爲或說他身事。示他身事。如來二智明審二諦。所以形言兩益皆實不虛也。

不如下。釋第五句。不如三界者。如者。同也。不同餘人見於三界。述佛見也。佛必權實二智具足必不同彼二種三界所見。二邊因果之因。不如二種至之相者。秖是二死及以五住。應知三界名通。通界內外。若界外立三界名者。以外準內故也。中理未窮。通名見惑。通三界也。變易土中勝妙五塵名欲界思。不思議法塵名上界思。淨名疏中委出其相。次唯佛一人下。釋第六句。如

斯已下文也。既總云如斯。覽前所照。通成一見故皆重牒前五實句共明權實二智之相。故前實智唯照實境。今加權智隨物見權。明非見而見等。即二智不二。故云如衆生見。示二死身。隨他意等。初文牒前初句如實知見三界之相等。雖如實見。亦於衆生見處而見。具五眼故。如實知見下。牒前無有生死等。次亦無下。牒前亦無在世等。次無實下。牒前非實等。次無三世下。牒前非如等。次同於下。牒前不如三界等。皆以如來明見以爲權智一一釋之。如來下。牒前不如

三界已下文也。如來雖即自如實見。物機不同。所見各別。故佛亦以隨類而見。而垂應之。

○以諸衆生下。第二釋稱機不虛。先明機感。次論施化。以諸衆生。根機利鈍。漸頓不同。性欲行智。種種差別。欲令各得增諸善根。故說已他之教。不虛因緣譬喻也。

以諸下明機感中。初明機相。即四悉機。欲令下。明應相。以逗四機。

以諸衆生。有種種性。種種欲。種種行。種種憶想分別故。

△一一悉中能所皆足。自爲四別。既云種種。故對漸頓以釋。所以玄文中十門解釋。一一門中具足諸教。此依圓教消經而已。性卽爲人者。先正釋。次釋疑。

漸頓根性。各有種種。此須用爲人悉檀。爲人悉檀正爲生諸善根。善根猶是性。

初正釋中。凡言爲人。所爲必擬生其宿善。宿善不改。今方可生。故性屬生善。

△次習欲下釋疑者。先立疑。

習欲成性。今何故先性後欲。

△釋云下釋。釋中先正釋。次舉例。三性欲下結同。

釋云。因有本日根性。能起今日之欲樂。如因煩惱故有五陰。復因五陰更有煩惱。不前不後。性欲亦爾。要因習欲。而成性也。

如因下舉例者。如大經云。善男子。一切衆生身與煩惱。俱無先後。雖無先後。要因煩惱而得有身。終不因身而有煩惱。性欲亦然。雖無先後。必因習欲方乃成性。結同者。今雖性前欲後終須欲義居先。故云習欲成性。

欲者。漸頓二機。若種種欲樂不同。此須用世界悉檀也。

世界名欲。此準禪經。具如止觀第一云。禪經從因。故云樂欲。大論從果。故云世界。

行者。起作業行。隨樂欲而修諸行也。此須用爲人悉檀也。行中好多愛著。致有妨障。此須對治悉檀

次釋行中。善生惡滅。俱得名行。故於行中以分二悉。廣如玄文料簡。行起宿善。治破現惡。云云

△次釋憶想中更爲四。初得名。

憶想者。是智慧。即相似解。由修行故。能得解生。此

又南入

是方便。猶未稱理無言說道。猶是念想之觀。

所以明第一義而通於初。且以相似解起。對治麤惑未入眞道。慧名爲想。

△次漸頓衆生下。明四悉次第。

漸頓衆生居在內外凡位。有諸善根欲樂。欲樂故修行。修行故得似解。此須用第一義悉檀。

由三悉故第一義來。於諸內外凡位。亦得名第一義也。但想慧名。須在因位。如五品前修行五悔。初入隨喜。尚乃得名爲第一義。況入內凡位耶。又隨喜前獲少定心。尚亦得名入第一義。況

入初品。

△三隨其下。明入眞之緣。

隨其所得憶想之解。更爲說法。卽得朗悟第一義

△四乃至下。明憶想。通後至金剛心。

乃至初地欲樂修行二地時。亦憶想二地之境。卽是念想。若發生二地眞解。卽是念想觀除。言語法滅。乃至佛方得究竟離於憶想。獲常寂照耳。

問。應云初住。何以云地。答。從漸頓來。且寄地位。

○次論施化明應相以遍四機

欲令生諸善根。以若干因緣譬喻言辭。種種說法。所作佛事。未曾暫廢。

欲令生下。第二正對機施己他聲益。於漸頓種種根機。令生種種善根。故現若干己他身事。若干自他聲教。若干因緣譬喻。若對漸機。以三藏中四門若干因緣譬喻。於一一門中復有若干。如爲懈怠者。說苦忍。爲我慢者。說無常忍等。通教四門亦如是。若對頓機如別圓等。亦各四門若干種種。如三十二菩薩各說入不二法門。華嚴中種種行類相貌。皆爲種種根機。施若干譬喻言辭說法也。

欲令下至若干因緣譬喻者。此用五佛章中施權之言。皆云種種因緣等。以申今文。本迹俱有

漸頓之化。如爲懈怠等者。舉小對大。如俱舍論釋忍位中。始從下忍三十二觀。乃至上忍畱一行相入世第一。但所畱行。二義不同。利名見行。鈍名愛行。利人又二。著我多者畱無我行。著我所者。畱於空行。鈍人又二。著我慢多者。畱無常行。懈怠多者。畱於苦行。今文且舉鈍中二人。復諸論師諸計不同。不能具述。通教中云亦如是者。觀門雖巧。諦觀次第不殊三藏。然約四門四悉二空三假。與藏不同。且約大同。亦名種種頓中別圓雖三十二。及入不二種種行類。亦何出

於各四門耶。

所作佛事未曾暫廢者。總結不虛。如上若干已他形聲皆令衆生入佛知見。不爲人天二乘小事。故云所作佛事也。若一人獨得滅度餘人不得者。所作佛事卽爲有廢。廢卽令衆不得實益。豈得會皆實不虛。云何皆實。昔云我坐道場不得一法實。七方便並非究竟滅。二涅槃者。方便空拳。故知唯虛未見皆實。若昔施七權遂不得入一實者。可言其虛。虛引得出。無有虛出而不入實者。故知昔虛爲實故也。皆實不虛。佛事無廢。卽此義矣。

無有虛出至昔虛爲實故者爲字去聲稟權出界名爲虛出三乘無不皆出三界人天無不爲出三途並名爲虛如來本爲一實施權無有毫差而皆入實

○如是我成佛甚大久遠下明非滅現滅又二初明非滅現滅二從如來以是方便下明現滅利益初又二先明本實不滅次從然今下明迹中唱滅

我成佛已來下明果位常

如是我成佛已來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅

常故不滅。寄此四字明未來大勢威猛常住益物也。

寄此四字者。常住不滅也。既其不滅。益至未來。

○從我本行下。舉因況果。以明常住。

諸善男子。我本行菩薩道。所成壽命。今猶未盡。復倍上數。

舊人據此以證無常。云前過恒沙後倍上數。神通延壽猶是無常。僻取文意。大有所失。經舉因況果。果非數也。經云久修業所得。壽命無數劫。非神通延壽也。何者。佛修圓因登初住時。已得常壽。常壽

叵盡已倍上數。況復果耶。云何棄所況之果。苟執能況之因。縱令此因。已是於常。非無常也。譬如太子時祿。已不可盡。況登尊極。祿用寧可盡乎。明文在茲。何須迴捩。疑誤後生耶。

舊人下先舉舊計云前過恒沙等者。古師見經中有所成壽命之言。謂爲果壽。乃指前文過於塵界爲前過恒沙。以非恒沙可能喻故。乃用世界以之爲喻。於今未盡。爲後倍上數。又古人見復倍之言。便爲有限。況復不知是實因壽。而云神通。經中云復他云後者。章疏之言。從此已後

復倍上數。如是並爲神通延壽。意言今雖未盡必有盡時。經舉因況果者。明本行菩薩道時。所感因壽尚自未盡。況果壽耶。古人不曉。判屬無常。故知以不盡之因壽。況不盡之果壽。明因果俱常。古釋反令因果無常。云何棄所況等者。彼見能況有所成之言。便爲所況之果。但經文中前已明果。何重言之。言縱令者。指初住位分得常壽。豈有初住眞變易壽。便同分段有無常耶。若言盡者。何當盡耶。何名分常。分但對佛及以後地。準行證文。自應知之。譬如下舉太子祿以

爲況者。猶是分況。對世人財。言不盡耳。捩字里結反謂拗捩也。拗字烏皃反不順之貌。謂棄於常而取無常。

○然今非實下第二迹中唱滅。

然今非實滅度。而便唱言。當取滅度。

△釋壽量品之餘。迹中唱滅。通約三身又二。初總立

三身並有非滅唱滅義

△如淨名下釋。釋中初明三身。非滅唱滅。次明三身。常住不滅。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。

如淨名云。法本不生。今則無滅。即是法身非滅。又云。是寂滅義。即是唱滅也。

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。非卽生之滅。卽生之滅。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。

何者。若已了達不唱寂滅爲未了者唱耳。

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。

若言照寂卽是唱滅。若言寂照卽是唱生。

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

夫法身者雖非生非滅亦有生滅若迷心執著即煩惱生而智慧滅若解心無染即智慧生煩惱滅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。

滅惑生解。此是無常滅。若解生惑滅。即是寂滅。此之生滅。悉約法性而辨。

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。

若無迷解二緣。則不唱有此生滅也。

意云。從迷從解。故云迷解。尅論但以解爲唱緣

別圓俱是從迷生解故也。

△次約報身亦六。先標。

報身非滅唱滅者。

△次誰有下正釋。

誰有智慧誰有煩惱。而言智慧能破。惑智本無生滅。以爲報身。無生滅體。

△三此即下結報身體。

此即明闇不相除。即報身不滅義。

明即是智。闇即無明。體性全是。故無相除。既無相除。即不滅也。

△四衆生下唱滅之由。

衆生未了。聞此便謂其卽是佛。而生憍恣。不復修道。故復唱言。道能滅惑。

△五有煩惱下。明唱滅之相。

有煩惱時。則無智慧。有智慧時。則無煩惱。

所以更互得滅名者。從事故滅。

△六豈非下。結唱滅也。

豈非智慧能滅煩惱耶。

△三應身者亦先標。

應身非滅唱滅者。

△次明三身常住不滅

△次應是下明不滅。

應是法報之用。體既無滅。用豈有窮。即應身不滅。

△三但爲下。明唱滅。

但爲衆生若常見佛。則生憍恣。故唱我於今夜當取滅度。

△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。用卻成滅。

又法身當體明不滅。

△次約報身不滅者爲二。先牒前說不滅。即是

報稱於法。法既不滅。報亦不滅。

報身說不滅。必約法身。

△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。

以理而論。智慧能破。爲到故破。不到故破。爲共爲獨。如此推理。無有能破之功。即智慧不滅惑義。就有智慧則無煩惱。即是慧能滅惑。

初約理中云爲到故等者。於其惑智四句檢責還約體檢。惑尚不滅。智體無破。此用大經師子吼難難言。若此婆舍那破煩惱者。何故復修奢

摩他耶。佛反質云。若言智慧能破煩惱。爲到故破。爲不到能破。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。言其獨者。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。此卽報智不能滅惑。次就有智慧等者。復更約事而定判之。智能滅惑。智不名滅。

應身說不滅。須約法報。法報常然。應用不絕。衆生不盡。卽不滅度。

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。言衆生不盡。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。

若法身當體論不生滅。報身了達無能生滅。應身

三明三身不生不滅

相續不生滅。云云

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。方達中閒今日化道有滅不滅。以本地化。中閒今日一切迹教。不出三身四句故也。

妙法蓮華經文句記卷第二十六

音釋

記 襲徒協切 葵胡計切 屧葵也

妙法蓮華經文句記卷第二十七

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然述

○從以是方便教化下。第二明現滅益物。又爲二。先不滅衆生有損。二從以方便說。比正當知下。若唱滅者。於物有益。初又二。初不滅有損。次廣釋不滅。

如來以是方便教化衆生。所以者何。若佛久住於世

薄德之人。不種善根。貧窮下賤。貪著五欲。入於憶想妄見網中。

△釋不滅有損中爲二。初釋唱由。次以四悉帖釋損益。

有損者。如前樂小法人見佛常在。不種善根。貧窮下賤。不生二善故無益。見思不斷。不斷二惡則是有損。貪著五欲。入於憶想。憶想即是見惑。五欲即是思惑也。由此衆生垢重。故須唱滅。不唱滅。則二惡生而不滅。二善損而不生。

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。眞中二善。俱不生長。見思已生。尚自不斷。別惑未生。安能令斷。惑不斷故。唯能損於眞中二善。已生未生等。眞如止觀第七記中料簡。

若依四悉檀現滅。則二惡滅。二善生。爲滅二惡。故用對治第一義。第一義滅未生惡。對治滅已生惡。世界爲人生二善。世界生未生善。爲人生已生善。又世界滅已生惡。對治滅未生惡。如禪五陰滅欲界惡。卽是世界滅已生惡。爲人生已生善。第一義生未生無爲之善。

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違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眞諦望中名已生善縱使未生望中乃違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。如修禪時爲滅欲惡。故色陰起。能滅欲陰。以界望界。名爲世界。故欲界陰。名已生惡。準此無色除色。空除三界。中滅變易。於當位陰。皆名已生。修上滅下。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。多番釋者。良由此也。

○若見下第二廣釋。

若見如來常在不滅。便起憍恣。而懷厭怠。不能生難遭之想。恭敬之心。

△第二廣釋中為二。初現滅由。二見聞下通約三身。以明損益。

若見佛常在。便起憍恣心等。故有損。不能生恭敬故。無益。憍恣。即增見惑。厭怠。即生思惑。不生難遭想。即不能生見諦解。不恭敬。即不能生思惟道。為是義故。宜應現滅。

初文須唱滅者。有損無益。由常在故。前雖明唱

由。仍未知所以。

若見聞三佛不滅。悉有憍恣義。便謂衆生如。彌勒如。一如無二如。平等即眞。由是生於憍心上慢。謂一切煩惱。本自不生。今亦無滅。何須修道。即便恣情放逸。爲是唱言。是寂滅義。又聞一切衆生。即菩提相。菩提相。即煩惱相。明暗不相除顯出佛菩提。衆生聞此。復起慢恣。不復修善。懈怠放逸。爲是等故。唱言報身智慧能滅煩惱。無明力大。佛菩提智之所能滅。應身非滅現滅易解。

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。云云又聞下。卽約報身。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。以不了故不解卽名。凡云卽者。以顯於離。如氷不離水。理須融氷。義同於離。方乃顯卽。又言離者。爲成於卽。若不離者。衆生卽佛。何須修道。爲不識離。直云卽者。故須唱滅。等覺一品。尙唯佛智之所能斷。豈以博地。謂卽是耶。應身如前後文。

△次益

△次若唱言下。別約報身明益由又二。初唱次益。

若唱言法本不生。今亦不滅。要須滅惑。方乃寂滅。經云。智慧不滅煩惱。然明時無闇。汝今具足煩惱何能有慧。當知智慧能滅障惑。

初文先。寄法身。以辨須智。次經云下。舉教立妨。次引譬釋妨。然明時無闇。驗知闇時無明。故以智慧。斷煩惱闇。汝今下。以理責之。當知下。結意也。應身可見故略。

衆生聞是唱滅。便於三佛生難遭想。起恭敬心。

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。

○是故如來以方便下明唱滅有益先歎佛難值。

次釋難值。

是故如來以方便說。此正當知諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過無量百千萬億劫或有見佛或不見者以此事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而言滅度

此南作比

三佛並難值。衆生樂著小法見思障重。聞三身不滅。則不修道。難得契會也。所以下釋也。諸薄德人。過百千劫。或有見佛。或不見者。若見三佛。其人多善少惡。不爲其人唱滅。是人見佛。常在靈山也。或不見佛。其人障重善輕。爲說三身難會。衆生聞之。便作是念。三佛雖復非生非滅。必須生善滅惑。乃得證見。此事不易。故云難遭也。心懷戀慕渴仰者。此明現滅無損。滅於見思。名無損。種善根。名有益。

○又善男子下。第二大段。結三世益物。物得實益。又爲三。先明諸佛出五濁。必先三後一。先近後遠。

次明皆是爲化衆生。後明皆非虛妄也。

又善男子。諸佛如來。法皆如是。爲度衆生。皆實不虛。

○譬如下。第二譬說。有開譬合譬。開譬爲二。一良醫治子譬。譬上三世應化所宜。二治子實益譬。譬上三世利物不虛。上未來文少。此中具有。就初爲三。一醫遠行譬。譬過去益物。二還已復去譬。現在應化。三尋復來歸譬。未來應化。過去文爲二。一發近顯遠。二明過去應化所宜。今但譬應化所宜。所宜有三。一處所。二拂迹疑。三正應化。今但譬應化。應化又二。一機感。二正應化。今具譬之。如有良醫

者。超譬上我以佛眼觀。有能應之智也。從多諸子息。是追譬上若有衆生來至我所。能感之機也。上應化所宜又二。一益物。二明歡喜。今但譬益物。上益物又二。一非生現生。二非滅現滅。今但譬現滅。譬如良醫。智慧聰達明鍊方藥。善治衆病。其人多諸子息。若十二十。乃至百數。以有事緣。遠至餘國。

初良醫者。醫有十種。一者治病。病增無損。或時致死。譬空見外道。恣意行惡。教人起邪。斷善根。法身既亡。慧命亦死。二者治病不增不損。譬有見苦行外道。投巖赴火。苦行行善。不得禪定。不能斷結。即

是無損。亦不能斷善。即是不增也。三者治病。損而無增。但世醫所治。差已還復生。即是修定斷結外道也。

醫有十種者。通收邪正。貫彼偏圓。前之三種亦稱醫者。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。眞是出家住止之處。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。

四者治病能令差已不復發。而所治不徧。即二乘

人。止治一兩種有緣者。不能徧治一切也。五者雖能兼徧。而無巧術。用治苦痛。釋論呼爲拙度。卽是六度菩薩慈悲廣治也。六治病妙術。治無痛惱。而不能治必死之人。譬通教菩薩體法。但治有反復凡夫。不治焦種二乘也。七雖治難愈之病。而不一時治一切病。卽是別教菩薩也。

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。不發秖是住二涅槃。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。深違經旨。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。對此仍疎。第六醫不能治必死者。所證同故。第七別教。但地前耳。

八能一時治一切病而不能令平復如本。即圓教初心十信也。九能徧治一切。亦能平復如本。而不能令過本。即圓教後心也。十一時治一切病。即能平復。又使過本。即是如來。

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。方名爲復。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金剛心。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。今令證本。故名爲復。若爾。妙覺復畢。何名爲過。以對性得無功用故。故修名過。若爾。初住已上亦名分過。何獨妙覺。言殘惑在。且名爲復。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

八者所治同故五六雖偏所益不多

前三種醫即大經中之舊醫用乳藥也後七並客醫無術者但用無常苦等法如用辛苦酢藥也有術還來還令服乳最後究竟良醫也良者善也內有三達五眼即是八術妙得藥性善治者外識病源能用藥也

後七等者對極簡小有術下對因顯果故以三達五眼爲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爲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。故大經中總爲六。味苦爲酢味。無常鹹味。無我苦味。樂爲甜味。我爲辛味。常爲淡味。彼世間中。有三種味。謂無常苦無我。煩惱爲薪。智慧爲火。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。故不世間。今文云辛恐字誤。應云苦酢鹹故。有術遠來。卽七客中唯指第七。以彼經中。唯以如來對彼外道。爲新舊故。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。

智慧者。權實二智深知二諦也。聰達者。五眼鑒機頓漸不差也。十二部教文理甚深。如明鍊方藥。依四悉檀治衆生病。如善治衆病也。無量義云。醫王大醫王。以大醫故稱爲良醫。

十二至方藥者。文方也。理藥也。藥通行理。但且云理。下釋色香爲三三昧。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。

多諸子息。若十聲聞。二十支佛。百數菩薩。菩薩之子。凡有三種子義。一就一切衆生。皆有三種性德佛性。卽是佛子。故云。其中衆生。悉是吾子。此文云多諸子息也。約十心數法。卽有百子。心王爲正因佛性。慧是了因性。餘九相扶起屬緣因性。一數起時。九數扶助。如是成百也。性德佛子。非善非惡。而通善惡。故此十數。及與心王。爲通心數。是以性德三因。悉屬正因。佛子二者。就昔結緣爲佛子。如十

六王子。覆講法華。時聞法者。亦生微解。即成了因性。昔微能修行。爲緣因性。正性爲本。此三因並屬緣因。資發今日一實之解。故以昔日結緣爲緣因。佛子。即火宅中三十子也。此約十信。一信起時。即具餘九。還有百信。故得結緣爲佛子也。三者了因之子。即是今日聞法華經。安住實智中。我定當作佛。決了聲聞法。是諸經之王。從佛口生。得佛法分故名真子。此亦有三因性。今既顯了見於佛性。並屬了因佛子。百子之義。還將十數入十善法中。十信入初住中。是故正因通於本末。此文明百子不

取了因子。了因子屬下不失心服藥中明之。
多諸下至菩薩之子。凡有三者。且置二乘先別
指菩薩者。通以未發心者爲第一。二乘仍攝在
第二例中者。以取退大二乘故耳。於菩薩中更
爲三者。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

修行。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。但在十通五人爲百。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。顯成分眞。故使緣正今日聞經。卽以十信之百。入於初住。爲分眞百。從佛口生。今日聞教。得佛法分。入初住也。此亦有三因至了因佛子者。對前緣正。應但云了。又云亦者。前二各三。故今亦三。從强受名。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。皆爲迷攝。從緣從了。準例可知。還將等者。攝前入後。旣攝通入信。故攝信入住。改似爲眞。故亦但百。轉氷爲水。其義可知。修性三因。玄文止觀。俱有此意。唯此

文中。文相顯著。爲欲望昔聞經力大。故束性三。俱爲正因。緣了各合。俱名爲一。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。骨目自成。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。與尊他釋。令歸大途。以前三教。

無此事故。

以有事緣遠至他國者。譬過去應化中現滅也。

○諸子於後下。第二還已復去。譬現世益物又二。

一諸子於後飲毒。譬上機應相關。見諸衆生德薄垢重。

諸子於後飲他毒藥。藥發悶亂。宛轉於地。

衆生於佛滅後。樂著三界邪師之法。故云飲他毒藥。即是遊行詣他國。輪轉諸趣。墮在三界。故云宛轉於地。

宛轉於地者。望出世法。故且云地。

○是時其父還來歸家下譬上我少出家得三菩提第二非生現生也上有二形聲及利益不虛今言諸子飲毒去譬上形益

是時其父還來歸家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤服毒藥願見救療更賜壽命

信受邪師之法名爲飲毒失心是無大小機感生不失心是有大小機感生又失心者貪著三界失先所種三乘善根也爲是人非滅唱滅不失心者雖著五欲而不失三乘善根爲是人故非生現生

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。皆名爲邪。自迹中相遇已後。便信邪外。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。

善强惡輕。見佛即能修道斷結。如子見父求藥病愈。善輕惡重。得見佛亦求護而不修道。如子見父求救。不肯服藥。父爲此子唱言應死。遥見者。明佛

出世時衆生亦見色身而爲見思障隔五分不得親奉法身故云遥也見聞佛出皆有喜敬之事現諸經文梵王請等例是求救之辭也

善彊下重釋唱生唱滅之緣言彊弱者於未斷閒去宿種遥現難發者名惡彊耳善彊準此遥見者者障已五分故與佛五分成遥

○父見子等告下譬上聲益又二初譬佛受請轉二諦法輪也而作是言下譬誡勸

譬上聲益中云二諦者應云三諦二通三別且捨別從通開頓中二諦也譬勸誡者如三周中

大擬宜也。

父見子等苦惱如是。依諸經方。求好藥草。色香美味。皆悉具足。擣篩和合。與子令服。

經方者。卽十二部教也。藥草卽教所詮八萬法門也。從佛出十二部乃至出涅槃。此乃漸頓藥草也。直從佛出十二部。此出頓藥草也。從佛出修多羅此出漸藥草也。

藥草名通。好義不局。故使漸頓俱名經方。無非好等。從佛出修多羅者。準五味相生云。從十二部出修多羅乃至涅槃。從人從時相生以說。應

知五味並從佛出。今置頓從漸故也。

色者譬戒。戒防身口。事相彰顯也。香者譬定。功德香熏一切也。味者譬慧。能得理味也。此戒定慧。即入正道。修入正道。能見佛性。又色是般若。照了法性之色。分明無礙。香是解脫。斷德離臭也。味是法身理味也。三法不縱不橫。名秘密藏。依教修行。得入此藏也。

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。如慧到理方名爲得。此戒定慧。即入正道者。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。

說三乘空三昧力如擣。無相如篩。無作如合。一一三昧。具戒定慧也。又空觀如擣。假觀如篩。中觀如合。此三觀各不離戒定慧。將此法與漸頓衆生令修行。名服也。

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。故舉其別二相以攝頓漸。次第一心準例可識。

而作是言。此大良藥色香美味皆悉具足。汝等可服速除苦惱無復衆患。

從而作是言。乃至可服。即是勸門也。從速除苦惱

乃至無復衆患。卽是誡門也。將誡勸二教。令諸衆生服法藥也。

○其諸子中不失心者下。譬上得益不虛。上有二。一不虛。次釋不虛。今云其諸子中。不失心者。服藥病差。卽譬上皆實不虛也。釋不虛不作譬也。

其諸子中。不失心者。見此良藥。色香俱好。卽便服之。病盡除愈。

○從餘失心者下。譬上非滅現滅。上有二。一不久應死。譬上非滅現滅。二諸子醒悟。譬上唱滅利益。又唱死之由。由子不服。譬上薄德見佛常在。但增

憍恣。上現滅中有二。一本實不滅。二非滅唱滅。不出現滅之由。由亦是唱滅利益中。今譬不譬第一。而明現滅之由。正由衆生薄德見佛不修行。卽是不肯服藥也。

餘失心者。見其父來。雖亦歡喜問訊。求索治病。然與其藥而不肯服。所以者何。毒氣深入。失本心故。於此好色香藥而謂不美。父作是念。此子可愍。爲毒所中。心皆顚倒。雖見我喜。求索救療。如是好藥而不肯服。

○我今當設下。正唱應死。譬非滅唱滅。此中明衰老爲二。一擬宜去住。譬上住有損滅有益。

擬宜等者。經云當設方便當卽擬也。

我今當設方便。令服此藥。

（）二卽作是言下。唱應死。正譬現滅化期將竟也。

卽作是言。汝等當知。我今衰老。死時已至。是好良藥。今留在此。汝可取服。勿憂不差。作是教已。復至他國。遣使還告。汝父已死。

死時已至者。當入涅槃也。留經教在。故云是好良藥。今留在此。復至他國者。卽是此方現滅。他方現生。上文云願在他方遥見守護。卽其義也。遣使者或取涅槃中大聲普告爲使人。或用神通。或用舍

利。或用經教等爲使人。今用四依菩薩語衆生云。佛已滅度。但當此法我今宣弘。汝當受行也。後時衆生若無四依傳述經法。豈能自知佛已滅度。故用四依。是使人也。

普經教者。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。終不及以四依爲使。

○二是時諸子下。諸子醒悟。警現滅利益。上文有

二。一明損益。二釋損益。今但譬得益。此中自惟孤露下明滅後得益。如優波笈多所化之流也。

如毱多者。毱多是滅後四依。具如止觀第五記。

又爲二。一現滅利益。

是時諸子聞父背喪。心大憂惱。而作是念。若父在者慈愍我等。能見救護。今者捨我。遠喪他國。

○二是未來機感。

自惟孤露。無復恃怙。常懷悲感。心遂醒悟。乃知此藥色香美味。卽取服之。毒病皆愈。

良由滅後衆生醒悟服藥修行以作因緣。能感未

來應化。如遺教云。其未度者。作得度因緣。亦有現得感見。普賢觀云。精進苦到。得見釋迦分身多寶。東方善德等。及七佛世尊。

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。

○第三其父聞子悉已得差下。即是未來益物感猛之力。父聞子差即機感使見之。即是起未來之應化。方將形聲兩益也。如文。

其父聞子悉已得差尋便來歸。感使見之。

其父聞子得差者。得差之言。不全惑斷。但有三乘機及堪會者。不論斷與不斷。皆名得差。

○從諸善男子。於意云何下。牒不虛。釋明三世利益不虛也。

諸善男子。於意云何。頗有人能說此良醫虛妄罪不。不也。世尊。

○從佛言我亦如是去。明合譬也。成佛已來無量劫者。合過去世也。方便力言當滅度。合現在世也。文略不合未來。亦無能說我虛妄。合益物不虛也。

佛言。我亦如是。成佛已來。無量無邊百千萬億那由

他阿僧祇劫爲衆生故。以方便力。言當滅度。亦無有能如法說我虛妄過者。

○偈二十五行半。頌上法譬。初二十行半頌法說。次五行頌譬說。上法說有二。今頌亦二。初十九行半頌三世益物。次一行頌皆實不虛。初。四行。頌過去世益物爲三。初一行。頌上成道已久。次常說法下第二一行。頌上中間益物。次爲度衆生下第三二行。頌上住處。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

自我得佛來　所經諸劫數　無量百千萬

億載阿僧祇　常說法教化　無數億衆生
令入於佛道　爾來無量劫　爲度衆生故
方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顚倒衆生
雖近而不見

○次衆見我下第二五行。頌現在。上文有二。初二行半。頌非生現生。次我時語下第二二行半。頌非滅現滅。

衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕
而生渴仰心　衆生既信伏　質直意柔輭

一心欲見佛　不自惜身命　時我及衆僧
俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生
恭敬信樂者　我復於彼中　爲說無上法
汝等不聞此　但謂我滅度

○次我見諸下第三十行半頌上未來。上但答常住不滅四字。今頌則廣。文爲四。初我見下一行半明未來機應。

我見諸衆生　沒在於苦惱　故不爲現身
令其生渴仰　因其心戀慕　乃出爲說法

○次神通力如是下第二四行。頌上常住不滅。

神通力如是　於阿僧祇劫　常在靈鷲山
及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣
種種寶莊嚴　寶樹多華果　衆生所遊樂
諸天擊天鼓　常作衆伎樂　雨曼陀羅華
散佛及大衆

常在靈鷲山。此謂實報土也。及餘諸住處者。謂方便有餘土也。卽上餘國義也。天人充滿者。三十心是人。十地微天。擊天鼓者。無問自說也。曼陀羅華

者。說賢聖位也。

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。卽屬自受用土若準頌文寶莊嚴言。則非自土。卽本時他也。如華嚴中多明他受用耳。卽上餘國義也者。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。

○次我淨土下第三二行。明不見因緣。

我淨土不毀　而衆見燋盡　憂怖諸苦惱
如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣

過阿僧祇劫　不聞三寶名

○次諸有修功德下第四三行。明得見因緣。

諸有修功德　柔和質直者　則皆見我身

在此而說法　或時爲此衆　說佛壽無量

久乃見佛者　爲說佛難值　我智力如是

慧光照無量　壽命無數劫　久修業所得

諸有修功德等者。卽指緣了具足者也。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。卽指五濁重者。經云我智力如是。總結大勢力也。

○次汝等有智下第二一行。頌上利益不虛也。

汝等有智者　勿於此生疑　當斷令永盡

佛語實不虛

○次五行頌譬爲二。一行頌開譬爲三。初一句頌過去。爲治下二句頌現在。不頌未來也。無能說下第三一句。頌不虛。

如醫善方便　爲治狂子故　實在而言死

無能說虛妄

○後我亦爲下第二四行。頌合譬。上合中本不合未來。今初半行。頌合過去。

我亦爲世父　救諸苦患者
○次凡夫下第二二行半。頌合現在。
爲凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故
而生憍恣心　放逸著五欲　墮於惡道中
我常知衆生　行道不行道　隨所應可度
爲說種種法
○後每自作下第三一行。頌合不虛。
每自作是意　以何令衆生　得入無上慧
速成就佛身
開三顯一。開近顯遠。欲令衆生。速入佛道。此事必

得不虛也。

分別功德品第十七

釋分別功德品。佛說壽量。二世弟子得種種益。故言功德。淺深不同。故言分別品也。

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。地踊過去。靈山現在。言功德者。出所判也。

○此文是本門第二授記段。論分此文有法力修行力。法力者有五。一證。二信。三供養。皆如今品。四聞法。如隨喜品。五讀誦持說。讀誦。如法師功德品。

持者。追指法師安樂行勸持三品。說者。如神力囑累品也。修行力者。苦行力。如藥王。教化。如妙音。護難。如觀音陀羅尼。示功德。如妙莊嚴王。護法。如普賢品也。

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。且以眞因法成。名

爲法力。

光宅云。一約功德門記其行進現在修因。二約智慧門記其損生未來得果。三明外凡發心。夫授記通因果。此三通是授記耳。下八世界發心。應在初列。以外凡聞經發心住三十心。三十心聞經。始出內凡登於初地得無生忍。初地聞經進入二地得聞持。二地聞經。得入三地名樂說辯。三地聞經。入四地得無量旋。四地聞經。入五地名不退。五地入六地名清淨輪。小千已去。約損生門授記。七地已斷無明惑。惑有九品。能爲九生作因。從七地已上

果報無有期限。難可得判。但斷九品煩惱爲言。煩惱品數百千萬種。今約一種九品作義。七地所斷作下上二品。乃至十地所斷。亦作上下二品。金剛心所斷作一品。六地聞經登七地下忍斷一品。所餘八品在。爲八生作因。故云八生當得菩提。七地上忍復斷一品。卽損二品生。餘七品爲七生作因。七生當得菩提。諸品例有上下。一品盡損一生。文略。故從八地乃至四生。餘有一生。卽金剛心斷之法也。

釋增道損生。光宅意以從初至中千明行進爲

功德門。八生至一生約損生。爲智慧門。八界爲外凡。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。尅終果也。故發心等通皆尅果。次下八界下。釋出三意次第。所以迴經文者。從淺至深故爾。卽外凡入內凡爲發心門。次從內凡入初地以至六地。爲增道門。從小千去。爲損生門。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。合爲九品。卽以八生對前八品。

法華論云。得無生忍者。謂入初地證智。應知從入生。乃至一生得菩提者。謂諸凡夫。決定能證初地。隨分生及一生。則證菩提。菩提者。離三界分段生死。隨分能見眞如佛性。名得菩提。非謂究竟滿足菩提。

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。入世界等。

今謂論前深後淺。光宅前淺後深。二彼相拒。世孰判之。夫無生法忍。經論不同。迦旃延子。明五法成

就獲不退轉六度菩薩位也須陀洹若智若斷是菩薩無生法忍者三乘共位也登初地得無生忍者別菩薩位也登初住得無生法忍者圓菩薩位也皆聖教明文不可黎濫又淨名近無等等得無生忍仁王云至金剛頂皆名伏忍亦名寂滅忍蓋是別圓地地通途之意不可定用

今謂論前深後淺等者今家評之論以無生忍爲初地八生至一生爲地前故云前深後淺光宅亦以初地爲無生忍但以八生乃至一生爲金剛心爲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叅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況光宅釋直爾云地不判教相雖分惑品義無所歸又淨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耶。復不可以無生在初地去。況將八生去卻向地前。故知二家。並失經之大旨。

卽光宅以發心爲內凡三十心位爲無生忍是初地。皆別家名教。非通家門戶。從初地至六地呼爲福德門。大經稱有爲有漏名聲聞僧。則通教意耳。七地已上斷九品生因者。小乘大乘得入位人誰不斷惑。未足定判。若言七地斷無明者。非通又非別。乃是別接通意耳。光宅游漾。不會今經。天親以

發心爲無生忍從八生至一生。凡夫決定斷果報生盡得入初地獲無生忍者。專據別義。亦不會經。從卽光宅去。將今家所用而判光宅以屬三賢。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。別教初地卽斷無明。故非別。故至七地無明者。許屬別接。仍須正云九品別惑。故被接者上根七地卽破一品。二品況復無文。品分上下。義涉三文。故云游濳。初云光宅以發心爲內凡三十者。已如前列。前云住三十心。今云爲者爲秖是作。秖是內凡作

初地耳。餘二意可見。論文既以地前地上相對。則一向專判別義。

今分文爲三。一經家總序。二如來分別。三時衆供養。

今分三者。秖合有二。加經家敘耳。

爾時大會。聞佛說壽命劫數長遠如是。無量無邊阿僧祇衆生。得大饒益。

總序如文。

於時世尊告彌勒菩薩摩訶薩。阿逸多。我說是如來壽命長遠時。六百八十萬億那由他恒河沙衆生。得

無生法忍。復有千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門。復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說無礙辯才。復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得百千萬億無量旋陀羅尼。復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪。復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清淨法輪。復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有四四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有三四天下微塵數菩薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有二四天下微塵數菩薩摩

訶薩。一生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有一四天下微塵數菩薩摩訶薩。一生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有八世界微塵數衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

分別者。佛語圓妙。不可用權位釋經。故上文開示悟入佛之知見。今本門增道損生。皆約圓位解釋。下八世界發心者。六根清淨人。初入十信位也。故仁王云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。即此義也。得無生忍。入十住位也。故華嚴云。初發心住一發一切發。得如來一身無量身。清淨妙法身。湛

然應一切。即此義也。

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。此明十信信信通皆具足十善。非謂專以人天不殺盜等用對十信。既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

不然者如何可判華嚴初住爲聖位耶若判華嚴十梵行文以十信心功齊極位復成大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卽判位理不可亡

得聞持陀羅尼入十行位也得樂說辯才入十迴向位也得無量旋陀羅尼入初地也得不退入二地也得清淨入三地也八生入四地也七生入五地也六生入六地也五生入七地也四生入八地也三生入九地也二生入十地也一生入等覺金

剛心。

十行不思議假。且對聞持樂說及旋。對位釋之使與位相應。

若論增道損生。不如光宅斷因生之生。不如天親斷果報之生。但約智德論增。約斷德論損。約法身論生。約無明論滅。例如大經月喻。從初一日至十五日。光色漸增。從十六日至三十日。光色漸減。約一月體而論增減。喻約法身而論智斷。或可一人一時有八番增。或可一世或八世或無量世。或可一念。或可八念。或無量念。或可衆微塵數人亦如

是。是故不可以因生果生局之。不可離張智斷釋之。

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。論以地前爲損生。則無增道。光宅以七地已上爲損生。安得無增道。況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。判爲損生。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。以跨多位及以八位。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。唯留餘殘修多羅半品入正。及此授記一向不用。故知凡有去取。並不徒然。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。

原南作元

然本門得道。數倍衆經。非但數多。又薰修日久。原本垂迹。處處開引。中間相值。數數成熟。今世五味。節節調伏。收羅結撮。歸會法華。譬如田家春生夏長。耕種耘治。秋收冬藏。一時獲刈。自法華已後。有得道者。如捃拾耳。

言數倍者。非謂一倍。一往語耳。捃拾指涅槃文。涅槃自指八千聲聞。於法華中。得授記莂。如秋收冬藏。更無所作。故知大穫。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

萬菩薩一生法界。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。自藥王下六品。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捃拾今經之餘雖然爾前諸味之權文爲今經之方便爾後涅槃捃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爲何所依方稱此經弘宣之相

佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散無量百千萬億寶樹下師子座上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼

佛及久滅度多寶如來。亦散一切諸大菩薩及四部衆。又雨細末栴檀沉水香等。於虛空中。天鼓自鳴。妙聲深遠。又雨千種天衣。垂諸瓔珞。眞珠瓔珞。摩尼珠瓔珞。如意珠瓔珞。徧於九方。衆寶香鑪燒無價香。自然周至。供養大會。一一佛上。有諸菩薩。執持旛蓋。次第而上。至於梵天。是諸菩薩。以妙音聲。歌無量頌。讚歎諸佛。

三時衆供養者。聞深遠法。得大饒益。欲報佛恩。而設供養。亦是寄事以表領解。上迹門菩薩亦悟而大事未畢。所以不陳本門既竟。彌勒總申領解。明

諸菩薩執持旛蓋次第而上。至於梵天。旛者轉義。蓋者覆義。地者始義。梵者淨義。智斷番番轉。慈悲番番覆。高下深淺不失次第。際於梵天。表諸菩薩增道損生。隣於妙覺。極於極淨。若作天親解者。只得初地一番。豈得與此文會耶。

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。佛音未周。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。久修自行。但直領解而無供

養。聞本門已與諸菩薩同申供養。重表領解。以聞本後薄修行願。俱成菩薩。同獻供養。隨其位行。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。

○偈有十九行分爲三。初二行頌時衆得解。次九行頌如來分別。後八行頌時衆供養。

爾時彌勒菩薩從座而起。偏袒右肩。合掌向佛。而說偈言。

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　歡喜充徧身　或住不退地
或得陀羅尼　或無礙樂說　萬億旋總持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉
不退之法輪　復有中千界　微塵數菩薩
各各皆能轉　清淨之法輪　復有小千界
微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如此四天下　微塵諸菩薩
隨數生成佛　或一四天下　微塵數菩薩
餘有一生在　當成一切智　如是等衆生
聞佛壽長遠　得無量無漏　清淨之果報

復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命
皆發無上心　世尊說無量　不可思議法
多有所饒益　如虛空無邊

得無量無漏清淨之果報者。揀異二乘有量。故言無量。妙因所感。故言清淨。無障礙土。故言果報。異二乘無報也。

雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙
無數佛土來　雨栴檀沉水　繽紛而亂墜
如鳥飛空下　供散於諸佛　天鼓虛空中
自然出妙聲　天衣千萬種　旋轉而來下

衆寶妙香鑪　燒無價之香　自然悉周徧
供養諸世尊　其大菩薩衆　執七寶旛蓋
高妙萬億種　次第至梵天　一一諸佛前
寶幢懸勝旛　亦以千萬偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽無量
一切皆歡喜　佛名聞十方　廣饒益衆生
一切具善根　以助無上心

聞佛壽無量。此文定判爲無量。何得用舊解有量。

○南師從偈後長行下。屬流通段引。上迹門文殊現在亦是流通。北師以四信弟子。現在聞經。判屬

正說。從又如來滅後下。乃是流通。二家盡可用。今且依南方從偈後凡十一品半。分爲二。一從此下至不輕品。明弘經功德。深勸流通。二從神力品下八品。付囑流通。各復有三。此半品及隨喜品。明初品因功德勸流通。二從法師功德。明初品果功德勸流通。不輕品引信毀罪福證勸流通。後三者神力囑累。囑累流通。藥王下五品。約化他勸流通。普賢約自行勸流通。生起者。現在聞經得眞似兩解益。如上說。若直聞一句而生隨喜。如現在四信格其功德。未來無佛。恐人疑福少。故說滅後五品功

德也。因功德微密。末若果功德彰灼。故說法師功德品。因果雙舉。末若引證分明。故說不輕。雖舉往人。末若現變。故說神力。雖示神力。末若摩頂付囑。故說囑累。雖通途囑累。末若示其要術。棄身存道。故說藥王。雖誡能化。末若誡其所化。隨聞法處。應生佛想。故說妙音觀音。若初心弘經。既無神力。當依制禁。故說陀羅尼。復須外護。故說嚴王普賢。聯翩亟譬。使大法弘通耳。

南師從此為流通者。意以四信信解功德亦屬流通。不須必至滅後五品。文殊等者。如迦門後。

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

就偈後長行爲二一現在四信二滅後五品云何四信略解三人廣說二人觀成一人信通四人故言四信也四信者一一念信解未能演說二略解

言趣。三廣爲他說。四深信觀成。

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。四人通名爲信則二義俱成。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。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。名爲四信。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

○初一念信解。有長行。偈頌。長行有三。一舉示其人。二明功德。三位行不退。

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩。阿逸多。其有衆生。聞佛壽命長遠如是。乃至能生一念信解。

△一念信解者。卽是本門立行之首。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。且分爲七。

總而言之。秖是信成

今釋一念信解者。

初總標可見。

謂隨所聞處。豁爾開明。隨語而入。無有罣礙。信一切法。皆是佛法。

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。若但秖信事中遠壽。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。方名爲力。尙能增進以至一生。況信力耶。罣者。戶卦切礙也亦作註

又信佛法。不隔一切法。不得佛法。不得一切法。而見一切法。亦見佛法。卽一而三。卽三而一。

相狀者。自曉已心應此相者。方曰信成。

亦是行於非道。通達佛道。行於佛道。通達一切道。不得佛道一切道。而通達佛道一切道。

釋成者。謂能達九界非道。純佛法界妙道之用。無所有而有。而有無所有。非所有非無所有。

結者能信所信。若本若迹。無非三諦。

如門前路。通達一切東西南北。幰無壅礙。

舉譬幰（呼陌切快也）從巾。裂帛聲耳。

眼耳鼻舌身意。凡有所對。悉亦如是。

合譬者。因於聞壽。通達一切。凡有所對。無非佛法。

無疑曰信。明了曰解。是爲一念信解心也。

釋名可知。

若坐思惟。隨所思惟。豁然開悟。通達三諦。亦復如是。

加行者。令信增進。前是信行。此是法行。二行雖

下北作丁

殊。所信不二。

如是信解。名鐵輪位。又一解。未是具足鐵輪。乃是十信之初心。其人未得六根清淨。故非鐵輪正位也。

判位者。顯觀境彌深。實位彌下。

○次格量者。先總論無量。

所得功德。無有限量。

○次格量多少爲二。初舉五度爲格量本。

若有善男子善女人。爲阿耨多羅三藐三菩提故。於八十萬億那由他劫。行五波羅蜜。檀波羅蜜。尸羅波

問北作答得下度北作復耳下答北作問

羅蜜。羼提波羅蜜。毗黎耶波羅蜜。禪波羅蜜。除般若波羅蜜。

般若卽是今之正慧故言除般若也。問。既離般若則五不名度。答。皆爲求佛慧盡施戒邊亦得名度。蓋次第意也。

問意者。五得般若名波羅蜜。何故除之。仍得度名。波羅蜜。此翻度岸。若得般若方云度耳。答中先答次結示。先答意者。如別教人各自於五而盡其邊。亦得名度。故且以次第之五爲校量本。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。爲能校量。問。次第中自有般若。還同所校。何以除之。答。豎中空假般若。可爲所校。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。名爲盡邊。故十向後心。名假邊際。

○以是功德下。第二正格多少也。

以是功德。比前功德。百分。千分。百千萬億分。不及其一。乃至算數譬喻所不能知。

○若善男子下。第三明位行不退。

若善男子善女人。有如是功德。於阿耨多羅三藐三

得下爲北無

菩提退者。無有是處。

別六心猶退。七心不退。圓初住心即不退。聞壽量功德自外而資。圓順信解自內而薰。所以不退。大品云。有菩薩退。有不退。有魔無魔。皆此義也。

第三位行不退者。文判四信得爲十信。故初信至七信爲位不退。八信已去爲行不退。七心不退者。即是別教七住。見思俱除。名位不退。故舉信位望住爲下。今云初住。或恐字誤。應云初信。故文云。圓順信解自內而薰等也。或恐剩字。有本無此住字。但云初心。若以五品在十信前。故

圓初信卽不退也有人云。聞長遠壽卽是般若不可般若。還校般若。今問六度之中那得有長壽般若。是故應知於信心中。信於本地圓門妙智。尙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。尙不與三教第六度同。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。圓教初心魔不得便。況不退位。若初住去分破八魔。故得云無。以能卽魔爲法界故。唱楞嚴名。魔尙被縛。況修觀者。況自證者。魔能退耶。當知圓人五品之

初魔已遠避。

○偈十九行半初十二行。先頌格量多少。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

若人求佛慧　於八十萬億　那由他劫數
行五波羅蜜　於是諸劫中　布施供養佛
及緣覺弟子　幷諸菩薩衆　珍異之飲食
上服與臥具　栴檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數
以迴向佛道　若復持禁戒　清淨無缺漏
求於無上道　諸佛之所歎　若復行忍辱

住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　爲斯所輕惱
如是亦能忍　若復勤精進　志念常堅固
於無量億劫　一心不懈息　又於無數劫
住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億萬劫
安住心不亂　持此一心福　願求無上道
我得一切智　盡諸禪定際　是人於百千
萬億劫數中　行此諸功德　如上之所說
○次二行。追頌人相。

有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信
其福過於彼　若人悉無有　一切諸疑悔
深心須臾信　其福爲如此

○後五行半。頌行位不退。

其有諸菩薩　無量劫行道　聞我說壽命
是則能信受　如是諸人等　頂受此經典
願我於未來　長壽度衆生　如今日世尊
諸釋中之王　道場師子吼　說法無所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時
說壽亦如是　若有深心者　清淨而質直

多聞能總持　隨義解佛語　如是之人等
於此無有疑

無量功行道者久修諸度也。願我於未來世。起慈悲願也。藉久行願聞經信解。今之初品。始聞此經。一念信解功等久行。亦乃過之也。

經云願我於未來等者。既云起誓。但是聞壽願當同之問。近成者無長可說。何得皆言亦如是邪。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。具在玄文過減不同。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。深謂窮理不二。直謂始終一揆。以此而觀。一一句義。無非多聞。

○又阿逸多聞佛壽長遠。是第二品前但信解未能敷說。說涉名數。須善方言。今品具足。故言爲他解說。從勝受名。名第二品。以說力故。能起自他無上之慧。此文先標人相。次格量也。

又阿逸多。若有聞佛壽命長遠。解其言趣。是人所得功德無有限量。能起如來無上之慧。

○何況廣聞此經。下第三品廣聞廣解廣爲他說。廣修供養。供養外資。令內智疾入。能生一切種智。

先出人相。次格量也。

何況廣聞是經。若教人聞。若自持。若教人持。若自書若教人書。若以華香纓珞幢旛繒蓋。香油蘇燈。供養經卷。是人功德無量無邊。能生一切種智。

○阿逸多下。第四人。備上三品加修觀行。入禪用慧。想成相起。能見有餘實報兩土相貌。

阿逸多。若善男子善女人。聞我說壽命長遠。深心信解。則爲見佛常在耆闍崛山。共大菩薩。諸聲聞衆。圍遶說法。又見此娑婆世界。其地瑠璃。坦然平正。閻浮檀金。以界八道。寶樹行列。諸臺樓觀。皆悉寶成。其菩薩衆。咸處其中。若有能如是觀者。當知是爲深信解相。

見佛共比丘僧常在耆山者。方便有餘土相也。又見娑婆純諸菩薩者。實報相也。初二品是聞慧位。廣聞廣說是思慧位。觀行想成是修慧位。自淺之深。成六根清淨十信位也。

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。餘教修觀。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。雖未眞證。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。但觀一念妙理即足。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。況觀他耶。觀土既爾。身佛心然。

故聞長壽須了宗旨。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。

○又如來滅後下。明五品文為二。先列五品格量四品功德。後隨喜品格量。初品功德。問何故爾。答。四品粗格量。初品廣格量。廣格量已。況出勝者。可以意得。佛不煩文。巧說若此也。五品者。一直起隨喜心。二加自受持讀誦。三加勸他受持讀誦。四加兼行六度。五加正行六度。此五人者。通論皆自行化他。下文云。五十人展轉相教也。既皆有自行。通稱弟子。皆有化他。通稱法師也。別論二人但自行

三人具化他。作法師往名在三不在五。自行既通所以皆稱弟子也。

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。

○初品標人而已。格量在後說。

又復如來滅後。若聞是經。而不毀呰起隨喜心。當知已爲深信解相。

○何況下第二品。況出能受持讀誦者是也。標人

可解。

何況讀誦受持之者。

○從斯人頂戴下。是格量也。

斯人則爲頂戴如來阿逸多。是善男子善女人。不須爲我復起塔寺。及作僧坊。以四事供養衆僧。所以者何。是善男子善女人。受持讀誦是經典者。爲已起塔。造立僧坊。供養衆僧。則爲以佛舍利起七寶塔。高廣漸小。至於梵天。懸諸旛蓋。及衆寶鈴。華香纓珞。末香塗香燒香。衆鼓伎樂。簫笛箜篌。種種舞戲。以妙音聲。歌唄讚頌。則爲於無量千萬億劫。作是供養已。

初心畏緣所紛動。妨修正業。直專持此經。卽上供養。廢事存理。所益弘多。後心理觀若熟。涉外不妨內事。資於道。如油多火猛。若順流而揚帆。又加功力。其勢轉疾也。指經文是法身舍利。不須安生身舍利。文詮所詮。能詮是塔。不須事塔。經文能容第一義僧。不俟相從僧也。

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。持經卽是第一義戒。何故復言能持戒者。

答。此明初品意。不應以後品作難。若欲釋者。持經即順理戒。亦是任運持得初篇二篇。今言能持戒者。第三篇去事中無虧耳。

問。若爾等者。若不虛事塔及色身骨。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。即能持得初二篇也。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己品位去取適時或

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。鳥鼠人也。安論品位乎。敬請受佛遺言。少分恭稟。

○第三品復能教他者是也。先標人。

阿逸多。若我滅後。聞是經典。有能受持。若自書。若教人書。

○從起立下。格量也。

則爲起立僧坊。以赤栴檀。作諸殿堂。三十有二。高八多羅樹。高廣嚴好。百千比丘。於其中止。園林浴池。經行禪窟。衣服飲食。牀褥湯藥。一切樂具。充滿其中。如

是僧坊堂閣若干百千萬億。其數無量。以此現前供養於我。及比丘僧。是故我說如來滅後。若有受持讀誦。爲他人說。若自書。若教人書。供養經卷。不須復起塔寺及造僧坊。供養衆僧。

○況復有人下第四品。復能兼行六度者是也。先標人。

況復有人。能持是經。兼行布施。持戒忍辱精進。一心智慧。

○從其德最勝下。格量也。

其德最勝。無量無邊。譬如虛空。東西南北。四維上下。

無量無邊。是人功德亦復如是。無量無邊。疾至一切種智。

○若人讀誦下第五品。復能正行六度是也。先標人。

若人讀誦受持是經。爲他人說。若自書若教人書。復能起塔及造僧坊。供養讚歎聲聞衆僧。亦以百千萬億讚歎之法。讚歎菩薩功德。又爲他人。種種因緣隨義解說此法華經。復能清淨持戒。與柔和者而共同止。忍辱無瞋。志念堅固。常貴坐禪。得諸深定。精進勇猛。攝諸善法。利根智慧。善答問難。

（）從若我滅後下。格量也。

阿逸多。若我滅後。諸善男子善女人。受持讀誦是經典者。復有如是諸善功德。當知是人。已趣道場。近阿耨多羅三藐三菩提。坐道樹下。阿逸多。是善男子善女人。若坐若立若行處。此中便應起塔。一切天人皆應供養。如佛之塔。

結此五品。前三人是聞慧位。兼行六度思慧位。正行六度是修慧位。都是十信前耳。或云。初隨喜品是入信心位。分一品爲兩心。五品即十信心。即是鐵輪六根清淨位也。

○偈十九行半初五行半頌第二品。
爾時世尊欲重宣此義而說偈言。
若我滅度後　能奉持此經　斯人福無量
如上之所說　是則爲具足　一切諸供養
以舍利起塔　七寶而莊嚴　表刹甚高廣
漸小至梵天　寶鈴千萬億　風動出妙音
又於無量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞
天衣衆伎樂　然香油蘇燈　周而常照明
惡世法末時　能持是經者　則爲已如上
具足諸供養

○次若能持下三行。頌第三品。

若能持此經　則如佛現在　以牛頭栴檀
起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　牀臥皆具足　百千衆住處
園林諸浴池　經行及禪窟　種種皆嚴好

○若有信解下四行。頌第四品。

若有信解心　受持讀誦書　若復教人書
及供養經卷　散華香末香　以須曼蕶蔔
阿提目多伽　熏油常然之　如是供養者
得無量功德　如虛空無邊　其福亦如是

況復持此經　兼布施持戒　忍辱樂禪定
不瞋不惡口

經阿提目多伽。有人云。此云龍舐華。其草形如大麻。赤華青蕊。子堪爲油。亦堪爲香。

○次恭敬下七行。頌第五品。

恭敬於塔廟　謙下諸比丘　遠離自高心
常思惟智慧　有問難不瞋　隨順爲解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師
成就如是德　應以天華散　天衣覆其身
頭面接足禮　生心如佛想　又應作是念

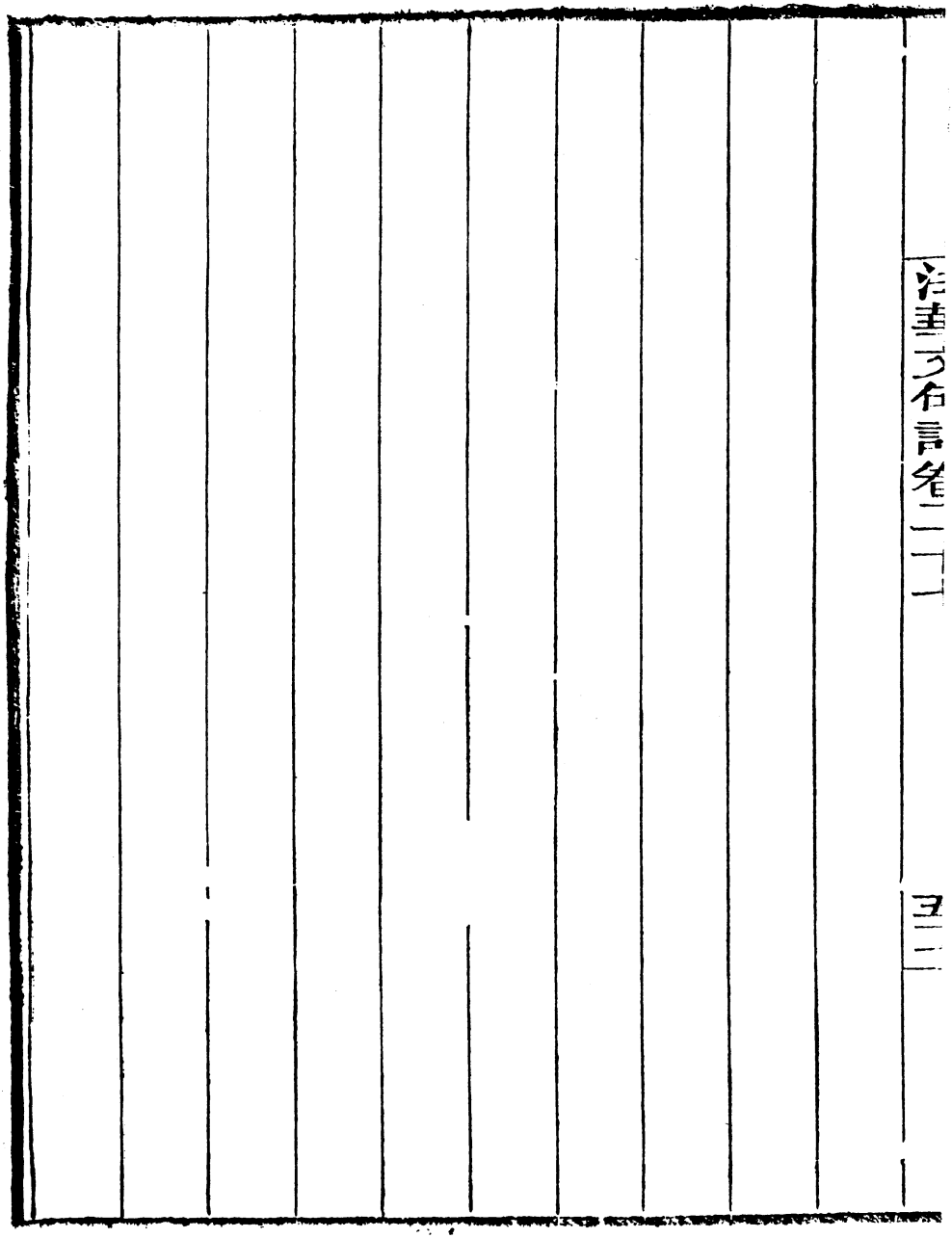
不久詣道樹　得無漏無爲　廣利諸人天
其所住止處　經行若坐臥　乃至說一偈
是中應起塔　莊嚴令妙好　種種以供養
佛子住此地　則是佛受用　常在於其中
經行及坐臥
生心如佛想者。初依人號如來也。不久詣道樹者。
其位在鐵輪。不久得入銅輪。能八相作佛也。已趣
道場者。行處也。三菩提者。近處也。此第五品與第
四信齊。同是修慧位。若論入位。同是六根清淨位
也。而有現未佛世滅後之異耳。云云

已趣道場至處也者。既對行近。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。後三品當後二信。故二處俱三慧將二信及此三品。其在聞慧位也。問。何故現在唯四信。滅後立五品。答。其義既齊。四五無別。但是滅後加讀誦位。爲第一品耳。

妙法蓮華經文句記卷第二十七

音釋

〔經〕擣篩擣都浩切篩疏夷切



妙法蓮華經文句記卷第二十八

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然述

隨喜功德品第十八

△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。

釋隨喜功德品。隨者隨順事理無二無別。

次上南有又字北無

初釋隨中事理秖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

喜是慶己慶人

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故故能自慶又不二而二故慶己他二而不二故了非己他

△次聞深下再釋中亦先釋隨具權實功德

聞深奧法順理有實功德順事有權功德

△次慶己有智慧下又再釋喜具悲智功德

慶己有智慧慶人有慈悲

雖曰慶己。正爲利他。雖曰慶人。正爲顯己。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。

權實智斷合而說之。故言隨喜功德品。

權實結隨智斷結喜。慈悲卽化他。化他屬解脫解脫卽屬斷。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。

又順理者。聞佛本地深遠。深遠信順不逆。無一毫之疑滯。

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。

順事者。聞佛三世益物。橫豎該亘。徧一切處。亦無一毫疑滯。

次順事者。秖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。故以化久爲豎。化廣爲橫。中間節節偏十方故。該亘秖是橫豎偏耳。

即廣事而達深理。即深理而達廣事。不二而二。不別而別。雖二雖別。無二無別。

觀相者。非理無以能化。非化無以顯理。即施迹近事。見達本理。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。卻覆收入。若本若迹皆以三千方顯稱理之妙事也。

如此信解名之爲隨。

三如此下結者。秖是收束向來事理不二而二等同名一隨。

△如來下釋喜先許時約人。以斥迹權。

如來出世四十餘年。不顯眞實。七方便人不語誠諦。

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。

開北作聞

△次慶我下。正釋喜。

慶我及人。

△三以凡夫心下。明喜心相。

以凡夫心。等佛所知。用所生眼。同如來見。

由聞故知。因知生見。唯佛知佛久遠之壽。唯佛見佛久證實理。聞佛開顯。與佛不殊。入觀行位。

△如此下結觀相。

如此知見。究竟法界。廣無涯底。無等無等等。更無過上。

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。亦應結云是名爲喜。文無者略。

△佛令下結成品名。

佛令說此。我得聞此。故名隨喜功德品。

除事理疑。故名對治。

△第五十人下釋爲人中四。初重牒人相。卽是牒位。

第五十人。是初品之初。

△次初但有下牒隨。次但有下牒喜。

初但有一念理解。但有一念慶己慶他。

△三未有下。雙牒隨喜敘意校量。四誰聞下結勸也。於校量中又三。初明行薄。

未有事行。恩不及人。

隨中但理。未有權用。喜中但己。未能益他。

△次所獲下。雙明隨喜功大。

所獲功德。

△三如來下。正引經校量。

如來巧喻功。蓋無學。況復最初於會聞者。況復二三四五品者。況復入位十住十行。乃至後心者。

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

誰聞如是深妙功德而不景慕

令進理入位能生理善即爲人也景者大也亦慕也

如來說此令物尚之故言隨喜功德品

上來稱美持經功德時衆咸謂入眞因位乃致斯德於初心之初起輕弱想忽聞好堅處地芽已百圍頻伽在殼聲勝衆鳥希有奇特輕疑釋然故名隨喜功德品

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希有

下結成立品。

外道得五通者。能移山竭海。而不伏見愛。不及煖法人。二乘無學。于果俱脫。猶被涅槃縛。不知其因果俱權。通教人修因雖巧。發心不識。五百山句。得果止除四住。別人雖勝二乘。修因則偏。其門又拙。非佛所讚。皆不及初隨喜人。佛今舉阿以況後荼都勝諸教。故言隨喜功德品。

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。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何是況復初品今從圓行以明不二故通用之

問此與大品隨喜云何答此法彼人人法互舉

問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辯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。其事乖別。

○文有問答。各長行偈頌。前品已格四人不說初者。彌勒承機問出。此義如文。

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。唯初品文末有校量。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。隱之末說。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。

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。若有善男子善

女人。聞是法華經隨喜者。得幾所福。而說偈言。

世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者

爲得幾所福

○佛答爲二。初答內心隨喜人。二直明外聽法人。

初爲五。一展轉相教。二格量本。三問。四答。五正格量。

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩。阿逸多。如來滅後。若比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。及餘智者。若長若幼。聞是經隨喜已。從法會出。至於餘處。若在僧坊。若空閑地。若城邑巷陌。聚落田里。如其所聞。爲父母宗親善友

知識隨力演說。是諸人等。聞已隨喜。復行轉教。餘人聞已亦隨喜轉教。如是展轉。至第五十。

南方解五十人爲三。一展轉勝。二展轉平。三展轉劣。勝者難得。平者亦希。劣者比是。格劣況出平勝。

北方人解。最初妙覺爲第十地人說。十地人爲第九地人說。如是展轉。至於十信。格後況初。

南方者。江南也。言勝劣平者。意謂後後漸勝爲勝。後後相似爲平。後後漸弱爲劣。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。

今謂不爾。佛明言初品於會中聞。傳傳相教。展轉五十。格後況初。後非十信之始。初非妙覺之終。何用此解。此解窮深。不會經旨。今爲二。一橫約諸教四衆。二直約圓教數之。三藏有四門。一一門有四衆。更開沙彌沙彌尼合六人。四門則二十四人。約信行法行。則四十八人。最初最後。合五十人。通別四門亦如是。直就圓門數者。數法有小七大七。大七有七七四十九。皆是師弟。具自行化他之德。最

下北不

成下圓北四

後一人但是自解。無教他德。故格下以顯上耳。

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。以大比丘而爲初會中人。此中雖復累人及門幷行至四十八。意明教教及一一人。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。卽是聞經皆被開顯。全成圓人。故圓舉數。無可以辨。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。

阿逸多。其第五十善男子善女人。隨喜功德。我今說之。汝當善聽。若四百萬億阿僧祇世界。六趣四生。衆生。卵生。胎生。濕生。化生。若有形。無形。有想。無想。非有

想。非無想。無足。二足。四足。多足。如是等在衆生數者。有人求福。隨其所欲。娛樂之具。皆給與之。一一衆生。與滿閻浮提金銀瑠璃。硨磲瑪瑙。珊瑚琥珀。諸妙珍寶。及象馬車乘。七寶所成宮殿樓閣等。是大施主。如是布施滿八十年已。而作是念。我已施衆生娛樂之具。隨意所欲。然此衆生。皆已衰老。年過八十。髮白面皺。將死不久。我當以佛法而訓導之。即集此衆生。宣布法化。示教利喜。一時皆得須陀洹道。斯陀含道。阿那含道。阿羅漢道。盡諸有漏。於深禪定。皆得自在。具八解脫。

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。如雌雀以欲心坋沙。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。

○三問四答

佛言。世尊。是人功德甚多。無量無邊。若是施主但施於汝意云何。是大施主所得功德寧爲多不。彌勒白

〇五正格量

衆生一切樂具。功德無量。何況令得阿羅漢果。

佛告彌勒。我今分明語汝。是人以一切樂具。施於四百萬億阿僧祇世界六趣衆生。又令得阿羅漢果。所得功德。不如是第五十人聞法華經一偈。隨喜功德百分千分。百千萬億分。不及其一。乃至算數譬喻。所不能知。阿逸多。如是第五十人。展轉聞法華經隨喜功德。尚無量無邊阿僧祇。何況最初於會中聞而隨喜者。其福復勝。無量無邊阿僧祇。不可得比。

格量中。先與世樂。拔果苦後。與涅槃樂拔生死苦。此是略舉梵福。今更廣之。滿閻浮人福。不及西瞿

耶尼一人福。滿西瞿人福。不及東弗婆提一人福。滿三天下人福。不及北鬱單越一人福。滿四天下人福。不及一四天王。四天王。不及一釋。乃至第六天。不及一梵福。梵福有定散。散者無塔處作塔。塔壞者治之。和合僧衆。請轉法輪。衆散者還合之。是爲四福。與梵天等。故言梵福也。聖福者謂阿羅漢住最後身。得有餘涅槃者是也。又有體法三乘人。同學無生斷煩惱盡。如燒木成炭。又薩埵聖福。自行化他。俱以無言說道斷煩惱入無餘。又薩埵福謂從初發心次第化人。入大涅槃。如是格量梵福

不及聖福聖福不及體聖福體聖福不及小薩埵福小薩埵福不及大薩埵福大薩埵福不及聞法華經初隨喜福何以故彼非佛法故非實故非圓故雖住後果不及我初心其義如是

與世閒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令

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。已遇日光。而謀燈燭。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。

私謂勸人聽法。從與陀羅尼菩薩共生一處。至八相具足。合有五十功德。將功德目人。亦成五十。但上五十。論內解隨喜。今唯論外事爲異也。

此中功德對五十人。章安但直標數而已。不指經文。今略對之。每兩功德結爲一句。

一處及利根　智慧不瘖瘂　口香舌無病
口無病不垢　不黑亦不黃　不疎不缺落
亦不差不曲　脣不垂不褰　不縮不麤澁
不瘡亦不胗　不缺亦不壞　不偏亦不厚

不大及不麤　不黑無可惡　不麁不曲戾
不黑亦不狹　不長及不麁　不曲無不喜
脣好及好舌　好牙及好齒　鼻修及高直
面圓滿眉高　眉長幷額廣　平正人相具
見佛及聞法

又此文亦有六根功德。利根智慧是意功德。不瘡瘢舌功德。鼻修高直鼻功德。見佛眼功德。聞法耳功德。餘是身功德。前是相似位功德。今是相似位前功德耳。

前是相似功德等者指分別功德品中云滅後

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。

○聽經文爲四。一自往

又阿逸多。若人爲是經故。往詣僧坊。若坐若立。須臾聽受。緣是功德。轉身所生。得好上妙象馬車乘。珍寶輦輿。及乘天宮。

○二分座。

若復有人。於講法處坐。更有人來。勸令坐聽。若分座令坐。是人功德。轉身得帝釋坐處。若梵王坐處。若轉輪聖王所坐之處。

三勸他。

阿逸多。若復有人。語餘人言。有經名法華。可共往聽。即受其教。乃至須臾聞。是人功德。轉身得與陀羅尼菩薩。共生一處。利根智慧。百千萬世。終不瘖瘂。口氣不臭。舌常無病。口亦無病。齒不垢黑。不黃不疎。亦不缺落。不差不曲。脣不下垂。亦不褰縮。不麤澁。不瘡胗。亦不缺壞。亦不尚斜。不厚不大。亦不黧黑。無諸可

惡。鼻不匾塌。亦不曲戾。面色不黑。亦不陋長。亦不窊曲。無有一切不可喜相。脣舌牙齒。悉皆嚴好。鼻修高直。面貌圓滿。眉高而長。額廣平正。人相具足。世世所生。見佛聞法。信受教誨。

○四具聽修行云云。

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。

阿逸多。汝且觀是勸於一人令往聽法。功德如此。何況一心聽說讀誦。而於大衆爲人分別如說修行。

○偈十八行爲二。初九行頌隨喜。次若有勸下第

二九行頌聽經隨喜中三前一行半頌五十八次最後人下第二五行半頌格量本次最後下第三二行頌格量略不頌福甚多

頌中頌前隨喜中五不頌問答準可知故

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈隨喜爲他說　如是展轉教　至於第五十最後人獲福　今當分別之　如有大施主供給無量衆　具滿八十歲　隨意之所欲見彼衰老相　髮白而面皺　脣疎形枯竭

念其死不久　我今應當教　令得於道果
即爲方便說　涅槃眞實法　世皆不牢固
如水沫泡燄　汝等咸應當　疾生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通
三明八解脫　最後第五十　聞一偈隨喜
是人福勝彼　不可爲譬喻　如是展轉聞
其福尙無量　何況於法會　初聞隨喜者

○後九行頌聽經小不次第爲四。初五行超頌勸聽經。次若故詣下第二二行追頌自往。次若於講法下第三一行頌分座。次何況下第四一行頌修

行云云

頌聞經中少不次第對之可知

若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙
千萬劫難遇　即受教往聽　乃至須臾聞
斯人之福報　今當分別說　世世無口患
齒不疎黃黑　脣不厚褰缺　無有可惡相
舌不乾黑短　鼻高修且直　額廣而平正
面目悉端嚴　爲人所喜見　口氣無臭穢
優鉢華之香　常從其口出　若故詣僧坊
欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福

後生天人中　得妙象馬車　珍寶之莊嚴
及乘天宮殿　若於講法處　勸人坐聽經
是福因緣得　釋梵轉輪座　何況一心聽
解說其義趣　如說而修行　其福不可限

法師功德品第十九

△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。

釋法師功德品。法師義如上說。功德者。前謂初品

之初功德。今五品之上。謂六根清淨內外莊嚴。五根清淨。名外莊嚴。意根清淨。名內莊嚴。又從地獄已上。至佛而還。一切色像悉身中現者。名內莊嚴。從地獄已上。佛已還。一切色像以普現三昧而外化者。名外莊嚴。身根既爾。餘五根亦然。讀誦既爾。四種亦然。初品既爾。四品加然。相似既爾。分真倍然。

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修於觀行但以通說名通且通第二三品說復該於四五故且一往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既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。更進寄眞位。即此相似至初住時普現色身。乃至極位。節節皆以初功爲本。五相亦然者。入眞位時。六根皆有內外二嚴。見聞十界而爲外化。餘三準知。色等亦然。又若以相似普現色身爲言。則可通於似位也。次讀誦下例餘師者。此五法師皆生似解。此且須置眞位普現色身。退取似位爲今功德。五師五品眞似不同。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行者聞說此功德利喜不自勝勤求無厭信進倍增

次爲人者應勤思修四種三昧令速入後信信信相望故名爲倍

明識大乘有大勢力決無疑網

次對治中深識圓聞如前校量名爲大勢方能除於執權迹疑

似解之初初過二乘之極極百千萬倍指始顯終

懸解究竟第一義諦不可思議此品所明備斯四意故言法師功德品也

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相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二家次總結斥

六根功德者光宅云三業合十善一善具十爲百自行化他隨喜讚歎合四百約五種法師爲二千三品分之即六千功德此土三根用弱奪言八百三根用強與言千二與奪合論還是六千也有人明數與光宅同下品八百中品一千上品千二百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爲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強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强故不相當又有師以光宅數爲三品者今經但有八百千二如何更立一千若分六根爲三則二二分對全無此理

諸師偏釋未會今經亦不合諸教

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。故舌則以變說爲功。身則以現像爲
用。而皆以十界爲量。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
凡夫肉眼肉耳之所見聞。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。

大品云。色淨故般若淨。般若淨故色淨。色淨五根淨。般若淨意根淨。若六根等。云何判上中下。強弱用耶。若一強一不強。一淨一不淨。一上品餘非上品。云云正法華整足具六千功德。不論上中下。云云法華論云。凡人以經力故得勝根用。雖未入初地。以父母所生肉眼。見大千內外也。大經云。如來一根則能見色聞聲。齅香別味。覺觸知法。

正引中。初引大品明六根。般若豈非分別功德中校量正慧。慮淨慧等。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。

△次正釋爲四。初明一經之內。具前四文。

今經六根清淨與大品同。以是功德莊嚴六根與正法華同。鼻見色聞聲覺知與涅槃同。肉眼有天眼慧法佛眼等用與論同。文義如此。不可以偏見抑正經。

△次正解。三若論下辨增減。四相似下判位。次又二。先約弘經方軌。明等有一千。次約理境等千二百。

今當說之。光宅數整足。根不依文。今按三業安樂行。即有十善。一善有十。即百善一善中有十如。即千善。就化他爲二千。約如來室。如來衣。如來座。即成六千。五種法師。悉具六根清淨。一一根皆有一千功德也。

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。及以五種法師共爲合數。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。

復次一心中。具十法界。一一界皆有十如。即成一百一根通取六塵即有六百。約定慧二莊嚴。即是一千二百。根根悉用定慧莊嚴。等千二百也。

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。

若論六根清淨。清淨則不言功德。若少若多。若言莊嚴能盈能縮能等。等莊嚴者。根根六千。若言千二。顯其能盈。若言八百。顯其能縮。若言清淨無盈無縮無等。六根互用根自在故。不可思議故。若偏判者。則失旨也。

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。闕於牒論秖是凡力等。聖明肉眼等耳。若言千二下。次

辨盈縮。即在今經。秖於向等而論盈縮。若言清淨。更牒前般若。六根互用。牒前大經。亦可不可思議。牒前引論。若偏下。結斥。

相似之位。若依四輪。即鐵輪位也。若依五十二位。即十信心也。若依仁王。即十善大心也。今對常精進者。即十信之第三心也。諸經名目雖異。同是圓教相似位耳。

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。卽十信第三心者。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。

文爲二。初總列六根盈縮功德數。

爾時佛告常精進菩薩摩訶薩。若善男子善女人。受持是法華經。若讀若誦。若解說若書寫。是人當得八百眼功德。千二百耳功德。八百鼻功德。千二百舌功德。八百身功德。千二百意功德。以是功德。莊嚴六根。皆令清淨。

○次別作六章解釋各有長行偈頌。

此下經文六根六章準華嚴經六根各十。十義亦與此中文同。但眞似別耳。是則五十俱通眞似。又五與十但離合異。然小乘不以鼻舌爲通。於意離三。未爲了說。諸大乘經亦有六通。不云六根者。秖是旁小而復斥小。今經華嚴方成了義。況復與小修發不同所依各別。尙不同別。況復餘耶。

是善男子善女人。父母所生淸淨肉眼。見於三千大千世界內外所有山林河海。下至阿鼻地獄。上至有

頂。亦見其中一切衆生及業因緣果報生處。悉見悉知。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

若於大衆中　以無所畏心　說是法華經
汝聽其功德　是人得八百　功德殊勝眼
以是莊嚴故　其目甚清淨　父母所生眼
悉見三千界　內外彌樓山　須彌及鐵圍
幷諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄
上至有頂處　其中諸衆生　一切皆悉見
雖未得天眼　肉眼力如是

眼眼章明父母所生名肉眼。而所見過於天眼。梵

王報得天眼。在己界徧見大千。大千外有風輪與眼作障。不能見外。若在他界則不徧見大千。非所統故。小羅漢見小千。大羅漢見大千。辟支佛見百佛世界。不以風輪爲礙。亦無己他界隔。今經論眼能見大千內外。應是天眼。那名肉眼。此是圓教似位。因經之力。有勝根用。既未發眞。不得稱天眼。猶名肉眼。例如小乘方便未得神通。則不稱天眼耳。猶是分段之身。故稱父母所生。雖稱肉眼。具五眼用。見大千內外。天眼用。見一切衆生及業因緣法眼用。其目甚清淨。慧眼用。一時悉見大千內外見

業見淨文圓伏法界上惑佛眼用大經云雖有肉眼名爲佛眼佛眼故名淸淨具五眼故故言莊嚴能盈能縮名勝根用名根自在豈可秖作八百千二百解耶

初眼根中未論修發眞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。卽表中智。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。及今所立幷判盈縮等文。顯成正釋。眼根淸淨。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。

復次常精進若善男子善女人。受持此經。若讀若誦若解說。若書寫。得千二百耳功德。以是清淨耳。聞三千大千世界。下至阿鼻地獄。上至有頂。其中內外種種語言音聲。象聲馬聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲風聲地獄聲畜生

聲餓鬼聲。比丘聲。比丘尼聲。聲聞聲。辟支佛聲。菩薩聲。佛聲。以要言之。三千大千世界中一切內外所有諸聲。雖未得天耳。以父母所生清淨常耳。皆悉聞知。如是分別種種音聲而不壞耳根。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

父母所生耳　清淨無濁穢　以此常耳聞
三千世界聲　象馬車牛聲　鐘鈴螺鼓聲
琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲　清淨好歌聲
聽之而不著　無數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲

童子童女聲　山川險谷中　迦陵頻伽聲
命命等諸鳥　悉聞其音聲　地獄衆苦痛
種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿修羅等　居在大海邊　自共言語時
出於大音聲　如是說法者　安住於此閒
遍聞是衆聲　而不壞耳根　十方世界中
禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及徧淨　乃至有頂天
言語之音聲　法師住於此　悉皆得聞之
一切比丘衆　及諸比丘尼　若讀誦經典

若爲他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若爲他人說
廣集解其義　如是諸音聲　悉皆得聞之
諸佛大聖尊　教化衆生者　於諸大會中
演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄
上至有頂天　皆聞其音聲　而不壞耳根
其耳聰利故　悉能分別知　持是法華者
雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是

耳根章徧聞大千內外十法界音聲聞六道卽肉

天二耳。聞二乘。即慧耳。聞菩薩。即法耳。聞佛。即佛耳。又父母所生肉耳。能聞內外。即天耳。聽之不著。即慧耳。不謬。即法耳。一時互聞。即佛耳。以耳例眼。眼亦如是。見人天。是二眼。見二乘。是慧眼。見菩薩。是法眼。見佛。即佛眼。云云

耳根可見

復次常精進。若善男子善女人。受持是經。若讀若誦。若解說。若書寫。成就八百鼻功德。以是清淨鼻根。聞於三千大千世界上下內外種種諸香。須曼那華香。闍提華香。末利華香。瞻蔔華香。波羅羅華香。赤蓮華

香青蓮華香白蓮華香華樹香果樹香旃檀香沉水香多摩羅跋香多伽羅香及千萬種和香若末若丸若塗香時是經者於此閻住悉能分別又復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香女香童子香童女香及草木叢林香若近若遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香旃檀沉水種種末香諸雜華香如是等天香和合所出之香無不聞知又聞諸天身香釋提桓因在勝殿上五欲娛樂

嬉戲時香若在妙法堂上爲忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時香及餘天等男女身香皆悉遥聞如是展轉乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩香諸佛身香亦皆遥聞知其所在雖聞此香然於鼻根不壞不錯若欲分別爲他人說憶念不謬爾時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物
種種悉聞知　須曼那闍提　多摩羅旃檀
沈水及桂香　種種華果香　及知衆生香

男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　羣臣諸宮人
聞香知所在　身所著珍寶　及地中寶藏
轉輪王寶女　聞香知所在　諸人嚴身具
衣服及瓔珞　種種所塗香　聞香知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者
聞香悉能知　諸樹華果實　及酥油香氣
持經者住此　悉知其所在　諸山深險處
旃檀樹華敷　衆生在中者　聞香悉能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香

悉知其所在　阿修羅男女　及其諸眷屬
鬪諍遊戲時　聞香皆能知　曠野險隘處
師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辨其男女　無根及非人
聞香悉能知　以聞香力故　知其初懷妊
成就不成就　安樂產福子　以聞香力故
知男女所念　染欲癡恚心　亦知修善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛
聞香悉能知　種種諸瓔珞　無能識其價
聞香知貴賤　出處及所在　天上諸華等

曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴
聞香悉能知　天園林勝殿　諸觀妙法堂
在中而娛樂　聞香悉能知　諸天若聽法
或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時
聞香悉能知　如是展轉上　乃至於梵世
入禪出禪者　聞香悉能知　光音徧淨天
乃至於有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行

及讀誦經典　或在林樹下　專精而坐禪
持經者聞香　悉知其所在　菩薩志堅固
坐禪若讀誦　或爲人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法
聞香悉能知　衆生在佛前　聞經皆歡喜
如法而修行　聞香悉能知　雖未得菩薩
無漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相

鼻根章亦如是。父母所生。卽肉鼻。大千內外。卽天鼻。不染不著。卽慧鼻。分別不謬。卽法鼻。一時互用。卽佛鼻。此章明互用者。鼻知好惡別貴賤。視天宮

莊嚴等則鼻有眼用。讀經說法聞香能知。鼻有耳用。諸樹華果實。及蘇油香氣。鼻有舌用。入禪出禪。禪有八觸故。五欲嬉戲。亦是觸法。鼻有身用。染欲癡恚心。亦知修善者。鼻有意用。鼻根自在勝用若茲。例五根亦如是。

以於鼻根最委悉故。故於鼻根更辨互用。準例餘根。亦應如是。但是文略。

復次常精進。若善男子善女人。受持是經。若讀若誦。若解說若書寫。得千二百舌功德。若好若醜。若美不美。及諸苦澁物。在其舌根。皆變成上味。如天甘露。無

不美者若以古根於大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿修羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女爲聽法故皆來親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸佛常樂見之

是人所在方面。諸佛皆向其處說法。悉能受持一切
佛法。又能出於深妙法音。爾時世尊。欲重宣此義。而
說偈言。

是人五根淨　終不受惡味　其有所食噉
悉皆成甘露　以深淨妙聲　於大衆說法
以諸因緣喻　引導衆生心　聞者皆歡喜
設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿修羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人
若欲以妙音　徧滿三千界　隨意卽能至
大小轉輪王　及千子眷屬　合掌恭敬心

常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毘舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王
自在大自在　如是諸天衆　常來至其所
諸佛及弟子　聞其說法音　常念而守護
或時爲現身

吾根章亦如是。父母所生。即是肉吾。能作十法界語。約此即是五吾義明矣。能作十法界語。即天吾。不壞即慧吾。不謬即法吾。一時互用即佛吾。云云問。若濁惡味至吾。皆變成上味。衆色到眼。何不變成妙色。若不例味有損益。損者變。不損者不變。諸色

不壞眼故不例。今解不爾。一切色同佛色。一切聲同佛聲。等皆清淨。例則無妨。徧知一切色法聲法無亂無諠。分別亦無妨。自在之根。那作頑礙之解耶。

若舌根中。準答問意。亦應須先知味法界。方乃令其味變爲美。況六根俱淨。豈可舌根劣耶。

復次常精進。若善男子善女人。受持是經。若讀。若誦。若解說。若書寫。得八百身功德。得清淨身。如淨瑠璃。衆生喜見。其身淨故。三千大千世界衆生生時死時上下好醜。生善處惡處。悉於中現。及鐵圍山。大鐵圍

山。彌樓山。摩訶彌樓山等諸山。及其中衆生。悉於中現。下至阿鼻地獄。上至有頂。所有及衆生。悉於中現。若聲聞。辟支佛。菩薩。諸佛說法。皆於身中現其色像。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆喜見　又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有　唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌　天人阿修羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現　諸天等宮殿　乃至於有頂

鐵圍及彌樓　摩訶彌樓山　諸大海水等
皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得無漏
法性之妙身　以清淨常體　一切於中現

身根章亦如是。世間所有皆於身中現。肉身用也。上至有頂於身中現。天身用也。二乘身中現。慧身用也。菩薩於身中現。法身用也。佛於身中現。佛身用也。一時圓現。一時互用。一時無礙。一時無著。云云

身根中云無謬假也。無著空也。俱照名中。

復次常精進。若善男子善女人。如來滅後。受持是經

若讀若誦若解說若書寫得千二百意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通達無量無邊之義解是義已能演說一句一偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其義趣皆與實相不相違背若說俗閒經書治世語言資生業等皆順正法三千大千世界六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆悉知之雖未得無漏智慧而其意根清淨如此是人有所思惟籌量言說皆是佛法無不眞實亦是先佛經中所說爾時世尊欲重宣此義而說偈言

是人意清淨　明利無濁穢　以此妙意根

知上中下法　乃至聞一偈　通達無量義
次第如法說　月四月至歲　是世界內外
一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報
一時皆悉知　十方無數佛　百福莊嚴相
爲衆生說法　悉聞能受持　思惟無量義
說法亦無量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言
如所知演說　此人有所說　皆是先佛法
以演此法故　於衆無所畏　持法華經者

意根淨若斯　雖未得無漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　爲一切衆生
歡喜而愛敬　能以千萬種　善巧之語言
分別而說法　持法華經故

意根章亦如是。世閒資生產業皆順正法。人意淨。天心所行天所動作悉知。天意淨。四月卽四諦。一歲卽十二月是十二因緣。與實相不相違背。卽慧意淨。一月卽一乘菩薩意淨。有所思量皆是先佛經中所說。卽佛意淨。一時圓明。一時圓互。一時無

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。然隨喜品校量勿品。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。但略似文相。以顯傳弘則流通之功。其義自了。

常不輕菩薩品第二十

△釋常不輕菩薩品。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。以爲七別。一者以上二品。對今爲三品功德。隨喜下法師中今爲上也。二者對上二品爲三世功德。隨喜現法師當今品過。三者對法師功德明果。今品辯因。四明衆生唯一乘故。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。法師現藉五種功成。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。爲章所引。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爲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爲不輕謬有所記

見者惡云皆當作佛。爲復末代弘者迷津。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。竟其相違。但申經文使各得教旨。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。若乘如來顯實之文。而滯菩薩弘權之教。偏執之愆。莫大。謬中之過可知。今文品初。具足四一。以解貫四。於中先列。

釋常不輕菩薩品。內懷不輕之解。外敬不輕之境。

身立不輕之行。口宣不輕之教。人作不輕之目。

△次釋

不輕之解者。法華論云。此菩薩知衆生有佛性。不敢輕之。佛性有五。正因佛性。通亘本當。緣了佛性種子本有。非適今也。果性果果性定當得之。決不虛也。是名不輕之解。將解以歷人。彼亦如此。是名敬不輕之境。被此境故名不輕之行。宣此語故名不輕之教。昔毀者以此目人。今經家以此目品。

釋中云法華論等者。論許此菩薩知一切衆生悉有佛性。故凡見者皆往禮之。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。猶卻以爲弘經之人。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。若對性辨修。秖是修得緣了。至果名爲菩提涅槃。了秖是智。智名菩提。緣秖是斷。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。偏一切處。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。

見實三昧云。佛爲父王說。一切皆是佛。王問。一切衆生即是佛不。佛答。若如實見衆生。於其即是佛。私類此語。若不如實見佛。於其則非聖。譬初學射的。多乖少當。以地爲的。無往不著。若分別賢聖。孰是孰非。如實觀之。即是佛也。初是因緣解。後是圓教解。云云

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味去是也對偏成四對味則五以餘教中必無衆生即佛之言前既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辨今唯在圓

○此品引人爲證證五品功德深六根報重我昔隨喜獲現生後報以募流通也

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。我爲不輕行安樂行。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爲說。此乃遠見四衆故往禮拜。彼則有所難問方乃爲答。此乃手石打擲猶強宣之。彼則常好坐禪在空閑處。此乃不專讀誦入衆申通。彼則深愛

法者不爲多說。此乃被虛妄謗仍强稱揚。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。

文有長行偈頌。長行爲三。一雙指前品罪福。二雙

開今品信毀三雙勸後二逆順雙指者。先指罪。如法師品說。次指福。如功德品說。如文。

爾時佛告得大勢菩薩摩訶薩。汝今當知。若比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。持法華經者。若有惡口罵詈誹謗。獲大罪報。如前所說。其所得功德。如向所說眼耳鼻舌身意清淨。

○第二雙開信毀者。有事本本事。

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。

事不有時節名號劫國說法等悉如文。
得大勢乃往古昔過無量無邊不可思議阿僧祇劫
有佛名威音王如來應供正徧知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名離衰國名
大成其威音王佛於彼世中爲天人阿修羅說法爲
求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃爲求
辟支佛者說應十二因緣法爲諸菩薩因阿耨多羅
三藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大勢是
威音王佛壽四十萬億那由他恒河沙劫正法住世
劫數如一閻浮提微塵像法住世劫數如四天下微

塵。其佛饒益衆生已。然後滅度。正法像法滅盡之後。於此國土。復有佛出。亦號威音王如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。如是次第有二萬億佛。皆同一號。

○第二從最初威音王下。是明本事。又三。初明時節。二於像法中下。雙標兩人名。

最初威音王如來既已滅度。正法滅後。於像法中。增上慢比丘。有大勢力。爾時有一菩薩比丘。名常不輕。

毀者因時名增上慢信者因時名常不輕。

○次第三得大勢下。雙明得失。得失又二。初就信

者論得。
得大勢。以何因緣。名常不輕。是比丘。凡有所見。若比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。皆悉禮拜讚歎。而作是言。我深敬汝等。不敢輕慢。所以者何。汝等皆行菩薩道。當得作佛。而是比丘。不專讀誦經典。但行禮拜。乃至遠見四衆。亦復故往禮拜讚歎。而作是言。我不敢輕於汝等。汝等皆當作佛。

△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。

得正說之宏宗。得流通之妙益。

宏寬大也。宗尊高也。本迹二文四一三性。正說大宗不過實相。實相秖是常住佛性。此指宗極之宗。非宗體之宗。一代雖說或兼或帶。或純小教。或祖助門。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。果卽三德。況以四一兼益自他。直指三因以爲不輕所宣之法。故云宏宗。

△顯實之宗。不出四一。四一一一。秖是三故。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。四故人下。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。此引過去宏者聞者俱獲大功。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。況法華之號。不專一門。

名常不輕是人一。凡有所見是理一。皆悉禮拜是行一。而作是言是教一。此是開權顯實之四一也。

先表迹中云名常不輕是人一等者。應委將文

相用消四一。令合此文肯。雖上慢者爲之立名。已是菩薩行願所感。故使詔者。冥會其事。從乃至遠見下。是本理一。故往禮拜。是本行一。而作是言。是本教一。少人一。其義可解。此是開近顯遠之四一也。

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。尚以迹四而強毒之。況復本實。能卽受耶。迹顯而本密。故知四一。是經宏宗。

文云。不專讀誦經典。但行禮拜者。此是初隨喜人之位也。

次引證判位中云不專等者。顯不讀誦。故以不輕爲專。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。故秖宣一句功莫大焉。故今文判屬隨喜位。爲六根之親因。有人云。不專是襍。今謂但顯不襍。不專對專。有人問。何故禮俗。今爲答之。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。化功歸己。自他薰瑩。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。咸異於斯。不爲宣通。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。忘犯濟物。貴在物安。若也物安。何簡遮性。今禮四衆。濟衆何辜。故大小二乘。咸遮禮俗。禮尚不受。濟義不成。

隨喜一切法。悉有安樂性。皆一實相。隨喜一切人。皆有三佛性。讀誦經典。即了因性。皆行菩薩道。即緣因性。不敢輕慢。而復深敬者。即正因性。

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。

敬人敬法不起諍競。即隨喜意也。

△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。

不輕深敬。是如來座也。忍於打罵。是著如來衣也。

以慈悲心常行不替。即如來室也。又深敬是意業。不輕之說是口業。故往禮拜是身業。此三與慈悲俱。即誓願安樂行也。

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。

如此三四。豈非流通之妙益。而謂何耶。

○從四衆之中下。第二明毀者之失。

四衆之中。有生瞋恚。心不淨者。惡口罵詈。言是無智比丘。從何所來。自言我不輕汝。而與我等授記當得

作佛。我等不用如是虛妄授記。如此經歷多年常被罵詈。不生瞋恚。常作是言。汝當作佛。說是語時。衆人或以杖木瓦石而打擲之。避走遠住。猶高聲唱言我不敢輕於汝等。汝等皆當作佛。以其常作是語故。增上慢比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。號之爲常不輕。

生瞋恚心不淨者。不受四一也。罵言無智。智知於理。旣言無智。不受理一也。比丘。卽不受人一也。從何所來。不受行一也。虛妄授記。不受教一也。經歷多年常被罵者。結不受開權顯實之四一也。避走遠住高聲唱言亦復不受。此不受開近顯遠本地

之四一也。常作是語故。結信者深信不休也。四衆爲作不輕名者。此結毀者皆毀不止也。

不受四一者。應將罵等委消不受四一之相。本地亦然。文但略對經而已。

問。釋迦出世。踟躕不說。常不輕一見造次而言。何也。答。本已有善。釋迦以小而將護之。本未有善。不輕以大而强毒之。云云

不輕以大而彊下云云者。爲唱令聞故也。應釋强毒。以作當來聞法之相。具如經文後時得益者也。

○從臨欲終時下。雙明信毀果報。初文爲二。一明果報。二結會古今。

是比丘臨欲終時。於虛空中。具聞威音王佛先所說法華經二十千萬億偈。悉能受持。卽得如上眼根清淨。耳鼻舌身意根清淨。得是六根清淨已。更增壽命二百萬億那由他歲。廣爲人說是法華經。於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。輕賤是人。爲作不輕名者。見其得大神通力。樂說辯力。大善寂力。聞其所說皆信伏隨從。是菩薩復化千萬億衆。令住阿耨多羅三藐三菩提。命終之後。得值二千億佛。皆號

日月燈明於其法中說是法華經以是因緣復值二千億佛同號雲自在燈王於此諸佛法中受持讀誦爲諸四衆說此經典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆中說法心無所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種諸善根於後復值千萬億佛亦於諸佛法中說是經典功德成就當得作佛

信者論三報現得六根清淨生值燈明佛後值二千億佛神通力是身業淨樂說辯力是口業淨善寂力是意業淨云云

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。

○結會文二。初結會如文。從若我宿世下。第二是舉信者而勸順也。如文。

得大勢於意云何爾時常不輕菩薩豈異人乎。則我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者。不能疾得阿耨多羅三藐三菩提。我於先佛說受持讀誦此經為人說故。疾得阿耨多羅三藐三菩提。

○從彼時四衆下明毀者果報文二。先明得果。後

結古今。

得大勢。彼時四衆。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。以瞋恚意輕賤。戒故二百億劫。常不值佛。不聞法。不見僧。千劫於阿鼻地獄。受大苦惱。畢是罪已。復遇常不輕菩薩。教化阿耨多羅三藐三菩提。

毀者得善惡兩果。謗故墮惡。聞佛性名毒鼓之力。獲善果報。

毀者等者。即生隨從。尚猶墮苦。是則擊信毀之二鼓。爲生後之兩因。聞若因謗墮苦。菩薩何故爲作苦因。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。

○結古今文二。初結古今。

得大勢於汝意云何。爾時四衆。常輕是菩薩者。豈異人乎。今此會中跋陀婆羅等五百菩薩。師子月等五百比丘尼。思佛等五百優婆塞。皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是。

○次從當知下。舉逆以顯順。勸持以遮毀。

得大勢當知是法華經。大饒益諸菩薩摩訶薩。能令至於阿耨多羅三藐三菩提。是故諸菩薩摩訶薩。於

如來滅後。常應受持讀誦解說書寫是經。

經有大力。終感大果。務當勤習五種之行。

務當勤習五種行者。五種法師行也。

○偈有十九行半。初十五行半。但頌信毀因果。後四行頌勸持。在文可見。不細出也。

△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。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

過去有佛　號威音王　神智無量　將導一切
天人龍神　所共供養

△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。

是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩　名常不輕

時諸四衆　計著於法

著法者。是法不可示。若定謂是有。即是著法。乃至定謂是非有非無。亦名著法者。佛藏云。乃輪轉開

浮人。其失猶少。有所得心說大乘者。其罪過彼也。云云大論云。執有與無諍。乃至執非有非無與有無諍。如牛皮龍繩。俱不免患。中論云。諸佛說空法。本爲化於有。若有著空者。諸佛所不化。若定言諸法非有非無者。是名愚癡論。若失四悉檀意。自行化他。皆名著法。若得四悉檀意。自他俱無著也。

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

△次二行半明得失初一行半得次半行失次半行重明得△次十行明信毀果報及結會古今

不輕因實之言。

不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復爲諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　值無數佛
說是經故　得無量福　漸具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
聞不輕言　汝當作佛

△後四行勸將

以是因緣　值無數佛　此會菩薩　五百之衆
并及四部　淸信士女　今於我前　聽法者是
戒於前世　勸是諸人　聽受斯經　第一之法
開示教人　令住涅槃　世世受持　如是經典
億億萬劫　至不可議　時乃得聞　是法華經
億億萬劫　至不可議　諸佛世尊　時說是經
是故行者　於佛滅後　聞如是經　勿生疑惑
應當一心　廣說此經　世世值佛　疾成佛道
妙法蓮華經文句記卷第二十八
音釋

經

瘖瘂瘖於金切瘂烏下切褰縮褰苦焉切縮所六切歛也胗章忍切風腫也咼斜咼口淮切斜似嗟切咼斜口不正也匾匾匾方殄切匾土兮切匾匾薄貌窊曲窊烏瓜切不滿也箜篌箜苦紅切篌戶鉤切樂器也隘烏懈切陿也

記

坋蒲悶切與坌同褰起虔切扱也辜攻乎切辠也黧憐題切黑也胗止忍切癮胗皮外小起也匾補典切

妙法蓮華經文句記卷第二十九

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然述

如來神力品第二十一

釋如來神力品。如來者。上釋竟。神名不測。力名幹用。不測則天然之體深。幹用則轉變之力大。此中爲付囑深法。現十種大力。故名神力品。

釋如來神力品。釋品名者。如來如上壽量品釋。

中字北作

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。此中下。別明來意。

○自此品下。凡有八品。是付囑流通。

自此下總明來意。

今品明菩薩受命弘經。次品如來摩頂付累。文有長行。偈頌。長行爲三。一菩薩受命。二佛現神力。三結要勸持。初經家敘敬儀。

爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩。從地涌出者。皆於

佛前一心合掌瞻仰尊顏。

○次發誓弘經弘經為三。一時節。佛滅後是也。二處所。分身等國是也。三誓願。非但捨命益他亦自願此真淨大法兼濟俱美也。

而白佛言。世尊。我等於佛滅後。世尊分身所在國土滅度之處。當廣說此經。所以者何。我等亦自欲得是真淨大法。受持讀誦解說書寫而供養之。

○從爾時下。是第二現十神力為二。初所對之衆。

次正現神力。

爾時世尊於文殊師利等無量百千萬億舊住娑婆

世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆前。

於文殊等者迹化衆也舊住者下方本化衆也。一切者他方來者及從分身佛來者也問但見下方發誓不見文殊等發誓何也答上文云我土自有菩薩能持此經即兼得之也。

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現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔放於無量

無數色光皆悉徧照十方世界衆寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌放無量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱共彈指是二音聲徧至十方諸佛世界地皆六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神力故皆見此娑婆世界無量無邊百千萬億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見無量無邊百千萬億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得

未曾有。即時諸天。於虛空中。高聲唱言。過此無量無邊百千萬億阿僧祇世界。有國名娑婆。是中有佛名釋迦牟尼。今爲諸菩薩摩訶薩。說大乘經。名妙法蓮華。教菩薩法。佛所護念。汝等當深心隨喜。亦當禮拜供養釋迦牟尼佛。彼諸衆生。聞虛空中聲已。合掌向娑婆世界。作如是言。南無釋迦牟尼佛。南無釋迦牟尼佛。以種種華香瓔珞旛蓋。及諸嚴身之具。珍寶妙物。皆共遙散娑婆世界。所散諸物。從十方來。譬如雲集。變成寶帳。徧覆此閻諸佛之上。於時十方世界通達無礙。如一佛土。

十神力者。一吐舌相者。今經所演開三顯一。內秘外現。廢近顯遠。明三世益物。皆誠諦不虛。福德人舌至鼻。三藏佛至髮際。今至梵天。出過凡聖之外。極於淨天之頂。相既殊常。說彌可信。二通身毛孔徧體放光。周照十方。無處不朗。表智境罄也。上白毫吐耀始在東方。表七方便初見一理。今本門既竟。放一切光。照一切土。能令初因終於等覺。究竟佛慧。分身諸佛亦復如是。三謦咳者。將語之狀也。亦是通暢之相也。四十餘年隱秘眞實。今獲伸舒。無有遺滯。是我出世大事通暢。是故謦咳。欲以此

法付諸菩薩。令於後世導利衆生。將語斯事。是故聲咳。聲咳具二義。一咳咳事了。一咳咳付他也。四彈指者。隨喜也。隨喜七方便同入圓道。隨喜圓道增智損生。隨喜諸菩薩持眞淨大法。隨喜後世獲無上寶。此一彈指。暨徹三世。橫亘十方。五地六種動者。表初心至後心六番動。無明。今明復動一切人六根。令得清淨也。六普見大會者。表諸佛道同也。而今而後亦復如是。上五千起去。三變被移。既失本心。不能現益。宜以非滅現滅。從諸菩薩弘經得道。入於佛慧。如今會無異。亦表未來有機一也

七空中唱聲者。表於未來有教一也。八南無歸命爲佛弟子。表於未來有人一也。九遥散諸物雲聚而來者。表未來有行一也。十十方通同如一佛土者。表理一也。問。何以知十相表現意復表將來意答。文云。我以如來神力爲囑累此經故猶不能盡表現表將其義明矣。

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。即是入一。第五表二門破惑。即是行一。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。向未入實。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。敘前迹說開顯。內秘下。敘前開迹顯本。明三世下。明中開用。

福德人下。初神力意。第二文者。先標今神用所表。上白毫下。放於迹門神用表同。境智合故。初見一里。今本門下。牒向表意。由見遠里。故使增道損生。至於隣極分身等者。此相既同。各於其土利益亦爾。第三文者。先標名辨意。迹相。四十餘下。正迹表迹。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。初標名辨意。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。

○從爾時佛告上行下。是第三結要付囑。文爲四。一稱歎付囑。二結要付囑。三勸弘付囑。四釋付囑。初歎。如文。

爾時佛告上行菩薩等大衆。諸佛神力。如是無量無邊不可思議。若我以是神力。於無量無邊百千萬億阿僧祇劫。爲囑累故。說此經功德。猶不能盡。

以要言之。如來一切所有之法。如來一切自在神力。如來一切秘要之藏。如來一切甚深之事。皆於此經宣示顯說。

結要有四句。一切法者。一切皆佛法也。此結一切

○從以要下二是結要付囑也

皆妙名也。一切力者。通達無礙具八自在。此結妙用也。一切秘藏者。徧一切處皆是實相。此結妙體也。一切深事者。因果是深事。此結妙宗也。皆於此經宣示顯說者。總結一經唯四而已。撮其樞柄而授與之。

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。

○從是故汝等下三。是獎勸付囑。如文。

是故汝等。於如來滅後。應一心受持。讀誦解說。書寫

如說修行。所在國土。若有受持讀誦解說書寫。如說修行。若經卷所住之處。若於園中。若於林中。若於樹下。若於僧坊。若白衣舍。若在殿堂。若山谷曠野。是中皆應起塔供養。

○從所以者何下。四。是釋付囑也。

所以者何。當知是處。即是道場。諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提。諸佛於此轉於法輪。諸佛於此而般涅槃。

上云經卷所在之處。皆應起塔。經中要說要在四事。道場釋上甚深之事。得菩提釋上秘藏。轉法輪

釋上一切法。入涅槃釋上神力。此之四要。攝經文盡。故皆應起塔也。所言要者。得菩提是法身。轉法輪是般若。入涅槃是解脫。三法成秘密藏。佛住其中。卽是塔義也。阿含云。佛出世唯四處起塔。生處。得道處。轉法輪。入涅槃。坐道場是法身生處。餘悉如文。

經中要說等者。敘今意也。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。境卽秘藏。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。阿含者。借小證大。彼則從事今借證理。開小即大。故可爲證。

○偈有十六行。初四行頌十神力。

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。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

諸佛救世者　住於大神通　爲悅衆生故

現無量神力　　下相至梵天　　身放無數光
爲求佛道者　　現此希有事　　諸佛讚嘆聲
及彈指之聲　　周聞十方國　　地皆六種動
以佛滅度後　　能持是經故　　諸佛皆歡喜
現無量神力

○次十二行頌結要囑累下二行是人之功德總頌四法。

囑累下二行總頌四法者但云囑累至得邊際具含四義四義皆是無邊際故。

囑累是經故　　讚美受持者　　於無量劫中

猶故不能盡　是人之功德　無邊無有窮
如十方虛空　不可得邊際

○能持則爲已見我下。第二八行半。別頌四法。初一偈半。頌一切法。持法。即持佛身。云云

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。其法秘妙。

能持是經者　則爲已見我　亦見多寶佛
及諸分身者　又見我今日　教化諸菩薩

○令我及分身兩偈頌神力。神力。勸佛令歡喜。

令我下二偈。頌神力者。既云歡喜。即是用暢。

能持是經者　令我及分身　滅度多寶佛

一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來

亦見亦供養　亦令得歡喜

○諸佛坐道場一偈。頌秘要。可解。

次一偈。頌秘要者。名同易見。

諸佛坐道場　所得秘要法　能持是經者

不久亦當得

○於諸法之義四偈。頌甚深之事。說法破闇入一乘。是佛甚深之事也。

於諸法下。頌深事者。教化諸菩薩。畢竟住一乘
乘是因果。

能持是經者　於諸法之義　名字及言辭
樂說無窮盡　如風於空中　一切無障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第
隨義如實說　如日月光明　能除諸幽冥
斯人行世間　能滅衆生闇　教無量菩薩
畢竟住一乘

○後一偈半總頌結也。

後一偈半。頌總結者。總結四法。言若能持。持四

法也

是故有智者　聞此功德利　於我滅度後

應受持斯經　是人於佛道　決定無有疑

囑累品第二十二

△釋囑累品。釋此品。先辨他人判品前後。次今文正釋。初文者。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稟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爲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偏遊五竺豈獨不

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。故敘公云。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。豈什公與四千。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。秖是譯者順正法華。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。專以論爲憑。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。然準天台判爲結經。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。囑

衆中亦令多寶還歸。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。秖由未還。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。如故秖是依初還閉。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。又云四衆聞寶塔中所出音聲。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。大衆但云多寶如來於寶塔中。次塔開已。大衆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。但上釋迦瓔珞以申問訊。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。示我令見。豈二佛並坐。乃云請見。又多寶佛於寶塔中告妙音言。秖云汝爲供養釋迦等。不云分身。豈分身囑目而不供養。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。竭累之後。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。救曰。二命縱同。所緣各別。寶塔爲聽經故來。分身爲開塔故集。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。爲諸佛當來坐故。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爲正不應重譯但云如故若欲依正經何不講正本偏觀正本處處相違及以妄誤前後非一故不須以正經爲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。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。妙音被誡復非淨土。故知分身久已還國者。分身集日。那令侍者皆詣靈山。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

誡。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。卽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。而沒卻復穢之理。若執靈鷲獨穢。妙音被誡。具云誡土。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。若非經末云囑累者。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怪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怪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怪驗此

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誡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淸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尙誡之妙音見穢尙生譏毀豈得名爲上能

見下耶。下生下想。非上人也。倘生譏毀。豈上人耶。次涉法師更加二難。總成十難。故云十不可。先破總敘。次棚二難。先破敘者。彼先敘云。什公安嘱累品在神力品後。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。秖云唯留此會。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。其許囑累安著此中。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。以可生改種爲心腑。以顯本違壽爲其命。而卻以唯識滅種死其心。以婆沙菩薩掩其眼。以壽量爲釋疑斷其命。以常住不偏割其喉。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。何須仍舊枉誡妙音。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謼

並嘲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疎闕故立送客正當其儀況立送受何教所制云送受不成又云已有衆喜唯少奉行不合安此秖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己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臥還從臥起如茶毗時從

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爲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齎華以宣問訊及云彼某甲佛與欲聞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爲佛師復云與師記莂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敕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己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。故知不可見略卻就座等文。移品向後。又品題有囑累之說。令向後者。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。爲囑累是經故。乃以如來四法囑累上行等也。故

應先移囑累次移神力者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遷失最後若言經文次第不輕已後即合勸持何事以神力而開稟之寶塔慕覓宣弘之人秖應次以持品續之何得許以調達品閒若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歎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咎論違正法

華而嫌妙經違論。又正經列名之中云。光世音。光觀聲同。便卽書之。後代何不依光釋義。實掌菩薩離開爲二。更加實印首也。掌已是手。復加頭首離爲二人。自在天子以大梵冠首。亦云三萬天子俱。卽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。不知爾前爲說何經。爲人何定。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十八人中。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。縱是什公所移。應見梵文深旨。若也漫移。何不安餘品後。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。衆聖冥加。

釋囑累品。囑是佛所付囑。累是煩爾宣傳。此從聖旨得名。故言囑累。囑是頂受所囑。累是甘而弗勞。此從菩薩敬順得名。故言囑累。囑是如來金口所囑。累是菩薩丹心頂荷。此從授受合論。故言囑累品也。是故如來躬從座起。申手摩頂。授以難得之

法。大衆曲躬合掌。如世尊救。當具奉行。殷勤授受故名囑累品也。

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。示有誰詞。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。

（文為二。初付囑。次時衆歡喜。初為三。一如來付囑二菩薩領受。三事畢唱散。初又三。一正付。二釋付。三誡付。

爾時釋迦牟尼佛從法座起。現大神力。以右手摩無量菩薩摩訶薩頂。而作是言。我於無量百千萬億阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法。今以付囑汝等。汝等應當一心流布此法。廣令增益。如是三摩諸菩薩摩訶薩頂。而作是言。我於無量百千萬

億阿僧祇劫。修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法。今以付囑汝等。汝等當受持讀誦廣宣此法。令一切衆生。普得聞知。

正付者。佛以一權智善巧之手。摩三千三百那由他國土。側塞虛空。諸菩薩實智之頂。如來授道化他。故名權智手也。菩薩自行受道。故名實智頂也。若申手摩頂。即身付囑也。權智臨實智。即意付囑也。而作是言者。即口付囑也。

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。

佛受南受佛

文有四悉檀意。我於無量劫修是難得之法者此從前佛受學。今以付爾。爾當授彼。三世繼嗣。即世界悉檀也。一心流布。即爲人悉檀也。廣令增者。即對治悉檀也。益者。即第一義悉檀也。

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

彼經最後誡勸道俗弘通。亦捃拾之遺囑耳。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。

所以者何。如來有大慈悲。無諸慳吝。亦無所畏。能與衆生佛之智慧。如來智慧。自然智慧。如來是一切衆生之大施主。汝等亦應隨學如來之法。勿生慳吝。

所以者何下。釋付也。有大慈悲者。如來室也。無諸慳吝者。如來衣也。亦無所畏者。如來座也。佛之智慧者。一切智也。如來智慧者。道種智也。自然智慧者。一切種智也。於如來室中。能施衆生三種智慧。

衣北作依

乃至座中亦復如是。如是施主。故無慳吝。故無所畏。汝等當學如來之法。是名釋出佛意而付囑之。佛之智慧等者。取覺照邊。屬一切智。見畢竟空。如來智慧爲道種智者。卽取從因至果。得道種名。道種從權。具如第一卷中。悉以能契之行。名爲權也。於如來室至如是明三智者。卽衣座室三。各具三智。秖是三一相卽。三一互融。故一中具三。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。卽入室三法也。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。汝等卽是衆生之大施主。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。

於未來世若有善男子善女人。信如來智慧者。當爲

○示菩薩領受

演說此法華經使得聞知。爲令其人得佛慧故。若有衆生不信受者。當於如來餘深法中。示教利喜。汝等若能如是。則爲已報諸佛之恩。

從於未來世下。是誡付者。若根深智利。直說佛慧。若不堪者。於餘深法中。示教利喜。佛慧是深而非餘。六方便是餘而非深。別教次第。是餘亦是深。汝能以餘深助申佛慧者。卽善巧報佛之恩。是名誡付囑也。

○從時諸菩薩下。是第二領受。

時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已。皆大歡喜。偏滿其

身。益加恭敬。曲躬低頭。合掌向佛。俱發聲言。如世尊敕。當具奉行。唯然世尊。願不有慮。諸菩薩摩訶薩衆。如是三反。俱發聲言。如世尊敕。當具奉行。唯然世尊。願不有慮。

歡喜。意領受。曲躬低頭。是身領受。俱發聲言。是口領受。兼得意領受也。如世尊敕者。領受大施主如來室意。當具奉行。領受無慳吝如來衣意。願不有慮。領受無所畏如來座意。佛既三付。菩薩三受。皆如文。

世尊敕者。具奉行之。他人於此辨凡夫慳。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。若消此咎。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。

○爾時釋迦牟尼佛。令十方來諸分身佛。各還本土。而作是言。諸佛各隨所安。多寶佛塔。還可如故。

多寶爲證經故來。今迹本二門已訖。故須敬遣如

○次時衆歡喜

故。分身爲開塔故集。開塔事了。故令分身還本。塔不可重開。故分身去而不現。塔猶聽法。故閉而尚在。問。塔若聽法。亦應不閉。答。證正已故閉。聽流通故在。云云

○從說是語時下。是大衆歡喜。

說是語時。十方無量分身諸佛。坐寶樹下師子座上者。及多寶佛。幷上行等無邊阿僧祇菩薩大衆。舍利弗等聲聞四衆。及一切世間天人阿修羅等。聞佛所說。皆大歡喜。

諸佛爲化他事遂故喜。菩薩爲自行得法故喜。又

說人清淨故喜佛是也。聞清淨法故喜。妙經是也。聞法獲證故喜。現在未來得益者是也。三事具足故大歡喜。云云

藥王菩薩本事品第二十三

釋藥王菩薩本事品。觀經曰。昔名星光。從尊者日藏聞說佛慧。以雪山上藥。供養衆僧。願我未來能治衆生身心兩病。舉世歡喜。號曰藥王。此文明一切衆生喜見。頓捨一身。復燒兩臂。輕生重法。命殞道存。舉昔顯今。故言本事品也。若推此義。星光應在喜見之後。從捨藥發誓已來。名藥王故。云云

釋藥王品。釋品引觀經釋名。即世界也。此文去。具以令經而成四悉。若推下。明得名前後。非四悉意。

○此下五品。皆是化他流通。今品明化他之師。唯願大法大得弘宣。大願衆生獲大饒益。所以竭其神力。盡其形命。殷殷慇慇。志猶未已。庶令弟子宗法如師。我傳爾明。爾復傳明。明明無已。師之志也。故知此品。最弘法之師也。

竭其神力者。用神通力三昧供養也。盡其形命者。用其報法。即燃臂也。庶令弟子等者。上人行

之令下效　此則自他二義具足。

下如妙音觀音兩品。明他方大士奉命弘經。普現色身。形無定準。不可牛羊眼看。不可以凡庸識度。於所聞處。勿生輕想。輕想則法不染心。故知下品最受法弟子也。有人言。上諸品諸佛爲佛事。此品下菩薩爲佛事。此一往耳。上品亦有菩薩。此下品亦有諸佛。（云云）

諸佛下云云者。令迹有無。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。

今明方便品開三顯一。圓因已竟。安樂行品明乘乘之法。壽量明乘果已竟。此品下明乘乘之人。故十二門論云。大乘者。普賢文殊大人之所乘也。藥王以苦行乘乘妙音觀音以三昧乘乘。陀羅尼以總持乘乘。妙莊嚴以誓願乘乘。普賢以神通乘乘。作此解者。於化他流通義便者。佛囑累已。大事功畢。隨物

偏好。故乘乘不同。眞如實相。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。

文爲四。一問。二答。三利益。四多寶稱善。問爲三。一通問遊化。二別問苦行。三請答如文。

問爲三者。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。

爾時宿王華菩薩白佛言。世尊。藥王菩薩云何遊於娑婆世界。世尊。是藥王菩薩有若干百千萬億那由他難行苦行。善哉世尊。願少解說。諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。又他國土諸來菩薩及此聲聞衆。聞皆歡喜。

○二答爲二。一但答苦行者遊化則指色身三昧或指下二品也。二歎經。答苦行中先明事本次明本事。事本爲三。謂時節有佛聲聞國土等。悉如文。

有佛聲聞者。文略。具如經列。有菩薩及菩薩壽等。

爾時佛告宿王華菩薩。乃往過去無量恒河沙劫。有佛號日月淨明德如來。應供。正徧知。明行足。善逝世閒解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。其佛有八十億大菩薩摩訶薩。七十二恒河沙大聲聞衆。佛壽四萬二千劫。菩薩壽命亦等。彼國無有女人。地獄。餓鬼。畜生。阿修羅等。及以諸難。地平如掌。瑠璃所成。寶樹莊嚴。寶帳覆上。垂寶華旛。寶瓶香爐。周徧國界。七寶爲臺。一樹一臺。其樹去臺盡一箭道。此諸寶樹。皆有

○二修供養

菩薩聲聞。而坐其下。諸寶臺上。各有百億諸天。作天技樂。歌歎於佛。以爲供養。

○本事爲三。一佛說法。二修供養。三結會。

爾時彼佛。爲一切衆生喜見菩薩。及衆菩薩。諸聲聞衆。說法華經。

然佛普爲一切。何獨喜見。其是對揚。須付流通。如今之身子。寄一而言諸耳。

○苦行又二。一現在。二未來。現在又二。一修行得法。二作念報恩。

是一切衆生喜見菩薩。樂習苦行。於日月淨明德佛

法中精進經行。一心求佛。滿萬二千歲已。得現一切色身三昧。

○報恩文二。一三昧力。

得此三昧已。心大歡喜。卽作念言。我得現一切色身三昧。皆是得聞法華經力。我今當供養日月淨明德佛。及法華經。卽時入是三昧。於虛空中。雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。細末堅黑旃檀。滿虛空中。如雲而下。又雨海此岸旃檀之香。此香六銖。價直娑婆世界。以供養佛。

經卽時入是三昧者。普現三昧。理無出入。表用

三昧之力。故云入耳。

○二正報身力。身力為三。一燒身。二佛稱歎。三時節。

作是供養已。從三昧起。而自念言。我雖以神力供養於佛。不如以身供養。即服諸香。旃檀薰陸。兜樓婆畢力迦。沈水膠香。又飲瞻蔔諸華香油。滿千二百歲已。香油塗身。於日月淨明德佛前。以天寶衣而自纏身。灌諸香油。以神通力願而自然身。光明徧照八十億恒河沙世界。

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。

其中諸佛同時讚言。善哉善哉善男子。是真精進。是名真法供養如來。若以華香瓔珞燒香末香塗香天繒旛蓋。及海此岸旃檀之香。如是等種種諸物供養所不能及。假使國城妻子布施。亦所不及。善男子。是名第一之施。於諸施中。最尊最上。以法供養諸如來故。作是語已。而各默然。

真法供養者。當是內運智觀。觀煩惱因果皆用空慧蕩之故言真法也。又觀若身若火能供所供。皆

是實相。誰燒誰然。能供所供。皆不可得。故名眞法也。

佛亦以逗物故讚。眞法供養等者。先總舉能觀所觀。次及觀相。當是之言。正顯眞法。所以燒身名眞法者。由內觀故。所觀者何。卽此生身。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。辨生空。初法空者。旣卽實相。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。故名爲誰。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皆爲法界見聞者益故曰乘乘若不爾者成無益皆行佛有誡誡實可先思所以投巖無招外行之論赴火不爲內衆之譏良由內有理觀外曉期心故勝燃息善財之疑尼乾生嚴熾之解篤論其道行方有尅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

指得吉。此中讚燒其事如何。今爲答之。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。世以不持爲大。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。兩衆如何。一身之中。二體同異。大秉於小。取益從何。小誦於大。招損誰測。勤勤甄別。用爲來種。所乘之乘。皆妙法故。以依一實立因

果故乘其所乘以利物故。但自揣己德。歷境觀心。與心相應。當順開制。今藥王久證。並由開制之方。重法亡懷。起神通之願。爲眺凡下。思之可知。

其身火然千二百歲。過是已後。其身乃盡。

○一切衆生下。未來苦行又爲五。一生王家。二說本事。三往佛所。四如來付囑。五奉命任持。悉如文。

一切衆生喜見菩薩作如是法供養已。命終之後。復生日月淨明德佛國中。於淨德王家。結加趺坐。忽然化生。卽爲其父。而說偈言。

大王今當知　我經行彼處　即時得一切
現諸身三昧　勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已。而白父言。日月淨明德佛。今故現在。我先
供養佛已。得解一切衆生語言陀羅尼。復聞是法華
經八百千萬億那由他甄迦羅頻婆羅阿閦婆等偈
大王。我今當還供養此佛。白已。即坐七寶之臺。上升
虛空。高七多羅樹。往到佛所。頭面禮足。合十指爪。以
偈讚佛。

容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養
今復還親覲

爾時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛言世尊猶故在世爾時日月淨明德佛告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般涅槃又敕一切衆生喜見菩薩善男子我以佛法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應起若干千塔如是日月淨明德佛敕一切衆生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃

○任持又四。一起塔。二燒臂。三利益。四現報。悉如文。

爾時一切衆生喜見菩薩。見佛滅度。悲感懊惱。戀慕於佛。即以海此岸旃檀爲積。供養佛身。而以燒之。火滅已後。收取舍利。作八萬四千寶瓶。以起八萬四千塔。高三世界。表刹莊嚴。垂諸旛蓋。懸衆寶鈴。

經以旃檀爲積者。他人疑云。何得旃檀而爲積耶。答。此土大愛道入涅槃後。猶用旃檀闍維。況彼淨土。何足爲難。然淨穢並陳。非世有也。皆聖力故。

○二燒臂

爾時一切衆生喜見菩薩復自念言。我雖作是供養心猶未足。我今當更供養舍利。便語諸菩薩大弟子。及天龍夜叉等。一切大衆。汝等當一心念。我今供養日月淨明德佛舍利。作是語已。即於八萬四千塔前。然百福莊嚴臂。七萬二千歲。而以供養。

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。前爲自行。身盡入滅。今爲弘法。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。

○三利益

○四現報

令無數求聲聞衆無量阿僧祇人發阿耨多羅三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧

爾時諸菩薩天人阿修羅等見其無臂憂惱悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我等師教化我者而今燒臂身不具足於時一切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩福德智慧淳厚所致當爾之時三千大千世界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有

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。

○佛告下。是第三結會古今。又爲二一結會二勸修

佛告宿王華菩薩。於汝意云何。一切衆生喜見菩薩。豈異人乎。今藥王菩薩是也。其所捨身布施。如是無量百千萬億那由他數。宿王華。若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者。能然手指乃至足一指。供養佛塔。勝以國城妻子。及三千大千國土山林河池諸珍寶物。而供養者。

勸修者。能然一指。勝捨外身。外輕內重。故功福有

異文云妻子者外身也國城等外財也

○從若復有人以七寶下歎經先歎能持者次歎所持法後明持福深

若復有人以七寶滿三千大千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈其福最多

七寶奉四聖不如持一偈法是聖師能生能養能成能榮莫過於法故人輕法重也

能生等者如父母必以四護護子令發心由法爲生始終隨逐爲養令滿極果爲成能應法界

爲榮。雖四不同。以法爲本。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。例亡可知。問。初問意云。歎能持人。何故向云不如一偈。又云法是佛師等耶。答。前歎有法之人。今歎在人之法。

○宿王下。第二歎所持法。又二。初歎法體。次歎法用。

言初歎體次歎用者。非宗體之體。非宗用之用。通指一部爲體。部內體宗用三。其有如是拔與等用。

宿王華。譬如一切川流江河諸水之中。海爲第一。此法華經。亦復如是。於諸如來所說經中。最爲深大。又如土山。黑山。小鐵圍山。大鐵圍山。及十寶山。衆山之中。須彌山爲第一。此法華經亦復如是。於諸經中。最爲其上。又如衆星之中。月天子最爲第一。此法華經。亦復如是。於千萬億種諸經法中。最爲照明。又如日天子。能除諸闇。此經亦復如是。能破一切不善之闇。又如諸小王中。轉輪聖王最爲第一。此經亦復如是。於衆經中。最爲其尊。又如帝釋。於三十三天中王。此經亦復如是。諸經中王。又如大梵天王。一切衆生之

父此經亦復如是。一切賢聖學無學及發菩薩心者之父。又如一切凡夫人中須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛為第一。此經亦復如是。一切如來所說。若菩薩所說。若聲聞所說諸經法中。最為第一。有能受持是經典者。亦復如是。於一切衆生中。亦為第一。一切聲聞辟支佛中菩薩為第一。此經亦復如是。於一切諸經法中。最為第一。如佛為諸法王。此經亦復如是。諸經中王。

川流江河諸水之中。海為第一者。無量義云。四水譬教藥草喻中一雲能雨譬說。今更諸水總一切

教。別舉四者。譬乳酪生熟四味教也。此法華教。譬醍醐海也。說窮本地爲深。徧一切處爲大。純明佛法。不說餘法爲鹹。最爲深大。其義如是。十寶山。名出華嚴及衆經。云云土黑鐵圍。故非是寶。十山雖寶。或一或二。神龍襍居。須彌四寶所成。純天所住。譬餘教說。能依十地四十心。或凡或賢或聖。說所依。或俗或眞或中。是爲卑下。此法華經所說諦理。常樂我淨。如四寶所成。開示悟入者之所依。是故此義。最爲高上。

十寶山者。具如止觀第五記引華嚴經。或一或

二者俱含云前七金所成蘇迷盧四寶金或兼餘故云一二

星月同是陰精俱於夜現星無虧盈不及於月諸經說權智不得自在此經明權即實實即權盈虧相指不二而二如此說權智勝餘教也日是陽精獨能破闇諸經明實智破惑尚不及即實而權那得並即權而實故知此經明實智最爲第一

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。已破諸疑故云卽實而權。況復今經本爲顯實。有疑皆斷。故云卽權而實。所以權實之語。非獨今經。相卽之言。出自於此。不收於小。是故異也。

輪王號令。止在四域。釋提三十三。梵號令。總上冠下。譬餘經說三諦三昧各不相收。不得自在。此經所說。以實相入眞。決了聲聞法。是諸經之王。實相入俗。一切治生産業。不相違背。實相入中。諸法無非佛法。文云。一切學無學。及發菩薩心者之父。其義如是。

文云學無學等者指三教菩薩爲發菩薩心者。
今經爲彼之父。能生彼故。昔謂非子。至此方知
一切凡夫四果支佛第一者。此明任運無功用也
餘經要因功用乃得入流。如四果人因聞思修方
乃得悟。此經明無作四諦。不稟方便。自然流入薩
婆若海。如大白牛。肥壯多力。其疾如風。云云
餘經要因功用者。但取發心畢竟不別。不同三
教要因功用。如別教地前爲方便也。如風下云
云者。初住已入無功用位。應具備車體及具度
等。釋如風所以。至入初住無功用道。

聲聞支佛菩薩爲第一者。此明因第一也。餘經明因是七方便。今經明因出方便外。故因第一也。如來第一者。此明果也。餘經明果近在寂場。此經明果遠指本地。故最第一。

○此經能救下。歎法用。初歎拔苦用。次十二事歎與樂用。後結。皆如文。

宿王華。此經能救一切衆生者。此經能令一切衆生離諸苦惱。此經能大饒益一切衆生。充滿其願。如清涼池。能滿一切諸渴乏者。如寒者得火。如躶者得衣。如商人得主。如子得母。如渡得船。如病得醫。如闇得

燈如貧得寶。如民得王。如賈客得海。如炬除闇。此法華經亦復如是。能令衆生離一切苦。一切病痛。能解一切生死之縛。

○從若人得聞下。明持經福深。先舉全聞經福。若人得聞此法華經。若自書。若使人書。所得功德。以佛智慧籌量多少。不得其邊。若書是經卷。華香瓔珞燒香。末香塗香。幡蓋衣服。種種之燈。酥燈。油燈。諸香油燈。薝蔔油燈。須曼那油燈。波羅羅油燈。婆利師迦油燈。那婆摩利油燈。供養所得功德。亦復無量。

○次舉聞品福。有格量。有囑累。如文。

宿王華。若有人聞是藥王菩薩本事品者。亦得無量無邊功德。若有女人。聞是藥王菩薩本事品。能受持者。盡是女身。後不復受。若如來滅後。後五百歲中。若有女人聞是經典。如說修行。於此命終。即往安樂世界。阿彌陀佛大菩薩衆。圍繞住處。生蓮華中寶座之上。不復爲貪欲所惱。亦復不爲瞋恚愚癡所惱。亦復不爲憍慢嫉妬諸垢所惱。得菩薩神通無生法忍。得是忍已。眼根清淨。以是清淨眼根。見七百萬二千億那由他恒河沙等諸佛如來。是時諸佛。遙共讚言。善哉善哉。善男子。汝能於釋迦牟尼佛法中。受持讀誦

思惟是經爲他人說所得福德無量無邊火不能焚水不能漂汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天人之中無如汝者唯除如來其諸聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定無有與汝等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出牛頭旃檀之香所得功德如上所說

口出香是現報餘是後報

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秖云得聞是經如說
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。

是故宿王華。以此藥王菩薩本事品。囑累於汝。我滅度後。後五百歲中。廣宣流布。於閻浮提。無令斷絕。惡魔魔民。諸天龍夜叉。鳩槃茶等。得其便也。宿王華。汝當以神通之力守護是經。所以者何。此經則爲閻浮提人。病之良藥。若人有病。得聞是經。病卽消滅。不老不死。宿王華。汝若見有受持是經者。應以青蓮華盛滿末香。供散其上。散已。作是念言。此人不久。必當取草。坐於道場。破諸魔軍。當吹法螺。擊大法鼓。度脫一切衆生。老病死海。是故求佛道者。見有受持是經典人。應當如是。生恭敬心。

○三利益

得聞是經不老不死者。此須觀解。不老是樂。不死是常。聞於此經得常樂之解。坦然在懷。無所畏忌。

○說是下。是第三聞品得益。如文。

說是藥王菩薩本事品時。八萬四千菩薩。得解一切衆生語言陀羅尼。

○第四多寶稱善。如文。

○四多寶稱善

多寶如來。於寶塔中。讚宿王華菩薩言。善哉善哉宿王華。汝成就不可思議功德。乃能問釋迦牟尼佛如此之事。利益無量。一切衆生。

妙音菩薩品第二十四

釋妙音菩薩品。文中自釋。昔奉雲雷音王佛十萬種妓。今遊化他土。音樂自隨。昔奉八萬四千寶鉢。今爾許道器眷屬圍遶。昔得一切衆生語言陀羅尼。今以普現色身。以妙音聲。徧吼十方。弘宣此教。故名妙音品。此品明菩薩以難思之力。隨類通經。物覩其迹。莫測其本。但甘其味。無擇其形。當卑其地。自壅其流。即是化他門中第二意也。

釋妙音菩薩品。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。自隨爲人。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品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其名義亦無外不可從名異而破其法門當卽其地去勘成機緣明普現意若不以鬼畜爲鬼畜但

卑已心之地則自壞妙法之流。

○文爲六。一放光東召。二奉命西來。三十方弘經。四二士得益。五還歸本國。六聞品進道。

爾時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放眉間白毫相光。徧照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界。過是數已。有世界名淨光莊嚴。其國有佛號淨華宿王智如來。應供正徧知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。爲無量無邊菩薩大衆恭敬圍繞而爲說法。釋迦牟尼佛白毫光明。徧照其國。

△大人相等者爲四。先正略釋。是不思議相海故名爲大。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。

大人相者。大相海也。徧體毛功德。不及一好功德。衆好功德。不及一相功德。諸相從下。向上展轉相勝。不及白毫功德。白毫功德。不及肉髻功德。故是大人相也。

△三對並中二。先寄小表大。

此相業者。從孝順師長起。今放是光。召本弟子使弘中道之經。利益大機者也。

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。名昔爲本。未必久本。

△白毫下。次明大中實因所感。

白毫從一道淸淨起。今放此光。令弘此法也。

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。

問。佛一一相皆法界海。何故勝負。

初疑意者。約不思議相海總立。用問約事校量。

答。地經所明。宜作此說耳。

答中云他經所明等者。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。大復從因而爲所表。故云放光令弘此法。況顯本已尚無近迹。豈存小耶。

問。佛有緣弟子布滿十方。何故召東說西。不論八方耶。

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。初辨能表。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。先明能表之光。次明光所照意。三東是下舉能表意。

答。此有所表。淨名云。日月何意行閻浮提。欲以光明除衆暗暝。東是光始。西是其終。有始有終。其唯聖人乎。未發心者。令其發心。未究竟者。令其究竟。

次未發下。出所表中。但舉始終。任運攝照。

一菩薩既爾。諸衆亦然。一方既爾。諸方亦然。

三舉例者。妙音既爾。諸來悉然。但以照東表始

○一奉命西來

爲便。若召南至北。四維準知。

聖不煩文。舉一蔽諸。故但言東西耳。

聖不繁文。理合十方咸至。如華嚴大集諸部般若。光及所召。尙通十方。故此但以一方爲表。準下觀音初釋爾時。亦以妙音對辨。此中旣預以說西對問。故可預以西方對明。云欲以西方菩薩事。先召東方菩薩等。

○發來文爲二。一發來緣。二正發來。來緣爲六。一經家敘其福慧。二被照。三辭。四誡。五受旨。六現來相。

爾時一切淨光莊嚴國中。有一菩薩。名曰妙音。久已植衆德本。供養親近無量百千萬億諸佛。而悉成就甚深德慧。得妙幢相三昧。法華三昧。淨德三昧。宿王戲三昧。無緣三昧。智印三昧。解一切衆生語言三昧。集一切功德三昧。淸淨三昧。神通遊戲三昧。慧炬三昧。莊嚴王三昧。淨光明三昧。淨藏三昧。不共三昧。日旋三昧。得如是等百千萬億恒河沙等諸大三昧。

敘福之由。由值先佛多也。甚深智慧。卽智慧莊嚴。

十六三昧。卽福德莊嚴也。

敘福之由者。旣值多佛。亦是慧由。但是文略。正

○二被照三辭

○四誡

欲福慧中。經云悉。又云甚深。故是圓慧。三昧屬定。對慧名福。何異三教。豈同世有。又此十六。並是法華三昧異名耳。隨義說之。今稱法華三昧之相。

釋迦牟尼佛。光照其身。即白淨華宿王智佛言。世尊。我當往詣娑婆世界。禮拜親近供養釋迦牟尼佛。及見文殊師利法王子菩薩。藥王菩薩。勇施菩薩。宿王華菩薩。上行意菩薩。莊嚴王菩薩。藥上菩薩。

光照身。辭佛。悉如文。

爾時淨華宿王智佛告妙音菩薩。汝莫輕彼國。生下

劣想。善男子。彼娑婆世界。高下不平。土石諸山。穢惡充滿。佛身卑小。諸菩薩衆。其形亦小。而汝身四萬二千由旬。我身六百八十萬由旬。汝身第一端正。百千萬福。光明殊妙。是故汝往。莫輕彼國若佛菩薩。及國土。生下劣想。

佛誡者。然法身大士。故不肅而成。所將眷屬或未達者。故寄彼而規此耳。夫佛身與理相稱。不得見卑小而忘其尊嚴。此約如來座爲誡也。夫師及弟子智斷具足。師既施權。弟子亦隱其實。此約如來衣爲誡也。夫依報國土。皆正報所感。如來以慈臨

大千。宜須高須下。勿覩依報而忽正報也。此約如來室爲誡也。此佛弘經。亦敕三意。彼尊誡約。諸佛道同也。

佛誡至而規此耳者。肅延進也。妙音高位。豈可待最。至此見機。豈生劣想。但佛寄誡妙音而規其所將。規爲規模。夫佛至諸佛道同者。先正敘同。次結同。初文自三。初云約座爲誡者。依空亡相。身是有相。理爲妙空。一塵之身。咸與理等。況次六之質。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

無緣衆生。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。亦軟三意以例於彼。化儀不出佛身化境國土故也。

妙音菩薩白其佛言。世尊。我今詣娑婆世界。皆是如來之力。如來神通遊戲。如來功德智慧莊嚴。

受旨者。如來力是座力。神通力是室力。莊嚴力是衣力。此受弘經之大旨。利物之宗要。故能不動此會。遊化十方焉。

受旨中三力者。菩薩不無推功化主。如來先誡

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。

○六現來相

○現相文爲六。一遣蓮華。二問。三答四請。五推功。六命來。悉如文。

於是妙音菩薩。不起於座。身不動搖。而入三昧。以三

○二問

昧力於耆闍崛山去法座不遠化作八萬四千衆寶蓮華閻浮檀金爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶以爲其臺。

爾時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世尊是何因緣先現此瑞有若干千萬蓮華閻浮檀金爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶以爲其臺。

問若文殊位下辭不應求見若文殊位高相來那忽不識答雖同一位有始中終止此一事不知無忝高位又衆中見瑞不了發起令知故問佛耳。

若文殊位下等者妙音辭彼佛時云及見文殊

豈可遠來求見下位。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。同居居始。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。

爾時釋迦牟尼佛。告文殊師利。是妙音菩薩。摩訶薩。欲從淨華宿王智佛國。與八萬四千菩薩。圍繞而來至此娑婆世界。供養親近禮拜於我。亦欲供養聽法華經。

○四請

文殊師利白佛言。世尊。是菩薩種何善本。修何功德而能有是大神通力。行何三昧。願爲我等說是三昧名字。我等亦欲勤修行之。行此三昧。乃能見是菩薩色相大小。威儀進止。惟願世尊。以神通力。彼菩薩來。令我得見。

○五推功

爾時釋迦牟尼佛。告文殊師利。此久滅度多寶如來。當爲汝等而現其相。

○六命來

時多寶佛。告彼菩薩。善男子。來。文殊師利法王子。欲見汝身。

○從於時下。是發來文爲六。一與眷屬經歷。二敘

相登臺。三問訊傳言。四請見多寶。五世尊爲通。六
塔中稱善。悉如文。

於時妙音菩薩。於彼國沒。與八萬四千菩薩。俱共發
來。所經諸國。六種震動。皆悉雨於七寶蓮華。百千天
樂。不鼓自鳴。是菩薩。目如廣大青蓮華葉。正使和合
百千萬月。其面貌端正。復過於此。身眞金色。無量百
千功德莊嚴。威德熾盛。光明照曜。諸相具足。如那羅
延堅固之身。入七寶臺。上升虛空。去地七多羅樹。諸
菩薩衆。恭敬圍繞。而來詣此娑婆世界。耆闍崛山。到
已。下七寶臺。以價直百千瓔珞。持至釋迦牟尼佛所。

頭面禮足奉上瓔珞而白佛言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不四大調和不世事何忍不衆生易度不無多貪欲瞋恚愚癡嫉妒慳慢不無不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見多寶佛身惟願世尊示我令見爾時釋迦牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多寶佛告妙音言善哉善哉汝能爲供養釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來

○三十方弘經

○初獻樂奉器

至此。

○第三弘經爲二問答。初問種何善根。二問有是神力。善根是問昔。神力是問今。

爾時華德菩薩白佛言。世尊。是妙音菩薩種何善根。修何功德。有是神力。

○佛還答二意。昔獻樂奉器。仍結古今。悉如文。此答其種善根之問。

佛告華德菩薩。過去有佛。名雲雷音王多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。國名現一切世間。劫名喜見。妙音菩薩於萬二千歲。以十萬種伎樂。供養雲雷音王

佛。幷奉上八萬四千七寶鉢。以是因緣果報。今生淨
華宿王智佛國有是神力。
華德。於汝意云何。爾時雲雷音王佛所。妙音菩薩。伎
樂供養奉上寶器者。豈異人乎。今此妙音菩薩摩訶
薩是。華德。是妙音菩薩。已曾供養親近無量諸佛。久
植德本。又植恒河沙等百千萬億那由他佛。
○從華德下。答其神力之問。
華德。汝但見妙音菩薩。其身在此。而是菩薩。現種種
身。處處爲諸衆生。說是經典。或現梵王身。或現帝釋
身。或現自在天身。或現大自在天身。或現天大將軍

身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或現諸小王身或現長者身或現居士身或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃至於王後宮變爲女身而說是經華德是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土爲諸衆生說是經典於神通變化智

慧無所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界。令一切衆生各得所知。於十方恒河沙世界中亦復如是。皆應以聲聞形得度者。現聲聞形而爲說法。應以辟支佛形得度者。現辟支佛形而爲說法。應以菩薩形得度者。現菩薩形而爲說法。應以佛形得度者。即現佛形而爲說法。如是種種隨所應度而爲現形。乃至應以滅度而得度者。示現滅度。華德。妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力。其事如是。

示三十四凡身四聖人身結成十法界六道耳。

○爾時華德下。是問今住何定而能如此自在利

○四兩上得益

益。佛答如文。

爾時華德菩薩白佛言。世尊。是妙音菩薩。深種善根。世尊。是菩薩住何三昧。而能如是在所變現。度脫衆生。佛告華德菩薩。善男子。其三昧。名現一切色身。妙音菩薩。住是三昧中。能如是饒益無量衆生。

○說是品下。是第四二土利益。

說是妙音菩薩品時。與妙音菩薩俱來者。八萬四千人。皆得現一切色身三昧。此娑婆世界無量菩薩。亦得是三昧及陀羅尼。

三昧與陀羅尼。體一而用異。寂用爲三昧。持用名

陀羅尼。又色身變現名三昧。音聲辨說名陀羅尼。上品云。初得一切色身三昧。轉身得一切語言陀羅尼。當知音聲猶是色法。故言體一用異。又舌根清淨名陀羅尼。餘根清淨名三昧。都是六根清淨法門耳。

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。白其父言。我先已得解一切語言陀羅尼。既云轉身得一切語言。卽似轉身方得。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。秖是眞位六根耳。

○五還歸本國

○爾時妙音下第五還本土。

爾時妙音菩薩摩訶薩。供養釋迦牟尼佛。及多寶佛

○六聞品進道

塔已。還歸本土。所經諸國。六種震動。雨寶蓮華。作百千萬億種種伎樂。既到本國。與八萬四千菩薩圍繞至淨華宿王智佛所。白佛言。世尊。我到娑婆世界。饒益衆生。見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔。禮拜供養。又見文殊師利法王子菩薩。及見藥王菩薩。得勤精進力菩薩。勇施菩薩等。亦令是八萬四千菩薩。得現一切色身三昧。

動地雨華者。菩薩經歷尚能傍益。況佛前放光。傍照東方百八萬億那由他土。亦傍論利益也。

○第六聞品進道。如文。

說是妙音菩薩來往品時。四萬二千天子。得無生法忍。華德菩薩。得法華三昧。

妙法蓮華經文句記卷第二十九

音釋

〔經〕積資四切聚也　甄叔迦此云赤色寶甄已仙切

〔記〕龜茲龜音丘茲音慈龜茲西域國名　嘲陟交切言相調也　燼徐刃切火餘也

妙法蓮華經文句記卷第三十

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

隋天台智者大師說

門人灌頂記

觀世音菩薩普門品第二十五

釋觀世音菩薩普門品。此品是當途王經。講者甚衆。今之解釋。不與他同。別有私記兩卷。略撮彼釋。此題有通有別。通有十雙。別有五隻。十雙者。一人法。乃至第十智斷。云云。觀世音者。人也。普門者。法也。

人有多種。云云法有多種。云云依前問荅論觀世音人。依後問荅。論普門法。人法合題。故言觀世音普門品。

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。前後問荅。前問如文。後問荅者。云何而爲衆生說法等是也。

二觀世音者。大悲拔苦。依前問荅。百千苦惱皆得解脫。普門者。大慈與樂。依後問荅。應以得度而爲

說法也。三觀世音者。智慧莊嚴。智能斷惑。如明時無闇。普門者。福德莊嚴。福能轉壽。如珠雨寶者也。福能轉壽者。羅漢尚能迴福爲壽。況普門示現以不思議福轉成種智。即福智不二名之爲轉方例九雙。如珠雨寶者。所轉若成不思議福。不同下位。

四觀世音者。觀冥於境。即法身也。普門者。隨所應現。即應身也。五觀世音者。譬藥樹王。徧體愈病。普門者。譬如意珠王。隨意所與。

如意珠者。珠具多德。具如止觀第五。

六觀世音者。冥作利益無所見聞。三毒七難皆離二求兩願皆滿也。普門者。顯作利益。目觀三十三聖容。耳聞十九尊教也。七觀世音者。隨自意照。實智也。普門者隨於他意照。權智也。八觀世音者。不動本際也。普門者。迹任方圓也。九觀世音者。根本是了因種子。普門者。根本是緣因種子也。十觀世音者。究竟是智德。如十四夜月光也。普門者。究竟是斷德。如二十九夜月。邪輝將盡也。經文兩問荅。舍無量義。略用十雙。始從人法。終至智斷。釋品通名。其義如是。別論五隻者。一觀也。觀有多種。謂析

觀體觀次第觀圓觀析觀者滅色入空也體觀者即色是空也次第觀者從析觀乃至圓觀也圓觀者即析觀是實相乃至次第觀亦實相也今簡三觀唯論圓觀文云普門觀若不圓門不稱普即此義也世者若就於行先世後觀若就言說先觀後世今從說便故後論世世亦多種謂有爲世無爲世二邊世不思議世有爲世者三界世也無爲世者二涅槃也二邊世者生死涅槃也不思議世者實相境也簡却諸世但取不思議世也音者機也機亦多種人天機二乘機菩薩機佛機人天機者

諸惡莫作諸善奉行也二乘機者厭畏生死欣尚無爲也菩薩機者先人後己慈悲仁讓也佛機者一切諸法中悉以等觀入一切無礙人一道出生死也揀卻諸音之機唯取佛音之機而設應以此機應因緣故名觀世音也普者周徧也諸法無量若不得普則是偏法若得普者則是圓法故思益云一切法邪一切法正略約十法明普得此意已類一切法無不是普所謂慈悲普弘誓普修行普離惑普入法門普神通普方便普說法普成就衆生普供養諸佛普始自人天終至菩薩皆有慈悲

然有普有不普。生法兩緣。慈體既徧。被緣不廣。不得稱普。無緣與實相體同。其理既圓。慈靡不徧。如磁石吸鐵。任運相應。如此慈悲。徧熏一切。名慈悲普。弘誓普者。弘。廣也。誓。制也。廣制要心。故言弘誓。弘誓約四諦起。若約有作無生無量四諦者。收法不盡。不名爲普。若約無作四諦者。名弘誓普也。修行普者。例如佛未值定光佛前。凡有所修。不與理合。從得記已。觸事即理。理智歷法而修行者。無行而不普也。斷惑普者。若用一切智道種智斷四住塵沙等惑。如卻枝條。不名斷惑普。若用一切種智

斷無明者。五住皆盡。如除根本。名斷惑。普。入法門普者。道前名修方便。道後所入。名入法門。若二乘以一心入一定。一心作一。不得衆多。又爲定所縛故不名普。若歷別諸地淺深階差。亦不名普。若入王三昧。一切三昧悉入其中。不起滅定現諸威儀故名法門普。神通普者。大羅漢天眼照大千。支佛照百佛世界。菩薩照恒沙世界。皆緣境狹。發通亦偏。若緣實相修者。一發一切發。相似神通如上說。況眞神通而非普耶。方便普者。二種道前方便。修行中攝道後又二。一者法體。如入法門中說。二者

化用。如今說。逗機利物。稱適緣宜。一時圓徧。雖復種種運爲。於法性實際而無損減。是名方便普說法普者。能以一妙音。稱十法界機。隨其宜類俱令解脫。如修羅琴。故名說法普。成就衆生普者。一切世間及出世間所有事業。皆菩薩所爲。鑿井造舟。神農嘗藥。雲蔭日照。利益衆生。乃至利益一切賢聖。示教利喜。令入三菩提。是名成就衆生普。

鑿井等者。如華嚴云。若有世界初成時。衆生所須資生具。菩薩爾時爲工匠。終不造作殺生器。初略如釋籤中。

供養諸佛普者若作外事供養以一時一食一華一香普供養一切佛無前無後一時等供於一塵中出種種塵亦復如是若作內觀者圓智導衆行圓智名爲佛衆行資圓智卽是供養佛若行資餘智不名供養普衆行資圓智是名供養普門者從假入空空遍而假塞從空入假假遍而空塞偏遍則非普塞故非門中道非空非假正遍實相雙照二諦故名普正遍故名門普門圓遍義則無量略舉其十類則可知

○此品猶是普現三昧化他流遍也文爲三一問

二菩三聞品得益問荅兩番初番問爲一初經家敘。

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言。

時者說東方菩薩竟次說西方菩薩時也其一說東方生善竟次說西方生善時其二說東方斷疑竟次說西方斷疑時其三說東方得道竟次說西方得道時其四

初釋爾時注其四者四悉耳若消文意令會四悉說東方菩薩等者問何以前云召今言說荅

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爲說即爲人也皆有荅問得三昧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

無盡意者大品明空則無盡大集明八十無盡門淨名云夫無盡者非盡非無盡故名無盡

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。

總三經。用三觀三智釋無盡也。

△次釋意中。亦先約三觀。次結。

意者。智也。無盡者。境也。智契於境。單從於境。應言無盡。單從於智。應言於意。境智合稱。故言無盡意也。一

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。名爲空意。

又意者。世出世之本也。一

次又意下。約假者。世出世是境。智隨於境。境多智多。

又意即法界中道故言能觀心性。名爲上定。二

次約中心者。以能觀心性中故。所觀亦中。此約智照境說。

△次約下結。

此約三智三觀釋名也。

二處結文。並云觀智者。咸約能立問荅。

世尊。觀世音菩薩。以何因緣名觀世音。

與問者。大經云。具二莊嚴。能問能答。無盡意前以慧莊嚴問觀世音慧莊嚴。佛以慧莊嚴答觀世音慧莊嚴也。

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。

○佛答爲三。一總答。二別答。三勸持名答。總爲四。一人數。二遭苦。三聞名稱號。四得解脫。

佛告無盡意菩薩。善男子。若有無量百千萬億衆生。受諸苦惱。

自有多苦苦一人。多人受一苦。一人受多苦。一人受少苦。今文百千萬億衆生。多人也。受諸苦惱。多苦也。舉多顯少。多尚能救。況少苦耶。

多苦苦一人等四句。一一句中有苦皆救。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。

聞是觀世音菩薩。一心稱名。

遭苦是惡。稱名是善。善惡合爲機義也。

觀世音菩薩。即時觀其音聲。皆得解脫。

而得解脫是應也。此是機感因緣。名觀世音。亦是

人法因緣乃至智斷因緣名觀世音後去例如此結名不煩文

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苔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徵亦有人云三災有大小大謂火水風小即身命財大次第有二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。

○別苔爲三。一口機應。二意機應。三身機應。別苔中三業機者。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。

口又二。初明七難。次結。火難爲四。一持名是善。二遭火是惡。三應。四結。

若有持是觀世音菩薩名者。設入大火。火不能燒。由是菩薩威神力故。

於一難中例爲三番一果報火地獄已上初禪已還皆論機應二惡業火地獄已上非想已還皆論機應三煩惱火地獄已上等覺已還皆論機應七難三毒二求例皆如此此義既廣可以意知不可文記

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況復七相無所表對故不用也今文俱三火名雖同淺深各

二水難　三羅刹難　四王難　五鬼難

異。若不爾者。云何顯觀音力大。念者功深。

若爲大水所漂。稱其名號。卽得淺處。

若有百千萬億衆生。爲求金。銀。瑠璃。琿璪。瑪瑙。珊瑚琥珀。眞珠等寶。入於大海。假使黑風吹其船舫。飄墮羅刹鬼國。其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者。是諸人等。皆得解脫羅刹之難。以是因緣名觀世音

若復有人。臨當被害。稱觀世音菩薩名者。彼所執力杖。尋段段壞。而得解脫。

若三千大千國土。滿中夜叉羅刹。欲來惱人。聞其稱觀世音菩薩名者。是諸惡鬼。尙不能以惡眼視之。況

復加害。設復有人。若有罪若無罪。杻械枷鎖。檢繫其身。稱觀世音菩薩名者。皆悉斷壞。即得解脫。若三千大千國土。滿中怨賊。有一商主。將諸商人。齎持重寶。經過險路。其中一人。作是唱言。諸善男子。勿得恐怖。汝等應當一心稱觀世音菩薩名號。是菩薩能以無畏施於衆生。汝等若稱名者。於此怨賊。當得解脫。衆商人聞。俱發聲言。南無觀世音菩薩。稱其名故。即得解脫。無盡意。觀世音菩薩摩訶薩。威神之力。巍巍如是。

○二意機應

○次結

若有衆生多於淫欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡

無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念

○身機爲二初二求次結

若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬

求男有立願修行德業求女文略修行正言禮拜

是同故略之願業各異故重出之。

無盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐。

結如文。

○從是故衆生下是勸持名爲三勸持格量結歎

是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號。

上述勝名美德不辨形質若欲歸崇宜持名字是故勸持也。

無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男

子善女人功德多不。無盡意言。甚多世尊。佛言。若復有人受持觀世音菩薩名號。乃至一時禮拜供養是二人福正等無異。於百千萬億劫不可窮盡。

入大乘論云。法身唯一。應身則多。格六十二億應等一法身也。智者云。圓人唯一。偏人則多。格六十二億偏菩薩等一圓菩薩也。

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。菩平等者。佛既無偏無不平等。何故不

等以佛不可有等級故故等不等祇是被緣雖是被緣亦未申難故須依今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。謂眞如法身。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。既云求我身如觀音。卽指化身。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

位。即是初地。且引分證。令人識之。故知若念觀音三身。須卻以念佛校之。若以念法身論之。總引十方諸佛。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。乃增三句而爲申釋。

無盡意受持觀世音菩薩名號。得如是無量無邊福德之利。

○第二番問爲三。云何遊問身。云何說問口。方便問意。此聖人三密無謀之權。隨機適應也。

無盡意菩薩白佛言。世尊。觀世音菩薩云何遊此娑

婆世界。云何而爲衆生說法。方便之力。其事云何。

○佛荅亦三。一別答。二總荅。三勸供養。

佛告無盡意菩薩。善男子。若有國土衆生。應以佛身得度者。觀世音菩薩。卽現佛身而爲說法。應以辟支佛身得度者。卽現辟支佛身而爲說法。應以聲聞身得度者。卽現聲聞身而爲說法。應以梵王身得度者。卽現梵王身而爲說法。應以帝釋身得度者。卽現帝釋身而爲說法。應以自在天身得度者。卽現自在天身而爲說法。應以大自在天身得度者。卽現大自在天身而爲說法。應以天大將軍身得度者。卽現天大

將軍身而爲說法。應以毗沙門身得度者。卽現毗沙門身而爲說法。應以小王身得度者。卽現小王身而爲說法。應以長者身得度者。卽現長者身而爲說法。應以居士身得度者。卽現居士身而爲說法。應以宰官身得度者。卽現宰官身而爲說法。應以婆羅門身得度者。卽現婆羅門身而爲說法。應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者。卽現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而爲說法。應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者。卽現婦女身而爲說法。應以童男童女身得度者。卽現童男童女身而爲說法。應以天龍夜

又乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而爲說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而爲說法

應以者菩方便力也現身菩其問遊也說法菩其問口也凡有三十三身十九說法云云

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

無盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生

從成就下結別開總別文廣意狹總菩文狹意廣

二總答

云云

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爲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荅形異法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荅總而言之無非菩薩於須別現者秖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。總荅文狹者。但十二字。言意廣者。既云種種。何所不該。

○從是故下勸供養。此中見形聞法。故勸供養也。初勸。

是故汝等應當一心供養觀世音菩薩。是觀世音菩薩摩訶薩。於怖畏急難之中。能施無畏。是故此娑婆世界。皆號之爲施無畏者。

○次受旨。受旨爲六。奉命。不受。重奉。佛勸。卽受。結。皆如文。

無盡意菩薩白佛言。世尊。我今當供養觀世音菩薩。

即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞爾時佛告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界

爾時無盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今從問彼　佛子何因緣
名爲觀世音　具足妙相尊　偈荅無盡意
汝聽觀音行　善應諸方所　弘誓深如海
歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我爲汝略說　聞名及見身　心念不空過
能滅諸有苦　假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池　或漂流巨海
龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峰　爲人所推墮　念彼觀音力
如日虛空住　或被惡人逐　墮落金剛山

念彼觀音力　不能損一毛　或值怨賊繞
各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力
刀尋段段壞　或囚禁枷鎖　手足被杻械
念彼觀音力　釋然得解脫　呪詛諸毒藥
所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力
時惡不敢害　若惡獸圍繞　利牙爪可怖
念彼觀音力　疾走無邊方　蚖蛇及蝮蠍
氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去

雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力
應時得消散　衆生被困厄　無量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦　具足神通力
廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦
以漸悉令滅　眞觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰　無垢清淨光
慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨
滅除煩惱燄　諍訟經官處　怖畏軍陣中

念彼觀音力　衆怨悉退散　妙音觀世音
梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄
能爲作依怙　具一切功德　慈眼視衆生
福聚海無量　是故應頂禮

（）從持地下。是聞品功德。云云

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異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者名爲不定互不相知名爲秘密是則部內或品似大益有大小或品似小益亦大小或兼大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爲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

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

無等等者九法界心不能等理佛法界心能等此

理故無等而等也又畢竟之理是無等初緣畢竟理而發心能等於理故言無等等也又心之與理俱不可得將何物等何物而言無等等耶心之與理俱不可說不可說而說此心等此理故言無等等耳初一是橫釋次一是豎釋次一非橫非豎釋也云云

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爲橫次約初心緣畢竟理初後相望爲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。次釋遍一切假也。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。

陀羅尼品第二十六

△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。

釋陀羅尼品此翻總持總持惡不起善不失其一又翻能遮能持能持善能遮惡其二此能遮邊惡能持中善其四

初文者善惡異故即世界次一番具二惡故注其二三者能持善邊即爲人能遮惡邊即對治中善即第一義故祇遮持二字四惡具足生云近識受持心漸故敦之以呪術注云幽顯挾贊故曰陀羅尼觀生公去注遠矣本爲弘經者護難豈唯敦遏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呪護國四

王羅刹十女皆爲護法請佛印許如何謂爲呪術敦之耶然呪之爲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

衆經開遮不同或專用治病如那達居士或專護法如此文或專用滅罪如方等或通用治病滅罪護經如請觀音或大明呪無上明呪無等等明呪則非治病非滅罪非護經若通方者亦應兼若論別者幸須依經勿乖教云云

大明等三者。通論秖是般若般若總攝。故名爲呪。總用總持。總破總安。俱得名呪。別對三教。思之可見。如此通別。復名爲通。今別在今經護法故也。他經隨事禳災。增益攝召。不同彼文。亦各別有觀法。所以新譯。並名眞言。及以明者。古人見秘密不譯。例如此土禁呪等法。便以呪名往翻。今言皆是如來難思秘密眞言種子。注云云者。令說其意。如向略知。

△從諸師下。說呪護者。初文者。王名異故。息惡生善。次文者。即以相應謂爲生善。雖有治罪之

言正令順教第三文者密治即對治也

諸師或說呪者是鬼神王名稱其王名部落敬主不敢爲非故能降伏一切鬼魅其一或云呪者如軍中之密號唱號相應無所訶問若不相應即執治罪若不順呪者頭破七分若順呪者則無過失其二或云呪者密默治惡惡自休息譬如微賤從此國逃彼國訛稱王子彼國以公主妻之多瞋難事有一明人從其國來主往說之其人語主若當瞋時說偈偈云無親遊他國欺誑一切人麤食是常事何勞復作瞋說是偈時默然瞋歇後不復瞋是主

及一切人。但聞斯偈。皆不知意。呪亦如是。密默遮惡。餘無識者。其三

△第四文三。光明呪意。次引事釋成。三呪亦如是下。重牒結前。

或云呪者。是諸佛密語。如王索先陀婆一切群下無有能識。唯有智臣乃能知之。呪亦如是。秖是一法。偏有諸力。病愈罪除。善生道合。其四

爲此義故。皆存本音。譯人不翻。意在此也。

具足四法成第一義。以密具四。爲稱理也。初病愈世界罪除。對治生善。爲人道合第一義。

惡世 [illegible] 明來

○惡世弘經。喜多惱難。以呪護之。使道流通也。

三惡世下。來意可知。故知此與生公永異。注家云贊。未損大儀。終不及護。

文爲四。一問持經功德。二荅甚多。三請以呪護。四聞品得益。一問。如文。

爾時藥王菩薩。即從座起。偏袒右肩。合掌向佛。而白佛言。世尊。若善男子善女人。有能受持法華經者。若讀誦通利。若書寫經卷得幾所福。

○二荅有格量本。問多不。荅甚多。格出功德。如文。

佛告藥王。若有善男子善女人。供養八百萬億那由

他恒河沙等諸佛。於汝意云何。其所得福寧爲多不。甚多。世尊。佛言。若善男子善女人。能於是經。乃至受持一四句偈。讀誦解義。如說修行。功德甚多。

○請說呪有五番。一藥王二勇施三毗沙門四持國五十女。藥王爲四。一請二說三歎四印。下例有三。如文。

爾時藥王菩薩白佛言。世尊。我今當與說法者。陀羅尼呪。以守護之。

即說呪曰。安爾一曼爾二摩禰三摩摩禰四旨隸五遮梨第六賒詩遮切咩莫者切七賒履多瑋八羶尸連切帝九

目帝十目多履十一娑履十二阿瑋娑履十三桑履十四娑履十五叉裔十六阿叉裔十七阿耆膩十八羶帝十九賒履二十陀羅尼二十一阿盧伽婆娑蘇奈切簸蔗毗叉膩二十二禰毗剃二十三阿便哆邏禰履剃二十四阿亶多罕切哆波隸輸地二十五歐究隸二十六牟究隸二十七阿羅隸二十八波羅隸二十九首迦差初几切三十阿三磨三履三十一佛陀毗吉利表音姪帝三十二達磨波利差猜離切帝三十三僧伽涅瞿沙禰三十四婆舍婆舍輸地三十五曷哆邏三十六曷哆邏叉夜多三十七郵樓哆音尤三十八郵樓哆憍舍略來加切三十九惡叉邏四十惡叉冶多冶四十一阿婆盧四十二阿摩若荏蔗切

○三歎　○四印　○一請　○二說

那多夜四十三

世尊。是陀羅尼神呪。六十二億恒河沙等諸佛所說。若有侵毀此法師者。則爲侵毀是諸佛已。

時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言。善哉善哉。藥王。汝愍念擁護此法師故。說是陀羅尼。於諸衆生多所饒益。

爾時勇施菩薩白佛言。世尊。我亦爲擁護讀誦受持法華經者。說陀羅尼。若此法師得是陀羅尼。若夜叉。若羅刹。若富單那。若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等。伺求其短。無能得便。

即於佛前而說呪曰。痤誓螺切隸一摩訶痤隸二郁枳

○三歎

音紙三目枳四阿隸五阿羅婆第六涅隸第七涅隸多婆第八伊緻者利切柅女紙切九韋緻柅十旨緻柅十一涅隸墀柅十二涅犂墀婆底十三

○一請

世尊。是陀羅尼神呪。恒河沙等諸佛所說。亦皆隨喜。若有侵毀此法師者。則爲侵毀是諸佛已。

○二說

爾時毗沙門天王護世者。白佛言。世尊。我亦爲愍念衆生。擁護此法師故。說是陀羅尼。

○三歎

即說呪曰。阿梨一那梨二毚那梨三阿那盧四那履五拘那履六

世尊。以是神呪。擁護法師。我亦自當擁護持是經者。

○一請　○二說　○三歎

令百由句內無諸衰患。

爾時持國天王在此會中與千萬億那由他乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者。

即說呪曰阿伽禰一伽禰二瞿利三乾音虔陀利四旃陀利五摩蹬音鄧耆六常求利七浮樓莎柅八頞音遏底九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有侵毀此法師者則爲侵毀是諸佛已。

○十女爲五。一列名。二請說。三歎。四誓。五印。

爾時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名無厭足八名持瓔珞九名皃帝十名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履十樓醯呼奚切十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多醯十五多醯十六多醯十七坻醯

十八 瓮 醯十九

盌上我頭上。莫惱於法師。若夜叉。若羅刹。若餓鬼。若富單那。若吉蔗。若毗陀羅。若犍馱。若烏摩勒伽。若阿跋摩羅。若夜叉吉蔗。若人吉蔗。若熱病。若一日。若二日。若三日。若四日。若至七日。若常熱病。若男形。若女形。若童男形。若童女形。乃至夢中。亦復莫惱。即於佛前而說偈言。

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分
如阿梨樹枝　如殺父母罪　亦如壓汕殃
斗秤欺誑人　調達破僧罪　犯此法師者

當下遮南北遮經文是蔗

○四誓

當獲如是殃

夜叉翻捷疾鬼羅刹翻食人鬼二部是北方所領者富單那熱病鬼吉遮起尸鬼若人若夜叉俱有此鬼毗陀羅赤色鬼揵陀羅黃色鬼未詳烏摩勒烏色鬼未詳阿跋摩羅青色鬼阿梨樹枝墮地法爾破爲七片弑父母破僧是三逆罪外國油者擣麻使生蟲合壓之規多汁益肥此過尤也斗秤輕出重入欺盜之尤近世有小斗出大斗入震銘其背斯罪亦不輕也

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁

○五印

護受持讀誦修行是經者令得安隱。離諸衰患。消衆毒藥。

佛告諸羅刹女。善哉善哉。汝等但能擁護受持法華名者。福不可量。何況擁護具足受持供養經卷。華香瓔珞。末香。塗香。燒香。幡蓋伎樂。然種種燈酥燈。油燈。諸香油燈。酥摩那華油燈。薝蔔華油燈。婆師迦華油燈。優鉢羅華油燈。如是等百千種供養者。皐帝。汝等及眷屬。應當擁護如是法師。

○四開品得益

說是陀羅尼品時。六萬八千人。得無生法忍。

妙莊嚴王本事品第二十七

釋妙莊嚴王本事品。此因緣出他經。昔佛末法有四比丘。於法華經極生殷重。雖卷舒秘教。甘露未霑。日夜翹誠。晷刻無忘歎云。苟非其人乎。地非其處乎。世間紛愀。靜散相乖。直爾求間。尚須厭棄。況崇道乎。於是結契山林。志欣佛慧。幽居日積。衣糧單罄。有待多煩。無時不乏。一飡喀喀。廢萬里之行。十旬九飯。屈雲霄之志。可得言哉。其一人云。吾等四窮。尚不存身。法當安寄。君三人者。但以命奉道。莫慮朝中。我一人者。捨此身力。誓給所須。於是振錫門閭。以求供繼。自春至冬。周而復始。如僕奉大

家甘苦無喜愠三人得展其誠功圓事辦一世之益當無量生其一人者數涉人間屢逢聲色坯器未火難可護持偶逢王出車馬駢闐旌旗嗡赫生心動念愛彼光榮功德薄修隨念受報人中天上常得爲王福雖不貲亦有限也三人得道會而議云我免籠樊功由此王其耽果報增長有爲從此死已不復爲王方沈火坑良難可救幸其未苦正可開化其一人云此王著欲而復邪見若非愛鉤無由可拔一人可爲端正婦二作聰明兒兒婦之言必當從順如宜設化果獲改邪婦者妙音菩薩

是。昔二子者。今藥王藥上二菩薩是。昔時王者。今華德菩薩是。所以白毫東召。升紫臺而西引。神呪護經。使流通而大益。說四聖之前緣。故名妙莊嚴王本事品。

釋嚴王品。因緣出他經未檢。此文亦有四悉。初是世界。又莊嚴下。爲人。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。一飧不進。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。

以最受法弟子。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。藥王乃爲總指之主。其成二子之化。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。得聖前卻。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示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

又妙莊嚴者妙法功德莊嚴諸根也此王往日於妙法有緣道熏時熟諸根應淨生雖未獲其理必臻靈瑞感通嘉名早立例如善吉雖未無諍已號

空生。故下文云。得清淨功德莊嚴三昧。以是義故。名妙莊嚴王也。

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。

○前品說呪護。今品說人護。人護尚爾。呪護彌良。普勸流通也。文爲六。一明事本。二雙標能所。三能化方便。四所化得益。五結會古今。六聞品悟道。事本如文。

爾時佛告諸大衆。乃往古世過無量無邊不可思議

阿僧祇劫。有佛名雲雷音宿王華智。多陀阿伽度。阿羅訶。三藐三佛陀。國名光明莊嚴。劫名喜見。

（一）彼佛法中下。第二雙標能所。

彼佛法中。有王名妙莊嚴。其王夫人。名曰淨德。有二子。一名淨藏。二名淨眼。是二子有大神力。福德智慧。久修菩薩所行之道。所謂檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毗離耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。方便波羅蜜。慈悲喜捨。乃至三十七品助道法。皆悉明了。通達。又得菩薩淨三昧。日星宿三昧。淨光三昧。淨色三昧。淨照明三昧。長莊嚴三昧。大威德藏三昧。於

此三昧亦悉遍達。

所化一人。能化三人。俱出其名。別顯二子。福慧六度四弘。餘經指此爲十波羅蜜。橫法門也。三十七助道。竪法門也。餘經爲正道。行行爲助道。今經指十度爲正。呼此是助道也。禪度中具有三昧。道品中節節有三昧。更標七三昧者。廣顯法門耳。

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。

○從時彼佛下。第三能化方便。文爲三。一時至。二論議。三現化。

爾時彼佛。欲引導妙莊嚴王。及愍念衆生故。說是法華經。

初時至者。彼佛出世。常宣正法。於王緣弱。則非其時。若說法華。則其時矣。文云。彼佛將欲引導說法華經。即其義也。

○第二論議文中。子白母時至。母讓令化父。子怨出邪見家。母責令憂念。悉如文。

先白母者。父邪母正。故先白母。其設化方。若據

其本。母子元知。今約化儀機熟應發。樞礎相扣。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。

時淨藏淨眼二子。到其母所。合十指爪掌白言。願母往詣雲雷音宿王華智佛所。我等亦當侍從親進供養禮拜。所以者何。此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受。母告子言。汝父信受外道深著婆羅門法。汝等應往白父。與共俱去。淨藏淨眼合十指爪掌白母。我等是法王子。而生此邪見家。母告子言。汝等當憂念汝父。爲現神變。若得見者。心必清淨。或聽我等

往至佛所。

○從於是二子下。是第三現化。

於是二子念其父故。涌在虛空。高七多羅樹。現種種神變。於虛空中。行住坐臥。身上出水。身下出火。身下出水。身上出火。或現大身。滿虛空中。而復現小。小復現大。於空中滅。忽然在地。入地如水。履水如地。現如是等種種神變。令其父王。心淨信解。

現化應十八變。可具釋之。

○從時父見子下。第四所化得益。文爲十。一信子伏師。

時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往

王覩邪變或一或二狹而且陋見子所作歎未曾有信其子而伏其師問師是誰我亦願見

○二父王已信宮中八萬四千又熟白母稱慶願放出家母亦聽之

父王又信宮中又熟父王一人何足可化稱緣

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
於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今已
信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等爲父已
作佛事願母見聽於彼佛所出家修道爾時二子欲
重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值
我等隨佛學　如優曇鉢華　值佛復難是
脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故

○三重催父母。今正其時。佛難值故。於是二子。白父母言。善哉父母。願時往詣雲雷音宿王華智佛所。親近供養。所以者何。佛難得值。如優曇鉢羅華。又如一眼之龜。值浮木孔。而我等宿福深厚。生值佛法。是故父母。當聽我等令得出家。所以者何。諸佛難值。時亦難遇。

經云。譬一眼龜者。約事秖是譬難值耳。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。

○四化功已著。佛歎功德。

彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人。皆悉堪任受持是法華經。淨眼菩薩。於法華三昧。久又通達。淨藏菩薩又於無量百千萬億劫。通達離諸惡趣三昧。欲令一切衆生離諸惡趣故。其王夫人。得諸佛集三昧。能知諸佛秘密之藏。二子如是以方便力。善化其父。令心信解。好樂佛法。

法華三昧者。攝一切法歸一實相。如前說。離惡趣者。一往以三途爲惡趣。具論二十五有皆乖眞起妄。悉是惡趣。今皆離之。即二十五三昧破二十五

有也。佛集三昧者。即秘密之藏。佛集其中。唯佛行處。非餘人也。

○五俱詣佛所聞法供養見瑞歡喜。

於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱。淨德夫人與後宮采女眷屬俱。其王二子與四萬二千人俱。一時共詣佛所。到已。頭面禮足繞佛三市。却住一面。爾時彼佛爲王說法。示教利喜。王大勸悅。爾時妙莊嚴王及其夫人解頸眞珠瓔珞價值百千。以散佛上。於虛空中化成四柱寶臺。臺中有大寶床。敷百千萬天衣。其上有佛結加趺坐。放大光明。爾時妙莊嚴王作是念。佛身

希有。端嚴殊特。成就第一微妙之色。

○六佛與受記。

時雲雷音宿王華智佛告四衆言。汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不。此王於我法中作比丘。精勤修習助佛道法。當得作佛。號娑羅樹王。國名大光。劫名大高王。其娑羅樹王佛有無量菩薩衆。及無量聲聞。其國平正。功德如是。

○七出家修行。

其王即時以國付弟。與夫人二子。并諸眷屬。於佛法中出家修道。王出家已。於八萬四千歲。常勤精進。修

行妙法華經。過是已後。得一切淨功德莊嚴三昧。

○八稱歎二子。

即升虛空。高七多羅樹。而白佛言。世尊。此我二子。已作佛事。以神通變化轉我邪心。令得安住。於佛法中。得見世尊。此二子者。是我善知識。爲欲發起宿世善根。饒益我故。來生我家。

○九佛述行高。十歎佛自誓。

爾時雲雷音宿王華智佛。告妙莊嚴王言。如是如是。如汝所言。若善男子善女人。種善根故。世世得善知識。其善知識。能作佛事。示教利喜。令入阿耨多羅三

藐三菩提。大王當知善知識者。是大因緣。所以化導令得見佛。發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。汝見此二子不。此二子已曾供養六十五百千萬億那由他恒河沙諸佛。親近恭敬。於諸佛所受持法華經。愍念邪見衆生。令住正見。

佛讚善知識。大有義。善知識能作佛事。此則外護善知識。示教利喜者。此則教授善知識。所謂化導令得見佛者。此則同行善知識。令入菩提。此則實際實相善知識。雜阿含云。善知識者。若貞良妻。此即外護義。又善知識者。如宗親財。此即同行義。又

善知識如商主導。此即教授義。又善知識如子臥父懷。此即實際義也。

善知識者。具如止觀第四記。華嚴亦云。如父母導師醫船等。

妙莊嚴王。即從虛空中下。而白佛言。世尊。如來甚希有。以功德智慧故。頂上肉髻光明顯照。其眼長廣。而紺青色。眉間毫相。白如珂月。齒白齊密。常有光明。身色赤好。如頻婆果。爾時妙莊嚴王。讚歎佛如是等無量百千萬億功德已。於如來前。一心合掌。復白佛言。世尊。未曾有也。如來之法。具足成就不可思議微妙

功德。教戒所行。安隱快善。我從今日。不復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心。說是語已。禮佛而出

○佛告大衆下是結會古今先結會。

佛告大衆。於意云何。妙莊嚴王。豈異人乎。今華德菩薩是。其淨德夫人。今佛前光照莊嚴相菩薩是。哀愍妙莊嚴王。及諸眷屬故。於彼中生其二子者。今藥王菩薩藥上菩薩是。

○次結歎二菩薩也。

是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德。已於無量百千萬億諸佛所。植衆德本。成就不可思議諸善功德

若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應禮拜。

○說是下。聞品得道。如文。

佛說是妙莊嚴王本事品時。八萬四千人。遠塵離垢。於諸法中。得法眼淨。

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。所見淸淨。不云小乘初果位也。

普賢菩薩勸發品第二十八

釋普賢菩薩勸發品。大論觀經。同名徧吉。此經稱普賢。皆漢語。梵音邲輸颰陀。此云普賢。悲華云。我誓於穢惡世間行菩薩道。使得嚴淨。我行要當勝諸菩薩。寶藏佛言。以是因緣。今改汝字名爲普賢。此即三悉檀意。復是因緣解釋。又是行願得名。

釋普賢品。三悉者。初世界。悲華下。爲人。我行下。對治。若從勝他爲名。乃是賢於一切。名爲普賢。言即三悉。至解釋也者。既以翻名發願義當三悉。故云復是。及以又是行願。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。爲四。先古人釋判屬三藏。由來從於念處至四善根。通稱爲普賢。別約世第一法。鄰眞近聖。稱之爲賢。此三藏中說耳。

由來者。由從也。謂古從來作此釋耳。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。卽從圓釋也。

今明伏道之頂。其因周偏曰普。斷道之後。鄰於極

聖曰賢。

△三若十信下。更對前位。況破通別。四今論下。

重釋。

若一信是伏道之始。非頂非周。鄰於初聖之初。非後非極。乃至第十地。亦非周極。況前諸位乎。

問。華嚴云。普賢菩薩。依於如如。不依佛土。今何故云。從東方來。荅。此據應迹所從。彼明所證自體。既云等覺。猶有一分報上身在。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。

今論等覺之位。居衆伏之頂。伏道周徧。故名爲普。斷道纔盡。所較無幾。鄰終際極。故名爲賢。

△次引釋論。以證圓極。

釋論引十四夜月。如十五夜月。斯義明矣。此約圓教位。釋後位普賢也。

論引大經文也。

勸發者戀法之辭也遥在彼國具聞此經始末既周欲令自行化他永永無已故自東自西而來勸發具四悉檀意云云文云我爲供養法華經故自現其身若見我身甚大歡喜其一已見我故轉復精進即得三昧及陀羅尼其二得是陀羅尼故無有非人能破壞者亦復不爲女人之所惑亂其三三千大千世界微塵菩薩具普賢道其四如此明文即四悉檀而來勸發也

具四悉云云者不預列耳即其四文是

○上判流通爲三從十九行偈已後三品半舉經

力大以勸流通藥王品下五品舉菩薩化道力大以勸流通此一品舉普賢誓願力大以勸流通分文爲四一發來二勸發三述發四發益初經家敘發來爲三一上供二下化三修敬

爾時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與大菩薩無量無邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動雨寶蓮華作無量百千萬億種種伎樂

自在者理一也神通者行一也威德者人一也名聞者教一也又自在者常也神通者樂也威德者我也名聞者淨也言說如此即一而四德無不備

自在義焉。淨力故雨華。樂力故奏伎。神通故動地。自在力故隨意而雨。隨去隨雨。隨動隨奏。譬如大龍飛行不息。身邊雲雨流起無窮。普賢及眷屬以菩薩身用四德力來勸發四一。所逕歷處自行上供。其事如此。

隨去等者。去動秖是表來去也。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。

又與無數諸天。龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽人。非人等。大衆圍繞。各現威德神通之

力。

從又與諸天龍下所逕歷處下化利益隨他所宜。現八部像。略用二力。隨所堪任。其事如此。

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。

到娑婆世界耆闍崛山中。頭面禮釋迦牟尼佛。右遶七帀。

三者修敬。身旋面禮如文。

○勸發爲二。一請問勸發。二誓願勸發。有問。有荅。

白佛言。世尊。我於寶威德上王佛國。遥聞此娑婆世界說法華經。與無量無邊百千萬億諸菩薩衆。共來聽受。惟願世尊當爲說之。若善男子善女人。於如來滅後。云何能得是法華經。

問者。遥聞經竟。戀法無已。遠來之志。志在勸發。是故更請正說。勸發自行。更請流通。勸發化他。如來若許二途再演。光光無極。是故雙請也。

此文既在流通之末。故願聞之言。雙請正宗及流通也。

○佛荅先總。次別。三結。

佛告普賢菩薩。若善男子善女人。成就四法。於如來滅後。當得是法華經。

一者爲。諸佛護念。二者植衆德本。三者入正定聚。四者發救一切衆生之心。

△別列四句文中二解。正宗流通。初又二。卽迹本也。迹又二。先約開權顯實。次約開示悟入。

別列四法名如文。其既雙請。如來巧荅。略舉四以蔽諸。何者。四法之要。該括正通。何者。佛雖無偏。若能遠惡從善。反迷還正。開權知見顯佛知見者。則

稱可聖心。諸佛護念。若佛知見開。則般若照明。是植衆德本。亦是入正定聚。不亂不味。不取不捨。亦是發救衆生。當知此四與開權顯實。名異體同。無二無別。

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。

又佛護念者。是開佛知見。植衆德本。是示佛知見。發救衆生。是悟佛知見。入正定聚。是入佛知見。迹門之要。此四收矣。

次約開等中經典四句迴互者。以從開等次第故也。

又迹則有本。從本開示悟入。故有迹中開示悟入。今開迹即顯本。本迹無二無別。以四法荅其請正於義明矣。

以四法荅請流通。流通之方。唯三唯四。發救衆生是入如來室。入正定聚佛所護念。是著如來衣。植衆德本。是坐如來座。是弘宣之要。即四而三。發救衆生。是誓願安樂行。入正定聚。是意安樂行。植衆德本。是口安樂行。護念。是身安樂行。當知後四即

句頭向

兩下句頭向

前四也。一荅酬其兩請。舉四冠罩一經。法華之重演。斯經之再宣。遠來之勸發。其義如此。

唯三唯四者。四秖是四安樂行。三秖是三德及座衣室三。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。

善男子善女人。如是成就四法。於如來滅後。必得是經。

三結者。於如來滅後必得是經。舊云。能行四法。於

未來世常手得是經。今謂不爾。上文云。諸法實相義。已爲汝等說。又云。咸令衆生開示悟入佛之知見。蓋法華之正體。能行四法。必得此解。名解爲經。此結其請正之問。若能運此解行傳與他人。他人得斯信解。成初依人。能得眞解。成第二第三第四依人。此結其請流通之問。此意不見浪作餘說耶。

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。文示開等。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。

自佛下第二誓願勸發文爲二。一護人。二護法。護人爲六。一攘其外難。初總攘其難。故言使無伺求。得其便者是也。

爾時普賢菩薩白佛言。世尊。於後五百歲濁惡世中。其有受持是經典者。我當守護。除其衰患。令得安隱。使無伺求得其便者。

次別攘其難。舉十二非是也。

若魔。若魔子。若魔女。若魔民。若爲魔所著者。若夜叉。若羅刹。若鳩槃茶。若毗舍闍。若吉蔗。若富單那。若韋陀羅等。諸惱人者。皆不得便。

二教其內法。凡三番教訓。

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。三六時。四啓請。五讀誦。六思惟。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。

初行立讀誦乘六牙白象安慰其心。是人若行若立讀誦此經。我爾時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所。而自現身。供養守護安慰其心。亦爲供養法華經故。

○次坐思惟復乘六牙教示其經。與其三昧也。是人若坐思惟此經。爾時我復乘白象王現其人前。其人若於法華經有所忘失一句一偈。我當教之。與其讀誦。還令通利。爾時受持讀誦法華經者。得見我身。甚大歡喜。轉復精進。以見我故。即得三昧。及陀羅尼。名爲旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方便陀

羅尼。得如是等陀羅尼。

陀羅尼。旋假入空也。百千旋者。旋空出假也。方便者。二爲方便道。得入中道第一義諦也。

○後三七一心精進。復乘六牙示教利喜。說呪如文。

世尊若後世後五百歲濁惡世中。比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。求索者。受持者。讀誦者。書寫者。欲修習是法華經。於三七日中。應一心精進。滿三七日已。我當乘六牙白象。與無量菩薩而自圍繞。以一切衆生所喜見身。現其人前而爲說法。示教利喜。亦復與其陀

羅尼呪。得是陀羅尼故。無有非人能破壞者。亦不爲女人之所惑亂。我身亦自常護是人。惟願世尊。聽我說此陀羅尼呪。卽於佛前而說呪曰。

阿檀地一檀陀婆地二檀陀婆帝三檀陀鳩舍隸四檀陀修陀隸五修陀隸六修陀羅婆底七佛陀波羶禰八薩婆陀羅尼阿婆多尼九薩婆婆娑阿婆多尼十修阿婆多尼十一僧伽婆履叉尼十二僧伽涅伽陀尼十三阿僧祇十四僧伽婆伽地十五帝隸阿惰僧伽兜略盧遮切阿羅帝波羅帝十六薩婆僧伽地三摩地伽蘭地十七薩婆達磨修波利刹帝十八薩婆薩埵樓馱憍舍略阿

毘伽地十九辛阿毗吉利地帝二十

○三覆以神力。

世尊。若有菩薩。得聞是陀羅尼者。當知普賢神通之力。若法華經行閻浮提。有受持者。應作此念。皆是普賢威神之力。

若聞若持莫非神力。如文。

○四示勝因。

若有受持讀誦正憶念。解其義趣。如說修行。當知是人。行普賢行。於無量無邊諸佛所。深種善根。爲諸如來手摩其頭。

若能五種法師。即三世佛所爲種。爲熟。爲脫。此人同未來諸佛得脫。故言同普賢行。此人已於先佛植善。故言深種善根。此人爲現佛所熟。故言手摩其頭。

○五示近果

若但書寫。是人命終。當生忉利天上。是時八萬四千天女。作衆伎樂而來迎之。其人即著七寶冠。於采女中娛樂快樂。何況受持讀誦正憶念解其義趣。如說修行。若有人受持讀誦解其義趣。是人命終。爲千佛授手。令不恐怖。不墮惡趣。即往兜率天上。彌勒菩薩

所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍繞有百千萬億天女眷屬而於中生有如是等功德利益。

但能書寫近在忉利具五法師次在兜率如文。

○六總結是故智者下是也。

是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說修行。

○從世尊我今神力下是第二誓願護法如文。

世尊我今以神通力故守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕。

○第三述發者即是如來舉勝述成其劣增進行

者勇銳弘宣。先述護法。

爾時釋迦牟尼佛讚言。善哉善哉普賢。汝能護助是經。令多所衆生。安樂利益。汝已成就不可思議功德深大慈悲。從久遠來。發阿耨多羅三藐三菩提意。而能作是神通之願。守護是經。我當以神通力。守護能受持普賢菩薩名者。

云汝能如是外多利益。內積慈悲。又久劫已來作如此護。我亦以佛之神力守護是法。況復汝耶。如文。

○從若有人下。述其護人。雖不次第。述成意足。當

知是人。則見釋迦牟尼佛者。述其示身教法。

普賢。若有受持。讀誦。正憶念。修習書寫是法華經者。當知是人。則見釋迦牟尼佛。如從佛口聞此經典。當知是人。供養釋迦牟尼佛。當知是人。佛讚善哉。當知是人。爲釋迦牟尼佛手摩其頭。當知是人。爲釋迦牟尼佛衣之所覆。

其尚見我萬德果身。況汝因中六牙白象。其尚從佛口具足聞經。況汝所教忘失章句。其尚爲佛口讚手摩佛衣所覆。況汝因人陀羅尼覆耶。

○從不貪著世樂下。述其舉因。

如是之人。不復貪著世樂。不好外道經書手筆。亦復不喜親近其人。及諸惡者。若屠兒。若畜豬羊雞狗。若獵師。若衒賣女色。是人心意質直。有正憶念。有福德力。是人不爲三毒所惱。亦不爲嫉妒。我慢。邪慢。增上慢所惱。是人少欲知足。能修普賢之行。

廣舉因中無諸過惡。少欲知足修普賢行。述勝因也。

○從若如來滅後下。述其舉近果也。

普賢若如來滅後。後五百歲。若有人見受持讀誦法華經者。應作是念。此人不久當詣道場。破諸魔衆。得

阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報。

其人當詣道場必成遠果況近果耶亦於現世得其近果不但生天也。

○從若人輕毀下述其能攘外難。

若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終無所獲如是罪報當世世無眼若有供養讚歎之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不

實。此人現世得白癩病。若輕笑之者。當世世牙齒疏缺。醜脣平鼻。手脚繚戾。眼目角睞。身體臭穢。惡瘡膿血。水腹短氣。諸惡重病。

佛廣示毀者之罪。令知過必改。不相惱亂。非但持經者難滅。亦乃欲毀者福生。無毀無難。彼此安樂。曠濟無偏。慈之至也。

○從應起遠迎當如敬佛。述其結信者功德。是故普賢。若見受持是經典者。當起遠迎。當如敬佛。

○第四從說是下。發益之文也。一聞品益。說是普賢勸發品時。恒河沙等無量無邊菩薩。得百

千萬億旋陀羅尼。三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道。

旋陀羅尼。是初地位。具普賢道。是十地位。

○二聞經益。大衆歡喜是也。

佛說是經時。普賢等諸菩薩。舍利弗等諸聲聞。及諸天。龍。人。非人等。一切大會。皆大歡喜。受持佛語。作禮而去。

歡喜如前說。此中云何猶稱聲聞。乃是經家存其本位耳。又經家稱其是大乘聲聞。以佛道聲令一切聞。斯義彌顯也。

適與江淮四十餘僧。往禮臺山。因見不空三藏門人含光。奉勑在山修造。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。何須衣座室三之誡。如來所遣。豈可聊爾。余省躬揣見。自覺多慙。迫以衆

緣。強復疏出。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。恒爲主伴。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。在在未說。皆爲勸請。凡有說處。親承供養。一句一偈。增進菩提。一色一香。永無退轉。

妙法蓮華經文句記卷第三十

音釋

經 杻械 杻勑柳切械下介切杻械桎梏也 呪詛 詛側呂切 繚戾 繚落蕭切戾郎計切 睞 落代切目童子不正也

記 喀 乞格切

錢唐福緣蓮社許靈虛施錢壹千二十六千八百六十二文敬刊此法華文句記連圈計字六十四萬一千七百八十六個

光緒辛巳年四月姑蘇刻經處識

妙法蓮華經文句記

第三冊

◉恭印者：湛然寺

地　址：70050台南市中西區忠義路2段38巷8號

電　話：（〇六）二二二八五一八
二二三三八〇六

郵　撥：三一一九二三五一・聖哲帳戶

◉承印者：和裕出版社

地　址：70953台南市安南區海佃路2段636巷5號

電　話：（〇六）二四五四〇二三～七

中華民國八十二年十一月十四日　依本寺所藏木版原書影印一千部
佛曆三〇二〇年

中華民國九十三年六月十九日　依本寺所藏木版原書影印一千部
佛曆三〇三一年

中華民國一〇四年八月十五日　依本寺所藏木版原書影印一千部
佛曆三〇四二年

天台四祖智者大師

天台九祖荊溪湛然尊者

