

維摩經略疏序

今茲疏文即隋煬帝請天台大師出之用為心要勑文具在國清百錄因令侍者隨錄奏聞但至佛道品後分章安私述續成初文既筆在侍人不無繁廣每有緇素諸深見者咸欣慕之但云弊其文多故輒於其錄而去取之帶義必存言繁則剪使舊體宛然不易先師之本故也然自省閣短慮失元規嘗於墳堂然香求徵儻少壞大道願示以留礙二旬未竟佛道斯終既免幽訶寧非冥護儻禪其宗旨則光光後昆冀諸達人恕以寧輒

維摩經略疏卷第一　小卷初

天台沙門湛然略

釋佛國品之初

次明入文大為五意一明經度不盡二略分文三辨佛國義四釋品五正入文初意者前後五譯不同今釋什本尋經文義西土猶多何以知之如命十弟子如是五百乃至八千各辭不堪不堪之言并不來此推此而論經卷不少又文殊入室傳如來旨殷勤無量兼八千菩薩各說入門此諸言談何止半卷爰至出室詣菴羅園對揚如來辨佛國義當時敷演高論往復豈容止有數紙經文意謂振旦生民神根狹劣不堪具足讀誦受持刪彼富文采其綱格流傳茲土略存義焉問此經西土文言浩大將不是大論明佛所說不思議經有十萬偈耶答有云即是今謂不爾大論所明不思議經是華嚴別名故論云般若有二種一共二乘說二不共二乘說不共說者如不思議經故華嚴云此經不入二乘人手共說者即是摩訶般若及諸方等問華嚴豈得名不思議此經一名不可思議解脫何故反謂非耶答此經既有兩名豈獨華嚴更無別稱然細尋大論前後所引不思議經悉是華嚴如說謳舍那優婆夷為須達那菩薩說度眾生數量乃是華嚴明善才入法界所聞之事若引此經即云毘摩羅詰所說二分文為二先出古今次明一家先明諸師者什生及古諸師悉不開科段直帖文解釋而肇師云始于淨土終法供養其間所明雖殊不思議一也是則實積發問已前為序囑累一品以為流通其間并是正說也次靈味小亮云此經題既云淨名所說從方便品皆是正說次開善師分為四一序說菩薩品二正即室內六品三證成即菩薩行阿閦佛兩品四流通即法供養囑累兩品若莊嚴光宅同用初四品為序入室六品為正後四品為流通晚三論師亦同此釋北地論師用佛國一品為序方便品說見阿閦佛品十一品為正後兩品為流通但古今不同至有分別承習之者各有宗門諸禪師見此分別多延紛諍不開科節但約觀門直明入道

次明今家者若不開科段則不識起盡佛教承躡若開科段執諍紛然於解脫之法橫生繫累今尋經意趣傍經開科而非固執夫佛說法雖復殊源而初中後善文必備矣今約此三對序等三仍為三意一正開經二約觀心三異衆家一正分經者經無大小例有三段謂序正流通序者大聖將欲說法必先現瑞表發以為由藉如欲說大品即放支節雜色之光表欲說般若以導諸行欲說法華放眉閒光表欲說中道實相今經合蓋現土表欲說佛國因果既由藉不同正表教門赴機有異發起物情使感信慕歸宗有在故曰序也二正說者四衆覩瑞悉皆忻仰堪聞聖旨大聖知時赴機設教時衆聞經感沾法利故名正說也三流通者流譬水之下霑通則無滯無塵如來大慈平等說法非止但為現在亦欲遠被正像末代有緣使感沾法澗是則法水流霑無窮并沾斯澤故名流通也今開為三一從如是我聞訖七言偈具通別二序此於正說由藉義足名為序分二從寶積請問佛國因果已去訖阿閦佛有十一品半皆明不思議解脫佛國因果皆是赴機之教現在沾益并為正說三從法供養訖囑累明天帝發誓弘經如來印可勸發囑累宣通未來使流傳不絕此并囑流通也問此經題稱維摩詰所說今何得從佛國為正答淨名承佛威神助佛揚化化道有功故從其受稱譬如國王敕臣布政布政有功而臣受賞正命之主歸於國王受功之名而臣受稱不可謂臣受賞而臣為正君垂正命而翻為傍淨名得佛印定方乃為正故名維摩詰所說經二約觀心者即約三觀以為三分二觀四明見佛國不同五明往生六明說教七約觀心八方便即是序義得入中道即是正義雙照二諦心心寂滅自然流入即流通義三簡異者問何不依什師及諸禪師不分科段答若論觀行實不繁開今欲令學者知文起盡識聖善巧言不孤致必有承躡若於文無壅帖釋觀行轉覺分明問何不全用肇師注意答法供養屬正義不然也問何不依靈味答佛國為王國雖臣民共住而從王受稱名某王國今佛雖與有緣共居而從佛受名名某佛國佛身所依名為佛土佛住界分名佛世界佛所居止萬境不同亦名為剎然國有事理事即應身之域理則極智所照之境非正也但寶積所請佛所酬答赴此機緣明佛國因果時衆聞經獲大小益豈折為序又且淨名助佛闡揚正是奬成佛教豈可弟子助說為正大師說者翻為序乎問何不同開善答經無大小例有三段何得有應形應土非迹無以顯本故引物同歸法身真國此經獨開為四問何以不同莊嚴光宅及三論師答故文云雖知諸佛土永寂如空而現種種清淨佛土則應同凡聖現有封疆凡聖果報高下殊別所現淨穢亦復如是故瓔珞云起一切衆生應一切國土應恐此不然何者淨名掌擎大衆還菴羅園對佛印定室內所說方得成經又佛還對淨名辯佛國因果撮經終始宗旨分明大衆蒙益過乎室內此是正說豈或有釋言應國者是衆生集業所感故文云衆生之類是菩薩淨土聖人慈悲來此現生故法華云而生三果朽故火宅為度衆生生老病死有云諸佛法身猶如明鏡一切色像悉現其中是則一切國土皆從法身本國應現國由佛身故云佛國故法華云今此尊具答身子生疑佛以神力現淨土相時諸大衆得大乘益還復穢土求聲聞衆得小乘道約此標名故

三界皆是我有其中衆生悉是吾子今詳斯語若云應國從法身現即是自生若從衆生即是他生衆生對佛即是共生若離生離佛即是無因而有土也皆墮性義此即須破當知國土若淨若穢皆不可說有因緣故而可說者悉檀赴機皆得說也二別明佛國者諸佛利物差別之相無量無邊今略為四一染淨國凡聖共居二有餘方便人住三果報純法身居即因陀羅網無障礙土也四常寂光即妙覺所居也前二是應即應佛所居第三亦應亦報即報佛所居後一但是真淨非應非報即法身所居言染淨者九道雜共何者六道鄙穢故名為染三乘見真故名為淨三六共居故名染淨亦名凡聖同居國也就染淨土凡聖各二凡居二者一惡衆生即四惡趣也二善衆生即人天也聖居二者一實二權實聖者四果及支佛通教六地別十住圓十信後心通惑雖斷報身猶在二權聖者方便有餘三乘人受偏真法性身為利有緣願生同居若實報及寂光法身大士及妙覺佛為利有緣應生同居皆是權也是等聖人與凡共住故云凡聖同居四惡趣共住故云穢土二明同居淨土者無量壽國雖果報殊勝難可比喻然亦染淨凡聖同居何者雖無四趣而有人天何以知之生彼土者未必悉是得道之人故經云犯重罪者臨終之時懺悔念佛業障便轉即得往生若但聖生凡夫何得願生彼土故知雖具惑染願力持心亦得居也聖生權實類前可知但以無四惡趣故名為淨舉此往類同居之國優劣非一雖復穢淨多種如法華經授弟子記所住國土未而明之并屬凡聖同居土也問染淨一切佛土神通莊嚴四受用淨離一切惑成清淨道五住處淨大智衆生悉滿其處六因淨入佛土妙平等境界七果淨隨物所宜而為示現前五是體滿有體相用六是因圓七是果滿初住生彼悉成就此七淨義問出何經論答仁王云三賢十聖住果報當知即是果報為土也法華云娑婆世界坦然平正其皆穢可然但十善果淨土因同何得依正頓殊別耶答二處修因善名雖同淨土修善精微勝故故彼凡聖所得依正不同穢土二明有餘土者二乘三種菩薩證方便道之所居也何者若修二觀斷通惑盡恆沙別惑無明未斷捨分段身而生界外受法性身即有變易所居之土名為有餘亦名方便方便行人之所居也故攝大乘七種生死此即第四方便生死問有餘國名出何經論答法華云我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想而於彼土求佛智慧即其義也大論云二乘入滅雖不生三界界外有淨土於彼受法性之身三明果報土者即因陀羅網是華藏世界純諸法身菩薩所居以其視一實諦破無明顯故云凡聖同居四惡趣共住故云穢土二明同居淨土者無量壽國雖果報殊勝難可比喻然亦染淨凡聖同居何者雖無四趣而有人天何以知之生彼土者未必悉是得道之人故經云犯重罪者臨終之時懺悔念佛業障便轉即得往生若但聖生凡夫何得一切世界亦如是此名世界海亦名世界無盡藏別教初地入此世界有七種淨義一同體淨如一即一切一切即一二自在淨一切國土平等清淨三莊嚴淨一切佛土神通莊嚴四受用淨離一切惑成清淨道五住處淨大智衆生悉滿其處六因淨入佛土妙平等境界七果淨隨物所宜而為示現前五是體滿有體相用六是因圓七是果滿初住生彼悉成就此七淨義問出何經論答仁王云三賢十聖住果報當知即是果報為土也法華云娑婆世界坦然平正其皆穢可然但十善果淨土因同何得依正頓殊別耶答二處修因善名雖同淨土修善精微勝故故彼凡聖所得依正不同穢土二明有餘土者二乘三種菩薩證方便道之所居也何者若修二觀斷通惑盡恆沙別惑無明未斷捨分段身而生界外受法性身即有變易所居之土名為有餘亦名方便方便行人之所居也故攝大乘七種生死此即第四方便生死問有餘國名出何經論答法華云我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想而於彼土求佛智慧即其義也大論云二乘入滅雖不生三界界外有淨土於彼受法性之身三明果報土者即因陀羅網是華藏世界純諸法身菩薩所居以其視一實諦破無明顯故云凡聖同居四惡趣共住故云穢土二明同居淨土者無量壽國雖果報殊勝難可比喻然亦染淨凡聖同居何者雖無四趣而有人天何以知之生彼土者未必悉是得道之人故經云犯重罪者臨終之時懺悔念佛業障便轉即得往生若但聖生凡夫何得一切世界亦如是此名世界海亦名世界無盡藏別教初地入此世界有七種淨義一同體淨如一即一切一切即一二自在淨一切國土平等清淨三莊嚴淨一切佛土神通莊嚴四受用淨離一切惑成清淨道五住處淨大智衆生悉滿其處六因淨入佛土妙平等境界七果淨隨物所宜而為示現前五是體滿有體相用六是因圓七是果滿初住生彼悉成就此七淨義問出何經論答仁王云三賢十聖住果報當知即是果報為土也法華云娑婆世界坦然平正其皆穢可然但十善果淨土因同何得依正頓殊別耶答二處修因善名雖同淨土修善精微勝故故彼凡聖所得依正不同穢土二明有餘土者二乘三種菩薩證方便道之所居也何者若修二觀斷通惑盡恆沙別惑無明未斷捨分段身而生界外受法性身即有變易所居之土名為有餘亦名方便方便行人之所居也故攝大乘七種生死此即第四方便生死問有餘國名出何經論答法華云我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想而於彼土求佛智慧即其義也大論云二乘入滅雖不生三界界外有淨土於彼受法性之身三明果報土者即因陀羅網是華藏世界純諸法身菩薩所居以其視一實諦破無明顯故云凡聖同居四惡趣共住故云穢土二明同居淨土者無量壽國雖果報殊勝難可比喻然亦染淨凡聖同居何者雖無四趣而有人天何以知之生彼土者未必悉是得道之人故經云犯重罪者臨終之時懺悔念佛業障便轉即得往生若但聖生凡夫何得一切世界亦如是此名世界海亦名世界無盡藏別教初地入此世界有七種淨義一同體淨如一即一切一切即一二自在淨一切國土平等清淨三莊嚴淨一切佛土神通莊嚴四受用淨離一切惑成清淨道五住處淨大智衆生悉滿其處六因淨入佛土妙平等境界七果淨隨物所宜而為示現前五是體滿有體相用六是因圓七是果滿初住生彼悉成就此七淨義問出何經論答仁王云三賢十聖住果報當知即是果報為土也法華云娑婆世界坦然平正其皆穢可然但十善果淨土因同何得依正頓殊別耶答二處修因善名雖同淨土修善精微勝故故彼凡聖所得依正不同穢土二明有餘土者二乘三種菩薩證方便道之所居也何者若修二觀斷通惑盡恆沙別惑無明未斷捨分段身而生界外受法性身即有變易所居之土名為有餘亦名方便方便行人之所居也故攝大乘七種生死此即第四方便生死問有餘國名出何經論答法華云我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想而於彼土求佛智慧即其義也大論云二乘入滅雖不生三界界外有淨土於彼受法性之身三明果報土者即因陀羅網是華藏世界純諸法身菩薩所居以其視一實諦破無明顯故云凡聖同居四惡趣共住故云穢土二明同居淨土者無量壽國雖果報殊勝難可比喻然亦染淨凡聖同居何者雖無四趣而有人天何以知之生彼土者未必悉是得道之人故經云犯重罪者臨終之時懺悔念佛業障便轉即得往生若但聖生凡夫何得

本自不多尋讀之者又不備悉四土共出何必無文正如此經答長者子即是其意文云隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生而取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧隨諸衆生應以何國起菩薩根若對四土宛然相似名目既異佛意難量在下對文別當解釋問此經未明開權顯實何得明二乘生有餘土答經云佛以一音演說法衆生隨類各得解何妨二乘通教菩薩并得橫解別圓兩教橫豎無礙問華嚴明十種佛土此四攝盡以不答何但攝十乃至有人言經明二十七品佛土無量壽土止是第六見文對四攝無不盡問若爾何不依十及二十七答一往有文欲對四教層意難見三明修佛國因者此經非但約正報果明依報國亦約正因明於依因依因者即佛國因故佛答寶積橫約十七正因以明依因國既有四須明四因一往明四教三正因以明依因國既有四須明四因一往明四教菩薩願行之因感四佛果依因感於四土子細窮覈非無小妨今還約四義分別一者菩薩修三權一實願行之因成就衆生若四種衆生未斷界內緣集若斷未盡菩薩界內成佛之時四種衆生來生同居之土修於四種願行之因二者菩薩修於權實四行成四衆生四種衆生方便觀成界內結盡菩薩於有餘土成佛之時四種衆生同生其國修於別圓兩教之因三者菩薩修於別圓教願行之因成就二種衆生二種衆生能斷無明菩薩報國成佛之時別圓衆生成於實相無漏之因來生其國同修圓因四者修於圓斷願行之因因極果滿成妙覺位居常寂光寂光遍衆生應以何國斷惑取佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根若對四土因引四衆生同栖虛空無有增減為成衆生起四土因引四衆生同栖佛國修願行因成菩提果同居寂光寂光盡未來際如法華壽量品之所明也四明見佛國不同者此經云譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異至論佛土皆常寂光土無形無質略出十二不同委推無量雖有無量皆如虛空故淨名室表十方佛土悉皆空也五明往生者為二一總二別一總約四土明往來者亦云衆生具如大品從此至彼名為往生從彼來此名為衆生二土亦然但橫豎異耳常寂光土絕於生名無往來也應衆三土無應往也二別約四土明往生者為四一染淨土明往生者有穢有淨若穢土受生以見思惑惑潤惡業則生人天若明三乘聖人往生初果斷見未斷欲思九品潤生人天七反二果三品潤生欲一往來三果二界思推惑潤往生二界通六地來及別十住并圓五品乃至入信通惑未盡并類三界可知皆是實衆生同居土若權衆生者三乘聖人界內惑盡或從方便土願衆或從果報寂光應衆次明淨土凡夫實生者無四惡趣但以見思潤善衆生人天聖權實生類前可知二有餘土往生者三藏二乘通教三乘別教十行圓二種衆生見有障礙四無障礙色無障礙見即三賢成於實相無漏之因衆生其國同修圓因四者修於十聖住果報土見無障礙也問此經言同實器食見飯色異為有質見異無質見異答亦應四句一染淨有障礙色有障礙見即染淨有餘兩土不同二有障礙色無障礙見即法身菩薩無礙天眼見染淨有餘悉無惡趣但以見思潤善衆生人天聖權實生類前可知二有餘土往生者三藏二乘通教三乘別教十行圓

信後心長別三界皆實往生故勝鬘云變易生死者二乘及大力菩薩三種意生所不能斷故生有餘受法性身問何等是三種意生身答一三昧正受此恐是通教同入真空寂定之樂故涅槃云聲聞定力多故不見佛性二覺法自性此恐是別教菩薩雖證偏真而覺知有中道法性三無作此恐是圓教菩薩觀於中道無作四諦圓伏無明皆言意者未發真修猶是作意無明為緣無漏業為因即此彼土受法性身問如楞伽明三種意生悉是十地應生報土那云有餘答約別十地判三意生即生報土約通十地判正與向解三教菩薩界內惑盡則同生有餘意同若實報寂光破無明顯法身則應生有餘三果報止明來生者若於同居有餘侵除無明別圓地住皆得往生四常寂光土若究竟寂光即是不生不生豈為往來生也若分明寂光下寂滅忍十地二生中寂滅忍等覺一生或云圓教初住分破無明見佛性理亦得分生乃至等覺皆有此義但有無明變易生死果報所拘故云住果報也妙覺永盡故言一人居淨土前四十一地若約果報名生果報若分見真理名常寂光問分段同居要見思盡捨身方生有餘有餘亦應別見思盡捨變易身方生報土耶答不然分段質礙煩惱雖盡必須捨報若有餘土隨破別惑因移果易即名實報問實報受生寂光生不答既云常寂豈得受生即流動何名常寂問上何得云生常寂光答若果報土有違論生發慧見真真即不生即是不生生也問若不生生亦應云不常常答亦如所并何者究竟常寂不生不生四十一地分居常寂即不生生不常常也六明四土說教不同即為四一染淨土說教不同者凡聖同居既有淨穢穢者五濁障重而根有利鈍利惑頓教譬如日出前照高山鈍根障重即開三藏方等大品方便調伏於法華涅槃始開圓教見於佛性開秘密藏淨者如華光土雖非惡世願說三障礙土雖復空假入出之殊而無明心源即是佛性若知無明性即明即常寂光故文雲隨其心淨即佛土淨大集雲欲淨佛國當淨汝心華嚴雲無量諸世界悉從心緣起一切諸法界皆此瑞正表欲說佛國故實積述歎雲今奉世尊一乘不無權別赴兩機緣若明開顯雖無藏通而開別權顯圓之實故法華明羅漢生彼求佛智慧得聞是經唯以佛乘而得滅度三明果報土說教不同者既皆破無明其往生者同一根性行大直道無復紆迴佛於彼土但說一圓也四常寂光國說教不同者若究竟寂光無說無示而言說者法身無緣冥資一切無說而說即是法身說法若約果報明常寂光分別二種說法不同者說無作四諦即果報土說一實諦即常寂光下兩土類此可知七約觀心明四國者心性本來畢竟空寂而衆生多顛倒少不顛倒無明因緣而起善惡即所生法即空即假即中是因緣善惡之境即凡聖同居何者所觀善惡即淨穢土了因緣虛假折體入空空境即是有余土地也知空非空不以為證知中非因非果而因而果若了因果無障礙者即是果報無障礙土雖復空假入出之殊而無明心源即是佛性若知無明性即明即常寂光故文雲隨其心淨即佛土淨大集雲欲淨佛國當淨汝心華嚴雲無量諸世界悉從心緣起一切諸法界皆入一毛道八用佛國義釋此經者為三一通序分二通正說三釋流通一通序分者合蓋現土論明羅漢法性身鈍以於佛道而紆迴故通別圓教迭判利鈍可知如來於彼但說一乘雖無開三而於此瑞正表欲說佛國故實積述歎雲今奉世尊故稱歎竟即問佛國因果敘述現瑞正意表於欲說佛國二通正說者為三一室外二室內三出室一通室外者有三品半文實積請說佛國因果如來具答故足抗案地現於淨土令諸衆生得大乘益復土如故求聲聞人得小乘益若迷佛國依報之義宜識此品之

玄旨也次通方便品者爲國王長者說體析兩觀勸求佛果正因若成依因則具界內結業未斷生同居淨結業若斷即生有餘若成佛時則二種衆生永斷界外緣集其國次通弟子品訶諸聲聞意在令斷界外緣集若至法華進斷別惑生果報土後成佛時三種衆生來生其國次通菩薩品訶諸菩薩令斷無明則生寂光後成妙覺時一種衆生來生其國二通室內六品者文殊問疾入毗耶離淨名即現空室去十方諸佛國土皆空故現空室也此豈非正表顯佛國義存成如來說佛國也次通不思議品現滿彌入芥等不思議事皆顯佛國依報自在次通觀衆生品天女住室主有二年即同淨名在常寂國正是助顯佛國之義故去十方佛土常現此室次通佛道品行於非道通達佛道即是於不淨國顯現淨國故偈云雖知諸佛國及與衆生空而常修淨土教化諸衆生次通入不二法門品諸大菩薩各說入門欲破前二王無明入果報土住常寂光次通香積品此室現衆香之淨國對淨穢兩國三通出土即是證成室內五品待成佛說淨穢兩國三通還菴羅園室兩品者菩薩行品淨名掌擎大衆還菴羅園佛對阿難說種種土復宗明義若不精解此品經文何由可別次通阿閦佛品即是室外現土證成如來說種種土其義分明聞經得道倍於前也三用佛國釋流通兩品者法供養品天帝發揔弘經如來即可正爲流通不思議解脫之體佛國因果之宗爲緣品付囑弥勒及阿難等流通不思議解脫法門及上所明佛國因果使不斷絶四釋品者品以品類爲義義

類同者聚爲一段故稱品也但此品題應在序品言佛國者從正當名問既有序正何得用正以標初品荅此非問也設用序當名復應問云何不用正今解前通後別荅立名之便應前別後通爲序之便應前通後別復次一途亦前別後通何者如現瑞事是說經之前如是等六乃是如來將入涅槃方說此半品是正而用序標品復有何妨若不許此經序爲發起現弟子信心經後序正說名者亦應不許彼經正用序標品也若爾定應爲妨此既晚人語故知在後經前序正爲發起現弟子信心經後序爲令未來弟子生信若爾佛在世時經初無序不名經邪荅別序之前雖無六義佛說法時已有其事故用序標題荅金光明序正同品亦應爲妨此既晚人得名經三約觀心者心即是通觀即是別因此觀心成就一切法即是入道之門即由籍也問若以觀心爲序品措意不同非佛所制亦非阿難不足定執此經雖不標序品爲初而序義宛然事須憑釋序義衆多略用三意一略釋序二明通別三約觀心一略釋者有三義其理顯然問玄義處處多明觀心之便故名爲序今如是六義是經之首次序者夫著文初名之便應前別後通爲序之便應前通後別荅立名之便應前別後通爲序之便故名爲序二由籍者大聖說教必須由籍是以現瑞事皆顯佛國依報自在次通觀衆生品天女住室主有二年即同淨名在常寂國正是助顯佛國之義故云雖知諸佛國及與衆生空而常修淨土教化諸衆生次通入不二法門品諸大菩薩各說入門欲破前二王無明入果報土住常寂光次通香積品此室現衆香之淨國對淨穢兩國三通出土即是證成室內五品待成佛說淨穢兩國三通還菴羅園室兩品者菩薩行品淨名掌擎大衆還菴羅園佛對阿難說種種土復宗明義若不精解此品經文何由可別次通阿閦佛品即是室外現土證成如來說種種土其義分明聞經得道倍於前也三用佛國釋流通兩品者法供養品天帝發揔弘經如來即可正爲流通不思議解脫之體佛國因果之宗爲緣品付囑弥勒及阿難等流通不思議解脫法門及上所明佛國因果使不斷絶四釋品者品以品類爲義義

以兩序從兩名立者立名則前別後通爲序何得前通後別荅立名之便應前別後通爲序之便應前通後別荅立名之便應前別後通亦前別後通何者如現瑞事是說經之前如是等六乃是如來將入涅槃方說此半品是正而用序標品復有何妨若不許此經序爲發起現弟子信心經後序正爲令未來弟子生信若爾佛在世時經初無序不名經邪荅別序之前雖無六義佛說法時已有其事故用序標題荅金光明序正同品亦應爲妨此既晚人得名經三約觀心者心即是通觀即是別因此觀心成就一切法即是入道之門即由籍也問若以觀心爲序品措意不同非佛所制亦非阿難不足定執此經雖不標序品爲初而序義宛然事須憑釋序義衆多略用三意一略釋序二明通別三約觀心一略釋者有三義其理顯然問玄義處處多明觀心之便故名爲序今如是六義是經之首次序者夫著文初名之便應前別後通爲序之便應前通後別荅立名之便應前別後通爲序之便故名爲序二由籍者大聖說教必須由籍是以現瑞事皆顯佛國依報自在次通觀衆生品天女住室主有二年即同淨名在常寂國正是助顯佛國之義故云雖知諸佛國及與衆生空而常修淨土教化諸衆生次通入不二法門品諸大菩薩各說入門欲破前二王無明入果報土住常寂光次通香積品此室現衆香之淨國對淨穢兩國三通出土即是證成室內五品待成佛說淨穢兩國三通還菴羅園室兩品者菩薩行品淨名掌擎大衆還菴羅園佛對阿難說種種土復宗明義若不精解此品經文何由可別次通阿閦佛品即是室外現土證成如來說種種土其義分明聞經得道倍於前也三用佛國釋流通兩品者法供養品天帝發揔弘經如來即可正爲流通不思議解脫之體佛國因果之宗爲緣品付囑弥勒及阿難等流通不思議解脫法門及上所明佛國因果使不斷絶四釋品者品以品類爲義義

國王與其大衆非獨我法如是三世諸佛經初亦然故知六義即是通序亦名遺囑序如來遺言令標經首故亦名經前序三世諸佛經前皆然問何故經初安如是等乃至但令僧四念處若經初安如是等者爲斷疑勸信故亦爲呵定佛說非餘弟子及九十六種所說故亦爲破外人經初以阿陁二字標其教首故阿陁者是謂吉相邪僻之事具如百論惡口車匿梵法治者其自恃王種輕諸比丘僧法事時輕笑言如似落葉旋風所吹乘在一處何所平論佛去世後猶自不改佛令作梵壇謂默擯也亦去彼梵天治罪法別立一壇其犯法者令入此壇諸梵不得共語若心調伏爲說挵陁迦旃延經者令離有無即入初果一家明三藏教立非有非無門異於三門意在此也教諸比丘依波羅提木叉住者波羅提木叉此云保解脫亦云報解脫亦云處處解脫問畍尼明時食時衣等多非正義挵云保得解脫荅大論云佛說畍尼爲令佛法又住不應求實求實即生邪見今時僧衆不以戒律在心者恐滅佛法令依念處修道者若難念處施但得備戒生人天坐禪得定隨禪受生多聞說法但是世智若修念處能破四倒問聲聞經說須依念處摩訶衍教無生入道豈須念處有所得觀邪苔大乘有無生無量無作念處若離此三則無正觀但佛教雖多不出半滿生滅念處即是半字三種念處即是滿字半枯滿榮枯榮中間得見佛性住大涅槃名諸佛法界出念處外無入道法故佛遺囑令依念處次別釋者舊多用五義今依六義一如是者勸

信之端二我聞者親承音旨三一時者感發之時四佛住者的出化主五方所者聞經之處六同聞者證非謬傳也此六義者正爲弊成佛去世後見聞之徒息疑增信自利利人功成道就如是謂勸信之端也初如是爲三一等六皆爲勸信如是居初故云端也問理無二是何得有四荅諸法畢竟無說非實尚無一種何況有四而權而實者權故說三實故說一權實備明則有四諦必可信從大論云佛法大海信爲能入又如是者善信之辭不信者言是事不如是其信者言是事如如是又大論云如是者示人無諍法佛以無倚心說弟子以無著心受能得解脫故言如是非如外道說者聽者皆以著心現世鬪諍死入地獄豈名如是又古來多云如是者文如理是文以巧詮爲如理是二約教者四不可說赴機而說則有四種進不叨濫生增上慢退免負人數實之失我聞即阿難等親所聞法故云我聞亦爲三釋一摠釋者親承音旨故若傳從他聞多致僞謬今既親聞是則可信羣情承受無所致疑大論云隨俗說我和合稱閻隨俗說我者學無學人傳法利生順俗說我外不乖實內不乖實如用金錢以買銅錢賣買法爾人無即空如是者如說大品三乘同見無惱此經破迦旃延明五義二百比丘聞如是者如無量義云脫即是示人無諍法也三假名如是者佛昔於波羅摩訶般若華嚴海空宣說菩薩聞如是說得道種智入菩薩位知衆生根四中道如是者如大品說佛以諸法實相故出現於世法華云諸法實相義已爲汝等說此經諸菩薩各說入不二法門若菩薩歷劫修行此經亦即見佛性開佛知見住不思議解脫佛法有此四種如是故衆經之初皆安如是華嚴頓教有因緣假

名中道二種如是三藏但有因緣生滅如是若諸方等具有四種摩訶般若則有三種法華但有中道實相若大涅槃明諸佛法界亦具四種此經猶是方等大乘生蘇不定之說具有四種如上所引經文此經既具四如是義故經初擧如是也問理無二是何得有四荅諸法畢竟無說非實尚無一種何況有四而權而實者權故說三實故說一權實備明則有四種三觀心明者即是三觀明四如是也華嚴云欲知如來心但觀衆生心若見如來心即見衆生心如破一微塵出大千經卷衆生一念無明因緣所生之心即具四理若觀心因緣生滅如是即空即假即中例說可知問若觀心具四應即是佛荅六即分別圓隨俗說我和合稱進不叨濫生增上慢退免負人數實之失我聞即阿難等親所聞法故云我聞亦爲三釋一摠釋者親承音旨故若傳從他聞多致僞謬今既親聞是則可信羣情承受無所致疑大論云隨俗說我和合稱閻隨俗說我者學無學人傳法利生順俗說我外不乖實內不乖實如用金錢以買銅錢賣買法爾人無性也和合稱聞者耳根不壞作意欲聞情塵和合故稱聞也耳識即生意識分別種種所聞因緣和合故稱聞也摩訶般若華嚴海空宣說菩薩聞如是說得道種智入菩薩位知衆生根四中道如是者如大品說佛以諸法實相故出現於世法華云諸法實相義已爲汝等說此經諸菩薩各說入不二法門若菩薩歷劫修行此經亦即見佛性開佛知見住不思議解脫佛法有此四種如是故衆經之初皆安如是華嚴頓教有因緣假

名中道二種如是三藏但有因緣生滅如是若諸方等具有四種摩訶般若則有三種法華但有中道實相若大涅槃明諸佛法界亦具四種此經猶是方等大乘生蘇不定之說具有四種如上所引經文此經既具四如是義故經初擧如是也問理無二是何得有四荅諸法畢竟無說非實尚無一種何況有四而權而實者權故說三實故說一權實備明則有四種三觀心明者即是三觀明四如是也華嚴云欲知如來心但觀衆生心若見如來心即見衆生心如破一微塵出大千經卷衆生一念無明因緣所生之心即具四理若觀心因緣生滅如是即空即假即中例說可知問若觀心具四應即是佛荅六即分別圓隨俗說我和合稱進不叨濫生增上慢退免負人數實之失我聞即阿難等親所聞法故云我聞亦爲三釋一摠釋者親承音旨故若傳從他聞多致僞謬今既親聞是則可信羣情承受無所致疑大論云隨俗說我和合稱閻隨俗說我者學無學人傳法利生順俗說我外不乖實內不乖實如用金錢以買銅錢賣買法爾人無性也和合稱聞者耳根不壞作意欲聞情塵和合故稱聞也耳識即生意識分別種種所聞因緣和合故稱聞也摩訶般若華嚴海空宣說菩薩聞如是說得道種智入菩薩位知衆生根四中道如是者如大品說佛以諸法實相故出現於世法華云諸法實相義已爲汝等說此經諸菩薩各說入不二法門若菩薩歷劫修行此經亦即見佛性開佛知見住不思議解脫佛法有此四種如是故衆經之初皆安如是華嚴頓教有因緣假

乃至波羅奈轉聞者舍利弗問經云阿難修不忘禪得佛覺三昧以三昧力自能聞也又報恩云阿難從佛求乞四願三如涅槃第四願者佛所說經未聞之者更請為說佛可其願有所不聞重為說也復次大論明結集法藏優波離等各登高座皆稱如是我聞未必並是阿難也問阿難但結集小乘亦結集大乘邪荅解者不同有言但結集小乘諸大乘經是文殊彌勒等所共結集又言阿難亦結集共二乘說大乘經故大品付囑阿難此經亦爾其不共者大菩薩結集也又云阿難亦結集不共二乘人說如正法念云阿難有三種二阿難賢二阿難持三阿難海今謂阿難賢持三藏教阿難持持共大乘阿難海持不共大乘故法華云阿阿難聞佛授記即時憶念過去無量千萬億諸佛法藏如今所聞亦識本願豈不備持一佛之教次別釋為三我二聞我亦有四一約三藏明我者依薩婆多我但有名依曇無德說有假我犢子明我在第五藏是等雖殊悉破外人計神我性說假名我二通教者如大品云色性如我性我之與色但有名字皆如幻化三別教者以自在為我善於知見得無里礙即我義也又攝大乘明似我識皆是別義也四圓教者中道佛性即我義也中論云佛或時說我或時說無我於佛正法中無我無非我此經亦云於我無我而不二是真無我義涅槃云無我法中有真我又云我與無我其性不二不二之性即是實性實性者是二十五有真我也前三是摧我圓教實我也問若爾何得大論云隨俗說我荅三教隨情豈非隨俗若圓教

明我即是佛性非隨俗也三教我聞並約耳根圓教明我我即是聞以點色性說真我故離法性外無別能聞耳也用教約諸經明我多少如前可知二明聞者大經有四種一聞聞二不聞聞三聞不聞四不聞不聞今恐此是四教辨聞藏即聞聞以小生生大生故名生生今亦得去小聞成大聞故名聞聞問大經生生是十二因緣相續以明生生相續不斷何以類解聞聞義耶荅彼經釋生具有兩義今不取約行但取約十二因緣相續以明生生即於聖人聞經不便何者藏教諸得道人生生皂壞但有報身根塵和合故稱聞也二通教即聞不聞所聞自在何是少時揔此多少皆名一時即是多時用第一義即是多時出世機發即三約佛說教者三悉起教如夢如幻點空說聞三別教即聞不聞所聞自在何者世諦死時即聞聞死而生聞持隨有所聞自在能持故攝大乘說有塵者應受識即是別教大乘明聞也四圓教即是不聞不聞大般涅槃聞相盡也問若無聞相云何說聞荅若聞相盡都不聞者佛往涅槃應都不聞法界音聲如法華明耳根功德相似聞相盡十方無數佛百福莊嚴相為眾生說法悉聞能受持況分證聞相盡聞十方佛法而不能如雲持雨耶妙覺聞相究竟盡一切法界所有音聲一時聞也故大經云若知如來常不說法是則名為具足多聞此經亦云其聽法者無聞無得用四教明聞約教經聞義多少亦類如是可知問大論明佛法無我何得分四若爾便是有我荅若定有我何得四教之別若定無我何得經教有此異說若其不許作此分別非但壞佛方便教門亦順諸不信者義宗三約觀心類如是可知一時者四眾感教得道之時此

亦助成如是可信故大論云說時方廿日為生信亦為三揔解者大論大數時等實無陰入所不攝但隨世俗說一時無荅也言四眾感教得道之時名一時者若通論四眾感一期教始終久近皆名一時即是多時少時共明一時如戒序云春分四月日為時春分實有多時但揔東為一時世若約得道明一時者赴機說教聞教即入如苦忍一剎那此約少時明一時也今約此五二約機發者世善機發即是多時出世機發即是少時揔此多少皆名一時二約佛說教者三悉起教即是多時用第一義即是少時揔此多少皆名一時五約阿難問經三約機教合明一時者亦以世出世善合故為多多少機教合故不在二時故名一時四約四眾得道明一時者世與出世多少準上揔此多少皆名一時阿難問非異時故名一明一時者約佛說經多時少時阿難得佛覺三昧如前說又解佛為阿難重說時又阿難得佛覺三昧如前說之時名一時也二約教者三藏生滅一時通教即是聞經之時名一時別教破時顯倒能分別數無滯礙也攝如夢幻一時別教破時顯倒能分別數無滯礙也攝大乘明數識攝阿僧祇明世識攝三世即是別教明一時也圓教約不思議法性明一時入一切時一切時又名為具足多聞此經明住不思議解脫菩薩七日為一劫一劫教明聞約眾經聞義多少亦類如是可知三約觀心佛法無我何得分四若定無我何得經教有此異說若其不許者觀因緣生滅名心在定時能知世間生滅法相則一念中惠眼開發見生滅之理故名一時若非定心見理即前思後覺憶想顛倒雖解生滅不能見

理非一時也若體空慧眼入假法眼中道佛眼皆是
定心一念少時豁然開發各見諦理名一時也佛在
者佛是能說顯其化主亦為助成傳聞可信何者
九十六種不足歸心三乘聖人猶居不極說非究竟今
明無師大覺朗然頓悟所言誠諦從是聞經稱物機
緣衆情忻愜亦為三撿明者舊稱佛陁此言覺者
自覺覺他名之為佛智論云佛陁秦言知者知何等
法謂知三世衆生數非衆生數常無常等一切諸
法菩提樹下了了覺知故名為佛十号具足亦名
切智人佛德無量稱名亦爾今不具釋所言在者
住之異名大論云四種威儀住故名為住有四種
二天住者謂住布施持戒善心三事故二梵住者住
四禪四無量心四無色定三聖住者住三空四諦十二
因緣理也四佛住者住首楞嚴等無量三昧力無
畏等一切佛法佛所得法佛於中住憐愍衆生示住毗
耶二別約教者四教明佛已略在玄但為化四種根性現
相亦四如初成道乃至涅槃皆現四相初成道者如勝
天王明初坐道樹得成正覺或現坐草或坐天衣或
處寶座或在虛空即表四教佛相不同次明轉法輪
現相不同者華嚴頓教則現大小相若鹿野轉生
滅四諦即脫瓔珞現老比丘若說方等即現門內尊
特之身或現門外塵坌之像若說般若亦現門內尊
特之身及現種種佛身之相以衆生疑故現常身放
常光明若說法華但現尊勝若說涅槃備現四種
事同方等知是隨緣現種種身一往大略言四種耳次
明涅槃身相不同者如像法決疑云如來將入涅槃

是時大衆或見如沙門像或見威德相好端嚴或
見坐寶蓮華說心地法門或見身如虛空無有邊表
豈非表說四教其功已訖將入涅槃現此相也此經既
方等教攝亦應隨機感見四種故長者子說偈歎佛
晨朝是奉召三持甘膳等是順召次七恒夫人衆上
云各見世尊在其前斯則神力不共法問四教所見
定如前不荅且一往相對理在隨緣若就障邊亦可劣
身而說勝法如觀世音以種種形遊諸國土說大乘
法豈況如來次用四教明住義者隨教所辨法門不
同佛於中住憐愍衆生故示住毗耶三約觀心者華
嚴云欲見如來心但觀衆生故示住毗耶三約觀心者華
中多是三光已上四垂已下天女之類三列名如文
文為三云所召有數類名歎初如文次天女類也此
四作如是言下歎德為三先歎報得天眼所見次是
諸下歎上求三善能下歎下化初如文次歎上求中
欲聞大乘是深解大乘威儀具足是安住大乘餘如
文三善能隨順下是下化釋如前亦於晨朝者是奉
召各取天木香者是順召如文云次九恒龍衆亦為
三云所召有數類名奉召如文設諸供具下是順召
如文次十恒鬼神王衆文為二所召有數類名此應
是同名後列者是正四王仁等速詣是順召供具如
文云次二十恒鳥王增數至千億恒沙鬼神至百逕
王但略列數語類出名而已其中或有歎德旨可解
是為增數前二十一衆竟從須有十萬億恒河沙天
子風神雨神是三衆同數須有二十恒沙象王至二
十恒沙仙人凡五衆同數同數文竟問浮提中一切畜
王者是無數衆第二列中間衆閻浮提是一邊無
量世界是一邊其中間又為二一結前列後二悲近
召遠結前者結前三十四衆簡出二衆者有事有顯

事者迦葉入滅定定所持故不來阿難為魔所冒故不來有所願者迦葉為願不捨細戒故迦葉最長子方持佛法佛若臨滅應赦細戒告阿難言我滅度後諸微細戒能持者善不能者捨迦葉後問何等是微細戒阿難言不知即訶阿難云汝面受佛言今言不知可捨不可捨又為外道所譏師所制戒滅後皆捨復不可捨迦葉若來尊得執正此事阿難為願最後住者由因成果如佛所得佛於中住也由本垂迹故居菴園用垂願本住菴羅園說不思議摠持之園苑也難分別者如來住園表居中道三十七品雖非有無而似有無如來住此難分別理成於道品佛菩提果如此妙果所依之土七種方便之所莫測表難分別之樹也三約觀心者三觀觀心心性不動而修道品因起悲憍善根牢固成諸摠持即住園也故華嚴說菩薩有十種園即是道品園也若約觀心解難分別者如大經具有四句若修三觀觀不思議難分別理亦有四種一自有觀心都無所從威儀寂靜整似如來和內觀之心不證定惠如菴羅菓外執內生三自有威儀不足可觀而觀行純熟入諸法門如菴羅菓內外俱生三自有威儀齊整似如來和內觀之自有修心三觀調熟身口來和似得道相三觀開發入諸法門或成觀行或成相似如菴羅菓也問那得處處對法是故行人難可分別如菴羅果也問那得處處對法門以約觀心佛意豈然若佛心如海衆流皆入如如意珠隨念雨寶亦如淨鏡隨對像生亦如大地隨種生長大經摸象各不能知執見之徒自謂已解諍論

是非聲會佛言若言經中無對法門者如菩現色問淨名言父母妻子親戚眷屬卷為是誰大士答言智度菩薩母方便以為父等淨名既是在家菩薩何容無有父母家屬而不依事入理故先須四教消釋經文尋文入理必須觀行故次點出三觀章門一品一偈一句無不皆入不二法現凡夫事雖現凡事皆內秉道法亦如佛涅槃處在非佛事何得但作事解而已不思諸聖善權秘密表發之事又法華云欲說是經應入如來室著如來衣坐如來座然後於四衆中以無所畏心說若彼經不對法門者欲講說時將不入佛殿外佛座按佛衣處證信義疎故次辨也天龍四衆結惑未盡猶居凡地內無得道之功外闕化他之利證經為劣故後辨也小乘出家得道荷佛恩深故常在佛側給侍陪奉戒行自守物所歸信證經義親故須先辨菩薩外化不恒佛側和光利物難可測量世人但觀其迹莫知其本證信義疎故次辨也天龍四衆結惑未盡猶居凡地衆問從小為初應先菩薩行品云諸佛威儀有所進止無不二法現凡夫事雖現凡事皆內秉道法亦如佛涅槃處在枯槃間豈可直作樹木之解且佛誡說皆表半滿今欲說不思議解脫法門不捨道法現迹同凡住於畔耶豈不表極地所住法門華嚴明十城十園豈止是世間城園此經下文菩薩行品云諸佛威儀有所進止無非佛事何得但作事解而已不思諸聖善權秘密表發之事又法華云欲說是經應入如來室著如來衣坐如來座然後於四衆中以無所畏心說若彼經不對法門者欲講說時將不入佛殿外佛座按佛衣處證信義疎故次辨也天龍四衆結惑未盡猶居凡地衆問從小為初應先

見一道一解脫若釋法華須約本迹今經既未發迹但因緣事解觀行而已一處者同在菴園一時者一會是時一戒者同得無作一心者俱得九定一見者俱見四諦一道者悉得無學一解脫者俱證有餘二釋大者若依梵本應云摩訶大論云摩訶或云大或云勝或云多天王所敬故名大勝九十六種故名勝數至八千故名多今明外道有三種二切智三神通三輩陁具此三種名大外道佛對破此故於三藏說三念處謂性共緣能修此三非但正破三種外道得入性地證果之時成三解脫謂惠得好解脫心得好解脫及得無疑解脫名大比丘名大羅漢若別對者得惠名大得心名勝得無疑名多多三種具足名波羅蜜聲聞成就一切羅漢功德故名為大問得惠解脫即名大者何須具三答如三德具故名大涅槃而摩訶此云大藏通教各有四門合有八種皆名波羅蜜聲聞成就一切羅漢功德故名為大若別對者得惠解脫即

一身無量身現十界像隨緣利物名衆所知識求橫
遍十方竪窮三土爲一切有緣之所知識若約觀
是補處橫遍竪高一切有緣故云衆所知識若約觀
心三觀心明即德建名立是則聞名欽德覩形敬奉
亦爲衆所知識大智本行下二別歎德爲三一略歎自
他德二廣歎自他德三斷果歎德一略歎爲二略歎自
行二略歎化他自行又二一正歎二釋歎初二句言正歎
者即是大智本行解此或約一法或約二法約一法歎者
大智即是本行也依本起智智即是行故言大智本
行故法華云諸法從本來常自寂滅相佛子行道已
來世得作佛此經云從無住本立一切法若南土舊解
多從八地約位帖釋北方諸師從初地約位帖釋什師
從下至上漸勝稱歎解既不同未敢偏用何者南方
引威神建立文證故知初歎八地北方引七波羅蜜
證歎初地乃至七地一往引證經文各便若欲和通
則碩乖違但經文對地處處有之未足定執謂爲
得稱集經者意今謂一往多是歎上地之德若歎上
地自攝於下何者通論諸位行類是同但上得勝品
下得劣品今以勝攝劣不可以上下各歎如歎大智
本行皆悉成就豈可歎下如引威神建立文證故知初歎八地北方引七波羅蜜證歎初地乃至七地一往引證經文各便若欲和通則碩乖違但經文對地處處有之未足定執謂爲多從八地約位帖釋北方諸師從初地約位帖釋什師從下至上漸勝稱歎解既不同未敢偏用何者南方引威神建立文證故知初歎八地北方引七波羅蜜證歎初地乃至七地一往引證經文各便若欲和通則碩乖違但經文對地處處有之未足定執謂爲得稱集經者意今謂一往多是歎上地之德若歎上地自攝於下何者通論諸位行類是同但上得勝品下得劣品今以勝攝劣不可以上下各歎如歎大智本行皆悉成就豈可歎下如本行皆悉成就金剛智滿始名成就豈可歎下如歎能師子吼乃如雷震下地亦能有此演說何獨歎上故知刁別互有所失問近無等等豈非歎上若今明諸德皆歎上地須約隣果故下結云如是諸德具足若通下地無等之言約相待說互有遠近如法華明行處近處下亦名近也華嚴明十地智悉猶如大地此則縣殊今三教菩薩

行類是同而教有所主各有淺深通入地去但約二諦而品有優劣若約補處自攝下位別登地去即見大悲弘誓名大智用觀行六度即是本行此三藏教析假入空觀體假通教入假別教一心圓教尋之可知歎補處即攝下地圓教初住三諦圓顯具於一切諸佛金剛論云於菩薩身佛與功德智恵之力故名加也諸佛威神二句二釋歎也亦傍成化他此正明佛加功德但品位不同不無優劣若約教分別其測豈可定執今非但約教分別菩薩功德法門或時攝但諸菩薩外隨所感見聞不同內則本迹高下難得成功德加行本行得成內因雖是菩薩自修外緣必假諸佛冥護譬如種子內雖自有能生之因外無佛解脫皆悉衆生心行中求若約二法歎者大智歎行解本行歎行若行解互關如自足互失皆無所到若行解具者如有目足即到涼池故須雙歎所以歎解云大智者祇是觀解若入空出假二智方便不名爲大中道觀解一切種智名爲大智故大論云我今如力欲演說大智彼岸實相義當知大智即是觀諸法實相之觀也言本行者即是歎行從大智本一心具足諸波羅蜜故大品云諸法雖空而能一心具足萬行金光明云一切種智而爲根本無量功德之所莊嚴當知自行雖有多門但略歎解行橫竪諸德盤無不收問菩薩未證極果何得言皆悉成就答果雖未滿因行已圓故云成就但約教成就其義不同三藏初緣生滅四諦發指名大智行六度行名本行種相業成名悉成就通教初緣無量無生起指名爲大智檀三事次乃至般若名爲本行十地如佛名悉成就別教初緣無量生解名爲大智行無量波羅蜜名悉成就圓教初緣無作發心名爲大智一心萬行名爲本行十地等覺邊際智滿衆事究竟名悉成就

就權實可知若觀心解約三觀明初觀觀生滅四諦大悲弘誓名大智用觀行六度即是本行此三藏教析假入空觀體假通教入假別教一心圓教尋之可知歎補處即攝下地圓教初住三諦圓顯具於一切諸佛威神二句二釋歎也亦傍成化他此正明佛加金剛論云於菩薩身佛與功德智恵之力故名加也今明解行因圓正由諸佛威神建立智恵加解大智得成功德加行本行得成內因雖是菩薩自修外緣必假諸佛冥護譬如種子內雖自有能生之因外無佛解脫皆悉衆生心行中求若約二法歎者大智歎行解本行歎行若行解互關如自足互失皆無所到若行解具者如有目足即到涼池故須雙歎所以歎解云大智者祇是觀解若入空出假二智方便不名爲大中道觀解一切種智名爲大智故大論云我今如力欲演說大智彼岸實相義當知大智即是觀諸法實相之觀也言本行者即是歎行從大智本一心具足諸波羅蜜故大品云諸法雖空而能一心具足萬行金光明云一切種智而爲根本無量功德之所莊嚴當知自行雖有多門但略歎解行橫竪諸德盤無不收問菩薩未證極果何得言皆悉成就答果雖未滿因行已圓故云成就但約教成就其義不同三藏初緣生滅四諦發指名大智行六度行名本行種相業成名悉成就通教初緣無量無生起指名爲大智檀三事次乃至般若名爲本行十地如佛名悉成就別教初緣無量生解名爲大智行無量波羅蜜名悉成就圓教初緣無作發心名爲大智一心萬行名爲本行十地等覺邊際智滿衆事究竟名悉成就

生本有涅槃之城不令妄起諸愛見也受持正法等
即是四教之正法也菩薩從十方佛聞此教法得陁
羅尼摠持無忘名爲受持將用此法降魔制外及
破衆生內外愛見諸煩惱賊護涅槃城令諸衆生法
王種性已具得安隱恒沙佛法不致散失名護法城受
持正法約觀心者假空空假護小涅槃假中中假護
大涅槃能師子吼二句二正歎化他功成大經云佛性
者亦名師子吼三昧菩薩住此三昧能師子吼師子
吼者名無畏說云若約觀心三觀若成所行如所說
說於四教心無怯弱如師子子若滿三年即能吼也名
聞十方此亦化他功成化功既著十方豪益咸共傳
揚聲稱馳遠如大將破敵功名益世衆人不請下三
釋歎化他衆人不請初二句此釋化他之心爲護法
城也菩薩悲摠豈待祈請如寇賊圍逼連官大將
救其危急何待城內來祈請也問若菩薩是不請之
友佛何故待梵王天帝請轉法輪答菩薩尚不須請
豈況於佛但是說法之儀生物殷重故須待請問菩
薩不待請者凡是有心必應救不答有緣即赴非請
有無友而安之此釋受持正法世人以同志爲友菩
薩善巧同物根緣共修四種四諦各得無漏道果故
法華云我等二人亦共汝作若開權顯實同乘佛乘
直至道場此即法親之友也而安之者未安道諦令
其得安即是四種衆生令安四種道諦若開權顯實
皆令安住無上涅槃故言友而安之也若約觀心析
體入空假名中道此四種心不請三觀自觀即不
請友我觀符成心令此四心住四道諦即是友而安之

紹隆三寶二句此釋正化他功成能師子吼名聞十
方菩薩用無畏心說於四教即是紹隆四種三寶若
頓赴圓機即入佛慧初心成就一體三寶增進不斷
乃至妙覺湛然安住即是大乘一體三寶常住不斷
故得紹隆若約四教界內愛見用生無生道諦禪
定伏愛智慧制見界外愛見則用無量無作道諦定
莊嚴伏愛慧莊嚴制見故文云衆魔者樂生死乃至
衆魔外道皆吾侍也若降界內愛見魔外即護化
城涅槃藏通三寶使不斷絕若降界外愛見魔外即
護大涅槃城使別圓三寶不斷絕也故知並是釋前
化他問界內可有魔外界外何得有耶答大經說八
魔四內四外華嚴十魔通界內外分別可知涅槃
迎葉自歎云自此之前皆名邪見則藏通三乘聖人
魔四內四外華嚴十魔通界內外分別可知涅槃
外魔怨既伏內外外道咸歸則涅槃城存三寶不絕
故得紹隆若約四教界內愛見用生無生道諦禪
定伏愛智慧制見界外愛見則用無量無作道諦定
莊嚴伏愛慧莊嚴制見故文云衆魔者樂生死乃至
衆魔外道皆吾侍也若降界內愛見魔外即護化
城涅槃藏通三寶使不斷絕若降界外愛見魔外即
護大涅槃城使別圓三寶不斷絕也故知並是釋前
化他問界內可有魔外界外何得有耶答大經說八
魔四內四外華嚴十魔通界內外分別可知涅槃
迎葉自歎云自此之前皆名邪見則藏通三乘聖人
心紹隆不絕者若佛在世紹隆三寶事如前說佛去
世後佛法付囑二衆弟子所以優填造像閻王結集
育王度人若此相從三寶不絕若住三觀之心觀此相從三寶
寶紹隆不絕若住三觀之心觀此相從三寶
不滯空有入第一義一體三寶不絕故文云無離文字說解脫相文
如真佛得福亦復然故文云無離文字說解脫相文
字性離即是解脫解脫者即諸法也賢愚經云未來
多有破戒比丘猶應供養恭敬如舍利弗目連等所
得功德亦復無量紹隆三寶功德最大辟如大臣治
政國家功勳重大菩薩紹三寶種使不斷絕功德無
量十方諸佛說不能盡降伏魔怨二句此即傳釋紹
隆不斷秖由衆生內有愛結外有鬼神六天魔王內
有諸見外有十八種六師九十六種外道能壞法城使
令未世造立尊容畫寫大乘讀誦講說度人出家雖
是相從三寶紹隆不絕若住三觀之心觀此相從三寶
空尼乾且默然即是界外外道若不爾者何故八千
被訶不能加報若約觀心者假空空假觀成降伏界
內魔外假中中假觀成降伏界外魔外悉已清淨
下二廣歎自行化他爲三從此下訖不起法忍是廣
歎自行二從已能隨順說及心所行是廣歎化他歎自
行爲三斷德二智德三摠二別三釋二
斷德二智德一歎斷德爲三一摠二別三釋二
摠歎者明此菩薩結惑生死皆斷故言悉已清淨結
惑生死有二種一界內二界外若三藏補處止伏見思
未斷結惑通教補處雖除習氣界外見思未斷別
教補處雖斷十一品無明餘三十品在此三並非悉已清
淨圓教補處四十一品並盡雖餘一品有若微煙乃可
得名悉已清淨如地持明第九清淨淨禪至離一

切見清淨淨禪二障斯斷菩薩依此禪故得大菩
提果故約圓教補處說悉已清淨若約觀心假空空
假假中中假二處觀成界內惑盡非悉已清淨界外
煩惱障盡無名悉已清淨也乳離蓋纏二別歎斷德
蓋謂五蓋纏即十纏有言蓋纏所障既近豈足
以歎大菩薩德今謂不爾秖約此五蓋十纏開出一
切界內外惑離此更無別惑界內為枝界外為本
若離界內五蓋具出八萬四千煩惱何者貪欲嗔恚
睡疑屬癡掉散是我取即是等分此四各出二萬一
千合八萬四千界外根本類作宛然問界外何得有五
蓋亦對八萬四千苔既有三毒何得無五蓋耶取涅
槃即貪捨生死是嗔迷實諦是癡既有根本三毒
則有根本五蓋得具八萬四千今約教明離蓋不同數
人明蓋障於初禪上界無蓋若成論明貪嗔三蓋並
通上界二論俱是三藏尚明蓋不同若三藏菩薩
離蓋發禪與凡夫同未定以歎補處之德若通別圓
離蓋並類悉已清淨分別可知十纏開五百纏分別
永離類蓋可知若約觀心假空空假假中中假二處
觀成離二蓋纏準上可知心常安住無礙解脫三釋
歎斷德無礙解脫即不思議解脫之異名也故大論
云於諸解脫最大藏通皆云無礙斷解
脫證有師言無礙伏解脫斷此但界內思議無礙解
脫別教十地亦言無礙道斷解脫道證雖離界外見
思猶約定斷非不思議無礙解脫圓教明義解惑相
即智不斷惑而究竟乳離二種蓋纏故名無礙解脫
故文云不斷癡愛起於明脫心常安住者若思議照

寂非究竟安住若不思議寂照不二住大涅槃名究
竟心常安住也無礙解脫即大般涅槃之異名次約
觀心若別相三觀非究竟安住一心三觀即是心常
安住無礙解脫也念定摠持辯才不斷二歎智德為
三一摠二別三釋成一摠歎者即是念定摠持若
得一心即名王三昧何者若根本觀練薰修並俗諦
三昧觀諦緣三空真無有滯礙即義無礙辯達六道
行首楞嚴等百八三昧皆中道一心三昧名王三昧故
知歎念定是歎三昧德也約教者若析俗體俗入
真但約二諦名王三昧若從根本俗諦及真諦次
第入中即別教三諦名王三昧若一心圓入三諦即圓
教三諦三昧名王三昧大論出異家解三昧王三昧
不同意在此也若約觀心即三觀觀三諦成王三昧
任運可知摠持者即歎陀羅尼德此言能持能遮
持善不失遮惡不起故名遮持亦名摠持諸善法
不漏失也法華明三陀羅尼一旋陀羅尼二百千萬億
旋陀羅尼三法音方便陀羅尼旋者旋轉也轉假入
空得入真諦但破界內即屬通教一心圓破即屬圓
教百千萬億者即是從空入假旋轉分別破塵沙
惑顯出恒沙佛法若別破界外無知則是別教一心
圓破即圓教也法音方便者得此陀羅尼即解一

切言音亦能一音說法隨類得解得此三陀羅尼
即入無礙陀羅尼也問此經歎補處何得約初心釋答發心畢竟二不別故但後心
入三諦無礙橫廣細極照深窮源即是補處無
礙陀羅尼也問三藏菩薩有陀羅尼不答如尸毘王
得歸命救護陀羅尼當知亦有諸小陀羅尼也輪
王尚得況於菩薩問聲聞得不答廿六既入滅故不
須也約觀心修陀羅尼三觀類作易見辯才者即
四辯也大品七辯大集二十四辯華嚴四十辯約教明四
辯者初約三藏分別生滅四諦名字之法無滯即法
無礙辯於四諦義無有滯礙即義無礙辯達六道
三昧觀諦緣三空真無有滯礙即辭無礙辯約生滅四諦言辭無滯即辭無礙
言辭亦同其語說生滅四諦無滯即樂說無礙
辯若稱根緣於生生不可說四悉赴機說無窮盡即
樂說無礙辯也辯了才即才能以密助藥
服之者易才助文言化道無窮通約無生別約無
量圓約無作類解可知言不盡者不盡也法義緣
苦集知病無盡文法義緣道滅識藥無盡辭及樂
說即投藥無盡復次從生滅辯起無生辯乃至無作
無作四諦如風於空中說法無障礙故言不斷約觀
心修四辯義類解可知布施至具足二別歎智德還
從定起開出七度開四悉開方便故言別也若
作十度對十地者開禪出力願開般若出方便及智
若約教者但約四四諦修布施等即四教明七度也言
無不具足者皆波羅蜜波羅蜜者翻事究竟亦云
到彼岸布施乃至方便皆事理究竟見檀等法
中道次第斷入中是別教意不斷無明一心圓入中
道即圓教也又法音方便者得此陀羅尼即解一
界即究竟彼岸故云無不具足觀心七度者一心三

觀不見慳施乃至不見巧拙而能善巧分別慳施乃至巧拙泠然自曉即是無不具足也逮無所得二句三歎位釋成逮之言及不起者不起內外煩惱生死無境可觀故名不起法忍即是大無生忍亦名寂滅忍無所得者大品云無所得以為得即得無所得仁王五忍瓔珞四忍兩經雖殊俱明寂滅忍寂滅忍有上下若金剛心名下忍佛地名上忍若開十地別出等覺亦得作三品謂下中上今歎隣果復言逮者當知逮下忍也約教各明四忍者三藏無文義作亦有四忍初祇為伏二三祇為順百劫為無生三十四心名寂滅通教乾慧名伏性地名順從須陀洹乃至九地名為無生十地金剛心名寂滅別教鐵輪名伏三十心名順初地至九地名無生十地如佛名為寂滅圓教五品名伏鐵輪名順初住乃至九地名無生十地金剛心名寂滅通論圓教初心已上並具四名故仁王云從初發心至金剛頂皆名伏忍普賢觀首意在此也問下歎淨名但言無生當知不起法忍祇是無生何用寂滅釋不起法忍耶荅在因讓果說名無生若通論無生祇是寂滅之異名也故大經云涅槃之與生死二俱不滅不生不滅名大涅槃故文云法本不生今則無滅是寂滅義若然者寂滅即是無生何所疑也約觀心者一心三觀三諦惑不起者即是修不起法忍故法華云著如來衣如來室者柔和忍辱心是

維摩經疏卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。本書共十卷，國內諸藏僅金藏收録，故無校。十卷中卷一第一至第十二版原闕；卷五第一版原闕；卷六、卷八全卷原闕；卷七全卷破損嚴重，無法作底本使用；卷十第一至第七版原闕。該疏白本大正藏亦收，但分卷與金藏不同。今以大正藏本的相應部分，以照像排字的辦法補録。

趙城縣廣勝寺

維摩經疏卷第二　　計四十一事　　南

天台智者大師說　沙門　湛然略

只能下二廣歎化他為二明內具化他之法二正明化他初為三一明內具二明外具三撿釋內外如大論明內具智慧名為力外用無怯名無畏若內智不明外儀不具處衆有畏何能伏物若內外備足所化者從初明內具化他法者即是已能隨順隨順有三一順佛二順理三順根緣佛為衆生轉四法輪菩薩隨轉即順佛也因緣生滅即空假中順理而解順而說故名順理根性雖多不出四種赴機無謬名順根緣復次若順解而說是順實智順衆生說是順權智順佛方便是順權實二智也今言隨順具此二義也轉不退法輪者四種四諦是輪體用四悉檀為四種不退法輪轉生滅四諦二為轉也有四種不退一事不退二位不退轉無生三行不退轉無量四念不退轉無作若三藏但事者以三藏教明不退位不退不生四惡道不受女人身不生邊地諸根具足得宿命智具此五事名為跋致通教初果已去齊羅漢位不退七地行不退八地念不退別教以住行向對三不退地證念不退向但修耳圓教者一心具三不退初住法身不愒前位名位不退具一切行名行不退念念流入即念不退約別相三觀者以空假中對三不退約三判此義別猶踈今約一心正觀中道名位不退雙照二諦名行不退自然流入名念不退善解法相解知衆生根是名識病善解四種四諦之藥善知四種衆生之病以此化他無差機之失十力中有是處非處力即是如法相解有知根力即是知衆生根皆是內力具足也蓋諸大衆二句二明外具化他法也以無緣慈覆十法界故言蓋諸大衆又蓋之言過深達四種四諦出過不達之上故也得無所畏者慈悲福德能益一切故無所畏即是釋外用無怯畏也功德智慧下三撿釋內外化他法為三一釋內心者具二莊嚴外用無畏三結成無畏也心即是自性清淨心亦能師子吼釋成內心無畏也心即具二嚴法身四教福德三種名法身福德能顯出自性清淨心故言以修其心還用莊嚴自性清淨心即具二嚴法身四教福德三種一實撿此權實以修其心故心無所畏也相好至飾好二釋外用無畏法者種性色身物所尊重如迦旃延子所明種三十二相業小福所致何足為奇故非第一通教約真修相論理未極相非第一別教以緣修緣修是智障故相亦非第一圓教相好者法身若顯相好具足故法華云深達罪福相偏照於十方微妙淨法身具相三十二法身具此妙相衆生無由能識為顯此相故於應身示自毫相表中道理示紺眼相表無緣慈餘各有表故知此相即是法身三十二相色像第一者法性色也大經云妙色湛然常安住不為生老病死所遷此之妙色於諸色中最為第一現十界像如如意珠應色色表色真色真色第一應佛身色於所化身色亦第一也捨諸世間二句傳釋前真相好也非捨世間嚴飾之具若捨此者外道亦能何足可歎今言捨者三藏菩薩捨人天飾好百劫種

相為智音拂器通菩薩捨有所得心世間嚴飾故大論破百劫相金剛般若云若以色見我是人行邪道別教菩薩捨界內空心飾好用界外緣修修相好也圓教菩薩界內外修皆世飾好悉皆併捨法身若顯即是真相故云相好嚴身色像第一豈同虛妄修因世間飾好名稱高遠逾於須彌結成為二結外無畏者菩薩外化徧十方界外二結內初二句結外無畏次今但約圓若五品弟子名高遠也又解通別教佛如須彌山今圓教金剛心高兩教佛故言逾於須彌又須彌盤固高遠如法性不動理高無上智有顯理之功故言逾於須彌也深信堅固二句二結成內無畏法也信有二種一聞二證四教分別各有位次今但約圓若五品弟子一向聞信不思議三德之理六根清淨亦聞亦得似證初住已上亦聞分證今諸菩薩既居高位二信圓深故云深信金剛二義一利徹本際內壞也猶若金剛靜顯深信金剛二義一利徹本際也三體堅萬物所不能壞合三信定惠利用窮實際也三體堅萬物所不能壞譬二信煩惱生死所不能損也法實普照下二正明化他為三一放光說法明化他二正說法明化他三明進修化他法門初為二一正明放光說法二明釋成初又為三一放光說法三釋歎一放光者明菩薩悲智緣三諦理生善法實用化一切有緣言普照者入放光三昧普光三昧故能普照若諸凡夫應以世善光照若出世善及出世上上善而得度者菩薩隨其所應用何三昧放善法光各令得度故華嚴思益大品悉云佛有光明名無慳若放此光照慳衆生即

能行施等如是種種利益今其得道若一光除慳一光照若放二諦光亦不名光除嗔者是別教意不名普照問光照云何能破惡實相甘露深入是諸菩薩非但入十二因緣正報緣起亦入依報成壞緣起以深入故是以能說因緣普令諸菩薩祇放一光具一切光照一切處十界衆生各得利益隨機入道故名普照若放二諦光亦不名普照問光照云何能破惡邊無復餘習二歎斷德釋成放光說法者祇以自無惑閡能普放光照衆生閡祇以自無繫縛能雨甘露解衆生縛今斷有無二邊邪見有二界內六十二等皆屬有無界外種種諸見亦屬有無今摠界內屬有邊界外屬無邊故大經云凡夫者有二乘者無菩薩之人不有不無正見中道則破二邊一切邪見故言斷諸邪見等文解正觀中道破眞俗二邊至金剛頂邊際智滿中道體顯三惑方盡無復餘習者圓教始從初住終至法雲圓斷諸見猶有習氣所說常徙但云斷界內二見文用地論別義登地離凡夫我相障斷有無見豈得消此經文間此有何過苔藏通見道即斷諸見別教登地斷界外見並不可歎補處必德備深基經云九地斷見習十地斷愛習此歎斷德以釋成初文者所以放光說法明化他故為三一正明放光說法二明釋歎三釋歎一放光者明菩薩良由智能深入緣起緣起有二一因緣一切生死二解脫緣起即是觀因緣智起一切見清淨淨禪此據等覺故今約之以消此文一家圓斷義轉分明演法至過量者二正明佛法今明深入者深入生死緣起即成佛法緣起故說法歎化他初雙舉兩辟歎化他成體後一摠歎化他功德初辟云師子吼者名決定說說諸衆生皆有佛性演法無畏者演之言廣心無怯弱故名無畏能於大經至十二因緣有四種觀若深入者得上上智了了見性何者若觀因緣生滅即二藏意即空通教意入假破界內外塵沙進入中道破十一品無明是別教四不可說以四悉赴緣廣起四教猶師子吼辟演實相甘露法門得無畏也如師子吼時非但不畏禽獸

亦能令香象失糞飛者惰落此諸菩薩演甘露法非但於諸魔外及諸衆生心無怯弱亦能令魔外失見愛糞高心惰落亦令一切見愛皆滅是所講說乃如雷震次辟雨甘露法能令生善大論具出四種法師雷喻多聞雨喻美行具在論文今明雷以驚蟄雨以潤生甘露法雨震八音雷用驚二邊邪見之蟄使一切善根萌芽開發謂三草二木一地所生使一切行人宿善開發故也無有量已過量二句次揔歎化他功德無量此諸菩薩神通智惠放光說法十方所化無有限量七種方便所不能量已過量者過圓十地所化之量也集衆法寶下三進修化他法明諸菩薩化功雖大未證極果猶須進修化他之法即是等覺千萬億劫入重玄門修化他行重玄門者地持云入住起方禪捨復分禪入者從凡心入一切法門乃至上地起方者從等覺地起入一切法門住者隨住一法門即住一切法門也捨復入方者百千萬億劫重修也故法華彌勒歎下方菩薩云善入出住無量百千萬億三昧等如海導師者將導衆人入海採寶衆人得寶已亦自獲菩薩入生死海非但能令衆生得佛法寶化功歸已入重玄門法利亦多故此經云不入大海不得無價寶珠菩薩不入煩惱巨海則不能得一切智寶了達諸法者入重玄門內惠增進了達是智之異名諸法即十界之法也深妙之義者即十法界法三諦三諦之理甚深故名為深見三德不縱不橫故名為妙也善知至所趣兩句明菩薩住重玄門增進外見所化衆生根緣此

諸菩薩得具天眼常在三昧不以二相見諸衆生死此生彼名往死彼生此名來言所趣者知善惡業緣之因趣受報好醜之果及心所行者用種智之力知其宿世習因所行三草二木一地所生根性不同三草二木即七方便一地所生即圓根緣前明用藥今明知病既識藥知病即能隨病授藥故知住重玄門化他之德轉深大也近無等等下三約隣果歎為三歎自行斷德惡趣門者惡趣雖多不出二種緣集藏通見空關閉有為惡趣之門別圓見不空關閉無為惡趣之門此諸菩薩見中道之源能閉有無一切諸惡趣門或屬歎化他關閉衆生諸惡趣門而生五道若開修羅即是六道若三藏初為二揔二別一揔歎自行智德者即是近無等等明帶結願生或用神通示五道身於淨土教化衆生通教七地界內結盡願扶餘習五道不身亦神通化生也別地已上得一身無量身清淨妙法身湛然應一切即是二十五三昧熏力生二十五有今是補處菩薩等諸菩薩力用隣佛名大醫王善療衆病者既生五道意在利生治衆生病對小明大三教菩薩及圓下地皆是小醫今諸菩薩分得佛力無畏不共補處如十四日月佛智也今取至等覺位乃是近無等等也前教並非佛自在惠者五日月相隣近也若約教者如三藏明十力無畏名同大乘啾曇雖不共法別立名數故大論彈云力無畏名既同大乘不共何得別立今但約斷伏分別同異名義非妨通教約照二諦八地分得十力無畏等故云近無等等十地如佛故云無等等別教初地分得十力等法名近無等等華嚴明初住云得如來是處非處等十力等法也因用已圓即無等等也前教並非佛自在惠者佛惠中無無明故究竟自在菩薩雖有無明猶如微烟將得佛惠故以此為歎

智也今取至等覺位乃是近無等等近佛十力無畏等法也因用已圓即無等等也前教並非佛自在惠者佛惠中無無明故究竟自在菩薩雖有無明猶如微烟將得佛惠故以此為歎自行斷德惡趣門者惡趣雖多不出二種緣集藏通見空關閉有為惡趣之門別圓見不空關閉無為惡趣之門此諸菩薩見中道之源能閉有無一切諸惡趣門或屬歎化他關閉衆生諸惡趣門而生五道若開修羅即是六道若三藏初為二揔二別一揔

歸已並不虛弃如是一切功德皆悉具足三結成歎德如上所歎皆悉成就若依南北摘句配地豈得一切皆悉具足一家解釋理自冥會又解菩薩功德無量無邊如上所歎數數十句耳豈可具述其名曰訖法王子四累名證成同聞雖歎勝德不的顯名莫知其人故略出五十二人以證同聞若約四教事轉繁多今略就三觀釋名足知大況等者以三觀入中即是平等故云等觀不等者但照二諦無量殊別名不等等不等者正觀中道雙照二諦入中名等照二名不等等體用合論名等不等須用六即則不混濫一切衆生即是寶相名理等觀聞實相名深知其理是名字等觀若觀中道通達無礙即觀行等觀發相似解名為相似等觀若發真明名分證等觀窮實相源名究竟等觀今此乃是分證位隣究竟故名等觀也不得聞觀心即是而便混濫生增上慢作菩薩旃陀羅若不受此語即是不信諸大乘經了義之說下去二名下皆先加一心三觀然後依文如言一心三觀即能觀心性等定自在王者能觀心性名為上定得此上定於一切法即得自在如世國王法自在者正觀三諦心無滯礙於十法界法而得自在法相者觀十法界三諦法相光相者此之惠光能顯實相故也光嚴者心智光明莊嚴法身也大智大以嚴法身寶積者觀心雖空具足萬行萬行衆寶積之於理故云寶積辯積者與法性相應即四辯蘊積寶手者觀心成就即具種寶二智寶手也寶印手者觀實相即印印觀智手也常舉手

者正觀心手上求佛果常下手者觀智之手即無緣大慈下化衆生也常慘者住正觀心悲愍衆生喜根者得如來藏大喜徧心喜王者得中法喜所願自在如世王也辯音者分別十界殊方之異音通達無礙虛空藏者觀心性猶如虛空無所積聚乃名為藏執寶炬者觀道品寶炬照顯心源也寶勇者見諸法寶能於生死意而有勇力寶見者觀實相智惠照了了見性帝網者譬如帝釋網目無量正觀三諦具足無量諸法之網網諸煩惱及諸衆生明網者正觀清淨法網網諸煩惱及性智網光明網諸煩惱及諸衆生無緣觀者觀於心性具修體顯無緣無念寂而常觀惠積寶勝者正觀之寶勝方便之寶天王一切也文殊師利者若見佛性即具三德不縱不攝故云妙德如是等菩薩隨觀標名引物歸心一人各具一切衆生寶杖者具福惠二種為寶杖策發進趣菩提果所又云衆生憑杖求入中道也無勝者得實相法性出世智莫之能勝嚴土者心淨則佛土淨也金髻者實相惠明如金髻者即擁智也以嚴心首擁智也彌勤者得無緣慈慈攝衆生無量諸法寶相智惠如法華王解髻珠與之與之者擁智也彌勤者得無緣慈慈攝衆生無量諸法寶相智惠積者即是寶相智惠積聚故名為雜此有擁實實隨衆生此為擁也故上歎菩薩病於心性不生則一切法不生而般若妙生華嚴者福惠因華莊嚴法身觀世音者如請觀音品云觀於心脉使想一處即見觀世音也得大勢者降制界內

外魔怨外道梵仇網者正觀清淨法網網諸煩惱及一切衆生寶杖者具福惠二種為寶杖策發進趣菩提果所又云衆生憑杖求入中道也無勝者得實相法性出世智莫之能勝嚴土者心淨則佛土淨也金髻者實相惠明如金髻者即擁智也以嚴心首擁智也彌勤者得無緣慈慈攝衆生無量諸法寶相智惠如法華王解髻珠與之與之者擁智也彌勤者得無緣慈慈攝衆生無量諸法寶相智惠積者即是寶相智惠積聚故名為雜此有擁實實隨衆生此為擁也故上歎菩薩病於心性不生則一切法不生而般若妙生華嚴者福惠因華莊嚴法身觀世音者如請觀音品云觀於心脉使想一處即見觀世音也得大勢者降制界內一切如白香象常精進者見法性常住成無作正勤不休息者觀空不住偏空化城休息也妙生者觀法身住二十五三昧應迹受生此為擁也故上歎菩薩病云而生五道以現其身又下文云衆生病則菩薩病此諸大等預座聞經者今傍大經開為四句彼云於戒緩者不名為緩解此多途

今取義便用通經文但作四句一戒乘俱急三戒緩乘俱緩若通論戒乘一切善法一切觀行皆通戒乘今別判者三歸五戒十善八齋出家律儀乃至定共能防身口遮惡道果得人天報名之為戒若聞經生解若觀智推尋四諦十二緣生無生理智能破惑運出三界名之為乘故大品云有相之善不動不出無相之善能動能出但戒有麤細乘有大小今為三別一玄釋二帖文玄釋為七一值佛不同二信法根性三大小根性四頓漸根性五應迹同凡六觀心七化他一戒乘緩急值佛不同者正釋前四句一戒乘俱急戒急受人天報乘急見佛得道即此經天人來會是也二戒緩乘急戒緩乘急還聞於小三句可知二法行急值佛得道今龍神等及目來聽法者是也乃至說方等陀羅尼時婆竭從地獄出將諸罪人共來聽法又諸餓鬼亦來聽法皆是其事周時又說大品時佛放光照地獄捨報生六欲天來下聽法皆是往昔戒緩乘急問三惡道處云何得道答少謂不得非都不得大論云如身有黑醫雖非黑人非不有黑三戒急乘緩戒急得人天身乘緩不得值佛設得值佛亦不聞經入道如舍衛國三億不見佛三億見而不聞又上界諸天著樂不來聽法皆是其事周時佛與星殞如雨而此土不見不聞亦其義也四乘俱緩戒緩憒三途乘緩不見佛流轉生死未有邊際二兩行不同者即信法也一信行習聞惠熏習所成即是過去禪觀之人二行各具戒乘四句類前

思之但此中二行利鈍有別利者少聞即能觀達二種行人必須善之三大小不同者還約信法各有大小初信行大乘者昔聞大乘戒乘俱急戒急生人天乘急還聞於小乘信行者昔聞小乘戒緩乘緩戒急雖生人天不值佛聞法果報若盡流轉還聞於小三句可知二法行大經云於戒緩者不名為緩於乘緩者乃名為緩乘緩憒三惡道若值彌勒千佛得聞漸頓便即入生死故云寧為調達死入地獄不作藍弗生天受樂調達本得燸法惡業因緣退憒地獄出得人身成辟支佛聰明利智過舍利弗醯頭藍弗雖得生天天福報盡即憒三途生死流轉未有邊際善薩應迹同者為接有緣見佛聞法住三十五三昧應二十五有受四惡趣身是無垢不退心樂歡喜四種三昧慇善根力為引戒緩乘急信法大小頓漸根性來聽頓漸之教令得入道若俱緩者作俱急緣次住如幻等二十三昧慇善根力受人天身為引俱急信法大小漸頓緣今此法座八部四衆有法身菩薩現受其身即此義也六約觀心若觀行人大小兩乘乘戒四句受何等身得見彌勒聞何等法若不見不聞得入道不得入道得失可知若無禪觀讀誦說法即成信行戒乘急緩得失可知七化他者若觀行講說當自省心行因緣但衆生罪垢深重而修禪觀行不能淨持禁戒致成戒緩乘急之緣雖復值彌勒千佛得聞漸頓便即入道大經云於戒緩者不名為緩於乘緩者乃名為緩乘緩戒急雖生人天不值佛聞法果報若盡流轉生死故云寧為調達死入地獄不作藍弗生天受樂調達本得燸法惡業因緣退憒地獄出得人身成辟支佛聰明利智過舍利弗醯頭藍弗雖得生天天福報盡即憒三途生死流轉未有邊際善薩應迹同者為接有緣見佛聞法住三十五三昧應二十五有受四惡趣身是無垢不退心樂歡喜四種三昧慇善根力為引戒緩乘急信法大小頓漸根性來聽頓漸之教令得入道若俱緩者作俱急緣次住如幻等二十三昧慇善根力受人天身為引俱急信法大小漸頓緣今此法座八部四衆有法身菩薩現受其身即此義也六約觀心若觀行人大小兩乘乘戒四句受何等身得見彌勒聞何等法若不見不聞得入道不得入道得失可知若無禪觀讀誦說法即成信行戒乘急緩得失可知七化他者若觀行講說當自省心行因緣但衆生罪垢深重而修禪觀行不能淨持禁戒致成戒緩乘急之緣雖復值彌勒千佛得聞漸頓便即入道若俱緩者作俱急緣次住如幻等二十三昧慇善根力受人天身為引俱急信法大小漸頓緣今此法座八部四衆有法身菩薩現受其身即此義也六約觀心若觀行人大小兩乘乘戒四句受何等身得見彌勒聞何等法若不見不聞得入道不得入道得失可知若無禪觀讀誦說法即成信行戒乘急緩得失可知七化他者若觀行講說當自省心行因緣但衆生罪垢深重而修禪觀行不能淨持禁戒致成戒緩乘急之緣雖復值彌勒千佛得聞漸頓便即入道若俱緩者作俱急緣次住如幻等二十三昧慇善根力為引戒緩乘

主此甲往昔戒乘俱急領初禪衆來聽法也若應迹者佳白色三昧種種三昧力熏故生初禪引實梵衆來聽法也尸棄者此云火或云火首又言蠶髮或言肉髮似蠶故也望法華序恐是二禪王也所言等者等三四禪也實行可知若應迹者是佳雙雷音霆雨三種三昧引諸梵衆來也問何故從餘四天下來處難知以下擬上故言從餘四天下來也復有至來在會坐次明釋衆地居天主釋提桓因翻為能作若此閻浮釋是昔迦葉佛滅有一女發心修塔功德為忉利天主其助修有三十二人發心助修修塔功德為忉利天主其多故也望法華序恐是二禪王也所言等者等三四禪既有萬二千故云從餘四天下來也問勝天甚多何者而作輔臣君臣合之名三十三天以乘急故同來聽法若作應迹君臣皆是難伏三昧之力熏生彼天為引諸著樂者共來聽法言從餘者一四天下但一天帝主皆是請轉法輪主又並是佛檀越故別出梵王帝釋若梵王是世界主天帝是地居天親故弁餘天威力至會坐三列八部衆八部義多有所闕今略按文釋也天威力者通普賢八部上文但出梵釋今更摠舉欲界五天及四禪中五那含天各有王及眷屬俱來聽法實行可知若是權迹生此等天者住不動三昧生四天王天悅意生炎摩青色生兜率黃色生化樂赤色生他化照鏡生那含皆為引諸天來聽法也問無想無色何故不來若無想是外道天並菩薩住如空三昧亦生於彼從多為論戒急乘緩多不來也四無色天菩薩住無礙三昧生空處常生識處樂生不用處我生非有想非無想處但彼

無色不來聽法設來不見不可為證此等未辨故重云諸天龍者是欲界生道正報似蛇依報七寶宮殿與天相似亦能變形為端正人戒緩乘急故來聽也亦如僧護比丘為四龍說法聞即得悟神夜叉者皆鬼道良叉此云輕疾有三種一在地二在空三在天為天給使毀戒故憤鬼神以惡毒故受夜叉身往修乘故見佛聞法行少施微有果報車馬施故故能飛空乳闥婆此云香陰此亦陵空之神不噉酒肉唯香資陰又云是天主幢倒樂神居十寶山身異相現即上天奏樂往世好觀聽故樂戒緩故憤神行施故果報以天不成故言無酒又云非天此神果報最勝隣次諸天而非天也又云不端正唯生女舍脂端正絕倫業感皆醜故云不端正也又云男醜女端往昔嫉妬惱他故恒多怖畏迦樓羅此云金翅鳥畜生道攝多慢故憤以行施故頸有如意珠以龍為食癡者華嚴云法身金翅鳥四如意為足慈悲明淨眼住一切智樹菩薩住心翅王生死大海中搏撮天人龍安置涅槃岸此是住不退三昧金翅法門當知法身住諸三昧龍神修羅等皆有法門類金翅可知緊那羅此云疑神頭上有角是諸天絲竹之神果報小劣亂聞婆好樂音樂生兜神道還作樂神少修功德微有果報菩薩住心樂三昧力能攝生也摩睺羅伽此是蟒神亦云地龍無足腹行神即世間廟神受人酒肉悉入蟒腹毀戒緩墮鬼神多噉糞穢及者此經亦開復次法華明長者所乘緩多不來也四無色天菩薩住無礙三昧生空處邪諂多嗔少施貪嗜酒肉戒緩墮鬼神多噉糞穢入其身而嗏食之昔少施謙敬得人供養乘急值佛聞法華嚴教小機不堪是故遠避即脫瓔珞著弊垢衣赴

法土來皆乘戒俱急戒緩乘急故來聽法所以經初云諸天龍者是欲界生道正報似蛇依報七寶宮殿與皆有八部八部一一皆約信法大小頓漸根緣類前可知諸比丘至會坐四列四衆比丘名含三義如前釋尼者女也古經云除饉男除饉女優婆塞優婆夷此云清信士清信女亦云善宿男善宿女雖在居家持五戒男女不同宿故云善宿此未可定用此皆戒乘俱急戒緩乘急故值佛聞法為佛弟子問四衆既皆有戒乘俱急何以有出家在家苔樂獸不同雖俱好佛法有樂披剃入道有樂素服形不獸雖故不等也菩薩住日光月光如幻熱燄四種三昧生四天下為四衆弟子引諸凡夫聽法入道彼時佛與下訖七言偈是別序所以現瑞敘述皆表欲說此經故相不同餘經此為二一從彼時佛與至長行蓋名發起序二從長者子說偈竟名敘述序一發起者即是現相別表說此經但相以表發為義故現三瑞表於欲說三德法身三種淨土一現巍巍眞特之身表欲說眞性解脫法身之體亦表欲說性淨眞境常寂光國二長者子獻五百蓋佛之威神合為一蓋此經故相不同餘經此為二一從彼時佛與至長行蓋表欲說衆因圓聚合成一實慧解脫圓報法身亦表名發起序二從長者子說偈竟名敘述序一發起者即是現相別表說此經但相以表發為義故現三瑞表於欲說三德法身三種淨土一現巍巍眞特之身表欲說眞性解脫法身之體亦表欲說性淨眞境常寂光國二長者子獻五百蓋佛之威神合為一蓋蓋表欲說衆因圓聚合成一實慧解脫圓報法身亦表欲說圓淨實報之國三現三千國土諸佛說法悉現等皆有法門類金翅可知緊那羅此云疑神頭上有角是諸天絲竹之神果報小劣亂聞婆好樂音樂生兜神道還作樂神少修功德微有果報菩薩住心樂三昧力能攝生也摩睺羅伽此是蟒神亦云地龍無足腹行神即世間廟神受人酒肉悉入蟒腹毀戒緩墮鬼神多噉糞穢及者此經亦開復次法華明長者所止一城威德特尊窮子驚怖避此是如來示眞特身說華嚴教小機不堪是故遠避即脫瓔珞著弊垢衣赴

是作老比丘身擬說三藏教過是已後心相體信入出無難出現弊衣入現威德即是現尊特身說方等教長者宅內現威德身命於窮子領知家業是現尊特身命善吉等為菩薩轉教說般若也又在宅內集國王大臣定父子天性汝實我子我實汝父即是法華現尊特身為諸聲聞授記時也初見遠避次出入無難次則領知衆物後則定父子天性凡四度現尊貴者瓔珞嚴身皆辟釋迦勝應尊特之身光明色像無量無邊悉表欲說實相法身此方等教入出無難雖復出處草庵見弊衣長者入宅見瓔珞身瓔珞長者即是今佛與無量大衆恭敬圍繞現尊特身問那知現尊特身表說法身答法華云我以相嚴身光明照世間無量衆所尊為說實相即大品云諸法實相即是佛問何得復表寂光淨土答此經既以佛國為宗豈不即表淨境之國法身即土離身無土離土無身但眞如實相非智非境說智說境非身非土說身說土既表於身即是表土故金剛論云智智唯識通如是取淨土非形第一體非莊嚴莊嚴非眞心豈非表說常寂光心淨則佛土淨表說實相法身此方等教入出土但表身義通通前普集表土義別別表佛國問合盖現土何得知表報應身土答五百小盖合成其一豈非表衆因合成一果一果者即是圓報法身身即有土故文中菩薩脩檀等行成佛之時知是衆生來生其國問此明應身成道豈得證報土答由報身成則有應身應土成也就發起序為二一如來現身二長者獻盖初為三一佛說法二辟顯三合辟初明彼時

佛與無量大衆者衆有四種一發起衆如寶積文殊彌勒等更相發起者是也二景響衆此土他方法身菩薩迹為八部四衆等是也三當機衆聞說得益如五百八部四衆等是皆戒乘俱急戒緩乘急急也四結緣衆為作未來解悟由漸即是戒急乘緩戒乘俱緩八部四衆者是也此四通攝一切衆生生死海也如山盤峙滄機發圓繞者如城四門通入見主表四門機動隨佛教轉得見眞性解脫法身而為說法者普尚統師問長耳三藏云佛時與無量大衆說何等法荅說普集經即方等教攝所以得為今經作序者彼說正報因果今說依報因果由正有依故得為序例先後不定父子天性凡四度現尊特身為諸聲聞授記時也初見遠避次出入無難次則領知衆物後則定父子天性凡四度現尊貴者瓔珞嚴身皆辟釋迦勝應尊特之身光明色像無量無邊悉表欲說實相法身此方等教入出無難雖復出處草庵見弊衣長者入宅見瓔珞身瓔珞長者即是今佛與無量大衆恭敬圍繞現尊特身問那知現尊特身表說法身荅法華云我以相嚴身光明照世間無量衆所尊為說實相即大品云諸法實相即是佛問何得復表寂光淨土荅此經既以佛國為宗豈不即表淨境之國法身即土離身無土離土無身但眞如實相非智非境說智說境非身非土說身說土既表於身即是表土故金剛論云智智唯識通如是取淨土非形第一體非莊嚴莊嚴非眞心豈非表說常寂光心淨則佛土淨表說實相法身此方等教入出土但表身義通通前普集表土義別別表佛國問合盖現土何得知表報應身土荅五百小盖合成其一豈非表衆因合成一果一果者即是圓報法身身即有土故文中菩薩脩檀等行成佛之時知是衆生來生其國問此明應身成道豈得證報土荅由報身成則有應身應土成也就發起序為二一如來現身二長者獻盖初為三一佛說法二辟顯三合辟初明彼時

瑞三大衆覩瑞歡喜獻五百盖盖合為一者表因中慈迴向佛果成無緣慈即表圓報法身亦表成依報淨國正表此經以佛國因果為宗而於盖中現一切士表果地淨土現一切應土即表此經力用又見十方諸佛說法者表於應土必有應佛化主也大衆歡喜緣衆為作未來解悟由漸即是戒急乘緩戒乘俱緩者即聞不思議解脫佛國機發悉露大利預生喜也故知現相密表發起此經由籍故為別序一長者子為表發之由故獻盖者為三一與同類俱二虔敬三奉盖初文者此耶離具如前釋城表涅槃故華嚴云白淨法為城觀惠為牆壁無上智擁閤慙愧為深斬三三空解脫門正念為防守四道為正路遊之出三界建無上法幢摧滅一切魔今明性淨涅槃如城非長者亦非如來而共住此城因故稱子果故稱佛性非因果而因果依性義同城也釋實積如前與五百長者子事數可知若表法門或表五種種性善根一種性有百即是五百善根悉皆是因故稱為子七寶盖者表七覺調停生實相眞解名為七寶塵法起慈名之為盖盖以盖覆為義慈心普覆除一切衆生來詣佛所者因修歷別法緣之慈今啓無緣因慈迴向無緣之果圓覆一切也二度敬者頭面禮足是申其敬儀表因智之上接果知之下三奉盖者因有三合辟實是法性萬善之理無畏空座身相巍巍與座相稱辟實惠是為萬善無畏空座身相巍巍與座相稱之威神下二明如來合盖現微妙與萬善無畏空理相應此合須彌山辟蔽大衆瑞此為三一明合盖二現相初文者五百各獻表各修者明說大教蔽衆妄辭同一眞解蔽諸邪小四門同因合為一者表一圓果既有正因能感正果則成依成大乘四門之解此合顯大海辟尒時眦耶下二明長者子獻盖為三一先明表發之由二如來合盖現慈普霑復法界若論正報普集已說今現相正表依

報普覆一切而此世界下二正現相又二現國土三現
佛說法國土有四一現國土廣長之相二現十山三現
大海江河四現日月天宮初文正表依報世間橫極
百億稱廣竪盡有頂名長又解橫極十方稱廣竪際
四王名長又此三千至大鐵圍山二現十山恐表衆生世
閒大海下三現大海江河恐表五陰世間及日月星
辰至寶蓋中四現日月天宮或表器世間也此四世間
現蓋中者依報世間衆生五陰之所依也問現無情
相何得表情答夫欲說大乘現相皆爾又十方至寶
蓋中二明現諸佛說法若說依報必有能依既有可
化衆生必有應佛化導故蓋中現佛及佛說法以有
四佛住於四土皆名佛國也尒時一切下三大衆觀瑞
歡喜爲三一稱歎未曾有是口業供養自昔已來
未曾現合蓋之瑞表當說佛國故也二合掌禮佛
是身業供養三瞻仰尊顏是意業供養以現瑞
故必聞不思議佛國當得三業清淨三輪不思議化
當得是益故喜心預發所以皆申三業供養但現
瑞表發正爲發起物情物情敬仰既發大聖即須
赴緣說法喜敬爲序義轉親也長者子寶積下二
敘述序者大聖現相難測自非寶積神智高明孰
知所表爲欲起發時衆令知現瑞表說佛國信解分
明故說偈歎述也就三十六行偈爲二初十七行述歎
表發之由次十九行正述歎現相表發述由爲二初
九行述歎勝應法身以爲近由後八行述歎勝應即得法身言劣應者若爲聲聞說

小身相示劣尋此劣應不見法身故法華云即脫瓔
珞著弊垢衣塵土坌身狀有所畏問何故勝應爲近
由劣應爲遠由菩勝應是即座說普集經由此現
瑞故是近由劣應昔說小教之身遠籍爲由故是遠
也問三藏劣應自是昔事何得爲此作遠由也答法
華云於二十年中常令除糞過是已後心相體信入
出無難是故今時共諸聲聞說大乘經現勝應身合
蓋現瑞表說佛國當知由昔劣應顯今勝應得爲
遠由就近爲二初兩行略歎形聲兩益次七行廣歎
形聲兩益此之略廣皆是歎前說普集經正報因
果向以得知下歎云說法不有亦不無以因緣故諸法
生就兩行爲二初一行歎形益次一行歎聲益初又二
初上句歎色功德大經云佛性者亦
色非色云何名色金剛身故云何非色十力無畏非
色法故今初歎色約眼歎者即金剛身三十二相之
一也但身分雖多所尊者首首分又多其要者目歎
勝攝劣故也力無畏等智惠雖多歎心皆攝故舉要
以歎色心目者眼之異名眼主肝肝悲則眼淚歎眼即是
歎大悲也大論云般若是佛母大悲是般若母故約
此相歎色功德問法身亦有相耶荅此是勝應表於
法身尋此眼相得法身佛眼故歎應身即是歎法
身佛眼餘相類此故法華云微妙淨法身具相三十二但
眼是摠名從用分別則有五種一肉眼見麤麤事色
二天眼見因果細色三惠眼見麤細色心偏具之理
四法眼見色心麤細因緣假名俗諦諸法五佛眼
見中道圓真佛性之理又能雙照麤細因緣事理約

教則有四佛五眼不同金剛般若佛問善吉如來有肉
眼不如來有肉眼乃至有佛眼不如來有佛眼今實
積歎者五眼皆離垢障故言目淨脩廣者脩之言長
廣之言闊五眼見境竪深橫廣之極故名脩橫編法界故
言廣雖見諸色不見故言廣如青蓮者西土青蓮花莖形相脩廣相似佛眼
故用譬也又復非但形似佛眼處在淤泥不爲所染
五眼亦爾非但照境竪深橫廣雖照世境不爲所染
故歎自淨如青蓮也今略以五眼帖釋肉眼者功德
果熏無惡業障故名目淨竪從地獄上至有頂諸色
悉見故名脩橫編百億無色不見故言廣雖見諸色
不染不著如青蓮也天眼者因禪離蓋發四大造色
清淨眼相名爲目淨竪竪見界外名脩橫見十界名
廣雖見不染如青蓮也惠眼者無界內外見思名目
淨竪照內外眞理究竟名脩橫見內外眞理名廣
見眞不染如青蓮也法眼者無礙沙惑名目淨竪見
界內外四種四諦名脩橫見界內外十方十法界四種
四諦名廣不著諸法如青蓮也佛眼者無法界無明
名目淨竪見界內外中道法界窮源盡性名脩橫見
十界中道一時圓照名廣不爲法界無明生死所染
如青蓮也此但略出別圓五眼藏通皆約界內二諦
以明五眼但約隨情色心分別即三藏五眼幻化色心
分別即通教五眼問長者子定歎何眼荅經屬方
等具說四教隨四根緣常所聞知歎無乖陽下偈云一
音演說隨類各解若觀心者一心三觀照心因緣麤
細及即空假中對脩五眼可以意知心淨已度諸禪
定次句歎心也言心淨者佛智窮源無法界惑故

言心淨已度諸禪定者通論禪定俱通因果故大經云大般涅槃名深禪定窟豈得歎言心淨已度大涅槃也今約別義禪定據因佛心據果果出因外故言已度也問何以得知別義禪是因名五百大論云禪此言思惟修佛心智鑒圓明豈煩思惟究竟無學豈得言修又棄弃惡如來純淨之智何惡可弃故大經云有所斷者名有上士無所斷者名無上士故思惟等義皆是因也約教者三藏佛心無習故名心淨四禪四空觀練重脩永離法愛故名已度但力無畏不能等照通教佛心照極真諦之源界內習盡於諸禪定無礙自在十力無畏一時照境故名已度別教者緣修正智顯自性清淨心十二品無明究竟永滅地持明九種大禪菩薩依第九清淨淨禪得大菩提果出過清淨故言已度此約地前修自性禪登地得一切禪乃至等覺住清淨禪斷十一品無明入重玄門名清淨禪佛果出過故言已度圓教六根清淨即自性禪初發心住即一切禪已究竟離虛妄顯自性清淨心如是乃至清淨禪破四十一品無明住無垢地如來心淨度此禪定登妙覺果故言已度故金光明云是時如來游於無量甚深法性過諸菩薩所行清淨瓔珞明昔在華嚴集八禪衆即前八禪為說華嚴得入清淨禪住無垢地常徒舊解但取四禪四空說華嚴時聲聞尚如龍聾啞八禪外道何足可集若約觀心一心三觀觀衆生心即如來心本性清淨故云心淨能度事禪故言已度文續淨業下次一行歎化他形聲益所以然者又遠修福內成相

好外具神通稱會物情又無量劫來常修智慧內能離結稱法相理故得心淨度諸禪定外稱無量衆生根緣能於四不可說用四悉檀而起四教化導一切證四滅理故云道寂衆已寂形聲之益荷利思深是可是實智寂而常照是故歎言於第一義而不動也已於諸法下一行結歎色心用已於色法得自在故故聖下次七行廣歎形聲益既見大聖者即是見佛色用神變是法身清淨無礙之色如如意珠亦如明鏡故放光動地十方佛土皆悉現也是則一切法趣色色為不思議藏色為法界海是以廣大猶如虛空無有涯際故約是現相表發何得是表近由答有師謬謂合菩薩現土今尋文不爾此歎說菩薩現相非其合意蓋現瑞如下偈云今奉世尊此徵意於中現我三千界方是正歎表發也法王法力下兩行歎佛心用言法王法力者於二諦三諦四諦一諦無二法門故言法王法力下兩行歎佛心用言法王菩薩依第九清淨淨禪得大智以釋心用成法施之義權智分別世諦相實智於第一義而不動也問十多約三諦今何用二諦歎也

答合眞入中合眞入俗通別二諦玄文已料簡又解若隨情辨眞即是權智分別法相若隨智之眞即離結稱法相理故得心淨度諸禪定外稱無量衆生根緣能於四不可說用四悉檀而起四教化導一切證是實智寂而常照是故歎言於第一義而不動也已於諸法下一行結歎色心用已於色法得自在故故能轉變普現佛土已於心法得自在故二諦開合隨機利物色心功用既備是可歸依故致敬稽首說法不有下兩行二廣歎形聲益述歎上四衆圍繞而為說法上現尊勝說大乘今猶現說法表當說依土驗非異席所以為序致有此歎不有不無者中道法也不有故非俗不無故非眞然說法本約二諦既非二邊說何等法當知正說大乘中道何者凡夫者有二乘者無菩薩正觀中道佛性是故方等為諸菩薩多說中道不二法門故言不有亦不無也問上用二諦以歎佛智今明說法那約三諦答有無為俗中道是眞即二諦也問外道亦說神及世間非常非無常即是非有非無小乘亦為重匡說離有無今何得言但是大乘答凡夫外道尚不見眞諦之無況見非無聲聞經中雖說非有非無之理約教明雙非不同若界入計單執皆是甲非無之理約教明雙非不同若界入計單執皆是一切諸法自在故也超羣生者佛心清淨超過二死之外迴出十界之表常以法財施一切者四種道諦七聖法財常施十界於其所用問法財為屬色用心用耶凡有四門為重匡說離有無經但是非有非無門耳若得方便從門入理但名非有不名非無不得方便施是心色聲皆是法財攝能善分別下一行約二智以釋心用成法施之義權智分別世諦相實智於第一義而不動也問十多約三諦今何用二諦歎也即前有無與外道等雖今入理亦非大乘不有不無通教觀色等皆如幻化不言有無若從門入理此即非有非無門也若向道人閻說見理歎為戲論耶見

火燒縱令入理亦非中道不有不無別觀中道約破二邊明非有非無者此就藏性四門明非有非無異前兩教若得入理則不須破若未悟者是愚癡論非眞中道不有不無圓雖四門一門即四門四門即一門不定有無無所依倚將此虛心豁見中道於此生著猶尚須破何況於餘今簡偽顯眞得圓之意不有不無以歎於勝應不有不無也復次前三雙非是權圓教是實權實皆說法不有亦不無也以因緣故諸法生者歎說法緣起之用也緣起有二如前說今之歎意備含此二然體非有無豈得有生有因緣故亦得說者順界內無明因緣則二苦集生因滅無明則二道滅生界外準說故言有因緣故諸法生也無我無造無受者此一句結不有不無歷四教明三種無我無受云善惡不亡一句結以因緣故諸法生通別無明為界內外惡即二處苦集不敗亡通別無明滅二處道滅不敗亡因緣生滅此義可知始在佛樹下次八行歎劣應為遠由為二初兩行歎形益次六行歎聲益歎形為二初歎應色次歎應心佛樹者坐此成佛故也有言吉亦云菩提初成道時詣此樹坐魔恐成道化我眷屬空我宮殿先遣三女菩薩心安不能惑亂魔王增忿遂將欲界八十億鬼神兵衆至菩薩所魔自敗散具在瑞應甘露滅者魔王去後菩薩中夜入於四禪三十四心見四諦理名得甘露正習俱盡故名滅也覺道成者因四諦發眞見第一義朗然大悟知常無常知衆生數非數等眞力無畏等一切諸法名覺道成也神力降魔神通即是色法功德用已無心意下一行次歎應心已無心意等者得甘露故見愛顛倒四陰皆滅名無心意何者若有心意即有心倒倒即三受受即三苦是苦諦也行即行陰思數行業業招生死即集諦也無心則無受無受則無行無行則無業無業故無集無集則無苦苦集若滅即是得甘露滅覺道成大品明五受五行行是集諦集諦斷故佛無心意無心意故無五見受行雖無受行為調外道說三藏五門如佛破長爪云汝見受不汝有不受之見還成於受受即是苦與他何異而倚不受憍慢輕他起身口意行行成名集集招生死何名實相長爪之處其輪本來常清淨者如三種藥中無三種病四諦法輪無見思垢故名本淨又解生生不可說而說之今謂乘偈歎偈明佛未成道前降魔成道後伏外道何得以凡夫時受八禪力無畏等一切諸法名覺道成也神力降魔神通即故名為輪又解能壞煩惱名之為輪如輪王輪寶能壞怨敵佛法輪寶能壞煩惱故名法輪如來成道經三七日方趣波羅奈生生雖不可說以悉檀方便赴天人小機而說四諦轉入彼心壞彼煩惱故名轉法輪也三轉者一示轉謂是苦是集是滅是道二勸轉謂苦應知集應斷滅應證道應修三證轉謂苦我已知集我已斷滅我已證道我已修初轉示見道勸轉示修道證轉示無學道是為三轉十二行法輪初轉即生眼智明覺無德解三轉不同事如別明言大千者即娑婆世界釋迦之土即轉法輪所化之處其輪本來常清淨者如三種藥中無三種病四諦法輪無見思垢故名本淨又解生生不可說而說四諦不可說即眞諦無其苦集說名本淨如大集云我已知集我已斷滅我已證道轉示無學道是為三轉十二行法輪初轉即生眼智明覺無德解三轉不同事如別之處其輪本來常清淨者如三種藥中無三種病四諦法輪無見思垢故名本淨又解生生不可說而說四諦不可說即眞諦無其苦集說名本淨如大集云陳如猶得眞實知見問陳如見眞如成論不名陳如依有門成論是空門教門雖異見眞是一空門得道如須菩提天人得道者天是八萬諸天人即拘隣五人五人聞法初得見諦人得法眼淨有人云為伏外道又恐是如來初成道竟未轉法輪乃為拘隣初得道四人至夏初方得恐是經論異出不同此經親云天人得道三寶現世若四人不得見道即非見諦得戒但拘隣一人不名僧寶此為證者佛得初果佛寶無心受行五行六甲但為摧伏是故說說法契理契緣非如六師妄有所說不能令人得道也案結集法藏明從波羅奈至涅槃夜結為脩多羅藏故知伏提謂在轉法輪前從是已後皆以不受三寶於是現世聞者不約一體三寶何者初覺道成始有佛寶三轉法輪即是法寶拘隣如等見諦得戒即是僧寶自迦葉佛滅後三寶隱沒但有舊醫今佛出興三寶始具以斯妙法下文三行歎法妙天人受益後兩行結歎初言三轉法輪者是即趣波羅奈說生滅四諦為妙法也能令衆生畢故不造新

謂之妙法一受不退常寂然即是初見聖諦永不退失若世智斷結遇緣更起今無漏智斷諸戲論畢竟不起故言常寂大經云世醫所療治差已還發如來所治畢竟不發故言常寂也菜婆沙見有得道盡智猶退退至初果尚無得見空得道一向無退雖復教門不同見道不退其義無別今之偈意正歎見道不退為凡夫也度老病死至無邊者此兼歎醫王法因佛說故也佛自度三界恩惟老病死已亦能說法令諸衆生度三界死名大醫王言當禮者衆生病無量佛之法藥亦復無量猶如大海是可歸敬毀譽不動下三兩行摠結歎者生身之佛八風不動以大悲三念之德婆羅門女謗而不戚諸天大梵讚而不欣八風不動如須彌也是歎斷德於差等以慈者歎智德也雖罹睺三摩調達三訶訶令改惡摩令進善慈心一也心行平等者約三念處以明平等香塗左一刀割右三不塗不割視之平等無有異想此據色法為三念處順我不喜違我不嗔不違不順常行捨心此約心法明三念處佛心於此慈念平等孰誰也人寶者智人為實能別眞僞故聞者敬承今奉世尊下十九行二正述歎表發之事為二初四行摠述歎現三瑞表發次十五行別述歎佛三密初為三初半行述歎奉盖次二行半正述歎合盖現瑞表發三二行述歎大衆歡喜奉微盖者微之言小因小果大表不思議大果淨土無方莫測現三千界者下二行半次述上盖內現土現佛說法表說應土應身之事哀現者慈念衆生欲為說此佛國因

果故先現瑞以作由漸方得開闡故稱哀現衆覩下一行三述上大衆歎未曾有大聖法王下次十五行別述佛現三密為三初兩行歎身密次六行歎口密次七行歎意密即是三輪不思議化三無失三不護也大聖法王衆所歸者是歎法身勝應若法身三昧王即見諦道是第一義一音所演其力如是如來本非四諦四悉能以此法善巧利益即口密也稽首下七行三歎心密佛心非權非實能現權實即心密也為二初四行約三種權實二智以歎心密次三行約三種二諦結歎心密初為四初一行約內外歎自行十力據內智圓滿無畏據外用不怯此為一雙即約自行權實歎心密也稽首不共下次一行歎自行化他不共是自證法是自行也導師即是化他稽首能斷下次一行此有兩用若歎自行即歎佛智斷能斷是斷德到彼岸是智德也若作化他能斷衆結縛者即是化他稽首能斷衆人故屬化他問何得一偈兩用若佛自無縛能解他縛故得兩用也稽首能度下次一行是悲結上二種權實之智斷也悲知衆生下次三行舉三種二諦以歎心密為三初一行是隨情二諦何者俗諦無量心亦無量或是求具或欲樂俗情有去取故言去來去取無量佛亦隨其說無量三諦即是隨情不著世間下次一行是約隨情智二諦隨情無染隨智空寂達諸法相下次一行是歎隨智二諦智心所照皆入一相而無所礙如空無依故名隨智也尒時長者子下訖阿閦佛十一品半第二正說分文為三初佛國半品是大聖對機命宗說佛國因果故先現瑞以作由漸方得開闡故稱哀現衆覩

求涅槃樂樂故歡喜即滅諦也厭離者諸苦所因貪欲為本本即集諦也斷疑即道諦也又約悉檀者三界苦可畏即苦界也歡喜即為人令生善根故歡喜也厭離是厭離煩惱即對治藥病相對也斷疑即見諦道是第一義一音所演其力如是如來本非四諦四悉能以此法善巧利益即口密也稽首下七行三歎心密佛心非權非實能現權實即心密也為二初四行約三種權實二智以歎心密次三行約三種二諦結歎心密初為四初一行約內外歎自行十力據內智圓滿無畏據外用不怯此為一雙即約自行權實歎心密也稽首不共下次一行歎自行化他不共是自證法是自行也導師即是化他稽首能斷下次一行此有兩用若歎自行即歎佛智斷能斷是斷德到彼岸是智德也若作化他能斷衆結縛者即是化他稽首能斷衆人故屬化他問何得一偈兩用若佛自無縛能解他縛故得兩用也稽首能度下次一行是悲結上二種權實之智斷也悲知衆生下次三行舉三種二諦以歎心密為三初一行是隨情二諦何者俗諦無量心亦無量或是求具或欲樂俗情有去取故言去來去取無量佛亦隨其說無量三諦即是隨情不著世間下次一行是約隨情智二諦隨情無染隨智空寂達諸法相下次一行是歎隨智二諦智心所照皆入一相而無所礙如空無依故名隨智也尒時長者子下訖阿閦佛十一品半第二正說分文為三初佛國半品是大聖對機命宗說佛國因果故先現瑞以作由漸方得開闡故稱哀現衆覩

議解脫佛國因果三從菩薩行訖阿閦兩品是淨名
接諸大衆還奄羅園如來對大衆復宗明佛國因果
所以如來赴機酬寶積請說依報者成前普集說正
報因果所以淨名助佛宣揚符成佛說不思議解脫
佛國因果啓悟有緣辭如尚書符奉旨化民所以還
奄羅園佛對大衆具明佛國辭如大臣爲國開境事
畢還朝至尊悅可而即定也問淨名已前殫訶豈得助
成此教荅佛雖未說佛國因果淨名預殫寃會佛意
助成今教云何不可世間國政閫外之事將軍裁之但
合天心何必待詔但弟子述昔如來默印懸會佛心
豈非助成今教故普日殫訶通助正報今日重述成
令依報問此半品及出室兩品悉佛自說皆明佛國
其間九品明佛國義蓋不足言何得符成佛國之教
佛既始終皆明佛國淨名其間所說豈乘佛意如佛
荅寶積種種諸行皆是淨土之因淨名所說種種諸
行何得非也問始終佛國乃是佛說其間九品都無
佛國之言豈是符成佛國之教荅如佛國品明淨土
義云隨其方便則成就衆生隨成就衆生即佛土淨
淨名有大方便故室外殫訶折伏室內慰諭攝受殫
訶折伏心無垢染慰諭攝受衆善莊嚴是則調伏衆
生豈過於此若衆生正報清淨莊嚴則依報國土皆
嚴淨也是故文云隨成就衆生即佛土淨如此推之
淨名所說雖不彰言淨土因果隨其所說攝伏衆生
即是符成佛說淨土其義宛然問若爾爲是淨名
符成佛國爲是淨名自淨佛國爲是成弟子等淨
佛國耶荅深求其理皆有此義如法華壽量釋迦成

道甚大久遠今分身佛在於十方淨土說法未來亦
然此類淨名符成釋迦淨土之義淨名既能折伏攝受
有緣之類若淨名成佛皆來生其國即是淨名能調
衆生則佛土淨弟子菩薩示受折伏爲調衆生衆
生既因弟子菩薩斷惡生善弟子等後成佛時所
調衆生皆生其國故言隨所調伏衆生則佛土淨問
菩薩可爾聲聞取滅豈有此義荅所以言隨所調伏
理方有此義如法華發聲聞迹歎言少欲厭生死實
自淨佛土又問疾品文殊方至淨名空室表佛國空
因此往復論佛國義次不思議品現燈王國香積品現
衆香國此豈不成佛說佛國因果爲此經宗若不許
國爲宗其義明矣問此經明不思議解脫何關佛
國之義荅不思議品即於納須彌海內毛孔等多約
此依報顯不思議也就半品爲二一明誡聽欲令聽者生
求荅初文爲二一述同類堪聞二正請說初云先已
發心是故堪聞言阿耨多羅三藐三菩提心者此云
無上正徧知道心但發心有三一名字二相似三分證
今之五百是相似發位何以知然下文佛現淨土方得
無生乃是分證言相似者通別圓位皆約內凡問何
似但據相似發耶荅聲聞乾慧菩薩伏忍並未有
發義若聲聞性地菩薩柔順方有發義故多約
此明發心位願聞得佛下二正請實積同類既有堪
聞之機勝機請說佛國因果文爲二一願說菩薩淨土
土清淨即是請果二願說菩薩淨土之行即是請因

若論次第應因先果後今爲時衆慕慕果行因故先
請果後請因也所以作此請者上覩佛合蓋現瑞知佛
欲說佛國之果而現此相故請說果次請因者淨國
之果必籍勝因大衆若聞淨國之果則慕果行因
故請因也佛言善哉下二佛荅文爲四一讚許二誡
聽三受教四佛正荅善哉者初明讚許所以佛讚者
實積發問深得現瑞所表之意又能爲同輩致請
諮決得宜故讚許也諦聽下二明誡聽欲令聽者生
三恵善故諦聽生聞恵善思生思恵念之生修恵
若聞不聽無受潤因聽而不思無深言趣思而不修
終無證理三恵若備入道不疑於是寶積至而聽三
受教即是奉受三恵之誡也佛言下四明佛正荅文
爲五一佛正荅二身子生疑三佛爲釋四梵王自述
顯佛誠言五佛現淨國時衆得益初正荅爲二一
荅果二荅因果又二一正荅二辟顯正荅爲三一標
章摠荅二別釋三結成初文言衆生之類是菩薩
佛土者菩薩處通至寂境智俱亡無土不土但爲化生
而取佛土故舉衆生之類是菩薩佛土然土不在菩
薩衆生亦非共離永寂如空不可說示以悲檀方
便隨意赴緣自在無失已如前說今約所化故言衆
生之類是菩薩佛土衆生如前辯十界中說所言
類者即氣類也氣類無邊亦其正要不出二種一有
爲緣集二無爲緣集言有爲者即是界內深淨國
土迷具滯有而起結業稟分段生死皆其類也二無
爲者即是界外有餘果報及開中下寂光此三土衆
生迷中道佛性滯無爲緣集起諸結業受變易生

死皆是此類約教辨者藏通有為緣集謂生滅無生之類別圓無為緣集即無量無作之類故約四教開兩緣集四種衆生問所明三土衆報不同所居各異云何皆同無為緣集答所迷理同皆是無明變易生死故通為一類問若爾云何分別三土不同答有餘五人雖同見真衆內惑盡都未見中斷有為集同受衆報變易有餘受變易生死亦名方便生死別圓兩教斷通惑者見空不空以見空故斷有為集及見不空侵無為集若從初地初住訖于九地斷無為集同受衆報變易生死亦名因緣生死若十地下寂滅忍餘二生在等覺中忍餘一生在分住寂光即開變易出於有後無後生死雖復報殊所居各異並是界外同迷中道悉是無為緣集氣類同也問何不以四種緣集對四土明四種衆生類耶答一往似便於理有妨無別自體法界異無為也得失之事至解問疾品當分別若還約無為分出二種是則無失必應須開但約四教開四衆生此即便也若約觀心者因緣所生即有為之類從假入空破有為集成無為之類所以者何假名中道破無為未盡皆名無為下二別釋但聖心難測今作五意通此經文一橫約淨土通明四番經文二竪對四土三類通四土四約觀心五約教帖文初橫約同居者依經有四初云隨所化衆生而取佛土今先明土閒穢不同由所化多少故爾如釋迦用百億以為同居所化衆生取沙大千以為同居如世造宅量其所居所化衆生取國亦爾又菩薩所化衆生修善多少異故國土莊嚴

優劣亦異故云衆生之類是菩薩佛土二隨所調伏衆生而取佛土者明諸菩薩為衆生取土淨穢不同皆為調伏得宜非關菩薩福惠優劣如觀音子愛策雖殊皆為成就取土亦爾自有通道妨道則淨國安之或憍奢妨道則穢土調伏非為以穢令生若惱住已上見中道破無明一品乃至三十九品皆生果報亦非以淨縱樂不修何者菩薩為此入佛智惠四起菩薩根着對寂光土當知菩薩為衆生惡盡多少取土不前入佛惠攝相惠中今明起根是別相見中心類如聲聞攝相惠為劣緣覺別相惠為勝故華嚴云佛眼乃至佛意為插云所謂彼眼根於諸如來常具足無減修了了分明見即是於根塵了達二諦一切諸法寂而常照無不通達餘根塵亦爾此虛遍

者即有餘也何者諸阿羅漢能調難調是名調伏下文云若住調伏心是聲聞法當知二乘及後三教菩薩界內惑盡皆名調伏既出三界即應有土謂有餘也當知菩薩為此衆生取有餘土三入佛惠者初

果報土四起菩薩根對寂光土初文者界內具縛未了得諸佛法界海六根即起根也四通寂光者元品無明未盡故須化也果報既有高下即是調伏進觀實相即入佛惠入重玄門虛空法界海自行化他橫

竪轉明即是起根四約觀心三觀觀四種境者謂因緣空假中境境是心之所依即土義也衆生者佛告諸比丘汝等日夜常生無量百千衆生今因緣心多境多心少境少由照境多少名大小國如是觀境名化心衆生緣善緣惡即淨穢國調能緣之心令住正道即是調伏如是調心悟解不定隨觀善惡取悟不同名淨穢土善惡雖殊入佛惠不異起菩薩根者隨觀善惡了知此塵即是法界畢竟常寂常寂之境非爲著境但伏煩惱心數衆生隨二境觀其關狹境發於眞智智所依境即常寂光復次行人觀是四調與不調入與不入起與不起深識此意在因緣境中用此四心而起攝願願諸衆生皆得如我化此心數悉令清淨即是淨土安立有爲緣集衆生即是摠答衆生之類是菩薩空心多少調伏人惠起根發攝願願諸衆生如我調伏今心明淨即是淨有餘土安立無爲緣集衆生若但有行無願不能淨佛國土如有御無牛皆無所到行人住三觀心願行具足成就衆生淨佛國土意在此也大集云欲淨佛土當淨爾心即四種心也故佛荅寶積云隨其心淨即佛土淨行人當知一切菩薩淨佛國土從此而起五約教即爲四別二所化衆生取同居土四教所化未斷有爲即是凡夫或斷不盡即是聖人爲此所化取於同居淨穢諸土若四教所化斷有爲盡爲此所化取有餘土若別圓二教所化斷有爲盡見眞中道無爲未盡爲此所化取果報二若圓教所化無爲將盡爲此所化取寂光土三爲調伏取佛土者四教調伏衆

生斷有爲無爲盡不盡若凡若聖以教對土例前可知但調伏之言異耳三明因國入佛惠若爲菓四教衆生菓何教斷何惑若盡未盡於何國土得開空也以因緣故起慈悲攝願修四土說四土也不可說而說不可立而立空有不相失不相妨約不思議論四土如妙德問此室何以空淨名荅云十方佛土亦復皆空又云雖知諸佛國土衆生故知四不可說非寂如空有因緣故亦可說者乃得成就以不可得空心緣於四種苦集衆生而修四種道滅願行乃成淨土因也如涅槃四不可說即是

辟二開不成辟初開成辟欲於空地造立宮室者辟於空中見不空佛土即成義也四不可說故名爲空有因緣故說四因果名爲不空菩薩約四種苦集衆生用四道滅成四淨土二開不成辟者若於虛空終不成也辟於四不可說不見四種四諦四種佛土終不成也菩薩至非於空也二合辟爲二初合成辟者但地無空終不得成有地有空可立宮室欲淨佛土須二法合成若純用有凡夫三藏菩薩何能淨土若純用空二乘通教菩薩亦何能淨土若空地具足而立宮室

維摩經疏卷第二

趙城縣廣勝寺

維摩經疏卷第二　　計四十四帋

天台智者大師說　　沙門　湛然略

南

寶積當知下二正答寶積問佛國因文為二橫歷諸行修因二豎窮心源修因橫廣豎深互相涉入不得相離但言不豎書故前後說耳法華云如來知見廣大深遠合蓋現土廣長之相正表此也橫豎經文須更互帖釋今高廣義成今先橫明修淨土因有十七法門文為三初三科約三心次六科約自行後八科約化他初三心即為四意一別明三通明三觀心四釋經一別明三心者即三種菩提心一觀四諦名為直心二觀因緣名為深心三發四弘名大乘心初直心者觀四諦理即三三昧離邪曲見名直心也故大論云是心無始常曲不端若得三昧心即端直今明聲聞修三三昧緣四真諦能發無漏斷諸邪見名調直定深心即是觀十二因緣緣覺智惠深於聲聞以觀因緣之智能除習氣問淨土是菩薩行何得約二乘心答大品明三乘十地皆行皆學而不取證佛亦學亦證法華云少欲厭生死實自淨佛土若二乘心非淨土者何得菩薩成佛時有二乘衆生來生其國問此中但云直心深心何須強對二乘觀心答經帶方便故有此釋準望大品法華恐是約二乘心修淨土行為引二乘來生其國故大論釋般若勸學中明自有佛土純是聲聞為僧自有佛土純菩薩為僧諦緣觀心非淨佛土者豈純聲聞來生其國緣覺菩薩類可知也問此經云隨

諸衆生應以何國入佛智慧文法華明十方三世佛於同居土悉開三顯一若有佛土純是聲聞何得入佛慧而開顯耶答從多為論同居土多開三顯一大品有此明者示十方不無此事但諸佛所作常為一事雖於同居不得顯一是諸聲聞於有餘土得入佛慧大乘心是菩薩淨土緣四諦起悲攝名大乘心二乘自為和聲聞但直緣覺兼深故加以大乘心也二通明者三心秖是一自性清淨心非二邊曲名之為直難究源底名之為深其性廣博具足一切名之為大菩薩雖觀四諦不與聲聞共觀無作四諦修八正道即是佛性故文云八直道如大經明菩薩修八正道即是佛性故文云直心是道場無虛假故若觀無作修八直道即蘍邪小紆迴曲見名具直心當知直心正在此也大菩薩雖觀因緣不與緣覺共大品云十二因緣獨菩薩法大論云十二因緣名深法忍故知深心正在菩薩大乘心者不共二乘及藏通菩薩如大經云一實諦者名為大乘今此三心無三差別不縱不橫三德異名欲令易解以三分別雖復說三如世伊字菩薩修此三心為衆心本即是初心住於三德若普論三心正因感於三身四教佛身之果今明依因三心即感三土四種佛國之果三約觀心明三心者初體假入空空假二觀方便三心為別若修中道三心三即一一即三四釋經文為三初釋直心今言直心是淨土者前約教明直心是正因能感正果即是下文光嚴所述直心是道場無虛假故今約直心明是依因能感依報國土果也問何故偏約四諦明直若餘皆並得約四諦為便亦

何離四諦別有餘門直心有五一世間及以四教一世間直心者如人實錄無有欺誑此乃凡夫外道之直雖世情妄云其直猶有諂曲諺言癡直即其義也二四教則有四種八直之道無四種邪曲三藏約生滅離六十二見之曲道通教離生滅之曲別教離恒沙之曲圓教離二邊之曲各就當教修四諦八直之道皆名直心此五直心四權一實今圓菩薩知一切法非權非實而雙修雙用悲摂教他修五直行歎五直法見修五直深生隨喜菩薩如是雖復未能入相成道而能神通在在處處用五直法成就衆生淨佛國土若入初住即具真應隨機利物即現淨穢同居八相成道非但往昔所化世間直心衆生來生其國復次菩薩於有修生滅等四諦八直斷有爲未盡者此諸無諂衆生皆生其國若此衆生過去有頓漸不定秘密等根性不同菩薩成佛現四身不同法輪亦有頓等之異初則赴緣以權方便若至法華方便則捨但說無上道廢昔四權同歸一實所化衆生皆無住權教之諂故言直心是菩薩淨土乃至來生其國復次菩薩報土成餘土得成佛時十善直心不得來生何以故界內結業猶未斷故若昔所化修四八直界內結盡方生其國即是三藏二乘通教三乘別圓一乘凡七直心無有爲緣集妄諂衆生來生有餘之國故言直心是菩薩淨土七種不諂衆生來生其國復次菩薩報土成佛藏通二直皆不得生何者別惑未斷故但昔所化別圓二種直心無二邊之諂來生其國故云不諂衆生來生其國復次菩薩於寂光土成佛之時但昔所

化圓教八直無諂衆生來生其國義既衆多豈可一種世間癡直之心來生其國二釋四級歸深心義約餘法門非爲不得亦何離十二緣亦五一事中深心即修世間福也四種約觀十二因緣以明深心下智觀生滅中觀無生上觀無作四權一實菩薩了知非權非實而權而實雙修無作四權一實菩薩了知非權非實而權而實雙修深心成就衆生淨佛國土慈悲攝願一切普重讚歎隨喜上上成就具真應二身八相成道隨四衆生應以佛身得度四土成佛時是諸深心有緣之類皆生其國隨其所備若事若理而爲說法分別諸義類直心可解言具足功德有緣覺深心修諸福德故法華云若人有福曾供養佛志求勝法念慧堅固故名爲大此義但具有二種一橫具深心淨同居土名具功德土具足即是竪具餘類直心菩提心至其國明大乘心來生其國二竪具深心窮因緣之源所有功德於三界外成恭敬慈心大施能自捨財亦教他修福是名種如是等施皆人檀也若勝品十善持戒精細恭敬聽法慈善孝順花香續明所重之物如法淨施皆是天人檀若持戒樂道恭敬博學布施是婆羅門檀若持戒心慇重心如法財施是居士檀若持戒樂施不生慳貪嫉妬慳悋摩訶羅伽如是等施名鬼神檀若少持戒嫉妬慳悋忿多修福德情阿修羅依報勢力與天相抗但感正報多諸恐怖如是乃至亂闘諍緊那羅等皆是諂誑好著音樂而行施者皆鬼道攝若持十善五戒自營而施若輕心局心限礙心施是畜生檀舍首陀檀若持戒心慇重心如法財施是居士檀若持戒樂道恭敬博學布施是婆羅門檀若持戒恭敬慈心大施能自捨財亦教他修福是剎利檀如是等施皆人檀也若勝品十善持戒轉細乃至脩禪厭離心施得生色界名脩天施上來皆是世間事施果報不同若三藏二乘檀者觀諦緣無常用擇覺捨覺二分捨身命財得二乘道菩薩檀者捨身命財觀察無常大悲誓願如戶毗王以身代鴿是名捨身檀滿捨命者如大論明釋迦調達因地各爲鹿王釋迦鹿王就解明今約行辯猶如目足豈得相離若無三心行不眞實亦非高廣故以三心入一切行也布施有五世間事施及四菩薩施世間施者即六道施若造惡破戒邪心及壞三寶施者亦如調達化阿闍世施諸比丘或爲謀逆資財賞施如是等施死入地獄名地獄報似天正報同蛇或破戒憍慢恐懼得財以用布施後受金翅鳥身如是等施並畜生檀行十不善破戒諂毒非法財施受夜叉報或破戒諂誑躭嗜酒肉多懷嗔恚非法財施憍慢羅伽如是等施名鬼神檀若少持戒嫉妬慳悋忿多修福德情阿修羅依報勢力與天相抗但感正報多諸恐怖如是乃至亂闘諍緊那羅等皆是諂誑好著音樂而行施者皆鬼道攝若持十善五戒自營而施若輕心局心限礙心施是畜生檀舍首陀檀若持戒心慇重心如法財施是居士檀若持戒樂道恭敬博學布施是婆羅門檀若持戒恭敬慈心大施能自捨財亦教他修福是剎利檀如是等施皆人檀也若勝品十善持戒轉細乃至脩禪厭離心施得生色界名脩天施上來皆是世間事施果報不同若三藏二乘檀者觀諦緣無常用擇覺捨覺二分捨身命財得二乘道菩薩檀者捨身命財觀察無常大悲誓願如戶毗王以身代鴿是名捨身檀滿捨命者如大論明釋迦調達因地各爲鹿王釋迦鹿王就解明今約行辯猶如目足豈得相離若無三心行不眞實亦非高廣故以三心入一切行也布施有五世間事施及四菩薩施世間施者即六道施若造惡破戒邪心及壞三寶施者亦如調達化阿闍世施諸比丘或爲謀逆資財賞施如是等施死入地獄名地獄

報似天正報同蛇或破戒憍慢恐懼得財以用布施後受金翅鳥身如是等施並畜生檀行十不善破戒諂毒非法財施受夜叉報或破戒諂誑躭嗜酒肉多懷嗔恚非法財施憍慢羅伽如是等施名鬼神檀若少持戒嫉妬慳悋忿多修福德情阿修羅依報勢力與天相抗但感正報多諸恐怖如是乃至亂闘諍緊那羅等皆是諂誑好著音樂而行施者皆鬼道攝若持十善五戒自營而施若輕心局心限礙心施是畜生檀舍首陀檀若持戒心慇重心如法財施是居士檀若持戒樂道恭敬博學布施是婆羅門檀若持戒恭敬慈心大施能自捨財亦教他修福是剎利檀如是等施皆人檀也若勝品十善持戒轉細乃至脩禪厭離心施得生色界名脩天施上來皆是世間事施果報不同若三藏二乘檀者觀諦緣無常用擇覺捨覺二分捨身命財得二乘道菩薩檀者捨身命財觀察無常大悲誓願如戶毗王以身代鴿是名捨身檀滿捨命者如大論明釋迦調達因地各爲鹿王釋迦鹿王就解明今約行辯猶如目足豈得相離若無三心行不眞實亦非高廣故以三心入一切行也布施有五世間事施及四菩薩施世間施者即六道施若造惡破戒邪心及壞三寶施者亦如調達化阿闍世施諸比丘或爲謀逆資財賞施如是等施死入地獄名地獄

者生死後際等離老病死得不壞常住命財亦爾
又華嚴明如來檀大經明檀波羅蜜即是佛性大
品云一切法趣檀此經云布施是道場不望報故自行
化他讚歎隨喜權實施者後成佛時五種一切能
捨衆生來生其國分別四教所斷緣集有爲無爲
盡未盡等四教根緣來生四止類前直心持戒至其
國亦五一事相持戒是凡夫也四種持戒即是四教
所明四種正語及業命等皆名持戒具釋事繁言
滿願衆生來生其國者齊教明滿願以尸羅淨故諸
善得生所求皆果故云滿願餘類直心忍辱至其國
亦五一世間事忍如凡夫餘四忍還約四教而辯例
前可知後成佛時皆來生其國如輪王帝釋上界諸
天皆有三十二相聲聞緣覺亦有相者四教四種
相業不同並忍爲本四種脩相歎德中明捨飾好
已略辯竟餘類直心精進至其國有師云精進無
別體但約衆行或云自有別體亦五一事精進即凡
夫也餘四種道品各八精進謂正勤精進根力精
進覺正精進是爲八後成佛時五種勤脩一切功
德衆生來生其國餘類直心禪定至其國亦五一世
閒禪定如凡夫得四禪四空後四約教四種道品中
各有八定謂四加意足定根定力定覺正定乃至
背捨九次第定等皆是禪定後成佛時四教五種
攝心不亂衆生來生其國餘如直心智慧至其國
亦五一世智是凡夫智也餘四智慧即四教明四種
道品中八種智慧謂四念處慧根惠力擇覺分正
見後成佛時五種正定衆生來生其國上來諸句權

實及以諸義並類直心問凡夫等智何得入正定聚
荅凡夫世閒正見亦入出世正定聚亦得合說也四
無量心下三約化他修淨土因此是一往耳何者菩
薩從初發心常與大悲俱生豈行六度而無化他
四無量心亦有五種一事四無量心是凡心脩得生
色界而爲梵王四教各有四無量心三藏生滅法緣
通教無生法緣別教界外藏識恒沙佛法法緣圓教
中道佛性無緣之緣如礙石吸鐵即無作也後成佛
時五種慈悲喜捨衆生來生其國權實及諸義類於
如直心四攝至其國此四攝法至於迴向並非凡小所
行但有四教菩薩明四攝權實不同後成佛時四
種解脫衆生來生其國菩薩四攝攝取衆生爲令
入第一義是以所攝衆生皆有解脫之因來生四土
及以諸義並類直心方便至其國四教各有三種方
便一自行二自行化他三化他復次各有三種方便一
破法二立法三教他後成佛時四種一切方便無礙
衆生來生其國權實諸義並類直心三十七品至
其國此法二乘有分具如玄義四教所明三十七品
不同後成佛時如是衆生皆有解脫之因來其國權實等義並
類直心迴向心至其國如大論明迴向如聲入角四教
菩薩迴向不同後成佛時四種具足功德衆生來生
其國迴已功德與衆生共善無不滿故令來生之者
功德具足也亦應云欲脩迴向衆生來生其國恐文
略耳權實及諸義並類直心說除至三惡八難言八
難者三惡道爲三四北欝單越五長壽天六盲聾
瘖瘂七世智辯聰八佛前佛後此有二種一界內爲前

兩教之難二界外即後兩教之難菩薩約四教說除
兩種八難至善吉菩薩更當分別菩薩自除教他讚
歎隨喜後成佛時國土無有三惡八難約四土料簡
有難無難義相繁多難可具辯餘如直心自守至
犯禁之名約四教亦有四種自守不譏應作四句一
不自守而譏他二自守而譏他三自守而譏他四不
自守不譏他大經云假使三子由杖而死餘有一子
要當苦治何容全不譏他但內無惡心必於他有益
非都不譏也但見四機不謬故也權實及諸義類於
直心十善至其國十善有二種一止二行此是止十善
也亦有五種一事十善即凡夫所行後四約於四教
菩薩自行教他讚歎隨喜後成佛時五種十善衆
生命不中夭是不殺大富是不盜梵行是不婬所言
誠諦是不妄語常以軟語是不惡口也眷屬不離
善和諍訟是不兩舌言必饒益是不綺語不嫉是
無貪嫉是瞋恚之垢今約貪愛由貪故則生嫉也不
恚是不瞋正見是不癡權實及諸義並類直心如是
寶積下二豎明脩淨土行有十三番相資成淨土因
也上從直心橫約十七行今還從直心豎明從淺至
深將豎約橫無有一法而不豎備將橫約豎亦如是
具說如前一一諸行至金剛心心淨則佛土淨也此
爲三一約教二觀心三帖文一約教者三藏不明淨
佛國土何者聲聞經中無十方佛豈論諸國脩淨
土行若言有者成身子疑既無此教則無行無人何
須論也通別兩教須泛論之今爲三意一約通十地
直心對見地前未發真名爲邪曲登地見理離諸

曹見故名直心因此直心進入二地二地能徧行此十七句行故名發行由發行入三地三地解行俱進故名深心以深心故得入四地四地能事理俱行則自調調他名爲調伏以調伏故得入五地五地既事理調伏能如說行得入六地六地能於一切善法迴向佛果用施衆生以迴向故即入七地七地即有方便能脩自行化他得入八地八地能道觀雙流亦能處處教化調伏衆生衆生既調佛土即淨佛土既淨得入九地九地能說法淨說法淨即智慧淨九地具四十辯才名善慧地因智慧淨得入十地十地即心淨故一切功德淨始自直心訖于結句言欲得淨土當淨其心心淨則佛土淨借此十地來對成通教暨明相資淨土行也二約別教對十地者仍有兩意一從初地能見佛性即破無明離二邊曲名爲直心從二地至十地類通可知但見偏圓以爲異耳次依仁王十四般若以銷相資暨義彼經取三十心共來對三般若若爾直心即對十住何者入理般若名爲佳雖未見圓生相似解名爲直心發行對十行十行正是脩行之義深心對迴向能迴事入理令解行俱深調伏對初地初地發真道觀雙流得名調伏從二地乃至十地次第對句等覺依十四般若暨對諸句其數整故含地前後取等覺依十四般若暨對諸句淨佛國土餘位亦然如前引足雖語有稱不稱諸地名者若欲解釋無往不通三約圓教者前依歷別義猶有餘何咎初地止是調伏無餘功德若具足有則不但受調伏一名若是分有何得調伏獨當其稱當知猶是未圓之教今以十四句皆對圓位以辯賢深用明橫廣則旨在初住已自具足何以故銅輪見理已破無明豈非直心具足萬行豈非發行念念流入豈非深心五住圓除豈冥加即入相似從相似位進入銅輪分證真實即於二土自行化他與物結緣應以佛身而得度者即現佛身爲說漸頓不定秘密法門教化調伏入慧起根而取佛土若不如此初住何緣八相成道一往雖云觀心實是真淨佛土義也此是了義若離此者多是執文隨語生見復次非別無以表暨非圓無以表是文隨語生見復次非別無以成月非日無以數日日相須能橫辯如非日無以成一歲乃至成多今橫暨相須高廣義顯非暨非亦爾同於諸佛見法性理居因陀羅網分入寂光豈非佛土淨也當知初住心中暨深窮於心源此十四句字字皆羅三目當知淨土之義依三德祕藏而有若三身三德此就正報三土四土即橫而暨而有若三身三德此就正報三土四土即就依報依正相成其義可解三帖文釋者隨其直心則能發行事理相資即能發行者直心即是圓教中觀無作入直得此直心能具萬行故名發行亦云得此直心即能行前十七橫法隨其發行則得深心直心是解發行是行解導於行行資於解解行相成如備目足到清涼池名深廣心也隨其深心則意調伏者解行既深即能調於事理諸惑理惑者迷於中道之無明也事惑者迷於二諦法界惑若從初發心即入中道雙照二諦心心寂滅自然流入即能調伏事理之惑仁王云菩薩從初發心至金剛頂皆名伏忍即調伏意也隨意調伏則如說行者有所言說非但赴機利物內心清淨能如說行言行相符善根成就隨如說行則能迴向者內既成就諸善功德迴所脩因向於佛果及施衆生隨其迴向則有方便者既迴自行內向佛果外施衆

生即以善巧能破能立巧度衆生故言方便隨其方便則成就衆生者方便既能巧破巧立破故折伏立故攝受若衆生四教止行二善成者四教智斷立即正報因果成也隨成就衆生則佛土淨者若衆生正報止善無惡依報國土則便清是菩薩淨土衆生正報行善因成則佛土莊嚴若國土清淨莊嚴名淨正報行善因成則佛土莊嚴若穢土說法則如佛土淨也隨佛土淨則說法淨者若穢土淨執昔三藏故生疑長者執除糞器此則赴緣說苦切之法如淨名為香積土諸來菩薩說此土折伏之法不說諸法實相清淨之教若淨土說法但說諸法實相清淨法門名說法淨隨說法淨則智慧淨者說法本赴物機緣若淨則感菩薩智慧亦淨所說亦淨辭如猛風鈴聲則感菩薩智慧淨所說照四天下彼中有諸聲則大亦如世人說法脫有利智福人來聽說者非意智慧開解隨智慧淨則其心淨者從直心來有十則一切功德淨者直心清淨脩諸功德皆無染著是則一切皆清淨也是故實積至佛土淨最後結撮正要明淨土之因欲淨佛土當淨其心者從直心來有十三句名義雖異皆為淨心隨其心淨則佛土淨三教明四種心淨即四種佛土悉清淨也又四種心秖是一自性清淨心自性清淨心顯即一切佛土皆悉淨也菩薩從初用四道諦淨心前三是權後一是實事理惑除正報即得佛果清淨依報即常寂光畢竟清淨四教衆生垢淨之心來感寂光各見淨穢辭如諸天同寶器食隨其福德飯色有異辭意在此亦時舍利弗下二身子生疑為二生疑之由二正疑念

初明由者由承佛威神故生疑也如來神力加被身子者此經雖對小明大身子既小乘中智慧第一為故不見也尒時下四螺髻自引所見釋身子疑所以諸聲聞之所損敬忽懷疑念即諸聲聞戚其生疑梵王引所見者諸小乘人疑佛雖說淨土竟誰見也乘方等有不思議秘密之事即是穢國有淨土也身子未能稱機疑問必假佛力方會物心故云承佛威神也若依法華發本顯迹明諸聲聞內秘菩薩行故引所見證佛不虛普生時衆聞信之善為二一先折身子疑念二正舉所見釋疑初文可見所以者何下二正釋疑為三一梵王見淨二身子見穢三釋見淨穢之由一梵王自述所見以自在天為類者有二處天同名自在或六欲頂或色界頂今欲界也類同居淨也菩薩三祇脩行成佛是同何得今說菩薩心淨即佛土淨釋迦菩薩獨無淨土應是為菩薩時心不清淨若不清淨何得成佛若心淨成佛者亦應心淨土莊嚴殊妙西方淨土亦同居淨也彼經亦舉第六天為類故云其實猶如第六天實但六天正報比西方身如彼乞人在帝王側此是舉近以況遠耳舍利弗言至充滿二身子述所見穢如文螺髻至佛土清淨三述見不見之由由於仁者心有高下不依佛惠故不見淨菩薩心無高下能依佛惠即能見淨即是淨之由也生死為下涅槃為高又云淨為高垢為下由此見故見穢佛惠反此名之平等不垢而說垢無淨而說淨垢淨之相無相隔礙故螺髻所覩穢國即淨身子於生死涅槃垢淨有隔不依佛惠故但見垢於是佛以下五佛現淨土釋疑文為四一案地現淨成就萬物照顯一切真緣亦爾互相成顯皆具緣二脩如日月相須則故常自顯照四種淨土而於旨者所不能見為三緣集罪障障於五眼故也是故舉日月為喻以問身子二問身子三荅四正釋疑初文者亦如上舉日月辟是一自性清淨心自性清淨心顯即一切佛土皆悉淨也菩薩從初用四道諦淨心前三是權後一是實事理惑除正報即得佛果清淨依報即常寂光畢竟清淨四教衆生垢淨之心來感寂光各見淨穢辭如諸天同寶器食隨其福德飯色有異辭意在此亦時舍利弗下二身子生疑為二生疑之由二正疑念

界微細無明罪故不見寂光淨土我此土淨而汝不見者此合日月之辟明四土常淨身子有前四種罪障故不見也尒時下四螺髻自引所見釋身子疑所以梵王引所見者諸小乘人疑佛雖說淨土竟誰見也故引所見證佛不虛普生時衆聞信之善為二一先折身子疑念二正舉所見釋疑初文可見所以者何下二正釋疑為三一梵王見淨二身子見穢三釋見淨穢之由一梵王自述所見以自在天為類者有二處天同名自在或六欲頂或色界頂今欲界也類同居淨也菩薩三祇脩行成佛是同何得今說菩薩心淨即佛土淨釋迦菩薩獨無淨土應是為菩薩時心不清淨若不清淨何得成佛若心淨成佛者亦應心淨土莊嚴殊妙西方淨土亦同居淨也彼經亦舉第六天為類故云其實猶如第六天實但六天正報比西方身如彼乞人在帝王側此是舉近以況遠耳舍利弗言至充滿二身子述所見穢如文螺髻至佛土清淨三述見不見之由由於仁者心有高下不依佛惠故不見淨菩薩心無高下能依佛惠即能見淨即是淨之由也生死為下涅槃為高又云淨為高垢為下由此見故見穢佛惠反此名之平等不垢而說垢無淨而說淨垢淨之相無相隔礙故螺髻所覩穢國即淨身子於生死涅槃垢淨有隔不依佛惠故但見垢於是佛以下五佛現淨土釋疑文為四一案地現淨成就萬物照顯一切真緣亦爾互相成顯皆具緣二脩如日月相須則故常自顯照四種淨土而於旨者所不能見為三緣集罪障障於五眼故也是故舉日月為喻以問身子二問身子三荅四正釋疑初文者亦如上舉日月辟是一自性清淨心自性清淨心顯即一切佛土皆悉淨也菩薩從初用四道諦淨心前三是權後一是實事理惑除正報即得佛果清淨依報即常寂光畢竟清淨四教衆生垢淨之心來感寂光各見淨穢辭如諸天同寶器食隨其福德飯色有異辭意在此亦時舍利弗下二身子生疑為二生疑之由二正疑念

界微細無明罪故不見寂光淨土我此土淨而汝不見者此合日月之辟明四土常淨身子有前四種罪障故不見也尒時下四螺髻自引所見釋身子疑所以梵王引所見者諸小乘人疑佛雖說淨土竟誰見也故引所見證佛不虛普生時衆聞信之善為二一先折身子疑念二正舉所見釋疑初文可見所以者何下二正釋疑為三一梵王見淨二身子見穢三釋見淨穢之由一梵王自述所見以自在天為類者有二處天同名自在或六欲頂或色界頂今欲界也類同居淨也菩薩三祇脩行成佛是同何得今說菩薩心淨即佛土淨釋迦菩薩獨無淨土應是為菩薩時心不清淨若不清淨何得成佛若心淨成佛者亦應心淨土莊嚴殊妙西方淨土亦同居淨也彼經亦舉第六天為類故云其實猶如第六天實但六天正報比西方身如彼乞人在帝王側此是舉近以況遠耳舍利弗言至充滿二身子述所見穢如文螺髻至佛土清淨三述見不見之由由於仁者心有高下不依佛惠故不見淨菩薩心無高下能依佛惠即能見淨即是淨之由也生死為下涅槃為高又云淨為高垢為下由此見故見穢佛惠反此名之平等不垢而說垢無淨而說淨垢淨之相無相隔礙故螺髻所覩穢國即淨身子於生死涅槃垢淨有隔不依佛惠故但見垢於是佛以下五佛現淨土釋疑文為四一案地現淨成就萬物照顯一切真緣亦爾互相成顯皆具緣二脩如日月相須則故常自顯照四種淨土而於旨者所不能見為三緣集罪障障於五眼故也是故舉日月為喻以問身子二問身子三荅四正釋疑初文者亦如上舉日月辟是一自性清淨心自性清淨心顯即一切佛土皆悉淨也菩薩從初用四道諦淨心前三是權後一是實事理惑除正報即得佛果清淨依報即常寂光畢竟清淨四教衆生垢淨之心來感寂光各見淨穢辭如諸天同寶器食隨其福德飯色有異辭意在此亦時舍利弗下二身子生疑為二生疑之由二正疑念

表此大衆悉有生淨土之理或復當生佛告至嚴淨二佛問身子如文舍利弗言至悉現三身子荅前說小及諸方等所未見聞佛告舍利弗下四佛正釋疑爲三一法二辟三時衆得益初法說如文辟如下二辟說爲二開辟合辟初開辟者寶器辟寂光飯異辟三土三土之報不出寂光依於寂光所見不同也如是至莊嚴次合辟今以十種合飯色異一約同居者濁重爲垢濁輕爲淨此垢淨相隔垢不見淨也二約同居有餘同居淨中雖無重濁見思牽生故皆是垢有餘土中久斷此垢故名爲淨垢淨未融垢不見淨三自約有餘二乘生彼其土則劣故名爲垢菩薩生彼以具福業感報亦淨亦垢故不見淨四約有餘果報有餘之土未破無明其土悉垢悉現明其見則淨亦垢故不見淨六約果報望報有優劣自成垢淨亦垢故不見淨五自約果報者上下相望報有優劣自成垢淨亦垢故不見淨六約果報望下寂光七下品寂光望中寂光八約中寂光望上寂光九諸土摠對寂光十諸土非垢寂光非淨畢竟無說非垢非淨而說諸土爲垢寂光爲淨故下文云雖知諸佛國土永寂如空而現種種清淨佛土今此十番垢淨以對飯色當佛現下三時衆得益爲二現淨得益二復土得益現淨爲二一五百聞說得無生忍即通七地別初地圓初住次八萬四千發菩提心菩提心位如前分別佛攝神足至意解次明復穢已悟無常得小乘道初見穢爲淨穢是無常復淨還穢謂淨無常無常迅速故得法眼見生滅四諦之法分明小乘法眼在見道位非大乘法眼也八千不

受者證無學道不受三界虛妄生死法也故知此經猶帶拙度之說意在此也

釋方便品

此品次佛國來者即是爲破有爲緣集顯不思議法身符成如來淨國之教大聖意多多今略爲三初明此品次佛國來二略釋方便義三入文解釋初文者前於普集已說眞性解脫之體次於此經闡揚佛國因果之宗爲未曉者必須菩薩勝人開將令淨名住不思議解脫之權謀故能輔佛折伏攝受有機之徒令離諸緣集成不思議解脫若淨土行熟則隨業來生各於其土聞法調伏入慧起根問普集眞性是彼經並與前說不乖故得爲此經之體也二釋方便義即爲五意一略釋名二約教同異三方便所用法四約三業所用五約觀心一略釋名者方是智所詣之偏法便是善權巧用之能巧用諸法隨機利物故云方便故文云智度菩薩母方便善權父方便有三即三種二智一化他二自行具在玄義二同異者即約四教一三藏佛三種二智者如此經有門權實畢竟空名爲權智照事理皆空名爲實智如是等事無常苦等名爲權智照理無常苦等名爲實智成實空門以此經事理皆是權智照諦空理方是實智如是四門四悉赴緣種種說上四門種種權實隨自他權實二智者佛用四悉說上四門種種權實隨他意語皆是權智坐道場時證二諦理不可宣說即默然文殊問淨名說入不二法門其即默然文殊稱歎意在此也三方便所用法者至論諸法非權非實而言權實者皆四悉種善巧利物此方等大乘一

實分明法障皆盡名自行權智證眞諦理究竟分明正習俱盡名爲實智二明通佛三種二智一若用悉檀說上三藏三種二智及當教有門照幻化事皆名權智照幻化理名爲實智若空門明義照幻化事理皆名權智照幻化理空即是實智乃至四門種種權實皆是化他權實三智二明自他二智者摠前三藏及當教所明種種權實皆是隨他屬化他權智佛及八地內心所證皆名實智三明自行二智者佛及八地照眞俗理即是權實二智三別教三種二智者一摠前藏通三種二智及當教有門分別事相皆爲權智若照藏理名爲實智若空門者照有門事理皆名權智有門權實畢竟空名爲實智自他權實二智者摠前三教及當教有門不斷煩惱照界內外種種法門名爲權智不斷煩惱照自性清淨心即是實智圓空門者不斷煩惱照界內外事理之有名爲權智照事理皆空名爲實智如是等四門明四悉說種種二智皆名化他二智二明自他二智者即約四教一三藏佛三種二智及當教種種二智皆是隨他悉是權智佛及事無常苦等名爲權智照理無常苦等名爲實智成實空門以此事理皆是權智照諦空理方是實智如是四門四悉赴緣種種說上四門種種權實隨自他權實二智者佛用四悉說上四門種種權實隨他意語皆是權智坐道場時證二諦理不可宣說即默然文殊問淨名說入不二法門其即默然文殊稱歎意在此也三方便所用法者至論諸法非權非實而言權實者皆四悉種善巧利物此方等大乘一

音演說隨機所感四種不同又此品正明助佛闡揚善巧權謀隨機利物令入慧起根故名方便但瓔珞有三一破法二立法三教化衆生今約此經遠論室外折伏即是破他執法之方便室內攝受即是引他立法之方便以折伏攝受令法久住前二亦是化衆生之方便也若約此經近論者此品訶諸人者即是破法折伏勸求佛身即是立法攝受以折伏攝受故令正法久住正法久住者謂令衆生入眞性解脫清淨佛土是以中論品明破即是破法後四諦品明三寶四諦四沙門果即是立法又偈結云因緣所生法我說即是空破法折伏也亦名爲假名立法攝受也亦名中道義教化衆生令正法得久住也法久住者今見佛性住大涅槃故前品云隨其方便能成就衆生隨成就衆生即佛土淨當知歎淨名方便者正歎助佛闡揚不思議解脫佛國之教四約三業明所用法者所以然者諸佛菩薩清淨三業性如虛空非一非異不可分別爲化衆生慈悲攝願神通感應應十方利物是爲身密方便示現又以悲攝神通應化現同十界所有音聲十方佛土示不可說種種身業十方利物是爲口密方便利益又以悲攝神通應化現十界心十方佛土現不可說心識種種分別即是心密方便利益藏通但明神通三業別圓法身應現三業亦名神通變化三業故約三業以明方便此品明六度攝物即心密方便雖爲白衣等示種種身即身密方便一切見被託疾興教說種種法即口密方便此三業方便無方利物莫測其本即

是三密亦名三輪不思議化亦名三無失三不護三業隨智慧行良以法身三業化物無失無謬無念寂而常用應生四土示身口意折伏攝受故居方丈無疾現疾因以開悟令超緣集同棲空室從此標名故言室內攝受即是引他立方便品也五約觀心若別相三觀前二爲方便若中道即是實慧初從假入空是破法折伏義也次從空入假是立法攝受義也中道正觀即是教化衆生入實慧也入實慧者名法久住法久住者則法身常存若約一心三觀方便實慧不一不異以三觀歷三業明方便巧用可以意知問此方便品定是誰說答此有多解有言是集經者歎淨名德爲問疾者說如是法有言是佛說普集經及佛國品意在淨名助發宣揚有此稱歎淨名德不稱姓望雖是高位貴族雖是貴族爵位卑微不稱大勢神用闇短智人所輕雖神解明鑒而年在劫物情不揖雖年耆貌皓內行斯惡人所鄙怪雖操行無瑕而外闕禮儀無可瞻愛雖是進止容與若上之不睦名不徹遠雖豪貴歌詠無思及下物所不崇一德二初半品歎德正是形益方便二從現身有疾去正明聲益方便形聲互益但說者正而分兩別初形益者此爲聲益爲正就初爲二一先歎德二正明形益歎德爲二初標住處及人二正歎德初文者城如前釋長者者有長人之德也但標人處者意有所主淨名實積同住此城本是法友實積獨來而淨名不來者爲有疾也因其有疾故致參問因問說法承機便也人既有問佛同世儀豈不遣問但被命之徒有堪不堪不堪即五百人千各述往詞爲顯淨名之德亦令述皆重益今機此有密意非都不堪也堪即文殊奉命入室對揚解脫其同住者法利皆亮是則淨名赴緣興顯大法佛國因果因之功成也維摩如前釋長者今當略解原其本地舊云金粟如來即是法身長者如法華云大富長者即是如來語其迹也位居法王或云等覺望佛爲菩薩即長者子望下地名等覺佛即長者也今略爲四一外具十德名世間長者二內合法身十德即是出世長者三約觀心具十德四帖釋經文初外具者一姓貴二高位三大富四威勢五智深六年耆七行無失八禮備九上所歎十下歸敬備此十德世間名大長者何者國內勝人稱爲長者必是貴族雖是貴族爵位卑微不稱姓望雖是高位貴無財惠世所不重雖財充積無寵不威物不敬畏雖有大勢神用闇短智人所輕雖神解明鑒而年在劫物情不揖雖年耆貌皓內行斯惡人所鄙怪雖操行無瑕而外闕禮儀無可瞻愛雖是進止容與若上之不睦名不徹遠雖豪貴歌詠無思及下物所不崇一德二初半品歎德正是形益方便二從現身有疾去正明聲益方便形聲互益但說者正而分兩別初形益者此爲聲益爲正就初爲二一先歎德二正明形益歎德爲二初標住處及人二正歎德初文者城如前釋長者者有長人之德也但標人處者意有所主淨名實積同住此城本是法友實積獨來而淨名不來者爲有疾也因其有疾故致參問因問說法承機便也人既有問佛同世儀豈不遣問但被命之徒有堪不堪不堪即五百人千各述往詞爲顯淨名之德亦令述皆重益今機此有密意非都不堪也堪即文殊奉命入室對揚解脫其同住者法利皆亮是則淨名赴緣興顯大法佛國因果因之功成也維摩如前釋長者今當略解原其本地舊云金粟如來即是法身長者如法華云大富長者即是如來語其迹也位居法王或云等覺望佛爲菩薩即長者子望下地名等覺佛即長者也今略爲四一外具十德名世間長者二內合法身十德即是出世長者三約觀心具十德四帖釋經文初外具者一姓貴二高位三大富四威勢五智深六年耆七行無失八禮備九上所歎十下歸敬備此十德世間名大長者何者國內勝人稱爲長者必是貴族雖是貴族爵位卑微不稱姓望雖是高位貴無財惠世所不重雖財充積無寵不威物不敬畏雖有大勢神用闇短智人所輕雖神解明鑒而年在劫物情不揖雖年耆貌皓內行斯惡人所鄙怪雖操行無瑕而外闕禮儀無可瞻愛雖是進止容與若上之不睦名不徹遠雖豪貴歌詠無思及下物所不崇一德二初半品歎德正是形益方便二從現身有疾去正明聲益方便形聲互益但說者正而分兩別初形益者此爲聲益爲正就初爲二一先歎德二正明形益歎德爲二初標住處及人二正歎德初文者城如前釋長者者有長人之德也但標人處者意有所主淨名實積同住此城本是法友實積獨來而淨名不來者爲有疾也因其有疾故致參問因問說法承機便也人既有問佛同世儀豈不遣問但被命之徒有堪不堪不堪即五百人千各述往詞爲顯淨名之德亦令述皆重益今機此有密意非都不堪也堪即文殊奉命入室對揚解脫其同住者法利皆亮是則淨名赴緣興顯大法佛國因果因之功成也維摩如前釋長者今當略解原其本地舊云金粟如來即是法身長者如法華云大富長者即是如來語其迹也位居法王或云等覺望佛爲菩薩即長者子望下地名等覺佛即長者也今略爲四一外具十德名世間長者二內合法身十德即是出世長者三約觀心具十德四帖釋經文初外具者一姓貴二高位三大富四威勢五智深六年耆七行無失八禮備九上所歎十下歸敬備此十德世間名大長者何者國內勝人稱爲長者必是貴族雖是貴族爵位卑微不稱姓望雖是高位貴無財惠世所不重雖財充積無寵不威物不敬畏雖有大勢神用闇短智人所輕雖神解明鑒而年在劫物情不揖雖年耆貌皓內行斯惡人所鄙怪雖操行無瑕而外闕禮儀無可瞻愛雖是進止容與若上之不睦名不徹遠雖豪貴歌詠無思及下物所不崇一德二初半品歎德正是形益方便二從現身有疾去正明聲益方便形聲互益但說者正而分兩別初形益者此爲聲益爲正就初爲二一先歎德二正明形益歎德爲二初標住處及人二正歎德初文者城如前釋長者者有長人之德也但標人處者意有所主淨名實積同住此城本是法友實積獨來而淨名不來者爲有疾也因其有疾故致參問因問說法承機便也人既有問佛同世儀豈不遣問但被命之徒有堪不堪不堪即五百人千各述往詞爲顯淨名之德亦令述皆重益今機此有密意非都不堪也堪即文殊奉命入室對揚解脫其同住者法利皆亮是則淨名赴緣興顯大法佛國因果因之功成也維摩如前釋長者今當略解原其本地舊云金粟如來即是法身長者如法華云大富長者即是如來語其迹也位居法王或云等覺望佛爲菩薩即長者子望下地名等覺佛即長者也今略爲四一外具十德名世間長者二內合法身十德即是出世長者三約觀心具十德四帖釋經文初外具者一姓貴二高位三大富四威勢五智深六年耆七行無失八禮備九上所歎十下歸敬備此十德世間名大長者何者國內勝人稱爲長者必是貴族雖是貴族爵位卑微不稱姓望雖是高位貴無財惠世所不重雖財充積無寵不威物不敬畏雖有大勢神用闇短智人所輕雖神解明鑒而年在劫物情不揖雖年耆貌皓內行斯惡人所鄙怪雖操行無瑕而外闕禮儀無可瞻愛雖是進止容與若上之不睦名不徹遠雖豪貴歌詠無思及下物所不崇一德二初半品歎德正是形益方便二從現身有疾去正明聲益方便形聲互益但說者正而分兩別初形益者此爲聲益爲正就初爲二一先歎德二正明形益歎德爲二初標住處及人二正歎德初文者城如前釋長者者有長人之德也但標人處者意有所主淨名實積同住此城本是法友實積獨來而淨名不來者爲有疾也因

二智無不通達六欠值諸佛觀行淳熟七三業隨智得三無失八具佛威儀進止成就九諸佛記別歎以誠言十釋梵所敬下人歸崇此十具足即法身德滿故名法身長者是故能輔釋尊闡不思議法門顯成淨土因果之教三約觀心明十德者一姓貴即正觀順教契理生智是名發心生在佛家種性具正三得無生忍者觀三諦理三惑不起即是脩無生忍雖非上地觀行之心亦稱無生故法華云若說此經當著如來衣如來衣者柔和忍辱心是如來忍者即寂滅忍豈不得稱無生此即位高三大富者正觀之心三業清淨包含三諦一心萬行宜有法財四勢力者正觀降伏愛見魔外五智深者觀中為實雙照為權二智具足六年壽者久種善根方脩此觀七無過失者正觀心性三業無瑕八禮備者舉足下足無非道場乃至著僧伽梨表於旨一心九上人吾嗟者觀行之人常為十方諸佛所讚故法華云能持是經者諸佛皆歡喜現無量神力歎美持經者十下人所敬者法華明持經行人天龍四部皆來恭敬供養是人當知觀行之人具淨名德同於大士真是佛子是故法華云佛子住是地即是佛受用常在於其中經行及坐卧尚同長者受用豈不得名長者子也已曾供養下四入文歎德即為十段釋於十德不多不少供養諸佛者此兩句歎德即為十段釋於十德不多不少供養諸佛者姓貴也今淨名即與天性相開名真佛子是則生在佛家種性真正深頂善本者釋成種性殖之言種觀畢竟空種大智種智是行本從解生行德無不備故大品云諸法雖空一心具足萬行即法身初生具足衆德得無生忍此一句二歎法身位高如世長者位高所以然者圓教初住一地具足諸地功德此義猶通今淨名或云金粟如來已得上寂滅忍或云位居等覺得中寂滅或云位居法雲得下寂滅若居中下無明已斷但有微習不能牽生名無生忍即位高也所以不受寂滅忍名者正為讓佛但名無生忍也辯才無礙至心大如海此兩句是八歎形心兩德形則進止得宜心則含弘無隔如世長者禮儀備足有大人之德又住佛威儀者如十地菩薩學佛家王迴視等舉足下足有所遵為無非佛事有言具佛相好也今言能如作無差機失即三業隨智慧行得三無失住佛威儀者見事久故法華明文殊已曾久值諸佛脩學積劫道至大乘此三句歎脩行積久見理分明如世長者年此亦如是故言淳熟決定大乘者見理分明能師子吼師子吼者說諸衆生悉有佛性佛性者大經云即大乘也諸有所作能善思量此兩句歎三業隨智慧行得三無失住佛威儀作無差機失即三業隨智慧行得三無失住佛威儀則合弘無隔如世長者禮儀備足有大人之德又住佛威儀者如十地菩薩學佛家王迴視等舉足下足有所遵為無非佛事有言具佛相好也今言能如佛不起滅定現諸威儀普利一切心如大海者大經明海有八不思議佛法亦爾具出彼經今言普攝無緣大慈含容一切心無取相是故不增雖觀諸法畢竟空寂而不捨衆生故名不滅猶如大海衆流常入而不增沃焦常煎而不減故言心大如海諸佛皆嗟此一句是九明諸佛稱歎如世長者為天王上人之所歎美大士既具諸德又稱物緣故為諸佛之所嗟歎第子釋迦世主所敬此兩句是十歎大士內德既充外堪師軌恩被必深故為敬仰如世長者民下所崇弟子者謂聲聞釋梵世主者即欲色界主主既歸心為三一標益物歎二正明益物三結初明歎者大士巨民之與莫不感敬欲度人故下二明形益方便文一切衆生皆有佛性凡有心者悉得善提如流趣海又能分別諸根利鈍此兩句釋歎權智衆生根有利鈍不同而能善巧逗機令得悟解即是方便次於佛將欲助佛開揚大道方便脫衆生故居廣嚴之國即是品之來意如文資財無量下二正明益物之事

爲三初六句明心密二從雖爲白衣下九句明身密三從一切見故下二十句明口密初六句約六度攝物此是從本垂迹下二十九句皆是迹同凡俗因迹顯本菩六度真心其本問何以心密是垂迹身口是顯本菩六度真心其理深隱涉化方便隨機有事身口一往同俗若求其致方知表本今初從本垂迹谷無物顯本皆約六度六度即波羅蜜滿足之身三身三德不縱不橫如世伊字貧財無量攝諸貧民者舊解多云貧財秖是世間財帛貧民秖是世間貧人若爾此與凡俗行施何殊豈足歎淨名垂迹善巧攝物乘生四土今言財有事理事則可知理即法財也故文云法王法力超羣生常以法財施一切以四教法財施於一切即檀度具足攝於法界故言無量攝諸貧民者非但世間貧民因財攝乘以道教語今言貧民者七種方便皆是貧民當知皆是如來方便密語若是底下凡夫貧民以世財帛或以戒善而攝取之若二乘窮子幼稚捨父求食食者以三藏鹽醋乘麵一日之價生滅法財而攝取之二乘爲富比菩薩猶貧法華云自念貧事我無此物菩薩三祇功德雖復無量比譬聞爲富並通菩薩猶是貧民通無生諦理諸法財自以爲富比於別教猶是貧民別教雖正別修無量諦理諸波羅蜜法財無量自以爲富比於圓教猶是貧民圓教三諦無作諦理諸波羅蜜法財圓足金剛寶藏無有乏減乃名爲富自改純陀自歎貧於無上法之財實若得無作方是無上法財大士法身住於非慳非施圓滿之檀能起四教法施之財攝七種貧民乃至

國教善根未發亦是貧民如純陀也以四教法財攝取衆生令生四土此是垂迹引物還本又約頓漸不定秘密四種法施攝取衆生成菩薩行令生淨土淨名成佛時布施所攝衆生來生其國故知此言扶成前品佛說布施是菩薩淨土一切能捨衆生來生其國豈可不用佛國因果令其有能住一心三觀不見慳施慈悲利物拯給貧乏興福供養隨喜讚成若貧長者是長者一村行施因施說法受施之徒感恩慕德歸心受化慳恪漸微亦學施主捨財脩福若在令長住正觀心財施法施則一縣貧民歸心受化慳心自息亦能捨衆生來生其國約觀心者今佛弟子四衆責正觀心不見慳施慈悲利物拯給貧乏則不言而化以種淨土之教法門攝諸衆生是諸攝諸懈怠淨名法身住非懈非不懈非進非不進而攝諸懈怠衆生來生其國餘如施中下四度觀心準之身以四道品各八精進攝四懈怠衆生來生其國餘如施中下四度觀心準例前一心禪定攝諸亂意淨名法身住非定非亂禪那三德之身能善方便用四道品各八種定及諸禪定攝四種亂意令各得八種之禪及諸禪定成菩薩行來生淨土具如佛國品明以決定慧攝諸無智淨名法身住非愚非智究竟般若三德之身善能分別諸法相於第一義而不動以四道品中各八決定慧攝四種無智衆生具如佛國品明是故菩薩從法身本地真六波羅蜜起方便迹示行六度攝取衆生即是成就衆生淨佛國土今歸本地並符成佛所說不思議解脫淨土教也雖爲白衣下九事是無言之化即是身密行於非道通達佛道方便利物初言雖爲白衣即垂迹而脩沙門即引歸本沙門名爲無著

亦名勤行大經云如來是大沙門也律是銓量輕重銓四教罪垢輕重皆為引物令歸寂光之本此無言化者密識出家密勸在家言密識者大經云雖復染衣心猶未染者未染四教大乘之法此則雖是沙門名為白衣密勸者何須染服但令染心立沙門行即不思議淨土之因豈非無言而化成淨土教耶淨名後成佛時所攝衆生來生其國皆是方便符同佛國其義宛然但佛國品明方便是菩薩淨土菩薩成佛時具足方便衆生來生其國止是標名而已今淨名託疾興教其歎德者具出二十九事開歎淨名方便之端故知方便無量佛國品方便之義見於此品方乃顯也約觀心者今時白衣信士若長者今長州主國君等而能斷惡脩善一心三觀不染諸欲觀行明淨即是雖為白衣持沙門行此下八句皆上半垂迹下半歸本雖處居家不著三界尚忘天樂況復人間十居此者為引四種衆生令離三界來生四土三界有二種開合對四土細尋可知此及諸句例須觀心不欲繁文類前可解示有妻子常脩梵行內脩四禪亦行離四愛著亦資諸出家密勸在家令入不思議解脫四佛土之因現有眷屬勤常樂遠離行四種遠離令成四土之因現有眷屬勤常樂遠離行四種遠離令諸衆生遠離四縛入不思議之因來生四土雖服寶飾而以相好莊嚴法身引四衆生入四淨土雖復飲食而以禪悅為味用四種道品各入禪悅令成妙因引入四土若至博弈戲處輒以度人博謂博塞弈是圍棋之類輒以度人者化令不著無記掉散空喪出世之功當各隨根性來於四

種出世實利名為度人令入不思議解脫置四土也所言輒者機起即化不待諮請受諸異道不毀正信受學異道為欲伏物故不毀正信者內信無損即用正法而度脫之大集明如富樓那雖化外道反被識毒文殊示同而往化之諸外道等過去亦經值佛聞法內有善根赴機引入不思議行令成四土因雖明世典常樂佛法此方世典即五經等西土即四韋陀十八大經仙方呪術等常樂佛法者常樂四教所明佛法引導令入不思議解脫四佛土也但法身本地三德秘密而能黃茅童毒於乳方便引物是垂迹引物歸本一切衆生即菩提相即大涅槃是故皆敬為供養中最上為其化主觸物露恩凡厥之流無不荷澤慕德知恩是故一切皆恭敬供養又是福田之上夫無學雖漢尚是應供何況淨名方便說法化歸本也此一句通貫下十九句所以然者方便設教物不敬重化道豈弘執持正法攝諸長幼外國立有德者何但人有長幼一老秉持國法此垂迹也言長幼者何但人有長幼雖殊論其善根不切善根亦有大小則是長幼長幼雖復入諸煩惱用為佛事縱飲千鍾而不昏亂故云能出四教赴四根機攝歸四土一切治生諸偶雖獲俗利不以喜悅稱意為諧獲利為偶迹同凡俗求世勝之德用口密方便益物大士無方算卑皆現令偏舉算勝者為成歎德故德為物軌居尊貴之上言長者中算者世間長者鄉閭懷勝故自為貴大士迹同德過於彼故為所算先說世俗勝法令皆揖伏次赴四根發攝歸四土復次菩薩證四功德三權是俗脩此結惑覆四諦報大士引物情無所著物情若破四諦機說四勝法為衆所算無不順從引入不思議四土

三法發生定慧名得俗利為人說此名曰治生間者得父無名為諧偶普薩常行捨行名為不悅遊於四衢饒益衆生示迹同凡遊四達路表遊四諦用四四諦益衆生引入四土入治正法教誡一切迹同凡俗用禮被識毒文殊示同而往化之諸外道等過去亦經值佛聞法內有善根赴機引入不思議行令成四土因雖明世典常樂佛法此方世典即五經等西土即四韋陀十八大經仙方呪術等常樂佛法者常樂四教所明佛法引導令入不思議解脫四佛土也但法身本地三德秘密而能黃茅童毒於乳方便引物是垂迹引物歸本一切衆生即菩提相即大涅槃是故皆敬為供養中最上為其化主觸物露恩凡厥之流無不荷澤慕德知恩是故一切皆恭敬供養又是福田之上夫無學雖漢尚是應供何況淨名方便說法化歸本也此一句通貫下十九句所以然者方便設教物不敬重化道豈弘執持正法攝諸長幼外國立有德者何但人有長幼一老秉持國法此垂迹也言長幼者何但人有長幼雖殊論其善根不切善根亦有大小則是長幼長幼雖復入諸煩惱用為佛事縱飲千鍾而不昏亂故云能出四教赴四根機攝歸四土一切治生諸偶雖獲俗利不以喜悅稱意為諧獲利為偶迹同凡俗求世勝之德用口密方便益物大士無方算卑皆現令偏舉算勝者為成歎德故德為物軌居尊貴之上言長者中算者世間長者鄉閭懷勝故自為貴大士迹同德過於彼故為所算先說世俗勝法令皆揖伏次赴四根發攝歸四土復次菩薩證四功德三權是俗脩此結惑覆四諦報大士引物情無所著物情若破四諦機說四勝法為衆所算無不順從引入不思議四土

若在居士居士中尊斷其貪著外國居財一億種下居士乃至百億名上居士此土居家德素亦名居士今謂居家多財大富之士名為居士此云王種智論翻為田主淨名迹示勝德雖積財無量恩施不窮故為彼所尊因隨彼機說四檀法令離貪著引入淨土若在剎利剎利中尊教以忍辱剎利此云王種智論翻為田主淨名迹示慈忍勝德故為所尊教以忍辱者剎利自在多慈威嚴故教忍辱依四根性四教赴之說諸慈忍若在婆羅門婆羅門中尊除其我慢婆羅門此云外意世世相承外學高良又云淨行淨名垂迹外學超殊淨行莫之能比故為所尊敬諸婆羅門自恃淨行我心輕他若觀淨名深學勝法我慢自摧依四根性以四教法如應為說各離我心若在大臣大臣中尊教以正法國之大臣各有所掌或有不明淨名迹同示以明達故為所尊治道正法依四根性乃至引入四土若在王子王子中尊示以忠孝淨名迹示明達孝敬故為所尊王子為臣為子須孝為臣須忠依四根性用以四教為說四種四諦所生正法上二種誠孝之為孝不惜身命弘宣四種法王之子順四教行名之為孝不惜身命弘宣四教即名為忠引諸眾生令入四土若在內官內官中尊化正宮女外國國法以七世不邪行有德者為內官委信入宮整理內事以為心秘淨名迹示最上無過為所尊也宮女既被外制內生邪想覆宿善根大士赴機說四八道令得正見引入四土若在庶民庶民中尊令興福力庶民少福報居貧下常鄙不逮絕慕上流大士雖迹示居高而佷愛羣下庶民感荷倍

加尊重隨其根性為說四教檀施功力當生淨土得勝果報若在梵天梵天中尊誨以勝慧十八梵天於四禪四無量定多生味著所入不深淨名迹顯本方便形聲益也其以方便下至熏脩深入無際故為諸梵之所尊也為說淨無垢禪善入出住方便勝慧隨其根性引入四土若在帝釋帝釋中尊示現無常釋天著樂自知沈沒愛欲之網發起弟子品三為發起菩薩品四為發起問疾品初淨名離欲清高故為所敬天主保常著樂大士為說無常十五觀門如大品智度明也隨彼根性四教赴緣為說無常相亦不同三藏教明無常生滅即有定相通教無常皆如幻化別教金剛已還皆是無常圓教一切法趣無常是趣不過四種無常譏世中尊譏諸眾生四天王天在須彌半四埵而住各主二部鬼神不令損害四洲人民大士迹同慈悲護物復過於彼故為所尊隨彼根性如應說法令起四種誓願譏四善根眾生能斷惡修善萬行是菩薩品者若不現疾無由顧命弟子參問二為發起弟子品者若不命豈敢輒述昔日所訶嘗令二乘同聞往昔滯小被訶其有樂小執小之徒聞此折伏慕仰大乘近為入室聞不思議成生蘇之由若遠為大品法華成熟蘇醍醐之弄引亦足生梟報土之良緣三為發起菩薩品者若不託疾何由得命文殊入室論道開發物心令諸弟子聲振大千進諸菩薩三觀之行入不思議解脫之道成淨佛土之因此之四意皆由託疾疾非實有故言方便方便之力寄在說法此正屬聲益今明淨名託疾興教意乃有四經文大判據為二段一從此下當託生於彼以為尊荅皆有此義類如普門現種種身今正取託疾興教以長者一身迹能巧用隨所示疾品去有六品是室內說法明引接攝受以是因緣令正法久住即是住不思議解脫也折中具攝攝中亦開但義有受正今就室外折伏文為三一此半品明

託疾興教故須先述前諸方便以為弄引齊此結成上來從本垂迹顯本方便形聲益也其以方便下至入室竟有八品半大段第二淨名方便託疾興教助佛揚化令入不思議解脫除物罪垢引入四土成淨佛國之行託疾有四意一為化國王及臣民等二為發起弟子品三為發起菩薩品四為發起問疾品初意者以託疾故國王長者皆來慰問因以身疾寄言斥彼誡勸為便若厭樂心生能斷緣集脩行萬行是為入思議解脫之弄引生同居有餘淨土之因成也二為發起弟子品者若不現疾無由顧命弟子參問若其不命豈敢輒述昔日所訶嘗令二乘同聞往昔滯小被訶其有樂小執小之徒聞此折伏慕仰大乘近為入室聞不思議成生蘇之由若遠為大品法華成熟蘇醍醐之弄引亦足生梟報土之良緣三為發起菩薩品者若不託疾何由得命文殊入室論道開發物心令諸弟子聲振大千進諸菩薩三觀之行入不思議解脫之道成淨佛土之因此之四意皆由託疾疾非實有故言方便方便之力寄在說法此正屬聲益今明淨名託疾興教意乃有四經文大判據為二段一從此下當託生於彼以為尊荅皆有此義類如普門現種種身今正取託疾興教以長者一身迹能巧用隨所示疾品去有六品是室內說法明引接攝受以是因緣令正法久住即是住不思議解脫也折中具攝攝中亦開但義有受正今就室外折伏文為三一此半品明

折伏界內有為緣集二第子一品即是折伏無為緣集
三菩薩品即是折伏自體緣集問無為與自體為同
為異答諸說不同今言名別體同二乘迷自體起無
為著著無為故正受無為之名菩薩亦迷自體起
無為集而菩薩觀破無為但無為未盡此惑附體別
受自體之名如凡夫迷眞起有為緣集學人斷見
思惟不盡猶於眞理有色染無色染之名問學人有
為未盡雖得見眞猶有其惑不約眞名自體菩薩
無為未盡亦得見眞何以別受自體之名答二乘見
眞但是空理理非法身不得立自體之名菩薩見眞
眞是法身法身常住故得別立自體之名菩薩緣惑
未盡故須折伏此半品為四一方便現疾二諸人參問
三因為說法四時衆得益初言其以方便現身有疾
所以無疾現疾者此表法身無二緣集因果患累為
欲引物方便現有凡夫二乘二種緣集及菩薩自體因
果之患問何得知然答下文云菩薩疾者從大悲起以
衆生疾故我亦有疾若衆生得無疾者則我無疾問
淨名迹居人道可同凡夫而有事疾內同菩薩有自
體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

諸豪族設來亦無緣訶斥然約他身說過為難我
既有疾彼豈得無故因已疾廣為說之令生厭離勸
求佛身文為三一摠標說法二正說觀門三勸求佛身
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
常倒何者三事成身出息不及身如瓦礫命寧可保
煖氣持身為常存者火從緣生緣散火滅身便臭爛
豈得常存業繫妄識謂我常存業繩忽斷心即託
生當知三事皆悉無常若能如是悟廳無常即能
捨廳緣事觀細無常若心在定見無常理即入見道
名須陀洹若此曇有門見細無常理即是見道若成
實空門因細無常入空方是見道今約有門善脩無
常能破身邊即入見道謂有無等六十二見及一切見
知皆無常即能見理斷見惑也深觀無常何止斷見
亦能斷思故佛言善脩無常想能斷色染無色染
也無強者為成無常義假名之身依於三事三事若
強生滅莫之能遷若為有為生滅遷變者當知三
法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
集云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者
名為壽命不臭不爛目之為煖此中心意謂之為識
初文可知次二種說法者是佛法大意即是誡令斷惡
勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
而不勸求佛身即怖畏世間憒於二地若憒二地此
經及大品並成根敗之士若依法華涅槃即於佛道紆
迴今此觀門多在藏通何者芭蕉等譬在藏幻夢
等譬是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
是約脩道故大論釋十想云前三門見細無常理即是見道若成
無學道今約勸求佛果不須後三三約二種念處苦下
四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行苦下
四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
二門廣為諸人示教利喜令聞法之徒猒離脩觀求無
意乃多途略出五條一為令聞法體疾既非二乘何得同其有無為疾答淨名住不思
議應以二乘身得度者即皆現之而同其疾復次現
通教菩薩之疾與二乘同現疾義云至問疾品當具
分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
所尊具如前歎斯之大衆莫不蒙恩今既有疾豈容
不問故諸王臣民皆來問疾但諸來者皆是淨名現
世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
皆來問疾其往者下三因為說法若不現

計常若其業盡不與人期是則出息不保入息前念不保後念現見世人俄頃便往無自覺者云何計常信此妄情自寬造惡而不脩道為苦至所不怙此約苦門說法為苦者無常故苦何者三事成身無常所切又為三苦四苦八苦苦之甚也為惱者三事假身常為九惱及諸苦境之所逼惱是則內苦為苦外苦為惱復次初苦為苦重逼為惱眾病所集者三事假身息煩是色色法四大四百四病聚在此身心有四分煩惱之病生八萬四千此色心病聚在假身故言眾病所集復次為苦者行苦也無常行苦無著促無輕重故言為苦為惱者壞苦也違緣壞樂受故言為惱眾病者苦苦也身是四苦重加眾病故云苦苦問通苦有四別苦亦四別苦苦於通苦是則四種皆是苦苦何故別說病為苦苦已過死苦未至老苦微薄故約病苦說為苦苦又解淨名訊疾故但約病為苦苦也明智者所不怙結成苦義竟諸觀察了了見苦無暫樂時是名智者若三事假身常為三苦所苦無一樂者何可恃怙故瑞應云聖人念念不住此有十正為空行作辟今有二釋初五別辟五陰定屬何教若三藏教多辟人空少解二通相釋總別解者初五別辟五陰次五揔辟五陰何以知然經論誡言次觀色如聚沫觀受如泡觀想如芭蕉觀行如芭蕉觀識如幻下五既無的文別對當知揔以辟於身空問別辟五陰定屬何教若三藏教不應沫泡芭蕉為辟若通教不應譬幻為辟若通教不應沫泡有水也此辟人空意等四教雖辟非疑但大論云聲聞經中或為利人說

如幻等辟從多為論各有宗徒大品有時牒前二教說五陰六辟十辟通辟五陰乃至一切種智問十辟揔別皆辟五陰空者前後何以不對五陰成假名身但約三事荅此亦何在佛或時說二法成身所謂名色或說三法如今所用或說五法即是五陰或說六法即是六入並出經論離合隨緣赴機得宜於理無失今餘經雖以前五辟辟五陰此經十辟皆云是身不別以前五而辟五陰故不同前今通明十多辟身空亦事假身皮肉骨髓各有九十九重二十檢之虛假叵得從生皮革相裹竟無真實此身亦爾歌羅邏來三七日出入息相續百千萬億二息中身不可得剎那心識次第生滅二剎那身不可得離此三事無別有身故知身相內外俱空猶如芭蕉是身如幻從顛倒起猶如幻師幻作兔馬外人見之皆謂是實無明幻師諸行幻法幻作三事見身取相謂為定實若知無明不起諸行幻法及以三事如幻空也是身如夢為虛妄見問諸法皆空何得以空辟空荅大論云以易解空辟難解空故約六諭十諭辟法空也問沫等有此色質但是虛假知夢無明覆心為臥妄起諸行託胎三事乃至老死作辟何以非大談等亦為三乘何以獨稱通教辟也荅如夢見身無所不至觀心覺悟即知虛妄身及三事皆悉空無所有故如夢也是身如影從業緣現者有物遮攝大乘云依阿梨耶說如幻等八辟聚沫不開豈得為類今釋十辟辟生法兩空若三藏教多辟人空少光則有影現物異影異物動影動無明行業遮理智光則有三事報身影現業異從生至死流動非一若知無明業無所有報身三事皆畢竟空猶如影也如聚沫不可撮摩者水流衝擊因成聚沫一往似有撮之即無此身亦爾無明行識流託他陰迷者謂有是身如響屬諸因緣者響實因兩物相擊業行如聲母腹智者觀之不見定實如撮沫但有水也此辟人空意顯法空未明如泡者上水滴下水上水為因下水為緣得有泡起斯須即無或因觸滅一往異水如實知之離水無也身亦如是往業為因父母為緣即有身泡漸漸增長緣盡便終或他害死無智謂有若審觀之三事之外無別身也如談者日光風動曠野起談談相續愚者水想審諦求之談水俱無此身亦爾心談相續愚者水想審諦求之談水俱無此身亦爾心智光業風動攪他三事相續不斷染愛不了計以為身智慧了達非但身空三事亦得故言如談是則可辟生法二空不同三藏聚沫等辟如芭蕉堅者芭蕉從生皮葉相裹竟無真實此身亦爾歌羅邏來三七日出入息相續百千萬億二息中身不可得剎那心識次第生滅二剎那身不可得離此三事無別有身故知身相內外俱空猶如芭蕉是身如幻從顛倒起猶如幻師幻作兔馬外人見之皆謂是實無明幻師諸行幻法幻作三事見身取相謂為定實若知無明不起諸行幻法及以三事如幻空也是身如夢為虛妄見問諸法皆空何得以空辟空荅大論云以易解空辟難解空故約六諭十諭辟法空也問沫等有此色質但是虛假知夢無明覆心為臥妄起諸行託胎三事乃至老死作辟何以非大談等亦為三乘何以獨稱通教辟也荅如夢見身無所不至觀心覺悟即知虛妄身及三事皆悉空無所有故如夢也是身如影從業緣現者有物遮攝大乘云依阿梨耶說如幻等八辟聚沫不開豈得為類今釋十辟辟生法兩空若三藏教多辟人空少光則有影現物異影異物動影動無明行業遮理智光則有三事報身影現業異從生至死流動非一若知無明業無所有報身三事皆畢竟空猶如影也如聚沫不可撮摩者水流衝擊因成聚沫一往似有撮之即無此身亦爾無明行識流託他陰迷者謂有是身如響屬諸因緣者響實因兩物相擊業行如聲母腹智者觀之不見定實如撮沫但有水也此辟人空意顯法空未明如泡者上水滴下水上水為因下水為緣得有泡起斯須即無或因觸滅一往異水如實知之離水無也身亦如是往業為因父母為緣即有身

明行為因母腹空谷為緣因緣所生無自他等故說無生生即如響復次如脣舌齒齶咽喉報風觸身七處故有聲出聲屬衆緣亦不可得身亦如是故如響也問攝大乘明八辟各有所辟今經五辟那並辟身若今明通別圓異意正在此若通教圓教五辟六辟八辟十辟皆可通辟如大品所明色乃至一切種智皆如幻化此經亦通八辟別者即別教意如以四德對四三昧破四種人圓義往窮皆不可解是身如浮雲須臾變滅者雲從龍出亦陰陽氣變為異色速望謂有近看則無無明行龍父母氣合起假名身從生至長種種所作愚者遠望則有身相智者近觀身不可得須臾變滅者即三藏教析無常入空是身如電念念不住者有人言電是龍瞬眼生光或言兩石相觸生光電義未詳但無明行三事身光念念無常如電疾滅此辟無常意轉明矣是身無主至風力所轉有八番明無我約六種法檢破我等十六知見前五番約四大種次一番約空種次二番約識種問無我與空何殊答四句不定一衆生名空陰名無我即是內離人故空法不自在故無我二陰名空衆生名無我陰但是法故名為空衆生是人故名無我三俱名空猶如空四俱名無我如三無我今經前明空門多是二空今明無我約法無我問上明空行既二教入空今無我行亦為二不答文雖是一亦得兩釋何者如言無主為如地若分別破地得無主三藏無我若體法性我性皆如我及諸法畢竟無有即通教無我初五番為二別檢二揔檢別檢為四是身無主為如地今例作兩。

一破外人二約內觀破外者外云若無神我何能擔負內曰地能負山可有神我耶次內觀者此是明衆生假名地是實法成論明地是假名四微是實今明雖假實之異同是苦下無我觀攝如地四微一微是主三亦是主若一非主三亦皆非當知無主外地既無內有我故云是身無主為如地又請觀音云地無堅性地若有者為自他性有共無因性有四中隨計即是定性無性即無人故云是身不實四大為家此揔約四大說無我行外云若無我者現見六情依身而住故知有我內曰現見六情可依若內觀者身名是二身不應在四處住若天我住三應無身若各有者即有四身若即若離四句檢身皆不可得故知無實若不得身即身見破身見破即我見十六知見皆破是身為空離我我所者二約空種破我外云若無神我何得實有國土人物若見是實當知我實內曰若爾所既是空我亦應空如身中空種及以外空是所所空故我空約內觀者正約空種破見四大造色圖虛空故假名為身離空無身若內外空空不可得即身見破身見破即離我我所是身無知如草木瓦礫者三約識種破我外云若身中無我焉知四時內曰如草木瓦礫亦由陰陽逐時轉變似有所知而非神知今身雖有知無自性如草木瓦礫又計身內有神神使知內曰若神使知復誰使神遂無使神何須神使若無神使非生無途遊去無履涉如空中風求不可得風既集云出入息者名為壽命觀此出入無積聚出無分散來無途遊去無履涉如空中風求不可得風性無礙四句觀風例地非壽其息亦非請觀音云風性無礙四句觀風例地即無知者若無知者如草木瓦礫約內觀者約觀識種可知是身無人為如水外云有神故有人云何知耶

若身無神何能慈恩灑下曲隨物情內曰水能潤下隨器方圓若水無神無人者汝亦如是次內觀者水為三微所成無有定性無性即無人故云是身無人為如水如水中見定性無性即無人也請觀音云水性不然謂言有人入水求人終不可得三事身見謂身是住池沼方圓礙之即住非性住也人亦如是隨法得名人無定性四句檢水例地可知是身不實四大為家此揔約四大說無我行外云若無我者現見六情依身而住故知有我內曰現見六情可依若內觀者身名是二身不應在四處住若天家此揔約四大說無我行外云若無我者現見六情有見若謂是事實餘妄語者實即堅義是性是主若檢不得當見是無乃至非有非無若於此四句有身見破即我見十六知見皆破是身為空離我我所者三約空種破我外云若無神我何得實有國土人物若見是實當知我實內曰若爾所既是空我亦應空如身中空種及以外空是所所空故我空約內觀者正約空種破見四大造色圖虛空故假名為身離空無身若內外空空不可得即身見破身見破即離我我所是身無知如草木瓦礫者三約識種破我外云若身中無我焉知四時內曰如草木瓦礫亦由陰陽逐時轉變似有所知而非神知今身雖有知無自性如草木瓦礫又計身內有神神使知內曰若神使知復誰使神遂無使神何須神使若無神使非生無途遊去無履涉如空中風求不可得風性無礙四句觀風例地即無知者若無知者如草木瓦礫約內觀者約觀識種可知是身無人為如水外云有神故有人云何知耶知紙是識若謂識知過去識

滅滅故不知現識不住亦不能知未來未有豈得有知三世求識知不可得若離三世無別有知故云此身如木瓦礫是身無作風力所轉者此約風動助成破識外曰身內有我故能執作動轉內曰此非神作風力轉也約內觀者妄念心動身內依風得有所作故大集云有風能上有風能下心若念上隨心牽起心若念下隨心牽下運轉所作皆風隨心作一切事若風道不通手脚不遂心雖有念舉動無從辟如機關種種所作其繩若斷更無所為當知皆是依風所作今觀依風非自他等生即是空也今觀三事成身終不可得誰是作也是身不淨下二說不淨觀破欲界思惟若接前見即是脩道若對前說即共念處得解觀行行諸助道故此不定更向前明即是見道方便今既見道後說故約脩道菩薩若入見道欲進脩不淨破愛對治諸禪先用此四破欲界結若斷六品即斯陀含若九品盡即阿那含智斷是菩薩無生今不淨觀約對四想者一往經文有此意也言四想者一不淨想二食不淨想三世間不可樂想四死想初是不淨想次雖假以衣食即食不淨想次是身無定即死想次是身為災即世間不可樂想次雖假以衣食即食不淨想次毒蛇等辟摠辟四想復次約此作四苦者是身不淨乃至假以衣食即是生苦次云百一病惱即是病苦次云丘井即是老苦次云為要當死即是死苦毒蛇等辟亦是摠辟四苦但四苦有二若言即生即老即病即死是為約理此屬慧行具如前解事四苦即是行行今是事四苦是身不淨穢惡充滿者即五種

不淨若因隨息見此不淨即是特勝因觀息見即是通明因假想見即九想等皆言生苦者五種不淨除於究竟餘皆生苦是身至歸磨滅是食不淨想以食入腹便成糞穢此是九孔恒流不淨雖復澡浴垢穢續生雖好衣嚴飾須臾臭弊身及衣服必歸磨滅食體不淨唾合如吐乃至三十六物皆從食起此想破貪食也言生苦者生則有之是身為災至所逼即老病二苦是衆生五陰世間有此苦法故屬世間不可樂想秖以正報不可樂故依報國土皆不可樂種種病苦從身而起當知身是災禍之處百一病惱者一天不調百一病動四大不調四百四病因身而發是諸病苦皆惱於身即是災患四苦分文即事病苦是身如丘井為老所逼四想猶屬衆生五陰為老所逼故不可樂若依四苦正是老苦也什師云丘井者朽井也不任受用是身無定為要當死即是死想四苦即死苦三事成身業力所持因緣假合緣散身滅或他害死山海空市無得免者故言為要當死如佛問比丘汝云何脩於死想有比丘言不保七日有云六日乃至一日半日佛言皆是懈怠脩死想者若能如是不保入息佛言善哉善哉是真脩死想者若能如是不久當得解脫涅槃是身至合成次摠辟四想身如毒蛇空聚怨賊之可畏也即四摠辟此身有此四苦如毒蛇怨賊等無有樂相大經具出今經略標云毒蛇者如四大毒蛇盛之一篋各相違反四大亦爾如毒蛇入雖養育宜應報恩一大若違侵養身之四大亦復如是行者養育宜應報恩一大若違侵

傷人善使墮苦海難可出期如怨賊者以取人財物傷人身命五陰亦爾在於身內劫人善財斷人慧命如空聚者空聚無物不生人愛觀六根空無神我味不應生染又如空聚本無居民但有鬼魅聚集其中觀根聚落非但無我而有煩惱鬼魅聚集其中陰者五陰界者十八界入者十二入陰界諸入體本不實何得有我觀陰等理即是慧行廣觀其事即起種種行行

維摩經疏卷第三

天台智者大師說　沙門湛然略

諸仁者下三勸求佛身文為三一標章二正勸三結勸初標章者凡夫受身沈淪生死上既廣說觀門訶責若生厭離則求二乘斷滅佛種故勸云當樂佛身問今此勸求何教佛身答難可定判或是方便兩教或是常住佛身何故知兩果本酬因既說方便還勸求住有餘佛果或是勸求常樂涅槃豈可勸求繼王文斷故下文云聚應勸求常樂涅槃者又既說身是無常菩如來身者從真實生問勸求常果何以說方便觀門荅如來經佛荅舍利弗志問云妙法因常果是無常何以我法不得因無常果是常耶但寡族主庶既是真通亦不能空假一心開佛知見故法華云是諸衆生未免生老病死何由能解佛之智慧問定用何判荅方等大乘一音演說何妨通勸隨機所感不可定判又約諸味所感不同今方等四因得二種果比說可知故今所勸或是酬前兩觀舉兩佛之果或一音異解隨其根性望東脩因問何以佛有四種涅槃但二荅佛約用智不同涅槃但約斷德如云巧拙兩度義意是更開涅槃非是不得教無的文所以者何下二正勸但法身有四三藏以五分為法身有時亦指偏真空理如雜阿含禪經云若陪重障禪當念佛法身法身者空也如佛從忉利下四衆欣欲前見佛善吉端坐石室見空佛告舍利弗汝非見我須菩提見空亦是見我法

身通教正以真智與法性理合為法身也有時但指偏真空理如大品云汝當觀空空法空法是佛空無來去故也別教正以中道為法身功德智慧為報身法報合故即有應身圓教但以不斷煩惱顯身為異從此勸求果行因藏通福智之無量功德智慧生者此正勸慕果行因藏通福智之因感福智之果果中福智即是法身故言從無量功德智慧生別圓福智顯出佛性即以所顯為坐但功德智慧皆是慧行及以行行菩薩發心為求法身從此二法脩於二行二行圓滿法身顯現從成定慧解脫解脫知見生者三藏作無作無作為戒身根本淨禪觀練熏脩為定身觀生滅四諦乃至道場見四諦盡名為慧身正習俱盡名解脫身了了知見正習已盡戒定慧滿不受後有名解脫知見身通教五分戒如前說罪不可得故名為戒身定如前說不亂不昧名為定身觀無生四諦從人入見真乃至佛地見真圓極名為慧身從初見地解脫見感轉入上地乃至坐道場時不念相應慧智衆都盡住有餘涅槃名解脫身了了不見縛之與脫而能種智佛眼自見住有餘無子縛入無餘無果縛亦見衆生本無縛脫而見縛脫名解脫知見身別教以九種戒為戒身九種禪為定身九種智為慧身此出地持界外習盡為解脫身種智佛眼了了知見法身顯現亦知見他法身隱顯次位不亂名解脫知見身圓數一往與別無殊欲分別者不斷凡夫陰身而能成就法身即是不思議若欲知脩因者聞前二行分法身事等須預不礙并子欲知脩成身尊脩行行

禪定名為定身異脩慧行緣理名為慧身正助既合隨分伏斷名解脫身分別身六即而不叨濫名解脫知見身用此五身生佛身也從慈悲喜捨生藏通用生無生四諦脩法緣四無量心生佛果法身大慈悲也別教用無量四諦脩法緣四無量心及無緣四無量心圓教用無作四諦唯脩無緣四無量心並成佛界法身無緣大慈悲也若初心脩學還從慧行慧行入定緣衆生令得樂離苦慶喜喜心懷即是脩四無量心能生法身大慈悲也從布施至波羅蜜生四教六度如前說故四教六度生四佛果滿足之身義類泠然所言諸者或開六為七為十為百或開八萬四千乃至不可說不可說故言諸波羅蜜欲知初心修六度者行行等善是脩五度慧行即脩般若從方便生果地生者四教各有三種方便如前說從因方便生果地法身方便故言從生六通生者三藏五通從行行根本淨禪觀練薰脩脩得無漏通從生滅四諦慧行脩無行脩得菩薩因中成就五通約生滅四諦慧行脩無漏通三十四心滿足即具果地法身六通故言從六通生通教五通六通五通一往同三藏脩無漏通約無生四諦在菩薩心中或五或六斷正使故六習未盡故五今用因六得果地六故言從六通生別圓者別約界外三土脩六通成果初地分得法身六通但以斷不斷分別別圓之殊耳三明生者藏通皆約三通見三世事分明以為三明通明異者一往達事名通見根本為明菩薩因中用行行脩兩明慧行脩無漏明證果得佛地法身三明故言從三明生別圓者並

通達界外三世之法為三明也下文云三明與無明等即是不思議圓教之三明也從三十七道品生從止觀生四教道品具如前說四菩薩因中各脩證菩提果名為法身故也道品悉屬動當教慧行止觀生者止觀即是定慧因也緣理是慧行緣事是行行四教各脩事理止觀之因證佛身定慧之果故言從止觀生從十力至不共法生三法是果上功德內智所照名之為力外用無怯名為無畏佛地所有十八之法不與下地共故名不共此三皆據佛地功德今言從此三法生者當是四教因中用此三行脩此三法故云從生別圓約界外可知從斷一切至善法生四教菩薩各用慧行斷見思行行斷無知名斷不善慧行集緣理善法行行集緣事善法感四法身諸惡永斷衆善普會但別圓兩教界外者斷若集分別不同從真實生從不於逸生藏通觀生無生入偏真理名為真實別圓觀無量無作入中道佛性名為真實四教菩薩觀真若極證四佛果故言從真實生不放逸生者若四菩薩慧行觀真緣事即退名為放逸若用慧行緣理心心相續不捨大悲名不放逸不放逸者跋致相也心圓之教今復寢疾默念意在如來大悲垂問若顧命弟子必辭往昔被彈之事即得顯成如來所說今明淨佛國土但以化物必在有緣淨名於此忍土久結菩提勝業應知佛意先因託疾種種說法求成解脫佛來意略出五重一為頭淨名勝智二為令四衆捨小慕大三為恢成佛國四為析二乘成生蘇教五為印定成經初意若命弟子必述昔為解大衆若聞如於淨名生莫測之想彌加敬仰若深信內發是則堪聞得受行獲其利也其尋學者若能諦取前之五番二種說法勸慕果行因則此經語不空來也諸仁

者至三菩提心三結勸既知佛身功德如此由請勝因若欲慕果行因何止自利大士託疾助佛興教正為利物諸人若能慕果行因亦應同佛及以淨名為斷一切衆生病也衆生病者如前所明凡夫及六度二乘通菩薩皆有有為無為因果之病別圓菩薩自從觀即是定慧因也緣理是慧行緣事是行行四教因果之病故今四教各隨所解應為斷除求無上道則結成化他之意也如是長者至菩提心四明時衆得益淨名隨機約誡勸二門用四悉檀赴四根緣所說無差故言如應說法令無數人皆發心者即發四種菩提心也隨其四緣各有道心開發即是普得受行獲其利斯則神力不共法四教發菩提心

如高原陸地不生蓮華未入位者雖樂小乘聞彈呵事必發大心如說大品時有未入位者捨愛樂小乘聞彈呵事即發大心佛即放光仍為授記亦通開發四衆大道利益無量何者往昔彈斥聞者不多如訶波離止二比丘心得清淨如訶那律止是萬梵發菩提心若至此席大衆普聞益乃無量故須各述被彈之事第三意者欲顯二乘昔日被訶與今當示佛國悉同何以知然衆生罪故不見淨土如身子自述淨名往昔破其執小之心真發今得各部小慕大是則執小之罪漸除慕大之心真發今得預此座孝佛神力得聞此說情同五百因得入室聞不思議而燈王香積無動之土皆現目前第四意者如頻教初開但有大機小根垢重於其無益屏之如乳三藏大興方便開三小根之徒因斷見思革凡成聖即轉乳成酪大聞往昔大士彈訶乃至入室聲振三千是則鄙小慕大信心漸轉專等生蘇故法華云過是已後心相體信入出無難若至大品變成熟蘇入法華涅槃即成醍醐是則重述所彈有成生蘇之由問若五百各述顯淨名之德為入室生蘇之由者此定局序非正說也荅若成生蘇豈專入室或是兩前聞諸方等如央掘所彈或昔彈時或聞今重述或至入室或至在後說諸方等如是等時皆成生蘇豈得定為入室成生蘇之弄引局序分耶若以由藉弄引即是序者入室為選菩薩國之由亦即成序第五意者淨名往昔隨物機動隨處彈訶即方便教誡若不因命弟子並得大衆同聞為如來印定益正像末之四衆也問此　彈聲聞三觀四教各用其幾荅具用三觀初禪從析空

入空觀用衍三教以彈三藏二略釋弟子義即為九意一略釋弟子名義二釋十弟子三總對通心數四別對志數五明莊嚴雙樹六明至果報土七明淨佛國土八約觀心九明遣問前後初文者夫師有匠成之能學者有資稟之德資則捨父從師故師如父師之謙讓處余如父余也處回如弟子身子資故名弟子問佛是衆生之慈父一切衆生皆是佛子故法華云今此三界皆是我有其中衆生悉是吾子豈從夫子之尚立荅經有二義自有依理立名自有順俗為目如法華云我為太子時羅睺為長子我今成佛道受法為法子此即約理世間出世間皆是父子若順俗者即如夫子尋佛教門順俗無諍而心不違實法故依外義釋名無容問若爾時羅睺為長子以十數法門助成佛事五百之徒從佛受學即四枯師主既降學徒風靡過是已後心相體信入出無難是故淨名訶諸二乘令欣大棄小故示命受習四枯師主既降學徒風靡過是已後心相體信入出無難是故淨名訶諸二乘令欣大棄小故示居不及之砧受彈訶之槌共熟物器令成大事顯於如來方便密教衆生皆聽小慕大開佛知見得常樂我淨入滿字法門皆由弟子以十數法門助成佛事五味之義委在法華非此正意不具明也又大經明莊嚴四榮應具標十人但取六者對破六師毀壞雙樹故也何者一切衆生皆有王數即三佛性王即正因慧即了因餘數緣因佛性宛然煩惱數覆不能得發常得資稟菩薩常以利物為懷有機則赴不尊佛邊聲聞捨家為內眷屬從聞生解事事資承弟子之儀事理圓足復次聲聞經中明五佛子五種得果並成酬酧是則重述所彈有成生蘇之由問若五百各述顯淨名之德為入室生蘇之由者此定局序非正說也荅若成生蘇豈專入室或是兩前聞諸方等如央掘所彈或昔彈時或聞今重述或至入室或至在後說諸方等如是等時皆成生蘇豈得定為入室成生蘇之弄引局序分耶若以由藉弄引即是序者入室為選菩薩國之由亦即成序第五意者淨名往昔隨物機動隨處彈訶即方便教誡若不因命弟子並得大衆同聞為如來印定益正像末之四衆也問此　彈聲聞三觀四教各用其幾荅具用三觀初禪從析空

一數有十十數即百衆對五根即五百數又大經云百各說身因皆是半字四枯入道次明對十數法門輔佛弘於滿字四榮衆生不堪以方便力設四枯之教是十弟子皆是法身內秘外現如來既託生王宮弟子亦隨緣應出如來樹下學道弟子資稟之德資則捨父從師故師如父師之謙讓處余如父余也處回如弟子身子資故名弟子問佛是衆生之慈父一切衆生皆是佛子故法華云今此三界皆是我有其中衆生悉是吾子豈從夫子之尚立荅經有二義自有依理立名自有順俗為目如法華云我為太子時羅睺為長子我今成佛道受法為法子此即約理世間出世間皆是父子若順俗者即如夫子尋佛教門順俗無諍而心不違實法故依外義釋名無容問若爾時羅睺為長子以十數法門助成佛事五百之徒從佛受學即四枯師主既降學徒風靡過是已後心相體信入出無難是故淨名訶諸二乘令欣大棄小故示居不及之砧受彈訶之槌共熟物器令成大事顯於如來方便密教衆生皆聽小慕大開佛知見得常樂我淨入滿字法門皆由弟子以十數法門助成佛事五味之義委在法華非此正意不具明也又大經明莊嚴四榮應具標十人但取六者對破六師毀壞雙樹故也何者一切衆生皆有王數即三佛性王即正因慧即了因餘數緣因佛性宛然煩惱數覆不能得發常得資稟菩薩常以利物為懷有機則赴不尊佛邊聲聞捨家為內眷屬從聞生解事事資承弟子之儀事理圓足復次聲聞經中明五佛子五種得果並成酬酧是則重述所彈有成生蘇之由問若五百各述顯淨名之德為入室生蘇之由者此定局序非正說也荅若成生蘇豈專入室或是兩前聞諸方等如央掘所彈或昔彈時或聞今重述或至入室或至在後說諸方等如是等時皆成生蘇豈得定為入室成生蘇之弄引局序分耶若以由藉弄引即是序者入室為選菩薩國之由亦即成序第五意者淨名往昔隨物機動隨處彈訶即方便教誡若不因命弟子並得大衆同聞為如來印定益正像末之四衆也問此　彈聲聞三觀四教各用其幾荅具用三觀初禪從析空

授記後成佛時所化皆住十種法門修枯槃因淨佛
國土成佛之時如是衆生各生其國若齊此教耘是
討責故皆聞頭諸菩薩住不思議淨佛國土三乘永絕
無敎輒問新學之徒各隨所好師而事之故二比丘不敢
問佛是故十人隨用一數入道於聲聞中各稱第一對
文二隨其義便進想說之如今世人隨其三學各有所
師故云毗尼毗尼其等是則發起如來枯槃入道之敎
欲數對大迦葉以其欲數偏強因此入道何者一切善法
欲爲其本迦葉絕棄志樂山谷是則因善欲心捨世
惡欲其有樂頭陀者即以師之攝爲眷屬顯發枯槃
頭陀入道之敎更樂數對迦旃延以其此數偏強用之
推畫以爲入道何者問答往復無有滯礙此數力也
餘如迦葉慧心數對身子以其用此數入道故爲轉法
輪之大將也餘例迦葉念數對波離以其用念持律
入道何者造緣憶持名之爲念對緣詮量而無忘失
持律之上此數力也餘如迦葉思數對羅云以其思數
偏利密行入道何者行陰是思思數若利脩諸戒行
覆藏功德密行之上餘如迦葉解脫數對善吉以其
此數偏利用此入道故無諍三昧蕭然獨脫不與物競
餘如迦葉作意對離律以憶數偏利因其失眼佛令
起此數脩天眼入道何者夫脩天眼必須住心緣境取
日月光相方發天眼通也餘如迦葉三摩提數對目
連以其定數偏利脩此入道何者凡夫皆有此數若無
定者平地顛墜況衆生不能脩習故不得深定餘如
迦葉滿數對阿難以其受數偏利聽受入道何者受
數四卷攝之爲滿離心爲受受以領納爲義故比數

分明領持佛法如完器盛水餘如迦葉五明雙樹者
上雖明枯榮語少義隱是十弟子共輔如來莊嚴半
滿引物見性住大涅槃即雙樹間涅槃義也三根無
常破常四倒莊嚴四枯引接衆生一數中四悲攝物
隨其善巧輔佛法王成半字教利益一切若一人四
悉十人即有四十莊嚴乃至五百即有二千莊嚴四
枯問若十人對十數五百如何答法王所說必有所以
無諍富樓那尊才說法迦旃延論義佳窮阿那律天
眼偏波離持律羅睺密行阿難多聞皆稱第一問若
十德互長從長標稱者如身子持衣帶目連以事白佛佛
力三千皆動而不能動身子之帶目連以神足不長於身子餘人則未必各有所長答
或是偏長何者形他未必定有所長就其十德自有
偏長故稱第一但佛法王所置法臣如世國臣雖各有
諸能而八座卿各有所掌十大弟子雖各有所兼不
可一人獨當二事故分十德各屬一人助佛宣揚十種
教門令物慕仰故各稱第一隨彼根緣歸心有在雖
此數偏利用此入道故無諍三昧蕭然獨脫不與物競
餘如迦葉作意對離律以憶數偏利因其失眼佛令
起此數脩天眼入道何者夫脩天眼必須住心緣境取
日月光相方發天眼通也餘如迦葉三摩提數對目
連以其定數偏利脩此入道何者凡夫皆有此數若無
定者平地顛墜況衆生不能脩習故不得深定餘如
迦葉滿數對阿難以其受數偏利聽受入道何者受
數四卷攝之爲滿離心爲受受以領納爲義故比數

道諸善心數脩習行行即成脩道諸善心數復次十數
即十法門能通入涅槃初以十數爲種子從此脩習逐
致成道如合抱之樹起於毫末今法王欲以半滿之教化
諸衆生先隨樂欲故下文云先以欲鉤牽後令入佛智
今十弟子各弘一法者人以類聚物以羣分隨其樂欲
各一法門攝爲眷屬雖各掌一法何曾不具十德如
十心數隨有一起餘數隨起雖一數當名而實具十四
別對者相對富樓那以其想數偏強從想入道是故
弟子中說法第一何者成論云識得實法想得假名其
用想數分明故能分別名相辯才無滯於說法人中
最爲第一諸有樂說法者皆師滿願何者佛德尊高
根敗無堪是故迦葉聲振三千今取法華意互授身
子等記爲言即汝等所行是菩薩道又言少欲厭上
死貧自淨佛土理而推之淨名訶折皆爲二乘展轉
皆成淨國之因是則弟子重述扶成佛國品其意完
然自古及今誰知之也八明觀心者今案前解亦是說
心何以故行人王數即是師貧但衆生日夜常生無量
邪正詣法皆由王數是故行人須善此意若勤脩習思
惟分別發半滿智慧自行化他即同身子莊嚴雙樹
如是二皆約心數行成化物行顯也心若能諦觀心性
即見佛性住大涅槃即同如來莊嚴雙樹猶如目
明見於心王即是法王數即弟子莊嚴雙樹猶如目
非法民皆造惡故與王俱起無量心數亦復如是以此通心通善通惡故
前觀心語密疏豈盡心九科簡問疾前後者問如來何
不先遣菩薩答菩薩若答述不堪聲聞問望涯而退則
嘉惡復次王即是師數即弟子相扶善惡俱成故下文云弟子衆塵勞隨意之所轉
成經次遣菩薩即得其述菩說法門問若少爲治應
爲法臣共化衆生王數若生信受脩行即成見

前遣阿難荅妥有所堂先遣無荅尒時長者下三人文
解釋為二淨名默念二如來遣問初默念為二自念
寢疾二念佛垂言初文者淨名位居等覺當有何
疾今自念者正欲託疾起教利生故也自念是解脫
知見法身住等覺三德之位寢表般若疾表解脫
牀表法身此不縱不橫如丗伊字所以然者法身即是
自性清淨心隱名如來藏顯名法身即是眞性解脫
寢表般若者如來寢息息諸勞煩及諸事業大經云
誰得安隱眠所謂諸佛是常觀空三昧身心寂不動
今以般若觀空脩因已圓諸行休息本淨理顯故經
寢明般若即實慧解脫疾表方便解脫者般若與
眞性理合即有無緣大悲不捨衆生慈悲與樂拔苦
方便現疾大經云調伏衆生之處名為解脫以衆生
疾淨名乃疾善巧和光不同其塵即是方便淨解脫
問淨名何以自念寢疾荅寢疾既是法身般若大
悲示同衆生緣縛之疾事既未彰內懷不暢故寄自
念世尊大慈寧不垂愍者二念須佛垂問我今居因
尚悲衆生欲拔三種緣集之苦而自現疾如來果地
無緣大慈常欲與物大涅槃樂復甚於我寧不垂
愍若遣荅問便得自述疾懷此意若彰則三種緣集
衆生因果之患皆命心此段衆生疾命淨名亦命豈
非如來大慈普覆復佛知其意下二如來遣問為二佛
知念二遣問初言佛知其意者以寂照之智懸慮託
疾之懷無緣大悲為衆生疾智人知智如蛇知蛇足也
告舍利弗下二佛遣問為二初命十弟子次命五百
初命身子文為二佛命二奉辭初文先命者身子是

佛左面侍者以聲聞衆中名高德重內外敬揖淨名
難復在家精通佛法神解辯才雖為酬對故先命之
身子因緣甚多難可具說今略言之下去八人具如
法華跋今略之耳託胎已來聰智過人者欲化一切聰
明外道皆先為弟子後值佛出家成羅漢者引一切
聰明外道為佛弟子顯四枯之教令為所詞默然不
對者欲令四枯之徒內心鄙折慕仰四榮智慧之教至
說摩訶般若前對身子說者令諸聲聞信解滿字四
榮之智至法華中先對身子開佛知見八部四衆皆聞
佛知見歡喜稱歎而說偈曰大智舍利弗今得受尊
記我等亦如是必當得作佛是則悉悟四榮真解故
大經師子吼菩薩雖見八部四衆因身
大智舍利弗即其人也有云法華是無常之教身子
得受尊記又云法華是眞實之教身子不得受尊
方便現疾大經云調伏衆生之處名為解脫以衆生
疾淨名乃疾善巧和光不同其塵即是方便淨解脫
問淨名何以自念寢疾荅寢疾既是法身般若大
悲示同衆生緣縛之疾事既未彰內懷不暢故寄自
念世尊大慈寧不垂愍者二念須佛垂問我今居因
尚悲衆生欲拔三種緣集之苦而自現疾如來果地
無緣大慈常欲與物大涅槃樂復甚於我寧不垂
愍若遣荅問便得自述疾懷此意若彰則三種緣集
衆生因果之患皆命心此段衆生疾命淨名亦命豈
非如來大慈普覆復佛知其意下二如來遣問為二佛
知念二遣問初言佛知其意者以寂照之智懸慮託
疾之懷無緣大悲為衆生疾智人知智如蛇知蛇足也
告舍利弗下二佛遣問為二初命十弟子次命五百
初命身子文為二佛命二奉辭初文先命者身子是

將下文望此多是三藏半字諸禪滅盡定也既不能趣
滿字宴坐入諸禪滅定則有六失故訶言不必不必非是
不了之言若不思議即是必也此景明滅盡不相應行
來補處有十三種入滅定成論明空心二處滅今明三藏
三乘入滅受想五處不同一者根本通明淨禪二依背
捨觀禪三依九次第定練禪四依師子奮迅者練禪五依
超越脩禪初一出大集後四出大品此是南岳所出一依根
本淨禪者通明觀發得初禪觀色如沫二禪如雲三禪
如影四禪如鏡像次滅色取空一心緣空乃至非想雖無
麤煩惱而成就十種細法猶是煩惱生死佛弟子知非
聖法即能滅之亦滅能滅之心心數法滅故言滅受想定
次明依背捨者觀內外身不淨白骨流光入初背捨二
勝處滅初禪惑入二禪三四勝處滅二禪惑尒時已無
沫雲鏡像之色也但觀淨色入三禪緣淨故淨練八色
流光滅三禪惑成四禪四勝處八一切處若滅色緣空乃
至非想亦知非想猶有四陰十種細惑深觀離著進脩
滅受想若背滅受諸心數法身證受想滅即是滅受
想背捨在因名背捨若發無漏非想惑盡尒時背捨
轉名解脫若因中說果亦名解脫果中說因亦名背捨
而今不得名解脫者阿那含人依非捨得入九次第定
猶不得名解脫若是解脫應是羅漢何得猶是身證
邪今約背捨入者小勝通明三明依九次第定若前背捨雖入滅
定作意要期非是任運今練背捨始從初禪次第而入乃至非想
任運入於滅定則為易也但出時如躡覺五四明依師子奮迅
者尚依練禪但次第入今明非但次第入至滅定無所從滅定
起次第出非想乃至初禪定乃逾勝也五依超越者

上雖入出自在無開未能超入超出今此超禪能於不用處超入滅定乃至初禪超入滅定具如大品此如黃師子之超也是名善入出住出生百千三昧此定功力最大今約此五明五味者淨禪如乳背捨如酪九定如生蘇奮迅如熟蘇超越如醍醐超禪能具願智無諍三昧四辯三明六通十八變化等功德於諸禪中最為極頂乃至於諸禪中超越出入皆名頂也問何以根本上更有淨等四種之別荅如世治皮通明如水漬背捨如刮毛九定如入胎奮迅如熟蘇此與數家解熏練不同料簡云云

第十五張

還如火熏超越如來孰此與數家解熏練不同料簡云云

羅漢若得超越名摩訶那伽心調柔輭三乘事定齊此為極身子於林中遊此諸禪息諸勞累不依佛慧起此諸禪故訶言不必決定要期出大禪深禪定窟故言不必決定坐即有三雙一約體用二約法心三約因果初中二初約體云不於三界現身意是為宴坐即不思議六種宴坐即有三雙一約體用二約法心三約因果初中二初約體云不於三界現身意是為宴坐此諸禪故訶言不必決定要期出大禪深禪定窟故言不必決定坐即有三雙一約體用二約法心三約因果初中二初約體云不於三界現身意是為宴坐即不思議六種宴坐即有三雙一約體用二約法心三約因果初中二初約體云不於三界現身意是為宴坐

故示之耳若修一心三觀是趣佛慧起六種宴坐也不起至宴坐文示不思議用識其滅定無用以聲聞入定不能現四威儀如迦葉入定無所施用至彌勒出方乃現變故知二乘入定自他無益無用由其無體不思議定有體有用故能不起滅定現十界威儀如脩羅琴隨人吐韻菩薩隨機現諸威儀良由不見真性及無願波羅蜜也無用之定物所不棄故訶言不必復次法性之身已趣佛慧入諸滅定能於三界現十界四儀一切諸法無不示現是為究竟真宴坐也不捨下二法心一雙訶其法心之拙故言不必初約法訶者身子出真方同凡事若不捨諸禪何得要期出定即是捨道法方同凡法應知二法不得相捨菩薩不爾以趣佛慧三法無別豈捨道法更入道法行於非道道達佛道若不能通達何謂為道四教各有慧行行行道云不必心不住內至宴坐文約心為訶言不住者身子入定即是住內出散在外緣理禪住內緣淨禪在外入滅定住內出滅定在外是則心依內外入出動散何名宴寂故訶言不必菩薩以趣佛慧觀中道法性尚不見涅槃生死內外可住可在何有滅定出散內外可住可在有二過

故示之耳若修一心三觀是趣佛慧起六種宴坐也不起至宴坐文示不思議用識其滅定無用以聲聞入定不能現四威儀如迦葉入定無所施用至彌勒出方乃現變故知二乘入定自他無益無用由其無體不思議定有體有用故能不起滅定現十界威儀如脩羅琴隨人吐韻菩薩隨機現諸威儀良由不見真性及無願波羅蜜也無用之定物所不棄故訶言不必復次法性之身已趣佛慧入諸滅定能於三界現十界四儀一切諸法無不示現是為究竟真宴坐也不捨下二法心一雙訶其法心之拙故言不必初約法訶者身子出真方同凡事若不捨諸禪何得要期出定即是捨道法方同凡法應知二法不得相捨菩薩不爾以趣佛慧三法無別豈捨道法更入道法行於非道道達佛道若不能通達何謂為道四教各有慧行行行道云不必心不住內至宴坐文約心為訶言不住者身子入定即是住內出散在外緣理禪住內緣淨禪在外入滅定住內出滅定在外是則心依內外入出動散何名宴寂故訶言不必菩薩以趣佛慧觀中道法性尚不見涅槃生死內外可住可在何有滅定出散內外可住可在有二過

見不動即是因中真宴坐也今應四句分別自有動不脩起至宴坐文示不思議用識其滅定無用以聲聞入定不道品有不動不脩有動而脩有不動而脩有不動而脩有不

生死不能用煩惱而作佛事菩薩以趣佛慧不斷而入如得通者聲不能障是則還用煩惱以為佛事是名不斷煩惱而入涅槃他解煩惱是空故不須斷若聞者須彌入芥芥無芥可入芥子既空即是須彌入空不入芥子有智是過若煩惱宛然不破不動能得入涅槃者芥子性非大非小小不妨大能受須彌之大須彌性非大非小大不妨小能入芥子之小雖云能入本處不動若言不入而實入芥不可思議不斷煩惱而入涅槃若能如智是真宴坐此斥身子斷入非真宴坐之不必也若能如是坐者佛所印可三結成真宴坐義若身子能趣佛慧此六種即是究竟宴坐為佛所印豈敢彈訶言不當也時我世尊下四結成不堪聞是語默然者不解六義彈訶對顯不必之意不解如聲不能加報如蝨既其如是豈堪傳旨故云不住詣彼問疾若作此格與華嚴座譬應何殊理而論之折二乘無學慧業引入不思議解脫令生果報淨土又成淨國之因問身子智慧而用定訶目連禪定用說法訶此意云何荅經云非禪不慧非慧不禪遠師禪經序云禪無智無以深其智無禪無以窮其照身子若有深禪可得大智禪既不遠智亦不長故用禪訶兼得智也下文云以趣佛慧起於宴坐既不依佛慧宴坐被於四衆之折意在此也若目連深脩禪定能得神通何得神通差機說法說法既訶當知定發神通所益鑒用亦不深故用慧訶意在此也佛告大目揵連次命目連次為二佛命問疾二奉辭不堪目連禪定第一離不堪所以佛命者身子既離不堪目連姓也名拘律陀父母無子從樹乞得仍以

為名文殊問經翻兼茯根父母好食於此仍以為姓乃至為顯三藏翻云胡是上古仙人好食於此仍以為姓乃至為顯枯榮深求其致真前五種別益之義如身子章初目連白佛下二奉辭不堪文為四一奉辭不堪二述不堪之由三正述被訶之事四結成不堪初文者昔為居士說法遂被彈訶爾時莫知所對豈堪傳如來自而往問也所以者何至說法二明不堪之由於里巷為居士說法里巷是小曲之路或表曲徑所斷之理非大直道居士義如前為說法者有師言為說戒善今恐不然戒善是人天乘非諦理入道目連多說析空入道何以得知類合云誰老死是老死名眾生空析五陰成人即是老死名為法空依此曇門但明生空成論空門俱明二空有師解平等空云若有人法不名平等無人法空須略分別三空不同三藏二空者彼教明五陰成人即陰離陰求人不得名眾生空析五陰空名為法空故阿毘曇云諸聲聞皆半滿相對又尋下訶文則應爾也時維摩詰下三正述被訶之事文為三一拗訶云不當如仁者所說若用去聲即是不當法得益一拗訶云不當如仁者所說若用去聲即是不當法相根緣也有三不當一不當法相二不當根緣三不當佛心初不當法相者法相即空那說破析此乖法相不平等空若真生法空者亦要破平等方名平等空若正作二空平等屬法法語通漫無所不收故當道理二不當根緣者大乘根緣須說大法無以稅食量大論云法無上涅槃是故涅槃空猶是法空雖復二三於實器非唯不得大道又失小益是為不當根緣三不當佛意者佛意本為大事因緣其不獲已而用小接今對大機即應說大何忽以小化於大根此不當佛心拗此皆是析假名為拙度破拙用巧為說體空今以譬顯體析之殊如實拳指鏡像拳指具在玄義智人體知鏡像無拳無指無空不須破析方知無空此之三法但有名字名字之法不在內外中間亦不自有是字不住言語道斷無說無示法相如是豈可說乎致有漏機之失夫說法者下二別訶文為三是用衍門三教別破目連三不當也此有三雙一者外如法相說內如法相解是用通教助空斥不即空破說法不當道理二外教見空不空即見佛性今淨名用體破析故言不當緣不得四無礙也三外慈念衆生內念報佛恩是用圓教破不當佛心能以三教說法即是如法說也目連不以

此三為居士說故折其說三藏之非令依衍三如法相說初文為二一明當如法說二明當如法解初又三一標章總勸二別說三結初拗勸當依衍門體法三空如法而說三正述被訶之事四結成不堪文為三初四番明衍門生空破析生空次八番明體法法空三七番并九句明平等空破三藏平等空須略分別三空不同三藏二空者彼教明五陰成人即空破析法法空三七番并九句明平等空破三藏平等空須略分別三空不同三藏二空者彼教明五陰成人即陰離陰求人不得名衆生空析五陰空名為法空故阿毘曇云諸聲聞皆半滿相對又尋下訶文則應爾也時維摩詰下三正述被訶之事文為三一拗訶云不當如仁者所說若用去聲即是不當法得益一拗訶云不當如仁者所說若用去聲即是不當法相根緣也有三不當一不當法相二不當根緣三不當佛心初不當法相者法相即空那說破析此乖法相不平等空若真生法空者亦要破平等方名平等空正作二空平等屬法法語通漫無所不收故當道理二不當根緣者大乘根緣須說大法無以稅食量大論云法無上涅槃是故涅槃空猶是法空雖復二三於實器非唯不得大道又失小益是為不當根緣三不當佛意者佛意本為大事因緣其不獲已而用小接今對大機即應說大何忽以小化於大根此不當佛心拗此皆是析假名為拙度破拙用巧為說體空今以譬顯體析之殊如實拳指鏡像拳指具在玄義智人體知鏡像無拳無指無空不須破析方知無空此之三法但有名字名字之法不在內外中間亦不自有是字不住言語道斷無說無示法相如是豈可說乎致有漏機之失夫說法者下二別訶文為三是用衍門三教別破目連三不當也此有三雙一者外如法相說內如法相解是用通教助空斥不即空破說法不當道理二外教見空不空即見佛性今淨名用體破析故言不當緣不得四無礙也三外慈念衆生內念報佛恩是用圓教破不當佛心能以三教說法即是如法說也目連不以

道問生空即入中道何得入中答大如明一切法趣我見等大經明衆生佛性不即六法不離六法此明六十二見是如來種今言法者即是無明心具一切法故下文云心垢故衆生垢心淨故衆生淨華嚴云心如工畫師造種種五陰一切世間中無不由心造約此以明一切法也法無衆生離衆生垢故者今為三解一約理性二約實慧三約方便慧此去訖離一切觀行例依此三解皆須得意三約理性者心及諸法即是法性法性本淨畢竟無所有何有衆生若無衆生即無衆生垢是則自性清淨心不為惑染故名為離下文云如優波離以心相得解脫時寧有垢不衆生無垢亦復如是勝天王云自相空故自相離故二約實慧者若法即法性法性無衆生妄計有衆生故有十六六十二等見煩惱垢若了知法性畢竟無衆生即離如上諸見之垢故名離衆生能令衆生離衆生垢此即三種解脫不縱不橫如世伊字此衆生空豈可同彼聲聞之所辯乎下去皆有此意無非觀心故不須更作觀心解也法無有我至前後際斷故此破聲聞經明我空義即陰離陰求我巨得我見即滅方離一切見煩惱垢今是體法我空三約方便慧者若實慧與理合即能無聲無相境不為妄念智識所緣無念自息無所分別則妄想自然滅也三約方便乃至三脫類前法無理者心及諸法即是法性法性本來無生無死故言離生死也無我法性尚無何處有我即是自性離我垢也二實慧通達法性無我義若能者若法性無我有我垢者良以不知真無我故若約理解心及諸法即是法性本來無我何有我所自性離故若實慧者體知法性真無我者一切屬見諸垢自離垢也三方便慧及結成三脫類前可知法無生無死故一約理解者心及諸法即是法性法性何得有妄

報相續壽命若無壽命即無生無死故言離生死也二實慧者法即法性如是了知即不見壽命得離生死三方便慧及以三脫並類前作法無有人前後際斷故若約理解前際是生死後際是涅槃心及諸法即是法性本來無我何有我所自性離故若實慧者達法性無我離我所者理解心及諸法即是法性無我何有我垢者良以無明不了妄計謂有若體法性不同凡夫慧者良以無明不了妄計謂有若體法性不同凡夫生死不向二乘涅槃故云前後際斷故三方便慧者乃至三脫同前法常寂然即大涅槃不可復滅而言滅諸相故者若約理解心及諸法即是法性如大品云菩薩行寂然滅諸相故者若約理明心及諸法即是法性本無起相此約性滅故言滅也若約實慧者體達寂然之理則妄想自然滅也三約方便乃至三脫如前法離於相無所緣故者若約理解心及諸法即是法性無心則一切有待皆是無待約實慧者通達法性更無本無生相故言離相若無相境不為妄念智識所緣約實慧者若了知法性自性離相則妄念自息無所緣念三理智合則有方便乃至三脫可知今以無待對平等空者相待之惑既細乃至平等之理猶有所存若能絕待即無待不待故平等法亦是空也但三藏明平等空祇是偏真待何由絕今明法性無比智障心滅乃是真絕待義法不屬因不在緣故者理解心及諸法即是法性本非六因不在四緣亦非十二因緣之流轉但六因有所作因四緣有增上緣可比相待之惑自然而滅三理智合方便無滯乃至成三脫可知今以無待對平等空者相待之惑既細乃至平等之理猶有所存若能絕待即無待不待故平等法亦是空也但三藏明平等空祇是偏真待何由絕今明法性無比智障心滅乃是真絕待義法不屬因不在四緣故者理解心及諸法即是法性本非六因不在四緣亦非十二因緣之流轉但六因有所作因四緣有增上緣與相待意同故屬平等空之所破實慧者若了法性非六因四緣及十二緣惑倒皆滅三理智合乃至三脫可知法同法性入諸法故者理解心及諸法即是法性故言同也一切法中悉有安樂性入一法故云入諸法也實慧者通達法性即是智慧入

一切法無非法性三理智合乃至三脫可知法隨於如無所隨故者理解心及諸法即是法性法不乖如故言法隨於如法即法性法性即如無能所之異故言無所隨也實慧者通達法性如如不異即不見有能觀之智而異於如故言無所隨也三理智合乃至三脫可知法無動搖法住實際之異名若法依法性即住實際實際非邊故無四邊二邊之動約實慧者其能通達住實際者不為四邊邪見所動三理智合乃至三脫可知法無動搖不依六塵者理解心及諸法即是法性非根故不依六塵實慧者若達法性即六根永淨不染六塵三理智合乃至三脫可知法無去來常不住故者約理心及諸法即是法性無來無去則無所住實慧者通達住實際無去無來即不住生死涅槃三理智合乃至三脫準知法順空隨無相應無作若聲聞經明三三昧約十六行行門經明義同緣實相隨順應化三名雖異同一實相若約理解三三昧者如思益云一切衆生即是滅定無三差別自有約實慧明三三昧即是復宗明義自有約應用論三三昧雖順有相有作而於內心不違實法即是三種解脫準上法離好醜者約理解心及諸法即是法性無涅槃之好無生死之醜若實慧心通達法性即無好醜離生死涅槃之果三理智合乃至三脫準上法無增損者心及諸法即是法性無生死之增無涅槃之損實慧及理智合成三脫類前法無生滅者心及諸法即是法性本自不生今則無滅法無所歸者心及諸法即是法性更何所歸法過眼耳鼻舌身心者心及

諸法即是法性過妄六根非根攝故法無高下者心及諸法即是法性尚無種智涅槃之高豈是煩惱生死之下法常住不動者心及諸法即是法性常恒無變故言不動法離一切觀行者心及諸法即是法性本自不生觀行自性離故從不生滅下六句旨應實慧及理智合成方便慧為三脫之義準上可知問何得句句三脫即無四理之所證也若目連不能如此體達即是計有師資能所豈得是如法相解辟如幻士至說法者次辟如幻人雖知不實而有者並是菩薩入如幻三昧了知說聽皆如幻事所說即是知四不可說悉捨起緣不物四理理亦如幻故法即是法性本自不生今則無滅法無所歸者心及諸法即是法性更何所歸法過涅槃者我亦說心如夢幻也人辟

聽衆從無明幻師而有是則不有而有雖有所聽即是幻聽無聞無得目連若入如幻三昧而說可是如法相解既不能爾即是不如法相解何能如法相說故詞云不當如仁者所說意在此也當了下二詞說法不契根緣此故言不動法離一切觀行者心及諸法即是法性本自不生觀行自性離故從不生滅下六句旨應實慧及理智合成方便慧為三脫之義準上可知問何得句句三脫即無四理之所證也若目連不能如此體達即是計有師資能所豈得是如法相解辟如幻士至說法者次辟如幻人雖知不實而有者並是菩薩入如幻三昧了知說聽皆如幻事所說即是知四不可說悉捨起緣不物四理理亦如幻故法即是法性本自不生今則無滅法無所歸者心及諸法即是法性更何所歸法過涅槃者我亦說心如夢幻也人辟如幻聽無聞無得目連若入如幻三昧而說可是如法相解既不能爾即是不如法相解何能如法相說故詞云不當如仁者所說意在此也當了下二詞說法不契根緣此故言不動法離一切觀行者心及諸法即是法性本自不生觀行自性離故從不生滅下六句旨應實慧及理智合成方便慧為三脫之義準上可知問何得句句三脫即無四理之所證也若目連不能如此體達即是計有師資能所豈得是如法相解辟如幻士至說法者次辟如幻人雖知不實而有者並是菩薩入如幻三昧了知說聽皆如幻事所說即是知四不可說悉捨起緣不物四理理亦如幻故法即是法性本自不生今則無滅法無所歸者心及諸法即是法性更何所歸法過涅槃者我亦說心如夢幻也人辟

佛告下三大命大迦葉文為二佛命問疾二奉辭不堪所以大命者於聲聞弟子中頭陀第一迦葉是姓此翻為龜即以姓為名如目連也言大者或因智大德大心大故稱大迦葉所以然者其是大辟支狼性世無佛出亦能獨覺成辟支迦羅今既值佛惰聲闇數就其智慧勝利故稱大也從德以受大者是大頭陀苦行第一其德重大故稱為大或用心以受大者聲聞弟子中慈悲心大故名大也有言是僧上座知衆事名大迦葉若深求其致乃至成前五種利益之義大旨同前迦葉白佛下二奉辭不堪文為四一奉辭不堪二述不堪之由三正明不堪之事四結成不堪初文者良以往昔捨富從貧被彈無答故不堪傳如來問疾也所以者何至行乞二述不堪之由由乞食也乞食者即十二頭陀之一釋十二頭陀義有三意一約半字事理二約滿字事理三約觀心具出文繁略之不述有師云貧里是小乘者善小乘見理名之為貧今難之若言貧里是小乘者善吉從富應是大乘既非大乘此義便壞今依觀解約有空兩門迦葉有門入道有門局狹名之為貧善吉空門入道空門寬曠名之為富雖有空之殊同是三藏非關大乘故成論往往斥於聲聞意在此也恐人譯作觀行消經故須斥斤此非經正義不須執也今言於貧里行乞有二意一為利他二為自行一利他者其有慈悲之心見貧窮者持鉢往福使現轉報來生免苦又衆生不苦不求涅槃既遭貧苦必易化度故須往也富者著樂會不從化徒往嘆擾於理無益二為自行者富家門閭重深求告難及必稽時廢業縱

貧則易不致所妨又貧報多飲食必麤醜不生心著富者豐足食必甘美或起習染乖頭陀行非為物軌是則情有偏存致被彈斥不堪之由良以此也時維摩詰中次第求於大乘法喜禪悅從本垂迹故涉事行乞由迹顯本故行平等若迦葉破入邪入入脫但為小乘法喜禪悅此則捨邪取正何得名為次第求菩薩雖知法性真滅平等能不捨八邪入八脫但品明須菩提白佛次第心中應行般若不佛土常不離菩薩淨若心為行生脩即是住平等法而能次第行生脩也即是理中次第求法喜禪悅從本垂迹故涉事行乞由迹顯本故行平等若迦葉破入邪入入脫但得小乘法喜禪悅此則捨邪取正何得名為次第求於法喜禪悅何者以菩薩雖知法性真滅平等能不捨八邪入八解脫即是次第求於大乘法喜禪悅入世間諸定又入二乘出世間定又入若心從凡夫禪悅入世間諸定又入二乘出世間定又入菩薩出世間上上諸禪皆是摩訶衍以不可得故於一禪悅故云住平等法應次行乞是為菩薩次第行次第學次第道法華云善能次第集諸善法故菩薩行頭陀時大悲平等心知虛空不觀貧富心無去取按分衛法次第行乞迦葉內心不得無緣大慈不住本有滅諦真平等法故不能於邪正諸禪次第得大乘法喜得捨一往一且復於法等者於貪亦等若美不美貧乘平等若法食不等所有諸行悉皆不等慈悲心而不能普今時觀行分衛之人當依淨名之意在此也為不食故應行乞取捨富從貧淨名訶之意在此也為不食故應行乞說迦葉住平等法下二別訶文為四一訶乞食心非二訶入聚心非三示正食法四結勸初文又四一約小乘證滅有空兩門迦葉有門入道有門局狹名之為貧雖有空之殊同是三藏非關大乘故成論往往斥於聲聞意在此也恐人破二約知苦破三約斷集破四約脩道破問若約四諦破乞食心非者應貧富等度既不等貧苦若自行為易何得惜少時之化而令富者失利縱留神化富亦何妨於自行若不捨道法往貧亦應往貧富若捨道法往貧亦妨既二俱有妨何衛法次第行乞迦葉內心不得無緣大慈不住本有滅諦真平等法故不能於邪正諸禪次第得大乘法喜若能次第集諸善法故菩薩行頭陀時大悲平等心知虛空不觀貧富心無去取按分取捨富從貧淨名訶之意在此也為不食故應行乞食二約知苦破者秖以苦諦是陰入身故須乞食以資性命若迦葉元為破此苦諦以求涅槃不行食之法故須乞食資身行道若發無漏因入無餘同如虛空即是不食若在學地雖發無漏結既未盡不食之因未成可許為不食故應行乞食迦葉結漏已盡食因已亡若為不食但七日不食即入無餘即無飯食之愚何得平等滅理故涉事去取致乖次第乞食之法菩薩若得本有滅諦平等之理即心行平等猶如虛空於食而行乞者不應捨富及入無餘若菩薩觀苦為不食故而行乞者欲破界內外生死之食求大涅槃無善不善等以慈即於貧富心無去取能次第一巾求大

食三昧故須乞食資身修不食之因此則無過也若為化衆生令得不食之果貧富俱往化世乞食終不灰滅入不食之涅槃此皆觀心不須更作為壞和合相故應取揣食三約斷集破者集是煩惱和合隨其受報即須四食元迦葉斷集本破此和合故求揣食資身觀行若在學地和合未盡可乞揣食資身慈何所主若言為破衆生和合則不應捨富及入無餘菩薩不爾破界內外集諦未盡應受揣食資身破和合相若為化物應不簡貧富悉令如我不應恩恩而入涅槃為不受故應受彼食四約修道破者迦葉元為得不食之果應受飲食資身修道則有食有命有身有道若在學地聽受彼食以修不食之道今位居無學不食因成何得更受若為利生令得此因即不應捨富及今涅槃至菩薩為修無作道諦不食之因故受彼食求大涅槃不食之果若為利生令得不食因果者應貧富悉受又衆生世間為令得之不應涅槃以空來得此因果是以文住世間為令得之不應涅槃以空聚想下二訶入聚心非文為二一惣訶二別訶初文者訶其捨富從貧訶其有心入聚心有去取何者入聚觀塵是有則分別貧富六塵好惡故捨富從貧慈悲不普過生因此致被所彈若以空聚落想者世間空聚無好惡人物可生去取若能如是觀塵則無貧富麤好以生愛憎而有避就論其損益何有不普之過又若以事解人物聚集所依名為聚落若理解者根為塵識之所依集名聚落也故金光明云六入村落結賊所止一切自住各不相知大品云一切法趣眼乃至趣者從無明知六根一切

好惡塵識所依前已惣約外聚落訶迦葉滯有今更約六根明內聚落訶其觀智不了六根致於塵有滯故有取捨之失所見色與盲等下二別訶者凡人分別故有愛憎盲者不見則無去取迦葉聖人入觀外有而有一切法也今體意四句撿生不可得即本來無生今則無滅若本無生今無滅者尚無生死涅槃之可取捨豈有貧富難易而取捨之此則能達意中道為利衆生雙遊真俗而於貧富難易次第乞之不同於盲雖復分別而無去取慈心平等復次若知一切法從無明起猶如幻化非實相如佛答德女云無明如幻非內外而現一切幻事無明亦爾非內外有而有一切法也今體意四句撿生不可得即本來無生今則無滅若本無生今無滅者尚無生死涅槃知一切法趣於盲等體達即空無所分別而能了一切法趣眼聚落即得菩薩肉眼清淨見十界色名之為見無所染著即與盲等大經云學大乘者雖有肉眼名為佛眼是則五眼具足見塵細色三諦之理名之為見實無所見即與盲等故大品云我以五眼觀不見三聚衆生也是則不見而見不見故即與盲等而見故五眼具足是則無緣之慈平等普覆五眼清淨見十法界拔苦與樂並同福利豈有一村之內捨富從貧織輪尚爾銅輪已上豈可思量所開聲至智者聞不得佛慧脩八背捨斷事邪入對破緣理之入邪也聲聞不得佛慧脩八背捨斷事邪入禪方得入解是菩薩知一切法趣於盲等體達即空非趣身如淨鏡十界依正皆現身中廣如法華六根清淨具說例色可知知諸法至無滅者此識迦葉不捨不離邪相入正法並是思議之法喜非具大乘法食平等迦了意根即空諸法如幻故分別貧富難易之別當則菩薩依於佛慧不捨味禪事邪而脩背捨入入解脫邪不妨正成三諦之理大乘色具法喜是名法食平等迦

慈悲有隔福利致偏乖佛頭陀平等正法菩薩體之知一切法從無明起猶如幻化非實相如佛答德女云無明如幻非內外而現一切幻事無明亦爾非內外有而有一切法也今體意四句撿生不可得即本來無生今則無滅若本無生今無滅者尚無生死涅槃之可取捨豈有貧富難易而取捨之此則能達意中道為利衆生雙遊真俗而於貧富難易次第乞之不同於盲雖復分別而無去取慈心平等復次若知一切法趣意即空則不見趣與非趣餘如眼根菩薩知一切法趣意即空則不見趣與非趣餘如眼根分別廣說如法華迦葉下三示正食法文為二一示正食二豎釋初又二一明食體二明食用初食體者其乞食心非良以不知正食之法是以為說下文訶身子云佛說八解脫仁者受行豈雜欲食而聞法乎小乘八解即真法喜但不依佛慧捨八邪入八解即思議解脫故不得大乘法喜之食故大經云波諸比丘雖行乞食而未曾得大乘法食若菩薩能以佛慧見中道理非邪正而邪正雙遊不思議八解八正即是大乘真法喜也然邪正各有事理一事邪者即根本味禪皆生愛見謂四禪四空乃至魔禪見定猶是正禪若墜背捨則是事邪二理邪者見心緣理不正名之為邪即邪見邪語等八也正二種者一事正即是八解脫破事八邪二理正者即是正見等八對破緣理之八邪也聲聞不得佛慧脩八背捨斷事邪八禪方得八解是菩薩依於佛慧不捨味禪事邪而脩背捨入八解脫邪不妨正成三諦之理大乘色具法喜是名法食平等迦

業不爾致有不普菩薩決能了知故得不思議真法喜禪悅即是無緣大悲令貧當俱利如為一人衆多亦然若於一切衆生心無所偏是則於食等者於法亦等也以一食至然後可食二明食用如業得思議法喜禪悅雙遊二時悅此無盡之用菩薩終不思議其法喜禪悅即分真得世間出世間之食故能以一食施一切供養諸佛及衆賢聖如致香積一鉢之飯一衆食之猶故不漸即是真應供能報施主外為真田然後可食既不能爾何得內心受虛偽禪悅之食外非良田而捨富受貧使貧當俱無量福利如是食者下二疊釋為二初三番釋食體二釋食用初為三一約理邪正不相妨礙若依佛慧不見邪見邪思惟等入故言非有煩惱非有即不見邪思等入非離即不見正思等入故非離即不食體事前理後意非起定意次一番疊釋事理菩薩心依慧不見入解九定之可入故言非入定意不見出入味禪及諸邪亂故言非起定意問前示食體事前理後今疊釋何得理前事後答不思議之事理不定前後故非住世間非住涅槃三一番約心釋事理菩薩心依佛慧不住事理二邪故言非住世間不住事理二正故言非住涅槃其有施者至不為損大釋食餘無餘故言非住涅槃其有施者無大福無小福若用能為施主真實福田其有施者應須語之富人輕心譏迦葉者不可分貧人重心故福大應須語之富人輕心故福小則不須往菩薩是無上食因其有施者是大佛道豈有小大之殊若菩薩理釋生涅槃福名之為大生人天福名之為小故知真田不生二邊大小之見不為益不為損者若譏迦葉而迦葉謂往貧不往富為損益

者則彼此俱損益菩薩心依佛慧不見如是損益但慈心平等為顯法性無增減理若案理解不為作世間果報之益不為損之復損之令生死無窮涅槃不斷是為貧人困乏常苦不足慈心無諍將護彼苦故不從乞至施也四結勸亦是訶也開佛知見入初發心即分真佛也不依聲聞者若不了義說不得菩提若依了義是漸入佛慧故法華云是諸人等應以是法漸入佛慧為不空食人之施者能以無緣慈悲不普菩薩從富無諍亦偏二為自行者善吉行利依大乘四諦行乃貧身正入聚落得不思議真法食者隨有所施為作大乘無上福田是則不空食之之施也時我世尊至辟支佛行三說述往昔聞此彈訶敬損之懷也迦葉聞淨名種種彈斥不真食法既昔所取視其門也善吉思惟其存有者則可訶折空無所有何可彈訶自恃解空心無畏難故詣其門從乞食也遂致彈訶吉加折挫乃莊然置鉢尖銳欲去不堪之由事在於此時維摩詰下三正述被訶之事文為五一正述鉢盛飯三正述彈訶三置鉢而去四淨名安慰五開者悟道初文者若事解說施主之儀若不與飯而訶似有吝惜今與而訶表心無吝但乞者心非故慈而示之若表理者持空鉢而往表但見於空以鉢者表用妙有彈訶示理不空故大經云聲聞見空不見不空菩薩俱見將欲訶其滯空示以不空故取空鉢盛滿與之謂我言下二正述被訶大意為二問一問若是敬田乃可取食二問若是悲田乃可取食初問多依通固後問多約別圓所以然者非為惜食但善吉自謂應供生福田想故問其為若是聖人可作敬田若是凡夫不堪受供即須慜同魔外悲田取食善吉不測問旨深玄欲從教益而取所問聖法皆悉不知姑從悲田而取何容

無學頓尚魔外遂巡兩楹進退不可但棄鉢敬手淨名彈訶正意在此初問敬田為二一問知聖法不二問是聖人不若能於食至取食初問知聖法不若知乃可取食以法能成人故先約法問義推有二約事問二約理問事者若知聖法事中於食等者事法亦等化他自行慈悲平等不應捨貧從富如前所明以食不等故慈悲觀行皆悉不等是為於食不等於法不等既若俱不等云何取食須次若謂有可破空不可破心無畏難而來乞者則有空平等於食無諍即是能知聖門求食食亦不等菩薩不廢空有不偏是則法等法等故食等食等故即不知善吉恃空無畏因食生諍何名無諍若能有空平等於食無諍即是能知聖法可謂敬田脩觀行者若能如是即真乞士二約理者架大品云一切法趣味是趣不過味尚不可得云何當有趣非趣今言一切法趣味即法界含一切法食有故法有食無故法無食不可得故則尚不見有云何有趣尚不見無云何有非趣即是中道三昧真禪悅食而能通達趣法捷照二諦得三諦三昧名真法喜是名法食平等又諸法等者一切諸法趣陰入界乃至一切種智陰入界一切種智不可得故云何當有趣非趣而宛然具足趣及非趣則一切諸法皆具三諦如大論論剎那二相是為諸法亦等若見食法性不異諸法法性即二法一等又於食等者若通達諸法三諦之理即是食中三諦之理所以於食亦等能如是知是知聖法方是敬田乃可取食既不能如是即非敬田何得取食此去多是觀心明義

故不別立若須菩提下二問是聖人不若是聖人應證聖法可依敬田而取若非聖人豈作應供而受所以作此問若恐其生念我雖不知不思議法何妨見四諦理是得果聖人即是應供敬田更入良當有何罪故約四諦而問若意謂見四諦者可許得果聖人敬田若不識者何得妄謂既作敬田者可許得果聖人故次為三別歷四諦檢問二總約四諦重釋安得取食次為四一約集二約苦三約道四約滅如常所列是約說法為次則果前因後欲令厭苦斷集慕滅脩道故今此乃從因果次第二檢問若須菩提下文云一切眾生即大涅槃不可復之人尚不得出家受戒具得說為解脫滅諦圓教不爾逆實相即是滅諦涅槃之異名聲聞教明生疑滅疑愛起於明脫即是有作道諦菩薩脩無作道諦若非道通達佛道故不斷煩惱而起明脫明對煩惱脫對愛故思益云以不二相觀中道名道聖諦若能如是脩道聖諦是真聖人敬田而最不爾非也以五逆相而得解脫四別約滅諦問若二乘子果縛斷名得二般即

即破四諦四沙門果我雖破一切法四諦四沙門果宛然
有也破者即如今破生滅四諦有者有今衍門三種玄文
分別今不重明三約四不可說即四
四諦理有因緣說者四悉赴之說於四也不見四諦者
四四諦理皆不可說不可見故言不見四諦雖不可說而
四教說雖不可見而五眼見故言非不見四諦即是
相而見不可說而說不能如是即非聖人具所敬田何得
取食非得果者有師云此恐脫落類應有對今明不
爾淨名既釋非見諦即無善吉及二乘人見諦得果若
爾非不見諦應有大乘菩薩得果今言菩薩因中不
證故言非得果但二乘人謂見四諦得二涅槃之果今彈
意者秖證偏具名為得果已破化城果即非果故言
非得果若通菩薩雖見無生因中未證故非得果別
教因中雖見無量若入無作十地未滿豈得證果圓教
菩薩未至妙覺豈於初心取無上果下文云雖復示現
成道轉法輪而不捨菩薩行即非得果善吉尚未見
衍門三種四諦非真聖人何得證無學果此非敬田豈
得取食非凡夫者非具縛也非離凡夫法者非二乘脫法
復次非凡夫者四種道滅之法非離凡夫法者四種苦集
之法也何者一切凡夫及二乘人是中道理外皆是凡夫
菩薩觀中道見佛性故非凡夫非離凡夫者如五凡夫論明
十地猶名聖賢忘凡夫是則降佛已下皆是凡夫故言非
離凡夫法非聖人者若作雙非菩薩觀平等法界尚
不見聖法何處有聖人非二乘聖人也非不聖人者非凡
夫也又非聖人者非理外之聖人二乘不見中道豈名聖
人非不聖人者秖三賢十聖約圓皆是聖人善吉既是理

外而不預此聖人之數即非敬田何得妄取食也雖成
就至取食三結釋雖成就一切法者通達四四諦權實
真法故金剛般若論云應化非真佛亦非說法者如
一切諸法皆悉成就也而離諸法相者平等法界非因
非果而不可說不見四四諦之相故心不取著復次若通
達四四諦即中道雙照二諦得三諦三昧三智具足定
即是聖人可是敬田既不知無作四諦聖法即非真聖人
唯知凡鄙之法即是悲田當依取食良此文難見尋解無
當有云若分別佛法是正外法是邪外法是則心有分別非
解空第一邪正一相始是實空乃可取食二問悋同悲田而
意恐經旨不爾有師云善吉是聲聞人不能及出同
彼外道淨名訶折令同六師始是菩薩乃可取食慈亦
不爾今明淨名問善吉悋是魔分即是悲田乃可取食
此有二問一問悋同邪人乃可取食二問悋有邪法乃可
取食何者既非聖人即須悋同於悲田而取食耶經意若
見愛會非魔外何意不悋同於悲田而取食耶經意若
此豈同諸師初問為三約不見佛不聞法問二約同六
師問三結令取食初問者夫衆生不定邪正在緣善吉
既不見法身之佛不聞無作諦法即是不見佛不聞法
是則皆所見聞豈非見外道聞其法也如三藏教明若
不見王宮丈六之佛不聞生滅四諦之法別有師受者雖
有禪定神通智慧皆是外道今善吉既不見大乘三
門餘二所計皆是有門故知六師亦有四執皆聞教中
明過去佛出世時人壽長短得道皆有定數後頓漸出世

人書於衣裓或時得道餘時不得故佛不出大論所評此其
前聞夜何異此教又明制疑染衣裳揩若行與欽婆雖
何異又明犯重畜尼作損及詣選道之罪勿於聖道與
若提子何異亦云相似故用為彈又外道有三種一切
智二神通三毘陀於四句中各有所習精思徹入者見心
分明各於其門無說無盡難不可屈即一切智外道雖
有此智若未得禪定則無神力水火山壁觸處有礙
若得禪定因發神通能停河在耳髮釋為羊手捉
三光日合四海如此之力與聖不殊是為神通外道雖復
智慧神變未能通達四毘陀論是則星文地理醫方
呪術閑事不知多為屈滯此則有基悉無聞若能讀四
毘陀者於其道中最為上首一切世間無不師之大人國
敬之如佛將此三種約六師一師有三三六十八種外道師並
三藏亦有三種羅漢初脩三種念處謂性共緣是故得
果成三種羅漢謂慧俱無疑若約四門則有十二羅漢
與一切智神通四毘陀事亦相似所以引此邪人而為折
者將恐善吉自謂我是羅漢見真斷結得一切智又得
三明六通又精通三藏為大羅漢豈比外道故大士取三
種六師為折若外道三種是邪汝三是正心行理外自此
之前皆名邪見非無作故大士知其心有伏難故過轉結
過展轉詞之令無所對如此進退難責與彼何殊汝既
同彼即因其出家以從受學一切智等彼師所悟汝亦隨
墮乃可取食三明結成悲田可取食也彼師所悟者即邪
見六師汝亦隨悟者汝既師之豈不隨墮彼隨生死汝
亦隨之雖分二種生死之殊通是不見佛性恒落若我同
若悔俱捨同是悲田乃可取食

維摩經疏卷第四

趙城縣廣勝寺

維摩經略疏卷第五

天台沙門湛然略

若須菩提下二問悋同邪法不所以更此問者當是情猶未悋我雖不見真佛聞無作正法而是羅漢三義具足豈同六師是其弟子悲田取食文為三一約殺賊呵者若謂是羅重問之汝謂是羅漢三義具足不同六師及弟子者何以猶具見思鄙惡之法若有此法者即不具三義豈是羅漢而不悋同悲田取食文為三一約殺賊呵二約應供呵三約不生呵一約殺賊呵者若謂是羅漢理應殺賊何得具有見思之惑文為二一呵有見惑而入八難二呵有思惟離清淨法具此二惑何名殺賊若須菩提至無難初呵見惑言邪見者是何等見若合中道為二諦真諦合俗還是有見若作三諦別無見攝故大經云凡夫者有二乘者無菩薩之人不有不無何者凡夫不見中道起六十二見流轉二十五有攝屬有見二乘不見中道斷六十二見入空屬無見攝空對生死還是二邊皆不入中若與為論許度三界見惑彼岸奪而為語正是界外見惑豈到見之彼岸迷中故空見不動不修無作道品云何能到別見彼岸故非殺賊住於八難不得無難者八難正障見道聲聞若有此難則不得入菩薩不定自有為難所障自有難住八難巧用正觀即得無難見於佛性此即行於非道通達佛道善吉雖離界內八難住於界外八難豈得到無作見道彼岸故須分別二種八難一者凡夫住事八難二者二乘住理八難俱不得無難善吉具二豈得無難唯圓菩薩修中

道觀住事理八難皆得無難故於八難自他無滯事八難者界內八難障偏圓見道事數如前列今明理八難唯障圓具初三惡為三有師用三空為三惡道此不必然菩薩亦備三空而非二乘惡道今用三藏見備無學為三惡道無學為正位不能發心名悋惡道乃至無學亦復如是若入無餘永乖佛道皆非三惡道難菩薩不畏五逆三惡但畏生二乘心如大論明大樹悋枝不宿然為四比據匿單越定壽難者四諦中滅即對北方聲聞證滅如彼定壽五長壽天二乘名為淨天若入無餘是大滅定經七百阿僧祇劫有緣佛故光照方出始為說法若依理即佛前佛後二乘入觀見真出觀緣俗不見中慧名盲聲聞辯聰外道不見真理而發見大論明出三界已受法性身如是等真皆見況純難化同長壽天六佛前佛後二乘入觀見真出觀緣俗不見中彼岸同於煩惱離清淨法者二訶猶有思惟然煩惱名通上已屬見今宜屬思善吉具有癡貪煩惱心與此合故言同於煩惱如大論明結使有二共二乘斷二不共斷不共者如某等所不能斷故聞甄迦羅琴不能具安離清淨法者離於自性清淨之心法也凡夫具惑遇緣猶求清淨法二乘執證畢竟不求心迷中理即是永障清淨法也是則思惑猶存云何自謂為殺賊

耶汝得至三惡道者三訶非應供善吉自謂得無諍三昧是良福田一切衆生亦得是定何以非應供良田根本禪定四無量心無諍等定衆生爻劫亦經得之故大經云凡夫皆有初地味禪問善吉既脩觀練菩脩得無諍三昧衆生無此云何說言亦得此定若觀練菩脩得皆因根本而起今一往以此徵之且言皆得復次諸六師等皆得深禪並有慈心從禪定起舍塗刀割心無異念此與善吉無諍何殊其施汝者不名福田汝還得是定亦具亦得是定有見思砂鹵不名福田汝還得是定亦具見思供養汝者愍三惡道者供養小乘人天報竟還墮三惡道無學三惡道中又云供養小乘後緣還發小乘之業入見脩無學三惡道中又云供養小乘後緣還發心不信於大多生誹謗愍三惡道如勝意執小謗大生身而愍經劫受苦此乃罪因何謂應供為真衆魔至取食三訶非不生為真衆魔者樂生死若與魔同即同生死何謂不生為真衆魔共手作諸勞侶者有二義一約自行二約化他自行者魔與善吉俱樂生死雖有為無為不同俱不見佛性如作物相似故言手二化他者如大品說菩薩行般若時魔來教云汝何不學須陀洹乃至辟支佛今謂二乘亦教衆生脩行已法引接義同故言一手侶謂伴侶志爻為義勞者俱有塵勞潤業事同又解勞者堅也俱染生死執固難轉故言勞侶汝與至有異者魔具八萬四千塵勞汝亦具有故言吾等也又具界外八萬四千於一切衆生至怨心者如犯王法有力不救怨之大也若二乘自免不濟衆生怨其輪迴怨之大矣又如羣賊閉人二乘亦頑壞人善根斷佛種子故言而有怨心又害衆生法

身慧命及善法眷屬所謂害智度母喜捨父法喜妻善心男慈悲女豈非善法之怨也謗諸佛者謗有二義一增二損佛無生死病惱等患而言有者增謗也佛身常住功德智慧湛然具足而言無者損謗也如下文詞阿難云勿謗如來如來身者金剛之體諸惡永盡衆善普會何疾何惱毀於法者若定說有作之法即毀無作法也又法即法性不可說示若言有者即是毀損金剛般若云若言如來有所說者則為謗佛不解我說故真諦三藏明四謗即是小乘四門四句說法為說謗大乘法也若於衆生有怨謗佛毀法名大惡業別惑能濁受纏多生生死浩然何名不生不入衆數者若有此障即不入圓教賢聖之數此教鐵輪六根互用二乘所無寧得在數終不得滅度者計有小乘滅度終不能得常樂涅槃即是大惡名滅度故法華云但離虛妄名為解脫其實未得一切解脫佛說是人未得滅度斯人未得無上道故汝今執諍終不能得大涅槃滅即非不生邪得自謂是不生也則無羅漢三義與彼魔外有何等異何得不恪於非心田而取食也世人不深得經意多疑此解至法華方顯故四大聲聞自歎云我等今者具阿羅漢於諸世間應受供養此方悟昔漫習三界惑盡豈得頓同魔外進退思惟俱不能作悲敬其舍三善吉置鉢自愜不知聖法又非聖人又我實斷入見道名法眼淨前用通教解釋意在此也故我不任詣彼問疾四結辭不堪被其兩問第斥忙然不知豈取食迷悶失措不知何者便弃鉢而去時我世尊聞此衆生至怨心者三藏唯說生滅拙度未會聞佛無作四諦無智不解是故忙然不識是

何言不知以何荅者不識所說旨趣圓理不知佛法權實開遮是故不知以何荅也便置鉢欲出其舍者既不成敬不愜同悲離此二途更無取法所以置鉢出舍而去維摩詰言下四淨名安慰善吉自恃解空無所畏難故因乞食欲觀其神智利用若何被問忙然莫知自處然淨名詰問本欲折其滯空示未聞法非為憒憒設以惱之所以安慰令其取鉢文為三一慰問二善吉荅三重慰解釋初言取鉢勿懼者既不趙同六師但有滯空之過何得心驚自鄙迷悶若斯言佛所作化人以是事詰者即是法身起應而以此詰豈得有懼化事即空空既解空第一空中無人何得為懼我言不也二善吉荅以解空之心聞如化之說心小醒悟息怖畏之迷故言不也維摩詰言下三重慰解釋為三一正安慰二解釋三重舜初言一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也此用通幻化安慰令不懼故善吉祈法空觀入則無畏變出聞異說心便動變故用幻化即空安慰所以至所懼二解釋者上來言說同一切法幻化即空若得即空文字性離不著心無驚懼何以故至諸法也三重舜文字性離不在自他四句即字是性性本不有故言性離則是不思議解脫何得於解脫中而生驚懼維摩詰至法眼淨五明時衆得金得法眼淨者是悟通教即空之理得入見道名法眼淨前用通教解釋意在此也故我不任詣彼問疾四結辭不堪被其兩問第斥忙然不知豈取食迷悶失措不知何者便弃鉢而去時我世尊聞此衆生至怨心者如犯王法有力不救怨之大也若二乘自免不濟衆生怨其輪迴怨之大矣又如羣賊閉人二乘亦頑壞人善根斷佛種子故言而有怨心又害衆生法

即是母名此云滿願所生故言子也所以加母名恐
表異同名也但法華至下根方得授記而今先命者或
是隨近或是機便故先命也何者既有辯才莊嚴文
辭利用有所言說悅可物心若遣傳言衆情彌仰故
先命也如佛說大品唯命身子善吉及會樓那轉說般
若大論具有料簡深求其致乃至成前五種利益可知
富樓那白佛下二奉辭不堪文為四一辭不堪二述不堪
之由三正述不堪之事四結成不堪初奉辭者良以往昔
說法非機致被訶折故不堪傳至聖之旨所以者何至
說法三明不堪之由由於往昔適下為新學比丘說法
樹下是標其說處或有所表類身子可知新學者是
三乘初心依諸比丘機在於大不審諦觀妄為說小雖不
云說法之語尋經可知文云欲行大道勿示小逕即
是小乘所行之處此乖大機致被彈斥不堪之由非
機也時維摩詰下三正述被彈之事文為七一訶說法
失機二結過三淨名入定加諸比丘四諸比丘心志開發五
淨名說法六諸比丘得不退轉七當種那被揖初為四一
訶不觀本心二訶不觀心念三訶不觀根源四訶不觀
樂欲此四訶者義推即用大乘四悉一不知本心即自性
清淨心即第一義也大經云正因佛性衆生心是二不知
心念即為人也人有種種念緣不同故法華云念何事
修何事三不知根源即對治也根利有遮現不開發若
對治破遮利用即發四不知欲即世界也若樂聞大即為

法必須審諦若不入定則不見根緣致有差機之過所
以訶不先入定觀比丘心故不見其久發大心妄說小乘第一
義也問入何等定能知機緣荅有八種前六不知後二能
知一者外道根本間證本非照機若入此定則不能知二
者凡夫外道若斷障通無知雖得他心入定止能知心念
亦不知根三者三藏慧解脫入得有作四諦中八種之定
此本緣理亦不能照機四者此教俱解脫入得根本禪
觀練兼備發他心智亦止知他心而不能照機五者通
教慧解脫備無生四諦中入定此亦緣理不能照機六
者此教俱解脫入得根本禪觀練兼備發他心智亦
但知他心不見根緣菩薩亦爾七別教菩薩備無量
四諦中入定若入此定知他心見物機也八圓教菩薩備
無作入定若入此定知他根緣即道種智別教
也即是訶顯此諸比丘發大心求所有善根未有念
著小乘法瘡忽為說小令生大念著即傷大乘善法
根也欲行至登入四可不知欲此諸比丘發大心求
於大欲此根欲性開十力中三力也根是過去欲是
現在性是未來此中但明根欲不辯性者以善根未成
欲樂猶有可改若義未成性也故大論云欲名隨緣而
起性名深心為事若過去善根牢固成就今生對緣
則起此是因性成欲若過去善根未牢今生過緣是
欲數習成性故云性以不改為義欲性相關可不知
緣若爾何得勸滿願入定荅此語以將別教破二乘
不觀人根故言先當入定圓教無入出相或為破為勸
方便說入復次心自然流入始是真入無以機食置於
之心滿願為說半字之法即是不小逕也二無以大海
智度大道佛善來也何者此諸比丘已有欲求實相
實與菩提心如寶容佛法如器攝
性外無別真心實與菩提心出法
義在後今反在前者討荅本故也滿願不以四悉故有差
機之失時維摩詰至於實與器攝何不知本心者夫欲說

定觀諸比丘大心實與即為說小乘法善禪悅穢食此
不可也當知至水精二可不入定不知心念心念即念數是
諸比丘曾發大心修行六度今生雖忘猶有習因應
用大乘為入發其宿行云何以小乘為入說其小法
此如身子教二弟子之失也大乘真實以喻瑠璃小
乘不實取喻水精非真實也汝不至之也三可不先入
定觀其根源是諸比丘久種大乘善法名之為根本
所值佛初因發心即是源也滿願既無無量無作八
定是故不見比丘根源有障應說大乘對治云何妄
為說小治之令其厭苦而求於滅彼自無病勿傷之
也即是訶顯此諸比丘發大心求所有善根未有念
著小乘法瘡忽為說小令生大念著即傷大乘善法
根也欲行至登入四可不知欲此諸比丘發大心求
於大欲此根欲性開十力中三力也根是過去欲是
現在性是未來此中但明根欲不辯性者以善根未成
欲樂猶有可改若義未成性也故大論云欲名隨緣而
起性名深心為事若過去善根牢固成就今生對緣
則起此是因性成欲若過去善根未牢今生過緣是
欲數習成性故云性以不改為義欲性相關可不知
緣若爾何得勸滿願入定荅此語以將別教破二乘
不觀人根故言先當入定圓教無入出相或為破為勸
方便說入復次心自然流入始是真入無以機食置於
之心滿願為說半字之法即是不小逕也二無以大海
智度大道佛善來也何者此諸比丘已有欲求實相
實與菩提心如寶容佛法如器攝
性外無別真心實與菩提心出法
義在後今反在前者討荅本故也滿願不以四悉故有差
機之失時維摩詰至於實與器攝何不知本心者夫欲說
食實者小乘法喜禪悅滯食此不可也當知至水精二可不入定不知心念心念即念數是
諸比丘曾發大心修行六度今生雖忘猶有習因應
用大乘為入發其宿行云何以小乘為入說其小法
此如身子教二弟子之失也大乘真實以喻瑠璃小
乘不實取喻水精非真實也汝不至之也三可不先入
定觀其根源是諸比丘久種大乘善法名之為根本
所值佛初因發心即是源也滿願既無無量無作八
定是故不見比丘根源有障應說大乘對治云何妄
為說小治之令其厭苦而求於滅彼自無病勿傷之
也即是訶顯此諸比丘發大心求所有善根未有念
著小乘法瘡忽為說小令生大念著即傷大乘善法
根也欲行至登入四可不知欲此諸比丘發大心求
於大欲此根欲性開十力中三力也根是過去欲是
現在性是未來此中但明根欲不辯性者以善根未成
欲樂猶有可改若義未成性也故大論云欲名隨緣而
起性名深心為事若過去善根牢固成就今生對緣
則起此是因性成欲若過去善根未牢今生過緣是
欲數習成性故云性以不改為義欲性相關可不知
緣若爾何得勸滿願入定荅此語以將別教破二乘
不觀人根故言先當入定圓教無入出相或為破為勸
方便說入復次心自然流入始是真入無以機食置於
之心滿願為說半字之法即是不小逕也二無以大海
智度大道佛善來也何者此諸比丘已有欲求實相
實與菩提心如寶容佛法如器攝
性外無別真心實與菩提心出法
義在後今反在前者討荅本故也滿願不以四悉故有差
機之失時維摩詰至於實與器攝何不知本心者夫欲說
食實者小乘法喜禪悅滯食此

牛跡今本大心脩小行者即是大海內於牛跡三無以日光等彼螢火此辟用大乘無作四諦一切種智比於小乘有作一切智也何者此諸比丘欲求大乘一切種智滿願為說小乘一切智若言見真是同理須比並然日光不可比螢略有五義一是蟲光非實光二暎燦不停三破闇少四夜自照五無所利益普得等彼日光者一是實光二常照停住三破闇徧四自照照他五一切皆蒙日光恩被合螢光五辟尋之可知此諸比丘具此三欲必成三德秘藏何者大道即法身日光即般若萬行即解脫豈可以小乘三欲而比並焉復次滿願不知此四心者不能知往昔值佛已來有此心數根欲中間廢忘四心雖在猶未決定若聞大乘大心即發藉前相資至不退轉既是不定若聞說小便乘四卷而教導之今乘昔志問往昔善根定失不失答雖忘不失故法華云不覺內衣裏有無價寶珠又經言一句深神彌劫不朽我觀小乘至利鈍二辟顯結過小智微淺觀生滅見真名一切智不能斷塵沙無明又不能知物根緣不圓照法界故名為微如兎度河不窮實相之底名淺猶如盲人不能分別者二乘眼故不見根緣無佛眼故不見佛性無菩薩根對三諦塵不發三智心無所了故如盲也又如生盲者二乘雖有肉眼不如法華明六根淨肉眼一時見三千界十法界色故如盲也二乘雖有天眼作意能見

千界乃至大千諸佛菩薩有真天眼不以二相見諸佛土小乘無此故如盲也若菩薩慧眼少見佛性而不了了二乘慧眼都不能見但見於空即是盲也諸佛慧眼者如十六王子所歎願得如世尊慧眼第一淨當知二乘全無五眼故說如盲若無五眼不能分別衆生於三諦理根之利鈍時維摩詰至三菩提三淨名入定加諸比丘所以加者令識宿命自憶會於五百佛所發心脩行迴向大道即時豁然至維摩詰足四諸比丘還得本心文為二一得本心二明致敬初文者以三昧力加諸比丘令悟昔脩四心故言還得本心二諸比丘敬禮者滿願差機迴惶無益今蒙所加即知宿命善根開發荷恩不輕感愧頂禮問出家何以禮俗答入道恩深碎身莫報此諸比丘方行大道豈存小儀時維摩詰因為說法五淨名為說法正用大乘四悉赴其四心而為說也於何耨至退轉六諸比丘得不退轉圓教似解不退即鐵輪初住往昔發心應是五品不定位耳或是通別不退未可定判我念至說法七滿願自愧無種智法眼不見根緣致有差機之失豈得稱為說法第一而謬有所說於物無益甚可愧懼是故不任詣彼問疾四結不堪自惟往昔說法差機致被呵折今豈堪傳佛旨往問疾也佛告摩訶迦旃延文為二一命問疾二辭不堪所以次命者諸弟子中論義第一摩訶迦旃延姓也從姓立名又此翻不定有云堅剩有云文飾未知孰正如須陀耶沙彌八歲論義而得受戒又如十仙梵志皆因論義發心入道故大經云樂論義

者生五淨居即於彼天而般涅槃深求其致乃至成前五種利益具如身子迦旃延下二辭不堪文為四一正奉辭不堪二述不堪之由三正述不堪四結成不堪初文者良以往昔解釋五義被彈無答故不堪傳如來旨也所以者何下二述不堪之由由佛為諸比丘略說法要我即於後敷演其義致被彈呵文為二一佛略說法要二如旃延於後廣說憶念昔者佛為比丘略說法要一佛略說者此有四句一名略義廣名教少解義亦少二名略義略名教多解義少三名義俱廣名教多解義亦多四名義俱略名教少解義亦少文為二一得本心文為二一得本心二諸比丘還得本心文者以三昧力加諸比丘令悟昔脩四心故言還得本心二諸比丘敬禮者滿願差機迴惶無益今蒙所加即知宿命善根開發荷恩不輕感愧頂禮問出家何以禮俗答入道恩深碎身莫報此諸比丘方行大道豈存小儀時維摩詰因為說法五淨名為說法正用大乘四悉赴其四心而為說也於何耨至退轉六諸比丘得不退轉圓教似解不退即鐵輪初住往昔發心應是五品不定位耳或是通別不退未可定判我念至說法七滿願自愧無種智法眼不見根緣致有差機之失豈得稱為說法第一而謬有所說於物無益甚可愧懼是故不任詣彼問疾四結不堪自惟往昔說法差機致被呵折今豈堪傳佛旨往問疾也佛告摩訶迦旃延文為二一命問疾二辭不堪所以次命者諸弟子中論義第一摩訶迦旃延姓也從姓立名又此翻不定有云堅剩有云文飾未知孰正如須陀耶沙彌八歲論義而得受戒又如十仙梵志皆因論義發心入道故大經云樂論義

常等五言於後數演者佛為諸比丘揔相說苦或揔相說五行者正為得意今其進道故不為別相廣分別說恐以乖機失正道意迦旃延謂比丘不解故於佛說後廣數演之數者言開演之言廣重為開廣說五義也又廣說有二種一橫廣二竪廣一橫明者歷三界一一別說苦諦五義二竪明者約身邊二見四見六十二見二分別說五行也若常徒數師雖細分別說於五義秖是橫廣不得入道今一家置橫用竪以為入道但旃延見有無入道造良勤論論所明義若說念處即知四倒說三毒即知三聖行說有即知無今為諸比丘必依其論約其有無門從容二邊廣說五義但佛在世說無違諍入門雖異得道是一有所造論各述其門不說餘法故大經明五百比丘各說身因即其事也旃延造論若不善通三藏四門分別無滯其論焉得傳南天竺一毗曇有門乃至非然非有門各門五義具在文文細推於經作四種五義宛然可見具出事數案問何等是有無從容五義之相荅如有空二門二師各判一往碩乖今具勒論從容有無因之入道而還用此為諸比丘廣說五義青目注中論云少有少無入道者鈍根人也恐此從容不決判屬鈍根或是旃延因此從容廣說五義不能決判令其入道致為所彈即是不堪之由問佛說既略比丘未解旃延廣說此有何過若佛用三藏教不逗機者此過由佛非關旃延荅佛意難測出沒多端雖初以三藏接引入道必由衍門通教是以如來權用三藏五義旃延不達更廣說之既不能令諸比丘進脩於道致令被呵故云由也時維摩詰下三正述不堪之事文為三一呵所說法非三諸比丘心得解脫初云無以生滅心行說實相本來空寂亦不知根此諸比丘必因通教巧度得道不藉三藏故大士呵其生滅無定慧力不具不見他機謬說迍拙之五義也如旃延至是寂滅義二呵旃延所說法非所以呵者如旃延所說既是拙度故諸比丘心不開悟今淨名為說體法五義非但止通入真亦通至中道諸法畢竟不生不滅是無常義者三藏明塵離細生滅無常此秖無常非無常義若了諸法非生非滅橫計生滅故以四句揀生旨得即無有滅是則不生不滅即無常義若大經明我與無我其性不二不二之性即真我義也如旃延至是寂滅義三呵旃延所說法非所以呵者意為顯榮正是方等生蘇教意出沒未顯豈得頓破下四義類之可知問上說旃延為顯四榮示受呵析為說體法五義前四結枯豈是顯榮若破入中結真成枯中自成榮如涅槃明二鳥雙游常無常俱真無常義不得離常故此經明於我無我而不二即真無我義若大經明我與無我其性不二不二之性即真我義即是無我法中有真我義也淨名結真明四枯者意為顯榮正是方等生蘇教意出沒未顯豈得頓陰此秖是苦非苦義衍明體達本無塵細之苦安見有故體有即空不見苦相名無所起即是苦義諸法究竟無所有是空義衍明體此諸法即真如實相本來空寂安計人法故既言空竟無所有即不須破析若無有之可析何有空之可存即是畢竟無所有是真空義也於我無我而不二是無我義者三藏明人無我秖是無我非無我義衍明實相真空本來無有我與無我妄計有故說於無我若不得我亦無無我我與無我本來無二無二者即無性無性之性即真無我義也法我不然今則無滅是寂滅義者三藏所明以有還無名寂滅涅槃此秖是寂滅非寂滅義衍明諸法從本來常自寂滅相即大涅槃不可復滅即真寂滅義也而凡夫妄見流動二乘對治滅之菩薩體達法本不然則四門雖異皆是生滅心行說實相法又聲聞說因緣生滅是八地已上三諦雙照即真而說別教初地道觀雙流即大士呵其生滅無定慧力不見他機謬說迍拙之五義也如旃延至是寂滅義三呵旃延所說法非所以呵者意為顯榮正是方等生蘇教意出沒未顯豈得頓破下四義類之可知問上說旃延為顯四榮示受呵析為說體法五義前四結枯豈是顯榮若破入中結真成枯中自成榮如涅槃明二鳥雙游常無常俱真無常義不得離常故此經明於我無我而不二即真無我義若大經明我與無我其性不二不二之性即真我義即是無我法中有真我義也淨名結真明四枯者意為顯榮正是方等生蘇教意出沒未顯豈得頓陰此秖是苦非苦義衍明體達本無塵細之苦安見有故體有即空不見苦相名無所起即是苦義諸法究竟無所有是空義衍明體此諸法即真如實相本來空寂安計人法故既言空竟無所有即不須破析何有空之可存即是畢竟無所有是真空義也於我無我而不二是無我義者三藏明人無我秖是無我非無我義衍明實相真空本來無有我與無我妄計有故說於無我若不得我亦無無我我與無我本來無二無二者即無性無性之性即真無我義也法我不然今則無滅是寂滅義者三藏所明以有還無名寂滅涅槃此秖是寂滅非寂滅義衍明諸法從本來常自寂滅相即大涅槃不可復滅即真寂滅義也而凡夫妄見流動二乘對治滅之菩薩體達法本不然即真諦寂滅之理本來無有煩惱生死今則無因滅果滅之滅諦涅槃若見生滅真空不二之理即是真寂滅義三藏明五法名義皆異衍明五法假名雖殊常自寂滅相即大涅槃不可復滅即真寂滅義也而凡夫妄見流動二乘對治滅之菩薩體達法本不然即真諦寂滅之理本來無有煩惱生死今則無因滅計有故說於無我若不得我亦無無我我與無我本來無二無二者即無性無性之性即真無我義也法我不然今則無滅是寂滅義者三藏所明以有還無名寂滅涅槃此秖是寂滅非寂滅義衍明諸法從本來常自寂滅相即大涅槃不可復滅即真寂滅義也而凡夫妄見流動二乘對治滅之菩薩體達法本不然即真諦寂滅之理本來無有煩惱生死今則無因滅果滅之滅諦涅槃若見生滅真空不二之理即是真寂滅義三藏明五法名義皆異衍明五法假名雖殊即其事也旃延造論若不善通三藏四門分別無滯其論焉得傳南天竺一毗曇有門乃至非然非有門各門五義具在文文細推於經作四種五義宛然可見具出事數案問何等是有無從容五義之相荅如有空二門二師各判一往碩乖今具勒論從容有無因之入道而還用此為諸比丘廣說五義青目注中論云少有少無入道者鈍根人也恐此從容不決判屬鈍根或是旃延因此從容廣說五義不能決判令其入道致為所彈即是不堪之由問佛說既略比丘未解旃延廣說此有何過若佛用三藏教不逗機者此過由佛非關旃延荅佛意難測出沒多端雖初以三藏接引入道必由衍門通教是以如來權用三藏五義旃延不達更廣說之既不能令諸比丘進脩於道致令被呵故云由也時維摩詰

調心後因大士呵於旃延方廢生滅用無生五義辨機而說即使入道心得解脫者因聞體法入空得羅漢果故大品歎德云心得好解脫慧得好解脫者即是脫三界思惟心得自在具八解脫故我不任詣彼問疾四結成不堪旃延自惟往昔為諸比丘廣說五義為淨名所呵默然無答豈堪傳言故辭不堪佛告阿那律七命那律丈為二命問疾二辭不堪所以父命者以其弟子中天眼第一剎利種白飯王子或云阿泥盧豆或阿㝹樓馱如楚夏不同耳此云如意或云無貧此人過去一食施辟支佛九十一劫天上人中受如意樂故名如意爾來無所乏短故名無貧佛之從弟初入道時多睡為人所呵因是不寢遂致失明白佛具說佛云眼是眼食如人七日不食則便失命七日不寢眼命即斷難可治之嘗脩天眼用見世事因是脩禪得四大淨色半頭而見觀三千界猶如掌果若三藏佛全頭天眼徹見無礙雖不及佛於聲聞中最為第一即是作意數以入道具如上說深求其致乃至成前五種利益具如身子章初阿那律下二明奉辭不堪文為四一奉辭不堪二述不堪之由三述被彈之事四結成不堪初文者良以往昔梵問天眼即荅所得致被彈呵莫知所酬豈堪傳旨往問疾也所以者何下二述不堪之由為二一梵王來問二那律荅初文者但世界之主統御大千報得天眼亦見大千界報得天眼第一欲知優劣故來請問我即至菴摩勒菓二眼無如梵王今王及眷屬聞其那律於聲聞中天眼無有能見大千界者故

大論云大羅漢天眼唯見小千大辟支佛見百佛世界諸佛如來能見一切佛土那律獨見大千者以其褊脩作意數故於諸聲聞天眼第一往與梵王所見似同既無過彼之用則不生其敬仰豈能令彼發心致被大士所彈即是不堪之由問若爾何異荅梵王報得於自住處則見大千餘方不見那律以脩根本等五種四禪八色清淨發真天眼隨所至處皆見三千如觀掌果諸阿羅漢雖不見大千隨其所見如影隨形又梵王是摠相見見不分明那律是別相見見則分明乃至諸阿羅漢因淨禪得者皆別相見又梵王天眼是通非明羅漢天眼是通是明有如是異也問梵王天眼見大千一切法者三藏二乘及菩屬敬心內發申其敬懷亦是致請之儀而問曰世孰有眞天眼乘天眼慧眼所見事理尚不能及何況梵王而可並耶故大經云學大乘者雖有肉眼名為佛眼二乘之人雖有慧眼名為肉眼以其慧眼見眞斷惑與圓教肉眼有齊有劣故圓教肉眼名佛眼者以其雖眞煩惱性能知如來秘密之藏時維摩詰下三正述被彈之事文為五一窮難二那律受屈三梵王請問四淨名荅五梵王及眷屬發心初文為二一雙難時維摩詰至相耶初文者羅漢功德有二種生死是十智三三昧三明六通也無為即無生無滅天眼若屬有為是作相見若屬無為即是三界外見思斷處又不以二相者中道眞天眼非二諦之相而能偏照四土三種生死死此生彼依正並現王三昧中即是眞天眼也問此眞天眼何教所攝荅非偏非圓偏圓雙具即教眞天眼也問若佛見中道名眞天眼者何名佛眼

答今取證理見十方土及十法界麤細之色名佛天眼圓見三諦無二名爲佛眼隨義分別五眼宛然若深得天眼之意何妨四眼如金剛般若所明若具分別廢論餘事於是下五梵王發心爲二一正明諸梵發心二明致敬而去初發心者前聞那律所說不辯實相之理又無徧見國土之事故不令諸梵發心今聞大士所明理具事廣過前所見稱會根緣皆發心也圓教似發即是鐵輪具發即銅輪也禮維摩詰足已忽然不現二致敬也故我不任詣彼問疾四結成不堪那律自惟往昔爲於梵王而說天眼致被大士彈呵莫知所對豈堪奉旨往問疾也佛告優波離汝行詣維摩詰問疾八文命優波離文爲三一命問疾二辭不堪所以文者以其弟子中持律第一優波離此云上首有翻化生是人恐從念數入道所以然者三藏脩多羅阿毗曇有是佛說或弟子化人諸天仙等隨機而說佛印成經毗尼結戒皆佛自制爲欲住持佛法正內眷屬此須念持令不忘失念力若強則無遺漏復次持戒秉律若不專念明識輕重則多有所犯行事僻謬故佛教諸比丘清旦常脩六念無有所犯行事無謬故得持律之上也深求其致乃至成前五種利益具如身子章優波離下二奉辭不堪二述不堪之由三述被呵之事四結成不堪初文者良以往昔判斷不明致被呵折豈堪傳如來旨也所以者何下二述不堪之由由爲二比丘解釋律相不契機理文爲二一二比丘犯戒疑問二上首爲說初文者二比丘所犯輕重未知若其輕者何得不敢問佛

若其重者律無悔文或重罪方便有師曾見經云有二比丘蘭若露卧來新女見盜行非法比丘卧覺疑犯初重又一比丘瞋此女欲打柿走墮坑而死比丘心疑懼犯敎戒恥愧世尊不敢詰問遂從波離請決所疑上明十大弟子輔如來弘十法門意在此也我即爲其如法解說二明波離解說依律判斷或敎集僧羯磨除滅故言如法爲說時維摩詰下三正述被彈之事文呵二一正述彈呵二二比丘心得清淨初文爲七一正彈令生重慙愧怖畏改革其心作法取相若利根人正觀心性罪本自滅不起是則畢故不造新名直除滅不攝其心故大論云若人罪能悔悔已莫復憂如是心安樂不應常念著若生重悔悔前入心現世憂苦死入地獄又若執有此罪罪則轉重若不執罪罪則漸輕若能見理事性根本一切諸罪即皆滅也是爲真滅不攝其心所以至中間三解釋彼罪性不在內外中間者罪性本空若能觀空即是無罪所以然者並罪是有即有定性若有定性不出三處一者內心二者外境三者中間即心境共生合攝若在內者即是自性自性是罪者未對境時常應有罪故非自性若謂在外境境是他性若他性有罪罪自屬他何關已也若謂內外合有罪生者即共生罪共有二過作罪障戒性罪障定妄想罪障慧作法懺者如律所明作法成就能滅違無作罪而性罪不滅大論云如比丘斬草害命二罪同篇作法懺二無作滅害命不滅雖違無作滅性罪未滅此非真滅而作法紛動廢脩禪定障入無生即是攝其心也觀相懺者如諸方等經所明行法見罪滅相菩薩戒云若見死花種種好相雖懺無益若見好相無作及

性二罪俱滅取相心動則心水不清珠豈得現此亦攝心非真除也觀無生懺者此觀成時能除根本妄惑之罪如拔樹根枝葉自滅普賢觀云一切業障海皆從妄想生若欲懺悔者端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除無勞作法取相紛紜問若爾者諸經說懺必須生重慙愧怖畏改革何得不須作法取相答又有利鈍鈍人造罪心重懺罪心輕心輕不能除重心罪故令生重慙愧怖畏改革其心作法取相若利根人正觀心性罪本自滅不起是則畢故不造新名直除滅不攝其心故大論云若人罪能悔悔已莫復憂如是心安樂不應常念著若生重悔悔前入心現世憂苦死入地獄又若執有此罪罪則轉重若不執罪罪則漸輕若能見理事性根本一切諸罪即皆滅也是爲真滅不攝其心所以至中間三解釋彼罪性不在內外中間者罪性本空若能觀空即是無罪所以然者並罪是有即有定性若有定性不出三處一者內心二者外境三者中間即心境共生合攝若在內者即是自性自性是罪者未對境時常應有罪故非自性若謂在外境境是他性若他性有罪罪自屬他何關已也若謂內外合有罪生者即共生罪共有二過作罪障戒性罪障定妄想罪障慧作法懺者如律所明作法成就能滅違無作罪而性罪不滅大論云如比丘斬草害命二罪同篇作法懺二無作滅害命不滅雖違無作滅性罪未滅此非真滅而作法紛動廢脩禪定障入無生即是攝其心也觀相懺者如諸方等經所明行法見罪滅相菩薩戒云若見死花種種好相雖懺無益若見好相無作及

名大懺悔名莊嚴懺悔名無罪懺悔名破壞心識懺悔行此懺悔心如流水念念不住見普賢菩薩及十方佛前兩解觀行小疎不與經合後解正扶淨名所引佛語若能如是觀罪無生是真除滅不擾其心淨名以此為釋前呵意即可見如佛至於如四引佛語證釋波離疑何者波離自念毗尼是佛所制依此制用有何失哉是故大士亦引佛語何得不受但佛語有二了義二不了義豈執不了之言不受了義之說亦是今二比丘信心明淨故引佛語破波離疑執若依此判違佛語者毗尼中佛問汝何心作若垢心作輕之與重悉皆是罪不得言無大士即引佛語心垢故衆生垢當知罪從心生若見心有衆生垢有罪若知心空無衆生相即是心淨心淨即衆生淨故無罪垢也此則能知所知之心皆不在內外中間是則無心何得有垢故云罪垢亦然諸法亦然不出於如者如大品云菩薩行般若時不見有法出法性外法即如之異名如波離下五要問即為三一大士問二波離荅三大士類顯真空無垢初言如優波離以心相得解脫時寧有垢不此問波離析法觀心入偏真時寧有垢不我言不也二波離荅折法觀心見真之時真無垢相維摩詰至如是三明類顯衍教明衆生心相即空即中無垢亦爾唯優波離六明三假入空分判斷除三假者一因成二相續三相待是體假入空故用幻夢等辭以辯假相如此體假亦入圓真對破三藏析假偏真何者三藏三假但隨情入真兵行所明假隨理入真具如玄義此即巧拙滅罪不

同波離用拙淨名用巧文為三一體因成二體相續三體相待體此入空即真即中則無罪相即是大乘畧尼直除滅也初因成為三正約無明汙穢五陰成假名罪人即因成假無明顛倒不出三種謂想心見能成三倒三陰皆無明成此三倒陰符心王起則有一切諸行罪垢能了三倒不自他共無因即是無生無滅無心無罪唯優波離妄想不起則無罪垢故言無妄想想倒體假即空妄想是垢無妄想是淨此明是淨也顛倒是垢無顛倒是淨此明心倒體假即空顛倒不起則無罪垢故言無顛倒是淨取我是垢不取我是淨取我即我見等五是見顛倒體假即空即是名罪若體相續不自他等即得入空不見罪相罪相虛妄無可得者罪垢自滅如電辭為顯相續生滅迅速三假成一切法皆無所有而分別生一切法者皆是妄見故云如夢炎水月以妄想生體假即空妄想不起心無罪故即是清淨故淨名云當真除滅其知至菩薩七

此者是名善解者知輕重相皆如幻化善解輕重入無輕重第一義諦即是善解巧度之毗尼也於是下二明二比丘心得清淨文為三一二比丘歎波離拙度奉律伏述成三二比丘心淨發心三倒三陰皆無明成此三倒陰符心王起則有一切淨名巧度奉律拙巧之殊故歎言上智者誠波離拙度之所不及所以不能說者但於三藏明律之上不能用行通別圓教赴機判斷故言而不能說我荅言至為若此也三明波離愜伏述成二比丘之所歎也自捨至之辯者棄三教行人及圓下位皆不能制淨名權實樂說之辯其智慧明達為若此者體法見理照機顛倒不起則無罪垢故言無顛倒是淨取我是垢不取我是淨也顛倒是垢無顛倒是淨此明心倒體假即空取我是淨取我即我見等五是見顛倒體假即空即不取我若不取我則無罪垢故言不取我是淨此三皆分明知病識藥隨病授藥通達無礙時二至是辯三疾四結成不堪波離自惟拙度奉律昔不能除二比丘罪致梵天所彈爾來捐敬是故不堪傳旨問疾佛告羅睺羅波行詣維摩詰問疾此是九命羅睺羅文為二一命問疾二辭不堪所以不命者以其弟子中令得摩訶衍無礙辯才如大士也故我不任詣彼問疾四結成不堪波離自惟拙度奉律昔不能除二比丘罪致梵天所彈爾來捐敬是故不堪傳旨問疾佛告羅睺羅波行詣維摩詰問疾此是九命羅睺羅文為二一命問疾二辭不堪所以不命者以其弟子中令得摩訶衍無礙辯才如大士也故我不任詣彼問疾至妄想生三明體相待假入空待有二種一異時二同時此約異時故云乃至一念不住以四句撿不可得即得入空言相待者皆虛妄見文從諸法下或是摠辭論明羅云往昔為王期看仙人王著樂遂忘仙人六日在三假成一切法皆無所有而分別生一切法者皆是妄見故云如夢炎水月以妄想生體假即空妄想不起心無罪故即是清淨故淨名云當真除滅其知至菩薩七達太子將欲逾城出家以指指其妃腹語言却後六年汝當生男耶輸因覺有娠國人皆疑太子出家太妃在宮何得有娠將非邪通佛其淨飯王於後證是太子之子親是宮之所生因名宮生羅云當是從思

數入道故密行第一深求其致乃至成前五種利益具如身子章羅睺羅下二奉辭不堪文為四一正辭不堪二述不堪之由三正述被呵四結成不堪一奉辭不堪者良以往昔為長者子說出家功德被呵無苔豈堪傳旨所以至之利二述不堪之由由往昔為諸長者子說出家功德被呵彈也文有二長者子問二羅云若答初文者佛若在家應作輪王既出家成佛羅云若在家亦作輪王而忽出家有何勝利必有深見故請問也我即至之利二羅云為說有師言如賢愚經明格量度人出家功德今謂不爾長者子問羅云出家功德豈論度人得福多少乃是為說三藏出家得十智三昧三明六通八解脫等出離生死得二涅槃等出世功德豈同輪王生死流轉未有違也時維摩詰下三正述被彈之事文為五一正彈呵二為解釋三廣示出家功德四結真出家五勸諸長者子出家一正彈云不應說出家功德之利所以彈呵不許說者此有三意一既是密行何得更說出家之利乃是自顯何謂密行二欺小乘出家功德狹劣不稱長者子大乘根緣三若說形服出家功德諸長者子既各有礙終不得此形服出家有此三失故被彈呵故云不應為說也所以者何至無功德二解釋三藏教明罪福藏戒定慧有為無為功德名為秘行今大士彈呵有事有理一事彈者若是秘行不應自說出家功德若為利生非自願者既不知根說不赴機有何利益二約理彈者無利無功德是為出家無為即是虛空佛性若見佛性出二死家方是真出家也若見佛性得大涅槃則無所積聚乃名為藏名真密行此即對枯顯榮之密行也有為法者尋說有利有功德者此呵羅云見偏真智斷是有為法有利有功德既是有為不得出離變易生死何名出家故大經云空者即大涅槃夫出家者為無為法無為法中無利無功德此呵羅云出家無為法中無利無功德故大經云聲聞僧者名正用無為破有為無為如如意珠無所不有故名一往將無為破若了真無為如前說無為文即廣明出家功德羅睺羅云說大乘出家功德即是無為法中具一切行文為二一自行二化他一自行者即是真密行其真離云既著有為所有密行皆是有為今辨彼此中間無為涅槃何者聲聞經明涅槃為彼岸生死為此岸煩惱為中流是則彼此中流皆是大乘此岸若觀中道得真無為則不見彼此中流即見佛性名為出家無為功德是為出家無為即是虛空佛性若見佛性出二死家方是真出家也若見佛性得大涅槃則無所積聚乃名為藏名真密行此即對枯顯榮之密行也有為法者尋說有利有功德者此呵羅云見偏真智斷是有為法有利有功德既是有為不得出離變易生死何名出家故大經云空者即大涅槃夫出家者為無為法無為法中無利無功德此呵羅云出家為行處是觀中脩因中道得真無為法真無為法中具一切行

惱於彼者用四悉檀赴四根緣終不差機壞他善根是則不惱於彼離衆雜惡者菩薩自成四種五力離界內外一切雜惡能立衆生四種五根離四邪疑等不善煩惱即是令衆生離衆雜惡摧諸外道至離衆過二約摧伏外道明化他功德即是摧界內六師九十六種界外二乘通教菩薩何者菩薩觀中得真無為即能自破二邊外道為衆生說非有即摧伏界內外道若說非無即摧伏界外外道何者心行理外無非外道摧令入中即化他成就超越假名者生死涅槃皆是假名菩薩觀中得真無為即超二邊之假名也若為衆生說例摧伏外道出於泥者正觀中道出界內外見思淤泥若為衆生說準前可知無繫著者即愛煩惱繫故名繫著者即是業著觀中能斷二邊業愛若為衆生準前可見正觀中道不見界內外有我我所若為衆生準前可見無所受者正觀中道即不受二邊之擾亂也若為衆生無擾亂者觀中即無空有二邊之擾亂準前可見內懷喜足若為衆生說中道雙照二諦即得四種喜覺衆生得覺分之喜足若為衆生說中道二諦四種喜覺衆生得之菩薩慶喜即成喜無量心讚彼意者觀四根緣用四悉檀不乖四機名讚彼意隨禪定者若觀中道雙照二諦即隨三諦三昧住大涅槃深禪定寂不起滅定現諸威儀為衆生說如脩羅琴今一切衆生皆隨三諦三昧諸禪定也離衆過者若觀中道無界內外煩惱之過得三無失三不護三業隨智慧行三輪不思議化化界內外一切衆生無有損他根緣之過能令衆生離界內外之過失也若能如是是真出家四結真出家若如是

者如上所列皆是中道得真無為具足自行化他功德是則一心真足萬行如如意珠具一切寶即是四榮真密行也是真出家者正觀中道得真無為能出凡夫二十五有及出二乘通菩薩家即出生死涅槃二種家故名出家於是下五淨名勸諸長者子出家文為四一勸出家二辭有礙三重勸四發心二淨名勸出家三辭有礙二死家故言汝等於正法中宜共出家正法者即中道之正理也能觀此理得出二邊故云出也所以得出二死家諸長者子各辭有礙不堪之由三正述被彈四結成不堪者何佛世難值者有佛出世方得聞之若無佛出雖有正理長劫不聞今得值得聞豈不脩習速令得出二死文為四一正辭不堪二述不堪之由三正述被彈四結成不堪者即中道之正理也能觀此理得出二邊故云出也所以得出二死家諸長者子各辭有礙不堪一奉辭不堪者良以往昔為佛乳母被彈無答豈堪傳言所以者何至門下立二述不堪之由由佛小疾當用牛乳持鉢往乞故被彈也何有三藏但明生身具佛不說法性三身三德生身有飢渴寒熱疾病等事所以身小有疾須用牛乳阿難不知是法性身謂有疾是實故持鉢乞乳是則半字多聞不聞法身金剛之體常住湛然由此被彈時維摩詰下三正述被彈之事文為三一數問乞意三正彈呵三阿難恥愧初文為二淨名問二阿難答初所以問者分衛未至持鉢詣此欲何所求將欲彈呵先定其意故問何為晨朝持鉢往此我言居士至至此二阿難答呵難但取三藏教意謂佛有疾決須乞乳弟子之儀侍省供待事不可虧是故詣門而乞乳也維摩詰下二正彈呵文為四一重止呵難二誘二顯金剛之身三結二誘四疊釋對破初文者明真身無此疾也所以兩止者為止二誘言二誘者一增二損言增誘者佛真法身斷德具足無苦因果而說有者即是增加以誘法身言損誘者佛真法身智德

圓滿即常樂果而言有疾即是損謗故下文云勿謗如來令阿難訊身小有疾即具三謗故止令莫作是語如來玄何惱二顯如來金剛身者阿難不測重止之意所以淨名顯金剛身對破小教明生身也如來身者金剛之體即法身常身所以喻金剛者體堅用利徹至本際堅辯法身不為二惑生死所侵常住不變利喻法身斷德解德般若照用之功無所不備微至本際辯法身斷德解脫究竟實際惑障斯斷是則三德如世伊字故借金剛以辯法身諸惡已斷衆善普會者諸惡已斷即五住皆除衆善普會即是摩訶般若能導萬善冥於中道究竟圓極是則法身三德其義宛然當有何疾衆善普會有何疾其義宛然當有何疾衆善普會即是摩訶般若能導萬善冥於中道究竟圓極是則法身三德其義宛然當有何疾衆善普會有何疾衆善普會者諸惡已斷即五住皆除

報未顯真淨依報佛國未成故諸菩薩各稱不堪傳音問疾今明來意亦略有五一為顯淨名不思議勝智二為轉方便教門三為扶成佛國之教四為折伏住方便行善薩為入後味之弄引五印定成經此五名數似同弟子品而義有殊不可一槩初文者前諸大弟子雖各述被彈無苔但聲聞智斷雖超三界既是小乘福慧局淺何足備顯淨名神智如其分者揵力未足為哥所以文命四大菩薩及諸大士若皆述不堪是則咸聞淨名智德超著莫不忽生敬仰靡不歸伏若文殊被命入室具論道即互宣宗大利此意似如為室內作序但餘四義皆是正說從多為論故不屬序前已處處料簡文意者亦是轉觀所以然者鈍根轉教名信信行人利根轉觀名法行人即為二轉教二轉觀初轉教者鈍根菩薩不堪聞圓故開方便引接調熟脩方便行既已純熟堪聞圓入道故諸權菩薩各於往昔示被呵折今欲轉權用實事須重述普使聞知文命諸菩薩有三不同一轉三藏方便教二轉得道夜般若中方便教三轉華嚴中方便教初有二義一漸二頓一漸轉者鈍根菩薩一往轉教與聲聞五味同和約人小異荷者三乘同學二乘斷結成酪則教人俱是酪菩薩伏結教是酪人猶是乳二頓轉者聲聞於方等中不得頓轉利根菩薩方等得悟即頓轉也此是不定教意即生蘇中毒發教人文意者即是佛從得道夜至泥洹夜常說般若中方便教三轉華嚴中方便教初有二義一漸三藏中為利人說即秘密教若諸菩薩剋聞者即不定教但此既從鹿野苑來而說般若備明三智是中即有三種菩薩前二種人即是棄般若中方便教門故為淨名用圓彈折若彈通教佳一切

智而見凡中者即生蘇中毒發教人若彈別教佳道種智開佛知見是熟蘇中毒發教人脩圓教者有彈不彈其不彈者即是深得教意不執生見無順道愛則不須彈若生語見或順道愛故被彈折若心開悟入不二法門即醍醐中毒發教人三明棄華嚴中別教偏取執滯故為所彈若開悟者亦是熟蘇中毒發教人若棄圓教有彈不彈其不彈之意即生蘇中毒發教人若棄圓教有彈不彈其不彈者即是深得教意不執生見無

室空又見燈王香積佛國故隨緣集斷處得生三土又隨
福慧增明隨所調伏衆生後成佛時如此衆生皆來生
其國此是符成如來上說淨佛國土之教也第四意者如
法界性論云若利根人於摩訶般若入法界若中根於
法華入法界若下根於涅槃入法界以呵生蘇爲熟蘇
故至般若成醍醐得入法界以呵酪爲生蘇故於般若成
熟蘇於法華成醍醐得入法界以呵乳成酪至大品成生
蘇至法華成熟蘇至涅槃成醍醐得入法界則爲今三經之弁引也問此經
不能令上中下根皆入法界耶答上轉教觀入不
既明入不思議解脫何得不明入法界耶答上轉教觀入不
二門與華嚴法界不殊但未證入者至後三味問若爾法
界性論何以不明答方等大品大同小異大同故二處不殊小
異故有二蘇之別問上來明法華爲利根今法界性論何
得云大品是上根耶答上約三乘人判法界性論約一佛乘
人問玄義判教皆云涅槃法華同味今何得至法華有如
熟蘇者答玄義約教判味則二經味同今此約人故至法
華有如熟蘇問約人判味法華亦應有如生蘇者不答
如所問也第五意者明普彈呵對機便起雖有當時之
利未爲佛所印可不得名經若不因命問疾則無緣稱
述荅呵之妙大命問疾因命各述是則往日所說大衆同聞
人問玄義判教皆云涅槃法華同味今何得至法華有如
熟蘇者答玄義約教判味則二經味同今此約人故至法
華有如熟蘇問約人判味法華亦應有如生蘇者不答
如所問也第五意者明普彈呵對機便起雖有當時之
利未爲佛所印可不得名經若不因命問疾則無緣稱
述荅呵之妙大命問疾因命各述是則往日所說大衆同聞
皆蒙如來印定成經利益衆生爲此五意故須次命四大菩
薩及諸大士次正釋品翻譯名義其如玄文今但明教不同
一者三藏菩薩即緣生滅四諦起慈悲弘誓發菩提心三
祇六度伏惑純熟入阿鞞跋致地二通菩薩緣無生四諦起
慈悲弘誓發菩提心修無生六度斷界內惑入阿鞞跋致
地三別教菩薩緣無量四諦起慈悲弘誓發菩提心行無

量六度乃至十度斷恒沙無知入阿鞞跋致位四圓教菩薩
緣無作四諦起慈悲弘誓發菩提心修無作六度乃至十
度圓斷法界無明入阿鞞跋致位發心行位橫竪不同具
如玄義但大聖於四不可說中用四悉檀赴求佛道衆生
是十住之相次彈光嚴二點示一切諸行無非道場此恐
擬示十行之相次呵持世令知魔界佛界一如無二如魔
家眷屬悉是釋迦法身菩薩悉是釋迦事佛事善惡融
通此恐擬悟迴向之相次呵善得行檀高下不二財中具法
上奉難勝下濟乞人非敬無差名法施會此恐擬入十地之
相呵意多含一音異解何必一向皆對圓位但一往尋文恐
當如此問若爾彌勒正是補處應須顯深何得淺也答
大人勝者故須前命法應從淺至深故對彌勒開佛知見
復次雖對人顯位意不在於淺深何者圓教從初一地具足
一切諸地功德是則初開即示悟入四人顯位亦復如是祇
是圓四位耳問移彌勒一人悉有如上轉教觀之益不答彌
勒補處權實化物所化不定或見彌勒被呵其衆權者
各捨教觀其衆圓教不得意者執語心亡法愛自滅若得
意者如是砥礪共利物耳問上明諸菩薩浪實用權今何
得言彌勒共行弟子衆實教耶答上是一往之言補處
隨機豈但一準而守教耶然事有旁正亦是從多爲論問若
爾此與華嚴法華何異答此經偏就利根菩薩得有此義
大士等沒實用權成權教淨名爲權沒實教權者如砧鍤成衆生器若華嚴唯在衆圓菩
薩及諸大士次正釋品翻譯名義其如玄文今但明教不同
一者三藏菩薩即緣生滅四諦起慈悲弘誓發菩提心三
祇六度伏惑純熟入阿鞞跋致地二通菩薩緣無生四諦起
慈悲弘誓發菩提心修無生六度斷界內惑入阿鞞跋致
地三別教菩薩緣無量四諦起慈悲弘誓發菩提心行無

表開示悟入又下方師出有四大導師所表亦爾三萬二千
中止命四人恐是擬此四法門也又華嚴加四大菩薩說四十
位若尋此品亦似其意何以知然如彈彌勒一向就具如寂
理以顯菩提恐擬開佛知見故云一切衆生即菩提相此恐
是十住之相次彈光嚴二點示一切諸行無非道場此恐
擬示十行之相次呵持世令知魔界佛界一如無二如魔
家眷屬悉是釋迦法身菩薩悉是釋迦事佛事善惡融
通此恐擬悟迴向之相次呵善得行檀高下不二財中具法
上奉難勝下濟乞人非敬無差名法施會此恐擬入十地之
相呵意多含一音異解何必一向皆對圓位但一往尋文恐
當如此問若爾彌勒正是補處應須顯深何得淺也答
大人勝者故須前命法應從淺至深故對彌勒開佛知見
復次雖對人顯位意不在於淺深何者圓教從初一地具足
一切諸地功德是則初開即示悟入四人顯位亦復如是祇
是圓四位耳問移彌勒一人悉有如上轉教觀之益不答彌
勒補處權實化物所化不定或見彌勒被呵其衆權者
各捨教觀其衆圓教不得意者執語心亡法愛自滅若得
意者如是砥礪共利物耳問上明諸菩薩浪實用權今何
得言彌勒共行弟子衆實教耶答上是一往之言補處
隨機豈但一準而守教耶然事有旁正亦是從多爲論問若
爾此與華嚴法華何異答此經偏就利根菩薩得有此義
大士等沒實用權成權教淨名爲權沒實教權者如砧鍤成衆生器若華嚴唯在衆圓菩
薩及諸大士次正釋品翻譯名義其如玄文今但明教不同
一者三藏菩薩即緣生滅四諦起慈悲弘誓發菩提心三
祇六度伏惑純熟入阿鞞跋致地二通菩薩緣無生四諦起
慈悲弘誓發菩提心修無生六度斷界內惑入阿鞞跋致
地三別教菩薩緣無量四諦起慈悲弘誓發菩提心行無

則東佛方便教者既旨算彌勒彌勒是當衆大師次補佛
處言彌勒者有言從姓立名今謂非姓恐是名也何者彌
勒此翻慈氏過去爲王名曇摩流支慈育國人國人稱爲
慈氏自爾至今常名慈氏姓阿逸多此云無勝有言阿逸
多是名既不親見正文未可定執而名慈氏者經論明慈
有三不同一衆生緣二法緣三無緣大論云衆生緣慈取衆
生相是有漏法緣慈或有漏或無漏無緣大慈一向無
漏復次四教即有四種慈氏前三教隨緣當教道滅與樂
起慈即是當教之慈氏與當教樂唯圓能與無作道滅之
樂及能與別三種道滅之樂如磁石吸鐵即圓教之慈氏
以佛有四故補處亦四此四慈氏三權一實彌勒是娑婆舊
人輔佛多示行三權之教淨名是他方大士來遊此土輔
佛多現行一實之教彈呵彌勒以成衆生今入實耳又權
實隨宜出沒不定法身常寂猶如虛空尚不存實何論有
權但隨緣利物互爲扣擊權實具足不可定執一生當得菩提此
於此彌勒下二奉辭不堪文爲四一辭不堪二述不堪之由
三正述被彈四結成不堪初文者良以往昔爲兜率天王說
不退之行於彼慇懃爲淨名所彈豈堪傳旨往問疾也
所以者何至之行二述被彈之由由爲兜率天王說不退行
所以兜率天王至彌勒所者兜率諸天曾聞釋迦授彌勒
記當生兜率爲彼天師故預歸依後時來請道彌勒爲說
不退行者彼諸天子曾聞權教大乘發心天樂既重恐其
退轉故爲說不退之行言不退者見理方是不退位也住
理不動能生衆善喻之如地因中得理有向果之義故云
行也但四教各三即位行念若三藏菩薩三不退者三祇
行行入燸頂忍即是不退轉地若約教論以忍法三品分

三不退若僧祇成論約四念處爲位不退燸頂爲行不退
忍法爲念不退若通教者從性地乃至羅漢六地齊功
皆位不退辟支佛地七地齊功菩薩修方便即行不退八
地菩薩道觀雙流名念不退若八地與辟支佛齊九地
始是念不退也若別教者十住是位不退行向是行不退
登地三觀現前即念不退若圓教者十信初心爲位不退
中心已來爲行不退登初發心住即念不退復次十信相似
三不退初住分真三不退前三權後一實彌勒明識佛權實
教沒實用權爲諸天說故爲所呵問彌勒知機何故
沒實用權因被呵折答是諸天子宜須前聞權教故彌
即得入也時維摩下三正述被彈之意文爲五一先揔定
勒用權爲砧欲顯淨名實教之旨二正呵彈難破三結過勸捨四廣說
得益初先定者淨名言世尊授仁者記一生當得菩提此
即先定所以定者將欲呵破故須先定一生者但取當生閻
浮也大論亦云三生此生兜率當生閻浮三菩提義玄文
已明但四教明得記不同三藏教者彌勒來生菩提樹下正
習俱盡名菩提記出小彌勒經若通教者界內正使已除
餘習未盡後身來生菩提樹下一念相應慧斷一切習盡
名菩提記出大彌勒成佛經及大品也若別教者彌勒法
身千品無明惑滅住無垢地餘有一品及習在後生閻浮寂
滅道場示斷一品無明及習盡報身果滿常住凝然如
華嚴善財入樓觀見彌勒未來成佛之相即其事也若
圓教者彌勒法身四十一品無明已盡住等覺地餘有一品
及習氣在後生閻浮寂滅道場朗然大悟一品無明及習

俱盡即是以迹表本究竟見妙覺菩提三身不縱不橫如世
伊字亦如華嚴善財入樓觀見彌勒未來成道之相也三
權一實但彌勒法身常寂本地妙絕豈測高下但隨機利
物輔異釋迦紹續行化故須記別隨物所感有四根緣授
四種記隨其各聞今淨名逐其所聞一音演說隨類各
解若彌勒受一生記即是揔定四種一生爲用下二彈呵難
破文爲二一就生門二就無生門今作通別兩解一別解者
初約生門正呵三藏菩薩何者三藏教生滅半字故中論
云爲鈍根聲聞弟子說因緣生滅相二約無生門者即是呵
衍三教菩薩行以無生滅爲滿字教門故中論云佛爲利
根菩薩說因緣不生滅相所以約無生呵者呵大乘中通別
菩薩及呵圓教生語見順道愛等過二通解者通呵四教
菩薩四教皆有生無生也三藏生者即是生生也通教生
者會入偏眞即是諸法不生般若生亦是不生生別教緣
修中道智慧亦是不生生也圓教眞修生亦是不生生或
有失意亦須破也四教皆無生者三藏雖未斷惑豈不知有
眞諦之理望果行因因是生果是無生通教因是界內理
無生果是界內事理俱無生別教因是界內外理無生果是
界外事理無生圓教無生一往同別但眞緣智斷制立有
異四教菩薩各望果行因欲希記別者當分生與無生
皆被呵也雖作兩釋望此品意別釋爲正今就別中先約三
藏生門偏呵難破即爲三一先約三世定二難破三引證初
文者若此雲人三世是有過去雖去善法不滅得絕所繫未
來雖未有時至則起現在善法成就在心故皆是有當無
德人則二世無過去實法善滅故無但有假名得報不失未
來未有故無現在善法成就在心故是有也二家雖明二世

有無而皆有三相數入明一時三相成論明異時三相一時者生即住滅異時者生時非住時住時非滅時為此義故前定三世若過生至無住三正破三世得記若過去生已滅者身之與善二俱滅謝已滅之法無身無善何得受記若約現在取過去善受未來記者何不於過去受記而現在取過去善受記耶若未來生未來至者未來之善未有者應名已來不名未來若未來未有得現記者衆善何得約未來而受記也若約未來未來生亦爾亦應受記若現在生現在生無住者現在善隨心而生心念滅善亦隨滅滅識不至未來何得用過未世善受記受未來記此破三世有也若無過未何得用現在善若言現在是有得約現在受記者現在住不能自住何得善至未來而約現在受未來記復次三世皆空尚無三世何得約三世受記空無受記而計有者即是顛倒顛倒得記者一切衆生悉皆顛倒亦應與記此破三世無也如佛至亦滅三引佛語為證正證一切現在無住不得受未來一生記何者彌勒未悔若過未皆無不得約過未身受菩提記者今佛約現在身受未來而約現在受未來記何得言現在無住不得受未來記所以引佛所說亦生亦老亦滅為證破彌勒計一期執現在停住故約此身受未來記亦生等者若依薩婆多三相同時生即有滅雖有一期理而求之無暫停住何得約現受未來記問三相四相不說有老今何得言佛說亦老荅四相有異老即是異所以引老不引住者為彌勒執佛所說三相四相中有住相約此住相現在得記淨名還引佛語三相中但有老無住以證現在無住不約現在受未來記仁者不受即違佛語若作曇無德二世無義故自不得過未受記也但現在雖有異時三相迮速雖不有住佛說亦老若住即是老者即墜異相無定住相何得約此受未來記有師謂淨名用空破受記此義乖宗尋此經文還用三藏生滅教門破記何曾用空破也若以無生下二約無生門所以約此門者即是無感盡此之智斷是無生記位若失意慕果行因求無生記今心妄動障入正道何者三教皆見無生受記如首楞嚴說有四記一未發心記二密為記三現前記四見無生記三藏伏結無無生記但得前三未發心記者雖是具縛或是二乘方便而有三藏大乘根性雖未發心而與記也如佛祇洹林邊為鴿雀受記若密記者假名菩薩及伏忍軌慧地菩薩多用密記若順忍性地菩薩皆現前記也問何故密記荅有菩薩心行未熟若現前受記即是圓教見無生受記何者初發心住即別教歡喜地齊但教門明斷感如剝葱切葱之異盲諸師不得此意多疑此語尋諸經論多有此義得意用之玄義具說是則初發心住若智若斷是圓教菩薩無生法忍即是圓教見無生而受記也但圓果三教既未得無生內心希望課撰琴緣求者皆失圓雖不錯憶想心起如動水渾珠為此等過故寄呵彌勒所以寄呵者彌勒位居初文者三教無生三種不同通教止詮偏具無生別圓詮中三教補處將第三教無生之源諸求三教初忍雖知有此位各未得入若彈呵彌勒三教菩提記者即大士約三教四種記位者三教未發心記無生受記諸新學三教菩薩心祈大乘根性或是二乘方便雖未發心記或現前記也為三教內假名菩薩外凡伏忍多為密記或現前記也為三教之理難數彌勒尚無受記位何得言佛說亦老荅四相有異老即是異所以引老不引凡菩薩皆得現前記也此三種記皆非決定通教若入住者為彌勒執佛所說三相四相中有住相約此住相現在得記淨名還引佛語三相中但有老無住以證現在無住不約現在受未來記仁者不受即違佛語若作曇無德二世無生此即見偏真無生入受記位何者見諦所斷八十八使盡入無漏道流即是見地亦名歡喜地若進觀無生斷愚惟哉俯深禪定游戲神通自行化他成就衆生淨佛國土若衆生三乘根性純熟即得入相成道故佛於通教大乘為受未來菩提記也三別教初歡喜地即是見真無生之理即斷界外一品無明別見感盡此之智斷是無生記位若受應佛入相之記一往似同通教但以迹表本記得常住佛果為異也今類通教明須陀洹見偏真理斷界內見若智若斷名菩薩無生今別教見圓真斷界內外見若智若斷名別教無生是則心心寂滅自然流入薩婆若海法身自行應身化他必成常住佛果是故登地得真無生佛為受記是決定記也三圓教明見無生受記者初發心住受記即是圓真無生受記何者初發心住即別教歡喜地齊但教門明斷感如剝葱切葱之異盲諸師不得此意多疑此語尋諸經論多有此義得意用之玄義具說是則初發心住若智若斷是圓教菩薩無生法忍即是圓教見無生而受記也但圓果三教既未得無生內心希望課撰琴緣求者皆失圓雖不錯憶想心起如動水渾珠為此等過故寄呵彌勒所以寄呵者彌勒位居初文者三教無生三種不同通教止詮偏具無生別圓詮中三教補處將第三教無生之源諸求三教初忍雖知有此位各未得入若彈呵彌勒三教菩提記者即大士約三教四種記位者三教未發心記無生受記諸新學三教菩薩心祈大乘根性或是二乘方便雖未發心記或現前記也為三教內假名菩薩外凡伏忍多為密記或現前記也為三教之理難數彌勒尚無受記位何得言佛說亦老荅四相有異老即是異所以引老不引凡菩薩皆得現前記也此三種記皆非決定通教若入住者為彌勒執佛所說三相四相中有住相約此住相現在得記淨名還引佛語三相中但有老無住以證現在無住不約現在受未來記仁者不受即違佛語若作曇無德二世無生此即見偏真無生入受記位何者見諦所斷八十八使盡入無漏道流即是見地亦名歡喜地若進觀無生斷愚惟哉俯深禪定游戲神通自行化他成就衆生淨佛國土若衆生三乘根性純熟即得入相成道故佛於通教大乘為受未來菩提記也三別教初歡喜地即是見真無生之理即斷界外一品無明別見感盡此之智斷是無生記位若受應佛入相之記一往似同通教但以迹表本記得常住佛果為異也今類通教明須陀洹見偏真理斷界內見若智若斷名菩薩無生今別教見圓真斷界內外見若智若斷名別教無生是則心心寂滅自然流入薩婆若海法身自行應身化他必成常住佛果是故登地得真無生佛為受記是決定記也三圓教明見無生受記

理被彈此心若捨可轉入圓教初住受記類初心委說可知若圓教初發心及五品弟子起心希望入眞無生受記位心水動濁不能得入六根清淨今聞大士呵彌勒無生將窮尚約理被彈無受記義況復初心五品而望入無生即憶想心滅若清淨心常一即發相似無生入十信位若得意根清淨如法華云雖未得無漏智慧而其意根清淨如此是則十方無數佛百福莊嚴相爲衆生說法悉聞能受持既無妄謬豈有憶想希求麤礙障起也十信尚爾況發心住而須彈彌勒有所寄意若以無生得受記者無生即是正位就無生理破彌勒者理中無記何者受記本約智斷滿足故智論云菩提是滿足稱理非生滅即無智斷何論智斷滿足是則偏圓無生皆非智斷尚無智斷況菩提果而言無生即是正位者偏圓無生皆是正位即是極理若約理明極理非位而是衆位之本如天子位極因此得有文武之位今有三教菩薩位者皆由無生之理也故金剛般若云一切賢聖皆以無爲法而有差別無生正位即是平等眞法界佛不度衆生何得有受三教一生當得菩提義也故云於正位中亦無受記亦無得菩提果所以然者二種無生正位皆非因豈得三教因中受未來智斷滿足之記二種無生正位非果豈論得三教所明菩提之果故言云何彌勒受一生記乎若彌勒將鄰極果正位尚無受記況初發三教之心而欲心希入無生正位受菩提記是以呵彌勒鄰果受記寄意破稟三教希望無生記位是則通別錯求皆轉圓教希望亦皆息也問淨名但呵彌勒何以得知寄意斥三荅上文云爲史率天王說不退轉之行次下文云實無

發三菩提亦無退者不退轉位即是入無生正位其受記之位也

維摩經疏卷第五

維摩經略疏卷第六　小卷十七

天臺沙門湛然略

菩薩品之二

為從下二約無生行破一生受記所以約行破者乃由彌勒以有伏難難云理無受記可然何妨緣無生行行成智斷得菩提記文為四一雙定二雙破三雙并四雙結一雙定者為從如生為從如滅所以然者彌勒情猶未愜若無生理理即是如無記不記但眾生無始迷理即有生死諸佛菩薩觀於無生其真智明生則慈暗漸滅若智生照極則妄慈斯盡智斷滿足名菩提果豈事如理呵有受記故先雙定為如生如滅智斷果滿得受記耶就此雙定玄約三教菩薩如生如滅智斷受記若通別教一往事同而理有異通圓二教事理俱異與別教理同而事異問別圓何得理同事異答同是中道故同兩修之別故異若以至有滅二雙難既默然受定即約行雙難亦玄約三教智斷一生受菩提記即約偏圓二真以雙難也一約通教者通教偏真即是真如理非智斷若觀真如即智生慈滅如雖無生而能發智智從如生生不離如即是如生之智德如雖非滅見如慈滅滅不離如即是如滅之斷德今淨名難言若以如生如滅得受記者從如有生如無有生從如有滅如無有滅難意正言如體非生非滅約如說生說滅有智斷之德如若生滅則不名如即是世諦若非生滅非世諦者即真無生滅是則如非生滅不得說從如有生滅之智斷故淨名言從如有生如無有生從如有滅如無有滅若如無生滅不成智斷者豈得離如別有生滅智斷是則無有約無生行可以受一生智斷之記復次由能緣無生之心成智斷智即是自生若由所緣理即是他生若能所合即是共生若離能所即是無因生之智斷故龍樹偈云諸法不自生豈得能緣真如之心生智斷而得受記乃至不無因生并如初句皆引中論偈成四句之中正破他生何者彌勒謂名住不思議之妙智也一番所難令三各破執心之意自捨者哉一切眾生下三雙并文為二一以四如為并端二正結并初文者一約一切眾生如二約一切法如三約眾賢聖如四約彌勒如就此四并深求其意亦玄約三教初約通作四并三是順并從初至後一是逆并從後至初一約眾生如順并者眾生即假人假人如與彌勒如一如無二如若眾生如不生不滅得受記者則二如為異異則非如若如無異記則應同不記亦同若通若并非三數番二約一切法如順并一切法如通情無情情謂五陰實法無情即是外國土等悉皆是如與彌勒如一如無二此但以無情替於眾生句句悉同須類說之何者無情之法佛不受記故大經云若尼拘陀樹能修成定智慧我亦授三菩提記以其無心不與授記故以為并異有智斷非自生非真修成亦非他生非緣合成亦非無因生非離真緣成而有圓教之智斷也若四句撿智斷叵得則無受圓教一生之記但淨名難意難圓自生真修智斷是中窮核非兩十番之所能夫不深見此意圓教真修義則難存圓真尚爾通別緣修豈易可存因呼名一難成三難意宛然不濫問但用一番豈令封三教者各各異聞各捨所執答昔遷陝鄉見導因寺張公為梁宣帝於大殿北壁畫一鋪虛舍那并畫一龜其像兩眼隨人動止皆悉視人龜眼亦爾世色法妙尚能如是豈況淨名住不思議之妙智也一番所難令三各破執心之意自捨者哉一切眾生下三雙并文為二一以四如為并端二正結并初文者一約一切眾生如二約一切法如三約眾賢聖如四約彌勒如就此四并深求其意亦玄約三教初約通作四并三是順并從初至後一是逆并從後至初一約眾生如順并者眾生即假人假人如與彌勒如一如無二如若眾生如不生不滅得受記者則二如為異異則非如若如無異記但淨名難意難圓自生真修智斷是中窮核非兩十番之所能夫不深見此意圓教真修義則難存圓真尚爾通別緣修豈易可存因呼名一難成三難意宛然不濫問但用一番豈令封三教者各各異聞各捨所執答昔遷陝鄉見導因寺張公為梁宣帝於大殿北壁畫一鋪虛舍那并畫一龜其像兩眼隨人動止皆悉視人龜眼亦爾世色法妙尚能如是豈況淨名住不思議之妙智也一番所難令三各破執心之意自捨者哉一切眾生下三雙并文為二一以四如為并端二正結并初文者一約一切眾生如二約一切法如三約眾賢聖如四約彌勒如就此四并深求其意亦玄約三教初約通作四并三是順并從初至後一是逆并從後至初一約眾生如順并者眾生即假人假人如與彌勒如一如無二如若眾生如不生不滅得受記者則二如為異異則非如若如無異記但淨名難意難圓自生真修智斷是中窮核非兩十番之所能夫不深見此意圓教真修義則難存圓真尚爾通別緣修豈易可存因呼名一難成三難意宛然不濫問但用一番豈令封三教者各各異聞各捨所執答昔遷陝鄉見導因寺張公為梁宣帝於大殿北壁畫一鋪虛舍那并畫一龜其像兩眼隨人動止皆悉視人龜眼亦爾世色法妙尚能如是豈況淨名住不思議之妙智也一番所難令三各破執心之意自捨者哉一切眾生下三雙并文為二一以四如為并端二正結并初文者一約一切眾生如二約一切法如三約眾賢聖如四約彌勒如就此四并深求其意亦玄約三教初約通作四并三是順并從初至後一是逆并從後至初一約眾生如順并者眾生即假人假人如與彌勒如一如無二如若眾生如不生不滅得受記者則二如為異異則非如若如無異記但淨名難意難圓自生真修智斷是中窮核非兩十番之所能夫不深見此意圓教真修義則難存圓真尚爾通別緣修豈易可存因呼名一難成三難意宛然不濫問但用一番豈令封三教者各各異聞各捨所執答昔遷陝鄉見導因寺張公為梁宣帝於大殿北壁畫一鋪虛舍那并畫一龜其像兩眼隨人動止皆悉視人龜眼亦爾世色法妙尚能如是豈況淨名住不思議之妙智也一番所難令三各破執心之意自捨者哉一切眾生下三雙并文為二一以四如為并端二正結并初文者一約一切眾生如二約一切法如三約眾賢聖如四約彌勒如就此四并深求其意亦玄約三教初約通作四并三是順并從初至後一是逆并從後至初一約眾生如順并者眾生即假人假人如與彌勒如一如無二如若眾生如不生不滅得受記者則二如為異異則非如若如無異記

情也三約衆聖賢如順并即藏通三乘賢聖皆悉是
如與彌勒如一如無二此亦例前若衆生已下句句
悉同準例說之自法華已前二乘賢聖皆無受記故
以為并四還約彌勒如返并前三故名為返此有三
重謂并前三番一一皆云一如無二記不記等其意
宛然二約別教三約圓教皆作四并類通可知若彌
勒至不二不異二結并亦有四意一約衆生二約一
切法三約諸賢聖四約彌勒就此四番亦玄約三教
一約通教并亦三順一逆初約衆生順結并云若彌
勒得受記者一切衆生亦應受記二如既一應俱得
記淨名乃自釋云夫如者不二不異若有二有異可
許一記一不記既無二無異應俱得記問二與異何
別答二但論其體別異則辨相不同二約一切法結
并三約衆聖賢結并文略不出類衆生并可知四約
彌勒反并者文略不出須準前反并者若諸賢聖不
得受記者彌勒亦不得記所以者何夫如者不二不
異若一切衆生不得受記一切法亦如是并二約別
圓亦玄作四番結并類通可知若彌勒不能通者則
三教受記義壞示受折也若彌勒下四雙結釋文為
二一約破智德釋二約破斷德釋初文者亦玄約三
教智德以釋一約通教釋者菩提對衆生煩惱衆生
煩惱如菩提如不二不異若彌勒得三菩提者一切
衆生皆亦應得是中淨名自釋一切衆生即菩提相
衆生既是菩提之相如無自生不得更有果上智滿
菩提可記二約別釋者一往同通見中為異三約圓
釋者衆生煩惱有智慧相如人面有福德之相此菩
提相即如如相即智慧相衆生彌勒皆有此相佛觀
二如皆應受記雖兼前兩教經意在圓問何以三教
但破釋但用圓答破為破執釋成實義前教無人無
行教破皆無圓教執破即教人行宛然故正約圓此
結釋真修如不生即無智德故不得記若彌勒至不
復更滅二約破斷德結釋亦玄約三教一破通者涅
槃衆生如既不異二俱滅度故淨名自釋云諸佛知
一切衆生即涅槃相不可復滅衆生是本有涅槃之
相如既無滅則無果上斷德之滅可記二約破別教
者若衆生如即涅槃相不可滅者無十地後心無明
究竟斷德涅槃之滅及約破執圓教并類通可知前
教破教人行類上可見此釋真如不滅即無斷德故
不得受大涅槃記是故彌勒下三正結過彈呵又為
三一正結過二勸捨見三解釋一結過者若無方便
教菩提之果說此菩提誘他心起生菩提見即有誰
他之過故淨名自云實無發三菩提心亦無不退之
位若圓菩提心尚不可得即無退者豈有方便教發
心及不退位既不得因即無果可得無果令求果記
是則妄誘其心問果是佛說為彌勒記是佛誘誰何
開彌勒答大論云佛坐道場時不得一法實空拳誰
少兒誘度於一切佛初雖誘進至實須廢故用結過
以呵彌勒至之見二勸捨見方便菩提無人有
教若執不捨障入一實故大經云自此以前皆名邪
見是故須捨問何以令彌勒勸天子捨見答彌勒教
其發心修不退位不信餘人之言故還令彌勒勸捨
所以至心得三釋勸捨意破身心得者四教不同一
破三藏者聲聞經中譬如貧人求富家女女家亦云
欲得我女當淨汝舍三菩提語後心菩薩欲得菩提
當修相好若種相滿方得菩提此即身得伏結淳熟
道場降魔於菩提樹下得甘露滅即是心得大論委
破即是不可以身心得也二破通者若以空心修諸
相好既無滅則無果上斷德之滅可記二約破別教
者若衆生如即涅槃相不可滅者無十地後心無明
相應慧斷正習盡即是心得破如金剛般若云若以
色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來此即
不可以身心得也三破別者若言因滅是色獲得常
色即是身得受想行識亦如是即是心得今撿此語
為是無常色滅獲得常色無常色不滅獲得常色如
是四句撿不可得即是不可以身心得也四破圓者
真修妙色心顯不須緣修功德智慧而顯即是不可
以身心得也復次若真修色心體顯滿足得菩提者
亦是身心得義故前破如生如無有生即是法性色
法性受想行識不生不生即無漏滿足故不可以身
心得也寂滅下四廣說真菩提所以廣說者上既難

破又勸捨見是則信偏教者歸心莫趣禀圓未入者亦莫知正義故須廣示二十五番菩提正義文為三初一番略說實相菩提標章次二十二番約真智斷者次明菩提三二番遷約實相妙理結成真智斷菩提所以然者上破無智斷不得受記禀四教者執病既去今還為說真智斷義悉是菩提是則三德菩提如世伊字即圓真菩提也釋此二十五句一向用圓寂滅是菩提者一切法趣心心即中道真如之理本自不生今則無滅不生即非智不滅則非斷即真寂滅義亦是大涅槃不生不生不可說言是菩提者即圓教實相菩提言滅諸相者若不知實相菩提不可說執四教相起煩惱生死此四種相有十六相出一切相故有一切煩惱生死紛動若實相菩提即是不生不生不可說者則四門皆滅何況生不生等三種四門相及一切相惑而不滅耶淨名意云實相無相能滅諸相故云滅也不觀下二正約真智斷即菩提又為二初略二廣初略為二初兩番正明真智德即真菩提即摩訶般若次四番明真斷德不觀是菩提者息方便觀即是不觀離諸緣修及一切緣故不行是菩提者若知真空則無所行一切萬行即是菩提故大品云若心心數法不行為行般若無憶念者不念四種受菩提記及一切法此真觀行即是真智德之菩提也斷是菩提至無貪著故二四番明真斷德即菩提即是解脫德斷是菩提者真如顯現見思惑斷即是斷德菩提捨執四教起菩提見及一切見即捨諸見也離是菩提者離四教所明觀行及一切法即真斷德之菩提也離諸妄想者離四門緣修及一切妄想障是菩提者若知平等真法界佛不度衆生即諸佛所不能行即陣諸方便教門誓願此即真斷德也不入是菩提者若知真如畢竟無相即不入權教涅槃及一切法以不入故則無貪著即真斷德菩提也順是菩提下二廣明真智斷即是菩提此中多分廣說智德少說斷德何者菩提是智斷屬涅槃是故傍也即為二初九番正約智德次七番順圓教中道真如住是菩提者若智不住四教及一切法即是住圓教法性至是菩提若觀諸法及四教菩提舉竟不可得即能至真如實際不二是菩提若有方便偏教菩提及一切法即是法塵對內意根即是二也觀此二法皆不可得入不二門見於中道即離二死此一番屬斷德等是菩提若觀涅槃與生死等即是等於虛空佛性是真智德之菩提也無為是菩提若觀法性湛然常寂即真無為不為生老病死

提權理非妙圓教諸法即是真如真如即智斷諸法皆不思議三德菩提始是極妙非諸凡小及方便菩提之所能知世尊至法忍五諸天蒙益悕望既愈水清珠現得圓初住無生法忍或一音異解得通別無生既未齊法華豈可定判故我不任詣彼問疾四結辭不堪彌勒自惟往昔為兜率天說不退轉無益於彼而為所彈莫知酬答宣堪傳旨而往問疾故辭不堪　告佛光嚴童子汝行詣維摩詰問疾二命光嚴童子文為二一命問疾二辭不堪所以次命者光嚴是在家菩薩淨名實積之法友也亦是法身大士位居補處所以名光嚴童子者光有三種一色二心三非色非心一色光者如背捨觀骨發八種光明轉為勝處一切處放種種光二心光者即是智慧光明能照暗惑三非色非心光者即第一義光如梵網經放第一義光也大經琉璃光菩薩所放光明即其事也彼經云光明者即是第一義諦非色非心而現色心所以然者經云非青見青等光即是非色之色光者即是智慧即非心說心三藏通別但有色心二光唯有圓教明第一義光是為不思議光也嚴者即福智二嚴具如大經亦是定慧力莊嚴具如法華色光即福嚴心光即智嚴第一義光即是法身二光莊嚴顯發方便本寂未明迷心逐理是智慧即非心說心三藏通別但有色心二光唯有圓教明第一義光是為不思議光也嚴者即福智二嚴具如大經亦是定慧力莊嚴具如法華色光即福嚴心光即智嚴第一義光即是法身二光莊嚴顯發方便本寂未明迷心逐理故名為出淨名依圓久悟一實入法流水名之為入如日鏡顯眼眼得日則見智日福鏡顯第一義眼即得開佛知見見自他也童子者菩薩住鳩摩羅迦地名為童真如世童子心無染愛謂不染愛自他妻也不愛自妻者如金色迦葉不愛他妻者不愛一切女及以他妻不愛中道法喜即是不愛自妻具此二義如世童子故名光嚴童子菩薩皆被呵斥今光嚴直為說道場義未見折屈何辭不堪答聞圓道場冥然不解此即是屈心既已伏請問道場即須為說不俟更呵故不堪問疾我即為作禮二明光嚴致敬所以禮者光嚴示居下跡深識大士高德益物無方故為致敬而問言居士從何所來三問何來未測來處故致問也答我言吾從道場來四答大士實不從佛成道處來為欲說於圓教初心真道場義破諸偏教及圓事迹所明道場故答言從道場來我問道場者何所是五重問所以光嚴後除廣則法界無邊高廣之相具須如前淨土橫豎明義散在諸行若隨文歷別但成通別失其正意今迷此答道諸行明道場義是示佛知見意在此也但示有二種一豎二橫橫豎即是其事高廣高則徹至下開見是總相如初見如意珠只一圓相示是別相如見如意雨出眾寶遵約初心勿遠求之故大品明同聞圓真道場義成前五種利益光嚴下二奉辭不堪文為四一奉辭不堪二述不堪之由三正明被呵四結成不堪初文者良以往昔問道場義莫知所答故不堪傳旨往問疾也所以下二述不二之由良由不識真道場義文為五一出入相違二光嚴致敬三問何來四答道場來五光嚴重問初文者出入相違致有呵問即是不堪之由或有所表城是本寂出名今明初住即有四心乃至佛果直心即是入一實諦背理入名順真光嚴示稟方便本寂未明迷心逐理故名為出淨名依圓久悟一實入法流水名之為入發行即是實諦萬行深心即是深進念念流入菩提心即具此三心如磁石吸鐵此下諸句若明初修皆約五品入於相似至發心住皆具一切行是真道場

直心道場無虛假者華嚴明初發心時便成正覺了達諸法真實之性又云究竟離虛妄無染如虛空清淨妙法身湛然應一切即道場義得無作八直無界內外苦集虛假若為化物亦具用四種如淨土中釋故法華歎五品云當知是人已趣道場近三菩提坐道樹下華嚴明初發心住能坐道場初成正覺亦如大品明有菩薩從初發心即坐道場轉法輪也發行是道場者別教十行得十波羅蜜今圖初住見一實諦具發場者本是佛成道之處如世穀場治穢卻糠顯米菩薩亦爾治除心惑顯出實相成道之處故名道場約教者三藏菩提樹下以草為座正習俱盡成佛之處名為道場通教菩提樹下天衣為座正習俱盡成佛之處名為道場別教菩提樹下七寶為座虛舍那佛界外惑盡初成正覺之處即是寂滅道場圓教虛空蓮華為座法界無明永盡初成佛處猶是寂滅道場坐草成佛出聲聞經天衣七寶虛空蓮華出勝天王隨機感見此四道場小機見小若行三教菩薩見故三成佛道場相異光嚴不見大士從此等處來那忽答言從道場來故重問也　答下三正述被彈之事光嚴但知方便教果頭道場之義未知圓教發心即是頻如彌勒說法皆望權果引成不退之行今淨名說圓破光嚴執方便果上道場之計頻如大品燋炷非初非後若不離初後以後為道場者何不以初為道場若初不能是以淨名約圓初心廣說真道場義問三教既有後心道場亦得初心即道場不答諸方便教一往約觀何為不得罷其道理義則不成何者方便後心方具佛法初心不能豈得為例但淨名總答未述其相是以光嚴重請令執權者知不思議一中無量如衆中寶不採示人人無見者所以淨名遍歷萬行破衆惡業顯諸法門即是道場自利利他名能辦事深心是道場者此屬提波羅蜜能除法界瞋慈忍之力於法界衆生心無罣礙精進是道場初發心住此精進能離法界事理懈怠得別教十向解行深入今圓初心見第一義能見於空及與不空不空故即是深入非二乘通菩薩別三十真精進法身即是道場自然流入即無懈怠禪定是道場初發心住此禪定能除法界一切散亂顯真禪定法身即是道場見四不可說之理念念現前即是現見諸法悉是至衆生故二約化他之慈悲無作弘誓如磁石吸鐵即真無緣慈離法界瞋惑顯真慈法身即是道場界煩惱顯出法身即是道場見一實諦非因非果分別法界無作四諦因果不亂即是無謬復次總前三心即是三德菩提故名菩提心是道場布施下次二十五番橫約諸行明道場義別教六度竪對六地下諸法門從七地至十地今圓初心即是橫明以橫望竪即其卓高廣文為五一約六度自行二約四等等化他三約多聞進修觀諦四約降魔說法五約力無畏果德一約六度者即是行本六度皆具五種四權一實具如前釋布施是道場者初發心住檀波羅蜜捨一切慳心顯布施法身即道場不望報者住真修檀不望世間及緣修報持戒是道場者初發心住此尸波羅蜜破一切惡業顯真戒法身即是道場具一切佛法即是得願具足忍辱是道場初發心住此屬提波羅蜜能除法界瞋恚顯真忍辱法身即是道場既具權實慈忍之力於法界衆生心無罣礙精進是道場初發心住此精進能離法界事理懈怠得真精進法身即是道場自然流入即無懈怠禪定是道場初發心住此智慧能斷法界一切散亂顯真禪定法身即是道場見四不可說之理念念現前即是現見諸法悉是至衆生故二約化他之慈悲無作弘誓如磁石吸鐵即真無緣慈離法界瞋惑顯真慈法身即是道場界煩惱顯出法身即是道場見一實諦非因非果分別法界無作四諦因果不亂即是無謬復次總前三心即是三德菩提故名菩提心是道場布施下次二十五番橫約諸行明道場義別教六度竪對六地下諸法門從七地至十地今圓初心即是橫明以橫望竪即其卓高廣文為五一約六度自行二約四等等化他三約多聞進修觀諦四約降魔說法五約力無畏果德一約六度者即是行本六度皆具五種四權一實具如前釋布施是道場者初發心住檀波羅蜜捨一切慳心顯布施法身即道場不望報者住真修檀不望世間及緣修報持戒是道場者初發心住此尸波羅蜜破一切惡業顯真戒法身即是道場具一切佛法即是得願具足忍辱是道場初發心住此屬提波羅蜜能除法界瞋恚顯真忍辱法身即是道場既具權實慈忍之力於法界衆生心無罣礙精進是道場初發心住此精進能離法界事理懈怠得真精進法身即是道場自然流入即無懈怠禪定是道場初發心住此智慧能斷法界一切散亂顯真禪定法身即是道場見四不可說之理念念現前即是現見諸法悉是至衆生故二約化他之慈悲無作弘誓如磁石吸鐵即真無緣慈離法界瞋惑顯真慈法身即是道場界煩惱顯出法身即是道場見一實諦非因非果分別法界無作四諦因果不亂即是無謬復次總前三心即是三德菩提故名菩提心是道場布施下次二十五番橫約諸行明道場義別教六度竪對六地下諸法門從七地至十地今圓初心即是橫明以橫望竪即其卓高廣文為五一約六度自行二約四等等化他三約多聞進修觀諦四約降魔說法五約力無

利衆生心無取捨即愛憎永斷神通是道場是能化法也初心即得六根清淨真如意通破於諸根障通無知之垢顯出法性真淨六根即是道場此即成就六通如應化物解脫是道場由脫成通故次明也持地云菩薩得一切禪乃能出二乘解脫際入若初心入三諦三昧即是二十五三昧除二十五有罪垢煩惱顯出二十五有我之真性即是道場以其因中能背捨三界故得成八解脫二十五三昧方便是道場即是化他善巧初心有中即有雙照二諦之方便破恒沙無知顯諸方便法門即是道場能以三輪不思議化三密示現權巧教化一切衆生四攝是道場四攝是方便化物之法如方便品釋布施愛語利行同事以攝衆生令得解脫多聞至空故三明多聞進行雖具自他之智事須進修令成圓極多聞是道場初心菩薩得真聞持聞十方佛法破諸妄暗多聞顯發文字性離即是道場以能隨順如聞而行伏心是道場瓔珞云從初發心至金剛頂皆名伏忍初心圓伏無明進顯真實即是道場一心三觀即是正觀諸法三十七品是道場菩薩初心得無作道品能除八倒一切妄惑顯法性五陰法身解脫進修乃至得大涅槃即是道場界內四諦界外三諦皆名有為而背捨也無量滅諦無作道滅即真無為諦是道場此下五番即是道品所觀之境初心菩薩能用道品見四四諦斷界內外迷理煩惱顯權實理即是道場說四四諦即不證世間緣起是道場觀十二因緣有四種相初心菩薩能用無作道品觀因緣三道得三種菩提即是道場若觀因緣見三佛性即無盡也諸煩惱是道場初心菩薩能用道品觀於三毒不染虛偽顯真至佛法矣三結成道場若約淨名成就如上諸波羅蜜教化衆生隨其舉足下足皆是除偽顯真即是道場中來豈可從佛得道處來若作初發心住解初心菩薩應諸波羅蜜教化衆生除偽顯真舉足下足觀生相則妄惑不起見衆生真性即是佛性即是道場若不見衆生定性則於我無我而不二是真無我義常現前即是道場中來乃至十地亦復如是若約十信五品弟子解若常修此觀教化衆生不失念者舉足下足皆道場初心菩薩能用道品觀於三毒即是道場亦知煩惱及以佛法皆畢竟空衆生空不見衆生相則妄惑不起見衆生真性即是佛性即是道場若觀因緣見三佛性即無盡也諸煩惱是道場初心菩薩能用無作道品觀因緣三道得三種菩提即是道場此即成就六通如應化物解脫是道場由脫成通故次明也持地云菩薩得一切禪乃能出二乘解脫際入若初心入三諦三昧即是二十五三昧除二十五有罪垢煩惱顯出二十五有我之真性即是道場以其因中能背捨三界故得成八解脫二十五三昧方便是道場即是化他善巧初心有中即有雙照二諦之方便破恒沙無知顯諸方便法門即是道場能以三輪不思議化三密示現權巧教化一切衆生四攝是道場四攝是方便化物之法如方便品釋布施愛語利行同事以攝衆生令得解脫多聞至空故三明多聞進行雖具自他之智事須進修令成圓極多聞是道場初心菩薩得真聞持聞十方佛法破諸妄暗多聞顯發文字性離即是道場以能隨順如聞而行伏心是道場瓔珞云從初發心至金剛頂皆名伏忍初心圓伏無明進顯真實即是道場一心三觀即是正觀諸法三十七品是道場菩薩初心得無作道品能除八倒一切妄惑顯法性五陰法身解脫進修乃至得大涅槃即是道場界內四諦界外三諦皆名有為而背捨也無量滅諦無作道滅即真無為諦是道場此下五番即是道品所觀之境初心菩薩能用道品見四四諦斷界內外迷理煩惱顯權實理即是道場說四四諦即不證世間緣起是道場觀十二因緣有四種相初心菩薩能用無作道品觀因緣三道得三種菩提即是道場此即成就六通如應化物解脫是道場由脫成通故次明也持地云菩薩得一切禪乃能出二乘解脫際入若初心入三諦三昧即是二十五三昧除二十五有罪垢煩惱顯出二十五有我之真性即是道場以其因中能背捨三界故得成八解脫二十五三昧方便是道場即是化他善巧初心有中即有雙照二諦之方便破恒沙無知顯諸方便法門即是道場能以三輪不思議化三密示現權巧教化一切衆生四攝是道場四攝是方便化物之法如方便品釋布施愛語利行同事以攝衆生令得解脫多聞至空故三明多聞進行雖具自他之智事須進修令成圓極多聞是道場初心菩薩得真聞持聞十方佛法破諸妄暗多聞顯發文字性離即是道場以能隨順如聞而行伏心是道場瓔珞云從初發心至金剛頂皆名伏忍初心圓伏無明進顯真實即是道場一心三觀即是正觀諸法三十七品是道場菩薩初心得無作道品能除八倒一切妄惑顯法性五陰法身解脫進修乃至得大涅槃即是道場界內四諦界外三諦皆名有為而背捨也無量滅諦無作道滅即真無為諦是道場此下五番即是道品所觀之境初心菩薩能用道品見四四諦斷界內外迷理煩惱顯權實理即是道場說四四諦即不證世間緣起是道場觀十二因緣有四種相初心菩薩能用無作道品觀因緣三道得三種菩提即是道場此即成就六通如應化物解脫是道場由脫成通故次明也持地云菩薩得一切禪乃能出二乘解脫際入若初心入三諦三昧即是二十五三昧除二十五有罪垢煩惱顯出二十五有我之真性即是道場以其因中能背捨三界故得成八解脫二十五三昧方便是道場即是化他善巧初心有中即有雙照二諦之方便破恒沙無知顯諸方便法門即是道場能以三輪不思議化三密示現權巧教化一切衆生四攝是道場四攝是方便化物之法如方便品釋布施愛語利行同事以攝衆生令得解脫多聞至空故三明多聞進行雖具自他之智事須進修令成圓極多聞是道場初心菩薩得真聞持聞十方佛法破諸妄暗多聞顯發文字性離即是道場以能隨順如聞而行伏心是道場瓔珞云從初發心至金剛頂皆名伏忍初心圓伏無明進顯真實即是道場一心三觀即是正觀諸法三十七品是道場菩薩初心得無作道品能除八倒一切妄惑顯法性五陰法身解脫進修乃至得大涅槃即是道場界內四諦界外三諦皆名有為而背捨也無量滅諦無作道滅即真無為諦是道場此下五番即是道品所觀之境初心菩薩能用道品見四四

一實今約圓教明五種持一遮持者菩薩得實相真明能遮法界煩惱生死苦報二總持者一切萬行自利利他功德如完器盛水無有漏失三聞持者十方諸佛說法乃至十界所有言辭一聞便憶如云持雨不忘失也四住持者住持十方諸佛法門興隆不絕五任持者無緣大慈荷負一切保任不捨菩薩從初發心心如虛空非偏非圓而能權實皆持乃至法雲等覺持世位居補處權實五持將極豈不知波旬化身而為帝釋但為眾生令知魔界如佛界如一如無二故於往昔者示不知魔示受呵折令眾生悟佛知見也開即是總示即是別總別不二即悟此遷約初心不須遠求乃至妙覺亦復如是前呵彌勒光屋皆破果上之僻報故約菩提道場以彈次呵持世善德皆破因中之謬取故約魔來施會以彈令佛次命持世者若述往昔被彈之事令諸菩薩覺知魔事悟佛知見大眾同聞即得成前五種利益持世下二奉辭不堪文為四一奉辭不堪二述不堪之由三明不堪之事四結成不堪初文者良以往昔不覺魔作帝釋為淨名所彈豈堪傳旨所以下二述不堪之由由不識魔作帝釋來文為五一住於靜室二魔作釋來三魔來不識四魔更施女五嫌怪不受初文者持世住靜避喧入禪進行其是法身大士豈須生身入道迹同方便為物之軌應須引進故住靜室示修禪定時魔至於一面立二魔作釋來所以作帝釋來者帝釋是佛弟子已得聖道又是佛檀越常來親近持世既是出家菩薩見檀越來理須慰問便成妨亂令明四教知魔不同一三藏菩薩自未離煩惱魔陰魔但觀行覺知折伏而已寄此修道若得神通作意知天魔礙無所去取能覺能降二諸方便教緣修照寂有入出觀作意知魔若不作意則不能知圓教真修無出入觀常在三昧寂而常照特世雖在靜室猶未入觀不作意照是故不知大士寂照能即覺知譬修禪人不別邪魅須備方鈍魅雖惑人眼而不能變本形於鈍波旬亦爾但誑緣修未入觀者而不能誑真修寂照三諸稟方便教入觀知魔或暫時降伏不能於其境界無礙如人不能調惡弟子捨之不受有人不捨方便調熟堪任走使成善順人菩薩調魔亦爾非但能伏至初地得一身無量身百界作佛界內習盡陰死天魔悉破四圓教五品圓伏四魔若入十信即能圓斷不須作意自覺魔來此略分別破陰等魔若破菩薩闕此三義故為所亂今持世住靜魔作天形欲為惱亂持世不覺因障入定如佛知機化人成道魔亦知人應得道者逆來壞之我意至堅法三明魔來不識而為說法言善來者既不知是魔謂是帝釋為求善法故歎善來幡尸迦者本人中姓從姓為名雖八魔界內永盡若界外無常等四乃至後心方究竟福應有者福感天王果報富樂不可自恣放逸不修當觀五欲無常以求善本者若小乘但以無常為出盡問持世何以為魔所娆答若論迹現方便補處豈

世善本大論明天王多著五欲佛為說無常等十五種觀破欲竟乃令轉教持世既謂是天王故勸令觀無常離欲於身命財而修堅法者三堅有五一世間三堅不杖慳施得未來身堅放生止殺得未來命堅直心布施得未來財堅故命天帝觀於無常天報不久須種未來堅固之業二聲聞經修三堅者若觀無常得五分法身無漏慧命七聖諸財無能損破故言堅也菩薩為衆生為佛法不惜身命無所恪者華報得世間三堅後成佛果方得三堅大同聲聞三通教者觀三堅無生無滅煩惱生死天魔外道無能破壞四別教者登地離界內外生死法身顯現名為身堅般若慧命終不斷滅即是命堅萬善法財不可侵奪即是財堅五圓教者捨身命財皆與生死後際等離老病死得不壞常住一切法趣身命財亦是三德之三堅也持世謬為天王說法五種三堅未知說何即語至掃灑四明魔更施女變身為釋已廢禪心更以女施重生妨亂先現釋身軟賊得入今以女施令其違情強賊又入以此二賊妨擾之心持世不覺即是已為魔所壞也我言至此非我宜五明持世嫌怪不受女是非法之境何得強以施之故言無以此非法之物而要我也沙門是梵行清素之士不應受此污染之境非法供養故言此非我宜所言下三明被彈之事文為八一淨名覺悟持世二淨名就魔索女三魔驚懼欲去四空聲勸捨五魔捨女六大士為女說法七魔乞女八大士還女一淨名覺悟者持世不能自覺良以緣修不逮致被魔幻而不覺知大士悟佛知見自悟悟他照圓極故能發魔幻偽示其是非初示其非非帝釋也次示是魔欲壞正道故言姧固汝耳即語至應受二淨名索女如我應受者此有二意一我是俗人納之非妨二圓行大士逮色源際逮順強軟無非正道不以為妨故言如我應受魔即至得去三魔驚懼欲去本輕持世欲壞他成已忽遭淨名若能如是非但因中即得法樂後得滅諦涅槃究竟發其幻偽又知非敵必被挫辱是故驚懼欲隱形去盡其神力亦不得去者魔雖有神力當如法身大士不謀而用是故盡力亦不能去即聞至得去四空聲勸捨空中聲者開河舊解云是化魔菩薩因機助化汝向欲施持世今淨名索之何得不與與則不逮本心乃可得去或是淨名空中出聲為調魔故或釋迦法身毘盧遮那之聲如普賢觀所明魔以畏故俛仰而與五魔捨女既不能自隱空聲又勸魔當自念若不輸女恐加挫辱畏不獲已便輸女也爾時下六受女說法調伏魔心是故受女益諸女故應須說法文為二一勸發心二勸修行發心是目修行是足目足備故入清涼池是以先勸發心後當修行如應說法者隨四機緣令各發心汝等下二勸修行行雖已發心須行填願故勸修行菩薩法樂為破欲樂故說法樂令魔修集文為三一勸修法樂二天女即問何謂法樂二天女請說女在魔宮受世欲樂不聞出世清淨法樂今聞未解是故致請答言下三淨名答言法樂者一切善法欲為其本若有樂欲是則為樂如人愛念父母親戚以之為樂若為佛弟子以佛代父以法代母僧代親屬行代財物其深樂者即出世法樂文為五一樂歸三寶二樂離集諦三樂觀苦諦四樂修道諦五結成法樂若能如是非但因中即得法樂後得滅諦涅槃究竟常樂初文者四教三實隨所信樂即是法樂樂離五欲二樂離集諦集所應斷故云樂離五欲法華明諸苦所因貪欲為本故知五欲即是集也如人病差即得安樂若離五欲即得法樂四教離集隨機不同但初呵天女著五欲樂多用三藏樂觀至空聚三樂觀苦諦若不樂觀為苦所苦豈得法樂若能觀之即得觀智真法樂也四教觀苦隨根所用樂隨護下四勸修道諦文為三一修行本二正行三過行一修行本者樂隨護道意此勸自行善善護道心道心不壞以道自娛即是法樂樂饒益衆生者即勸化他如父母見子離苦得樂父母亦樂樂敬養師者捨父從師師成勝德故師道法嚴味娛神即是法樂知恩敬養報德暢懷亦是法樂是則內修自行化他外有明師開導因緣具足無行不成所求稱心即是法樂樂廣至之事文為八一淨名覺悟持世二淨名就魔索女三

明慧二明菩薩正行六度總衆行之要四教皆行以
求菩提但教門不同故有生滅等四具如佛國品歎
菩薩德及淨土行已具釋之但淨名隨應而說任諸
天女各有所行隨其樂行道味沾神稱心釋意皆名
法樂樂廣至之法三明遍行行有二種一總二別總
即六波羅蜜別是遍歷萬行今勸諸天女遍行萬行
而略舉數條以成法樂之相復次若行一行何行不
攝樂廣菩提心即是弘誓必令普遍故名為廣初從
生弘誓乃至無作即增廣義勝道增長法味轉新即
是法樂樂降伏衆魔如平勝怨心則快樂樂斷諸煩
惱煩惱病瘥即是涅槃樂淨佛國土淨佛國義已如
前說如世家宅修治清淨賓主覩之歡娛悅樂樂成
就相好故修諸功德如人自在形儀端正內有美德
心即悅樂樂嚴道場四教道場如光嚴中釋此除僞
顯真真顯僞滅則悅樂也樂聞深法不畏雖各有深
法藏通偏真未足為深別圓圓直始是深法深難到
底若有畏者心則驚疑成苦非樂若聞而不畏愛樂
恒求得真常樂樂三脫門不樂非時四教三脫前兩
有時非時非時即二乘時即菩薩復次前兩菩薩亦
是非時別圓觀中修三脫門即是時也將別望圓復
是非時圓教正乃是真時何者諸方便教行非證時
若欲取證皆是非時是時而求即得究竟真三脫門
即是真法樂也樂近等者四教各有同學親近同修
和同樊成即法樂也若於凡小乃非同行心有恚礙
壞真法樂若心無恚礙能以隨喜過其上者還得隨
喜之法樂也樂將護惡知識若不護彼意能壞法樂
能善將護惡心不生不致破損內善法樂恒得安存
樂親近善知識善知識者能示教利喜成人法樂樂
心喜清淨大集云如真實知大知心動至心故名為
喜如真實知大知即真法喜心動至心名淨法樂樂
修無量道品之法四教道品若在菩薩心中為化衆
生皆名無量所以說道品名法樂者法華云無漏根
力覺道便得無量安穩快樂二乘尚爾況菩薩乎但
分別無量道品開四教義去取難解是約為菩薩法
樂五結成法樂菩薩若樂欲之心修此等法皆是法
樂但略舉一例諸無非法樂如即自行人聽習坐禪
等心樂即樂若心不樂則生苦受於是下七魔誘女
還宮文為三一魔欲誘女二女樂法樂不還三魔就
乞女并如文維摩詰下八淨名還女此為四一淨名
還女二諸女請法欲還三為說無盡法門四諸女致
敬隨去初文者大士本常修捨行正為調魔故云如
我應受魔調伏已諸女發心故捨還魔令一切衆生得法願具足者還之即滿其願
因此立願令求法者皆得法願具足於是至魔宮二
諸女請法欲還弟子別師事須諮請誠勸所行維摩
至衆生三為說無盡燈法門四教菩薩悉皆有之但
有究竟不究竟耳藏通灰斷果是有盡而因中傳化
至果雖入涅槃轉次授記佛化不斷此是有盡燈之
無盡別圓中知見一切法如空無盡智亦無盡自不
可盡化他亦然譬如二燈一油少炷小二油多炷大
油多炷大者本燈不盡更傳餘燈亦不可盡淨名以
此法門轉度於他復使百千皆令發心而於本燈無
所損減故以為譬是則冥者皆明明終不絕令諸衆
生紹法王種即是能報佛恩饒益一切爾時至不現
四天女受教致故還宮如文世尊下四結辭不堪淨
名有斯神力者寂照知見自在調魔智慧辯才者為
說法樂及無盡燈持世自惟往昔不逮豈堪傳旨往
問疾也佛告長者子善得次命善得文為二一命問
疾二辭不堪所以次命者善得是在家菩薩即五百
之一人也亦是法身示居補處所以名善得者善是
善巧得是得理善巧得理故名善得但約教不同三
藏二乘自善得理不能斷習緣覺斷習不盡非善得
義菩薩不爾意存兼濟至果得理正習俱盡故名善
得二通教者前教折空得理三乘皆非善得理正習俱盡故名善
真即是巧度三乘悉是善得第一義理但二乘無悲
即入涅槃不名善得菩薩得理廣利群生深窮源底
必至佛果習氣皆盡故名善得三別教者通教偏真
豈名善得此教得真不住修恒沙佛法斷於別惑見
中道理乃名善得四圓教者別教緣修豈名善得一

心三觀五眼具足圓照法界圓成三德究竟涅槃是真善得是則無得為得得無所得故名善得三權一實今長者子善知非權非實而能成就權實善得以此化物自利利他入佛知見故名善得其義既爾豈答不知法施之會為淨名呵但砧槌成物顯入佛知見何以知然今命問疾的取此四前三義推顯開示悟初心三義今命善得欲顯入佛知見道故前持世顯悟正明魔如不異佛如今此顯入約法施會無有前後一時等施即不二而二道觀雙流故受瓔珞分作二分一分難勝一分乞人即是平等法施之會還約初心勿遠求也昔破財施七日之會即是寄意破稟三教未入中道所有檀施非法施會今命令問疾若述昔被彈則大眾普聞稟方便者并皆耻折求真法施即是成前五種利益善得下二奉辭不堪文為四一奉辭不堪二述不堪之由三正述被破之事四結成不堪初文者良以往昔七日設會非法施會不能益物致為所彈豈堪傳旨往問疾也所以至七日二述不堪之由由於父舍設大施會供養一切期滿七日不識法施言父舍者崇祖居處也設大施會者悉議圓通之道非但說法以為法施財中具足一切佛法以施眾生此財施時即是法施如無盡意解頸瓔珞施觀世音即云當受此法施珍寶瓔珞但施瓔珞而言法施者即瓔珞中具足佛法施瓔珞時即是法施今淨名云無前無後一時供養一切眾生名法施會此如上呵迦葉以一食施一切供養諸佛及眾賢聖今受瓔珞分作二分一奉難勝如來一施最下乞人而言若施主等心施一最下乞人猶如如來福田之相無所分別等于大悲不求果報是則亦為具足法施以此而明何關說法今文正約財施具足佛法即法施會何者財即五塵大品云一切法趣色乃至趣非趣聲等亦爾若能通達財中法施是則慈悲普願福智勛修以此財施隨前所得如置毒於乳聞毒鼓聲近遠皆死如此之施但非七日受者得益一切同沾善得不逮故被彈云當為法施之會何用是財施會為問但圓有法施餘三亦有答於檀約觀亦有此義但非圓普又方便教門出沒未必事明此義故淨名施圓欲顯入佛知見通達無礙寄彈善得令時眾稟方便教者達此財施即成法施我言至之會會不知財中有法故非法施是以前呵後勸前呵者不見財中一切佛法豈名大施後勸者勸修法施之二善得請說所以請者善得豈不知說法而為法施但恐淨名意有深致故請說也法施至之會三淨名略答法施會者無前無後此即觀施色等一切法趣色即是色中具十界之法名之為法以此施佛即是施法如如意珠具一切寶其不別者施者受者唯殊而已此如三教若施者受者皆知具實此如圓教故大經云有二種人得大福利一如法施二如法受此即法施之會無前無後者前際即生死六道眾生後際即涅槃四種聖人若觀三事一如無二皆是中道

非前後際一時供養一切衆生是名法施之會中非二邊而能雙照六道四聖此十遍攝一切衆生菩薩因施一色令一切衆生皆得見中即是大事因緣為令衆生開示悟入故言施一切復次若衆生未獲大利隨其根緣各得法利名施一切是則非權非實能權能實雙照二施心心寂滅入佛知見是名法施之會何謂也四善得重請所以重請者淨名略答言略義深雖顯法施其意宛然而猶未了又迹示未悟為令時衆普得開解法施之益故也謂以下五淨名重答廣說法施有三十二番莫不皆約財中辨法若離財者則財中無法攝法不盡一切法趣檀何容止有三十二番但略說耳所以萬行財中皆備以此施人受財即受一切法也五塵悉然如毒箭燻藥隨得入處藥毒氣發殺活於人觀法入財隨施前人六根受施法即得入如大經明置毒於乳過于五味皆能殺人衆生受財觀法熏之為作善根後若值佛開發宿善即便得悟如毒發殺人若財不具法財施益少無入道緣文為五一約四等二約六度三約三脫四約衆行五結成法施一約四等者此是菩薩利物之懷謂以菩提起於慈心上文云寂滅是菩提若觀法趣財畢竟寂滅即真菩提起無緣大慈如磁石吸鐵與大涅槃樂以救衆生起大悲心一切衆生皆為二邊者即無緣大悲拔二邊苦以持正法起於喜心正法是一實之理若見此理即具正法此法能令離二邊苦得大涅槃成無緣大喜以攝智慧起於捨心若觀三事見虛空佛性三諦之理即攝三智無施無受知四不可說平等真法界佛不度衆生雖復拔與心無分別不存有恩於物即是於無緣大捨以攝至波羅蜜二約六度者以攝慳貪起檀波羅蜜觀三事見中道離於二邊不慳不施名為真檀為攝五種慳貪起五種檀四權一實攝衆生如前歎淨名德已略分別以化犯禁起尸羅者菩薩行施見一實諦即忘持犯是真尸羅為化衆生例前以離身心相起毘梨耶者觀施三事見一實諦即不見身心有相無相不遲不急是真提為化衆生例前以離身心相起毘梨耶者觀施三昧為化衆生例前問約四等釋法施何以但取其實釋六度明法施何故雙釋答四等且據內懷外所不知六度攝物物情非一故須雙起復次四等實即攝權內心隱密終不可知故不具釋教化至無作三約三脫門者捨有為法而起無相觀施二邊即見正道是真無相三昧為化衆生如前空門示現受生而起無作二乘即是起除慢法下去句句皆須云三權一實於身命財起三堅若見施實諦能起三堅如前所明於六念中起思念法覺檀實諦即是念佛念檀法性即是念法念智與檀合即是念僧念檀能斷惡即是念戒念檀能捨一切法即是念捨念因檀生淨天第一義天即是念天但法語通漫六念所緣四教分別權實諸法思念不濫是名起思念法於六和敬起質直心若行施時即四教所明四種六和謂身慈口慈意慈同施同見同戒既知四不可說則能起質直心正行善法起於淨命行施住四種正善起四種淨命皆為利物不生邪命心淨欲喜起近賢聖見施實諦本性清淨得真法喜而近諸方便所明賢聖同諸賢聖為利衆生不憎惡人起調伏心行施之時惡人來乞不生難

礙調伏其心入平等法界一切施也以出家法起於深心行施見一實諦出二邊生死觀方便教明出家法知悉歸一大乘出家故起深心以如說行起於多聞觀施實諦即心調軟能如說行起於多聞普欲聞四教權實之說以無諍法起空閑處知四不可說則無所諍方便起諸空閑之處攝諸憒鬧衆生趣向佛慧而起宴坐見一實諦即趣向佛慧起於宴坐見一實諦能以方便身子章釋解衆生縛起修行地觀一實諦能以方便解於衆生界內外縛約諸教門起修行地判賢聖位斷伏不同已如玄義分別以具相好及淨佛土起福德業起三十二相業如大論明因施起淨土業如釋佛國品知一切衆生等者見一實諦即知一切衆生心念能赴機說法起隨情權實二智業也知一切法等者知一切法趣檀見一實諦即無取捨入一相門言起於慧業者忘前權實二智也斷一切煩惱等者見實諦真修顯現則能如是但欲深進自行化他必須起緣修助道法如是至福田五結成法施之會即住檀中具一切佛法隨所施財如毒箭熏藥若有著處諸煩惱滅成一切善根是為法施之會為大施主亦為一切衆生福田若內心成就一切佛法其有施者即能長彼一切善根是為真福田也世尊下六時衆得益文為二一婆羅門發心二善得清淨初文者聞說檀度具足佛法成法施之會心開意解即無上心發我時下二善得心得清淨文為四一善得心得清淨二善得重請令受三善得重請令受四淨名受已迴施初文者善得聞說法施即見施中一切佛法徹照無染即是心得清淨昔稟方便未曾聞此故歎未曾有利益事大感德致敬即能解瓔珞供養報恩不肯取者二淨名謙讓本為法益意不在財忽即受之容致譏嫌亦表菩薩內懷不受一切法也我言至所與三善得重請令受敬重報恩供養之懷不申故重請受若非所須受以迴施亦暢丹誠故重請受維摩詰下四淨名受以迴施善得心重難可頓乖亦表菩薩為化衆生以無所受而受諸受受已迴施悲敬兩田二衆見瓔珞在彼佛上三淨名略說法施之會四城中乞人發菩提心文殊師利問疾品前明淨名託疾興教大判為二前兩品半是室外說法今此六品是室內說法室外彈呵折伏多用對治室內引接攝受多用為人俱令入第一義故勝鬘云以折伏攝受故令正法久住得久住者即是入第一義無漏真法永無退失已折伏竟次明攝受故有此品來意二也今略用五義以通此品及下五品一此品來意二文殊堪為問疾人三釋權實兩疾四因疾出六品五不堪善得自惟往昔父舍設會不聞法施遂被彈呵心即清淨豈堪傳旨往問疾也如是至問疾品之大段第二出經者存略或是經度不盡諸菩薩被命皆辭不任之事若依歎德即有三萬二千若依隨文殊入室但說八千未可定判但四菩薩述昔被彈之辭文已數紙經家若具述諸菩薩各有所陳其文則有數千紙也如此大衆同聞如來印定皆成五種利益之義豈可偏序分也

維摩經略疏卷第十九

問疾品之初

此品次菩薩品來者上佛命諸弟子菩薩各辭不堪今次命文殊文殊恭命故言文殊師利問疾品前明淨名託疾興教大判為二前兩品半是室外說法今

引攝受令修三觀之因入不思議解脫得見淨剎隨業往生成淨土之行故有此品及下五品此又為五一為起時衆渴仰之心二為三觀攝受引入三為扶成淨土之教四為入大品法華嘱胤五為還佛所結定初意者雖諸王士庶弟子菩薩稱述大士勝智勝德大衆虛心渴仰而已未獲見聞若得問疾之人隨從親承即得見聞大士神智詫疾興教利物之事是故奉命赴時衆之心令見詫疾空室所表開說不思議權實兩疾次意者室外彈呵諸禀偏教未入正位及諸凡夫雖復心折慕仰正道而莫知修入方軌若文殊入室問有疾菩薩云何調伏其心淨名略廣明三觀調伏即是攝受引入義也三意者若因文殊問疾能修三觀隨障盡多少各生淨土所有願行皆成淨土之行四意者若已入正位前雖聞大乘猶未夲故迦略令因文殊入室更聞六品之說即夲成生蘇故迦葉云今諸聲聞皆應號泣即其事也若至大品得為熟蘇法華涅槃即成醍醐三藏鈍根菩薩次第歷味大同二乘利根不定如釋菩薩品五意者若不因文殊問疾入室與淨名往復說六品竟豈得掌擎大衆遷菴羅園對佛印定前後所說起發阿難對佛廣明淨土接妙喜界來入此國令諸大衆皆得見聞發願往生修無動行是則結撮淨名室外室內所有聞揚皆扶成大聖不思議解脫法身淨佛國土因果之教二明文殊堪為問疾人者上命五百及諸菩薩各述被彈皆辭不堪今文殊獨堪承佛聖旨者略出五意一位高二垂迹三顯圓四恔衆情五隨物機一位高者文殊與諸菩薩雖同居等覺不無高下故瓔珞云住等覺位入重玄門經無量劫倒修凡事文殊修行積久智德高勝位等淨名故堪為問疾人也此亦一往也二垂迹者諸菩薩多是實位補處但文殊本地是龍種如來今迹居補處與淨名本迹義齊故堪問疾人也又一往明耳三顯圓者菩薩本迹豈可定測但諸菩薩多示弘方便故悉為所彈文殊多示弘圓教與淨名事同故堪為問疾人也問若爾何得為鷲掘所折答事等從多鷲掘從少文殊未為淨名所彈今承聖旨於義無妨四恔物情者問諸菩薩同輔大師何得全不恔物情答彌勒雖是補處而是右面侍者諸菩薩事儀疎外文殊雖同居補處而是左面侍者如左面大臣裁斷自在故恔物情五隨物機者諸菩薩與淨名如砧椎成物今文殊與淨名如兩椎成物故入室往復辭無屈滯悅可衆心為淨名稱歎豈同諸菩薩發言被折以是諸義堪為問疾人也三釋權實者疾義雖多原其正意不出權實權是諸佛法身菩薩無疾現疾實是九道衆生實有因果患累若從能化應前權後實文云是疾寧可忍不又云有疾云以衆生病故則我有病今約所化為次故前明實疾略用四義分別一辨因果疾相二解釋三通別四約土重輕初疾相者瘜礙色心故名為疾亦名為病亦名為患言因疾者即是因中四分瘜礙心神致諸惱患即是心病煩惱是因故說為因果疾者感四大身同緣性異互起增損瘜礙色身即是身疾酬煩惱因故言果疾二解釋者因中四分一往分別三毒對三大疾三處等起故名等分生地大病貪欲對水經云愛河洄復沒衆生無明所盲不能出愛能潤業如水潤生瞋恚對火瞋心一起燒滅善根愚痴對風以愚痴故則有四倒故經云四倒暴風能傾山夷岳地具三分如水火風俱集一身故以對之故用四分為四因疾凡夫愚鄙有此四分則有八萬四千隨緣發動惱害心神說為因病果疾者即是四分感四大身一大不調百一病動四大不調四百四病惱非一復次由於四分感成報身即有生老病死此亦是衆生之大患也下文云有生死即有病此患亦因四分而生如瑞應云貪欲致老嗔恚致病愚痴致死義推應云等分致生有四大四病之苦即果病也但經論隨緣或時火譬貪欲水譬嗔恚風亦不定今一往從多如前對耳通則何所不譬三明通別者因果二疾各有通別因病者四分為通十惡四重等為別果疾者四大四苦為通四大增損或生等四苦增加乃至

三途重苦皆是果上別病也由因通別故果有通別若因中唯通果時亦爾若通強別弱通弱別強果時亦然因果相成驗之不差四約土重輕者即四土不同一約同居者四分是因疾分段是果疾此有二種一穢二淨穢重淨輕何者同居穢土具有五道天道果疾但通無別因疾不定若人畜鬼因果通別多少隨義地獄果疾但別無通因亦不定若同居淨但通無別何者雖有四分無十惡等四趣及重四苦故因果之疾但通但輕二明有餘者即是界外之疾是三乘聖人迷一實諦著偏空理起無為四分感變易之果亦名方便生死別圓斷界內惑盡并未見中未斷無明皆生其土因果悉累同二乘也此之悉累即因果疾但有別教通別無通教通別問有餘土何得猶有四分因疾答分無為緣集為四分也何者取偏真是貪捨俗有是嗔迷一實是癡三分等取即是等分此即別惑見思之因疾也問有餘土既有四分因疾亦得有四大四苦果疾以不答亦有變易四大通相四苦問上界諸天尚無老病此之淨土何得有之答無別但通上文云亦生亦老變易四大若不相違則無變易雖有通疾界外四分變易皆輕豈同分段之重三約果報者別圓初地初住見一實諦同斷無為自體未盡故依無明得有四分即是因疾感變易果即是果疾亦名因緣生死悉累輕微故言自體不成實疾但變易名通若前方便變易相麁悉累亦麁若論自體悉累輕微則有餘為重果報為輕乃至無有後展轉輕微雖復輕微而同是實疾始自闡提之因阿鼻之果乃至金剛等覺元品無明雖重輕有殊皆是實疾問實報何得猶有四分因疾答開自體緣集大涅槃有五種行所謂若得三諦三昧具二十五三昧即成聖行從聖行生天行梵行從梵行起嬰兒病以為四分何者取一實是貪捨二邊即嗔餘無明是癡三分等取即是等分是根本三毒故請觀音云淨行嬰兒行從大慈善根而起病行從大悲善根而起於三毒根成佛道無疑問實報若有四分因疾亦有何者諸佛菩薩清淨法身諸惡永斷眾善普會有何四大四苦果疾不答既有自體生死豈無自體四大故大品云一切法趣地乃至趣非趣三大亦爾若自體四大四苦盡者即是大經妙色湛然常安住不為方便小善除界內外眾生緣集即悲善根欲拔界內外因果悉累故形充法界無疾現疾即是病行又示方便小善除界內外眾生緣集即嬰兒行若此因果疾愈則諸佛菩薩捨應還真但眾生病有興廢重輕菩薩還同興廢重輕故文云菩薩疾者從大悲起以眾生病故菩薩亦病若眾生得不病者則菩薩無復病今淨名託茲方丈空其室內唯置一床以疾而臥是則無疾現疾遮表諸土有權病或無有後生死若依仁王法雲三生則無有後終生有後住生法雲始生乃至歡喜皆屬因緣生死此別也但實病輕重上已分別今明權疾亦約四土一同居穢淨現權疾者穢土既有十界因果之實疾以其教為便依圓義推無有後即是等覺有後或從法雲疾故則有十界因果權疾若界內疾愈則淨名亦愈至三十心皆是因緣展轉輕重雖作此解未可定用但依前釋寂光土究竟清淨豈有因果細微之疾相何答此約界內因果悉累未盡若同居淨土但有待判其輕重者乎問龍樹學者何以用天親之義答人天四種行人六種法界因果實疾以其疾故則淨名亦有六種因果權疾若此疾愈則淨名亦愈二有所關即用何得定執若分別界外結惑生死及諸行論自體悉累輕微則有餘為重果報為輕乃至無有後展轉輕微雖復輕微而同是實疾始自闡提之因但此經盛明疾義未見諸經明文若不取地攝相映望者他或謂非義理多端強說二明權疾者菩薩住大涅槃有五種行所謂若得三諦三昧具二十五三昧即成聖行從聖行生天行梵行從梵行起嬰兒病行嬰兒行從大慈善根而起病行從大悲善根而起何者諸佛菩薩清淨法身諸惡永斷眾善普會有何方便小善之可行有何界內外因果之疾療但以大悲善根欲拔界內外因果悉累故形充法界無疾現疾即是病行又示方便小善除界內外眾生緣集即疾即是病行又示方便小善除界內外眾生緣集即嬰兒行若此因果疾愈則諸佛菩薩捨應還真但眾生病有興廢重輕故文云菩薩還同興廢重輕故文云菩薩疾者從大悲起以眾生病故菩薩亦病若眾生得不病者則菩薩無復病今淨名託茲方丈空其室內唯置一床以疾而臥是則無疾現疾遮表諸土有權病也但實病輕重上已分別今明權疾亦約四土一同居穢淨現權疾者穢土既有十界因果之實疾以其疾故則有十界因果權疾若界內疾愈則淨名亦愈至三十心皆是因緣展轉輕重雖作此解未可定用但依前釋寂光土究竟清淨豈有因果細微之疾相何答此約界內因果悉累未盡若同居淨土但有待判其輕重者乎問龍樹學者何以用天親之義答人天四種行人六種法界因果實疾以其疾故則淨名亦有六種因果權疾若此疾愈則淨名亦愈二有

餘者二乘及三種菩薩皆有無為變易因果實疾以有此疾則淨名亦有若此疾愈淨名亦愈三明果報現權疾者但有圓教四十心及等覺地受法性身各有自體實因之疾因緣有後無有後生死實果之疾以有此疾故淨名則有若此等實疾得愈淨名亦愈四寂光土有疾無疾前已分別是則淨名大悲疾行權同四土無疾現疾荷負十界故名權疾問淨名既是等覺元品無明無有後生死實因果疾猶在何得約實報土而明權疾答本迹高下莫測之義已在玄文何得更問但權疾之義約位不同若妙覺極位無法界之疾而現法界疾者且如淨名權疾等覺猶有元品無明無有後生死實因果疾從現受有後乃至分段因果之疾皆是權也如此傳類齊位是實同下是權乃至有餘同居現因果疾皆是權也若有餘土二乘三種菩薩齊位有無為之實因疾方便之實果疾神通誓願入同居淨同六種因果之疾入同居穢同十界因果之疾皆是權疾若同居土四種行人斷界內惑未盡若斷已盡身在同居無疾現疾為利眾生皆是權疾乃至五通仙人諸天報得神通隨有所為無疾現疾亦名權疾若約觀心巧修觀者或為自行或為化他無因果疾現因果疾尚名權疾乃至一切眾生皆有此義如是則一切法趣疾乃至趣非趣如此明疾堅則深窮實際之源橫則廣等虛空法界義理幽微自非妙覺種智圓明孰能究竟通達無礙今淨名現疾表此故聲聞菩薩皆所不堪莫敢傳旨文殊自知善解疾義能恭聖旨問於權實往復無滯四明因疾出六品者淨名詫疾意在興教因文殊問上諸所命各述被彈皆辭不堪但入室問疾利益事重自非文殊具前五義更無堪任所以命也文殊下又因權疾廣說不思議品因實疾廣說觀眾生品佛道品入不二法門品香積品是故室內六品皆從疾事重豈可乖違大聖高旨廢斯大利是以恭旨文為之一字權實故有入文帖釋當如符契問有師云此五一恭命問疾二大眾俱往三賓主往復四正宣旨品是五源八始此云何答有似而疎甚不思議一品廣釋權疾後四廣釋實疾爾時佛告淨名本託疾興教但約疾之一字出室內六品何待空室等為五源也今明一部凡十四品唯初佛國的是大聖法王自說餘十三品皆因淨名托疾而興細推疾之一字即是三由六源二始兩因三由者由淨名託疾故有諸王士庶參問佛命弟子菩薩問疾即是由疾得有室外三品六源者以現疾故文殊奉命入室問權實兩疾淨名略答廣說是則室內六品從疾而起疾即六品所出之源本也二始者即是菩薩行見阿閦佛二品亦因淨名託疾而始所以然者聞說六品有緣疾愈淨名得無復疾故掌擎大眾遍詣羅閱起發如來復宗明佛國因果二品從疾故言二始兩因者法供養囑累兩品亦因託疾而有何者兩品既是流通因淨名託疾而有流通兩品故云兩因今明室內六品大分為三此一品即是略明權實二疾次不思議一品廣釋權疾後四廣釋實疾爾時佛告下五正釋文為二一佛命文殊二文殊恭命初文者上諸所命各述被彈皆辭不堪但入室問疾利益事重自非文殊具前五義更無堪任所以命也文殊下二文殊恭命文殊既無被彈之失無可致辭又五利事重豈可乖違大聖高旨廢斯大利是以恭旨文為五一恭命問疾二大眾俱往三賓主往復四正宣旨五時眾得益初為二一先自謙二正恭命初復為二一自謙二出謙難之事一自謙者行人之常儀而言難為酬對者上人智深德重往復非易深違下二出謙難之事文為四一二智深廣二因果德滿三化他功大四結二智究竟具此四故故可謙難初文言深推疾之一字即是三由六源二始兩因三由者由淨名託疾故有諸王士庶參問佛命弟子菩薩問疾即是由疾得有室外三品六源者以現疾故文殊奉命入室問權實兩疾淨名略答廣說是則室內六品從疾而起疾即六品所出之源本也二始者即是菩薩行見阿閦佛二品亦因淨名託疾而始所以然者聞說六品有緣疾愈淨名得無復疾故掌擎大眾遍詣羅閱起發如來復宗明佛國因果二品從疾故言二始兩因者法供養囑累兩品亦因託疾而有何者兩品既是流通因淨名託疾而有流通兩品故云兩因今明室內六品大分為三此一品即是略明權實二疾次不思議一品廣釋權疾後四廣釋實疾爾時佛告下五正釋文為二一佛命文殊二文殊恭命初文者上諸所命各述被彈皆辭不堪但入室問疾利益事重自非文殊具前五義更無堪任所以命也文殊下又因權疾廣說不思議品因實疾廣說觀眾生品佛道品入不二法門品香積品是故室內六品皆從疾事重豈可乖違大聖高旨廢斯大利是以恭旨文為五一恭命問疾二大眾俱往三賓主往復四正宣旨五時眾得益初為二一先自謙二正恭命初復為二一自謙二出謙難之事一自謙者行人之常儀而言難為酬對者上人智深德重往復非易深違下二出謙難之事文為四一二智深廣二因果德滿三化他功大四結二智究竟具此四故故可謙難初文言深推疾之一字即是三由六源二始兩因三由者由淨名託疾故有諸王士庶參問佛命弟子菩薩問疾即是由疾得有室外三品六源者以現疾故文殊奉命入室問權實兩疾淨名略答廣說是則室內六品從疾而起疾即六品所出之源本也二始者即是菩薩行見阿閦佛二品亦因淨名託疾而始所以然者聞說六品有緣疾愈淨名得無復疾故掌擎大眾遍詣羅閱起發如來復宗明佛國因果二品從疾故言二始兩因者法供養囑累兩品亦因託疾而有何者兩品既是流通因淨名託疾而有流通兩品故云兩因今

可敬難此即生生不生生生不生不可說四辨赴緣說三無滯智慧無礙者即是三教所詮之理知病識藥隨病授藥方便知見波羅蜜皆已具足故言智慧無礙一切至得入二明因果德滿故可敬難一切菩薩法式者即是權實法式又是修行軌儀非權非實而能通達權實法式自行教他非但悉知亦能成就此因德滿故可敬難諸佛秘藏無不得入者二權一實各有當教所明秘藏以實望權權是隨他非真秘藏實是隨自久默斯要不務逮說是真秘藏一一實藏一切法門即是藏義故法華云種種諸藏悉皆充溢果德將滿故言無不得入既成果德深可敬難降伏衆魔者降魔如前釋但魔是所化衆生之主若主不賓伏民豈歸心大士既能降伏十方佛土衆魔則一切衆生無不歸信遊戲神通者民主既伏是以神通變現成就衆生淨佛國土其功廣大一切下地莫之能類故可敬難其慧方便皆已得度四結二智究竟故可敬難其慧結實方便結權二智導衆行行能究竟故言皆已得度雖然至問疾二正恭命問疾文殊謙下之儀已備雖智德相鄰弟子之儀凡有百所為皆承佛力既是佛遣還承佛加冀無謬漏屈滯之失故言當承佛聖旨詣彼問疾問若承佛加者上諸菩薩亦皆堪往答加於可加文殊具於五義是故可加又如法華彌勒四衆有疑唯從文殊取決豈得類諸菩薩於是下二大衆俱往文為二一衆欲隨往二文殊與衆俱往初所以念欲隨往者淨名神智難酬往昔聲聞菩薩無敢當者今文殊智德高遠承佛聖旨必論大法窮乎幽邃故咸欲隨從於是至大城二與大衆俱往其有入室聞法之機必沾益者皆共入城倆時下三衆主往復文為四一淨名空室現相二文殊見相知表三淨名稱歎文殊四文殊述成其言初又為二一神力空室二以疾而卧空室表欲扶成佛國之教現疾表欲顯三解脫初云即以神力等者神力表用智慧空室表佛國皆空顯真寂光除去所有表除依報及諸侍者表除魔外具如淨名答文殊空室表其佛國即有二意一成前二生後一成前者上佛說淨土正為衆生罪故不見清淨佛土不得生淨佛剎不能成淨土之行故廣說佛國品為破衆生罪垢緣縛諸不淨業令成淨土之因淨名為扶成佛教逆作方便折挫彈呵又因託疾為凡夫說又欲重發昔可敬難其慧方便皆已得度四結二智究竟故彈呵事皆為扶成淨土之說今文殊既來所以現空室之相表佛土皆空欲與文殊廣論佛國即成前也故言皆已得度雖然至問疾二正恭命問疾文殊謙下之儀已備雖智德相鄰弟子之儀凡有百所為皆承佛力既是佛遣還承佛加冀無謬漏屈滯之失故言當承佛聖旨詣彼問疾問若承佛加者上諸菩薩亦皆堪往答加於可加文殊具於五義是故可加又如法華彌勒四衆有疑唯從文殊取決豈得類諸菩薩於是下二大衆俱往文為二一衆欲隨往二文殊與衆俱往初所以念欲隨往者淨名神智難酬往昔聲聞菩薩無敢當者今文殊智德高遠承佛聖旨必論大法窮乎幽邃故咸欲隨從於是至大城二與大衆俱往其有入室聞法之機必沾益者皆共入城倆時下三衆主往復文為四一淨名空室現相二文殊見相知表三淨名稱歎文殊四文殊述成其言初又為二一神力空室二以疾而卧空室表欲扶成佛國之教現疾表欲顯三解脫初云即以神力等者神力表用智慧空室表佛國皆空顯真寂光除去所有表除依報及諸侍者表除魔外具如淨名答文殊空室表其佛國即有二意一成前二生後一成前者上佛說淨土正為衆生罪故不見清淨佛土不得生淨佛剎不能成淨土之行故廣說佛國品為破衆生罪垢緣縛諸不淨業令成淨土之因淨名為扶成佛教逆作方便折挫彈呵又因託疾為凡夫說又欲重發昔可敬難其慧方便皆已得度四結二智究竟故彈呵事皆為扶成淨土之說今文殊既來所以現空室之相表佛土皆空欲與文殊廣論佛國即成前也故言皆已得度雖然至問疾二正恭命問疾文殊謙下之儀已備雖智德相鄰弟子之儀凡有百所為皆承佛力既是佛遣還承佛加冀無謬漏屈滯之失故言當承佛聖旨詣彼問疾問若承佛加者上諸菩薩亦皆堪往答加於可加文殊具於五義是故可加又如來所發起如來復宗廣說菩薩行品明佛國因果見相知表同居淨土雖無雜穢依報魔外正報淨名現穢知穢即空欲以智力破除穢業若穢不空則不可破壞以穢業空故依報可除即是除諸所有破諸魔外愛見正報即是及諸侍者次表有餘者雖無分段穢淨依正而有變易依報無為正報即彼愛見魔外故淨名呵須菩提云同於段清淨依報分段愛見正報淨名現生知淨即空以智慧力斷除分段依正之業故云除去所有及諸侍者次表有餘者雖無分段穢淨依正而有變易依報無為正報即彼愛見魔外故淨名呵須菩提云同於煩惱入諸邪見淨名現生知其國空即用智力除其依正即是除去所有及諸侍者次約實報者其土雖無方便依正而有自體淨妙依報自體愛見正報淨名應生知國即空用智慧力除彼依正故言除去所有及諸侍者次常寂光國究竟清淨空無所有即是極地所居無可除斷故大經明無所斷者名無上士今淨名即用神力空其室內除諸所有及諸侍者表果報之末欲入寂光故地持明二障斷時離一切見清淨淨禪此即其義若表權居前三方便利物具如前釋復次有國有物有侍即是方便今悉除者為顯實也空室現相略釋如此唯置一床以疾而卧二明

欲顯三德解脫床表真性疾表方便卧表實慧此亦有二成前生後成前即是扶成佛說三解脫之法身也何者淨名為成如來說不思議解脫故前呵諸弟子菩薩次及託疾為諸凡夫又欲重顯往昔彈呵成不思議解脫之教故無疾現疾今文殊受旨入室問疾事須現疾表相以開往復之端因此得論權實二疾即如來所說及淨名彈呵扶成之說悉皆顯了生後者即生室內六品出室二品何者現疾有表故致文殊問權實疾則生此品次淨名廣說生後五品還菴羅林為成不思議解脫之教即生菩薩行見阿閦佛二品故名生後也至後帖文其義自顯所以唯置一床表真性者法華明諸法空為座空即真性解脫故大經云誰疾卧是休息身安之相實慧若與真性相應則諸行休息心安不動智斷圓滿即實慧解脫故大經云誰得安穩眠所謂慈悲者常修不放逸行言得安穩眠如人自有不病以諸佛無緣慈悲拔一切苦非放逸視衆生如一子者如磁石吸鐵無緣無念即安穩眠如來欲說法華現相表發豈不卧寢自有有病眠寢實慧亦爾若諸凡夫弟子菩薩既無五義不能起發不思議解脫淨土因果廣利實慧無因緣之疾若有機衆生有病即實慧法身大悲應之若淨名同居穢土現此疾者淨土亦然乃至有餘果報亦爾問疾是緣集療礙之法何得表解脫之德答此異藏通彼以無煩惱生死名為解脫今不思議方便解脫只受煩惱生死而自無縛解脫衆縛故大經云諸佛菩薩隨所調伏衆生之處名為解脫名善來三三藏菩薩雖求佛果伏結不斷心不清淨問此經明四禪為床座何得床表真性答經教隨緣又止求道樹佛果便入涅槃佛二品亦因淨名託疾而始所以然者聞說六品有緣疾愈淨名得無復疾窮研將不失實亦如下文明畢竟空寂舍今見室空故掌擎大衆還菴羅園起發如來復宗明佛國因果即表諸佛國土皆空文殊至一床二明文殊入室見二品從疾愈而始故言二始兩因者法供養嘱累兩相知表見其室空無諸所有者即知表諸佛土空必品亦因託疾而有何者兩品既是流通因淨名託疾欲開發扶成佛國之教見其以疾獨寢一床即知表而有正說流通即是流通正說是則因疾而有流通三德解脫必欲顯發扶成佛說不思議解脫之教故大論云智人能知智如蛇知蛇足問何以得知文殊兩品故云兩因今明室內六品大分為三此一品即見相即知所表答淨名歎言善來以不見相而見不是略明權實二疾次不思議一品廣釋權疾後四廣釋實疾爾時佛告下五正釋文為二一佛命文殊二見相即表四不可說不見依正之相而見是現相表土表身若不爾者文殊在下何得問疾即問室空因文殊恭命初文者上諸所命各述被彈皆辭不堪但此往復又文殊尚知如來欲說法華現相表發豈不入室問疾利益事重自非文殊具前五義更無堪任所以命也文殊下二文殊恭命文殊既無被彈之失知淨名現相所表若不知者豈得恭旨堪來問疾時維摩詰下三淨名稱歎所以歎者知具五義今來問無可致辭又五利事重豈可乖違大聖高旨廢斯大疾必能顯發不思議解脫佛國因果之教扶成法王利是以恭旨文為五一恭命問疾二大衆俱往三寘所說廣利有緣故稱歎善來文為二一正稱歎二釋歎初正歎者對非善來而歎善來若諸凡夫弟子菩薩既無五義不能起發不思議解脫淨土因果廣利主往復四正宣旨五時衆得益初為二一先自謙二正恭命初復為二一自謙二出謙難之事一自謙者行人之常儀而言難為酬對者上人智深德重往復非易深達下二出謙難之事文為四一二智深廣二因果德滿三化他功大四結二智究竟具此四故故皆有綠縛雖蒙說法除其結或非興顯大法二諸大弟子偏真斷結無大悲心不求妙覺不能引物來出火宅雖從因來至有餘涅槃便入灰斷非真涅槃豈名善來三三藏菩薩雖求佛果伏結不斷心不清淨又止求道樹佛果便入涅槃佛二品亦因淨名託疾而始所以然者聞說六品有緣疾愈淨名得無復疾窮研將不失實亦如下文明畢竟空寂舍今見室空故掌擎大衆還菴羅園起發如來復宗明佛國因果即表諸佛國土皆空文殊至一床二明文殊入室見二品從疾愈而始故言二始兩因者法供養嘱累兩相知表見其室空無諸所有者即知表諸佛土空必品亦因託疾而有何者兩品既是流通因淨名託疾欲開發扶成佛國之教見其以疾獨寢一床即知表而有正說流通即是流通正說是則因疾而有流通三德解脫必欲顯發扶成佛說不思議解脫之教故大論云智人能知智如蛇知蛇足問何以得知文殊兩品故云兩因今明室內六品大分為三此一品即見相即知所表答淨名歎言善來以不見相而見不是略明權實二疾次不思議一品廣釋權疾後四廣釋實疾爾時佛告下五正釋文為二一佛命文殊二土表身若不爾者文殊在下何得問疾即問室空因文殊恭命初文者上諸所命各述被彈皆辭不堪但此往復又文殊尚知如來欲說法華現相表發豈不入室問疾利益事重自非文殊具前五義更無堪任所以命也文殊下二文殊恭命文殊既無被彈之失無可致辭又五利事重豈可乖違大聖高旨廢斯大利是以恭旨文為五一恭命問疾二大衆俱往三寘主往復四正宣旨五時衆得益初為二一先自謙二正恭命初復為二一自謙二出謙難之事一自謙者行人之常儀而言難為酬對者上人智深德重往復非易深達下二出謙難之事文為四一二智深廣二因果德滿三化他功大四結二智究竟具此四故故皆有綠縛雖蒙說法除其結或非興顯大法二諸大

本不入實豈判淺深通教菩薩偏真實相未足以難大士實智別教登地託至等覺但破十一品無明未成深達況有教無人豈足破難今圓初住乃至等覺破四十一品無明將窮源底智鄰妙覺故言深達善說法要者即是知不生不生不可說四悉赴機說實相法若權智所說雖多得益蓋寡故非要也今實智說一實相益者深廣故言法要如法華明多施金寶豈同解智此應四句一少說少含二多說小含此非法要三少說多含四多說多含此是法要辯才無滯者明權智無滯故可敬難此即生生不生生生不生不可說四辯赴緣說三無滯智慧無礙者即是三教所詮之理知病識藥隨病授藥方便知見波羅蜜皆已具足故言智慧無礙一切至得入二明因果德滿故可敬難一切菩薩法式者即是權實法式又是修行軌儀非權非實而能通達權實法式自行教他非但悉知亦能成就此因德滿故可敬難諸佛秘藏無不得入者二權一實各有當教所明秘藏以實望權是隨他非真秘藏實是隨自久默斯要不務速說是真秘藏一一實藏一切法門即是藏義故法華云種種諸藏悉皆充溢果德將滿故言無不得入既成果德深可敬難降伏衆魔遊戲神通三明化他功成故可敬難降伏衆魔者降魔如前釋但魔是所化衆生之主若主不賓伏民豈歸心大士既能降伏十方佛土衆魔則一切衆生無不歸信遊戲神通者民主既伏是以神通變現成就衆生淨佛國土其功廣大一切下地莫之能類故可敬難其慧結實方便結權二智四結二智究竟故可敬難其慧方便皆已得度夫說又欲重發昔殫呵事皆為扶成淨土之說今文殊既來所以現空室之相表佛土皆空欲與文殊廣論佛國即成前也二生後者若現空室表佛國皆空文殊知表因即往復論佛國義故於此品即得明佛國也又因空室身子為衆須床念食時衆得見婬王佛土香積淨剎其間往復品品開出佛國因果新義五義是故可加又如法華彌勒四衆有疑唯從文殊取決豈得頻諸菩薩於是下二大衆俱往文為二一衆欲隨往二文殊與衆俱往初所以念欲隨往者淨名神智難酬往昔釋閦菩薩無敢當者今文殊智德高遠承佛聖旨必論大法窮乎幽邃越咸欲隨從於是至大城二與大衆俱往其有入室聞法之機必沾益者皆共入城爾時下三賓主往復文為四一淨名空室現相二文殊見相知表三淨名稱歎文殊四文殊述成其言初又為二一神力空室二以疾而卧空室表欲扶成佛國之教現疾表欲顯三解脫初云即以神力等者神力表用智慧空室表佛國皆空顯真寂光除去所有表除依報及諸侍者表除魔外具如後一成前者上佛說淨土正為衆生罪故不見清淨佛土不得生淨佛剎不能成淨土之行故廣說佛國品為破衆生罪垢縛諸不淨業令成淨土之因淨名為扶成佛教逆作方便折挫彈呵又因託疾為凡夫說又欲重發昔彈呵事皆為扶成淨土之說今文殊既來所以現空室之相表佛土皆空欲與文殊廣論佛國即成前也二生後者若現空室表佛國皆空文殊知表因即往復論佛國義故於此品即得明佛國也又因空室身子為衆須床念食時衆得見婬王佛土香積淨剎其間往復品品開出佛國因果新義五義是故可加又如法華彌勒四衆有疑唯從文殊取決豈得頻諸菩薩於是下二大衆俱往文為二一衆欲隨往二文殊與衆俱往初所以念欲隨往者淨名神智難酬往昔釋閦菩薩無敢當者今文殊智德高遠承佛聖旨必論大法窮乎幽邃越咸欲隨從於是至大城二與大衆俱往其有入室聞法之機必沾益者皆共入城爾時下三賓主往復文為四一淨名空室現相二文殊見相知表三淨名稱歎文殊四文殊述成其言初又為二一神力空室二以疾而卧空室表欲扶成佛國之教現疾表欲顯三解脫初云即以神力等者神力表用智慧空室表佛國皆空顯真寂光除去所有表除依報及諸侍者表除魔外具如後一成前者上佛說淨土正為衆生罪故不見清淨佛土不得生淨佛剎不能成淨土之行故廣說佛國品為破衆生罪垢縛諸不淨業令成淨土之因淨名為扶成佛教逆作方便折挫彈呵又因託疾為凡夫說又欲重發昔彈呵事皆為扶成淨土之說今文殊既來所以現空室之相表佛土皆空欲與文殊廣論佛國即成前也二生後者若現空室表佛國皆空文殊知表因即往復論佛國義故於此品即得明佛國也又因空室身子為衆須床念食時衆得見婬王佛土香積淨剎其間往復品品開出佛國因果新義五義是故可加又如法華彌勒四衆有疑唯從文殊取決豈得頻諸菩薩於是下二大衆俱往文為二一衆欲隨往二文殊與衆俱往初所以念欲隨往者淨名神智難酬往昔釋閦菩薩無敢當者今文殊智德高遠承佛聖旨必論大法窮乎幽邃越咸欲隨從於是至大城二與大衆俱往其有入室聞法之機必沾益者皆共入城爾時下三賓主往復文為四一淨名空室現相二文殊見相知表三淨名稱歎文殊四文殊述成其言初又為二一神力空室二以疾而卧空室表欲扶成佛國之教現疾表欲顯三解脫初云即以神力等者神力表用智慧空室表佛國皆空顯真寂光除去所有表除依報及諸侍者表除魔外具如後一成前者上佛說淨土正為衆生罪故不見清淨

約實報者其土雖無方便依正而有自體淨妙依報自體覺見正報淨名應生知國即空用智慧力除彼依正故言除去所有及諸侍者次常寂光國究竟清淨空無所有即是極地所居無可除斷故大經明無所斷者名無上士今淨名即用神力空其室內除諸所有及諸侍者表果報之末欲入寂光故地持明二障斷時離一切見清淨淨禪此即其義若表權居前三方便利物具如前釋復次有國有物有侍即是方便今悉除者為顯實也空室現相略釋如此唯置一床以疾而卧二明欲顯三德解脫床表真性疾表方便卧表實慧此亦有二成前生後成前即是扶成佛說三解脫之法身也何者淨名為成如來說不思議解脫故前呵諸弟子菩薩次及託疾為諸凡夫又欲重顯往昔彈呵成不思議解脫之教故無疾現疾今文殊受旨入室問疾事須現疾表相以開往復之端因此得論權實二疾即如來所說及淨名彈呵扶成之說悉皆顯了生後者即生室內六品出室二品何者現疾有表故致文殊問權實疾則生此品次淨名廣說生後五品還菩薩行見阿閦佛二品故名生後也至後帖文其義自顯所以唯置一床表真性者法華明諸法空為座空即真性解脫疾表大悲方便同疾即方便解脫卧表實慧即真報疾卧是休息身安之相實慧若與真性相應則諸行休息心安不動智斷圓滿即實慧解脫故大經云誰得安穩眠所謂慈悲者常修不放逸視衆生如一子以諸佛無緣慈悲拔一切苦非放果之教扶成法王所說廣利有緣故稱歎善來文為二一正稱歎二釋歎初正歎者對非善來而歎善來若諸凡夫弟子菩薩既無五義不能起發不思議解脫淨土因果廣利群品故非善來今文殊反此能扶成法王大教多所利益可謂善來餘非善來者略有七種一諸王士庶皆有緣縛雖蒙說法除其結或非興顯大法二諸大弟子偏真斷結無大悲心不求妙之法何得表解脫之德答此異藏通彼以無煩惱生死名為解脫今不思議方便解脫只受煩惱生死而自無縛解脫衆縛故大經云諸佛菩薩隨所調伏衆生之處名為解脫問此經明四禪為床座何得床表真性答經教隨緣開喻不定豈可專執今解淨名表結不斷心不清淨又止求道樹佛果便入涅槃所求非實須轉心觀豈名善來四通教菩薩偏真斷結雖發罔像得珠謝詣窮研將不失實亦如下文明畢竟空寂舍今見室空即表諸佛國土皆空文殊至一床二明文殊入室見相知表見其室空無諸所有者即知表諸佛土空必欲開發扶成佛國之教見其以疾獨寢一床即知表三德解脫必欲顯發扶成佛說不思議解脫之教故大論云智人能知智如蛇知蛇足有慈悲終求無餘無常佛果須轉心觀豈名善來五別教菩薩雖求常果不能圓觀法界次第而斷界內外惑來入十地亦須轉心觀豈名善來六圓教初心中心雖能見中無緣大慈普覆一切不住諸地但智德猶淺非其齊量豈名善來七圓教後心本迹雖齊與物無有問疾之緣不能興顯豈名善來所以聲聞菩薩皆不堪奉命者以有如是非善來故今文殊是圓教大士本迹齊量知與時衆有扣擊之緣故將大衆如象王群同來入室宣旨問疾則為時衆作入不

思議見淨土生淨剎成淨行而作良緣故來問疾是真善來淨名懸鑒有益故歎言善來不來相而來不來不來相而來不見相而見二釋歎有師云真諦無來相俗諦有來故言不來相而來若爾應歎二乘又師言法身無來相應身有來故言不來相而來若爾淨名皆應歎諸菩薩又師云若來是來來即自性來若來是不來來即是不來相而來今言來是來來假來假來非來即是不來相而來今言來是來來自性者來是不來來即他性來豈得歎也今言若以來相而來則非善來今文殊以不來相而來故歎言善來何者若諸凡夫皆有愛見此取相而來若別教初閉破假入真而來此是曲逕取偏真相而來三藏菩薩伏結而來取相未斷通教菩薩從體假見真入見地乃至入菩薩位而來此取二諦相而來若別教初心歷別三諦入初地而來此是依三諦相而來此等皆非不來相而來若圓教知四不可說即不見一切相而能觀中道無緣大慈化法界衆生同來寂光是為不來相而來此合如來命章說淨土義亦稱可淨名之懷但諸圓教初中後心與此時衆無有問疾之緣豈敢恭旨而來問疾闕此一義故淨名不歎今文殊從初發心知四不可說無有權實自行化他之來相故言不來相而能道觀雙流而權而實自行化他來齊淨名本迹之德故言而來又知時衆皆是四不可說今有因緣故見其可說機來故將領而入當聞不思議解脫淨佛國土之說皆獲大利故釋言不來相而來不見相而見者亦是釋歎善來以文殊不來相而來入室以不見相而見室空及以疾而卧皆知非善來何者前五人行以來相來故來已可有更來相而來入室以不見相而見室空及以疾而卧皆知非善來何者若諸凡夫外道修禪至非想已還墮三途輪迴上下若二乘來出三界過三百由旬即住化城若滅化城須更來實所三藏菩薩欲求佛果行六度而來不至妙覺若聞通教觀從觀無生而來通教菩薩來求佛地若聞別教改心觀從別觀而來若別教菩薩修別相三觀來求妙覺猶是迴曲若聞圓教改心改觀從圓來今文殊懸印如是此為二一文殊領解印可述成二釋述成初文者文殊言如是居士是正印可若來已更不來二句即是述成初句者此述成前善來對來今文殊懸印如是此為二一文殊領解印可述成二釋述成初文者文殊言如是居士是正印可若來已更不來二句即是述成初句者此述成前善來對來相而來不見相而見者亦是釋歎善來以文殊不來相而來不見相而見室空及以疾而卧皆知非善來何者前五人行以來相來故來已可有更來來相而來入室以不見相而見室空及以疾而卧皆知非善來何者若諸凡夫外道修禪至非想已還墮三途輪迴上下若二乘來出三界過三百由旬即住化城若滅化城須更來實所三藏菩薩欲求佛果行六度而來不至妙覺若聞通教觀從觀無生而來通教菩薩來求佛地若聞別教改心觀從別觀而來若別教菩薩修別相三觀來求妙覺猶是迴曲若聞圓教改心改觀從圓來今文殊懸印如是此為二一文殊領解印可述成二釋述成初文者文殊言如是居士是正印可若來已更不來二句即是述成初句者此述成前善來對來相而來不見相而見者亦是釋歎善來以文殊不來相而來入室以不見相而見室空及以疾而卧皆知非善來何者前五人行以來相來故來已可有更來來相而來入室以不見相而見室空及以疾而卧皆知非善來何者若諸凡夫肉眼天眼見同前慧眼見真細相聲聞但有三眼肉眼天眼所見同前慧眼見真即是見二諦相三藏菩薩既未斷結不見真諦但有肉眼天眼以見世諦麁細之相通教菩薩亦但三眼若聞別教改心觀從別觀而來若別教菩薩得四眼三眼如前別唯見二諦幻化之相別教菩薩得四眼三眼如前別表發則懸相稱可所以歎也言不見相而見者以對見相而見此非善來何者若諸凡夫肉眼天眼見麁如凡夫外道修禪至非想已還墮三途輪迴上下若非善來何者前五人行以來相來故來已可有更來相而來入室以不見相而見室空及以疾而卧皆知非善來何者前五人行以來相來故來已可有更來相而來入室以不見相而見室空及以疾而卧皆知非善來何者若諸凡夫外道修禪至非想已還墮三途輪迴上下若二乘來出三界過三百由旬即住化城若滅化城須更來實所三藏菩薩欲求佛果行六度而來不至妙覺若聞通教觀從觀無生而來通教菩薩來求佛地若聞別教改心觀從別觀而來若別教菩薩修別相三觀來求妙覺猶是迴曲若聞圓教改心改觀從圓來今文殊懸印如是此為二一文殊領解印可述成二釋述成初文者文殊言如是居士是正印可若來已更不來二句即是述成初句者此述成前善來對來相而來不見相而見者亦是釋歎善來以文殊不來相而來入室以不見相而見室空及以疾而卧皆知非善來何者前五人行以來相來故來已可有更來來相而來入室以不見相而見室空及以疾而卧皆知非善來何者若諸凡夫肉眼天眼見同前慧眼見真細相聲聞但有三眼肉眼天眼所見同前慧眼見真即是見二諦相三藏菩薩既未斷結不見真諦但有肉眼天眼以見世諦麁細之相通教菩薩亦但三眼若聞別教改心觀從別觀而來若別教菩薩得四眼三眼如前別表發則懸相稱可所以歎也言不見相而見者以對見相而見此非善來何者若諸凡夫外道修禪至非想已還墮三途輪迴上下若二乘來出三界過三百由旬即住化城若滅化城須更來實所三藏菩薩欲求佛果行六度而來不至妙覺若聞通教觀從觀無生而來通教菩薩來求佛地若聞別教改心觀從別觀而來若別教菩薩修別相三觀來求妙覺猶是迴曲若聞圓教改心改觀從圓來今文殊懸印如是此為二一文殊領解印可述成二釋述成初文者文殊言如是居士是正印可若來已更不來二句即是述成初句者此述成前善來對來相而來不見相而見者亦是釋歎善來以文殊不來相而來入室以不見相而見室空及以疾而卧皆知非善來何者前五人行以來相來故來已可有更來來相而來入室以不見相而見室空及以疾而卧皆知非善來何者若諸凡夫外道修禪至非想已還墮三途輪迴上下若二乘來出三界過三百由旬即住化城若滅化城須更來實所三藏菩薩欲求佛果行六度而來不至妙覺若聞通教觀從觀無生而來通教菩薩來求佛地若聞別教改心觀從別觀而來若別教菩薩修別相三觀來求妙覺猶是迴曲若聞圓教改心改觀從圓來今文殊懸印如是此為二一文殊領解印可述成二釋述成初文者文殊言如是居士是正印可若來已更不來二句即是述成初句者此述成前善來對來相而來不見相而見者亦是釋歎善來以文殊不來相而來入室以不見相而見室空及以疾而卧皆知非善來何者前五人行以來相來故來已可有更來來相而來入室以不見相而見室空及以疾而卧皆知非善來何者若諸凡夫肉眼天眼見同前慧眼見真細相聲聞但有三眼肉眼天眼所見同前慧眼見真即是見二諦相三藏菩薩既未斷結不見真諦但有肉眼天眼以見世諦麁細之相通教菩薩亦但三眼若聞別教改心觀從別觀而來若別教菩薩得四眼三眼如前別表發則懸相稱可所以歎也言不見相而見者以對見相而見此

名之為來受旨問疾即名為去文殊為淨名說來故
更以去義述成文殊言所可見者更不可見此述不
見相而見不可見而見者其空室現疾表果依正若
過此所表更無淨土法身之可見此語成佛圀義若
引衆生來入見淨土法身過此更無可見故言所可
見者更不可見復次如世人肉眼見麁色不見細色
非究竟見若更修天眼令見細色雖見細色不能見
真若二乘過教菩薩修得慧眼即便見真雖復見真
不見無病別教菩薩進修法眼見差別法雖見差別
不能圓見三諦一切法入一法一法具一切法圓教
菩薩若得佛眼圓見法界窮源極底與虛空等若過
佛眼更無可見故言所可見者更不可見也所以者
何至更不可見二明文殊釋述成所言來者無所從
來者此釋若來已更不來四不可說即是平等法界
諸佛所不能行此無有來相約此說來即是無所從
來述成不來而來去者無所至者四不可說即是平
等真法界諸佛所不到故言去者無所至重述成不
來相而來來無所到也所可見者更不可見者四不
可說平等真法界中無所可見而言見者佛眼見極
更無可見即是釋上述成不可見相而見也

維摩經略疏卷第六

維摩經略疏卷第七

天台沙門湛然略

問疾品之二

且置下四正明問疾上來言談是賓主相見之儀非其正意神解既齊辨無窮盡妨宣佛旨故言且置是事文為二一前宣佛旨二文殊自述本銜佛命師旨尊重故須前宣次須問託疾之深致爰發大士闡揚利物故自述己情若但宣佛旨聲聞菩薩不應各辭但對勝人慰問疾義往復事難餘人不堪意在於此故文殊次述己情宣旨為二一正宣旨二總述佛意初文三句為三初句云是疾寧可忍不淨名法身本自無疾無忍不忍既為衆生論忍不忍但佛處世迹同世間故有勞問如毘尼中佛亦慰問諸比丘道路疲不乞食易得不又如大品諸佛自相慰問少病少惱等智論釋之皆有深致今佛問淨名云寧可忍不者淨名為衆生故疾衆生不同疾有可忍不可忍如人雖病而猶行涉是為可忍或有疾苦起止不能是不可忍今亦約四土一約同居穢淨穢土疾者則有六道十惡四重等業是三惡因疾三途苦果是果疾此之重疾是不可忍相若十善是修羅人天因疾八苦五衰等是果疾此苦小輕是可忍相復次同居穢土果疾是一而因疾九種不同謂六道三乘若有六道因疾無三乘根性是不可忍相若有三乘根性即是可忍復次凡夫修三乘行根有利鈍遮有輕重根利遮輕疾則可忍根鈍遮重則不可忍復次三乘進行斷結者輕是則可忍未斷者重則不可忍淨名權疾皆悉同之次同居淨土除四惡趣但約人天三乘頻前二約有餘土無分段之苦通皆可忍但麁細相形二乘通教菩薩生彼土者鈍是不可忍別圓菩薩生彼土者利是可忍權同亦爾三約永不損若三乘相形亦作三種分別有損權疾亦然若入果報乎等法界此是利根但有一無明遮約位傳論輕重無別橫遮止有一損若約初心宿業或作二句分別無鈍根也權疾亦然常寂光土極地寂然無此分別故佛問云療治有損不至增乎次宣第三句此問意者如世人疾具有四種一有從初服藥但為不得但不如前有餘橫有其相四常寂光既是極地衆惡永盡衆善普會無疾無惱無實權之疾忍不忍別佛止一句慰問淨名廣博深遠無所不該問上言寂光有疾今何以言無答不定但隨聖教教有即有教無即無今據極地無實疾也療治有損次宣第三損增四從初漸損乃至平復是為損損淨名應生同居說十二部經治衆生疾亦四根緣一增增者即底下凡夫若為說法更起誹謗闡提之罪如善星調達等也二增損者如尸利鞠多鴦掘等也三損增者如大論明四禪比丘謂是四果臨終見生處謗無涅槃即墮地獄又毘曇成實明退法人皆是其相四損損者即身子等諸得道人淨名同居權疾亦爾二約有餘但有三種無增增也已得位不退不生三界而三乘生彼有利有鈍約行退念退亦得有三權疾亦然

若果報土皆念不退心心寂滅自然流入皆是損損或約入出觀義立三句權疾亦然寂光極地湛然無疾淨名權同前三土疾治其實疾有損不增淨名亦爾故慰問言不至增乎世尊愍惣致問無量二明文珠總宣佛意慰問言致問無量者十方法界三土實疾既其無量淨名悲念則權疾無量故使如來致問無量止述三句者此表問端或有多句譯者簡略或經家不出例如五百八千皆有稱述略而不傳或是但總宣無量足表佛意故不多述居士下二文殊自述己情問疾奉旨事難意在於此文為二一問果中權疾二問因中實疾由問權故淨名答出不思議品由問實故淨名答出觀衆生等四品至文可見就問果中權疾文為三一從居士此疾何所因起下是問果疾因起大士果地法身清淨永無患累而今現疾何所因起二從此室何以空無侍者下是問大士法身依報眷屬今何所在而但見空室三從是疾為何等相下即問應身同疾以何為相為同法身為同凡夫故問相貌初文為二一文殊問二淨名答初問為三一問疾生因起二問疾生久近三問滅疾之法初問疾因起者若果地法身何疾何惱今忽言有疾因何而起次問其生久如者法身無疾既有權疾有來幾時次問當云何滅者若為衆生今十方國土衆生無盡權則不可滅此疾當何得滅文殊三問大意在此維摩下二淨名答為二一先答第二第三問次答第一問所以問答有前後者各有其意文殊問意欲令衆生知從本起迹淨名答意欲令衆生尋迹入本亦為顯生滅相成之義初答文為三一正啚答兩問二釋三譬顯初文二一答第二問疾生次答第三問疾滅今先答第二問疾生久近者疾之久近皆由衆生十二因緣生淨名疾生久近者癡愛無始非久非近何得以此答文殊問答衆生癡愛無始非久非近淨名無緣大悲亦爾論久近者約事有也何者果地大悲窮源無疾隨衆生疾同體大悲因是而生名生久近文云從無住本立一切法無始無明起恒沙無知界外四倒淨名窮緣起之源亦爾若依用四教三觀斷三土衆生癡愛實疾滅則淨名權疾亦滅故言則我病滅何者若同居土起因果疾淨名同彼為說四教令修三觀若彼衆生疾滅淨名權疾為說圓令修中觀若彼衆生分分四十一品滅淨名亦然寂光極地智斷圓極則無滅也略答第三問竟若諸師不

許約界外二土明權實者彼之二土應無無明若彼有實淨名何得無權問三土衆生癡愛無盡淨名權疾何當盡也答通論權疾衆生不盡疾亦不盡今且據一期有緣三土所化有化緣疾滅權疾亦滅所以至無復病二釋前兩答有二意前言為衆生故入生死有生死即有三種疾生此釋答有權疾生之久近次言若衆生得離病者則菩薩無復病即是釋後答權疾得滅之由譬如下三譬顯文為二一開譬二合譬開為二一開有病譬二開病愈譬初以父母為譬者菩薩從二智生大悲住一子地即是衆生之父母一切衆生同有性理故云唯有一子若三土衆生有癡愛實疾法身二智大悲即應生三土故有權疾二開病愈可解菩薩至亦愈次合譬文亦二前合有權疾譬次合權疾愈譬如文又言至悲起二卻答第一問上已辨權疾之生滅今次答起權疾之因由由於大悲即不可思議解脫無緣慈悲善根力故能現身有疾利益三土此無心於物大經云即於五指出五師子如來實不作念而衆見師子當知皆是慈善根力今淨名大悲熏心現三土疾亦復如是衆生緣法緣即不能爾今淨名無緣大悲故能三土現身有疾說四教三觀如置毒於乳乃至醍醐亦能殺人菩薩大悲亦復如是隨所現身同事利益功不唐捐故大經云慈即如來慈即解脫此之慈悲即具一切佛法如磁石吸鐵悲亦慈問為石異於吸吸異於石答若石異於吸石則無吸若吸異於石吸在石外今不爾不一不異即是石吸無緣慈悲即是法身法身即是無緣大悲寂然清淨無念而吸如鏡本無像隨衆緣對鏡則現像衆生本性清淨無有癡愛菩薩法身本來無疾以三土衆生癡愛疾起菩薩大悲即有三土權疾故去從癡有愛則我病生文殊下二問室空無侍者文為二一問二答一問者文殊入見室空即知有表時衆未悟欲顯佛國之義故次問也此是問依報之國為正報所栖為令時衆知大士法身所栖究竟淨土無有依報眷屬若應於物則有依報眷屬故次問此室何以空無侍者此問正起發佛國扶成上文亦二前合有權疾二前答室空有七番往復初言諸佛國土次答無侍者就答室空有七番往復皆空者大士善巧多端表發非一從來此室位置安施侍人陪列此為表欲說方便諸教緣集未除未得顯於清淨土也今欲顯真淨土無有分段變易依正悉累引入畢竟本性空理常寂本國故屏諸所有表捨方便明有之教今欲闡揚畢竟淨土真空寂光故答言諸佛國土亦復皆空空何但表性淨常寂空無所有一切諸國悉亦是空若諸土不空寂光不遍既遍一切則三土皆空問別有寂光土耶答不然只分段變易即常寂光如螺髻所見即穢是淨更不別求故云譬如諸天共寶器食飯色有異言諸天者表三土也皆有依正正報即身依即住處所有淨妙五欲等也言皆空者表常寂光無此依報封疆之別亦無正報種類之殊同入究竟真空之理如此室空無物無侍從來對諸方便寄客須安衆具今寄皆成畢竟空機假令未入不久已得香飯如聞毒鼓至聞法華一切皆入是故空室正表於此又問至以空空次問答問以何為空者分段變易皆有依正云何令其同歸一空又釋聞經明空三昧行十八空有空空未知以何空故空答曰以空空者若約境智通明法空如大經明空空故空亦以菩薩修空故空如鹽性鹹令異物鹹故言以空空今言若迷教意只逐其語云空空者空則無窮不免戲論藏通所明只是界內空空今中道正觀能空生死亦空涅槃故言空空若空生死即同居空若空涅槃即變易空故言以空空何者界內塊然猶尚是空況界外果報細妙而非空也以此而推空室表於諸佛國空正表諸土是寂光也又問至故空第三番問答所以更進問空何用空者若法本來自空何待修故空若以修空故空則本性不空又若觀分段從假入空空即真諦何須更空若須更空當知是有故問空何用空答曰以無分別空故空若就本性空理是一但稟方便二乘菩薩分別取空未會真空若捨智障分別二諦即會中

道真空之理故云以無分別空故空復次若分別俗有實空破俗入真則生死涅槃是二名為分別止得但空不得不可得空若體非俗非真則無生死涅槃之異豈有智障之可捨也無生死即是但空無涅槃即是不可得空是名以空故空若會無分別空則無界內外之可分別即常寂光真極淨土又問至亦空第四番問答文殊問意此是密難若分別非空無分別是空者何得言空若言是空豈非分別若以二乘方便菩薩分別取空皆非空者今何得捨分別空而取無分別空若有取捨無分別遷成分別既成分別則非空也若是空者不應分別故問言空可分別耶淨名答言分別亦空此之空理本性自空妄生分別只此分別未曾是有雖復種種憶想分別分別即空何者若性自空修空見空若所觀分別之境即空無分別者能觀亦然若能觀分別之智不即是空無分別者所觀可然以所觀分別之境空即是無分別故今能觀亦然諸方便教事理不融分別可障無分別理圓教不爾一切分別即無分別無分別即分別諸法相於第一義而不動雖復分別未嘗離空故言分別亦空復次三土皆是分別妄想故有若皆即是中道法性一如無二此分別即空即無分別之寂光也又問至中求第五番問答問空當於何求者明此無分別空理微妙懸絕行人欲求當於何求淨名即答當於六十二見中求譬如有人迷南為北不可離北終須還就所迷北處而求南也悟時還是所迷北處而見於南今衆生未悟即菩提為煩惱故有六十二見之煩惱若悟即煩惱為菩提六十二見所計煩惱之處即是菩提真空常寂之淨土也今明六十二見雖復衆多原其根本不出二見從二出四歷三世陰即六十二也故法華云若有若無等依止此諸見具足六十二凡夫四教即有五種有無四見一凡夫四見出六十二如向所說二三藏四門未悟取著即是四見如大火炎四邊不可取中論觀法品亦有此說四入云毘曇即墮有中空門毘勒門等皆各墮見三通教四門若未得真執此四句即是四見如大論云般若如大火炎四邊不可取中論觀法品亦有此說四別教四門如大經云乳譬佛性四句若未見佛性執此四句即是四見五圓教四門若未見性執此四句即是四見如大論云般若如大火炎四邊不可取中論觀法品亦有此說四此四句即是四見五圓教四門若未見性執此四句即是四見如大論云般若如大火炎四邊不可取中論觀法品亦有此說四亦成四見故思益云實語是虛語生語見故大經云自此已前皆名邪見以此四教歷三世陰及二無我亦皆各出六十二見有人言大集有此分別未得討文所以出此五種六十二見為成淨名所答故言當於六十二見中求第七番問答若求六十二見是實慧諸行不善即是方便具如玄義十二因緣三種非道通達不思議三種解脫佛道若見衆生心淨於六十二見中求若從凡夫六十二見藏通四見中求得但空即見同居有餘若從別圓四見等求至離一切見清淨淨禪即見寂光如迷南謂北從迷處求即得見本今欲求理只約見中而求即得無分別空入常寂光故答言當於六十二見中求又問至中求第六番問答問六十二見中求者此明諸見顛倒本來不實依何處起而求諸見淨名即答當於諸佛解脫中求何者諸佛解脫即是中道自性清淨心不為煩惱所染本非縛脫不染而染難可了知即是衆生迷真性解脫故起六十二見有縛有脫此見非餘處起即是迷於真性解脫而起今欲求此迷情諸見者當於諸佛真性解脫中求則知六十二見所起之源也如欲求冰不得離水又問至中求第七番問答若求六十二見從諸佛真性解脫中求者諸佛果地三德解脫復從何求淨名即答衆生心行中求上文云隨其心淨即佛土淨今觀衆生心行入本性清淨智窮衆生心源者即顯諸佛解脫之果華嚴云破一微塵出大千經卷故般舟三昧云諸佛從心得解脫心者清淨名無垢五道鮮潔不受色有解此者成大道故淨名勸於衆生心行中求如勸求水不得離氷問求真性解脫亦得實慧及方便不答衆生心性即是真性癡愛即是實慧諸行不善即是方便具如玄義十二因緣三種非道通達不思議三種解脫佛道若見衆生心淨即佛土淨者即於衆生心行見佛三種法身解脫不縱不橫如世伊字所以至極法身離身無土離土無身身土理同而名有異如天帝釋有多種名解脫亦

兩或名毘盧遮那或名常寂光土故淨名空室表諸佛國空唯置一床以疾而卧表三德解脫若見室空即見以疾卧床若見以疾卧床即見室空若見衆生心空即見諸佛國空即心行中求得三解脫故淨名因答佛國即和仍答諸佛解脫則遷扶成佛說不思議解脫之旨趣顯佛國之宗致也助佛揚化正意在此下室内五品雖多有所明結撮旨歸終從此出又仁所問下二答無侍者即表性淨永無愛見故言無侍如世人侍侍於兩邊驅馳使役種種之侍正表此也文為二一正答二釋出一正答云一切衆魔外道皆吾侍也此之答意大士本以魔外為侍今空室無侍表常寂光無有愛見即無魔外故無侍也而有侍義者若應三土有愛見衆生即是侍義若三土皆有愛見衆生即空無所有者是無侍義而淨名為三土皆有波旬眷屬故現居諸土即有侍也若同居穢土即有侍及屬愛衆生是右面侍六師九十六種及屬見衆生是左面侍所以然者淨名同居穢土現種種身於愛不捨或作魔王調其眷屬以為佛事於見不動或作外道迴邪入正調其眷屬以為佛事此即用愛見所成衆生為侍現同居淨土亦然但無惡魔外若有餘土見愛者二乘通教菩薩生彼有禪定智慧禪定是愛性智慧是見性猶是愛見宿業罪垢故不見如來清淨之土淨名應生同其愛見調伏教化使為佛事即是侍也若別圓菩薩雖有福慧未見佛性未斷無明即是無為愛見所成猶是魔外其變易土雖無天魔而有樂生死魔以染涅槃即是愛愛故則有變易果報即是魔也雖無真諦理外外道而有中道理外外道大士於愛不捨於見不動而化度之即以此為侍若果報土始從初住雖見實諦圓斷法界見思但未能盡乃至法雲猶有細微愛見故為無我輪惑所縛餘一品死魔在淨名為此現生其土調此愛見所成菩薩以為眷屬即是皆吾侍也若究竟寂光諸業外道大士於愛不捨於見不動而化度之即以此為侍若果報土始從初住雖見實諦圓斷法界見思但未能盡乃至法雲猶有細微愛見故為無我輪惑所縛餘一品死魔在淨名為此現生其土調此愛見所成菩薩以為眷屬即是皆吾侍也若不與金剛身智慧心合云何名侍表常寂光無有愛見即無魔外故無侍也而有侍義者若應三土有愛見衆生即是侍義若三土皆有愛見衆生即空無所有者是無侍義而淨名為三土皆有波旬眷屬故現居諸土即有侍也若同居穢土即有侍及屬愛衆生是右面侍六師九十六種及屬見衆生是左面侍所以然者淨名同居穢土現種種身於愛不捨或作魔王調其眷屬以為佛事於見不動或作外道迴邪入正調其眷屬以為佛事此即用愛見所成衆生為侍現同居淨土亦然但無惡魔外若有餘土見愛者二乘通教菩薩生彼有禪定智慧禪定是愛性智慧是見性猶是愛見宿業罪垢故不見如來清淨之土淨名應生同其愛見調伏教化使為佛事即是侍也若別圓菩薩雖有福慧未見佛性未斷無明即是無為愛見所成猶是魔外其變易土雖無天魔而有樂生死魔以染涅槃即是愛愛故則有變易果報即是魔也雖無真諦理外外道而有中道理外外道大士於愛不捨於見不動而化度之即以此為侍若果報土始從初住雖見實諦圓斷法界見思但未能盡乃至法雲猶有細微愛見故為無我輪惑所縛餘一品死魔在淨名為此現生其土調此愛見所成菩薩以為眷屬即是皆吾侍也若究竟寂光諸業外道大士於愛不捨於見不動而化度之即以此為侍若果報土始從初住雖見實諦圓斷法界見思但未能盡乃至法雲猶有細微愛見故為無我輪惑所縛餘一品死魔在淨名為此現生其土調此愛見所成菩薩以為眷屬即是皆吾侍也若不與金剛身智慧心合云何名侍表常寂光無有愛見即無魔外故無侍也而有侍義者若應三土有愛見衆生即是侍義若三土皆有愛見衆生即空無所有者是無侍義而淨名為三土皆有波旬眷屬故現居諸土即有侍也若同居穢土即有侍及屬愛衆生是右面侍六師九十六種及屬見衆生是左面侍所以然者淨名同居穢土現種種身於愛不捨或作魔王調其眷屬以為佛事於見不動或作外道迴邪入正調其眷屬以為佛事此即用愛見所成衆生為侍現同居淨土亦然但無惡魔外若有餘土見愛者二乘通教菩薩生彼有禪定智慧禪定是愛性智慧是見性猶是愛見宿業罪垢故不見如來清淨之土淨名應生同其愛見調伏教化使為佛事即是侍也若別圓菩薩雖有福慧未見佛性未斷無明即是無為愛見所成猶是魔外其變易土雖無天魔而有樂生死魔以染涅槃即是愛愛故則有變易果報即是魔也雖無真諦理外外道而有中道理外外道大士於愛不捨於見不動而化度之即以此為侍若果報土始從初住雖見實諦圓斷法界見思但未能盡乃至法雲猶有細微愛見故為無我輪惑所縛餘一品死魔在淨名為此現生其土調此愛見所成菩薩以為眷屬即是皆吾侍也若不與金剛身智慧心合云何名侍表常寂光無有愛見即無魔外故無侍也而有侍義者若應三土有愛見衆生即是侍義若三土皆有愛見衆生即空無所有者是無侍義而淨名為三土皆有波旬眷屬故現居諸土即有侍也若同居穢土即有侍及屬愛衆生是右面侍六師九十六種及屬見衆生是左面侍所以然者淨名同居穢土現種種身於愛不捨或作魔王調其眷屬以為佛事於見不動或作外道迴邪入正調其眷屬以為佛事此即用愛見所成衆生為侍現同居淨土亦然但無惡魔外若有餘土見愛者二乘通教菩薩生彼有禪定智慧禪定是愛性智慧是見性猶是愛見宿業罪垢故不見如來清淨之土淨名應生同其愛見調伏教化使為佛事即是侍也若別圓菩薩雖有福慧未見佛性未斷無明即是無為愛見所成猶是魔外其變易土雖無天魔而有樂生死魔以染涅槃即是愛愛故則有變易果報即是魔也雖無真諦理外外道而有中道理外外道大士於愛不捨於見不動而化度之即以此為侍若果報土始從初住雖見實諦圓斷法界見思但未能盡乃至法雲猶有細微愛見故為無我輪惑所縛餘一品死魔在淨名為此現生其土調此愛見所成菩薩以為眷屬即是皆吾侍也若究竟寂光諸業

化病亦何在凡夫實病此病權現雖不與法身及凡
夫合因大悲起而有實病也故從無住本立一切法
現有三土之疾故以鏡為喻也又問至我病三問成
病法所以問者夫病約身身有四大如四毒蛇更相
殘害一大不調百一病大論明四蛇相逐恒相殘害
惱故文云菩薩為衆生故有生死有生死則有病何
以故以其應受此毒蛇身即有四大今現身有疾何
大病耶淨名答言非地大若地是病土石林木亦應
是病若此等非病云何得言地大是病水火風大亦
復如是外四大既非內亦應爾復次若四大是病有
此四大即應是病何得或有或無若無病時應無四
大雖有四大有無病時當知病非四大亦不離四大
者只約此身得論有病譬如因的則有箭中豈離四
大而別論病故言不離地大淨名亦爾雖同實疾何
必頓同為病苦耶故言非四大也不離者淨名為此
實疾是故應同應疾之由良為實疾故言不即不離
不離以論權病又非地大者如請觀音言地無堅性
水性不住火從緣生風性無礙一一皆入如實之際
四大實際即非病也故言非四大不離者衆生不了
四大如實故起諸病是以應身同四大病故說不離
故淨名云以衆生病從四大起以其有病是故我病
者衆生四大所成應同亦現四大即是成病之法今遍約三土若三土有疾淨名則有此大悲疾體無形相猶如虛空雖復應同不與三土身心而合成疾之法本由大悲何關四大亦不離四大故三土生現此權疾也故云是故我病乃至法雲金剛心亦如是爾時文殊師利下第二問因中實疾所以次問者上來權疾當何所因為同實病以有實病方便初文殊問言菩薩應云何慰喻有疾菩薩者即是請出慰喻教門維摩下二淨名答文為四三即三教慰喻四結成今明三教但慰喻菩薩不取二乘以無慈悲永入涅槃故今以藏通共成一教慰喻界內有為見思疾未斷菩薩有分段因果實疾故須三藏助通大乘而慰喻也亦得兼用別圓慰喻若說別者正為慰喻有無為緣集菩薩其有無知變易因果實疾故用別教而慰喻也若說圓者正為慰喻有自體緣集菩薩其有自體因果實疾故用圓教而慰喻也今先明用藏助通慰喻者勸令從假入空觀修一切智慧眼也文為二一從果假入空二從因假入空果是五陰妄惑之身由三假有故名果假即是苦諦四行中無常為初說身無常不說厭離於身者若聲聞觀身無常起於厭離捨遠生死菩薩不爾觀身無常若折若體為破常倒不說厭離破二乘心雖知無常念念磨滅未度衆生未具佛法終不捨離說身有苦不說樂於涅槃聲聞觀苦樂求涅槃菩薩不爾若折若體解苦無苦為破計樂顛倒衆生未度未具佛法終不入於無餘涅槃說身無我而說教導衆生聲聞觀身無

者為折伏彈呵凡夫著樂故也今入室明三教三觀正為攝受如前分別故知此經一部明四教三觀其文分明望前望後句義相當與一家用四教三觀屏同故前於玄義具明四教三觀意在此也略判竟今初文殊問言菩薩應云何慰喻有疾菩薩者即是請出慰喻教門維摩下二淨名答文為四三即三教慰喻四結成今明三教但慰喻菩薩不取二乘以無慈悲永入涅槃故今以藏通共成一教慰喻界內有為見思疾未斷菩薩有分段因果實疾故須三藏助通大乘而慰喻也亦得兼用別圓慰喻若說別者正為慰喻有無為緣集菩薩其有無知變易因果實疾故用別教而慰喻也若說圓者正為慰喻有自體緣集菩薩其有自體因果實疾故用圓教而慰喻也今先明用藏助通慰喻者勸令從假入空觀修一切智慧眼也文為二一從果假入空二從因假入空果是五陰妄惑之身由三假有故名果假即是苦諦四行中無常為初說身無常不說厭離於身者若聲聞觀身無常起於厭離捨遠生死菩薩不爾觀身無常若折若體為破常倒不說厭離破二乘心雖知無常念念磨滅未度衆生未具佛法終不捨離說身有苦不說樂於涅槃聲聞觀苦樂求涅槃菩薩不爾若折若體解苦無苦為破計樂顛倒衆生未度未具佛法終不入於無餘涅槃說身無我而說教導衆生聲聞觀身無

我證滅無慈不度衆生菩薩不爾若折若體觀我假
入無我為破計我十六知見顛倒不取衆生畢竟空
相故能為衆生說於如是無我之法而教導之說身
空寂而不說畢竟寂滅聲聞法入真墮於寂滅菩薩
不爾若折若體入假實二空而知中理不以偏真為
究竟也是則雖復從假入空欲為入中而作呵胤不
捨離品故為聲聞觀苦有異意在此也說悔至過去
二明慰喻令觀因假入空因即集諦結業并是苦因
二乘為涅槃但急斷結不識宿罪身子罪故不見淨
土意在此也菩薩逮煩惱性不念念斷結急取涅槃
但以識悔為先淨諸功德故螺髻見淨意在此也說
正明觀因假入空若但觀果假入空非不離四住之
惑而往罪不除則障法門化他功德菩薩成以殺為初
必須除罪若無怨對即可受化故菩薩修從假
聲聞成以非梵行為初意在此也今明菩薩修從假
入空識過去罪故言說悔先罪若毘曇明三世有罪
從未來至現在入過去得繩繫屬行人若成論明二
世無罪但隨心現在今菩薩觀無生識尚無三世何
況罪入過去及在現在但過去顛倒妄造諸罪若知
我心自空罪福無主如此識時衆罪如霜露慧日能
消除體假入空破昔妄造故言說悔先罪三世空故
不入過去以已下二明用別教慰喻無為緣集菩薩
自有恒沙別惑因果實疾令從空入假觀破無知得
道種智法眼見機入假化物文為五一慰喻勸起悲
心二勸發願饒益三勸修福慧四勸生勇健心五勸
精進不退若具此五即入假觀成能利一切以己之
疾愍於彼疾初明勸起悲心何者二乘無悲沈空受
樂菩薩出假須起大悲問菩薩自己有疾可得愍彼
己既無疾何得以己愍彼又別教雖有無明塵沙與
分段異何得以己愍彼答此有二解一菩薩斷四住
時但有無明及習即生是念我今無明之疾尚爾況
衆生具縛何能受界內重苦是則以己之輕當愍於
重故須出假又假無明疾輕四住疾重豈得以輕愍
重當識宿世無數劫苦以往昔苦愍於一切如布衣
登極知人苦樂當念饒益一切衆生二明慰喻勸發
弘誓當念即是從悲起誓念欲饒益一切衆生即是
入假勝緣憶所修福念於淨命三明慰喻令修福智
入空則無福無命此是入假修其萬行如空中種樹
修福即福德莊嚴淨命即智慧莊嚴如大論明四種
五種正命皆是其事若無正見慧命皆邪何能愍彼
勿生憂惱四慰喻勸生勇健心聞生死無量劫意而
有勇首楞嚴心乃能入假化衆生也若怖畏憂惱或
退墮二地故言勿生憂惱當起精進五慰喻勸修精
進有疾菩薩若欲入假必須精進不得休息未具佛
法不應取證又方欲荷負一切若言空無所有不修精
進即退墮二地豈能從空入假利益一切當作醫王療治衆病三明用
圓教慰喻有自體緣集實疾菩薩令修空假一心三
觀得一切種智佛眼若諸方便救此非大醫不名為
王圓教發心作佛三諦圓觀若開佛知見是大醫王
能圓集法藥治法界病故言當作醫王療治衆病自
疾他疾皆究竟愈此慰喻文具明四教三觀意略而
文未顯至下三觀釋文方具足顯菩薩至歡喜四結
成即是勸三教慰喻三種實疾菩薩若依教斷三種
綠縛脫三土因果意累者即各歡喜也

維摩經疏第二十一

問疾品之三

文殊師利言下二為實疾菩薩問調伏觀法又為二
一文殊問二淨名答問意如前明為於法行亦通為
二行互相資發故問也維摩下二淨名答正約三觀
調伏何者三觀破三惑即是修三智三眼調伏界內
通別圓三種實疾亦是調伏三土因果之實疾也文
為三初約從假入空調伏界內見思之疾二從以無
所受去明從空入假調伏無知之疾三從有疾菩薩
自念去明中道正觀調伏無明實疾三觀之義具如
玄文今更略明三觀之相三藏既不見真不須論也
通教三觀但約二諦只成二觀無第三觀非今答意
今但約別圓以簡三觀則有三種一別相二通相三
一心一別相者歷別觀三諦從假入空但得觀真尚

不觀俗豈得觀中從空入假但得觀俗亦未觀中若入中道方得雙照玄義已具二通相者則異於此從假入空非但俗空真中亦空從空入假非但俗假真中亦然若入中道非但知中是中俗真亦中是則一空一切空無假中而不空一假一切假無空中而不假一中一切中無空假而不中但以一觀當名解心皆通雖然此是信解虛通就觀除疾不無前後三一心者知一念心不可得不可說而能圓觀三諦即此經云一念知一切法是道場成就一切智故玄義已具此三三觀初別相的在別教通相一心的屬圓教今室內六品正是通相或用一心何以知然初從假入空觀云唯有空病空病亦空此似空於中道又觀眾生品從假入空徹觀三諦入文方見問此兩三觀既并是圓何以為兩答通相約通論圓恐是方等帶方便圓不同法華今明從假入空觀亦名二諦觀即是修一切智慧眼文為三一入眾生假空二入實法假空三入平等假空初假者一往經文似如析假何者初破我想及眾生想是眾生空次當起法想是別修法空此乖鏡像拳指之喻今明不爾此別有意若聲聞人但求自度總相破人即破法空菩薩為化眾生總相別相若總相但體三假皆如幻化別相入空須前分別眾生實法平等無謬然後入空何以故菩薩集法藥須細分別為分別藥病作方便也是以大論釋菩薩用道種慧入空過分別諸道方入空也故此經雖前觀眾生入空而猶須更起法想下文云以何為空但以名字故空若言但以名字者即是如幻如化體假入空意也初明眾生空文為三一正明破眾生假入空即是約因破果二釋是約果破因三結初文者前世妄想即無明與行能感今世識等五果六道因果法起也滅唯法滅者四種聖人得二涅槃即是三界因果法滅也又此法者各不相知者色不知心心不知色入界皆爾各不相知所以然者諸法無性無知者見者以何而知起時不言我起者前言不知是各不相知今言諸法無性至不知起雖有法起無自他性虛假不實滅時不言我滅義亦如是彼有疾至涅槃等二明破除法想為滅法想者知法想顛倒是其大患無法而生法想即是顛倒此即體如幻化不同數人法想即癡逮順即貪恚因有十使九十八使善惡業起即有分段因果實疾故言即是大患乃至計有四人涅槃皆是大患我應離之者離此顛倒二邊法想此有二義一知所分別法皆如幻化陀洹智斷是菩薩無生法忍當起下二明法空文為三一先分別法二破除三釋初文者菩薩為利眾生得離法想二知由心則有分別若體內心隨理三假所成不自他等玄義已明從假入空四十八番破見即無有無等四見法想又用九百七十二番破思即三界思惟法想究竟盡也是為斯陀含乃至阿羅漢結成羅漢果停留七日為作隨佛轉法輪將須在學地遍知學人所行之法方證羅漢今菩薩欲觀法假入空須先起法想但以眾法合成此身者即先分別眾因緣法所謂過去二因成今五果陰入界法成假名身亦是十法界法何以知然眾生身具六道後破涅槃即破四種行人計涅槃也起唯法起者陰入界生唯是法生是中無我使起使滅又解起唯法起者六道因果法起也滅唯法滅者四種聖人得二涅槃即是三界因果法滅也又此法者各不相知者色不知心心不知色入界皆爾各不相知所以然者諸法無性無知者見者以何而知起時不言我起者前言不知是各不相知今言諸法無性至不知起雖有法起無自他性虛假不實滅時不言我滅義亦如是彼有疾至涅槃等二明破除法想為滅法想者知法想顛倒是其大患無法而生法想即是顛倒此即體如幻化不同數人法想即癡逮順即貪恚因有十使九十八使善惡業起即有分段因果實疾故言即是大患乃至計有四人涅槃皆是大患我應離之者離此顛倒二邊法想此有二義一知所分別法皆如幻化陀洹智斷是菩薩無生法忍即是體法假入空云何為離離我我所者內心法想為我計十法界為所若體

內心能起法想顛倒幻化不自他等如前破者即是離我若體十界幻化虛假不自他等即是離所云何離我我所等者前約離能觀我為內所觀我為外名不念二法此中即生死界內為內涅槃界外為外名不念二法若二邊皆空名為平等即是體假入法空謂我等涅槃等者如前所明能起法想之心為我此我即空涅槃為所所亦即空空理無二即是等也亦應云生死為所涅槃尚空況生死法所以至定性三釋我及涅槃是二皆空者即是從體二邊法假以入空也又重釋言但以名字故空二法無決定性者此中正顯體法假空正意在此故前判此初觀是衍體空以名字空無決定性即是生死涅槃相待故有名字無定生死涅槃之法四句研覈若不可得而說二法者但有名字無決定性得是至亦空三明平等空即是體平等假以入空言平等者生死有為涅槃無為二法相異故不等也今二法皆空無二相異即名平等若存平等非平等空也如存生法非生法空得是平等唯有空病等者即是體平等假以入空也所以平等是假者待不平等故有平等即相待假四句撿覈若不可得但有名字名字即空即是體平等假空空病亦空問此邊瓔珞彼明從空入假方是平等何以初觀言平等空答利根菩薩若不得生死知涅槃亦空能懸破滯空之病名平等空此有二種通教入空未發真智妄計涅槃生戲論者此如大論破第一義空引毘曇有緣無為生使知空病亦空即無空病見第一義是通教意別圓不爾若見偏真起染著者堪出假也二未具佛法不應滅受取證者是大精進能為眾生集佛法也三設身有苦當起悲心即是大悲四我既調伏亦當調彼即是弘誓五能調伏慧利即勇健心初解以無所受而受諸受若念處煖頂方便伏見名無所受若見諦一受不退常寂然不受六十二見名無所受大品明不受有五謂受不受不受在從假入空豈知中空無明即斷類如聲聞在方便道未入正位雖虛心破空實未見諦細尋此意與前於諸法不受皆成阿羅漢智斷是菩薩無生即是真初番慰喻意同是有疾下二約從空入假以明調伏無所受若於界外猶名為受不妨三界見思已斷隨分得名真無所受大品明不受有五謂受不受不受亦不受不受前四種智法眼此正為佛道品作本以無所受即是仍上破我即是不受生死得入涅槃後一不受涅槃即能入假菩薩慈悲應須拔濟云何不受而受涅槃應須空觀已斷界內諸受所以受此諸受者為化愛見眾生也出假有三一從念處相似空出何者菩薩化物心重自行則輕故慈悲重者不務斷結從相似空即入假受其諸受故云眾生病則我病也眾生若離見思諸受我亦離之故言眾生病愈我病則愈為是義便出假見思未斷故言有疾二從見諦終不退轉即故以無所受而受諸受受總有三一凡夫受二二乘受三菩薩受一凡夫受屬愛屬見愛見各有善惡屬愛惡受者即是魔羅樂生死起三毒十使謗於方等疾若別教入無量四諦塵沙之假故名入假但別圓五逆四重十惡三塗此等諸受菩薩以無所受受此諸惡如調達婆藪受重罪業地獄受苦乃至受諸餓鬼畜生等苦屬愛善受者受從愛煩惱起十善十二門禪修羅人天果報方便附近而化導之屬見受者

亦有二種一因見造惡如尼揵見二因見造善即梵志見菩薩實非九十六種而懸此屬見衆生受善惡見和光不同塵而化度之二明受二乘受者即藏通二乘一三藏四門受一見有得道如毘曇菩薩入空知生生不可說豈有生滅有之可受為應以此門而得度者而受此受說法造論悉檀利生二受空門者如成論明見空得道菩薩久知生生不可說豈有折生法二空乃至滅三心涅槃之可受也為接此門而入道者受之作論悉檀利生受亦有亦無門如昆勒論受非有非無門如為車匿說離有無二受通教二乘者此約十喻以明四門如中論觀法品明故大論嘆般若云般若如火炎四邊不可取菩薩從假入空久知不生生不可受不可說但為衆生有此四門根性而入假受之說法造論四悉教化二乘人也三明菩薩受者菩薩從假入空知四不可說不受四教大乘為有四種大乘根性從空入假而受四教一十六門化四根性用四悉檀說法造論而度脫之問若入假受圓教四門者何須第三觀答觀此經意必須用通相入假釋也未具至取證也二明精進能具佛法利根菩薩從空入假雖能以無所受而受諸受如空中種樹若無大精進力即不能於諸受中成就一切佛法猶如嫺人雖得作器無所成辦若大精進如大施太子空其大海如華嚴明七地欲沈空諸佛所不許勸發起其大精進力故菩薩入假未具佛法當勤精進不應滅受取證今明具佛法者還約三種受其一切法一約凡夫者即約屬愛見受也屬愛惡受已如前列受此諸受具修一切法菩薩於諸不善受知病識藥知病即知苦集識藥即知道滅知四不可說而通四種四諦即是行於非道通達佛道此不善道即如來種用四悉檀自行化他此具如佛道品云云次約屬愛善受具足佛法者亦如前列於此善受能知天文地理韋陀書史五明六藝輪王十善五通神仙之論釋提桓因種種善論諸梵天王說出欲論無不皆知又於此法知四不可說等例前惡中次明受屬見惡受善受以邪相入正法修一切佛法亦如是二明受二乘具一切佛法即藏通四門皆知四不可說例前惡中三明受菩薩受具一切佛法四教菩薩有門如前說菩薩知四不可說入假利生三藏菩薩生滅四諦起四弘誓願阿僧祇劫行六度行具一切法而於生滅四諦通達三種四諦自利利他餘三門亦如是通別圓一十二門亦如是若受凡夫受未具悉為佛事譬如火是燒法若觸燒如病謹慎不觸即佛法不得滅之取證乃至菩薩受亦如是華嚴呵七地沈空意當在此瓔珞云等覺地無量百千萬劫入重玄門修凡夫事即是未滅凡夫受而取證也凡夫受尚爾二乘菩薩受未具佛法豈得滅而取證設身至大悲心三明入假起悲入假精進具學佛法本為化他若大悲心少則精進心羸故須加修悲心設身有苦者若是念處等出假伏惑未斷若入生死苦來逼身或生退悔若斷結見真或自存己樂欲入涅槃放捨精進故勸愍惡趣無量劫來不識真正沈淪苦海今得念處煖頂知空苦尚難忍何況彼耶乃至見諦出假今有思惟苦猶難忍況具縛惡趣乃至斷見思盡出假今止有習苦猶難忍況三界凡夫如是念時大悲節節增長甘心受苦荷負衆生出假精進具如前釋以己之疾愍於彼疾此意同也我既下四明弘誓文為四一酬本願化物二去取三正化物四傳釋我既至衆生初明酬本願何者悲誓利物但為內疾猶重未成化他之法今修二觀調伏取相若薄若盡無知稍破故言我既調伏本願度物今須調伏一切衆生但除其病而不除法二明去取有師言如病如前說菩薩知四不可說入假利生三藏菩薩有門眼見華病瘥本無衆生亦爾妄見諸法妄惑若滅則無法可除此是本無法何謂不除法今言一切衆生具十界法無明不了觸處病生若有智慧無礙自在悉為佛事譬如火是燒法若觸燒如病謹慎不觸即是除病不可除火除火則失溫身照闇成食之能十地沈空意當在此瓔珞云等覺地無量百千萬劫入二因緣三道亦爾此有去取法不同除也又火能燒人得法術者入出無礙不須除火故八萬四千煩惱凡夫為之疲勞諸佛菩薩以為佛事亦如治眼去病存精為斷病本而教導之者三正明化物病本即是

一念無明取相故華嚴云三界無別法唯是一心作今謂唯是一念無明取相心作此即三界之病本也若知無明不起取有即畢故不造新即是斷病本也何謂病本下四傳釋文為二初釋出病本二釋教化斷除何謂病本者攀緣只是妄念取相過去無明行合現在愛取有合過去攀緣為現在病本現在攀緣為未來病本何所攀緣謂之三界者過現攀緣皆緣三界若離三界無別攀緣云何至無所得次釋教化斷除謂心無所得者無相空慧不得一念無明取三界相即心無所得攀緣皆息如經無所得攀緣皆息如經無所者我及涅槃是二皆空即內外見心皆無所得若心無所得無明取相攀緣皆息則心水清淨珠相自現若得清淨心常一則能見般若是為化物之要道也文殊下五明勇健心結釋前四文為二一正結釋二譬顯是為有疾菩薩調伏其心者結從空入假伏心修一切佛法結能利益一切眾生如金剛般若云菩薩降伏其心滅度無量眾生實無眾生得滅度者即是此義為斷老病死苦是菩薩菩提者菩提言道若不利物即二乘道菩提名道薩埵名成眾生若不如是為無慧利者眾生不得法施慧利於物無出生死之大益也譬如勝怨者二譬顯菩薩利物勇健心也變見之心能化眾生入於魔外即是眾生入道之怨菩薩能斷其見怨是勝怨也兼除者兼言未正菩薩法界結惑未盡由須自行傍兼利物故言兼除又兼除者在因且兼除眾生生死成佛則究竟為斷除也彼有疾下三明有疾菩薩用中觀調伏前二觀為方便此觀即是佛菩提智為斷無明自體實疾故勝鬘云無明住地其力最大佛菩提智之所能斷因此發真即開佛知見亦名一切種智亦名佛眼是為入不二法門品作本具如玄義修此觀位約教有三通教六地斷四住七地斷塵沙八地道觀雙流若別接通八地修中治無明病九地似解名為聞見十地發真名為眼見別教十住已斷四住十行除塵沙因前解行得修此觀十品似解即是迴向發真入地分破無明道觀雙流入薩婆若海圓教五品即修此觀若生似解得六根淨若能發真即入初住斷無明實病道觀雙流自然流入乃至等覺無明未盡皆名有疾以此為四一正明起愛見二釋是非三引佛語證四結別接通及別斷伏皆是方便今初發心行生修乃至坐道樹下故圓教初心即擊中觀文為二一正明中觀體二簡非初文二一明自觀二觀眾生如我此病非真非有者是初自觀法身有無明自體之病非真非空非有非假又非真者非從假入空所治之病非有者非從空入假所治之病也故前二方便非是正觀因前二空入今中道四句撿無明畢竟不可得即知無明性即是明明亦不可得是為入不二法門即見虛空實諦佛性名中道觀玄義具明如是觀者破迷實諦無明之疾眾生疾亦非真非有次觀眾生修此觀時非但自知疾非真非有知眾生亦然是觀眾生根本疾也何者眾生本來與菩薩非真非有一如無二不異不別眾生迷故墮二生死菩薩觀照了知十界皆有中道無明之疾故已他之疾同是真體一無明也以此驗知此經觀中則無假空而不中作是下二明簡非為三一約愛見大悲二約禪定三約二智此三非者正就法身二莊嚴簡初文者若觀中道生愛見者則不能雙照二諦若照二諦亦不照中今觀中道不生愛見若照中道即是一心三觀即真中觀之名為眼見別教十住已斷四住十行除塵沙因前二觀若行得修此觀十品似解即是迴向發真入地分破無明道觀雙照不失中道即是一心三觀即真中觀之正體也此之愛見正約中道生愛見悲即法身有疾就三諦明權實者此是自行權實何者自行照實諦為實照二諦為權若約正道生愛見悲即法身有疾此為四一正明起愛見二釋是非三引佛語證四結勸捨初言若起愛見大悲即應捨離若於中道法身起愛即順道愛生名為頂墮菩薩雖不墮二地障入菩薩位若用悲心欲拔二邊生死苦者名愛見悲是則非唯自體成疾亦定慧大悲雙照不明損方便力障於大用如身有疾手足萎陀不能營辦正覺之體有愛見悲定慧大悲皆有障也又如手足有疾亦能病也故前二方便非是正觀因前二空入今中道四句撿無明畢竟不可得即知無明性即是明明亦不累身若定慧有障能障觀體此正觀體若有愛見緣眾生者即愛見悲非但自體有障亦障福慧莊嚴二

諦雙游普利衆生所以至解縛二明解釋除失顯得
文為二一除失二顯得一除失者菩薩斷除客塵者
愛見即是無明不有而有名為客塵能覆自性之心
若用悲心欲拔衆生二邊苦者即於生死有疲厭心
何者觀體若有愛見照二諦用則不分明慈悲外化
即有疲怠如身有疾不欲行涉此是除失若能離此
無有疲厭者次明顯得若能離此愛見則內觀徹雙
照無滯無緣大悲化物無惓如身無疾所作成辦在
在所生不為愛見覆者若斷無明愛見則無界外煩
惱慈悲誓願隨有疾衆生有緣之處受身化物自既
無分段變易之縛即能解彼衆生之縛故云所生無
縛能為衆生說法解縛此顯得也如佛至是處三引
佛語證釋正觀義義既深邃淺行未達各生疑網是
故引證是故菩薩不應起縛四結勸解釋分明證據
有實足以斷疑生信故結勸云不應起縛何謂下二
約禪簡非顯是文為二一簡非二顯是初文者貪著
禪味是菩薩縛縛即是非若貪著有漏根本十二門
禪即隨生同居若貪著無漏觀練薰修即隨生有餘
若貪著九種大禪首楞嚴等百八三昧即隨生果報
皆不免縛以方便生是菩薩解二約禪顯是若觀中
道不染前三譬生三土皆是以方便生雖生三土無
三種縛能解三土衆生之縛故言以方便生是菩薩
解又無方便下三約二智明簡非文為二一約修行
二智二約真應二智修行用因真應約果初文為三
一略用四句標章二四番解釋三總結初標中初兩
句標實智縛脫章門次兩句標權智縛脫章門如文
何謂至方便解二釋前四章門一釋無方便慧縛謂
以愛見心者修正觀時不能體達不生不生不可說
疾是無常等即事不實即是法性為實慧也菩薩未
證極果因地法身有常無常二鳥俱游意在此也雖
身至方便二明照應身權疾之境即是方便智也何
者雖身有疾即是菩薩法身慈累未盡猶有無明變
易實疾常在生死者即是應身常在界內外生死所
以常在者為饒益一切而無厭惓是名方便即照權
境為權智也又復下二約觀身不離不滅明二智文
為二一約不離明實智二約不滅明權智初文者又
復觀身身不離病者有疾菩薩觀身實相即是自性
清淨心不染而染難可了知若斷未盡即是身不離
病又法身大悲同衆生疾法身應疾故言身不離病
病不離身者實疾權疾皆不離法身而有是病是身
非新非故者無明實疾與本法身無前後但非始本
衆生無始之病非新非故菩薩同病亦非新故是名
為慧者即實智也設身有疾而不永滅二約不滅以
明權智有疾菩薩既住正觀不應四大增動宿業所
致設有重疾即觀入法門故言而不永滅又設是假
又復觀身下二約真應辨二智文為二一觀身有實
疾權疾明二智二觀身疾不離不滅明二智初文又
解又無方便下三約二智明簡非文為二一約修行
疾是假設實疾即是無明假設故金光明云無所有故假名無明權疾因衆生而起亦是假

設而不永滅者亦有實權實者雖有此疾體疾無疾
不斷不破以己之疾愍於彼疾若觀此疾入實相者
得無緣大悲還用利生故不永滅權者若一段衆生
疾滅於餘衆生猶須為現故不永滅文殊師利下二
因觀成行此為香積作本彼明穢淨土菩薩之行為
成此義文為二一結前觀以為行本二正明雙流之
行初文為三一明調伏觀成二釋三結成行本初文
者有疾菩薩應如是調伏其心亦復不住不調伏心
者上多明不斷煩惱若不得意則縱煩惱心隨妄法
還同凡夫所以至聲聞法二明結過釋也若住不調
伏心是愚人法者一往同愚非即凡愚如罵人如驢
非即驢也若住調伏心是聲聞法者亦一往相似非
即同也是故至菩薩行三結成行本若離二法縱容
得所則是菩薩立行之本故言是菩薩行在於下二
正明雙流行文為五一雙明雙流行二單明雙流行
三約道品正觀明雙流行四約現相自在明雙流行
五約依正明雙流行初有三行在於生死不為污行
者若中觀相應入俗不染住於涅槃不永滅度者流
入偏真而不取證非凡夫行者流入真也非賢聖行
者入俗自在不同二乘非垢行者流入真也非淨行
者流入俗也雖過至是菩薩行二單明雙流有十五
行雖過魔行而現降衆魔者正觀相應能入俗降魔
求一切智者流入真空不非時求證一切智不墮二
地雖觀諸法不生流入真空雖化二乘不墮二地雖
觀十二緣起本自不生而流入俗諦緣起起六十二
見化諸外道雖攝一切衆生雖入俗諦用四攝法攝
諸衆生入一實諦和光不同塵故不愛著雖樂遠離
流入真空能遠離煩惱生死而不灰斷雖行三界雖
入俗諦行於三界即照世諦而不壞法性即是照真
諦也雖行於空流入偏真具修萬行如空中種樹雖
行無相流入過真無相不妨度生雖行無作流入偏
真無作不妨受六道身雖行無起流入偏真無起而
起萬善雖行六度雖入俗諦同六度菩薩任運圓照
衆生之心雖行六通自然入俗故得五通入真而不
盡漏不同二乘雖行四無量心流入梵天行於俗諦
而不受集梵世生死梵王之身雖行禪定解脫三昧
雖入俗諦諸禪而不隨禪生色界不隨定生無色界
不隨解脫生淨居亦不隨解脫三昧生有餘土雖行
真而不隨解脫生淨居亦不隨解脫三昧生有餘土雖行
至是菩薩行三約三十七品正觀明雙流行雖行四
念處正觀相應自然流入折體念處見真而不捨俗
諦身受心法雖行四正勤流入折體正勤見真而不
捨俗諦身心精進雖行四如意足流入折體如意見
真而能得俗諦自在神通雖行五根流入折體五根
見真而能入俗分別衆生諸根利鈍雖行五力流入
折體五力見真而能求佛照俗十力雖行七覺分流
入折體七覺見真而分別佛一切種智雖行八正道
流入折體八正見真而樂佛道雖行止觀助道之法
流入事止觀助折體見真不入灰斷在俗行化此則
二諦雙流皆異二乘故悉結成菩薩行也雖行至是
菩薩行四約現相明雙流文有三行雖行不生不滅
者正觀相應流入真諦不生不滅而現俗諦相好莊
嚴雖現聲聞辟支佛威儀流入真而能
入俗不捨一切佛法此即內秘菩薩行外現作聲聞
雖隨諸法究竟淨相流入平等法界四不可說而能
界內外現身利益雖觀至是菩薩行五約依正結攝
扶成此宗體也文有二行雖觀等者若正觀相應知
常寂光而能起界內同居淨土界外有餘果報淨土
此結成佛國因果為宗也雖得等者若正觀相應別
而不受集梵世生死梵王之身雖行禪定解脫三昧
入初地圓入初住衆生應以佛身得度者能現八相
而真應未極應修住行乃至等覺諸菩薩道故言不
捨於菩薩之道是菩薩行此結成住不思議解脫之
體用也若諸師不信此經明果外淨土法身者云何
消此文說是至三菩提心第五大段明時衆得益八
千天子發菩提心者菩提心義具如前釋

維摩經略疏卷第二十二

不思議品

此下五品次問疾品來者即是入室大段第二重決
前問疾品也何者前明問疾品約於權疾辨果實疾
明因所說既略利根之徒如八千天子已發道心其

未悟之流更廣辨果明因決前權實疾義故次來也
此五品為二一此品正為決前問疾品約權疾明果
二從觀衆生品至香積四品正為決前問疾品約實
疾明三教慰喻三觀調伏之因今略用三意通釋此
品一品來意二略釋不思議三入文帖釋初來意者
問疾品明疾有權實權疾即是法身應用本迹各有
所居故淨名空室現疾而卧表土表身表本表迹文
殊覩相知有所表故因往復論決果地依正義雖
顯而不思議垂迹權疾依正莫測之用猶未具明故
因身子生念為致燈王之座而此小室容多大座而
無妨礙即顯不思議垂迹權疾所居神用莫測廣論
果地從本起迹迹中變用依正自在重廣顯權疾垂
迹變現衆生疾愈權疾亦愈故此品來也二略釋不
思議者即有二意一明三德解脫不思議二明本迹
依土不思議初意者即有三種一真性二實慧三方
便故淨名云諸佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住
是解脫者能以須彌之高廣內芥子中乃至種種變
現莫測即是三種解脫不思議義何者諸佛菩薩有
解脫者即是真性若菩薩住此者即是實慧能以須
彌內於芥等即是方便但四教皆明三種之理悉有
不思議義而有二種一相待二絕待若三教所明即
是相待何者三教隨他意語約斷結以明解脫即是
相待圓教隨自約不斷結以明解脫即是絕待不思
議也相待即是有思之不思皆是思議絕待即是無
思之不思是真不思議今此一品正以絕待不思以
釋不思議也所以三教成相待者如三藏佛果神用
變化凡夫二乘及諸菩薩之所莫測即不思議若待
通教體法解脫還是思議若通教八地已上道觀雙
流二乘下地之所莫測即不思議神用四迦葉欣
仰五時衆得益六淨名述成初文為五一身子生念
二淨名問三身子答四淨名彈呵五天子得法眼淨
初文者身子古聖迹示此念欲為開發不思議端若
不生念無由得顯不思議用又欲為令小乘未證果
者得法眼淨或發大心已入位者得成生蘇故示生
念因致彈呵為借燈王之座廣說大用則諸聲聞鄙
小慕大堪聞大品法華約事論者大衆立久而二大
士方論大道言論未已恐時衆疲怠不染法利若有
床座咸得安穩必獲大益故生此念亦因空室致有
斯念因此彈呵神力借座即得廣說不思議解脫神
用皆是垂迹權疾利物自在之功若有此勝能用化
竟二約本迹依土者前品空室表土文殊見相問於
佛國但明寂光畢竟空寂此但是法身本土不可思
議未顯應身迹居不思議相今用神力致座明迹居
穢土現不思議事須彌大海地水火風十方佛土集
在一國示一切人如是等事皆是依上現不思議莫
測之相具出在文若迹居分段依報塊然尚示無礙
居餘三土豈可測量問此十四品皆不思議何得獨
標此品答雖復皆明但此品廣出變用事顯故別標
題如摩訶般若始終皆明般若佛言欲求般若當於
須菩提品中求而須菩提對佛釋提桓因舍利弗問
難一向皆入真空實相即般若正意故勸此品中求
今品亦爾爾時下三入文帖釋此品總為六一身子
為衆念座二淨名借座三昧不思議神用四迦葉欣
仰五時衆得益六淨名述成初文為五一身子生念
二淨名問三身子答四淨名彈呵五天子得法眼淨
初文者身子古聖迹示此念欲為開發不思議端若
不生念無由得顯不思議用又欲為令小乘未證果
者得法眼淨或發大心已入位者得成生蘇故示生
念因致彈呵為借燈王之座廣說大用則諸聲聞鄙
小慕大堪聞大品法華約事論者大衆立久而二大
士方論大道言論未已恐時衆疲怠不染法利若有
床座咸得安穩必獲大益故生此念亦因空室致有
斯念因此彈呵神力借座即得廣說不思議解脫神
用皆是垂迹權疾利物自在之功若有此勝能用化
竟二約本迹依土者前品空室表土文殊見相問於
佛國但明寂光畢竟空寂此但是法身本土不可思
議未顯應身迹居不思議相今用神力致座明迹居
穢土現不思議事須彌大海地水火風十方佛土集
在一國示一切人如是等事皆是依上現不思議莫
測之相具出在文若迹居分段依報塊然尚示無礙
居餘三土豈可測量問此十四品皆不思議何得獨
標此品答雖復皆明但此品廣出變用事顯故別標
題如摩訶般若始終皆明般若佛言欲求般若當於
須菩提品中求而須菩提對佛釋提桓因舍利弗問
難一向皆入真空實相即般若正意故勸此品中求
今品亦爾爾時下三入文帖釋此品總為六一身子
為衆念座二淨名借座三昧不思議神用四迦葉欣
仰五時衆得益六淨名述成初文為五一身子生念
二淨名問三身子答四淨名彈呵五天子得法眼淨
初文者身子古聖迹示此念欲為開發不思議端若
不生念無由得顯不思議用又欲為令小乘未證果
者得法眼淨或發大心已入位者得成生蘇故示生
念因致彈呵為借燈王之座廣說大用則諸聲聞鄙
小慕大堪聞大品法華約事論者大衆立久而二大
士方論大道言論未已恐時衆疲怠不染法利若有
床座咸得安穩必獲大益故生此念亦因空室致有
斯念因此彈呵神力借座即得廣說不思議解脫神
用皆是垂迹權疾利物自在之功若有此勝能用化
竟二約本迹依土者前品空室表土文殊見相問於
佛國但明寂光畢竟空寂此但是法身本土不可思
議未顯應身迹居不思議相今用神力致座明迹居
穢土現不思議事須彌大海地水火風十方佛土集
在一國示一切人如是等事皆是依上現不思議莫
測之相具出在文若迹居分段依報塊然尚示無礙
居餘三土豈可測量問此十四品皆不思議何得獨
標此品答雖復皆明但此品廣出變用事顯故別標
題如摩訶般若始終皆明般若佛言欲求般若當於
須菩提品中求而須菩提對佛釋提桓因舍利弗問
難一向皆入真空實相即般若正意故勸此品中求
今品亦爾爾時下三入文帖釋此品總為六一身子
為衆念座二淨名借座三昧不思議神用四迦葉欣
仰五時衆得益六淨名述成初文為五一身子生念
二淨名問三身子答四淨名彈呵五天子得法眼淨
初文者身子古聖迹示此念欲為開發不思議端若
不生念無由得顯不思議用又欲為令小乘未證果
者得法眼淨或發大心已入位者得成生蘇故示生
念因致彈呵為借燈王之座廣說大用則諸聲聞鄙
小慕大堪聞大品法華約事論者大衆立久而二大
士方論大道言論未已恐時衆疲怠不染法利若有
床座咸得安穩必獲大益故生此念亦因空室致有
斯念因此彈呵神力借座即得廣說不思議解脫神
用皆是垂迹權疾利物自在之功若有此勝能用化
竟二約本迹依土者前品空室表土文殊見相問於
佛國但明寂光畢竟空寂此但是法身本土不可思
議未顯應身迹居不思議相今用神力致座明迹居
穢土現不思議事須彌大海地水火風十方佛土集
在一國示一切人如是等事皆是依上現不思議莫
測之相具出在文若迹居分段依報塊然尚示無礙
居餘三土豈可測量問此十四品皆不思議何得獨

三身子依念而答我為法來非為床座尋此答意即
為三失一心念床座而云為法是違心之失二所念
聲聞法中三寶四諦等法是不稱理之失三真法無
念而今興念是捨道法入凡夫之失維摩下四正彈
呵呵其三失初呵違心者夫求法者不貪軀命豈辭
立久不沾法味身有疲怠謂衆亦然遂念床座乃至
衆問答言為法若其為法不惜身命豈得疲怠而念
床座夫求下二約法呵其不稱理失向聞大乘既不
染心猶存小法致疲怠念座故呵其所存小法文為
四一約陰入三界呵二約三寶呵三總約四諦呵四
別約四諦呵初文者身子依三藏入道陰入是其報
身因此修禪發欲界定四禪四空住此諸禪觀三界
陰入生滅諦理斷三界結雖成羅漢巡觀無漏還從
此入今淨名用衍呵其拙度不得即空法性陰入非
真求法不免還招麁變易死又有入出之觀出則疲
怠念座唯舍利弗至衆求二約三寶呵所以須約三
寶呵者其聲聞人隨聞生解三空入道由佛說法得
入僧數若呵其非者是則過由佛法衆僧亦非故呵
其不應取著不了義教明三十二相為佛九部為法
矧磨得成為事僧見諦得果為理僧大乘諸法實相
本自明了是佛理性無倒為法智理不二為僧又知
法名佛離相為法無為即僧若不識此一體三寶乃
著別相三寶故呵不應著也夫求下三總約四諦呵

所以次約四諦呵者身子不悟若三寶不實不應著
者觀諦見理豈無三寶故即呵其有作四諦非究竟
也文為二一呵二釋一呵云無見等者此呵生滅四
諦若由此見理不進求者但住化城不至寶所如呵
須菩提云不壞於身而隨一相豈折觀苦言見理也
不斷淫怒癡亦不與俱豈定斷集以五逆相而得解
脫豈煩惱盡以為證滅如化城之造作也有師作造
詣之解恐不如前釋不斷癡愛起於明脫即是行於
非道通達佛道豈離非道別有正道之可修也若執
呵滅諦法無取捨者實諦真滅本無取捨而凡夫取
世諦捨涅槃故有界內生死不得真滅二乘取真諦
捨世諦即受變易生死亦非真滅由取捨故不見中
道非真求法法無處所者此明滅諦即是有餘無餘
二乘行人歸心之處若著滅諦涅槃之處即有無為
煩惱生死非真滅諦非求法也法名無相者呵取滅
諦無相涅槃何者凡夫取世間相生於六識故有界
內生死不名為滅聲聞取滅諦相即有七識名隨相
生識則有界外生死非真滅諦非求法也法不可住
者是呵住滅諦何者凡夫住俗分段不滅二乘住真
即有變易豈得真滅以住真諦有餘無餘不見佛性
非大涅槃究竟寂滅豈是真求法也法不至法也四
兩番別呵道諦法不可見聞覺知者凡夫有世俗見
聞覺知則有見惑是以流轉非無漏道小乘慧眼見
真從聞生解十六心悟理即是覺知故大經云須陀

迴人以正覺道斷煩惱亦名為佛一切智知即是知也故於見諦說眼智明覺此見聞覺知不見一實諦理非求大乘見思無漏豈是真求法也法名無為者小乘滅諦是無為道諦是有為無漏大乘道滅皆是無為故大經云聲聞弟子是有為僧上呵羅云說有為功德之利非為無為出家意在此也是故至所求三結呵身子興念之失由念求法致有疲怠則念床座若真求法無念無求待水澄清珠相自現乃是真求此無疲怠豈念床座說是至眼淨五明天子得法眼淨法眼淨者有師云是大乘法眼今推此文雖不的判比上文恐猶是小乘法眼淨也何者淨名含中入真用衍通教求小乘人聞此巧度即淨法眼又昔分別推求法相道理心水波動不得見理今聞此說應無所求求心既息心水澄清豁然見理如阿難竟夜策觀欲盡殘結而不得盡放心就枕豁然發真三界漏盡此亦應爾爾時下二神力借座上呵身子但為求座非為求法因此說法天人得道未顯不思議神力若不致座如貧無財不能營辦呵嘖賓客今以神力借座用酬身子所念以為說不思議解脫之由文為六一問文殊有好座處二文殊答座處三現神力借座四燈王遣座五大眾嘆仰六淨名令眾就座初問處者欲顯不思議神力設座必須稱於賓客之心所以先問勝妙座處約理解者文殊所將是機淨名逗機必使稱會是故先問文殊至第一二文殊答知有妙座稱眾機宜故指須彌世界有好嚴飾之座彼佛身長八萬四千由旬表八萬四千諸波羅蜜所成圓滿法身其座高八萬四千由旬表八萬四千真空（無）畏之境於是至神力三正明神力借座若準下文進化菩薩香積取飯今此文不見變化之事當是大士靈通冥感所以彼佛稱其心念遣座來也或可經家脫落即時至維摩詰室四彼佛遣座三萬二千二乘豈能昇也通教六地斷結與羅漢齊得界內六入於方丈小室能容不迫迮者住不思議神力故能爾也即表果報無礙依土問神力何由頓爾答靈鬼志云千年狐能以車入塚塚口無損車亦不壞小魅尚爾況不思議菩薩神力諸菩薩至如故五大眾嘆仰如此大座入于小室了無迫迮毘耶等處本相無毀昔所未覩故稱嘆也爾時下六命就座文為三一命文殊等就座二得神通者稱座而坐三新發意等皆不能昇初令就座言自立身如彼座像者自令身相如彼土菩薩之像而坐其得至師子座二稱坐而即心開悟解或至大品得入若至法華聞正直捨方便皆有入義故得昇座也於是至坐師子座五新發意等作禮得昇座舍利弗下三正明淨名說不思議解脫力用文為二一身子見此不思議神用嘆未曾有二淨名答廣明諸佛菩薩住不思議解脫之

既致座何以不同諸菩薩坐舍利弗至不能昇三身子解不能昇此座高廣者法華明諸法空為座空理深廣即其事高廣身子及諸弟子新發意等皆未入佛慧不得不思議神通寧得同大菩薩而昇故雖見此座而不能昇如人見幻一多互為自不能作身子新發意未入初住真應二身豈能昇座維摩詰至乃可通若望圓教猶新發意羅漢既不能昇六地豈能昇也別三十心雖得界外五通亦名新發意未入初地不思議解脫豈能昇也圓教十信雖淨六根亦名新等亦爾雖見室包乾像而無此神力故不能昇所以新發意不能昇者若三藏伏結五通既非漏盡不及二乘豈能昇也通教六地斷結與羅漢齊得界內六

果有大神用初文者身子見此神力諸座高廣直置一座八萬四千由旬問浮已不容受何者問浮提地止長七千由旬豈能容斯一座何況三萬二千來入小室於毘耶離問浮依正無所妨損了不迫迮莫測之然故身子嘆也問何得小室容諸大座答世諦有二一思議則小不容大二不思議小則容大如尺面之鏡大像亦現維摩詰言下二正約果地三德不思議解脫而答所以約果答者身子覩此嘆未曾有而不測是何等法門時衆未住此解脫者亦莫知然故淨名顯諸佛得此解脫答也菩薩住此解脫即能有大神用今淨名是大菩薩住此解脫故現此事文為三一約佛菩薩顯不思議之體二約菩薩住不思議解脫顯上問之智三明不思議之大用此正明三德解脫顯上問疾中明果地法身大悲權疾之用何者上現空室唯置一床以疾而卧今還顯此所言諸佛菩薩有解脫者即顯真性上唯置一床正表此也菩薩住是解脫者此是實慧與真性相應入理般若名為住住者安靜休息也實慧見理息方便行上現寢卧正表此也能以須彌之高廣內芥子即是方便上無疾現疾正表此也所以淨名重顯三德解脫者上雖明權疾正為利物而未明益物不思議無量方便時衆豈知迹處權疾十方利物無邊之事今因借座入室為證迹處權疾有斯利物不思議之用初云諸佛菩薩有解脫顯真性者真性乃與衆生共有以諸佛菩薩能得此理故有大用如得如意珠則能雨寶若菩薩住是解脫者二明住不思議之智即是實慧以得實慧能以不住法住此真性藏通不明此理故菩薩不住別圓地住已上即住此理能有大用如如意珠無心出物今淨名後心住理功用無等以須彌下三明不思議之大用即是實慧與真性合有斯莫測大論云水銀和真金能塗諸色像功德和法身處處應現往文為二一略別明不思議用二總廣明不思議用初文舍利弗至本相如故二擲世界去還相對若菩薩住真性者即能以海入於一毛於正報身無所妨也又世間真性即能如此又舍利弗至七日三延促相對若菩薩住時節真性者即能如是如一念夢見三世事若言其長只一念夢又舍利弗至本處四彼此相對又舍利弗至見之五國土所有相對又舍利弗至為害六風火相對又於至所娆七上下相對但經略不將上著下義推必有又舍利弗至得聞八身聲相對上來諸事例如山海住其真性即能如是權疾變現利物難思其見聞者皆已得度舍利弗至不盡二總略結廣明不思議大用無量若住真性即諸法性法性無量無邊則不思議大用無量無邊豈是窮劫之所能說即是三土垂迹權疾利物與虛空等顯果地大悲權疾其義孱然爾時下四大迦葉稱歎文為二一自稱歎二語舍利弗說可歎事初文者迦葉聞說莫測之用二乘所得無如此

事昔所未聞歎未曾有謂舍利弗下二語舍利弗說可歎事又為四一小乘聞不能解二勸智者發心三自責聲聞無分四慶菩薩得利初文者以小乘人無大乘三無漏根故雖聞不解迦葉自設盲譬以顯斯義即為二一開譬二合譬於盲者前現色像者盲雖不見非不聞色此譬二乘無大乘三無漏根聞說神力既不見理不知神用意趣因由如盲不見色雖聞異說莫知因起故言不能解了為若此也何者二乘雖得慧眼以取證故法眼根壞雖復聞說不能發識得見其事如世盲人肉眼根壞雖對衆色不能發識有所見也智者至三菩提心二勸智者發心除正位二乘餘五乘人有智之者皆可發心學此法門我等至世界三迦葉自責聲聞無分一切聲聞永絕其根者種子不生芽也聞此皆應號泣聲震大千者無三界之有因於大千界永無斯事故傷歎自責迦葉此意為折諸正位令成生蘇入大品成熟蘇至法華成醍醐一切下四迦葉慶諸菩薩為二一慶勸頂受如文二得此真法大士住此法門即知魔幻故言菩薩信解法門者一切魔衆無如之何大迦葉至三菩提心五時衆得益天人得益正由聞說不思議土之用亦是迦葉自歎奬勸故皆發心爾時下六述成大迦葉上迦葉云此法門者魔不能壞今述成此意為二一述魔不能壞二明住不可思議菩薩能成就行人初文一切魔不能壞者夫作魔王多是住此法門擊諸初學方便菩薩及修圓道初學之者若是真道如金剛寶鉼無能破者亦如豬揩金柱轉益光色若其魔來更增福智又迦葉至之門二明住不思議菩薩能成就行人諸衆方便及圓初學行檀等六度住不思議菩薩多來試之令其堅固如法華明釋迦因地恒為調達所成若小菩薩則不能爾即以譬顯開譬合譬如文可解

維摩經略疏卷第七

維摩經略疏卷第八

天台智者大師說沙門湛然略

釋觀衆生品

此下四品次不思議品來者略用三義通釋一明此品及下三品來意二略釋此品名三貼釋入文一釋來意者上不思議一品成上果義近而為語即成問疾品室內除諸所有表十方佛土皆空唯置一床以疾而卧正表法身有大悲應用為成此義廣明住不思議解脫有種種莫測之事正明權疾非疾現疾不思議因緣利物之疾遠而為語成上佛國品明淨土身子及衆生罪故不見淨土螺髻無罪見淨莊嚴此不思議無方大用唯應度者乃能見之次從此品去有四品近而為語正為成問疾品三教慰喻三觀調伏三種有疾菩薩此中廣說故得釋成上也遠而論亦得兼成室外四品也分此四品對上問疾品三教慰喻三觀調伏實疾菩薩者此品即成問疾品從假入空觀調伏也上云今我病者從前世妄想生乃至我及涅槃是二皆空得此法者無有餘病唯有空病空病亦空上文直約入空未辨約空起四無量心此品具辨故小異也又上但明入空此品文殊有窮源之問淨名答至無住源本方止又天女身子往復問答分明故廣上也次佛道品釋成問疾品從空入假觀雙流也今此一品即是初明通相從假入空觀也二略釋此品名言觀衆生者前問疾品明從假入空滅受而取證也即從空入假觀今佛道品云行於非道通達佛道即決上問疾品明入假分明三入不二一如無二華嚴云心佛及衆生是三無差別自之與他取相無知無明之別雖有三惑障三諦理菩薩照了差別上文云彌勒如衆生如一如無二此即了達衆生畢竟清淨俗諦生空真諦法空中道第一義諦真平等空達此三理深義者衆生三諦惑障不同所謂空未辨染真諦涅槃空病亦空今此具辨故得廣上也次佛道品成上弟子品明別教義者彈呵弟子為取證真諦涅槃無入假方便今明行於非道通達佛道廣辨入假名非道破恒沙無知善於知見得無礙礙次入不二法門品香積品成上菩薩品圓教義者若別教菩薩歷別修行在因雖能入假不能雙遊真俗今入不二法門品入則生滅俱泯香積品出則有無淨穢同遊顯圓教法門除自體緣集今得扶成佛國品者成佛國因義也所以然者緣縛若斷即得往生若成佛時所化衆生即得來生其國也此四品即為三段一觀衆生品正明從假入空觀二佛道品正明從空入假觀三入不二法門品香積品明中道正觀雙流也今此一品即是初明通相從假入空觀也二略釋此品名言觀衆生者前問疾品明從假入空但觀自身之疾今此品明從假入空即觀自之與他一如無二華嚴云心佛及衆生是三無差別自之與他道通達佛道即決上問疾品明入假分明三入不二他互舉一邊若不達自則不達他上明達自自調今法門香積兩品釋成問疾品明中道正觀調伏上云如我病者非真非有衆生病亦非真非有又說非垢此達他慈悲接物故云觀衆生品觀以觀達為義亦是觀穿言觀達者達衆生本源清淨如從假入空觀之所照達雖復凡聖有殊同歸空寂一如無二故華嚴云如心佛亦爾如佛衆生然心佛及衆生是三無差別上文云彌勒如衆生如一如無二此即了達衆生畢竟清淨俗諦生空真諦法空中道第一義諦真平等空達此三理深義者衆生三諦惑障不同所謂取相無知無明之別雖有三惑障三諦理菩薩照了通達無礙故大經云即用利鏾斷之磐石沙礫直過無礙徹至金剛即是觀達義也觀穿義者菩薩從假入空時貫穿俗諦見思之磐石滯真無知之沙無明礙次入不二法門品香積品成上菩薩品圓教義者若別教菩薩歷別修行在因雖能入假不能雙遊真覆蔽一實之礫洞徹無礙即是窮至心性本際金剛故法華云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見乾土者觀衆生假見真諦也見濕土者觀真不住見假無礙遂漸至泥者此明中道與無明合如水與泥合故言至泥若得清水即中道理顯離無明泥澄淳清淨即真解脫故入此品明觀衆生有三種即擬此三即觀達義又下文窮源撿之至無住本即是觀穿五住至心本際金剛理也言

衆生者即是陰入等法攬此為身名衆生也毘曇明所成衆生是無能成實法是有犢子云我在第五不可說藏成實云非但所成是假能成亦假故以三假為世諦有假衆生若空入真即無衆生非但無所成亦無能成此折假明能成所成以入空也方廣明衆生實法皆如夢幻不生不滅畢竟皆空大論破此失衍意也今經明體所成能以入空也皆如幻化等問成若如幻即空與方廣何異答彼雖明如幻即空取空戲論破於慧眼尚不得入真豈得真空入中此經明觀三諦窮源盡性義推即有三種衆生一俗二真三中俗諦者攬分段五陰成假名衆生皆如幻夢若見真諦即攬變易五陰以成衆生若見中道即是法性五陰以成衆生故大經明衆生佛性不離六法大論云衆生無上者佛是法無上者涅槃是今中道既是法性五陰何以不得稱為衆生盡衆生源窮三衆生即是菩薩觀衆生義問此經明觀衆生入真如第五大等不說有變易五陰何用此解答觀真諦不見俗諦衆生如第五大等依真不無無為變易五陰衆生空尚不觀生復次菩薩觀空與二乘異二乘觀衆生空入空觀利物者云何觀於衆生涅槃空豈能觀中道空也今明從假入空則三諦皆空故問疾品云我及涅槃是二皆空又云空病亦空當諦衆生空涅槃空即真諦之法空又云空空我空即生死俗知妄取中道此病亦空所以有時用空說中道者以空二邊故若計有中道則於中道有病此病亦空故言中道亦空一往入空觀時三諦皆空雖復皆空亦不斷滅以見中道者一心萬行豈但空斷故此品說乃至中道如無色界色等譬當知菩薩從假入空時雖同入空一切智而於此空即見三諦之理具三智也故大論云三智實是一心中得為向人說令易解故次第分別如是入空具三觀者雖用空當名而實具三諦者即觀連觀穿義故名觀衆生品問前以真破俗次以中破真得名真空今以何破中得名中空答皆如幻夢若此如智者至久住此九譬四譬同入空一切智而於此空即見三諦之理具三智識幻法知所幻非實而不知者謂是實人由有無明故言菩薩觀衆生為若此如智者至久住此九譬四譬具如方便品明如空中雲者五陰中無人身見力士殊問若用前從假入空止是辨自調伏未明此觀方便利物今文殊問也維摩詰言下二淨名答文為三一約如幻故有問疾品云我及涅槃是二皆空又云空病亦空當等十譬觀衆生世諦二約如第五大等五譬觀衆生真諦三約如無色界色等諸譬觀衆生中道實諦初意者自有體性明空但除妄計定性猶有假名衆生今此五譬明衆生如龜毛兔角皆不可得非但無衆生亦無實法言語道斷心行處滅如第五大等無此若體假即實皆是幻有即是隨理三假之有名為性空非不猶有隨理幻假世諦陰入衆生就此十譬前五隨情又二意一先明如幻譬次明九譬初言譬如幻師見所幻人者即如幻師幻物為人自識幻法知所幻非實而不知者謂是實人由有無明故言菩薩觀衆生為若此如智者至久住此九譬四譬同入空一切智而於此空即見三諦之理具三智也故大論云三智實是一心中得為向人說令易解幻法則有自他衆生如問疾品觀自衆生及外衆生皆如幻有惑者不了謂為實有故有隨情三假衆生今觀衆生雖如幻空不妨猶有隨理三假世諦衆生屬隨理五屬隨情如水中月者因於天月知有水月雖不可得不妨有月菩薩自知於法性水有無明日月即衆生如鏡中見其面像者菩薩知有無明面於真法性鏡見衆生像如熱時焰者無明如熱時依法性空起衆生焰如呼聲響者若有無明呼聲即於法性空谷有衆生響若如揵大乘八譬依阿梨耶有各有所主此是別意今通用譬衆生者即通圓二教意也如空中雲下五譬是三藏隨情三假助成隨理之譬具如方便品明如空中雲者五陰中無人身見力故有衆生雲如水聚沫等譬皆方便品已釋如第五大至為若此此五譬二明觀衆生真諦空也上來諸譬譬觀衆生世諦無有定性不妨有顛倒所見幻響衆生生亦無實法言語道斷心行處滅如第五大等無此

道理是觀衆生入真畢竟不見衆生相也如無色至
為若此此十六譬三明觀衆生中道中道之法非有
非空不如如幻等譬之有不如第五大等譬之無如
無色界色者若不了義教明無色界無色其了義教
明無色界有色故大經云如無色界色云何得有來
去住止如是之義非諸聲聞緣覺境界乃是諸佛菩
薩之所知見解脫亦爾亦色非色非色非色者聲聞緣覺
色者諸佛如來此色不同世間質礙之色乃是妙色
湛然恒安住不為生死之所遷有人言舍利弗毘曇
明無色界有色此譬中道非世諦有名之為空非真
諦無故有妙色故知自下諸譬皆約智者見空及與
不空以說中道故大品云諸法無所有如是有是事
不知名為無明無明住地其力最大佛菩提智之所
能斷今無色界色是佛境界當知諸譬皆譬衆生中
道之空又上明如十九界竟即結云菩薩觀衆生為
若此方復立章明無色界色故不同前此皆釋成上
問疾品從假入空我及涅槃是二皆空得此法時無
有餘病唯有空病空病亦空與此觀衆生三諦相成
故言觀衆生品意在於此如燋穀芽者上迦葉自惟
敗種若永敗者至法華經豈佛授記若得作佛種則
不燋大經云若人方便蘇油澆灌令得生芽故知燋
種有生芽義如須陀洹身見者此人斷見得入初果
分段三界身見永除別惑未除身見則有如阿那含
入胎者雖不還欲界受胎別惑未斷若發大心方入
聖胎故言安住世諦初出胎時名不生生如阿羅漢
三毒者雖無界內三毒界外非畢竟無如得忍菩薩
貪恚毀禁者得無生忍乃當必無界內貪恚毀禁界
外不無經云唯佛一人住淨餘人皆名污戒者當
知得忍菩薩有毀禁義如佛煩惱習者佛乃正習永
除種智圓滿若有應以習氣得度亦得現起如呵調
達譏責舍利問若爾亦起正使何但習也答正使已
屬羅漢得忍菩薩而未斷習自非示現不得言有如
盲者見色者雖不現見內心思想罔像欲見此猶有
氷釋便動又攝大乘明滅定識滅更得起者以依梨
耶得更出入如空中鳥跡者肉眼不見說言無跡焉
掘經云天眼之人見空中鳥迹如石女兒者此終不
生女報若轉亦可生也如身子為女女為身子一切
女身皆無定相如化人煩惱者此無煩惱化人有時
現三毒之相如夢所見已悟者悟雖無夢不妨追憶
識所夢事亦有更夢之理如滅度者受身者一往羅
漢入滅永無生處而於界外變易受生如無因之火
者若四句破火是則無因若遇緣能生豈畢竟無此
等諸句豈同十九界等畢竟無耶故知雖空不同真
諦雖有不同世諦非空非有而空有宛然如無色之
色不有而有諸佛境界不可思議故知菩薩觀衆生
從假入空徹見三諦成前問疾品也問問疾品觀衆
生中道而破空病今觀而不破豈同前也答前為取
著是故須破今明住理理自非病不須破也文殊師
利下二明觀衆生起四無量心所以起此心者是利
生之本若無此心墮二乘地四心即為四番問答初
明慈心文為二一問二答一所以問者菩薩觀衆生
假入三諦空則無有為無為自體三種衆生慈因何
起但菩薩之道化物為先今既皆空慈何所被若觀
空失慈與二乘何異故有此問維摩下二答意者祇
為衆生說此空理令悟此空入秘密藏常樂我淨即
三十二真實之慈也文為四一約為說此法即真智
德二約斷德三約聖德四約衆行初文者欲知智在
說今言為衆生說如斯法是真實慈者菩薩證大涅
槃知不生不可說赴緣說之即是智德令物見
性得涅槃樂即是慈能與樂大經云慈即如來慈即
解脫解脫者即見中道佛性住大涅槃成百句解脫
此即觀空徹至中道即法身無緣大慈如磁石
吸鐵離此更無真慈若依歷別上觀世諦即衆生緣
真諦即法緣見中道即無緣故觀三諦即是三德若
觀衆生入空已有如是慈者此但以空為主一切智
當名而實具三觀得論三慈有疾菩薩自修此觀則
自行調心為衆生說則化他與樂故言為衆生說是

則真慈也故法華明雖未得無漏已入如來室著如來衣坐如來座今有疾菩薩未得法性身即是入室行如來慈又大經明初依菩薩未得法性能知如來秘密之藏是人有所說法亦可信受此是相似之位尚已能爾況分真慈為衆生說豈非即是真大慈行寂滅慈至如虛空故此九句二約真斷德明慈一一句皆先云若觀衆生入空得至中道次依句消釋行寂滅慈無所生故者若見衆生中道即見諸法本自寂滅以本無二邊紛動之相中道寂滅此即真慈即真生不生之理若見此理二邊皆斷故言無所生也問若二邊斷名無所生者何得初住猶四十一品生答一品生斷即一無所生雖有四十一品生皆無定性即是無生故大論云雖未脫死地即為已得脫行無熱慈者入大涅槃清涼之池則無二邊煩惱熱也行等之慈者二邊三世皆悉平等即真法身無緣慈也行無諍慈者二邊異故有諍諍故起煩惱生死無二邊諍起是真慈也行不二慈者即是一道清淨之慈名不二慈不與界內外煩惱生死合故言內外不合行不壞慈者即是無緣真慈不可破壞以二邊煩惱生死畢也行堅固慈者則心如金剛成真慈心不為界內外八風之所毀損行清淨慈者得一實諦即知諸法本來清淨無所染著行無邊慈者即是無邊真慈以善入法性不滯諸邊大慈普覆亦是見空佛性故言如虛空也行阿羅漢至等一味故此六句三約聖德辨真慈也行阿羅漢慈者阿羅漢此翻殺賊破結賊也此下五句破皆須先云若觀衆生入空得羅漢見空但殺界內煩惱菩薩觀衆生入空非唯見但空亦見不可得空即一實諦殺界內外煩惱大賊菩薩利物為先自既殺賊亦殺衆生界內外賊故言捨行故外化則於衆生無遺惜也行持戒慈即非持非犯名持戒慈能化二邊毀禁也行忍辱慈即不恚不忍名忍辱慈不惱二邊衆生即是謨彼我也行精進慈能荷負衆生也行禪定入空見中即具一切善法不慳不捨名法施慈以常慈即不受二邊真俗禪定味也行智慧慈即不智不愚名智慧慈而能逗機赴緣不失無不知時行方便慈即善於知見得無罣礙名方便慈故能不起滅定現諸威儀起十界三輪不思議化行無隱慈即是法身顯現是真無隱慈無作直心不為界內外煩惱所染故得清淨行深心慈即是深入緣起之慈不染二邊方便行也行無諍慈即無二邊煩惱所諍名無諍慈不行二邊虛假法也行安樂慈即住一切法真安樂慈能令衆生得佛涅槃菩薩之慈為若此也者菩薩觀衆生入空得見中道成如此慈何得問言云何自然人法一切智人法也行無比慈者若觀衆生入空見四句四約衆行明慈行無比慈也二答初問者已聞行慈文殊至共之次問行悲一問二答初問者已聞一實諦即是絕待之慈無二邊可比若不著一實諦即諸愛恚皆悉斷也下去一一句皆如初句若觀衆生入空見一實諦次隨句而釋行大悲慈者能拔二邊衆生入一實諦得大乘樂行無厭慈即知二邊畢竟不可得無有難心菩薩慈名不二慈不與界內外煩惱生死合故言內外不合行不壞慈者即是無緣真慈不可破壞以二邊煩惱生死畢也行堅固慈者則心如金剛成真慈心不為界內外八風之所毀損行清淨慈者得一實諦即知諸法本來清淨無所染著行無邊慈者即是無邊真慈以善入法性不滯諸邊大慈普覆亦是見空佛性故言如虛空也行阿羅漢至等一味故此六句三約聖德辨真慈也行阿羅漢慈者阿羅漢此翻殺賊破結賊也此下五句破皆須先云若觀衆生入空得羅漢見空但殺界內煩惱菩薩觀衆生入空非唯見但空亦見不可得空即一實諦殺界內外煩惱大賊菩薩利物為先自既殺賊亦殺衆生界內外賊故言捨行故外化則於衆生無遺惜也行持戒慈即非持非犯名持戒慈能化二邊毀禁也行忍辱慈即不恚不忍名忍辱慈不惱二邊衆生即是謨彼我也行精進慈能荷負衆生也行禪定入空見中即具一切善法不慳不捨名法施慈以常慈即不受二邊真俗禪定味也行智慧慈即不智不愚名智慧慈而能逗機赴緣不失無不知時行方便慈即善於知見得無罣礙名方便慈故能不起滅定現諸威儀起十界三輪不思議化行無隱慈即是法身顯現是真無隱慈無作直心不為界內外煩惱所染故得清淨行深心慈即是深入緣起之慈不染二邊方便行也行無諍慈即無二邊煩惱所諍名無諍慈不行二邊虛假法也行安樂慈即住一切法真安樂慈能令衆生得佛涅槃菩薩之慈為若此也者菩薩觀衆生入空得見中道成如此慈何得問言云何自然人法一切智人法也行無比慈者若觀衆生入空見四句四約衆行明慈行無比慈也二答初問者已聞行慈文殊至共之次問行悲一問二答初問者已聞一實諦即是絕待之慈無二邊可比若不著一實諦即諸愛恚皆悉斷也下去一一句皆如初句若觀衆生入空見一實諦次隨句而釋行大悲慈者能拔二邊之苦故名大悲慈能導二邊衆生入一實諦得大乘樂行無厭慈即知二邊畢竟不可得無有難心菩薩慈名不二慈不與界內外煩惱生死合故言內外不合行不壞慈者即是無緣真慈不可破壞以二邊煩惱生死畢也行堅固慈者則心如金剛成真慈心不為界內外八風之所毀損行清淨慈者得一實諦即知諸法本來清淨無所染著行無邊慈者即是無邊真慈以善入法性不滯諸邊大慈普覆亦是見空佛性故言如虛空也行阿羅漢至等一味故此六句三約聖德辨真慈也行阿羅漢慈者阿羅漢此翻殺賊破結賊也此下五句破皆須先云若觀衆生入空得羅漢見空但殺界內煩惱菩薩觀衆生入空非唯見但空亦見不可得空即一實諦殺界內外煩惱大賊菩薩利物為先自既殺賊亦殺衆生界內外賊故言捨行故外化則於衆生無遺惜也行持戒慈即非持非犯名持戒慈能化二邊毀禁也行忍辱慈即不恚不忍名忍辱慈不惱二邊衆生即是謨彼我也行精進慈能荷負衆生也行禪定入空見中即具一切善法不慳不捨名法施慈以常慈即不受二邊真俗禪定味也行智慧慈即不智不愚名智慧慈而能逗機赴緣不失無不知時行方便慈即善於知見得無罣礙名方便慈故能不起滅定現諸威儀起十界三輪不思議化行無隱慈即是法身顯現是真無隱慈無作直心不為界內外煩惱所染故得清淨行深心慈即是深入緣起之慈不染二邊方便行也行無諍慈即無二邊煩惱所諍名無諍慈不行二邊虛假法也行安樂慈即住一切法真安樂慈能令衆生得佛涅槃菩薩之慈為若此也者菩薩觀衆生入空得見中道成如此慈何得問言云何自然人法一切智人法也行無比慈者若觀衆生入空見四句四約衆行明慈行無比慈也二答初問者已聞行慈文殊至共之次問行悲一問二答初問者已聞一實諦即是絕待之慈無二邊可比若不著一實諦即諸愛恚皆悉斷也下去一一句皆如初句若觀衆生入空見一實諦次隨句而釋行大悲慈者能拔二邊之苦故名大悲慈能導二邊衆生入一實諦得大乘樂行無厭慈即知二邊畢竟不可得無有難心菩薩慈名不二慈不與界內外煩惱生死合故言內外不合行不壞慈者即是無緣真慈不可破壞以二邊煩惱生死畢也行堅固慈者則心如金剛成真慈心不為界內外八風之所毀損行清淨慈者得一實諦即知諸法本來清淨無所染著行無邊慈者即是無邊真慈以善入法性不滯諸邊大慈普覆亦是見空佛

死之苦名之為悲何謂至無悔三問喜心先問次答問意如前二淨名答者慶此衆生離二邊苦得中道樂名之為喜若有餘無餘喜慶後則有悔法華云心懷悔恨自念老朽多有財物今既與究竟之樂慶喜無悔何謂至希望四問捨心先問次答問意類前二淨名答者若觀衆生入空見一實諦性如虛空有佛無佛性相常住一切皆有安樂之性雖復與樂拔苦實無樂可與無苦可拔何所喜慶大經云常行捨也捨此三心無所希望故名捨也文殊下三研覈衆生源有十二番問答文為二初六番約四弘成四無量心次六番正明窮衆生源即成前觀衆生入空至中道初六番者若但起四無量心無弘誓者如畫無膠色必脫落文為四初兩番成慈次一番成悲次一番成喜次二番成捨初為二初問答正明修慈依如來功德次問答重決依如來功德初文先問次答初文殊問意正為成上慈無量心問生死有畏若新學菩薩觀衆生空即觀中道若未發真修慈無量心不捨衆生既處生死生死之苦難忍方復經劫或為惡緣阻壞因致退沒有此之慮故言有畏當何所依也二淨名答言當依如來功德之力者或如六念初明念佛功德能除恐怖今下文自云欲依如來功德當住度脫一切衆生慈悲喜捨是度生之法祇指無緣之慈具一切法如大經云慈能具足十力無畏等一切功德是如來功德此無緣慈尚不見二邊生死豈於生死而有畏也上文但明觀衆生空入正道即是修慈未明有畏今言有畏者當知是有疾菩薩若未斷通別惑未發真明見真中道故言有畏令為欲安立衆生難心苦心若脫有畏者勸令依如來功德即是用初弘誓修慈當何所畏如慈童女因緣適發心代地獄苦火輪即落生忉利天即其義也文殊至衆生第二問答重決依如來功德之力初問意若生死有畏勸依如來功德次答者當住度脫一切衆生無邊則功德無邊此即是如來弘誓度衆生無邊則功德無邊此即是度生是初弘誓修慈當何所畏如慈童女因緣適發心代地獄苦火輪即落生忉利天即其義也文殊至衆生第二問答重決依如來功德之力初問意若生死有畏勸依如來功德次答者當住度脫一切衆生無邊則功德無邊此即是如來弘誓度衆生無邊則功德無邊此即是度生是初中道初六番者若但起四無量心無弘誓者如畫無膠色必脫落文為四初兩番成慈次一番成悲次一番成喜次二番成捨初為二初問答正明修慈依如來功德次問答重決依如來功德初文先問次答初文殊問意正為成上慈無量心問生死有畏若新學菩薩觀衆生空即觀中道若未發真修慈無量心不捨衆生既處生死生死之苦難忍方復經劫或為惡緣阻壞因致退沒有此之慮故言有畏當何所依也二淨名答言當依如來功德之力者或如六念初明念佛功德能除恐怖今下文自云欲依如來功德當住度脫一切衆生慈悲喜捨是度生之法祇指無緣之慈具一切法如大經云慈能具足十力無畏等一切功德是如來功德此無緣慈尚不見二邊生死豈於生死而有畏也上文但明觀衆生空入正道即是修慈未明有畏今言有畏者當知是有疾菩薩若未斷通別惑未發真明見真中道故言有畏令為欲安立衆生難心苦心若脫有畏者勸令依如來功德即是用

身見具起六十二見等煩惱起諸善惡善惡即生六道三界皆附我見是以三界衆生皆為我故起善惡行乃至三乘初心亦皆為我修道當知身見之我為一切本即是見一處住地雖善惡無量計我是一故云一處又問至為本第二問答初文殊問身見為善不善本者身見復以何為本若身見無本而有善惡亦應無本而有淨名答身見以欲貪為本若無欲貪則無有身故知欲貪為身作本故大經云煩惱與身前後不可雖然要因煩惱方乃有身是故欲貪即是身本欲貪即是欲愛住地所以然者若斷身見猶有欲慈又問至為本第三問答初文殊問若為欲貪為身本故斷身見已猶有欲在者欲貪以誰為本次淨名答虛妄分別為本所以然者虛妄之心種種推盡或言離心出色或離色出心實無色心但以虛妄謂色異心故起欲貪斷欲貪盡猶有色心虛妄分別即是色愛住地又問至為本第四問答初文殊問虛妄分別是欲貪本者斷欲貪盡有色愛住地虛妄分別復誰為本次淨名答顛倒想為本顛倒想者實無有心顛倒計有能生虛妄分別色心異故有色愛若斷色愛則不分別有色異心但有顛倒之想計有此心若但有心即是無色愛住地又問至為本第五問答初文殊問若虛妄分別以顛倒想有愛為本斷虛妄分別色愛盡猶有顛倒想有愛在者復誰為顛倒想本次淨名答以無住為本無住即是無始無明為顛倒有愛無色界之本所以然者若斷顛倒想有愛無色界色等也中道無明是衆生源解惑之本故言從無住本立一切法問無住即是無始無明者何故名無始答身見等惑皆有所依而起起則有始此無所依起亦無始故言無始無明即是無住此有二解大乘說阿梨耶識是一切世間生死之本故彼論云是識無始時一切之所依此無明更無所依故言無住無本即是無始無明復以何為本豈無本而有次亦言無住亦言有住亦言無本亦言有本何故爾若撿五住之本前身見等皆約煩惱為本故有始有住今無明之外無復煩惱為無明本故言無本無本故無始無住故言無住則無本問無明依法性即是法性為始何得言無始答若無明依法性是有始者法性非煩惱不可指法性為煩惱本故言無住則無本若依法性立一切法者無明不出法性法性即為無明之本此則以法性為本今經撿覈煩惱之本法性非煩惱故言無住無本既無有本不得自住依他而住若說自住望法性為他亦得說是依他住也說自住即別教意依他住即圓教意問若別接通明五住義云何答若言四住是界內見思無明得是界外由界外流入界內今反出先斷身見次除欲貪等後斷無明歸無住本此是別接通意問別義云何答別教意者界內見思不名見一處何以故此之四住非根本惑如枝葉依樹而不依地故界內身見有種種不同不名一處亦非住地斷枝葉盡計有涅槃此是迷法身而起若見真諦涅槃是一法名見一處此見因無明起故名住地亦名身見此從法身而起見也若

於變易依正五塵生於欲貪即欲愛住地變易色心是虛妄分別即色愛住地亡色觀心猶見有心即顛倒想是有愛住地此四依無住起即無明住地無明之外更無可依故言無住無本問無住有住有開合不答若合無明祇是法性法性無住無明無住故言無住若開法性出無明無明依法性亦得言有住有住者住法性住法性非煩惱即是無住而約無明明住法性住法性非煩惱即是無住而約無明明修無量四聖諦論斷伏者此是別教就界外明五住義也問圓教云何分別五住答圓五住者祇界內身見等四住有為緣集是迷無住而起斷見入涅槃所生四住亦迷無住起無為緣集今圓觀界內外四住皆至無住之本故窮三諦衆生之源成上觀衆生如幻化第五大無色界色皆不可得入三諦也如烟塵雲霧起雖重輕不離虛空重如界內輕如界外譬依法性有界內外世間諸法如火星月日光照除雲霧暗滅虛空像現譬依法性有界內外出世間諸法故言從無住本立一切法問此虛空譬豈有但空不可得空之殊答空尚不一何得有二若約緣盡相顯非不有殊如大乘經論有破虛空之義即可以譬但空顯不可得空復次白象滿月等譬豈可備取也問烟等重輕譬界內外兩種五住義況云何答此無的文以意銷釋問火等四光其意何主答一往出法界性論今借此意表四教智照不同以義銷釋時維摩詰

下此是品之大段第四明天女室內現身與舍利弗論義顯觀衆生徹三諦理住不思議文為七一天女現身與身子往復明二解脫惑盡不同二從身子問天女去明三解脫體異三從身子問天汝於三乘去明之華淨妙功德無生因華天女法身菩薩以無分別二解脫力用不同四從身子問天不轉女身去明不思議法門轉變自在五從身子問天汝於此沒去明不思議解脫出沒自在真應本迹莫測六從身子問天女得菩提去明法身生身成道不同七淨名述成天女所說初文為四一天女聞法現身二散華供養三天女問意四身子答意五天得菩提去明法身生身成道不同七淨名述成天女所說初文為四一天女聞法現身二散華供養三天女問意四身子答意五至菩薩皆墮四至大弟子便著初文者關河解云是大悲現應身疾而室有天女者天是天然此表淨名大慈法門故現女身即以至弟子上二明不思議解脫出沒自在真應本迹莫測六從身子問天汝於此沒去明名久遠第一義天天然之理常慈衆生有三十二種故於真空性淨現天女形隱名如來藏現名法身法身即慈慈即如來如來即法身法身應為天女之像以表淨名大慈法門故現女身即以至弟子上二明散華供養華者如大品諸天子言是華非樹生華是心樹生須菩提言是華非生華不從心樹生也今明是法身菩薩斷於別惑起萬行之因感得實報勝妙之果故言三賢十聖住果報此華即清淨果報無生分別之華淨妙功德無生因華天女法身菩薩以無分別故呵言結習未盡華則著身如大論迦葉聞甄迦羅琴不能自安即云八方風不能動須彌山隨藍風至碎如腐草三界五欲我已斷竟不能動心此是菩薩淨妙五欲吾於此事不能自安即其義也一切至今去二身子等去華不得去者良由住思議解脫未斷別惑如迦葉所述問此經結習未盡華則著身何開別惑答大論云於聲聞經說為習氣於摩訶衍說為正使即是別惑問斷通惑別惑俱作四住名不答若約通教界內有四住之名若別接通界外但有無明之名無明能障佛性不名見思若約別教無明即是正使亦有見思四住之名故天女呵云若於佛法有分別有為不如法既有分別則是見惑又云結習未

盡華則著身故有思惑亦得分思以為三住今言大弟子神力去華者若依事釋天女散華諸菩薩皆墮至大弟子便著不墮身子遠嫌避疑所以去華理釋者明二乘人厭世五欲而取涅槃此則心有去取今見菩薩果報五欲亦謂為不如法捨離推卻而不得去盡其神力者以羅漢住思議解脫雖有神力別惑不斷不得不思議解脫自在故不能去爾時至去華三天問去意欲呵其非故先問去意答曰至去之四身子答意言不如法者意謂天有染心故須去之天曰下五天女彈呵文為四一正彈呵二釋出得失三譬四結初正呵云勿謂此華為不如法者非是世間思議之華此乃修無生理萬行之因感此如法實報之華又以如法心散平等供養何謂不如法也所以至想故二釋出此華無所分別者天以無分別心感遷以無分別心散諸菩薩無分別心華則不著身子等分別生死涅槃有異分別即是別見惑也頻如界內因身見分別則有一切見使不入初果息見無執淨即見諦得果別見亦爾分別生死涅槃為二是則為見若離此見入別聖位汝於佛法出家有所分別不能出別見惑可謂出家是不如法觀諸菩薩華不著者以斷分別想故即是法身顯出界內外見思生死是真出家名為如法故華自落也此約得失以呵譬如至為也三譬顯開譬合譬顯捨生死取涅槃即是分別故有見惑名不如法其意可解結習至著也四結呵此文明非但有習亦明有別見思即有通見思習氣具如前引智論釋也問定是別結未斷為是通結之習答若約通教如迦葉是習氣若約別教即別結未斷故有習氣如大論明結使二種一共二乘斷二不共二乘斷共者迦葉已斷不共者迦葉未斷已如上說今此經既明不思議解脫正用別圓斷也即是言說今何得言解脫無說不知所云答有是教門豈非言說此用證答故云無言說如大集明憍陳如比丘最初得無言說理此亦因有門無言說也見有見空皆是教門無言說理有空不異若言異者身子見有得道何得言吾聞解脫無言說也三天用不思議斥身子等住思議者天曰至解脫相二乘於文字生死之法不得自在捨入涅槃今明文字相離則生死不礙涅槃如芥子不礙須彌即是不思議解脫之相四解釋者所以至兩問名本名體體即是法法若內外兩問名可如是今求體法及名皆不可得俱無內外兩問即是解脫豈得離此方名解脫又解諸法無體但有名字名不可得即解脫相此即異思議解脫明二脫相別意在此也五結會者是故至解脫相若不離者何但文字是解脫二十五有皆是解脫故天自釋言所以者何一切諸法是解脫相舍利弗言下三身子重決文為二一身子重決二天女彈呵初重決言不復等者此重決意身子昔聞三藏斷三

毒得子縛解脫若言離淫怒痴非解脫者佛昔所說豈得非也天即答言佛為二種根緣若為鈍根增上慢人說離淫怒痴為解脫耳若利根無增上慢者佛說淫怒痴性即是解脫問增上慢者所謂未得謂得未證謂證身子等得俱解脫何得以為增上慢人答若法華簡衆明增上慢是小乘未入方便道乖僻謬計謂得四果為增上慢故身子不被簡出最初得記今呵為增上慢者二處有異若身子於三藏斷結證思議解脫濫謂同於諸佛所得此即未得謂得未證謂證此中折其叨濫之心呼為上慢所以然者若執藏通所明真諦三乘灰斷謂佛亦然而佛證常住涅槃豈以見真謂同佛證故說為上慢就其齊教解脫非上慢天女彈之正意在此於法華中非上慢者已被彈呵已聞不思議解脫不與二乘人共自知所得非佛境界無叨濫之咎但齊所禀教斷約解脫止宿草庵自念貧事故非上慢菩薩無此諸失非增上慢是不思議解脫離與不離俱不與二乘等共故離不離非唯界內亦約界外三毒通別文字皆解脫相此是顯不思議解脫斷與不斷俱得自在名為解脫舍利弗言下四身子稱嘆天女文為二一身子稱嘆二天女答初嘆者身子既聞說此妙法量其必得勝解脫證故先稱嘆次問何得其辨乃爾二天女先答次讒答云無得無證故辨如是大經言有所得者名為小乘但空取證無所得者名為大乘以不可得空故不住化城聲聞偏學而取證菩薩圓學而不取證具如大品今明知四不可得故不住三權一實自在無窮故辨若是所以等者次因釋寄讒讒其但得偏空云但聞佛功德之香不樂二乘功德香也空室本表佛國皆空法身菩薩清淨圓智既栖此理豈樂偏空之智問天但言不樂二乘之香何得三乘皆云化他增上慢人舍利弗下三明二脫力用不同已明二脫體異所有力用理然不同身子未了所以有問因問答分別異相先問次答初身子問云汝於三乘為有答藏通大乘同依但空與二乘同但以大悲利物為異問云何言三乘皆是化他一乘但是自行答三乘何志求或約三藏為問今謂多約通教何者三乘之人同禀通教般若若求聲聞有餘無餘不可更修緣覺菩薩之乘若求辟支佛乘有餘無餘不可更求聲聞菩薩之乘若求菩薩乘悉悲誓願久住生死度脫衆生不可退求二乘無餘雖同異般若志求各異即是思議問為何志求也天曰下二天答文為二一化他二自行化他則三皆志求自行乃但求大乘初言三乘皆志求者若通菩薩無法身本不能起應無三乘化今則別圓接通三乘根性故現三乘皆志皆用如文殊於二萬世作辟支佛化人況住餘乘雖數數生滅而常行一乘故言化他舍利弗下次明自行若法身受道如法華云唯一事實無二無三文為四一正顯佛乘二引釋梵證三明止室十有二年四明室有未曾有事初文者先譬次合以瞻蔔林譬者瞻蔔芬薰餘香微弱故用瞻蔔（當其林名況復入林唯聞瞻蔔今明圓教自行受道不無三乘方便法門故法華云及佛諸餘法餘法微弱不及大乘法味深遠故法身菩薩但禀大乘進道不貴二乘所行功德故合譬

十二年者即表十二因緣約教即有二種一藏通明
思議因緣二別圓明不思議因緣故大經云十二因
緣有四種觀下觀聲聞中觀緣覺不見佛性上觀菩
薩上上即佛身子但觀思議因緣天女乃觀不思議
因緣因緣名同又但名解脫上天答身子云止此室
如者年解脫解脫無久無近若別圓明十二因緣如
大品云十二因緣獨菩薩法不共二乘二乘離文字
解脫無有言說菩薩不離文字解脫得有言說故得
約之以明久近此即無久近之久遠是以天言十有
二年正表於此若修此法豈習聲聞法乎問上天云
以因緣法得度我為支佛今何得言獨菩薩法答此
方便教與而為言屬辟支佛若了義教奪而為語支
佛無分所以然者十二因緣名為佛性不見佛性豈
知根本無明十住見性不窮無明尚不了了何況支
佛當知因緣獨菩薩法十二因緣即一切文字故言
止此十有二年初不聞說二乘之法但聞諸佛菩薩
之法故因緣實相非因非果而因而果獨是菩薩諸
佛之法舍利弗下四明此室有八未曾有事二乘思
議之所無也文為三一標章二辨相三結斥初標章
者即不思議之用二乘所無今釋正對涅槃大海八
不思議譬其義辱同但名目次第起緣前後小異何
等下二辨相文有八初云常以金色光照者事解可
知約理即是空室表寂光佛性第一義光晝夜無異
者即是寂而常照智慧不二不以日月者不假權實
緣修之照二乘思議無如此事故名未曾有也大經
云同一鹹味謂一切衆生同一佛性此室至之法是
二未曾有法若入法性真空寂光無界內外煩惱之
垢大經云不宿死尸如界內外若犯重禁佛法死尸
不入寂光此室至之法是三未曾有法釋梵即是有
大經明八不思議義同也舍利弗至法乎三結斥若
此室常現八未曾有即是觀因緣住不思議解脫成
為之流來會性淨之理表將入寂光他方菩薩來會
不絕者明自行化他入諸佛土隨方利物同歸寂光
八種不思議用誰有證此更樂住於無用小智離於
文字而求解脫舍利弗言下第四大段明不思議解
故言來會大經云漸漸轉深所謂歸戒乃至佛果即
脫神變自在若真性解脫無轉不轉約行利物則有
漸深也此室至之法是四未曾有法不退轉法即是
轉不轉如大品明須菩提問阿鞞跋致轉不轉義佛
四教六波羅蜜四種不退若念不退即自然流入薩
言轉不轉皆名跋致今亦如是若觀衆生入不思議
婆若海大經云潮不過限寧失身命終不犯惡惡即
深達法性不染不滯者轉不轉俱是跋致故有此文
惡不受女身具此五法名為跋致今之天女辨才若
六蔽終不退轉起六蔽也此室至之法是五未曾有
先問次答初問者猶用三藏教意三藏菩薩具五事
底譬法化之聲此室至之法是六未曾有法不退為
名不退轉謂得宿命智諸根具足不生下賤不生三
甄迦羅琴說法無量無作四諦之法大經云深難得
知即是四教所詮亦是觀十二因緣四種法藏施十
此既有勝解即是不退為五女像若是女人豈能如
是故知以三藏菩薩義問但身子神力雖非目連所
及止是思議俱解脫力今欲顯不思議力用故身子
以思議而問天曰下二明天答文為三一明不轉二
明轉三明非轉非不轉正成此品觀衆生入空不空
即是大士觀十二緣空得念佛三昧十方諸佛真應
二身隨念現前大經云大身衆生居住之處大衆生
非空非不空之三諦也一不轉者觀衆生從世諦如
者謂佛菩薩之所住也此室至之法是七未曾有法
幻等入真諦如十九界等喻無有轉相亦如身子上

答天云解脫無有言說此即上明真諦畢竟不可轉也二轉者真永不轉遷入假名引導衆生得有轉義如幻化等雖無定實不妨假名亦得言轉如上觀衆生俗諦假名如幻化等三非轉非不轉者轉不轉皆不可得轉故不同真諦如十九界不轉故不同幻化名字之轉離此二邊則非轉非不轉即是中道正觀如上觀衆生如無色界色等也但與上文小不次第者上為一向明入今明轉變與三觀相同也初明不轉文為三一天女問二身子答三彈呵一天以正觀譬顯反問身子云我從十二年來求女人相了不可得是觀因緣法性求男女相了不可得當何所轉今言男女非止約人其相無量皆不可得皆如幻化從因緣理尋無明行等本非男女顛倒妄見若有男女是為二相觀因緣真理則無二相畢竟叵得正報既爾依報皆然如天陽地陰日陽月陰四時五行皆男女相大經云若以貪愛母無明以為父即是男女乃至出世定慧福智智度方便慈悲善心皆男女義若觀因緣即是佛性佛性即是法性法性真理尚不見一何得有二尚不見世出世法男女之相何得有人身二相也故天女云觀十二因緣求女人相了不可得何得轉又就世諦有三義故女不可轉一業不可轉於無明行造男女業業若不轉報亦不轉如舍利弗為男業所成雖得羅漢斷子縛盡乃是轉因不轉現果業若不謝決不可轉二神通不可轉如天女以神通力變身子為女若未捨女身一切女人亦能轉神力魔外二乘盡其神力無如之何三誓願不可轉如佛法身菩薩隨諸國土應以女像得度者即現女形若衆生未度應終不轉衆生機息應女乃轉將此三意反問身子何不轉女問也此即十二年觀女相了不可得當何所轉也譬如幻師化作男女若有人問何以不轉女身此非正問今身子作此問者則非正問所以還用此問以問身子為正問不舍利弗至女即是願力應為女像衆生機緣若轉應亦轉也如鏡對面現面面若不離像不可轉是故至非女四引佛語證如佛所說一切諸法非男非女如世間男女乃至陰陽定慧一切諸法皆非男女即時下三天攝神力即是非轉成上中道如前文為四一攝女亦謝無女相也次身子答言無在無不在者女身色相雖滅不見有在不在天曰至不在三天印可此言是會中道之說成前觀衆生至源故印可也夫無在至說也四引佛語為證者非但稱會天意亦不乖大聖所說舍利弗下品之大段第五身子問沒生此正顯不思議解脫出沒自在真應本迹思議則無沒者法身之本生者應化垂迹正欲顯成觀衆生入空至一實諦窮源徹本名之為沒行三十二無緣大慈

善根力熏受身利物名之為生又解沒生即是應身垂迹非沒非生即本法身此下問答皆是研究顯成淨名上說觀衆生義文為四一身子問二天女答三身子重問四天女解疑初身子問正約三藏或用通意何者三藏明佛無餘灰盡此但有沒而無生也藏通二乘亦沒無生三藏菩薩既不斷結為化衆生雖沒而更有生通教菩薩既異二乘二乘無願不受後有但沒無生佛雖有願正習俱斷但沒無生菩薩雖斷正使有習有願故得有生今正約三藏既未斷結必應有生當生何處二天答佛化所生吾如彼生意者佛法身理本無有生應同則生此如化生非結習生天得法身亦應化生而非結習故言吾如彼生三身子重問佛化所生非沒生也身子不知天意在應化生乃取三藏謂佛報身能作化生化無體質無而欵有無有定相捨此取彼菩薩結業受生那云佛化所生故云佛化生非沒生也上天以別教應化答身子不曉猶執三藏佛有報身能有所化故言佛化所生非沒生也四天既知其不曉玄旨即以通意順答一切衆生亦非沒生往來五道并皆如化非沒生者天亦是化豈有沒生此亦一往也意在法身應化至淨名述成真應本迹其義方顯是則佛化所生乃是應化天得法身隨有所化皆是應化故非沒生也舍利弗下品之大段第六身子問得菩提久近即顯圓教成道也文為二一身子約藏通問得道久近天約不思議真諦答二身子約思議俗諦問天遷約不思議真諦空無方所諸佛不能行不能到故說無有之然羅漢能化為凡夫非真凡夫法身成道亦非八相衆生應八相得度即現八相成道羅漢實不更作凡夫我入不思議真乃為八相汝無是事我豈無生忍四願隨意現雖復身子研問未能令義顯現故淨名述成天女上答身子皆實不虛文為四一久值諸佛二遊戲神通三得不思議得道尚以無得為得何況大乘不思議得道而不絕四句無所得而得語類相玄其意天隔爾時下品之大段第七淨名述成天女上答身者天意小乘思議解脫即是述成十二億佛者是順佛教能觀因緣三諦故得栖此空室以慈悲熏現天女像散如法華平等供養表通惑已盡別惑便除得文字性離不思議解脫即是述成天女答身子初問明若離別惑華不著身亦述成答身子第二問明思議不思議二脫不同二遊戲神通普願具足者述入瞻蔔林不喚餘香亦述答第四轉女身問如本願故現女身也三得無生忍即是述第六身子問久如得菩提天女答無所得故而得即是思議真諦答初身子問言今諸佛得菩提為久為近耶天言我住不退轉已來經無數劫譬如力士屈伸臂頃即往十方無數佛國現諸變化而於道心無退轉者此是不思議得道而不絕四句無所得而得語類相玄其意如是是絕不思議俗諦問天遷約不思議真諦答二身子汝得羅漢道耶身子答無所得故而得此如大品佛四句問善吉得道善吉答不住四句而實得道不思議得道尚以無得為得何況大乘不思議得道而不絕四句見不思議真得道所以然此是絕思議俗諦四句見真得道天曰諸佛菩薩亦復如是是絕不思議俗諦四句見不思議真得道所以然三世假名三世而真菩提豈可世攝天因答即反質身子汝得羅漢道耶身子答無所得故而得此如大品佛四句問善吉得道善吉答不住四句而實得道不思議得道而不絕四句見真得道天曰諸佛菩薩亦復如是是絕不思議俗諦四句見不思議真得道所以然此是絕思議俗諦四句見真得道天曰諸佛菩薩亦復如是是絕不思議俗諦四句見不思議真得道所以然三世假名三世而真菩提豈可世攝天因答即反質身子汝得羅漢道耶身子答無所得故而得此如大品佛四句問善吉得道善吉答不住四句而實得道不思議得道而不絕四句見真得道天曰諸佛菩薩亦復如是是絕不思議俗諦四句見不思議真得道所以然此是絕思議俗諦四句見真得道天曰諸佛菩薩亦復如是是絕不思議俗諦四句見不思議真得道所以然三世假名三世而真菩提豈可世攝天因答即反質身子汝得羅漢道耶身子答無所得故而得此如大品佛四句問善吉得道善吉答不住四句而實得道不思議得道而不絕四句見真得道天曰諸佛菩薩亦復如是是絕不思議俗諦四句見不思議真得道所以然

生答身子迷心而問絕事至理淨名以理述成得無生忍即得法身方有應用身子雖有六問天女答無留滯正意猶為難見故用四義述成意乃分明

維摩經略疏卷第八

維摩經疏卷第九　　計三十七帋

天台智者大師說　　沙門湛然略釋

釋佛道品

今明此品略用三意通釋一明此品來意二釋此品名三入文解釋初明此品來意者前品正明通相入空正成問疾品通教從假入空調伏界內有疾菩薩兼成室外為國王長者說法已如前說今此品次明通相從空入假觀明非道之道非種之種非眷屬之眷屬此即不有而有正成問疾品明別教通相從空入假觀調伏恒沙實疾菩薩上文云以無所受而受諸受未具佛法不應滅受而取證也亦兼為室外訶諸大弟子不能於諸見不動而脩三十七品以五逆相而得解脫等故有此品來也次釋此品名言佛道者佛以覺為義自覺覺他名之為佛道以通達為義所覺之理能通觀智從因達果名之為道此以智理標名故云佛道品也正如此品用非道之理即是佛道是以淨名文殊云菩薩行於非道通達佛道名為佛道言非道者大論云十二因緣有三種道一煩惱道二業道三苦道煩惱即無明愛取三支業即行有二支若即識名色六入觸受生老死七支此之三道皆非佛道故言非道非道之理即是諸佛實相智慧功德之理理即是道故說非道即是佛道問此品不約因緣明義何得約因緣三道為非道也荅一切道不出此三何者十界攝一切道九皆非道唯佛法界名為佛道此經明不思議佛道故九界非道皆是佛道是九界道大道是有為十二緣三乘是無為十二緣即世出世二邊之道各有三道不能通相從空入假順入不思議解脫之道故皆非佛道但此品不別明菩薩是非道者以有四教菩薩道故別圓入中即是佛道復次方便菩薩皆有悲願扶順佛道故不簡出實非佛道若是佛道淨名何故訶四菩薩八千之徒復次此品明徧入諸道斷其因緣豈不入方便教菩薩斷其有為無為緣集問若佛是能覺智道是所覺理者此非道之理即佛性理不荅如所問也問若即是者佛性有三謂正及緣了非道亦得是三因不荅亦如所問長如文義何者荅即正因順惱即了因業即緣因故大經云十二因緣名為佛性佛性不出三種因名三種佛性果名三德涅槃何者荅即法性五陰屬正因佛性故大經云無明有愛是二中開則有生死名為中道中道者即是正因若轉無明為明是則申惑有解即是了因若轉惡為善則由惡有善即是緣因故知三種非道之理即是三種佛性之理故淨名言行於非道通達佛道問諸師多云此經來明佛性何得引涅槃明十二因緣是佛性義以釋此品荅大經云若言十二部經不明佛性非謗佛法僧今此方等具若說十二部經不明佛性即謗佛法僧今此方等具十二部何得言不明佛性問此經始終無佛性名有非種為種種性即是眼目異名如天帝釋豈異憍尸迦若調不作佛性名說不關佛性義者有經不以二諦名說亦應不關二諦何得言諸佛常依二諦說法

問若佛性有三種亦三不善如所問故此品文殊言有身為種六入為種即苦道正因種性之異名十不善明貪恚等為種即煩惱道了因種性之異名也無為種即業道緣因種性之異名也種之與性義實相符故法華云唯有如來知此衆生種相體性即其義也問種以能生為義義符無常性以不故為義義符於常此二義別何得言符荅緣了符種不足致疑但正因符種義似有乘深求其致亦相符也如真如非因果說為正因是則非因性說為正因性何以不得非因種說為正因種乎問若此經明如來種與涅槃佛性同者何故言若見無為入正位者不能復發菩提心也猶如根敗種義可斷佛性之義則不可斷何以得乘不了故須訶折訶折聲聞樂小法者然佛實以大云而昔於菩薩前毀訾聲聞樂小法者然佛實以大乘教化即其義也問十二因緣法性皆是正因觀因緣智通是了因助脩之善並是緣因何以偏判各有所屬荅此義有通別若如所問乃是通義別對不爾法性五陰有無明惡業即成生死五陰如陰氣起水結成冰無明轉為明不善成善即顯五陰成五種涅槃如陽氣起則冰還成水問無明煩惱皆是智性荅文云不入煩惱大海不得無上智寶十地論師說七識是智識攝大乘說七識但是執見識諍論云云皆由不達了因種性義也六識不達起諍亦爾問若爾般若法華明佛性不其荅此方等經尚有此義況般若耶故大經云言佛性者有五種名所謂佛性般若首楞嚴金剛三昧

師子吼三昧又大經明成大果實見如來性引法華八千聲聞得受記莂成大果實如秋收冬藏更無所作即其義也觀心者若知一念空十二因緣具十界三道之理即三如來種三種佛性是則三道非道不障三德無餘八惣結初約五無閒因果明非道者菩薩入假為利衆生示行五逆之因示受三途之果雖為此事而無惱恚即是通達佛道何者觀此五逆因緣所生如世伊字諸法亦然是不思議智理即是非道通達之心從假入空尚不見逆心況有逆果以無所受為物而受逆心逆衆此五逆心即是無生即阿字門謂諸法初不生故亦是無垢三昧若知諸法不生即具一切佛法如一微塵中有大千經卷逆心亦爾真是世出世法頓漸道品一切佛法門莊嚴雙樹枯榮之教具在一念五逆生死心中故言行於非道通達佛道此即三道五逆之因即是煩惱道紫道之非道三途之果即是菩道之非道今及諸功德即以此為眷屬若是化他示有三文雖殊同是通相從空入假故一切道起一切種名道種智即是從空入假智也初文廣荅初文所以作此問者假名分別佛道無量蘊在非道初心菩薩聞問疾品明不思議通相入假莫之無閒而無惱恚即是通達佛道本無逆業而行逆者即是以無所受而受諸受通達佛道即是未具佛法能知故問菩薩云何通達佛道維摩至佛道二淨名略荅者菩薩以無所受而受諸受自行化他示有出世二邊非道通達佛道者於此二邊通達佛道復次世間非道即是愛見愛即是魔非道見即入外道非道出世諸非道者即二乘四門等種種法門具如上釋從空入假明諸受也此世出世皆名非道菩薩以無所受為欲通達非道之受而受諸受自行化他故調達無數劫來共釋迦行菩薩道一行一切佛道也故上問疾品云諸魔外道皆吾侍也又問至非道三文殊重問所以重問者以向荅意玄時衆未解故重請廣說荅曰下四淨名歷別廣荅文為

八重以明非道一約無閒因果二約色無色界三約三毒四約十蔽五約二乘六約人閒諸惡報七約入無餘八惣結初約五無閒因果明非道者菩薩入假為利衆生示行五逆之因示受三途之果雖為此事而無惱恚即是通達佛道何者觀此五逆因緣所生如世伊字諸法亦然是不思議智理即是非道通達之心從假入空尚不見逆心況有逆果以無所受為物而受逆心逆衆此五逆心即是無生即阿字門謂諸法初不生故亦是無垢三昧若知諸法不生即具一切佛法如一微塵中有大千經卷逆心亦爾真是世出世法頓漸道品一切佛法十心數十弟子起十法門莊嚴雙樹枯榮之教具在一念五逆生死心中及諸功德即以此為眷屬若是化他示有三文雖殊同是通相從空入假故一切道起一切種名道種智即是從空入假智也初文廣荅初文所以作此問者假名分別佛道無量蘊在非道初心菩薩聞問疾品明不思議通相入假莫之無閒而無惱恚即是通達佛道本無逆業而行逆者即是以無所受而受諸受通達佛道即是未具佛法能知故問菩薩云何通達佛道維摩至佛道二淨名略荅者菩薩以無所受而受諸受自行化他未滿不應滅受而取證也菩薩於逆如是通達具一切法即是自行不行此事即是化他示有出世二邊非道通達佛道者於此二邊通達佛道復次世間非道即是愛見愛即是魔非道見即入外道二種一者不識如調達乃至入大地獄阿難非道出世諸非道者即二乘四門等種種法門具如上釋從空入假明諸受也此世出世皆名非道菩薩以無所受為欲通達非道之受而受諸受自行化他故調達無數劫來共釋迦行菩薩道一行一切佛道也故上問疾品云諸魔外道皆吾侍也又問至非道三文殊重問所以重問者以向荅意玄時衆未解故重請廣說荅曰下四淨名歷別廣荅文為

八重以明非道一約無閒因果二約色無色界三約三毒四約十蔽五約二乘六約人閒諸惡報七約入無餘八惣結初約五無閒因果明非道者菩薩入假為利衆生示行五逆之因示受三途之果雖為此事而無惱恚即是通達佛道何者觀此五逆因緣所生如世伊字諸法亦然是不思議智理即是非道通達之心從假入空尚不見逆心況有逆果以無所受為物而受逆心逆衆此五逆心即是無生即阿字門謂諸法初不生故亦是無垢三昧若知諸法不生即具一切佛法如一微塵中有大千經卷逆心亦爾真是世出世法頓漸道品一切佛法十心數十弟子起十法門莊嚴雙樹枯榮之教具在一念五逆生死心中及諸功德即以此為眷屬若是化他示有三文雖殊同是通相從空入假故一切道起一切種名道種智即是從空入假智也初文廣荅初文所以作此問者假名分別佛道無量蘊在非道初心菩薩聞問疾品明不思議通相入假莫之無閒而無惱恚即是通達佛道本無逆業而行逆者即是以無所受而受諸受通達佛道即是未具佛法能知故問菩薩云何通達佛道維摩至佛道二淨名略荅者菩薩以無所受而受諸受自行化他未滿不應滅受而取證也菩薩於逆如是通達具一切法即是自行不行此事即是化他示有出世二邊非道通達佛道者於此二邊通達佛道復次世間非道即是愛見愛即是魔非道見即入外道二種一者不識如調達乃至入大地獄阿難非道出世諸非道者即二乘四門等種種法門具如上釋從空入假明諸受也此世出世皆名非道菩薩以無所受為欲通達非道之受而受諸受自行化他故調達無數劫來共釋迦行菩薩道一行一切佛道也故上問疾品云諸魔外道皆吾侍也又問至非道三文殊重問所以重問者以向荅意玄時衆未解故重請廣說荅曰下四淨名歷別廣荅文為

夫我當出此地獄又如婆藪雖在地獄教無數人得出地獄聽友等經若自有罪何能如是良由雖處地獄無有罪垢而能利他出于地獄即是行於非道而無罪垢即是入無垢三昧通達佛道本無地獄之業而至地獄者即是以無所受而受不取證也自此已去皆須取問疾品以無所受而受諸受交來對行於非道之證歷二十句皆類此也至于畜生無有無明憍慢等過如大象獼猴鵝鳥相敬因以化人即是入不退三昧通達一切佛道至于餓鬼而具足功德如請觀音云現身作餓鬼手出香色乳即是入心樂三昧通達一切佛道行色至以為勝二明行上界非道者此二界是世間善道若因非道之證歷二十句皆類此也至于畜生無有無明憍慢等過如大象獼猴鵝鳥相敬因以化人即是入不退三昧通達一切佛道至于餓鬼而具足功德如請觀音云現身作餓鬼手出香色乳即是入心樂三昧通達一切佛道行色至以為勝二明行上界非道者此二界是世間善道若因去皆須取問疾品以無所受而受諸受交來對行於非道之證歷二十句皆類此也至于畜生無有無明憍慢等過如大象獼猴鵝鳥相敬因以化人即是入不退三昧通達一切佛道至于餓鬼而具足功德如請觀音云現身作餓鬼手出香色乳即是入心樂三昧通達一切佛道行色至以為勝二明行上界非道者此二界是世間善道若因

蔽受而取證即能通達一切佛道問八蔽八度如文可解憍慢對願諸煩惱對力其義如何荅憍慢輕他貢能發願為作橋梁令他履踐若不轉煩惱豈能和光不染常清淨也示入至衆生五明行二乘非道通達佛道也於是下二明如來種所以淨名問文殊荅非上文殊問淨名荅非道為佛道今淨名問文殊荅非道豈可斷也文殊至佛道入結成佛道義也菩薩若能行前七種明於非道之理具一切佛法者即是通達佛道也於是下二明如來種所以淨名問文殊荅非上文殊問淨名荅非道為佛道今淨名問文殊荅非道豈可斷也文殊至佛道入結成佛道義也菩薩若

蔽受而取證即能通達一切佛道問八蔽八度如文可解憍慢對願諸煩惱對力其義如何荅憍慢輕他貢能發願為作橋梁令他履踐若不轉煩惱豈能和光不染常清淨也示入至衆生五明行二乘非道通達佛道也於是下二明如來種所以淨名問文殊荅非上文殊問淨名荅非道為佛道今淨名問文殊荅非道豈可斷也文殊至佛道入結成佛道義也菩薩若

道豈可斷也文殊至佛道入結成佛道義也菩薩若能行前七種明於非道之理具一切佛法者即是通達佛道也於是下二明如來種所以淨名問文殊荅非上文殊問淨名荅非道為佛道今淨名問文殊荅非道豈可斷也文殊至佛道入結成佛道義也菩薩若

道豈可斷也文殊至佛道入結成佛道義也菩薩若能行前七種明於非道之理具一切佛法者即是通達佛道也於是下二明如來種所以淨名問文殊荅非上文殊問淨名荅非道為佛道今淨名問文殊荅非道豈可斷也文殊至佛道入結成佛道義也菩薩若

三種非佛種類此外更無同類之法種性義者性名無故此之三法從初至後不斷不滅必致二佛三德之果故名不改今約衆生明種不出此三由煩惱濁業受身有苦三無前後亦非一時不縱不橫若附情明義以真性為正因種智慧為了因種萬善為緣因種此多約斷惑得解離生死得涅槃除惡有善此約思議明種非今經意若除惑得解則無了因種也如火從薪起薪盡火滅故二乘斷結盡便無佛慧之因故不能成一切種智失了因種若除惡有善惡盡則不能生善豈有緣因種故二乘無惡失緣因佛種若離生死入無餘滅身不受生者豈有正因種故大經云或有佛性聞提人有善根人無聞提具有煩惱諸惡為緣因性善人無此惡中之性故云無也善根有者已有善法緣因也聞提無此善故云無也二人俱有者有正因性二人俱無者無了因性若約識為義六識是緣因種善惡並是六識所起離六識則無惡無善無緣因種七識是了因種離七識則無惑無解八識是正因種無八識則無生死涅槃真諦云有第九識是真識八識猶是虛妄生死種子所依若地論師用七識斷六識智障滅八識真循方顯此須中論四句檢破今經明不思議種以非種為種故以身諸煩惱不善皆是如來種於中作蜜雖採衆華不以便利蜜終不成故知便利皆是蜜種今不思議亦爾非但法性智慧善法是三佛如來種抵此三種理分得相應名習種對之可知若苦是生死惱此三種理分得相應心名習

種性此心增長名性種性虛通無滯名道種性深見分明名聖種性三種等脩名等覺性三至妙極名妙覺性此三種性非前非後亦非一時不縱不橫如世伊字首羅三目就文殊菩文有六段明如來種一略約苦道二廣約煩惱道三重廣約苦道四重略約煩惱道五約業道六約煩惱惑結今就前五文三義分別初有身六入七識處此三是正因如來種次無明有愛三毒四倒五蓋八邪九惱此六是了因如來種後十不善道是惡業即緣因如來種也然衆生受身雖以業為因若皆得是三佛如來種也貪恚癡為種者三毒猶是過去無明現在名愛亦各分出三毒若離取我即具等分出覺性此三種性非前非後亦非一時不縱不橫如世生八萬四千塵勞若如是知故名為種四顛倒者別門明義迷色起淨倒迷受起樂倒迷心起常倒迷想行起我倒能生四念處觀正勤如意根力覺道故為種也五蓋者貪欲嗔恚睡眠掉悔疑能生根本觀練熏脩諸禪三昧故為種義既知別義於通無滯六入為種七識處為種三重約苦道廣明正因種六入即是約報身苦道如攀揾云此之六根於諸如來常具足無減脩了了分明見亦如法華明父母所生清淨常眼等得六根清淨即是六根相似相現故華嚴明十種六根因是得入如來六根故知即是如來種義上識處者什師云欲界人天為一三禪三空為六合七識住所以然者三惡苦多識不樂住第四禪色微故又以有無想天故識不樂住隨識樂住即是法性故得為種也八邪至為種四重約煩惱道為種八邪如前迦葉章明不捨八邪而入八正即是種義九惱者約三世違情是生嗔之緣謂此人現世惱我惱我親歎我怨過未亦爾是為九惱若有方便是生善緣故得是如來種十不善道為種五約業道明如來種十不善則攝得五逆因惡生善即有十善若能生十善若能生三不護三密示現三業隨智慧行等如來功德故即是種也以要至佛種六揔結成如來種煩惱不善不出見煩惱道為如來種過去煩惱為無明現在煩惱名愛愛以此往收故一切不善皆在其中皆是如來種也

曰何謂也三淨名重問菩曰下四文殊解釋荅文爲二一正解釋荅二辭顯初正荅言若見無爲入正位者即是斷如來種不能行於非道以滅受取證故不能發三菩提心所言若見無爲入正位者若忍初心即是見諦名之爲見見諦惑盡終不更起即是一分數緣無爲即是正位若見惑斷即見煩惱如來種斷是人遠至七生畢竟不受後身則界內三道非種之種究竟永斷故不能發三菩提心入假行道自利利人學一切法行於非道通達佛道成三佛種辭如下二辭說文爲四亦可通辭上明種義亦可別辭別辭即爲三一爲二初三別辭三種後一總辭就三別辭

母護至年長大父付家業菩薩安住世諦初出胎時用權實二智入空入假乃至妙覺來實捨離權實父母一切衆導師無不由是生者如世天地二氣交合萬物得生又如父母和合則有託胎借此以況權實二智若不合者則菩薩法身智慧不能得生權實若離能契法性顯出法身故言一切衆導師無不由是生約觀心者觀心即空爲實智即假爲權智非空非假即入聖胎觀道分明豁爾相應見於中道即是出胎如是乃至未入妙覺皆名佛子故云普賢具佛子若登妙覺即沒子名但稱爲佛大論云稽首智度無子佛法喜以爲妻者如世之妻能生法喜稱悅情懷故有通達非道之理境智相稱能生法喜稱悅情懷故有種種出假之用慈悲心爲女者指上三十種慈爲女也慈與悲相扶故同女也善心誠實男者指上觀三諦順理入實相一心能具萬善權假化物如男幹事畢竟空寂舍舍有遮蔽安身之能畢竟空理遮二種愛見法身所栖之處故爲舍也弟子衆塵勞即是上來三毒等分八萬四千塵勞轉爲八萬四千三昧陀羅尼波羅蜜若似若具皆爲佛事如轉弟子成賢聖也道品善知識若脩道品即知中道之正識二邊邪諦順理入實相一心能具萬善權假化物如男幹事畢竟空寂舍舍有遮蔽安身之能畢竟空理遮二種通達非道之理境智相稱能生法喜稱悅情懷故有種種出假之用慈悲心爲女者指上三十種慈爲女也慈與悲相扶故同女也善心誠實男者指上觀三

假供養諸佛二一行明入假淨佛國土三二十四行明入假成就衆生初兩行者雖知無起滅入但空無生不可得空無生而能權巧出假普示界內外生死衆生供養諸佛雖知諸佛國下一行二明通相入假淨佛國土如前佛國品具釋也此下二十四行明通相入假攝智成就衆生文為五一明入假拔衆生災難四明入假二明教衆生出法三明入假同事利物初諸有衆生濟地獄畜生之苦五明入假成就衆生類下五行正明成就衆生入假權巧覺悟群生如文可解經書禁呪術下二行二明入假以出智教示衆生而不憍邪見或現日月天下五行三明入假拔衆生災難或現諸天及作地水者以能權變作勝正報及以依報自在能救衆生三災之難三災如文一切國土中下二行四明入假拔地獄畜生苦亦應拔餓鬼苦文略義兼示受於五欲下十行五明入假同事利物皆為引入佛道善權方便稱機無爽如是道無量下二行三結歎入假權巧緣起之用自行利物非可具說誰聞如是法下一行四結斥二乘凡夫肖似也類也善也菩薩是佛子似佛是佛種類能順佛心聞即發心二乘無大根性則不似佛非佛種類不順佛心故聞此不思議解脫入假權巧不能發無上道心故云除彼不肖人也癡冥無智者是底下凡夫無大乘善根之人也

釋入不二法門品

一釋品來意三正釋品三入文初來意者一成前觀衆生意二正釋品三入文初來意者一成前觀衆生意二入中道二成前問疾品圓教有疾菩薩慰喻

三成問疾品有疾菩薩中道正觀而自調伏四成室外菩薩品用圓中道彈諸菩薩是則成前四義同今入今不二法門二釋品者然門有多義入亦不同今略明十種四句簡其同異第一四句者一偏門入偏理三藏三乘聞圓而入偏者是也三偏門入圓理三乘根敗高原不論入義三藏師是也三得門不得教觀慧禪師是三得門復得教觀慧法師是四門教俱不得假名阿練若是前後兩句非門亦復不入中之二句眞悟者是門亦是入也未悟入者觀行之中論門論入非眞入不二法門也第六四句者一教門入聞今說入者是也二行門入久積淨業稱無量者是也通論者佛子行道已來世得作佛者是也三教行共為門入如聞而行入者是也四非教非行入即文殊淨名是也非今聞教行而入久成佛道故也第七四句者一得教不得門文字法師是二得門不得教觀慧禪師是三得門復得教觀慧法師是四門教俱不得假名阿練若是前後兩句非門亦復不入中之二句眞悟者是門亦是入也未悟入者觀行之中論門論入非眞入不二法門也第八四句者一出門論入法華云以佛教門出三界苦乘是寶乘直至道場者是即三乘廢立五味教入也二出門不得入法華云背父而去五十餘年即凡夫五道者是也三亦出亦入得入涅槃云捨無常色獲得常色受想行識亦復如是即別教菩薩入也四不出不入而入經云生死即涅槃何論出入即如上文不斷煩惱而入涅槃是眞入不二法門即圓教菩薩入也第九四句者一入而不入雖入化城未入寶所故也二入而論入纓珞云因是二空得入中道是也三入而論入從中道雙照二諦者是也四不入不出而入寂照俱泯也第十四句者一三門不入即藏通二教義推三觀門是三門不入也二三門入即圓教菩薩一心三觀門入也三三門亦入亦不入即別教菩薩別入非圓入也四三門非入非不入脩三觀門不定圓別人者是也是則三十二菩薩各說入不二法門者門此約情悟以釋也淨名杜口是眞入不二法門者此就理釋也若如向解二不二約迷悟釋者名就照

中名不二者即是照而雙寂亦名為入雙照二諦名之為二即是寂而雙照亦名為出是則二不二入之與出皆就悟論法者所照二不二之法也門者還是一法約照二不二法通達無滯名為門也是則還是一法門又二者俗諦真諦生死用與名異故名入不二法門又二者俗諦真諦生死流動若計有涅槃是涅槃為二若偏存俗諦是生死流動若計有涅槃是無為灰寂若依此真俗是則為二止住門外宿彼草庵不能得入不二之門見於中道今明不二法門者不依生死非住涅槃之二亦不離生死涅槃之不二雙捨二邊及不二邊通至中道稱為入不二法門此中道理名之為門法華云唯有一門而復狹小此是智慧之門故又云其智慧門難解難入非但藏通菩薩所不能入別教三十心亦所不入唯除諸菩薩眾信力堅固者又圓觀十信但能信解亦未能入十住初心乃能入耳問十信何不似解似入菩通意可爾別義不然如人知彼家有物未必入其門內今明入者是證初住已顯法身得名為入如開示悟入即初住中論此品來意者遠從前來所彈菩薩住通教及別教地前來得入此門無生忍位今欲顯成圓別之教於二門中無所拘滯通而不壅亦不通中住也復次進論上入室慰喻調伏中云今我此病非真非有眾生病亦非真非有上但明其意而文略今欲廣說中道雙用是法有此品來復次上觀眾生品乃當三諦同觀無中無假而不空正為入空即是實智佛道一品乃當三諦俱照無空無中而不假正為出假即是權智猶未融通使權實不二類如天地陰陽不合

萬物不生若權實隔別實慧不生今欲會此權實顯於中道是則辨入不二法門品來也復次門名能通非但通入亦復通出二而不二名為通入不二而不二名為通出通教菩薩從思議有作二諦入不見中道計有生死涅槃為得亦將別教接通之時明見中道若從別教照於名之為入此是二而不二名入中道若從別教照於分段思議之俗泰羅萬像即是不二名入二亦名入法門無量種種不同又復非但不二名入二亦名入法門無量種種不同如法華所明長者造立舍宅五欲自娛金銀倉庫無種不有此是照不思議之俗不二而二名之為出自

是名多聞問若言即是無言者前三十一菩薩有言於無言皆是圓教耶答若作一門判得入無言者是別教意若作不生不滅一門能攝四十二地者即圓教意也此中雖有三十三人收束為語不出四門如釋論明第一義悉檀今此四門亦爾雖四門不同皆是明第一義悉檀今此四門不生不滅一門之中道法自在者明此菩薩於三諦之法而得自在如上云體無疾故手足自在則身自在今此亦爾於中道理不生愛見則權實二用自在故慧亦無縛體用自在仍此為名生滅為二者生死涅槃相對為二若知一切衆生即涅槃相不可復滅諸法從本來常自寂滅相豈得有生既其無生何處論滅無生無滅兩邊俱泯無復有二因此得悟中道見理之時稱之為門若不悟者皆是隨情之說非是門也問若言不生不滅入不二門者如富蘭那亦說不生不滅六十二見亦計有不生不滅不可說藏亦應是門若其非者有何等異答六十二見邪心虛畫皆是情說不生不滅非是隨智悟道之門尚不得小乘之理何況得與不思議不生不滅門同也問若爾者三藏中有實應須四門引接不但一非有非空門終是不二即中之空若二乘人

空不待幻滅為空亦有亦無門者幻色不可見而見見而不可見即是亦有亦無門非生非滅門者幻生尚不可得何況有幻滅可得故言非生非滅門此復何異答若通教未悟作此計者乃是隨情之說若悟中為釋人天動眴者是二相見但見生死涅槃也菩薩不動不眴是不二相見中道理也從此得名受不受為二者不受有五種如大品不受三昧廣大之用不見受不受之二邊俱皆不著是故受不受雙捨若捨於受取無受則有去取有取則作作故有行今無作無行是為入不二門受即凡夫受二十五有報不受即二乘得羅漢時不受諸法漏盡意解今入不二不同凡夫受故無取不同二乘不受故無捨無取無捨是名入不二法門德頂者聲聞法中為頂禪於諸禪中最上今明此菩薩若無中道為門自龍樹偈云雖未脫死地則為已得脫若約通教釋菩薩已斷正使餘有受生是慈悲為物非是實報故云已得脫若約別教意已斷分段侵除無明分中已脫未脫者未免餘生故德守者三德之法守持無失實相之理愛護堅嚴從此為名我我所為二既無我則不得所一往望此語似如空門何得是不二門但別教之中具有四門或隨性欲入道不同或為赴機化物有實應須四門引接不但一非有非無之門此雖似空門終是不二即中之空若二乘人皆屬五星五星所配乃至五陰若就理為語即得日星宿三昧以此為名是動是念境界生滅名動心來觀境名念是為二邊邊故有分別今達境性無動達空者如上文云我及涅槃是二皆空我空故即是空生死涅槃空故即是空所故言是二皆空空空病亦空二邊雙遣則入不二法門不眴者事釋眴者人目但上眴天目上下俱眴如頂生上忉利二王共坐不可

別知唯視眴有異耳若上眴云以智就境若上下俱眴智境符合菩薩不爾不動不眴或可從此得名理中為釋人天動眴者是二相見但見生死涅槃也菩薩不動不眴是不二相見中道理也從此得名受不受為二者不受有五種如大品不受三昧廣大之用不見受不受之二邊俱皆不著是故受不受雙捨若捨於受取無受則有去取有取則作作故有行今既兩亡無取無捨無作無行是為入不二門受即凡夫受二十五有報不受即二乘得羅漢時不受諸法漏盡意解今入不二不同凡夫受故無取不同二乘不受故無捨無取無捨是名入不二法門德頂者聲聞法中為頂禪於諸禪中最上今明此菩薩若無中道為門自龍樹偈云雖未脫死地則為已得脫若約通教釋菩薩已斷正使餘有受生是慈悲為物非是實報故云已得脫若約別教意已斷分段侵除無明分中已脫未脫者未免餘生故德守者三德之法守持無失實相之理愛護堅嚴從此為名我我所為二既無我則不得所一往望此語似如空門何得是不二門但別教之中具有四門或隨性欲入道不同或為赴機化物有實應須四門引接不但一非有非無之門此雖似空門終是不二即中之空若二乘人皆屬五星五星所配乃至五陰若就理為語即得日星宿三昧以此為名是動是念境界生滅名動心來觀境名念是為二邊邊故有分別今達境性無動達空者如上文云我及涅槃是二皆空我空故即是空生死涅槃空故即是空所故言是二皆空空空病亦空二邊雙遣則入不二法門不眴者事釋眴者人目但上眴天目上下俱眴如頂生上忉利二王共坐不可

三或言一相勝無相何故爾生死是有相涅槃是無相對有相說無相猶成有相中道不對有相故名一相或言無相勝一相生死生滅為二相涅槃無生滅為一相此一相亦是對二得名猶名二相中道無二相亦無一相或言是齊何故爾眞諦中自有一相無相中道中自有一相無相故言是齊畔曇云一法二相一法者隨約一法或是心法或非心法但將心約此一法即有生滅二相或住或異或大或小等若約四法即有八相八相皆約一法而起故名一法以約法故則有二法乃至八法故名二相若不得此一法亦不得八法八法既無即是無相雖有此解今皆不用今取釋論破一時中云相與法一亦不可相與法異亦不可非一非異中而論一異亦如一切數中但有一法更無有二如心是一法來約餅故言一餅更足一名二三一名三四一名四如是百千無量不出於一故云一相無相為二若不得一相亦不得無相一相無相皆無故名入不二門又阿含增一明義云諸比丘唯有一法所謂心是更有二法即開心為色更有三法即開心為四乃至無量皆約一心中生若不得心之一相亦不得一切從心所生之相達此二邊知心相非一相從心生非多相而能為一相為多相此之一多無一無多異竟清淨俱泯二名為平等平等故是入不二法門又約三脫門以十八空破一切法猶有空在故云一相次破空病空病亦空是名無相不得空相亦無無相故云一相無相不可得名入不二法門妙臂者或用事中妙故得名或摧實

兩智為二此智巧妙從此得名菩薩心聲聞心為三聲聞怖畏生死自取解脫菩薩不爾處在生死二乘心不可為菩薩心菩薩心不可為二乘心二乘住調伏心菩薩不住調伏心是故為二若能觀此心性猶如虛空空中不見有心何況見有自善為他二種之別耶心性空故不著二邊是入不二法門弗沙者是名云是二十八宿中鬼星菩薩生時與此相應善不善為二者取十善十惡為二泯此善惡除分段業耗成通教不二門今取三界之心為不善以乖理故取二乘出生死入眞諦為善以此為二達善不如虛空不見數非數無復二邊無量無礙即入不二法門耶羅延者是大力健相三昧故從此得名凡夫名世間二乘名出世間出與不出為二今觀此世出世亦不出不到大品言是乘無動不到不出其性空故不得出不出相名為入不二門善意者生死是縛是然涅槃是解是滅為二今觀生死性本來常寂本自不縛何所論脫又亦不然豈應是滅既無然滅不復有二是為入不二門現見者盡是二乘見思盡不盡是凡夫生死無際今觀盡不盡即是空空不可盡不可不盡故言癡如虛空不可盡老死如虛空不可盡非盡非不盡中若作盡說名畢竟空若作不盡說妙色湛然恒安住不為生死之所遷既非盡不盡則無二邊得入不二之門普守者即是善持實相守護菩提一不漏失從此得名我無我為二我即凡夫所報無我即二乘空境今遠此二邊即無二相故於我無我而不二名為實性實性之性即是佛性入自在我名具無我如大品所說既其不二即入中道電天者覩第一義天發電天三昧見理為名明無明為

亦異故為二覩此漏無漏即是一性等無差別非生死漏非涅槃無漏無漏即是無相漏即是有相達此性時不著二邊之相即入中道不二法門淨解者有為未必是有漏如得無漏及無為是三無為虛空無為數緣滅非數緣滅無為無為有為數非數是法故名異但三無為一是涅槃二非涅槃數緣不得是虛空虛空不得是非數三雖各異還是數法今將離一切數對彼數為二達此二如虛空不見數非數無復二邊無量無礙即入不二法門耶羅延者是大力健相三昧故從此得名凡夫名世間二乘名出世間出與不出為二今觀此世出世亦不出不到大品言是乘無動不到不出其性空故不得出不出相名為入不二門善意者生死是縛是然涅槃是解是滅為二今觀生死性本來常寂本自不縛何所論脫又亦不然豈應是滅既無然滅不復有二是為入不二門現見者盡是二乘見思盡不盡是凡夫生死無際今觀盡不盡即是空空不可盡不可不盡故言癡如虛空不可盡老死如虛空不可盡非盡非不盡中若作盡說名畢竟空若作不盡說妙色湛然恒安住不為生死之所遷既非盡不盡則無二邊得入不二之門普守者即是善持實相守護菩提一不漏失從此得名我無我為二我即凡夫所報無我即二乘空境今遠此二邊即無二相故於我無我而不二名為實性實性之性即是佛性入自在我名具無我如大品所說既其不二即入中道電天者覩第一義天發電天三昧見理為名明無明為

二無明即是明故言十二因緣名為佛性佛性即明故言衆生佛性明如日煩惱覆故闇如漆涅槃云明與無明其性不二不二之性即是實性實性即是佛性明有三種菩薩明即般若佛明即佛眼無明明即畢竟空空故豈有明與無明為異不異故空空故即入不二法門喜見者一切衆生之所喜見從此為名色色空為二此是滅色為空也今即色是空不待滅色是空故言不二門也乃至五陰皆爾若直爾論紙是通教今論法性色等即是實性實性即是中道妙色乃名入不二法門明相者四大種與空種為二四種圍虛空而住內外皆空皆空即無四種四種與空種無異故泯於空有之相即入不二法門妙意者眼眼色為二若知一切法趣眼是趣不過若了眼根雖見十法界色而不壞眼根是為不二餘如須菩提章無盡意布施迴向一切智是為二者若取此二法為二便成通教意未顯不二之門今取六度藏教菩薩布施而不迴向求常住佛通教則能布施迴向一切智為二今明布施性即迴向性無六度之通別是為入不二門又施等是因一切種智是果為二又自行六度其福則多多少為二觀此二性無異名為不二法門深慧者空無相等為二通教三空緣真諦別教三空緣實相具出釋論無相緣滅下四行即無為法空無作緣苦集道下十二行是有為故三諦人有為相有為相即是世間有為法無相緣滅諦無為法故以此為二今明不見空性異於無相不見無相異於無作即是實相實相中尚

不見一云何有二二既俱泯即得入不二法門寂根者三無漏根從寂滅實相生亦是觀六根得清淨即是寂根用此為名佛法衆是三寶何得為二此是小乘三寶是別異異故不名如不如故為異為二又解諸法亦復如是故上文云一切衆生如彌勒如無二無別也心無礙者觀三諦通達無有罣礙身身滅為二者若撿析此身不見身者即身因滅因滅則果滅果滅即涅槃滅即與衆生無上者佛是法無上者佛與衆生俱是人故言衆生無上從此為名入不二法門上善是涅槃故言即色是空說涅槃即是色我雖說涅槃是生死以為二今觀身實相即是亦非眞滅實相中尚不見身何處論滅即身是滅即生死是涅槃即涅槃是生死何故爾性不異故不得因果之殊不見身之與滅故名入不二法門上善者觀三諦順理此善最上從此為名三業是三何得為二亦同前解以其身非口口非身意非口口非意此別異故以論其二又身口是色法意是心法色心為二以其二故能動外相若入一實理中尚無三業相性與三業性無二無別名無別何得三業作相作相性與三業性無二無別名不二法門上來善眼明一相無相入平等相此從無相門入四種空種如虛空相此從空三昧入此中明三業無作即一切無作從無作入三門乃殊同緣中道入實相中不二門無異也福田者如上須菩提中說福行者十善福也罪行者十惡業也無動具取四禪支林功德亦為福也又云三禪中皆非無動初禪覺動二禪喜動三禪樂動四禪四空方為無動罪福二種皆是作法名為動行無漏具諦無為無動不見此二相則不見動與不動泯達動性即不動性尚不起不動行何況罪福動行耶是入不二門華嚴者舉二十五有達二十五有中我性我性即佛性佛性之

我即無有我與無我之異是入不二門也德藏者三德之藏含藏萬行用此含藏為名有所得相貌是一法耶得為二今言有所得即對無所得若生死為有得即對涅槃為無得若待有為無者還即為二雖云涅槃無得於涅槃生染亦名有得如詞身子云有造證之求並非求法故知雖不得生死更得涅槃今一往且取涅槃空為無得若不見生死之有得不見涅槃之無得無生死則無所捨若無涅槃亦無所取無取無捨即入不二之門月上者如月圓圓於天上分形散影於下水此菩薩上照三諦之理圓下應十界之心水故名月上明闇為二者前言明無明為二是約理以顯事今言明闇借事以顯理互舉事理赴機不同入不二門其如一也若言於明時無闇闇時無明為異今違明性與闇性復何差別譬如虛空明闇無所顯晦顯晦非闇明闇自約虛空若無虛空明闇無所顯晦顯晦不得異於顯晦若違如虛空性則不見明與闇異不異故即入不二門實印手者實相之寶印印權實二智名為印手樂涅槃獻世間此復與前生死涅槃何異故生死涅槃約事而明今舞樂歌戲就心而說涅槃可樂即無為心生死可厭即有為心世間即寂滅如菩提相何可論厭既言生死即菩提何可厭厭菩提更樂何物菩提若本有世間可厭可有涅槃可樂既無世間誰論其厭亦無涅槃樂何所樂二種既空入如實相樂厭自息縛解如文珠頂王正道邪道為二者如捨八邪入八正則斷諸見慠(傲)

相入正相即是不捨八邪而入八正於見不動而脩三十七品五逆相即解脫時不復分別是邪是正無復二邊是為入門樂實者是慕中道實相為名實不實為二不實是俗實是真以此為二者此則為別今實相之中不得凡夫之不實名無俗不得二乘之實故無真即入不二門也非肉眼見慧眼所見故涅槃云二乘之人雖有慧眼名為肉眼學大乘者雖有肉眼名為佛眼二乘雖有慧眼止斷三界見惑不見佛性以不見故雖有慧眼名為肉眼若圓教六根故言清淨位雖是父母所生肉眼而判門義也諸菩薩以四門隨是非空非有門如此雙非門多三門少雖少凡有四當知是亦空亦有門法自在說法本不生今則無滅明明者亦是色法即有義又言即畢竟空即無義悟者文殊即以無言說藏第五不可說門逗之故此中具足五門義也問此四門有說可謂是教不可說門那得是教菩文殊說不可說乃無文字尋理即脩亦得是教故知五門俱得是教若約四悉檀者諸菩薩說三悉檀文殊說第一義悉檀也(五云)亦以無言之言顯成諸菩薩雙亡不二之說也復次釋論云一切法實不實亦實亦不實非實非不實諸佛於此廣說第一義悉檀中存耳或梵本不盡問若用三十三對四十二地者五千並說復對何等各一地之中無量法門何況五千多說何妨二文殊說不二中為二諸菩薩問二文而說若實者即是法性實理用有為門若非實即是空無明即明即畢竟空為門若亦實亦不實即是上文無明即明約畢竟空為門若亦實亦不實亦不實亦實非實非不實即空有雙非之義如用中道非空非有為門如是四門為向道之人聞說即悟如五千之流得無生忍即

明達罪福性無縛無脫此但明性義即是法性法性常住無有壞易非佛天人龍神脩羅所作法性宛然終無改變即是有門若明性空即是空門隨其語下所詮細尋取意若如妙臂所說聲聞心菩薩心如空如幻化此是空門如電天說無明性即是明明是色法豈非是有又云明亦不可取豈非亦無又如涅槃無明明者亦是色法即有義又言即畢竟空空即無義當知是亦空亦有門法自在說法本不生今則無滅是非空非有門如此雙非門多三門少雖少凡有四門之意但尋其所詮而判門義也諸菩薩以四門隨四悉檀逗機而說應得悟者皆入法忍其於四門未悟者文殊即以無言說藏第五不可說門逗之故此中具足五門義也問此四門有說可謂是教不可說門那得是教菩文殊說不可說乃無文字尋理即脩亦得是教故知五門俱得是教若約四悉檀者諸菩薩說三悉檀文殊說第一義悉檀也(五云)亦以無言之言顯成諸菩薩雙亡不二之說也復次釋論云一切法實不實亦實亦不實非實非不實諸佛於此廣說第一義悉檀中亦不實非實非不實諸論觀法品亦用此偈故知諸佛說法無不約此四門而說若實者即是法性實理用有為門若非實即是空無明即明即畢竟空為門若亦實亦不實即是上文無明即明即畢竟空即是亦實亦不實亦不實亦實非實非不實即空有雙非之義如用中道非空非有為門如是四門為向道之人聞說即悟如五千之流得無生忍即

是見第一義若聞不悟執起諍競即名般若波羅蜜譬如大火燄四邊不可取邪見火燒故若因諸菩薩說得意即悟猶執語言未曉者是故文殊不用四門乃用第五不可說門為向道人聞說即悟也此無言說亦是印上不二之門亦是別擬圓教得圓意者上來別說非生非滅等門即具一切法悉入其中即圓教意若止作一門悟入不二者即成別教不可說門亦如是若知不可說攝一切法即是圓門若但論不可說門入須是別門之意無言不可說自有六種一如外道長爪亦說一切法必可破一切執可轉一切論可壞是中無所有不可說沙門以何法誘我姊子其雖有此不可說乃是妄情所計皆云毒氣云諸法不受非真不可說也佛心無三毒良久為言即用若集二諦以示破之汝之不受汝見是受不若見受何得言一切法不受若不見受何得見他之受即欲破他受既以受破他受當知汝受於受既有受受即是苦諦於此不受而起憍慢陵破於他即是集諦流轉生死具受諸受云何言一切法不受故知此之不受受無言無說是妄情中說是事實餘妄語而為須陀洹初見諦所破故非真悟也二憒子道人第五不可說雖在佛法學而存一我但不可說三三昧中亦有無言無說之門如身子云吾聞解脫之中無有言說故不知所云亦是不可說四通教亦有不可說大品云三乘之人同共無言說第一義道斷煩惱入涅槃五別圓兩教之中居然有此說諸教同有此門何以得知其相當自尋經求之經中決不條然而說來之

必有前漸若前來所詮三藏意次有無言無說當知即屬其教若辨通教義相而得無言無說者即屬其教若歷別明菩薩行位次明無言無說是屬其教若是圓教明一法行攝一切法行次以無言無說即是圓教也須先識諸教中意可得判此今此三十一菩薩明不二之門各據一行若當門下各各說無言無說是則別教無言之門今歷別說竟文殊據中當知但圓教無言之門以其據中上說成別教義取文中云一切法不可說不可示何但非生非滅之法無言無說生滅之法亦無言無說如涅槃云生生不可說即是世諦死即是俗諦凡夫不可說生不生不可說安住世諦初出胎時其諦不可說不生生不可說生不生不可說即是菩薩出假不可說不生不圓常不可說故知一切之語包含世間出世間皆不可說法華云及佛諸餘法無能測量者止止不須說言辭相寂滅當知一切諸法皆不可說門也簡異圓別兩種自明矣復次文殊說一切法無言無說無示無識故深會圓理第三維摩默然無言以此往論得知維摩是圓教之中無言無說即入不二語則動亂波浪便起默則心靜如水澄清珠相自現說是下第三大段五千聞不二門即得利益入無生忍此之得悟為定在何菩薩所說云云

維摩經疏卷第九

趙城縣廣勝寺

維摩經略疏卷第十

天台智者大師說　沙門湛然略

釋香積品

香是離穢之名而有宣芬散馥馨香之用故無量義經道風德香熏一切理中無上戒定慧香芬芳巨遏故名為香積是聚集為義積諸功德集成法身無所積集乃名為藏若從佛題品稱為香積從國以標目應號眾香今依正報勝人以標名故稱香積品此品來意正為室內明非真非有之中能道觀雙流淨穢俱顯圓通不礙融會無方入不二門雙亡二邊正入中道此品雙照二諦淨穢俱融廣上非真非假之文成於道觀雙流之義顯出圓通自在之用今文異上雙照二諦之用上問疾品未廣明雙用結成菩薩行具舉諸行雖知諸佛國土永寂如空而現種種清淨佛土是菩薩行今文還釋上二用明淨穢二土相涉文中處處釋出淨土之意故知此經始末并皆釋成佛國因果其義宛然此文明淨穢二土之行既爾諸行亦然舉此以例諸也故有此品文來就此品大為二意一明身子念食二明大士譏訶身子是起教之人為兩事故須念食一者諸佛道法過中不餐此諸大人食時將到故須起念二者上文云應以何法起菩薩根上來室內救說勝法音聲佛事即是音聲起菩薩根次應用香味二法起菩薩根時眾將用鼻舌兩根聞於大乘禪悅法喜機在不久故身子扣此機端而致念也大士訶者明其二乘八解久有禪悅不以自資而外念求食是故譏之第二譏訶為五一譏二許食三違化請四二土佛行化不同五時眾得益一訶如文二許食中云且待者機時未至故未曾有者明身子八解之中無此法喜禪悅也三請食中為四一入三昧二遣請飯三到彼問訊四受飯而還就入三昧為三一入三昧二現請飯之國三大眾皆見今言彼國以香為佛事用香詮理鼻根受道無有聲聞純諸菩薩者此語似如實報之國蓮華藏土然同居之土亦有穢淨亦有一乘之化無三差別者未知彼土定判屬何文云天子皆號香嚴既有天子勝人之名復似隨緣淨土但天語是通何必如此間之天人或可用菩薩為第一義天人以權者名菩薩實者是天人或應如此然未敢定判第二遣請飯為五初覓請飯之人二文殊引證為答五化作菩薩設門訊請飯之解二文殊神力眾無言者三淨名訶四文殊引佛語為答勿輕未學若有得不思議解脫致飯不難其未得亦有得義故不可輕其餘如文三到彼問訊宣旨問訊為二一正宣旨問訊請飯二彼菩薩嗟歎就宣旨中為二一禮敬二

旨就彼諸菩薩嗟嘆中為四一歎未曾有二生疑三
問佛四佛答佛答中為三一正答國土近遠化主功
德二重問大士之德三佛答甚大四蒙飯而還為四
一佛遣飯二九百萬菩薩俱發心欲來三奉授飯與
大士四命大弟子共食就九百萬菩薩來為三一陳
其欲來二佛誡三與化菩薩俱來就佛誡中為三一
攝香誡二攝形誡三勿輕心誡心誡中又釋出居穢
國之意明諸佛國土皆如虛空有何定淨穢之可取
故不應生輕心也如文俱來為三一俱承力來二淨
名化座三菩薩皆坐第三就授飯中為二一明飯香
熏烈遍此大千二明有緣應得此飯者緣召自來自
來中為三初諸居士等來二月蓋來三諸神來四命
食中為四一命食二勤捨小心三異聲聞竊念四化
菩薩彈次勸莫以小意食者不消此令其若不發心
慕大此味勢終不自消如涅槃毒鼓雖無心欲聞近
遠皆死諸菩薩食者即悟無生此是近故而死二乘
雖前未死到法華中皆捨小發大名之為死四化菩
薩訶中為二一歎飯功德二述飯功德四二土菩薩
問答二上佛行化不同此正是品之來意為將此證
成道觀雙流中道菩薩能淨穢俱游通達無礙然機
悟不同所以諸佛方便隨其根緣以之起教若是此
方耳根利用聲詮理化剛強之人名為穢土彼界舉
舌兩根利用香味為教化於純一大乘無三差別名
為淨土今但欲明淨穢雙游故此土屬穢彼土為淨
若究尋其義未必全爾何以故至如西方是淨土實
樹池流皆說無生忍聲又蓮華藏國別教之土純諸
菩薩色像無邊音聲無邊此中猶有音聲為佛事何
得定判聲屬穢土若耳根起道通淨穢二國舉根起
道亦應如是何以故知若香在彼國純化大乘曲入
娑婆遂使三乘同稟香味既三乘蒙香味入道者豈
不是香味通於穢國耶例如釋迦寂滅道場聲色無
邊尊特之佛名為淨土為罪眾生作三乘化即名穢
國彼淨國之香來化娑婆亦復如是凡夫食之正位
乃消正位服之發心乃消發心服之無生乃消即是
分純一之香逗於三種豈不香通垢淨今正辨淨穢
俱游據別為語而判淨穢問佛命菩薩令攝身香何
不攝飯香答飯亦被攝何故爾飯在彼國周流十方
得來娑婆止熏三千之界滅折一乘之飯逗彼三乘
亦是攝義但菩薩辭游異土故佛誡之飯是佛遣已
自裁量無容佛自命佛令滅飯香今以義往惟三乘
同服止熏大千則知已攝今言令菩薩攝香非是攝
除永盡攝是止節籌量為義契當根機不令過分呼
此為攝耳次料簡正傍但香積之土香為正教如菩
薩在香樹下即入德藏三昧便得悟道名為利根其
有未悟之者即與大眾方共坐食故知味為傍也此
正傍兩道逗鈍利兩根今娑婆國人鈍故是故香味
相帶而來正助兩門化於鈍者例如此間病有輕重
藥有通別受身常病故言為輕四大增動外來內發
故名為重以身常饑苦故即用通藥來治食飲補養
得食病止不得必死此是通藥以治輕病若病增劇
兼加諸疾者今時此食非復其治不能愈疾更加餘
加之杖捶苦楚方去是故須正助相成同是一杖而
馬有利鈍同是一香而用有正助也此間聲義亦爾
利者一聞即悟鈍者假諸方便或眼見神通心思諸
境假助方悟也此中二土菩薩互有問答淨名問者
意欲顯他方起根不同淨穢有異故須問第二答律
行者即大乘波羅提木叉如淨名為優婆離教二比
丘其如是者是真奉律無二邊之非得中道之行名
之為律第二彼菩薩問淨名為六一問二答三彼菩
薩稱歎四淨名述成五更問此土菩薩行六淨名答
初答為二一開五眾之教化剛強眾生二譬顯今言
六度乘但處中者明初開三藏之時菩薩未斷結但
有大心化物行行不在三應供之限非五種佛子故
次人天乘屬凡夫數也就人乘中先舉果苦即是說
三惡道卻論因令知惡業過患即止其因也因者即
是三業開為五戒義開身業為三戒口四戒為一妄

語即攝得三口過意為一飲酒戒故邪命攝得意之惡是故意口二業不開但開身業為三合五戒制人乘也邪行者邪僻之法招得三途邪惡果報愚人者行三惡業智人者行三善業禀五戒人乘也次開五戒為十善具明因果即是天乘從慳去是六蔽明度即是菩薩乘次從是結戒去是聲聞乘三藏之教結戒者明如來初制此戒故云是結戒順故若持違故為犯不動是毘尼故言是應作動非毗尼故不應作波逸提名煮燒覆障故是障礙戒法除滅故非障礙或云是事遮為障礙不遮為不障礙犯七聚故是得罪三種羯磨戒故是離罪又作法取相無生三種戒故是離罪結戒藏是淨是垢去是定藏言戒是亂心雜法垢法定是寂靜名為淨法欲界中多濁惡名垢四禪中離五蓋等名淨又味著諸禪名垢不貪不味為淨從是有漏無漏者是慧藏有漏者如從凡夫至暖等也無漏者苦忍真明發即是無漏從此無漏之法即分為三乘修此無漏行六波羅蜜破除六蔽修行之時雖未斷結發無漏而望無漏修行至樹王下發真入無漏道與二乘不異故知同約無漏開菩薩乘破六蔽執者如菩薩戒中說破慳蔽除餓鬼業破犯戒弊除地獄業破瞋恚蔽除畜生業破解怠弊除修羅業破亂心蔽除人業破愚癡蔽除天業六道因謝六處苦除名之為道六蔽斷除名滅證有餘時究竟永寂約無漏開聲聞乘以無漏心修四諦觀知苦斷集證滅修道約此無漏開支佛乘以無漏法修十二因緣觀無明滅則老死滅為支佛乘雖約此無漏開於三乘無漏不殊觀法有異故為三乘也是正道是八正也有為者方便道中無為者發真見諦所得斷名無為又從須陀洹至羅漢所得智慧名有為所得斷名無為無為即是有餘涅槃是涅槃者即是無餘涅槃問三乘各有觀法亦各有戒不答戒是和眾若復別立支佛之戒即是二戒二眾不名為和故戒不別立三乘是觀法所習不同故須分別菩薩在俗非僧數攝故別開戒二乘若為白衣不入僧名為支佛一世無二佛不許別眾同聲聞眾眾既同不開戒云云第三彼菩薩擯數為二一數佛二數菩薩第四淨名述成其數為二一總數二歷別十事此中不述數佛者明如來任運自在故不可思議但諸菩薩未同如來猶有緣累而能如是勞謙故述此也言此國一世為行多淨國百千劫數者但淨國眾生善根純熟易可開曉用功則易此間煩惱稠密度脫為難如釋論中云菩薩成佛時欲令國無三毒之名當學般若即難云佛是醫王出世為治人病國無三毒出世化誰答雖無邪三毒而有正三毒雖有正三毒易可化誨此間娑婆有邪三毒塵勞尤重雖聞無音不即得悟就此應作二譬往釋如大猛將能退強敵其勳則重靜於小寇勳績不多治難愈病是醫最勝治易差病小復為劣今娑婆眾生煩惱怨賊最為堅靳而能方便使得解脫比之淨土約此論勝此土見思最為尤重而能逗藥設方便令法身慧命不斷故得銳利令離困苦遂得發真斷結富七法財是追念昔恩物恩報事微娑婆之國最是貧善法處而能施以法財為重大為發真七財之人說法力用事弱用此二義譬於此國菩薩能化為勝淨國比之為劣若作傳望淺深從凡至聖處處有怨賊義處處有貧法義至如同居之土自有淨穢淨者貧病乃輕於穢國比之方便有餘猶是重貧病者方便有餘比別教實報國復是重者實報圓教十信及初住十住未及十行十行未及十迴向十迴向未及十地如是傳傳為重今取凡夫最初堅靳須好勇將用妙醫藥是故言勝也次歷十事用此二義約十法而明一一法中作此二義如以布施攝貧窮者即是破其慳賊治其貧病施其富貴之財如淨戒攝毀禁即是破其犯戒之賊達律之病施其淨戒之財歷十法乃至四教具作云云

第五

彼菩薩問成就幾法無瘡疣之行得生淨土之行者即是觀解大乘之心疣者起餘緣念累此正行行雜故名疣如訶阿難中增謗損謗名行損若起諸妄見即是增謗義約此明乘急戒緩戒急乘緩俱急俱緩明於行疣大乘之行觀解純熟乘急者行淨戒無數犯不起身口之非此明無瘡疣即是乘戒俱急得生淨土也若是乘急戒緩者大乘之觀乃當真正不能防禁身口毀損於戒此是有行而戒污故是有瘡疣以其有乘故生輒見佛行有疣故生雜雜同居穢國也若但戒急而無乘是則為聲聞緣覺俱緩是凡夫云云六淨名荅上來十行約權化大士以辨難思勝行此中無瘡八法約實行者行不雜穢剋生淨國也八法在文第五時衆得益如文

釋菩薩行品

正說中為三段佛國品是如來當宗演暢第二從方便品去至香積品大士助揚聖化第三從此品至阿閦品還歸佛所印定成經此二品來意有五一大士助佛闡揚有緣之衆緣縛既盡化功已畢須還佛所二佛初明佛國因果大士助宣此義殊辭異辯若不還歸印定物或疑網不除是故須歸佛所復宗明義故師弟相對復宗敷演更明佛國三室內既是別座當機之徒或生疑網為斷此疑還於佛所對揚四機宜應在佛所得悟不從餘人故還佛所也五雖室內詮量至道不蒙佛印則不成經為印定故須往佛所品之來意如此也菩薩行品者此中有發來者分別菩薩法門明淨佛國土垢淨之行菩薩依此而行故

名菩薩行品就此二品文為二第一從此品首至歎未曾有淨名堂敬擎大衆同入庵園名為歸佛所第二從佛述阿難如是如是去訖阿閦品名為復宗說佛國因果彼有時發始開二品為二初品明佛國之行是復宗明義次見阿閦佛品正明顯果初為二一掌擎大衆俱往庵園二阿難聞香即發疑問就第一掌擎中為六一現相二阿難見相白佛三佛為說四維摩唱欲往五文殊同往六用神力擎往庵園初同金色者表淨名所化之者緣縛已除皆入性淨常寂之土同一金光六擎大衆中為二一到佛所申敬三釋梵慰問申敬二慰問三命復座三奉命復座第二阿難疑問舍利二佛問舍利二阿難疑香就問此名證轉四處辨消即是三轉四諦法輪示勸證義宛然也復次此香詮大乘滿字三轉義者先責半字未入正位食飯入位乃消如身子等已斷三界證心解脫得盡智無生智此飯復進何果若不進果飯則不消若進果即是大乘心猶是大乘理外未是方便位界結斷若未發大乘心即是欲知根從發心食飯至補處乃消名知已根知已根若入發心即是大乘中作三根未知欲知根知根即是三轉四諦法輪示勸證義也當知羅漢雖證四果三中故法華云止宿門外住立草庵若能發大乘心即名飯消是住方便位也故云七日乃消從此方便位食者入正位乃消即如身子於法華中入佛知見蒙授記別名為正位約大乘滿字法輪逗於大根即是香敘詮三無漏根故云轉滿字法輪逗於大乘有緣之者辭如上藥去辭顯明身諸毒滅者何但滅三界分段之毒上通教別教變易別毒實報中無明分分之毒皆能消滅此應將毒鼓為喻釋成此義莫論遠近聞之皆死具如前釋云第三阿難歎未

曾有昔但聞聲詮半滿三轉法輪而今香中具足勸示證等故歎未曾有第二因阿難問即明復宗就此為二一從此去訖品明佛土不同起根各異著此即是品之來意五重中之兩意也若化功已畢即是掌擎大衆入庵羅園是其義也大室中疑情未決或復須印即是佛告舍利弗汝見大士自在神力之所為乎中意即是印成室內所說亦是有疑皆斷也若大士稱揚雖復別論餘法皆為顯於淨國淨國既顯復宗還歸佛說即此中文意也又衆生機悟在佛上開宗中長者子前問果次問因佛前荅其果二荅其因果中有二一明果二解釋因中亦二一明因二解釋此中復宗亦具二意一復宗說果即是佛國佛事不同二復宗明因即是諸菩薩行就果中為二一正明菩薩行二釋其意因中亦二一正明菩薩行三釋前後相對義意辯齊故知是復宗明義也上果門明義二者隨所化衆生而取佛土三隨以何法入佛慧取土四以何法起根取土今此果門亦備四義成上當宗佛國之說宛然是同但不次第前後為異耳良由言不重安所以互說欲令行者不定執前後類如法華三周說法名異義同又如涅槃三十六問荅中義相對當名字不同義意若正名異非嫌此中雖前後不次而名義辯齊今第一釋上第四雖復名殊其義是一第四釋上第一具列在文此中釋起菩薩根有十三句明諸佛國起根不同同用六塵之法來起六根也若眡曇明色是質礙不得通於餘塵眼但見色不能兼用大乘明義則異於

此根塵之中則能互用圓通諸法如眼見紙墨之色此色能詮一切諸法若空若假若中世出世一切諸法無不具足紙是一墨而已含容之德圓通無礙故大品云一切法趣色是趣不過乃至一切法趣味是趣不過於食若等於法亦等當知根塵備一切法故用此塵起菩薩根也今將一塵為語者此是從勝為名如鼻根入道最利故用香塵起之如身根利故用光明觸之此閒耳根利故用聲塵起之未必但有聲塵便無五塵如此閒以聲為佛事但從勝者為正其餘是傍故的蓋衣服等以為佛事餘國若舉一塵者亦復例爾光明為佛判聲為佛事餘國若舉一塵者亦復例爾光明為佛事者放光明觸身具詮諸法隨觸得解何但他國以光為佛事此國亦以光明化人如說諸大乘經皆放光騖動一切但非此國入道正意佛事正通意耳當知佛事夢幻空菩薩得有若地論師有悟夢幻空乃至悟夢幻非空非有具如通教以十喻被大小乘小乘但取夢幻空菩薩得有若地論師以十喻為誰相者此乃得小乘之空永失大乘之有佛事夢幻十喻作佛事常說此法此法多有所詮或若言既是誰相般若以此為佛母者母既是誰子亦不實故知夢幻義通不可定執則失大乘之意也若言有佛土用夢幻為佛事此之佛土則誰相不實音聲者如此國起耳根也寂寞者示心輪雖無言說不妨有寂寞之樂若非樂者何得言作佛事耶若佛不施作利益衆生用化人化菩薩等起衆生根又如說般若化菩薩說般若即是此閒以化為佛事也菩薩為佛事者或有佛土純用菩薩為眷屬利他導衆佛但為尊主而已此閒亦有此義如說華嚴四大菩薩為佛事此菩薩語既通不可定判安在化人故屬根塵也菩提樹說諸地功德佛但為主當知亦用菩薩為佛事此菩文此中釋起菩薩根有十三句明諸佛國釋上第四起菩薩根義同用六塵之法來起六根也若眡曇明色是質礙不得通於餘塵眼但見色不能兼用大乘明義則異於為佛事佛在其下得道莊嚴此樹放光說法調熟衆

生若作覆陰清涼為佛事即是起於身根別作觀樹亦經行即是起於眼根如此閒亦坐菩提樹得道經中或應有用菩提樹為佛事處即釋此意云園林臺觀此亦有覆陰觀觀兩義不可判定所屬相好者即是色塵起眼根但見相好相好自有所詮能令物悟解如此閒說般若時或現尊特身巍巍或現常身斷疑當知亦用相好為佛事虛空者但示空相空相能詮諸法如不二門中云四種空種為二若達四種空與空種不異即入不二法門若此虛空為空空則無見見則非空豁無障礙因悟諸法但用此為佛事故如阿難欲見佛腹佛言投頭即見腹中空無所有也如虛空藏來至此界一切諸法空此閒亦用空為佛事夢幻十喻作佛事常說此法此法多有所詮或有悟夢幻空乃至悟夢幻非空非有具如通教以十喻被大小乘小乘但取夢幻空菩薩得有若地論師以十喻為誰相者此乃得小乘之空永失大乘之有若言既是誰相般若以此為佛母者母既是誰子亦不實故知夢幻義通不可定執則失大乘之意也若言有佛土用夢幻為佛事此之佛土則誰相不實音聲者如此國起耳根也寂寞者示心輪雖無言說不妨有寂寞之樂若非樂者何得言作佛事耶若佛不施作利益衆生用化人化菩薩等起衆生根又如說般若化菩薩說般若即是此閒以化為佛事也菩薩為佛事者或有佛土純用菩薩為眷屬利他導衆佛但為尊主而已此閒亦有此義如說華嚴四大菩薩為佛事此菩薩語既通不可定判安在化人故屬根塵也菩提樹說諸地功德佛但為主當知亦用菩薩為佛事此菩文此中釋起菩薩根有十三句明諸佛國釋上第四起菩薩根義同用六塵之法來起六根也若眡曇明色是質礙不得通於餘塵眼但見色不能兼用大乘明義則異於為佛事佛在其下得道莊嚴此樹放光說法調熟衆生若作覆陰清涼為佛事即是起於身根別作觀樹亦經行即是起於眼根如此閒亦坐菩提樹得道經中或應有用菩提樹為佛事處即釋此意云園林臺觀此亦有覆陰觀觀兩義不可判定所屬相好者即是色塵起眼根但見相好相好自有所詮能令物悟解如此閒說般若時或現尊特身巍巍或現常身斷疑當知亦用相好為佛事虛空者但示空相空相能詮諸法如不二門中云四種空種為二若達四種空與空種不異即入不二法門若此虛空為空空則無見見則非空豁無障礙因悟諸法但用此為佛事故如阿難欲見佛腹佛言投頭即見腹中空無所有也如虛空藏來至此界一切諸法空此閒亦用空為佛事夢幻十喻作佛事常說此法此法多有所詮或有悟夢幻空乃至悟夢幻非空非有具如通教以十喻被大小乘小乘但取夢幻空菩薩得有若地論師以十喻為誰相者此乃得小乘之空永失大乘之有若言既是誰相般若以此為佛母者母既是誰子亦不實故知夢幻義通不可定執則失大乘之意也若言有佛土用夢幻為佛事此之佛土則誰相不實音聲者如此國起耳根也寂寞者示心輪雖無言說不妨有寂寞之樂若非樂者何得言作佛事耶若佛不施作利益衆生用化人化菩薩等起衆生根又如說般若化菩薩說般若即是此閒以化為佛事也菩薩為佛事者或有佛土純用菩薩為眷屬利他導衆佛但為尊主而已此閒亦有此義如說華嚴四大菩薩為佛事此菩薩語既通不可定判安在化人故屬根塵也菩提樹說諸地功德佛但為主當知亦用菩薩為佛事此菩文此中釋起菩薩根有十三句明諸佛國釋上第四起菩薩根義同用六塵之法來起六根也若眡曇明色是質礙不得通於餘塵眼但見色不能兼用大乘明義則異於為佛事佛在其下得道莊嚴此樹放光說法調熟衆

上第三明入佛慧義此爲二一善門二惡門從威儀進上去明善門即是淨國義四魔塵勞去明惡門是穢國義上文明隨衆生用何國入佛慧佛慧者法華名爲佛知見此中明入佛法門但諸佛現國垢淨不同爲令衆生得入佛慧若衆生應覓善法威儀進止安詳光相尊特入者即爲現之宜用惡入者現爲四惡煩惱而令得入如華嚴云女人示貪欲法門若凡夫人爲此憧落善財一觸即悟無量百千法門此則是示欲魔入佛慧如善財滿足王行如幻法門忽唑救無量人因是得悟即是因恚魔得入如見婆羅門投巖赴火放身一去佛法現前即是用癡魔入佛慧從此三毒起等分四分生八萬四千塵勞諸使衆生入佛慧既善惡兩門不同故諸佛現垢淨二國雖復垢淨之殊入門一種第三若入此門見淨不喜見垢不憂此釋上第二調伏衆生而取佛土但諸佛爲衆伏一切剛弱之人示有垢淨那得見此淨穢而起高下憂喜之心心若憂喜不名調伏無憂無喜是調伏相辭如良醫爲重病故授甘苦二藥藥雖有異差病無殊若見此醫處二種藥爲愈病故不於醫所生憎愛心佛亦如是但爲調伏衆生不可見淨垢爲疑也第四從諸佛平等去是釋上第一諸佛爲教化衆生故而取佛土此中明十方如來功德平等一身一智慧力無畏亦然既其平等那忽一佛國淨一佛國垢垢淨既殊何謂爲等但爲教化衆生於平等中而起慈悲作等不等爲化衆生致有垢淨不同耳釋成上四種土義一無乖僻諟知復宗宣說結撰始終成就

前後明淨佛國義第二從諸佛國土去是釋成四種垢淨之意顯出方便隨緣性淨寂光之土就此爲四一就虛空結釋二略明身智三廣明身智四約三號今就虛空結釋對上佛國辨果意即用辭如有人欲於虛空造立宮室終不能成依地即成雖復依地若無虛空即亦不成此言菩薩直就法性眞空之理則無萬行功德諸波羅蜜莊嚴法身若依俗諦則有成就衆生淨佛國土雖復萬行功德終是約法性空有所成就若無法性空凡有所作則不能成今此結釋與上立宗同明隨緣之土爲化衆生欲令調伏使入佛慧起菩薩根雖砂石爲地七寶爲地乃至方便相現此勝應變身三藏佛十力無畏慈悲衆等乃至有餘自性實報種種之國約於衆生而有若干極智捆於法性常寂之境此處無有若干若干當知眞俗亦異也今十方佛色等者一者應身辨無若干極智捆於法性常寂之境此處無有若干之異性淨之土爲極智所捆無有垢淨高下優劣之事故引虛空無若干爲辭雖虛空無若干之國若干之國不得離無若干之空終不離若干之國若干之國不得離無若干之空終不離若干之俗身智差別亦復如是何以故若外別有一無若干空也今四種隨緣之土雖復垢淨不等皆約常寂光土故有隨緣化他常寂光土亦偏羅門貴姓中生其事一等法身之性習種性性種性道種性聖種性乃至妙覺法性亦皆同等化衆生等方便之國離方便國無別寂光故經云其佛住處名身垢國行化亦皆同等法身妙色湛然安住此處亦常寂光偏一切處無處不有極智所觀觀一切法無非法性故知法性名爲常寂經言無明明名畢竟空畢竟空即是無明之性此性明故名爲無勝而在西方何但釋迦獨娑婆行化變名之爲常是故同虛空無若干釋迦丈六彌勒三尺至萬延量此即應身差別化物大小而有短長若是釋迦三藏之佛所得智斷獲五分法身無礙之慧悲作等不等爲化衆生致有垢淨不同耳釋成上四種土義一無乖僻諟知復宗宣說結撰始終成就

諸佛一身一智慧力無畏復有何異常寂法性此處無殊或但爲應身隨現長短之像隨緣優劣差降不同故有丈六千尺垢淨之異耳故言以身智釋成垢淨之國也第三廣明身智若作廣略明義此前爲略後屬廣若作思議不思議明義略屬思議二諦三藏但不思議眞諦異於思議三藏中眞不思議之俗亦復如是何以故若干之俗身智差別亦復如是何以故若三藏中取應生父母之身辨其若干取眞諦五分法身辨無若干極智捆於法性常寂之境此處無有若干若明色身門內長者尊特之身遶華藏中大相小佛無礙慧從廣作思議不思議明義略屬思議二諦三藏後屬廣若作思議不思議慧從廣明身智屬不思議二諦明無礙慧非但不思議眞諦異於三藏若干取極智所捆常寂法身之境爲畢於三藏中取應生父母之身辨其若干取眞諦五分法身無若干極智捆於法性常寂之境此處無有若干若干之俗身智差別亦復如是何以故若三藏中取應身是化衆生勝應亦是化實報中衆生此諸處既常寂光偏一切處無處不有極智所觀觀一切法無非法性故知法性名爲常寂經言無明明名畢竟空畢竟空即是無明之性此性明故名爲無勝而在西方何但釋迦獨娑婆行化變名之爲常是故同虛空無若干釋迦丈六彌勒三尺至萬延量此即應身差別化物大小而有短長若是釋迦三藏之佛所得智斷獲五分法身無礙之慧悲作等不等爲化衆生致有垢淨不同耳釋成上四種土義一無乖僻諟知復宗宣說結撰始終成就

此是將國土釋身智爲此義故即是以身智釋國土約此即是顯於淨穢云第四約三號釋二國者爲二正釋三號二辨義廣難受一正釋者對六十二見偏陀名正偏知若三藏明正偏知正者對六十二見偏邪得名觀眞不觀俗雖名偏知若望大乘終名爲偏非究竟正也知者窮眞偏俗皆悉明了釋論明知知於數法非數法若常無常皆知偏知非數即是眞諦其慧無若干也偏知數法即是俗諦深識根機隨緣方便有若干也約此故名偏知自覺者覺眞覺他者覺俗覺故即是隨緣方便若干不同覺眞即是性淨無礙之慧無若干也不思議中正者觀中道名正三諦普照名偏知三諦故名知但中道之中非數非非數非常非無常深悟此理名無礙慧雙照二諦俗中差別知病識藥隨緣方便施淨不同調伏衆生故有若干也眞俗自覺覺他例前云故名正偏知也多陀阿伽度名如法相解如法相說若三藏中明如法相解者即是契於眞如之理亦稱俗理而知亦名如法相解是無礙慧無有若干應以何法教化何法調伏何法入慧何法起根機感差別而作若干說之雖復異說皆實不虛故言如法相說故名如來釋成垢淨之義也不思議中如是佛歎名覺亦名知例如前釋就二辯三句廣中爲五一明三不能持二明假使多阿難亦不能持三明阿難悔責四明佛慰喻五釋不能持義如文第二明彼菩薩請菩薩之行即是對上復宗明佛國因即爲三一請法二佛爲說三稱歎還本請中爲三一悔責二領解三

請法請法者明香積之國以香味二法來此度人今欲將此土之法還彼作佛事所以請也彼菩薩雖是大乘之機得悟中道而於雙照二諦猶未深遠於小乘斷伏俗中未了是故如來爲說雙照之義令其化心徹至佛果有十三句之淺深亦有結釋橫豎之義即釋成上佛國有十三句之淺深廣辨不盡有爲次十六句廣辨中皆約三藏通別圓四教四門以明橫相豎則從直今此中先歷四十句廣辨不盡有爲次有四雙疊不住無爲對上橫豎明法相深廣之意次有四雙疊釋三種權實二智自地豎深化他願滿釋成橫豎義前橫豎說中不盡在後疊釋中不住在前今言不住無爲則是於實諦無滯自行事成不盡有爲則是於俗諦偏知化他無壅權實雙照自他兼達若三諦圓明自能深徹則是無礙慧無若干若以化他無所壅礙故能始淨雙遊方便若干也就此疊釋中有四雙初福德智慧爲一雙二慈悲誓願爲一雙三疊釋二種就明不盡有爲中爲三一標二釋三結釋中凡歷四十句以明不盡於俗而廣行萬行不住於無不同灰斷眞俗俱照權實二智自有自行化他權實自行化他權實自備中道之理爲實雙照二諦爲權此是自行明權實若是自觀二諦之理爲實雙照二諦爲他說二諦爲權是名自行化他明權實若化他明權實者此則約緣無定或說權爲實或說實爲權或於權中而辨權實或於實中而辨權實逗機深淺逐物便宜不可復定約此判思議不思議三種二諦若是自行權實一向判屬不思議二諦若自行化他權實此中亦屬不思議亦屬思議何故爾如通教所明二諦含中道在眞諦中故言三乘人同以無言說道斷煩惱入涅槃若是合眞入俗者如涅槃云我與彌勒共論世諦五百比丘

謂說眞諦即此義也雖不彰中道之名而有其義其義兩屬故名爲通通者通於二乘見眞諦之空若通別教圓教則亦見於空亦見不空不空化他利物但慧如日月日月照用既廣治惑亦大二乘人智慧既小所斷亦小若菩薩自行則見空不空化他權實亦屬思議見於空不見不空故知自行化他權實一向是思議二諦何以故屬不思議也若化他權實具足也通教思議二諦無中道體故明眞時則入寂如石裏有金石金有異於入寂之空眞俗條別是則以入寂之意而測眞如石金之心以解俗故言是思議二諦但思議之眞有漸頓義辟如金石漸漸治稍稍消磨礦盡金現思議之眞亦復如是故有三種如一切森羅對目千種萬形原其同是四大此乃名下如四大雖復徧成諸物俱是無常生滅之法名爲中如生滅雖復遷謝同是無生無滅入於眞諦此豈非漸頓也不思議則不如是爲有中道之本體約體明二諦名不可思議辟如意珠能雨種種七寶珠中畢竟空無所有求不可得秖言畢竟空而能雨寶不思議理亦如是非眞非俗畢竟清淨而能眞俗具足圓備一切眞俗俱不可量度故稱不可思議若約此珠以辨通教者如珠雨寶時則無有金銀相貌此與凡珠何異即是於俗破之求寶畢竟空無此空與眞諦斷空何異約此明可思議相是三藏思議二諦也若知其功能發願求寶能於空中即出種種資生之物此空不同二乘之人入眞空也所出之寶異於世間

玩此不同凡夫俗有如菩薩深見不思議二諦雖是開合眞俗具出二種如前今將三種權實釋於不盡權實雙遊之義也復次歷四教明不盡不住三藏教明若觀眞斷結以空爲證則同二乘灰斷住於無爲何由能得三阿僧祇成就佛法故不得住於無爲不盡有爲者慈悲六度本約有脩行教化俗中衆生若入眞則無此事若斷盡諸有之因因盡則果亡云何得處三界廣行佛法今以不盡有爲結漏而脩佛法能成道轉法輪以三藏化他權實具足也通教不盡不住者若盡有爲則同二乘若住無爲乖菩薩道是故方便從空出假利益衆生如空種樹巧妙方便故不盡有爲也若方便有餘中福德滿即於其土坐道場乃至別教圓教報土福德滿即坐道場作佛今爲徧滿此等福德莊嚴故不盡有作無作二種有爲爲智慧故不盡有爲者境能發智若卻分段有餘變易等何所觀察既不識分段塵沙境界相貌是則智慧不滿智慧不滿不能得隨緣諸土而坐道場故不盡有爲爲增智慧故此是用此二諦徧行一切佛道故言不盡有爲不保中道故以大慈大悲拔苦與樂此之慈悲何但於思議二諦有作之苦與其思議眞諦之樂亦拔不思議無作四諦之苦與其中道究竟之樂若分段苦盡即能道樹斷結爲三藏佛乃至變易苦盡即爲別教之佛以此大慈大悲利益一切故言不盡有爲也滿本願者則是昔時起四弘誓願廣緣有作無作一種四諦起此誓願既未滿那得盡有爲也第三集法藥亦如是塵沙佛法約有而論深淺根機大小性欲善惡對治若色若香一切萬法悉須徧知未具佛法不應滅受而

者三種權實皆悉圓通自在無礙也問彼土菩薩在香樹下得功德藏三昧一切佛法皆在其中云何言於化他權實未了答有二義一者雖有彼土不行此化則於二乘小道知根知藥不得明了二者彼土雖淨有權有實實者但稟一實之教未稟方便是故請法也復次將福德莊嚴是五度之法必須徧約有作無作兩種四諦彼土中脩行諸度具足塵沙佛法若於分段中脩福德滿能坐三藏道場作佛教化衆生故言不盡有爲也若方便有餘中福德滿即於其土坐道場乃至別教圓教報土福德滿即坐道場作佛今爲徧滿此等福德莊嚴故不盡有作無作二種有爲爲智慧故不盡有爲者境能發智若卻分段有餘變易等何所觀察既不識分段塵沙境界相貌是則智慧不滿智慧不滿不能得隨緣諸土而坐道場故不盡有爲爲增智慧故此是用此二諦徧行一切佛道故言不盡有爲不保中道故以大慈大悲拔苦與樂此之慈悲何但於思議二諦有作之苦與其思議眞諦之樂亦拔不思議無作四諦之苦與其中道究竟之樂若分段苦盡即能道樹斷結爲三藏佛乃至變易苦盡即爲別教之佛以此大慈大悲利益一切故言不盡有爲也滿本願者則是昔時起四弘誓願廣緣有作無作一種四諦起此誓願既未滿那得盡有爲也第三集法藥亦如是塵沙佛法約有而論深淺根機大小性欲善惡對治若色若香一切萬法悉須徧知未具佛法不應滅受而故懃勤請此方便還香積土施作佛事令彼實行之

取證是故不住無爲無爲之中無病無藥無能授所
授今欲作度老病死大醫王授與衆生治煩惱藥豈
得斷盡有爲以不盡故能作三藏佛知二乘四諦因
緣法藥治分段之病乃至能作別教圓教盧舍那佛
授與中道法藥若盡有爲無此等也第四衆生是有
爲今住無爲則不入有爲巨海何得識知其病貪欲
瞋癡種種相貌既不識病差機說法是衆生怨妄授
於藥非是明醫爲知病故不住無爲爲滅病故不盡
有爲所言滅者非是滅無之滅諸佛菩薩隨所調伏
衆生之處名爲解脫自於中無縛能解他縛亦不縛
不脫能令衆生得不縛不脫名之爲滅爲調伏故不
盡有爲得解脫故名爲滅病第三結如文第三稱歎
還本彼菩薩聞此方便化他權實之法歡喜解悟敬
禮辭還本土上文初請法時慙愧悔過者悔於化他
權實未明故懺悔除蓋請於勝法即得開解三種權
實具足圓滿此是他土來此得益也若是此土悔過
得益者如身子等食香飯已於法華中慙愧刻責自
悔過各既其刻責覆蓋得除開佛知見入於佛慧受
記成道自行化他三種權實宛然圓滿即是此土蒙
他得益也雙遊垢淨不二成就圓滿雙觀之義究竟
在此云
釋阿閦佛品
阿之言無閦之言動淨名以不思議之力接妙喜之
界令此閒四衆見無動世尊及所居之國因此爲名
彌無動品但此部經文凡三處現於佛國如佛國品
菩長者子竟因身子之疑現於淨國二者入室論道

其事將託籍身子念食現香積之界三者出室還佛
所復宗辨道明菩薩行顯淨名所居妙喜之國當知
三處說法除衆生惑累緣縛既盡淨土業成現相正
當表此上文辨菩薩之行明佛國之因此品乃現妙
喜示佛國之果因果之門以明出室復宗之唱成上
佛國因果之義證知此經用佛國因果爲宗其文顯
現就此爲二初明法身體用二明所居淨國諸佛既
有法應二身亦有性淨隨緣兩土淨名極地大士亦
同諸佛二智非垢非淨爲是義故不捨妙喜而能垢
淨雙遊二身二土利益衆生令得解脫下文自說日
月爲除闇冥遊於世閒菩薩示行兩土除諸癡惑觀
身實相即是同佛法身無礙之慧無若干也方丈卧
疾託病興教即是同佛應身方便引接處妙喜界補
無動尊即是同諸佛有於淨國居娑婆主助釋迦揚
化即是同諸佛示有穢土隨緣利益淨穢雙遊圓通
無礙同於諸佛所得權實喻如十四十五之月以簡
佛菩薩異貢就第一明法身中爲二佛問其法身
非眞國境也第二別荅觀三世中前際不來者如見
二身子問應身就佛問爲二大士荅就荅三結四簡邪正總荅中言觀
中爲四一總荅二別荅三結四簡邪正總荅中言觀
有未來之法入於現在可得是生是來可得是有邊
無邊本不見有本來之來何況更有來入現在是故
前際不來後際不去者若有法滅入過去可得言滅
不殊佛之實相與己無異故大品云諸法如實相即
是佛實相無來無去故此爲三意一者尋末取本二
者就位三者觀心尋末取本者明大士是金粟如來
所得法身與今釋迦法身不異故上文云諸佛種性
在言住可得言常與無常今不見可得法在現在者
何得言住故三世求不可得他解金剛已前無常樂
我淨金剛已後常樂我淨今解不如此金剛已前常

樂我淨何以故佛性之法本自有之非適今也金剛已後無常樂我淨何以故經言十地菩薩更無量劫倒脩凡夫事若法身起應六道同凡夫生滅即是亦應有無常樂我淨是故同他而不同也他釋應秖是化化秖是應今解不爾應能爲化化不能爲應如凡夫外道五通神仙諸天神鬼皆能有化此不能爲應所化亦是暫時權有不能卒其始終今辨應是應同同其始終一期之法名之爲應如來以無分別心任運之智隨機有感應而用之無所爲礙不勞運念猶如明鏡有像即現而影像相似更無差異也如天仙所化作念經營方能有化如畫運念動手畫寫人形未必全不動念妙不妙約此兩辭可知不觀色者心如幻師作種種色若知幻師是誰則不得所幻之色今色從心幻師幻出尚不得此心何處見有此色故不觀色是空俗不觀色如是空真不觀佛性是空中道以其計中道有佛性而起順道聲生是爲頂墮故上文云我及涅槃是二皆空唯有空病空病亦空今不觀性是無順道愛故不觀性非四大起者雖觀是身不於四大起惑如凡夫不於四大起解如二乘無惑無解故言不起同虛空是名實相六入者能積聚六塵搆造生死不同凡夫六入積聚故眼耳已過過於凡夫六根境界不在三界者出眞俗故三垢已離者無三種國之垢順三脫者緣一實相順三脫故三明與無明等者無明之源即是實相法性此之法性無與等者無有智能等此名無等等三明者天眼能徹照未來漏盡達達於現在宿命窮觀過去達無明之始雖復十住不見其始唯佛能知始終既云觀身實相觀佛亦然佛窮無明之始今知其始等於無明漏盡者能知五住之漏無明惑盡故言等一相是眞諦之相異相是俗諦之差別今實等等三明者天眼能徹照未來漏盡達達於現在宿命窮觀過去達無明之始雖復十住不見其始唯佛能知始終既云觀身實相觀佛亦然佛窮無明之始今知其始等於無明漏盡者能知五住之漏無明惑盡故言等一相是眞諦之相異相是俗諦之差別今實等等皆約三土煩惱以明無已有當有等應約涅槃釋三世偈釋此意三結四簡邪正如文第二舍利弗問者舍利是起教之人既知大士法身實相同於諸佛相遇到父舍名爲自相此應用眞脩緣脩自生他生廣破絕離此等自他入於實相也非無相者非涅槃非取相者非生死非生死非凡夫非涅槃非二乘不以彼即是觀二諦之智境智雙明不可以智知者此岸非俗諦不彼岸非眞諦不中流非諸煩惱離此離彼之此岸達非此非彼之彼岸而化衆生者此撿明法身應用不此不彼即是不生死不涅槃不以此不以彼即是觀二諦之智境智雙明不可以智知者撿諸法故即是眞諦不可以識識者衆諸法故名之爲識即是生死俗諦無晦無明即是生死涅槃名即世間相即出世故眞俗不二名弱非強非弱故是實相不在方者法性不在生死強無弱者生死是剛積之法名強智慧是扶理易悟名弱者生死是剛積之法名強智慧是扶理易悟可滅以此善本能益衆生不長惡不如凡夫之積集善本不盡善本菩薩不滅智所作功德亦不不盡善本不同二乘之滅沒由善本不滅故能應於封疆豈有於界域故言不在不離者是於方偏一切處故言不離非有爲非無爲如無爲三一佛說其所居隨緣淨國二身子稱歎三大士意出四荅五釋出齊此是明人同諸佛有法應二身是乘從三界中出到菩薩婆若離此去來不出非二乘不入非凡夫言語道斷如淨名杜口非福田如訶須菩提非不應供養如來正覺知名應供同眞際等法性冥契眞實也不可稱量即是不思議解脫之法乃至動亦如也同衆生一切衆生亦如也無分別者入一實相順三脫故三明與無明等者無明之源即是

是大士所遊居處此有三意一驗大士之淨國二令時衆起淨國之行三令發願往生是故有此一段文來就此爲七一大衆飲渴欲見二命令現三奉命移取四佛勸時衆脩行五大衆發心六利益已還本七身子稱歎今言大衆渴仰欲見者聞上妙喜之國是大士所居是故一心渴仰第二佛命令現第三奉命現爲六一心念欲移妙喜山林世界二正現神力三得神通者覺驚怪四佛稱是淨名所爲五不得通者不覺六入於此土無損減第四佛勸時衆脩無動如來之行就此爲三一勸觀彼土嚴淨二時衆對曰已見三正勸脩無動行者如佛國中菩長者子所明又如入室安慰調伏行於非道通達佛道如盡無盡門即是淨土行也第五時衆發心脩行爲二一發願有十四那由他即悟者皆是上來種種說法種種神變正說將竟現此淨國俱蒙如來勸發是故一時便有十四那由他得悟也二發願者淨行深微不易可辨立誓生彼於彼脩行此中佛記即應當生得記有二一遠二近若是立誓之後必定生彼即是近記若是脩淨行因必招淨土之果如彼佛國即是遠記第六如文第七身子稱歎爲六一佛問見不二奉荅唯然三爲一切衆生發願四自蒙有寄五歎聞經功德六況出福深就況出中約六番往釋如文若依此語意即是流通段今明身子小乘之人非是任持大典故不爲流通但爲流通作於起發也

釋法供養品

此品正明帝釋弘經護持大法即是第三流通段凡有二品流通是從辭得名如洪源甘澤從上被下名之爲流無所壅隔名之爲通今用此無上法寶實相之經被下代衆生使無壅隔李末有緣皆令沾潤此是慈悲純厚故也此文爲二初從此品明天帝護法格出月蓋法之供養明護持之利深顯弘經之德重二從嘱累品去明大聖懇勤付嘱鄭重當今季像必得宣通就前爲二一天帝稱歎弘經二如來述成其意初爲三一歎法二歎人三發誓今言天帝欲護持大典脩習勝門有持此經志存覆育即是發心脩學圓觀之人入初發心時即能入相成道名之爲佛降魔勞怨度脫一切脩治佛道者即是外化爲入相之佛而內心於法身中脩治道地滿殘餘佛法安處道場如光嚴中辨道場相處爲報恩多在二國說法二國之中爲報法身多在摩伽陀國說法護持即是法供養也復次天帝共贊王同請說法如來受請觀機知不堪大乘仍開小教小教既興次應說大今此不思議解脫猶是酬其昔請釋論云說般若猶是酬梵王天帝之請天帝既蒙酬請歡喜護持若作是言天主得阿那含不應流通大教者此是三藏中謂爲那含華嚴說天主住十不可思議法門豈不堪弘通此法復爲天主率化群下最爲風靡就歎法中先歎不思議解脫之用次歎實相之法非法無以成人非人無以顯法故須雙歎百千經者即是初教阿含等時小乘之人非是任持大典故不爲流通但爲流通作於起發也

判爲佛護念者明其脩止行兩因深契道理是故加於可加故言護念但佛普護衆生衆生無瘡毒不得入若脩此止行之因即是信心瘡義亦得護念觀心者秖止觀調心名爲覺一切邪念紛動即用止觀二法之經被下代衆生使無壅隔李末有緣皆令沾潤此是慈悲純厚故也此文爲二初從此品明天帝護法格觀之不令緣念得起是則常爲覺心所護降伏外道即是伏見思兩惑六十二見諸邪計之道得菩薩道已能降煩惱魔如前說乃至四魔八魔十魔故上文云始在佛樹力降魔得甘露滅覺道成已於諸法無罣礙悉能摧伏諸外道即是發心脩學圓觀之人入初發心時即能入相成道名之爲佛降魔勞怨度脫一切脩治佛道者即是外化爲入相之佛而內心於法身中脩治道地滿殘餘佛法安處道場如光嚴中辨道場相復佛之跡行佛所行住佛所住諸佛如是來我亦如是來皆是隣果往歎若有持讀者去是第三發願弘宣第二從佛言善哉去是述成天帝上三段一述其歎法二述其歎人三述其發誓第一吾助爾喜者明此經是三世佛不思議菩提即是述其歎法言三世佛不可思議菩提即是實相之法佛由此實相得菩提也第二從男女受持此經則爲供養去來今佛去是述其歎人就此爲四初格量功德二問三荅四正格量就前格量中爲二一格現在供養佛二格滅後起塔第二問如文第三荅爲二一荅多矣二釋其不可盡所以大乘經中多格量供養生身不及法身何故如此正言生身之福不動不出法身功德能動能出出離生死故言福不趣菩提二能趣菩提於實名了因於餘名生因生因是緣因福德不動不出不至

菩提功德有盡於實名了因實即實相了因照了與實相相應能趣菩提功德不盡同虛空等法界豈得與前福德不動不出有限之法為量供養生身名為生因不趣菩提供養法身實名了因能趣菩提是故格量不可限極金剛般若云住相布施如人有目日光明照見種種色無所見不住相布施如人入闇則東方虛空不可思量南西北方亦難測度法供養為最復次大品云實相是三世諸佛之母母得病諸子憂愁若實相之法不廣被眾生約眾生故言實相病若止供養一佛於餘佛無功德若謗一佛於餘佛無罪若供養佛母實相之相即於三世十方佛所俱得功德若毀謗佛母則於諸佛為怨是故述天帝云諸佛菩提皆從是生菩提之相不可限量第四正格量中亦述其上歎信法兩行聞是不思議之經信解是述成上信行人脩行福多即是述上法行第三述其發誓弘經護持流布從過去藥王佛去文為四一明過去法供養之因二明王子月蓋三結會古今四結釋述成就因緣由藉中為三一明有佛二明有王勅示諸子令興供養三明諸子奉勅宣行第二從其王子名月蓋去文為九一王子獨坐思惟求勝供養二空中警覺三仍問勝法四天勸問如來五往請於佛六佛為解說七聞法得順忍八佛記其讚法九出家為道為法供養就第六佛為說文為二初明勝妙之法二從若聞是等經信解者明供養之心就勝法中為四一從佛言去明最妙之法二菩薩法藏者約法論因三從能令衆生坐於道場去是約法論果四從諸佛賢聖去是為佛所歎即其因果今釋第一所說深經者然實相之理非深非淺為深淺兩緣於非深淺之中作深淺二說淺者即是三藏通別之經深者即是圓極之教故言深經深經相貌即如大士上生因不趣菩提供養法身實名了因能趣菩提是故格量不可限極金剛般若云住相布施如人入闇則無所見不住相布施如人有目日光明照見種種色

依語識是具煩惱法不可依識經是三方便教非實故不可依了義是可依人是生身故不可依達無明源底者知本來不生故畢竟無滅觀因緣無有事者即是癡如虛空不可盡第七聞法得柔順忍者即為二初得順忍之益二解寶衣報恩供養若作圓教明柔順忍者柔是柔伏即是十信鐵輪之位六根清淨若發眞明入理即得無生忍也解衣供養為二一供養二發願行法供養請威神加被使得降怨宣通大法第八佛記者但記其後代是弘法護持之人與物有緣能興顯大法未見記作佛之文遠而為論亦應即明此義齊文未有第九明出家脩道行法供養就此為二一明出家護法二明化人多少百萬億發菩提心是用圓教所說十四那由他發二乘心是用方便誘引用此圓偏兩法道等利衆生故是法之供養第三結會古今如文第四述成上發願弘經護持宣布亦護行經之者悉使和安

釋囑累品

此品流通文中第二前明天帝發誓弘經此舜如來金口所囑囑是付囑囑義以無相之實法付囑弘護之人累是煩勞荷負之義今將此大法專為已任令外難消轉內行宣通故稱囑累也就文為三一佛付囑彌勒二付囑阿難三大衆聞經歡喜付彌勒中為二初佛付囑二彌勒受旨就佛付囑為二一付囑尊經二此經二釋三簡得失正付囑中為二一付汝者若按迦旃延命神通守護以普賢僧祇所集付汝百劫種相佛隨所解三藏中明三阿僧祇習學佛法百劫種相佛即是釋未來世中天人龍鬼有

現前此是三藏小乘淺近之法脩學研行劫數為少若按釋論彈於此義佛法無量豈是三祇所學能徧乃經無量無量億僧祇習塵沙佛法諸深法門乃可圓滿大乘深妙是故學劫亦多今言無量劫所習故知是大乘妙典付之彌勒第二當以神力廣宣令無斷絕即是命令守護但以此大法付囑彌勒者正明次紹尊位智斷方圓與物有緣神通具足堪能弘護令不斷絕若末代衆生去聖既久非唯神根闇濁亦乃障礙多興如多寶塔必饒怨賊道高魔盛妨難則生若不得聖力冥扶則外難假逼若蒙神光加被亦使心解開通內因外緣既整法實則無斷絕是故命以神力加諸衆生堪聞之者此中應引優波鞮多為魔所惱令無數人不得悟道遂令受化之者為魔所惑用神力縛於魔一切聞經得益不可稱計亦恐是用神力弘經之意第二釋者從所以者何未來世去即為二初明末代亦有得道之機次明不聞斯經則失善利前明末代有得道之機者但凡夫緣悟不同或見法王面前得益或因去世渴仰生悟故經言應以滅度得度者而現滅度如為治狂子故實在而言非果而說為因者即言三毒是道具足一切衆生常寂滅相不可復滅若死留諸香藥色味芬芳悔懊心生服藥即愈若不見佛剋責精進愧不值佛世因是入道得出煩惑故佛去世後一百年十萬出家九萬得道當知佛後之機亦復無量此應引鞞多佛在之時求出家覓智齊身子佛言不得即退還外道法中佛因記之此人得道之機在佛滅後後為阿難弟子度人無量得道恒沙時人敬譽為無相佛即是釋未來世中天人龍鬼有

發心之緣樂于大法必得度脫不可不弘如此勝教使其聞也第二從若使不聞是經則為大失者但聞三藏方便之說則失大乘毒鼓之利普賢觀云法將滅五百歲時一心脩此法華三昧即得六根清淨故知末代亦能有入大乘之機若不聞此經永失法利故須宣通三從菩薩有二相去是簡得失就此為二一簡得失二廣舉非釋得失中為三一標相二略解釋三約人釋若是三藏教中多就因緣歷別事相之中以明諸法若依此學者是新發意人諸大乘經別圓之說無依無倚離諸心識言深經者即是貪欲即是道恚癡亦復然如是三法中具一切佛法若離是三法而求菩提者譬如天與地指此三毒之性能通達三毒實相不可得猶如虛空而能出生一切佛法彼經云深達此法者亦不破於戒深達此法者亦不著無礙行人多謂三毒是道而著此無礙毀於正戒正見何謂是達於三毒之性其達此者無毀無著乃稱經意實相之法非因非果說為因果故言是因非果如佛性是果非因如大涅槃今三毒之性亦非因非果而說為因者即言三毒是道具足一切佛法說為果者一切衆生常寂滅相不可復滅若能聞此貪欲之中辨因果二道無毀無著不生恐畏當知是久行菩薩但好實相深法不復樂於文華才藻綺飾之言釋於貞幹之法以此往推知是久行菩薩也若樂言辭發言藻麗文字章節乃至機在佛滅後後添水之乳譬於實相非久行所行以此簡之知是新發意菩薩如即時人敬譽為無相佛即是釋未來世中天人龍鬼有

問荅言有眉眼亦聞大乘無倚之說謂爲見道不生信樂此中應引須達請佛爲老母說法老母十方背佛佛十方現形要不信受後阿難化爲輪王方便引接心地歡喜信伏心生還歸於佛聞法脩道何故如是此是往日沙彌和尚多說實相甚深之語聞不能解不生信慕闍梨多說因緣諸法事相教化事會其心心生愛說由是緣故今聞我語了不入心機在阿難迴心入道阿難雖復令其生信終歸於我乃能得道故知文飾之法乃是悅耳之緣非究竟之旨方便引入爲進悟之漸故所不論耳實相深法能作得道要毒鼓之譬此之謂也約此明新發心久行二種之人但看飾辭直語則知得失第二從復有二法所未聞經去是明廣舉非就此爲二前明二法釋前久學不應輕慢取相前毀謗不近後明二法釋前久學不應輕慢取相前毀謗不近者此中如喜根菩薩但說實相之法明一切法中有安樂性勝意菩薩三藏法威儀無缺持戒頭陀忽聞喜根所說與其學習相違心大驚怪毀呰誹謗不肯信受即時作法擯此喜根擯法亦成即入地獄此是新發心人稟方便教毀謗般若不信深經如此之人須深淺知二者或時不謗此法然於持法之者無敬近心或復有時說其過惡此亦是失相皆非久行調伏心者第二舉輕慢取相大品明菩薩若於同住新發心人生輕蔑相謂此人無所知曉起此一念慢心卻損無數劫功德更遭受罪如其罪報竟方能發心乃復今日德行以此而言輕慢之心大爲過罪非唯障得無生忍乃更受罪殃故蘭爲非次復有菩薩雖解深

法而取相分別階梯漸次取相分別生決定想復是動念之法非究竟道何以故諸法實相清淨湛然尚無一相何況有二無言無示言之者失理示之者乖宗不生也若偏著知見終無入理故云雖讀百千經邪以此分別思量之心何能契會寂滅之法如三時四時五時半滿四宗六宗等義皆名法師探採經意而制立名目判釋義門欲言當理皆非一極無言之術令家正意則不如是圓融法界冥契眞極不欲令心與衆生乖諍雖復立此四教眞欲通釋諸經之文欲窮源底終不定執四教之義或時三教二教一教無教八教出沒不恒多少無定轉變自在隨人消釋不令此心介爾有著自執己見非他所解若作如此相令是諍論非入道方法南岳師說偈狗見影便鬪鬪之不肯罷能遂至渴而死云云今約此簡非約營道之意但行人心路不同雖復種種不出二條一聖說法二聖默然須識己心便宜方便若有沈塞於默然之道不得開心應須聽法或近善知識能開人心或從經卷尋求義理曉發此心或時聽法紛動不能靜攝尋經討義於事紛紜覺於心神無深利益即應宜目東體自靜其心入默然道語默兩行調伏其心研慮和通善能取與簡擇眞僞如是時中任脩寂靜如是時中任脩智慧辭如天地或晴或雨調節陰陽是則萬物得生若純雨不晴則種子爛壞若純晴不雨苗勞乾枯並不能發生萬物要須調適然後乃善行者如是一向默然則沈昏闇塞若純用分別諸見競興此則權實不合道師不生善巧運爲害然入道夜見電光則入聖法是爲學道之者善識是非簡別邪

正也故大論言時雨數數墮五穀數數生法雨數數不生也若偏著知見終無入理故云雖讀百千經邪見長諸非吾我毒甚盛雖謂懷常子石女終不生若於聖說法中能聞即悟通達諸法自在明了即是信行聞不得悟四念思惟深徹深照得其邊底是名法行聖默然中亦有信行法行如是禪觀之時隨觀一境則徧通諸境心地開明無纖芥之疑礙如空中風是名法行若策觀之時不能得悟加功懈到畢竟不曉若從善知識聞若經卷中見豁如空中無雲表裏洞徹此是信行人又從受化爲語如聞而行是聖默然如行而聞是聖說法第二彌勒白佛者正明奉命受言就此爲三一彌勒受言二諸菩薩受言三四王受言就初爲二初受言次述成初中又二初受誡教八教出沒不恒多少無定轉變自在隨人消釋不令此心介爾有著自執己見非他所解若作如此相令是諍論非入道方法南岳師說偈狗見影便鬪鬪之不肯罷能遂至渴而死云云今約此簡非約營道之意但行人心路不同雖復種種不出二條一聖說法二聖默然須識己心便宜方便若有沈塞於默然之道不得開心應須聽法或近善知識能開人心或從經卷尋求義理曉發此心或時聽法紛動不能靜攝尋經討義於事紛紜覺於心神無深利益即應宜目東體自靜其心入默然道語默兩行調伏其心研慮和通善能取與簡擇眞僞如是時中任脩寂靜如是時中任脩智慧辭如天地或晴或雨調節陰陽是則萬物得生若純雨不晴則種子爛壞若純晴不雨苗勞乾枯並不能發生萬物要須調適然後乃善行者如是一向默然則沈昏闇塞若純用分別諸見競興此則權實不合道師不生善巧運爲害然入道夜見電光則入聖法是爲學道之者善識是非簡別邪正也故大論言時雨數數墮五穀數數生法雨數數不生也若偏著知見終無入理故云雖讀百千經邪見長諸非吾我毒甚盛雖謂懷常子石女終不生若於聖說法中能聞即悟通達諸法自在明了即是信行聞不得悟四念思惟深徹深照得其邊底是名法行聖默然中亦有信行法行如是禪觀之時隨觀一境則徧通諸境心地開明無纖芥之疑礙如空中風是名法行若策觀之時不能得悟加功懈到畢竟不曉若從善知識聞若經卷中見豁如空中無雲表裏洞徹此是信行人又從受化爲語如聞而行是聖默然如行而聞是聖說法第二彌勒白佛者正明奉命受言就此爲三一彌勒受言二諸菩薩受言三四王受言就初爲二初受言次述成初中又二初受誡教八教出沒不恒多少無定轉變自在隨人消釋不令此心介爾有著自執己見非他所解若作如此相令是諍論非入道方法南岳師說偈狗見影便鬪鬪之不肯罷能遂至渴而死云云今約此簡非約營道之意但行人心路不同雖復種種不出二條一聖說法二聖默然須識己心便宜方便若有沈塞於默然之道不得開心應須聽法或近善知識能開人心或從經卷尋求義理曉發此心或時聽法紛動不能靜攝尋經討義於事紛紜覺於心神無深利益即應宜目東體自靜其心入默然道語默兩行調伏其心研慮和通善能取與簡擇眞僞如是時中任脩寂靜如是時中任脩智慧辭如天地或晴或雨調節陰陽是則萬物得生若純雨不晴則種子爛壞若純晴不雨苗勞乾枯並不能發生萬物要須調適然後乃善行者如是一向默然則沈昏闇塞若純用分別諸見競興此則權實不合道師不生善巧運爲害然入道夜見電光則入聖法是爲學道之者善識是非簡別邪正也故大論言時雨數數墮五穀數數生法雨數數不生也若偏著知見終無入理故云雖讀百千經邪見長諸非吾我毒甚盛雖謂懷常子石女終不生若於聖說法中能聞即悟通達諸法自在明了即是信行聞不得悟四念思惟深徹深照得其邊底是名法行聖默然中亦有信行法行如是禪觀之時隨觀一境則徧通諸境心地開明無纖芥之疑礙如空中風是名法行若策觀之時不能得悟加功懈到畢竟不曉若從善知識聞若經卷中見豁如空中無雲表裏洞徹此是信行人又從受化爲語如聞而行是聖默然如行而聞是聖說法第二彌勒白佛者正明奉命受言就此爲三一彌勒受言二諸菩薩受言三四王受言就初爲二初受言次述成初中又二初受誡教八教出沒不恒多少無定轉變自在隨人消釋不令此心介爾有著自執己見非他所解若作如此相令是諍論非入道方法南岳師說偈狗見影便鬪鬪之不肯罷能遂至渴而死云云今約此簡非約營道之意但行人心路不同雖復種種不出二條一聖說法二聖默然須識己心便宜方便若有沈塞於默然之道不得開心應須聽法或近善知識能開人心或從經卷尋求義理曉發此心或時聽法紛動不能靜攝尋經討義於事紛紜覺於心神無深利益即應宜目東體自靜其心入默然道語默兩行調伏其心研慮和通善能取與簡擇眞僞如是時中任脩寂靜如是時中任脩智慧辭如天地或晴或雨調節陰陽是則萬物得生若純雨不晴則種子爛壞若純晴不雨苗勞乾枯並不能發生萬物要須調適然後乃善行者如是一向默然則沈昏闇塞若純用分別諸見競興此則權實不合道師不生善巧運爲害然入道夜見電光則入聖法是爲學道之者善識是非簡別邪

維摩經疏卷第十　第四十一張　南字号

即得諸法也三大衆聞經皆大歡喜

維摩經疏卷第十