法華文句記卷第一上　晉一

唐天台沙門湛然述

釋序品初

言文句者文謂文字一部始終故云文即是字爲二所依句謂句讀義通長短故云名詮自性句詮差別此亦不論色行等體今但以句而分其文故云文句古之章疏或單題疏或單題章疏謂章藻詩云彼都人士出言成章亦云章段分段解釋成若干章疏者通意之辭亦記也又疎音即疏通疏條疏鏤也今並不云者意如向說題下注中六難意者此用下文法說歎法希有中諸佛興出世懸遠值遇難正使出于世說是法復難無量無數劫聞是法亦難能聽是法者斯人亦復難章安於經聞法能聽二難之中義開爲四謂傳譯等合成六難然聞法中正在時會及以阿難義通像末故籍傳譯則可得聞佛出已難出仍不值故經多劫聞者尚難況修行開悟說記流通於中初二約主約味三四歎教歎行五六自幸省已故初二在佛三四屬師五六斥已故三雙中一一皆悉先通次別且初二中出世猶通通一代故次說則別別在今經次三四中初傳譯師通一切教次教詔師別我所承次五六中聞講仍通與他共故一偏記別唯屬已故故三雙中從寬向狹是故後後狹於前前故自佛出來乃至聞於自悟者說一偏記故故記佛乘最爲甚難言主味者主興不易復經四味方演此經故知初二兼帶之大小則人理教行之有歸開示悟入之無異方是今經之佛慧耳問諸經中圓與此何別而必須云開方是佛慧答圓實不異但未開顯初心之人謂圓隔偏須聞開顯諸法實相若已入實但論增進權人至此一向須開委釋等者別解題名方七八卷以初名中總三法故三法始末亘一部故何者一部之中莫過本迹本地總別超過諸說迹中三一功高一期故一中之三永殊前教即三之一不與他同即迹而本壽量方譚即本之迹具在今說且如迹中體非因果依之以辨因果因果取體方有勝用如是三法並由開顯若不先了能開之妙將何以明所開之麤故

對迹辨本理須分判所以釋題不可率爾題下別釋理非容易以由釋題大義委悉故至經文但粗分章段題名文句良由於此故但分文句則大理不彰唯譚玄旨則迷於起盡若相帶以說則彼此無歸故使消釋凡至大義並指玄文名體宗用三一總別寄行約教故知全迷玄文大旨而欲以文句消經固蔽理觀深微而但以事相釋義言弘斯典者遠矣今問弘經者爲名利壅已爲大悲益他自行暗於妙宗何殊無目而導彼此俱迷自他咸沒又妙法之唱非唯正宗二十八品俱名妙故故品品之內咸具體等句句之下通結妙名教行人理彼此相攝使妙旨不失稍似弘通衣座室誡思之自克然偏列事難不可恒爾今隨義便廣略適時故方便安樂壽量普門並是本迹之根源斯經之樞楗必須委簡餘則隨宜序者下一部大名已指前釋一品別號此下略申叙公亦有二十八品生起次第今家隨釋準意可知然品品初通有四意謂釋名來意釋妨釋文釋名必須因緣等四來意釋妨或有或無或釋名中即帶來意有妨須釋何例然耶又釋名與義更互有無故釋名一種或於義前別釋或帶名以釋義縱於義前別釋還將別以貫義名義若顯則一品可從故使品品全同部旨如是釋者方鏡於迷途徒自云云此彼淆混若得此意至下易知今初釋名云訓庠序等者先釋字訓次釋字義然釋訓中復似從義庠謂安庠學舍養宮並非今意爾雅云東西牆謂之序別序如由別序方異內外也此可借用以釋別序故云階位等也兼用安庠即非忽卒諸經通序異外亦可兼用所以初用字訓正從別序故云階位等也兼用安庠即非忽卒越次意也亦二序共有若對辨者必先證信後發起故必先發起後證信故必先二序後方正故二序各有前後亦爾故光宅生起非全失理但闕表報是故斥之故階位之言義兼通別問答之語不關於通先瑞後問次第故爾彌勒文殊即賓主也若問若答皆庠序故伏疑伏難賓主存焉經家下從字義釋三義分二次通二別二序之中通復冠別二序俱首通最得名以冠於下冠即是首故云冠首是則二十七品方名爲經以序從正通名經也故云妙法蓮華經序品言由述者瑞疑由也問答述也文中不以疑念對由述者亦可兩兼謂發語宣疑亦可云述集衆亦可以爲遠由踈故且置言哢引者以譬顯也謂哢家之引故名哢引亦可正哢亦得名引如歌引舞序義可知故正說如哢二序如引故引亦歌也謂譚述也亦引發義古人章疏以胤音之便作胤釋又遂章草以哢爲呼以胤徹魚魯之謬自古有之徹字則成兩重之誤具此三義者品兼通別故須具三品者序名在別品義則通下去諸品以通從別不復更釋故但釋別以置於通此中先翻名次釋義後明立品所以所言義者釋品字義非品題義故字義則通題名從別言義類同者諸品咸然聚者是誰故出其人初汎指他經如心地品佛自唱也如大論者即論所述大品一部結集之家本唯三品一序二魔事三囑累言譯人者亦指大品本唯三品什公僞泰弘

始五年四月二十三日譯訖乃依四意以類加之成九十品謂人義法事人如樓那義如觀空法如三假事如魔事亦如大經純陀哀歎等又非譯者但補助譯人即謝公加也準知諸經非佛自唱及以集者並譯人添也次正出今經如藥王品云佛告宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者等又云宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝乃至云若有女人持是品者盡是女身後不復受妙音品末集經家云說是妙音來往品時四萬二千天子得無生法忍普門品末經家亦云佛說是普門品時八萬四千衆生皆發無等等阿耨菩提乃至陀羅尼嚴王勸發品末皆然故云等譯人未聞者今經所無若無集家之言及無佛自唱語似屬譯人以梵文中諸品先足當知並是集者所置信無譯人明矣故今經自餘諸品多是結集者所置以無聞品益故故品後無結耳以通從別應具四釋以通序中句句皆存因緣等四別序時或闕於一兩故釋序字闕於四義若二序相對義立亦可二序不同世界也別序發起欣慕即爲人也通序證信除疑對治也二序序正第一義也約教等三具如釋三段中是也若別約通序者五義不同世界也通皆除疑對治也通皆生信爲人也通皆序正第一義也餘三及別序準此可知佛赴緣下欲分節經文先辨分文有無得失於中四先汎引諸經論次古講者之失三明品非章段四汎示分節初文者全非分文次古失者古來講者多無分節至安公來經無大小始分三段謂序正流通殆者危也非今正意亦幾也巨幾依切近也西京賦云人生幾亡言起盡章之始末也若分節已大小各有總別起盡三又佛說下意明立品但從義類不從文相故貫散二相不可立品亦非分節四增一下經論亦有分節之例況末代弘經須識實主故小乘三藏各有所開增一序云阿難說經無量數今且總略爲一聚我今分之爲三分契經一分律二分阿毗曇經爲三分契經今當爲四段初名增一二名中三名曰長多瓔珞雜經在後爲四分乃以四舍名爲四段故今承此借爲分節律開五部者佛滅度後一百年間翅多持法所化衆生不相是非但爲一部大毗尼藏即八十誦一百年後翅多有五弟子各執一見不能均融齊一遂分一藏以爲五異如析金杖不失金用今分文亦爾雖分爲多段知大旨本一以所分對本故云及也阿毗曇開六足者文中自引阿含六度非六足論如增一云菩薩發起大乘法如來說此種種法人尊說六度無極布施持戒忍精進禪智慧方如月初遽度無極覩諸法佛說種種不出此六亦似分章意也若六足論全非今意如云一集異門足一萬八千偈舍利弗造二法蘊足有六千偈大目連造此二論唐三藏施設足一萬八千偈迦多演尼子造唐三藏將來未譯此三論佛在世造四識身足有七千偈提婆設摩造即佛滅後百年五品類足佛滅後三百年世友造六界身足有六千偈三百年末亦世友造迦多演尼子造發智論以前六義少如足發智義多如身則足前而

身後分義不便況此六論並唐三藏將來隋
時未有不合指之況無分節之相鏡中破云
前之三論既在佛世如何却與佛滅後論爲
足未必全然以身攝足耳又成論云如六足
阿毗曇說者指六足阿毗曇論故不對發智
爲身謂根性等者略列揵度揵度西音此云
法聚以分一部爲八聚故謂業使智定根大
見雜文云根性道定者根性是根道即是智
但略舉三餘如向列大論問八揵度誰造六
分阿毗曇從何處出答佛在無失滅後百年
阿翰柯王會諸論師因生別部有利根者盡
讀三藏欲解佛經作八揵度後諸弟子爲後
代人不能全解作略阿毗曇其初造者即迦
旃延天親下次引今論有七功德五示現等
以例分章七功德者論云此法門初第一品
明七種功德成就一者序成就二者衆成就
三者從爲諸菩薩說大乘經去欲說時至成
就若說無量義經即欲說法華時至也四從
說是經去名所說法隨順威儀住成就以入
定故名威儀住五從放光去名依止說因成
就由放光故見他土說六從彌勒疑念去名
大衆欲聞法現前成就由聞故答故云欲聞
七從文殊答問去名答問成就論云於序成
就又有二種一者一切法門中勝謂如是等
驗知論主全許一部爲法門中勝方指如是
等爲一切法門中勝一切法門即一代教不
然如何消釋一切之言既一代教中最爲其
上具如藥王品中歎教文也下六成就各有
分節五示現者論亦云五分一歎法勝妙分
二從吾從成佛去歎法師功德分三從爾時
衆中去智衆定疑分四從佛告舍利弗去定
記分五從舍利弗諸佛出五濁去斷疑分河
西下正明分節河西如本傳江東瑤即吳興
安寺法師講三論及法華等諸經並著章疏貞
觀十三年正月十五日入滅反屈三指即第
三果人也著法華疏四卷初云自梁陳已來
解釋法華唯以光宅獨擅其美後諸學者一
槩雷同雲師雖往文籍仍存吾鑽仰積年唯
見文句紛繁章段重疊尋其文義未詳旨趣
今對雲義以研法實大師專破良有以也故
知雲公望前轉繁今家處中無彼二失但存
大旨不事繁碎重霧下章安斤古雰者猛雪
重霧也能翳太虛之清氣使三光隱而失曜
故碎亂分文失經之大道三軌隱而靡用津
者濟渡處也若細分碎段非求經旨者所宜
如在岐道有問路者不答問者所之而廣譚
逵徑故非問者之要雲鷖比齊人斤云細科
經文如煙雲等爲疾風所颺颺者風飛也隱
翳太虛雜礙等者準彼應作條例字謂科條
如塵或是轉其言借勢用語非全同彼故砂
石精若曰砥止麤麤者曰礙雜塵隨颺同其煙
翳言若過等者以此望古進退俱失是則雲
鷖亦未全許碎擘經文廬山龍兩解前云身
方便等者意云自寶塔已前說權說實亦以
法華前權爲言方便至法華爲言眞實也從
寶塔下古佛現全身今佛集分身古身命今
身今身詣古身二身俱處塔表法今古同身
方便也壽量久成塵點尚倍中間被拂伽耶
非眞身眞實也道理必然偏立成失前可無

身後豈無說但依權實本迹任運俱收身說若但語身說則本迹事晉但譚本迹乃身說自顯故壽量中云或說己身或說他身故身說具足方便已下說必有身何須致惑第二釋中玄文廣破以今二門各有因果故也脅中興印者中興寺名（具如玄暢別傳）玄暢以迹門流通中興本門壽量後流通中神力中達多持品及將本門又分護持護持即是等共為果分果在本門又有師去此師意以正流通異名故不可也宗為體但在迹正不知却以本門之正反為流通而云受持功德迹與昔教容可有同本與前經一向永異翻將永異混亂流通故不可用有師四段但合二三為正甚符經文但開立本迹二門各有三段意耳其名既闕義恐不周光宅二十四段者具在彼疏云云者（十一）衆氣之分散如雲在天非可卒量也意言下未說者尚多如雲下去皆爾已下有列光宅分文者多分與今大同小異闡菊者章安破計也佛赴機說當時稱會後代分節寄慈顯理固執成諍進退俱非縱有異同彼彼闡菊仍許得意者為言縱不全違聖心終是人之情見若粗得通用不須苦諍恐失四益易云其臭如蘭者古人一向以氣為臭天台者章安對古故別云也天台之名具如止觀記今以華嚴為例故阿含緣起各別今經緣起不經云何等者問意既存兩釋之中不專後釋者以本正前立流通故二釋之中不專後釋者以本例迹本門非首但安別序迹門且一往耳答中云華嚴處處集衆等者處會非後但單流通故但有勸持無囑累也故從具如釋籤所引每一會處皆先序次正以住法師至安樂行凡有五品明弘經福深以勸處莊嚴義當於序言集衆者如妙嚴品名號（十二）流通若本門中先以滅後五品去三品半為殊是故本門不安五義迹門但單流通者以迹望本以本例迹本門非首但安別序迹門非後但單流通故但有勸持無囑累流通勸持流通從神力去凡有八品明囑累流通迹門之後經既未竟非流通次未須付囑言云爾者如後消文言帖釋者但今通途消經尚異諸見況法華部又異諸經故一一句四意消釋仍恐後來不達四意預為四重消釋四意言得意者至消文時或四釋不備但存一二餘者比知次釋四意所以中初問意者若略但一廣應無量既非廣略二途不成匪者非也何故唯作此四釋耶答中一文具有二意一者總明四義所以二明四中一一所

以兩義咸得以為處中一者唯四不多不少
次因緣下明一一不失不差故一雖處中仍
須至四四攝義足故不須過假使過此攝在
四義故四及一並名處中如十妙等一一妙
中亦具四意十亦入四猶名處中今秖須此
四故得名中故初意云廣則等也若無初意
尚不殊外計況因緣語通通於一化始自地
獄終乎佛界中間頻漸若教若味故須知今
大事四悉非餘感應開顯四悉一道無外久
遠四悉諸經所無觀心四悉一觀偏收人理
等四準說可見以此四悉通於始末約教等
三亦須偏述意則可知若無次意不辨偏小
故以四八簡開廢等望昔部教今方眞實一
切能詮無復異稱故須明之以彰妙典無第
三意誰知迴出一期教中所譚身土中間今
日無非迹施指彼大通猶如信宿先愚審教
復迷迹身至此方祛守株尚昧無第四意將
何以辨能詮教功將何以爲久成行本故一
一句入心成觀故云觀與經合非數他寶方
知止觀一部是法華三昧之筌弟若得此意

方會經旨總斯四義方可略顯一部旨歸故
云略則意不周當知二三尚略一何能逮處
中至四今義易了故一一句得斯四義則使
句句咸異諸教則法華之義誠爲不難故云
易了次因緣下明一一別釋於中初是因緣
次若十方下是約教次若應機下是本迹次
若尋下是觀心初因緣者初文正釋始從如
是終至而去無非眞實感應道交故知今經
感應妙也法華已前小及鈍根一向無機理
即名感應故也然神通之名義兼大小感應
始末名善根力事理不同故名爲遠無謀而
會故云自通故爾前感應妙道未交諸部異
同教主優劣被物漸頓施設不同一一無非
故設應跡豈不處中能應既然所應準此
感應意也雖通名感應顯益未周雖通名四
悉淺深差別若兼若獨盈縮不剋來至法華
方成一味言無機者反以昔無而釋今有慈
善根下正明今感故有今應舉遠而通明時
不差無緣慈偏何擇遠近但無機謂遠有感
必通諸佛不來衆生不往機應相稱故曰道
交慈善根力者相通事別其事略如止觀第

六記引大經十四梵行品諸佛神變皆慈爲
本故一切法皆由慈立故經云若有人問誰
是一切法之根本當言慈是故以感應攝一
切法次夫衆生下疑問意者既云四義乃曰
處中秖因緣一義尚機衆應衆其義更廣何
名處中義似過四故云更也所言衆者即五
乘九界等也次大經下答意者四尚處中一
廣何爽故事廣義中亦名處中故引大經門
雖無量神通攝盡神通即是應之異名對感
即名感應故也然神通之名義兼大小感應
之稱唯局在大大中通於地住已上今此正
當極果用也故神通之稱一名攝諸尚得名
略義非廣略豈不處中能應既然所應準此
故設應雖衆不過於慈求脫雖多詎出於感
感應二字處中明矣次若十方下約教中
先舉廣出妨次今論下釋出處中初出妨者
感應二名雖即處中通論化事十方六塵教
法彌廣是則約教處中不成次釋者今論娑
婆唯稟聲教雖有顯密若開若廢望彼諸土
亦名處中是則令前聲教感應處中更明則

甘露門開者則言乃表唯聲益故實相爲甘露諸教爲其門門無開閉理非通塞此土入者不假餘塵由之通理故曰門開言依教者應云聲教但是言略雖有滅後色經乃至名句行蘊所攝淨名香飯及以法行思惟悟等並以金口聲教爲本不少不多故云明矣約本迹者亦先舉廣辨妨次從須置指下釋出處中次故肇下引肇證成初文者應機舉前因緣設教舉前約教機多教異其迹必廣當知本迹不名處中若準門開之言則唯圓處中已如前說今將本望迹中間今日聲教感應開已復施廢竟還設故云權實一代尚廣況實成後中間施化對機差別言淺深者權實理定淺深義通故重言之次明處中者前以聲教望於感應故將娑婆而對十方則娑婆聲教處中義足今欲論一本故却對多迹迹多雖廣如指一月衆影自歸豈以能指四指有四令所指一月非一故置迹尋本處中明矣次引肇者但借其言不用其事肇用融公九轍九轍未當引者如何故彼本迹無生

轍云多寶不滅釋迦不生多寶本也釋迦迹也本不滅迹不生不生不滅本迹雖殊不思議一豈得以多寶之本垂於釋迦之迹若借彼顯今以久爲本望今爲迹本迹雖殊不思議一也次明觀心者亦先舉廣辨失次但觀下正明處中初尋迹等言語前三意有解無行何益自他迹徧十方故名爲廣本指最初故名爲高徒尋他果之高廣何益已因之該深若以信行爲乘及知常住遠壽尋他高廣有何不可但設教顯本本令契理故不契理名數他寶華嚴經偈具如止觀記及釋籤但觀心故達己心之高深見己本也以理攝故達己心之該廣見己迹也一念心起徹實相底故名爲高具足諸法故名爲廣又即權而實故名爲高即實而權故名爲廣若非此觀但感前三應則教下須開果權須廢故教被會名爲有窮權觀須改機非妙感是故機成親能有感觀成入位己利非他是故觀心具上三意況入位有本垂迹設教三義具足何得不用故觀心處中雖則四意展轉相生以

前前爲廣後後爲中但存當分皆名中故故此四意從事名殊應以後後轉入前前總而論之不逾感應但初名感應者且捨通從別以無下三麤妙莫辨是故四悉淺深未分故得聲教方辨感應權實不等會歸圓極教之功也雖知圓極並在今經猶覆久成而迷其本若拂迹應咸由本垂開迹中感應即本地感應本迹秖是一妙高廣雖知高廣機成由觀觀成有感眞感應也故知感應通貫下三況復一一展轉相攝理雖相攝事必甄分三引證者初證感應又云下證教相壽量下證本迹譬喻下證觀心初文先引若人天下釋初言因緣者即感應之別名名異義同故得爲證但因緣名通不局能所故止觀第一云或因於聖緣於凡或因於凡緣於聖縱無强弱亦可互爲何者從機則機親而應踈從應則應親而機踈故使更互受名不同但感應之名不可互立大事因緣雖在迹門據理應須雙指本迹但佛出世正爲顯實故且從迹又復讓下本迹故也釋中先舉非次實相下

顯是初舉非中所以不簡三教菩薩唯斥人天小乘者具如玄文從難從要下去例然言不成機感者非今經之廣博實相因緣故也次顯是中既以實相一大對簡小理其義即足故不暇開等兼等簡之既得云大亦應云深言佛指此爲事者理不名事但佛欲以此理化人故名爲事能化所化故云因緣次證教中初正引次當知下結教意三大經下重引初正引者種種之言義兼一代若在他部意未必然佛道者別指今教故自此已前意歸於此次結意者微謂諸教初心人天小善著謂諸教果德權實微著皆爲獨顯故云筌蹄種種之言及以微著必須八教方顯四味並爲一實魚兔而施設也或作蹏蒼頡篇云取兔具也莊子云得兔忘蹄作此蹄字今時俗依之說文作罝若言蹄是迹者其義亦踈尋迹得兔義豈爾耶今須從義以罝爲正次引大經者引彼大經重證今部則以一實爲第一義麤粳須指

四味權實引證本迹中三初約師次約弟子三結初文又二初正引本文次方便下引迹文以迹中此文密示本意故也若顯露說即迹中本迹下文顯已通得引用弟子者亦是舉資密顯於師弟子尚非實小驗知師非近成利根縱其已知須待彌勒扣發見本眷屬聞說不疑言云云者廣在下文兼斥古今諸師尚不知師之本迹因果特出諸教況弟子耶又弟子之本諸經容有如文殊觀音等也經心如觀指掌四意消釋無勞再思故今且下結意初文者事論秖是信身子說義當見佛汝所說者必從佛聞能聞之人必是聲聞菩薩故也故聞汝說即是見佛等也次結意者唯約今經示四種相雖始自如是終乎而去皆用四意但文勢起盡用不同故若釋通序則句句須四通貫正宗及流通故若釋正宗則本迹各三義通四種若釋流通還須具四通收正宗又正宗中迹門既闕又序中約教須觀文勢或須以五時分別則教在其中或須以諸教分別則將時以判正中約教則一向明開本中約教則不從教判但點遠本遠妙自彰若解斯文則一部寄三段大文通示其相既了通已還將此意委悉別消初因緣中未暇歷品且示三段即種熟脫然種等三亦須約於序等三法以辨因緣若唯序等則無階降過未因果若唯種等聞無所從以種等三於序等三所從得益不同故也且如序中通序在滅後別序通過現若佛在世別序五中節節益異如說無量義密得種等三益不同故覩定見光覺動衆華乃至問答亦有種等三益可知正中本迹諸品不同故通別序至佛滅後被流通人勸

持誦說亦有種等況正宗耶故寄此兩三方
曉因緣初約種等者須寄教相方分有無故
諸教因緣長短不等如三藏人三祇百劫祇
云自修六度肥功德身相好莊嚴與物結緣
爲種熟脫通教初心自行近從七地留惑潤
生與物結緣云初下種兩教入滅無未來化
但成佛時而熟脫之教權理權非今經意別
教初地尚能具之何況果滿別教雖具教終
是權況復能有本因遠種今經本迹二門施
化並異他經此文四節良有以也故四節中
唯初二節名本眷屬初第一節雖脫在現具
騰本種故名本眷屬今不云是本者以同在
今始脫故也本種近脫者以彌勒不識發疑
故來偏得本名然現脫者若未得佛智猶未
能知種今出其意耳於中爲二初明種等三
次明序等三初文四初正明因緣次雖未下
釋疑三其間下約三世九世以釋因緣四何
以故下引證三世九世因緣初文即是四節
示相初之一節本因果種果後近熟適過世脫
指地踊者故知地踊云本眷屬者乃是本種
近世始脫既彌勒不識非極近也次中間種
昔教熟今日脫次復次下今日種未來熟未
來脫此四節者且取大槩本因本果訖至中
間近世今日暨深橫廣何但四節乃至未來
未來不絕若不爾者現果無因現因無果還
同灰斷化無始終故知節節重重無極而終
以佛乘三段爲本而以人天三教助顯雖未
下釋疑也今明因緣準文次第且合在迹探
約本地中間者正兼本迹示一部相取後文
意取化儀意次約三世九世者具如止觀第
一記引華嚴瓔珞故知盡未來際三世九世
種熟脫三是則念念三窓念念三九念念三
段念念逆順念念身土一一不同一一入實
四引本文證者證三世也若有三世即有九
世九秖是三故且通證大體三世念念三世
第四同前唯第五五百云鬪諍堅固言後五
百者最後五百也若單論五百猶在正法雖
出論文其理稍壅然五五百且從一往末法
之初冥利不無且據大教可流行時故云五
百故序等三莫非感應又示教相者教家之
分通無可表故衆見下別指別序爲生正之
由故云衆見希有顯顯者仰也佛乘機下正
宗三非但下正明正宗爲流通之本三段既
其俱生種等則知字字句句會會味味世世
念念常爲衆生作一佛乘種熟脫也此文且
從今部大判如今釋迦說此經時通五別五
無非因緣即證信之因緣發起之因緣又通
五和合之因緣別五次第之因緣故從序至
正於得脫者故云開示悟入降此之外餘皆
種熟故未脫者益在流通故云遠露妙道並
是此經之感應言後五百歲者若準毗尼母
論直列五百云第一百年解脫堅固第二百
年禪定堅固第三百年持戒堅固第四百年
多聞堅固第五百年布施堅固言後五百最
後百耳有人云準大集有五五百第一乃至
第四同前唯第五五百云鬪諍堅固言後五
百者最後五百也若單論五百猶在正法雖
出論文其理稍壅然五五百且從一往末法
之初冥利不無且據大教可流行時故云五
百故序等三莫非感應又示教相者教家之

相故云教相五味分別爲顯醍醐通論聖言被下俱名爲教今教別有顯實之功故名爲相又別約三段示醍醐相故名爲相故於三段各簡偏小此且通作一種三段讓下本迹是故未分二種三段問若爾與向因緣三段何別答前旨寄二時對感應人以明種等今委辨所說用淺深法故略約四教以簡三段究而言之還是因緣妙三段耳況觀心本迹咸屬因緣委簡教相具如玄文先約相待以判麤次約絕待以辨妙問通序五義別序華地此等是事何得三段俱名示教答通論皆是正說前相別論唯問答是教且從通說無不表教故文簡云非爲人天作序等也二乘三藏也即空通也獨菩薩別也正直等者開權教也正及流通準此可見螢光者大品云菩薩一日行般若如日照世勝螢火蟲此斥三藏故指燈炬以譬通教燈如二乘炬如菩薩雖同般若不無明晦道種智是別如星月者地前如星登地如月故星雖有明光不及遠令遠見故凡智雖照不及聖明其心遠故月不及日帶教道故亦應更明三智三諦次不次等以顯教相於此非急楊葉等者大經嬰兒行品意也今文略出人天者然嬰兒在小義通諸教且從極小故指人天但彼經喻從頓向漸初云不能起住來去語言圓嬰兒也大字者藏也不知苦樂等通也不作大小等別也啼哭等人天也經既通以小善爲嬰兒故圓因位亦名嬰兒經云半字者謂九部滿字者謂毗伽羅論此云字本河西云世間文字之根本雖是外論而無邪法將非善權之所造作故譬衍門十二部經古人唯知衍門一大今則不然簡共別後唯以圓門而爲滿也依義不依語斯之謂矣

法華文句記卷第一上

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。金藏廣勝寺本現存卷一、三、四、五、七、八、九，共七卷，除卷五、八外，其餘各卷均有殘缺。茲將現存金藏本附於底本卷次對應情況：

金藏本與底本卷一第一版及最後兩版已殘缺。中間完好部分相當於底本卷一上第二版一六行至卷一下第二八版六行。

金藏本卷三缺第一、二版，第三、四版已殘缺。第五版至卷末相當於底本卷三上第八版六行至卷三下末版末行。

金藏本卷四第一、二、三版均有殘缺。第四版至卷末相當於底本卷四上第六版一四行至卷四下末行。

金藏本卷五（完整）相當於底本卷

五上、中、下。

金藏本卷七缺第一、二、三版。第四版至卷末相當於底本卷七上第六版一九行至卷七下末行。

金藏本卷八（完整）相當於底本卷八之一、二、三、四。

金藏本卷九缺第一、二版，第三版殘缺。第四版至卷末相當於底本卷九上第六版一七行至卷九下末行。

一　二六一頁上二行首字「唐」，南無。以下各卷之上（卷八爲卷八之一、三）同。

一　二六六頁上一一行第八字「此」，南無。

一　二七〇頁中卷末書名、卷次，南無（末換卷）。

法華文句記卷第一中　晉二

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

次示本迹者爲二先法次譬初法爲五先指本因所稟次但佛下指本果所說三中間行化四今日所說五未來所說自從本因所稟

莫非眞實三段雖俱眞實本不可多故下三文咸同一本因果眞實三段教相此中正簡久本眞實是故云也然以本因所稟亦是彼佛迹說恐無窮故但在今佛因果爲本據理非不稟餘佛化因緣約教既指今佛故明本迹且廢於他故指今經壽量爲釋迦本不得更指前佛所說前佛復有前佛故云無窮唯指一佛則無斯過降茲一本餘皆是迹問恐墮無窮唯論釋迦今欲論諸佛展轉稟教終有一佛在初無教無教爲本有何無窮若許有窮墮無因過答拂迹求本本求所說以獲實利縱有最初不同今初何益行解耶問若許有最初無教何須稟今佛之教答無教之時則內熏自悟有教之日何得守迷如百迷盲俱不知路一迷先達以教餘迷餘迷守愚不受先教誰之過歟且驗釋迦一化得益難思況復爾前益難稱紀寧不稟教然終成無益之論不可以此爲窮以無益於稟教者故又十方世界亦有嗅香覺觸瞪視而得悟者豈以聲教求其初耶師子奮迅未來永永者奮迅具二義左右如現前却如未故下疏文云釋此句者應具二解即現未也今存後解故云未來前存前解故云現在譬大樹者總譬前三節爲拂迹中本迹故也言云云者以易解故不復合喻次示觀心相者先總次別總中有二重一約修行二約法門行謂所行法即所用行必先戒次定後慧用必先以慧擇後方定戒定爲戒本故戒復居後又觀心者如玄文中或約行相或約法門或從觀境故消文例之亦對三分義當觀心次別意者三分各三初戒三者方便如序白四如正結竟如流通言前方便者單白已前皆方便也

等此依經列若從三分則入序住正出爲流通慧三亦爾從文從義次第不同三分應云空序中正假爲流通言而退者經末但云而去去秖是退但準望等者盡令用四其辭則難但令不失旨如共輸鹹會鹹字恐誤秖應單作或恐如流入海一同鹹味文體語倒故知不必皆用四意又觀心一文除安樂行中修攝其心等餘皆義立又本門雖本但壽量一文正明本迹餘亦義立又前迹門準部有故是故義立後本門中除壽量已理合有故是故義立又觀心文序及流通準望正宗理須義立於正宗中唯安樂行理定須故餘皆義立迹門正說既云開會若迷觀境開權顯實及本門中增念佛觀增道損生及流通中隨喜不輕三昧所依諸行所託一切不成以心名通於觀等中間三即結緣當機通用觀故影響發起化功若成成分證觀所以觀心一文人謂最寬於理甚要況今大師且爲成於初心學者始從如是以至而去觀異文行住歷緣爲流通亦可以習學爲序自行爲正教他爲流通餘二悉爾次更約善入出住識一觀亦識普經文同觀異及文觀俱異亦

識當教文觀俱同兼等開等準例可識是故
必須觀心以釋又因緣釋隨其義勢須分今
昔先釋序中先對辨通別次正釋通序初文
又二先分二文次正辨異中云通序通諸教
者亦可云通序通諸部別序別一部亦可云
通序通諸經別序別一教今經部教唯在一
教故且以教對經言之又通序名通而體別
別序事別而義通義通故通有別序體別故
別在今經故知今經通別俱別別在佛乘以
如是等不關諸經方可得名正家之序正名
序家之正故一家相承三段可識故釋如是
竟一部炳然不然豈有送客之序而敘遊山
禪祖碑文而譚律頌故須摩頂至足皆是一
身豈以通途之言能消通別二序若不異者
發起徒施於中先標離合云或五六七者五
者如文合佛及處六則離佛及處七則離我
與聞初通序元起由阿泥樓逗令阿難問佛
具如止觀第六記次略解五義謂法體等者
略釋意顯故先明之下廣釋中縱有兼釋但
旁通耳初云所聞之法體者下文四釋雖通
指一部別在正宗流通亦可兼於別序則懷
疑答問及無量義通名聞故雨華動地從所
表說通皆表聞故始末一經爲所聞體云聞
持和合等者因緣會也通論五義無非因緣
如前通辨四意中說又下總結五義云皆因
緣也今且從別約時義強獨標和合聞持之
言唯在阿難和合之語義通兩向由機會故
聞持和合次第相生者且約一往若聞如是
等及化主居初亦可通用次又如是下廣釋
先釋如是初因緣中世界即是歡喜故云不
評諸佛皆然未足別顯若約今經先施次開
方名不評事在約教故今未論今引諸佛以
異顯同亦世界義舉時方者如是可信良有
時方即說如是得益時處方則崛山猶通於
昔時顯別時令處非通即生實信方是今經
爲人悉也阿漚者阿無漚有一切外經以二
字爲首以其所計此二爲本部內所明不出
所計故立如是對破外人不如不是故準下
約教外典全無故云破惡百論云外曰汝指
何爲善法耶內曰惡止善作外曰汝經有過
初不吉故我經不爾初後皆吉內曰凡一切
法有於三種謂自他共以汝吉法無自等故
故我先破有無自生及他共等故計有無爲
自他等名之爲惡故我經先止若爾中論具
破四句破何不破自然答計自然者有無中
攝亦有自然有無不攝且從一途故中論云
從因緣生尚不可況無因緣自然易破故但
況之但四計義通若唯破外尚未離小安會
今經且引論文成破惡義若依今經尚破兼
帶之惡何獨外耶第一義中且通指道邊未
分深淺故知凡四悉文非不已破諸教淺深
意在且明歡喜等四故更須教分判異同又
釋序中前之三悉多分約事第一義中或已
入實或且通方又前三悉望圓實邊名之爲
事於前三教或亦在理若正宗中咸隨本文
此四悉檀文在大論初明說經緣起中總有
二十三復次於中先問有何因緣而說是經
答中云第一義故乃別指衍門爲第一義因
即釋出前之三悉且指三藏論云四悉檀攝
八萬四千法藏故今通用具如玄文以開十

門又淨名前玄總有十卷因爲晉王著淨名疏別製略玄乃離前玄分爲三部別立題目謂四教六卷四悉兩卷三觀兩卷彼兩卷中文甚委悉言甚廣者一指大師所說二謂所攝意多況今經如是須歷八教以明四悉方顯今經唯一如是第一義悉故云甚廣又諸家異釋動即三四紙來多在因緣而第一義尚少況復約教本迹等耶約教中初經稱者在付法藏中此付法藏亦名付法藏經於中爲三初通解次別責三且依下正釋初文又四初通舉三世佛經爲本次引昔佛八教三引今佛教同四舉今經表異初三世者先舉過現例當正用過未例現或正引過以準今故指先佛八教言八教者將藏等四入頓等四則四味中如是各異況頓漸中秘密不定

四教通塞一一不同先了不同如是不一方識法華如是不異施及開廢準例可知一切諸佛垂於五濁無不皆然故云亦爾餘如玄文次諸經下舉今經表異者又二先法次喻法華超乎一期教表若將今教以對昔教教既差別部又不同兼但對帶權實遠近具知進否方曉今經如是既然他皆準此安得以諸師一匙而開於八教衆戶攢於古師衆釋不出因緣一意故云一匙況一兩師寧開八教況約教等三信古今冥寞又佛阿難下立法別責又四初立法通者若二文不異爲如二如下所詮爲是八教皆然次今阿難下舉今經阿難以責今經於八爲屬何耶若非超八之如是安爲此經之所聞三不可以下結責故云不可以漸等略舉漸偏理須具明秘密不定及簡頓部諸師既不知八教異今故二文傳詮不如不是四傳詮下結過此義等者勸勉也若得今意不勞再詳其理自審三且依下正釋又三初約漸教者避繁文故寄漸明四次若頓下釋頓等三三敷八教下結責古師初文又二初約傳詮相對以釋次若動下直約所詮觀諦以釋於所聞時具能所故亦是以理結略前釋是故四釋皆以如爲名又前以文契理名之曰如乃指所詮稱文爲是此以智如境爲如如通二眞故前兩教三者言頓與圓同且從少分以彼兼別今且從勝故云圓同應更云頓中別教與漸中別同不云漸教有同異者漸既離四舉圓即攝諸部中圓之三教不定中云更互者並約漸頓四教說之深淺相望故云前後秘密不傳者降佛已還非所述故尚非阿難能受豈弘教者所量又阿難非不傳秘赴機之密非所傳耳故秘密所用全是顯教是故傳秘秖名傳顯三敷八教下結責者華嚴云張佛教網亘法界海

漉天人魚置涅槃岸故知佛教不出於八所詮無外故云法界教網既亘於法界涅槃必徧於偏圓岸唯果地一如教必權實本迹天人機具衆教漉至究竟涅槃故諸師偏釋不可獨張比竊讀者尚云天台唯藏等四一何昧哉一何昧哉是故須知消經方軌頓等是此宗判教之大綱藏等是一家釋義之綱目若消諸教但用藏等其文稍通若釋法華無頓等八舉止失措故又舉喻責云接四箭等故大經迦葉菩薩問云云何智者觀念念滅佛言譬如四人皆善射術聚在一處各射一方念言我等四箭俱射俱墮復有人念及其未墮我能一時以手接取佛言捷疾鬼復速是人如是飛行鬼四天王日月神堅疾天展轉疾前無常過此今借接四以喻八教未敢稱當況古一兩如驢鼈耶若深得是意入文自融言云云者應舉八教以合譬意況若不識開權拂近徒知八教經旨未分所以今文多不云開者以玄文具故又開顯圓與兼帶圓二理無殊故云頓與圓同等故不定祕密

義各含四顯之與密定與不定相對論故次約本迹者文雖未至證信義通已如前說又爲五初通舉十方三世次通舉三世三獨舉釋尊四正約傳詮五更明示迹初二既通一本難定故且約下唯指釋迦次又阿難下約於傳詮師弟相望義立本迹又師弟下顯阿難本故五文中正用第三第四顯今如是初云橫豎者十方爲橫三世名豎十方諸佛各自有豎非今文意故且約下的出今佛過去一本餘皆屬迹師弟中亦指久本餘屬迹中本迹而已重明者欲述本地亦爲師弟故也故云非始今日當知空王時亦非阿難本也次觀心者前之三釋並是所觀故云觀前也悉檀是前因緣教是前約教迹是前本迹等取三釋各具諸義本雖久遠圓頓雖實第一義雖理望觀屬事故咸成境故對三爲觀便成四釋於中又三初通立觀相次引文證成三約文顯四初文言即通者具足應云緣生即空即指前三皆緣生故況前緣生境通三諦從即空邊且判屬通應知空觀通於一切

空假成別者地前從別證道必同亦通亦別者凡通聖別故也凡通前教聖局證中故空假仍通中方別故地前空假通於所非及以所照登地別在能非能照眞實故也此是別家對他通別若唯別教與前永殊非通非別者無非法界故雙非辨別與前復殊此中既以因緣教迹而爲觀境不可復以藏通觀觀是故但寄通別四句寄約教義暫分別之又爲成四句故借別教離爲兩句故第四句即是今經之妙觀也次下文云去引譬喻品證成觀相三信則下更約觀心成因緣等而釋經文一心即具感應等四信機見應者於一心中能信如機覺心如應言淺深者義當判教信實相心不同於權實相之深不同餘淺又信下約觀論本則妙教爲迹所詮爲本見實相本即見經中師資之本以主及伴俱得實故以龍陀久成從所證爲本言龍陀佛者眞諦云須菩提是東方青龍陀佛有引大寶積云舍利弗成佛號金龍陀未檢指此則知一切聲聞咸然故見空生身子之迹則識一

切聲聞之本又聞經下乃以觀心釋成觀心能覺之心名佛即此覺心名慧亦即覺心通數具足即此覺心與弘誓俱名慈心淨約心下結次若釋下判同異先明去取次當知下正判所言他者即他部也於前四味唯除鹿苑顯露無圓所言同者但云今圓同彼圓故應云兼帶復成異也又言異者彼無久本諸經亦有體用等本迹名同體異從體異邊故云異也應知亦可通用四釋但知諸經無久遠本義則可矣云云者此之四釋對於部教關涉處多故因緣等四望於前經各有施開兼帶等別故所傳亦別次釋我聞中三初辨互異次今例下準例如是三大論下正釋初因緣中先明世界初引論釋云耳根不壞等者先舉根塵根即清淨四大處者塵也非餘闕緣故云可聞雖復可聞須發意識故云欲聞更藉諸緣故下總云衆緣和合但除空緣也次問答中有人不許滅後色經唯云名句屬於行蘊若其全不許見經初盡合改聞當知皆先眼耳所得次方流入想行若使一字一聲眼耳二識不俱則名句文皆不成就和合之言不可欺也所言主者總舉識心即世流布仍藉阿難願力及以如來宿誓滅後衆生有機方乃能令和合成聞故且以我是衆緣主衆緣和合即世界也無學飛騰非外計並屬見思若學人所伏唯屬鈍使雖無見我思惟未盡故云二種世名我者世流布一凡聖共有但聖無前二今亦不暇辨見修相付在餘文十住婆沙四句稱我者即有等四句故彼第一卷地相品問云何爲無我而說偈言總有八行半偈最後云是故我非我亦我亦無我非我非無我我所非我所亦我亦我所非我非我所是皆爲邪論故離四句方名無我今但云無我乃是即我無我不云析破故在通教問論釋別地何判屬通答登地已去諸觀具足但云即空義在通攝是等五經論二文並生戀慕之善諸阿羅漢況復地前義當通教引大經者經云阿難多聞士自然能解了是常與無常無常義同衆疑已下文是若此三佛皆應自說並不合我無我故也不二登地雙照地前照與分別云聞是故云聞三疑皆遣遣疑即破惡故也第一義中無我無聞者如陳如云第一義諦無聲字等古來下通斥舊也於因緣中前三尚自不周況第一義況約教等三耶凡夫三種我者見我即利使中我慢我者雖通一切利鈍凡夫然諸凡夫皆於已身以立宰主雖非外計並屬見思若學人所伏唯屬鈍使雖無聲字等古來下通斥舊也於因緣中前三尚自不周況第一義況約教等三耶凡夫三種我者見我即利使中我慢我者雖通一切利鈍凡夫然諸凡夫皆於已身以立宰主雖非外計並屬見思若學人所伏唯屬鈍使雖

難者與集法傳三人大同問正法念與阿含二經並小如何證四以傳四教答小中一人既分四種今演小令大以大擬小何不傳四況復名通義圓於理無失小在三藏通乘共故亦名爲雜況通菩薩利鈍復雜云云者一人四德以用對教及開顯等義如常說空王等者於佛亦是迹中本迹若於阿難或未是實本主尚晦迹弟子未彰故亦不云空王劫數言云云者應具對上因緣等四以明我觀亦應須寄因緣等四辨次不次此文已當約教觀心心境相對因緣觀也眞妙望餘本迹觀也以心觀心觀心觀也釋聞因緣不分四悉但通結云因緣若欲分者初是世界舊解下爲人報恩下對治此文下第一義初問次大論下答中言集法者然結集之言通有三處謂一千七百五百一千正當最初結集七百即是佛滅百年因於跋闍擅行十事舍那迦那白於七百七百乃往毗舍離國重結毗尼舉跋闍過言五百者四百年後因迦昵吒王請僧供養論道不同因此五百往王舍城

更集三藏今此從初廣如諸文展轉從他自他別故聞不聞異未聞者樂欲已得聞者生喜並世界也三昧是善及能聞力新舊兩聞因聞善生言佛覺者秖是佛加覺力如佛故名佛覺三昧已證非從佛聞故云自能用本願力爲持佛法生後代善故舊解理當判屬爲人報恩經者第六佛求其爲侍者許已仍求四願一不受故衣二不受別請三不同諸比丘須見即見四二十年中佛所說法重爲我說佛粗示言端阿難皆解智速根利强持力故又密說者辨異覺力及重說故已知他不知名之爲密又大經佛告文殊阿難事佛二十年具足八種不可思議一不受別請二不受故衣三不非時見佛四見一切女人不生欲心五持一切法不曾再問唯除問於釋種被殺六知佛所入定七知至佛所者受益不同八悉能了知佛祕密法胎經者舉初況後也胎相尚聞況後諸經面如淨滿月者出育王經此中亦用前之四名及大經四句然大經顯圓今乃義開豎約四教隨名便故不

復次第亦應具消四聞所以令順教意本迹末云云者一本事高難量二本理深難思三本迹化莫測具如釋如是中觀心中不聞不聞下云云者應具用上四且對次第分屬四人具如昔經我聞故也若依今文用妙觀故妙觀下注云云者開麤顯妙以明絕待次釋一時初引肇意者啓初開也運合宜也嘉善也佛化大運必稱物機故云善會稱機秖是因緣和合稱機歡喜故云世界此中世界即屬此經不同餘文異餘時故引大論文明生世善治世惡明二悉者寄示相耳復是論中釋一時文故且引之然此直云時彼方兩解若云迦羅即是實時若云三摩耶即是假時論問天竺釋時凡幾種答凡有兩稱別者如向迦羅二字以淺易故三摩耶三字重難說故若除邪見不說二字即是假時若內弟子依時食護明相即用實時當知秖是一時二別故聲難易耳是故外人計時爲實而說偈云時來衆生熟時去則催促時能覺悟人是故時爲因故須破邪說三摩耶故今文中以實時

示內生善假時破外斷惡第一義下云云者道合之言正當嘉會所發善根言通意別須約教味以判偏圓則四味三教權人理等雖有道合仍須開顯故下約教仍存四別此下中等亦如大經四因緣智令經之言亦略開等本時自行唯與圓合化他不定亦有八教言前諸者指向四教皆在迹中觀心下應注云云文無者闕此之麤妙各有觀與境合名爲一時相即觀者今經觀也若將此觀約前三文例說可知次釋佛宇因緣中亦祇應釋覺而但云時處等者明覺之感應時及處耳非其時處不感佛興時處異故當世界也劫初劫盡是極長極短極苦極樂之時餘三天下富壽無我非感佛緣多病是減極三小災起謂刀疾飢疾居其中故略云病俱舍云刀疾飢如次七日月年止長壽時樂重舉劫初短壽時苦重舉劫盡東天下去舉不興處也並由壽定樂定保樂保常不成機緣故不感佛此仍且約人中處耳若論天上小乘亦有得小果者如梵王得三果等若唯華嚴四天王及化樂天并無色處垂不感佛餘經非無但除難處言當壽者東名勝身勝南洲故富壽亦爾西名牛貨以牛爲貨故云多牛羊也北名俱盧此云勝處亦云勝生於四洲中有情處貨皆最勝故南名贍部從樹爲名於南洲中但舉初後中間亦有六四二萬且云八萬是減初也百年是方極故後減之初則彌勒也今減方極則釋迦也未見果等明感佛緣雖略云地亦應云時離車等者大經二十六云佛爲離車說不放逸離車云我等自知是放逸人何以故若不放逸如來世尊應生我國何故棄我出摩竭提時婆羅門子名曰無勝語離車言頻婆大王已獲大利佛出其國猶如大池生大蓮華華雖在水水不能染佛亦如是雖生彼國世法不染汝迷五欲不知親近名放逸人非佛出彼名爲放逸無勝者阿逸汝耽五欲縱生汝國汝亦不見故此時處亦據多分舍衛三億非關苦樂摩竭提者此云不害劫初已來無刑殺故至阿闍世截指爲刑後自齧指痛復自悔此刑佛當生其地故

吉兆預彰所以先置不害之名日若不出等者大論文也日喻佛興池喻摩竭華喻物機佛若不出已未二善皆悉不成未者下種已者熟脫然合喻中且約世間有漏善法故舉刹利等況出世善故輕繫地獄尚因佛出乃有一念厭惡之因後方得離況復人天故論云若持五戒釋迦文佛在沒家中四姓舉二且從勝說對治中斷有頂種即斷三界惡故名破惡問爲人但至有頂對治何故破三界惡答眞諦事理於中道理俱名爲事若前二教不得用此以爲破惡以讓理故今此圓攝別教故言餘不能感者約八相化必出世機方能感佛示九道身雖是感佛不名佛化故非感佛善斷之言在無漏智種謂能生垂盡非想復墮三惡名爲還生一去不來故名爲永第一義中既云法性煩惱即菩提故云無動生死即涅槃故云無出佛無苦集已住法性雖無動出不動而動動法性山示斷生因故名爲動不出而出出生死海化九道生

故名爲出此前皆謂實動實出至此方知非
生亦生無動而動則前二教及別地前但屬
三悉引入今經第一義故約教中先釋次故
經云下引證前明因緣說感應相今既約教
約四極果初成之相故並云覺又自覺覺滿
則據於初覺他通於初後西云佛陀此云覺
者知者對迷名知對愚說覺名同對別並屬
自覺故約四諦即以自覺而能覺他故云亦
也總相別相者總謂無非無常別即觀四念
處謂三界繫及四聖諦此別莫不皆觀無常
老比丘者從後異故以通教佛亦可云老而
云帶者辨異前教如阿含云佛臨涅槃如老
比丘詣純陀舍三十四心者八忍八智斷見
九無礙九解脫斷思斷伏不同具如止觀第
三第六記具在婆沙俱舍及諸阿含此教求
作餘釋不得一念相應斷餘殘習作三十四
心釋終無其理具如大品第十地別佛具如
瓔珞及諸大乘五十二位初地斷無明者是
圓佛具如華嚴初住斷無明者是然小乘中
立二無知染汙無知無明爲體不染無知劣
慧爲體謂味勢熟德數時量耳然四佛皆云
自覺覺他者秖是當教自行滿位覺智不同
化境寬狹是則偏搜大小乘教唯有此四成
道之相具如玄文因果兩妙他釋但有自覺
等三既無四教各具三義如何分別大小教
主與而言之不出二教若云坐蓮華藏或云
三世諸佛皆色究竟成無上道並別佛相若
隱前三相從勝而說非謂太虛名爲圓佛別
佛既云單論即是隱前二相如目連不窮其
聲等若法華已前三佛離明隔偏小故來至
此經從劣辨勝即三而一他迷一家所明四
佛者以棄舊譯經論故也如四階成道三乘
共位瓔珞賢聖華嚴融門此四成道不可孱
齊以由設迹不同隱實覆本故開權顯本方
知不殊又諸教中各有五人說經如大論云
佛及聲聞天仙化人及華嚴中加諸菩薩又
有衆生器世而皆以佛爲教主也然準大論
下四印定即名佛說又華嚴中刹說塵說菩
薩被加亦無印述餘三佛力通得名經故大
論中所破弁能通具四教若得實意方知四
佛體同用殊講華嚴者皆云我佛讀唯識者
不許他經故至今經乃知指昔唯佛究盡斯
言有在次引經者像法決疑中通佛云大身
小身者以云帶老比丘故約本迹中初寄本
中體用故云本一迹三中間下次明迹中應
化勝劣他受用報皆在迹也但生滅之言多
在應化唯本地四佛皆本者準例而言則迹
中體用俱本地體用俱本具如玄文本因
果妙等料簡中說觀心中覺秖是智六即判
之有本無云云者或是脫落應先辨藏通至
別圓中方乃得云偏圓二覺然次第中亦可
攝得藏通二佛或略之耳若望前三境智因
緣佛也藏等四觀四教佛也中望空假本迹
佛也已心即是觀心佛也次釋住中全用大
論恐他不曉故初標云能住所住若但身土
但成世界心法相依方成三悉他人唯許身
依於土乃成佛心無所依法忍土者悲華第
五云何因緣故名曰娑婆是諸衆生忍受三
毒及諸煩惱故也能所異故名爲世界故大
論中所破弁能通具四教若得實意方知四
佛有三種一者天

住謂欲天今云十善二者梵住即色天今云四禪但名異耳（今文為人）三者淨住即三果已去今云三三昧者論云入三三昧即得初果三三昧為對治者以為三明近對治門具如止觀第七記論又云布施持戒善心為天住四無量心為梵住（前從果此修因）三三昧為聖住聖住秖是淨住耳論又有四住天梵聖佛更加佛住即今文中首楞嚴是故今四住收論文盡若以教收四教並有前四悉義四佛並為第一義天但前二佛不得云用首楞嚴耳問若爾今釋佛住何以三悉但約欲色及以三果能住所住俱非佛耶答一從通以趣別二將勝以攝劣言從通者從廣之狹言從勝者佛依王城必攝欲色及以三果有人斥云今釋住王城何以引於天梵等住此人不曾讀大智論此是彼論釋住正文論具二意如向所述若秖以色身住土以釋住名則大菩薩神無方所便無所住況復佛耶故普賢觀常寂光土是佛住處豈王城耶故下約教皆以涅槃而為所住次約教中涅槃皆是所住之法並約第一義也釋前二佛皆云有餘無餘者巧拙雖殊所滅不異後兩秘藏證道亦一前三佛下判麤妙者別教證道雖妙從教道故判麤言能所者若約理判如向所說若約事判秖是依正他受用土故判為麤若約中理雖俱秘藏亦是從教今經是圓復須開顯故名妙住本迹中言三藏佛應涅槃者應字平聲若據灰斷即應入滅入滅本也由慈悲故所以住世秖名住世以為垂迹此佛報生無別理本通佛扶習此從因說以六七地入空為本以誓扶習利他為迹果同三藏故從因說別圓同云熏法性者教證小殊然皆因時起四弘誓冥熏法性但明法性即離不同智斷雖殊法性無別當知下總判前文以明本迹本迹莫不皆由慈悲前四俱迹故須更云本佛住也以慈悲下判既開迹已豈別有本次約觀中以智為佛智住無常及空假中前直相對故四觀不同次約住意故云以無住法住於境中故無住之言通於四教麤智謂住於理實無若在圓中便成絕待王城者準西域記此城崇山四周以為外郭東西長南北狹周一百五十里子城三十里宮城北門是調達放醉象處東北是身子逢馬勝得初果處東北十四五里至鷲峯山是說法華等經處斑足緣亦出仁王論中又有異釋論問如王舍城迦毗羅波羅奈並有王舍何故此城獨得名耶答有人云是摩伽陀國王子一頭兩面四臂時人以為不祥裂其身首棄之曠野有羅剎女名曰闍羅拾取合之而乳養之後大成人能兼諸國乃取諸王八萬人（下去）（同今疏文）楞伽又云昔有王遊獵馬驚入險乃絕居人共牸師子居而行醜行生息長大名曰斑足後紹王位領七億衆食肉餘習非肉不餐後乃食人所生皆是羅剎餘與今文大同四非常偈者秖是四無常偈具如止觀第七卷記言得空平等即是初地者彼既共教小即初果大即乾慧或在見地別即歡喜與大經梵行意同若爾何故聞無常而悟大耶答已聞般若復聞非常恐其吝國正助合行因得大益此約斑足緣異故屬世界千王取血

等雖失小國迭知大國生善屬為人也百姓
排舍以免燒惡即對治也斑足得道第一義
也注云云者大論與諸經所出既多不可盡
具雖多不出四悉約教中四見然辨土橫豎
具在淨名疏即如下文純諸菩薩等例知者
以娑羅例王城也本迹觀心在後者後與山
文合明觀心後文仍略俱不出本迹若例上
下應云本住王三昧三德之城迹居忍土之
王城耳梁武等者字應作睢其鳥似鷹云似
鴟者或恐誤樂而不淫哀而不傷雌雄各居
欲交俱鳴交已各去故以之類皇妃也詩云
關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑今
江東人呼為鶖好在江洲梁武意謂睢形近
鷲故引之耳此屬世界也又解山峯下為人
覩者生悅故也又云去對治能藏惡故亦當
治惡又解去第一義三乘聖居是第一義次
辨五峯及後問答但是第一義中釋疑又分
別山相非四悉攝又增一三十一云佛在靈
鷲告諸比丘久遠同名靈鷲更有別名沒等
知不亦名廣普山負重山仙人窟山恒有羅
漢菩薩得道及神通諸仙所居有五百辟支
佛住如來欲下先令淨居天子來此告令令
此土淨却後二年佛現此間支佛聞已燒身
入滅何以故世無二佛國無二王一佛境界
無二尊號此山高下亦復不等四十七云俱
留孫佛四日四夜行至山頂那舍佛三日三
夜迦葉佛二日二夜釋迦牟尼須臾至頂並
以羅閱祇人行也時漸末山漸下故文闕本
迹應云本住三德大涅槃山迹居靈鷲又本
迹各有靈鷲壽量云常在靈鷲山本也約觀
中先解王舍中初立觀境言心王造舍者識
陰為王造業諸心必有心所今欲消王且以
善惡心王以對無記之舍故云王造若折下
四觀此示觀解異於他經應如止觀十乘十
境下去皆爾故注云云後兩重云若觀即後
二教觀也亦須分別不同具如止觀不
可即具約山作觀亦先立觀境正當觀陰具
如止觀第五去文別圓觀中既云山即法性
正因法身餘之二德準諸文說故知此觀不
同他見所以又約山為觀者山城雖殊同是
依報是故約之以觀正報又諸觀境不出五
陰今此山等約陰便故以諸文中直云境皆
自住其中等者以大經及此經意共為自他
定慧力莊嚴即自住其中以此度衆生即安
置諸子云云者亦應於此以辨二觀同異之
相方便正修簡擇等四具如彼釋今但消中字
等乃至四觀亦須開顯等也次釋中字既在
山城之中因緣等四具如彼釋今但消中字
義耳欲更說之先約所表以具四悉常好中
道赴欲也升中天中日降為人也中夜滅對
治也說中道第一義也諸教皆有中道但有
有體無體之殊本迹者觀圓理本中也示離
斷常迹中也今經是開顯之中若約觀者即
空即中具二中也

法華文句記卷第一中

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二七二頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　二七二頁上一行「卷第一」，徑作「卷一」。

一　二七二頁中九行第七字「迹」，徑作「遊」。

一　二七六頁上四行「下結」，至此，南無（未換卷）。

卷第一上終，卷第一下始。

一　二八一頁下卷末書名、卷次，南無（未換卷）。

法華文句記卷第一下　晉三

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

釋列衆中初辨次第言多爾者亦有經中菩薩後列各有所表如華嚴經不列聲聞純無雜故舊解者多是先宅與大論意同故無別破但總結云似兩解耳注云云者事似因緣須具四悉義似約教復須論八事即身也故云親踈義即諦理故云涅槃等形服異故即世界親者生善踈者破惡不親不踈即第一義於有義中既以三諦以諦對教則四可識於藏等四辨漸等四其義可知又兩二義並欣涅槃及四菩薩並不欣不著故皆居中唯詣實理兼能利人故居中求宗超彼凡聖若以入中爲菩薩即指別教地上圓教始終注家云聲聞學踈敦之於內菩薩道親忘之於外此但得事而失義似迹而迷本況復觀心因緣耶約本迹中此經列衆超出群經故人天二乘能引之人本非下地所引之衆堪通別記語通意兼故云內秘皆大薩埵既能迹引二邊判非凡小故云薩埵菩薩濫本故且不論應知亦且約體用論也觀解後云云者亦應更約因緣明觀諸教開顯及本迹觀釋列聲聞準法華論以八義故先列聲聞一爲顯親聞後不謗故二擬不定性迴心入大故三除尊貴慢非究竟故四常隨佛故五形儀同故六令內眷捨欲故七令菩薩敬故八令衆生信故然論中八義唯第二一半獨屬今經以不定性此土得故仍少一半若定性者彼土得故未來得故餘之七義論衆前後通諸經故以第二義入餘七中使七一一皆有第二方令八義全在今經若依今意更有三八全通前之三味多在略教若準同是聲聞仍少第二意也於今別中唯除委業準義仍有以同比丘聞轉教故也故委業時非全無分自餘諸義並同比丘於五味中漸教當衆所列多少以明所識多少前列萬二千又云即已名聞即他聞所以名大故聞大名小故聞小今但依文故破其無據言依文者但約其義不異次出舊解云大小名聞者意云名雖無憑初釋類中先通釋五字次釋論下別釋四義比丘合故初通釋中五字通收諸有德者所與之徒既標於大豈唯異於下衆而已於比丘中其例復多四門三脫析體通智辨空之例秖得且云高譽德行何可具論今云如貴類之班輩也次別釋四義者初釋論下別釋與字初文即因緣釋若於此七爲四悉又云先僧次尼亦有八義一男尊女卑二入者時處世界戒是爲人心見對治道脫第一義若準前三在昔教者則七義唯三道脫等俱屬對治意也圓教七一俱屬圓四約教雖

別究竟唯圓雖七而同故七名一一即共也
四教不同通在五味具如諸經不可偏述且
準歎德在三藏教者同感佛時同鹿苑處同
別脫戒同一切智心同無漏正見同三十七
道同有餘脫爲同聞人入通序時已得記者
全成圓人七一故也同妙感應時同見妙依
處同得究竟戒同證種智心同無作正見同
圓實道品同不思議脫得授記已即同菩薩
安得復以聲聞歎德豈結集者謬抑德耶故
知在四味時隨味而變經家從本列在聲聞
故依本歎若不仍本焉知聲聞有權有實實
者得記知有所從聞法華時大小別故故約
教判須通始終故三教七或本是三或是轉
入初約三藏一七一者生滅同故通教二者
分利鈍故利兼圓別應云三七且通總說同
爲一例別云爲無量者自行化他橫豎皆四
門門門四悉入者不同圓教一者發心畢竟
二不別故說者應於四教細明乃至教味先
判後開若未下一句約本迹釋亦約體用論
本迹耳別無聲聞但云藏通若通含別亦可

論之是則略也又時處二事且約教論故云
三藏中時處且一若從元初得道時處或多
人共處略如今文或多人多處或一人多處
如阿含中多時處也問至此那得二種聲聞
答亦從初說具如玄文廣歷諸味難轉易轉
又有不歷析法元是通人云直明兩意下欲
明開顯先更辨異所言異者且置七同更於
藏通七中辨異則三異四同何者時處等四
不可不同如所會所依所稟所證若心等三
安能不別別修別見別行故也此仍一往亦
可戒法從別各各得故解脫從人各各證故
是則五別二同又若從人亦可俱別今釋共
義不合論之義分三四乃成旁耳是故且從
七同以說別教同異準說可知次若至下正
明開顯法華論者明被開者有權有實未開
具四開已唯一今加佛道據新入者論中四
者決定增上退大應化論自釋云後二與記
前兩不記根鈍未熟故且約此會即經中云
生滅度想決定性也若彼得聞論中未說天
親豈可迷經文耶經云而於彼土得聞是經

論且一往據現說耳是故今師但除上慢即
五千起去者是雖從座去仍判於涅槃中若
四依邊得聞故上慢者亦非不聞已聞略開
及在後故但不可云此會得記種熟脫三始
終無廢故準今文遠近相望四種俱得今云
住果兼於決定及退菩提住果變異故分二
教是故二種總立住果又佛道者準經義立
若爾佛道應化各有別圓問應化與佛道何
別答應化約垂迹全語舊聖佛道約利他語
新記者又應化從身佛道從說佛道有令他
之言且云利他應化有發起之義且云垂迹
既以聲聞爲名在昔則無應化佛道之稱在
今則無住果決定之名增上慢中豈無應化
四攝同事安隔此耶況復論中決定上慢同
云未熟不可上慢亦根敗也他云未者不也
應人未死名爲不死下種未生名爲不生故
上慢決定二俱可發是決定義又此中引論
似本迹釋應化本也餘三迹也化爲餘三無
異途也唯闕觀心即前兩教七一境也後二
教七一觀也又時處戒境也心見等觀也聲

聞義浩然者責人非論然用教者云大乘聲聞未爲通曉今云應化從本以說據衆全在小乘中也言浩然者藏通八門門門四種門門各有佛道應化迹在前教復同前數據本復應地住地住及行向地上慢所濫復同前數他無約教今昔本迹權實開合等釋但云住果及方便等是故責云以證涅槃者言云云者具如向辨釋大者前以共釋與阿難共彼萬二千者非直共人應共人七七中並大故云與大與既四釋不同大義理須準彼又前與字義兼時等今釋大字唯在具七之人復兼多勝又釋與字義兼能所今釋大字唯在於所此從阿難指他爲大此中初引論文大品在小心未轉故次今師意亦具三文以一一文皆兼論中三義故也以此三義通兼四悉大即世界多即爲人對治勝即第一義也應具明三念與外人異及以三念對大多勝之所以也還將三念以對四悉具如止觀第十記四章陀者如下第五經疏及止觀第十記次約教中牒前初釋判屬三藏準前文故但云所敬等前從今明下應義通偏圓以前文中且對終釋故云三藏次大者下約後三教初明多義但是約事後三不可更加其數但約所知以釋其多故前通釋大多勝三各具三義故此後後漸優於前約別圓者昔則從初今從得記別存教道言大力羅漢者羅漢中大即無疑解脫也次本迹中初述本三次迹來下述迹中三初明本大次本得下明本勝次先已下明本多咨嗟者謀事也謀非不斷惑既並在初令什義壞豈以持戒破惑必在於終又復肇公但翻其名而云名含不云初後今之學者安令魔怖耶五繫者具如止觀第五記一曰等者田即農也應云在家四種如法更加工也涅槃寶梁下明經義略雖復不具三義四義破惡爲本今明此三義應通初後者義當約教兼斥肇什今非但以論文通後復通諸教況論但成因緣一釋久本隨本長短中間設化今日亦在釋尊諸味觀心中先直對三次雖約中具大多勝亦應更約空假各三言一心一切心者心境俱心各攝一切一切不出三千故也具如止觀第五文若非三千攝則不偏若非圓心不攝三千故三千總別咸空假中一文既然他皆準此故向五味義通上下文寄此中釋比丘人破惡即對治出界即第一義依經家等者義必通初證信必後向釋乞士中以求釋乞乃以離邪歷境求定等爲三藏教者未能於境即理故也故至通教方云求真破障理等

也別教言八魔十魔者破惡既深釋魔須遠具如止觀第八記圓教中非不破八破十但以實相為正破惡屬勞怖魔亦然本迹中此諸比丘深淺莫測故未可定判其位迹示五味者若不約五味非今經比丘桎梏者上質音足械也下古沃反手械也二諦如桎梏大慧如解縛運念為無住望境為無著故不著境智出二死家乞士怖魔準釋可見云云者中觀既然空假及以次不次等對教可見衆者以一萬二千事法和故若作四悉者初是世界衆和合故佛常下為人生物善故釋論下對治簡惡人故此中下第一義在真實故言事和等者僧界法等俱屬事故法和者如前七共同真理故九十人三明者中含二十九文同舍利子問佛五百比丘中幾三明幾俱解脫幾慧解脫佛答如文三明者即無疑解脫具如止觀第七記淨命具如止觀第四記五方便者四念處及四善根五停非正觀法故苦法忍去者世第一後有十六剎那第一心去即名真實偏圓五味者五味不出偏圓不出四教言今正是等者當證信時已獲記故引諸衆生下云云者具如玄文七二諦中委約五味以明教意出其相狀次約觀中云若異等者以依今經成觀法故若不依中道慧命觀行故名破十戒僧不解究竟波羅蜜相一心十戒詮量之律名愚癡僧五品六根名慙愧僧初住已去名真實僧亦合注云云歷前二諦十戒等及約四教偏作觀相二明數中直爾舉數即是因緣亦可於中數蓋多故知大小二衆列同聞衆不可望得記者也約觀中界入一一各十界者正當妙境諸文但寄能觀觀耳山城雖約陰為所觀亦未結成不思議境又將數入理數即成境境觀相對俱名法門又境據假邊且存其數空中尚無其數安有然必約假以立空中觀亦如是明位中亦從初說猶名羅漢準後皆萬二千元皆是大權若爾則唯有能引而無所引答理實如然但欲均用四義故云皆有然本不同事須分別若已入圓位能引之人成於發起影響二衆灼然本是菩薩降斯已外曾發大心亦名菩薩元住小者則是大經未曾發心尚名菩薩此中具有退大應化及已獲記故引諸衆生下云云者具如玄文七元住小退大住小得記之後並堪為同聞問三周授記人數不多其不在會令為轉說此等又非同聞衆限何故此中云萬二千答三周之中正數雖少如舍利弗得記之時四衆八部即其流也故三周中亦有應化與實行者同時得記故論中云退大應化二種與記即其意也如菩薩衆但列八萬分別功德記數蓋多故知大小二衆列同聞衆不可望得記者也約觀中界入一一各十界者正當妙境諸文但寄能觀觀耳山城雖約陰為所觀亦未結成不思議境又將數入理數即成境境觀相對俱名法門又境據假邊且存其數空中尚無其數安有然必約假以立空中觀亦如是明位中亦從初說猶名羅漢準後皆成大菩薩也即約教中圓位人也於中先翻名者義當因緣次攬因緣以成初教初因緣中初明有翻中阿跋經能所雙標應謂能應之智真即所應之理以智應理之人故云應真次瑞應經雖似雙標意指能證真是所證

證眞之人故曰眞人三義如後釋次無翻中三初從果釋或言下從因三若論下判名所從初云後世田者世秖是有具如止觀第六記九十八使者八十八上加十思惟若作四悉者初明有翻即世界也於無翻中通因是爲人所從是對治從果是第一義約教中言不賊者猶從二乘得名故也若於圓別尚名爲賊是故須殺不生於生者取無爲證生於界外不生是生故不令生供彼所應名爲供應如阿含中佛至阿蘭若語比丘等具如上觀第四記復應更分前之兩教能殺法異後之二教不賊亦殊皆歎初地初住德者前有翻家以三爲名次無翻家以三爲義義即是德故約教中以三爲德若準入位不定具足應云地住已上降佛已還即約別圓歎本據後次約本迹中二重初約小三義次約大三德前寄迹名以申本迹次約本名以通至迹欲明名通義別故也若約體用釋者前釋從用以明體後釋從體以立用又前釋三義以通昔後釋三德而唯今若久遠本迹四俱是迹今兼二重是故大小俱立本名義勢無盡故注云云所以本是平等大慧無破不破方能示迹諸教不生本證解脫無賊不賊方能示迹諸味殺賊本得法身非應不應方能示迹爲應供耳觀心中先直以三德對三觀釋以三德是境義可通觀次歷觀以對釋名中三義故一一觀皆具殺賊等三前本迹中則先對釋名次對三德次對三名於三界一切煩惱除無明三無明漏有漏謂上兩界一切煩惱除無明漏謂欲界一切煩惱除無明二謂三界無明引二論一律者成論約失利義通因果律專在因毗曇唯果以失利故因果俱失良由下重釋三失明失所以初釋失利由於業因即成論意也次造諸下釋因招果即生死苦因即律文果即毗曇次亡身下重釋三句由上三過失於三德墮生死故亡法身造業故失慧命失道故喪重寶意云經中諸漏一句即是煩惱失道等三相由而有同名漏故所以引之漏相如何故於此下廣辨者此二即是名字觀行不生等故乃至一切觀行之文皆應引之但於此中引法華論等者彼論乃約一十六句俱見思下諸句下皆破古人以釋三德不當亦應可見煩惱下釋次句初句約因果相對此有三門一上上起門以後釋前故二總別門以皆是阿羅漢一句名總下諸句釋上故下名別今先準論用總別門不用論文諸句但依妙經五句以爲三德三攝取事門論中具列一十六句以釋五句不云經闕故十六句今文不用從初別故是故總約昔教歎也三漏者一欲漏謂欲界一切煩惱除無明二有漏謂上兩界一切煩惱除無明三無明漏謂三界無明引二論一律者成論約失利義通因果律專在因毗曇唯果以失利故因果俱失良由下重釋三失明失所以初釋失利由於業因即成論意也次造諸下釋因招果即生死苦因即律文果即毗曇次亡身下重釋三句由上三過失於三德墮生死故亡法身造業故失慧命失道故喪重寶意云經中諸漏一句即是煩惱失道等三相由而有同名漏故所以引之漏相如何故於此下廣辨者此二即是名字觀行不生等故乃至一切觀行之文皆應引之但於此中引法華論等者彼論乃約一十六句俱見思下諸句下皆破古人以釋三德不當亦應可見煩惱下釋次句初句約因果相對此有三門一上上起門以後釋前故二總別門

使墮落生死以爲所使流即四流謂欲有見無明扼名同流纏即十纏俱舍云纏八無慙愧慳悋幷悔眠及掉擧昏沉或十加忿覆蓋謂五蓋逮得者逮及也正爲除惑故功德云及言智斷功德者由前殺賊成斷功德斷必具智功成已利由已利故故堪應供次盡諸有結等者擧因果俱除明心得自在羅漢但應結盡等者有盡者非今所歎故云但是因中說果有謂報在二十五有生處盡在不久者縱如迦葉待後佛出亦不名久若羅漢皆以邊際定力持此報身入變易者佛身何故入涅槃耶若言佛身權示彼教何文云權示耶一切羅漢若至法華無不迴心何故除四大羅漢十六羅漢餘皆入滅肉身菩薩得無生者應皆不滅心自在句釋於上句二脫必漏盡因盡必果亡慧脫雖退此生必得俱解脫人必有慧故故云具足故以煩惱爲賊生死爲生所以古人不了斯旨故致謬也故知句五德三法秖是一依論總別釋竟次若依論用上上起門者論意以初句釋羅漢句竟乃至以第五句釋第四句餘不復釋準此乃以下下展轉釋上故得名爲上上起門是則五句望羅漢句亦成總別及上上起本迹中初明五句是本三德次迹示下指二乘五句德二句雖有煩惱等者重釋第三德中二句也初釋初句不斷下釋次句如無煩惱結盡示羅漢三德涅槃是總以對不生即初二句煩惱字是煩惱盡句漏流字是諸漏盡句不如止觀記及釋籤中約觀心中亦具五句初是初德二句能觀下次德一句正觀下第三德是迹初還依古爲不生德故本住祕藏也而入涅槃自在也約名字觀行俱得名爲如無煩惱入涅槃也列名中初總爲五初現生盡結義通殺賊八自在我亦名八神變具數次立名意三證立意四消釋意五門義意引證中多引阿含者如增一中列四衆名各有偏好以引同類一一四釋下云云者即因緣等四不復更列然諸聖因緣多寄初教以是感應之始故也故諸聖初因並在外道爲破外故在釋種中爲調伏故爲導爲主而將引之是故具明入胎立行眷屬師友若逆若順能化所化縱有始終計不轉者亦爲後來得破之由顯諸聖者迹不徒設一一無非感應故也故四悉義一一應知故彼增一比丘中列百人有立齋建福有營建房舍有能調伏外道有善供給疾病有遊行教化有息事端拱有好著好衣有弊壞無恥有食無厭足

有語言麤獷尼中列五十人如拘曇彌尼頭陀苦行耶輸陀羅降伏外道俗中二衆亦各有偏好但諸聖因緣今文則略大論具存事迹雖別皆是大權陳如中初是世界願去爲人行去對治太子去第一義此第一義仍在昔教但以教簡進否無在隨事轉釋令順四悉下去皆然其先事火者多非初得道火不成德故初得道得照燒名破暗因滅物滅果亡初雖未亡後必亡故如人墮巖無知乃是知無者梵音倒耳所知之無即眞諦也故引二經一論者本際秖是所知眞諦願者出因果經即佛爲菩薩時本願先度次又迦葉下即是已願夫巨夜下爲陳如與類也生死如世夜日出故令覺日光者諸大羅漢及諸菩薩故明星日光並破已身之大暗也入山學道等者中含五十六羅摩經云佛在鹿母堂告諸比丘有二種求一者聖求二非聖求聖求者安隱涅槃我爲童子時年始十九往阿羅羅迦摩羅所問言依汝法行梵行可不答言無不可云何此法自知證仙言我度識處得無所有處即往遠離處修證得已更往仙所述已所得仙問汝已證無所有處耶我之所得汝亦得耶即共領衆又自念此法不趣智慧不趣涅槃寧可更求安隱處耶是故更往鬱陀羅羅摩子所云我欲於汝法中學彼答無不可問曰知自證耶答我度無所有處得非想定我久證得便修得之乃至領衆等復念言此法不至涅槃即往象頭山鞞羅梵志村尼連禪河邊誓不起即得無上安隱涅槃道品成就四智具足次念誰應先度念已寧可先度二仙空中云二仙已終經於七日我亦自知念曰應度鬱陀羅羅摩子天又告言終來二七我亦自知因復念曰昔五人侍我勞苦念已觀於五人在波羅奈念已便往五人遥見自相約勑沙門多求好食粳糧及麪酥蜜麻油塗身今復來至汝等但坐預留一座莫請令坐及至到已語曰卿欲坐者便坐五人破制於中求水者敷座者坐已先教二人三人持食來六人共嗽而便語之有二種行一著五欲二著苦行是名中道次爲五人說譬喻次爲五人得無漏多論說佛爲三二人說法去住不等者由三是父親二是母親欲彰乞食事辦故也及知說法不空準婆沙中日初分爲二人則六人共食日後分爲三人則五人共食以佛性離非時食故爾時未爲弟子制非時食經三月教化或云四月餘如論文云三父親者謂馬星摩男拘利餘是母親初見佛道相等者初見在陳如爲後人前相應云佛如鼓機緣如椎法輪如聲初聞者五人俱初陳如初悟故云初聞香道品也昔機如身法輪如香初悟名服甘露滅理也法流即初果登眞即見諦分別功德論云佛最長子即陳如也最小子者即須跋也今未受化是故不論約教中應辨教殊但明觀異從觀判教理易分故故委以觀而分別之況萬二千陳如居首無生乃是諸觀之宗欲令聞名識行例人知心故大師歎古章疏云恨不見其面但恨不見其人今見其文則見其心矣

今如是等雖不見人乃見其智初三藏教人
不了像虛故用阿含盲爲譬也初總立譬境
暫次頭等下譬境因果如六分和合成身如
和合成業業託父母如形對像生像必不實
由謂實故今後陰起盲如無生智不見如不
取三若開眼下明生不生於中初由取因故
果生次若閉眼下喻不取因故果不生鏡是
助因得果復由執心緣之方助於因而生於
果下文準此於中二先總次別初總標不生
次不見下總列因果不生次故阿含下別中
三科爲二初觀陰次入界初觀陰中二先明
陰生爲境次若能下無生觀智初又三法喻
合法中義帶總別二境謂因計色淨餘四皆
淨樂等亦爾是則五陰皆淨常等即總境也
此中想行應云乃至受識應云乃至想行文
且一往次觀中三初正明用觀次既知下明
觀成破惑三如是下準因破果初文又三法
喻合應知鏡譬若不對盲本在行門亦可通
用具如止觀第五記初法中二釋結釋二先
別次又能下總悉皆無常等知色中少無我

字是爲下結如盲下譬是爲下合次既知下
明觀成破見此中即破二十身見次如是下
準因破果中有法喻合次觀入界中先雙標
入界次正釋釋中先更寄此便明因緣故知
前陰即念處觀屬四諦也於中亦先大海以
五今且略辨令知觀別故不廣論今亦具有
喻境生次云何下以苦種喻觀不生初境中
二空次觀根塵下觀界入亦更寄界入以明
因緣故云無明等於中又二先推根塵無明
次煩惱下推三世即十一支各有喻合初喻
中云根塵聚落者文在大經二十一復以機
關釋成根塵和合義也經云譬如有王以四
毒蛇盛之一篋令人養飴瞻視卧起若令一
蛇生嗔恚者我當準法戮之都市其人聞已
捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨之窓
遣一人詐爲親友而語之言汝可來還其人
不信投一聚落都不見人求物不得即便坐
地聞空中聲今夜當有六大賊來其人惶怖
復捨之去乃至路值一河截流而去云云合云
又觀下別總謂總以鏡像喻五別謂五喻各
蛇若害人不墮惡道無三學力必爲五陰旃
陀羅害若不識愛爲詐親誑觀於六人猶如
空聚群賊住於六塵六入欲捨復治煩惱馳

流應以迴品船栰運手動足過分段河十住
未免唯佛究竟經文本喻三乘始終今喻通
教聲聞觀法言機關者機謂機微可發之義
關謂關節假人而動故凡結身口皆由意動
而成作業既云聚空即本空也言云云者界
文乃略具足如前三藏教明一往且然若委
修觀非此可了次別觀中亦先喻境智若欲
下起行也初中先立境智次青下明境體量
三皆於下結意初立中先境次觀境中初云
鏡喻法界者通以迷悟事理始末自他同依
一法界也眞如在迷能生九界即指果佛爲
佛法界故總云十是故別人覆理無明爲九
界因故下文中自行化他皆須斷九九盡方
名緣了具足足故正因方乃究顯次體量者
此中但以青等八法喻十界者或離或合隨
便爲言故合二乘及以人天復略脩羅仍開
菩薩亦可初地爲佛法界諸文開合隨義準
知又青黃等別人初心與藏不別故得借用
正法念喻但加長短等耳言皆於鏡中者不
出法界法界不出迷悟迷悟不出於心次起
行又五先示自行化他分齊以別教中無性
德九故自他斷別修緣了而嚴本有常住法
身次依於下依境起行亦指但理爲九界覆
而爲所依法界秖是法性復是迷悟所依於
中亦應云從無住本立一切法無明覆理能
覆所覆俱名無住但即不即異而分教殊今
育迷成悟專緣理性而破九界三次第下明
因滅四若無下明果滅五生亦下總結因果
雙明不生即界內外二生不生俱不生也化
物橫辨文闕不論次圓觀者先喻次合喻中
言觀鏡者一法界也圓圓者理境智也觀即
是智圓圓是境次不觀下明觀相背即無明
面即智明鏡十界因形十界緣像十界果又
鏡明性十界像生脩十界故形像脩性皆具
十界並不出於法性理鏡見明形像脩性本
如鏡內外一離於三教分別情想總以不二
無分別智依理通泯心境明暗故云不觀觀
境不殊理無明暗故云非背等約脩得說故
云不取等次但觀下結意中但是總略出其
觀相不謀而照但觀圓圓無始終故故無際
畔本有故無始常住故無終明暗如前無一
異者雙非像無像也不取下合也初不取者
泯前十界善惡六界也以六對小故云邪正
以菩薩佛用對於小故云大小一切並泯故
皆云無不復分別若性若脩但緣下泯前心
境以法性實相即是三諦三觀一切佛法之
大都若泯若照無非法性法性之體離泯照
故全泯照是觀煩惱下明觀體秖觀三道生
即苦道三道即是三德於中初總明立觀從
陰入界即法身去教用觀法本觀理是不觀
染除染體自虛本虛名滅故妙體滅不立除
名障體即德不待轉除故云生即無生次解
脫即業等結成無生次是三下複疎總結次
況變易等者以重況輕界內重障尚即妙德
況界外輕耶今仍約底下三道若具論者應
約諸三法也此中圓觀不同藏別先境次觀
者若法若喻皆不二故語雖似通觀境別故
所以釋陳如中教相約觀其義廣者以最初
故若聞阿字解一切義下去諸聖雖隨事別
論其觀行不出無生如頭陀抖擻乃至容行

亦何出於智斷無生故下去文準此可知
云云者應具須十乘十境及方便等全指止
觀一部文也故止觀破偏中亦以無生爲首
故今略示大綱若於阿若權實始終不迷欲
以圓觀消今經中五佛三周本迹流通無非
無生之大體也則能兼識一代觀境故於名
下略指方隅耘如世人爲子立號尚有所表
況諸聖者豈應徒然若不然者則唐設無生
之名永無無生之旨大小混濫權實杳冥此
一既然餘例準此本迹中初約五味正示本
迹此中阿字顯偏八教次衆生下勸物思齊
則五時功畢次非本下明不思議體用功畢
故下文下引開迹證種種之言亦不出五時
八教又隨本長短凡經幾度爲五時八教示
不生來引阿含者引迹證本寄迹中本迹示
其尊卑本地高下非此可悉故雜含三十一
佛在舍衛夜暗天小雨時告阿難言汝以蓋
覆燈隨佛後行阿難受教至一處世尊微笑
阿難白佛佛言非無因緣汝今持蓋隨我而
行我見梵王持蓋燈隨陳如後帝釋持蓋燈
隨迦葉後乃至毗沙門天王持蓋燈隨劫賓
那後所以偏於通序中如是乃至諸聖弟子
具四釋者以如是通指一部我聞能聞一部
時處教主必無異途咸是斯經之大略況諸
弟子在大在小若顯若晦爲主爲伴示訥示
辯有屈有申厭外欣內背大向小引小入大
會偏歸圓自因之果皆爲衆生作種熟脫去
來今益所歷既多時處不一良由機緣生熟
未等今既咸會以昔望今令成今教人法俱
美故用四釋今了機應從外至內後入法華
本迹兩門先後悟入皆藉引導影響發起隨
聞一句若人若法皆成化儀悉可爲觀故於
一人偏須衆釋況令後代聞名起行稟教識
體思迹覩本尋其因緣廣照始末若得此意
於一人所於經一句可以爲上求境可以識
下化機可以曉聖者化儀可以了凡衆稟益
可以達名義同異可以知行等理殊可以知
隨聞成觀可以解迹本人法可以信化事長
遠可以仰聖恩難報可以知衆生難化可以
知會理至難他不見者謂爲繁彷況得令意

凡聞諸經一法一事一人一行則解十方三
世佛事唯除淨土餘塵施化況復亦以比丘
思之故知諸土諸佛用教現身雖復不同然
法華文句記卷第一下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二八三頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。南

一　二八五頁上一行第六字「責」，作「貴」，七行第九字同。徑

一　二八七頁上一〇行末字「上」，南、清作「止」。

一　二八八頁下末行第一〇字「壞」，徑作「外」。

一　二八九頁上一一行末字「本」，作「也」。南

一　二九一頁上六行第二字「乃」，南作「仍」。

一　二九一頁上一九行第一〇字「耳」，南作「是」。

法華文句記卷第二上

晉四

唐天台沙門湛然述

迦葉緣起傳中最廣豈可具書迦葉是姓故云氏也負圖者如此方河圖十二遊經云佛成道第三年始度五人第四年化大迦葉及三兄弟第五年化目連身子聚落多人所居但勝人當名畏勝王者民物不合勝王耳三捨者捨此已下是也後時佛語等者增一云佛在迦蘭陀與五百比丘俱時迦葉乞食前至佛所却坐一面佛言汝年老長大志衰根弊可捨乞食及十二頭陀亦可受請并受長衣迦葉即爲尼說法時佛在迦蘭陀與五百比丘尼精舍迦葉如言諸尼觀第四記四神三昧者四神足定也由四神足有此四用無形者能隱沒故無量意者知他心故清淨積者能變穢故不退者能入惡故言四定者此是必定定得諸禪及以無漏能善簡擇戒法具足由是諸事得無退轉文

晉四

陀竭王者頂生王也天人咸等者增一云迦葉聞天人稱爲佛師起鳴佛足云佛是我師我是弟子又迦葉下如別譯阿含第二十云佛在迦蘭陀迦葉共阿難入城乞食阿難云日時未至且往比丘尼精舍迦葉如言諸尼遥見來歡喜敷坐具竟迦葉即爲尼說法時偷羅難陀心不甘樂即私云長老迦葉在阿難前說法如販針兒至針師門求欲賣針終不可售迦葉亦爾在阿難前而說於法迦葉天耳遥聞語阿難言何足可怪迦葉於比丘尼前作師子吼從座而起即還所止今文從迦葉語尼言去文即迦葉師子吼文也又別譯阿含乞食法從家至家不足便止有云至七家不足便止四大弟子者迦葉賓頭盧羅云軍屠鉢漢文列七大若并本族大及諸天戀慕爲慈悲大合爲九大若以此爲四悉者不獨論無學位也以姓及捨受即世界三行大即爲人聞名覩行皆生善故第四印可即是對治以佛印可息疑怪故位與慈悲即第一義見理入位故集法持法並入位之功集法中引肇公者明集法功多又文中位大者因緣縱多並爲德高望重所掌職大云云者通悉攝盡次約教中先約事境次且約下乃約諦觀以分教別事境中云離五怖者王賊水火惡子二是衣等者從初次第以數對之但文中闕次第乞下之三教並以初事爲境說者須委解十二頭陀各作八十八使三十七品等頭陀既爾況餘劣行忝預道流聞此勝法而不自省心行耶相似相續者念念生滅迷謂相續凡夫不了妄謂爲常三受俱苦通意之受其實苦也動非自在動故無我通教者事境指前但約行相以辨諦觀亦應可見別教法身爲所依者期心法身修二德故文後云云者不委明橫豎位位抖擻別位橫豎自他門戶不可卒備故也圓教既云住處

即二驗知即是本有三德修得亦然一即一切等者不出三德一即一切行衣也一切即一慧食也非一非一切身處也云云者未明行相且對頭陀約本迹中云捨法愛者既云與如來同得即捨眞似兩愛也乃至隨在何地地地離愛故論久本本地三德迹示五味頭陀事中衣等凡釋本迹大旨如前明數中辨觀下云云者亦不暇具述諸觀次第圓頭陀者正當不生不生之三德也故下三人復對三德其理宛同刹者應云刹摩此云田即一佛所王土也今名刹柱者表田域故故諸經中多云表刹若欲明四悉者初是世界族姓住處不同故毗婆尸下爲人也共立刹柱以爲善因佛作下是對治見佛即能除惡故也佛即語云下第一義能於小乘見眞理故佛作十神變者文中一往且列十事然律論文不專此十又文中雖列事未委悉增一瑞應廣明其事今略出之使文可見增一云佛入迦葉窟毒龍放火等佛收毒龍住於盌內至迦葉所迦葉請住三月供養時至請食佛言前去便往閻浮樹取閻浮果乃至云沙門雖神不如我道眞次往東弗婆提取毗梨勒果次往鬱單越取自然粳糧（皆如前云沙門等）又於閻浮提取呵摩勒果欲至迦毗羅衛問佛何以至彼佛言一切諸佛俱有五事一轉法輪二爲父說法三爲母說法四當導凡夫立菩薩行五授菩薩記是以至彼爲父說法父王因令千釋出家以自圍繞約教者亦應具列四教解三人行德而列五味者味攝教故約本迹中以三人對三德其理宛同刹者應云刹摩此云圓德必一人具三但一人偏暮還石窟中迦葉問昨何不來佛言我知汝心故不來具爲說前事又因四天王來聽法夜有光明日問佛佛具爲說次帝釋梵王來亦爾迦葉問能令我祖父來聽法不佛便令來（云）恒水卒長迦葉恐佛爲水所溺使弟子往看水不沒足在水上行（如前）佛言汝是盲人目無所覩如是神變固云道眞佛云汝能水上行不令方共水上行（云）汝若不捨邪見令汝長劫受苦聞已頭面禮佛求悔乃告弟子各隨所宜我師世尊語弟子言我見降龍時已有心歸佛乃至五百弟子皆聞善來得成沙門果並以術具投之於水隨流而下二弟復有五百弟子見火具下（云）亦皆善來以成沙門佛欲至迦毗羅衛問佛何以至彼佛言一切諸佛俱有五事一轉法輪二爲父說法三爲母說法四當導凡夫立菩薩行五授菩薩記是以至彼爲父說法父王因令千釋出家以自圍繞約教者亦應具列四教解三人行德而列五味者味攝教故約本迹中以三人對三德其理宛同刹者應云刹摩此云圓德必一人具三但一人偏從所表一德爲名既是共表體同性一故也觀中亦爾初得中道次遮邊倒後照邊諦故知三德即不思議圓無生也釋舍利子引生經等亦具四悉初是世界以明宿世及胎中故難陀下生善以令國人生信及見頗黧能生善故調達下對治能治調達及度差故中舍下第一義歎與佛等故昔者等者彼經五卷出第一卷今更略出令文可見彼釋著我所中云昔無數劫甥舅俱爲官御織師見藏中好物便生貪心即共議云吾等織作勤苦

具知藏物好醜寧可共取用解貧乏後人定
間盜得無貲監覺白王（下如疏文）後時復來甥語
舅言舅年衰弱恐爲守者所得令從地窟却
入如他人見我力强壯便能濟舅果如甥言
甥知不濟恐明人識輒截頭留身而去王令
棄屍（如疏）王令微伺伺之不密甥因教童兒執
火舞戲猥鬧投火伺者不覺（如疏）王復出女嚴
飾璣珠安置房舍於大水邊（如疏）王先教女（如疏）
女執其衣其曰用執衣爲汝執我手其甥凶
黠先備死人（如疏）王曰如此方便無雙當奈之
何女妊娠十月生男端正使乳母抱周徧國
界令有鳴者捉之終日不獲甥爲餅師住墟
下小兒啼哭餅師與餅而鳴乳母白王王云
何不縛來乳母曰兒飢餅師與餅不意是賊
王又令如近兒者捉來甥又沽醇酒喚乳母
及伺者飲伺者大醉盜兒而去（晉四）（如疏）前後各二
百五十騎甥在中央不下王因往入騎中捉
之云汝是前盜不前後捉汝何不得耶稽首
答曰乞此餘命王曰卿聰黠天下無雙隨卿
所願（如疏）兼則相不祥者在道以相則之所則
之相凡屬己者皆悉不樣師事沙然梵志等
者增一云舍利子與目連二人求道無剋乃
問師師云我自歷年求道無剋爲道無耶他
日師疾舍利弗在頭目連在脚命欲終時乃
笑二人俱問笑意（如疏）二人筆受（如疏）由是發誓
若得甘露必與共嘗中舍第二至寧可盡者
彼七車喻經云舍利子見滿慈子（如疏）彼第二
七法品中廣述緣起言生處安居者經云生
地即本生處也生處諸比丘白佛稱說滿慈
子等（如疏）白晳（音析）光悅也若析音美色也二義
俱通戒淨等者準淨名疏云戒淨者正語業
命心淨者正精進念定見淨者正見正思惟
斷疑淨者是見道知道非道淨者亦名分別
道迹智斷淨亦名涅槃淨即無學道至約教中
方分教別後二須用同體見思此以有餘稱
無餘者七淨始從事戒終至智斷皆是有餘
報終入滅方證無餘七淨乃是無餘之門若
即以七淨爲無餘者故知乃以有餘稱無餘
耳無餘必假七淨方至故云離七亦無拘薩
羅者舍衛婆雞帝者地名未知里數作師子
吼者雜舍舍利子吼經中佛說一句義
三問身子不能答佛少開已入於靜室舍
利子集諸比丘語言佛未示我事端即不能
答我於七日七夜演其法而不能窮佛命目
連往祇洹喚身子等者佛在阿耨達泉五百
比丘俱阿難侍佛坐金蓮華七寶爲莖五百
皆集時龍王云此衆空缺不見舍利弗願佛
遣一比丘喚時舍利弗在祇洹補故衣（五紉是）
子等（如疏）舍利弗曰汝先去至彼我即來目連云汝
雜色）神力可勝我耶乃令前去目連曰若不時去
吾捉汝臂將向彼泉舍利弗言目連試弄我
舍利弗即解衣帶著地語目連言汝能舉此
衣帶不然後捉吾臂將去於時目連念舍利
弗輕弄於我目連曰此必有意事不徒然申
手取帶不動一毫盡其神力亦不能動舍利
弗取帶繫閻浮樹枝令舉時閻浮提地一切
皆動舍利弗言目連尚能動閻浮提地何況
此帶今當繫餘天下乃至三天下皆能動之
即以七淨爲無餘者故知乃以有餘稱無餘
耳無餘必假七淨方至故云離七亦無拘薩
如動輕衣吹繫須彌山小千中千大千皆能

動之是時天地大動唯佛座及阿耨達池不
動龍王問佛何故地動佛答(如)龍王曰誰神
力勝佛言舍利弗勝龍王曰前何故云目連
神通第一佛言目連能住一劫舍利弗住多
劫他云邊際定者祇此定耳舍利弗入三昧(八)
目連不知名舍利弗復作是念目連動於大
地蠕動死者無數我躬聞佛說如來座者不
可移動今以此帶繫之目連復舉所以不動
今云他方佛座脚小異耳目連自念不於神
力有退乎欲往佛所而問其事目連捨至世
尊所遥見舍利弗在佛前坐又念佛弟子中
我神力第一然今不如舍利弗耶便往問佛
將無不失神力耶我前發今在後到佛言汝
神力不退但舍利弗所入汝不識耳龍王聞
此甚大歡喜諸比丘私論佛弟子中目連神
力第一今不如舍利弗便於目連起輕薄心
佛告目連汝現神力目連禮佛即於佛前往
東方七恒沙界佛名奇光往返盻緣上行彼衆
見謂蟲示彼佛彼佛云西方七恒沙界(云)彼
佛今現神力莫令諸比丘起輕想乃至令盻
囊盛五百等著梵(王)一足踴梵天一足踴須
彌說偈聲滿祇園諸比丘聞不知所在問佛
佛言在彼界(云)諸比丘白佛令目連歸(云)彼
比丘欲來佛令將來佛爲說六界法令還目
連送歸(云)如般若中說者彼經富樓那說破
菩提見故是通意諸賢聖自說已法等者此
中釋通教因引般若共菩薩行必破菩提法
輪等見方名菩薩故引諸大乘經中凡諸善
薩自說已證皆爲利生或對佛述解非如凡
夫自謂已見而稱已能故云妄有所說釋目
連中吉占等者父名吉占其父初生時相者
占之言吉因以爲名目伽略兮度五字並是
西音故論第十釋如來語密中引目連尋聲
彼佛告云目伽路子度何故來此目連乃答
以岸起砐字(五合)今作跋者扇動意耳難陀
等者增一二十八云佛在給孤獨園帝釋白
佛如來在世應行五事毋在三十三天須行
說法佛默然受(云)於是便往(云)龍嗔放火大
風鬧浮提洞然阿難白佛云何有此大煙火
耶佛具答迦葉那律等各起白佛欲降此龍
佛皆言此龍力暴難可化度卿可安坐目連
命歸佛出家存本俗業故云也瞿曇善知法
相目連不一故別標大見貴與取重文語從
異其義一也皆以德行重之耳舍利弗才高
而智明目揵連族豪而神爽亦明也藝謂
六藝略如釋籤然西方智藝有殊此土以有
得禪者故四韋陀所攝甚廣此中因緣亦
具四悉初是世界釋論去爲人外道下對治
涅槃下第一義左面弟子者所以以身子目
連爲轉法輪左右弟子者通因定生即定慧
一雙以此二法爲一切法之根本亦是福慧
一雙悲多現通亦是悲智一雙成破法輪準
此可知敷峨者傾側貌也有作距跋有作岠
峨並不見所出準文選江海賦云陽侯砐磈
以岸起砐字(五合)今作跋者扇動意耳難陀
等者增一二十八云佛在給孤獨園帝釋白
佛如來在世應行五事毋在三十三天須行
說法佛默然受(云)於是便往(云)龍嗔放火大
風鬧浮提洞然阿難白佛云何有此大煙火
耶佛具答迦葉那律等各起白佛欲降此龍
佛皆言此龍力暴難可化度卿可安坐目連

白佛佛亦止之又問汝云何降答言先以極大身恐怯次以極小身鑽齧然後以常身降之佛言善哉汝能堪任佛復誡言固心勿亂恐爲所娆目連禮佛足至山上現十四頭繞山十四帀龍見恐怖自相謂言我今試降爲勝我不二龍即以尾擲大海水不至忉利目連以尾擲水水至梵宮并灑二龍二龍知劣極大嗔恚雷電霹靂放大火焰目連自念夫龍鬪者皆以煙火霹靂設我亦爾閻浮忉利悉皆被害乃化爲小形云二龍伏退念言四生龍中無出家者此龍威力乃爾身毛皆竪尊者知龍心伏乃復常身於龍眼睒上行二龍於是始知非龍歎曰甚奇甚奇白目連曰何爲相惱何所誡耶目連曰汝昨有念云此禿沙門恒飛我上耶龍曰如是目連曰須彌山者是諸天路非汝居處龍曰願恕其過從今已去願爲弟子目連曰汝莫歸我歸我所歸龍曰我歸如來目連將二龍至舍衛目連禮足願教威儀比丘便教次從學通此比丘如是乃作端正人佛爲說法爲優婆塞時波斯匿王來問煙火事云佛具答云王見二龍不起二龍嗔復念國中人民於我無惡云云二龍便於匿王宮上現大霹靂等尊者變爲優曇華龍嗔復雨大山復變爲餅食龍倍嗔而雨刀劒復變爲好衣龍更嗔復變爲七寶匿王不知便云閻浮有德不過於我宮內常有如是等物當作輪王乎龍又自念何無勢力一至如斯念已始復知是目連之力見已便去王得七寶飯等不敢自受將至佛所以事白佛佛令供養目連王得目連力王問何故爾耶佛具答王方知云調達引五百等者增一四十七云佛在拘留園時提婆達堕三白佛欲出家佛再不許便作是言此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭脩梵行何用是沙門爲有一比丘名脩陀頭陀乞食達堕往彼頭面禮足願教威儀比丘便教次從學通此比丘一切欲令神通廣普故耳練熏修如止觀第九及法界次第中十一切具如法界次第事人方乃具之以具觀禪必得滅受想定次十禪具如玄文及次第禪門十八變如止觀第十記又有人云十八變者謂震動等今爲頌華上太子膝上云廣受供養欲破僧行舍羅等具如止觀第一記時舍利弗目連自相謂曰試共往彼聽說何等彼見歡喜謂來歸之一切諸人咸有此念語舍利弗汝能爲諸比丘說法不我今背痛便累足而卧舍利弗爲說已目連將諸比丘去云後因造逆云爲云雜舍二十九等者彼文甚廣又增一四十四亦云佛在給孤獨阿難問佛如毗婆尸佛弟子幾時生瑕穢佛言初八萬四千年後八十七六三二十至十二次第對七佛帝釋與修羅戰具如止觀第一記佛求侍者如止觀第六記約教中觀第一切羅漢並得次觀等四俱解脫十四變化釋四禪耳此乃一切人云十八變者謂震動等今爲頌

曰震動及熾然流布與示現轉變及來往卷舒衆像身往同趣隱顯自在并制他施辨與憶念施安及放光又有人云身上出火等依空起慧者空即諦境依境生智通屬智性故云以空慧心次第等者三諦功用通名神通

初地已去別名感應三諦次第故云深入獨菩薩法故且云過於二乘其實超於兩教三乘言不以二相等者不二即實相見土即神通依理而見故云不二相見也言云云者令分別之前二修得後二發得藏依事禪通依眞理別地前助圓任運發前二名通名化後二名窓名應前二調伏物後二見物機前二可破壞後二不可壞前二在教道後二在證通前二身通唯現在後二通三世前二聖位方修通後二凡位俱修通前二隨依皆可修

後二必須有勝依願得通應在前文因緣釋中然亦可以四願表教令文中初教從事通教從眞後二在理故從容在此言云云者更有多緣皆在願得亦有不願任緣得者即如那律箭挑燈緣引令入極云云者分別五味

如前觀心中欻有等者三觀意也實相是中境無有無心契中境故云通至次釋旃延中初因緣具四悉者初是世界增一去爲人與外道論對治及第一義斷見及世典各有破邪及得道故也言文飾者善讚詠故言扇繩者若作肩乘二字並誤以其生時父已去世此兒礙母不得再嫁如扇繫繩亦可言好肩好肭故言思勝者思是慧數論義功强得思勝名所引長含十重問答者借彼迦葉童女比丘破弊宿文以之爲例計斷者計死後神滅故以不滅爲難若計常者反增其計故應別以念念不住破之第一重中言今之日月等者初反質答者如今日月爲自立耶爲他耶若爲他者爲天爲人祇緣天人他故有明日若無他世應唯今日若無明日亦無昨日以今日即是昨之明日言析薪者具緣有火如有神緣謝無火如無神豈析無神之身而能見神如析鬪緣之本而欲見火者遠矣言貝聲者人身是色爲眼所見神則非色云何可見貝聲不可見若欲於可見中求不可見者須更具緣緣既闕已更反轉求終無得理神亦如是緣具在身緣闕神去至第八番無理可難但云執久拒而固違第九答中兩商人者正邪二見思如汝師汝師雖僻亦假稱智故詐爲人像說邪干正以邪涅槃而云安樂故云前路豐米草也舊米草者出世正見人是能乘行者牛是所乘之智信邪師鬼言如汝棄舊尚失人天況復涅槃故云人牛皆死爲邪所敗壞世出世故云皆敗次一商者世正見人得出世正見方棄人天有漏諸法我說正見沒何不棄辭理既窮固拒亦息又世典者增一第八云佛在釋翅尼拘留園與五百人俱集普義堂時世典婆羅門往釋種所作如是言諸君頗有人能與我論不諸釋言此中二人正覺衆中無黠無聞言語醜拙不別去就若與論者當供與千兩純金世典心念此國中人多諸虛僞設得勝者何足爲奇或得我便乃爲愚者所伏思是事已乃云我不論語已便去道逢槃特世典念言我今當往問彼

人義便往問曰汝字何等(蹉迦旃延)天耳遥聞作槃特形而語之曰汝若言我但有神足不堪論者吾當報汝向義更引喻汝汝字何等世典曰梵天又問丈夫乎答丈夫又問人乎答是人又問人亦丈夫豈非繁重盲與無目此義不同世典曰何名爲盲答猶如不見今世後世生者滅者善業惡業不如實知永無所覩稱之曰盲云何無目答即是無有如上智眼世典曰(如上)又問五陰有緣生無緣生答有非無緣又問五陰何緣答愛爲緣又問何者是愛答生是又問何者是生答愛是生世典聞已得果命終槃特報諸釋令辦新(如上)而閣維之爲起偷婆又長舍中外道諸計甚廣如云不得手障形不得兩臂中間食二刀中間食二杵中間食二家中間食二人食又云先言義者不得食不得兩器食一餐一咽至七餐止更益不過三度或一日一食二日或至七日一食食米食菜牛糞鹿糞樹根華果等自落者食或草衣樹衣毛衣皮衣莎衣留鬚留髮等常舉一足常坐座(今世已有常蹲卧棘卧糞卧瓜三日一浴一夜三浴如是等略於我法中名不淨法如是等略須識之比有執專坐者未契大道言專坐者以不卧爲功不以不行爲德豈有居暗室乃四儀同凡觀來衆則端拱若聖君子之行尚闕菩薩之道求虧自任胷襟無教可準使後輩不鑒者許之尚之觀行動者輕若多矛佛猶四儀動作豈未學者過之夫道在心不在事法由己非由人既不能縮德露疵且顯晦均等約教釋中皆云破斷常者凡云論者以破邪爲先故各於當宗以立能破依總持四辯者具如法界次第俗諦三昧而爲總持四辯者且以藥逗病破斷常者入愛見假先破斷常故又破斷常有二種義一以諸觀共破界内見惑爲境具如止觀第十二者展轉長短不同則三教皆破界内見惑唯有別教先破界内斷常次破空有斷常後破空假斷常圓教一念破三斷常觀心論義中言往復者智研境爲往境發智爲復數觀數發數往數復釋阿兜樓馱中種姓等廣在賢劫等經大論亦廣釋姓剎利也若言瞿曇者具如下述若作四悉者初是世界仁賢(晉四)思生懿摩并及四鐵輪合八萬四千二百一十王具如律中言草創者草亦初也如布衣初遇汝當解王衣者令脱王服被瞿曇衣使隨師姓此方古俗皆從師爲姓如竺道生本不姓竺但事竺法汰爲弟子耳自安公來令同一釋種譯十誦律乃見其文律云四河入海無復河名四姓出家同一釋種四子被猜賢愚經者彼經具列宿昔施食遇兔等緣略如今文眠是眼(十六)食者如止觀第四記佛與八百爲作衣者佛在舍衛那律語阿難言倩諸比丘作三衣我後破空假斷常圓教一念破三斷常次破空有斷常衣壞阿難房房語諸比丘又往娑羅邏巖中觀數發數往數復釋阿兜樓馱中種姓等廣何事阿難具答佛言汝何不倩佛佛與諸比(十七)(俱薩羅梵音不同)

丘爲舒張截割諸比丘縫一日即成因說迦
絺那云約教中兩重者初重論發次重論修
四教通論發者意明修成雖少不等大體不
殊肉眼雖失天眼復成望後故論次第不次
第具如止觀第五記亦應明開顯等此中正
明天眼兼明四眼耳觀心中不云慧眼者闕
耳應云觀因緣定心即天眼空心即慧眼釋
劫賓那中初是世界是比丘下爲人中夜下
對治豁然下第一義禱星等者爾雅云天駟
房注云龍爲天馬故房四星謂之天駟星也
即東方七宿中第四宿也若準西方宿復不
定具如止觀第十記約教中皆云棲者依如
來所證處以釋宿也則當教明佛分齊不同
釋憍梵中初文含四悉故不分之至後自結
翻牛呵者過去世時曾作比丘過他粟田摘
十八
看生熟後五百歲作牛償之今得無學尚有
餘習結四悉名在中間總釋前後文也故又
云去重釋前四悉意也次佛滅去重更別釋
第一義也水說偈者論云憍梵般提稽首禮
妙衆第一大德僧聞佛滅度我隨去如大象
去衆子隨約教中皆著示者若作垂示義兼
本迹若作教示正當約教約觀心中正用丈
夫牛王而通取白牛引駕釋離婆多因緣中
初是世界假和合去爲人對治增一去第一
義故且約爭屍一緣秖具二悉若依爭屍緣
自具四悉者假和合世界也易度即爲人問
人即對治聞說即第一義二兎爭屍緣在止
觀第七記引增一重證第一義耳有口失緣
在金藏經約教中還寄爭屍以爲義本別教
云非己有等者凡別教中立佛界者有其三
云云者三觀總別俱是第一義所破之惑俱
得是麤說等也釋簿拘羅因緣中初文是世
界年一百六十去生善身樂去是對治故增
一云壽命等是第一義昔施呵梨勒者過去
毗婆尸佛時以呵梨勒施一頭痛比丘自昇
已來而常無病言持一戒四戒莊嚴者少分
優婆塞受時俱五期心多少增一云佛語優
迦尼夫食者長善滅惡可以食之若長惡滅
善則不可食持戒破戒亦復如是多毀犯下
云云者應分別之如云若破一戒當墮地獄
若持一戒得生人中再三問能持不者令三
自歸故持一戒得名少分乃至滿分報恩第
六五戒不許五種販賣一畜生直賣者得二
弓箭三沽酒四壓油五大染色罰賓已來
麻中無蟲處聽流沙諸國染多殺生秦地染
青亦多殺蟲前四皆云不販者得藏中有一
卷五戒經分爲五品甚是持五戒者所要塔
猶有是力者二義一者舍利之力二者護塔
神力本迹中大寂定者秖是大般涅槃長壽
去寄迹事以立本德本住真常迹現長壽本

居極樂述示無病本八自在迹居不夭本住圓淨迹示閑靜釋俱絺羅因緣中雖對身子爲成曩德且從曩說族姓即世界見姊即爲人棄家至墮負對治即低頭去並屬第一義中舍五十八舍利子與俱絺羅論有多番初（音四）（二十）舍利子問云何不善云何不善根俱絺羅答身是不善貪等是不善根問何者是智慧答四諦是問何者是識知色聲香味觸法者是問識何所依答依壽問壽何所依答不別有依依壽有燸如因油有燈更有多番釋難陀因緣文甚略亦云放牛者大論云頻婆娑羅王請佛及比丘僧三月安居語放牛人令近處住令日日送乳酪酥等終竟三月王甚慙之令其見佛其乃與諸同輩議云曾聞一切智人即淨飯王子彼生在王宮頗知放牛事不乃入竹園端坐問佛佛爲說十一事等具如止觀第二記因發心出家成無學果從本爲名故云放牛言善歡喜者從初慕道爲名歡喜中勝故云善也欣樂是善喜之別名耳若以此義立四悉者翻名即世界十萬釋即（音四）（二十一）爲人佛說放牛事即對治得果即第一義約教中云歡喜住者住無歡喜之名但約別地故地獄天堂已後文廣如止觀第二記本迹觀心如前者如前難陀中釋富樓那因緣中初是世界是人去爲人增一下第一義欲還本去對治歎滿者重舉第一義須菩提中初者彼律乃是跋難陀且以名同釋之俱端正（廿一）經復甚委悉寶女等者瞿毗羅云我常與耶輸進止共俱未曾有過言寶女者是天種不孕佛不出家當爲輪王天送寶女以爲侍者或云是羅刹女如天帝釋亦妻脩羅女大論文世界常修下爲人空是最勝行即業也現報復勝故云善吉住無諍去對治佛忉利下即第一義觀心中列四句者雖通諸觀於修因佛還國羅云以一器百味飲食及歡喜九十九云耶輸陀羅菩薩出家時自覺有娠菩薩六年苦行故懷妊亦六年乃令諸釋有疑以上於佛佛變五百羅漢與佛不殊羅云送食直至佛所諸比丘空盌而坐章安云寶女（音四）（廿二）傳云王妃生肉團如瓜瓜有千軀軀生一子有千子此與大論文復小異而佛索令出家者未曾有經佛令目連從瞿曇瞋羅因緣中約往世今世及祖王歡喜並世界也諸能破障邊多是爲人諸所破障邊多是對治後得道是第一義準雜寶藏經羅云是佛得道夜生以羅云六年在胎若佛十九出家乃成二十四得道若三十成道乃成二十五出家不同見別不須和會乃至諸釋

父母今何以惜子問文中何故不云瞿婇但云耶輸答昔時瞿婇是今日耶輸今日瞿婇乃是天女故羅云以沙彌之年者中含第三云佛乞食訖至溫泉羅云住處羅云爲數坐具汲水洗足佛取水器瀉留少水問羅云見不答見佛言我說彼道少亦復如是吹令水盡次令器覆皆答佛佛言彼道盡彼道覆皆語羅云當作是意不得戲笑妄語而說偈言人狂一往謂妄語是不畏後世無惡不作說是頌已問羅云曰如人照鏡欲見其面見淨不淨如是羅云將已身業觀於彼淨及以不淨善不善已作當作皆當受善惡果報乃至口意亦復如是一一觀察四大羅漢名如前佛勅云吾法滅盡然後涅槃準寶雲經第七佛記十六羅漢令持佛法至後佛出方得入滅彼經一一皆列住處人名衆數等故諸聖者皆於佛前各發誓言我等以神力故弘護是經不般涅槃寶頭盧羅云在十六數却不云迦葉本迹中云八種障等者意云本住無障迹示十障障涅槃者謂生死障使不得入涅槃故即前文中初八番是一種障生死者障使不得至於生死即第九是次被佛勅不得涅槃故即第十是又前八文障義小異一二三兼六年在胎爲胎等障故云覆障第四謂宿世常障故云覆障第五爲疑所障故云障第六約父不許爲父所障故云障餘準可知觀心例前者具如諸文今應云即假故障涅槃即空故障生死即中故障非生死非涅槃乃至三惑能障三觀所障之惑有思議不思議等

法華文句記卷第二上

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 二九四頁上一五行末字「姿」，南、徑、清作「婆」。

一 二九五頁下三行第一〇字「具」，南作「上」。

一 二九六頁下末行第五字「次」，南作「帶」。

一 二九七頁中一行「梵王」，南、徑、清作「梵天」。

一 二九七頁下一三行第六字「出」，南無。

一 二九八頁下八行至九行「四十四」，南作「三十四」。

一 二九八頁下一〇行至一一行「八十七六三二十」，南作「八十七六三二十四十」。

一 二九九頁中一八行第一二字「本」，南作「木」。

一 二九九頁下八行第一一字「師」，

南作「思」。

一　三〇〇頁下一五行末字「眼」，南作「眠」。

一　三〇二頁下一七行第四字「生」，南作「生生」。

一　三〇三頁中五行「覆障」，南作「覆」。

一　三〇三頁中末行書名、卷次，南無（未換卷）。

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

次釋少知識衆中非但不歎又不列名以少人知而云聖與凡等者釋少知識所以凡不測聖故云絶交非聖全不交凡名之爲絶如以凡望凡交者方識況以凡望聖理合絶交交好既絶豈以識之多少言耶特以等者令聖爲引凡發彼同類機緣不等隨類接之故現少識之迹以接隱德之徒故不以凡夫能知能識而判所知所識位高下也故言不可以多少之迹失其本故不可以多人知識爲本高以少人知識爲本下又不可多知識者爲有實本少知識者爲無實本故知多識少識俱迹而別有理本若久本者自有實成若欲此中辨四悉者多少異故世界隨順物機爲人藏名隱德對治高下莫測第一義三藏十八種學人等者具如止觀第六記通教學無學位兩節判者前約二乘後約菩薩又前約三乘共位後約獨菩薩位約別圓中亦兩節判者前云功用無功用即約地住前後次具不具即等覺妙覺初入無功用亦得名爲無學但是分得故更約具足引阿含意者爲開第三句義端故也外人所以作此問者汝云羅漢既云無學何故更須隨逐世尊若爾下假問徵起答中即成第四句也凡言學者爲進斷故如七反一來不還皆不復學若歷果進者義屬前句況已所已斷不復更斷亦當第四句也更加雙非即五句也兩教聲聞悉皆如此四教例者通教更約菩薩者前兩句如前後兩句者學無學當地住故無學學者無學對未修者成第五句亦可約理爲第五句亦得三觀各爲五句思之可見約觀爲數中云界如互論即具二千者百界千如但成一千即十界百界界界十如復應更以百如千界又名一千且如十如初後相在則十如爲百用對十界豈非千界此且一往論其單數若百如中之千界界十界百界中之千如如如十如何但界如各一千耶是則重重無盡不可數知將何以爲二千定數故云不可思議諸境皆然且隨便說故云二千因緣約教中並但列數於義即足不須別求故前二文直列而已若欲義立聞數歡喜生善破惡入眞諸教用觀對數解異即其意也舉迹下本迹也舉迹等者即此迹法是本法也本自有迹故云本迹非迹無以顯本此迹即是本家之迹非本無以垂迹故二千迹中之迹而暗其本來至法華涅槃方始顯說即大經中舉因六人既見佛性同於如來二而不二故云莊嚴觀心中已立學無學二句應更立二句不緣而緣名無學學常如是觀名學無學對未修者成第五句亦可約理爲第五

即二千本中之迹上下悉然釋妨如前多知
識中列尼衆中破舊解云又復無文等者比
丘衆末結云如是衆所知識故可云多學無
學文末無此結故故望前多得云少耳尼衆
二文前無衆所知識之言後無可望以之爲
少故云無文義不可者比丘衆約歎德不歎
德列名不列名及數多少并有結無結以判
多識少識今尼衆中但標二衆主名二人之
後但云六千及亦與眷屬俱並無結列豈有
六千爲他所識直云眷屬不爲他識耶尚不
例上藏名隱德豈得云少大小者舊呼大小
名聞等已如前破又復耶輸此翻名聞豈得
却以爲無名聞云云二尼並闕約教者準例合
有亦應約僧具有四教五味問大愛道之名
何故用智度以消本耶復非佛母何以引佛
母釋之答以有智故方能愛道既愛大道智
度亦大況凡女人皆能生子故借淨名法門
之母令生已心導師之子數無約教大意如
前觀解數中以六根爲六千者雖借下文法
師功德品文今此並是義通初後若的屬尼
衆並是聖位六根已於三周得記故正用華
嚴十種六根表本法門者兼本迹義也耶輸
中以子標母者凡以子標父母或以父母標
子皆有德業爲他所識者可以相顯比丘皆
然或云無翻者非獨耶輸一切未翻者多具
有翻無翻例修多羅等佛妻者果中說因也
則出家之時已捨耶輸故有佛號時無復妻
也觀解以表三夫人者鹿野不生故表空耶
輸有生故表假復居三觀之中瞿婇位大表
中明矣上當分下合明本迹觀心於中先明
來意權中之最故名爲善無一聖者不順機
緣故云曲巧無一心所不成妙觀故云精微
隨機故曲誘進故巧無雜故精理極故微從
夫首楞嚴去先總釋本迹爲三先叙垂迹總
論利物之道次今且下明主伴同懷化方三
來意次正釋初又二初總次別初二句總明
以此下總結三昧之功初文明本迹所依本
地所依首楞本也示現迹也稱適者明垂迹
意靡所者明垂迹相諸大小教明諸羅漢但
得四智直被彈斥非迹觀心不共明者形服疎故無始終故非物
重故非經別爲故又因緣教相不別明者從
本垂迹秖是感應感應所爲不過教相故但
本迹自攝餘兩若爾上文已有此兩何須重
明答由化緣不同莫非益物因緣相關須共
設迹或一人關多人多人關一人或一人關
一多人關多故使始終親疎主伴顯密共成
一化又諸聖觀行能觀所觀一剎那頃含納
一期事理權實人法主伴隱顯善惡無不爲
此心觀攝之是故須約王所以明次顯善權
下別述來意初句明本迹來意次句明觀心

能所生熟即指鹿苑小乘五共輔下更熟未
熟即指方等般若六次聞法華下明主伴功
畢初又二初主也次法身下伴也次文又二
初師也次諸大下資也第三文亦二初師示
稟世道次諸大士下次示受邪化第四文亦
二初知所化尚生次若所下鑒所化機熟第
五文又二初方等次般若第六又二初正明
功畢次法王下重述半滿以顯化功分文竟
次略釋之言近論者且捨中間以述伽耶聖
后者聖皇之后后亦德政故法身等者亦有
古佛且云菩薩主既降神伴亦在迹金姿者
金色美容也大士者大論稱菩薩爲大士亦
曰開士士謂士夫凡人之通稱以大開簡別
故曰大等如世云仁士等亦以仁等簡之今
人中發大心者名大開是發之異名引大
物不同故諸相各異空室者須菩提生時室
內一切皆空表解空故兩寶者樓那寄辨通
夢者舍利弗太子等者初同後異欲奪先與
故爲皇等處其極尊而爲先導如因果經云
佛將降此閻浮時有九十九億衆棄斯大衆
及忘四天下故云捨國棄金輪位故曰捐王
示習世定故云學道諸大士等亦示受邪化
故云請業過其所習故曰兼通却攝彼衆故
曰宗匠如身子十六聲振五天與目連共師
沙然梵志未經旬月沙然徒衆盡以付之大
法欲啓先爲開闡如陳如等知所化既生能
化猶與分庭抗禮如迦葉等抗者易云知進
而不知退知得而不知亡亦對也未肯爲臣
故分庭不退崇我道眞者具如迦葉緣中機
熟可化故云易染等諸大士各掌一職智慧
身子神通目連辯才迦旃延三昧富樓那更
度未度者雖師徒受化化道未休度兼二義
若全未受化則方等中更令入小若諸菩薩
但令盡無明言重熟已熟者大小兩熟位既
未終理須進入釋慕大中云不知者秖此不
知之言即大機冥發下云機情二索即此意
也含挾等者謂般若中通教二乘故彼部中
通教眞中具大小故名之爲含大帶於小故
名爲挾從始至終通大小故出內等者明領
棄也自他之法皆令知故出內具如下疏中
說出內兩字江南多分去聲呼之非無所以
若人之出入出字可從入聲人之所運可從
去聲內字南北二音義同但恐濫內外故從
南音共謂通教若爾何不付藏答先已得之
別即別圓偏圓具如玄文分別被加爲奉命
所說名領知名說爲領無別領也猶住小果
名無希取轉成熟酥名未頓捨望後極教故
名爲雖被加領法其心不驚名爲通泰故漸
已之言通昔通泰唯在熟酥次聞法華明至
第五時具如信解中廣說顯眞遺體故會天
性天性定故父子義成昔結大緣名爲眞體
得受記剃父子義成定昔二萬佛所方乃堪
爲記剃孤調涅槃故云獨滅尚無一人獨滅
豈留多人法王下更述一代化意初用下借
半滿枯榮以成化事釋上方便權巧之言大
化功畢故曰身子等不待涅槃故云息化贖
命如釋籤若此釋者方釋法華經衆總別兩
重消釋本迹尚恐失旨直爾一句翻名而已
何異諸教聲聞衆耶唱滅等者正由功畢唱
滅言興故唱滅之緣正在斯典二萬燈明等

者準文殊答問引往所見皆無後教當知即於法華訖化若東方所見具見法華涅槃是則引同今佛故也若迦葉出世其土猶淨理同往見雖涅槃有無不同並於此經顯實爲學等者男如寶積善德等女如月上無垢施等道謂出家二衆俗即在家二衆發起等四皆悉有之乃至良賤人畜親踈恭慢瞋喜凡聖其相非一故注云云次總明觀者總別大旨委如前說以二十心所共輔心王而緣善境如初起觀不離王數通數猶通通至善所以此大善歷緣對境其善轉深如至今經故此善數無別心體還祇轉其惡數而生故從外入小從小入大自始歸終方名善極善行雖多不出此十故云十心爲本轉既極已還同心王無善無惡如諸弟子得授記已分同法王故云立也又漸轉者如諸聲聞若頓轉者如頓菩薩無非實相使王成究竟法王子成法王眞子咸堪補處轉化餘生是故於中先取善心然今所列並準舊譯新云信及不放逸輕安捨慙愧二根及不害勤唯偏善心

初三句一字列後四字結若欲對舊名略辨同異者新云信謂於三寶所忍許故也與舊名義同新云不放逸者謂修諸善專注爲性舊名爲念念謂憶持名異義同新云輕安者謂輕利安適堪任爲性舊名爲喜喜悅安快亦名異義同新名爲捨謂離沈掉與舊名義同新云慙愧舊云猗覺名義俱異新云二根名義各別而道理大同以無此二定慧方成定慧亦深淺不同二善謂無損惱爲性舊名爲戒名異義同新云勤舊名進名義大同其名義全不同者譯人意別不須和會今此貴在從名入觀故善王善數共導諸惡以成妙善故通心所輔王亦然以數對人隨其行相亦應可解十人既爾以十望諸乃至無數不出心所何但一萬二千乃至未受化來以惡心所攝之亦盡何但善及通耶十人各備等者寄本迹以明觀心本乃已成法王迹示善通心所以示入道不同故也言一一心中皆有王數者既二論不同今言相扶即是同時亦應更云次第相生非但同時異時亦乃諸數互有信具諸數從信爲名餘九亦然從強而說故受別名十通心所準此可知是故展轉相扶攻惡若一心改餘者相從若相扶轉盡同入實境無非眞王非王非數故知隨人

何者偏強強爲觀境弱者隨去妙得此意四儀三業修觀有託況復能觀須辨異同言共攻者通心善心即能攻也言不行等者指餘惡等能攻屬智故云行般若也引普賢觀者能所盡故故心無心法不住法計有能觀名爲我心有我心故能所不亡我所若空罪福無主無心無數名正觀者故云若不盡者觀則不訖故至妙覺方名訖所言盡者因心所盡果心無盡猶如五陰因果名同而其體永別通引諸經意云衆生不度等者借事證理若所觀之心衆生不轉則能觀王數師弟不息云云者廣明王數能觀所觀訖與不訖成不成相正覺之名又通諸地等次列菩薩衆者大論第四先問何名菩提薩埵答一切諸佛法戒定及智慧能利益一切是名爲菩

提其心不可動能忍成道事不斷亦不破是名爲薩埵應約三教以釋答文對小成四菩薩爲出家等者論有二問初問聲聞經中有四衆無菩薩者何答有二種道謂聲聞菩薩四衆是聲聞道故聲聞經無菩薩衆次問具如今文答云通雖如此別則不然具如今文論問若爾衍經何不獨列菩薩此問意者小衆教中菩薩非正但列聲聞及以四衆菩薩入在四衆中攝衍中聲聞非正亦應但列菩薩四衆攝在菩薩中耶論答云是乘廣大諸乘皆入如恒河中不受大海大海即能受於恒河論答意者實如所問但爲攝取漸令歸大如恒入海彼存方便若依今文先識諸部共別有無方識今經列衆之意非關列衆離合能辨大小偏圓如金剛經唯列小數及金光明大小俱無豈可能判大小別耶故知先以教定以教辨人則百無一失故今等者言通意別若具存等者先辨存略菩提下正釋名先約上求又成下約化他摩訶比前亦大等三具有四教道知用三故云多種具如玄等及止觀中一一四弘即其始也一一利生即其用也一一道品即其行也一一法門即所知也四弘若別四三必殊及簡五味方是今經圓妙菩薩疑方是善行菩薩之道又涅槃等者然二經同味咸息希望是故引同言略有者今昔爲薩善法體相名之爲埵故知菩薩自利利他皆是善法及善體相即是四種阿耨菩提之道一切賢聖之所稱歎是爲四種菩提所謂三菩提非佛功德故不名薩埵四衆攝在菩薩中耶論答云是乘廣大諸乘皆入如恒河中不受大海大海即能受於恒河論答意者實如所問但爲攝取漸令歸大如恒入海彼存方便若依今文先識諸部共別有無方識今經列衆之意非關列衆離合能辨大小偏圓如金剛經唯列小數及金光明大小俱無豈可能判大小別耶故知先以教定以教辨人則百無一失故今等者言通意別若具存等者先辨存略菩提下正釋名先約上求又成下約化他摩訶比前亦大等三具有四教道知用三故云多種具如玄文證四味者且以三教義攝四味況今五味之道一切賢聖之所稱歎是爲四種菩提所謂三菩提非佛功德故不名薩埵凡爲雜血調成三祇百劫淨乳引大品三藏菩薩轉入通時義當於酪據時並在方等及止觀中一一四弘即其始也一一利生即其用也一一道品即其行也一一法門即所知也四弘若別四三必殊及簡五味方是今經圓妙菩薩疑方是善行菩薩之道又涅槃等者然二經同味咸息希望是故引同言略有者今昔爲薩善法體相名之爲埵故知菩薩自利利他皆是善法及善體相即是四種阿耨菩提

八萬者既是無作道品八正無不觀彼百界千如十善既爲所觀八正即是能觀能所相從各有八萬次明位中初是因緣次應四種下約教初文中云無上道如境妙中者六境初四菩提是也境咸妙道之所趣以所顯能故須指境若辨四悉者三不退異世界也入位功德生善也必治無明對治也證一分眞第一義也下去準知不能具記具此名跋致者阿者無也跋致者退也第三祇時橫得三不退故離五障時三義俱得即是第三僧祇通至百劫通是三不退也至此名爲上忍故也次通教位引六心者通教地前無位可論借別位名以通其位即指別教七信已上入乾慧也故云初地至六地方名位不退或指地前假立七賢即以忍位爲第六心依小乘位雖云忍位名位不可思議此經爲難既俱次別教中許地論師故不破圓位者諸教圓位不過華嚴餘文雖有位義不彰或略舉初住闕後諸位初住既爾行向豈殊豈得同其地前伏惑然又華嚴住後兼別或便一向作次第解或以一向作圓頓解一何誤哉具三不退者若先以不次寄次第說者則七信名位不退若以不次寄次第說者則七信名位不退八信已去名行不退初住已去名念不退今從初住已具三德名三不退故云具也般若是位離二死故解脫是行諸行具故法身名念證實境故彼經第七賢首品中廣明其相卷初帝釋問法慧云初住成就幾法幾功德藏法慧答云此處甚深難信難知難說難解難通難分別然承佛力具足演說仍先較量云供養十方阿僧祇衆生樂具經於千劫復令證支佛百千億分不及其一又云欲知十方世界一即多多即一一念無量念等望法華中施四百萬億阿僧祇世界六趣四生乃至令得無學不如初隨喜人彼經仍易彼是聖位故云十方等望此第五十人一念功德方顯圓位不可思議此經爲難既俱是圓初後不二亦何彼此尚非初住者此諸菩薩皆是一生補處尚是古佛況復初住自新譯來但以瑜伽唯識之位掩蔽華嚴圓常之說誰知唯識等文但明別位後代誰肯見茲同異又復有人全毀唯識論之權宗此則全迷方便之路不識迹者迹居諸經之首來至法華經初驗知可是淺位人耶既失其本理迷其迹況從部判部妙人尊諸師既不曉於五時安知菩薩本迹故云所歎既謬等以藏歎通尚已成失以偏歎圓過莫大矣還成增減兩謗者祇此一謬義招二失經無三教苦欲增之抑圓成偏減豈過此三觀即三不退者空位假行中念一心者還約妙三一觀悉具云云者委釋次第不次第相及以一念須同異又復有人全毀唯識論之權宗此則全迷方便之路不識迹者迹居諸經之首來至法華經初驗知可是淺位人耶既失其本理迷其迹況從部判部妙人尊諸師既不曉於五時安知菩薩本迹故云所歎既謬等以藏歎通尚已成失以偏歎圓過莫大矣還成增減兩謗者祇此一謬義招二失經無三教苦欲增之抑圓成偏減豈過此三觀即三不退者空位假行中念一心者還約妙三一觀悉具云云者委釋次第不次第相及以一念

所判云七地恐起二乘心者此似通位是故難其不成別義難圓亦爾若言七地始入無功用道此是別教教道明義故不成圓言進退等者斥進不成圓退非通別今文橫豎者豎歎赴情意本在圓先正釋次料簡然初豎中初文雖借離二之名須異瓔珞二爲方便還依一念具三不退以爲初地圓離三垢圓發三智圓明圓轉一念供養圓植德本爲佛圓歎具圓三慈不二佛慧下去準知若不開等覺則四句同歎十地今從開說故後三句歎於等覺文云二句者指第十一十二句爲十地內外德者耳但不從初即具故似別耳次橫歎中初句亦云過二邊者豎尚俱圓況此橫歎離二邊耶但約非豎而豎如前所說過二邊者麤惑前去又從勝說從中立名下去諸句準此應知阿字者今師承用具如止觀第五記問答者初問中初句立宗三藏下縱許聲聞下立例述爲下立難立宗意者斷感也地住已上皆約圓教斷位歎德三藏菩薩始終不斷容不被歎於斷惑中尚歎二乘迹爲通別斷惑菩薩何得不歎而橫豎二歎悉唯歎圓答意者義通本迹意唯在圓豎文似歎於別依部唯歎於圓借迹消文經意從本故準歎聲聞從迹亦應菩薩四教俱歎但欲知圓旨故亡迹以存本及去初而取後次問可見各中爲三初正答次舊云下引別位爲例八地位既未極舊釋尚具德不疑何妨圓人諸位位具足諸德三法華論去引證故今文具用論中二門解釋但今文中準論論云彼菩薩德十三句二文攝取應知一者於何等境界下剩何等二字論但云何等境界中應作所作故論自釋云地清淨者八地已上三地無相行寂靜清淨今文意以彼論三何等言一一皆屬諸地清淨即諸地惑斷方便即諸地功用論云方便者有四種一者攝取善知識方便以依善知識互通一一示現具十示現具一切諸句何但十示現十二句耶此與四十二字門意同又經云以慈修身句中論文具修身心二業經文所以略修心者慈即是心心熏於身故不別說乃至依我空法空不退故知地住俱證二空所以豎釋文雖別對意非別者一者以有次文橫釋是約豎論橫二者依論句句義意以對諸地如初地云不墮二邊三觀具足自利利他有無雙照若福若智不離一心內因外緣何嘗不具初地既爾後去悉然即此地中橫豎具足爲對次第權借地名爲顯唯圓復須橫釋故論中攝取事門即當豎釋是故今文具用論中二門解釋但今文中準論論云彼菩薩德十三句二文攝取應知一者於何等境界下剩何等二字論但云何等境界中應作所作故論自釋云地清淨者八地已上三地無相行寂靜清淨今文意以彼論三何等言一一皆屬諸地清淨即諸地惑斷方便即諸地功用論云方便者有四種一者攝取善知識方便以依善知識妙法方便任持妙法以樂說力爲人說故（即初四句隨義思之）二者攝取善知識方便以依善知識（即第五六七八句隨句思之）三者攝取衆生應作所作故（即第九一句也）四者攝取智方便以不捨衆生令入彼智故（即後四句）既諸句各對復云何等者辨別之辭今亦互通一

一方便通約十地順諸經論及瓔珞中初地已上入法流水念念趣故入證道也論中復有攝取事示現諸境地等於經非要故不更述言八地者雖不同瓔珞諸經非無復是別中教道異義去取俱得今且依瓔珞於論既非大違且依一家承用言何等境界者利物處也次約觀心者此中前文叙古破舊義當因緣今文二釋義當教觀雖闕本迹德隨於人故不重明三觀無殊隨事名異若爾亦是諸句展轉互具以得不退一心三觀方得乃至度生一心三觀乃至以得度生一心三觀故方得乃至不退轉一心三觀中間諸句準此可知當知百句祇是一句故初住去位位圓融句別義同不須曲釋小乘之中佛為身子開一句義端身子尚說無窮盡況此圓菩薩德欲分張之令楷定耶況復觀門即是其德觀融德妙何可疑耶故應約諸句自在說之有人問何故此中文殊居首答序中既能釋於彌勒之疑乃是一經發起之首況二萬佛所感為衆啓疑是故列在八萬之首法門等者依此名義例應四釋而今少者一者準例可知又菩薩事迹或隱或顯或真或俗或主或伴不同聲聞事迹顯著雖非顯著必具諸教而今開顯義必在圓況復如前約諸聲聞總別廣釋因已具知菩薩本迹本迹既爾因緣教觀準類可知故不委述菩薩總別今初文殊中引五文者初三辨名思益舉說明行悲華論願益物初大經者從德立名即以化位高高廣願行一切皆妙名為妙德菩薩所行即對治佛記等即第一義也亦闕而觀觀謂不起法非法想觀即行也即言行相稱而得妙名悲華因取妙土益物事廣所界說法即為人立行即對治寶藏佛去第一義也亦闕又如楞嚴經過去無量阿僧祇劫有佛號龍種上尊王亦文殊是觀音中作四悉者名即世界思益即為人稱名即對治寶藏佛去即第一義又思益見得菩提亦第一義下文指普門品注云云者亦闕約教及以本迹教即圓人本是古佛觀心中釋初二字與下不殊但第三字與下稍別下約事釋以所被為音此約能觀以所宣為音由觀故設教故云觀是語本次大勢至者思益約行悲華約願思益約威勢以釋勢勢力正當字義取大千者以世釋勢勢力取世不違其志以志大故故佛記之志取世故亦名世志若作四悉者思益世界悲華為人對治寶藏佛去第一義也亦闕約教本迹例前擬後可知文闕常精進如大寶積經云是菩薩為一衆生經無量劫隨逐不捨猶不受化無一念棄捨以身心俱進故義通四悉教迹觀心準例可知不休息者與常精進義意略同欲辨別者無間趣入名為精進長時無廢名不休息是故觀解名為住故釋不休息亦約長時但得記與利生不同耳教迹準知釋寶掌者先釋掌次令釋下釋於彌勒之疑乃是一經發起之首況二萬佛所感為衆啓疑是故列在八萬之首法門世界思益即為人稱名即對治寶藏佛去即第一義上尊王亦文殊是觀音中作四悉者名即掌法身之分尚出無上出世之寶況復世寶

故此兩實必具四悉於中云不志二乘者簡
法實濫通慧心者從實起通通是慧性故云
通慧約教本迹等云釋樂王中三緣從後暨
王義當於藥前二雖別是則佛世滅後皆立
行生善火淨者從燒身立名文中且以世治
表出世治云云欠七菩薩未檢經跋陀婆羅中
初句是世界次思益下第一義此菩薩名在
般舟經中亦名賢護善即賢也善巧將護令
其不退彌勒中初句是世界思益是為人賢
愚是對治悲華第一義又云去應合在因緣
中賢愚等者彼經第九佛在迦蘭陀阿難忽
然思惟彌勒世尊往昔云何發此慈悲之心
得是妙益從禪定起而白佛佛言過去久遠
此閻浮提有一大王名摩訶波羅婆主五百
小國與群臣出獵王所乘象欲心熾盛因見
象師調象而便發心今為補處又經亦有末
濟跋兔緣而立慈稱以本願力熏見苦生慈
前悲華中乃以拔苦而釋與樂故圓拔與而
無別體云云者約教本迹觀心乃至迹門
發起衆等釋導師中文舍四悉導師是舍婆
提國人是白衣居士令入正道釋導字不求
恩報釋師德以亡懷故方應師位具名之外
但列數者因緣觀等具如前意但名不可盡
陳故但標大數總而言之但由國人舊多知
識者則先列之證信為易一代教中諸大菩
薩宿緣獲記多在悲華第二卷中經云有善
薩名曰寂意白佛言諸佛皆有淨土如來何
故取此穢土佛言本願故取我於過去恒河
沙阿僧祇劫世界名剛提嵐劫名善輪王名
無諍念主四天下王有千子有一大臣名曰
寶海梵志唯有一子三十二相八十種好常
有諸天而來供養國為作號名曰寶藏出家
成道亦名寶藏說法度人其數無量其王千
子各各供養經於三月過三月已欲為授記
先入三昧現十方佛土集諸菩薩先授寶海
十方世界衆生寶海教化者一時成佛次授
輪王千子授第一子云沒觀六道起大悲心
斷諸煩惱令住安樂令當字沒為觀世音阿
彌陀佛般涅槃後二恒阿僧祇劫於夜初分
正法滅時於夜後分其主轉名一切珍寶之
所成就所有莊嚴勝安樂界於一念頃便成
正覺號一切功德山王壽九十六億那由他
百千萬億劫第二太子名大勢志疏如第三名
文殊疏如第四名普賢在東方十恒沙世界微
塵世界名不瞬乃至第九名阿閦如是次第
授千太子中有願取五濁成佛者以大悲故
其土名娑婆何以故是諸衆生忍於三毒及
諸煩惱能忍斯惡故名忍土是千人中唯除
一人餘並於賢劫而得成佛
法華文句記卷第二中

法華文句記卷第二中

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三〇五頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　三〇九頁下六行「合指」，至此，南卷第二上終，卷第二下始。

一　三一一頁下七行第二字「復」，徑作「彼」。

一　三一三頁中末行第一〇字「主」，南、徑作「土」。

一　三一三頁下卷末書名、卷次，南無（未換卷）。

唐　天台沙門湛然述

次列雜衆者舊云凡等者如八龍多是八地菩薩乃至華嚴中並得不思議解脫此中有道者如閻王所將豈獨俗衆五道者無地獄晉大即乘戒俱緩二界者無無色即戒急乘緩八番者欲天色天龍乾緊脩迦人具如下列方等列地獄者具如釋籤第四戒緩乘急中陰化無色者中陰上卷分身品定化王菩薩白佛言快說斯義曉了衆生聞法易悟復有難悟者或在有對或在無對或可見或不可見或不可見前有對有可見不可見故可見有對如前不可見有對如臭毛鬼所至聞氣不可見無對即餘鬼神或在有色或在無色或在非有想非無想有色即欲色二界無色即下三空處雖復難化佛或至彼或攝到此此經無者或略等耳故云不可一例又準乘戒細論具如淨名疏舊云人是土主者意指八番中閻王衆也今亦不用故引無量義破之豈有鬼神等必須外客耶言未詳者雖望無量義人不必在後或恐有意鬼神重出者即緊乾脩機雜者亦應更云諸機不同析與體雜偏與圓雜云此是約教釋者二乘即兩教二乘菩薩即三教菩薩三教皆有出假智故佛道既云一攝一切唯得是圓二乘菩薩並是從初佛道即是元初修圓者不從漸來三十三天及三光四天王者俱舍云妙高層有四相去各十千旁出十六千八四二千量堅首及持鬘恒憍大王衆如次居四級亦住餘七山妙高頂八萬三十三天居四角有四峯金剛首所住中宮名善現周萬踰繕那外四苑莊嚴衆車麤雜喜若作四悉者住處得名世界能施爲人思義對治天主第一義約教者阿含證三藏般若證通別圓者華嚴經帝釋在第二地故知兩教並得首楞嚴定明矣過賢劫等者具如般若云云者得記義當三教菩薩本迹中云共服甘露者大經第六四依品云如三十三天有妙甘露不死之藥譬初住已上理同也名月等本迹並出正法華本必有教觀解意者三諦即第一義天諦即是境境生於智智如子也云云者境別智別生子不同居四寶山者秖是須彌正法念云四級各有十住處具如玄文廣二十四萬里者未知所出若俱舍依妙高半腹而住有四級頌云旁出十六千八四二千量向上一一各半減故東提頭等者名在金光明第二四天王品爾時提頭賴吒天王毘留勒叉天王毘留博叉天天王毘沙門天王始自東方終于北方第三鬼神品列二十八部不令等者迹防四樹四樹既表於四德以迹表本本護四德雙樹雖復四枯四榮然非枯非榮之理亦不出於常樂我淨故護八樹是護四德護四德者有其二義一者不許偏取偏取成邪二者不許全取全取成執須知其理謂非枯榮今言枝葉者以一德中皆具四德若偏取一名不知具德名取枝葉等故外教中並有其名是故文云枝幹喻常等正顯一德各具四德護八愛見者一一諦下各一愛見四種四諦各隨其教除其愛見故四王各領不令惱人如各護境若從後說王即王三昧也當

教教主亦可皆王各破愛見他化五欲下云
云者應具明欲天身量壽命俱舍云贍部洲
人量三肘半四肘東西北洲人倍倍增如次
欲天俱盧舍四分一一增色天逾繕那初四
增半半此上增倍倍唯無雲減三人間五十
年下天一晝夜承斯壽五百上五倍倍增色
無晝夜殊劫數等身量無色初二萬後後二
二增少光上下天大全半爲劫若論高下於
一一天如去下量去上亦然別譯阿含第六
廣明諸梵來下第八第十一廣明諸天讚佛
諸天若來並同人形第四云梵王來禮佛佛
入火光三昧不能得前因往瞿伽離門喚之
瞿伽離問誰喚答梵王又問阿那含名爲不來汝何以
舍耶答如是又問阿那含名爲不來汝得阿那
來梵王言如是之人不應與語故知一同人
法還有違情而誡伽離例有教門等者既爲
一代請法輪主請大則大請小則小本迹者
本住清淨一實妙境觀除惑穢並得名淨又
文中從釋諸天來唯帝釋具四釋三光四王
自在等色天雖有因緣並畧約教者然諸天

常隨世尊處處聞法亦應隨諸教味以判淺
深及開顯等如引身子得記之流但弘教事
薄舉例而已故八龍下多然唯緊有教以義
便耳無量法門下云云者從多頭故且以假
觀爲首即是一假一切假若通說者一空一
切空一中一切中亦多頭也長阿含等者彼
經具明池出四大河如疏阿者無撦達者惡
緊等當知所奏亦偏圓別來至今經獨顯實
者雜心云是畜生道攝緊那羅經中大樹緊
身相略同今言奏四教等者既歷五味皆有
四者有所表故八擬八正諸教各有八正故
也緊既四教大旨可知餘者俗樂以俗表眞
四乾對教隨義釋出幢謂緣幢即竿木也倒
謂擲倒等四脩亦云無天者無天德故佛地
論屬天種正法念鬼畜種大權示現往緣何
定準阿含等四脩次第住於海底各二萬由
旬言畜天等種者並據元祖五繫繫魔外道
者具如止觀第五記五住者他解祇是界內
見思若爾與四住何別他云三界見爲見一

十寶山者華嚴具列已如止觀第五記若俱
舍中先列七山并妙高八論云蘇迷盧處中
次踰健達羅等於大洲等外有鐵輪圍山前
七金所成蘇迷盧四寶并雪香山合十山也
既云爲天奏樂天亦諸機不同歌詠十力者
既云不起滅定即初住已上也故迹中絃管
亦應歌於四教各有十力若大樹經中於香
山南請佛供養佛受供已記其當得作佛號
功德王理應法身記也若在初住八相之記
猶在迹中今經所將不及大樹經中多者以
聞實經不易故也又今經龍王舉八緊等各
也緊既四教大旨可知餘者俗樂以俗表眞
謂擲倒等四脩亦云無天者無天德故佛地
論屬天種正法念鬼畜種大權示現往緣何
定準阿含等四脩次第住於海底各二萬由
旬言畜天等種者並據元祖五繫繫魔外道
者具如止觀第五記五住者他解祇是界內
見思若爾與四住何別他云三界見爲見一

處住地欲思爲欲愛色思爲色愛無色思爲無色愛三界無明爲無明住地然依五性宗中以見疑無明等種子爲無明住地今意不爾五住爲二死作因即以三界通惑爲四住更加別惑爲第五住故別惑中總含內外無知及以障中無明故也望唯識等但加種子爲異耳正本者正法華耳水精入身者或是有情或是非情若是非情義同濕生而兼胎藏如阿含經有女人向火煖氣入身有孕父疑責女乃至達王王欲罪之女云何有此無道之王欲治無罪之人請王試驗王知無罪乃納爲妃具如止觀第四記色心本淨者對迹醜嫉也本住色淨故般若淨般若淨即心淨此云障持者謂能障持世云常持者無憑日蝕者若全不許俗有計者然依曆數亦可預算知之何耶以器世間法爾與人陰陽理合故人身中五行與天地數合故虧盈之法須應曆數豈妨正業耶言種種邪說者然日月照四天下四天下亦陰陽不同不可虧盈則令一切王等盡皆衰耶水旱災變亦復如

是故知雖一分與陰陽理合而一分須依衆生業力故凡諸依土皆順正報如華藏土必順報佛及諸菩薩依正自在方便亦然怖日月時等者大論十一云羅睺欲噉月時月天子怖疾走訴佛而說偈言大智精進佛世尊我今歸命稽首禮是羅睺羅惱亂我願佛憐愍見救護佛爲羅睺而說偈言月能照暗而清涼是虛空中大燈明其色白淨有千光汝莫吞月疾放去爾時婆雉見羅睺汗出放月以偈問曰汝羅睺羅何故戰慄猶如病怖不安乃爾羅睺答曰我若不放月頭破作七分設得生活不安隱以故我今放此月昔爲婆羅門等者如俱舍云欲天俱盧舍四分一一增至第六天但一俱盧舍半既云身長八萬四千由旬尚可得於色天第一以色究竟天壽一萬六千劫身長一萬六千逾繕那應是變身能爲八萬四千好鬪戰等者此四脩羅與帝釋戰時次第布軍具如今列長舍十八南洲有金剛山中有脩羅宮所治有六千由旬欄楯行樹等然一日一夜三時受苦苦具

自來入其宮中屬四惡趣者良有以也別譯阿含第三廣明脩羅與帝釋共戰須者往檢若約教者亦可隨名立義今爲作之初五繫者初教菩薩具足五住故次廣肩者通教三乘通觀稍廣故次淨心者別教菩薩初知眞淨故次云障持者圓教菩薩障惑持理故本觀云云者略不暇論亦可云本住第一義天迹示無天能觀即空故無三界之人天即假故無方便土之義天即中故無實報土之義天一心三觀常住寂光非人非天之人天四迦中云已住處有宮等者長舍十八云大海北面有大樹名究羅睒摩羅圍七由旬高百由旬枝葉五十由旬樹東有卵生龍宮又有卵生金翅鳥宮南胎西濕北化各有其龍鳥之宮並有七重行樹衆鳥和鳴取龍之時翅搏海水卵生搏開二百由旬胎四百濕八百化一千六百胎卵濕化如是次第噉一二三四龍如是惡道住處欲比西方安樂世界故知福易而戒難戒易而乘難以不來者衆故又如阿含云香山有象名善住常住樹下有

六牙牙上有池等與普賢象相貌幾同一樹一象其數八千善住爲王餘皆眷屬或持蓋扇缾或作倡妓樂或爲王洗等云云其如猶是惡道何嗷五刀切嗲思刀切啗嗲物也啗徒濫切金剛山者此洲之南將燒寶山者火欲至餘金山若約教者初云勝群輩者過諸外道故次云大身者亦大乘始故次大滿者出假足故如意者如理滿故次列人衆韋提希者亦云思勝言未生怨者母懷之日已常有惡心於缾沙王未生已惡故因爲名無指者初生相者云凶王令升樓撲之不死但損一指故爲名也八法者或八邪或八風或八倒普超經者第三決疑品云佛因爲闍王破計定有殺父之罪廣說三世三心叵得令住法界闍王聞已得柔順忍說法華時者據得柔順在法華前故在法華爲清淨衆至涅槃時身瘡始發悔得初果故知爲引逆罪者耳此乃全作大權釋故引迦葉爲例若作實行者在法華會雖云清淨未見獲益準理應云障未除機未動至涅槃時障欲除機已動故聞佛記領解歡喜次說偈讚佛故第十七云父王無辜橫加逆害乃至心生悔熱徧體生瘡世無良醫治身心者不信六臣六師之言稟受家兄耆婆之教聞佛說法獲記發願當知二處並是迹爲於其本地有何逆順又如有婆羅門名曰不害以殺無量諸衆生故故名央掘以見佛故發菩提心又波羅奈有長者子名阿逸多殺父害母殺阿羅漢焚燒僧坊後欲出家諸比丘不度自發菩提心並是其例觀心者害貪愛母等如止觀記引楞伽言行於非道等者逆即是順非道即道又道以通達爲義所覺之理能通觀智從因至果故名爲道乃至九界心皆名非道何況逆心耶有人問法華一乘低頭舉手皆成佛道何得闍王重罪不滅但須依向機動障除四句等判時熟前後化緣隨機不須此問次問可知答中雖引無量義準理更應引分別功德以四天下乃至大千塵數得道其內豈無人衆類耶故知但略一句開爲四句至如淨名疏者彼以七義解釋四句一明乘戒值佛不同二信法二行不同三大小乘別四根性漸頓五應迹六觀心七化他初云乘戒者有乘則值佛無乘則不來信法者坐禪聽學講說皆得值佛但隨所習大小耳漸頓者大小各有漸頓故也應迹者已得二十五三昧應二十五有引實行者來至佛所觀心者但隨觀行以判見佛化他者見與不見皆約利他大權現迹略如今文若得等者以此四句能辨自他值佛時處得道奢促諸經例衆多少有無以驗已身當來生處如印不差揣心自責於經序豈不懷慙於正宗　次釋別序入第三卷文句別序者望通得名且約當教相望爲言佛及弟子經前經後二文可知又若從如來最後遺囑則通序唯通別序唯別若如來出世來至今經對昔辨者此之別序意別而兼通通敘昔故唯在今經通序文通而意別別在今故諸經通爾若直就昔論通別者通序文通而義通部含諸教故亦有義通而意別別在諸味故別序文別而義別不關他部故如持鉢合蓋事在當經亦有義別而意通通諸教故又亦

可通序文通而義別隨部對教多少別故別序文別而義通通敘部內教多少故爲欲偏通通別故爾二序相對其名自分於今經中言通敘昔者說法則重敘出生放光則漸頓俱照唯有華地專表斯典意密未宣入定乃義兼開合衆喜則悅動殊昔約昔異今疑念乃雙緣過現猶預於當答問則廣敘三同通收一代經意既遠序亦異常是故他經直爾發起爾時者欲現六瑞時也古人云衆集時衆繞者不體言旨凡云爾時皆指前事之末後事之始此指現六瑞之前欲說無量義經時衆初圍繞若云衆集時者不可云衆集時衆繞如方便品初即指文殊答問竟時不可云佛從三昧起時從三昧起如云爾後爾乃等皆是爾時之後若集衆竟可云爾乃說無量義故知別論即是欲說無量義時通論可指佛未定起之時初則四衆圍繞乃至雨華地動故云是時天雨等也所以重云是時天雨者別指入定後時也此雖小事其例實多事還不輕故今偏識翻覆者結前逆順也從前向後名順翻覆向前名逆言生起者從前向後則前生而後起從後向前則後生而前起即答生由於問起亦可云答起由於問生乃至集衆亦爾雖許其逆順意斥其無旨故云未顯其旨者何謂表四一經所顯不出四故此亦以光宅義而破光宅若依今家應表十一直是等者斥其消文逆順但得因緣中世界一意餘三全無故云尚自不明況二三四界多人和合至今同故理一是第一義此名最順六瑞一一無不表中行一是爲人修行之來爲生物善構疑興念令衆行成教一是對治由答問故疑除教興問答即是除疑教興即是因緣釋耳約教中應明施開廢會方顯序中所表而云非藏等者且約有此表彰方可生起逆順有由若不爾者何大乘經不集衆放光雨華動地但無生於大疑請答不必妙德答問不引三同今雖未正說但因疑請問答而後知則使華地之前既說定異常說定之前衆不孤集雖曾聞無量義既定不散知向聞未卒故知華地之後定起所說不輕以前後準中應華地亦異由是聞法表一乘人人由現瑞表一乘理爲顯斯理生疑問答教行斯在人理宛然又由瑞中集衆亦爾雖許其逆順意斥其無旨故云未顯其旨者何謂表四一一經所顯不出四故說開經表合教入合定表中行放中光表中理雨中華表中位中地動中感除總成人一良有以也故天表第一義天地表實相之地雖並有表先而時衆莫測故縱聞開經尚不知開本表於今況復能知定理等耶故待文殊引往方知化道不殊故知生疑本爲立行疑決行稱引古教同乃知今佛方說教一而令時會成一乘人如是乃可爲今經由漸作顯實先萌若不爾者徒云釋序表法華意終自未彰如此猶是因緣釋耳約教中應明施開廢會方顯序中所表而云非藏等者且約簡三尚未名一若開顯已無非經王又開已廢權故並云非先廢後開理數然耳故歷教唯圓故云非也故預辨能開不論藏等五味四味義亦如然如此釋者仍屬迹門約本迹下表本門者須至壽量亦可預表故知此序

顯表迹四密表本四久成不逾此四故也久近雖殊四一理等觀心可解云云者以皆表一理觀易彰然須略知以示云爾一心三諦理一也一心三觀行一也作是觀者人一也能詮觀境教一也又常觀三德能所皆四法身理也般若教也解脫行也和合三法成假名人即觀行如來也約六即位位位四一於念念中念念四一一色一香無非四一如此觀行眞法華之三昧也心境互發即因緣觀之四一也又之四一也不同三教即約教觀之四一也向因破光宅以遠已得即本地觀之四一也圓統前後應立四一耳總釋五章竟次衆集下正別解初釋成儀中先引論者論文有四成就一圓統二前後三供養四尊重讚歎經文闕前後應云圓統前後涉公云雖是論文不順經義涉公猶疑譯者故也然今家多依論文但一兩處不全用耳論以四釋三不須此斤如惟忖五句以八句釋之數羅漢德五句以十五句釋之如難解難入加難悟等釋之故加之無咎曾尋彼疏三二卷來可畏處多於茲息矣

四威儀中簡餘三儀欲有所聞異非時住故云如法況必待此經方云如法若通論者當部當機圓統住者咸皆如法正釋中先斤古直云比丘等四有云天龍等四梵魔等四大小客舊雖有此列不判凡聖逆順權實說黙今昔微著共別兼獨施開本迹都無旨歸今所列四乃徧諸四收向十雙凡聖乃至本迹不濫又涉公云天台立影響等衆有義無文未可依信若爾有義無文而不依信應當有非鎮嚴亦能輔佐通名影響淨名云而生五道以現其身并其所引四衆義足初釋發起文無義則可依耶今謂有文有義常人用之中有法喻合初法者先明內德擊揚下外用無文有義智人用之有文無義暗者用之無文有義迷者用之故經云依義不依語即此意也故外小權迹望內大實本並有名無義故佛斤迦葉汝昔但聞涅槃之名未聞其義法師自立聲聞菩薩二聖衆龍神人主二凡衆今問此四為復有於天台四不若其無者何關法華尚無當機得益之人況發起等無立無義有文反當斯責況復四義仍徧諸經在今須云發起本迹約教因緣此四次第者機雖可發必藉先導導機既發影響扶踈三利全無結緣衆也若言無文文殊彌勒豈非發起三周獲記豈非當機除發起外諸大菩薩豈非影響除當機衆如起去等豈非結緣況雜衆中雖無擊動亦能引導通名發起雖非鎮嚴亦能輔佐通名影響淨名云而生五道以現其身并其所引四衆義足初釋發起中有法喻合初法者先明內德擊揚下外用也應物施設故名為權順宜制立故名為謀有權之謀故云權謀實智內融無謀而當故云智鑒鑒其宿善可生可成故名知機逗會無幷故名知時擊揚之言義當發起用以釋名發機令起故云發起初文釋發成辦下釋起亦可前四字正釋次四字功能動亦起也又剖之令開故名為發因擊揚者啓之而動故名為起義兼能所通及自他又擊平等之大慈發時衆之一善揚不二之大慧動稟益之一善揚不二之大慧動稟益之三業又擊大會之宿因發當機之妙益揚

如來之大教動時衆之固執又扣佛大悲故名擊諮啓聖旨故名揚令聞所未聞故名發動使聞者果遂故云成辦遂必獲悟故云利益次舉喻者大權象王辟法身樹至起應地演一乘之實唱飽妙行之機緣次所謂下合中云發起五序咸益物機故知集必不孤大權作命由集故瑞乃至問答等者等取正說序中發起元期正宗序意既彰正說垂啓故序中發起元期正宗驗知此序未通於本雖冠經首本由別故而兩處發起俱在逸多然速事非遠可寄文殊久本難裁故唯託佛釋當機者亦有法譬合初法者由有發起當機可成當者當也下字去聲宿往也植種也德衆善也衆善之本故云德本以善有本故得成機大權作用利聖益凡如來三達說稱宿種故初成道護其沒苦方等般若慮彼機生故至此經先略次廣三周容預攝無不該乃至本門位登無垢不差毫末稱其往因中我可發故曰當機今據釋衆當機二字並屬所化而須機應合論理合義兼能所今且從所以應所化宿植下先

釋機字緣合下次釋當字次喻中如癰者譬有機也欲潰者譬可發也爲佛大聖及發起衆不謀而捺煩惑分破機緣分熟智德分成法身分顯不起下合也不合往機但合現發現發即成現機故也故不起於從一以出無量之座即時聞於牧無量以歸一之說咸登初住故曰得道此約體論當機也通收乃攝六根五品次釋影響衆者然化主形聲必資伴以影響方令發起擊動事遂如響之應聲影之隨形亦法譬合初法者初兩句明影響之本次隱其下明能輔之迹所輔唯一故云法王而能輔者示因示漸示始示終衆聖之威儀也示因故古佛隱極而現修行示漸故法身潛圓以現偏小此皆匡輔釋迦法王尚薄安肅伏他故云德非也覆漏等者覆字貞心助主知物機有在讓正化之功故云影響次喻者如星晦獨照之用但建輔月之功顯德冥扶故云雖無爲作而有巨益大論問諸比丘何故常隨世尊答如病差隨醫顯醫功也此舉實行者尚有影響之儀況法身古佛垂形助化故知四衆如輕病者差八部如重病者差輕重俱有權實影響次釋結緣者結謂結構立機之始緣即緣助能成其終則爲未來修得三德之先萌也無前三益故云結緣即此衆會前三之餘故此一緣兼具二義謂助現助當於中先對前三辨無力無下簡異發起德非下簡異影響而過下明非當機凡發起衆皆具二義一者引至會所二者扣佛成機而法身菩薩具斯二用故云之能而結緣者關其勝利故曰力無鎮謂鎮重即內德也嚴謂莊嚴即外儀也內德既高外儀必整嚴飾化事光榮主用故結緣者於其所無故云力無等也又鎮以肅之嚴以伏之既肅既伏化道可行故云之用此結緣者自益尚薄安肅伏他故云德非也覆漏等者覆字入聲無聞慧故如器現覆闕思慧故如器已漏無修慧故如器汙雜如器雖仰而全以汙雜故爲用者棄故總結云三慧不生現世等者現雖得聞而不名慧聞慧尚無思修安有此即通取六根五品別則五千起去之流故

起去者雖無三慧然納種在性得爲繫珠故知亦無觀行位中世界益也故云無四悉益準此分位四悉俱得名爲當機故五品已來世界益也六根已來爲人對治益也初住已去第一義益是故下文隨喜品末尚成當機一句一偈結緣衆耳然聞略說則有過於一句一偈是則不論聞之多少但未入品俱名結緣故五品前無復三慧四悉益也無聞故無世界無恩故無爲人無修故無對治無證故無第一義有通有別通於五品別在初住故得度之言亦有通別即是第一義之通別也是則雖復四悉義通終成結緣位別但作下正示結緣衆相比丘下結數爲十六者若據文殊彌勒但在比丘衆中諸尼雖無請法之文下文亦有請記之相但俗二衆雖無正文準例合有既至會所必爲權者云四衆故知但云比丘等四所攝未周云無文者深成不達次此是下次約三教者兼論昔教五味傳引準上可知本迹可解者若且約體用則本住尊極或深位法身迹爲四教一十六衆觀心明位取五品爲結緣者且約觀行爲言故以名字觀行而爲結緣以當機中初住即入影響故也應知初住具有二義若舊入者唯名影響乃至聞經超入後位意亦如是若新入者得是當機亦是影響及以發起即如發誓弘經之徒言云云者分別此四爲成觀行高下不同至此位時並堪爲此四衆故也五千起去尚得結緣故知不專名字五品故約觀行從容而釋圖繞初文具有念佛又觀祇是念以觀轉故故云增也若觀下寄觀以論本迹若約體用及久近者本住非動非不動之法身迹示諸教機動繞佛釋供養者猶在彼衆爲聞無量義經衆集之時而修供養故釋爾時不得云衆集時也彼經所列凡諸來者咸持供具有引華嚴經諸供養雲從十方來亦未全然若大莊嚴所獻供養此例似爾若國人所置並凡力所爲若爾何故並云天厨等耶答從勝而說讚以天名故知影響發起二衆供具必異當機結緣復應料簡諸位不同供具亦別上位尚非二乘所識何止天供優然不散者說經纔竟即入彼定當時放光天便雨華地即六動時衆覩此便生疑念乃至問答由此遷延儼然不散同塵復說故名爲仍須全指彼故云不得有異文雖廣略事無別途問於三業中二業事畢意業如何答專注之言言通事別若以始終專注由此而生疑念則意未休若且以身口讚歎供養則一期事畢意具斯二不可一此增進亦名爲動但不別而別得四門名約觀解者三教觀行猶如行旋皆成圓觀猶如昔教五味傳引準上可知本迹可解者若且約三教者兼論

欵古次今謂下略破然亦許其文仍破其義義即表報言表報者瑞是能表表即報也云未彰者光宅雖即彼此同六皆云三雙全無所表故知動靜之言太淺上下之語既彰況內懷歡喜非唯覩光是故今不存其立稱況

度人觀理何教無之所以吉相預報令知當善故先示奇特警悟物情名為表報但衆既未了知決在文殊文殊決已知定起所說不出一多相即從因至果感應道交故以三雙而先表報既列教盲教須殊常上下等言事則易了何須文殊斬固彌勒慇懃耶三今明下正釋中三初略列釋次此六下辨二名同異三略明下以瑞對妙初文者六中除說法餘五同時雖復異同共顯一致然於六中雖前二後二正為時衆以中二為表正在因果故也所以華表眞因地兼分果說且顯露從多定乃密意從處圓機當發圓應照之故知六瑞並異諸經不同光宅次明同異中先引文明同人情分別去辨異雖以異為相表報為瑞異瑞之相本報妙理從同義強復有文據故順人情未為盡理玄者黑色義同幽也隱即深也說之等者諸佛出世本為佛乘四十餘年抑之在懷圓音將興慮不尊重又復以瑞而撞擊之令欽渴信生疑去解明表報十妙者若準前文稱應表報四一而已以四

一文略順光宅若準今文廣則無量略則但十極略稱可云表一乘今雖云略乃成處中又十妙者此經既以妙報釋瑞妙義既十六之所表道理應然故近則表迹遠表於本具如玄文開合者是若且表迹亦如玄文引經無此意光等徒施浪疑虛答狀若炫燿時衆何殊精魅外通故一家釋瑞必有所表是則大事大人作大感動大機大益顯於大理須大眷屬以輔大會俱感大時大運成熟自非靈山共稟此世親承焉能契之曷有測之釋

通別況香風地淨但是開令至下釋文更有料簡又他土中上聖下凡義同感應人法復與說法義同唯始終中終同應息菩薩行行復同因果故行行文寬總攝於漸凡所表語意並含弘是故下文多番釋之古來諸釋都

以因果名同義理猶別兼獨開等思之可知
云云況復三祇義涉三藏數有大小故使之然
問以十妙揀經乃成麤妙不別答從名同邊
可對十妙若從序表實如所問故須別釋以
對序文次列體上之名者先破古涉法師云
論採諸經名有十七慈恩廣釋乃爲過分今
先破生觀於中先述彼所立次若爾下今文
難者般若淨名無相非序安得以無量無相
爲序次救意者五時相生次第別故雖俱無
相前後有殊二經之後方無量義無量義後
方是法華故唯無量爲法華序餘二遠故序
義不成若爾下更難者始自華嚴後後教起
以至法華此則通途前經生後乃成次第展
轉爲序別義不成若諸經不然豈獨無量義
爲法華別序耶次基師所立不殊生觀破準
前說次印師者印受於龍龍受於遠所計既
等破立一同言無相善有成佛義者意云十
二年前是有相教非成佛因指無相善有成
佛義意云至法華中一切無不皆成佛道所
言義者謂可成也故以成佛義爲一乘經序

又云等者若爾方等般若亦明無相亦應以
方等般若爲法華序印師防此伏難故更述
無量義與大品無相猶說有三無相之有無故大品無
三無量義中無相不說三之有無故大品無
相非法華中無量義經無量義云不說有三無
此有三失一者錯解無量義難其法華今舉其法
三失二者謂無量義未翻譯失三者妄破古
師以大品爲無量義失然初失者彼無量義
既說二三從無相出何名不說有無之異次
今謂下今文破也但破第二餘二可知故具
破二下雙牒兩難初難唯立無序破
叙經來翻譯年代注無量義經序云此無量
義經雖法華首戰其名目而中夏未覩每臨
講肆未嘗不廢譚而歎忽有武當山惠表比
丘自僞帝姚秦略從子略是萇子因爲晉軍
何濬之所得養爲假子俄放出家勤苦求道
以齊建元三年至廣州朝廷寺遇曇摩伽陀
耶舍欲傳此經表乃致請僅得一本仍還武
當永明三年九月十八日始傳於世經既已
來等者笑印師也次破光宅中亦先依彼立
彼立意者以同歸興法華仍有二異一者同

歸非無二無三二者同歸非破三與一雖有
二異由同歸故可成此二故以萬善同歸爲
無二三等序若言下先破初句問無量義中
同歸萬善何異法華所無二三兩處若同破
則俱破歸則俱歸二三下結難次若言下破
其次句前舉其無量義難其法華今舉其法
華難其無量義此難意者前破語存略破三
正是破二破三故今牒言破二破三但加與
一異於上句故先將破以難同歸故云何不
破萬次破二下雙牒兩難初難唯立無序破
即是無故破二三是無二三文中語略亦應
更言若破二三即是破萬既其破萬是則無
序若以低頭舉手爲萬善者二三尚無萬善
何有若其俱無序義安在次取經下即縱難
也若言二經俱歸俱破但此經舉破彼經舉
歸今亦破云不成異也既云互舉歸必有破
破必有歸互舉一邊豈得爲異次異意下結
難也凡言序者須與正殊殊又表同方可爲
序異同既混序義如何劉虬下破注家也亦
先依其所立次若含下破其不貲與其無相

自語相違故將其不貲難其無相尋諸下總覽破之先總破次若言下去取也破序不成爲去判屬方便爲取初判印先對彼無相況立有相判入三藏次若言無相下正判印師次若言下破注家此二既然餘例可見故諸家所釋不出三教故指權教通名爲他次若法華論下今文消論既云法華是無量義異名故知無量義亦是法華異名則序中立名於理無咎前說無量義經以爲法華序竟更依論意即是先說法華異名還入法華之妙定若爾前已說竟今何重說答前所說經灼然成序重牒其名義兼於正故使論引今爲異名名義兼序正雙得次大品下引證序中立名無失故大品經序品云釋迦牟尼佛今既現在爲諸菩薩說般若波羅蜜經金光明經序品中純陀自敘云我今所有智慧微淺何能思惟如來涅槃之義古經此文元屬序品謝公治定乃加純陀哀歎品名又云下重引者異名同名俱序中唱今案下依經重釋無量義中述其意耳故三乘中二義名以證成序先列經文以辨今意次復次下以無量義對普賢觀以破舊師初文先出能生次所謂下所生今釋下解釋中有法譬合初先釋上無相問經中亦以無相釋之與他何別而苦破他答不同他也舊以所生無量爲無相經以能生一實爲無相從實生諸諸名無量無量是相何名無相故經云言無量者從一法生故不同舊所生無相注者直云舍法不貲但得所生失於能生經從能生於所以題目人師將能爲所以釋題故云從此實相生無量無量入一雖涉所生通皆中道實相與今經實相不別二法者下更釋所生無量雖曰所生義兼於能從多名所頌謂等者即頌部中具有漸頓能生所生亦指所生故云頌中一切法也漸謂等者次舉三味此三味中亦有能所例頌可知云三道等者此中三四亦具能所圓菩薩及佛以爲能生三菩薩二二乘以爲所生故此三四攝法亦偏例如漸頓亦具能所是則凡一實理皆諸教流出無量義中述其意耳故三乘中二乘舍四菩薩兼三若作三四義通四教如向所對若作三四並是所生則菩薩及佛但在三教從教判權玄文復以四佛爲四果者則圓佛爲一而生權三能所相對故云四佛是則菩薩名通於義無失故於獨一生於兼一思之可見此等下更結所生以示能生能義處法華別名所生無量爲法華序故序中一名義兼兩向然應知從一以出無量雖舉能出通皆屬序若無量入一雖涉所生通皆屬正故義處一法亦成兩向出生之義處屬序牧會之義處屬正即從一義處已下兩句文是其兩意故佛入義處義兼二途譬者序如下從一出多正如除從多歸一故知昔教赴機益物如用錢市物而皆未知其大數從一下合辯如此等者結前能所以成兩解能生不違論所生不違經但依兩解經論理存消釋既爾得意者何即所生爲能生方是異名能生家之所生此乃成序若也專能何殊生等及昔一圓若專論所何異注者及昔三教是故各存還成雙失所以今家能所相從

二義俱立若專序者則法華已前非但未論會多歸一亦未曾說從一出多故無量義唯今經序復次下以前後二文對破古者此非正破於餘文中光宅等師云法華經不明常住今因明無量義序異便救法華經正常無量義經在法華前普賢觀經在法華後序結並常中何容別何故乃云神通延壽是無常耶故引彼經偈云如來清淨妙法身等豈非常耶言百非者彼偈略列三十四非以之為式諸非準知此明法身性離諸非故總舉百然絶四離百之語猶通淺深節節比之今應從深觀經四波羅蜜者經云釋迦牟尼名毗盧遮那徧一切處其佛住處名常寂光常波羅蜜所安立處淨波羅蜜不住身心相處既以此四成身成土爾前理合身常土常故大師追括五時悉皆有結具如玄文他難下他難今家序中能生已明常住則序已是正正何所說今反質之云序正俱常於理何失又例去他人濫引云例如淨名序中說常正不明常即是無常故將法華以例彼經應當法華序常正應無常他云淨名序常正無常者彼淨名經弟子品中呵阿難云金剛之體當有何疾乃至佛身無為不墮諸數古人判弟子品菩薩品並屬序故又取通序歎菩薩德深信堅固猶若金剛今亦反難意者若以法華例於淨名亦應以涅槃例於淨名則涅槃序常正無常也故知秖可以淨名例於涅槃序正俱常汝自不了淨名宗體謂正無常而為例耳當知淨名亦序正並常故問疾品中明第一義空空即常也不二法門正明中道常也不思議品明常家之用觀衆生佛道以空假顯中香積佛品明香飯體常菩薩行去復宗明常故知正宗始末俱常今論下結難若爾諸部何別答言序正俱常從極理說若須辨異五時自分具如玄文第一卷辨若爾序正何別答各有其致且論今經序中雖常未明會所正中須以會所乃常常外無餘序正仍別餘經例之各有其致

法華文句記卷第二下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三一五頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　三一六頁下一行「十寶山」，南作「千寶山」。

一　三一七頁中一九行「脩羅宮」，南、徑、清作「脩羅宮」。

一　三一七頁下一六行「二百」，南作「一百」。

一　三一八頁下九行「例衆」，南作「列衆」。

一　三二二頁下一四行「不散」，南作「未散」。

一　三二四頁中一二行第七字「戰」，南、徑、清作「載」。

法華文句記卷第三上　晉七

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

教菩薩法明因人所依此去仍帶異名以釋故加之以處處爲能生之一法一法秖是究竟相故云諦理諦理乃與法華不殊故燈明佛歎法華經亦云教菩薩法佛所護念故得引下普令等文以之爲證證義處也所以經名在序但云無量義耳以兼正故教菩薩法加於處也取下三昧來通釋之使兩處義齊俱序並正嘉祥云此有二義一者實相名爲無量二者實相所生名爲無量今謂無量之名可名所生實相之稱應申能生雖立能所俱名無量則未可也若對異名能生之法名爲實相斯則可矣直爾釋序意都不然經自釋云無量義者從一法生生即所生一法能生即實相也古來匠者如何得以能生釋耶故論云此是如來欲說法時至成就既云欲說非即全同若其全同即已說故論存序乃云欲說意兼於正則爲異名論其二途今釋準彼亦順下文三昧爲歎若所入三昧唯依所生列名秖應但云無量故知經名文在所生意兼能出所入三昧義必雙含所以前消論云欲說此經先入此定今從經所表邊復以義處歎之及引文證全在此經佛護念者果人所護既是能生無量義處復是佛所證得豈佛所證而非實相故引自住而以爲證昔未說故名之爲護約法約機皆護念故從雖欲下明護念意佛意本欲唯說能生故說無量義時機仍未發隱而不說故云護念故無量義下一護念言亦成兩向但彼經文雖云從多歸一猶是覆相名不然故法華論云蓮華二義一者出水二者開敷彼如出水此若開敷所以仍名爲蓮故華但有未開當開之別釋入定者先舉所入之定次明能入身心初文中三先結入意次約彼經彼定而相成者理則可見次釋結意者又二初明定慧之用互有相資各有力用次明相即即定慧體初相成者先說後定且從序說先定後說如下釋疑佛居果位必無先後爲順化儀現有先後究而論之其體相即次立疑者且依序問凡諸化儀皆先定後說此中何以先說後定答中先順問答佛之常儀次申定意欲明一定義分兩途次說此下述爲序意今時何故先說後定常儀說已即應衆散更入此定肅其現衆衆既不散得序意若收無量以入義處密成正宗雖加義二意意雖復二時衆但見無量義後即便入定不知所入爲是何定不知定後爲說何法故結集者復符佛旨述所說經但云無量顯成所入定即加其處若從義處以出無量顯成爲今序次何者下述爲正意以一定中義兼不然故法華論云蓮華二義一者出水二者開敷彼如出水此若開敷所以仍名爲蓮故華但有未開當開之別釋入定者先舉所入之定次明能入身心初文中三先結入意次約彼經彼定而相成者理則可見次釋結意者又二初明定慧之用互有相資各有力用次明相即即定慧體初相成者先說後定且從序說先定後說如下釋疑佛居果位必無先後爲順化儀現有先後究而論之其體相即次立疑者且依序問凡諸化儀皆先定後說此中何以先說後定答中先順問答佛之常儀次申定意欲明一定義分兩途次說此下述爲序意今時何故先說後定常儀說已即應衆散更入此定肅其現衆衆既不散得序意若收無量以入義處密成正宗雖加義二意意雖復二時衆但見無量義後即便入定不知所入爲是何定不知定後爲說何法故結集者復符佛旨述所說經但云無量顯成所入定即加其處若從義處以出無量顯成

且覆別以從通問如大通智勝說後所入爲是何定答文雖通云靜室入定豈妙法後入餘定耶問今佛何不準大通智勝亦先說後定是則皆用說前開定爲說後合定作序耶答彼佛讓王子結緣今佛但羅云通化結緣義同通化何妨故使今佛序定兼正即成先定後說也智定相成前後何在若爾彼佛前定豈不含兩準有疑念彼此皆然彌勤等者慇懃指四伏疑斬固指四伏難皆累至四故曰慇懃等斬字居覲切牢也二定並得爲序故云其義轉明身心下明所依身心先明不動所以以得所緣實相故令身心不動次云身之等者釋上身心所依處也故知身心不動亦由義處故本源理性俱名爲處對彼身心假施二稱如來實證色心體一即此色心是三德故欲說本有理妙常經先以色心不動表之又身之與心俱表示迹今以迹表本故云虛空常寂次引大通入法華定證身心也故此定體名異理同若分所入相同時別上二句證心身若下重譬身心稱理故也非常住法身不可以金剛喻非本有理定不可以虛空比無量義下結此身心功歸義處稱爲下釋疑疑云定若依處應唯稱處何得復存無量名耶此定下釋也言無量者所照得名所照者何即所生是亦非異時故云而照無量即處存亦何妨若作等者向且存異名定體身心不動若將此相以表序者以此不動等正表序後當說一實今指不定又大般若亦云適意大適意柔輭大柔輭然諸教不同文多列四若雲公所感言如雲毋此乃一時徵應而已約所立說定爲瑞故通斥之乃集經者大權所置故非凡下之所測量釋四華者先出舊人及經論明華名不定又大般若亦云適意大適意柔輭大柔輭然諸教不同文多列四若雲表中斥舊云狹而不當者於中先斥其狹次斥不當初斥狹者今教教十六豈比舊耶故責云收三藏十六不盡者唯四故也況直云十六亦可責云爲是發起十六乃至結緣十六耶故云況四十八故知語比丘等四雖含發起等而無理顯之若標發起等四攝比丘等四況聲聞菩薩及以雜類中一一無不皆具發起等也因古述四故須對比丘等言之夫華下釋不當者此華密報現得妙因當趣妙

果古直云四表比丘等故招今難所雨者華華應表因四衆已得何須更表此責古人不知雨華表現妙因異昔因也若表四衆唯希新果何須雨華此責古人不知散佛表妙果在當異昔果也今昔因果麤妙永乖混同一稱今昔無從又生公亦云表四果不實此乃用於三藏菩薩斥小之文則知四果不實尚未解通教何能顯法華次今言下正釋先舉昔偏因對今圓因昔圓因不別故但斥三教云云三藏中但云二乘者不可接故應如玄文

云昔三因大異等佛因者祇是圓因四輪因者即初住已上銅銀金瑠止觀第一記具引瓔珞玄文復以四句判位開前合後如三十三天等開後合前如十四般若俱開如四十二字俱合如天雨四華次下文去引今經諸文並是位義問答中意者借別顯圓言借別者圓非無位借於次第高下以顯不次平等耳此之借義請後學在心以此宗學者或時亦迷瓔珞四輪是借別義若論圓位六即亦足何須更列四十二耶以分真位長故借別位分其品秩譬虛空體一而飛者淺深云故止觀第六末云或借高成下等玄文尚用名通義圓況名別義圓耶次問者既借別位別有賢聖圓亦有不答指玄義者具如玄第九卷非無賢聖但高下不同又四念處中亦四句分別若定判者即住前屬賢若四句判但是義立更互得名住是賢位又去聖遠故名賢聖別地名聖圓行向人去既地近故名聖賢於今圓文行向是聖復更入地故云聖聖若不相望當教名定若言去復歷教破舊者雖曰一因應識因體四教菩薩各望其佛並是一因異故玄文第十從一開一從一歸一既不辯異通教何疑故通教云三因大同同故一也故云不出通教若言四衆同是菩薩因者從初發心不共小故法華意如前者具如四輪乃至開顯釋普佛世界等者初破古者以六表六其義可然直云三乘但破三藏三乘因果義未周悉故以藏通兩三及別橫豎比之方顯圓經六番破也涉法師云地神令動此見甚薄約別破中云縱橫者具如止觀第三所引令釋下正釋也初文似約教清淨行經似因緣初文釋中云磐礴者即堅大貌也即七方便人未破大無明來至此會始破無明無明難動猶如大石是故云磐礴若準長含多緣地動亦可爲表經云有六緣地動謂入胎出胎出家成道法輪入滅小教雖即不云所表既在八相中之後六即初地初住位之功用也故此位居六番之首四輪但因故從因立名六動兼果從果立名又極果分果俱得名果故名爲果破古對今則具四教又妙覺者雖未即入到在不久始末兼舉故云從果本迹後言云者應引本文我本行菩薩道時即本四輪也我成佛已來本六番也本初實成亦以此瑞用表六番故顯教中文殊引他佛之昔事同我佛之今序密意正表昔佛必有於今今佛豈無於昔昔成已久故非一反觀行釋中初句總標次正釋中初約動爲表次約六爲表初文者言雖兼六正語於動皆表當破無明名爲動難動

地即能表也淨未淨根即所表也次東等二六者俱約六數表也表淨六根約觀解故故得通約觀行相似分眞等位皆淨六根於中初六者事東踊等具如中陰等經今入觀心義復符會言表根者眼鼻已表於東西耳舌理對於南北中央心也四方身也身具四根心偏緣四故以心對身而爲踊沒謂中踊邊沒邊踊中沒可表六名及十二入也復有六動者義兼十八於其六中前三是形後三是聲形實聲虛六根亦似三形三聲此六事釋新舊不同新云動踊震擊吼爆今且用舊搖颺不安名動自下升高名起塿壟凹凸名踊六方出沒亦名踊隱隱有聲名震砰磕發響名吼令物覺悟名覺新云擊如打搏爆若火聲經論略標多云震動即形聲三各標一也大經云純陀去後未久之間其地忽然六種震動又各有三者以表一根各有根識境三初文表六中表雖更互破必同時淨十八界者次辨所表皆破無明故知秖是見陰界入皆常住耳云云者應具述所表以成觀心但略存數並關心境辨妙相狀次不次等亦可根皆修三觀如十八動此中但約能動之相所動唯秖一地而已如根雖六以心破故一切俱破釋大衆心喜中先因緣者昔教奚嘗不覩雨華等相今欣躍殊常理應甘露方降放者以身輪表般若偏也大經面門者面門口也表佛口密說於祕藏今經定中眉間表時衆雖無測者必知機成不久機感相應何疑不釋問如文答中通明異常故也引大經意隨機各現皆具三密四悉益也雖一代來證如文次若言下約教雖具列四對昔四喜三輪施化當當之益莫若言教臨滅之際面不同於今純一實喜無復差別人天等四皆門放光表此言教流至來世今且通論放光若別論者準諸文說不照無色義同集衆次教中具斥三教二乘即當前兩教也雖有菩薩同見二諦耳復次下明放光具爲四釋因緣中三初放次收三收放意初應具四悉文相不顯但可通令見得四益大品一一相各放者以身輪表般若偏也大經面門者面門口也表佛口密說於祕藏今經定中眉間表意隨機各現皆具三密四悉益也雖一代來三輪施化當當之益莫若言教臨滅之際面門放光表此言教流至來世今且通論放光若別論者準諸文說不照無色義同集衆次收光者初引育王多是因緣釋此中現在一文是章安私意從足入去並經文也各表記其當界所以他經授作佛記皆兼諸界唯此法華專表佛記言當界者但明諸界各有死此生彼及大小果位以下表下等部屬方等光者初文總標放光釋中初釋白毫次釋放光初文但有二釋初雙標二釋應機標因緣設教標約教破惑下明二事意也現光本表斯二具二方除疑惑白毫中初是因緣復次下約教初文四悉者初文世界其毫下爲人放光下對治光照下第一義四皆此經次約文略又解下次收放意可見亦是一途非究盡故耳以現在正令會三歸一爲正未來當

得爲旁若文六下約教中先正釋次明光表
表中先破舊者舊明雖橫照一萬八千土至
尼吒皆此土瑞今意不然放光一瑞義通二
土言由人者不能全破次舊下舊解但約一
方表滿不滿若照下破也既許實照十方何
得獨以東方而爲所表有人云眉者放光處
也眉者媚也若人無眉則無媚也所言放者
一者不制唯照大千二者作意發動則照一
萬八千亦云表一乘此不知佛無謀而作以
作意放釋諸佛之功用今明去正解次若就
下本迹中表四位增長者四方表四集表增
長言增長者從信入住乃至等覺故下文云
餘一生在次觀解中云此等境界者即十八
界各百界千如蘊在十八佛慧未開故以光
照表開開即別在初住文云去引十界機皆
開十八界也言分文屬此土等者始從爾時
終至周徧並屬此土第六瑞文他土初瑞但
從下至至尼吒天今文以此故光之文通兼
彼此故其文勢亦含長短若短取者如向所
列若長取者須至尼吒還將此第六而爲他
總若爲他總亦有長短準望應知次明下正
明他土六瑞爲二先略次廣初略中爲四初
標次一見下列章即當正解釋也三既有下
生起六瑞四若此下對此以明瑞之所表次
列文中但云上下不云感應者以感應義通
三雙故不同此土前之二雙並在於應故第
三雙得云感應又彼土瑞至第三雙生起中
云行始必終者但互舉耳明菩薩有始而必
終如來已終而有始又人法雙中雖人通鹿
苑之末法唯乳味之初然法必有人人必對
法故且對辨又上下雙中雖上說被下而被
物未顯即雖未顯始末由之故得對之以論
上下況凡諸取對皆是一往是故更須求其
始終初雙中六趣者廣解章門非此中意乃
至離合以爲四生五道七識住等如論廣釋
二土出世意問者問五濁故故施等不殊開
權即是法華之相息化即是涅槃之徵非頓
等者法華一乘非頓漸攝於一開出乃頓漸
生是故今云非頓而頓非漸而漸準此可知
起七寶塔者二經味同隱者未說十二因緣
經云八人應起塔謂佛菩薩支佛四果輪王
光照此彼先表二覺次表三同於三同中二
先總次別先總明道同同相如何不出三同
既今同仍隱但成二耳若所見中亦見授聲
聞記說壽長遠則如來都無所作化儀不成
雖然縱見記小長壽此衆亦疑不知此土聲
聞爲合記不既教踊出其壽若何等是未知
故並隱之以生疑問文殊廣答具述三同衆
機略知定後之相故知通序文通而釋契別
理由四釋故別序文別而義妙由五時故所
以答事纔訖定起於斯事符於答知文殊見
極從盡見下別者即三同也次廣說中初文
先出他土次當知下引彼例此結始終同起
塔之相雖表二經法華之相猶未明了是故
但成具於已當二同此土三同當仍未起言

竟而人不知法華出頓漸外請觀竟字法華但是收無量以歸一次更約因緣釋者文中自有通別二釋初云通者通於漸頓徧於四時四時之中各有感應對今無非今教之因緣也故知因緣有其多種自行化他自他相對文從自行故云昔善今教等也次別說下正明現在之因緣也亦可此三展轉相生由發心因緣故信解由信解故行行若別說者別指般若中三教爲種種也故云三藏之後以般若部是菩薩行故又就下以般若中三教教教皆有四門及四悉等故云復有無量相貌言五百者明共門中種種廣故五百雖是三藏有門約所證同且證於共來至般若並成通人冥得別益今且從顯故得引同仍舊乃成種種故也不共易知但例而已共不共名出在大論既云藏後理應通指方等般若唯云般若者以方等三同般若三小同鹿苑故不別指他人於此離爲三門謂因緣門信解門相貌門今謂言辭雖爾義理不然因緣謂感應差別信解謂能感不同相貌謂信後行異有此不同皆云種種雖復殊途不逾二味感應則互有踈密故云因緣能感則內懷納受故云信解修行則身口外彰故云相貌外相儀貌故云相貌問行一解異如何行別答觀外識內故名不同言彼明此相者彼謂彼土彼所現相故云此相雖復種種同至法華無復餘相但未見法華座席以入滅表之故但云一因一緣等言一因等者亦是彼土法華已前得云種種既會入實同一因緣相貌等也此是感應等相問光中所照一時橫見何得乃云先頓後漸乃至會歸耶又於見中可無純頓唯漸等耶答實如所問時衆但知因光得見大術在於世尊見者非其境界然令見意本爲證同所放光明爲成一實由自決故利他機發故應赴因緣和合而設斯問令知彌勒不識所以故須諸位展轉比過未亦何隔於視聽故使十方始末皎若目前安以凡情測量聖境何獨化主佛力令見同聞衆中及以集經者時有古佛晦迹其間智鑑當時述斯橫豎加令見者聖凡一等故知但依文次經意宛然次爾時下釋疑念序初云但成一疑者本疑六瑞自力不任方思答者再思有在仰託文殊文殊念興有決疑地故第二念於茲自亡既已得人何須再念故第三念於時復息及至發問初疑尚存故云一疑問經稱文殊是法王子者此諸菩薩何人不是法王之子答有二義故一於王子中德推文殊二諸經中文殊並爲菩薩衆首次釋初念中初因緣釋云神變內外者此明表異須此別釋若通釋者如大寶積經一切諸法皆名神變具如止觀第一記引神名下釋名兼辨相首楞下明所依法法王下功用也亦是問由次若夫下即約教也亦是更釋功用及以問由又此問由雖由不測神變正由自決故利他機發故應赴因緣和合而設斯問令知彌勒不識所以故須諸位展轉比決散者苦行外道及諸凡夫定者得禪外道及信者習定聖者三藏中除身子外諸聲聞也此就極處亦不知者凡若夫之言明其意通故下節節不知於上若極位者則一切下位而皆不知也故菩薩補處及以尊極此之

三佐若存教道應通四教展轉互比文中且然今最後極故補處極不知尊極又彌勒去義當本迹隱本智明迹同暗訥若作觀心釋者智照靈通六即隨變初文因緣義對四悉其義宛然內外異故見聞歡喜六瑞外彰物覩生善依理變通偏調一切法王理極故無過上若將下偈顯大衆疑念同彌勒有三者此諸大衆共覩六瑞自入位來偏歷多會久知文殊神用莫測故至彌勒興念之時衆亦精誠專注妙德故使彌勒發問之際先觀大衆方宣固疑審知文殊是決疑地舊解可知準今問答意引偈既云三念不專彌勒但處一事任運發問居先言問答者文殊最能何獨彌勒應云物機在於問者答者故以四釋而消其文即因緣等也初問答下是因緣如文殊推堪問疾於無垢施仍爲所訶故云在無文法門下約教四教不出權實故也又迹下本迹也又名下觀心也初因緣中其文雖狹若義立者亦具四悉問答隨樂即世界也赴衆所欣爲人也咸釋衆疑對治也位行齊等第一義也次發問序者頌初先料簡偈文有無先何意下問次龍樹下答論文十義今但列六前五即初五文也六使後人於經生信七易奪言詞轉勢說法八示義無盡九明至人有無方之說十如今文第六文是總論

即因緣釋也初二世界三五爲人第四第一義又爲下第六對治能除後來疑故餘闕四文第六同爲人第七同對治八九同第一義故略不論正釋中先述古次觀文下且總非出所以言因運至果者明華香入風如道風德香薰一切也三金光明下引證四故以下結成以果上二事顯因功也由華有香非獨風爾由香風故其地必淨言二事者謂功德法身功德因也法身果也由至果故成就二義一至果二果淨由因至果故今果淨次二句地動瑞次一行衆喜雖不依前次第六瑞宛足次初三行下言驗此等者前長行中光瑞乃居此土第六乘此即明他土六瑞他土六瑞無光不見故須判爲他土總瑞恐人不了至此點出故云驗此故偈中此土光瑞云大光普照前已明竟至他土瑞首重云眉間光明等者重牒總瑞文耳涉公都不立二土

六瑞但云此初行中上半譯是下半譯非應
云佛在大衆入于三昧三昧大事而不云放
光下文自有今謂此文自是他土總瑞故知
自未曉於經旨徒加譯者之非既爲他土總
瑞所以不別分之但戴在六趣之始即初一
行頌總瑞也次頌別瑞初頌六趣中云六是
能趣人者四趣及天雖即非人通指宰主乃
偏六趣於中初二句略舉上下諸世界下具
列依正因果初諸世界者指萬八千非但見
能趣有情亦觀所趣諸有非但見果報好醜
亦知業緣善惡故見六趣但是取機之所又
觀下云聖主師子等者聖即是主故云聖主
有人云聖中之主謂於外道支佛羅漢法身
菩薩諸聖中主今謂華嚴十方世界主伴之
主非關二乘外道但是諸菩薩伴中之主聖
主如師子故云也師子具如大經大論師子
法門又師子吼者名決定說前兩教主非師
子吼說非決定不譚真實第一義故雖云兼
別最初純大故云第一前之兩教猶雜煩惱
故非清淨赴機未偏不名柔輭並詮中道故
云深妙稱理當機故云樂聞有云如來宿中
大種所起故名清淨無卒暴故名曰柔輭此
以欲色凡夫報質釋佛梵聲一何苦哉各於
世界者一者以萬八千爲各二者主伴不同
爲各信知須判爲華嚴教前之兩教及中三
昧無此事故二教八門名爲種種無三乘事
名爲佛法若人下頌四諦等者他人不作華
嚴消文遭苦已前鹿苑之始豈有各於世界
之文以小乘中無十方佛故頓後漸初唯有
鹿苑三藏三乘初乘四諦乃至佛子三相宛
然如何不以五時消文文中先出能厭之行
厭不偏故未得名盡雙厭因果至說涅槃方
乃厭盡在文分明若苦舍因果即苦集諦厭
老病死即道諦涅槃即滅諦亦可爲說之言兼於道諦涅槃之道即道諦也所證滅
理即滅諦也又遭苦是總標厭老病死是知
苦知苦故斷集爲說涅槃是知滅知滅故修
道難陀持戒具如止觀第四記支佛但說得
果之中及以所求法勝若例聲聞須明行相
云若有佛子下是開六度大乘者修種種行
及無上慧諸教共有今初形凡小亦得種種
大種所起故名清淨非畢竟淨者
以欲色凡夫報質釋佛梵聲一何苦哉各於
世界者一者以萬八千爲各二者主伴不同
爲各信知須判爲華嚴教前之兩教及中三
昧無此事故二教八門名爲種種無三乘事
名爲佛法若人下頌四諦等者他人不作華
嚴消文遭苦已前鹿苑之始豈有各於世界
之文以小乘中無十方佛故頓後漸初唯有
鹿苑三藏三乘初乘四諦乃至佛子三相宛
然如何不以五時消文文中先出能厭之行
厭不偏故未得名盡雙厭因果至說涅槃方
乃厭盡在文分明若苦舍因果即苦集諦厭
老病死即道諦涅槃即滅諦亦可爲說之言兼於道諦涅槃之道即道諦也所證滅
理即滅諦也又遭苦是總標厭老病死是知
苦知苦故斷集爲說涅槃是知滅知滅故修
道難陀持戒具如止觀第四記支佛但說得
果之中及以所求法勝若例聲聞須明行相
云若有佛子下是開六度大乘者修種種行
及無上慧諸教共有今初形凡小亦得種種
大種所起故名清淨非畢竟淨者
以欲色凡夫報質釋佛梵聲一何苦哉各於
世界者一者以萬八千爲各二者主伴不同
爲各信知須判爲華嚴教前之兩教及中三
昧無此事故二教八門名爲種種無三乘事
名爲佛法若人下頌四諦等者他人不作華
嚴消文遭苦已前鹿苑之始豈有各於世界
之文以小乘中無十方佛故頓後漸初唯有
鹿苑三藏三乘初乘四諦乃至佛子三相宛
然如何不以五時消文文中先出能厭之行
厭不偏故未得名盡雙厭因果至說涅槃方
乃厭盡在文分明若苦舍因果即苦集諦厭
老病死即道諦涅槃即滅諦亦可爲說之言兼於道諦涅槃之道即道諦也所證滅
理即滅諦也又遭苦是總標厭老病死是知
苦知苦故斷集爲說涅槃是知滅知滅故修
道難陀持戒具如止觀第四記支佛但說得
果之中及以所求法勝若例聲聞須明行相
云若有佛子下是開六度大乘者修種種行
及無上慧諸教共有今初形凡小亦得種種
大種所起故名清淨非畢竟淨者
以欲色凡夫報質釋佛梵聲一何苦哉各於
世界者一者以萬八千爲各二者主伴不同
爲各信知須判爲華嚴教前之兩教及中三
昧無此事故二教八門名爲種種無三乘事
名爲佛法若人下頌四諦等者他人不作華
嚴消文遭苦已前鹿苑之始豈有各於世界
之文以小乘中無十方佛故頓後漸初唯有
鹿苑三藏三乘初乘四諦乃至佛子三相宛
然如何不以五時消文文中先出能厭之行
厭不偏故未得名盡雙厭因果至說涅槃方
乃厭盡在文分明若苦舍因果即苦集諦厭
老病死即道諦涅槃即滅諦亦可爲說之言兼於道諦涅槃之道即道諦也所證滅
理即滅諦也又遭苦是總標厭老病死是知
苦知苦故斷集爲說涅槃是知滅知滅故修
道難陀持戒具如止觀第四記支佛但說得
果之中及以所求法勝若例聲聞須明行相
云若有佛子下是開六度大乘者修種種行
行半分文但云菩薩修行既居鹿苑之後又

在涅槃之前準下釋般若須兼二酥以法華相未決了故從容釋之雖約二酥教多在三如前分別故諸度約教別圓之前多不云教含二意一爾後釋義準部通四今識眉目以長行中具云方等般若故也總問中經云恒沙者阿耨達池四面各出一河東銀牛口出殑伽河南金象口出信度河西瑠璃馬口出縛芻河北頗胝迦師子口出從多河各繞池一帀流入四海於中殑伽沙細而多外人所計以為福河入洗滅罪佛亦順俗故常指之

又佛說法多近此河故以為喻此下六度但略指大體若依二味具出其相具如止觀第二第七記所引問既云方等般若亦應具有兩教二乘何得總問唯求佛道答實如所問但避繁文還同鹿苑故略不說馴馬者四匹共乘故云馴也俠字胡帖反豪也文殊下經云往詣等者表往非餘故指佛所所問尊極云無上道所棄不輕故云樂土身心俱離故云剃除如是消釋世所共有凡諸解說貴在教宗顯理之精息其繁芿五王經者此是一卷小經經云昔有五王鄰國無競互為親友有一大王名曰普安習菩薩行以餘四王邪見熾盛普安愍之呼來殿上七日七夜娛樂受樂四王曰國事衆多請退還家大王自送弁命左右而隨送之至於半道而問之言各何所樂一云願春陽之日遊戲原野一云願春遊冬先彫朽若樂為王福盡相伐若樂婦兒一朝疾病受苦無量若樂父母常在等一有兄弟美食音樂共相娛樂各各說已迴白大王王何所願答我先說卿所願不長若樂觀行須別以分諸教又如長含有四輪王分於一國雇人剃頭既云諸王機亦不一下去又見等亦通諸機故也

亦可八苦以為助行諸教共之故捨國事同法華文句記卷第三上

法華文句記卷第三上

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三二七頁上二行與三行之間，南有「釋序品餘」一行。

一　三二八頁中一〇行第三字「卻」，徑作「郤」。

一　三三一頁中一〇行第三字「未」，南、清作「末」。

一　三三三頁上一二行末字「處」，南作「據」。

一　三三三頁下八行第九字「者」，南作「一者」。

一　三三四頁下一五行第二字「又」，南作「及」。

一　三三五頁下卷末書名、卷次，南無（未換卷）。

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

經云被法服者如瓔珞經云若天龍八部聞爭念此衆生慈悲心意令比丘安可不忍亦令俗衆生慕樂故龍得一縷牛角一觸等（晉八）云彼王所慕與此大同此中秖合明所見意以序表正諸度行相功德及衆生等但是寄此汎明之耳然必須辨行體顯教以分味殊生忍等者文中兩解初通以三句用釋三忍次一一句別對三忍應須附文釋出所以若分三忍對四教者生忍苦忍別在初教通爲四境何人不須具此二耶別在地前求佛道者此中雖無但準例說次文即以誦經爲第一義者若不求佛忍不關誦故以誦經同求佛道第一義忍通亦在三別唯圓別故令三句諸教不同如別譯阿含佛在舍衛有一梵志來至佛所種種罵佛種種惱佛佛告梵志如汝以種種飲食上王及遺親族彼不受者爲復屬誰梵志曰此屬於我佛言此亦如是我既不受還屬於汝故此不受亦是生忍故此生忍別屬三藏在阿含故通於通教理不受故況復通用諸教共之其名既通須釋相狀次進中實相亦可通四別二寂者如瓜在穴病也禪中云通途皆有根本修者諸教皆修故也若達根本即成出世及出世上上具如止觀禪境中明今文語略但云出世上上又前八在色色界之中亦自得等已如前說前是因緣又二乘下約教判二乘即前兩教也菩薩及佛即四教義足空觀去約觀判也破魔等者四佛各有四降魔相具如止觀第八及記究竟破盡故八及記若對教者亦空二假別中圓則具教觀二義故也乃至地住各有破於八魔十魔八魔十魔具如止觀第八及記究竟破盡故名一切擊梵等者即眞妙梵音之所轉也既降魔已應轉法輪文從實說但云初住通論傳爲深故也此中根本乃至二乘具六已來四佛各各能轉乃至眞妙亦通四佛次約不次第云隨見而問者問向明所見可非隨見答並是隨見但二途不同從不次邊最爲隨得無漏通耳安禪等者此則全是彼佛所說且如見人具足者別人利物橫具諸教乃至圓教今從極說故展轉比乃至地住方乃具足是故文中初從色定亦名爲等等故具足有漏尚等況復餘耶背捨等名等不等者約無漏事禪以判既云厭背故多屬慧九定名定從名判耳無間入故十一切處前八屬慧後二屬定又前八在色界之中亦自得等已如前說前是因緣又二乘下約教判二乘即前兩教也菩薩及佛即四教義足空觀去約觀判也破魔等者四佛各有四降魔相具如止觀第八及記究竟破盡故八及記若對教者亦空二假別中圓則具教觀二義故也乃至地住各有破於八魔十魔八魔十魔具如止觀第八及記究竟破盡故名一切擊梵等者即眞妙梵音之所轉也既降魔已應轉法輪文從實說但云初住通論傳爲深故也此中根本乃至二乘具六已來四佛各各能轉乃至眞妙亦通四佛次約不次第云隨見而問者問向明所見可非隨見答並是隨見但二途不同從不次邊最爲隨得無漏通耳安禪等者此則全是彼佛所說且如見人具足者別人利物橫具諸教乃至圓教今從次第而說中道離欲中義通圓別從圓受名重釋深修者由深修故離欲不同則根本中亦應傳三藏後等者此則全是彼佛所說且如見人見行不妨見說捨禪者第四禪也亦可別圓

忘懷之捨忘彼禪故名之爲捨悲禪者婆沙云初禪修悲易二禪修喜易三禪修慈易四禪修捨易此中悲禪既云化他豈獨初禪故婆沙中尚有通別況大教耶故一一禪皆應云慈乃至喜捨華嚴思益等者華嚴具二思益具四故思益第二卷初網明菩薩放光徧照十方阿僧祇國一切煩惱一切疾病遇光安樂煩惱病苦並云一切乃至佛自放六度光觸者蒙益故皆具四以初地例佛亦應無妨故得引之第一云佛告思益梵天能教衆生一切智心是名布施不捨菩提心名持戒不見心相生滅名忍求心不可得名進除身心麤名禪離諸戲論名慧豈非三藏六度耶第二云我說布施名爲涅槃愚謂大富入諸法實相故持戒是涅槃不作不起故忍是涅槃念念滅故進是涅槃無所取故禪是涅槃不貪著故慧是涅槃不得相故又云布施平等即薩婆若乃至般若即薩婆若又云布施不施不慳乃至般若不智不愚此等豈非並是通教六度相耶第四云能達一切法無所捨名檀達一切法無所漏失名尸達一切法無所傷損名忍達一切法平等名禪達一切法無有起相名慧豈非別圓六度相耶華嚴具如止觀第七記引又如地持六度各九此並蒙光得益之相以佛道名通悲禪不局初地初住及通七地俱皆得入故作通釋四相既分五時可辨是故不假諸餘繁論未嘗睡眠具如止觀第四然彼是方便此中正修亦通四教若小乘中如那律具如止觀第四記此中在大以求佛道故引般舟以爲行儀般舟翻佛立此舉除睡中最以九十日常行故也準部又通通諸教故無歎乃至究竟但此十戒名出大論亦通諸教具如止觀玄文今十始終悉是菩薩故皆求佛道生法兩忍者合前二忍爲生忍第一義爲法忍初半能忍人次半所忍境下半用忍意意即兼於生法故也故知生忍之名名通義別三藏中生滅事忍爲生忍衍門中生忍法忍永異三藏力者阿含云力有六種小兒啼爲力女人嗔爲力國王憍爲力羅漢進爲力諸佛悲爲力比丘忍爲力離諸等者五蓋具如止觀第四卷云云初一行半明所離次半行明離意以諸教禪皆離五蓋意在佛道如寶積經迦葉云有四法急走捨離百由旬外一利養二惡友三惡衆四同住多戲笑或嗔鬪等又云若有打截大千衆生若有惡心惱發菩提心人此過過是癡眷屬者具如般舟須離癡人及鄉里等望前亦有方便正修之別四事者前之三行正具四事初行二事謂飲食湯藥次行衣服次行卧具房舍諸教之中或復橋梁義井園林浴池今無橋等殽葅也膳美食也不知何事嘉祥及涉法師皆以殽爲肉縱有一分字義通肉何須置餘專用於肉使後代少識者疑之應云非穀而食曰餚若作腈者噉也說文曰膳者具食也秖云從肉作訓啖誰即名爲啖肉或云是肉未制之前斯言更謬大乘頓制一切斷肉何論楞伽前後制耶況復並是光中所見豈一萬八千咸同未施斷肉之制猶以腈肉供佛僧耶經名衣等者如此土迦葉袈裟直十萬兩金光中所見或當有

此次釋般若第三行中云言語道斷者心不著故必離言說言語道斷泯前初行不可說而說心行處滅泯前次行不可觀而觀雖復雙泯而說而照故云說不可說觀不可觀此語復通行中諸教故不局此消此三行文有五釋初直消經文次釋三行全在方等而言六者五隨般若故也第三釋三行全同般若盛譚等是初行意寂滅等是次行意清淨等是第三行意以從名便同稱般若第四釋以三行具對三味第五復同般若問若爾此第五釋與第三何別答第三直以不說而說等與般若相同故且對之此中因第四釋中以第三行對於法華者良由妙慧二字仍云見人不見座席故却將初後二行歸於中間一行不觀而觀正同般若即與不見法華席同等是不見故未消法華皆云或者意在於斯問前分文獨在方等今釋具對三味耶答一者方等具足四教摩訶法多故二者唯未見法華座席是故於法華前從容說之而兼般若然又諸教六度別者皆由般若是故具論所以若說若觀及言語道斷諸教有故須具論云況所見難量故詳之至五收羅既廣不出於斯兩意從人者第四第五意中正指第三行也泠然下云云者如向略申上文但云種種因緣信解相貌未分三味四教之別釋者誰知三行含於二味又諸經論六之與十離合不同具如止觀第七記又瓔珞十度各各具三義通諸意故下卷云施有三謂財法無畏尸有三謂苦行外惡第一義進有三謂起大誓心方便進趣勸化衆生禪定有三謂照有照無照中願有德利益衆生慧有三謂照有照無照中願有三謂自性受法利生忍有三謂苦巧會有無不捨不受力有三謂報得修得變化智有三謂無想智一切種智變化智以佛意經云天樹王者即忉利天波利質多羅樹舍利者略如長行新云窣覩波此云高顯方墳者義立謂安置身骨處也見有滅度之相嚴國界若直爾嚴國何須起塔白毫爲本者則知佛已涅槃雖見入於涅槃不知爾前所說而時衆不決未測見由故不同古畏妨壽量又復爾前已見二酥大小理足應不重說是故懷疑諸天龍神等者塔藏身界故供者福大不同殿堂形貌安處故長阿含云佛臨涅槃有梵摩比丘佛前立執扇扇佛佛言却勿在吾前阿難思念此比丘常侍佛供給無厭今者末後須其給使乃令遣却何因緣耶佛告阿難今俱尸城十二由旬天神側塞嫌此比丘當佛前立今者末後諸天神等皆欲供養而此比丘有大威德光明映蔽使我不得親近禮敬是故令却阿難白佛何因緣故有是身光佛言毗婆尸佛時以歡喜心手執火炬照彼佛塔使其身體光明乃爾上至二十八天身光不及火照既爾餘皆準知故知舍利所住之處其功不輕慢之生罪罪莫大矣如斯等例經文甚多何可具列並非今正意經云天樹王者即忉利天波利質多羅樹具如釋籤引大經文結文意者正供舍利旁嚴國界若直爾嚴國何須起塔白毫爲本者此約道理白毫表中爲諸法本不必最初及由先見以之爲本如他土瑞六趣居首豈爲瑞本所以他土以佛爲本若論總別仍同因

光言佛爲本者下凡依佛佛之人法由佛始終始必歸終問他土六瑞容可因光此土但云佛放一光見此國界何曾關五答因光見處一切皆妙當知光是殊妙之本況復諸瑞並中爲本光即中也他六皆中由光亦爾次行者初二句歎光本初中初一句二字舉光本本即神力智慧言諸佛者舉諸顯一正指釋迦次二字正歎爾前不然故云希有由二事故其光乃淨下之二句歎光體用於中初句歎光體次句歎用所照國也過萬八千方云無量故前立數且從所表況復諸方所照亦爾故云無量第三行中初二句重舉所照而歎過常次二句舉見稱號以請答云見此者二土瑞也與一化異故云未曾既殊凡諂未曾不虛諸佛子等疑事不輕故重啓之非專爲已故云衆也言構難者構者架也累頻至於四故云累等彌勒節節設問文殊皆構而拒之此三意者初意明事大意遠次意將護發起影響二衆第三意將護當機結緣二衆雖復初二共成第三故彌勒三意並託

機緣故云妨閙機在仁者及以閻衆是故託衆翻其三意而請必答靳亦固也廣雅云彊轅也兕者音似似牛而一角似牛非牛故云疑兕今憂懷不決故云憂兕閻字胡臘反閉也漢書云閻衆不應一人者閻盡也當知今會盡衆疑也初拒中云衆未曾疑者且據不發言者以質彌勒次待佛定起者佛若定起其疑自決言時答者催促之詞今其即答劍師招音作劉字者誤劍師有弟子行深從支遁買山答問爲四初開章次生起三惟忖下所以四廣解生起中云周像者亦可云仿像未實貌也髣髴二字古作仿佛上敷往切下正當惟忖答也惟忖答上此土瑞者欲說等五句既對六瑞即是以五忖此六瑞略曾既云放斯光已即說大法他土六瑞以光爲總因光先覩聖主演說故知答他土問也廣曾具述似同未知既云今昔昔即廣曾但未彰言先示惟忖故先五句酬序六疑破古中先敘次今明下破先去取云其法說不用者仍存其譬不用法者本門太早故也問至此尚破太早何以過序本迹釋耶答通序通於本迹別序唯在迹門故釋通序汎用本門非通序中廣開壽量乃至別序雖有本迹之言或時且用體用本迹問若爾譬本譬法法既不用何以用譬答紙緣光宅法譬分張有以也儻若全取仍須責云譬本譬法如何三譬唯譬得記改小破惑二法乃以本迹雙論用譬除法良由斯也然論有八句一欲說大法二欲然大法炬六欲吹大法鼓四欲建大法幢五欲雨大法雨三欲擊大法鼓八欲演大法義今但依五句以不斷大法鼓八欲演大法義今但依五句以初句爲總下四爲別他以八句四對釋之而云一破惡進善對二開權顯實對三得智證真對四說法利生對仍云尋釋來由唯有五句成兩對半有破惡生善說法利生開權一

句餘者則闕仍不次第讀者應知今謂論文八句釋經五句是知不斷憧炬釋法鼓耳不斷明鼓體相續憧是法鼓標幟炬明法鼓破暗以喻釋喻道理如然今依五句總別釋之然通序冠首乍可從容別由藉異無涉遠本文殊答迹尚自惟忖略廣方決乃酬問旨何得率爾示遠本耶若釋五句作顯本者略曾廣曾並須知遠光中橫見應發近迹光中橫見尚隱當同但以起塔容表入實豈容於此便見遠成及以塔踊幷分身耶惟付既未關於遠本故略廣唯譚於近迹釋後既虛等者釋顯遠既虛釋開三亦謬開三秖應如今總別不須以對廣略二文若不爾者徒稱權實正釋中先直述大意次正釋三橫豎下結意正釋中先釋次結惟忖初文又二先對五瑞次別釋大聖忖量不徒涉慮此初惟忖乃爲略廣二答之基故彌勒思瑞以設疑文殊附疑以忖度是故內惟昔佛正前之六瑞忖量今佛瑞後之三周故略廣時方顯內忖此即一經之胥目也初中三先對五瑞次欲說下一一解釋悉令表正三如是下結示有無秖爲釋中以瑞表當故論八句皆云欲也釋中初句答說法瑞者明昔說無量義經表欲迹門入實兩時無量義義既不殊驗知今日出生之後收入何疑法之大者豈過於此次句答雨華瑞者惟昔雨華時已表當說圓因四位故四而非果忖今天華而四雨了時會之一因一因必四位爲所階四雨以義天爲能表第三句答衆喜瑞者忖今同昔衆見瑞喜冥表必行行依理教故喜心內動圓障冥壞改昔權人成今妙衆人必禀教行理感然第四句答地動瑞者忖今同昔見地動時已表當破六番無明故普佛世界六種震動動雖形聲二別且以大鼓忖之故知誠兵必破邊疆之大賊地動則除中理之無明故二乘普來都無斯理序中冥利時衆未知第五句答放光瑞者忖今同昔覩光已表開顯道同故以一光俱照彼此此表釋迦彼表四佛故知迹門不得同本問大法法義二句何殊答大法表此土開顯法義表彼此道同此照於彼彼同於此故云演也並一代所無信答問有在言兼具者驗知四瑞在定定不可無闕此初句答說法瑞者明昔說無量義經表欲迹至略耳者略謂極略一往略曾似如略於惟忖義則不然以略曾中既有過去諸佛之但是望廣名爲略略耳非聖惟忖是故惟忖但忖量過現無曾見之言故更略也故此略言有其二意一者言略無曾見故二者闕略闕入定故次別解中復爲總別總者以下四句皆是大法故知下四爲成初句所言別者即以兩等別彼大法令入住等對四位故故名爲別即以光宅三喻而從今法故釋五句並託喻從法先以華瑞舉於橫別以示賢總以初句中義含四位故也故次以兩等以離前總出四句故準此下四當位自具從始至末文中且從對賢以說故以兩華用表四位如吹法螺通表改於四位而別在於十行擊鼓亦通表四番破惑而別在十向演說既通云橫廣賢深即如位位賢入徧通諸位而別在十地故初兩兩乃至法義一一徧於迹門廣說但於衆生得益不同須從賢釋束橫

從豎故入住者且名法雨乃至入地且名法義是故迹門通名雨雨乃至法義故下廣釋句句皆云爲令衆生所入又有超次不同今且從次並言令之與昔等也如初明雨雨但表入住即不云今昔從信入住何所論改非不改信非改眞位不得改名故始入住不須云改故知二乘鈍根菩薩昔法華前未破無明今初入住但得名開是故略開利根深益在第二句故第二句容有昔時利鈍菩薩及二乘人先密入住并於今經始入住者並進入行俱名改號若顯若密至今不同三四兩句準第二句故知改名亦通於後誡兵亦然證位雖爾亦有今昔聞經薄益入品入信略如向明當機結緣具如玄文利益妙說故知爾前亦可義通開等四名橫闊豎深者前之三句非不深廣今至地位最得其名次惟昔下總結橫豎釋竟者若總別相對以總爲橫以別爲豎若於別釋初句雙顯橫豎二釋下之三句文正明豎位位兼橫涉法師云論釋此文略無奇巧難可具依是故今文亦不全用經善男子者涉法師云離五不男豈法華中衆但離不男纔堪爲受聲聞無作一緣之中少分而已今言此名大小通共至今應云聞慧知即思慧即開顯之聞思故云難信既有二慧必入修慧豈佛說法獨令唯二但以知釋修未可全當故但云思亦信法者即圓二行聞即信行如隨喜法師品等知即法行如安樂行等豈二行者全無修慧如三周授記及本門功德等並一往分別耳乃至云若聞是經思惟修習等故經文中其例不少以一部文凡論入法不出二行故也二慧二行引云須陀洹人佛性如淨乳等豈小教中有佛性耶故知大經於法華之後開方便教偏立佛性之名名通義別故男子之稱通在五時諸教義別次釋略曾初言小分明者且從言說階漸而言意則不然向云惟忖還忖廣略故知略曾更述惟忖答中但略舉光瑞光照他方義當他土總而言之並答此土況他土之文元爲成此故知惟忖且此略曾且彼所以分於彼此者以惟忖中有今佛之言略曾中有過去之語以今表此以過表彼若爾兩前亦可義通開等四名橫闊豎深者前之三句非不深廣今至地位最得其名次惟昔下總結橫豎釋竟者若不通指諸位並開佛廣曾亦置過去之言何以雙表答廣中具述三同可以三同顯此復有過去之語而以過去表他若爾判答之中無過去語何以雙判答今見此瑞與本無異本表過也今日如來即顯此也雙述過現故表雙判言曾見者即是見廣但言中庠序略廣漸增爲答之方宜主儀耳欲令等者欲令之言譚教意也聞即聞慧知即思慧即開顯之聞思故云難信既有二慧必入修慧豈佛說法獨令唯二但以知釋修未可全當故但云思亦信法者即圓二行聞即信行如隨喜法師品等知即法行如安樂行等豈二行者全無修慧如三周授記及本門功德等並一往分別耳乃至云若聞是經思惟修習等故經文中其例不少以一部文凡論入法不出二行故也二慧二行引云須陀洹人佛性如淨乳等豈小教中有佛性耶故知大經於法華之後開方便教偏立佛性之名名通義別故男子之稱通在五時諸教義別次釋略曾初言小分明者且從言說階漸而言意則不然向云惟忖還忖廣略故知略曾更述惟忖答中但略舉光瑞光照他方義當他土總而言之並答此土況他土之文元爲成此故知惟忖且此略曾且彼所以分於彼此者以惟忖中有今佛之言略曾中有過去之語以今表此以過表彼若爾兩前亦可義通開等四名橫闊豎深者前之三句非不深廣今至地位最得其名次惟昔下總結橫豎釋竟者若不通指諸位並開佛廣曾亦置過去之言何以雙表答廣中具述三同可以三同顯此復有過去之語而以過去表他若爾判答之中無過去語何以雙判答今見此瑞與本無異本表過也今日如來即顯此也雙述過現故表雙判言曾見者即是見廣但言中庠序略廣漸增爲答之方宜主儀耳欲令等者欲令之言譚教意也聞即聞慧知即思慧即開顯之聞思故云難信既有二慧必入修慧豈佛說法獨令唯二但以知釋修未可全當故但云思亦信法者即圓二行聞即信行如隨喜法師品等知即法行如安樂行等豈二行者全無修慧如三周授記及本門功德等並一往分別耳乃至云若聞是經思惟修習等故經文中其例不少以一部文凡論入法不出二行故也二慧二行引云須陀洹人佛性如淨乳等豈小教中有佛性耶故知大經於法華之後開方便教偏立佛性之名名通義別故男子之稱通在五時諸教義別次釋略曾初言小分明者且從言說階漸而言意則不然向云惟忖還忖廣略故知略曾更述惟忖答中但略舉光瑞光照他方義當他土總而言之並答此土況他土之文元爲成此故知惟忖且此略曾且彼所以分於彼此者以惟忖中有今佛之言略曾中有過去之語以今表此以過表彼若爾兩前亦可義通開等四名橫闊豎深者前之三句非不深廣今至地位最得其名次惟昔下總結橫豎釋竟者若不通指諸位並開佛廣曾亦置過去之言何以雙表答廣中具述三同可以三同顯此復有過去之語而以過去表他若爾判答之中無過去語何以雙判答今見此瑞與本無異本表過也今日如來即顯此也雙述過現故表雙判言曾見者即是見廣但言中庠序略廣漸增爲答之方宜主儀耳欲令等者欲令之言譚教意也聞即聞慧知即思慧即開顯之聞思故云難信既有二慧必入修慧豈佛說法獨令唯二但以知釋修未可全當故但云思亦信法者即圓二行聞即信行如隨喜法師品等知即法行如安樂行等豈二行者全無修慧如三周授記及本門功德等並一往分別耳乃至云若聞是經思惟修習等故經文中其例不少以一部文凡論入法不出二行故也二慧二行引云須陀洹人佛性如淨乳等豈小教中有佛性耶故知大經於法華之後開方便教偏立佛性之名名通義別故男子之稱通在五時諸教義別次釋略曾初言小分明者且從言說階漸而言意則不然向云惟忖還忖廣略故知略曾更述惟忖答中但略舉光瑞光照他方義當他土總而言之並答此土況他土之文元爲成此故知惟忖且此略曾且彼所以分於彼此者以惟忖中有今佛之言略曾中有過去之語以今表此以過表彼若爾兩前亦可義通開等四名橫闊豎深者前之三句非不深廣今至地位最得其名次惟昔下總結橫豎釋竟者若不通指諸位並開佛廣曾亦置過去之言何以雙表答廣中具述三同可以三同顯此復有過去之語而以過去表他若爾判答之中無過去語何以雙判答今見此瑞與本無異本表過也今日如來即顯此也雙述過現故表雙判言曾見者即是見廣但言中庠序略廣漸增爲答之方宜主儀耳欲令等者欲令之言譚教意也聞即聞慧知即思慧即開顯之聞思故云難信既有二慧必入修慧豈佛說法獨令唯二但以知釋修未可全當故但云思亦信法者即圓二行聞即信行如隨喜法師品等知即法行如安樂行等豈二行者全無修慧如三周授記及本門功德等並一往分別耳乃至云若聞是經思惟修習等故經文中其例不少以一部文凡論入法不出二行故也二慧二行引云須陀洹人佛性如淨乳等豈小教中有佛性耶故知大經於法華之後開方便教偏立佛性之名名通義別故男子之稱通在五時諸教義別次釋略曾初言小分明者且從言說階漸而言意則不然向云惟忖還忖廣略故知略曾更述惟忖答中但略舉光瑞光照他方義當他土總而言之並答此土況他土之文元爲成此故知惟忖且此略曾且彼所以分於彼此者以惟忖中有今佛之言略曾中有過去之語以今表此以過表彼若爾兩前亦可義通開等四名橫闊豎深者前之三句非不深廣今至地位最得其名次惟昔下總結橫豎釋竟者若不通指諸位並開佛廣曾亦置過去之言何以雙表答廣中具述三同可以三同顯此復有過去之語而以過去表他若爾判答之中無過去語何以雙判答今見此瑞與本無異本表過也今日如來即顯此也雙述過現故表雙判言曾見者即

通法身望應亦得義立吾今此身即是法身故知應號即法號也然釋法號須從法立具如止觀第二記又諸經中或時通列三號即十中初三故淨名云若我分別此三句義窮劫不盡準三望七亦應可知應號無盡況法身耶別號不定如楞伽經佛告大慧我於此娑婆有三僧祇百千名號亦如華嚴此四天下十千名號十方各一世界各十千名號乃至十方盡虛空界種種不同此佛既然諸佛皆爾佛號既然佛身說法亦復如是十號功德如育王經香口比丘云云若爾今之一佛尚名字不同何以言今名與他同耶又釋別名作定慧自他釋者何佛無此自他定慧獨云燈明與釋迦同答應佛得名隨緣各別其義縱具不及燈明如楞嚴中堅意問壽佛今往東方過三萬二千佛土有佛名照明莊嚴自在王堅意往問竟白佛已阿難云如我解佛所說彼佛是釋迦異名故照明之言正與日月燈明義同涉法師云日破暗月作明日成熟月清涼日開衆華合青華月合衆華開青華燈於窓室能破暗如彼智能破惑然全無合喻況復亦無三同之見依今合之方在今教方可依前定慧自他故云隨緣稱別義則不殊次說法同中即五時同也如華嚴四諦品云文殊告諸菩薩四聖諦此娑婆及十方（十六）世界一一各有四百萬億十千名號大集亦爾故知諸大乘經多爲辨異唯有今經特爲顯同非但今佛與他佛法同亦乃已他皆入一味故下文云因緣譬喻皆善是故亦與說法同中時節經不出異意大乘七善者（普八）既云通大小乘論中又以聞思修三而爲三時成論又以少年中年老年所說爲三不同今人今人老者所說非善又亦以三乘爲三故云通也今文以三段爲三其言仍通其義則別時節既備餘六句別故離七爲十初離三故四義深五語巧六無雜七具足八清淨九鮮白十梵行須爲分其大小漸中不明方等般若者但以六波羅蜜擬之但是又略既云答上種種修行應具如上頓漸既同橫豎不別故知因光橫見非但生彌勒問異之疑端亦爲文殊答同之先兆又非但二聖問答之冥符元是如來化道之玄旨故主伴相與密設一途使愜物機宜聞皆契轍問前問中以菩薩爲三藏大乘三藏之後方云種種即指二酥今何以將菩薩六度答種種耶答凡諸問答及偈頌長

行皆有廣略此文望上應爲三意一者上廣
今略故今漸初但舉二乘二者上離今合故
上菩薩別開二酥別明諸教三者上旁正具
舉則通列三乘今直論正且語二乘問觀文
語勢令得菩提屬菩薩句何以離分對味不
同答有二種一者義意施前諸味本爲佛乘
故將令得以對元意二者答意問既具騰初
後答亦委述始終不可唯守略文令闕大旨
故隨問勢從義離開況此問答隨見而辨信
非二聖虛構言端方荷今文釋者之巧引過
去無量劫遠事與東方萬八千爲同驗舊消
文未成答問成一切種智者五佛章中皆云
爲令乃至種智故知同也所以定起引同還
同光中所見故五佛章種種之言不出四味
昔同下云云者令更分別三同相狀今佛正
在於定故以法華爲當古佛已說法華故以
三皆在昔所以古佛六瑞及以爾前四味而
爲與今今同已同唯說法華名爲當同古師
不以六瑞而爲今同具如下破初引至互舉
者文殊巧說爲避繁文故文殊見時皆具五
味言指前者以中後指前初一佛也二萬之
漸指最初及後最後之頓指二萬及初而不
引二萬之前等者且引同皆爲頓開漸過去
既爾驗知他土不過萬八千者以過此外不
云滿語故滿語等秖是能仁王子一八亦復
同故也若云無量何妨照同若依現數則中
如是若爾十方諸佛誰非利根等耶答本引
令問何須求異況今但以三同例之名同乃
是從便來耳如五佛引同十方無不從頓開
往光但令見一萬八千答但引於過去二萬
足得表道同足可釋疑念故定起所引十方
漸無不令至一切種智此八子名作四對釋
者但得觀心餘三全無經云各領四天下者
有言金輪必不值佛此亦不然諸皆不例言
三世何但如向所見所引問若爾何以將數
而爲所表答凡有表者皆約現數忽至三萬
豈無表耶以自在法門無盡故也況正爲所
發大乘意者秖是四弘誓此諸聲聞大通佛
所先已曾發何況被會更有小名然發心者
雖華嚴十種不出四弘具如止觀第一卷廣
明今未發迹等者亦應云開權言發本者從
示迹說問集經者在發本後何故仍云聲聞
耶答此約文殊答問之時猶是聲聞若爾經
首不應猶名聲聞答從昔列之具如序釋故
解釋者先須順經現文次第且歎其小復更
約教及以本迹探取文意準今以說問此云
發本與發迹何殊答大同小異發者開也若
理尊貴多聞義同名別如會名中豈以今古
同名釋迦言能仁者亦根利捷疾不違物情
故得國人從之如市所言不二咸滿衆心故
云滿語故滿語等秖是能仁王子一八亦復
如是若爾十方諸佛誰非利根等耶答本引

迹覆本開其能覆名爲發迹迹既發已即見其本約所開邊乃名發本以覆本故迹名能覆本名所覆約所除邊名爲發迹約所見邊名爲發本下文者具如五百受記中說則知一切頭角聲聞咸是菩薩昔明至則有者釋疑也恐疑昔與今今同中應一切同何以今具五序昔但二耶初是現相從彌勒當知下懷疑從時有菩薩下便論說經所以古唯二者有二意故先徵竟次既言下釋中二先明文無義有次又若下明隱昔顯今從要答二理兼者略若具引三序以答彌勒之問還成文殊引往爲答有何不可但文殊鑒物知此時衆情在於己故彌勒云四衆欣仰瞻仁及我是以隱昔日之三而但述二令知問答之後即說法華巧申已見以愜衆情適時之宜何以加也又若下第二意秖緣不敘昔答故以垂辭具騰始末始說法華終盡滅後乃至結會方結述云今見此瑞與本無異等乃至偈云我見燈明佛本光瑞如此以是知今佛欲說法華經等但利物乘機何勞費辭故隱

問答但述已見若爾何妨述衆答據無量前無衆圍繞等言且云無衆而云說大乘經教菩薩法所教菩薩及二十億豈非衆耶況二兼三餘何須述若爾何不述問答問必有答相從須闕初所因人中先述不同以徵起次述瑤師謬解言因託者是流通之人即指妙光言非直者非如今佛適從定起正說之初直告身子彼佛下次明妙光非彼佛定起對告之人如今下明身子但堪對告非堪流通故云未必次因託下明彼佛流通屬在妙光文殊定起唯云告舍利弗何得將在定釋疑之人用對定起對告人耶今明下斥舊所釋不當故總云不爾經云爾時燈明佛從三昧起因妙光菩薩而作下責舊文云因其說經何得云因其流通此乃下責二師公謂彰灼抗謂拒抗二處皆是定起對告告即所告乃以妙光爲流通藥王爲對告違經抗佛何關釋經昔因下引諸事同非唯一途云迹門竟等者非謂迹門全竟但是譬說周竟便云告舍利弗無智人中等今古下結斥言更若爲勝者前釋難云昔已發迹云是菩薩今未發迹云是聲聞衆事既齊故所因亦等而近下斥引藥王而近棄正說之初遠取流通之首是時下說法名同中經中所歎與無量義辭句不殊若釋此中教菩薩法等依前序義者

非正宗意若作異名與今不別故無重敘行後無境者方等般若種種行後不見法華涅槃之會但見起塔供養之事故云無境是故今文下答出法華之會即行後事也六十小劫如食頃者六十與五十食頃與半日數似少異皆即長而短故云同也生公云豈實然乎表重法心志故寄時云耳若云寄時應言如六十小劫何得直云六十小劫謂如食頃故但情謂非實短也信六十小劫經文非虛聞法之志加以佛威一坐經時忘其久耳注家初引浮名促劫爲日演日爲劫者乃是佛促以爲食頃此則違經謂如之言猶不如於重法之志但言寄時與經背耳引奢促已乃云況玄匠眞一之門何爲不以歷劫爲數刻耶雖復況釋理竟未彰今謂且如世人苦則以短爲長樂則以長爲短此亦情謂之長短也有云受佛法食美未飽故此喻稍通有人於此立以四句如中論破此亦不然必非聽者忘時故知中者於中修觀乃是佛力及聽者耳經梵魔等者梵即色主亦三界主魔爲欲主沙門此云勤息勤息惡故婆羅門者此云淨行外道中出家云淨行種也古人濫以此釋四衆者若攝衆足何以更云及天人等所列不同並趣舉耳記不記意如華嚴法界何所不含隔彼聲聞此中先舉欲色二主四姓舉勝六道標善並且從勝略餘惡道者皆取入佛法易者耳古使如聾瘂後分雖有授記事乖鹿苑初聞一向唯小方等尚昧般若猶生雖楞伽方等有記小之言楞伽乃密對菩薩方等爲斥奪聲昔既爾今佛亦然迦葉佛下云云者應明佛興土有淨穢涅槃進不以例燈明是故迦葉聞故一代教文彰灼唯此請搜檢大藏方驗以土淨故法華唱滅即入滅也今佛等者長有所歸故將護執權教者謂聲聞永住涅槃行末云即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大而隱昔記小之言從後以菩薩立號或恐聞衆皆在虛空以大音聲普告大衆誰能於此者驚疑禪教或恐拂席以亡後聞此前未驚娑婆國土廣說此經今正是時如來不久當般涅槃但今佛雖唱而未即滅故云不久信解亦云將死不久以在穢土須說贖命爲據補釋迦處豈若妙德諸教盛譚況曾爲師釋疑非謬言密開壽量者預擊時衆密發疑端故帶實用權顯權力故過常未常始未一故在八百之數多遊棄智名曰求名雖藉宿因等文處處說故故不重論釋疑意者彌勤雖豈有伽耶適成而已師爲弟子兩時弟子何者爲尊二處之師誰爲實說既師弟無定實本迹難憑終須剋最令理有歸密生其端本門方審九代祖師者若論八子皆師妙光則八子皆以妙光而爲父師既云八子展轉授

記雖同師妙光應先記長子餘者次第展轉爲師故得妙光居八代之首八子最後名曰然燈然燈既爲釋迦之師是故妙光爲九代祖生非生等者既師弟更互當知師弟生實非生爾前曾滅滅亦非滅必久曾證非生非滅常住理故迹示生滅故云非等又迹難測故故生非生本理妙故故滅非滅本迹雖殊不思議一是故須以非生非滅之師弟預密表之問彌勒等者昔八十劫承稟妙光雖不通利安得不聞今爲補處宿智頗忘何故而今猶生疑問答意者此依權道不從實行實行雖即曾聞何妨今仍猶豫然憶昔曾聞法華會中得記等事亦應憶昔曾見法華會前瑞相釋疑故知實位補處輔應化佛示歷五味亦且從權是故文中從權以釋次分明判中先騰意次正釋先騰意者惟忖既忖量今昔當知惟忖見已分明故云不謬爲答之法先微後著故至明判顯向非疑故云皆決定也皆言表諸即初後皆決豈文殊大聖先思後當耶次當說下正釋中當說等者當說合經定用開經以之爲表開爲合瑞理決無疑名妙法等者華必有蓮如因定剋果故知當入妙因定用天華四雨爲表教菩薩等者自此已前衆機仍隔此會之始根性欲純覩瑞欣然當入行理定用人喜以之爲表佛所護念等者所護之理中地無動欲令當念敷弘令當入果入果見理理是所護故用地動爲其表歎略歎此土他土寄言絶言若境若智此乃一經之根本五時之要津此事不輕故須先表即十二部中之一也現諸等者都指四行故名爲總其中六瑞文相猶別初一行頌說法次一行頌入定次二句頌雨華但加天鼓以助妙因次半行頌衆喜次半行頌地動次一句頌放光不能細分但且云總以兼天鼓殊不體文唯說法適休況衆猶未散故從多天龍供養非灼然云喜故且云總良由此也瑞無不通降此屬當故云當說前昔同下注云云者正指此中故作等者六瑞爲今具兼二義一有文證故文云今見此瑞二者推理無量義經事訖衆存猶入其定又云爾時世尊放眉間光爾時者當爾時也若謂華止地明總瑞次一句正舉六趣故云一切次一句中總明生死日果及處生死兩字總標也業及問答中皆不云光色至此方云者前豈應惟忖略曾者偈望長行廣略之意各有其方爲解義故爲攝持故互存互沒尚不失旨況爲答之法容與階漸長行既賓主禮足偈頌但存於大綱已有廣曾明判故不俟略及惟忖於廣至中間者舉前舉後中可比知表無問自說者方便品初從三昧起告舍利弗廣歎略歎此土他土寄言絶言若境若智此乃一經之根本五時之要津此事不輕故須先表即十二部中之一也現諸等者都指四行故名爲總其中六瑞文相猶別初一行頌說法次一行頌入定次二句頌雨華但加天鼓以助妙因次半行頌衆喜次半行頌地動次一句頌放光不能細分但且云總以兼天鼓殊不體文唯說法適休況衆猶未散故從多天龍供養非灼然云喜故且云總良由此也瑞無不通降此屬當故云當說前昔同下注云云者正指此中故作等者六瑞爲今具兼二義一有文證故文云今見此瑞二者推理無量義經事訖衆存猶入其定又云爾時世尊放眉間光爾時者當爾時也若謂華止地明總瑞次一句正舉六趣故云一切次一句中總明生死日果及處生死兩字總標也業及問答中皆不云光色至此方云者前豈應

無次一行明諸趣供養雖云供養意表機成當知前亦非無也問既云莊嚴則是淨土既云道同那列淨土答淨由光照元具六道淨土則無惡道之名故知非但色淨由光亦乃衆寶具足各供則指萬八千土可知下云云者四機既徧於諸趣四佛徧赴於物機是故四教各有眞道一坐任運三十四念一念相應不加功力二處妙覺本得自然他不見之大小混亂次例如下引例以釋自然但擧小喻大七生等者意同前問若言眞道自然三教入眞何以聽法由答中如流得風故引小爲例如七生聞法尚滅至一生二生況諸菩薩應具辨三果家家一來以例地住眞道位也今光中所見應皆果佛義可通因既有本迹四句不同豈無一土本下迹高本高迹下及以供下本迹俱高理數然也故自然之稱其例實多若云法報須約別圓故注云云言將法約人者但云深法不語菩薩約法須之第四三行者其中既云不領緣覺則初行頌須菩提忍等於四度亦恐誤也第二行中進戒二度第三行中施忍二度秖應等餘禪慧二度耳若作初二行頌聲聞則初一行直明見人次一行明所修行以云有諸比丘故也但諸文中多不以進戒表於聲聞然亦不以比丘爲菩薩前發問偈中但云又見菩薩而作比丘耳次一行明菩薩乘即唯指三藏言將人約法但云聲聞不云四諦約人須之第五二行云頌上種種相貌又云略無起塔者具如上文以對六度及又如以般若三行對三味是也亦可從或有諸比丘去至說法求佛道四行總頌菩薩即六度義足以第三行是禪第四行是智即如長行亦於菩薩乘中兼於二酥故云六波羅蜜從今得去爲法華意亦秖是進退取之耳若依向分即是六度含於多種以當酪及二酥菩薩也次爾時下一行半云追頌者隨頌也若準玄文用此追字皆云退耳如云涅槃追分別諸經即退向前也今此但以退後爲隨天人下初兩行二句頌因人同者經云從三昧起即讚妙光讚後方始說經故知正是對告故不可依古作流通解之況復但云證知不云流通也囑累如遺教者彼經末云汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫二劫會亦應滅會而不離終不可得自利利人法皆具足若我久住更無所益例如今如涅槃者漸漸盈目徧體血現如波羅奢華此即恭法慕人之志也有慰喻亦如遺教者彼經末云汝等比丘勿懷悲惱若我住世一佛付彌勒云云者如云一稱南無佛皆得值彌勒等後彌勒初成道時語言釋迦牟尼種種呵責無奈汝何教植來緣今得值我即彌勒受付之文也我見下四偈不同舊釋以爲結成須頌上文判答意者若作結成之言則剩判答之文又闕豈得不將頌判答耶頌上當說大乘經者亦應云名妙法蓮華頌云佛當兩法兩等頌上教菩薩法故知上之六句但明欲說之由誡衆令生渴慕耳頌云諸求三乘人等頌上佛所護念是佛所護故爲斷

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

法華文句記卷第三中

法華文句記卷第三中
校勘記

一　底本，明永樂北藏本。
一　三三七頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。
一　三三七頁上一〇行「三忍」，南作「三悉」。
一　三三八頁下一一行第九字「殺」，南作「肴」。次行第一一字同。
一　三四一頁上一五行「五瑞」，至此，南卷第三上終，卷第三下始。
一　三四九頁上三行「同法同法」，徑作「同法」。
一　三四九頁上卷末書名、卷次，南無（未換卷）。

法華文句記卷第三下

唐 天台沙門湛然述 晉九

釋方便品

正法華題稱善權品及至釋文皆云善權方便當知法護亦以善權而釋方便善是巧之異名耳文自分二初略中自二初正釋中文自爲三初一從字訓後二從意義又初二從昔教後一屬今經雖有三釋並以三教而爲方便但有能通非能通及以即不即異致成三釋然須略譚三種大旨方可消文然於三中初約能用三教得名法是所用用是能用雖法之與用俱通四教但有方圓差會之殊故方便之稱從權立名權不即實故對昔辨成體外權非今品意文中舉圓即屬眞實相對來耳故知在昔不應以秘妙釋方便也乃是秘而不說名爲方便況圓於昔乃是兼帶之圓是故偏圓咸非今意次第二釋權屬能通三教亦得名爲方便然雖不即以能爲圓作遠詮故所詮之圓亦帶能詮爲方便故故知並非今品意也前釋不云三爲能者權實逗會各致其極故方法不同至第三釋方乃三權即是一實指此即實之權方名今經方便次消文者初約法用中爲五先法次舉譬三明用權意四引證五此義下結非初又三先釋訓方者法也者說文云法術也正當今文爾雅云則也即法家之則又云正也今亦如是其法正故方可逗機雖未開顯不得不正次法有下釋義雖俱法用以偏望圓偏差圓會會雖勝差然會非差用顯非妙三三權下釋相又二初釋法方圓以對規矩而分偏圓用顯非妙三方一圓者雖即四教俱名法用正以偏法名爲方便言者各契機耳非俱會圓故所以俱置法用言者法名雖通用既適時未爲純一爲以何法逗何等機故以四法赴機差會不等權實相待是非俱非如前釋法意既未融逗物未暢規矩仍別且云善用詣謂所趣正是用也智詣不同用法不等次譬意者正譬法用不同有二重法譬於中置却圓中方法之名且借秘妙之號故隔偏之圓亦有體內方便故名秘妙秘妙之名似同第三然其意則別何者第三乃以開顯爲妙此中乃以獨圓爲妙故此文中四俱方法前之三教唯名方法非秘無妙後之圓教是秘是妙故後教中得秘妙名非關開顯故用偏法如以一指偏目一方若用圓法如以五指徧示諸方三明用權意者爾前未合即以權法名爲隨欲四引證者應以三權爲引出之法文寄小說故云三界況所離不同三界無別若於如來方便本一此意未宣故屬昔教雖是體外方便非今品意文中舉圓即屬眞實相對來耳故知在昔不應以秘妙釋方便也乃是兼帶之圓是故偏圓咸非今意次第二釋權屬能通三教亦得名爲方便然雖不即以能爲圓作遠詮故所詮之圓亦帶能詮爲方便故故知並非今品意也前釋不云三爲能者權實相待是非俱非如前釋法意既未融逗物未暢規矩仍別且云善用詣謂所趣正是用也智詣不同用法不等次譬意者正譬法用不同有二重法譬於中置却圓中方法之名且借秘妙之號故隔偏之圓亦有

茲五從能下明得名權實尚隔由物機差故前之二釋於顯露邊及別地前非今品意六引證意者明彼昔門但云能通於今須開故云開方便門非謂於彼已明開門七此義下結非第三釋者即今品意但前二釋於昔但得名偏名門祕而不說今開其偏門即圓所也故云祕妙顯露彰灼故云眞祕又爲六初直立者於昔成祕彼祕被開於今成妙次妙達下釋功用者達即是開用妙之便以開祕方妙外無法故云即是三點內下約人教以示相者衆生身中有昔種緣名爲衣珠自退已來於彼醉客偏門尚無偏門之名何況圓所若不開之三權未顯如衣覆珠今經開之與果智一作人亦爾思之可知四如斯下結名方法及門即是祕妙故云如斯五如經下引證六故以下結名顯是次料簡中三初約自他三語寄前初釋以簡於三故初被開即第三也次約能所寄第二釋以簡三文故第二被開亦即第三三約四句共簡三釋初釋者自有三文簡初文者三教一向名他名權

權隔實故釋次文者以三教之他與圓自對辨釋第三文者三俱體內無非眞實但名爲自自外無他三語亦然次約能所者亦自有三文並將能所兩字以簡能所是非釋初文者且指三教但是法用尚非能通況是所通是故三教非能非所故三方便悉皆爲麤釋成顯露故關不論三約四句中初問意者正本既云善權當知權是方便異名欲約異名料簡同異故先問起答中四先標列次釋三句下判四故正法華下引證釋中相破一對分爲兩句相修相即各爲一句合四句也他文或以此爲三句或爲六句隨其法相立意不同句法常定今立三對已乃開爲四句者欲以四句用對三釋以前三句屬初二釋若但爲三句以前二句判屬前二有何不可但相破中文相別故又準相破相修亦可分爲兩句四句屬前亦無大失名句隨時不可一準言相破者權與方便今昔並有二名於昔則偏圓二名相破於今則偏圓名體相即此對初釋故云相破在今則三教並妙亦名爲權亦名方便在昔則三種並麤亦名爲權

內在今縣額牓州惑亂行者又初釋中既以隨他等三通後二釋次釋復以門通初後理應亦以妙通前二文無者略但注云云應云初釋方便是祕而非妙次釋方便祕堪入妙後釋方便祕即是妙此乃從佛內解以說今成顯露故關不論三約四句中初問意者正

亦名方便故將昔二互破昔二以成二句即二酥三教對彼圓教故昔教中三於圓教人俱成秘妙及以同體故云四種皆是秘妙及同體也故相破言但從於名不從於體今從名釋其體常定言相修者亦並在昔二名互立但是三教二名互修圓教二名是故異前相破句也雖昔圓人亦見四種俱是秘妙然於彼教不得顯說相即之言故但依向於昔對論故相修者亦對三教以辨一圓何者若捨三修圓還同破句若即三是圓乃同後句不破不即從權入實故得修名若於爾前二味三教利根菩薩有顯露得兩教二乘唯秘密得由得入故即稱爲門言相即者即祇是開故相破屬初釋相修者屬第二釋相即是第三釋言云云者更以四句約味比決若開若判具如餘文準說可見下復廣明故不重說三判可見四證者正本名即今乃體即三權三方便即一權一方便故次釋方便者亦應言方便即權舉彼釋今故不繁耳當知體外方便即體內之權名雖更互名下之體既開體上之名本實由昔分於體外體內則今二處名下體殊故知今經方便即是正法華善權正法華善權是今經方便無二無別低頭等者尚開人天況復三教若被開已一體無殊前已三重總貫八門下第五門雖結權般若三教俱念想耶答通別俱約未證實者故文但云照假有空空未實故故破云想心境未融故觀名想故有想觀非今方便次敘淨名意者以方等中自行內照空有二境如云修學三三昧不以三三昧爲證等納海入芥名爲變動意謂以此權實過前般若今謂下破者有二一者對前前教豈無內照外變二者當部內實對外還名爲二亦非淨名不二門既非不二則非圓教二諦相即豈定不二之方便耶亦不知他人指何爲二及以不二故非所用次今謂下破其申法華以三三四一者具如下顯實中明況雖分權實而未出前教以不云相即之權故也故知權實尚隔何殊偏小次敘其判涅槃者昔妙覺方常今謂下破汝雖許涅槃明常而判在妙覺何者道前道後照真照俗俱有常與無常云何定以金剛前後判經部耶部中得益豈皆妙覺量謂數量及以體量以彼俗境是有量法如境而照是權智也此用攝論無實則無同體方便豈成此經方便品耶問

實尚常豈等覺後方乃常耶此五時下總結
也故彼五時權實莫異並非今意次乃至下
約半滿等破半滿等宗具如玄文第十五時
既傾半滿諸宗不攻而敗三復有下破雜釋
中四先別敘次如是下總破三權爾下別破
四各不下結非於別破中云處所者謂智所
託處爾之與假皆暫時之言故知還約暫時
處也化城草菴等即其相也法門者智所用
法隨物機宜指三乘故是法門也言智能者
能施之智進否有則故於鹿苑設三乘也錘
佇偏反亦可鎚佇違反隨物輕重前郤均平
故是智之巧能也四結非中言不包含者權
實自住不相即故況約處約法但云三車故
使智能不逾於此文不收於四教行理故云
不包義仍未攝開三人法故云不融欲消今
品具如四句何法不收何法不融四敘附傍
五時非者義勢多是嘉祥舊立故今上下三
兩處破之令知得失如其無失何以歸心其
失乃是歸心之前破之則是光其後也於中
有三初略立次初二下略判三此諸下約諸
教智三重三轉先述其立初文意者彼以初
重二慧爲本故但云一權一實意以權是凡
夫實是二乘謂二乘實破凡夫權而迷凡夫
未有權名此亦未可此附鹿苑非也次空有
等者意以雙離向來空有而以觀空不證爲
權涉有無染爲實故以觀空非空觀有非有
以顯中道此乃附般若非也不知般若之中
中道非一故也次云空有內靜者意云息向
空有權實爲實以此外用爲權非但內靜雙
非復能外用雙照前雖雙非但同內靜此亦
不知二教共有此附方等非也次更以此雙
非雙照在金剛後方是三於中又爲四初略
空有權實爲實故以觀空非空觀有非有
所以三又如下引證四又漸下述意初又二
初正約諦次教智例初言諦者即二諦也權
向已通辨故云略也次述三轉者具歷諦等
先標次對二諦語同深淺各別且判初
重一實一權但名二諦以此二諦爲信本故
即是轉凡而成小聖次重意者轉前二諦俱
名爲俗雙非前二乃名爲眞此眞但是離著
而已第三重者先牒前空有爲二者牒前空
有爲俗雙非不二者牒前雙非爲眞即此眞
俗復轉成俗故云二不二俱俗非二非不二
爲眞第四果重是三轉外既雙非理極但有
因果相望權實是故不云次例教智者明此
明五佛非不在果及以本門久遠之果理則
不然尚開凡夫即是眞實況金剛前仍判爲
權權若唯在金剛之前則佛求無權智將何
以消今品名善權耶況都不判四重權實爲
權爲實況都不語法華全非今意是故不用

所詮以爲所觀既有三轉能詮能觀豈無三
耶次明所以中言爲人者三重二諦皆逗物
機機即是人人有三種此不指四悉中爲人
也所以始終不出二諦且約隨機又名爲人
引證者常依之言不逾此三故但對之重與
佛教所依證前約諦意也次又佛教去重引
總意爲證即證前約教教中所述不出此三
故云三門教即門也次又漸下約佛化意總
述前之諦教智三化意能所不出此三初令
凡夫捨有入空即初制小也次破二乘空著
故空有雙捨意云小菩薩也雖捨空有應未
見中古釋菩薩但以次位而分大小不論知
中不知中等次或者下中邊並亡即大菩薩
或指八地初地十地等覺次此爲下更以五
乘判向化意意云佛世化意不出五乘於三
重前以凡夫爲人天人天生信破有入空以
爲二乘次又爲下約三假判此似次第修中
之人先破三假此中一番但加三假餘無異
也秖是分別向之五乘最初破有必具三假
故初以三假爲俗諸意並同然諸番中雖不
云假初重俗諦理須是假又前諸番不云初
重元爲修中但是文略故破假修中多是中
論師意第三重應云非三假空有爲二非空
非有爲不二不二爲俗非二非不二爲眞
準前可知故不重說今詳下但總略破之又
爲五先略非次經云下引文正示三又初下
結非示過四如天親下引例五當知下結示
初文者附旁用他五時之意隱五時名潛爲
已釋今以一一時中橫論權實體用多少意
明如來難思巧用巧用不立但成漸次是故
云非後約三轉又除果地意欲擬爲智諦離
著以因顯果不意亦成漸次之非次引文正
示者今用五時八教相入方成一實一一時
中橫豎間雜唯至法華諦智純一仍辨使成
方便之相故方便初即歎五佛智諦方便是
故品題須依圓頓經云皆得覩見汝乃至果
方常經令捨於方便汝乃卻更用之大經自
指法華爲極汝乃唯指金剛後心應開諸教
汝乃廢之次示過中云信解化果者即前四
重始終漸入次何關下正示其非故嘉祥又
云身子與乘各作四句乘四句者一三爲方
便一爲眞實令捨三取一稟教之徒雖復捨
三而封一實麤惑雖去細惑尋生今問至法
華會若已捨三復於何處而封一實若未至
法華爾前復無捨三之教聲聞之人於法華
前見修久破至此何等細惑尋生封實爲是
何等惑攝豈有細惑由聞法生次云爲對破
故明三與一皆爲方便今問不審三一俱是
方便爲在法華經前爲已至法華會耶爾前
尚迷三是方便何曾云一亦是方便故此品
初但云昔日方便示三的無三一俱名方便
對破之語爲在何會三云稟教之人乃識三
一俱是方便更封兩非而爲理極今問三周
何周是稟兩非之文爾前二乘尚無前二況
雙非耶若菩薩人處處得入何須法華三又
以三一爲二兩非爲不二二不二皆方便非
二非不二爲眞實破亦準前徵人及處四者
二與不二及以兩非仍屬四句未免名言並
稱方便諸法寂滅不可言宣乃是眞實今問
三昧起告三周顯本爲說不說寂滅義偏何

但法華教下之理本自無言況大不可說先
爲五人況今廣明五佛開權辨教權實權實
既顯誰復封言言封三者迷教迷情今約部
判教消方便名須有指歸豈徒遺語以語逐
語迷終未祛雖千萬破終不可盡身之四句
準此可知況此品初題爲方便應用方便以
釋余品乃作實釋殊違品目故知嘉祥身霑
妙化義已灌神舊章先行理須委破識此大
旨師資可成準此一途餘亦可了亦如三種
法輪殊乖承稟大師稱爲頓乳其以根本爲
名大師以三味爲枝條其亦以醍醐爲歸本
今問凡言根本即曰能生能生始成後攝歸
本本卻非始二言相乖枝本不立攝亦無當
況根本兩分攝歸方一一爲根本二則名枝
是則根本本來是枝應須會初而從於後故
開華嚴枝別以入法華本圓況華嚴別圓俱
成近迹根義復壞法華本成又言三味是枝
末者鹿苑可爾二酥如何若二酥圓別是枝
華嚴豈可成本若爾乃成會本歸本或即會
枝歸枝若法華不關華嚴則令二本永異何

得名爲會末歸本況法華部內無入華嚴之
文但有入佛知見況涅槃終極五味明文本
師所師舊章須改若依舊立師資不成伏膺
之說靡施頂戴之言寔寄四引二文爲例者
即是今經體內方便之流類也大乘方便經
十種方便未撿五當知下結示斥非言如空
若海也總包諸經色流咸歸今經空海今明
如此方成今經破立豈與諸師破立同耶當
知諸師既不識於諸權諸實縱說諸實既未
分判實義不成況彼彼相望互推迷實是故
並爲初句所破故云無不是權初句尚爾況
實況復餘法不攝破耶況四句外無復有法
復三耶故諸師權實並得權之少分耳言如
來所說者舉果況凡佛有所說尚皆是權豈
末世泛譚自言眞實不思聖化唯薦凡軀第
二句者實卽究竟佛說之權尚須入實況餘
權實而不入耶故知一切唯有一實言巢窟
者以有言故且從有說有言不出千如百界
第二句者頻引五文皆證入實且以入證對
說爲實初文是被機之意次文是諸法之本
次文是化儀之宗次文是本行之源次文是
亡教之理諸文皆以入證爲實故知有說無
說無不皆以眞實爲本第三句中引證意者
諸法權也實相實也實卽次句權卽初句合
彼二句共爲第三以初二門無別法故例如
下引例假想故虛治欲故實祇此一觀是實
是虛何妨一法亦權亦實第四句者引文卽
指中理虛實理等二諦難思雙非此諦以顯
妙中亦不異於前之三門四門理同故皆云
一切三若一切下辨功用又二初正辨句攝
法功用次直列下明其句意初文者祇此四
句尚互攝互破權則俱權乃至俱是非權非
實況復餘法不攝破耶況四句外無復有法
如此方成今經破立豈與諸師破立同耶當
知諸師既不識於諸權諸實縱說諸實既未
分判實義不成況彼彼相望互推迷實是故
並爲初句所破故云無不是權初句尚爾況
復三耶故諸師權實並得權之少分耳言如
來所說者舉果況凡佛有所說尚皆是權豈
末世泛譚自言眞實不思聖化唯薦凡軀第
二句者實卽究竟佛說之權尚須入實況餘
權實而不入耶故知一切唯有一實言巢窟
者說文云鳥居木曰巢獸居穴曰窟保者住
著也消通大旨須稱佛心直守一隅如保巢
窟三四二句雖說可知是故今文句句皆偏
若攝令可識祇是三智照三諦境被三種機
機偏法偏理偏事偏皆云一切所以可知以

一空一切空故一切皆實一假一切假故一切皆權三四二句秖是中智雙照雙非內由三德三身具足故使外用橫豎顯容爲成今經破立之意以對昔故須爲四句通論大網法相雖爾別論令品唯在第三亦權一半名方便品以對自證實智說之是故須云第三半句仍須攝彼餘三及半入此一半方可得名今方便品若專四句各攝一切尚非通方何況諸師偏計權教故云不得一向直列下次明句意者如向所釋雖復略引略釋相狀仍成直列以辯句相未及融通以論玄旨若破若立尚已無遺不偏一句不滯一隅故云尚自如此況以大旨而遙觀之非局一方故云玄覽方謂一人一行所謂一理一教隨立隨攝隨破隨亡取捨自在故云曠蕩升出暗滯故云高明又窮遠教曰遙觀察深理爲玄覽用橫周爲曠蕩指豎徹爲高明顯一家消通故云若此若作懸字意亦可見他不見此將何以釋方便品耶況論旨趣耶者爲破古失且以教相權實破立開施出沒盈縮行藏若行解兼論自他合說覽向文以論其旨撮向事以論其趣須曉四句秖一法性法性秖是眞如實相如如涅槃以法性體不違諸法不受諸法不住諸法不入諸法故一一名字一一心法一一句偈一一因果一一凡聖一一依正乃至十雙無非法界自在無礙其義可成具如不二十門所說若本若末體理無殊不思議一十義相別實相迹似殊本迹雖殊不二一如爲衆生故列釋生起乃至本迹事理乃至悉檀不同得意忘言言說解脫若見此意常默常說言行無違還以此旨而爲觀境使彼觀境昭然可觀諸釋所無良由於此如此解釋尚恐有漏況復諸家單淺隻獨縱多列法相大小難分雖判教時法華未顯若以決華與餘同味三說所無其言何在然此八中前七迹門第八本門本雖未至權實理偏故下文云是我方便諸佛亦然故方便之名通於本迹此既玄釋不同消文是故不同光宅判句又此八門次第意者若不列名無以解釋若不生起迷於詮次解釋正示十文相狀引證爲防不信者故結歸爲明品元意故分具權實故二者義便所攝偏故餘句義便而名不便餘三雖有權義權名不如第三即名即具用此即實而權爲今品也故下十雙雙皆具權實之名皆取即實而權爲方便品況初三總釋皆冠十文八門故也若不爾者非方便之事理乃至悉檀非列方便中法相之名乃至非今經之本迹十義十義無二本迹十義相別實相迹似殊本迹雖殊不思議一十義相別實相一如爲衆生故列釋生起乃至本迹事理乃至悉檀不同得意忘言言說解脫若見此意常默常說言行無違還以此旨而爲觀境使彼觀境昭然可觀諸釋所無良由於此如此解釋尚恐有漏況復諸家單淺隻獨縱多列法相大小難分雖判教時法華未顯若以決華與餘同味三說所無其言何在然此八中前七迹門第八本門本雖未至權實理偏故下文云是我方便諸佛亦然故方便之名通於本迹此既玄釋不同消文是故不同光宅判句又此八門次第意者若不列名無以解釋若不生起迷於詮次解釋正示十文相狀引證爲防不信者故結歸爲明品元意故分

別爲令釋品有歸判釋令知麤妙有在如是方顯品之深旨又預辯本迹令識本地權實自他方顯大途久近之化於列名中一一須安權實之稱如云事理權實乃至悉檀權實即是事權理實乃至悉檀三權一實復以三種釋品分之乃成今經之方便也故論云自此已下示現此經因果相故故十雙中初五從因至果後五果家勝用況一部文亦可本迹而分因果故知因中若無前四則因義淺狹若無後五則果用麤近於中教是聖化且以受者得名不同世人以教爲因佛智爲果亦不同他三四等也餘如下結權實中生起後云云者應於章章述生起相細尋可見又復文標能化義須對所故後五雙唯體用中一隻對所餘四並從能對得名又此亦與十妙義同若不爾者誰知方便須具十法誰知十法義偏一經若無十法乃成經文不詮因果及以能所是故十雙皆窮至要方是今經之十雙也若爾一經始終皆名方便並指前教以爲所開方乃可云此經方便故知序中證信發起方便譬喻祇是比況方便因緣祇是往昔方便本門祇是久遠方便流通祇是諸佛菩薩通法方便由是方便故名真實若得此意如觀掌果法華一部方寸可知一代教門刹那便識因果自他共成一法十方三世無懷異求以十法乘而觀察之法華三昧投足有地無上佛果修途可期有眼諸賢請垂觀之

法華文句記卷第三下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三五〇頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　三五〇頁上一七行第五字「偏」，經作「偏」。

一　三五二頁中一五行末字「行」，南作「衍」。

一　三五三頁上七行首字「託」，南作「許」。

一　三五六頁上一五行「自在」，南作「自任」。

一　三五七頁上六行第八字「今」，南作「令」。

一　三五七頁上一〇行首字「狹」，南、經、清作「狹」。

法華文句記卷第四上　晉十

唐　天台沙門湛然述

次正解釋者初釋事理中先釋次所以釋中先釋理云理是眞如至爲實者理實何在在心意識故理無所存偏在於事故事名權故俱舍云集起名心思量名意了別名識在彼一向全無即理若大乘中八識名心七識名意六識名識彼教爲迷又無即理故偏小教有漏之法全無性淨即常住理知之者寡故知有漏雖緣淨等同屬於事具如事理不二門明故所以中云非理無以立事事有顯理之功故稱歎方便誰肯以三界有漏心等以爲如來之所稱歎方便品耶若不爾者爲令衆生其義安在世間相言如何消釋釋理教中先略釋次引例初云總前事理者合前理感也故即舉解以例於迷解理之時眞俗俱諦解迷得故於迷中且名事理而詮此理而得成教以理望教教名爲權理在於迷迷亦名實故權實之名非一處得果教譚此能詮亦權故知其教祇詮其理是故如來稱歎此教自

非令經誰肯歎此詮迷之教爲方便品若不爾者從三昧起所歎者何次教行中行有深淺者謂圓漸也圓漸者何謂七方便還指漸漸即是圓漸故教定行移行權教實故言教漸頓二者化他起用義兼權實並體內權爲此利他權實法故須明開合開合者漸自不

若無淺深應當無復詮行教耶答教有二種詮理之教無二表行之教自分祇緣行有差殊致詮行教小別又能詮教亦無進趣所詮之行自階差耳若不爾者如來方便波羅蜜等何所證耶次縛脫者行名猶通仍兼違順故以縛脫而甄權實名爲縛脫又通昔者諸經地前尚自違理未開權故此經彈指無非佛因以顯實故誰知此經佛以惡行亦得名爲善巧方便死屍之譬偏通一切具如後列初引一部者又先簡意次不二門明因果中三初正釋次無果下所以

三二觀下釋成釋成中云二觀爲方便者且約法示相借權例顯一一重中通攝諸教豈可定局別二觀耶如體用漸頓開合通別中亦有諸教體用等法從體起用從頓開漸從漸合頓等次體用者還指初住爲隨分果此果即有百界之用言立一切法者前事理中即以染緣爲一切法此中即是淨緣諸法具如染淨不二門明次漸頓中一者自他俱有漸即是圓漸故教定行移行權教實故言教此利他權實法故須明開合開合者漸自不合者藏通兩教不廢小故亦不合頓者三教菩薩不入實故次通別者前漸頓門漸中雖有半教半在漸初今半通後悉檀即是判前體用乃至通別准前以釋次當用下結示方法言四句者相破等四具如前釋四引證中二先引次彼論下結歎初又二先經次論經中先引一部次引一品引一部者爲欲略示方便偏故具如前判引一品者正示尅體指文處故具如後列初引一部者又先簡意次正引文初簡意者簡通從別十雙一一具諸

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

應廣約此經以明善行作佛之相種種之言義含教行以有今昔因緣故也次但離下證縛脫者但離等者小中離妄名爲解脫即以虛妄名之爲縛小雖解脫非一切脫小脫於大仍名爲縛故云未得此證大小俱有縛脫

唯今名脫盡行下證開合者方便證開具足證也須約此中明本迹果別故注云云佛眼體也見六道用也始見頓也學小漸也注云云者五時不同會令入頓窮子開也付財合也化城通也寶所別也種種四悉也次別引一

品者先結前生後諸佛下正引須一一釋令義合十雙及與此經意會云云初引諸佛等二句者上句明佛智所知故云甚深即是理也下句引門門即教也所詮既妙故云難解所知所詮其理無別一切等者事理俱境境即理也智即能知望於能詮悉名爲理同是脫利益即是通別開別出通爲利物故縛脫與因果小異故不別對論釋諸佛智慧甚深爲證甚深有五者今約所證故判屬理雖離聲聞不知於大名縛此舉不知正顯能知故能知名脫次所以下釋上難知證教行者以爲五不出於證義謂義味佛智得證有實義故實體謂所證之理內證謂自行契境依止

是相性等證字者十界爲事實相爲理若取究竟等者空中等爲理假等爲事若將此文對下權實等皆約體內論之當部已開故也言佛佛皆爾者諸佛顯實皆舉五佛以爲事同次引論中與論小別但有八雙關開合縛脫利益即是通別開別出通爲利物故縛脫不別對論釋諸佛智慧甚深爲證甚深有五者今約所證故判屬理雖離聲聞不知於大名縛此舉不知正顯能知故能知名脫次所以下釋上難知證教行者以爲五不出於證義謂義味佛智得證有實義故實體謂所證之理內證謂自行契境依止近佛必聞教故名稱普聞必行備故次成就甚深即體具也隨宜所說即是用也應知文中略隨宜字次吾從下證因果者正取成字以證得果之因亦是有因之果種種下證漸頓者種種證漸令離證頓也所以者何下證開合者方便證開具足證也前五證理而能起教名爲合且約自行論合自行既具利他必然諸佛大事下證利益者大事從別別必會通取要言下證四悉者取無量無邊之言以證三悉止止不須說爲證第一義正指不可說理如

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

須對縛即與縛脫意同論文合在阿含義中
論於阿含義更開八示現即初從佛曾親近
去爲受持讀誦甚深二百千萬億那由他佛
所修菩提爲修行甚深三從勇猛精進爲果
行甚深四名稱普聞爲第四增長功德甚深
今合論四文以爲教行權實論成就下爲第
五快妙事心甚深論意趣下爲第六無上甚
深論以隨宜說法爲第七入甚深今合論三
共爲體用權實論以二乘不知爲第八住持
甚深經既無文今無所對論從此後復立如
來四種功德因果權實是一者初住成就漸
頓權實是第二教化成就此中闕一開合權
實餘與論不同亦不須和會以論文增句今
但直對如前引當品文故今更消現文從證
教行中親近必修行精進必增長若不精進
增長安有名稱普聞故二成行並由聞教次
證體用中事即是用無上及入即得體也既
云成就信用從體次證因果中云說如來功
德成就者功德屬因成就在果經云成佛已
來驗知果由因尅次證漸頓中云教化說法

者教化通攝一切化儀兼於逆順說法唯在
口輪局於順化當知三輪皆云成就不獨施
頓次證利益中以自證釋利以利他釋益自
證實故故云成就不可思議隨他權故故云
言語前云說法通於自他此云言語唯在於
他次證四悉中言可化者四悉並從有機爲
名故云可化前云教化通種熟脫此中可化
多在熟脫今言不可化者相對來耳即無四
悉機者也證事理中云成就諸佛能知法身
之體此指果地法身爲理以隨衆生名之爲
事亦是法身妙境事理具足今意通凡論文
局果果由凡尅故義亦同此與佛經及菩薩
論文理雅合故云與脩多羅等合也五結成
三種權實者結成頭數也故以權實共爲其
數若施若會法無增減若無此文則使前釋
權實未分且列十名略釋而已故今對教乃
分權實文自爲三初結成三種中又二先通
後別束通成別通中又二先通中通次通中
別初通通中初標至亦如是者標中雖云四
教皆十乃成四教各二十也或三十或百六

十言二十者即自十他十故也以自通他無
別法故還以自十通利於他是故文中但列
十耳或三十所以著或言者表不定故故自
他一或無本數指自他故今仍分爲自他一
對者一依教故以大經中有此自他一重二
諦二依理故既攝單自他而爲自他合失彼
單名自爲一對或但一十以自中合權爲實
之十實對於他中合實爲權之十權總合方
成十雙權實若二十者猶並存於自他十雙
故爾當知四教或八十或百二十或百六十
攬茲共成一不思議權實謂體內權以對於
實若不爾者非法華也次又當教下別釋中
云四種爲自行者前云通者十十皆通自他
等故今云別者十中分於四二四故故知直
爾分十以爲自他不對諸教教教皆然又亦
可以前五爲自後五爲他相對爲自他也恐
一教內自他猶通自他相對今爲分十以成
三義則一向成別故爾是故四教唯有四十
各具自他故知今經唯屬圓中化他自行化
他乃得名方便也次別結中云若通若別者

指前當教通別故也今總以四教共對自他則三教爲他唯圓爲自故云別也前通別名自之與他義涉餘教別束通別自則唯在今品是圓家方便施開等也云云次結成四句者結向別結自他以成四句問前立四句一一徧攝今何以分權實各明相對爲句一切不成答雖借彼四句用申今意乃分四教離今對句者有其三意一者對論第三雖收一切教盡未可得爲今品首題二者開竟還同前文圓融一切三者今第三句既收教盡但以此第三句中權實相即則任運收得餘之三句借彼一切者良有以也若以四句並通諸教思之說之三結成三種釋品者即初文中法用等三故將此三各歷五味以結品名故知前釋略依當分對教爲言故一家顯妙必存五味方成妙故故一一釋徧於五時則令法用及門來至法華並開令成同體法用大車之門前二並成第三義也初約法用又三初直明五時次如來下明五時意三故釋下結成釋品名初直明又二初明出世施權之意次正明五時初又二初明入實本意道場所得實也修道得故權也故引攝大乘雙證二文即理量是次佛雖下明施權意爲接小故及鈍根故軫者車行跡也初行之始故云發也次五時中言置是事者置獨說也故至華嚴兼說於別部中論主雖是圓教準五時意以別助圓下二亦爾此約前四時三言並從佛得復次下第三約秘妙釋者以妙故即爲欲通前四時以圓爲即三爲不即故更對不即以釋於即於中又四亦初明化意次歷五味三上兩下對上辨異四上釋下以結品名初化意者大旨同前五味可見言辨下明五時意三釋品下與前章辨異初文明自證望說以爲權實故則前二義至第五味已成開竟雖第三屬開今復通前前四亦云非今所用於今亦成所待之處圓及所入方是眞實後釋雖復更對五時但知醍醐無非祕妙開之與判咸在其中六明分別照諦初文意者前自他等既並云權

能知能用方便法是能知用是能用衆生不知是佛方便令並開之令衆生知此一番明令衆生從順方便者謂從門順實故也而亦不知方便即是所順之實今亦開之又前之二章並有機應二意但前多從應說故且云如來後多從機說故云行者故懃懃稱歎之言並從佛得復次下第三約秘妙釋者以妙故即爲欲通前四時以圓爲即三爲不即故更對不即以釋於即於中又四亦初明化意次歷五味三上兩下對上辨異四上釋下以結品名初化意者大旨同前五味可見言辨下明五時意三釋品下與前章辨異初文明自證望說以爲權實故則前二義至第五味已成開竟雖第三屬開今復通前前四亦云非今所用於今亦成所待之處圓及所入方是眞實後釋雖復更對五時但知醍醐無非祕妙開之與判咸在其中六明分別照諦者又二先明來意次若通下正明照諦初文意者前自他等既並云權

實但從智爲名今辨所照故重明之前明用智非不照境欲令易解故重明所照次正明爲三初通釋者名通而教別若束四爲二者每一教中皆以四爲二如自中權實束爲一實他中權實束爲一權故但成二次若當分下別釋法別而教別準前可知此中準前別記中文祇應以事理等四爲自證今云悉檀文恐誤也悉檀屬後自他故也次又三藏下即總束四明前是教別而法有總別今是教總而法別此又三重初中以三藏爲他次以二教爲他三以三教爲他而終以圓爲自由他不定自他隨之亦進退不定故初重中以通別爲自他仍是別相自他以由他唯三藏故也次重既以通藏爲他故但以別爲自他第三重既以三並爲他自他無復別體祇得將三與圓相對言之故云束三教等也然初重中通別兩教各兩向者通有不共故同別別約共義故同藏別從教道故是他有證道故同自約諸經者問今約諸經還列五味與前何別答前以五時歷法用等三但成五時各有法用等三令知法華三重俱妙故以五味歷於諸經以部對部而辨麤妙則前六門並須五味使一切教無非方法等三不無麤妙各別及以一切俱妙況將諸經十雙偏歷五味門戶別故不須此責如玄義中科科五味若無此五則令一科一句部不異前故處處明之於中初明五時具教多少次復次下重以多少而明自他結成釋品初文者今正明教味故委悉於前令知領解具騰五味初乳爲五初半滿次約時三約法四約人人中又辨生法不同五引今經以判味相四味亦爾但酪等三味並皆關人文含義具酪中應云約人但是二乘菩薩不用方等應云約人且對大小斥偏入圓般若應云約人帶小明大引小而歸大法華約人廣在後明即從此更略收前時法等唯約於人大小利鈍無不入實其人若入餘無不歸故重明之文云下引證以結品名云云者應更複釋前諸方便並非今意意不殊前故不重明次本迹者未是品意以本迹中俱有方便故寄明之方便名同遠近來異雖即來異不逾十雙以本實得亦何出於自他因果故我本行菩薩道時及我實成即是理事乃至因果成佛已來即是體用乃至悉檀於中師弟二文各二並明教味故委悉於前令知領解具騰五味初乳爲五初半滿次約時三約法四約人人中二文者又辨生法不同五引今經以判味相四味亦爾但酪等三味並皆關人文含義具酪中應云約人但是二乘菩薩不用方等應云約人且對大小斥偏入圓般若應云約人帶小明大引小而歸大法華約人廣在後明即從此更略收前時法等唯約於人大小利鈍無不入實其人若入餘無不歸故重明之文云下引證以結品名云云者應更複釋前諸方便並非今意意不殊前故不重明次本迹者未是品意以本迹中俱有方便故寄明之方便名同遠近來異雖即來異不逾十雙以本實得亦何出於自他因果故我本行菩薩道時及我實成即是理事乃至因果成佛已來即是體用乃至悉檀於中師弟二文各二並明教味故委悉於前令知領解具騰五味初乳爲五初半滿次約時三約法四約人人中二文者又辨生法不同五引今經以判味相四味亦爾但酪等三味並皆關人文含義具酪中應云約人但是二乘菩薩不用方等應云約人且對大小斥偏入圓般若應云約人帶小明大引小而歸大法華約人廣在後明即從此更略收前時法等唯約於人大小利鈍無不入實其人若入餘無不歸故重明之文云下引證以結品名云云者應更複釋前諸方便並非今意意不殊前故不重明次本迹者未是品意以本迹中俱有方便故寄明之方便名同遠近來異雖即來異不逾十雙以本實得亦何出於自他因果故我本行菩薩道時及我實成即是理事乃至因果成佛已來即是體用乃至悉檀於中師弟二文各二並明教味故委悉於前令知領解具騰五味初乳爲五初半滿次約時三約法四約人人中二文者又辨生法不同五引今經以判味相四味亦爾但酪等三味並皆關人文含義具酪中應云約人但是二乘菩薩不用方等應云約人且對大小斥偏入圓般若應云約人帶小明大引小而歸大法華約人廣在後明即從此更略收前時法等唯約於人大小利鈍無不入實其人若入餘無不歸故重明之文云下引證以結品名云云者應更複釋前諸方便並非今意意不殊前故不重明次本迹者未是品意以本迹中俱有方便故寄明之方便名同遠近來異雖即來異不逾十雙以本實得亦何出於自他因果故我本行菩薩道時及我實成即是理事乃至因果成佛已來即是體用乃至悉檀於中師弟二文各二並明教味故委悉於前令知領解具騰五味初乳爲五初半滿次約時三約法四約人人中二文者又辨生法不同五引今經以判味相四味亦爾但酪等三味並皆關人文含義具酪中應云約人但是二乘菩薩不用方等應云約人且對大小斥偏入圓般若應云約人帶小明大引小而歸大法華約人廣在後明即從此

云云者令如向對之次第子迹本相對各有權實亦從本迹而立二名若通論者本及中間乃至今日節節無不具有四句亦具四句云云者如前師中但以弟子爲異故云亦具雖師弟俱四若於師弟委判本迹則本中四句皆本迹中四句皆迹若以本迹之名作四句者應云本迹俱本迹俱迹本迹俱本迹本迹俱迹本迹各有本迹俱不思議思之可見復應但以二句判之即初兩句是具如玄文本門十妙乃至多少廣狹準知次若從佛迹下結成釋品也師弟從本垂迹據化本意既俱得稱爲方便品況師弟引入圓因而不稱方便品耶有人問云今方便品以何爲體他答有人云以後得智爲體引唯識說後五波羅蜜皆後得智我今以根本智爲體今謂所言體者爲取所依爲用當體若取所依即權而實爲體若取當體即實而權爲體此之二義根本後得奚嘗暫分況唯說五則後得無體況分本迹唯一久成而爲根本餘皆後得次正釋經文言或至偈後者第九疏云準南嶽意但至偈後爲正若依北師偈後四信以聞經故判屬正說此分無失故兩存之若不等者述寄言意雖復等者述絶言意諸佛二智如前說云云者具如三種及以十雙今歎諸佛及以釋迦爲下五佛弄引諸佛兼四佛故也上光照至於此者俱有五時正表五佛二智不殊此彼相望故名爲賢此表釋迦他故名爲橫今古相望故名爲豎此表釋迦他顯露教不云聲聞得入佛智十種如玄義中者玄文第九釋用中本迹各十迹中十者謂廢會開覆破三顯一住三顯一住三用一住一用三住一顯一住非三非一顯一若本中十但以本替一以迹替三說之可也故先告之以動聲聽此乃經家等者故知告舍利弗四字全屬經家應知經家從省若告舍利弗下更著舍利弗者繁也言論與今義相應者引此論文亦具四悉初文世界動不動異故如實智下爲人爲生物善從觀起故現如來之別名愍物之方必四悉故此不思議大感應之四悉也故四法並名安詳而起言安此下對治力能除惡故如來下第一義不離定故故文自釋云第一義又以四悉總釋自在者內安四法方起化他有人問此中告身子與大品何別今答何但大品始自四合終至四悉也加趺等者文在婆沙今更具錄第二偈後者第九疏云準南嶽意但至偈後爲正

十二雜揵度中問一切威儀盡堪修行何獨結加或有說者是過去恒沙諸佛行法後代行之今初文是有云令人恭敬非世俗儀故今第二文是又云能發三菩提心故今第四文是又云能破魔軍故今第三半文是又云可人天意不與外共今第三半文是今為成四悉所以合論第四第五為一對治論對治居第一義後私謂去私判前文云具四悉意者令如向點出兼釋出四意問餘經等亦是論文論云何名繫念在前答繫在面上故云在前論中初有眉間亦然又云無始已來男女相視起於欲想多在面故又云眼等五根能生欲心說之可知今文分在前在面以為兩釋義立故也初在前文作所表釋即四悉意次約在面義立四釋即四教意初有背有向即世界觀寂定生即為人背生死惡即對治寂滅有理即第一義次約教中不淨觀成灼然初教與空相應豈非通教為分別故豈非別教實相即是圓教意也問面唯四根何得云六答面具五根四並有身若緣現量色等境時意又居上故俱舍云有身根九事十事有餘根言九事者即能造四大地水火風及以所造色香味觸并身根一故云九事言十事者餘眼等根皆具十事如眼根上有能住始解者解是開之異名故將名以對位論中此前更有三句謂難見難覺難知今謂此觸即身根性非三種化他者非三教中權實是難解方便亦可以對聞思修三法身本意也前已多重釋品且約一種以三屬化他為者若望十方無時不應今準此方未設化前乃至久遠未結緣來於此段衆生並名在法身無有欲以小化之義故云擬之無機等者此從結緣已後為言其時猶寬從華嚴下今世設化今大機至不知者大機擊於大應故云啓發應言欲發何以云啓由大瑞已彰故且云啓次重釋門中光宅等者以五停等名小乘方便若論化意散心彈指尚得是門何獨小乘方便非門光宅之意未必全然不可全奪故云與奪先明奪者未能入大為佛所破既不能知門義不成所言與者三教並是能通之門二乘亦得能中少分既未能入猶失於能尚未成能未不識所言最淺者小乘已殘復是方便故也云云者此與仍奪應廣略歎道前因位始末次從不謀而了去即於因中仍指事用為權也以此因權並是眞因即知此權由證實理文中從用從因別歎十住始解者解是開之異名故將名以對位論中此前更有三句謂難見難覺難知今謂此

分能所識不識等如前以門釋方便也今解去廣立四句欲以初句破光宅故泛舉第二第四以無佛智爲門入方便智故可義立若論今經唯在第三光宅但得初句少分況復諸門光宅之解乃至一觀者空分體析析是空中少分十二門者應分別十二門各有門中方便之相於三四門既有進否會墮在一一門者多指有門以有門中用七方便故也第四句者先已入中故云雙照若開顯中即是今經從體起用區區者屈曲貌此須開拓若開論一句如向諸教各有諸門云云者十六門中爲是何門若圓四門具如止觀第五圓教觀門及教智行理故論唯云阿含言教爲門今家乃以智爲智門意云初住佛智爲門入佛果智故住至地並名爲難以難歎入令得入故故若得門無功用道必入佛慧無所疑也故上說圓因稱方便品因即門也是則開示悟入皆名智慧門也所以者何下至諸佛二智不同光宅釋者一者文初有所以著何驗知釋上二者下釋迦文初自云吾從成佛已來方是釋迦自歎二智今釋諸佛云所以者何者雙冠二智何故實智甚深良由外值佛多故云親近等近佛必稟承至要純厚必由盡行勇猛精進即釋權智者諸行不出勇猛精進今於權智上加勇猛精進者有二意一者期心有在二者身心俱勤二智並由精進然今但以行道法邊以屬實智約名稱邊以屬權智恐未盡理故復加勇猛用釋權智又用實智深廣以例權智亦具橫豎故也故須勇猛精進一句用擬豎深故不得以精進釋實智也又難入門者若其退從時爲言耳隨情等者法華已前不了義故云難解即指今教咸皆入實故云易知若爾由入者不當故云難解耳若至今經更無不當但借昔之難解以釋今教之易知引攝大乘者今文顯了但依文判如記二乘逼增上慢實得必信滅想猶聞大通結緣化城無實如來久成之塵數過於昨日之墨點持一四句偈功不可量聞壽命長遠獲無邊果報豈此文下更有義立令二乘人不得記等耶今佛壽量短促等耶故四意趣中平等意趣祇云諸佛咸然不可以他佛替此亦不可以別時意趣釋記聲聞意樂意趣釋迹本長遠縱使用者秖可云爾前不樂且逗滅想宜近之徒若全以意趣消此經文此經全成不了義說並須以義判文故也故前諸經隨何部意文義兼含如眞如眞諦無生無滅地前地上法身化身咸須義定方了文旨以部含教共不可依言須從義判乃稱部意言有時者非其聽次別諮決時故知自行不專於實利物何獨唯權以自行化他俱有權實故也所以會又實智中稱理故到岸甚深故究竟並隨

成就中云甚深隨宜中云難解甚深豈獨於實難解不專於權故但以成就對自隨宜對他則任運自他悉具二智言云云者亦可前句結自行之實後句結化他之權以自行故權實俱實以化他故權實俱權以初釋結文

但在自行權實故也雖云適會正語功成故云云意中更須別對具足如前四句中說自行權實尚開四句況對化他化他理須具四故也所以歎實歎權及釋權實中權並從因者以釋前果權之所由以果從因得故也及至結中言隨宜等者須義兼於因果以因權用權俱名權故以用權中復通因果故也至釋迦章歎釋權實皆悉從果至雙結中權指因者雙結歎釋二文故也次斥舊三意中舊師亦有許所以者何下釋諸佛二智等但釋釋迦章分文前卻舊以舍利弗下盡屬權次舍利弗下盡屬實故使不同也初開合者今家諸佛亦權實各歎以釋迦二智豈不同耶諸佛二智豈不異耶故知後之二意亦不同古釋迦亦先實次權故也言但依文者依今

分文云又汝云者責三不同也以五佛章門共顯一化故得本迹開合自他不別何得五佛互辨在無然非無此理但不須違文文順義當何須別途故注云云譬喻者且分小衍故云芭蕉及如幻等此譬觀俗故且立之若下釋若干等故四無量定在權智既云四等

故以能入稱無量等非但至梁代等者自梁朝來皆以此句以為結實實無礙智無復若干那云無量故知無量用表不一云云者四教實智皆無若干豈圓實智更有若干無量

及以四辯驗非實智即是無緣四無量心任運應物八音四辯力無所畏略如法界次第及止觀第七記大論廣釋此中文略但舉樂說以說前三文仍略法但云一辭一義而已就此復略不云又與一切相即說故既云比譬眞諦及十六門各立事理廣如止觀四門共顯一化故得本迹開合自他不別何得五千那云無量故知無量用表不一云云者四教實智皆無若干豈圓實智更有若干無量故云芭蕉及如幻等此譬觀俗故且立之若下釋若干等故四無量定在權智既云四等

故以能入稱無量等非但至梁代等者自梁朝來皆以此句以為結實實無礙智無復若干那云無量故知無量用表不一云云者四教實智皆無若干豈圓實智更有若干無量故云芭蕉及如幻等此譬觀俗故且立之若下釋若干等故四無量定在權智既云四等

智那云實相答自行之權全指圓因攬因成果故云成就即向無量皆實相故皆果德故以無量法得理故也故能橫豎橫豎不二鄭重者漢書云皇天所以鄭重頻降命也今文前以諸佛對釋迦乃成六重權實何故由中又兩重耶故此述云表慇懃也一代所無故慇懃以表之然西方重聞以表不輕此土根別聞重則慢故文爲述以息此見言辭等舉實者問既言悅可衆心赴物應是舉權那云舉實答衆心乃以得實爲悅故更引二文證之前歎中等者此明權實前後欲明今佛化儀始末不同古師以今佛望諸佛而爲同異異則成失今辨異者望他仍同又舉等者前分爲實則獨爲一句今重釋者則冠下二文皆云取要取要不過權實故也單明一事者舉偏顯非故不偏指若權若實故云悉也止者下正絶言歎者古非可見今意者文但二義初歎次設下止此取義便若從文便則應先釋止次釋歎所以從義者以初釋歎言兼二字指止爲歎故云止歎次釋一向以釋止意雖云恐傷善根正以止生欽慕故不解者指後五千預分兩端知佛言音妙赴衆心應於二義離爲三意一以此理妙叵說故止二欲說妙理止而歎之三將護物機似止未說以初一文離二故也故不同印以下自有略說開其疑請之端故其解未當觀師仍似今之後意而不知常情何過必須止之次釋歎意中云兩意者初是修得修得之言通於境智行位自他局在於果次境界者通於凡聖始終逆順局在於佛次就佛成就下於初意中復以橫豎二意釋果人法橫豎理窮第一釋初意中云成就對不成就者以果對因因即因人自他相對即是橫也故知因人皆未成就須對教味委悉簡他經第一等三句亦爾今云成就對不成就乃至難解對不難解者前句既以成就等言對他爲橫今有究盡之言故對因明豎

法華文句記卷第四上

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三五八頁上二行與三行之間，南有「釋方便品中」一行。

一　三六一頁中一〇行「方法」，徑作「方外」。

一　三六二頁中六行第七字「令」，徑作「今」。

一　三六三頁下一〇行「三住」，徑作「二住」。

一　三六四頁中一九行「即初四雙」，南作「所以初雙」。

一　三六五頁中一二行「諸佛」，南作「諸使」。

一　三六七頁上一行「全指」，南作「今指」。

一　三六七頁下末行書名、卷次，南無（未換卷）。

法華文句記卷第四中　楚一

唐天台沙門湛然述

次諸法下釋甚深境界者此是法華之理本詣教之端首釋義之開鍵衆生之依止發心之凭仗權謀之用體迷悟之根源果德之理本一化之周窮五時之終卒得此十義以消諸異坦然無誤所以先歎能依之智即五佛之權實權實何依所謂妙境境不稱智尚非佛智況無境可論直云對等何能曉此難思妙智是以廣破諸師次廣建立玄及止觀以此為主一家用義大括包富者莫不由此恐後輩猶亡其所歸故慇懃慇煩重親見尋斯教者猶昧故耳故須思之故須思之若迷此意諸教之蹊徑任運失趣一化之條流於茲枯竭光宅云三三者謂人教因昔無果義故三乘各三一理非虛故言實相者應云非虛故實非相為相故名實相四一之中偏舉理者準光宅意既同舊人不立理一但云理是四一之本故四俱名一此不及今文云四中之一此去訖北師並是光宅釋也菩薩以六度為體者光宅亦立三祇菩薩以為三乘之中菩薩即今文三藏菩薩也近代以來此義全棄五百所集須歸五天若但會退大自歸佛道不關此者何但定性永滅亦乃菩薩空談也理謂道理文即現文初文可見次破理中云云者應明支佛聲聞以諦緣為體實境有四一以四廣其一理者因緣等四判為實境故以此等廣談理一暢師但約佛上唯立一應約十界以論有無次義不下結破文云諸法須收十界界界十如實相是界如之體若唯一但四體外尚遺九五況復十十皆如今佛乘一釋尚自未周以無究竟空假中等故欲正解先引大論即達磨所用引論意者但泛為類例非的同也論既云一一法各有九種故知光宅不應以四五別判諸師不應以三一各據故知但依十界十法則諸家咸壞況復四釋冠絕古今如此消文方契經旨諸師分擗理趣在何此達磨鬱多羅是雜心論主婆沙有法救論師是雜心論主所承從師為名既依大論不別分張今一一句中皆云即是法華中如是相等縱不委細免上諸非次今明下正解中先述標章次正釋中文為三意初列章次引聖言為證三正釋引證文

中初二文可見次引離合中云止止不須說
等者以此十法隨自隨他唯佛決了故云我
法妙難思但引合文義兼於離既云難思方
能徧逗故須離也引約位中云唯佛與佛等
者三德極理非七方便所知故也雖復不知
諸位法爾故分此十所屬不同三正釋者初
十界中為十先標列次法雖下界如攝法三
如地獄下以理準例知有界如六若照下判言自
知下以理準例知有界如六若照下判言自
位者雖明十界界界各十且照當界以九為
權以一為實故須結云一中無量一界具十
一一十如若自若他若因若果在一心故故
云無量中一一中無量不可以一說不可以
多說不可以權說不可以實說因果善惡空
有大小凡聖漸頓開合心法依正一多自在
一切諸法悉皆如是是知譚法界者未窮斯
妙致使惑果事而迷因理七若照六道下兼
破光宅光宅既無十界今且依彼破之縱依
十界各具十如當分歷歷思議境耳況復光
宅但在四聖四五不同八所以下結位先重
立境云一中無量凡夫絕理等者自鄙無分
故云絕理隨想異見故云情迷既絕且迷徒
具何益二乘等者即二教二乘三道即是捨
而不觀避空求空反資小脫菩薩等者藏通
照六別照次第故云不周皆迷已界不達佛
界不了了言尚詿十地故今應指別地及因
橫豎具足者一中無量為橫無量即一為豎
故云具足九唯獨下引證結意如
信也三德三軌之說皎若目前若得此意廣
演於八年不出乎一念經五十小劫詎動於
剎那例知一代逗機居于心性十方佛事宛
然矚目法界根性覽而易通隨宜所說咸指
藏理結斥中以眼為喻者且以小乘慧眼見
空與而為論云得一眼初住菩薩乃至等覺
猶有無明今且斥方便教菩薩未見中者並
如夜視次釋離合中為四初正釋次雖開下
舉境稱歎三凡夫下斥四為此下結初文為
三即三語也隨自方在今經細尋可見四約
位中二先正釋十如次初位下重釋究竟等
初文者相性體三與前佛界不無小異前明
已成佛果故以修性對論而具十法今明位
涉聖凡分對十法位別故云約位以初
三唯理位定在凡力在五品作在六根因緣
即是初住已上修得緣了果報即是極果菩
提涅槃菩提果也涅槃報也是故初三且在
通列十界界三德同在理性故十界之言

亦唯在理若不爾者何故云若研此十界等耶故理性三德共文在斯然諸文中多約修性相對辯者爲成教相故也讀者悉之今見此文應貫諸說若研至如是果報者初之三法既俱在性在因合名爲正故力已下屬修屬果所以觀行位去研此性境有除麤惑之力及有似行之作若入分真對彼性三合名爲正乃以員助名爲因緣至究竟位菩提名果涅槃名報雖分對始末乃是一佛法界因果之位故不同古人以權實辯判初三等者初謂相等因中三法後即報中果地三法故知三德即是三諦故云初後至究竟等初位下重釋究竟爲二謂釋結釋中三先重釋三德本末不二結成絕數之境次重釋究竟等成於不二三釋不思議初釋三德者惡即三惡善即三善賢謂小賢聖謂小聖小謂小中大賢聖大謂大中諸位重釋究竟等者又三初約惑中先立境次若迷下約於迷悟對辯三諦三又權實下約人約教所以四釋者明理揲徧約十界釋明自證極約佛界釋明佛化用約離合釋明三德徧約諸位釋若望止觀互用寬狹今具四釋則比寬彼狹此但正報不語三千則此狹彼寬名目雖然理必齊等因必具果正必有依然本論中釋此十如理窮教極今述論旨使與一家義意冥會論云成就不可說盡也實相者謂如來藏法身之體不變故佛智具足知此實體經云如是相等者論云何等法云何法者謂名字悉無常故次句者總以三乘對餘六界皆三相故次句者十界五陰皆實體故論又云何似法者無常有爲因緣法何相法者謂可見相等法故也何體法者謂五陰法能取可取是苦集體又五陰者是道諦體今謂此一番釋以上二句總合在於第三句中仍撮第四入第五中成初苦集復指苦集全是定慧故云又五陰者是道諦體故知六道三乘望實猶對餘非因緣故次句者總以菩薩法對餘八界悉無常故次句者總以三乘對餘六界皆三相故次句者十界五陰皆實體故論又云何似法者無常有爲因緣法何相法者謂可見相等法故也何體法者謂五陰法能取可取是苦集體又五陰者是道諦體今謂此一番釋以上二句總合在於第三句中仍撮第四入第五中成初苦集復指苦集全是定慧故云又五陰者是道諦體故知六道三乘望實猶是苦集論又云復有依說何等法者謂名字句身故云何法者依如來說法故何似法者能教可化衆生故何相法者依音聲取彼法故何體法者假名體法相故今謂此一番釋還依五句欲以教法通說前故初句者具詮十界權實法故次句者所依皆實無餘教故次句者明權實根緣受不同故次句者明諸緣會大化故次句者明能化所化能詮所詮皆假施設以望所詮唯證實故信知論文不可輒判故用今意方應妙旨況論四釋即

是今家四釋故也初釋既以三乘體相皆一體相即佛界釋也次釋既以三乘對六道釋即十界釋也次釋既約苦集對道此外無餘即約位釋次釋既約能詮教釋由教權實故有施會即離合釋故知一家大義並與論旨冥符是則現文一十八句乃成一十八重釋十如也論文豐富而人莫知今從總論故且四重釋耳三若就下釋不思議者前境雖已成不思議其名仍通故今更對思議辯之令識前四釋眞不思議先略出體相次引事類況三舉理況結初文先略出次諸經下指廣初文先法次譬初文先釋名也出心數法故不可思過言語道故不可議次不能行等出體也體非因果及非能趣行者因也到者果也此體不當因之與果若其屬能則不關體次舉譬譬中三謂法喻合初法者觀色是常故不敗壞常必具四四祇是心不異亦爾譬類中二重初以明暗喻不思議與惑同體故指月光全明是暗次又日出時下譬轉暗爲明云常在者祇是暗無暗性衆暗是明迷悟亦爾理性無殊因位之明與無明雜體不可別故云共合入分眞位破一分暗所破之暗體變爲明豈有所破移在異方無所趣故故云常在豈智明發仍存先暗云常在耶雖云常在終須破盡究竟永淨方名常在生死與道合下合也次指廣如文就事況者四不思議中關釋佛者世易信故教多說故故以佛在四中之一三類尚爾何況佛耶云如阿含云一士夫者雜含亦云佛在舍衛有多比丘在食堂上思惟世間佛知其念詣食堂上告諸比丘汝等思惟世間非義非饒益不順涅槃汝當思惟作四聖諦此是有義有饒益正向涅槃如過去世時有一士夫在王舍城俱締池側不正思惟見無數四兵入藕絲孔中見已作是念狂耶失性耶世間無是狂而今見之時去城不遠有大會士夫往問如是之事大會皆謂是士夫狂失性故爾彼見佛問佛言非狂是實彼池不遠有天與阿修羅共戰修羅兵敗入中藏耳是故比丘莫思惟世間非汝所及釋龍中兼明有天亦能出兩即龍類也五道下卻釋衆生論云五道各有自爾力故婆沙雜揵度中云若因祭祀雀鬼神得問爲勝爲劣答非勝非劣若勝天人應得苦劣地獄應得以其道有自爾力故準斯誡教可證世人設六道者不可盡得此是梁武見江東人多好淫祀故以相似佛法權宜替之論云如人不能離地四指於須臾間鳥能飛空高下自在前寄兩一事者明餘道不能知善往龍王以比智力知帝釋欲與修羅戰脊骨便鳴若帝釋欲入園時脊上自然有香象現此寄生道中不思議攝如鬼能變食等又云諸土各有自爾力如釋籤言此有三異者以此領二智文望前初章歎諸佛二智文具三異初句頌實智中但有二異下三句頌權智中又有一異初異應云雙隻次異中云開合者上長行中人法俱開故諸佛中並二智各明數釋結故云開今但云世雄故云

合人必兼法故云人總也言法別者被物時異故有權實此別仍合無歎等三故第三異云二乘及一切衆生者同是不知之人尚未足異應云上人法並舉故云其智慧門法也一切聲聞等人也今但出人又是有無異也亦是雙隻異也又上文不分四佛但云諸佛故今前行但云世雄即當諸佛後行但云佛力不云吾今以前文中釋迦權智具有力無畏等知是頌釋迦也又前文有諸佛字則可分爲四佛今但云世雄似非諸佛然以義分以世雄句有世字故可屬三世世必有方故知是頌諸佛後行直云佛灼然可屬釋迦言佛力無畏是權智者前長行中指於因權此中既云功德功德之言亦多在因餘法等者前力無畏但是自行從因之權是故餘法爲化他權此之化他非指權法名爲化他但對自因名化他耳但舉初後者仍先舉後二卻舉初二故先云大果報次云性相義也義字等者義謂義理秖一究竟之言有空假中義理故也大與種種等者具如玄文破光宅中彼云大故知是實種種故知是權今文意云權實互有豈果報唯大性相唯種種耶又釋妙中大妙相望以爲六句六度至發心者斷即成佛故也如意珠具如止觀及記無漏不思議者當知此不思議之無漏故無漏名同應思義別云生出四種解釋已如上者指上四番釋十如也此下偈文對者是也逮得涅槃指六度者以望二乘此生即得故云逮得逮者及也又今欲廢小菩薩爲旁故旁云及也當入滅耳若不爾者今準他人上之三句正明二乘脫縛即是已得涅槃云何更云逮得涅槃由聞三偽一眞是諸聲聞但聞三乘皆是方便方便即偽又聞要當說眞實所以疑其實未曾聞說唯一實偏舉二乘者世人若問若三俱會何故此中叙疑但二亦應反問若菩薩無疑何故下文云菩薩疑除若云疑通二人會唯有二菩薩何過而不會之經云疑除作不會釋此乃破經何名釋經一解脫者昔教三人同一解脫方等般若中雖聞勝脫今從初說有云已得三德中之一脫此不然也釋三請者瑤師龍師非無眉目故不全破但不及今師以望三周抑令三請此則釋文所表俱有深致凡一家破義皆恐累後學於經有過彊復破之不同世人任其胷臆又偈後三行半云動執生疑至爾時衆中下但云騰疑致請者問準品初開章云初略開三顯一次爾時已下動執生疑及到此中何故乃以略開三文爲動執生疑爾時已下文爲騰疑請者何耶答但動執生疑之言言兼兩向何者若在爾時大衆中下意明由前略開動其舊執生其新疑若在三偈半文意明此之略開動彼舊執令生新疑故復名長行之文爲騰疑致請執既被動因茲有疑今先騰疑後方致請是故此文兩向用之非參錯也若以此文爲騰疑致請則應更開章云略開三爲二先長行并十七行半偈歎二智次三行半正略開顯動執生疑文云執動疑生者由前略開動其執故執動由前生其疑故疑生疑既生已今但致請是故章首但云騰疑致請得益之者悟有淺深所引之人獲記

差別約能引權衆辯益不同已知顯益欲知
冥利須辯待時爾時下次明二止初止意者
恐懷疑故次舍利弗騰宿根利是故更請次
佛止之護上慢故次舍利弗述慧益多牒疑
更請一次正廣開三中三先分章示相次義
門分別三依文正釋初文四初引經標章次
舉品分周三亦名下三周異名四引例例如
大品三根者第二十一方便品云須菩提白
佛言如佛所說若廣若略諸菩薩等云何求
耶佛言如是乃至一切種智如是相菩
薩摩訶薩學是略攝般若波羅蜜則知一切
法廣略相世尊是利根菩薩亦入耶佛言利
根中根定心散心並入是門是門無礙亦如
三種發心不同以十義料簡者自古此文多
有紛諍今為評判及以自立因為十門然此
十門雖泛拾破一家置章不無次第初欲明
所被之人先明能益之法故先辯三周通別
同異次辯所被權實有無故次明第二於實
行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑
厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得
悟已必知領解若有領解理須與記得記之
者悟有淺深所引之人獲記得否能引之衆
須益有無已識顯益欲知冥利故辯待時初
門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說
者昔曾結緣即是昔因中間相遇處處皆以
佛道成熟今日五時感貲佛道即始終赴物
也根利未須述大通事若謂此文屬說法者
雖在譬說文初分文仍屬法說文後既在譬
說題內故且用之不然則取次文用之長者
驚入是因緣者昔因今緣是感應義長者是
應所聞是機驚入即是赴機故也故知應赴
即是今之一化故也答意者許各具三根攝九
說自被法說中三餘二亦爾但說三根攝法
即足從正略旁者上根中上根為正中下是
旁亦應云具論須三且言上耳若逗上根上
三俱被但上根為多為正中下是略是旁中
中上下下中中上亦復如是第二義中光宅
有實為權所引則成定有實行引權意令有
實開善定執引權意令無實今云有無且約
實行權應暫有何須論之開善指四念處為
初業故故云外凡今言有者誰論初業能知
常耶豈以初知之亦言于今有住聲聞地言寧有者甚不
可也法華之前所執者誰經明等者正為光
宅所破既云寧執小果權者何所引耶今先
總斥二家乖經失義乖經者光宅也今經二
文得記故無本記則有又在昔故有於今則
無故今引文約開約記破其定有若望後無
計有則失義者開善若定無已下文是
既有入城必有實行權何所引者復以光宅
結破開善故今立實有與光宅言同其意則
別今雖云無亦與開善不同從得記後說故
若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲
聞若定無者破定計無如序品初因光橫見
文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚
自不悟仍待譬說宿世文中于今有住聲聞
地者又舉不知之人云舍利弗辟支佛等乃
至流通處處有之云何言無又云無者破住
果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難
今許實有為權所引仍恐他以三藏佛例此

義不例下今文申之佛居果頭則無實行聲聞不爾是故有之三藏佛言出自今教故知不是他人難也何處者佛必三身圓滿故稱此佛爲權若言三十四心此乃教權似實古今學者此佛尚不敢爲權誰知寂場不實今明下正解先立理次引論初略立次云若從等者實智尚無阿鼻豈見定有聲聞若說時未至有義非謬故長者佛眼始終皆無以法眼觀中途須有作人亦約未得記前次引論者爲五一正引論二若依下以今經望論義立五種三若從下判四方得下結意五復次下判大引論如文次今家依經望論但加佛道一種三判中云若從決定至實所者約大雖無進小仍有退菩提心仍屬有者由在小教今譚其初故云退大實者既爾下明應化也所引迴心能化本大若增上慢二途不攝本非商議五復次下更判大乘有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開以互惑爲三根者不可未聞三周預生迴惑次三人下具破二意一者大小永不相關二破在小不應惑大此別破二意初中又二先且定之故云何等若迴遑下正破又二先破彼理教互惑而爲三根若小破疑屬見惑初異尚非何得互疑名三根耶次若迴遑大乘者下約大破也大小既別安得於大理教互疑次意者用今經意若大小理教更互惑者汝於何處聞斥三耶方等雖斥般若雖加並未曾云三是方便故知爾前大小未惑豈出入觀三一踟躕既預下縱難爾前已曾理教迴惑當知已曾動執生疑若已生疑略開三時已應領解何得聞略仍云四衆咸皆有疑言今日者聞略開時進退下結非次今明下正釋先判正意次約四句

以判三根三約三品以明入住初文者先總明根惑並異於他小乘根定迴惑又除安得還就小乘辯惑他縱以小而惑於大他又不立別惑之名故小迴惑不成厚薄問諸聲聞人爾前無斷別惑之文何故今約以論厚薄答顯教雖無準理合有故被洗汰義當斷伏由根不等斷伏亦殊致有三根前後不一次約四句中先列次以四句別對四人根惑並由過去熏習致令悟有三周不同所以三判者初釋收機令盡故第四句攝結緣衆後兩釋不定者三根已定但句法至四將四判三故從容進退第二釋中應以中間二句為中文云為中下者或剩下字或下根字別為下句三約三品惑者又二先釋次例初釋者即二位皆有三重今且明三周始入初住有三不同惑盡不等故使爾耳例如下以小例大十六剎那皆名無漏至第十五猶受向名故三品盡方入初住爾乃獲記第四轉根不轉根者亦先述古次若爾下破者雖有轉名聞時俱上三根不成若轉下破轉義不成亦無三根三周悟時俱名為上將何以辯三周三根餘未悟者不名為轉次例意者先立事次難若二俱利及利鈍仍存不名為轉身子一聞等具如止觀第六記次夫衆生下正解中初正解次料簡初文先引現為類現既為緣所轉驗往亦然先世下明宿生先轉三根已成故使三根前後悟入次譬者刀如根木如惑執者如機佛令其所受教如聞法運斫如用觀木斷如證曾磨如轉遇磨不同故有利鈍此中聞悟以是信行非不兼法由於往世信法迴轉相資不同信法等相具如止觀此一坐中應無六十四番問意者未入住前稱為三根即此三根入住已後猶名三不答意可見次問意者住前名緣初住名真未證二住亦名緣修住前緣修既有差降第二住前亦差降耶答意者位同理同不應更別住前三根即此三根下古判三時同在法說今明下破初文云為中下者或剩下字或下根字別為下句三約三品惑者又二先釋次例初釋者即二位皆有三重今且明三周始入初住有三不同惑盡不等故使爾耳例如下以小例大十六剎那皆名無漏至第十五猶受向名故根者亦先述古次若爾下破者雖有轉名聞時俱上三根不成若轉下破轉義不成亦無不同三周三周三乘各三成九今經下今家因此須辯支佛有無先徵起牒妨已知三根偏在三乘今經何文云支佛悟次支佛下釋妨言中根者依前三乘云隨根者以聲聞中亦三根故身子下證無別支佛既明二乘得悟三根不同菩薩亦應偏在三周何者是耶故出舊師明菩薩悟許有三根而咸於法說並不至於中下二周言域懷者域謂限域期心分齊言近果者彼指共位謂離二乘即求作佛佛果過於五百縱有遠近之疑不同小故易悟三根下古判三時同在法說今明下破初周之前指法說初忍略說中初周三乘菩薩居首然不併在初若爾下引證何得分別功德品及流通中如妙音品等猶有始悟無生忍者舊云下古救意云初周先悟已成法身亦差降耶答意者位同理同不應更別住前三根即此三根入住已後猶名三不答意可見次問意者住前名緣初住名真未證容有不同三品盡方入初住爾乃獲記第四轉根不轉根者亦先述古次若爾下破者雖有轉名聞時俱上三根不成若轉下破轉義不成亦無三根三周悟時俱名為上將何以辯三周三根餘未悟者不名為轉次例意者先立事次難若二俱利及利鈍仍存不名為轉身子一聞等具如止觀第六記次夫衆生下正解中初正解次料簡初文先引現為類現既為緣所轉驗往亦然先世下明宿生先轉三根已成故使三根前後悟入次譬者刀如根木如惑執者如機佛令其所受教如聞法運斫如用觀木斷如證曾磨如轉遇磨不同故有利鈍此中聞悟以是信行非不兼法由於往世信法迴轉相資不同信法等相具如止觀此一坐中應無六十四番問意者未入住前稱為三根即此三根入住已後猶名三不答意可見次問意者住前名緣初住名真未證容有不同三品盡方入初住爾乃獲記第四轉根不轉根者亦先述古次若爾下破者雖有轉名聞時俱上三根不成若轉下破轉義不成亦無

已得無生即是法身何以不許古師釋耶答古師意者元是菩薩初周聞法得成法身至壽量中增道損生今云聲聞至後雖通是菩薩或有未得無生忍者不名增道故但云無生今師前難古人者本是菩薩尚有至彼方得無生如初釋惟忖中先得十住等自是一途豈令菩薩盡先於法說得無生耶故知二乘根性獲記者亦有至後方得無生忍故不可一槩當知一切皆通初後但三周後無小名耳第六領解有無者雖不云舊古有此計故今引破令明下先破緣覺次辯菩薩初文中四初立理次身子下引事三又四衆下意有四信解下義有

法華文句記卷第四中

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三六九頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　三七〇頁下一行第三字「寶」，徑作「實」。

一　三七一頁上一二行「究竟等」，至此，南卷第四上終，卷第四下始。

一　三七二頁上九行末字「令」，南作「今」。

一　三七二頁下一行第一三字「天」，南作「人」。

一　三七四頁上五行第一五字「相」，南作「根」。

一　三七四頁上六行首字「門」，南作「開」。

一　三七七頁上末行書名、卷次，南無（未換卷）。

法華文句記卷第四下　楚二

唐　天台沙門湛然述

次菩薩中二先總述意次又其意下別出所以其意有三初明無次意或有或無易故則無故云處處有文準理合有故云梵文等也三明有中云菩薩位行等者菩薩實位極至妙覺仍異於別故名為深新入實者猶非所及故名為絶始從權來故名為新昔權位下故名為小說壽量等者據理迹中具合有領新小自不敢耳故下總領頌云佛說希有法昔所未曾聞世尊有大力壽命不可量無數諸佛子聞世尊分別說得法利者乃至或無礙樂說餘有一生在等即是補處總為領解八相易領故聲聞領之法身記難非淺所領言更求何物云云者應更責問者汝唯知聲聞別領而不見菩薩通領耶故此三釋其義猶通初意通指三教菩薩通皆求佛雖是權人執易轉故第二三意雖云處處有文及小菩薩等故應分別小在三權悟大語略故注云云良由於此第七得記不得記者亦是古計先徵起次正釋中緣覺如前入聲聞數故但對菩薩亦為三初文即具用向領解有無中初意義兼第二若同初二即同第三即是初文並用前三義也有記即有領解故也言知前云云者一者如前領解第二中少梵文或有但云隨要第二意者義同前第三但前文通今具通別龍女別法師通既彰灼記何妨領解第三意者據近遠別近非所欣遠記亦在分別功德言壽量者重聞於壽量故得明悔及明升入既登後位理有增進第九明益初亦徒聞四節加功理應增進或至一生良由此也四單複下引事如寒得衣重重漸勝厚薄者釋單複也問若爾何故前云此真位人無復淺深答一往同位實無淺深細論中不專一品故也或唯初住或二三四乃至十地三節增進理實如然如釋惟忖中云先入今入故今入之言該於四節即三周壽量也但先入者顯密不同恐不了前意故重云耳三如聽下舉凡況聖舉麤況細若再聞無增道即是深利權人處處得益深故五故一音下立理不必併須待至壽量故云一音又云云六又我下正證影響得益之文若於已深意既云初聞法說已入佛慧佛慧之語住

釋中先大判次若就下就三周及本委論待
等三周之中自論密者如法說時密聞大車
及大通事而得益者即不待時中周密聞準
說可見問三周及本有密說者玄文那云法
華唯顯答言顯密者兩前偏圓互不相知今
至此經同入一圓雖密而顯純一味故但於
一座有待不待但知彰灼授記二乘顯露分
明說長遠壽於茲一座無不聞知故名為顯
問云非顯非密者謂決定性於前四時既無
密益不至法華復無顯得二處無益名失時
不答餘經等者謂前四時既云永滅諸聲聞
等不知變易故淨名中迦葉自叙云皆應號
泣聲震三千於此大乘已如敗種準彼經判
敗種豈生來至法華咸受佛記若爾佛於爾
時何不即記而使稽滯來至法華顯密不同
如前已釋若將永滅權論用釋開會實經經
既已生論何能滅但以滅者於彼得聞餘經
不說況通經論故失顯密亦非失時但弘教
者曲將釋此是釋者過非論咎也五千起去
等者無四時之密益失此會之顯功此化失
時彼土非冀故應失時答云滅後益者是也
問經云佛滅度後實得羅漢容可得益上慢
不實應非此收答敦遍實者誠如所言既通
許遍餘佛亦何隔於上慢如其不發待後佛
時問佛若大慈何不令其無謗生信答是盲
者過非日月咎法界衆生未益者衆況此五
千已蒙下種滅後時遠當不遺問身子初
周為三根請者此下雜料簡不關十門言為
四衆三根者初周普請佛亦普說餘未悟者
還為普請既普請普說云何言佛各為說耶
此引三抑俟其三周佛既權抑預表身子權
能預謀何以不各各請之而三周之首通為
三根譬周之初通為中下故諸天領解文後
云爾時舍利弗白佛言我今無復疑悔是諸
千二百等故知是為中根請也乃至文云願
為四衆說其因緣即為下根請也答意可知
既已生論何能滅但以滅者於彼得聞餘經
不說況通經論故失顯密亦非失時但弘教
者曲將釋此是釋者過非論咎也五千起去
等者無四時之密益失此會之顯功此化失
時彼土非冀故應失時答云滅後益者是也
問經云佛滅度後實得羅漢容可得益上慢
不實應非此收答敦遍實者誠如所言既通
許遍餘佛亦何隔於上慢如其不發待後佛
時問佛若大慈何不令其無謗生信答是盲
者過非日月咎法界衆生未益者衆況此五
千已蒙下種滅後時遠當不遺問身子初
周為三根請者此下雜料簡不關十門言為
四衆三根者初周普請佛亦普說餘未悟者
還為普請既普請普說云何言佛各為說耶
此引三抑俟其三周佛既權抑預表身子權
能預謀何以不各各請之而三周之首通為
三根譬周之初通為中下故諸天領解文後
云爾時舍利弗白佛言我今無復疑悔是諸
千二百等故知是為中根請也乃至文云願
為四衆說其因緣即為下根請也答意可知
然身子設使預知在三終須普請若爾初周
普請何故佛但作法說耶何故譬說復更請
耶譬說已雙為中下何故復作宿世說耶答
初周普請說亦普說聞者未悟自在物機中
下尚昧是故重為中下普請佛亦普為中下
譬說故千二百中四人之外屬下根者故佛
鑑機不須更請便即許云宿世因緣吾今當
說若爾亦未申難若通被三根那云三抑俟
其三請以表三周答鑑物機情理須預照及
至為說何擇下中故法說時已益中下乃令
中下再三便悟云云者豈有法說中下不聞
豈有初請專為極利廣責舊見不曉大猷問
者將法譬二對於宿世似如三世若許三世
當現如何答中言無文者一往語耳如說法
譬是現事且云現耳準後望前者法譬在於
宿世之後故以宿世為過去也準知法譬合
同當現問舊以五濁障大者舊師計也四句
料簡今家破之言如前者指上玄文五濁有
除不除大機有動不動不得一向云障於大

亦可云如後即後釋五濁中具歷五味四四句是有人下復引他解斷見惑竟有無明在故所證眞與此無明共爲大障無明舉修惑也即不發心初果故引法華論證言無煩惱者已斷見故有滌慢者有修惑也未知常住即是大障若博地不執未有所證未曾斷見二癡合明無明惑彊故云獨障意云五濁之中衆生劫命不全爲障爲障者見修兩濁若爾下他難也意云若二人無明若共若獨俱能障者此之無明若定能障即定須破若聞法已破不妨聞法何障之有若未聞法無明先破則聞法時無明已去復不名障此是三論師意不問無明爲障所以直以自他等責障有無答至爲通者聞法故破破由聞法言無前後者未聞法破爲前聞法已破爲後前名自破後名他破自他無破無因不可次雖不前後等者雖非自他因緣故破以因緣故亦前亦後亦前故暗滅亦後故明生今從破說故無前後今從立說無明定障又亦應云雖無前後聞法定破次更料簡知與不知初引兩經皆云知何以此經三周說竟猶云不知然雖云知文意少別彼屬方等應具二意一者對諸菩薩云二乘人元發大心後終歸大二以不愚等一往斥之具如止觀第三文末彼漫引之以爲難辭云何三根之後等者法師品後段長行文中云若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是爲增上慢者此以上慢驚聞衆中亦有信解其餘衆生千萬億衆皆生疑惑即是彼佛在世亦有不知之人然亦不得云永不知即是王子爲其覆講此十六子義當餘佛佛雖在世四依弘經理亦不失當何者既云說是經時十六沙彌皆悉信受聲知者又身子下重引此經以證不知初句是身子敘十二百不知我今下法說之初自敘不知此是三周之前不知之文非關三周之後亦有不知之文也又大通下此當三周之後等者會方知若佛在世三根得記佛滅度後無不知且對聞佛說時云不知耳若執下次爲和會於中先總非次正會初不許偏執者如前二文或初後知而中間不知或初不知後必得知生滅度想尚於彼知況在佛世暫時不知安得固執而生矛盾矛盾具如止觀記論者下抑挫凡情恐成巨損言餘事者修行趣果有饒益者方可論之聲聞等者且順大經諍論之文故大經皆云不解我意然彼經中二十三雙俱云不解若識化意則二俱名解在昔須云意故云前知中間退大次明不知今至法華被

不成執者望今成過在今須云必成望後逗小成過以大小教開與不開並通三世若唯引不成以證定性既俱有過安偏引耶雙引各執尚違教旨迷實執權其過非小亡權執實斯愆猶薄既申實教須云定成人不見之徒援權興用證實教令試下正存今教而爲融會先正融會雖有二初大初爲定豈從中間取小情執小滅爲規故大教定成不須爲諍一義既爾二十二雙請爲觀之若佛世尊俱留有妨之文何成三達五眼故依此判諍

論自消縱二十三內小部不同灼然易殄次若得此意下於念處中以分權實故知但點二種初業其滯自消何須復以一初作妨況若聞法華無復疑悔知與不知二門無壅故權實二人知不知別有人言下引古略立利鈍二人及至解釋離爲四句純以權人示知不知故不應理今不取下總破故準今意具明權實是故不用純權四句若委論者約實行對權各爲四句故注云云文且略立權者先知實者不知寄小初業生滅想者現世不知知者現得悟者是也即初二句也第三句者初不知後知第四句者即方等中被斥者機未發故非不知權人同實故非知以被斥故非不知故不用舊於示知不知論其內心無時不知故不用舊於義自顯更廣約諸教何位何時顯密權實知不知等望舊雖爾今家於實秖是初則不知後方得知因此重料簡緣覺問可知答中引經云從知者問此佛亦有聞法緣覺何不令其聞佛說法如方等般若中二乘之人耶答是應知世無二佛問緣覺在小住亦何妨答元爲法滅無師獨悟既有佛興復不稟教去則不與稟教爲妨是故不同方等元是稟教之人問從向何處答向無佛興處縱在此界亦是佛教所不及處如有德王興豈彗星不沒若爾其得神通豈不知耶答爲護物機不護緣覺知亦何爽願生至十四生者以願簡其任運生數而值佛者若願生者生數未滿若復在天願尚牽來具如眷屬妙中是故此人即名聲聞言十四生者人天各七但總立七或二十八具如止觀第六記明極鈍者至十四耳故生未滿即成無學二三果者如一來人及五含中後之三人知佛出世尚有從天下來親近佛等若上流者縱至無色及無色般並有起欲界化來見佛者若不見佛亦可容得有餘般時亦名獨覺故云二果三果例然今云例然者以從願故況復二果欲人天生願亦易牽變化緣覺者義準聲聞亦具四種今文列一義已含三所化兼二故也

許文爲三三文各二則以三文各二字是如初文中初是順次豈得下許次文初是誡吾當下許第三文初是簡汝今下許大經四善法者德王品釋十功德中云一者親近善友二者聽聞正法三者思惟其義四者如說修行准此四法是涅槃因若言苦行是涅槃因無有是處後之三句即三慧也故佛誡之是護緣覺知亦何爽願生至十四生者以願簡眾者或當過涅槃近因緣也五千在座至簡眾者或當過去有謗法緣或機未熟聞必生謗故佛知時其任運生數而值佛者若願生者生數未滿若復在天願尚牽來具如眷屬妙中是故此神力令去又如說瓔珞經時五千菩薩尚從座起去彼譬喻品因佛說法身功德座中有人即名聲聞言十四生者人天各七但總立

五千菩薩從座起去目連問佛此諸正士修菩薩道已入如來正法之藏行過二乘何故聞說三身不受而退佛言善男子聞說是者沸血流面何以故是無數劫恒生誹謗是輩過去恒沙佛所修行六度起於著想有悔心故有退轉故當更經歷勤苦之難千佛過去猶未得度是人雖修菩薩之道欲得成佛終不可得如人欲於虛空造室終不可成今謂此乃三藏菩提之心機未合時若聞三身理合生謗通在衍門生謗義少故知令人雖欲發心不簡偏圓不解誓境未來聞法何能免謗問前云三止抑待三根今何故云由五千在座答三請已後五千必去祇一三止用當二義於理無妨有時一法當無量緣祇此二事何足生疑五濁障多者五濁加多表具見修復加執慢故根名深障罪是根而或未深故加執慢方乃名深枝葉細末者若實得果如根本大材任爲器用但計枝葉謂爲堪任而輕根本謂等謂過名增上慢執方便之方便者小乘四果已是方便更於燋頂執爲真極應知上慢不全無法但以淺位自謂增上而慢他人名增上慢四請者以受旨文義當一請并前爲四毒鼓者大經云譬如有人以毒塗鼓於大衆中擊令出聲聞者皆死鼓者無緣慈悲打者發起衆也聞者當機衆也死者無明破也今世惑破近死而慢他人名增上慢四請者以受旨文義當一請并前爲四毒鼓者大經云譬如有人以毒塗鼓於大衆中擊令出聲聞者皆死鼓者無緣慈悲打者發起衆也聞者當機衆也死者無明破也今世惑破近死正當當機人也來世惑破遠死此五千等雖非當機如來何不彊爲其說作久遠因如喜根等即遠益人具如止觀第八記答中云華嚴未席者此且一往寄結集說舊經三十七云時舍利弗祇洹出而作是念今與俱行時舍利弗有六千弟子從自房出禮佛足已至文殊所此六千等皆新出家已曾親近過去諸佛皆是文殊之所化度舍利弗爲諸比丘廣讚文殊文殊語諸比丘汝等善能成就十種大心則得佛地況菩薩地自古共云華嚴時長若爾乃是結集後教至般若來方可得云令諸比丘成十大心此乃義當轉教時也結此等意入華嚴中故云時長當知以法界論之無非華嚴以佛慧言之無非法華道理雖爾若約次第部類不便則鹿苑諸教皆應結取但是大小不同機見不等故令教主說亦不一驗舍利弗已有六千弟子故似方等般若教時何但鹿苑耶今文復云未破小執即似鹿苑之始準下釋信解品中長者之文但是一期設化漸教以說用通今意應知華嚴盡未來際即是此經常在靈山何殊十方更互主伴至第三十八入佛境界品文殊從善住閣出與諸天龍等至如來所頭面禮足設供養已辭遊南方時舍利弗承如來力見文殊師利從祇洹出而作是念今與俱行時舍利弗有六千弟子從自房出禮佛足已至文殊所此六千等皆新出家已曾親近過去諸佛皆是文殊之所化度舍利弗爲諸比丘廣讚文殊文殊語諸比丘汝等善能成就十種大心則得佛地況菩薩地自古共云華嚴時長若爾乃是結集後教至般若來方可得云令諸比丘成十大心此乃義當轉教時也結此等意入華嚴中故云時長當知以法界論之無非華嚴以佛慧言之無非法華道理雖爾若約次第部類不便則鹿苑諸教皆應結取但是大小不同機見不等故令教主說亦不一驗舍利弗已有六千弟子故似方等般若教時何但鹿苑耶今文復云未破小執即似鹿苑之始準下釋信解品中長者之文但是一期設化漸教以說用通今意應知華嚴盡未來際即是此經常在靈山何殊十方更互主伴至第三十八入佛境界品文殊從善住閣出與諸天龍等至如來所頭面禮足設供養已辭遊南方時舍利弗承如來力見文殊

云去則有益故毒鼓二義謗及不謗前闇略說已成不謗毒鼓之因何須更加成謗因耶二因無別加謗墮苦不作謗因或於涅槃得當機益若加謗者多失近利故任其去以存近益喜根慈故令遠得益與其樂種如來悲故護令不謗拔其當苦次問可見答中非當機等者若唯以五千而為結緣餘當機者則五品已上並屬當機然準望前文釋四衆中當機乃在初住已上堪為影響則六根五品並為結緣眾也故五千雖去已聞略說以五品為當機者此等亦得為結緣也已如上說者如上待時中說即如來滅後待弘經人得益故也昔大通佛時等者具如上文釋結緣衆亦將此文而證結緣經兩許時方乃得度如來滅後弘經人邊得當機益猶為太近故知彼十六子衆豈無至今仍有未度者耶不見三世父遠之益而以現難深不可也此是大聖見機之說滅後弘經實可為例說大經時萬五千億人等者師子吼菩薩言如佛所說一切衆生能信如是大涅槃經不可思議世尊是大衆中有八萬五千億人於是經中不生信心故能信者不可思議疏文欠八字疏意云既云是大衆中又云不生信心故知已為結緣衆也故五千雖去已聞略說不久者意亦指於弘經人益金光明等者第七云一者深信大乘方等二者毀訾不生信樂不生信樂者亦得結緣故引為例正廣釋中為二先示廣以開略次示廣列章相初文又二初對略開章次上句下略示廣所以次不生信樂者下正示廣相於中又四初列六章次生起六章亦名章意三於五章下示五佛有無四又六下明六章大體生起宛然大體隨時以此六義共成開顯之大旨言略而不闕等者五佛互略互存無闕詣謂所至共成一化利菩薩何嘗不聞但以增進為今經益耳若何假繁列如三世佛但各二章豈非極略故六章中開顯二章略而無闕令權詣實而略郤四章令文不繁前後無在云云者令說無在之意六章之要莫若開顯前後互無在餘四章但義存六共成一意應須具說大體以辯不次之理疏云今但下總佛章中所以但四無二者四正二旁當知五六成就三四是故略指又前四中三四為正初二助成故三世章各但三四釋迦化主五濁施三故復加之但闕歎法一段文耳總而言之必須具六為避繁文故須互指四十餘年者菩提流支法界性論云佛成道後四十二年說法華經久久稀踈者爾前非無指獨顯說故曰稀踈如華嚴佛慧隔小帶偏經歷三味今乃獨暢此有二意一者久乃說之二者是時乃說之雖列人已堪等三意在指時故也問方等般若雖有帶對亦說佛慧何名稀踈答此約二乘鈍菩薩說初於華嚴而不聞次於鹿苑而入證後於二味而不取今始得聞則成稀也諸利菩薩何嘗不聞但以增進為今經益耳若約本門非此中歎問若爾華嚴與二酥一酪佛慧何但華嚴已說佛慧答二酥非無但華嚴雖兼佛慧稍純從純得名優曇華者新云鄔曇鉢羅翻為瑞應金輪王出大海滅少金輪路現此華乃生作金輪王之先兆也調熟者亦有通別通則二字通於二味別則調詣

調斥如方等也熟謂成熟即加說也醍醐下云云者廣約三味明不說所以如上諸文故不重列靈下云云者須說靈即靈通以通一切隨義便故靈字在後從名便故靈應在前有此觀故必獲佛記亦名為瑞有此觀故後方得果故名為華三觀成已真因方現三千為表實可兼之此理下理教行人言反乖者次反以乖釋順釋正由昔乖反故今反乖昔逆即順何反乖耶皆云至者實之極也若至今經無過上故故皆云至還指等者釋勸信意何故勸信欲明昔麤即妙恐物生疑故預勸誡言四種者祇上所列此理已下四文是也故客作言下不云人等但云四種以客作之言而含於四故總貫之所以昔為客作之四今成長者子四更無所改全成妙四故云汝等所行等信無等者佛世尚乃以人顯法末代安可法妙人麤若云人權必無以善而濫於惡神縱異迹並越二途世云勤學不如擇師故云汝等當信佛之所說初明佛道至難知也者施權意也以諸教中無施名故今

欲明開故先叙所開即所施是故玄文云為實施權意在於實開權顯實意在於權當知以實為權權名隱實開權顯實實外無餘潛之與顯利在物情常住本源未嘗增減故未開之前非但不說顯實之名都無施權之語

故說宜權之言即須顯實故也故知此是法華之宗致實教之源由釋義之旨歸衆行之府藏若不體之徒施徒運每至此意皆勤勤者恐斯宗學者失經旨故所以者何下應釋諸佛云我以等者以我釋彼也借此者既將自權而釋於彼故借字亦于夜反去聲稱之意正引彼證此故且以此釋彼意亦明於道也是法等者若結開權是法等者若結開權是也標人法中云同彼此皆悉施開故也是法兩字指向演說諸法是也標人法中云是法為顯實法故云法華無分別法者將向最後會三歸一故云無分別也唯有諸佛舉人也即是向法故云能知除諸等者若爾法華之外皆魔事耶不然但前教中權魔亦說之唯此一實魔永不測故云除耳故惑阿難時亦說中道但除其魔而開其法非五七九等者以三五等皆是方便故

皆云非三藏三乘加人天五也加通教二乘七也但會二乘何二乘耶以共二乘與婆沙中二乘永別般若不與彼二乘共故今問之若三藏三乘不須會者婆沙四階即是究竟圓常果不若祇歸此果即是大品共佛以不為是瓔珞妙覺位不為是華嚴遮那果不加通別菩薩九也若義分行向乃成十一此等皆是被會之異今彼異故故名為一一體收異故名為大大即今經圓妙一乘位與華嚴式今開三者開三在昔而言今者指今一化從一乘開故云今耳如釋論等者文初適云諸佛大事今文復云何名諸佛大事等者佛所尊重故數言之故引為例云云者論更有文亦二如王好施所生太子名數數與等次正明顯實中古以此四顯實今以開示等四並為理一舊師所無但說者受者並於理上立因果耳此師於此立因果門以釋開等猶不及光宅於別序中以本迹門而釋四句別序雖序迹門仍居一部之首豈法說初更分

因果又正是因門者且從弟子因說言果門者且從師之遠果其實具有委如玄文若爾去反徵古師本門既移來此迹門理合向前不可本迹重張復令本門剩長若其雙標本迹品內之義混和豈有雙標於斯至下別生緣起況釋四一不及光宅下方等者舉本別由以責古釋塔現證前兼爲起後故寶塔踊爲本遠由地踊菩薩爲本近由二由未來安得辯本次叙光宅今亦不用下破也初作因果相違破三慧在因故也又三慧下但約於因以多種三慧即是縱難縱用三慧須簡三教三教三慧尚未入於當教聖位況圓聖位故復縱云若圓三慧此位亦未開佛知見故前兩教及別地前無佛知見若作餘三等者結難也初句結非佛知見若作下自違命章云云者應須廣辯不可用意將教及理明不用意次破地師先述次破初述中言第五恒等者彼依大經第六四依品云善男子若有衆生於一恒河沙諸如來所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經愛樂是經不能爲人分別演說二恒正解信樂受持亦不能廣說三恒受持書寫雖爲他說不解深義四恒廣說十六分中解一分義五恒八分六恒十二分七恒十四分八恒十六分具足解釋盡其義趣所謂如來常恒不變（一一句如初句）經文一恒之前又有一熙連河未能信受都成九段以熙連河近俱尸城小於恒河言發心者有云值一佛發一願下一砂縱值多佛不發願者亦不下砂縱有發心不見佛者亦不下砂見一佛縱發多願亦秖下一砂一發心見多佛亦秖下一砂如是積數至八恒等以明入位初易後難故也初之一增即得八分此後但能二二增者如至太尉易丞相則難言十六分者如世間秤十六兩爲斤故大論中佛語鍱腹外道汝若出家比舍利弗智十六分中不及其一西方校量多用此意古人五恒判在賢位以六七八用對初地已上至十地以對十二十四十六分當知古意云多發心在方便教實教其心無多發故來對今教不可多發而分開等復約賢聖立位不同問彼多發心皆云於涅槃經得若干分解如何判之爲方便教答涅槃之名既通所緣生解亦異縱非前之兩教但成別教教道以此而言教相難辯況古師對位自消彼經若見思斷位不成別義不可通位消圓開等若同體見思盡非六地故知現在能信如來甚深智慧甚深境界理不容易華嚴融通極頓說者尚失旨歸法華唯顯一乘不可會之成漸又有仙慧開善冶城各有判釋皆非今意章安云三十心是初依五恒也初地已去是第二依皆師位也意以初依具煩惱性爲弟子位章安亦自約彼經判位若判開等此亦不然何者令判四依須約四教並不可以此判於開等四依通凡開等唯聖聖復約圓故下結云不與經會引經等者大經對地前爲聞見即別教地安得證通登地眼見即佛眼也故六地思盡全在通教古來但知以地釋地而全不辯地之所在注云云者廣立理教以破古師略如向述難此同前者難同光宅用三慧也且破三慧故云同前亦應更云五濁先除

安指今教若今教除濁應始成聲聞若始除濁爲是何佛知見顯耶穢除理顯難亦如之次有人去兩師皆以法華爲入令法華成極御失前三佛之知見並今經開等豈可分屬餘教則成餘教有佛知見乃言別教三乘別故即指鹿苑二師皆以通教三乘而爲般若言抑揚者以淨名中抑挫聲聞褒揚菩薩此甚不曉彼經亦有抑挫菩薩不獨褒揚故今家八字判盡經理謂折小彈偏歎大褒圓裂亦擗也亦分帛也四句不可分也有人云三十等者通無地前三十心位故名挾別但云初地六地乃至十地名爲旁通未見法華旁通十地論剩七異者經之難思非凡所測準聖歎釋師資可知今依義附文略有十雙以辯異相與二乘近記闕如來遠本隨喜歎第五十人聞益至一生補處釋迦指五逆調達爲本師文殊以八歲龍女爲所化凡聞一句咸與授記守護經名功不可量聞品受持永辭女貿若聞讀誦不老不死五種法師現獲相似四安樂行夢入銅輪若倘亂者頭破七分有供養者福過十號況已今當說一代所絕歎其教法七喻稱揚從地踊出何逸多不識一人東方蓮華龍尊王未知相本況迹化舉三千墨點本成喻五百微塵本迹事希諸教不說如斯等文準經仍有且依向指非奇何謂有人引華嚴等者他人意者卻責諸師地前有四十心位何不用釋開佛知見而但用地前三十位耶破有二失一者謬用華嚴十信二者賢位非佛知見言華嚴不明十信者古人亦以華有之言是約二諦雖作四重秖是空有二理而已失理淺深迷空有體但列空有徒分四重故無中體徒用雙非不出二乘恐涉通教有人云達三諦等者雖標三諦不辯融即任運分張別人初心何嘗不達三諦之理名達爲開不名開也至十行位分明見假至迴向位觀無一異若入初地方順法流如此何能免於別義亦未能辯開等別相非是初心畢竟不別故非佛界次有人去用總別相以釋知見此人不知論云一切智是聲聞智不應以此爲知一切種智居二智後屬別佛智不應以此爲圓佛見又古人見一切之言便以爲總以有種言乃判爲別此亦不見大論圓文論云爲令易解分屬三人況彼分三大小因果條然永別如何將釋圓佛知見有人解四位別對四智縱因果相對各有總別但成因果何名開等有人言非空等者意以雙非理顯爲開不出空有分明指理能空能有故名爲示見此空有不離於理方乃是悟復了此理不二而二方乃云入此人下破意者空有之言是約二諦雖作四重秖是空有二理而已失理淺深迷空有體但列空有徒分四重故無中體徒用雙非不出二乘恐涉通教有人云達三諦等者雖標三諦不辯融即任運分張別人初心何嘗不達三諦之理名達爲開不名開也至十行位分明見假至迴向位觀無一異若入初地方順法流如此何能免於別義亦未能辯開等別相非是初心畢竟不別故非佛界次有人去用總別相以釋知見此人不知論云一切智是聲聞智不應以此爲知一切種智居二智後屬別佛智不應以此爲圓佛見又古人見一切之言便以爲總以有種言乃判爲別此亦不見大論圓文論云爲令易解分屬三人況彼分三大小因果條然永別如何將釋圓佛知見有人解

盡智等者盡無生名出自三藏無生之語稍
通於三約清淨之言並判屬通佛如上等者
部不見於法華大意總如玄文大意方了略
如今疏釋方便品至此僅知佛知見義
法華文句記卷第四下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三七八頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　三七八頁中七行第八字「女」，南作「故」。

一　三八〇頁上三行第一五字「舉」，南作「與」。

一　三八〇頁下一二行第八字「正」，南作「止」。

一　三八一頁中二行第一〇字「者」，南無。

一　三八一頁中八行第三字「徒」，徑作「從」。

一　三八一頁中一九行第二字「復」，徑作「後」。

一　三八二頁上二行「二乘」，徑作「三乘」。

一　三八二頁下一〇行末字「爾」，南作「尒」。

一　三八二頁下一六行第六字「後」，徑作「從」。

一　三八四頁下一五行「亦二」，南、徑作「亦云」。

一　三八五頁上七行第一四字「故」，南作「古」。

一　三八五頁上一七行第二字「次」，徑作「以」。

一　三八五頁中一〇行「一發心」，南作「發一心」。

一　三八五頁下一三行第二字「令」，南作「今」。

一　三八六頁上三行第一二字「入」，南作「人」。

一　三八六頁上四行第九字「並」，南作「並在」。

一　三八六頁中一一行末字「七」，南作「十」。

一　三八六頁中二行第六字「踊」，徑作「湧」。

法華文句記卷第五上　楚三

唐　天台沙門湛然述

法華論云去引論釋也論有三文初約三乘意令二乘與菩薩乘同得同有於中先引論次論言下解釋論意云次第者與令解釋次第不違準論文意初以無上爲開論文又云佛知見者如來能證如實知彼義故經文既云爲令衆生若唯佛證何以乃云爲令衆生故非今釋義不可通第二句示同有無上初論文但云二乘與佛法身同等故此釋中言三乘者不獨菩薩故以菩薩合二乘釋即是三乘法身同佛第三句者令知無上即是悟也第四句者證無上故名爲不退證秖是得即入初住論意以前三句共令得入初住位也初開者指所知見爲無上次示此境同有次令悟同有次令入此境故云不退既先約二乘與菩薩同證故知經意先在二乘是故論文不簡定性況論云未熟即當熟也當非不故不得云無次約菩薩者驗知菩薩與二須會若不須會何故別立一釋同二乘耶釋初句中論無別釋今云如前者與二乘人同得耳鈍同二乘良有以也故知爾前非無上也釋示中云菩薩有疑令知如實故知爾前挾疑非實疑通會別理不應然若不被會豈知如實況知如實仍須修行釋悟中云未發心令發菩提心若不發心不名菩薩故知爾前得菩薩名未發圓心釋入中云已發心者令入法故故未發者或指藏通已發之言多指別教別教知中雖似已發不入證道故須令入佛知見言正簡於權當知三教菩薩有疑未發未入眞常所以論文現令菩薩開示悟入而苦不許公違論文第三約凡夫釋中論亦不釋開句今亦指同初文故知凡夫與三乘同第二句雖釋其言全與初二乘中第二句同至第三句方異前二釋故知凡夫與三乘人同有法身佛性故下二句凡夫與三乘別者以外道計常故一切衆生未知菩提故既爲凡夫別一番釋故知不得深位釋之故釋悟句云令覺悟入句令入菩提當知凡夫不知不覺有無上法亦未曾發菩提之心而皆云與三乘同也故知三番人異義同是故初句皆可義同次釋菩薩第二句中云令知如實如實秖是法身異名此亦言異義同第三句對二乘不知故云令知對菩薩已曾發心令更發心對凡夫令異外道亦令外道悟故此則義異意同第四句中對二乘退大云不退對菩薩已發未入故云入法對凡夫未曾發故直云大道當知秖是一佛知見爲令此等人異開同故知舉三乘及以凡夫收機罄盡咸曰衆生凡收六界三乘對實即十法界釋若約所趣唯一佛界即佛界釋三番義徧即約位釋佛界對九復成離合況論釋四句與今位等四釋義同論句句釋者論三釋中句句別釋今於初釋乃離爲四即成三番各有四釋但舉二乘以例餘故亦是舉難況易二乘難故今初釋者先屬對論文初以證不退爲四位釋者即論第四句既云不退即開示悟入皆念不退次明佛所證得爲四智釋即第一句論云除一切智更無餘事次以同義即第二句論云二乘法身平等更無

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

言云云者應須委明橫豎釋意以申橫豎用論文故故論三釋中一一豎釋今一一釋中句句橫豎令論四句亦成橫豎雖有橫豎意在不二次今釋下今文正釋先略對古今次若無量下明用今意引文釋成以論廢立初意者今古相對即略中廣初言廣者語少意含既顯實已須知諸法無不皆實若今十妙乃名處中但其名中而義則廣消顯實文似如難用故且和舊以存四一即極略也次用今意者廣則心塵行法人理無非一實於解釋門太成通漫秖可覽照故云可知若作下述今十妙雖不消句對義非無故先引經對十令見問何故經文不依十妙卻雜亂耶答理智等六經已次第但後四文雖似前後不無深致何者若有感應即有眷屬眷屬取悟通以發之見通獲益良內說法依玄次第自是一途六不可越經文灼然初云非思量等對理一者所思故也唯有諸佛等對智一者能知故也唯以等文義既具三理須分別立理故依道理無理屬魔既句句中皆云知見故所知見豈非理一次廢因立行者行之始終即是因果但點行一即收二義雖廢果稱乃在行終但加理一爲教等本故使理名通開等四義順故也次人一下存其二也次正釋者先明來意云且從略對十等說故名爲略十等仍存故云且也先釋理一自爲四義今又爲三先標列次正釋三所以下結要歸宗正釋中初約四位者即眼智所階於中分八以出文相初標如文次諦境隨義故別無非感應餘四可知經文等者明廢立意雖消文不用義理非無是故三中存而用略從若略下欲用舊略復論去取簡義存數故也於中先簡次存初廢果立理舊以四句同是果一雖以果爲理名不別彰故須破之而別立理故依道理無理屬魔既句句中皆云知見故所知見豈非理一次廢因立行者行之始終即是因果但點行一即收二義雖廢果稱乃在行終但加理一爲教等本故使理名通開等四義順故也次人一下存其二也次正釋者先明來意云且從略對十等說故名爲略十等仍存故云且也先釋理一自爲四義今又爲三先標列次正釋三所以下結要歸宗正釋中初約四位者即眼智所階於中分八以出文相初標如文次諦境以經文一一句中皆云知見即能知故也唯以智行所見諦理已屬理一雖不分於知見淺深乃以開等對位各別故屬位一次又取結文對三法一重取前文攬意而說故云又也又取諸句下出現之言爲感應一四句皆同隨義故別無非感應餘四可知經文等者明廢立意雖消文不用義理非無是故三中存而用略從若略下欲用舊略復論去取簡義存數故也於中先簡次存初廢果立理舊以四句同是果一雖以果爲理名不別彰故須破之而別立理故依道理無理屬魔既句句中皆云知見故所知見豈非理一次廢因立行者行之始終即是因果但點行一即收二義雖廢果稱乃在行終但加理一爲教等本故使理名通開等四義順故也次人一下存其二也次正釋者先明來意云且從略對十等說故名爲略十等仍存故云且也先釋理一自爲四義今又爲三先標列次正釋三所以下結要歸宗正釋中初約四位者即眼智所階於中分八以出文相初標如文次諦境以經文一一句中皆云知見即能知故也唯以智行所見諦理已屬理一雖不分於知見淺深乃以開等對位各別故屬位一次又取結文對三法一重取前文攬意而說故云又也又取諸句下出現之言爲感應一四句皆同隨義故別無非感應餘四可知經文等者明廢立意雖消文不用義理非無是故三中存而用略從若略下欲用舊略復論去取簡義存數故也於中先簡次存初廢果立理舊以四句同是果一雖以果爲理名不別彰故須破之而別立理故依道理無理屬魔既句句中皆云知見故所知見豈非理一次廢因立行者行之始終即是因果但點行一即收二義雖廢果稱乃在行終但加理一爲教等本故使理名通開等四義順故也次人一下存其二也次正釋者先明來意云且從略對十等說故名爲略十等仍存故云且也先釋理一自爲四義今又爲三先標列次正釋三所以下結要歸宗正釋中初約四位者即眼智所階於中分八以出文相初標如文次諦境以經文一一句中皆云知見即能知故也唯以智行所見諦理已屬理一雖不分於知見淺深乃以開等對位各別故屬位一次又取結文對三法一重取前文攬意而說故云又也又取諸句下出現之言爲感應一四句皆同隨義故別無非感應餘四可知經文等者明廢立意雖消文不用義理非無是故三中存而用略從若略下欲用舊略復論去取簡義存數故也於中先簡次存初廢果立理舊以四句同是果一雖以果爲理名不別彰故須破之而別立理故依道理無理屬魔既句句中皆云知見故所知見豈非理一次廢因立行者行之始終即是因果但點行一即收二義雖廢果稱乃在行終但加理一爲教等本故使理名通開等四義順故也次人一下存其二也次正釋者先明來意云且從略對十等說故名爲略十等仍存故云且也先釋理一自爲四義今又爲三先標列次正釋三所以下結要歸宗正釋中初約四位者即眼智所階於中分八以出文相初標如文次諦境以經文一一句中皆云知見即能知故也唯以智行所見諦理已屬理一雖不分於知見淺深乃以開等對位各別故屬位一次又取結文對三法一重取前文攬意而說故云又也

是教今文具二故且從理故云理一今顯此理理不獨顯以智門觀三歷所涉位共方顯理乃是郤將人教行三歷位取理觀心人也四門教也四智行也三種相由破惑入位階於至理若爾後三相成亦應可爾是故今初舉所依諦不能自顯智是能用由之見理故云乃能三二智下簡能用進否二智四眼否也種智佛眼進也雖體相即顯勝須分四經云下約位引文釋其所以衆生義兼佛果唯極極果知見令物即得故異前經五三教下約教判意古今諸師釋佛知見約爲衆生其理不顯自非今具委出妙境衆生心佛一體無差豈知衆生有佛知見故約教判其理宛然於中先出能知見人又分得下明衆生開局於初住方名開也六故寄下結意並是證佛知見位也七如瑞下明所表定慧之後尋雨四華可表同歸經於四位華皆散佛至果不虛又散大衆乘位之人八開者下正釋中二初正釋次然圓道下融通初釋開中二初略對次何者下正釋於中又五初明位障通惑謂見思別惑謂無明通別兩惑同在一念心體即是體非理是事非是是非一如同體爲障二惑叵分故云難可了知次初心下明依障之位者隨喜之前初心圓信名字位也圓受五品位也圓伏六根位也將此凡心即爲伏斷故云能也伏通信受信必在初不同世人初心即佛三內加下明加行除障有量即理故名住理即量故名行融通者爲借別亦可十住如理十行如量法譬合由此行故得入初住合云緣修者即指住前問若入初住方名開者當知此經凡別故須融通於中爲四初正融通即無復淺深次但如理下明淺深所以三引證中先引次釋四舉譬中有開有合先開中云朔望凡夫答四釋之中約智約明也謂月初明望謂相望即圓滿時日月相望非朔望寄於朔望則有虧盈合文可見言云者須引大經月愛喻也次約四智中初辯異者秖是圓位能契之智言不如者不同也簡異於偏彼般若中通三教故故名爲通今不依之唯一圓道故云不如如字平呼次正釋者先約位中已略明行相此中重明但直述而已有釋有結釋中二初正釋次又道慧下重以攝大乘意消之今可見故初文者慧因智果各通總別因果之上各加

種者故得別名各加一切故受果稱初言道者故受因稱慧之與智一往且然若依諸經未必全爾具如止觀第三記次此亦下結文意亦是融通言結意者既屬圓智故理量相即非因果總別而因果總別前文雖有如理等言非文正意今釋四智正應用之但須融通耳如彼俗境數量如於實理契之各云如者各稱境也然一一位各具二智不二雙入且寄四位四名便故不別而別初後理同次約門者門既是教理應先列今在此者各有其意若專釋此四則先教次觀後方智位此中釋理四皆能詮於四法中親者先列具如下文逆順生起以親先故先位智次及教觀於位智中位為所涉智為能證則所親能疎故先位次智於教觀中非教不觀故教前觀後於中亦先正釋次融通初云橫者初心所稟教法具四以法相望無復優劣故名為橫應知位智多約於豎約觀乃成非橫非豎通論並是約非橫豎以論橫豎觀門亦有淺深故也教四相望似亦淺深於中初釋次能通下以理攝教攝即融也故門門中皆通智位從淺至深以歷有等皆通於觀以至於住故門成橫雖對開等但明有等義同開等非對深淺約位開等又一一門中皆云一切者本顯互通互具故也猶恐不了故下更以理性融之次觀心釋且語大略以消開等委論斷結為八此之二教始終不明佛知見也以觀法具如止觀觀本無障不須融通所以前之三釋初不述理故一一釋文後融通並是附理理是文義正意故也觀親依理是故初二既知四釋並釋開等應知開等一一四重況復四文親疎互攝能所映顯此乃教行人三寄理以辯理既如是餘三例然故知今家似借論文而冥符論旨昔方便教等者別初地已去以分四義即初地為開從二至六為示七八為悟第十為入而帶地前非佛知見故別知見不可即為衆生開之既依別義亦可通取三賢十地次第對之或準古師如前諸釋判八恒中後四恒是故別知見信經劫數頗到故也通教見地開薄地示離欲悟已辨入三藏教中若約二乘準通教說若約菩薩則初祇為開二祇為示第三為悟百劫為入若兼聖位則以第三百劫為悟三十四心斷結為八此之二教始終不明佛知見也以當教不說是故云無不可將婆沙四階般若三共瓔珞次第能消法華佛之知見故知見開示等名名可通用佛之一字唯局此經子自謂準次第論今從開說故云人一教行準知行一中光宅為教一者約今判文與光宅不同非立名也光宅立名多同舊師為圓故諸即是一事者所作名諸一是所為一祇是圓即是一家之諸諸無不一故也亦可等者兩向釋也約教主者諸有所作常為六字以明說意意在所為故云一一家之事故云事郤指所作為事故云教化若就行下牒約

行釋準前初意若準前文既以智爲行至今
釋行應具指四智若不爾者用是行爲教指
四門此亦如是能稟之人還修前觀下二準
此釋理具列良由此也然四句下今家一一
兩向釋之若論義有兩向且依今文古亦無
妨約經文勢所歸須依今釋文勢雖爾若以
義兼皆具四義從但以下釋教一於中先正
明教一次自別教下明教一中所無先示正
釋次破三師破中光宅尚亦知無四階菩薩
但光宅指昔不明故玄文有破此云偏行尚
該通別但由光宅猶尚不語通乘是權故須
破之況今復以菩薩而爲第三其第二師同
於光宅亦知廢偏菩薩但列三名望於光宅
顛倒異耳若作下通破二師亦但成破三藏
菩薩未涉通別故未全當第三師同於嘉祥

嘉祥尚然故並不知三乘共位及瓔珞等次
第行者是方便菩薩若不爾者何故大瓔珞
第九三道品中慧眼菩薩問佛云云何三乘
乘菩薩支佛菩薩聲聞支佛亦三謂支佛大
乘支佛支佛聲聞聲聞亦三謂聲聞大乘聲聞聲聞故知菩薩三者別菩薩也如大經中釋別五味亦寄三乘判菩薩位支佛三者通三乘也聲聞三者三藏三乘又第八云慧眼菩薩曰復有定意名無盡門超過三乘成菩薩號既超三乘乃是超前三種三乘豈非圓教菩薩乘耶若爾下破中有四先破所存三藏菩薩尚存三藏必存通別次何處下破其列名三若依下縱難四若如下結難今言下正釋中無有餘乘等者既云無二三言餘乘又云若二若三當知無餘之外復無有餘乘又云若三若二皆悉當世前後相望自有三世故佛以三種三世以問天子故知即有九世義也若華嚴經更加三世說平等句合爲十句問華嚴何故更說平等答一者華嚴法相如何能顯經部之妙異他經耶他既不以教部消經故知教部妙義難顯三世佛章各明教行者文中各云是法皆爲一佛乘故是教一文也後總論者下即行一文也是諸佛但教化菩薩人一也欲以已下理一也居三世後名之爲總若當章等者衆生即人一種智所知即理一然約種智之衆生方名行一故此各明不及下合又諸佛章中文已具故爲避繁文故三世中二別二舍瓔珞十三九世者恐誤文在十一彼經淨居天子問佛今有過去諸佛及十方佛我亦不疑云何有未來諸佛耶佛言汝爲問過去三世爲問未來三世現在三世天子曰不問過現唯問未來佛言有二因緣有未來佛一者過去諸佛以慈悲心入未來世二者未來菩薩成佛今文依彼彼佛答天子文也皆悉當世前後相望自有三世故佛以三種三世以問天子故知即有九世義也若華嚴經更加三世說平等句合爲十句問華嚴何故更說平等答一者華嚴法相如何能顯經部之妙異他經耶他既不以教部消經故知教部妙義難顯三世佛章各明教行者文中各云是法皆爲一佛乘故是教一文也後總論者下即行一文也是諸佛但教化至十令數圓故二者欲明三世難思今理滿故故須第十又華嚴明非但九世及以平等而云十種三世故知前九一一三世以彼欲明九三祇是九世九世祇是三世三世祇是刹那刹那即皆盡過未此乃長短相攝今

未論之且約三九相望以論爲引同故三世若同十方即同塵刹皆同讀者但云刹說衆生說而不思刹及衆生皆爲能說所被者誰良由不思衆生刹性若得此意彼此互明兩則指上兩則指下者五佛章門皆須具六總佛章中但有其四闕第五六釋迦章中唯闕第一中間三世佛但各有二兩指總佛即初二意兩指釋迦即後二意然三世章顯實皆云是法及釋迦章如此兩字並指權是實故名顯實何者在昔施權尚無權名何況有實故今開權權即是實故云是法皆爲佛乘故知述其施權意在開也過去佛章於顯實中言兼得人一者亦應兼理以上兼字貫之於下以兼非正故上文云不及總文顯也未現亦然現在佛章從初即是開權顯實經舍利弗是諸佛下即當總文故前料簡中云三世佛章各明教行後總明人理準此應先問章云先別次總所以不先開者下總文中既無開權之總唯有顯實一文故對三世各有權實總別不便故也故合在現佛章中共成

文足故云文具也若爾何不祇合著現佛章中爲四一文而用爲總耶以經文初自云舍利弗是諸佛等故知是總經知諸衆生至方便力而爲說法即感應相對也知諸衆生去感也種種因緣去應也經種種欲等者但諸衆生過現未來根欲性三爲感佛機經中唯有欲性二種若有此二必有於根故加根對云如是經雖不具疏文略述於中先明其體釋深心所著即是根者宿種難轉隨習不捨故云劫濁無別體等還指釋文共爲體相下名爲所著在方便教故習者名著何者根以所引文是也云慳貪等即見修二濁又不善之言通於見修唯有命濁經文不釋既有衆生等三命必有故劫是長時等者至八十也及別圓入通之三後文自有此釋不須安此令且依此若無下文此釋無妨別圓入通亦在方等般若中明祇緣彼有通別故有相入之文然單論之與相入不無小異故不依之

二者無別教及別入通之二無三者無通教劫者時也諸釋甚廣於今非要故但略論言短時者如俱舍中立三極少謂色名時色極少者即極微是論云極微微金水兔羊牛隙塵蟣蝨麥指節後後增七倍二十四指肘四肘爲弓量五百俱盧舍此八踰繕那名極少者即一字是論云一字爲名者爲名極少二字爲名亦名名身三字已去爲多名身四字爲句四句爲偈等時極少者即一剎那論云百二十剎那爲怛剎那量臘縛此六十此三

十須臾此三十晝夜月十二月爲
年衆生濁至假名者見慢是因果報是果由
見慢故招生死果攪因成果故云攪見慢等
也果上又起見慢二濁見慢秖是略舉見修
二道之體次相中先釋劫相云四濁等者空
成壞三而無劫濁於住劫中準悲華經八萬
至三萬亦未有濁至二萬歲爲五濁始廣明
劫義淺近易知出經論文不繁具錄僅須知
耳四濁增聚故小劫名濁此總標也由四濁
聚小三災起次瞋恚下明小災由由煩惱盛
次三災起下明由三小故四濁增煩惱倍隆
明由劫濁煩惱隆熾次諸見下明由劫煩惱
故見濁熾盛次麤弊下明前三故衆生濁
麤弊色心惡五陰也攪此惡陰成惡衆生衆
生假名也故云惡名穢稱表質示德曰名美
響外彰曰稱今攪麤惡爲質惡響外彰是故
唯表惡名穢稱推年去由四濁故命濁積年
成壽年推壽減年壽相逼故曰命濁衆濁下
總結如水下舉譬由奔故昏昏秖是濁總譬
劫濁劫濁在故餘四即濁故以風等譬餘四

濁故風波等以譬見慢魚龍者以譬衆生無
慘賴者衆生不安正是濁相由三濁故令命
短促如由風鼓令水奔昏龍魚不泰時使之
然者重以劫濁結也如劫初等者更出四濁
在劫濁時亦是有濁之由雖復四濁同在濁
時四與濁時更互相濁光音等者且寄火後
火災但壞初禪故也故初成時此天初下即
見屬邊見邪見所攝若色大我小等四以四
歷五陰三世六十并有無二此但身邊所攝
若本劫本見等六十二則斷常邊邪戒取等
攝若作五陰各計我所一一我所各各有三
邊無邊等并斷常二爲六十二秖是有無二
見也有道謂無道邪見也又應反此
句云無道謂有道戒取也所通非勝即見取
也偏執有無即邊見也十六知見具如法界
次第六十二見有三不同若作三世五陰各
計四句謂過去如去等現在常無常等未來
有人身見也有道謂無道邪見也又應反此
句云無道謂有道戒取也所通非勝即見取
也偏執有無即邊見也十六知見具如法界
次第六十二見有三不同若作三世五陰各
計四句謂過去如去等現在常無常等未來
有人身見也有道謂無道邪見也又應反此
句云無道謂有道戒取也所通非勝即見取
也偏執有無即邊見也十六知見具如法界
次第六十二見有三不同若作三世五陰各
計四句謂過去如去等現在常無常等未來
有人身見也有道謂無道邪見也又應反此
句云無道謂有道戒取也所通非勝即見取
也偏執有無即邊見也十六知見具如法界
次第六十二見有三不同若作三世五陰各
計四句謂過去如去等現在常無常等未來

障大若障於大說華嚴時何以不障然五濁中劫自屬時不可令佛不生滅劫若生滅劫即大小不障命隨報法亦不可除佛亦示生短壽故也指煩惱見名未除濁如華嚴中許有凡衆聞華嚴經是故五濁不障於大既不障大何不漸初即說佛乘而設小耶而兼帶耶答四句分別者以根對土障俱不障但輕重不同以土對根利鈍以成四句初一句用答華嚴後一句答漸初不說大意中間兩句明土別耳即初後俱不障大但由利鈍初後不同根鈍障重故初說小云濁能障故約四句皆不障大故障大之問一往云耳問五濁障小不者既不障大爲障小不前文雖云小能治濁故不障小對向四句俱不障大則是大小一切不障何以五濁得名爲障故對小（義三）更問若障小者應一切不聞若不障者應一切俱聞何故初轉但爲五人答中亦開四句至第四句方乃爲障但是對根根鈍成障舊計直云五濁並爲大小障者其理大違故初爲五人及身子等屬初句也今舉央掘盤特（十八）爲二句者則一切聲聞除此二例並上根攝問前第四句以身子爲遮重何故此中以身子爲遮輕答望大故重望小故輕問自有等者初四句答華嚴問因答出身子聞法華經後之四句唯小義當鹿苑爲欲簡出諸部大乘是故更問兩處不攝爲根利鈍爲障不障答中云此就四教者以方等般若中聞大小一往等者準初兩重四句則大小俱不爲障今從大根有障初不聞法華者爲問即初句中第四句人也前三不障唯第四障言非盡理故云一往答中意者具用前文第四句云者良由此也細推之言恐遺落耳問五濁（十九）（義三）意初障重也次若聞下根鈍也佛尚未說舊醫說於常我等名順其計謂無常等名能治於濁故唯障大而不障小如一種機緣五濁未除不堪聞大至鹿苑中以小治濁後方聞大所以見若不除不堪聞常計陰爲德即四念處所治者是駃亦凝也故責舊醫專用邪常爲不知乳不識藥也不知病等不識病也不知開等不知授藥法也不曉此三無客醫之術二常不同如乳好惡見惑輕重名曰根源先斷後用故曰開遮餌者食也食時異故（二十四）釋十力中文至第四力云世尊以是智力善知衆生上中下根若信進等五及根遮等四論唯約小今通大乘故知障與不障貴在有根有乘種耳障由破戒具如乘戒四句分別以對五時四教三品諸門分別注云

唯計常樂之名故云不知好惡說我增於邪
習故云不識根源不了說常時異故云不解
開遮故經云若佛世尊先說常者受化之徒
當言此法同彼外道故云若但讚等兩醫具
如止觀第三記 甚三

法華文句記卷第五上

法華文句記卷第五上
校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一三八八頁中一九行第六字「令」，經作「今」。

一三八九頁中六行第一〇字「内」，南、經、清作「由」。

一三九〇頁下一五行第八字「偏」，經作「偏」。

一三九一頁下六行「爲八」，南、經、清作「爲入」。

一三九三頁中末行第一五字「本」，清作「今」。

一三九六頁上末行書名、卷次，南無（未換卷）。

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

五濁初是因果門也二因謂煩惱及見餘三是果義兼依正次一人下人法門人謂衆生法即餘四與生相對故皆成法並是生家之所計四法下法時門應云四法一時文闕略也時即劫也餘四屬法若對時說生亦屬法

楚四

二報障下三障門二報者即衆生命二煩惱者見亦通得名煩惱故業在其間者煩惱潤業業能招報故云其間衆生下中論三假門相待可知者即劫煩惱見也劫即長短相待煩惱違順等相待見即有無等相待若通論者各具三假依正二報莫不皆從三假而成今從分別且別說也故別對之衆生下大論三假施設門衆生和合受衆生名命等並是衆生計法又有所計假名對衆生名故云名通兩處委釋具如止觀第五記煩惱下凡聖門煩惱在凡者謂諸凡夫定有故耳然見必在凡煩惱通聖如具縛聖者及羅漢向言三通者劫減有佛劫增唯凡又減則有佛增通餘聖又增與減各通有無以大小乘不同故也豈華藏淨滿待劫減耶常在靈山此之謂也衆生之名具通凡聖命有凡聖報命不同命短下長短門一劫之中數數生故故長短別此乃約人及以欲天見佛處說若論初禪即劫命等二禪已去劫短命長乃至無色準說可知三通長短者煩惱在凡故長在聖故短諸見在餘凡夫故長在利根外道故短亦可在餘凡夫故短在鈍根外道故長亦可在小故短一生斷故在大故長留惑潤生入生死故又見前盡爲短煩惱後盡爲長今分別濁入空死者不名爲濁衆生準說劫但下帶

楚四

不帶門命是不相應行法須帶陰法論長短時餘並屬法非不帶時非親帶故但在於法劫通下內外門大劫害器故名爲外小劫害人故名爲內或可四濁聚時時通內外三小下害不害門物即外器大劫起時人已上生隨三不同生三禪處小劫下五道三界門準應別論三五相參故合明之通色如前言命通者劫減有佛劫增唯凡四通於三界五道命通具如俱舍中明五道壽別人間五十年等亦應云餘聖又增與減各有長短故也劫是下共別門次小劫下通別門從八萬下釋大小劫言正三毒者他方淨土如阿閦國亦有女人無邪欲故舉一準餘諸可例識廣歷諸土分別不同故注云云敦眞者敦實得者故斥言非上慢亦然終無實得而不信者嗣亦繼也身尚無量者小乘教中不說更有界外生處有計變易在界內者亦名生處大乘教中既其變易生處多故云無量此述逼意言中但云名增上慢意指羅漢若實得者豈有不發大心者耶乃以大乘密而斥之若謂究竟應

楚四

變易盡若未盡者何以不信值遇餘佛者初文以有餘土佛名爲餘佛羅漢受先世身者酬先業故名先世身煩惱果故須必滅若煩惱所感能不滅者有於因果不同之過縱云邊際定力持令不滅今問邊定爲大爲小若其小者小無變易之名亦無永常之說若言大者大邊際名唯在等覺豈得記之後即等覺耶若大入小定顯大無定用有引羅云等此不應爾但佛滅後諸阿羅漢隱顯不同皆隨機緣況本大菩薩此是大論龍樹菩薩假施此問欲準大教具委答之故也故答文中云不生三界況論還引法華證之故知博地之言無教可準餘國之義出自他人故古人云學不師安義不中難故此法華非茲不了又若變易不出界者而生五道之言卻入生死之說驚入火宅之喻非涅槃一日之文便爲虛構南岳下三釋並是南岳釋也次釋中云羅漢若修念佛三昧等者若言念十方佛則已發大心若唯念釋尊乃因小感大亦是機發使之然耳然小乘之中諸部不同亦有信有十方佛者即小乘人修第四禪邊際定力見十方佛等念佛觀成感佛爲說第三舉凡夫者舉凡夫況聖耳是故羅漢必無不聞之理瑤師意云實得羅漢無不信者不須餘佛遇餘佛者則指凡夫南岳豈不知凡夫於佛滅後能生信耶故值餘佛必指羅漢故淨名云凡夫有及復而聲聞無也故知聲聞難迴而須商議凡夫易受何須引例有人云至必然者意破瑤師立不信者義亦不然執心牢固必在昔教不應證今滅後之文此師又引身子於法華初聞略開之文以證滅後羅漢不受之語意云值佛羅漢尚疑是魔況佛滅後寧肯信受今則不然佛預敦逼無不信者故於滅後執經權說義容可爾云云者依大經則不缺居首名同義異各有其意具應廣明羅漢及以凡夫信不信意以破此師及以瑤師此直是異解等九字恐須作白字書之指前兩師亦非全失但未全順經意故耳不能全破故云異解若論瑤師見違經文經云羅漢遇餘佛生信而云不須經意云除佛滅後者欲顯四依通經功能而瑤不以四依爲餘佛謂羅漢三根聞與不聞並不假從四依邊聞者深不可也又以凡夫爲況者此則可爾但須云遇四依耳後師意云凡夫易聞之理瑤師意云羅漢難此亦違經決了之語故云不用此義次釋偈頌上慢等三四衆通有者又凡夫上慢有五不同謂四善根及以四果通義易知且從別說從多分故經云比丘等四有此三失於三別中仍從拂席者說故云也藏珉等者釋三失也藏珉拂德釋上慢不能自省釋我慢無慙人者釋不信若自見過無此三失雖未證果且名有羞於戒等者戒名通十即大論大經不缺不破等十驗知三失尚無不缺況道共等故云缺等律儀有三謂不缺不穿不破兼不雜若依大論即不缺第三若依大經則不缺居首名同義異各有其意具如釋簽今且依大經以不缺等三并定於道共即六戒也故知六中若無後二尚名爲漏況道共定共判在三藏四果今且近論無道定也故三失之人尚無煖法況有四果瑕是玉之內病故云內起瑕是玉之外病故云外

動外病名缺內病名漏小中小者四果已小四禪更小智已極小況加上慢糟糠者若依世禪以得無漏如糟出酒從文入理如糠出米既無無漏反計世禪如棄酒存糟不得眞理反封文字如棄米存糠是五千有者以有顯無有失無得言封文者亦應更云執禪爲實如糟無酒文中兩釋初釋爲正後釋乃兼實行聲聞起去之徒亦於現在未有大機是故而退如有糟糠而無酒米枝葉者無入道材問機器何別答雖並從譬各有一意機論可發器語堪任得人天身通名爲器由懷三失故器成非宿種又微無機可發二義俱闕佛威令去凡有三異者先列次釋初云上有歎法希有者上諸佛章六段之中但無後二故有歎法文云如是妙法諸佛如來時乃說之而無五濁之文頌中無歎法也先後者上先歎法如向所引言不虛者次文方云汝等當信佛之所說言不虛妄及以開顯上勸信與不虛合者上云汝等當信佛之所說言不虛也今隔不虛者今頌中勸信在前不虛在後中隔五濁文也故前四今五由離勸信爲二故也應云勸信不虛中爲五濁所隔章安更云上以釋迦方便用釋諸佛施權者上釋諸佛開權文云我以無數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法偈中如文修道得於諸權法者自行因滿所感權法正當自行體內權也即此法體亦不可說以方便故爲衆生說成化他權即照九界已下文是故知立一開權之言於今乃成二意一者騰昔施權二爲顯實之所不指所開無由說實況指權已權知非究竟既顯實已權全是實照九界機說七方便者九是所被教不出七說七被九漸令入實人法七九故立總言九界從自分立名方便從進趣爲稱又九界從物機立名方便從化主受稱總舉不同故云七九言不可定判者七九之中隨何等機聞何等法遇機便逗故云不定現起等者念必對境故云現起種種之言不出七九過去下釋欲性也欲稱是念故知稱是先以希望釋念次以欣樂釋欲故知念則且語內心欲論對境生想今但約慕樂通從欲爲名不假對念辯別故但以欲對性二世判之問前云過去名根未來名性今何故云過去名性答各有其意性必不改故從現至未從過至今二處並得性名故一一亦可現在名根生未來故然根性乃可互舉樂欲必居現在欲名雖不從過亦可以現望當以名互故故重釋云或可習欲以成性成性生習欲上句現欲成未性下句過性成現欲云云者或可過欲成現性現性成未欲或可過欲成過性現欲成未性是則欲名雖通過未仍從現說故知欲念之名定居現在七方便至云云者具如止觀隨自意觀觀惡中云通途善惡者是鈍根下至施權意此是長文今不云長者但偈與長行不同隨事要者則辯同異或可略明意則可知我設下三行須理者文多云說如何云理如云未曾說說時未至隨順說等亦是以能顯所準前諸例略亦可知今文正取佛慧爲理之行聲聞兼得緣覺者聲聞數中有值佛緣覺故也釋欲故知念則且語內心欲論對境生想今又三藏聲聞必兼當教緣覺又菩薩既兼藏

通二乘必具兩故菩薩不云別者前以淨心爲別教竟既以聲聞菩薩共爲義立乃至一句皆悉成佛又誠言無疑當知此是極聖誠說而不肯信大經云一切二乘未來必定歸於大般涅槃如流入海又菩薩與二乘合明當知三乘悉皆被會牒假名三教等者三教是假名故也教本一實故三是假爲物假設三藏等攞今既顯實重舉所除以示佛慧即上句所列者是無二是無通教中半滿相對之二者通真含二故也由闕別教故更引上餘乘來此釋成語假則通論三教言餘及以二三且云相入以有餘皆假故得相入無餘無復相入之名以純一故此指乳及二酥三味文蓋初一行半舉內心經云如我昔所願今者已滿足者問佛初立誓誓度一切今衆生尚多願云何滿答且從一期總而言之但令衆生得入佛乘即名願滿是故經云如我無異若我遇衆生等者明濁不障大遇者盡令入於佛道無智不受故云障大衆生者文中三釋對他得名次釋從自立稱後釋即是功能新譯恐濫釋爲有情雖簡無情三義都失十種生死短中言梵行少語者欲界諸地法爾多語以有言語皆由覺觀以少語故知覺觀少煩惱漸薄故云短也方者猶如方物動靜定故於此死已定生天上三角者角者聚也即善惡無記在生死中偏爲此三故云下如大品中說者即約諸律論文多以聚名角闕釋紫者即修羅也紫色又輪迴者如去等具如前引長時等者今文略頌上三一文中以教人理三兼得行者具有二意一者通兼既有餘三豈無於行二後料簡中方有初義

須施權列名而已足明濁意何徒於此廣建長章使迷途者乃謂法華亦明五濁與婆沙不別如世人云法華亦明三乘其失如之受陰身者或恐秖是入胎經耳總有三十八七日次論增長若俱舍等文但列五位云最初羯剌藍次生頞部曇從此生閉尸閉尸生羯男次鉢羅奢佉或云下如大品中說者即約二十身見如去等具如前引長時等者今文具二義故劫得河名前初文中但有第二義行略頌上三一文中以教人理三兼得行者具有二意一者通兼既有餘三豈無於行二後料簡中方有初義過去佛章初二行正施三也名施爲開初一者別兼即以佛道二字兼之所趣是理能趣是行初一行半總約五乘中乃以人行兼教一者既有人行必有所禀即是教也此中以七方便爲異方便者以藏人不同行門故成永異餘文多用今通用者未同圓來並名爲異若有下二行開菩薩乘中進退兩釋者亦有二義五乘之稱但在鹿苑七方便名通於

三味六度之行不局一教故可通三以三藏爲本故云兼通別也何者下釋出三教六度行相非相非無相次第行者雙非即是所期故也亦應次第出於三諦行相然以相無相共論即三諦也又入地三諦無復論開然菩薩乘中亦云於昔聞教已成教一者若菩薩不開何須引昔令成教一故凡云昔者皆具二意一者在昔聞權二者昔已曾開今正語昔聞權者昔開已竟皆成佛道初義準化儀說次意準開竟說下去諸乘一一皆然往佛亦爾二乘文中有人理行不云兼教者秖是文略前菩薩文亦以三兼一諸佛滅後供養舍利者若以現擬過如增一中佛因手擎舍利廣稱歎已令於四衢而起偷婆佛言四人應起塔輪王羅漢支佛如來後分云輪王無（十一）級羅漢四級支佛五級如來十三級阿難問佛何故爾耶佛言輪王自行化他常住十善羅漢不受後有支佛無師自悟如來衆德具足世人上未逮於初果豈肯下等輪王滅後起塔不知進否動即皆至三五七九近代所立縱云方墳而出檐者還成一級暗者雖昧豈非冥濫初果耶有方墳邊云作功德塔者其義又失使愚者雖禮我師或復對高禮下況復鄰接尊卑不成不便之意不可具論縱死者冥冥顯生者碌碌況今舍利之言局在於佛供佛舍利福屬人天開久遠因方名佛道況今凡質生福事難善者從之不應習俗地師言童眞地者地立童眞名者但古人云道論深下結其豎狹定廣下結豎狹失次問答答中意言三佛性者過去微善願智所制感趣菩提火焰向空理數感滅水流趣海法爾無停但由願智未資便封果報故待今開方是緣因若據化意何待此開苟順凡情立以近稱今開近執法界本如豈由凡情局彼流焰關中雖立善不受報而不明善體本融但衆生無始唯流妄我凡所修習未嘗不俱不受報言爲從誰立若約已發心者乃由願行所引何關善不受耶未發心來隨生納福此善豈制令不受耶故知不受之言善體無刀應知曾酬者其因已謝未酬者毫善不亡若曾發心如水寄海酬局因者如果酬華故去例爾故入地成佛如修羅渡海此準瓔珞令於彼未酬之因開其局情及曾趣向權乘故云入地凡夫之人一毫之善徑成佛因如

道者以一實觀一大弘願體之道之若不然
者徒云說開若不觀者則應善體自至菩提
何須更修菩提行願問何故本論二重
子戲沙等謂發菩提心行菩薩行者所作善
根能證菩提非諸凡夫及決定聲聞未發心
者之所能得答此乃從開說之非語本善故
知定性及現未發縱有宿善如恒河沙終無
自成菩提之理故云非其能得若未開頃則
往已成非今若被開則宿作成已故知善體
本妙隨執者心是故開心宿善咸遂次大經
下釋出緣因所以三十二文具列四句舊云
闡提無者定無善性唯有惡境界性惡五陰
耳善根人有了因性俱有正因俱無果性河
西云闡提有惡陰性善人有善陰性俱有無
記俱無同前興皇三解一約理解理非善惡
有彼二用即指二人各有善惡一種用故俱
有俱無者互得有無一邊故也餘二解不要
章安云此釋涅槃河中七種衆生應云闡提
常沒善人常出俱有者俱在河中俱無者俱
不至岸亦以果性為俱無也又約三諦釋闡

提唯有世諦因惡善人唯有眞諦因善俱有
世諦果身俱無中道因果於諸釋中雖復少
別善人一句其旨大同其不同者今不暇釋
具如止觀第五記故今引同者證緣因善問
上釋三乘並以果成為理一句令人天乘何
以佛道而為緣因答所開不同前開兩教二
乘及以通別菩薩並有所證之理故開小理
以成大理今開人天小善已成緣因大善且
據能趣善體未深若從所趣邊說此則並有
所資此論開權皆約案位若從進入何獨住
前緣因而已此中但從往事以說人事既其
已定不可存法去人是故開為緣因豈非如
耳今亦因此依彼略明故彼經廣明五戒持
破之相又云若不持戒名垢優婆塞臭優婆
塞梅陀羅優婆塞若持殺戒者乃至蟻子若
成七寶離即成八玻瓈多紅色碑磲青白色
碼碯或白或青木欒者字林云香木切韻作
楹王篇云其樹似槐而香有人云所經五年
始有香氣造像為天業者如佛昇忉利以神
足力制諸弟子等具如止觀第一記若準冥
祥記此土總有一十八處造像應驗如吳中
石像等又有吳興太守吳佩女所感像等又
如宋衛軍臨康王在荊州於城內築堂三間
其壁多有畫菩薩像至衡陽文王代鎮江陵
廢為卧堂悉皆泥塗乾則墮落畫狀新淨了
無汙損弸塗猶然王不信敬亦謂偶然又更
濃泥而徹見炳然王復更毀故壁悉更繕改
後王疹疾每若閉眼輒見諸像森然滿目於
是方廢居此此或是造者心重或是毀者尤
害以輕望重以毀望成當知散心微善不失
理無違順心有是非優婆塞戒經等者此中
文意正開其善不論其罪因明用膠便釋之
耳今亦因此依彼略明故彼經廣明五戒持
破之相又云若不持戒名垢優婆塞臭優婆
塞梅陀羅優婆塞若持殺戒者乃至蟻子若
六重今出家在家云持酒戒猶以酒和食一
人凡飲幾露珠耶尚不及優婆塞戒安能期
佛道耶於五戒上更有衆多失意之罪今文
未盡又有失意謂不供養師僧不瞻病空發
還乞者不起迎逆四衆長宿見破戒者云彼

不如我六齋日不受八戒四十里内有講不聽受僧招提即具牀座疑水有蟲而飲羧難獨行獨宿尼寺爲財命故打拍奴婢及以外人於路見比丘沙彌不得前行僧中行食不得偏與本師好者及過分與路行見病不瞻不視不囑授令治持如是戒者名淨名香名分陀利優婆塞又制優婆塞令種種供養三寶形像塔廟畫像不得雜乳膠雞子供養像時畫夜不異不得酥油塗像身及乳洗不得造半身像像身不具應密藏之應勸人治治已當出供養又見毀像如全無異以四天下寶供養不如直以種種功德讚歎尊像志心供養二福無別供養法者志心信樂受持讀誦解說書寫如法而行及勸人行種種書十二部經供養經如供養佛唯除洗浴名供養法供養僧者應當供養發菩提心受持戒者出家之人四向四果名供養僧今經小善尚爲佛因況復長時志心供養此等雖屬在家優婆塞及有少許非文正意然制罪令持持即人天之善並可開爲緣因然亦並是出家行者之要堪爲常規是故便録今經欲收無始微善咸趣菩提若已發心隨有毫善莫非緣因戒經立像前不得坐云云者更有多緣若王難等隨時斟酌又造像功德經有十一功德一者世世眼目清潔二者生處無惡三者常生貴家四者身如紫磨金色五者豐饒珍玩六者生賢善家七者生得爲王八者作金輪王九者生梵天壽命一劫十者不墮惡道十一者後生還能敬重三寶當知豈是欲界人天善根經鉛者有云錫也今謂鉛青錫白鉛輭錫堅並名青金造像功德經云若人臨終發言造像乃至如麥麨能除三世八十億劫生死之罪廟者貌也古云支提新云制多翻靈廟者應作廟字玉篇及白虎通並云尊貌所居露盤爲銅鉸者長安亦無此音或聲轉耳或是當時有人傳之章安隨便書耳經云嗢者或云嗢蹉匪此云讚頌西方本有此土案梁宣驗記云陳思王姓曹名植字子建魏武帝第四子十歲善文藝私制轉七聲植曾遊漁山於巖谷間聞誦經聲遠谷流美乃效之而制其聲如賢愚經鈴聲比丘緣等音樂供養者有出家内衆音樂自隨云供養者自思已行與何心俱雖有此文必須裁擇梵網誡制何待固言秖恐供養心微增已放逸長他貪慢敬想難成故別譯阿含第五佛在迦蘭陀城有一妓主名曰長髮而白佛言我昔曾於老妓人邊聞如是說於妓場上施設種種戲笑之事令百千人而來覩者是人命終生光音天如是所說爲虛爲實佛告之曰止止莫作是問妓主復問如是再三佛悉不答爾時如來語妓主言爾時無數百千人來覩妓者諸人本是三毒所纏復更造作放逸之事豈不增其貪瞋癡耶譬如有人爲毛繩所縛更以水澆之愈增其急本爲三毒所縛更作妓樂當增熾然三毒之火終後生天無有是處作是語者是邪見人邪見之果生於地獄佛說是時妓主悲泣佛言爲是緣故三請不說妓主云我不爲聞佛說故悲但愍諸妓人長夜作如是說有人至此引諸經華香音樂供養者即得不退如不退法輪經佛告阿

難以一華供養佛及佛塔亦得不退及業報
差別經禮拜得至大涅槃等者彼是已爲實
因者今文開麤即實故與今文不例有人引
大論小因大果者不例亦爾度我可施衆生
者若論度我應在物機施謂施設令釋迦因
聞十方諸佛慰喻乃稱南謨答於諸佛故知
釋迦不請諸佛度也五戒經至施佛者準佛
亦無驚怖之理依下譬中長者聞已驚入火
宅法身思機義當驚怖喜稱南謨佛者即酬
順中稱南無諸佛五戒經釋歸命者云那先
經等者彼經云那先小時有故舊爲邊小國
王善能問難有多問答亦可兼釋小疑那先
云諸沙門說世間火不如地獄火熱王曰持
小石置世間火至暮不銷取大石置泥犁火
中即銷者惡人死在泥犁百千萬歲何以不
銷那先問水中魚蛟以石爲食不王言如是
那先云石消不王云銷那先言腹中子消不
王言不銷那先言何以不銷王言福德使然
那先言在地獄中惡業未盡是故不銷亦如
狼食骨骨銷子不銷又問佛有相好不答有
王言佛父母有不答無王言佛亦無人生皆
似父母故那先言王見蓮華不答言見又問
生淤泥不答生淤泥那先云豈以蓮華生淤
泥似淤泥耶佛亦如是王又問一人死生剋
賓一人死生泥犁誰先到那先言如兩鳥共
飛從彼來此一止高樹一止下樹兩鳥飛誰
影先至地王言俱至地王言善哉善哉餘文
雖非疏正意因便知之亦增智破邪以顯念
佛胎經報恩經華林會等者經云第一會度
九十六億人第二會度九十四億人第三會
度九十二億人並是初教得果人也於彼佛
所至第五時亦乘此三句今了因智亦復如是
文後結三教爲此三句今了因智亦復如是
皆開偏小以成於實又雙非之言始自三藏
菩薩亦異凡小乃至別教地前並須開之然
亦須知開之所以若心麤境妙但開其心如
以相心持法華經若聞法華一句一偈等若
境麤心妙境已隨轉不須論開若俱麤者須
心境俱開亦可但開其心境無不轉道理必
須知善體性方乃名開總而言之心境並開
尚開久遠四惡麤智況人天智若不開之則
佛之知見永埋四惡長沒人天問答意者開
彼過去微善正擊現在執心已爲過佛之所
開竟所以於佛滅後聞一句經云與記者舉
淺況深並是預開其心令成心境俱妙若佛
滅後聞是經不信者尚付後佛法華會中爲
開其心經意正云三世皆開我豈不然未來
佛兩行頌教一者經文既云雖說及是故說
知是教一初一行中初三句云雖說百千億
等者指七方便一切權說同成了因其實爲
佛乘一句明說權意諸佛下一行明說一之
由由知無性而修淨緣令得成就能演此乘
知法常無性等者一實理上性相二空無性
性空即無四性既云實相無自性等故知即
是理性性空性空既爾相空準知無性亦無
即是相空故知經中一無性言具二無性即
是無性性無相性也本自有之故曰常無知
者照也具如止觀第五不思議境中一念三
千非自他等既無四性一念亦無即是性空
既無一念無念亦無即是相空即是不思議

之二空也若不了今家依於智論中論等準理準義緣於心性立此二空諸無可準非用法相者之所達也故於實道須開修性若本自二空即是性德若推檢入空即是修得推而不成須修萬行正助合行行中具足一切（二十）諸行方名緣因聞斯義已方乃名開問世間因緣可以四句了生無生今性本淨非關緣起何須以此四句推之答世緣起法亦本無生但由情計謂之爲生理性亦爾由謂自他等故須推之二空不顯尚須更約績待推檢（廿一）況因緣耶自有傳說此義者來少有曉此性相三假問今文何故不立斯觀答經從利根者開佛種等者注家云無空有性名曰無性堪紹繼菩提名爲種如此釋者此從修得未識性種嘉祥云無性者但云無自性又以三義而釋佛種謂一乘教菩提心如來藏教及發心但是種緣雖即云藏不云空與不空及行理故不知因中爲在何因成種成性故於正緣了中須識性種所謂三道次知類種即彈指等然應知緣起通於染淨理非染淨緣起宛然此淨緣起即是說由明由淨緣從因至果及不思議感應之理故以此說爲其種緣他云爲由行者善根力故如來識上文義相生具如前文釋聞中破於中初云中道下立本無性爲本性德故知今種即性家之種（廿二）兼修性性種正行爲了助開爲緣二十五法是故還立無性爲本爲欲更明性家緣起以爲前方便辯下九法明鑑修發教行正助所詣是理理一即是所住法位世間相常若不修性一合無復分張即是理性三因開發通名三性自此已去不可改故此爲銷經直從開說具明修相委在止觀十法成乘境中具兼修性性種正行爲了助開爲緣二十五法（廿三）行一時俱起起者成也如此下結果乘成相故名爲住如位一故故名爲位染淨之法皆

名是法染謂衆生淨即正覺衆生正覺是能住法染淨一如是所住位分局定限故名爲位位無二稱同立一如不出眞如故唯局此此局即通徧一切故局之極也通之盛也如世王位爲人所住位亦性也不可改故如人王性始終不改布衣登極相殊性一世間相常住者相可表幟位可久居衆生正覺相位無二顯迷即理理即常住佛已契常衆生理是故正覺衆生相位常住染淨相位既同一如是故相位其理須等佛依世間修成極理驗知世間本有斯理故云常住問位可一如相云何等答位據理性決不可改相約隨緣緣有染淨緣雖染淨同名緣起如清濁波濕性不異同以濕性爲波故皆以如爲位所以相與常住其名雖同染淨既分如位須辯況世間之稱亦通染淨因果故也今且從悟顯迷以淨顯染則淨悟得於常事迷染但名常理又世間之名通收依正常住之稱不礙二途故云理一若不了此徒云開權如何顯實故今問之被開之法唯信佛說爲亦改迷雖復四法咸以人攝得意忘言說不可盡又釋下單約生釋世間相常向釋雖然事理通總未的示其理境所在故以陰入對正因說九界陰入位本常住

法華文句記卷第五中

法華文句記卷第五中

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三九七頁上一行書名、卷次，二行末字「博」，徑作「博」。

一　三九八頁上一二行「一日」，南作「一百」。

一　四〇〇頁下八行「前引」，至此，南卷第五上終，卷第五下始。

一　四〇二頁中一〇行第二字「資」，徑作「貲」。

一　四〇四頁上一〇行第三字「稱」，徑作「釋」。

一　四〇五頁下七行首字「詣」，徑作「諸」。

一　四〇六頁中卷末書名、卷次，南無（未換卷）。

法華文句記卷第五下　　楚五

唐　天台沙門湛然述

次然此下以正陰入對修緣了三因六法不即不離言正因等者互舉一邊應云陰入與性正因不即不離復與修得緣了不即不離正因與六法理是故不離但理故不即緣了與六亦復如是問文中何故作偏說耶答以易顯故正本不離今加不即緣了不即今加不離故須各具方名盡理此用大經摸象之喻喻文具如止觀第三記引言六法者五陰神我是故此六亦名正因同屬苦故亦名緣了兼惑業故此中須有通別二對別者六中行及神我是緣因種餘數及色是了因種識是正因種若通對者具如今文六法性德正因與六法修得緣了不即不離是故修六性六一體無殊當知陰入秖是常住若將此文與止觀中對通別者彼對大經三德四德各有其意道場等者果理先成故言久暢且望寂場四十餘年爲久暢耳物情障重者除三味中圓餘皆障重云云者歷部約味細分別之上文有四者準上但三一出世意二開權三顯實今既云四當知上文亦可爲四應云第四總以人一理一結上三世可不如上理合文別故今云四又有二不同一者上先開權次顯實今先顯實次開權二者上文實中但有教行今此理教或理行也不同無妨故不別云指上本下者下譬品文用此爲本譬必有法故云本下文義交加者此中指下至二思濟於今家是總譬總譬有六豈獨一長者故不用之第三顯實今既云四當知上文亦可爲四應云第四總以人一理一結上三世可不如上理用大救子中三擬宜無機息化不應獨云思濟故也第三譬去今家從我以去於別譬中權次顯實今先顯實次開權二者上文實中但有教行今此理教或理行也不同無妨故不別云指上本下者下譬品文用此爲本譬必有法故云本下文義交加者此中指下至二思濟於今家是救子不得者但是別譬中擬宜譬耳故知但云思濟其理不盡故用大救子中三擬宜無機息化不應獨云思濟故也第三譬去今家從我以去於別譬中離爲六意彼但有三譬本不足故亦不用瑤師盡以五佛章用爲顯實言四章者合初章在釋迦章中而以權實合爲一章以五濁章爲不得說一又以敢逼文爲不得者並不應文故不用也而云譬中但三則闕第三不得者者以譬中無此文故凡者不一也文中所列乃以開權爲第一開權即顯實應對第二等賜文也此則譬本及譬太爲疎略然長行中五佛章門諸佛猶總又闕五濁三佛準例其文更略釋迦化主文相稍委故但取釋迦離爲四章瑤師賒漫是故不用次暢龍二師並立六譬其言似殊其意不別二師並皆不立總譬無可以對方便略須於別譬中文廣須略於中六義仍先分爲四細分更多故知二師並與譬品義不相當以第三第四秖是

今家第二寢大施小耳又不虛文合歎法希有而不述其意是故不用次光宅十譬意者初立總譬與今文同但下九譬望今即是廣頌六義若望今文下之九譬祇應合爲四譬於中第二四行是今見火義耳次我始下第三六行半及第四十一行明三乘化得是今寢大施小意耳次我見下第五去總有五文六行是今顯實意耳次汝等下第十一文是今不虛文耳今家細開稍似光宅然與信解宿世不同故不細開有人去此是他人將今家義仍參光宅故將此意以難光宅等是細開何不作十九句以光宅十譬對今總六別四總別各開合有十八句加光宅一句成十九句何者光宅第一即今家總譬應離爲六光宅但合爲一第二見火去今家別中離爲四譬光宅爲九一見火今離爲三光宅但一三我始等即今文別四中第二寢大施小光宅離爲二文是也光宅第五已下至第九總五段文今家合爲一等賜譬即別四譬中第三譬也故光宅第五我見佛子等及第六咸以恭敬心二文即今文別四中第三等賜離爲四文中初文是也第七我即已下即今文四中第二以爲二段則爲五章對前總一即成六義若全依今文但成五義他且依彼而爲問答菩薩中下即今文四別譬中第三四文中第三文是第九菩薩聞是下即今文四別譬中耶何者依前總六卻合爲一於別四中但離第二以爲二段則爲五章對前總一即成六義若全依今文但成五義他且依彼而爲問答菩薩中下即今文四別譬中第三四文中第三文是第九菩薩聞是下即今文四別譬中耶何者依前總六卻合爲一於別四中但離第二以爲二段則爲五章對前總一即成六義若全依今文但成五義他且依彼而爲問答菩薩中下即今文四別譬中第三四文中第三文是第九菩薩聞是下即今文四別譬中耶何者依前總六卻合爲一於別四中但離第二以爲二段則爲五章對前總一即成六義若全依今文但成五義他且依彼而爲問答菩薩中下即今文四別譬中第三四文中第三文是第九菩薩聞是下即今文四別譬中耶何者依前總六卻合爲一於別四中但離

中復爲三失言法說中大機動者即大小不
對今我喜無畏更進用下句云於諸菩薩中
故知此是見大機動故喜若云見諸子等安
隱得出故知是見小機免火宅難故喜次因
果不對者法說中意云由昔不信故云舍利
弗當知乃至今我喜無畏故知是小果法說中
云見諸子等得出火宅故知是大因譬中
大障將傾者爾後即云善薩聞是法疑網皆
已除去除不遠譬說中云安隱得出故云小
果有此三失過由光宅五六七文故作譬本
未爲穩便言又有無異者破其十中第六爲
下索車譬本法說文中無索車語至譬說中
由根非利所以方有故不得用爲索車譬本
況法說中但云我見佛子等志求佛道者非
關二乘索小車也四若引下爲引文失宜得
濫用來至之言便爲小乘索車譬本此從合
爲四別譬責故別譬第三復合爲一等賜文
也縱開此爲四第一名爲大乘機動爲後索
車譬本但不得云索小車耳故前約大小破
中云譬說叙小果祇云叙小而情求於大即
名機動故云殊不體文旨故知其文自是大
機將動然有無者下今文自辯同異有六初
有無中云長行有眞僞者簡僞敦信文也言
僞中無者此且一往順舊以偈末七行爲法
說流通若依今意以此七行爲敦信文則闕
此有無一意頌中有歎法者從諸佛興出等
四難文是長行中全無次第中云長行先開
三後顯一者長行中初云舍利弗法身爲本起應爲迹即此初章
如是知諸衆生有種種欲等豈非施三次文
云如此皆爲得一佛乘即顯一也頌中初總
頌中二行初行顯實次行施權故先云安隱
及示佛道次文乃云我以智慧力知衆生性
欲若取別譬文先五濁中更開爲三初能見
眼亦當顯實次所見火宅後實若取總頌則
也若論別譬大意亦先權後實若取總頌則
前行顯實次行施權開合中云初合而不開
者若將二偈但爲總譬作本故云合而不開
若以二偈離六總亦有別且從合說故對下
譬亦復更分五濁文離爲四譬本者恐文誤
應云三譬本即別四譬中初文復離爲三即
能見所見譬入對下譬文仍有四也彼以第
四廣明見火合在第二文也故知但三次明
取捨中云四段經文爲六譬本者四段者別
四也六譬者離五濁爲三并下三段即是六
也歎法非六譬本者於四別中離第四段出
嘆法敦信非下六譬本也次總別中初開三
顯一者即初二行總頌也本迹者且約迹中
論本迹耳即法身爲本起應爲迹即此初章
離爲三意能見之眼爲本第三大悲爲迹第
二所見乃爲諸佛垂迹之由耳云者須廣
約迹本久近今昔體用等以簡同異具如玄
文六重本迹及前序中已略簡竟今謂下正
示義宗宗旨別故云正是等也前直法說
下欲破諸師立譬不能盡理故先騰三周理
同次若作下辯古譬之失故云若作三六十
譬於三周不合也如前所列瑤三暢龍各六
光宅有十然今文非不立於三六等數但分
節盈縮與他不同言於三周不合者法譬不
合已略如上於宿世文祇可分爲二譬三譬
故多不可言四人信解乖離者若對信解祇

可總六別四若對他五三六及今十八則乖張離分具如前破光宅十譬故破古已自立三等今立三者如下文云又一時三譬若爲五者如總一別四若爲六者如總別各六若爲十者即總六別四亦可爲十一即總一別十亦可爲十六即總六別十亦可十八如前十八句也但本下承上不相應耳若欲通於上下不差但依三節銷文若應四處但爲三譬四譬若但在法譬則略六廣六安隱至住處者佛既已證亦令衆生住於此處而今衆生尚住三界不安隱處扣佛大悲致令驚入言種種法門即對不種種者亦是從佛本意以說如來本以一門利物事不獲已施種種門施權之意本在顯實故云宣示於佛道佛道唯實以權對實引權入實故云相對相對秖是感應意耳本末相承等者本法說也末譬等也云云者如下所引言廣頌上六義中分爲四者若於別四第四分三名爲六義若第四爲一第一爲三但名六譬若言六義不應譬文但可頌上故但云六義若爲譬本則合四五六但爲一不虛此中有敦信敦信即簡僞故知上文不得云無是則別六廣於總六故今但合六義爲四若更子派開者若欲更分如前別中爲十二句爲對上諸廣文故開爲對下諸略文故合舊以最後七行爲法說流通今文不用者若望譬及宿世文後雖似流通而非流通所以人見當來世言言似流通故舊例之將爲得意文意不爾譬喻品末但爲身子爲三周請主自已得悟復爲中根重請譬說既酬請已故以此法而略付之究而論之但是示其信謗罪福若爾何不待第三周後一時付之譬後既付前法說後何不付之答至三周末自有流通廣付菩薩豈獨身子如下文中尚不偏付他方菩薩豈獨身子法說周末身子初領自行始成未宜利物然大旨在佛不須苦論用頌歎法敦信者然上文料簡有無中云頌中無眞僞者即無敦信也今此中用頌歎法敦信者但是通方敦勸凡夫使其生信故云歎法敦信以無專敦聲聞之語故前云無耳今但頌數名體三也者此中從六道已去頌上五濁此五即數六必五故此貧窮等即是出體以此五法即名濁故亦無別名舉下證上等者此引長者在門外文入即起應外即法身復云佛眼故所見機即佛法界若根下思無大機方入鹿苑鹿苑之初既云圓照乃至一乘故知華嚴佛慧無別不可於此強生分別佛眼下云云者應廣分別此之五眼次及不次而辯體用故觀色等用於四眼從本爲名仍名佛眼貧窮等爲衆生濁者貧故由無福癡故由無慧癡貧衆生聚在一處故名濁也入生死爲命濁者於生死中又加嶮道嶮道之中命易斷故即短壽處而猶相續爲命濁也五欲爲煩惱濁者名體最顯不求大勢佛等爲劫濁者劫中無佛故名爲濁四濁生此亦無所求劫若有佛雖濁能破入邪爲見濁名體亦顯六十二多故名爲諸或云諸見是即受者由此見故則有三受見家之受故云見即是受三受皆苦以此苦受欲捨苦者無有是處五道源來者五道因也從一至一故名爲趣衰秖

是賊能損耗故畔曇地獄初生念者一切地獄初生之時皆有三念知此處是地獄由其因故生從某處而來此丈似不足義已具三又云者亦婆沙文也五道各有自爾法者具如前釋不思議中解脫達分者涅槃名解脫所修善根不住生死名之爲達聲聞三生支佛百劫解脫之分名解脫分得正決定者初果也婆沙云云何得禪即根本禪云何決定即是無漏心修諸禪定得入初果即此禪定而得解脫解脫是初果即決定也天中至所須即得云云者應明諸天自然報相一切依報悉是化有及山河流出其實報得約受報時說名爲自然地獄至中間可知者過去人中有順後業其業未滿至地獄中遇緣能起如是等心業即成就於地獄中無有身口現行故也唯在輕報非無間也廣簡可知故今不論中陰倒懸者俱舍云天首上三橫地獄頭歸下此約人中天在人上旁生及鬼同在此洲故非上下獄在此下故頭歸下從獄生人理合首上鬼畜亦然天來生人其首必下他皆例此初將罪人至閻王所等者有情非情並是共業所感而爲心變初皆正語等者初至地獄如本有語後時但作波波等聲不復可辯劫初時等者諸教相中畜生能言皆此時也後生云祖父者從初受名二者後生亦是後生之祖父也前是因緣等者從引阿含下即觀心解前因緣中亦可具有四悉意也五道不同即世界也人是所爲惡是所破天是第一義也後似觀心者從心判義義當觀心六道不同略如止觀第二記諸論及以小乘諸經分別甚廣不要不列我始坐等者準下引小雲疏意指華嚴也故地論云佛成道後第二七日說華嚴也世講說者嘆法華經應佛所說或責地論失於圓宗今不同及所說各異秖是機別顯密有殊說時既然身相亦爾當知法華報佛所說如論云一者報佛菩提如經我成佛來等也應佛菩提則指伽耶古德皆云伽耶既非彼長何獨是乎即成法佛說也地論既云二七日乃表

應佛說之豈報佛成及以說法必第二七耶有情非情並是共業所感而爲心變初皆正語等者初至地獄如本有語後時但作波波等聲不復可辯劫初時等者諸教相中畜生能言皆此時也後生云祖父者從初受名二者後生亦是後生之祖父也前是因緣等者從引阿含下即觀心解前因緣中亦可具有四悉意也五道不同即世界也人是所爲惡是所破天是第一義也後似觀心者從心判義義當觀心六道不同略如止觀第二記諸論及以小乘諸經分別甚廣不要不列我始坐等者準下引小雲疏意指華嚴也故地論云佛成道後第二七日說華嚴也世講說者嘆法華經應佛所說或責地論失於圓宗今不同及所說各異秖是機別顯密有殊說時既然身相亦爾當知法華報佛所說如論云一者報佛菩提如經我成佛來等也應佛菩提則指伽耶古德皆云伽耶既非彼長何獨是乎即成法佛說也地論既云二七日乃表

見三七停留大觀始終無改故二七之言知非盡理若云不起道樹而遊鹿苑此即迹中圓佛成相復準部意義兼於別小機所觀弊服宛然今此正當小化之首道場在摩竭提國西南去尼連河不遠西域記云菩提樹所周帀累甎崇峻固東西長南北狹周五百餘步正中有金剛座此即迹中化佛之道場也觀心釋樹者託事見理佛豈不然何佛不作因緣觀耶今在小也若約華嚴爲最初者皆須約於圓別以判經行者此亦是觀解若但事解秖是漸初故且附觀約法相說故云道品等事釋經行具如律文威儀經等具如止觀第二記始坐等者文具四釋初云假時等即世界得道即爲人感恩報德即對治欲以大擬即第一義若作約教應爲四佛十二因緣又以因緣釋樹如婆沙中無明爲根等具如止觀第二記應細釋出以對今文即無漏與實相俱得爲林三十七品是行道法者

道品即定慧均等名行道法況復七科皆是
所行即是以定慧足履實相地理攝諸法故
云一切初安此地故云得道欲令他行先自
表之庶令下效樹地下徵起未曾有經下答
經云於三七等者且以三乘而爲三根以初
成道通思根故具如前云思度二仙文也小
雲疏意衆生機自未堪法華不必居後故引
後文彼佛初成即說法華以今例之謂爲有
據亦如方便品中若但讚佛乘而衆生不堪
方始允同諸佛而施權化故云後於王城若
推下章安通釋二處不殊不可全非故但云
若推今須辯別何者若以佛慧爲法華則始
終俱有若以會歸爲法華則終有始無故知
彼佛在菩提樹初說佛慧爲法華耳而小雲
未曉斯旨便以初成顯說會歸者不然故準
今意文理俱通若密說者非所辯也惡生王
者哥利王也佛誓害佛之時佛發大願我
若得道應先度之甘露者眞諦也問何故初
爲五人等者答中六文問雖涉五意正問人
故皆以人答次輪王下舉三事問答中善業

輪王因名舉業陳如因稱讚業佛因故云尼
吒有頂者非想也爲顯佛聲彼無耳識非聲
不及色界唯無香味二識餘悉行故雖有四
悉意總而言之秖是爲顯宿報不同致令聲
及遠近不等若依下約教兩尼吒下並注云
云者應明尼吒百億尼吒十方尼吒及徧法
界以分四教初文藏也百億即是衍初通教
十方法界即是別圓一成一切成故十方塵
刹起四威儀互爲主伴初轉法輪等四處定
者聲既分四處亦應然大神變者非謂小小
偏對一機如化迦葉帝釋方石之徒其處必
定又除轉法輪等者漸初則定此初化邪其
處必定通論一代故可不定舊云思理教等
者即以三七用對大乘理教行三並無機不
受又云勸誡者亦此師也即如譬及信解大
乘二門各有擬宜無機息化用對此三亦應
可爾瑤意者亦示化物之儀思而表深何必
事深令大聖思而後行表佛初三周說等者
此與因果經意大同四分律薩婆多皆云六
故皆以人答次輪王下舉三事問答中善業
七地論等並二七機見不同不須和會今是
終窮極教故且依之觀心釋中且約四觀以
示化儀即四教觀以最後云析法故也諸梵
雖請大者問如何得知梵王請大答據佛酬
云若但讚佛乘等今欲至始終得度者若不
先小則大小俱失若先用小則終必大益諸
法寂滅等者問此中三釋義有何別答然初
一說以權實相對即實不可說說屬於權三
權是數故一實非數次生滅不生滅相對即
不生滅不可言宣此小衍相對也亦是事理
相對故向三乘之言通指衍教故也此約實
理權教對辯第三即是偏眞之理對偏四門
偏眞之理亦不可宣是則大小兩理俱不可
說方便爲物俱可得說雖俱可說佛意在大
衆生於實並非其宜故思方便作生滅說受
行悟入者機會即受隨開觀轉即熳法去名
之爲行若準有宗時節雖促不妨具歷內外
凡位至世第一名之爲悟若得初果名之爲
入轉佛等者此有二義若約跨節通四如來
諸法具足隨扣而赴凡有所說無非化他對

自證說若以圓自對三教他此即約法亦名為他今從當分約漸初說此佛內證故云心中證有權實權法利物故名為即索有三由弟子受行煩惱斷處涅槃名生故名為音者聲教眾教之始故云起自於此三實於是現世間者亦約漸始且在小乘未論一體從久遠劫來者久遠之言準下宿世乃指大通之後以小熟故以一文釋其二疑上文兼有其意者三乘行人皆是佛子也上諸佛章亦云有佛子心淨等並指昔教聞方便時已名佛子然於昔教未可彰言我即下一行亦指種智等以能顯所所即理也更就下重分文中云大乘機發亦名索果問前文何以斥光宅云法說文中無索車耶答光宅若云情索於大則為無失若用為下索小譬本是故須破破其引文亦復如是此應有四句者問前文已約四句對根此中何須更說四耶答前初對乳酪各為四句簡其大小為障不同復以四句釋出二酥通對諸教四根聞法進否異同故前初重唯第四句在法華中餘文多在前之四味今第五時乃對開三獨一為大言即發者但不起當座且名為即從彼座來非不經時但不跨味故名為即索有三意者二索既云在機在情機中但云有感果義情中既云密求而已故前二在昔發言唯今昔言雖即通於四味此指二酥並聞大時是故得有二索之言又二索言有通有別通則俱通二味則冥在於內情則內動於中二味咸然故云通也別則二索別對二味在方等中聞不思議雖斥為非冥有大利被斥不謗義當於索故知不謗理在有求在熟酥亦指種智等以能顯所所即理也更就下重分文中云大乘機發亦名索果問前文何以斥光宅云法說文中無索車耶答光宅若云情索於大則為無失若用為下索小譬本是故須破破其引文亦復如是此應有四句者問前文已約四句對根此中何須更說四耶答前初對乳酪各為四句簡其大小為障不同復以四句釋出二酥通對諸教四根聞法進否異同故前初重唯第四句在法華中餘

雖不殊菩薩於昔已曾得記若已得記何故而今並斥爲方便若俱方便昔不應別故云何意有別故疑今昔若二若三若理若行既並方便失本實證何得不疑前文多處通斥三教此中但斥藏通二者一者三乘同證真諦二者此兩教證俱權若更約別者當教論中自有真實既帶方便初後行殊通皆聞斥是亦生疑如是妙法者具如釋籤中故云秖是權實法耳次如三世者下引同中文具兩解前約爲實施權後約開權顯實又初文約教三權一實次又約理故有權有實爲權權實不二爲實此第二釋秖是顯前實教之理即是權實不二經云懸遠等者若準此劫六四二萬望下梵天百八十劫空無有佛仍未爲遠彌勒佛後第十五減九百九十五佛次第出興應無此說夫方便可是權假者意明前教可是權施據佛本懷雖非虛妄以實望假故云權假施已復廢終歸眞實今已說實故勸勿疑舊從去更叙舊解前雖略破非無一途故復引之令知同異若樂者諸欲至互

簡非耳者凡小俱捨方堪授記

釋譬喻品

有人於此立來意云大凡無譬應有譬成小有云佛法多門門門有譬此則可爾云先總者總釋兩字通冠四釋若今若昔以因緣等皆有別故品初雖兼第一周文釋題且依第二周意故云中下之流未達等也初總爲三先字訓次釋訓三來意次釋訓中託此下釋譬字玉篇云以類比況謂之譬說之時乃名眞子今始得悟踊躍彌加此指聞譬生於實喜即信解初歡喜之文故大小兩乘皆名歡喜次爲人中云世生法者即資具也故云珍玩出世生法即三乘法生善中最宜過於此故昔三車妙珍玩攝汝等所行是善薩道世滅法者宅內衆災可免離也出世滅法者謂惑斷也無漏述昔除憂

待不已悲智中機當生更動樹舉扇使風月指今拔苦本在等與大車除惡之極莫若於此昔破見思通論於今莫非除惡世不生滅意彰然法說實相何隱何顯如長風靡息空月常懸但中下之徒大機未啓蔽情猶壅謂月隱風停逗茲二途須舉扇動樹因緣等四大旨咸然故以二字總冠諸釋次別釋者初因緣中並以世四法喻一實四法初世界中不殊唯在今經故未曾有所以密遣之日直云世法者以世冠三故也聞譬生喜名世界也所以下三皆云世法但生等別得下三名是故下三皆由聞譬而生喜等因於曾有世間父子今聞譬說成佛眞子聲聞與佛天性不殊唯在今經故未曾有所以密遣之日尚無傭作之心領財之時豈生已物之念特由天性相關遂荷領知之澤爾前憂悔至此方除譬說之時乃名眞子今始得悟踊躍彌加此指聞譬生於實喜即信解初歡喜之文

因緣中並以世四法喻一實四法初世界中直云世法者以世冠三故也聞譬生喜名世界也所以下三皆云世法但生等別得下三名是故下三皆由聞譬而生喜等因於曾有世間父子今聞譬說成佛眞子聲聞與佛天性不殊唯在今經故未曾有所以密遣之日尚無傭作之心領財之時豈生已物之念特由天性相關遂荷領知之澤爾前憂悔至此方除譬說之時乃名眞子今始得悟踊躍彌加此指聞譬生於實喜即信解初歡喜之文故大小兩乘皆名歡喜次爲人中云世生法者即資具也故云珍玩出世生法即三乘法生善中最宜過於此故昔三車妙珍玩攝汝等所行是善薩道世滅法者宅內衆災可免離也出世滅法者謂惑斷也無漏述昔除憂指今拔苦本在等與大車除惡之極莫若於此昔破見思通論於今莫非除惡世不生滅者即大車也父之本有故不生至處不壞故不滅出世不生不滅者性德本有故不生修得果常故不滅以信解中聞譬歡喜等是故

四悉俱譬父子然前之三悉似寄施權第一義悉方約開顯當知三悉即第一義之弄引也故引先心各好及以火宅免難若開顯已無非大車又四悉各一法一譬法中或取法說身子領解之文並且助成其語耳若直銷兩字何足題品故結云一音巧喻此則遮那始終一音一音唯實巧喻兼權權引歸實故不同舊純用一音故譬義舍因緣等四若不爾者如何銷於小車大車火宅父舍中下得益者問下根未悟何以云益答法譬通被中下自迷故下根聞法譬中根聞法說雖未顯悟非無冥益故至譬及宿世獲悟故約教等三咸須約譬譬既三車一車今昔相對法亦若權若實並列偏圓若不爾者開何所開本許三車索而不與及至爲說等賜大車當知其車本無三一爲物方便權立三名出宅廢權破三唯一四教譬中初三藏云菩薩駕牛等者此菩薩從初至後皆化他故最得其名通教譬云三人同畏等者三藏二乘理亦應爾爲對始終一向利他是故彼二且云自濟

此教緣覺自他兼益勝於聲聞故云並馳並顧悲劣菩薩故有並言自行故馳兼他乃顧菩薩自行既滿唯以利物爲懷是故但云全羣而出別教中初斥兩教三乘俱近次菩薩去正釋對前所列句句並決約大象說故云邊底三大品下證對前二教二乘簡也通教菩薩對通二乘斷證既同略無形斥故知是別菩薩斥兩二乘故以螢對日爲別作譬也準義簡譬秖應於牛車以簡菩薩以由證經幸有三乘俱異之譬兩教三乘譬外又有獨菩薩譬如大象及以螢日用斥二乘又始見去圓教中先指華嚴及爲未入下明今經意二處化事皆不須譬即華嚴利根及法華上周次如今下明二處理等雖即化儀前後而始終理一始即華嚴今謂法華秖緣慧如是故理等故云無二無異問無異無二此兩何別答重以不異複於不二以無異故方名不二上根利智至不須譬者重牒二處顯上周中得悟者爲辯異故秖爲下明今有中下故須譬喻然華嚴中非無譬喻但彼入道不正

由茲如今曇華爲成法說言動執等者上根一處中根二處或云五處廣中有長行偈頌并法說領述二文下根三處或云十一處於前五處更加譬中領述各有長行偈頌乃至下根二十二番開權顯實具如化城品末列由未悟故迷於法說權實岐道我昔與彼同居無學彼蒙記述我獨未霑初聞略說已懷進退爲是極果爲何方便爲永在小爲當成大重聞五佛疑仍未除故須更以車譬誘之故云圓譬世云天台抑華嚴者乃由不善他宗故耳既判佛慧二經不殊但部望部不無小別既不可指鹿苑爲始復云聞我餘義不成涉公云法華華嚴廣略別也此嗅瞻蔔之流芳而未窮餘香之奧旨以不能盡思於斯宗故也廣略雖爾兼帶如何顯本未彰記小非例乃至下文十義同異踟躕者猶預之象岐道者爾雅云二達曰岐本迹觀心云云者並須約譬本迹具如蓮華三譬玄文第七若欲進寄初成設教豈無一三故千枝萬葉同宗一根乃至五百三千塵點可以意知觀心

譬者空如白牛假如具度中如車體乃至幻
空幻假幻中次分文解釋者置譬且釋前品
之餘初領解中云置譬說之前等者有云爲
譬作序則應難云信解樂草授記亦應安化
城品内爲化城作序長行領與解至各陳者
長行三業各標釋結標結二文並具三業而
不分領解但於釋中以身業爲領口意爲解
初今從世尊下領也從所以者何我昔從佛
下解也偈各陳者三段各二至下偈中一一
點出一幸者謂一業遇喜今三業俱喜乃成
三幸我今身已近佛況更聞法聞法即是口
喜得解即是意喜又昔但機情機情居内名
爲一幸今由口請三業並欣故云三喜過意
所謀故云幸也故下文云非先所望而今自
得扑者撫手舞也心口之喜暢至于形由二
動形故三俱動文云下引證者正證三喜也
文雖且列意口二喜有二必三理數應爾内
外異故即世界也又此四文應約前品而今
後三約信解者開顯義同彼此通用意同時
異亦應無爽棄貧受富者開三藏珍玩也得
眞善利生善中極憂悔鬘遣等者開二味也
永除憂疑故除惡窮也我念昔在方等時被
斥故憂至般若時住小故悔方等被斥故疑
般若不取故難獨爲外障小爲内障又被彈
不受名爲外障蒙加不取名爲内障今則無
此三雙之失故云大明住一實第一義也次
約教中初文通途簡昔喜體故先叙昔小次
今言下簡異即簡無顯有也若下正釋既
世間之喜久已除之藏通二喜久已得之若
二空教道復非所擬歷三教簡良有以也非
今所明故唯圓喜湫小水也如凡無潤無出
世智故也圓教中初位次人初住名歡喜者
義立耳既三法開發與初地不殊亦名歡喜
身子至歡喜者未敢定判故或二途超入即
行或向或地設不超者亦入初住名歡喜也
注家直云疑慮外除喜心内發不覺足之蹈
之故云踊躍故須教分方辯優劣故阿羅漢
無三界喜言踊躍者爲別惑所熏妙法外被
觀心不記云云者應云一心三觀六即之喜
次釋外儀中此是經家事釋可解他縱有表
但云表合不知能所爲是何智而合何理今
表異諸部文中尚略廣簡如釋方便品此中
亦簡向佛令知是實故也合掌向佛何教所
無而今表雅佛果知昔向非實今開既實向
表非常序中瑞報亦復如是瞻仰尊顏等者
向雖合掌表不二之實無可表於内心已解
故向而復瞻委覩尊顏以表於解知是佛非
餘如非權唯實故知非但外儀覩佛亦乃意
無異思表覩他實境而自開知見意解去分
於身意以對領解既云互舉二業並具領解
權實故也亦約所表以分身意故以合掌表
身瞻仰表意昔身遠佛如二掌表權今身見
佛合掌表實故云即權而實意亦昔未解實
今以念而表之故云解實即是權故云互舉
白佛下言口領者對彼經家今以自陳而爲
口領領必具三非獨口也故標等三各具三
也標中三者既云白佛應雅在口云何言三
然言領者必先彰於口口述所得豈專一途
是故具述所從所聞而生歡喜三業具也次
釋中先釋身云若日照高山密有聞義者問

密通鹿苑及以二酥何故獨云高山先照答此對小乘顯聾瘂故部唯大故顯一向無且云密耳鹿苑有密準例可知受記指方等者有指阿含授彌勒記阿含未曾明佛知見何失之有我嘗獨處思過所者所即山林亦應云行等思過儀也作是念下思過心也今思昔日處儀及心無非是失故云思過同入下出其過相處等有過由計法性問縱使昔入小乘法性為有何過答但由謂與菩薩同入而對三教以辯已失疑佛有偏所以成過以由不知小法性外別有妙理菩薩得之故也故三藏中聲聞至佛無別法性佛印迦葉當教論同即此義也通教三人俱坐解脫中論實相三乘共得是則三乘通教法性亦與三藏法性不殊諸聲聞人雖在方等密成通人未合彰言云小入大故今所論且在三藏述初遇類鞞及聞舅論義得法性也非關聞妙始入圓常次由我迷權等者述過由也由迷權故謂法性同何關所惑理一教三由惑實故指權為實何關世尊偏授菩薩所以者何下引待自責次所因二義下正釋所因初標二義若知所證不實則應待說實因若知已在方便則解即實之權初照下釋若爾忽忽之言非但鹿苑亦指二酥此二味中亦有初得小果故也然依文中二酥並在兩楹之間若鹿苑初證亦可以二酥釋停但二酥機雜故以初後釋對釋停以彼乳中圓說佛因我自不對過不屬他經言必以大乘者語通諸教意則不然雖但發大乘心則不死今則簡別意唯在圓應知所因不出因果及以願行釋意喜為對治者剋責除疑即破惡義次以行即六度願謂四弘故佛地論中通因三種一應得因謂菩提心即四弘也二加行因謂諸波羅蜜六亦攝諸三圓滿因即指佛果通取果者果為因所期故亦名因剋體而論唯在前二成就菩提即是果也從佛結身喜者具如前釋斷諸疑悔等者通則通指二酥覩菩薩事時別則唯在略說斤為方便時又通言諸者方等勝境非一般若法相該通凡有見聞莫非生疑之境由境生疑由疑故悔今聞法說悔失二待復由廣說疑悔悉除由昔絶分二義俱關今日乃知真是等者初約三句結成三文文已分明上下有序復以三成佛法有分分即初住分真位也不須從佛口下對於三慧文無從生三慧通漫故云文盡理彰此即道理之理故也言更用四悉者更卻向前銷諸領文初標三喜為世界者踊躍即歡喜也所以者何下以釋身口喜文為為人者三業相望身口且從生善說也亦應從破惡說以為對治不及意喜破惡義彊若爾意喜亦是最能生善故且一往次我從下以釋意喜為對治者剋責除疑即破惡義次以成文為第一義者真佛子者由入理故成第一義也更約喜心為四悉者雖復標三及以三業領之與解總而言之不出於喜故單從喜以論四益動悅世界也未曾有者明所得喜即為人也動覺觀明破昔喜即對治也動于形明別理顯即第一義云云者令依此文釋四悉相又通論者既悅相異常心形俱動異常故世界動悅故為人除疑故對治入理故第一義

法華文句記卷第五下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四〇七頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　四一〇頁上三行第一四字「三」，南作「爲三」。

一　四一二頁中一七行第七字「示」，徑作「云」。

一　四一二頁下一五行第一三字「作」，徑作「非」。

一　四一三頁中一六行第七字「失」，南作「實」。

一　四一四頁中四行首字「有」，南作「者」。

一　四一四頁下五行第九字「成」，徑作「我」。

一　四一五頁上八行第一一字「舍」，南作「含」。

一　四一五頁中六行第七字「證」，南無。

一　四一五頁中七行第一〇字「同」，南作「聞」。

一　四一六頁中六行第九字「朗」，南作「明」。

一　四一七頁下一一行第六字「關」，南作「闕」。

法華文句記卷第六上

唐　天台沙門湛然述

楚六

次偈文者上云偈文領解各陳前長行中以身爲領以意爲解全似各陳而言合者領中合解解中合領故云合耳今言各者三業各一業中自分領有領之與解雖似合明但一一解故名各耳略須分節後可依文既分爲三即標釋結初通標者我聞標口歡喜標心言兼佛者兼從佛也即是兼標身也既是總標且以我聞是法音下領也心懷大歡喜解也

楚六

次釋三業初一行半頌身領解中初一行半領也次半行身解也次我處下十一行明口領解於中又二初九行明身達次二行明入法性初又二初八行明口領次一行明口解以領解昔口之過入法性中二初一行半明口領次半行明口解昔口之得故次而今下九行半意領解中初八行意領次一行半意解後二行半通結中初一行半結領次一行結解領謂外領佛說解即內受佛意所以長行中合偈頌離者共爲一意故也又總此九行半意領解文頌上心得妙解且依前文同以解爲名然須於中更曲細分亦可爲八初二行領昔非實次一行正頌開於初周妙解即頌方便中顯實三一行卻頌上法說周初略說之時而生疑悔四一行頌上諸佛章門種種領上開權譬喻頌上曇華五佛說下一行頌過去佛章門六現在下一行頌即標釋結初通標者我聞標口歡喜標心言兼佛者兼從佛也即是兼標身也既是總標且以我聞是法音下領也心懷大歡喜解也

楚六

有領之與解雖似合明但一一解故名各耳略須分節後可依文既分爲三即標釋結初通標者我聞標口歡喜標心言兼佛者兼從佛也即是兼標身也既是總標且以我聞是法音下領也心懷大歡喜解也

次釋三業初一行半頌身領解中初一行半領也次半行身解也次我處下十一行明口領解於中又二初九行明身達次二行明入法性初又二初八行明口領次一行明口解以領解昔口之過入法性中二初一行半明口領次半行明口解昔口之得故次而今下九行半意領解中初八行意領次一行半意解後二行半通結中初一行半結領次一行結解領謂外領佛說解即內受佛意所以長行中合偈頌離者共爲一意故也又

楚六

故一一好無非好海今開開權正領昔失不思議好具如下調達中言我嘗於日夜等者若諸聖者還以昏曉而爲晝夜於此思惟何足可述是故此中應從所表釋有二重並約昔教機中任運冥有此疑未得彰灼有此說也若生死中有即大乘意若生死中無即小乘意既得小已不知此證爲在何許嘗猶曾也昔曾機中有此疑來此乃以藏對衍而爲中外若今獲悟此疑必遣又生死下次以生死涅槃俱名爲夜得聞中理名之爲日此乃別圓以對藏通冥生疑也後聞開顯此疑方除此於方等般若並聞故也然疏文語少應更云中道實理爲日在昔於大聞此中理雖對已證冥生猶預未證此中如日仍隱適聞略開尚有此疑況在昔居小今聞五佛廣顯實權方二疑俱遣如日出也又世人等者意譬聲聞歷諸塵席或訶或被或喜或憂來至八世尊下一行半悔過自責驗知初疑過在法華備經艱苦自行利物無不聞知但謂非已所任自他少別故與諸味草創者殊故知始自微賤具歷文武歷淺階深知物可否如香積善薩更學雙流故革創者少諳衆行然又兩途互爲勝劣不可一向言五味淳沈者通指五味以爲淳沈非獨般若經云無漏難思議等者昔謂無漏但至無餘今乃方知至實道場解魔非魔等者昔聞異本謂佛爲魔

今方知本愚覺所誤是佛故云也經云佛以種種緣等者前以釋迦開權釋諸佛顯實云我以無數方便種種因緣譬喻言辭等乃至三世佛章一一皆云亦以乃至是法皆爲一佛乘故結中云結成者又可爲二初一行半頌結次一行頌成初結中三初三句結佛音聲即口喜次三句結意喜還以聞佛用兼於身故有歡喜疑除所證所成感報作用述成上三意者見佛述身意喜聞法述口喜悟解述意喜昔尚曾教大何但今日得身近耶雖復中迷曾聞非謬則顯今日重聞之緣中途教小尚不爲小今還得聞信由昔教驗今意解準昔不虛然見佛等三通有三領言見佛緣者由昔大見乃爲今日得實之緣實方名見故也言憂悔聞法緣者自中忘來由取於小又聞兩酥至略說來凡憂悔者皆由昔小故也言不虛者昔元聞大信今不虛次引十住以釋無上次引瓔珞以釋道者且借別名以顯圓義義圓名別一切皆然他無此意不可濫用此七無上文列兩重初重者前一爲果後六在因於六因中初二六和次二福智次二證行雖分三二互相與力是故六因並名無上望果行因故果先因後言六和者初受持無上即身口意以有三和故自利益彼大乘六和攝諸法盡二障祇是煩惱所知此之二障若別論者在別地前無知唯是界外塵沙若通上下無知即攝內外無知及以無明故知但是開合異耳行無上中祇語聖梵無餘三者天是所證病兒果用修二證一有斯即以六因從果立稱尋名委釋以出經旨下既結云如是種種明無上道故道義無量隨何教成故云今經圓無上道也即是無上家之道名無上道一一無上皆具諸道之無上也昔雖大化等者界內無明亦未曾破故云惑暗若初心圓修縱未破見思所聞一句納種在識永劫不失以暗望明暗尚非謬眞悟寧虛況悟眞者有次有超具如前說故惑暗者指六根已前六根雖即未破無明似位不退且名不暗若得大解下徵問記有四意下答須記意此之四記具在三周中周四中但除第二意中中字故至下周但三無四又此四中初意具有下之三意又初四對昔二三唯今又初四唯自二三約他又第三通當現初一唯現在第二唯未來第四唯過去嘉祥十意繁而不會今粗點示令知繁略一證解不虛二令無疑悔此二屬述成何須更云記三引物生信屬今第三四令身子慕果此屬章初歎五佛二智爲欲開權兼令慕極今此但是授八相記初住自得不須云慕五爲引八部故正引同類八部乃旁此同今文第二旁意昔未記二乘根性永絕斯望而今記之旁引八部故云須記六爲引物往生與今意同七顯經秘密秘密屬理記小屬事又記屬顯露不名秘密此屬昔教八欲成大乘此屬初意九和會大小云如昔訶彌勒得記等和會是開權別名由開權故方可與記十爲引有緣亦第三意十意數多義少仍闕今文第四意也元發大心皆期記剪故知十義繁而不足彼疏諸文斯例甚衆餘不可叙

正授記中行因等十經文各二時節中有世有數行因中有供佛修行得果中有通號別號國淨中有國名國淨說法中有三乘一乘經文雖無一乘之言既酬願說三說一爲正旁正兼具劫名中有標有釋衆數中有人有行壽量中有佛壽人壽單論成佛後壽故除王子補處中有依有正法住中有正有像於國淨中先立名其土下相也無高下曰平不偏曰正安隱下土用瑠璃下重明勝相說法中準今釋迦故云亦以舍利下明說三意土淨唯一酬願說三即施即廢問何處願說答準大悲空藏經於六十劫行菩薩道因婆羅門乞眼退時願成佛日開三乘法問既得記已何故更經若干劫耶答若記菩薩但通途云得無生等今記聲聞須約劫國應佛成處（大）須有機緣此諸聲聞昔未曾有淨土之行衆記已後與物結緣物機不同致劫多少龍女雖畜以乘急故先習方便若據權迹此復別論又諸聲聞時不同者爲逗物宜隨機長短機緣不等初住何殊世人覩聲聞受記則嫌劫數長遠見龍女作佛乃疑時節短促或疑少過獲罪太廣或恩小善招功自多或議佛說迴或不定或責菩薩示迹參差或聞勝行多劫疑教門虛構聞諸佛神變謂世術相兼或境等十或佛等三妙法之輪名妙法輪此或疑六十小劫以爲半日或迷一刹那經無量劫如是邪言不可知數乃由邪見種彊宿熏力弱端拱守弊空談是非但信教仰理何須臆度赴緣益物非世所知當知是人豈了初住得入相記十方作佛種種示現雖種種示現與法身記殊若不爲物修淨土行成佛之處爲誰取土須中經云十力等者即指佛果方名爲力初住分得名爲功德所言等者非唯供佛兼淨土行或可由得十力功德分故成初住記若引大論菩薩有十種力分者此明入住菩薩具足十力因耳經云各各脫（大）衣等者此中通語四衆八部出家二衆言上衣者即大衣也若論三衣俱不可捨以西方法多但三衣如大品中三百比丘聞般若已皆以僧伽梨而用供養論中或云七相爲法或云當日更得若通說之以兼俗故或如大論經云而自迴轉者表聞身子得記法性自然而轉因果依正自他悉轉經言最大法輪者最是今經圓中開也大是人等四種妙也或境等十或佛等三妙法之輪名妙法輪此略對初後不述中間方等般若具如玄文華嚴十事名轉法輪此乃通方又云圓音不當大小衆生自殊此乃卻貶妙法何名稱歎何謂弘經後四行半自述者但列三名於中應分初一行自述次二行半隨喜三一行迴向應須對文細述其意五悔之中無餘三者已預記前無罪可悔已獲分記故無勸請已有所至略無發願若望極果唯除懺悔餘四非無五悔具如止觀第七記如身子等者於前四文但述三段者法先共聞不假重述但見身子領解等三我今同聞亦應共得並是權者祇緣實行未熟權行同生故四十餘年不顯眞實纔聞五佛妙理豁然即破無明尋堪與記實病既愈權疾亦痊豈一代化功全任實行未愈下云云者應廣叙諸土示疾及愈或云當日更得若通說之云云者亦應騰於此及下周四段

皆約譬及因緣後文在法師品中云云者宿
世文後四衆歡喜指法師中初段長行初出
人類中具列四衆三乘人已云如是等類咸
於佛前聞妙法華經一句一偈一念隨喜亦
當歡喜文也今新運大悲等者初周本爲自
疑此中一向利物新運大悲此即更須修淨
土行是菩薩行之基也準此釋前意則可見
有人下古人意云身子法譬二周之初各有
一疑故云新舊以千二百初周未疑故止有
新今謂等者上根初聞略說動執生疑蒙五
佛章便獲大悟中根執重略說之時與上同
疑法說未悟其疑猶存豈非中根疑多於上
故身子自叙云我今無復疑悔是諸千二百
等述同輩有惑云何卻云身子疑多問凡夫
亦有一聽便悟已聞略廣五佛開權及聞身
子領述得記龍鬼尚能引例中下何頓猶迷
答此有二義一者久執二者入位解即破執
執破入住凡夫無此或當易領聲聞之人以
二義故雖聞未證於執久中根性不同故分
二品經聞所未聞等者聞身子四段昔教所
無準五佛章門我非佛知見驗昔所得知無
眞實今昔眞實同異不分故云疑惑爲四衆
普請等者問前法說中亦前三後一聞既不
悟今還請於前三後一與前何別答言因緣
者即是前三後一始末根由故云因緣四佛
章略釋迦稍廣雖以五濁用釋於權始末未
明故使中根於茲不曉譬說委明輪迴之相
即所封之界畔小曰邦大曰國又云天子建
國故以最遠處爲國宰謂宰主有主所治爲
邑邑內各居名爲聚落故邑與聚落等降漸
狹不用舊釋者雖以虛空對於三千同居之
土闕於方便實報二土是故不用次引論意
者泛論同異凡云立譬取捨不同論則因果
並論今且單語果報且譬長者果佛故也修
因之義非今所論於極果中仍以依顯正極
果既成必徧三土土體雖即橫豎相帶二而
不二今從土用雖約豎論故寬狹不等以顯
居徧從本垂迹等者今日之前從寂光本垂
三土迹至法華會攝三土迹歸寂光本行所
契理本也名所及處迹也理徧三土化境必
周終無行劣而名廣也即體用相稱故云無
意不別思之可見名如宿等者行在我已名
從他傳實行則親權行則踈行親名遠徧於
三土行踈名近雖復親踈更互相顯名行相稱他無謬傳
近雖復親踈更互相顯名行相稱他無謬傳
所以行高則名遠名遠名厚必行親故以處表之
驗名行不濫封疆等者封謂所統之限域疆
即所封之界畔小曰邦大曰國又云天子建
國故以最遠處爲國宰謂宰主有主所治爲
邑邑內各居名爲聚落故邑與聚落等降漸
狹不用舊釋者雖以虛空對於三千同居之
土闕於方便實報二土是故不用次引論意
者泛論同異凡云立譬取捨不同論則因果
並論今且單語果報且譬長者果佛故也修
因之義非今所論於極果中仍以依顯正極
果既成必徧三土土體雖即橫豎相帶二而
不二今從土用雖約豎論故寬狹不等以顯
居徧從本垂迹等者今日之前從寂光本垂
三土迹至法華會攝三土迹歸寂光本行所
契理本也名所及處迹也理徧三土化境必
周終無行劣而名廣也即體用相稱故云無

賓主之異即名行身土皆相稱也如舊所解
不取二土乃以慈悲被處爲國則令同居與
邑不別故不知慈悲所被廣狹而爲國也則
全失於實報方便彪虎文也炳明也即文彩
分明可畏之相洋溢者內滿外充也內滿故
行周外充故名布三皇者伏犧神農黃帝五
帝者少昊顓頊高辛唐虞彼唯剎利等二且
借此以類彼黃者中也帝者德象天地此土
諸姓誰不承之一往且以非其中途偏僻別
得者爲其本裔裔者衣末也有本可承故也
有云苗裔者草之初生曰苗即得姓之始也
承嗣不雜如苗初裔後也左貂右揮者貂者
說文云似鼠徐廣車服注云即侍中冠左貂
右蟬如蟬之清高飲露不食又云右揮者簪
也左輔右弼丞相也鹽梅阿衡者釋丞相也
如殷高宗聘傅說具如止觀第七記阿衡也
倚寄也銅陵等者如鄧通漢文帝夢
墮井爲通所接乃召通至占者云不免餓死
帝乃令人於蜀銅山鑄錢供之豈餓死耶後
哀帝登位被告私鑄因在囹圄餓死也有人
云秖是文帝時爲他所嫉後遂餓死一往且
借初富爲言如晉書云石崇有金谷在洛陽
東肅延進也亦導也謂威以肅物不厲而成
嚴潔如霜隆高也高而且重不令而行智則
坐計帷帳折衝萬里猶如武庫何器而無用
之則行捨之則藏白珪者織上玉也說文云
瑞玉也上圓下方白虎通云玉之潔者也式
瞻仰也一人者孝經云天子也出世長者十
文具足佛從下姓也功成下位也法財下富
也十力下威也一心下智也早成下者也三
業下行也具佛下禮也十方下敬也七種下
歸也若以果望因應云圓教自等覺來以其
實因發心畢竟二不別故故此十德皆從極
果若從當分果分權實則權三實一十德名
同名下之體當教辯異故使實際三諦不同
乃至所歸多少亦別以別冠通即跨節也觀心十者觀心下姓
也三惑下位也三諦下富也正觀下威也中
道下智也久積下者也此觀下行也歷緣下
禮也能如下敬也天龍下歸也此之十德不
出境智行三雖未入位如王子胎故名觀行
如來十德若對出世還隨其教觀別果別準
教望觀因果自分即以三觀對於四教具覽
德相以歎於觀使後學者修因具足以觀十
德成果十德以能一心具照三法即是觀心
十德具足故引佛子等文以爲觀心之證如
止觀中具佛威儀等又此十德即十法成乘
次第合之甚有深致何者實相即是正境故
緣理起誓故名住忍由心安理稱理含藏除
三諦惑得破徧名中道雙照無塞不通無作
道品過七方便助使三業於理無過對境無
失由依眞位信解既深故能安忍不生法愛
方感下供三教十法展轉釋出令成今經觀
心十法如此十觀不但橫在觀行位中初心
至後十觀具足故此十德義復豎深復與橫
豎十乘泯合況復十德帖經義足分略周贍
者部分詺咯故有周贍大度通見貴者說文
云貲財也所以須立三長者長者之號本
用世道以譬出世出世之由莫不須觀故知
直語出世觀心不分權教及以遠本仍是存

略此中已成因緣約教觀心三釋略則十八等者釋能託之智門雖略廣不出所入之宅言略廣者一境一空亦可境境具一十八故云無量如以一色一心皆具十八如色對根根內色外及內外俱此空亦空故云空空若得此意乃至無法有法準說可知但從總說（十三）空十八有名十八空故云略耳於十八中廣略多少具如止觀第五記及法界次第大論廣明若論下舉福慧以釋田宅多有田宅者一宅多門（卷六）一宅一門其門尚多況家富宅廣理合無量門謂出宅之路入宅路門不可一故田謂養命之方對命田不可狹又復偏該權實故曰多門若依四觀同觀則車門宅門不異僮僕至具足者僮僕名具如止觀第七記夫僮僕者資於身命故知並是一實定慧之餘助也所資無闕故云具足用與權變故云和光等穴穴者剩也亦位外散官也衆生居聖位之外故云穴穴於餘教觀尚無所屬況復能屬極聖位耶皆宅居也不出三界久而居之故云宅也世無不然故云皆也如

來誘物統而家之統主也家亦居也有人以第八識爲家等是隨迷何不總八而言第八識爲家等是隨迷何不總八而言第八耶道場觀意理爲智通理既是一門豈容二出必由門故無異路光宅以教爲門宅者三可云得智者也雖然現違經文經云教門而教不容二且總爲一稱此一句雙破二家則取所家之能故從能有至雖不正破道場用智智望於教同是能取教能既廢智能亦然但智必依教而觀於境義已兼於能所又不觀師云理智故亦與光宅同壞三文云下引證教是能詮涅槃是所並異二師四門又二下分別解釋釋中二先簡大小雖同有能所大小天隔是故須辯權實二能若識二能則二所有在若識實所權之能所俱成實能善分判已後方論會五若宅下設難且以今昔相待爲難宅是所出車是所入宅門是所出之路車門是所入之路既二路不同出入各異是故宅門非車門也故今難云若車宅門一何故出宅仍未得車若絕待者今應徵云（卷六）所立能得能者衆終不至所然理不容多門豈唯一今言一者具如後釋宅既所棲唯應故還從所出索大長者亦稱於此與大又問（十四）立一尚云多有況能通門即淨名中不二之門有八千也今理教相望不可單論次今取門有八千也今理教相望不可單論次今取下定其門相即取理家之教爲門理既是一則車宅永殊開則二門不異宅與車一二門是故云別開小即大同異如何故今申之斥

何殊是故三乘具有二義承教出宅不見小
車中間已經二味調熟乃從父索先所許車
既索須與開彼小門無非大教門下小理終
無別途絶理無二麤妙體一法住法位世間
相常三界尚如何別之有若不先異何所論
同没苦之人於今咸會安隱對不安隱法者
如來已住安隱涅槃對彼五濁不安之法機
感相遇故名爲對不安隱處亦復如是牆壁
譬四大者應通三界無非滅損無色雖無四
大造色定果所爲皆是牆壁三界皆以意識
維持若約諸宗無色非全無四大色雅合其
宜欲令下觀解者前則通於三界已他故屬
於事此觀己身即觀心義有人至此具以依
正二報合喻有何不可且如成壞各二十中
已無有情如何釋濁燒義稍隔故不用之故
今文但約三界正報因果以正攝依其義自
足欻然等者若唯約小乘無始相續乃成本
有念念生滅乃是今無今附大乘性理本無
無明故有故云本無今有故無明之言含於
麤細今指麤是細豈可餘途然本無之言人

之常說斯爲至難故大經云本無今有本有
今無三世有法無有是處今雖引一句與三
句相關故須略辯識其大旨然此一偈四處
出之古人名爲涅槃四柱亦云四出偈故知
釋不當理涅槃室傾言四出者謂第九十五
二十五　二十六　大理雖同對文小別第九釋
菩薩品明差別無差別義第十五釋梵行品
即無常云單準小宗秖應準下偈初釋久故
有不定有無不定無二十六破定性明無性
義而云三界無始爲久非今所造稱故今開
古來解釋隨情不同成論師云金剛心前無
常常則本有今無無常則本無今有又云本
有煩惱今無般若如此有無並在於昔故在
金剛前後三世有法無有是處地論師云常
法體用本有今無章安難云本隱今顯亦應
顯已復沒三藏云衆生無始而有終涅槃無
終而有始今難之無始之法方乃無終無終
之法必須無始若煩惱有終是可壞法可壞
之法義必有始有始有終皆從緣生何得涅
槃而言有始有始必終今無終菩提無始即
煩惱無始體即菩提是故無終菩提無始即煩惱

是涅槃生死亦可準知今即約大是故且云
本無今有其實本有即生死之涅槃以從迷
故而今無也理淨本無從迷今有故云本無
今有小宗若云本無今有從緣生故故云無
明觀諸師意與涅槃理都不相當章安五解
初約三諦次約常無常三約三智四約四悉
五約四門今文正與第二義同本無今有常
即無常云單準小宗秖應準下偈初釋久故
義而云三界無始爲久非今所造稱故今開
妙教須附妙宗故釋欻然云本無今有但依
章安第二釋意文義則合故知且用無常一
邊即常一邊義當且覆又他人至此廣列八
苦四生義章非文正意但知而已無此機是
五百人者諸子語通三十指別故知前通五
道今在結緣無此之言卻指前列是則語五
百唯有正因論三十別在緣了文中列者以
此五百是生機處故或小乘攝等者值佛世
不值佛世不同故耳皆云十者文中合說云
或十二十乃至三十意云三乘各十而已皆
云內有智性者智必具十望大品十一智無

如實智耳言十智者謂世智他心智苦集滅道智法比智盡無生智略如玄文智妙中說廣如俱舍智品中明彼文總為六門解釋一有漏無漏二展轉相攝三與三昧相應四與根相應五明緣境多少等如此十智三藏三乘始末俱修故三乘人乘之出宅非今正意不暇廣云身受等者倒所依也從此下倒相也略如止觀第七文及記準經論次立此前須立五停心位俱舍云入修要二門不淨觀數息貪尋增上者如次第應修為通治四貪且辯觀骨鎖廣至海復略名初習業位除足至頭半名為已熟修繫心在眉間名超作意位所言貪者顯色形色供奉妙觸望大論六闕人相音聲姿態數息等者阿那此云遣來般那此云遣去秖是息出入耳八苦者倒果也大經十二云所言苦者逼迫者三苦八苦言三苦者依三受生苦苦生在欲界苦等三途故云苦苦三界已苦欲界復苦故云苦苦樂受生壞苦樂壞時苦等於三途故云壞苦處中苦者名為行苦

通至無色俱舍云如以一睫毛置掌人不覺若置眼睛上為損極不安凡夫如手掌不覺行苦睫故大經云於下苦中橫生樂想別論雖爾通徧三界各具三苦言八苦者即生等是生苦有五一生苦即初受胎時二至終三增長四出胎五種類老有二種念念終身又有二種增長滅壞病苦者一四大不調即有二種謂身病心病死苦者有三一業報二惡相者或總二三四此總仍別唯法合總具如玄文四句分別四生者胎卵濕化具如俱舍第八世品明論云於中有四生有情謂卵等人旁生具四地獄及諸天中有唯化生鬼通胎化二即大驚怖至有苦者長者大悲小應與其退大之心同時而起無樂有苦之言義兼大小昔曾聞大義如有樂退大流轉亡其觀解慈念無樂唯有其苦苦故宜悲大小應法須釋出之我雖至之義者雖出而入故成慈悲次雖是下卻釋雖字於中先通釋大意次別釋所燒之門初文者長者先已安隱得出雖安而驚雖出須入方知如來恒住大悲安處涅槃而不離三界故以安隱得出釋驚怖也生見子有大志如父已安隱由退墮苦更起小悲如始驚怖安隱不久故名為雖而衆生下釋驚怖由由未與父同安隱故如來下明入火由由小悲也子已墮苦從子苦處以釋安隱故云不為八苦四倒等也故佛智之言雖通本實且從權迹而為正教故下釋門從詮小釋次經言下別明門義以釋疑也

先重舉經次今問下別釋初立疑救云下他人雖救救仍未通恐燒教有過乃避教燒人人猶被燒何須是教如門下他人立聆今問縱使不燒從人得名人定燒不人若定燒何殊九十況經云以佛教門出三界苦人何曾（二十）燒若爾二俱不燒則有二失一者俱常此未（楚六）明常二者違經經云所燒之門安隱得出今無此妨從又問下重難意者重立燒家難也若不許燒教應常住今欲正解令解去正釋有譬有合意明小教既非色即中道法界此教安得不名無常然小理不滅大教抑之小教無常義同被燒猶如門楗理非無常猶如門空燒與安隱二義俱成若依古人人既被燒不得名為安隱得出立門本意令其不燒唯燒無出門義不成大經下引證經以十仙前因義同能詮以因望果亦可借用如因小證大小雖無常大豈無常若小下此更將小通對衍門言文字即解脫等者大小色教並皆是常但有即不即殊乃成燒不燒別隨宜故不即順理故無燒今皆開顯即燒無燒若就下更以權實二智對釋從施權邊故云權從所燒同體之權本自常住縱從覆說權為所燒仍須分別則三教權中唯三藏權生滅名燒餘二少別故先作下引證佛元欲用實智凡案事不獲已施於無常（楚六）智有人云約不信者名為所燒佛昔從出故云安隱雖是一途不及今文經云若不時出必為所焚故得出之言非獨長者被燒之語豈唯不信故知教法生滅名為所燒非由衆生不信故滅宅以濁故被燒教門何濁之有但聲教不住義同生滅生滅云燒故須分判樂著等者先分字釋嬉遊樂也遊名偏樂故譬見惑偏於三界戲雖亦樂隨處非偏於三界中所繫別故又耽湎去合字解者此兩字義通名樂故以兩字俱通見修以著愛見俱喪道故愛見是集集必招苦具苦集故必無道滅

法華文句記卷第六上

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四一九頁中一八行「晝夜」，徑作「昏夜」。

一　四二二頁下一五行第二字「既」，徑作「說」。

一　四二二頁下一八行首二字「三土」，南作「二土」。

一　四二三頁下七行第五字「佛」，徑作「成」。

一　四二六頁上八行第一六字「立」，南作「位」。

一　四二六頁下一一行第五字「燒」，徑作「境」。

一　四二六頁下一四行第三字「生」，南作「先」。

一　四二七頁上一七行第四字「雖」，徑作「無」。

一　四二七頁中五行第二字「凡」，南、清作「几」。

一　四二七頁中卷末書名、卷次，南無（未換卷）。

法華文句記卷第六中

唐　天台沙門湛然述　楚七

不覺不知下約於四諦釋此四句但初舉文應具列四句但是文略於中爲三初約凡釋次約位釋三約三世初文又三謂標釋結初文者都不言下標苦也火者三界五濁八苦也不解火下標集也火本能燒如集招苦既不知下標失道也既不畏傷故云不驚傷即失也不慮斷下標失滅也無道諦身慧命亦斷衆生下釋前四句陰必是苦釋前有苦既全不覺即不識苦不知去釋前集也四倒三毒釋前有集既全不知故不識集三毒修惑四倒見惑既不下釋失道滅由不知苦集故道滅俱失不識惑者不識集也既不識集不憂慮苦惑侵法身失道諦也必損慧命失滅諦也如是下結以不聞下次寄位釋者於中先以初二句二重順釋次以後兩句反釋初文先以二句對於聞思應云不覺聞思不知修慧但是文略次以兩句進約聖位次反釋者應云無見諦故不驚無思惟故不怖文中反釋故云見諦故驚悟等也此明四諦觀成見思兩惑究竟盡也以惑盡故四諦全顯初得見諦迷悟創分如久迷初正故云驚悟復更猒怖迷途方盡次約三世者不云過去及以集者現觀未苦由於現集又觀現苦由過去集如因緣中名爲輪迴雖論三世正觀現苦以斷現集今當苦息故知不覺現苦即苦集俱迷由此能招未來世苦既迷苦集理無知名爲火逼今謂下但約濁名不須對大既流轉已小尚不知故總諸義共成五濁不覺等四爲衆生濁者四句秖是迷於四諦以迷諦故衆生即濁次次來等爲命濁者苦盛壽促令命成濁心不猒等爲劫濁者由不猒苦常在三界必遇三小名爲劫濁云云者意斥舊師不須將此對大說也以五濁故正當廣上所見之火故上但云從四面起長者作是下先釋能施身手次釋所施衣械能所俱廢故云不得初文爲十先標次引合譬三依三昧下明二義功能五此之下明二義之門六勸即下以四悉釋七如來下明用二義意八故知下結歸九故上文下引證十前歎下重指前證前四可知五諦也如是下結以不聞下次寄位釋者於中先以初二句二重順釋次以後兩句反釋初文先以二句對於聞思應云不覺聞思不知修慧但是文略次以兩句進約聖位次反釋者應云無見諦故不驚無思惟故不怖文中爲體爲苦所逼大理智乘俱遭苦集不覺不知名爲火逼今謂下但約濁名不須對大既流轉已小尚不知故總諸義共成五濁不覺等四爲衆生濁者四句秖是迷於四諦以迷諦故衆生即濁次次來等爲命濁者苦盛壽促令命成濁心不猒等爲劫濁者由不猒苦常在三界必遇三小名爲劫濁云云者意斥舊師不須將此對大說也以五濁故正當廣上所見之火故上但云從四面起長者作是下先釋能施身手次釋所施衣械能所俱廢故云不得初文爲十先標次引合譬三依三昧下明二義功能五此之下明二義之門六勸即下以四悉釋七如來下明用二義意八故知下結歸九故上文下引證十前歎下重指前證前四可知五此之等者則以因果相對勸是智家之門誡是斷家之門故云從二門入今於勸門中復言誡者門體理合互具故也各一義便故且別說六四悉中云此二悉檀爲第一義作方便者二悉是修得智斷第一義即是性德法

身方便品初以法身智斷取物不得是故息
化問何不云世界悉檀答二門不同隨樂各
別又聞二歡喜皆世界也故此佛乘生善滅
惡偏生八門圓別四門各二各四故此二門
攝一切法餘如文釋所施中文又爲三先出
所依三藏次出舊解三今取下正釋初雖依
三藏但辯物相未明法門次舊解中初師云
大乘因果理何不可但闕施化之相故不用
之次師既云出阿含經不應用小而釋於大
縱云大乘何異四階有言祇者亦秩祇柚也
今不用之豈以救火柚盛子耶次正解中亦
取下合譬佛自釋義豈同世情於中爲五先
引下文次神力下正釋身手指前釋衣祇等
三如來下明用三意四衣祇下明立名意前
三可知言名略義玄者知見二故名略攝一
切法故義玄如衣祇一足故略盛多故玄四
無所畏略如法界次第及止觀第七記智論
廣釋通言無畏者十力內充外用無怯名爲
無畏佛自誡言我是一切知者見者無有一
切沙門及婆羅門若天魔梵及以餘衆言如

來不知乃至無有如微畏相用對四諦者盡
苦道即苦諦說障道即集諦一切智即道諦
漏盡即滅諦四種四諦即四四無畏今須在
圓偏一切四離二爲四二俱依諦諦爲所依
故名爲安次十力中通言力者諸佛所得內
實智用了了分明無能勝者無能壞者故名
爲力無畏與力內外之別一一偏攝故名爲
橫十力依理故名爲豎則十處明諦豈不大
安無畏與力雖有內外今皆約用故內外具
足五三七下結施化意言而衆生不堪若此
三藏但辯物相未明法門次舊解中初師云
大乘因果理何不可但闕施化之相故不用
之次師既云出阿含經不應用小而釋於大
縱云大乘何異四階有言祇者亦秩祇柚也
今不用之豈以救火柚盛子耶次正解中亦
取下合譬佛自釋義豈同世情於中爲五先
引下文次神力下正釋身手指前釋衣祇等
三如來下明用三意四衣祇下明立名意前
三可知言名略義玄者知見二故名略攝一
切法故義玄如衣祇一足故略盛多故玄四
無所畏略如法界次第及止觀第七記智論
廣釋通言無畏者十力內充外用無怯名爲
無畏佛自誡言我是一切知者見者無有一
切沙門及婆羅門若天魔梵及以餘衆言如

者理教行三一一通明一門狹小以不入故
不得至果初約理者唯一法界故云無雜由
一理故偏通一切令至此理故云能通由子
不入故云難知約教者唯約圓理對教以明
出入祇是理教故耳云凡夫不知出者則不
及二乘已從宅門小教而出不知入者不知
車門兩教二乘但從門出故云少知昔教未
詮永不知入若奪說者出亦不知何者
三藏菩薩雖有出教三祇百劫並未出故又
通教菩薩約鈍根者未知入處與二乘同故
云亦也奪七方便者前與言之猶云知出猶
未入實名不知入若奪說者出亦不知何者
而不自知上中下性故不知出與而言之通
別衍門猶可知入然帶教道故奪說者別教
地前皆不知故尚不自知上中下性況一地
雨從不知權邊云皆不知故別教地前雖知
中道教道仍權據教道論乃至入地入地必
證故廢不論次上文云下引文也七方便人
皆悉未入佛乘故也不能以教等者方便之
言必用通實若佛未開皆不能以已教通極

言將譬者爾前未斥不云無機略開方說故
云將譬約行可知幼稚無識者舊師若云人
天之善爲幼稚者此乃大善未生何名幼稚
依今爲正戀著等者前明善弱故未有所識
今明惡彊遊戲被燒因時者初退大時果時
者受八苦時退大已後著愛見因依正即是
愛見果也欲界著依上界著正故云禪定等
對治之相至小乘也者今大乘誡門名對治
者不同小乘無常等也故引大品四念處等
皆摩訶衍觀不淨等能所俱忘皆不可得問
若爾但是觀理何名對治答修對治時能所
皆空今此亦爾約施大化復令離濁於佛正
是摩訶衍相是故得名大乘治相既著下大
之所治宜應用大以捨惡故若久等者久住
見思大小俱失不驚至如上者如上釋不覺
等文廣約凡夫及三世是也背明等者東西
譬苦集也若明見苦集東西向明以不知苦
故而起於集如日東而西走不識集故而招
於苦如日西而東馳馳走義一故經云戲死
如往生如還還已復往生死不絕無彼變易

二土之壽如速疾也又從苦起集如往從集
受苦如還一苦一集一生一死是故名爲馳
走還往雖用大擬等者聞而不受視父而已
如雖見父怖畏逃走失聞見利故云而已已
者息也又機扣於應故名爲視機生不受故
云而已大乘下至父命斷者並以大乘爲父
子命者雖大救未得種不可亡所以雖欲小
化爲存大命不廢化功前云切已者初退大
時適起五濁如初逼身大善容在若久不出
流轉五濁名必爲所焚即大小俱失此語起
小應時故云若不時出大乘善根理實無斷
意令速出以必死逼之若久不出義同於死
故云死義上文於所燒至若不時出等問意
者得出與俱焚內外義別二文相反其義如
何次前得出下答意者法應不同二義各別
從文從理二意不同若準前文文既寄小還
從小教所燒門出則還且約五分法身若義
兼於理則法通二種若法應相對理須常住
法身已出今論應身物機受化則機應俱濟
故云時出不受化則機息應謝灰斷入滅義

當俱焚焚故義當子父命斷以此擬宜而催
逼之問前云得出是法身者大之與小法並
無燒何須言出答秖以無燒名之爲出然則
法應並皆無燒應本同物從物云燒從理則
法應無壞從事則物燒佛出今說俱燒意在
同出故云若不等也有云感應俱時今謂但
得俱出之理而失俱燒之義故以俱燒要令
同出從知子先下明有小機故接以小開一
爲三故名爲各又知至小彊者大退故弱小
彊二義一者猷苦二者是治六心中退者準
瓔珞意身子於十住中第六心退恐是爾前
見思俱斷至六心時見猶未盡六心尚退歎
三車者有人問何以車三使二城一城有車
無俱譬方便而數不同他答有餘今更爲答
凡立譬者各從一邊不可執一而疑異途故
一二三但是離合爲對三周信解等異是故
別耳皆譬方便其義不殊車則通舉方便故
三使則從難別對故二城是二三之處故一
當知城亦從人故二故云息處說二車亦從
難但二使亦義兼菩薩此三俱有人理教行

城若說化故亦無車依造作故還有使約攝同故亦有攝乃非實故亦無攝實相對俱通四句從攝化故俱有從實義故俱無俱通攝實故有無同約一理故雙廢勸示證者示應居初隨經次第先勸後示亦應無失證中皆與之言正當已證亦令他證故名為與言前偈本略者譬本但云是名轉法輪等也廣明至六句者賢合為四見修為二賢所以合者四念法同故為一煖頂同退故為一忍不出觀故為一世第一無上故自為一見修道異故各為一廣如俱舍賢聖品中此須略明三十二具如俱舍釋籤略明與苦法忍不別十二諦者上下各有十六行相上下合論故三十二具如俱舍釋迦章頌顯實中有六行者世第一心同此剎那即入苦忍同觀苦諦應云四中隨觀一行與苦忍同故總舉之馳走入見道十五心者世第一後十六剎那皆是無漏有云十六心仍在見道部別不同便有涅槃音者此約初轉為言觀心中用大乘觀者凡附文作觀多分在圖令一一文不違所習非數他故初至所願者心望觀境名之為願心未稱境故非適願境至勇者境多觀少非勇進者境研心還以心思妙境而研於心數數為之心觀乃利心境相研者向令以境研心前又以心觀境故名互相心王等者創心修觀莫不以第六王數為發觀之始縱使觀境圓融不二其如麤惑尚未先落故皆仍屬第六王數乃至未淨六根已來未雜諸凡夫不云大品末等次句但云法華中言餘二如上者即第三第四句也彼云障即除機即發如無量義中得小果者即座聞大句與此大同仍有少別是故更釋彼初句云在三藏時未云大品末等次句但云法華中凡夫理通初後於次句中義兼華嚴法華教者異前初句餘之兩句云如上者指上頌釋迦章偈中四一消文末四句料簡中初二二不成欲令成互對華嚴等名同義異初句雖引四大聲聞通指羅漢義及三周次句所引障未除機未發如五千起去唯第四句非法華中人若大機下更重示向經文迴互若大機等者如向引方便品文但彼品文文有前後非謂彼品先大機發後障除也若先障除者如向引云今譬中已下文是四諦同會見諦者阿含經中亦有四衢譬四諦下惑盡次明索車義云作十難者古人立難不許菩薩有索車義會二歸一近代拾用何足為怪故今叙破令有索會先述次破初二可見第三前後迴互承此不同釋出四句先釋兩句餘兩指上今兩句者以前云所化是凡夫未出三界不應有索能化位

在三十三心不可於茲更云有索若入佛果
佛果無二佛從誰索第四明先斷正使習無
知在理不合索斷盡成佛復無索第五引
今經文以證菩薩第六云從大品等者古以
般若在方等前故云大品已來先引妨云法
華已前皆方便者先定付窮子下設難也二
乘領業皆菩薩法若是方便所付之財何以
乃云皆是我有若付財下重徵也若所付財
是眞實者菩薩於彼先得此財已成眞實豈
至法華更索眞實第七意者方便品云一切
聲聞辟支佛所不能知故小名方便是故須
索佛子大乘者偈云佛子行道已來世得作
佛作佛是實實不須索下三可見古今所計
不出此十次破中云私總別駁之者私破也
駁謂斑駁不純之狀亦雜也破彼如駁正釋
（其之七）
如純所言總者通立菩薩有索車義則十義
皆破索是求請至名求索者引前三業皆有
索文有法喻合法意者三乘之人咸居未足
皆未善行來至此經咸須有索喻中三句次
第以對三法凡居下合中初明索意索義兼
（十一）
三及引文證具騰始末由索故許由許故與
許與有文何得無索初明請中請既彌勒居
先許豈獨酬身子況身子普請恩霑自他故
云願爲四衆四衆豈獨二乘佛許非專小衆
故但通云當爲說等許文可見故知三周通
語三乘法說竟身子歡喜即第二卷初譬說
竟迦葉歡喜如信解初云聞世尊授舍利弗
記發希有心歡喜踊躍宿世因緣之事心淨踊躍
五百記初云復聞宿世竟樓那歡喜如
次別駁者先破第一云齊三藏明菩薩不斷
（十二）
惑者前云菩薩未至許處以不斷惑故不與
二乘同至許果之處故不索者唯三藏中明
菩薩不斷故判云齊言依法華有四句者謂
三心必無實行可中此佛實是三祇至果但
斷見修而已還同羅漢如云世間有六羅漢
則可爾言思未盡此不應然故以見惑凡夫
況之惑障全在大機尚發況三十三心言佛
不索道理如然彼亦不知因不至果至三十
（卷七）
劫至補處來猶是凡夫道理無索此賊太甚
豈三祇百劫一向同凡文仍不破但破其能
化三十三心思仍未盡故不應索至佛復無
索車之義但總判云屬三藏耳故菩提樹下
三十二心猶名菩薩時節既促索義不成此
羅漢安得不索車耶祇由彼不知權故且難
之其教既權進退有始破第四意中亦先牒
難云菩薩未斷習乃至斷盡等者此以第三
文爲例前第三文若菩薩進斷習氣無知理
合成佛索義不成此三乘下正判屬通教既

未實菩薩須索次以具縛況之破第五意者彼以三乘之中菩薩爲唯一次被會下破縱許菩薩伏斷不同望二乘人亦名唯一應知唯一語通待二不局彼以所待二外祇一唯一不知四教當教菩薩俱名唯一故三唯一仍須索車當知前三是待二唯一圓教唯一方是絶待如三藏唯一之外猶有三教通別可知夜光明月珠也破第六意者彼謂般若至法華來一緊眞實汝不下以共不共責之共不共文出自大論不共菩薩容可不索彼有圓故又不共兼別別尚須索況共菩薩故汝不知所付之財兼共不共而一向云眞實不索又若云般若中菩薩眞實不索今反難之二乘於彼被付眞實即同菩薩何須更索況汝自云至法華來皆是眞實以汝不知三味異故破第七中牒難竟次破中引本門文者彼本門文既大小已他俱是方便望彼本文圓尚方便況復偏耶今迹中三教皆是方便況方便品初云佛以方便力示以三乘教何時獨云唯示二乘三俱方便是故俱索破第八者亦先叙難次汝不聞下破亦應更引前三周初十義之中有領文來破第九者已如前破破第十云猶是前義者不出三藏破亦如前世人明義多分不受四教之言今但破云四階及以三乘共位與華嚴中菩薩不同若復不受請送婆沙俱舍及大品經卻還天竺自有行息等者大小別故小乘息索菩薩未息教權故索又善薩下更以義破索是求請別名豈有不求而得觀其詭累者詭詐也累重疊也十義多是詐累藏通故一三九十全是三藏第四五六博附通教餘之三意義含藏通彼由不見瓔珞位行尚屬權施非是發心二不別故若是實者與華嚴經普賢行願同耶異耶故一家立義別尚須索況復初雖不索終卒須索故三句中俱名爲索利者先索鈍者今索以須開故應須必索圓教須索二乘斷惑是故須索此則全迷斷惑菩薩亦須索車況障未除大機動人今當下離爲四句斷與不斷有索不索況十六句偏約三教菩薩一切容索兩教二乘約時前後顯索成索全令墮非無句可得於中先列四句問初句與古人菩薩不索何別答今別有意判在三藏故也彼謂一切菩薩不斷故俱不索或斷未盡是故不索又引經論偶成通藏以彼不知別圓義故若本知者何事不立故今初且離爲四句用對四教次歷五味故初句中望後三句名同古師其意永殊一往對句且立根本名不索耳以三藏菩薩始終不斷縱被斥時亦無可索一往雖然猶未盡理所以更開爲十六句又根本句中第二句爲破無明名爲不斷是故須索登地已斷是故不索此則永異古今諸師況第四句無非法界更何斷索故第四句方名不索前三句中初雖不索終卒須索故三句中俱名爲索利者先索鈍者今索以須開故應須必索圓教尚不當於不索何索之有故不同古所立十義次更隨味具教多少準例說之故法華前三教菩薩一切容索兩教二乘約時前後顯索不同更約五味良有以也宏綱大統者且立四句以對五味未細分故言一一句者如

前四句一一意者若直對句秖是四教句復離四故句亦名意意者秖是教中句也如云乳味兩意等也故知障除秖是惑斷機動理合索車準此中句若從根本四中初句爲首應先從障未除機未動離爲四句應云未除未發已除未發亦除亦未除未發非除非未除未發未發非宗故不用之初文且以除等對動似是從根本中第二句上開出既云一一句各開爲四秖是皆以文中四句列諸教上是則四教各以除等對動爲句以明索車宗在動故故一一教中皆以除等對動爲言故文但列四句爲式仍將此句歷五味簡令知四味中諸機未純故有當教後教不同依今經意雖有諸教障除不除機動必雖圓教故也問前之三教當教論發還對當教除不除等此則可見若並望於圓機論發則菩薩通前二乘不定圓教如何論斷等四云何更動各應將初住以對住前而論四句一切凡夫不斷五品名斷初心修觀雖即法性須作意斷且立斷名六根即爲第三句也以第四句是圓本句須歸初住是故爾耳故法華前教句教未融來至法華唯有四除以對一發故至法華無不索者口索既爾機情可知是則味味無有不索但機情冥密故不論之所以且對顯教諸味以成諸句索之與斷其義

衆多如何乃以一言輒判故云斯宗不見等次明體數不同者舊三師中初一全非次師似當然第三師今不全許者其理未顯並由不說佛菩薩乘離合初後同異所以須會不會所以下破古先通非之次別引教初引昔三三既在昔驗一在今次華嚴下皆引證四即能所具列初云說次云出說約教法出約行儀初三從應第二從機當知定有四法故也地論等者地論在別尚列四觀觀於十善各開三即別教之乘也平等即是圓教乘也今約教下重以教門判向三四但云三四未判初家判三四九屬別圓者更須約行方分別圓應知藏通大意亦爾雖引前經具足四

教妙部未顯復須歷味方辯今經正法華中亦先云象馬羊後乃各賜大白象車同一梵文誰非誰是有人問云出不見車是故即索此未立城應須索城今爲答之城約有譬見何須索問車城俱方便有無義必同何故有無異致令索不等答車由斥方便失實故須索城若非眞實亦同車處無問若爾應俱索何故索不同答車但說方便求實故有索城云寶處近是故不須索問方便略開三未實故有索已聞五佛章何故譬中索答中根迷法說故說車虛譬有無宛然齊智者無斯難有人問三車容可有上下一城何得有出入答車亦無文說有下城亦不曾說有出車被斥虛義同下城聞說化義同出彼此從譬咸義立皆已入證並須開大車實所既無殊兩處妙理何差別世人下明大車體者應如玄文顯體中辯此爲破古略辯異同上雖明數及索不索若不辯體將何以明解行之本已下諸師章安所引故出今釋云天台師初光宅莊嚴雖並云高廣而據果計因對昔未絕

故光宅指果此有五失一者因乘無體乘何而出二者名濫小乘果尚須索三者以用爲體能所不分四者待昔無絕開權不成五者攝法不偏以隔凡下別無盡智之語況復圓耶別圓雖有無生之名語同意別斷證永乖是故不用況以今待昔方爲高廣當知當體無高廣也莊嚴在因果必無體況行是具度亦非所嚴上求下化四教皆然況唯知語其高廣不解始終不云舊師不取功德意斥莊嚴欲同光宅又不云果智屬白牛體亦不成過準前說又一師取福慧者總破前三引無漏根力等屬慧棹定解脫等屬福豈但慧耶者正斥第三福慧已非車體復謬引昔文證今深不可也過失云又取有解者似符光宅空解無動故不取者即有解者從所盡所無立都無體盡無生智即（楚七）名故也又一師分對小乘大乘但取實慧方便運動如前私謂下章安通斥牙等雖象通別不同通則無非象身別則身非耳等準譬破義意亦可知故亡體者通別俱述至賜車（十八）

中點出者高廣爲體永異諸古次辯小車并運不運兼辯因果及索不索者因便明之令識所開既先索小先須識小言八智通因果者亦應云通漏無漏如他心智即以法類道及俗智所成故也何者若他心智緣他無漏心須以法類道他心智知若他心智緣他有漏心須以世俗他心智知若果地他心智即果地他心世俗智知自餘六智若初果人斷見六智灼然屬因若二三果及以非想餘一品來所有六智亦屬因最後一品方乃屬果若取意爲語以機生故所以情動故機情索通偏二酥別分二味索求至之實者若是方便昔實何在機在大乘等者釋求實意至口索時大機已發情求昔實意在今眞此則機實而情假又情下重申假以扣實故情實而口得名好運中道不達表非好運從後爲名故名好運乘祇（楚七）是車車本動運運因至果得好運名既可並須雙立若乘下古人乘向所釋立索車妨舊云下釋妨釋御成妨舊釋意云機索可解者機蘊於內可發名索機雖有索但冥在心情未猶豫故使不述雖情動

於中未彰於口祇由情故以天眼觀進退生疑情從佛索若尋下今家破舊有文義二妨於第二妨中有四相違第一與當文滅想相違二又佛下與須見餘佛決了相違三又初下與下不見上相違四又羅漢下與修因時未見果相違初二可見第三引例又與攝大乘違者諸論天眼下不見上必無二乘見於界外今言下正釋言昔日者昔住小教既其被斥情有所望準此判意情通二味因斥舊解情索理違故今爲立情索之義若單論情取意爲語以機生故所以情動故機情索通偏二酥別分二味索求至之實者若是方便昔實何在機在大乘等者釋求實意至口索時大機已發情求昔實意在今眞此則機實而情假又情下重申假以扣實故情實而口假故機情時未彰於口索之日必具機情六度通教例爾者向明兩教二乘既然故知兩教菩薩亦爾何者昔五百八千俱被彈斥所釋立索車妨舊云下釋妨釋御成妨舊釋意云機索可解者機蘊於內可發名索機雖有索但冥在心情未猶豫故使不述雖情動

釋者此依末次疏列稍似難見進文次第兩章並標廣釋間出

法華文句記卷第六中

楚七

法華文句記卷第六中

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四二九頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　四三〇頁上二行第一〇字「答」，徑作「各」。

一　四三二頁中九行「三藏」，至此，南卷第六上終，卷第六下始。

一　四三二頁下七行第五字「末」，清作「末」。

一　四三三頁下一〇行「三十二」，南作「三十三」。

一　四三四頁中一二行第二字「舍」，南、徑、清作「含」。

一　四三七頁上卷末書名、卷次，南無（未換卷）。

法華文句記卷第六下　楚八

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

一等子下標兩章門言子等故則心等者先明子等者無非子故故心必等其心若等其子必等心即心性故佛性等由皆是子故心無偏財法復多是故心等車等者初明等意所賜不二是故云等但點所習無非妙乘秖緣性同賜義則等而言下卻以子等釋車等疑既云車等何以各賜昔習不同諸位不一至此所說無非一乘何以故若一人不偏不名子等且云本習應偏諸法一物不與不名賜等所謂色心逆順依正行理因果自他解惑小大慧福故知等賜秖是開彼三乘六道無非一如無不偏攝偏具偏入一切眾生誰無四方道場之分誰不理有大車具度待時待緣是故爾耳故至今日方云各賜言橫周等者法界三諦並非橫豎雖無橫豎法界從偏言橫則便三諦名異言豎則便不二互顯思之可見言四辯者謂法義辭說七辯大同法謂一切法之名字分別無滯分別三乘不壞法性義謂諸法之義了了通達知一切義皆入實相辯即言說名字莊嚴隨其所應能令得解一切眾生殊方異類多少廣狹諸道男女三世九世諸教諸門聞者悉以三即一故使爾耳車內枕者智首行身三昧如枕所息得理法理而然赤光等者無他法閒名無分別以光譬智故云智光朱正紫間故以赤表無雜之光南山註經音云西方無木枕皆以赤皮內著綿毛用倚卧也赤而且光白牛為三先明功能次白是下辯體德三又四念下論行相初文者修得般若能導假中三教諦緣無不至極故云到也此名通攝並依境判方異餘經四弘具如止觀第一有須體簡之次體德中云白為色本本體無垢故云本淨修稱於性故云相應體具等者顯圓智也感體本淨約性論修名為不染此即內充而外潔也又四念下即是約境以釋應作涅即鋪席也觀練熏修如法界次第具出名相止觀禪境玄文定聖行中皆為實相行相念即是智處即是境四觀觀處觀一合如全白是身即此觀境善滿惡盡可譬正故修至果禪中勝用無盡丹枕云支昂者即車外枕車住須支之恐昂故云支昂支持動由此成故復令欲念思惟一心成無記通化化不絕任運常然去住自在故云稱意餘法例如道品說之問此中大車等賜諸子諸

子得已始至初住乃至猶在名字觀行如何
純以果義釋之答以證示人人行差別明因
等果舉事示理故但示云汝等所行是菩薩
道心佛衆生三無差別是故理賜行位等賜
即果賜也果理在行方可云賜豈可理果與
衆生耶僕從者準對三德應車體中分正及
緣對牛爲了此則義當修二性一一復具三
高廣不二此中僕從與偈儐從言異意同儐
者進也導也侍衛者供左右也僕者下品也
今習大乘者自量已心與此經文所列同異
若一句即是爲是何句一句即足何須諸句
豈佛謬說彊騁文詞煩列車儀衒惑迦葉此
大羅漢久爲僧首四十餘年不受眞化纔聞
方便通歎二智略開顯已動執生疑情方猶
豫慇懃三請廣聞五佛十番開權又覩身子
三業領解八部引例四衆酬恩如來述成分
明與記經斯重疊宿種未開纔聞大車便堪
記劄故知此乘觀法具足仍存翦略粗點十
觀若廣張行相何由可備不別解釋即悟無
生望上稱中比下仍利若此車譬一句徒設

則顯佛有綺語之辜或舉集人添糅之咎及
責譯者混雜之愆若屬對有由則行儀可軌
豈學大觀頓爾全棄既失大檢小徑莫從大
小咸亡恐隨邪濟乘壞驢乘爲向何方譬果
地福慧圓滿者行理窮也福成行也慧趣理
也自行德備是故内充化他德具是故外溢
偏一切法故財無量皆具二德故云種種列
二藏者行稱理故理籍行故更互相收方堪
等賜一切下引證二藏如其不了陰入理藏
徒自虧修諸度行藏言一切趣者文在大品
發趣品中趣謂趣入即一切法入一法中一
法門既然諸法皆爾行理具攝一切法也一切
法趣文相開合如止觀第二引自行此行理
下次釋充溢先直約行理次實智下能導能
照即是修得三德意也果極利物故名充溢
雖有二釋佛智不殊廣等心中亦二但以心
釋子故云心耳文具三義乃名心等一者財
富二者皆子三者無偏是故心等亦應更云
所以心等由皆子故財富無量自行滿也皆
子無偏化緣熟也若富下反以不等用釋於

等由財子互關令心不等應知非子及財不
等寄在昔教故昔偏教教主化機二義並關
如兩教教主貧法財故不得云富不知常住
不得皆子縱當教名子收機不偏故亦非子
則成有偏互關非等並關可知別教教道雖
云皆子兩義尚無證道自同分等無缺下釋
子等例之可知是故今經一實之外更無餘
法一切衆生皆是吾子緣因尚收於散善了
種通攝於一句正乃不棄無間方稱一切之
說是故玄文明利益中則序正流通未來永
永嚴王調達不輕龍女以義準知況應以之
言何簡於四趣隨宜之教靡擇於順違此等
賜之大體也故知子等心等之言豈獨四大
聲聞而已所以諸法皆藏咸子無偏今七寶
下釋三義也先明財多言教行者機應相對
且從現文益者說也次各各下明是子無偏
言各各者由俱子故不差別者由無偏故各
賜等一耳是開權次釋各義故引身子等本
習不同故各皆同入實故等又方等般若者
約法已開自在根力其根鈍者於二味初得

方便教中之益者於彼得益諸位諸法種種
不同故皆以實當位開之所以者下釋子等
中言兩等者應但云子兩者恐誤文舉財等
況於子等且以處等而況子等子本一家今
周一國何況子也言一國者寂光土也偏益
法界理亦不窮況同居土結緣人耶此舉廣
處以況略人次釋下正明子等復以非子況
之言非子者且貶正因不同緣了故抑言非
等陰無偏況結緣子故約無緣慈對本有理
無非吾子寄化儀說且以昔世未結緣者而
爲非子如來常給子自不歸無緣通覆故云
周給人天善惡與法界同故父果車是子理
車但開其情假名等賜衆生無盡車亦不窮
不窮故不匱不匱故無偏望迷爲開悟本非
閉無緣尚度者緣了之子是先結緣者而熟
脫之正因之子未結緣者爲其下種故云尚
度故以種者況先結緣釋不虛中初佛問者
本但許三而今與一非虛妄不欲令身子領
實故以虛妄問之答初免難不虛釋中經云
若全身命者具舉身命況而拔濟之意云全
於小乘五分法身入空慧命則爲已得昔來
所玩況於火宅方便濟苦本在大耶問經文
即以拔濟況於身命拔濟正應以大況小身
命何故疏文不用拔濟而云命重身輕乃以
小乘五分爲身用況大乘實慧爲命何以小
身對大命耶答此乃借義互說小中自以無
漏慧爲命大乘自有平等法身具足應以大
小身命以爲對況免八苦下結向命重身輕
意也當知借於小命爲大命初用小濟存五
分身已得珍玩況常於火宅方便教小本在
於大而今獲大豈虛妄耶小乘五分法身具
如俱舍云況二萬億佛下指昔因也經中但
以今世火宅況之疏中加於昔大以釋從圓
因成去指今果也不乘本中意者此述長者
本意若小若大俱有本心大本爲本小本非
本但許小不與尚無所乘況更與大寧乘本意
如許少財與少非妄況與大位得過於昔寧
永盡所離同麤能離理極故云無量知見等
有人以初地離五怖畏用釋此中都不相關
乘之有但小非究竟超於二死之賤一義兼備何
分段之貧位則超於二死一義兼備何
本知無三至本心者明不與意昔非本意故
今不與經云方便令出疏云令不墮惡者令
不墮故方便令出方便令出故令不墮惡則
一意也結前等者雙釋兩結皆安似者文似
偏結理必兼具二輪別故所對不同故借二
輪以消二結自體者實報土也此是攝大乘
師從因立名謂有爲緣集即同居因無爲緣
集即方便因自體緣集即實報因亦云法界
緣集今疏前二亿舊從果立名後一依彼從
因立稱皆是妙色妙心報處者既云一切世
間之父故知三土皆是證道色心報處寂光
既偏遮那亦等諸身既與法身量同諸土亦
與寂光不異如像如飯如鏡如器方之可知
一切衆生無不具此果報未滿全局在迷迷
故陰質局被太虛滿故即與法界等量應三
土者從化事說故云處等於諸怖畏等者且
約界內因果而言以對諸子是所畏故云
本許小不與尚無所乘況更與大乘本心信知如來本非小化所以財但免於
如許少財與少非妄況與大位得過於昔寧
永盡所離同麤能離理極故云無量知見等
約界內因果而言以對諸子是所畏故云
有人以初地離五怖畏用釋此中都不相關
上不及諸佛下過於離界望諸釋義其例若

斯但譬中驚怖在前等者前云即大驚怖而作是念等次云繼著即是重釋所見今合不覺在前者先云衆生没在其中等即是略後便明廣也拔苦等在後者次此文後方云我為衆生之父應拔其苦難等應拔其苦至慈之力者大悲且從拔濁大慈與其大樂故慈從化意悲從用小上譬有勸誡等者釋譬及法有無之意即是旁正相即即是其體本同況此二文既是二悉當知勸善本令斷惡斷惡本令勸善問二體既同何須立二先辯互無復更相即答門別故二體同故即雖復勸即是誡但是勸家之誡誡即是勸但是誡家之勸故兩門各存不妨體一問若爾一門廢之理亦何爽答若善達二門一門亦足但一門若廢則二義俱虧況表父慇懃先勸又誡或時各逗機宜不同化時不別共成一喜我生已盡等者無學四智羅漢皆具或慧解脫未得無生今以無依是初後二智無求是中間二智後有即是所依處故若生已盡未來無依中間二智盡三界因名已辦等故云無求上有真似等四位者賢合為二及聖位二作是念等次云繼著即是重釋所見今合不覺在前者先云衆生没在其中等即是略後便明廣也拔苦等在後者次此文後方云我為衆生之父應拔其苦難等應拔其苦至慈之力者大悲且從拔濁大慈與其大樂故慈從化意悲從用小上譬有勸誡等者釋譬及法有無之意即是旁正相即即是其體本同況此二文既是二悉當知勸善本令斷惡斷惡本令勸善問二體既同何須立二先辯互無復更相即答門別故二體同故即雖復勸即是誡但是勸家之誡誡即是勸但是誡家之勸故兩門各存不妨體一問若爾一門廢之理亦何爽答若善達二門一門亦足但一門若廢則二義俱虧況表父慇懃先勸又誡或時各逗機宜不同化時不別共成一喜我生已盡等者無學四智羅漢皆具或慧解脫未得無生今以無依是初後二智無求是中間二智後有即是所依處故若生已盡未來無依中間二智盡三界因名已辦等故云無

求上有真似等四位者賢合為二及聖位二作是念等次云繼著即是重釋所見今合不覺在前者先云即大驚怖而作是念等次云繼著即是重釋所見今合不法行人者一往且對聲聞憑教所以支佛自思為法然支佛必自證聲聞具信法信法具如止觀第五記引婆沙等文聞法少者支佛或聞教墮在聲聞者亦是因信但云聞少此門至非佛等者大論云有一道人問佛大德十二因緣佛作耶佛言我不作又問餘人作耶佛言亦非餘人作有佛無佛本性有之夫答問有四此即決定答也若其廣出三藏諦緣具如俱舍婆沙玄文略出但合等者以此四中二正二旁當知由免難故索車由等賜故歡喜門有三義者三門之中出別是門入者意顯獨教門義不成經雖云教必須對理故知別教雖詮別理亦非車門但對通藏而立別名由緣別理故名為別次第之初與藏通人咸出火宅據出宅同仍可名通初證又同兩教涅槃故亦可云得涅槃樂三德具如玄文三法及止觀第三顯體中說此釋小異於前者前云意不在三今云本欲與大雖復小殊名異義同有一大宅者有人云且指一方三界故云一他人廣列利鈍章門三界無始為父者問若從因說或當無始若從依報初禪已下賢劫近成云何無始答衆生無始具三界因惑種不亡故云無始故依報處壞而復成第四禪去及無色界雖無災壞因果相成皆是無始無常故也然終不如約正報釋其理便也念念相續等者相續故高無常故危意識綱維者統御一身其猶梁棟樹立一屋圮坼者上下毀裂梳脫衣貌也因緣觀心兩釋者如云頭殿腹堂即觀心也如云色堂欲舍等即因緣也命根已下文並觀心也八鳥譬八憍者但慢與憍能所別耳諸教亦以七慢釋慢此中所釋亦與俱舍大同其意稍別今略比之盛壯憍如我慢與俱舍名義並同壯故我猶姓憍如大慢俱舍云於他勝

謂已勝如世寡姓尚未謝於崔盧如梟尚食於母況貴姓耶富憍如過慢俱舍云於他勝謂已等如世貧者尚不下於石崇況實富耶自在憍如邪慢俱舍云於有德中謂已有德如薄祐者尚無屈於有德況有自在者壽命憍如增上慢俱舍云未得謂得壽高計常如少尚未肯尊老況實壽高聰明憍如憍慢俱舍云於他等謂已等於等而輕如力雖劣尚欲輕彼況實齊耶行善憍如不如慢俱舍云於多分勝謂已少劣德業天隔謂稍下於高蹤況少劣者色憍如憍慢俱舍云色不如他亦謂已等陋者自得未肯劣於潘安況美姿貌略對且爾如名不同此中直爾有此八事故憍慢者未必全有自愛爲貪去更以三毒例釋同異故四思惟並有二名所從得名不定故也蟲名獸狀鬼體神形雖即非要與使爲譬亦可略知蚖即黑蛇也故漢書云玄蚖蝮者爾雅云虺長三寸大如指江南謂虺爲蝮有牙毒鼻上有針蜈蚣者蝍蛆也有人云能制蛇若伏蛇者多是赤足者此語有損不

思來報守宮者蝘蜓是有云在舍爲守宮在澤爲蝘蜓鼬似鼠若獸名作狖似猿若作狖字玉篇云似狸亦噉鼠天若雨於樹倒懸尾有兩岐以塞兩鼻狸字說文從豸鼷者說文云小鼠玉篇云有毒螫人及獸至盡不痛即甘口鼠也咀秖是嚼搏擊打也撮搏取也亦拍亦撫也愛心貪等者寄此與鈍使對辯諸見在後鬼神中明亦可是鈍中利也若從鈍說道理亦是鈍中道理推求去釋也如此土儒宗亦計天命氣等並鈍使攝欲比西方道理天隔一云去重更全作鈍使釋也攄者釋名云叉也謂五指俱取也掣牽也亦云向前攄向後掣嗺喍者喍字亦作齧聚唇露齒也嗥吠者出聲大吼也經魑魅者物之精也通俗文云山澤之怪謂之魑也西京賦云山神虎形曰魑宅神豬頭人形曰魅魍魎者木石變怪玉篇云水神孚乳者玉篇云伏卵曰孚通俗文云卵化曰孚廣雅云孚亦生也乳者養也故鳥生曰孚獸生曰乳言自類等者即同類因得等流果以子似父故以喻之俱舍

云同類因相似自部地前生即五部九地但約過去以現在爲因廣如彼文鳩槃荼者可畏鬼也蹲虛坐也踞實坐也次捉狗等者有此一釋故曰一云狗足如因捉之如謗捉足撲之如令絕聲故云令其失聲因果法爾不由執無卻由捉撲所以有聲如由計故所以有生以脚加頸者聲不絕故復以狗脚加於狗頸謗無苦因之上復更撥無苦果如脚加頸望必絕聲聲豈不甚撥因尚生撥果彌甚集本得果下釋上句捉狗兩足豈能絕聲徒謗無因果何能免果集無得苦下釋下句如加頸時欲令絕聲由加聲大又謗無苦因者秖指非因計因即是謗也本是世因今謂出世即當謗無兩因故也觀解者前約事釋多在斷見故云撥無等今約觀釋義通常見及以邪正以佛弟子亦有修六行觀者故今用之若外人修多在計常或計四禪乃至非想爲常故也凡云觀解須順內故又云作不淨等此意亦以出聲爲失由觀故生如由撲故聲令不得起者復以絕聲爲失釋也故云不

起豎入空寺者如六十二見雖有衆釋多約三世過去來今從今入未故名爲豎橫徧等者如二十身見一陰四句四句相望無復優劣故名爲橫不修善法爲此縱恣所以不修非撥無也雖不撥無亦名無慙言見取者非果計果非想非是涅槃之果計之爲常無色唯心名爲咽細三界壽極名爲命危計之爲常名爲保壽保壽正當計果義也非想下重釋計失首如等者根本之我如牛世以牛力爲大自在計我亦爾於中復計我之有無如生二角爲身是我等者以我與身更互有無爲身是我者執所爲我爲我是身者以能爲所身即是所我即是能如以五陰計一陰爲我餘皆我所謂僮僕瓔珞窟宅若計常者身非是我身斷我常若計斷者身斷我斷或俱常斷具如止觀第五記引阿含本劫本見末劫末見然其所計能所雖殊計有義等或時等者是諸外道於一身中前後計轉所計之極極至非想以所計爲頭彼地斷常更互起計如髮蓬亂計常等者互相是非彊者伏弱弱者從彊皆破他從已如相殘害計此我者有斷有常即邊見也夜叉等者初二句總結欲用壽量者助成近義實成既遠中間數成即是出且約一期故不云多又覆本故不可云多火起之勢者此中勢相皆應須作見修兩釋應知通論勢有二種一者勢分二者威勢勢分通至非想威勢燒無不壞今當界二勢亦復如是宅寬舍狹三界爲宅五陰爲舍若且指欲界準例可知由濁倒故身命無常故作無常消此文也被燒相中分爲三義初二句屬見次一句屬修次三句明不出所以生死速疾故云急經四向者見惑雖多不出四句利鈍並有飢急之義經文且從利使以釋閻看者私竊也看不正者由隔惚牖故見空而偏空無偏正由從惚閾理無是非計者成過故云滯著心多不會正理故知邪正誰不各謂仰慕至道此二句通結二使次下二句收廣結非是朽故宅等者上文云今此三界皆是我有此從化主統而言之爲生取土言朽故者從生以說故前後文國城家等隨其義勢或優或劣無不屬生咸歸長者一色一香一切皆然長者下釋下二句內合至捨應者合此二句若以十六王子爲常教者應云王子捨應今從果說故云如來又捨應不孤由大薄故故知非但捨應之後起濁亦乃由濁起故捨應故知前諸起濁救火大化擬宜等文意皆探取大通後文準此中意隨根上下三周不同究其根源莫不皆爾故得通用壽量者助成近義實成既遠中間數成即是出且約一期故不云多又覆本故不可云多火起之勢者此中勢相皆應須作見修兩釋應知通論勢有二種一者勢分二者威勢勢分通至非想威勢燒無不壞今當界二勢亦復如是宅寬舍狹三界爲宅五陰爲舍若且指欲界準例可知由濁倒故身命無常故作無常消此文也被燒相中分爲三義初二句屬見次一句屬修次三句明不出所以生死速疾故云急經四向者見惑雖多不出四句利鈍並有飢急之義經文且從利使以釋閻看者私竊也看不正者由隔惚牖故見空而偏空無偏正由從惚閾理無是非計者成過故云滯著心多不會正理故知邪正誰不各謂仰慕至道此二句通結二使次下二句收廣結非是朽故宅等者上文云今此三界皆是我有此從化主統而言之爲生取土言朽故者從生以說故前後文國城家等隨其義勢或優或劣無不屬生咸歸長者一色一香一切皆然長者下釋下二句內合至捨應者合此二句若以十六王子爲常教者應云王子捨應今從果說故云如來又捨應不孤由大薄故故知非但捨應之後起濁亦乃由濁起故捨應故知前諸起濁救火大化擬

句鈍使次二句利使然火勢中文略不分利鈍應須義說故欲界中亦不分利鈍今色界亦爾次明相中方具利鈍即相奪等也既於禪中起諸見惑帶見修禪或禪已見起或禪見俱發若禪已見或可見存或復俱失所計異者具如本劫本見等也言默然者此準大乘一一禪中各立默然如初禪中默然第六乃至四禪默然第五以著默故失於無漏依餘經論通以著禪而爲默然或以一心支而爲默然欲界貪未來定已斷者性障未除名伏爲斷耳故惡獸嗽時方乃名盡欲界至如猛焰等者煙焰上升以煙過焰故用譬色又焰猛煙微如色輕欲重身等偏於二界四倒故云四面等也亦通下亦可雙譬二四故四大皮肉在身四邊如四面咸苦故云充塞蜈蚣下明空中事者前云藏穴以譬色界今乃出穴故譬無色言空中者非謂虛空既以舍內譬欲入穴譬色今以穴外空地爲空以譬無色色界如穴獃下如燒欣上如出穴若爾嘆通三界者前欲界中以蜈蚣譬嘆此中例之不別分出既云蜈蚣復是無色故譬彼嘆色界之中雖無蜈蚣而云毒蟲即兼蜈蚣如小乘中云上界無恚非盡理也然諸煩惱輕重雖殊尚至等覺豈隔無色但名同體異理須分別今所燒類略無鬼神若得等者若無此眼方能觀機義之如遣又云下約大悲者他義更親汝義稍切以無緣慈望於應身故無緣慈告於應身令起化物云云者對上辯異出親疎意但令法正喻且分成問子本等者答中兩解妙得事理初事答者雖未曾出也今云去正釋凡云汝者可施於師師即法也他義及上二理俱成問眞如法界可是佛師觀機三昧縱名爲法秖是照俗如何名師答觀者屬智智即是佛也依三昧起照故得是師雖云觀機照體是法如佛眼觀等故有

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

由及以樂著昔結緣淺名爲未著退後流轉
雖有無明故名無知即此釋意亦具二釋思
之可見四行半頌上我當等是誡門擬宜應
更略分初一行正明擬宜次一句總立所燒
即是見思次一句總明燒勢次兩句略明燒
相也次一行半廣明所燒文中雜列見思二
類不復次第次一行況結於中初二句舉所
況次二句正況由無定慧是故飢渴已可怖
畏況復更爲濁火所燒如得上界有漏定時
無無漏定已爲小火之所焚燒況墜下欲大
火所燒即指飢渴以爲此苦是故應求大乘
永離諸子下三句不受即是無機亦是稚小
無知故也文中略故但云無知經云猶故樂
著者既無大志復不習小已無大小復著三
界次第三一句正息化者見思不已故息大
化若見思不已尚有大機如來於時亦不恪
大但緣大小俱失雖有見思故於二途且令
出濁先施小耳前三行頌擬宜者初一行明
擬宜意次一行用小之由由著見思故雖施
小次半行用小之意若不用小則大小並亡
故云將爲火害害故喪身喪身故失命次半
行正思用小勸轉中經云妙寶者仍屬方便
如滅止妙離阿含云妙中之妙等若妙寶是
大何故皆詣父所索車示轉中經云在門外
者如示四諦令知出世故重勸中云汝等出
來勸其行相應須觀諦而得出宅次證轉中
經文意者吾善造車以給一切驗知自必不
乏於車引自無謬證賜不虛故知以已所用
之車勸其令得舉已例彼故云在外經言四
獨者即四諦也前不許作四濁解者準此中
如行遠根淺雖有遠近皆具諸法約根論行
無復差別自非一家依經述釋章疏之例豈
可聞此以根以行爲藏爲庫各備諸法經大
車中意者因果所有總名衆寶約教修得義
之如造性修不同權宜名造行多子非一是故所造諸而復大又須示方知子修
名造以性泯修造還本有即車體也莊校下
即具度也初一行如前釋經云眞珠等者出
幢蓋相慈門非一猶如網孔一一孔中皆一
眞珠如衆慈門並稱於實前文但云垂諸華
纓祇是直令見者欣悅今云處處垂下乃明

衆機徧悅經云衆彩等者上句明垂化之處設應不同下句明攝物之宜無所關少經云柔輭者前直云重敷今加歎柔輭又以貴玃而覆其上諸禪自在故云柔輭以妙冠麤如細覆上茵者說又云車中重席具足事禪有異凡小故云鮮白淨潔得車歡喜中云橫遊等者諸法在於一行一法權實具足故雖合一四相宛然四門至四十一位具如法說理一四釋中位門二釋其義已具餘二已如前說準上釋意本無橫豎義分四相今亦如是本無橫豎寄於門位而論橫豎亦可諦是約智前從能照今從所依望前唯關觀心一種究竟四德即道場也九種世間者祇是九界耳七望於九但除四趣離開菩薩以子義通故世間從九結緣義局故方便唯七經云一切衆生皆吾子者如大經中一切衆生無不皆至大般涅槃子義在因涅槃在果大乘宗要莫逾此二皆悉云有安順權教云一分無經云無慧心者通語無實衆苦下於中初二句總標次二句釋次二句結經云寂然等者在王三昧用智即是安處故也經云不退菩薩者不退義通亦兼三藏云長行不合索及歡喜者以免難兼索以等賜兼喜故也合中但合後二不合前二者於四段中又是免難索車爲旁賜大歡喜是正我雖下第三一行半。文又二初一行明障除次半行遂本心若人小智下第二七行具足四諦初人次二行集諦次一行滅諦次半行正明道諦次一行半明此四諦脫非究竟於苦諦中初一句標說苦由由小智故但有世智唯堪說小次一句明以集重故須明苦諦次一句重指苦由次一句正明說苦衆生心喜去一行明稱本習於中初二句明機次二句明應應中言無異者如遺教云實苦不可令樂次明集諦次半行顯集諦能治次半行明集過患次明滅諦中初半行明滅集功能次半行得名次明脫非究竟中初半行重舉得脫次是人下二句徵也觀諦得脫爲是何脫次但離下釋離界繫但明小脫次其實下釋離障三偈釋者初一行半以無上道法斥次一行半出佛本心明惡數者今文但云說不說耳有人分此云先列惡因次列惡果惡因十四一憍慢二懈怠三計我四淺識五著欲六不解七不信八嫉妒九疑惑十誹謗十一輕善十二憎善十三嫉善十四恨善次惡果中先釋次舍利弗下二行結初又二初明由謗墮惡次如斯下明由墮惡故不得值佛初文又三初地獄者廣叙非時如此分文非不一意而無所以次畜生中言斷佛種者正當破壞緣了二因故前文則斷一切世間佛種此經徧開六道佛種若謗此經義當斷也閻羅經生罪非經爲罪緣答罪福由心經乃緣助其猶四大損益斯成然從佛元意唯爲生福是迷者過非路咎也三三賊人次文又三初明不值佛次復入惡道三復得爲人

法華文句記卷第六下

一　底本，明永樂北藏本。

一　四三八頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　四三九頁下九行第九字「不」，南作「未」。

一　四四〇頁中一九行「一義」，南作「二義」。

一　四四二頁下末行第二字「令」，徑、清作「今」。

一　四四六頁中末行「離障」，徑作「離下」。

法華文句記卷第七上　楚九

唐天台沙門湛然述

釋信解品

有人以信解相對爲四句鈍根正見信而不解利根邪見解而不信利根正見有信有解鈍根邪見無信無解初二二句依何得名若第三句當此品者若約小乘得作此說不合釋此若法執中見等聲聞領時合入七地云何猶在初信心耶有人以通大地信數慧數爲信解體今問體是何義指心所耶如此心所聖位攝耶凡位攝耶若聖位者大小聖耶小非今意大深淺耶況今聞實而領解耶故信解今經已入初住則非小乘心所所攝舉一例諸餘皆準此有人云對前七異不成異也一所從異今謂不然三根聞略悉生疑動執但信解前後何得云身子從疑此中從執有疑必執有執必疑況疑執名通而須簡小小乘疑執見道已除安隔二酥仍須互立二廣略異者此亦不爾但文異義同故身子云將非魔等及述五佛言略意廣豈名略耶三遠近異此亦不爾文義俱同非但此文述道樹前身子述本著邪見時亦過道樹故無異也四通別異者此亦不爾文異意同身子既云我等不預又云我等同入法性又云若我等待說所因又云我等不解方便叙失之文四度云等豈有述得別在一身此雖列四僧首又局是則身子通及一切迦葉別在四人若爾初周何不多記聲聞答四衆八部即其人也第五不論六歡喜前置等言則憂通一切故知喜雖前後憂無等降七云一四不同不及解今明領解何以云樂今未釋品名便引古人判品意者釋題失所由失文意於中初通列三時云一往等者以此品内具領始末最後爲畢竟非釋法華豈有現在一化退大之後更以小起以爲一往中間爲隨逐必令至於金剛第四師章安無破但是略耳其云一往在於轉教則轉教已前向非一往爲何所名以得悟爲畢竟五品六根復非一聖之情但作一往等名焉消此品故須引破方識正理總有六師僧那者此云弘誓次私謂下破初總斥者書云對絲盈篋不可織爲綺綾玉屑滿匣不可琢爲珪璋諸解碎亂不堪依準夫一往下別破仍先標初後略出大旨中間例知次正別破中初兩句縱而破之乃許第二第三一往故以其一往而破初師及第五師次若法華下復以第五師一往對第二一往而爲倒並次又二乘下以第三師一往破第一師一往於中先並破次若一破一不破下立例次又父子下單破初師畢竟遙見其父即名相見名畢竟者華嚴教時已應得記則法華無用若後畢竟下倒並若後是者前無復用若無復用昔日聞大結緣不成又若第二三四師所立畢竟皆在法華意則可爾一往隨逐近遠難依第五師一往既同前破隨逐畢竟非釋法華豈有現在一化必令至於金剛第四師章安無破但是略耳其云一往在於轉教則轉教已前向非一往爲何所名以得悟爲畢竟五品六根復非一

徃及以隨逐爲名何等然諸師畢竟皆不破
者前四及第五多分皆至法華云至佛果縱
有小失而無大過但不可定以金剛心爲畢
竟耳今師意者一徃等言待至下根論宿世
時方可商度以人天乘及以說大在徃昔故
徃昔已後皆名隨逐如何二三四師以今世
三味而爲隨逐故不用之次私謂下破本迹
者若指此爲迹應當已是本門動執若預說
後品乃是此中成顯本竟後文無用故不可
也今釋品者下今意且論中根信解故先以
三周之初十義中五而判其意夫根有利鈍即
前轉根不轉根感有厚薄即前感有厚薄說
有法譬即前通別悟有前後即前悟不悟及悟
有淺深餘意非正以是義故所以三根前後領
解何須於此立一徃等豌豆者若作剜刀剜字
耳二乘之人於法華前如生豌豆鑽刺不入
但念空無相願者是其當教入無漏門故常
思之歡喜踊躍等者文中雖以信等四字用
對信解以爲爲人此善必藉初歡喜也況理
善生破惡獲證圓融四悉一時俱得即分證
之第一義也餘之三悉當位爲名相從云分
故此四悉發必俱時但以信解對爲人便且
別言之此乃通中之別耳此中何故四悉俱
實以從聞法得解故也不同前文列衆帶小
三悉在事第一義悉仍須教分五時之終方
辯今意次稟小下約教釋此欲約位以釋信
解應具列四教但總標云稟小大教小即三
合譬二途四番各有總別亦可各有開譬
文二十二番心發至意也者準此但以聞譬
信生入位即初住去不論見修例身子等者
發希有心心領解也即從座起身領解也而
白佛言口領解也應注云云今如向對具如
身子領偈文無者略述僧首等三不求者述
昔失也初失者執小賸則大法全闕不棄小
由未識開三自固則小執未移護彼乃迷於
大軌第二失者一生斷證是故自鄙年高敗
種未祛不任之見仍在第三失者昔迷義旨
徒計正位之功由斯固情大心難發高原下
引譬自斥先譬次合已有得故所以不求經
云但念等者亦可具依俱舍出十六行以爲
所思十六行對三空如止觀第七記或指至

爲僧首不求者由居僧首故於小大諸座久
閑無量珍寶者普般若領教謂爲菩薩豈圖
於今全蒙等賜咨發下云云者應如世禮欲
有所決須先諮發譬文爲五始自相失即結
緣已後終至等賜即聞譬之時若合四五紙
成四段故光宅十譬不應今文故前文云於
四人乖離離破光宅乖斥餘師餘師雖不離
爲十譬對當文相又亦乖張具如前斥西方
等者彌陀釋迦二佛既殊豈令彌陀隱珍玩
服乃使釋迦著弊垢衣狀當釋迦無珍服可
隱彌陀唯勝妙之形況宿昔緣別化道不同
結緣如生成熟如養生養緣異父子不成珍
弊分途著脫殊隔消經事闕調熟義乖當部
之文永無斯旨舍那著脫等者迷於舍那不
動而往彌陀著弊諸教無文若論平等意趣
彼此冥嘗自矜縱他爲我身還成我化我立
他像乃助他緣人不見之化緣便亂故知夫
結緣者並約應身如云我昔曾於二萬億等
況十六王子從始至今機感相成任運分解
是故不可以彼彌陀爲此變換非結緣已界
等者本結大緣寂光爲土期心所契法界爲
機退大已來機土全失今流五道望本爲他
方便有餘尚非已界況復五道流轉者耶今
窮子所居現處五濁且以所住望本爲他自
爾已來常在三界故云久住此緣至長大者
機中稍厚且與著名仍未復初但云三十緣
既下以苦爲機故知猶在小化前也到而不
識故名爲遇是昔曾見故名爲本苦爲機者
既失大小唯有生死於生死中有機可發冥
扣妙應大悲之城大應尚踈機且對苦一念
失子苦等者以念子苦思種種門念令得樂
復思一門雖復雙念二俱未剋今忽得之從
本志說當宣佛道且云一門子既下釋上兩
意初棄大善而入生死故云不當前釋譬中
門有入義良由此也故動父憂釋初意也雖
種種誘父意元以圓門通之當有得義預動
父喜釋第二意也初譬如至領耳者第三經
初述領不及意在此也十界七善進退等中
菩薩最難以兼三故故別語之善薩尚然佛
界永絕解心無力至長大者昔修觀行雖觀
理即未入似解不能除濁故云無力義之如
幼退大已後名字全述義如厚重內熏如加
故名爲被大仍未遂但可先小大善當遂名
稍欲著此探後說也逃逝等者佛豈捨物隔
故不見義當於逃言生死五欲以爲他者既
大涅槃方成自國故且以五道流轉爲他或
十至五十者自退大來升沉不定故著或言
幼有二義至耽迷不返者初標二義則不下
結成次譬下合譬中云結緣已後一句總合
通貫下二次大解下合初義尚有下合次義
由發大已來三惑全在義之如癡解心雖薄
冥資遠漬密益不輕以緣微故挫言殘福自
爾已後未墜三惡名未遭苦但保世樂故未
復初次今習下反上二義初文反前初義既
微向道有斷惑義似免癡遭苦下反前次
義納種在內故曰冥熏復被中間外緣擊之
自爾微發復由遭苦爲助發緣故善惡兩途
冥顯熏被此二爲機者若宿無大緣及中間
小熟借使遭苦機感不成祇由大小兩業冥
熏成機感佛佛居本國義當向國若以人天

等者若無大種單人天善無感佛義不獨爲人天垂八相故若有出世機緣諸佛菩薩尚入惡道況人天耶在三界下明諸子等大善未熟縱生人天亦未感佛今佛下以有斤無具指四見明機成感佛及佛出機成若通論機雖通十界終於十界取出世機今從別置（九）通用消此品是故下文東南方梵云一百八十劫空過無有佛乃至上方云於無量億劫空過無有佛大通出世乘光而來當知中間皆蒙冥被於中求正道等者以計常等而爲正道種種苦行以爲助道雖思惟邪理堪爲正機然由久遠大種熏被大經云諦觀四方者大經三十如恒河中七種衆生第一人者入水即沒譬一闡提第二人者出已復沒有信故出不修故沒第三人者出已不沒即內凡人第四人者入已沒沒已出出已住偏觀四方身重故沒有力故出習浮故住不知出處故偏觀四方譬於四果觀於四諦第五人者入已沒沒已出出已住住已觀方觀方已行怖故即去譬支佛也第六人者入已即去淺處即住何以故觀賊近遠故譬菩薩也不住生死故去安心故住淺處第七人者即至彼岸外道得度皆由觀諦與觀方義同是故暫引本國如上者上以佛已界爲本餘皆屬他下文下問下城舍與上國何別一切下欲辯同異重釋出國一切佛法與上佛界語異（九）意同城舍亦爾斷德還須具足佛法大悲亦從斷德而成此二咸收一切佛法但約取機有餘不逾斷德今家對珍寶故云實境下舍對子機故云慈悲故知云無緣慈悲必須等於實相故二舍義一隨所對耳上句既云求以下舍爲慈悲何以至此云城是有餘家亦依此涅槃答國城家舍雖寬狹異並是所依子不得即依自受用土一實慈悲求子不得故今止於自他中間住於方便還用本所依慈悲而思於子故國爲居民城元安主家本養性爲未入圓者即七方便民垂形方便住彼有餘思求圓機是故居彼化事無廢思同居機其義又成（九）家既是舍於彼有餘運無緣慈故云處此所以止於無緣慈家起於勝劣正於無緣慈起於勝劣偏圓兩應然彼祇應但用勝應言勝劣者勝兼兩處劣唯鹿園小機若起理當赴之始末不便流轉之後豈不然耶今機既親須從勝說若爾何不云在實報土耶答理非不然實報義對發大心時故退大後思同居機復消中字義便故也舊云下叙舊今謂下破今取下正釋還於有餘國中涅槃名國中之城亦住此涅槃之中名之爲止又依此涅槃而爲所居故名爲家問向答問云以此城爲斷德

薩故八六等至彼土時不須小化漸趣圓實豈仍滯偏習方便者多迷其教止觀第七判八六等教道須廢法華開顯方堪此聞菩薩機成所應何別五人即是四果支佛從本立名云須陀洹乃至支佛斷盡乃云斷通惑者或取三藏二乘及通三乘爲斷通惑者此亦可爾三藏五人自攝通五通教菩薩先名菩薩不可更云至彼皆是菩薩當知全指兩教二乘兼通菩薩若以四人例通菩薩名皆爲菩薩有何不可但彼對勝應其義不成但兩教二乘彼尚迴心通教菩薩豈應守舊若準改觀通別菩薩並須發心故云訓令修學不云別者以此五人證同故也若也通論方便人數則應云九藏二通三別三圓一不得云五今且對小故云五耳大宮至無量者上雖有餘親所依家不違實相言無量者具足六度大富總稱財寶是別雖分財寶般若導五無不成寶況一切行皆成珍貴故云無量金銀等者等及餘寶即餘助行道品故也寶不出七可譬七科是故七科六度收盡故大集

中三十七品以爲菩薩寶炬總持其貴如寶其明如炬破暗中最具一切法名爲總持言大乘者應云圓乘文從便耳言禪生百八者達禪實相故也自資等者智定各有自他故也具如前釋僮僕等者方便波羅蜜約自行權滿屈由去明利他權用並僮僕之功也如布衣所使共至貴位同成體內權也事理不二故俱云稱就位等者向通約方便但云僮僕從位別判攝藏通別望實望正義當賤役通論亦可收得人天以異方便即此意也別教四門門門有觀雖復無量被物無餘入出中初以雙非爲入雙照爲出次舊者出入相對本相即故出入之名亦更互得故此智體出入互照此之兩釋約三諦說次無量去約二諦說二三開合具如玄文第四還用向之三二自利化他故知此皆聖位自他義含意富是圓四一心也兼收別教十地而已率土下釋臣佐等深淺之意所收既多名爲率土雖同佛家不無等級初通皆聖故雖得下即是十住得入聖位同王所居眞實土境而位最下故也始從十行終至如臣並是圓漸故須圓釋次一心三觀至二乘之法者次明僮僕臣佐吏民所乘所乘不出諸觀故也隨教用觀即當所乘然此境智雖即隨教同爲圓人所用驅策雖通因果不同歷位別別當分故此因果並是圓家之所用也無數者以此諸法不出權實臣佐吏民所用實也僮僕等所用權也此亦一體權實也並皆長者之所有故非但下結攝前釋不出教觀教觀多故教

來往受益華嚴大集即其例也如世間下譬向二釋令他如菩薩亦自如二身初內合等者初通譚大意次觀下明邪慧所觀云觀察五陰等者還以邪觀觀陰斷常以此邪慧冥資於正成見佛由苦境為機者牒向邪慧助正成機然外道苦因應招苦果故云苦境由帶正種熏邪慧心故得成機感佛正慧涅槃通半滿者名同體異並現所居化物名殊佛境無別故子所到二義雙成機熟若證證父所證名到父城此乃小機先扣大應義立窮子已到父城故使城名涅槃大小雙得故以半滿共收物機既不同收亦先後父母念子等者前雖機漸扣聖今明聖漸收機化道之儀且云憂念未曾向人等者文約兩意以申此義先方便次此土初方便者彼方便中非但唯有地前住前亦有垂迹登地登住即臣佐等豈全不知窮子機性但約窮子說時未至主伴相與覆實未宣權從物機故云不說以由界內五人斷通感者未堪彰灼聞如是言故云不向臣佐等說以為臣佐意在僮僕故也於中指小故云不向所以在長者心無非已子從機異故立以小名漸漸誘之方成臣佐故知法身本自懸鑑又應世已來下化聲聞故也亂者嗣也繼也若身子受決至第二意者進明此土昔教顯露未說對此蔽不斷者驗知授記為引物機權實皆然故云後來衆生等也更修淨土與物結緣身子成時開權顯實則佛種不斷於彼方機緣成熟於其土其中亦有種在釋迦脫歸身子故須此會彰灼發言若身子無可化下反以無釋有若身子自無成佛之機則身子所化安得成耶故以此顯今令有寄也經言終沒者指涅槃時也復作下第二意者前明失苦本顯樂故著我若之言以現說當舉生領熟總譬具論始末權實故得雙辯勝劣兩應及以劣應化道始終故譬本中前一行實後一行權況開六義權實相對法譬至互舉者感應道交不前不後但隨文便互舉一邊先出不同次就佛下約生佛互論如止觀明感應意非但悔應早息亦乃恨子機生致令踈我正法親他六塵內合等者為論免難須淨六根準理退者多在五品位前為對不退位且以破已方乃名為不思議發今取文便者今此雖有三文且依二文消便非即二文使見有

前後故別譬之初還從退大之後在五濁時故有三文也見父之由至展轉者由猒苦等見修二性俱有猒義修推理劣見生奪鈍諸見互興皆能推理傭賃之法以力易財本起邪見還希脫苦雖復邪求冥資正道故使世間猒苦遂成出世善機世易出世故云傭賃從一至一故云展轉言善根者猶是可生之義故有轉至之理故云以此乃至父舍不期而會故名為遇不意因於世法忽感出世慈悲又不意世間邪推而生正見感佛又不意小善之內冥入大乘圓門大小二機雙扣此舍者大機未熟正見而遙小感稍親門側而近所以從退從未義當雙扣從本從大獨在於圓從近而譚偏機先遂見父之處即門側者前則大小雙扣處乃獨指門側者以小親故言二觀為方便者二邊俱有得見之義故總借證之二邊並偏偏真最僻正見有二至為遙者於正見中又分此二近即華嚴中諸菩薩衆遠即二乘二俱未合但在門側文中二釋先機次應俱名為遙踞師子牀作所表

釋者事師子座亦無師子之形但有所表故大論云佛為人中師子故佛所坐名師子座佛之所說名師子吼諸聲聞人述佛所說尚得名為作師子吼部雖兼別從勝從本故曰圓報此乃取機之本故此下去皆須圓釋實幾等者一幾承於二足定慧所依無殊從定名諦從慧名境具如止觀第三故合云無生定慧依真如境即定慧力莊嚴法身從所名能故云無生定慧言依真如境者託境成觀故名為依果體起用復名為依又從因說因性有修故名為依舊云下出古釋稍似別義非全無文相存略華嚴部內不出四十二位依正自在近善知識今經明位具如四華開示悟入知識具如觀音妙音藥王嚴王依正具如分別功德寶塔神力但廣略少異舉一例諸故下疏文十義辯異具如十方之言何所不攝實相之理無事不收豈迷廣略而失大體總如玄文十妙引諸文證即其相也人不見之妄生去取故此經空無所有等言諸法實相之說見佛常在等人此土不毀等事堂閣種種莊嚴衆生種種遊樂乃至迹門因果諸相多以華嚴文消

筭數乳目藏在此典行頭取與散在諸經大本若亡徒論小利居士至即三十心者中止中以民爲十住臣爲十地今居士是民以文狹故不分臣等亦圓四十一位也眞珠至法身者並究竟成楞嚴定一切種慧法音陀羅尼莊嚴圓因四十一地地是所階身是能階四是能嚴身是所嚴若用遠因亦以初心圓成定等以嚴性德若從因說亦四十一位之所服也至果同皆嚴極法身言價直者有貴賤故如諸位也吏民等者向列故知立名隨義民今明侍立則與僮僕共列故故不可一定元譬事理何得守株故前以吏民在實今此吏民權攝故在同異二門跨節爲同當分爲異是則同爲同體異爲異體異約施權同約開顯紙一吏民義當兩屬內與等（十八）者釋向同字同從內同得名外同爲顯於內前以僮僕爲別教賢位吏民爲圓教聖位耶答言雖少別意亦不殊隨其言勢逐便消之前僮僕之外有臣等四故別分之此中但云吏民僮僕共爲一位以爲所使又此中意斷別惑者即入地住非驅使人又此與中止雖即同是他受用報此既示入忍界爲菩提場爲諸教之始故加七以破塵白拂覆之以慈悲寶帳前敘長者所居所有今明窮子所見所有所有既同廣略轉用侍立下云云者此中既爲中道方便並宜地前以釋吏民中正（十九）爲垂雖華旛華俱動於旛如通有四攝見者生喜又雖旛華俱施權同約開顯紙一吏民義當兩屬內與等

云有過今日復次下重釋意者小機爾時豈
知二身故是述於機中不受猶如窮子見王
王等問法是報師師弟義別如何齊等答此
是等師之子如法報相稱諸經多名經王等
者重約教釋諸經有明法身義者即名經王
智契於法相稱名等故約機中對法對智名
王王等即諸部大乘與小相對世人不了見
諸大乘皆稱經王乃謂法華與諸教等今謂
乳及二酥皆譚法報雖俱稱王非諸經王縱
有經云諸經之王不云已今當說最爲第一
兼但對帶其義可知肆者放也泄也申也次
時富下見子譬者然諸聲聞向施乎見父譬
巧喻領小遇大而機中不受今設父見子譬
妙喻領佛見機而不誄恒乃見子處者如來
不起空座歡喜適願故但約化儀言父見子
豈以佛眼必待子見後父見耶今機來稱慈
者大小並得名爲來稱彼明拔苦等者譬品
也亦應云前譬如來與慈驚其墮苦此譬諸
子領受荷佛與樂如來拔苦本在與樂子領
樂已知拔苦二處義同隨文互出即作是念

至不得者此亦述於退大已來既入五塵大
法非治尋謀用小小又未遂今機漸來方施
小化言取小者非謂徃時已得於小亦非今
世漸初之小是故徃日不名機來誰論付財
亦無歡喜故但云昔見欲與等也今日至有
所付者見小機至知大非遜是故喜其是付
財地我常下御釋向來退大已後頓漸之前
無時不思大小二化雖大小並失以流轉對
悲故使今時付財有在今有可度機生等者
問機生由佛那云自來答雖機生由佛感亦
由生且寄世長者歎子自來昔機不生望今
可發應歎機發稱爲自來若機尚生追猶不
至安能自來我雖下探說後期儻一期報謝
無付故惜如唱滅度法皆隨滅垂滅尚惜故
名爲雖即遣旁人等者從此方領施頓漸化
故知爾前譬頓漸前若大若小但方便品至

勸等者恐尋者紛紜更重疏出方便品文釋
迦章中但云寂大施小雖不云勸誡之別語
意在勸故云於三七日中思惟如是事等即
大擬也衆生諸根鈍即無機也如斯之等類
即息化也即趣波羅柰等即施小也雖不云
誡義含二門火宅開勸出誡者故從法說於
勸開誡釋各三者勸門中三初云長者作是
思惟等擬宜也復更思惟是舍等即無機也
或當墮落等即放捨也誡門三者初云我當
爲說等即擬宜也父雖憐愍等即無機也東
西馳走等即放捨也長行合勸不合誡者勸
中有三初云如來復作是念若我但以等即
擬宜也所以者何是諸衆生未免等即息化
也如彼長者雖復等即息化也言息化文廣
者先牒前後三譬次方以三合正明息化初
如彼長者牒初不得一譬正帖息化次但以
慇懃下牒施小後各與下牒等賜此兩旁
合息化次如來亦復下一十六字始正合息
化故云廣也偈中但誡者亦具有三初方宜
救濟下四行半頌擬宜次諸子無知下三句

頌不受嬉戲一句頌息化已下屬用車文也
此頌譬文則具有三但頌合中亦但合誡有
一行長頌仍進退二釋初釋亦具有三雖復
教詔一句擬宜而不信受一句無機於諸欲
涂二句息化又云或可下二句亦頌無機依
第二釋故云不頌息化即遣旁人下出併領
也然義則有六文但有五先勸誡各二謂擬
宜無機次勸誡合一即二門息化

法華文句記卷第七上

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四四八頁下一九行第一四字「向」，
南作「尚」。

一　四四九頁上一二行第七字「感」，
南作「惑」。

一　四五一頁下一六行第五字「又」，
徑作「文」。

一　四五二頁中一四行「臣佐」，徑作
「臣位」。

一　四五五頁下三行第一五字「今」，
南作「令」。

一　四五七頁上卷末書名、卷次，南
無（未換卷）。

法華文句記卷第七中　楚十

唐　天台沙門湛然述

次遣旁人者約教約人約教則理教相望約人則師弟相望人必指教教必待人二釋方周不可偏顯初約教者理即法身智即報身由智故說智為能遣智雖能遣所依者理能遣如王所遣者教故理正教旁故報望教報亦名正然報由理成理親報踪故二正中從親以說又旁人者下約人釋者賢首品後十住品在忉利天十慧菩薩法慧為首餘之九慧各以偈讚次法慧菩薩廣說十住次夜摩天自在品有十林菩薩九林亦各以偈讚已功德林廣說十行次升兜率品有十幢菩薩九幢亦各以偈讚已次金剛幢廣說十向次升他化品有三十六藏菩薩金剛藏為首有菩薩名解脫月請說十地是四菩薩說此位時並云佛力故說故名所遣次釋疾走中亦約人教先約教中但以顯露為疾若以菩薩下重述約人菩薩自有神通又被佛加故名為疾乘心等者乘必不識驚必愕然如覩不意乘心不識此教於彼亦復如是稱怨大喚者經但云怨而不云苦疏文釋中即以大喚為苦痛所以具有二義者逢怨必苦故以大喚擬之義理合然若令煩惱即菩提者即是令其不斷煩惱煩惱不斷必招苦報豈有生死即涅槃耶是故稱怨大喚義當因果文意兩申自念無罪等者自省未能同物入惡起貪欲等今若為之名為罪行菩薩必入生死牢獄故云因執無大方便者無入假智令起貪欲入生死名失慧命必墮下二釋墮三途苦則大小咸失溺無明地地須義兼界內界外約人為使者者取機之法須同向涅槃機故名為面非謂灑彼涅槃名面莫面也者觀其秖宜聞生滅教取灰斷理說有理之教故云理水面者以向釋之有背生死復與語語秖是教不語他人至菩薩也者此中一往但云昔小然法華前諸大乘經不說二乘是菩薩者將護二乘豈關菩薩覆實護權故云覆護亦是覆陰將護不彰其實故法華前一實之外皆名隨他且隱四味之言通同類也普賢入此等者普賢菩薩身量無邊音聲無邊色像無邊欲來此國乃以自在神通之力促身令小閻浮提人三障重故以智慧力化乘白象亦為不宜見於勝應者故菩薩勝報亦不可令二乘見之問若爾經何不云汝勿令見威德之身而但云勿殭將來耶答身若同類誘之必來汝身猶勝必令彼懼故告使言不須殭以勝身化之故云勿殭勿殭之言釋成前句私謂下此中雖無思惟之言譬文誡勸並有此語勸門擬宜云作是思惟我身手有力誡門擬宜云如所思惟具告諸子故私引之須即生善故云不須即息勸善殭即誡惡故云勿殭即息誡惡宜以至如面也者觀其秖宜聞生滅教取灰斷理說有理之教故云理水面者以向釋之有背生死向涅槃機故名為面非謂灑彼涅槃名面莫復與語語秖是教不語他人至菩薩也者此中一往但云昔小然法華前諸大乘經不說二乘是菩薩者將護二乘豈關菩薩覆實護權故云覆護亦是覆陰將護不彰其實故法華前一實之外皆名隨他且隱四味之言通同類也普賢入此等者普賢菩薩身量無邊音聲無邊色像無邊欲來此國乃以自在神通之力促身令小閻浮提人三障重故以智慧力化乘白象亦為不宜見於勝應者故菩薩勝報亦不可令二乘見之問若爾經何不云汝勿令見威德之身而但云勿殭將來耶答身若同類誘之必來汝身猶勝必令彼懼故告使言不須殭以勝身化之故云勿殭勿殭

乃由彈斥加說得二味名即是息化至從地而起者此中二釋兩地不同二起無別故息一大化離二種地讚大墜苦故有前釋用小取得故有次釋次釋中云無明地者若云卧地則譬二無明若言而起則且從界內故知不解大小具二無明並名爲卧今逗小法先治界內故且云起於四諦中至衣食者宜趣所對之境故云往至小仍在機故以欲釋求下句方云長者將欲故也境攝法狹故云貧里欲趣小果還須正助故云衣食又以他日下取意領法身地者言中且云在道樹前意則俱指漸頓教前以云致難尊特故知通至頓前問四大弟子等者答中意者既聞譬已具領二周入大不虛故自推云若始等也納法既重必有此知約化儀說從容進退故先齊後探耳豈有自獲小來方五十載具覩菩薩難思境界偏聞諸法一切融通非全不知然未測本源省已絕分今蒙法譬分染圓常推知如來往日先照故下佛歎甚爲希有故以二味所覩驗先見非真脫大小相者相爲大相海好爲小相海全隱無量相好海身故譬云脫相好難量喻之於海密遣二人者於中先釋二人次初擬下方釋密遣人是所遣密是遣意初文先明但二之意故對菩薩且通指二人次約法下約法約人以分二也次釋密遣者先對旁人以辯異即之與密顯覆異耳今明密遣者覆實名密用小爲遣覆滿明半準例可知即是分字解也亦是從大施小故云遣小不測大故云密然半滿字不同古釋今須在圓具如玄文約人準知形者下次釋形色亦具二意初直約小教百劫所種雖在小論不在二乘故二乘教無好形色又說無常名爲憔悴次約人下隱本爲密現迹爲遣具如下文富樓那中問若準下文唯發滿願及阿難等迹爲諸聲聞亦有本耶答入大乘論云不但羅云獨是菩薩如諸童子阿難難陀及調達等皆是不退菩薩若爾唯權無實答以權引實豈此等外悉是權耶此亦義當本迹釋也若釋無威德者隨於形色以釋大教等者前大教疾故云即遣將護小志故云徐語倍與等者於中二釋初以戒善諦緣相對爲一倍戒善在欲諦緣出界又外道下漏無漏相對爲一倍亦是內外二治不同名爲一倍六行非永斷故且云伏耳略如止觀第六記窮子若許等者對彼不許故須云若化儀容與苟順物情故云也不論淨佛國土者淨佛土義略如淨名佛國品中橫十七句豎十三句廣如華嚴迴向中說涅槃大集智論等文並皆具明小乘無此但令除糞故得記已方乃造修與物結緣非關行具二乘至先取者先問價直故云先取非謂已領故云慕果其父見子等者問若慇而悋者何故密遣教其取果答旁追不來事須密遣雖教除糞非父永懷欲有彰言委付故先慇而怪之齊此是領法譬至其文竟者此是寢大施小二處並有前段文竟自此文後法說但有開權譬說唯有等賜並關中間二味若論探領法譬二處雖無正文但指法譬能見之眼即法身也故齊教領且領漸初以所稟小名爲齊教別有探領故云又以於中先總述來

意次列章文開四段云擬宜等者意云佛在法身預知我有大小四意故云擬宜等也次釋又字先釋字次釋義次釋他日者釋他日兩字於中先離釋字次齊教下約齊探二領合判兩字初離釋中其義則總以未分於齊教探領次合判中其義則分別自他等三爲教探故初文釋他爲二先釋次判先釋者約二乘人以小望大爲他次判者向約二乘雖以大爲他未知此大元用何身今故判之即法身也次釋日者於法身地以用權實實自權他二乘法中無法身之智故名爲他若從下判若從法身用於權智望二乘人亦名爲他此他須指佛之權智次合字釋者於中三釋即依大經隨他語等及化他等語以爲法式仍對齊教探領二時文爲三初釋三相次若從下判今所屬三今從下用今意結初又二初約化他即指齊教次約自行及以自他即指探領言齊教者即法譬二文但至鹿苑依教所有故云齊教所言探者謂過探也探向道樹寂場之前初齊教者既屬初義先

約機說是故齊教但領化身即非化身時爲他日次從若就去探領者又爲二初正明二義次此之下結也初文者雖是法身既以自行對他故以化他權實俱他所以二乘昔亦不測其旨此中自行之語似於自他以對自辯他俱有權實故雙言之次自他中自之與他各單語權實者準理合雙此中語似自行爲對化他成自他也所以自行亦指化他爲他自他亦指化他他爲他故知探中皆指法身時權雖有兩意不同皆得他名今依下屬對文意今依二乘所領即齊教探領也又遂他日者探及齊教二處三他故二乘領已望佛又領如來用中二義則以如來自行之中皆權爲他他即他日次從若就去探領者又爲二初正明二乘所用雖有二乘所用及非二乘所用兩意不同皆得他名今依下屬對文意今依二乘所領即齊教探領也又遂他日者探及齊教二處三他故二乘領已望佛又領如來用他言探領者亦應云齊教但是文略是故二領皆指法身之取機也但從義別二他不同爲對化他成自他也所以自行亦指化他他爲他故知探中皆指法身時權雖有兩意文云在屋曰牖在牆曰牖非戶故偏明處仍狹今亦如是非中故偏不偏故狹他自他亦指化他他爲他故偏不偏故狹故法身地觀無大機唯見偏狹先熟故也乃由子隔牖之外何關長者偏視之非況是長者欲取偏機於圓仍遠故名爲遙脫妙至之具者如前已釋生忍法忍等者忍有情惱名爲法忍謂寒熱風雨等屬法故也左手等者小中權實狀有所畏者狀似也權似實也具如釋籤引成論文又有寒風等者大論第九佛有惱謂六年苦行孫陀利謗金鍱馬麥瑠璃殺釋乞食空鉢旃遮女謗調達推山寒風索衣加雙樹背痛爲十若依興起行經但有七緣無孫陀利謗及

乞食不得大論直列興起行經委悉釋之次語諸作人下譬四念處去即對位也今但略對無復行相七覺在八正前婆沙中具有料簡略如止觀第七記不云五停者停心但是對治除障今堪修觀故從念處正修以說雖云約位須兼相生方堪消此故下文云勤修念處等生空如來等者此教作法所有生法不涉大乘即阿含中是老死誰老死故生法二空並屬正道具如止觀第三記無常等爲助者若諦觀中云無常者乃是正觀今以二空望於事中對治無常但得名助況復更以一期念念以之爲助如大經中大乘治門乃至用常何但無常近指煖等四位者外道求理在此位前故名爲遠應云念處等四但是隨便爲言耳此文等者以世第一是五力位無五過也下忍十六剎那下至世第一法位者忍應上下各十六行乃成三十二觀今文且以四諦言之於三十二漸減緣行二十四周減行七周減緣乃至最後唯留一行觀一剎那入世第一略如玄文釋簽略引俱舍文

也阿含至子義未成者既阿含中亦明不斷結惑菩薩而大論斥權非謂全無論云迦旃延造者從所造論及所計者說豈以會二還歸阿含法華準舊十二年前一何可笑若得初果至大乘者意云從見道後不發大心還令小乘道中斷結故云由是之故若準大論至初果已名之爲死不任復發大師從容於止觀中進退二釋所以初果亦名死等故可發心二十年者文存七釋初一合數爲二十次六釋但立二名如斷見爲一斷思爲一初文者見斷與伏無復前後即以八忍通伏八智通斷修道九九通爲一九故但總立九無礙九解脫五上分者謂掉舉慢無明色染無色染五下分者謂身見戒取疑貪嗔五上分長行但云如是皆爲得一佛乘一切種智故下不能牽下故云上分言下分者貪雖通上不是唯上嗔一唯下不通於上餘三偏攝一切見惑雖復通上而能牽下故名爲下故俱舍云由二不超欲由三復還下縱斷貪等至無所有由身見等還來欲界廣如俱舍言猶於二乘法中斷思惑者前見道中不發猶令斷盡殘思言共斷餘結者或在外道中斷少思惑更依權行斷令無餘第四領付譬者是第四五合爲一段則使鹿苑文後不入方等之文大章雖爾細開仍有免難等文以應一代五時之說今猶存開標領及付領謂領業指方等般若中付即付財在法華中譬文開爲等賜四章即今文中初二後二者是即免難索車等賜歡喜以方等般若爲索車者彼二周文免難之後即云索車但索車文促既不對二味故以口索對之今以二味爲索亦祇且對機情索名雖同不無少別況前索文義非局口今言索者不局機情亦是方便品顯實四意者上方便偈頌釋迦章顯實文中長行但云如是皆爲得一佛乘一切種智故頌譬本中開則爲四意初從舍利弗當知我見佛子等下二行明大機動爲今索車譬本二從我即作是念下一句明佛歡喜爲今免難譬本三於諸菩薩中正直捨方便下三句正是顯實爲今等賜譬本四從菩薩聞

是法下一行明受行悟入爲令得車歡喜譬本由心相體信下生起四譬次内合下預合向來生起四譬文也即是始從方等終至法華譬中秖是一等賜耳若開十譬不應信解良由此也又前誘引壁至思盡中言誘引者密遣二人也言出宅等者出宅與思盡兩終義同法身與道樹遠近不等今領亦二者今至領等賜中總合前文兩箇始終爲一始終故云遠近始終是則齊教爲近始探領爲遠始二終但共爲一望誘引等中終則極於等賜故云始四味爲始驗知探領至寂場前次何者下釋也釋出共爲一始終相即五味也旁人譬牛者問前以旁人即華嚴中四大菩薩大經中云從牛出乳譬菩薩爲旁從佛出十二部經今何得以牛譬菩薩與佛不別雖主伴異俱是人耶答佛加菩薩（卷十）能說所說義當俱從牛出褒揚也貶挫也既領知至豈不樂哉者據無希取未名欣欲既已領知增後慕樂機近付財故云脫更機已宴會故云樂哉判天性者理性同故定父子（十一）者會結緣故二乘在昔天性父子二義俱迷至法說時開其知見是會天性天性若會父子義成示其中迷故名爲會中根尚昧至譬說已方定所生是故四人今方信悟菩薩疑除者故法說中爲令一切豈獨二乘譬中等賜非唯根敗但由領者力未及他故使詞中不涉餘衆已正他旁未遑餘及已難他易故且從難又已別在今他通昔教故且從別已死他生且從初活他從昔顯已唯今顯故且從今見此多意餘則可知是從般若至第五味者問前會三云說法華今還引大經云出涅槃云何得同答一家明義多處說之無煩廣辯欲重論者更述大猷判味同時而有部異約理名別咸歸常住約機彼稱据拾約法彼存三權論意彼帶律儀語證彼兼小果受（卷十）益彼無廣記說時長短永殊譚常過未不同論譬大陣餘熏現瑞表彰各別破執難易不同領解近遠迹垂述成被根不等用治生死已領知增後慕樂機近付財故云脫更機已宴會故云樂哉判天性者理性同故定父子兩經餘亦不易今初相者若不互釋相義不成然子體父以大而比小父體子人小而無違始終而論子未體父故見尊特覩而不受見身既爾諸例可知由此見尊特身者如淨名中譬如須彌山王顯于大海安處衆寶師子之座（卷十）於一切諸來大衆藥師中巍巍堂堂如星中之月大集中集二界中間諸方等經是例非一乃至聞說大法見大神通覩大菩薩難思大事等皆由已得阿羅漢果斥奪不疑故云由此金即別教等者問大品有圓味者問前會三云說法華今還引大經云出通別答一者但語通別理已攝餘二論能詮教必須具四金且從理故云不出此二兼復二乘至此多成通別亦且言之通別倉庫準此可知其中多少至廣略相者第二十一方便品云須菩提白佛如佛所說若廣若略諸菩薩云何求耶佛言如是舍利弗諸菩薩摩訶薩學是廣攝般若則知一切法廣略相又說般若時前後二周即廣略相又二乘下重釋意者密示知同故云體意言體法空者實理無二此有三者初一正是般

若中意次一據理者於般若時密明不二而二乘不知謂在般若意通法華第三就今意者於佛即是付財二乘自謂加說故般若中云豈聲聞人敢有所說有所說者皆是佛力由機未轉且言被加宜加用心等者述佛元意不出此二顯在菩薩密被二乘然領上四時皆具二意一述佛化意二已納密機是則我身領佛二義是故名領若至法華佛意亦盡機顯非密問何時名少時答中分二先約二經中間次約無量義時初文即是情口二索兩楹之際般若非一故其間時覓總名少時望後逼故隨領一時一會咸有思量失不失者失則於己無分不失復未同菩薩跛蹏之際即機欲發時正發乃在三請時也次約無量義者去法華極近時極少也既聞從一出多義必收多歸一四味之終故云漸已機無隔異故云通泰發在須臾故名為即二正付業者前云付財今云付業財從所營業即造作皆是菩薩修得三因之作業也名異義同故得互舉靈山八載者菩提流支法界論云佛成道後四十二年說法華經北人者諸文所指多是相州北道地論師也古弘地論相州自分南北二道所計不同南計法性生一切法北計黎耶生一切法宗黨既別釋義不同豈地論令爾耶若爾下雙破二家言迹門說法者秖是三周彼解云下地論師救今謂下重破自古不知開近顯遠永異諸經謂迹說竟無可證也若云言不疊安即向法師我身領佛二義是故名領若至法華佛意亦盡機顯非密問何時名少時答中分二先約二經中間次約無量義時初文即是情口二索兩楹之際般若非一故其間時覓總名少時望後逼故隨領一時一會咸有思量失不失者失則於己無分不失復未同菩薩跛蹏之際即機欲發時正發乃在三請時也次約無量義者去法華極近時極少也既聞從一出多義必收多歸一四味之終故云漸已機無隔異故云通泰發在須臾故名為即二正付業者前云付財今云付業財從所營業即造作皆是菩薩修得三因之作業也名異義同故得互舉靈山八載者菩提流支法界論云佛成道後四十二年說法華經北人者諸文所指多是相州北道地論師也古弘地論相州自分南北二道所計不同南計法性生一切法北計黎耶生一切法宗黨既別釋義不同豈地論令爾耶若爾下雙破二家言迹門說法者秖是三周彼解云下地論師救今謂下重破自古不知開近顯遠永異諸經謂迹說竟無可證也若云言不疊安即向法師我身領佛二義是故名領若至法華佛意亦盡機顯非密問何時名少時答中分二先約二經中間次約無量義時初文即是情口二索兩楹之際般若非一故其間時覓總名少時望後逼故隨領一時一會咸有思量失不失者失則於己無分不失復未同菩薩跛蹏之際即機欲發時正發乃在三請時也次約無量義者去法華極近時極少也既聞從一出多義必收多歸一四味之終故云漸已機無隔異故云通泰發在須臾故名為即二正付業者前云付財今云付業財從所營業即造作皆是菩薩修得三因之作業也名異義同故得互舉靈山八載者菩提流支法界論云佛成道後四十二年說法華經北人者諸文所指多是相州北道地論師也古弘地論相州自分南北二道所計不同南計法性生一切法北計黎耶生一切法宗黨既別釋義不同豈地論令爾耶若爾下雙破二家言迹門說法者秖是三周彼解云下地論師救今謂下重破自古不知開近顯遠永異諸經謂迹說竟無可證也若云言不疊安即向法師我身領佛二義是故名領若至法華佛意亦盡機顯非密問何時名少時答中分二先約二經中間次約無量義時初文即是情口二索兩楹之際般若非一故其間時覓總名少時望後逼故隨領一時一會咸有思量失不失者失則於己無分不失復未同菩薩跛蹏之際即機欲發時正發乃在三請時也次約無量義者去法華極近時極少也既聞從一出多義必收多歸一四味之終故云漸已機無隔異故云通泰發在須臾故名為即二正付業者前云付財今云付業財從所營業即造作皆是菩薩修得三因之作業也名異義同故得互舉靈山八載者菩提流支法界論

下國王至是王者前約昔教諸部為諸王言與廢者委論興廢具如玄文第九卷明今欲略論對部說者則華嚴二興二廢乃至法華一興三廢今乃廢諸小王唯立一主是故法華名王中王次有此經下約此經會教以今經中部無餘教部即部中尊極為王教即部內教主為王既教分大小王亦尊卑國界寬狹民有多少資產各異所出不同故部內教通別二轍別則當界施恩通乃須歸大國故知部教俱須會通故前云部後乃云教在昔未會如一國內二三小王各理蒼品未歸大國故方便教主王名不無但兼部中圓極主弱若會已後同霑一化民無二主國無二王自爾已前或歸不歸不歸仍是小王被輔不獲已而統之小王本無背長良由民心未歸民若歸從王本一統以此會法義可比知無量義中先已收集者雖云從一出多密擬多也今明等者意云雖非親生既迹中同業非皆屬一故云收集又乃由先說一出於多方可定起收多歸一故知爾前當機益物雖於影響在昔不無高下是則昔示高位如伯示下位者如叔並是父族故云親族并會字貫一施三而三掩其一欲說收入故預譚開彼

云下引彼無量義經示相如何得知收集諸經彼經既云諸經無量皆從一出故指前經以爲無量四諦因緣即鹿苑也方等般若次第宛然言華嚴者具有二義已在玄文彌勒等者昔教既偏圓未融人亦權實不一今教已會補處豈多補處既然餘下準此民歸王順如向所論初地等者爲會偏教故不云圓某城者正本亦弗云居一城遁義通逃隱今逃即是隱今我至一切所有者所付般若有共不共不出因果因爲萬行果爲萬德行即諦緣十八空等德謂十力四無所畏不共法等具如廣乘無非衍也此我之德既云子有當知沒等並有如來因果之藏故加說之即是領口又般若中數見放光覩難思身即令領身般若方便即是領意故知知之與見並是所有所以法華但總說云佛之知見而今忽聞等者以他準已既法譬俱解必知定同身子得記嘉祥至此更卻結前都爲五雙十隻一從旁人指華嚴爲頓從水灑去至法華爲漸即漸頓一雙今問適作三種法輪今但判爲二教則自言相反歸頓不成如何以捨方便唯佛乘會萬善顯久本之教而爲漸耶二從灑面去爲世間從除糞去至法華爲出世出世一雙今謂諸子不稟人天之乘故知人天非漸教始若以除糞去爲出世者未審鹿苑之後說戒善耶況將十二年首訖至法華同立出世之言安顯法華之別三就出世中大小一雙未審方等般若有小乘不三味之大同爲一判如何能顯妙法之能四就自利自爾已後未改小途五從二使來是密大中自他一雙即指付財爲化他領業爲自行未審諸部般若有自行不聲聞在昔謂爲菩薩佛化元意正付令知況領業之時本在自利自爾已後未改小途五從二使來是密領業是顯顯密一雙若微密爲密則法華爲密若以顯密爲密今此聲聞自鹿苑來皆稟得意者譬中已委故不更論似有二義者由結緣不壞雖大小俱似雖貶曰似子義不亡次子既下舉正因況若論正因不似亦子況復似耶既曾結緣誰非真子據曾逃走父且貶之由位淺迷深斥之云似云云者如上分別問初釋品云信解入真等者真是修位即初住已去品初又云年既朽邁小尚非似位今耶云似答意者若據子逃父後大小俱非似位何況眞耶仍指結緣之時於今稍得名子見父時即父見子見故便識雖復逃走機在不久故父亦喜故知一文即攝於八我等以三苦故等者譬中勸誡兩門先各論擬宜無機後合論二門息化今三雙合領初從上句即舍前來八文文雖前後意必同時豈非初下先騰前三意旁追即勸中二意再追即誡門二意放捨即二門息化言三苦者由三苦故五濁加重所以二門並無大機但堪小化五濁逼故即是三苦無明覆故即是無知

今合下正合二門無機者何爲見捉即勸門無機自念無罪即誡門無機不云二門擬宜者即以二門無機兼之次樂著小法者合有小志者即二門息化言不合放捨者捨即是息但上譬文息化有四一思惟息化二釋息化三正息化四息化得宜上初思惟又二一知大弱二知小彊今言有小志者即第二文也言不合放捨者不合第三正息化也是則但合初文第二即攝下三及初第一故上文正放捨云我今放汝隨意所趣已知有小志故於大放捨上有齊教探領今合二意者上二文各四小擬宜知先心歎三車適所願今第四先取其價即適願也闕第一第二文也此二任運兼得餘二思之可知上有四文今但三者闕適願一餘三次第對擬宜等具指齊教文也教作即是探領文也合付家業譬上有由有遠近即小果爲遠體業爲近今但合近上有命有受今但合受者不合命也既有於受必知已命而自等者兼得餘二上付業有四者一時節二命子衆衆爲證三結會父子四正付家業今既付與仍兼上三須出其意上開譬有四相失等者此四標文文似四章但成三段乃略追誘下釋具有造立舍宅者有餘之土非寂光自然現勝應身非法身本有於彼更運依空慈悲故云造立經云頓止一城者頓謂頓乏示迹之相義同於乏又頓止即不行也祇於此中求覓子機超頌第四憂念等者但頌子背父去即失子之苦而無得子之樂失苦得樂俱在父懷是故失時已懷於樂必知後時還來故也遠鑑機緣未若於佛經云夙夜者有人云自行爲夜利他爲夙此不應爾夙早也謂晨起夜暮也謂黃昏夙即化初夜即化末大化始末準說可知若大六佛常說無常化欲終時節節唱滅若言自行爲夜不可自行亦云死時將至有無善上等者雖復時緣無所得善未能斷結故此體上仍有見思法身是師是王等者此文合在次文畏避段中若準上文祇應法身如王加著師者重加一譬耳報應是長者祇應云報如王等兼語應身者報是勝應故也以長者如王王等故便言之私謂以廣顯略等者如華嚴中廣明身相國土行願本欲以此廣佛知見顯實相體故云以廣顯略授決者華嚴前文無授記語入法界品旁論授記亦得名爲授記故也弘誓及行者彼最委悉又誓爲券者誓許利他有如券約隨修隨償如踈隨還訖至菩提償之方畢又華嚴中菩薩行願多明事數名筭計也上旁人追文有三者初喚爲勸門二義次喚爲誡門二義次是人下第三二行頌無機即放捨無機者重牒二門無機以無機故方乃息化故云釋放捨也初三行頌顧作至教作譬者顧作即上齊教教作即上探領齊教文意自道樹來以取小機義爲顧作探領文意法身地時無時不愍何嘗不教豈待顧耶故云教作油塗足等者有人云外國下濕使作之人足多龜坼故以油塗此語甚鄙於今經中坼譬何等何油塗之上受命有四今但頌三者初如文第三是第四大機將動也但闕

第二而無希取初二十年等者上文具引此中二十年已辯異竟今言轉教者前云住二乘位中轉教今以別惑見思名二十也合譬中佛亦如是合相失者上相失有四知我樂小合父子相見上相見文有二先子見父又四父見子亦四今復應知若單以佛亦如是一句合父子相失意仍未顯次知我樂小一句合父子相見意亦未顯何者上句借下句成知樂小故義當相失次下句借上句成佛知樂小故得相見樂小由退大所以相失退大由樂小所以相見故二句相成攝八句也知樂小句義當便識未曾至其意者秖一追喚即具二義故云總也上文譬中齊教探領各有四段擬宜有機歎車適願既但說於成就無漏小乘教中無漏之言通於諸果言成就者唯在後位故亦總攝二四文也上合有二相信委業今不合體信者驗知相信爲旁委業爲正言委業者委即是命今初一行長頌受命領知上頌所無者上頌譬中全無命知但有受命中三耳初一行標斷德者以云內滅內即惑體三界惑盡故云內滅故屬斷德也次標智德者既云若聞聞教屬智故云智德以小智具故不欣大智此二並舉失顯過次所以者何下六行雙釋智斷者初二行釋斷次一行半釋智次一行半重釋斷次一行重釋智故知初二行明自住小斷次一行半明失大智次一行半重釋小斷次一行釋失大智分得大乘習果也者得初住時破一品無明名爲習果言牛頭者華嚴云出離垢山若用塗身火不能燒十恩文者文中自對室衣座三初室有三恩初一是通徧被之恩次二是別拔與之恩通被是四弘之始別被是塡願中終則發心後起行之來自成道前處處蒙益蒙益之相不出與拔與拔之澤知何可報所以難報者初以自行之眞令我修習自稟教後退大輪迴慈悲不離處處與拔次衣恩有四者我受教已大小並忘處處調停知我機遂即於此界頓漸道成雖先正爲大機兼亦憂我善種故於頓後便垂小化彈斥淘汰鎚砧鍛鍊貶之以貧事草庵誘之以富豪家業宿萌稍剖尚未敷榮長遠之恩何由可報是故四中初以人天次及三味如來座恩有三者至法華時始獲妙益兼能利物化道初成難報之恩良有以也所以第八是授記恩九十令我能利物恩所以室得衣故有覆育之恩室有座故成與拔之用座假衣室令自他行成衣假座室令初後理顯是故三義合成大恩此始終恩將何以報注家但云物不答施於天地子不謝生於父母以感報斯亡今意正論荷恩難報何得以亡報釋之況復秖緣令我報亡斯恩叵報故不得直以亡報釋之凡言亡者治彼不亡今非領亡但領難報二時既別且釋荷恩

法華文句記卷第七中

一　底本，明永樂北藏本。

一　四五八頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　四六〇頁上六行「分別」，南作「別分」。

一　四六二頁上五行第九字「壁」，南作「譬」。

一　四六二頁下一二行第一二字「金」，南作「今」。

一　四六三頁上九行「非密」，至此，南換卷，卷第七上終，卷第七下始。

一　四六三頁中五行第一〇字「爾」，南作「是」。

一　四六四頁上八行「正本」，徑作「王本」。

一　四六四頁中一九行第一六字「大」，南作「大至」。

一　四六六頁下卷末書名、卷次，南無（未換卷）。

法華文句記卷第七下　更一

唐天台沙門湛然述

釋藥草喻品

法華論以七譬立七對治一顯倒功德增上慢煩惱熾然求人天果報說火宅治聲聞人與如來乘等說窮子治大乘上慢人謂無二乘說雲雨譬治實無涅槃生涅槃想說化城治不求大乘以虛妄解脫為第一義說繫珠治有大乘人取非大乘說髻珠治無功德人不取第一乘說醫師治若但依此七各有對治則為法作譬說譬領解佛以譬述等理似不成應知論意火宅則不指大車邊窮子正用領付之意雲雨令開權二乘故化城以寶所引之餘則可知他若云今品唯出生者全違經旨況復論文從於能潤以雨為名經從所潤故云藥草藥草則二乘不無一雨則述其歸大嘉祥云草木有二一不知同二不知異若有瑞草即能知同以喻迦葉此則但從迦葉所領可爾若從佛述豈可餘之藥草悉云不知又亦不知三草二木是瑞非瑞是故須云今昔方顯瑞之是非今謂至此法華何得更有非瑞之草應云是諸草木雖元一地所生一味之澤而不自知忽蒙開顯莫非祥瑞乃使彈指合掌通成妙因生無生慧咸成種智然文中四悉且從迦葉領述邊說於中先總徵起次土地下別釋四悉以酬向徵初世界中二先譬次合譬中土地約今草木兼昔故云通皆有用藥草在今藥之草故名為藥草所生等者若從如來所述義邊無非是扶謂扶助爾雅云林有草木曰蔬以昔助今堪可與記言曄曄者明盛貌也一蒙雲雨使育等者譬昔各有積習故名為叢育養也曰久者經二萬億猶在方便今始開顯故曰一蒙雲雨此下次喻今雲雨如下釋言扶蔬者二乘心如草木芽莖等內具十力名力力有勝能為用對於芽莖故俱名內小果得記如芽豐等譬諸下合昔次無漏下合今於中先合次引證三述其下結意初文者問若從佛述應云草木及以地雨今品既是述成之文如何但指聲聞中草云四大弟子等耶答實如所問言通意別故云藥草言別意通且指聲聞佛意雖通述其得解別在迦葉述其不及及以復宗若別若通皆成藥草地雨復是述其領實故不別說佛讚下證者經告摩訶迦葉者迦葉居僧之首故別告之故知信解雖具列四人空生居首然自陳之唱屬在迦葉故今別告又言及諸大弟子信知得悟不專四人述其等者悟必通該領述從別佛雙述善哉及迦葉領通名藥草並與歡喜意同及領兼述同名世界故可從通次文二先譬次合譬中云叢

眞理年駐變易色今蔭以無緣慈雲洒以無私法雨使其遠種獲益無偏使無常微草乃成常住藥王自行兼人悉除三惑故云偏治當知自他並成常身佛大仙也次譬諸無漏四字合昔從聞經下合今亦合證結意言嘉善等者嘉善也善字去聲善始令終名爲嘉著聞契理故曰稱微且寄二乘領解以說故皆云無漏此並成於佛乘四悉言是對治第一義者從偏治邊即對治義從成仙邊即第一義餘約教等三不記云云者草木即是三教地雨即是圓教即爲約教若本迹者本住智地曾施雲雨迹爲草木引彼增長觀心具如玄文利益妙後又約藥爲觀者如止觀第十四藥治見備述權實思亦例然舊師雖云述佛恩深無十恩意述亦不偏古師亦不以教作而爲探領縱立探領此亦秖如下文南嶽所判權功德耳師云者正指南嶽二乘雖復自領已界既云善說即是具領一代權實今佛委悉述其所領十三偈下文將古所引還破古人迦葉雖自領佛恩深其如佛述善說如來眞實功德豈獨二乘法耶教作譬是佛權功德者亦斥古人述不周偏教作人譬是權法中少分而已具如前釋他日即是二他義也他即是權應云此實我子豈獨教作人耶今言下正述不及退進等者以二乘位望天性即指大通佛所如十恩中初恩意也中間下具如已下九恩意也天性猶通結緣從及法淺深亦得爲賢人人各住亦得爲橫七方便賢者若七人各七先後相望七人各一大小相望七人傳入七人入實俱得名賢又三世名亦橫亦賢者世世偏於十方十界亦起及具有邊但得爲橫又以多人次第相望次第故名爲橫一人漸起亦得爲賢今取雜處所領若不爾者徒述何益善說下述其具領如來權實教法此約因緣釋也故不同他引論破無小也又華嚴云去偏述所領即約教也前釋尚總此釋則別總別義一本即觀心大意同前領所不及者舉迦葉之不及顯亦不以教作而爲探領縱立探領此亦秖如下文南嶽所判權功德耳師云者正指南嶽二乘雖復自領已界既云善說即是具領一代權實今佛委悉述其所領十三偈下文將古所引還破古人迦葉雖自領佛恩深其如佛述善說不盡況迦葉耶此中先叙佛意佛意既偏驗領有窮次那忽下責其齊教通貫諸句不道下正述不及退進等者以二乘位望上爲進望下爲退十界各各自有因果不由次第故名爲橫一人漸起亦得爲賢今取雜起及具有邊但得爲橫又以多人次第相望及法淺深亦得爲賢人人各住亦得爲橫七方便賢者若七人各七先後相望七人各一大小相望七人傳入七人入實俱得名賢又三世名亦橫亦賢者世世偏於十方十界亦名爲橫如是品類皆從諸味八教調熟方於今日與迦葉等或同或別未聞偏領故佛示之夫山川至不及者此非橫非賢不及如下諸文結差無差無差無差即差差即無差不當橫賢無差即差而橫而賢今從無差名非橫賢從而差邊如前橫等初山川下具對諸法皆與理等同以一地而總貫之初有人以地譬既偏驗領又示迦葉之偏領則知一攝一切於中先列次所以者何下釋釋意者若但述二乘秖賴耶常住其理不成對五陰世間以明一實應從中草題品於所領外更述不及令知如代權實今佛委悉述其所領十三偈下文將古所引還破古人迦葉雖自領佛恩深其如向所列意也又說不能盡之言寄之以明不差無差等次一五乘七善習因對於一實明差無差等次一

雲下至初三末一約五時教對今一實明差
無差等先喻次如來下合生公以雲喻法注
家以雲喻應柰何道中天眞而謝俗乎篤論
其理何道俗哉如龍興下譬佛身中能被法
體總譬是爲下總合更無進退橫豎等也雖
具橫豎及亦橫豎對於一實任運施設論非
橫豎約開顯說結差無差則開前一切皆成
無差次不及下明佛斤不及意二乘初聞始
入初住且自述已所入之法佛欲委述所不
領者其法尚多二乘若聞亦成偏領具如前
說言未窮者極指後地豎入邊說若欲偏述
未暇窮終所以迦葉述已者是初是因緣釋
又初悟下約教若迦葉領已即攝一切以圓
對偏即偏領教也迦葉所證即初阿也既即
後荼偏領無別又權行下本迹唯開觀心具
如玄文釋法中說若依今領者即空故差即
無差即假故無差即中故非差非不差即
橫豎例知廣述成中二段初文具述三草二
木差無差等即是廣釋領所不及既責迦葉
領所不及所以下文仍歎迦葉者明其雖復
有領不及縱領諸意不出權實復接引之故
結歎云汝等能知如來功德勸信者此不及
等既唯如來能知故舉法王以勸迦葉所不
及者須信受若依此領已是能知爲下大
雲譬本者大雲普覆於一切大雨普潤於三
千受益既實能被不虛於一切等者非智無
以說非教無以詮欲知智在說觀教而知智
今那云橫答約人故豎約法故橫又人法各
有橫之與豎具如前說不可定判故更以橫
對實亦名爲豎若言不爾下釋此橫豎初釋
是橫對一實爲豎又十法界下引證智地故先翻名實相是體
法實中間流轉或復發心不出七法故七法
身中尚具於十況不具七一人既爾多人亦
然一趣既爾餘趣亦然故七法是橫如來身
由智顯地由乘至極亦是從始至終依地至
極大事大乘皆須簡於莊嚴白牛餘二等者
等者七攝權盡一切逗機不出七故爲人天
故三藏事度即菩薩通無生名通於三乘述
其開三者具叙七善而云三者三從出世但
開菩薩加於人天義須通七究竟等者此明
諸權皆歸實相是故三教教智未會不名爲
一又非明示此法從於無住本立故不得云
究竟不二今言不二者始終一也其性等者
廣博之一故名爲切切字七計切七結切並通訓衆
也共顯不二是一家之切名一切智叙而常
照者智所依地能生諸智故名智地此從境
說若智即地能所不二故智亦得名無住本
是故亦得名智爲地正顯能立立亦生也故
此智地能生諸法故雙名智地爲無住本云
何等者斥古師也降此之外餘解不當暗而
復窻迷深故也於無明夜窻解聖言何能當
理例大品下引證智地故先翻名實相是體
智即是用若智家之地即指實相一切皆大
由智顯地由乘至極亦是從始至終依地至
極大事大乘皆須簡於莊嚴白牛餘二等者

但是不一皆名為二此約至開權顯實也者以以漸頓中不出七方便故故漸頓中有權咸開如來下至釋教也者權教咸成實教者良由以不二智而同照之知所歸趣至各有歸趣者能有所趣故故名所趣戒善下明七方便法皆有遠近者當位名近趣極名遠當位名權趣極名實權藥所治故名權病關中唯遠是亦不然善無自性遠近在人於中先舉戒善近在人天言作緣者從遠得名故云若作念處下言福德者大經意也經云聲聞者福德莊嚴有為有漏亦由在法華後故說開相可嚴法身念處兼於兩教二乘今且在於三藏聲聞中越三人故云乃至六度通別一一善根皆有二趣如來善知問別趣已遠如何亦二答十二品惑及以我之果為他之因豈非近耶又近遠者近從物情遠有三意一者善體二從本期三從佛意佛意又二一者順機二者從體唯有如來善知體性體性之語還通二途接近令遠體性俱存此於權中取意實釋即是令經權實正意又戒善下重釋者單從藥邊釋七方便名為識藥深心所行名為知病能知即是識藥故也言二種者所執兼細惑依正唯麤惑故障人天者且從近說著所執者以四倒等各對諸乘然麤惑亦非全不障乘但不執理障乘義弱著所執者非無十惡失人天乘隨其淺深皆名計故故以計等隨義對之一智徧照等者應非但照一切而已須於一切法者即是十界故一藥一切病下文既云一切法一藥一病皆具十界知諸法盡名知病者寄藥顯病知藥若無識藥不知深心寄病顯一切深心等者若無識藥不知深心寄病顯藥若干者若如也如彼法體法體本空故若干無若干又如下舉心法塵譬差無差初二句明法相約心所緣法塵以辨次心有下辨別次心不下辨即次無數下辨即相權實下合譬真法本無由心有數名法為數全心是法全法是心不能具合但今述之故注云云譬如下第二譬說文為二初譬後復宗稱歎者唯前初開云初述開顯次結歎於初文中自分為三謂法譬合今至譬中又云先譬次復宗者以由汝等迦葉以下文具二義亦名結前開顯即如前所開亦名復宗稱歎如後所開言復宗者此中大意本述迦葉於中廣歎如來二智似如唯歎如來不關述成故後文云汝等迦葉甚為希有此則更復前宗以述迦葉為宗故云復宗以歎譬差下譬無差答用對一實及以七五植種由如來智地物情自謂之差別數榮由如來法雨法不由情而能差衆生所受亦是智地地亦是法但植種時智地義兼衆生心地故初心名地釋差別譬者問土地與下一地何別而此中合譬真法本無由心有數名法為數全心是法全法是心不能具合但今述之故注云云譬如下第二譬說文為二初譬後復宗稱歎者唯前初開云初述開顯次結歎於初文中自分為三謂法譬合今至譬中又云先譬次復宗者以由汝等迦葉以下文具二義亦名結前開顯即如前所開亦名復宗稱歎如後所開言復宗者此中大意本述迦葉於中廣歎如來二智似如唯歎如來不關述成故後文云汝等迦葉甚為希有此則更復前宗以述迦葉為宗故云復宗以歎

譬衆生五陰二種世間假實不同故今引下二文俱證人天等報果義也又更下別譬者前通爲五乘五陰作譬今各譬五乘五陰如山雖高峻亦有洿隆等五相者洿字烏花切若依今義應作窐字凹也亦應作洼深也隆高也謂山川谿谷土地一一相中復有五相如地雖卑亦有高下似山等也川者穿也水大能穿通者曰川潘岳關中記曰水有八川謂涇渭灞滻澧滈滂滴音次滈音浩當知通水之處俱名川也谿者窮瀆源出於山故云窮也谷者水注於谿又泉之通川者曰谷何妨此等皆有五相故以譬於五乘五陰山川依世界下云云者細合陰入習因法性三法展轉相依之相應云習因開爲緣了與彼陰入不即不離六文究然者責離陰習與正法性不即不離六文究然者責於古人不立第六爲習因增長義也所言六者一土地二草木乃至六增長故知初義但當山川未關種子增長二義也又次第如此至前後耶者古師以今家第六安置第一是故責云抄著前後又以最後土地及最初三千爲總而以谿谷等爲別間之故云間糅經文治病力用勝者若分藥草二字則以小草偏受草名餘通名藥即指無漏且從所述二乘人說是中草故稱下草治病力弱上草同凡治病亦劣從發大心故亦名藥二木復通菩薩一者衍門通圓二通於別故云廣也七善稊是七方便耳若從修習當體爲名方便進趣功能立稱密雲即三密者凡云三密必約應化自受用報平等法身何所論密覆陰譬佛慈悲等者陰廣則質大蔭狹則質微質微則利近質大則利遠遠密近踈赴物各異隨其用智化境不同不雨下云云者因將雲等以譬三密便引雲色不同電師名異有電必有雷雷必有雲雲必霔雨今不取無電無雷之雨無雨之雲爲譬須以此意合身雲等應色非一且汎舉五以應五乘佛爲教主譬如電師衆生機緣亦如電師感應相扣猶電師鬪隨機有感應之以光又四大鬪亦譬機應言五事無雨者總以無五乘機用釋有機以無機故法雨不降凡引事譬皆有近遠此中不須用華嚴中六天四域稊借阿含意爲譬耳又雜含云風雲天作是念我今欲以神力遊戲作是念時風雲即起電天雷天晴寒熱天亦復如是問此六譬者本譬差別何以密雲一雨爲無差別譬答下文雲雨稊是此中雲雨譬耳但今從所雨得差別名若爾與草木何別答草木唯從草木立名雲雨乃從所顯爲能是故不同八音四辨如法界次第應分教別今從極說普洽等者雖說五乘本被一實豈受潤時離實地耶信戒等者五乘皆藉此之四法唯有人乘關於定慧以心所當之明其草木隨分至兩因者習因增長即報因增長具如止

觀第八記略述諸論習報因等但彼明發相
此辨修習彼六蔽度此七方便以此爲異耳
華果數實至二果者華如習果果如報果此
隔字爲對應言華數果實亦有華而未數果
而未實亦可譬二因也今取已數已實者也
故至果時依正明了道前心地至智地者此
道前後之名名有通別道後定在果後道前
通至凡夫故方便品中亦以等覺已前爲道
前此中須以博地凡夫無戒善者爲道前以
五乘爲道中所以道前道後眞如之理等皆
是地地體無別然皆能生故知衆生道前心
地奚嘗不有能生性耶而不能生不能成者
必假道後極果智地令生令成發心已後究
竟已前皆假智地而成熟之開發道中者且
以初望後五乘居中非謂五乘即有眞如五
種善根即五乘也並約如來化意邊說故云
終是一音言終是者終無定五故云也被物
雖五化意唯一從權宜邊須名四味合譬次
第者此中但明合中相生準理亦應明譬相
生譬相生者由有五陰衆生故有五乘草木
有五乘種子故密雲應世應必說法說必有
潤潤必增長云云者應以差別對潤同說差
無差等章門者十號如止觀第二記略釋四
弘者肇云發僧那於始心終大悲以赴難本
業瓔珞具對四諦然彼屬別今須在圓知道
等三不護者常與智俱六種法門始自十號
終至三業諸教所明一切果地神用法門此
六攝足故略舉之況此六門一一互攝此六
次第者由具十號故有四弘故云未度令度
此中引三惡者經中但云善處今取惡道者
一者爲欲攝十界故二者三惡有七善機今
方乃名達智必有眼二法既以定慧爲因而
獲眼智兩果故有智必有眼如此五科無不
三業隨智慧行故略舉六科以示能應佛自
稱此以顯能注即是十法界至差別者雖通
十界四趣無增長義也于時者觀機時也言
若論者且置華嚴故利鈍之言通三四味十
界故也通云云者應須此三迭明利鈍
觀生滅菩薩觀不生滅已是
通竟下又具列通等三者但重舉對別圓耳
即以聲聞偏收藏教爲進下云云者須約三
教菩薩求佛者傳明進怠隨其至無增減之
失若稱五乘機故無增減如人機授以十善
爲增天機授以五戒爲減如是乃至菩薩展
轉相望亦然報因至習果者前文但云華果
數實以譬二果今合中乃以華合報果果合
習果若不依此合即準前文或別有意如說
般若方等明地獄衆者大品中如來放光照
諸地獄具如釋籤所引說方等經亦如釋籤
此中引三惡者經中但云善處今取惡道者
一者爲欲攝十界故二者三惡有七善機今
云亦者取意釋耳生身菩薩且指地前然準
權教地前不可一生故須依實教以說後生
淨滿界者舍那彼音此指實報土爲淨滿界
也菩薩乘出內無利智者且指三藏菩薩問
下現文都有八重問答意欲如問而不別云
但注云云者約義仍有八中初者但應以出
世方乃名乘何故須列人天乘耶故廣列諸
意以辨隨宜逗物之相又人天等者準此亦
應云菩薩亦斷亦不斷但是文略次云二乘
亦斷亦不斷者二乘雖斷斷仍未盡故云亦

斷亦不斷餘悉可見以此爲例取諸經意自
在作問乃至具歷四教七方便爲問此並一
家依義假說問答耳次大論去更引文設問
出離合之式通前諸意大論即於五乘爲五
善根故得對於藏等爲問人天下答於五乘
中合二乘開佛菩薩爲二也此以五善望五
乘說四藏合凡開聖者將四藏以望五乘是
故四藏合人天在二乘中開二乘爲兩佛菩
薩爲兩若以五乘望四藏即是俱開人天二
乘各二仍合佛菩薩爲一既云爲緣不同所
以亦得爲三乘但是凡聖俱合耳但以名狹
攝法不周明類不顯故不得但以二乘爲攝
若直論乘何法不得具準上意思之可知兩
於一切帖合六章門者六章正出注兩相故
一相者至一地也者眞如秖是一實相耳七
相秖是七方便以實相對七相是故云相即
行相也七教秖是七方便教以教對教是故
云教所謂下雙釋者初雙標理教也次衆生
下先釋性對理德之相初總舉解脫下列結
此性三德雖有三相秖是一相如來下釋一
味由佛說故此性可修性本無名具足諸名
故無說而說說即成教依教修習方名修三
比讀此教者不知修性如何消釋此中疏文
敬請讀者行者思之照之此三相下重指性
三以爲修境緣生下重舉修相故名爲行行
即因也終則下舉果地三三智滿故從智爲
名即是智三行三性三開合多少準望可知
有時下舉分文不同解脫下廣釋相味先相
次味初釋相中性德秖是本有三道解脫相
者即於煩惱是般若德寂滅相者即於苦道是法身德無生
死等寄修以釋唯有下結故云實相一相下
轉釋一相即無住本立一切法理則性德緣
了事則修得三因迷則三道流轉悟則果中
勝用如是四重並由迷中實相而立此無住
本具如釋籤第七已釋故無明實相俱名無
住今以無相對於差別專指實相名無住本
無住即本名無住本隨緣不變理在於斯起
住二門義準可識染淨二類具在十門一味
下約教釋者上相但云無生死耳約教乃云
無二死者教在分別故也前相但云離相者
無涅槃相此教乃云得中道智慧乃至離於
二邊著也前相但云無相亦無相今教中云
二邊因果滅者應云通別二惑內外二死滅
也今對中道中道從理故此因果名離二邊
此二涅槃永殊小典小典二滅必不同時此
中二滅更無前後句句例作差無差者既句
句約教教亦須顯差無差等故應具如前一
相中即無住本至即是無差別文是也故今
對教明差無差若不爾者徒開浪會虛說漫
行空列一乘之名終無一乘之旨稟權教者
尚須識權對此終窮安得昧實忽都未聞性
惡之名安能信有性德之行究竟等者前總
釋中已略明竟今於廣釋理教雙結所歸能
詮所詮咸資果智故究竟之言通論理教具
有三法而但云種智者從智取境故也七種
等者亦有人言此中諸句何意節節皆云五
乘七善太煩重耶今請離此釋外與今經合
者無有是處故知不以七善簡之無由顯實
第二等者前六科題能知之人法今滅辨所

知之人法故舉此十攝諸法盡又前乃唯約於能今則約能論所故種等四三慧所取所取四法不出因果因果之體體唯實性一一對辨他經十法三道是三德種者即性種也有生性故故名爲種生時此種純變爲修修性一如無復別體言相對者且從當體敵對相翻即事理因果迷悟縛脫等始終理一故名爲性波水之義準望可知波是水種豈可不信若就類者類謂類例即修德也衆生無始恒居三道於中誰無一毫種類夫有心者法身種者合彼性三爲一法身對修方合約性恒開此三從別一一各異問若爾般若解脫有於種類及以對論法身類種與對論種爲同爲異答理一義異言理一者秖緣理一是故性修相對離合言義異者對生死邊名爲相對理體本淨名爲種類又聞能觀智名爲了種聞所緣理名爲正種即是理淨與事淨爲類諸種差別等者須約諸教諸界廣說不可具述唯是理體一三德種如來能知若約教者別教唯有種類之種而無相對於中

法身類種仍別始終常淨唯不從覆故得種名藏通兩教全無此義但約當教其名非無因時三學爲五分種違分即爲二解脫種念處即爲般若種也隱顯並別具如止觀第三記故三教教道之有差本在圓實之無差相別相乃由所聞法異分五乘七善能所和合即聞思修之因緣也言取境聞法爲因緣者所取能取並名爲因聞法爲緣生慧即是所生法也又取境者取境必須聞法爲因且先標之故三境爲因聞法爲緣即初雖有聞等更須聞法以爲良緣故云因緣應知三慧境

今先言云何指能念體思修亦然故知即是三慧當體此體即是能聞能思能修故云記錄所聞等法言因緣者謂以何之言須所聞教念等即是能聞等也不由能取令殊而爲別相乃由所聞法異分五乘七善能所和合即聞思修之因緣也言取境聞法爲因緣者所取能取並名爲因聞法爲緣生慧即是所生法也又取境者取境必須聞法爲因且先標之故三境爲因聞法爲緣即初雖有聞等更須聞法以爲良緣故云因緣應知三慧境體及以因緣雖三而二重釋因緣者合向境體體即是智境必從體得名體必由境立稱重云因緣者既加聞法防自他計及立更互因緣故也三義具足方乃成慧及成所爲如此三乘等者五除人天以人天乘未名慧故問前云十界此中何以但云三乘答廣略雖殊其理一也但種通乘局合大開小故但三乘又種等四必偏十界於中起慧必唯三乘三乘通於四界故也五乘之因等者慧必唯三因果通五離七準釋可以意得不云四趣

者且從升出生公具約諸度等法辨聞思修
然六度未能分於三乘六則通漫三則攝六
是約一法者故四意中前三約所辨能此約
能論所所中無差即一法故故前三意如來
並有一法無差但且約所以對能知無差別
下云云者秖是如前差無差等而為分別一
中無量者意云是一家之無量耳一一德中
皆可為緣分別無量如云多諸名字等無量
中一準此可知何者去對小辨別何者以二
乘人亦有二脫離著入寂名同體異重對釋
之常寂滅等更以無差結二乘差終歸於空
準例可見鄭重抵掌者抵異也異手於掌表
勤勤也向已釋竟今復釋者此事不易故重
勤勤佛世尚然何況末代斤舊云至若佛等
者古人以此釋下壽量失旨逾甚今復以此
釋常住教故云苦經不生不滅而云灰斷故
言苦佛經佛無苦加之者過故云苦佛等耳
光宅有餘未足辨異然光宅諸文皆破三秖
菩薩不知何事至此即以小乘有餘之名消
畢竟空有人去他難光宅諸古尚有不許斯
釋何況今師經文下今師正解前對二乘重
釋者良有以也龍印去引舊諸釋以責光宅
一往且爾然亦不知舊第一義空與小何異
隨三悉者亦以一實為第一義對權為三即
昔日隨欲順權機也次復宗釋疑者雖未之
言許為儔類得受記已即分眞佛自鹿苑後
具領權實至醍醐時領業不虛當知前歎釋
迦本欲稱歎迦葉所領言釋疑者恐此時衆
聞佛述其領所不及不曉佛旨而謂迦葉所
領不當故述已權實以歎迦葉能知如來隨
宜說法雖自領已實兼一切問何不釋探疑
耶答齊教顯露虛實易辨故佛且約齊教述
勤勤也向已釋竟今復釋者此事不易故重
勤勤佛世尚然何況末代斤舊云至若佛等
者古人以此釋下壽量失旨逾甚今復以此
釋常住教故云苦經不生不滅而云灰斷故
言苦佛經佛無苦加之者過故云苦佛等耳
光宅有餘未足辨異然光宅諸文皆破三秖
菩薩不知何事至此即以小乘有餘之名消
畢竟空有人去他難光宅諸古尚有不許斯
領而亦經涉五時權實義含一切故亦堪歎
甚為希有然章安重釋但作述前品一十三
偈歎佛恩深即是當界能知隨宜當界事理
偏收一切問此中述前歎佛恩深與古人何
別答古人直云恩深不辨恩之近遠故前以
十三偈具領始末今佛具述方名述成此是
章安之助見依大師意自成深致豈有等者
即指迦葉等以為一機指此婆婆以為一方
餘機不領故云說不能盡迦葉等四於前品
未但云如來大恩如來遥鑑迦葉既能教探
二領豈不能知初四弘恩乃至最後令我化
他十方儀式亦不出此故今此中長行偈頌
通偏述之則三草二木一地一雨盡述迦葉
始末之解身心法財者身得受記心獲法財
已證第一義一實空座若依此義佛本偏述
迦葉始末時衆不解故須除疑是故釋云迦
葉能知若尋此意何得以四伏難與此同言
耶若不爾者大恩之言何所主耶述恩不周
翻成背義若也出生還應自鄙何以佛歎能
信能受次頌中不頌略但頌廣者廣攝略故

次有智下約權智者問既云有智若聞此必屬機云何屬佛答若非有智人說云何能令有智人信自此之前皆名邪者迦葉等四未聞譬前義當邪見見未正故故別大經迦葉童子自述爲例彼亦未聞涅槃已前自稱邪見應身至舍潤者凡說法之言乃對應身故勝劣應皆是色身口業宣辨新經乃以他受用報而爲遮那尚非自報豈不說耶若言體即十身俱即何獨應耶乍可云三身即一說默無殊安棄丈六偏尊相海如空爲華華外無空能具等者故知說昔偏小典藉不降開顯十二部中佛性圓常之雨故雲不含潤前二味中雖說不受雖有不偏義非含潤須扇多佛不說法者此以全不說爲不含大論文也多寶不說義如下文九十八使初斷見愛得眞諦益而云地上清涼者六根淨位亦且除之百穀語通至百善也者五乘各以百善爲本言能生者從果以說若從因說乃是百善生於五乘大小乘因豈過十善故以十善更互莊嚴若不能修互嚴因者今所不論若

爾人乘無百答酒防意地通說非無甘蔗等者既舉二物應有屬對今試對之甘蔗質一可以譬定蒲萄形多可以譬慧慧約所破定約所緣且分多一既出下三行頌十號者文略義含出世即無上士及佛于於也爲說即正徧知明行足世尊即第十號於天人中即調御丈夫及天人師如來即第一號來善去善兼於善逝又出于世即世間解充潤下四弘者充潤衆生即初弘誓皆令離苦即第二誓皆令離於因果苦故得安隱樂即第三誓及涅槃樂即第四誓五乘咸有世間之樂皆令得於第一之樂勸聽受中又更爲二初二行先歎佛次爲大衆下能說人尊故所說法妙七善無不皆歸一乘故勸聽受此舉無差以釋於差佛平等說等者有愛憎故則有彼此不於佛機者愛餘機者憎貴賤上下約位持戒毀戒約行利根鈍根約習亦須具歷五乘七善展轉說之有人去次釋三草二木者古師不同但於大草二木不定以名含故小中二草經自結名必無違諍仍不知有二種

二乘是故初師具列五位第二三師但列三位以二草意同三皆未稱然三草下今釋先總非云師心反佛違經者無稟承故即師心佛意不爾即反佛違經者經明受潤不同以對五乘差別如何三位並同在一教別受潤中進退兩解者初正消經文次以木例草準義以釋草既有三木亦應例人見大草中云求世尊謂義亦通後見小樹中云專心佛道謂通初後見大樹中云度無量億謂通前二便作一種歷位解釋以近代來棄舊經論諸教菩薩此爲消釋之大患也故今別釋冥順經文上草爲六度者既云行精進定於六度中精進爲最故大論云施戒忍世間常法欲修定慧必須精進況復通進徧入五中爲是義故舉進攝六故不可二木唯在三秖小樹中經既云常行慈悲自知作佛六度菩薩第三僧祇方乃定知故不及通但過二地必知作佛故與前異乃從勝標大樹中既云轉不退輪別人初地能轉法輪是念不退藏通至果方轉法輪豈得名爲如是菩薩故知在別

次義立三木通三菩薩令識通方故更釋之故正法華初例則云三木二草以小草為悠悠藥以上草為上尊藥頌文乃云三藥二木是故今文通別二解釋增長中二乘增長二解不同並今師意前釋得小乘盡生死方名最後次釋大乘中方名後身大小兩種並名增長增長皆由值佛衆生自謂當分增長今準佛意莫非地雨故令當分遠有增長所以至此方知合一無後之言且任小教權名為無非永無也若得法身等覺一轉當入妙覺乃云最後論云羅漢發心已後邊際定力令分段身延至變易不復改報成無上果者此多屬通義以通菩薩過二乘地惑潤生身或不經生而成正覺豈華王佛果而用二乘邊際定身故應問言此定與彼首楞嚴定同耶異耶諸論皆云捨分段身而入變易天親論主意未必然但恐論釋義不正耳故知最後增長之言大小各別無人有教深可為規問若爾餘之三位皆應兩釋一者三位若不值佛各不增長若得值佛當位增長二者於法華前住四位身被佛調熟若至法華得入一實方名增長答然五位中二乘執彊謂為最後故須二釋餘三已有彰灼明文上下文意一切皆爾問二乘同云住最後身必須見佛緣覺不然者何答雖生佛後元因佛世思之可見增長後云云者具述大小今昔之意五位雖即自謂增長萌動之初莫非地雨說雖自餘諸文全依妙本彼見正本偈後更有一地雨居後長必始在初毫今始示於地雨初長行偈頌乃重譯之添此文後又移囑累安後耳亦應委說通別增長之意問一雲一雨與一音教正本其所添者初長行中先以日月譬用歎與一音同異者問意以一地一雨與一音教為同為異答意者今一雲一雨別譬開顯彼一音之教通於因果及以偏圓於中先分因果次辨偏圓先因果別別意雖爾亦隨諸教乘中而說平等三乘教耶佛以瓦器譬之所盛不同非關泥異迦葉又問彼種種解出三界外為一為二三耶佛答若覺體等無復二三此亦同於第一經中滅度之後故施此問答中別申二種一音言下地者或指圓教六根或指別教地前若指初住已上等覺已前豈可全無隨類一音次辨偏圓中先出舊非次正解中三先圓次偏後明自報先圓中引大論者破上三師所言報者即佛智此與前文重故什師不譯亦與前文似重次明五趣中有三乘於三乘教耶佛以瓦器譬之所盛不同非關泥異迦葉又問彼種種解出三界外為一為二三耶佛答若覺體等無復二三此亦同於第一經中滅度之後故施此問答中別申二種一音言下地者或指圓教六根或指別教地前若指初住已上等覺已前豈可全無隨類一音次辨偏圓中先出舊非次正解中三先圓次偏後明自報先圓中引大論者破上三師所言報者即佛智此與前文重故什師不譯亦與前文似重次明五趣中有三乘於三乘教耶佛以瓦器譬之所盛不同非關泥洹沙去引偏擬圓類例欲同然其秖是三藏教佛之一音耳若不爾者能以娑沙釋華嚴不五百羅漢有七菩薩見解以不瑜伽尚別同異永乖迦葉當知者開譬頌初已云汝等迦葉及當知等故頌文後不更復宗重稱歎者良由此也隋朝笈多所譯名添品法華者自餘諸文全依妙本彼見正本偈後更有一長行偈頌乃重譯之添此文後又移囑累安勸發後自餘先譯並無所改重譯言辭多似正本其所添者初長行中先以日月譬用歎佛智此與前文重故什師不譯亦與前文似重次迦葉問何故施此想者次因此後佛為迦葉說生盲喻初不見色譬諸凡夫次以眼開譬於二乘次天眼開譬大乘也偈重頌耳故知無此添文大旨無關若其有者述成又剩什公不譯意不煩文南山云笈多輒移囑累品也準此亦應云移

品法華

法華文句記卷第七下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四六八頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　四六九頁上六行「著滿」，徑作「著漏」。

一　四七〇頁上一三行首字「又」，清作「文」。

一　四七一頁下九行第五字「泒」，徑作「派」。

一　四七三頁下一一行第八字「音」，南作「言」。

一　四七四頁中一九行首字「住」，南作「信」。

一　四七五頁下末行末字「趣」，徑作「起」。

一　四七六頁上一〇行「脫離」，徑作「既離」。

一　四七六頁下一〇行首字「未」，南作「末」。

一　四七七頁上四行第一三字「別」，南作「引」。

一　四七七頁中五行第三字「含」，徑作「合」。一九行第一五字同。

一　四七八頁上二行第六字「例」，南作「列」。

法華文句記卷第八之一

唐天台沙門湛然述

更二

釋授記品

注家云業似先違心符後順既拂殊音之異寧爽一味之果哉故與記也今云事似先違

更二

心機本順然諸菩薩豈無先違後順之人故知今記聲聞須除通釋釋此品題先翻譯次料簡於中初諸經下先引經問中初文總舉問意次淨名下別引三經初引淨名者彌勒得記既爲補處必生兜率爲彼天主彼諸天子預來脩敬彌勒因爲說得記由由不退位廣爲天子說不退行即不退因也乃被呵云衆生諸法賢聖與彌勒如同記同何獨彌勒況如無生滅何以得記次思益云者以記虛假願不聞名大品亦爾答中爲八初通答次約二諦三約四悉四若通途下正明今經五意一破方便教所得近記二破始記者生染著心三爲顯衍門記無記相四爲未合記者息希望心五爲宜聞破著得益者故衍門破小義兼三教四門記相云云次二諦者四教並然何得以眞難俗三四悉者略同二諦廣如下釋何得以一難三四正約今經有五一通別二三因三遲速四師弟五懸記應言現未但是文略然此五意須約今教以簡他經或遲如聲聞或速如龍女五對他經辨有無根敗者迦葉於方等即是其人若至法華敗者又二初明今有次瓔珞下辨無明有又諸經爲對菩薩多授法身究竟果記今此品中但以滅想者作凡夫釋曲會經文令成己義又實性論秖云聲聞出界根鈍不云根敗言根還復若入滅者出界方生生公云會理無累豈容有國雖曰無土而無不土無身無名而身名逾有故國土名號應物而然引之不足耳若得今意但云八相誘物斯言蔽諸法華論云二乘有佛性法身故與記非修淨土行足論言未足者據極果耳豈可不修淨土行耶據斯灼然更須供佛若緣覺人入聲聞數即同聲聞出無佛世同決定性六從元諸下廣約四悉總有十重以成四悉世界中二者初約機應相對次單約物機雖義云單終成機應機感相稱如歡喜也爲人中二者初文改小入大已生已善時衆下衆願者又有利

他之善四對治者初破菩薩退爲小惡次破欲發小心之惡次正破小惡次破將欲證小之惡第三已證第四已入賢位故異第二若對菩薩擊彼小人餘經亦有今明記小復引小人故唯今經第一義二者先正釋次釋疑疑文可見然衆生下釋者爲成第一義意前之三悉不必無生又第一義中唯約自記者前之三悉或兼自他如對治中一向對他爲人中初一兼自他後一唯他初世界中若將化主以對所記亦唯在他雖有此十亦且約記二乘以說佛記一句及菩薩記等此中未論初迦葉頌中初四行行因次半行得果次六行國淨次半行佛壽次一行正像次半行總結無劫國名言三人記各有行因至數量如文者但旃延中無劫國名餘文並同次須菩提中長行可見偈中初一行誡聽次二行行因次一行得果次六行半國淨次半行佛壽次一行正像闕劫國名旃延中長行如偈中初一行誡聽次二行行因此三句得果次三行一句國淨闕佛壽正像目連長行如文偈中初四行半行因次一行半得果兼國名次半行佛壽次二行半國淨次一行正像釋化城喻品

因緣釋中爲四初約喻釋名次以法合三蘇息下說化意四權假下總結初文者以大涅槃非化作故不專擬敵理性即故具衆德故次合中初總標權智下合神力所爲以權下合無而欲有用教下合化防思下合城教無實故故名爲欲言非敵譬見思者非寬敵急別教非極是化圓教非極是化亦可是極非化與藏通教言同意別今是化者在昔則斥奪但云不堪亦未曾云涅槃是化故至今教動執開權方云是化乃至顯實化乃成眞即寶渚故故知藏通謂極非化等者亦從破計故且云化若開顯已無非眞次合中初總標權智下合神力所爲以權下合化防思下合城教無實故故名爲欲言非敵譬見思者非寬敵急別教非極是化圓教非極是化亦可是極非化與藏通教言同意別今是化者在昔則斥奪但云不堪亦未曾云涅槃是化故至今教動執開權方云是化乃至顯實化乃成眞即寶渚故故知藏通謂極非化等者亦從破計故且云化若開顯已無非眞

入城以大悲故不證有餘故一脚不入三界機緣名之爲子久發心者義之如妻通教以二乘爲惡道別教以生死爲險阻至涅槃而不入故名徑過不極之言對小以說圓教言化者在昔則斥奪但云不堪亦未曾云涅槃是化故至今教動執開權方云是化乃至顯實化乃成眞即寶渚故故知藏通謂極非化別教非極是化亦可是極非化與藏通教言同意別今是等者亦從破計故且云化若開顯已無非眞實本迹觀心不記者可比知故應云本住三德涅槃之城迹入化城若從化主迹示說化問此等品者此人附正法華設此問也正法華名往古品問者潛改云宿世品故答中不違問者以順正經可消今部又上根下約三時釋言採取等者其文雖在法說述成述成正爲引起中根故釋譬喻幼稚等文皆引用之若從下自約當品別論三時者二經俱具正經從初不及今經處中之說並不云寶所者如藥草中不云地雨若信解譬喻題通意

別別在實故藥草化城題別意別問化城等可知答中意者此中文促無復二味但叙城後即向寶所準此文意說化即是開權開權即是顯實顯實祇是說化故前約教中是圓教也故應知是開顯之圓又領解下釋妨以陳如記後方領故也若記後領具領聞法及以授記或文少等通有諸意如今下云云者應出前漸後頓之相具如文中古今二同次偈七行頌前三義初一行頌所見事次四行頌譬久遠三二行頌結今昔經云其佛等者一切八相垂迹之處皆先破魔準說法華亦應先漸復云破魔似同穢土若準壽長復非穢土故知同居淨穢其相蓋多故成道等不可全同此土三藏故知不可若引此土小教以消彼文問時諸梵天雨衆天華其華如山樹座猶下其相如何答不思議事彼此不礙列十方梵文正本中先四方次四維次上下此則並是隨譯者意不知梵本次第如何然正本列數與此多異相應下云云者皆據諸梵請法偈文亦與大小半滿意同然彼佛說法亦約五味故依古難當謂示勸證云云者應略辨三轉之相示者謂此是苦乃至此是道勸者謂苦應知集應斷滅應證道應修證者苦我已知不復更知乃至道我已修不復更修示謂示其相狀勸謂勸其令修證謂引已證彼大論俱舍諸文委釋若以大小經論轉法輪義同異之相盡著此中紙數盈百尚不可盡意令知彼先小後大同此土耳故不多述今辨諸門略示同異於中爲四初約所化主故從佛得以未盡理故重釋之若對次爲聲聞下約所爲三何故下明三轉意四問下料簡初文二先對四法次對三道以四法中義類同故第三意中云爲衆生有三種根者聲聞乘中自有此三故於鹿苑取悟故三根人聞三轉教各生眼等成四十八寬狹中云教輪等者是化他智但屬一權則能準知問初爲等者既云聲聞自有三根五人並是聲聞根性既具三根復有諸天何意無三爲生下答人天通有三義故也謂慧根道聞等不同是三慧悟有前後即三根見修無學即三道色無色般義準亦有但非因轉法輪得耳次釋十二行者爲二先雙標兩門教十二者下釋釋中又六先略釋次又教下判能所三十二下判輪非輪四若作下判教行五教輪下判名體寬狹六或通下判通別初文中云十二行者四諦各用示等爲教一轉各生眼等爲行言能所者四皆佛說故云能轉唯一所轉十二則能轉名狹體寬所轉名寬體狹行法輪者教是能詮行是所詮故行隨教並有十二雖俱十二寬狹則異教定十二行生眼等若以示等生於眼等數同名異次辨通別中所言或者不定辭也或三人各

聞三轉或一人前後聞三初雖別簡令就下正釋初轉法輪得見諦解三乘之人方有十二所不下簡不能轉者又爲二初略示其人次有解下因茲通辨大小通別初文二先正示人次夫轉下明不能轉意初文云沙門謂

更二

佛法出家者不因佛說尚不知名豈能轉耶有故法輪名唯從佛得沙門尚爾況餘衆耶有云外道中出家者名沙門若爾何故云尚不能知當知以正況邪有解至之意者今師有時作此解也因此通辨非初轉也於中四先

明一代卷舒次小乘下辨一代體三十二下辨名體同異四又三人下辨通別初文者且從諦體以論卷舒從無舒四卷四歸無卷舒秖是開合意耳具如玄文七重二諦中說言大小者且約小衍釋出體耳委悉應約五味

四教以明開顯具如玄文及以止觀辨體中說三明名體中云十二因緣是別相者一者總離而爲三世二者別離因二果五因三果二具如玄文及俱舍等四明通別爲三先約因緣次約四諦三約六度初文又二初對三

人次無生下明卷舒初三人下通別可見相生傳傳滅者舒則傳生卷則傳滅具如玄文以辨興廢次約四諦但以二乘對菩薩者但是文略亦應先明離合次對三乘四教後明卷舒三約六度中四先明通小次明通凡三

九

若爾下釋疑釋中但云二乘不云凡夫者二乘猶有分得故也四阿毗曇下引小證通實云經三乘毗尼者引事證通云云者應具明所以脫子果兩緣者叙初顯後俱解脫云云者應釋三脫相對三念處具如止觀第十卷

更二

遠之化次問答答中約四悉說文少不次先對治次爲人次樂欲次第一義問此經何文赴其樂短答龍女是法師品中雖無時節計應非遠小乘教中尚乃秖云六十百劫出界但經八六四二雖大小有殊猶在權教故實

小中間之言自望元初結小緣者耳第三類人未曾聞大便即流轉此人即以初聞小時爲初結緣復於中間唯習於小今遇王子初且聞小人見釋迦一代教中一分聲聞未發心者便即判云永滅無發是則不知如來長

教中六根五品一世可期乃至金光明經一生十地故南嶽用普賢觀意云六根極遲不出三生雖四悉赴機隨好長短論其自行終無端拱準論即是衆生意樂意趣意樂正當四悉之初仍少餘三若指他佛爲平等者終

十

不及以四悉意也問法華實教秖應實說何故劫數猶短說長答言權實者論所行法時節乃是誘進疲夫應知權教一向說長如婆沙三秖及諸大乘經無量劫此則定不可短逢值有三種者前二可知第三既云但論遇雖實教中有長有短若依實道定短爲正如

常不輕輕毀之衆秖經四千億佛皆悉得度豈有必經多塵劫耶雖然長短在機理豈爾耶既長短約人但不篤自勤何須論他時長短耶三乘通教有餘國者一家明義以土對教具如止觀及淨名疏並有用教横竪二對横論土體與教相當竪論約土用教多少則二乘人於彼有餘已成通人故云通教有餘國也亦有於此已成通人謂從鹿苑至方等部重入通教成無生人亦非更用此教斷惑教道者化道也教爲化道故云教道衆又清淨至立也者化道欲畢由衆機熟熟謂智斷二德具足故清淨言表煩惱盡故云斷德正解屬智智必照諦故云了達諸禪之言義通智斷界内惑盡也四不壞信者俱舍二十五云證淨有四種謂佛法僧戒見三得法戒見道兼佛僧法謂三諦全菩薩獨覺道信戒二爲體四皆唯無漏論云經說有四證淨謂佛等四四是所證見三諦時得法界二見道諦時兼得佛僧廣如論　全從小釋也此以鹿苑對涅槃時次釋中　有淨一句在小信

解去具騰漸中二味教也前釋應方便譬喻品意次釋應信解品意若世無二乘等者問意者準理世無一人合永入滅會必歸大何用施三答意可見世言入者但自謂耳經文既云無有二乘而得滅度豈可必立定性者耶若中間至第二譬也者此兩中間各有二意若爲菩提者須已入不退位或是初心不必盡退若住聲聞者或是初小或是中途二類俱須設化城譬問此中等者問化城品但云始終隨逐何故無信解中相失及譬品驚入等耶若其無者彼無隨逐又亦應與中上永乖何得以此而例於彼答中意者用譬方法不同故也文不合用非意闕也故云而其意則通所言通者相失相見既是中根得悟已後領於今日未有大小化前名爲背父及明見父不識之咎譬中云驚入者我雖背父而父不捨恒思我機機生之初故有驚入之義若論機應結緣已後奚嘗不隨如今文耶此中既云中間相遇乃至今日相見得度故知中間不無相失驚入當知隨逐由驚入驚入故相見相見由相失各舉一邊大旨無別次問者既云隨逐不云失等今既得益那無不虛答中意云開顯已多取信爲易故不假用不虛譬也又上爲中下未悟今此迹事已周二十二番者準下疏文問五處開權何異答中具列五文處所故知此前但有四處四處則有二十二番五佛章爲一處長行偈頌各五即十番也譬喻中開譬合譬各有長行偈頌故有四番信解中領上開合各有長行偈頌又有四番藥草喻中亦有開合各有長行偈頌又有四番三四并十即二十二略開但是動執生疑非正開顯頌中雖有略頌等文但屬釋迦章中共爲一意法說雖有領解述成非正開顯藥草疏中雖云先智次教總爲開合若各立者則成多番有何不可是故且依疏文爲定釋五百由旬中先出他解基師中先述次破云今謂非別非通者七地斷習非正別義八地斷無明又非通義正似別接通耳論云初地見道二地去入脩道者應知地前是伏別惑登地是斷同體見思若不

爾者豈有大乘回向而齊小乘上忍十住已斷界內惑盡故瓔珞云七心不退何處煖位名不退耶十行徧入十方世界頂法仍退何能徧遊忍無出觀之文安能法界回向瓔珞初地三觀現前如何初地始入見道請將四十心位一一以消凡文伏斷義殊功用天隔論中破外破小本令入正入大焉存定性而令永滅小乘自謂住果大判終無不生故知滅後彼土得聞不可復依不聞之論論宗既無開權之說永滅乃是蔽實之文有定不定祇可用申斥奪之經廢偏廢小權實之路永隔具消此意諸教自顯有家云流來等者依攝大乘師立七種生死仍少有後無後復合及出流來故但云四具如止觀第七及記彼文破云割二死於荒外等今文乃成割於四種故須更問等是以生死爲譬何故合反出流來又無餘二中間即是方便生死有人難者難向攝師夫因果相當準教以立因果之稱具如勝鬘彼以五因對於二果四住即是分段之因無明即是變易因也汝於分段果上既更立流來於變易果中更開中間亦應四住無明各更別立具如止觀中破次引大論正文當代大乘師豈過於龍樹云阿羅漢須捨分段方入變易有人云下此師所計似通教義故云二國中間難過以六地與二乘齊至此多墮二乘地故難者下他人難向所立義也汝以四百喻於七地故須六地對於三百三百又以二乘功齊既與二乘共行三百至此去住不同何名共行故下難云不應得齊言六十劫等者聲聞極久六十劫支佛極久百劫二乘於佛道紆迴者明二乘人與行菩薩道別且取證故今謂下破云非通非別者破其難者二十二大僧祇故非通六地齊二乘故非別二十二僧祇請檢大論此亦似別接通義也有人言下別義不成不應七住已上爲五百如大經八萬劫到等者具如止觀第七記具引大經三文此師意以發菩提心處是七住已上言如三根等者此師意以三周得記爲三根人以同至大經發菩提心處言五種人者指前大經四果支佛此五種人發心同三周人度於五百此取下破前所引明八萬與三周不同當知此師全迷次位亦全不識八萬之言亦不解二乘得記之位亦不了於界內外教若挫若引其意各別故須善識難云去今文難意經云爲二乘人立於化城故云二地豈是度三乘而云菩薩至六地時等耶三乘之人不盡住城縱入城已亦不皆至八六四二發心方出次若五人去縱難縱有此義如涅槃中二乘人必至界外方度五百者義不盡然故云大經一意耳言一意者經存教道被鈍根者豈可悉然耶又經雖三文但是一義故云一意然大經意令其弊遠逼令現發豈可一向待界外耶此中下今家略解此化城意元爲此世先權後實之人若五人下明此五人若於界外經於長時皆自能進非此中意若法華前密進之人爲自進者亦非此中意準今經意待廢

方進故不聞妙經自度自進者亦失化城意
即是失今經意也今經意者出在外界亦須
聞經況此界耶有人云三界爲三等者具如
止觀中破破其二乘不待開權而自顯實名
爲輒行四百五百凡夫等者今家雜列過二
障滅二見離水火免二獄越二邊超自他並
至五百大品下此立通義令知非實既是通
義故合二乘共爲一百論文以二乘爲四百
故若至法華更須開之以爲五百五百須過
具如正解中說次引大品辯非故來彼大品
中明通菩薩過二乘地既未彰言此城是化
故知彼部兼權顯實若云化城即須引進若
引進者須記二乘既未記二乘是故彼部城
仍是實既未論下今文設徵既未云城是化
即未開權若未開權應亦無實何故般若已
明實慧實慧即是寶所故也答意者顯實語
通開權局此十義別中行因六百劫者恐文
誤應云六十劫百劫聲聞六十支佛百劫餘
者可見火宅三車今爲二百者今文假立難
也何故譬品三車須廢化城但云二百須進

意以二百但是二乘三根下答先答三車者
三乘根性俱爲火燒俱求出宅以喻三車次
佛道下答二百言佛道者指圓果也故藏通
二乘去佛果遠是故須過二百方至佛
果言佛乘非障者藏通菩薩亦名佛乘爾前
皆進故云非障又三藏菩薩若據斷惑劣於
二乘三百須離豈二百耶但此菩薩已發大
心雖未斷惑且名佛乘人見佛乘便爲一槩
故三百是難二乘須發心故二百是難菩薩
若爾牟尼說法蘊應已攝九會五百阿羅漢
應是四菩薩世品應說蓮華藏海賢聖品應
百不共二乘證不憂二百難若別教菩薩初
說四十二位定品應是楞嚴三昧智品應是
諸陀羅尼若法若衆既其不同化主化事安
能不別如是別相無量無邊不可具舉菩薩
求此乘故亦且名爲摩訶薩耳何故下更難
何故界內凡夫開爲三百界外聖人但爲二
百此問意者離分段界內應短迷佛道界外
應長如何卻短此引下答可見若爾下更難
若也今經是了義者何故實少而言多實多
而言少佛道下答界內雖少以有墮苦而難
行界外雖多已住法性而易進約行論難易

非約地近遠故所說者眞了義也問二百是
二乘難等者問意實所總有五百由旬凡夫
二乘俱須過之不云須過菩薩菩薩應當非
是難耶菩薩下以菩薩重徵若菩薩非難何
故云願賜我等三種實車若俱須車則三人
俱爲三百所障既得出已應同二乘二百是
障云云者先以通教答此難意凡夫須出界
故三百是難二乘須發心故二百是難菩薩
已發心雖難而可度菩薩在凡時同凡離三
百不共二乘證不憂二百難若別教菩薩初
亦同凡夫本期於五百圓人初發心即名至
寶所大論下引論辨別是通教意當知共二
乘同至於四百今經獨在圓一切權已廢廢
已一切開無非菩薩道是故七方便皆過於
五百故大論通義三乘所息處同皆名四百
菩薩至此位能入界化物故初發足處復名
爲一百此經下明圓異通五百之內位在菩
薩名菩薩道過五百者名爲果道開權顯實
藏通菩薩是菩薩道故云即入佛道云云者
應更明諸教佛道不同然後開權論入不入

今依下方是正釋親奉聖音尚云難知雖曰
難知不出此三二險難至言惡道也者導師
意本令度五百以三藏人自行曠絕三百生
疲導師立化一曠絕等者入城多是三藏二
乘且云無人據理通於通教二乘有人之言
通指衍教圓別二教非曠有人故有依無依
俱行曠路即藏通二乘有一導師至六根淨
者即十種六根初住分得即十六子初結緣
時若諸方佛今日已前或可亦在初住已上
今八方作佛唯在極果故釋慧明云三智五
眼三明十力經云慧文云智隨語便耳然明
慧等亦通初住眞因分成以是故知通指令
昔並名導師俱六根淨故下釋中多種導師
並共在此所將人衆等者上立難云何不立
相失驚入今雖無其言似有其義以所將之
言其意尚寬與所將共即入義也故云別警
廣頌等第二白導師言至結緣之導師者此
四導師第一通因果第二唯在因三四唯在
果言通途者通他人故言結緣者局我師故
言權智者取施小時言實智者取開權時四

從時異人秖是一並是王子從始至今言白
結緣者初退已後小機欲生名之爲白示城
之日通往及今雖有餘三必須通途常相隨
逐感於法身者大機已滅小機當生故未見
應佛冥感法身非冥非顯應耳作化說化者
前雖云化作一城乃是意輪故知說化即口
輪也非意無以說說必身輪身輪但據示爲
大六先須意輪不謀而運故知三輪未嘗暫
離汝等勿怖等者義含三轉文不次第者且
明化城具三轉義何必次第前至寶所者初
今文正釋義在衍門約共菩薩次一說下他
人異解若爾下今文判此三乘中仍取菩薩
似同別教從假入空若引勝鬘但是通途論
退大者故亦應云別義不成且一往耳何者
別中更無作二乘文然大經中亦借二乘以
判別位故且言之又說云下他人釋大品下
今師引大品淨名判向一師云別接通耳者
但入化城竟通也然後前進者別接也大品
中明三種菩薩皆云初發即是被接若二乘
人顯無此事淨名亦爾與而言之似別接通

耳又二乘人聞菩薩不思議法仍取小果秖
於此座即被彈訶及加說大故知從此密蒙
被接若準玄文至般若時實成別人故顯露
接唯是菩薩二乘密得無庸不通若言至般
若時成別人者仍是次第之密非不次第不
次第密處處顯實豈但別耶但於今佛等者
釋出其意亦如今人等者非文正意對退大
等一往言之具足應如從今現在已下文是
言今現在等者指佛未開權前也故知末代
一時得聞聞而生信事須宿種如涅槃中意
者即十仙等至法華中化道已足故於涅槃
顯露教中取小果者皆知眞實大經三文者
然此三文其言小別其意大同若至菩提心
必至菩提涅槃初一是因後二是果果中既
是智斷二德故初發心菩薩可指初住分得
智斷然經三文皆云八六四二豈可因果同
經爾許時耶此且一往故菩提涅槃並通因
果若教仍權但至初住縱至極果其教亦權
豈必八六等方至極果耶則與一生入地生
身得忍爲妨然過五百三義者先列三意次

菩提心下釋成三意菩提心即初住菩提行者即從初住起行二文並在因即大經初文也得佛道者即二三兩文即是極位菩提涅槃然須依理使寶所義通此亦何必以極果爲寶所雖有二意應從初說良由寶諸菩提涅槃其名既通故得兩釋故從圓義從初發心三義具足下文云下至得佛道也者引今文證三義也何故下問二乘下答一往從果故佛度五百免難大機發者以文狹故準譬品可知大經下正判但至初住也此取鈍根者有二義一者五中前三人鈍以住果故二者五人大乘根鈍以教權故故云若如三藏中至豈須八萬與十千耶驗知八萬等其教是權未至界外者尚於此生法華即發豈定界外必爾許耶云云者釋出教權須廢所以當知諸教長遠之位多是教道豈有出界聞勝應說必須更經八六四二雖爾若不釋此開權妙經豈可專輒汎有此說令根淺者便生疑謗佛世尚經四十餘年不顯眞實若除佛滅後及首楞嚴謗亦成種但非故惱成種

何疑漸入佛慧者此中文狹秖云滅化即至寶所不云城中經諸味者準信解品文理必須有舊問者先立妨次車何故下列三問答中先答有無者初約譬次理教下約法先譬者今問車城二譬並出三界宅與三百俱譬三界可由對車使三界與涅槃有隔可由對城使三界望涅槃即迥次約法者城在界外如何執教即令理有長者說車不應唯理教何必無然所譬之處是同安得車隔城迥長者既其露地而坐車亦應迥其路既經三百由旬城亦應隔若言其路曠絕名爲迥者門宅俱燒何隔之有既難法喻無可爲憑何以有無不同而爲答耶今約法寄喻方爲通之昔覆實明權權隱於實故云車隔今彰灼說云城是化故云迥地豈有執教取理令一理是有執理取教令三教成無若爾車城俱有理教咸是有無次車三下答三一中亦先約譬次約理教先譬中云息處所樂三一不同者車可非息處城可非所樂車既皆云運載息其東西馳走城云快得安隱令其樂於中

止次約法中盡無生智不異等者並是通義失藏三乘及別菩薩盡無生智不名爲理習盡不盡不名爲教知見得否亦復如是如何初立理教乃以智習釋之況正當三藏二乘唯以通教答義故不可也應知通教三人各證無生故三三人同坐解脫牀故一是則人理相望人三理一三藏人理相望亦然但菩薩與二乘不得同坐解脫牀耳次三家下答動靜者城豈無造立之日及須能通之路車可無作訖之時及以所至之極故知果城爲因車之所至果車踐城路之能通故使索車即是求城滅城即是等賜二義無別何足辨殊故釋仍闕先譬文也難云云者意令準望餘文難之略如向辨順此注意故略論之次今明下正解初斥有無從三車下斥三一問城與二使下破動靜破初文中言約衆生心爲有者一者本有二者中途今約中途故二並有又亦可云元發大心故無中以小接謂有次約佛智先立句次釋亦應更須翻倒說之實智所明說城爲化故亦無權智所明爲

子造車故亦有云云者應須具明多種有無約能設教故俱有約所證理故俱無覆實故有開權故無施權故有廢權故無俱是造作故有俱是化他故無故知法華非但化城亦是化車皆逐便耳化城正意為退大者更與上周對論同異故今文云前路猶遠今欲退還上兩周未有此語但云沒苦及以所燒此亦一往亦可退大者利通上二周元小者鈍應在第三三車通今昔等者昔指三味今謂法華故二教中俱有三車但昔正用今述昔耳又應以體外體內之名以簡今昔言化城等者亦應更云化城唯在今言教意者若不於今經以說教意不可輒云小果是化正施小時云是實故故云未道是化至今經中初設之時即云化作者以是聲聞大機動時得（廿三）說教意云城是化故知化城在昔對人亦三三車在昔對理亦一問化為三車等者問意者車城二果俱在涅槃城有化名車豈非化忽若許化同異云何答中一往二輪雖復小異論其施化大旨仍同今從便易通且從化說宜從教又亦應云譬如幻士為幻人說車亦名化而於中道說二涅槃城亦是教故故知不可從譬互執又約聲色者亦暫約喻車亦通色說城是教如前云云問城與等者問也使能下答也亦且一往城亦教故故下所列因緣四諦還是城家能詮教也城既有教城還是動何故唯靜教通因果者能詮因果故也車城唯為果作譬也故知俱教並果何須別途教通有為無為等者亦約能詮有為無為故意亦如向令無各計故更於權智廣破定計五處明開權中云雖各於教行人理及知不知且隨文相一往而說故一一文皆須並具四一明如來知不知等也今為汝等作大導師為令多諸人衆者此以能將顯於所將說二涅槃者下此中三釋具如前文約煩惱生死及智初文約惑次文約二乘是約智也後文約生死言中道下云云者二死中間名為中道當知亦可作空有二邊共不共真俗權實大小等說之如文下云云者今引文耳上懈退中三今略不頌第一中路又不頌第三不能復進文闕重空三昧者大論云無相無相乃至無願無願觀心釋化亦須約圓頌合譬中經云為一切導師文云合五百者即導師譬五百由旬從所行說上頌開中不頌中路者亦是文略應云亦不頌不進今頌合中路又無餘二不縱不橫具如止觀第二第三及玄文三法（廿四）

法華文句記卷第八之一

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四八〇頁上一行「卷第八之一」，南作「卷第八上」。

一　四八一頁上一〇行首字「化」，南作「他」。

一　四八一頁中一四行第一一字「歟」，徑作「欲」。

一　四八六頁中九行「若爾」，南作「若是」。

一　四八六頁中一五行末字「二」，徑作「三」。

一　四八七頁中一六行首字「判」，徑作「別」。

一　四八八頁中一六行「若爾」，南作「若是」。

一　四八九頁上一五行首字「設」，南作「說」。

一　四八九頁下卷末書名、卷次，南無（末換卷）。

法華文句記卷第八之二

唐　天台沙門湛然述

更三

釋五百弟子受記品

先標五百故須作受字五百是數等非要上二周下問也次上為下答也亦具四悉初文

更三

世界三品異故又上來下對治除嫌惡故又默念下為人生大善故又權實下第一義理非言念故上來何意下但是釋疑非四悉數我等於佛下述領不及上中根聞譬具領五時及法身地中止方便見勝應身如來猶斥領所不及我今聞此雖欲領會豈能逾於四大弟子當知所領之外不及處多是故亦云所不能宣然聞迦葉身子具領如來委述非全昧旨但仰佛法高深未敢逾於先悟耳助宣我法等者若以本望迹豈不曾於過去佛所或助單半單滿等而必須滿中相帶及開等耶對於今佛出五濁世宜引開權廢會等化是故皆從同類以說如文殊引往光照東方豈無餘途引同例耳自捨至方便也者若據除佛之言補處亦應不測既其不測本迹難量何但曾於過去詣佛亦可本與過去佛齊就過去佛本復難量或當亦是過去佛師何但齊耶言七方便者且以偏圓相對論耳故知遠本實良難若爾此是迹中本耳六波羅蜜互相收攝具如止觀第二記大品富樓那品六度互嚴在文可解云云者經文相狀對義分明又如諸文所列五時純是善道者於中亦有差品不同若無女人必無惡道或時有女人亦無惡道如阿闍佛國雖有女人而無女事無量壽國二種俱無不同之相不可具列但以乘戒各有三品互相交絡略不可準知月藏第九法食等者法食聞法也如安養界下品生人在蓮華中常聞彌陀觀音說法法喜食者聞法歡喜正聞屬法食聞已為喜食禪食者謂以禪法自資不須段食或可法即是喜月藏第五十善各十功德亦與淨名十善是菩薩淨土意同故一一文末皆同引物希向二意各異垂迹之法不可一準云後作佛等彼第五經信敬品云戒清淨平等所謂十善業道休息休息殺生獲十功德譬說有二至顯實者皆云領法譬者故前開譬本中直作開權顯實則應三周及信解五百領解文也三節開文意在於此言譬如有諸衆生得大慈心三者斷惡習業四者少病決斷五者長命六者非人所護七者無諸惡夢八者無怨九者不畏惡道十者命終生善道若能以此息殺善根迴向菩提必到菩提時彼離諸害仗長壽衆生成無上智到菩提時彼離諸害仗長壽衆生來生其土下九並十從若能已下去並同故菩薩因時行於不殺為淨土因而自不殺教他不殺等四法具足後成佛時十類衆生同生其土故淨名云十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中天等衆生來生其土故智論中菩薩行於一行皆具四法方成淨因身子示嗔等具如止觀第二所引文中正意語示為凡夫外道故云三毒邪見但兼出於示小乘習示通二義故更言之云云者令具引事列行兼諸聖者各有偏示陳如等者問若其居首別記何不初周記耶答大小緣別兩初不同引物希向二意各異垂迹之法不可一準譬說有二至顯實者皆云領法譬者故前開譬本中直作開權顯實則應三周及信解五百領解文也三節開文意在於此言譬如有

人即二乘人者二乘機耳小機當起爾時猶
大醉有二義與前墮落中二義意同初是幼
稚譬著五欲但如法師常不輕等或一句結
緣次是善弱或五品初未入相似故云弱耳
以由結緣厚薄不同遂名無明以爲輕重故
云醉有二種當知貧人本來先醉如蒙着膳
受已而卧三教助道猶如着膳更以異方便
助顯第一義也着膳食已便消如方便教非
究竟益性在大通佛所未結大緣已前歷諸
味中並聞三教及至法華雖聞圓頓但成結
緣如繫珠也無價至寶如智寶也者此是約
教乃以了因而爲繫珠教中詮理故云真如
教是智用故云智寶約受化者教能生智亦
名爲智寶有二義俱是智家之寶繫其衣裏
者初結緣時具足二衣具慙愧故有信樂故
方能結緣退大墮惡則無外衣若約現無信
樂乃似內衣亦無且據當時所繫內種仍存
與本信俱義如內衣猶在但是衣弊非全無
衣故親友示還示衣裏即是示本慙信時也
據此而言無衣繫身理亦無失起已遊行至
求於小乘衣食者應更求於寶衣天饌而但
求於繞敵身之衣劣充軀之食者由向他國
故也文中二釋他義皆成若論有求今日稍
切故云厭苦等若麁佛相望等者今日初得
小乘之他且從大小以說故知若往他國求
更三
濟非但衣食不充亦迷所繫之寶示珠之友
四
居本土故勸貿易方有濟用了因內解雖
無數衆寶必須貿易現以昔一解一切解而貿
復究竟必以種易現以昔一解一切解而貿
藏去圓教又如通序中釋若約觀心者六即
之中究竟即爲無學位餘四名爲學理即非
更三
因緣初文應具四悉學無學別即世界見道
五
位即爲人脩道位即對治無學位即第一義
又得記即第一義約教者三教如文研如來
藏去圓教又如通序中釋若約觀心者六即
之中究竟即爲無學位餘四名爲學理即非
學非無學又六即者通皆非學非無學分真
已去而學而無學云云者如向略舉二人在
上數中者在多知識中列今之得記何爲在
此答中總論得記在千二百中仍是下根中
之上流耳雖有多人所識意爲引下根故也
若爾不答上問問意何不同上周今答中但
云下中之上如何稱問然非上者爲引實故
四悉檀故

法華文句記卷第八之二

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四九一頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　四九二頁下六行「應具四悉」，南作「應與四釋」。

一　四九二頁下末行「卷第八之二」，南作「卷第八上」。

法華文句記卷第八之三

唐 天台沙門 湛然 述

釋法師品

釋此品者爲二先總釋次別釋初文二先釋五法師次減數釋初又二初出經論以辨離合有無次判通別以結品名初中二初依今經列五次大論下出異釋名對今以辨離合有無乃至如下減數以釋故若多若少俱名法師初五法師者未有一文著一二等言古今共立稱爲五種法師故經論所立多少不同所以此品但通名法師天王般若云受持此經有十種法一書寫二供養三流傳四諦聽五自讀六憶持七廣說八誦九思惟十修行十中第一是今文第五第四第六是今文第二第八是第三第七是第四第一第五是第二第八是第三第七是第四流傳攝在廣說文中餘三並攝在憶持文中彼經憶秖是受大論中分受持爲二則應不得單云憶持此別論下判通別以結品名於中先分自他以別師位言大經分九品等者元是別義且借以證五種法師九品秖是熙連幷八恒第四恒廣說於十六分中解一分義云前四無解者三恒幷熙連五恒八分六恒十二分七恒十四分八恒具足盡解其義故須應從能解一分義去能爲他說即是師位次通論下捨別從通自他俱得受此品名從通義邊無有一句不任爲師次減數釋又四謂四三二一並是展轉東多入少無非法師云如後者具如安樂行品初釋四行是也四既指彼此應用四以結品名文無者略已有前後中例可知若欲知者秖是先判通別次從通四以結品名東四爲三又爲三意初三業次三門三三法一一皆先釋次判通別以結品名次東三爲二謂自行化他云不復記者準前可解亦是先釋次判通別以結品名以此自他既偏前三故知自他亦有通別別論各別通論互通自他皆互堪任故也今通從化他故名法師品次東二爲一者謂如來行具一切行者此依大經聖行品文復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃涅槃秖是一行故爲九文釋之次問是三德秘藏故今卻以室衣座三以釋三德秖是一大涅槃此大涅槃徧一切處徧一切法總名爲一先釋次指廣初釋中爲二初通次別通者一行通具室等三法別對爲二先對次料簡初文爲九於中並以三法對位次通論下捨別從通自他俱得受此品名諸法故初對善惡及盜相也次又慈忍下福慧智慧是目等者亦應云目足備者必有所依所依具二故也三又慈悲下對斤偏邪亦先釋次引淨名證勝於偏邪勇修於圓四又慈悲下破四魔亦先釋釋中並須約於界外圓釋次引證空也云云者釋出其意五又慈悲下約譬破三德秖是一大涅槃此大涅槃徧一切處徧一切法總名爲一先釋次指廣初釋中爲二初通次別通者一行通具室等三法別對爲二初通次別通者一行具足盡解其義故須應從能解一分義去能爲他說即是師位次通論下捨別從通自他俱得受此品名諸法故初對善惡及盜相也次又慈忍下福慧智慧是目等者亦應云目足備者必有所依所依具二故也三又慈悲下對斤偏邪亦先釋次引淨名證勝於偏邪勇修於圓四又慈悲下破四魔亦先釋釋中並須約於界外圓釋次引證空也云云者釋出其意五又慈悲下約譬破流傳攝在廣說文中餘三並攝在憶持文中彼經憶秖是受大論中分受持爲二則應不得單云憶持此別論下判通別以結品名於中先分自他以別師位言大經分九品等者元是別義且借以證五種法師九品秖是熙連幷八恒第四恒廣說於十六分中解一分義云前四無解者三恒幷熙連五恒八分六恒十二分七恒十四分八恒具足盡解其義故須應從能解一分義去能爲他說即是師位次通論下捨別從通自他俱得受此品名諸法故初對善惡及盜相也次又慈忍下福慧智慧是目等者亦應云目足備者必有所依所依具二故也三又慈悲下對斤偏邪亦先釋次引淨名證勝於偏邪勇修於圓四又慈悲下破四魔亦先釋釋中並須約於界外圓釋次引證空也云云者釋出其意五又慈悲下約譬破

數應云一法何故但以衣座室三而對諸法
答者準事顯理須具三法況依當文應具三
法乃為衆說故具事理二三方可說法故先
事解次事理合三單約理事解如文合釋中
言三門者初二屬事後一屬理事理並是所
迷之境初約苦果者故用慈悲門苦須拔故
次約結業者故用忍門依理離故三約諦境
故用空門善住空故第三單約理者理即諦
理故約三諦即向第三具三諦故言云云者
應以多種三法對釋此三令成圓融通暢自
在乃識此文攝教偏相故下總約教云凡多
種釋品者皆約圓教次法者下別釋法師二
字通貫上來一切諸釋以上諸法是師法故
故今釋名亦約二種乃至五種若自等因緣
釋者初自他不同即世界即自軌訓人也自
行成就即生善化他除惡即對治自他俱得
名法師者第一義也凡多種下約教如向多
種不可餘釋洽潤也外凡去今文正釋若爾
與舊何別答今明為自他故異聲聞故自行
無有憂損辱故利他無鄙力劣弱故唯有退
沒一分似舊故云未必言外凡至不慮危苦
者外凡五品欣弘通之福聲聞一向絕利物
心聞諸大士被衆擯棄自顧觀力未深若不
依之內汙淨觀外招機議失利人之道故佛
為說四安樂行令無是患遠彼十惱故云不
慮且證且助者寶塔證經故來分身助開故
集由證由助因慕流通又示通經方軌者著
衣等三具如後說因告等者本託藥王因茲
告餘此流通初先告八萬大士者大論云法
華是祕密付諸菩薩如今下文召於下方尚
待本眷驗餘未堪總別記者總與七百別與
劫國等絓乎卦挂也切預也乃至一念等者明乘
此念必得菩提遠因不亡藉茲而發不同餘
善是故簡之究而論之必須盡行諸佛道法
二乘記已尚經劫數然曉其經旨與具足何
殊但自行化他令始末耳聞一句一偈者通
論但云聞極少法舉經功深部內隨取一句
一偈別論但令義合權實本迹十妙四一之
流功福皆爾然義通大小故下引增一集云
如四諦之流及下引四安樂行等今亦準之
言皆與授記者必由此經成菩提故雖無劫
國當得理同此中容用別時意趣是故應須
以聞約行廣明供養宣通益他內觀具足具
如止觀豈可端拱唯仰初心中上亦然者若
不爾者豈可上周唯在一人中周四人得記
者耶說寄在此事乃通彼故云亦然見實三
昧經等者第四云先記八部次第五卷空天
品空行諸天見諸八部供養得記即便供養
悉皆得記同名火持次三十三天授記品中
有八億忉利諸天見前諸天供養獲記亦皆
化為諸供養具同時得記名因陀羅幢說如
幻法次夜摩天品有四億夜摩亦見諸天供
養獲記亦以化事及以說偈供養佛已同時
得記同名淨智言拘翼者彼經無恐誤觀心
者以一實觀貫其所誦故名為一無一句偈
不入實者云云者應明一觀之相乃至大師
誦經觀法還約誦持以成觀相細思勸發四
意者一諸佛護念二植衆德本三入正定聚
四發救一切衆生之心下文亦以四法對開
示悟入雖是迹要若顯本已即成本要具如

下辨喜心有二者橫豎二釋又二先正釋次融通初自二初賢論隨喜爲三初即權而實次即於下雙非雖不異於向實更能解實即雙非故初於一念者非唯經於一念時須指一心法名爲一念信佛知見者於初心中深信妙理此理是已佛知見境境非權實故曰雙非以理望聞聞淺理深故名爲賢此即初隨喜位相也三又能下於向雙非復更雙照事理圓融即名秘藏具煩惱下雖未入品亦可通證具煩惱性能知故也煩惱望藏藏深惑淺故亦名賢次又若聞下橫論隨喜者還祇指向不二權實故云若聞等四法橫論以釋隨喜謂一心二法三說四人初言心者即以一心望於餘心名之爲橫此中一心無復餘心故下文云即橫而豎及一切法者以一切心望一切法亦名爲橫一心一法皆橫緣故法純是心心純是法故下結云橫即是豎此中自云皆是佛法佛法理合橫豎不二若欲下次約說者能廣分別一一心法月四月至歲者雖引意根之文非即六根淨位今且約觀雖未下約人可見引大經者此初一念正當少聞多解亦名少解多聞故且舉之以斤多聞不知義者後當更說者在第六經初云上下品師者但約凡位以判十種供養者一華二香三瓔珞四末香五塗香六燒香七旛蓋八衣服九妓樂十合掌音樂如前第一人多厭故看者福增此乃約心難易故也若約田就事豈一病人比於大聖及妙法耶如濟匹夫與獻主天隔匹夫恩不自蔽主澤霑及萬民四悉適宜不可一準然約此經功高理絕得作此說餘經不然爲如來有等惡不干遍等者若爾供佛無福何須供佛毀佛無罪何須制罪答實是但爲成校量故向云不論福田濃瘠若從田論凡瘠聖濃故應毀供重於凡也譬如至俱薄者亦約初心易成壞說若約田說義例可知如八福田看病者佛得權實及非權實我亦得之乃稱佛得料簡次藥王至是人自捨清淨者悲願牽故仍是業生未有通應願兼於業具如玄文眷屬中說如釋論有慧無聞等者此偈及四法名是則義當在佛有皆亦是用佛權實等法名在有皆亦是衆生常在有皆日用不知餘經不然故須說之若不爾者豈持經者盡爲如來有皆荷擔是故此文須廢事釋若迷今文釋事佛無他事唯專照理次今日下我今唯權實施開縱作權實之名消之亦未會此妙行如來之事眞如是理照即名事一如智下約化他釋如來利物由境智合還說此理以爲化事故知大悲還依如理照如說如名如天寶況之尚以天寶奉獻故云應持況人中上供次以人中上供有人云西方舉勝皆云天也若爾前云上供即是天供何重言之第二長行初

歎所持法等者前約能持即舉利他信毀以取人此明所持則舉人處因果以歎法於中先列五章次明生起故知人法處三互相光顯方成因感果有師下述他解經歎法華至闕一節者破也但立過未以爲所校即以法華爲現爲能此師闕於所校中今故云一節云云者依下今文釋出現節也今初等者此正釋中先列三時在法華外次大品下明三時不及法華故以法華人法永異衆經若不爾者故欲貶挫法華之妙毀在其中何成弘讚嘉祥猶然況復餘者大品等帶具如玄文節節明五味者是也若不爾者安知從昔未曾顯說祕密之藏不妄與人多怨嫉等當鋒者法華在前如大陣難破涅槃在後如餘黨不難初當先鋒斯爲不易此經具說至亦即是祕密藏者初是開權亦即是下顯實權即是實故云亦即如來至怨嫉者思宿惡爲怨忌現善曰嫉故障未除者爲怨不喜聞者名嫉今通論者迹門以二乘鈍根菩薩爲怨嫉五千起去未足可嫌本門以菩薩中樂近成

者而爲怨嫉闔衆不識何得爲恠今仍在迹意則可見理在難化者明此理者意在令知衆生難化四信等三力者文中二釋共顯一意初對三德次對三法故四信爲行始四弘爲能導大智爲能開故此四信須約圓乘謂一體三寶一念十戒方爲圓門四弘之首故次文云信則信理理即法身若有法身即有理性一體三寶志願是立行者四弘大誓立一切行法身約所信諸行約所引衆善之根即般若是故所信中具足四法既對三德從勝立名若不爾者安爲此界他方佛之所念初心棲此等者此用所表如前荷負若不爾者色身共宿乃至摩不淨頭於理何益生處得道轉法輪入涅槃等處具如止觀第七化身八相此四相處尚應起塔況復五師及此經所在即是法身四處皆應起塔況經著塔中則爲已有法身全身舍利故引論證生法二身各有全碎云云者令釋出四相生身全碎如釋迦多寶法身二者諸方便教法身碎也法華一實法身全也四教五時委簡可見

故知諸經全碎相半唯此法華法身全身更無餘法皆入實故注家云向以人爲魚兔故與丈六齊功今以詞爲筌第故與舍利等妙若其不簡詞之麤妙還與色身齊功此經何殊阿含婆沙故知注家不曉持者與法佛共宿不知所持與法身界齊故十七名中名堅固舍利碎身身界不受堅固之名巧度者如止觀第六記釋巧拙二度彼大論文通以衍門爲巧今別以一實爲巧則有二種者先列二文今言下簡取初意又望下釋近當體前約偏爲遠以圓爲近次今以下消文正意以一如實智爲因趣於近遠二菩提果故因明近果道前眞如至爲了因者此以修得對彼正因正中緣了同成正因修中正因同成緣了約眞之緣了亦曰即眞之緣了並可云眞如緣了全性爲修即此義也唯有此法世法不染魔不能壞二乘不能滅皆即是故此乃以博地爲道前發心已後爲道中於道中位分之爲二初住已前爲緣登住已去爲了一位分二故名爲亦妙覺證後名爲道後與前

小異對文別故譬中必須教觀二重方盡其
理教觀相循共顯其妙教觀若偏二俱無力
初約觀中初總明觀言雖通諸意且在圓依
通觀下歷教明觀祈體理同故略三藏法華
論等者水如佛性取之不同故云次第即諸
教觀相淺深不同須了其旨故云當知約教
中二亦先總明三藏華嚴後明前約觀中已寄
漸初故初出三藏教門下別約四味今論
四教故今更約味以顯部妙若止觀中復約
四教理亦如然玄文一切皆先四教次引華
嚴者證獲水同也次有人去五家四解三家
並約五時以釋然取時不盡及不次第於漸
教中初家棄初及三次家棄初二及第四第
三家雖以大品在淨名後亦棄前教並違五
時生公與注者全於法華中判亦未全當尚
為他破故云去佛遠近等也乃以前三師同
用五時為一解生注二家同於法華為一解
今師許此破意是故錄之此師意欲判前五
師四解即前三後二兩例破之故前三以諸
經去佛遠於法華後皆以佛果而為清水故

知三師去佛遠也一解近者後二師約法華
論遠近始自乾土終訖清水並在法華若元
依實教道理然也若以實對權理不全爾尋
經下今師和會以前三師指於前教無清水
故又用五時皆有小失其後二解但於法華
中以論近遠失於開權法華已前是所開故
若實也故言不異及以異名所以通論則不
共般若與法華種智何殊據帶不帶開未開
別不無同異諸師全順今義故但直録而無
所破菩薩下合譬文既約法華為言故可依
前以為二釋釋開方便門中所以先廣引料
簡者此迹門之大旨此旨若傾將何流通於
中先出光宅次私破云是破非開者由光宅
云廢除昔教不云即是故開義不成又由光
宅語昔別指鹿苑故知消釋言不容易由除
之一字便為藏否嘉祥亦云開二種之方便
示二種之眞實昔不云二是方便故門閉今
云二種是方便故門開今開義善成二
乃違教經云佛以方便力示以三乘教何嘗
但二今文尚五七皆開何但三耶然此乃是
未改時文乃今後德混用河西云直名三為

方便者意云昔謂爲實無入實之期故其門尚閉今稱爲方便有進實之望故其門名開還引方便品初云佛以方便力示以三乘教故章安許之故古人立義乘用實難有人下言十二八萬者秖是十二部八萬藏耳私謂至非開義者印稟龍龍從遠印既用教身兩種方便故知破其竊龍印之義及將破義以解開門何能異於光宅義耶故略破之雖用教身且免會二問方便當體等者私假設斯問欲出後答私答中初正出二門次此二下釋二門中各有開閉初云當體者未有所通約體外說且以當教可入稱門若云爲實相門者約能通至實相以說引筭砂觀海者筭砂如釋籤第四觀海者即新經六十七云有城名樓閣中有船師名婆陀羅集諸商人爲說一切海法門此二門各有開閉者能通當體法體不別從今昔說故昔閉今開實相亦爾於中先明當體次明能通二義各對眞實以說以實相亦有當體能通二義故也初當體中雖亦名門於實猶閉故須明開然但說三爲方便即須說一爲眞實相對論之故耳尚閉今稱爲方便有進實之望故其門名開還引方便品初云佛以方便力示以三乘教故古人立義乘用實難有人下言十二八萬者秖是十二部八萬藏耳私謂至非開義者印稟龍龍從遠印既用教身兩種方便故知破其竊龍印之義及將破義以解開門何能異於光宅義耶故略破之雖用教身且免會二問方便當體等者私假設斯問欲出後答私答中初正出二門次此二下釋二門中各有開閉初云當體者未有所通約體外說且以當教可入稱門若云爲實相門者約能通至實相以說引筭砂觀海者筭砂如釋籤第四觀海者即新經六十七云有城名樓閣中有船師名婆陀羅集諸商人爲說一切海法門此二門各有開閉者能通當體法體不別從今昔說故昔閉今開實相亦爾於中先明當體次明能通二義各對眞實以說以實相亦有當體能通二義故也初當體中雖亦名門於實猶閉故須明開然但說三爲方便即須說一爲眞實相對論之故耳二者向但直對方便故今委論同

本來是門彼未云開而言是門是故須破故
知三為一門尚自不可一為三門何俟別破
若爾經何故云開方便門答若從今意門雖
未開有可開義亦得名門如本是門閉時豈
非但名閉門開已無三何妨從昔以三為門
又三非佛因者破意同前若未開者別尚非
因若其開已散心尚是次例破餘二準初應
知云云者若委破初章次半謂實為權門及
下二章煩碎義薄不能具述他既破已依今
乃可更立二句破他既壞立義自成具如前
釋問方便等者今設此問為欲開其四句義
端故今師前文自有二句為更得作餘二句
不此有下答具有四句後之二句理無別趣
但寄名義申釋句相於中先指前二次列後
二句三如名下次引例釋先列名義由方便
下即以例釋義是名下之旨故得更互為門
於中先釋方便次實相下但以例釋先例次
中論序下引證實名實義更互為門實者義
也中者名也故寄中名以顯中義即是名為
義門文但舉一邊亦應更云亦由實義能應
中名以名非實不立故舉實以引之問得以
三顯三等者方便眞實秖是三一方便眞實
既為四句三一亦例有後兩耶此亦下答云
二如前者三為一門如以三顯一一為三門
之二故云以三顯三外無一還如以一顯三
是三家之一即是以昔三外之一全成即三
句既以三一望於權實名義相顯若後二句
前雖名義相對義立今不得用名義以釋但
以法體相對釋之於中為三先對釋次三一
不下判結欲開下文因緣三一故先判之言
三一既不相異者判向開顯全屬因緣言因
緣者秖是感應化儀亦名修得三以因緣下
修性合辨自性者即是性德故性德三一雖
復本有非修非作乃由因緣即三而一能顯
性德即三之一又由性德即三而一能成因
緣即三之一亦由因緣即一之三方顯性德
一中之三復由性德一中之三能施因緣即
一之三是則因緣即三之一顯自性即三之
一名以一顯一以因緣即一而三顯自性即
一而三名以三顯三以性顯緣准說可知下
結文中三一互出者以互顯不互耳以三顯
三秖是以三顯一以一顯一秖是以一顯三
菩薩道昔教未說故三一尚隔不云相顯三
是一三一是三一由今說已一外無三此三
為一家之三即是以昔一外之三全成一家
之二故云以三顯三既開成一三外無一還
是三家之一即是以昔三外之一全成即三
之一故云以一顯三故知由體外之三顯即
一之三由三外之一顯即三之一次三一既
不下判結欲開下文因緣三一故先判之言
三一既不相異者判向開顯全屬因緣言因
緣者秖是感應化儀亦名修得三以因緣下
修性合辨自性者即是性德故性德三一雖
復本有非修非作乃由因緣即三而一能顯
性德即三之一又由性德即三而一能成因
緣即三之一亦由因緣即一之三方顯性德
一中之三復由性德一中之三能施因緣即
一之三是則因緣即三之一顯自性即三之
一名以一顯一以因緣即一而三顯自性即
一而三名以三顯三以性顯緣准說可知下
結文中三一互出者以互顯不互耳以三顯
三秖是以三顯一以一顯一秖是以一顯三

雖因釋妨妙盡根源尋一家教門若迷斯旨徒費心神引十五處明門者雖列頭數亦復不知何者須開何者已開門相如何如其不判徒列何益準今文意十五門內但是方便悉皆須開具如隨文解釋者是於中有違今所釋者亦應破之如引方便品智慧爲門此是同體權智豈得云爲實作門次種種門此是權門而但云大乘教耶次唯有一門下不專在教所燒之門三界限域者豈可但云從限域出次車在門外言三界者破亦同前小教爲門未判燒等在門外立分爲二釋云正習盡但在通意門側若大應已得大猶在門外亦如前者與前兩釋並不相應門內如前者意與前在門外同前在二死門外今不可在二死之內開甘露門云大小者是十方梵

更三　廿三

誦文或當如此不知今在何處大小教耶今文意者本爲開門不爲數門本爲解門不爲知數若數而簡之簡已開之數亦何咎昔說一切世間下更引意根釋開顯意爲開古人所數諸門資生於昔尚非方便於今顯已悉是眞實況復三乘五乘等耶若門若非門者非門謂小乘理教色香資生等是門謂別教二觀爲方便從初說故有門非門於今一切無非通途勸修者住於三法仍勸不懈怠心然後說者故知此是觀行位中初二位耳故勸弘圓經以利於他化功歸已至相似位任運妙音徧滿三千不待勸也於中三法相望各各具三初標慈悲次若就下明一中具三修如來下標柔和次若就下明一中具三若就能坐下無標直明般若中三雖復各具秖是一三三尚非三豈離爲九是則菩薩常觀涅槃故勸弘經者而常觀之願弘經者觀而弘之不觀能弘之心焉曉所弘之理故佛令入我室著我衣坐我座若無三法何謂弘經安樂行下引下品文同有是利故勸弘者依方法也上文下引上文釋成五事者如前利益中列第一遣化人等五是也

法華文句記卷第八之三

法華文句記卷第八之三

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四九四頁上一行「卷第八之三」，南作「卷第八下」。

一　四九五頁中一六行第九字「末」，徑、清作「未」。

一　四九五頁中一八行第六字「令」，徑作「今」。

一　四九七頁上一〇行第三字「故」，徑作「破」。

一　五〇一頁中卷末書名、卷次，南無（未換卷）。

法華文句記卷第八之四　更四

唐天台沙門湛然述

釋見寶塔品

此中四度云見寶塔下文云四番即四悉也初世界中翻名有無三世不同觀必歡喜故是世界言經云佛三種身者借普賢觀經也既結此經故可證同當佛亦然者未來有說法華經處此塔還現彼佛亦坐本論亦云此經爲三身菩提故此經已說師弟因果故古佛證集分身佛彼華嚴經加四菩薩說菩薩因果能加但是迹佛主伴故不假集佛但云十方互爲主伴仍不云伴是佛分身但云眷屬而已文中諸品皆云集諸菩薩注家云道非存亡古今一揆然則裂地踊塔以表雙林不滅更延接影微顯丈六非生故云見寶塔品今謂古佛塔令佛坐則表古今實道不生未必預表雙林不滅一往觀之謂今現佛入古滅佛之塔表滅不滅今謂不然古佛塔現示滅而不滅釋迦入塔示生而不生不滅故並坐表之集分身召本屬乃顯舍那非成豈唯丈六示滅他人問云大衆見塔爲根爲識爲塔令見廣約譬類以破自他此深不曉經之大旨三周之後縱有凡夫咸殊凡見然中論觀法被末代鈍根佛世當機何勞設此消經觀行理合如然凡諸釋經若無通見致令後學不閑宗途今正爲證經旁論所表有人問召古佛集分身身何故多塔何故一也云說經竟者意云正經已畢地師去表身不二以稱理故屬第一義也釋論下證地師故分身不一假令證經須集多塔塔豈不多既能應現十方信知塔亦非一故分身是化塔亦宜權令從所表令佛一身而集多身密表迹用之非一古佛多塔但示一塔顯表實理之不二況從地在空及諸校飾悉非徒爾明顯此事者三世諸佛轉法輪等皆至法華出世事訖故令經文加四支徵瓔珞下爲人者以校量福爲生善也善吉問等者第九供養舍利品云佛因善吉問供養全碎生法同耶別耶佛廣校量云如供養一佛舍利起塔滿一四天下不如供養生身由色身有舍利故又起塔滿大千供養色身不如供養法身由法身有色身故當知見色不及聞經以爲識爲塔令見廣約譬類以破自他此深不不等頂王等者曾檢大乘頂王經及方等頂王經各一卷並未見此難意者教與舍利時同益同何得不等答意者舍利時等亦生身之力北地師下破謬斥非義當破惡即對治聞經有法身故故經偏圓即法身全碎功德常故多寶表法及具三身多寶久滅今出證經生不生也往昔滅度猶現全身滅非滅也既非生滅常住不移可表法身釋迦入塔二身相稱如智稱境故可表報分身表應文理自成如境智相冥故能起應三佛至而不一

異者能表三中各三故不一所表三中皆一故不異又能表中三相別故不一法體同故不異又所表中亦以體同故不異以身別故不一又化道別故不一共成此故不異總而言之即三而一故不異即一而三故不一見寶塔下云云者於前四文明示四相以消四文略如前釋四皆屬圓從塔出為兩去次約教本迹初雙標兩義次釋出兩意釋中又四初正釋次若塔從地下辨同異三若塔來下判顯密四今取下釋妨初文又二先明塔出證前起後次明在空以表二意故二文皆以證前當約教起後當本迹初證前中二先約真實次約大慧以此二是多寶證詞初文三初示三周無非圓實次辨廣略等三示流通初如文次文者先略次廣初文者既重述證

[更四]

初如文次文者對迹明本可云本迹俱足今但更與不共般若辨同異耳於中先問次釋論下答三如一下譬彼般若及此大慧俱能入故妙法之言一分通智四當知下結二文意同次起後明本有始行弘通之法故重舉於中為二先明所起之由由塔出故請開由塔開故見佛由見佛故請加由得加故在空中既云依經修觀當知經經皆可修習奈何安樂行耳故安樂行未關踊出次約大慧者真實者通雖四一別在所顯故先歎大慧次歎所說所顯之法大慧秖是種智前已具釋今但更與不共般若辨同異耳於中先問次釋論下答三如一下譬彼般若及此大慧俱能入故妙法之言一分通智四當知下結二文意同次起後明本有始行弘通之法故重舉於中為二先明所起之由由塔出故請開由塔開故見佛由見佛故請加由得加故在空中既云依經修觀當知經經皆可修習奈何安樂行未關踊出次約大慧者真實者通雖四一別在所顯故先歎大慧次歎

[更四]

多寶出證證已命還弘通之人故引達多往以證今佛益而勸流通雖爾未有始行弘通之法故重舉而勸流通舉持品人以證弘者下本迹也亦先叙迹次若發下明本觀心釋安樂行耳故安樂行未關踊出次約大慧者真實者通雖四一別在所顯故先歎大慧次歎

[更四]

歎真實故知證前如明起由即是起後次在空中亦初約教七方便人見理圓也次修得下本迹也亦先叙迹次若發下明本觀心釋中既云依經修觀當知經經皆可修習奈何章疏都不涉言故此宗徒行解無廢消文理

[更四]

[五]

也久遠下明能起所表表於本地三世益流通亦是真實問何不證序答二段既實其序豈虛若爾何不待至安樂行未踊出初誓願不休故盡未來以此起彼故名為開問答以法師中具明人法方軌現未師弟因果經中但云大慧眞實有說處證聞說故出那及以處所天龍作護化人集聽足辨弘經故云證前及起後耶答文無理有從此中出尋

[四]

歎眞實故知證前如明起由即是起後次在空中亦初約教七方便人見理圓也次修得以證今佛益而勸流通雖爾未有始行弘通之法故重舉下本迹也亦先叙迹次若發下明本觀心釋而勸流通舉持品人以證弘者今但更與不共般若辨同異耳於中先問次釋論下答三如一下譬彼般若及此大慧俱能入故妙法之言一分通智四當知下結二文意同次起後明本有始行弘通之法故重舉於中為二先明所起之由由塔出故請開由塔開故見佛由見佛故請加由得加故在空中既云依經修觀當知經經皆可修習奈何安樂行未關踊出次約大慧者真實者通雖四一別在所顯故先歎大慧次歎

[更四]

歎眞實故知證前如明起由即是起後次在空中亦初約教七方便人見理圓也次修得以證今佛益而勸流通雖爾未有始行弘通之法故重舉而勸流通舉持品人以證弘者今但更與不共般若辨同異耳於中先問次釋論下答三如一下譬彼般若及此大慧俱能入故妙法之言一分通智四當知下結二文意同次起後明本有始行弘通之法故重舉於中為二先明所起之由由塔出故請開由塔開故見佛由見佛故請加由得加故在空中既云依經修觀當知經經皆可修習奈何安樂行未關踊出次約大慧者真實者通雖四一別在所顯故先歎大慧次歎

[更四]

歎眞實故知證前如明起由即是起後次在空中亦初約教七方便人見理圓也次修得以證今佛益而勸流通雖爾未有始行弘通之法故重舉而勸流通舉持品人以證弘者今但更與不共般若辨同異耳於中先問次釋論下答三如一下譬彼般若及此大慧俱能入故妙法之言一分通智四當知下結二文意同次起後明本有始行弘通之法故重舉於中為二先明所起之由由塔出故請開由塔開故見佛由見佛故請加由得加故在空中既云依經修觀當知經經皆可修習奈何安樂行未關踊出次約大慧者真實者通雖四一別在所顯故先歎大慧次歎

[更四]

[五]

眞實故知證前如明起由即是起後次在空中亦初約教七方便人見理圓也次修得以證今佛益而勸流通雖爾未有始行弘通之法故重舉而勸流通舉持品人以證弘者今但更與不共般若辨同異耳於中先問次釋論下答三如一下譬彼般若及此大慧俱能入故妙法之言一分通智四當知下結二文意同次起後明本有始行弘通之法故重舉於中為二先明所起之由由塔出故請開由塔開故見佛由見佛故請加由得加故在空中既云依經修觀當知經經皆可修習奈何安樂行未關踊出次約大慧者真實者通雖四一別在所顯故先歎大慧次歎

應叙上下文相分齊以證此師分文太早如
破光宅惟忖之例此且據本迹之名以破然
準此師意言約身者以多寶爲本釋迦爲迹
前約說者釋迦自說三周開權及以流通今
所以從名破者以此師不知今經顯遠諸經
所無方望一代及前迹門乃受本名何須於
此即云本迹若預密表意則可然於此分文
故成太早七寶爲塔者即七覺七聖財七聖
財謂聞信戒定進捨慙隨其教位明七深淺
既是佛塔之七又證實經並用無作七覺七
財於無作中尚須性德何況修得七覺聖財
俱修得故雖分寶別七寶即塔能所不別然
塔是所依嚴是能依高五百等者既塔所表
須皆圓釋豎即因中望果萬行一行一切行
酬因果中萬德一德一切德從始至終名之
爲豎當位具足名之爲橫凡一切行歷緣對
境諦緣度等無不莊嚴從因至果若橫若豎
皆須有體方可名爲萬善莊嚴地者止住第
一義空者然體無明即第一義空故無明無
所破亦無所住故第一義空即無能住無能
住故地既無破而破空亦無住而住種種等
者定慧無多對暗散說又定慧徧攝攝故亦云
多具如止觀攝法中說無量慈悲室者以龕
爲室故云龕室重云亦是者重釋室也室亦
名舍幢亦旛類如大長者中說垂寶等者從
因至果果德皆籍因中萬行由莊嚴故即能
下化如嚴復垂四面等者即無作四諦也由
四諦四方道風吹四面四德之香充而且徧
即是天然四德之理假修德以遠布平等有
二者法等者大慧所觀理也同得者皆用因
理即楞嚴中具諸三昧非昔因時見禪法界
豈背捨等變過三千然化佛事宜附小名故
三變淨土由背捨等者問佛有楞嚴三昧之
力何以仍用小乘事禪又表破三惑復非所
治答是定聖行攬因成果果地事用無爽於
不同開與不開有願無願皆是隨緣若宜有
願皆悉盡來何慮不集後方發願亦是鑑物
機如是如是等者一如法相者歎佛所說稱於
實故二如根性者至第五時不差機故先答
多具如止觀中法事故云如耳多寶
踊表顯告比丘等者驗具四衆非不說法當
是多寶者問十方世界豈無一佛不得開顯
不開顯者皆應發願何獨多寶若不發願佛
道不同若發願者皆合聽經又諸佛化皆預
照機豈成佛竟不得開顯方始發願答同與
狀如與欲故諸侍者但申問訊無說欲辭大
集若千諸佛與欲者於欲色二界大空亭中
廣集十方一切諸佛二十一云南方有佛名
曰金藏彼諸菩薩見光明已問於彼佛彼佛
答云北方世界有佛名釋迦牟尼欲爲大衆

說法破大憍慢遣使從我索欲我今與之餘方亦爾各令一大菩薩與十恒沙諸菩薩等來此偈讚亦無別欲詞大品亦千佛同說今已開權次欲顯遠使諸佛道同故令諸佛與欲有人問衆俱在空分身何故猶處於地今答時衆已聞迹門開權初入寂光之土故以居空表之分身示迹各有所化之土故居地以表之又釋迦不久顯本亦先居空以表之各有其致不須疑也爾時釋迦下亦約所表爲開權者多實本爲證經故來應今衆見佛身表實塔開表權故開塔表開權見佛表顯實有人於此立本迹者不然本文在下問凡云本迹本應勝迹望下本門則釋迦顯本舍那猶迹何以迹勝而本劣耶答此義不然舍那是迹中之迹自望本時遮那爲本釋迦開已望迹成妙舍那迹妙迹妙猶麤具如玄文本門十妙經見二至加跌坐者法華論云爲顯三身爲成大事八萬二萬者八萬在法師品初二萬在持品之首偈中第二八行半頌分身佛集者上文有七今頌甚略仍不次第初三行頌第二應集義兼大樂說欲見及以請集次一行頌土淨次四行半頌諸佛同來明難持中經云八萬四千皆不及者八萬之名不必全大具如止觀第一記引俱舍報恩等經乃至十二部亦通大小具如玄文說法妙中但令他得小六神通亦未爲難若立有頂此約不得通者爲況故知圓經暫讀暫說誠爲不易若有能持則持佛身者體宗用三衣座室三即三身故

注四釋中唯無觀心初因緣中但通語感應故云生時等也問惡人出世何名感應答令無量人不敢造惡天熱者從事說耳問何無四悉答義立非無見者喜其已身不作即世界不作善生即爲人也不作惡邊即對治也無障累事即第一義因行下約教理順即圓教唯圓教意逆即是順自餘三教逆順定故本迹中言同衆生病者大經云提婆達多實是惡人入阿鼻獄者無有是處大雲經云提婆達多不可思議所修行業同於如來諸新舊章皆云什譯元無此品並準齊宋錄云上定林寺釋法意齎永明八年十二月來瓦官寺沙門釋法獻於于闐國得梵本譯訖仍自別行至梁初有滿法師講經百徧於寺燒身乃以此品置持品前亦未行天下至梁末有西天竺國沙門拘羅那陀此云眞諦重譯此品置寶塔後今謂若準正法華西晉時譯已有此品則梵本不無若觀所譯全似什公文體若準嘉祥三義度量一者外國相傳流沙已來多無此品恐什公未見今謂什公親遊五竺豈獨流沙二者什公譯經多好存略如智度百論之流此亦不然西方好廣但略其重豈可全除正文一品三云寶塔命人持品應命以提婆間者全成剩經何以安此今文不云眞諦重譯復云南嶽私安若必眞諦重譯不虛何妨本譯江東未有以此驗之乃成三人俱契經理望嘉祥三義全不可依涉法師云不合安此授記調達應安授學無學記品中從智積後應安神力品內今

謂若爾于闐應將兩掘經來法意乃有補接之過若爾何不學無學記無學將入千二百中學人自爲一品況提婆達多不云得果那忽安置學無學中兩存兩沒者文云此經是五年譯之東安法師云七年三月十六日譯訖慧遠經序同或云弘始十年二月譯竟不同之事未可追尋竺法護太康元年八月十一日譯訖爲十一卷名正法華亦云八卷出聶道眞錄此兩存本也次有沙門支道根晉咸康元年譯爲五卷名方等法華外國沙門支彊梁接魏甘露元年七月於交州譯彼沙門釋道敷筆受爲六卷名法華三昧出姚錄魏錄武丘道亮云有五本四如前更有薩雲分陀利本既存於世乃成三存叡開九轍者什譯纔畢叡便講之開爲九轍時人呼爲九轍法師一者昏聖相扣轍即序品是次有七轍即是正宗一者涉教歸眞轍爲上根人二者興類潛彰轍爲中根人三者述窮通昔轍中根領解四者彰因進悟轍爲下根人即化城授記五讚揚行李轍即法師品爲如來使

六本迹無生轍即多寶品多寶不滅釋迦不生多寶爲本釋迦爲迹本既不滅迹豈有生本迹雖殊不思議一七舉因徵果轍即踊出壽量品彌勒舉因徵果佛舉壽量因果所由八稱揚遠濟轍即隨喜去訖經屬流通也名目甚美而宗體不顯叡公又有二十八品生起甚有眉目於今無妨但品旨未彰而不的語遠本但云因果何成發迹四瀆者江河淮濟意云天下大同提婆達多至爲五逆者俱舍云殺父殺母殺阿羅漢破和合僧出佛身血今初云破僧略如前目連緣中及止觀第一記出血者如佛在阿耨達泉告舍利弗往昔世於羅悅祇有長者名須檀財富七珍子名須摩提父命終後其異母弟名修耶舍須摩提設計不與彼財分者唯當殺之便語弟言詣耆闍崛山有所論說弟即可之即執弟手將至懸崖推弟崖底以石崒之即便命終佛告舍利弗爾時長者今大王是須摩提者即我身是異母弟者即調達是以是因緣無數千劫入餓鬼中入崒山地獄以殘緣故我

於耆闍崛山經行提婆達多於高崖舉石長三丈闊丈六以擲我頭耆闍崛山神名鞞羅以手接石小片迸墮傷佛母指出於佛血出興起行經教阿闍世放醉象等具如釋籤第三餘文可見具列在諸經論俱舍業品云五並業障攝約處人除北約人除扇搋四身一語業三殺一虛誑一殺生加行無間一劫熟隨罪增苦增入比丘分二以爲所破僧言若作等者如文調達但有破出殺三逆兼放象毒爪二殺方便正兼方便且云五耳論有同類五逆謂汙母無學尼殺住定菩薩及有學聖者殺有學聖者殺羅漢同類奪僧和合緣是破僧同類破壞窣覩波是出血同類不以放象毒爪爲同類者彼是方便非同類故入大乘論問彼提婆達多世世爲佛怨云何而言是大菩薩論答云若是怨者云何而得世世相值如二人行東西各去步步轉遠豈得爲伴此五逆緣當因緣釋若作下本迹者前題注中又並略述竟此品下別明來意者驗嘉祥三意全無所以可以意知下云云者應

重叙文殊是遊方大士十方弘經乃至入海唯常宣說妙法華經乃至一切大乘諸經文殊皆爲發起之衆度義等者大論始從十五終二十一廣釋六度一一度中皆存衆釋今撰其大略文相顯著者分爲四類亦非一處次第列之若欲委知尋論本文諸家取捨廣立義門雜引大小不任證據不知何者是釋迦所行具足今一家立教則體相可識迹示四相本行唯圓初三藏中二一略釋次分別初又二先直明六相次六度屬世法故且以世間十善而用對之此六度屬世法故且以世間十善而用對之次分別者引善戒經自開三種文中先明對治即所治也次相生者約行次第果報中云具者謂諸根具足色謂端正力屬精進若言下六各十者名出地持華嚴月藏下屬圓教者於中先責世心次令依第一義以成波羅蜜者謂但取初心一念具足則一色一香無非十度華嚴下借彼教道深位以證圓人初心驗知華嚴存於教道別義明矣若圓極說豈至七地方具十耶故地持中念念具十六之與十開合不同具如止觀第七記若念念具十何行何念而不具十一行一切行斯之謂也經中以持般若校量過捨恒沙身者乃以實行對事捨說耳若六皆法界此則不然不可以三事皆空及以次第出生諸行而故不同祇是經論譯異非胎卵濕化之化生如諸天化生仍在比之也又此六度上下諸文非不略釋觀其文意隨事各別若序中橫見但是現相發彌勒疑文殊引古種種之言爲引同耳過去佛章爲開五乘菩薩位不語行相意在辨於差與無差分三菩薩成就八法於諸等者但以蓮華在濕未剖如濕如卵含在華內義之如胎大寶積云菩薩成就八法於諸佛前蓮華化生一者乃至失命不說他過二者化人令歸三寶三者安置一切於菩提心四者梵行不染五者造佛形像安華座上六者能除衆生憂惱七者於貢高人常自謙下八者不惱他人此一經雖爾以諸經論隨宜說耳假使一切經論所列生蓮華緣並爲今文聞品功德之所超過故華生雖同本緣各別云云者亦可釋妨非今文意爾時文殊下第三尋來有人問序中在座今云何海來者今爲答之豈以凡情而度聖境不起此會於海化物義亦何辜亦可在序一期益訖去時

豈要白知來時大利方生與衆自海而至若例地踊菩薩讚詞此經甚略或當彼有廣文具有出會之語而傳至此者略耳問三千之外各四百萬億無復大海文殊何故仍云海來答事釋未爽況不思議令三義通之一者既移天人及變大海從所移處來應無遠弊二者海衆縱移而龍宮不動龍謂不動而所居已變從變而不變處來有何不可三者無緣者被徙有緣者今來此不思議山海宛然令衆不見但是變見非謂改體文殊既不起而往其土亦即穢而淨故淨名云移置他土都不使人有往來相此中乃使有往來相而本不移故知應有機者則土變衆移而尚來其無緣者土復衆來而不至所以理雖無動化事成規故使所見不同來往時異菩薩化儀尚爾豈佛設變同凡問不起而往何故云來答示彼此衆知經功力識稟教益故須云來不往而往不來而來皆爲利物何須此難故知他土未必見來彼不見來此不見去不來不去而移事灼然如淨名足指按地是時大衆自見坐寶蓮華而土穢如故經中文殊所歎龍女不出弘誓定慧諸行智慧下是慧深入等是定慈念等是普功德下行也下去諸文有此流例準此應知正示圓果中云龍女作佛者問爲不捨分段即成佛耶若不即身成佛此龍女成佛及胎經偈云何通耶答今龍女文從權而說以證圓經成佛速疾若實行不疾權行徒引是則權實義等理不徒然故胎經偈從實得說若實得者從六根淨得無生忍應物所好容起神變現身成佛及證圓經既證無生豈不能知本無捨受何妨捨此往彼餘教凡位至此會中進斷無明亦復如是凡如此例必須權實不二以釋疑妨言權巧者不必一向唯作權釋秖云龍女已得無生則約體用而論權巧非謂專約本迹爲權巧也故權實二義經力俱成他人釋此或云七地十地等者不能顯經力用故也

有本云勸持義須俱存隨題皆得不及從初故文爲兩段若欲於此立四悉者雙釋似世界二萬似爲人八十似對治佛意似第一義故佛意言雙指兩段尼請記中應開此文爲四先二尼各有請及記三諸尼領解四諸尼發誓經云姨母者本行集云釋種善覺生於八女時淨飯王兄弟四人各納二女淨飯王妃即摩耶生已七日命終生忉利天愛道是姨故云姨母次問答中云爲引此土弘經況我等耶是故須下安樂行品爲始行之軌豈得下方未出預云踊出所行若爾品初文殊應問踊出菩薩當行何行而但云於後惡世等耶忽聞踊出時衆應問踊出是誰次偈頌者是孤起偈諸菩薩等請護弘經即是自述弘經方軌以由佛於法師品中說方軌竟寶塔慕覓用方軌人達多引往用方軌者釋迦即是稟方軌衆故云以身爲牀坐等持品即是惡世方軌安樂行是始行方軌故云住忍辱地等具如後品若不爾者則弘經無軌無軌弘經斯無是處如赤身入陣自損不虛被鎧之言應不徒設初十七行被

忍衣文三初一行總論時節以明著衣有諸
下九行別明所忍之境三我等下七行明著
衣意初如文次文三初一行通明邪人即俗
衆也次一行明道門增上慢者三七行明僭
聖增上慢者故此三中初者可忍次者過前
第三最甚以後後者轉難識故初二如文第
三文中言寶雲經第六阿蘭若等者恐誤文
在第五先釋名者阿無也蘭若名諍文中云
事有事故諍今依經先出正行次方辨邪初
文云住阿蘭若者不與世諍不近不遠便於
乞食有樹陰多華果足淨水無難事不險阻
易登陟獨無侶誦所聞云云有王大臣長者等
來尋詣之作是言善來善來若至住處應喚
令坐若不坐勿獨自坐若不就鄙座應種種
安慰為其說法若不樂廣說應為略說等云云
若不爾者非蘭若行凡居蘭若為調煩惱自
舉蔑他非無諍行未知端拱意在何之輕倨
師友傲慢王臣況令無識者謂聖使有眼者
寒心羅云之行永乖空生之德安在但由心
無內實專以身營外塵篤論其道諸無所云
審如實頭盧知七年失國及稠禪師進否為
王故起居適時安得一向十住婆沙明蘭若
比丘乃至具五十法方堪止住乃至十二頭
陀各具十法不然則且尋師進道何遽守愚
不應式者出家離世割愛慕道應以五分而
為正則尚違小乘之式而反輕於大教者尤
害之甚若以此名而均於大則圓乘三學二
脫可以自規方應出家蘭若之式雖說至得
活等者謂著其所說不勤行之專思自活如
斯等輩名相似三學矯三學賊三學詐三學
而欲輕於通經者故令弘者當著忍衣專弘
正法有戒之人具增三學方名增戒守一不
行信知戒滅戒尚不行安行定慧是故須歷
五分勘之三明衣意中文引中阿含第五黑
齒比丘訴佛者準彼中舍第三明人有五去
文相應也彼經舍利子告諸比丘我說五陰惱有
在給孤獨舍利子相應品水喻經云佛
不應念其阿字若有阿字是名為罵若無阿
五緣云何為五即以五喻喻於三業更檢第
五經人有五者秖是三業單善為三俱善為
字即是喚聲當知西方有三合聲阿與拘盧
奢合方成名句乃名為罵彼方此方畢陋稱
一俱惡為一若更作雙善為三句即成八句
讚斯例甚多如云尸羅羼提於此未為端正
惡邊定無單雙者單善即是雙惡雙善即是
單惡故不得有惡邊句也經中不作餘三句
者或舉五知八或是隨機有文中初云身惡
口意善者恐誤準合喻中秖有單善但應云
身善口意惡口善身意惡意善身口惡故初
喻云納衣等者此是身善口意不善以合文
云念用身淨棄於口意口善中喻者拔草避
熱身相不善掬水不稱即意不善水得到口
且名口善文云若掬若手者秖是手掬耳切
韻釋掬者手取也亦有單作匊雖身口俱醜
但為止渴故名意善若欲喻三雙善者準單
思之喻三俱善者池既寬涼入則身善不匊
口善止渴意善婆沙第八云念罵是一語等
者論第十雜揵度智品中問曰行時得罵云
何觀察名句身等令恚心不生答曰或有說
者阿拘盧奢秦言罵拘盧奢秦言喚聲我今

之辭彼方乃是二波羅蜜又觀此罵字等者此方亦有顛倒即成讚罵如見客去命云去早即名爲留若云早去即名發遣發遣是罵留即是讚如正食遇客若云來早即是罵也若云早來即是讚也世人執覽定有前後共爲讚罵妄情聚積言聲本無又罵是一界少分等者屈曲意思行蘊法處法界少分所攝此借婆沙文爲所觀境乃用四句三假觀之以聲對於根識及空推無自性成就性相方名即空又罵既是聲聲界有八有執受無執受大種爲因各有有情名非有情名可意不可意有情身中所發音聲名有執受衆生語聲有詮表故拍手等聲非詮表故風林河等名無執受無執受中有情名者所謂化人語聲雖無執受能詮表故餘例思知今此罵聲既是有執受有情名不可意聲但是八中之一然由計其初後而成名句若言聲界是罵八方是罵今猶無七云何名罵況復一中念念不住聲入少分色陰少分罵少等者觀我既是所罵之境若罵色時即不罵心罵心之時即不罵色形顯受等準此可知成就自彼等者彼自攬聲以成名句而謂是罵我觀因緣念念不住此觀因緣也又罵是一字去觀相續也又能罵去對推相待用空者通教也故知借彼婆沙因緣之境一一推之便成即空語略意廣具如止觀入空無生觀中已說十七云凡聖俱有三受者恐文誤文在第十文云亦有畏懼者過於異生及以聖者以有畏故即具三受亦云五受五受即憂喜苦樂捨又有五受全是三受謂未得樂受已得樂受已生苦受未生苦受不苦不樂受但聖人不以心受故有凡聖之別亦是借彼婆沙分別四聖爲聖六道爲凡十界不同以成別義今經去即圓教也念佛者觀受爲法界故云是念法佛等也由能觀別得諸教名所觀五受其相不別故持經者應觀三受故云能受諸惡行等鎧者甲也

法華文句記卷第八之四

一　底本，明永樂北藏本。

一　五〇二頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　五〇四頁上一八行第一五字「止」，南作「至」。

一　五〇四頁下一六行第一四字「說」，南作「證」。

一　五〇五頁下末行第七字「從」，徑作「後」。

一　五〇六頁上一行第九字「掘」，徑作「握」。

一　五〇六頁下一六行第一五字「而」，南作「能」。

一　五一〇頁上一四行第二字「無」，徑作「爲」。

一　五一〇頁中一六行末字「受」，南作「卷第八之四」，末行「卷第八下」。

法華文句記卷第九上　　更五

唐天台沙門湛然述

釋安樂行品

今古釋品皆有生起十緣五緣等及明來意三意五意今則不爾但隨品文勢逐義釋之不必一槩故至釋此品應委騰前四品之意謂法師下三通以法師室衣座三爲流通之軌故釋前三品題及以消文咸依此三明品元意若隨文相別生起不同文起盡耳以法師品是流通之始是故具列三法爲軌況流通者演布正說故令說者依三建志方[illegible]先顯所弘之典令物慕仰法可弘通寘資顯益是如來使若不爾者何故世尊命弘經人量其功用堪掌任者故使此土他土上方下方進否異轍若己自行不長物信如熱病者而貨冷藥是故不可率爾傳經故三周開顯若法若喻不逾三德若修若性準而則之性德不當開與不開修德隨時轉名赴物在今同異無非一乘一乘者佛性也具如大經佛性三種即是祕藏故流通之首還約此藏以之爲軌所以法師名室衣座以於敷弘義便故也寶塔品中若從塔說塔踊在空座也處處證經室也衆寶莊嚴衣也若從釋迦在空座也入塔衣也命弘室也又以三佛表於三身亦此三耳多寶衣也釋迦座也分身室也若從三變所表說者初變表破見思座也次變表破無知室也後變表破無明衣也故命弘者令依三法弘此妙三若調達中身爲牀座若非深達此三安能輕生重法故相好之身必有法報法身衣也報身座也應身室也若從因行五波羅蜜衣也般若波羅蜜座也慈悲喜捨室也況師弟成道具足三身至持品偈文彰灼三法而弘此經此安樂品雖爲始行亦以三德而用題品以一品內無非三德及三德行於中爲五先以三義總釋次明四行來意三明四行次第四明四行體異五正解釋初文二初標列次釋釋中先略次廣略中初依事釋者二業安樂進於弘經口業之行若附文中二先附法師次附今品初文皆約三德三軌故也法身若有三德之行故使所嚴法身安也故玄文云法身體素天龍之所忽劣故具三法共導弘經之行問若爾與涅槃何別答妙法秖是一心三德本來不別彼寄示滅名涅槃耳附今品文即進爲行秖由自進是故弘經法門者引諸經論所列三門釋成此意即不動等於中列釋釋中一一皆先出行相次明所離三結意初不動者正是中道引文並表不動故也五受者經云行亦不受乃至不受亦不受彼經在衍爲破三藏家不受凡夫之五受故下廣釋通從外道等四句及以絕言絕言亦捨故五不受乃至圓教四門及絕若爾未證實來俱名爲受若著圓門五受尚名爲受體教入理理無所受方名不受次廣釋中初廣事釋中因果對辨秖是展轉釋此安樂行三令識極地三耳大品等者且借彼經如實巧度以對小耳彼衍門中三教皆是因果俱樂尅體論之應須更簡樂名既同但以偏圓而用判之通教三乘因果俱偏別教菩薩因偏果圓圓教菩薩因果俱圓故以俱樂並圓爲今品名所引大經

菩薩猶通結是下結品文意必用七方便簡方應今經次廣附文中廣附上品釋成今品以今品四行不出三業止觀及慈悲故於中為三先立能趣及所趣境次行有下釋能趣行三問答料簡於能趣行中為十初列三行次止行者下解釋三總此下結對境行四境稱下結歸品名五大論下引證觀境即因果也六因時下判位七因名下判因果名異八又因下判因果名異以辨化用云三業等者三業三密三輪並三德異名意密即般若口密即解脫身密即法身九如此下總結十此行下引同會異總有二重初總次別別自分三總別皆悉名異義同總而言之等者總不異者如來涅槃人法名殊大理不別人即法故別不異者此中離為忍衣等三彼經離為法身等三此明下釋於兩處不異之相故引彼經寶樹等三及以五行初三譬法身等三三喻具如玄文及釋籤所引即大經第十文也依此座等以對三德亦應可見又五行中亦與衣等同者聖行座也天行衣也餘三室也梵行室因病兒室果應知今品具斯十意正在於因因中正被五品之人或至六根是故品題從行為目即安樂家之行也三料簡中先問次答文意者雖復秀正兩處互有今且分折攝以對二悉然彼此皆四則有無無疑一子地者大經云聖行住三地戒聖行住不須初深識權實故不須初行以初行中令堪忍地定聖行住不動地慧聖行住無所畏不與二乘共住等恐濫受權法故廣知者明地梵行成住二地慈悲喜成住一子地捨成不須第二行以第二行中令不說漸法之過令不倚圓蔑偏偏秖是漸又達下明不須第三行以第三行中令將護二乘及令不以圓教等深識下正明不須之行具對四行以論初歡喜地此地無種不為普現色身隨宜益物故折攝兩門收一切教或出或沒不應偏難令云同者同味同理同因同果廣法門至此四故以四行防護兼堪自進故云欲修圓行欲利他故云入濁弘經為濁下明無此四故自他俱失為是下正結來意言若初依釋此文具如十種三法準例可知若以此義為四悉者三法異即世界解脫即為人般若即對治法身等一義二釋並云皆四悉故次第一義二釋並云皆四悉故次此品下釋來意又二先明深行不須次若初始心者五品六根並屬初依始心即在五品初心故初品中雖非說法之位隨力弘經須依下正明始行須者故來初文明不須之人是弘理須此品以為方法三此安樂下行次云若二萬八十億等者持品初二萬菩薩等俱皆於佛前發誓弘經有經本云八千億應云八十億即持品中諸尼索記佛與記已諸尼說偈讚佛已爾時世尊視八十億諸菩薩等佛稱讚已是諸菩薩念佛告勅當如佛教等深識下正明不須之行具對四行以論不須初深識權實故不須初行以初行中令不與二乘共住等恐濫受權法故廣知者明不須第二行以第二行中令不說漸法之過令不倚圓蔑偏偏秖是漸又達下明不須第三行以第三行中令將護二乘及令不以圓教等深識下正明不須之行具對四行以論不須初深識權實故不須初行以初行中令堪忍地定聖行住不動地慧聖行住無所畏不與二乘共住等恐濫受權法故廣知者明不須第二行以第二行中令不說漸法之過令不倚圓蔑偏偏秖是漸又達下明不須第三行以第三行中令將護二乘及令不以圓教等深識下正明不須之行具對四行以論初歡喜地此地無種不為普現色身隨宜益物故折攝兩門收一切教或出或沒不應偏難令云同者同味同理同因同果廣法門至此四故以四行防護兼堪自進故云欲修圓行欲利他故云入濁弘經為濁下明無此四故自他俱失為是下正結來意言若初依釋此文具如十種三法準例可知若以此義為四悉者三法異即世界解脫即為人般若即對治法身等一義二釋並云皆四悉故次第一義二釋並云皆四悉故次此品下釋來意又二先明深行不須次若初始心者五品六根並屬初依始心即在五品初心故初品中雖非說法之位隨力弘經須依下正明始行須者故來初文明不須之人是弘理須此品以為方法三此安樂下行次第中四先明不次云若二萬八十億等者持品初二萬菩薩等

明次第不同之相三若約下約行次第四雖作下約行無次具如智者釋四行文四行既是三業止觀及以弘誓俱行俱運止觀同時況一一行攝一切行況前初品衣座室三無三差別故無次第四明行體者先出古釋初師初云假實者何教無之未顯今行說法離過雖似一途而無慈悲止觀之相第四慈悲而濫向三行基師所釋不及前師龍師初行稍近今意南嶽所釋若望天台仍未委悉故今師釋云止觀等者前三皆有慈悲止觀且初身業又三先明有所離故不墮次有止行故下具三方軌三止行離下具足三德於中先明具德次明相生餘口下例者三業俱有慈悲誓願亦具止觀故四行例同故知還用前品為今行相若不爾者非善弘經五正釋者釋行處近處中先三古師次章安破者以初家行淺近深即初兩家於中次家二釋初釋因果別後釋通因果故破初家及次家初釋云十地有行非獨初心次破後家者瑤師以七住已前為近故引淨名等覺極深亦名為近若兩行去總判三家互失言兩行者行近兩處俱得名行所以俱淺俱深並皆有過言前品者指持品中能忍違從即深行也何關此中言七方便者權行所行不涉今品然行名下立理破也得名雖別二義相假一一行中皆習近故俱通深淺不可並深俱淺及互深淺然今品文始行正當並淺而永異古師以通俱深異七方便淺名雖通其意則別下去約位義通於深以深攝淺故也又行近下引義以破既是法師品中觀三業而無慈悲者何答誓願不孤通前偏導況皆有為說咸是慈悲問初身業文但行近何名為身答行近二文但廣略異故離俱深並皆有過言前品者指持品中能忍違從即深行也何關此中言七方便者權行所行不涉今品然行名下立理破也得名雖別住忍亦身住也忍地即是陰實相也一十八空還觀界入若是口意二文止觀明著身何無耶答口意別明身中合舉既近處三皆云助觀助前止觀其言雖單即是雙助止觀故也今約三法下正釋行處即從忍地至亦不十惱亂正當於身約近論近灼然在身當知行不分別文也約三法增數以為三重初約一法又二初標一法即緣諦也直緣一諦而立三行俱云一法者以能從所但受一名一諦為一切下明一理功能理既能為一切所歸故能有三即所歸作本無分別也故三為行緣於一處次一切所歸者下釋三行也三無三行下對處結名四如此下明與前品三法義合五是名下總結釋中自三初又二先消經邊非無所詣約行準說問既對衣座何不對室答室通二行亘於始終二行雖殊慈悲義次結名消經意者所住之地謂實理也次衆等問標云慈悲熏止觀導三業下釋但見止行去總判三家互失言兩行者行近兩處俱得名行所以俱淺俱深並皆有過言前品者指持品中能忍違從即深行也何關此中言七方便者權行所行不涉今品然行名下立理破也得名雖別二義相假一一行中皆習近故俱通深淺不可並深俱淺及互深淺然今品文始行正當並淺而永異古師以通俱深異七方便淺名雖通其意則別下去約位義通於深以深攝淺故也又行近下引義以破既是法師品中觀三業而無慈悲者何答誓願不孤通前偏導況皆有為說咸是慈悲問初身業文但行近何名為身答行近二文但廣略異故離俱深並皆有過言前品者指持品中能忍違從即深行也何關此中言七方便者權行所行不涉今品然行名下立理破也得名雖別住忍亦身住也忍地即是陰實相也一十八空還觀界入若是口意二文止觀明著身何無耶答口意別明身中合舉既近處三皆云助觀助前止觀其言雖單即是雙助止觀故也今約三法下正釋行處即從忍地至亦不十惱亂正當於身約近論近灼然在身當知行不分別文也約三法增數以為三重初約一法又二初標一法即緣諦也直緣一諦而立三行俱云一法者以能從所但受一名一諦為一切下明一理功能理既能為一切所歸故能有三即所歸作本無分別也故三為行緣於一處次一切所歸者下釋三行也三無三行下對處結名四如此下明與前品三法義合五是名下總結釋中自三初又二先消經邊非無所詣約行準說問既對衣座何不對室答室通二行亘於始終二行雖殊慈悲義次結名消經意者所住之地謂實理也次衆等問標云慈悲熏止觀導三業下釋但見止觀三業而無慈悲者何答誓願不孤通前偏導況皆有為說咸是慈悲問初身業文但行近何名為身答行近二文但廣略異故離俱深並皆有過言前品者指持品中能忍違從即深行也何關此中言七方便者權行所行不涉今品然行名下立理破也得名雖別住忍亦身住也忍地即是陰實相也一十八空還觀界入若是口意二文止觀明著身何無耶答口意別明身中合舉既近處三皆云助觀助前止觀其言雖單即是雙助止觀故也今約三法下正釋行處即從忍地至亦不十惱亂正當於身約近論近灼然在身當知行不分別文也約三法增數以為三重初約一法又二初標一法即緣諦也直緣一諦而立三行俱云一法者以能從所但受一名一諦為一切下明一理功能理既能為一切所歸故能有三即所歸作本無分別也故三為行緣於一處次一切所歸者下釋三行也三無三行下對處結名四如此下明與前品三法義合五是名下總結釋中自三初又二先消經邊非無所詣約行準說問既對衣座何不對室答室通二行亘於始終二行雖殊慈悲義次結名消經意者所住之地謂實理也次衆等問標云慈悲熏止觀導三業下釋但見止

行不行者理雖無行依理而行行得理息即名不行能住是行人得理故能行勝行行即不行故云行於不行之行也次釋第二行者亦先消經次結名消經者亦指前一地爲一切本本謂忍地住一地故具柔和等三初如萬物下總牒前一地立第二行初句譬說衆行下合譬若得下正明能生之功於中別消三句此即約理方有能柔乃至在驚能安無量下總釋功德所由地無所生指前實理而生功德即柔和等即不下正結行名依理不行而行於行也釋第三行者亦先消經次即是下結行名言偏無分別者行與不行性相無二見諸法實名不分別無不分別名亦不行不分別三無三下對處結名以得實處故使其行有一三相四如此下與前品義合者初句總標休息下對前三句休息即行不隨生即不行行偏無即非行非不行五是名下總結可知故知一法即三法三法爲本故先明之次約二法者即以生法二忍消文於中爲四初標次列名即二空是三二空下辨異於中初標次何者下釋異相眞俗假實通於三教今意在圓何但異二乘耶且隨難辨故暫對之言眞俗假實明二空者眞諦即法空俗諦即生空俗假眞實故玄文云世諦破性眞諦破假破即相空性破即性空故眞俗不二二空俱時爲對所破以分眞俗即不思議之眞俗也通中亦有此之二空名同義異俱時不殊須善斟酌三若更開者下明開合也若開爲四忍柔和兩字爲伏忍善順兩字爲順忍又復下爲無生忍亦不下即寂滅忍若爲五忍即離順忍中善字餘同四忍若爲六忍即離伏忍中和字餘同五忍但於無生寂滅二忍增減可知義皆通金剛寂滅無生亦通於下七正消消生忍者但生忍義深法忍可識於生忍中又不消柔和善順者即不卒心不驚去是柔和等德既了不卒暴等前則準知故知四忍並依理者爲顯圓故於略釋中初之二句釋而不卒暴次聞佛下釋心亦不驚此句既融餘句可見故云聞生死涅槃乃至非難非易則知其心常住忍地八以三法結亦是行不

行等三行也九十可見第三約三法又八初直標三法次三法下示三法相三住忍下正消經文初句總柔和下別別中言忍見愛等此眞諦空由依中理且據空邊故云見愛若從理說即同體見思四此則下結名五行亦為三下結成三行三法六是為下總結七出異解八彼明下約教通斥不融下云云者應具明圓相以顯今經若不然者非安樂之行次云何名近處下釋近處為對離邊應約去聲近遠兩字若對所近應並上聲今明能行對所離法故皆去聲於中為四初標次遠十下列三門三上直下示三來意四就初有下正釋三處列中三學皆云助者始行弘經須此助故三學能助助於正行問非遠非近即是正行云何言助答此是觀行初心之則附

此三學名所附為助助法弘通故云助耳皆云附者非全正體附近而已又如初門但是隨要略引於十戒亦未周次門且云修攝其心定亦未周第三似正圓慧慧亦不周何者若正立圓戒須指梵網無非具足若圓定慧須十法成乘具辨諸境一往且明十八空耳三示來意者對上行處以辨廣略而為異也今欲重明故說之也問何故所助通名觀耶答委論修行具如止觀若汎爾通論則舉觀攝止故弘經行者須專修妙觀用三為助方稱聖旨當知行處即正行近處即助行正助合行三行兼理故非遠近對事設觀以助照理之正觀也問若正助合行何故向云助眞似耶答正助合行可入眞似若正一向在於眞位何名發心二不別耶言非持刀仗等者如是十法諸教皆然但離二乘諸教小異今弘圓經須屬圓人此當因緣約教兩釋但關本迹若欲立者本離十種二邊境界迹示離此十種惱耳觀心十種云云者今比類說之應作總別二種總者無非法界何所可離何所不離非離而論離耳還同非遠非近而論近初心雖了一切本無而須數數近於遠離別者遠離三教教主豪勢二邊之行即是邪行二邊人者即名邪人二觀神通名為況戲三惑尤害殺三智命偏空滅想名二名教後如此土莊老玄書伽耶陀亦云韋陀近況戲者恐散逸故那羅此云力即是捕力戲亦是設筋力戲也近旃陀羅令人無慈近二乘人令人遠菩提故西方不雜故云或來既未受大無妨小志故云隨宜欲想殺害菩提心故欲想如止觀第八記不男壞亂菩提志故五不男者謂生劇妬變半生謂胎中或初生時劇謂截等妬謂因他變謂報變半謂半月餘即不能廣如論釋危害難處不合入故識嫌增他不善心故畜養妨人正修業故

乘衆偏觀眞俗名爲欲想乃至尚離上地法
愛滅色住空名爲不男方便觀智皆害圓極
一切俗境名爲識嫌遠離魔外名不畜養一
一皆以所離爲境皆以三觀爲近皆以三惑
爲遠近近處者大論問菩薩云何自靜等論
答云如病將身等具如止觀第四記三意云
云者如向所列定心定處定門也列竟即應
廣釋廣簡心謂能期之心處謂五緣中處門
謂五事調心未暇廣論故二十五方便隨要
列二如是三法皆令親近此約對前遠以說
近近此近法故云近近非遠近而論近者
初開三章作境智釋又觀下全約觀釋初文
三標門列章解釋解釋者初觀字標智中間
一切法三字標境後空字文中不釋但是結
成智境若單論下明境智意智即方便品初
五佛智慧境即方便品初十如實境但下空
字隨位判之但此屬弘經之行彼屬五佛所
顯又單論等者今正明觀何以舉一切法耶
舉所顯能故空顯於觀一切法家之空觀也
次別釋者如實相三字別釋境也二邊三諦

者二邊對中中必三諦三而不三名無一異
三諦如實對七辨異故云實耳實即無相偏
相一切故云實相不顯倒者別釋智也具如
方便品初今不多說境爲觀中諸句所觀但
能觀觀部內尚少故於此中其文稍廣無八
顯倒者無於常無常等各四即表中道然常
等之名名兼界外以變易中非但獨有無常
等倒望於雙非仍有出假常等四倒若不立
雙非義則不爾具如止觀第七文以雙樹表
之諸法即中故無二死倒即生因無因必無
果故大論中喻如隋嚴雖未至地即名已死
不退者契寂滅理入薩婆若以從圓故因立
果名不轉者於無作與境合耳對十八句立十八觀
無邊者非如偏小分限法故無礙者徧入諸
法故無障者無能遮止故雖復多句秖是能
觀無相無作一切法名一切空三但以下結者初總結
對一切法名一切空三但以下結者初總結
諸句莫非因緣上直明下明結束意上多明
雙非且云中觀照於中境豈有中觀不照二
邊今此重明照於二邊用結諸文以顯中觀
不思議體言理性畢竟清淨者重牒中境是
雙照境故云如上所說於中爲三初約初句
以明雙照二邊境也中體無作二邊從緣以

無作觀照緣解惑又因緣下重釋者即以初句而爲空邊照於緣生緣生故空空名涅槃即以次句而爲有邊故云顛倒倒亦從緣且從倒邊故名顛倒用前中觀無偏而照言意顯者勝以因緣一句義開兩境然初文不釋顛倒者顛倒即是說由故不別釋今從故說下不別釋者故說即是妙教教必被機不必須云顛倒故也常樂之言無別他釋故總在後示因緣顛倒三諦以明觀法即常樂三觀故也三又但下又合前二句同爲三諦之境凡從因緣生顛倒之法皆妙境體由本有境說上諸觀亦由第二說用觀故故有第三結說結觀又於結中三重釋者由於上來諸境也初釋由顛倒故說次釋由二邊故說第三釋由不思議故說雖三釋不同共顯一致雖顯一玅不無親疎初說從機故云顛倒從機語通次說漸親由二邊故中本無說第三全約不思議三諦體說雖有親疎觀法無別同觀三諦一實之境故常樂一句無所離合所以前後共成一意次又觀下通上下文全作觀釋於中又二初作觀體觀相以釋次凡有十九句下作十八空總別以釋初云觀一切法空如實相云標觀體者實相是所觀以所顯能觀方有體次不顛倒下釋觀相云九句者對下十八單複不同故但九耳複故但九（十六）一不顛倒等二不退等三如虛空等四一切語言等五不生等六無名等七無量等八但無以此句中能所名同是故別顯餘文相別不下去準知於空空中先立能所者餘句所是故不論於中雖復所空名空望能空智猶名爲有此中甚略委釋相狀及以離合具如止觀第五記若曉妙境及圓十觀方了此中十八觀境若不爾者彼止觀文乃成徒設故彼正當安樂行人之觀法也故知始行須達彼意方可弘經若具不愜爲利爲名爲衆爲勝復肯同於二乘道不大乘進退審自思之所以勤勤於弘經者願共霑斯大利故耳故前體相亦可以爲總體別體總相別相今總別者於前九句除後二句以餘七句離爲十七進取如實相句合爲十八以前七中初之三句二二爲句第四句單第五六句三三爲句第七一句四句爲句故使句法互縮不同（十七）此十八空從所得名能空稱是一大空耳大無大相即圓空也故次文云中道正慧即是能空故句句中皆有能空及以所空能空即是如不無斷等也所空即是顛倒乃至礙障等也如云顛倒顛倒是內內顛倒空故名爲

不委品相略周今粗點之使緣心有在何者
實相妙境也慈悲發心也止觀安心也一切
破徧也十八道品也亦不分別通塞也離十
惱亂助道也夢中所見表後三也通括四行
十觀略周通論又以四行助十若四若十並
涉因果四總十別若總若別俱通橫豎四行
事儀且在於始十法導理無不尅終豈涅槃
行獨在於始又此十八名在大品大論委釋
經通三教論釋復含但簡二乘而不細辨通
別菩薩是故讀者彌須置心故須對經一一
圓釋偈中等者義異故開意同故合故前行
近以廣顯略上行近至次第者上文行三雖
有三釋應取第三離為三諦釋以三重釋各
徧消故不同於近中三也但得云各言復不
次第者非但不次亦乃通總頌中多是近處
文故應入下至頌事遠近者約遠論近也亦
應云頌雙標行近亦是頌人空行處者前行
處中第二作二空消文於二空中離十惱亂
亦當生空柔和善順言即兼者近中遠近亦
同生空法空還於遠近修空修觀故耳又遠
近等三亦秖約前行三而已準偈標結俱雙
故也常離國王等者乃至官長準例可知非
直弘法他皆準此作此謗比丘等者世謗者
言既比丘作此為佛聽耶佛法爾耶韋陀者
具如止觀第十記所以不許親韋陀者或恐
人疑比丘教彼言佛法若斯又復外道常思
佛過若親近此或謂比丘須彼則佛法不如
於彼故誡內衆勿親近外法乃至六諦二十
五諦等具如止觀第十記乃至讚詠準此可
知初為跋耆子說阿毗曇者故知別有阿毗
曇藏是佛自說人不見者諍計云云或謂是
十二部中論義部者不然言相續解脫經者
是佛自說故且名經當佛滅後阿難所結集
者名修多羅五百集者初名解脫後廣集法
相乃名為論欲相者頌中雖無欲相之言以
長行有故今略釋俱舍云六受欲交抱執手
笑視淫今依舊名目須輪者修羅耳如中阿
含云有一異學問簿拘羅云汝於正法中已
八十年頗曾行欲事不簿拘羅言莫作是語
更有別事何不問耶異學又問汝於八十年
起欲想不答不應作如是問我八十年未曾
起欲想尚未曾起一念貢高未曾受居士衣
未曾割截衣未曾倩他作衣未曾用針縫衣
未曾受請未曾從大家乞食未曾倚壁未曾
視女人面未曾入尼房未曾與尼相問訊乃
至道路亦不共語八十年坐故知衣食等欲
想一切尚無況復染欲想耶弘法之徒觀斯
龜鏡世人笑他濫大乘者以為合雜在小檢
者亦可思詳況今弘經息譏為本云云八精
進等者具如止觀第二記又復不行上中等
者約廢權說故前三教名上中下或指三乘
或三菩薩不倚圓等者佛尚以異方便及餘
深法用助正道後學順教豈可固違習實尚
徵而蔑偏小須順佛旨將護物機問偏圓與
權實何別答通則不別別論小異偏圓約教
佛世觀機恐物墮善先以小接次以偏引末
代弘法豈必然耶答今云助者舉況而已恐
倚圓蔑偏然弘經者隨其行位若始行者具
如今文不以小答若深位人始未弘法必以

生滅等三方能顯於圓頓具如止觀諸文皆先漸後頓面譽等者如對二人偏譽一人其不譽者義當對毀然好譽者必當善毀令他懷此故須並息又面譽如對毀故智者息之問經讚小善安遮面譽答好面譽者未必讚善讚通隱顯制面防喻故安樂行人自護防彼亦不得約張說趙長等者寄張家長說趙家長故令趙家謂說張長而譏已短謂見趙行懺云張人勤豈不令趙謂以張勤而譏已怠似善法罵故不應為若向張說趙短復令張人謂向趙人而說我短故大論云自讚自毀讚他毀他如是四法智者不為何以故自讚者是貢幻人自毀者是妖惑人讚他者是諂佞人毀他者是讒賊人智者應以四悉籌量而護自他若歎二乘等者對大歎小令失大故若毀二乘或令二乘大小俱失此約始行二乘人也亦是習小助大之人如涅槃中二乘是也不生怨嫌心者怨字去聲損已則怨違情曰嫌若作平聲者傷已未重心積大仇矣樂行者尚去順已之喜況構無怨之恨大集云過去世時有羅刹王於俱留孫佛法中出家發菩提心誦持大小乘法聚各八萬四千由意嫌頭陀比丘云不誦經典猶如株杌由此墮獄受大苦惱從獄出已受羅刹身於賢劫末棲至佛所方脫羅刹身常人尚爾況安樂行為弘大典將護小行又怨怪嫌責怨深嫌淺淺深俱捨方稱正行此口安樂行制嘲誰之論妨安樂行耳故知釋義須望本經棄淺從深未為當理止觀二行各有四者中所言心者為制口故觀諸法空等者心已此中初二行頌止四次三行頌觀四初止四者初一行頌第一離嫉諂次一句頌第二離輕罵三一句頌第四離諍競四半行頌第三離惱亂次三行頌觀四者初一行頌第一大悲次一行頌第三大師三二句頌第二慈父四二句頌第四等說但其皆曾發心者以皆曾發偏小之心入實不遙通成大機即慈境也此悲境攝一切三界內者文中既不云出家則知是界內流轉之徒經雖但云非菩薩以大例小驗知亦不發小準前大小俱是通有三乘故也去道甚遠復云別者以通教中復有別機沈空下卻釋通也豈踊出菩薩補處尚皆不識一人云何令修此等行耶況復出已赴命弘持不見人未出預說行耶況復出已之喜況構無怨之恨偏亦應有不問不信等圓亦應有不聞不知更令有修行處經又亦不應戲論諸法此中不須引中論觀法品見論愛論彼乃通屬三界之惑亦不須引淨名見苦斷集是則戲論此乃別斥小乘果人又不應引大論若言非有非無是戲論法及第四句名戲論謗等今制嘲誰之論妨安樂行為弘大典將護小行故知釋義須望本經棄淺從深未為當理止觀二行各有四者

等問云何得知前三是權後三是實答準正
發誓文但牒後三而為是經經以神通等者
二力祇是福智二嚴深觀如來室衣共為大
善寂力者不起即衣現儀即室言八萬等者
祇是小乘八萬而已如俱舍云牟尼說法蘊
數有八十千未關於大第五隨功者始自七
賢終至羅漢並有定慧分故城即涅槃者即
第四果也得有漏者賢位法也六合譬中次
第合六初合初而諸下合第二如來下合第
三其有下合第四於四下合第五而不下合
第六合與珠中經云見賢聖等者太集云知
苦壞陰魔斷集離煩惱魔證滅離死魔修道
壞天子魔今不云天子魔者以小乘多斷三
魔未壞天子魔故然有壞義經云有大等者
如來見此小乘賢聖已除界內因果名與陰
戰至般若後名大功勳故三毒等且在小中
爾後時長通云歡喜煩惱障中初又三即貪
等三毒次十六行云一切者準下釋一切始
自十信終至妙覺故知三惑但在欲界麤三
毒耳以十信具除三界惑故下去猶有見思

等三故云一切以一切言通收三惑俱轉故
也安樂既是如來之行故弘經者預表果成
故知弘功其力不小問何以至此即歎教耶
答此在迹門流通之末前已明佛去世後弘
經功深古佛證經今佛成道二萬八十萬億
此土他方宣通之益不可測量人獲妙功良
由法實故流通末重辨所通所通者何三周
開顯故舉輪王威伏兵衆獲勳勳有大小故
所賜不同此四行後復結成者顯四行功成
能行此行兼弘經力化功歸已果相先彰故
使大士剎那夢逾億世表一生弘教功超累
劫初十信中既云慈悲又云正見及以無癡
慈悲是弘誓似發正見無癡是界內真成即
無見修二惑故也住中既云見佛表自當得
八相即分真無生忍位也見身處中表入實
也歡喜以表入歡喜住發心見中與初地等
故亦云喜得三總持具三不退佛知者得記
之由下去得記可知修習云行者前非無行
不別而別至此最得行名故也證諸者諸言
正表斷三十品言無垢者初住已得為順大

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　五一一頁中一三行「此經」，南作「此法」。

一　五一二頁下末行第一〇字「令」，南、徑作「今」。

一　五一三頁下六行第七字「是」，南作「爾」。

一　五一五頁下七行第九字「劇」，南作「劇」。次行第四字同。

一　五二〇頁下卷末書名、卷次，南無（末換卷）。

法華文句記卷第九中　更六

唐天台沙門湛然述

釋踊出品

先以四悉通釋於世界中初明命赴之由次如來下正明命赴師嚴等者二義互明道在師故道尊師有道故師嚴師嚴故命不可違道尊故有命必赴由師具二故鞠躬祇奉次正明命赴所言命者一由寶塔品末云佛欲以此妙法華經付屬有在此命猶通二由下文他方菩薩八恒沙衆請他土弘經佛止之曰我娑婆世界自有六萬恒河沙衆即別命也故經家叙之諸菩薩聞釋迦牟尼佛所發音聲從下發來四方奔踊者奔疾也恭之至也自在升此故是世界下三共成初感應也三世下爲人者有法喻合初法者自本成來三世益物故此三世皆屬過去今佛自當現在益物菩薩弘經且在於當慧利既廣非心所測舉月譬者一月本也萬影迹也但使有水應之不倦豈可以三世思之若不撥影安知天月明諸菩薩實本難測冥顯如來迹不可量召過等者若不開迹降佛已還無能知者今欲顯本先出本屬具有二世善根增長故召本人示現人令現人生現善使本人弘現經令當人生當善虛空等爲對治者約所表也虛空理也本迹事也事有本迹理無早晚惑者迷理而暗本迹故執近迹以失遠本本迹尚迷況不思議一故本之弟子居下虛空本地之師經久虛空今之師弟在今虛空久空今空下空上空雖則體一然本弟子元知近迹今之弟子猶迷遠本破執近故召昔示今今弟子因疑致請聞說方破破執近惡故云對治寂場去第一義者寂場舍那示始成故父少寂光菩薩行久著故兒老譬樂力者父何以少子何以老準下父子譬意父久先服種智還年之藥父老而若少子亦久稟常住不死之方子少而若老雖各有服餌之功而父子久定此之四悉雖通釋今文並意兼後品然初一悉文在今品第二意兼後品三四二悉探用後品皆是助後以成顯遠善生惡破見本故也故知世界即是三悉之由故踊出品專在世界文云下引證總證四悉即四悉因緣故集流通段下云云者應具述諸品如下委論又二十八品唯有十一品半本迹流通十六品半以經力大舉法舉人引今引往東方西方若顯若祕總身別身或逆或順往佛今佛自微自著現益當益畜益人益男益女益親益疎益事益理益等稱之不已故耳又半品四信之文去取不定況本迹二處流通意別故注云云故本門流通永異諸部他方菩薩聞通經福大者已聞迹門說流通竟以慕勝福而欲流通如來止之者上廣募弘經今他方請弘何故不許故以三義釋之初所任別故無二世利則無世界益二他方於此無巨益者即無爲人第三二義迹疑不破即無對治遠本不顯無第一義問諸佛菩薩共熟未熟有何彼此分身散影普徧十方而言已任及廢彼耶答諸佛菩薩實無彼此但機有在無無始法爾故以第二義顯初義云結緣事淺初從此佛菩薩結緣還於此佛菩薩成熟平等意趣義如前云由此二

義須召下方故一召下方亦成三義是故止
彼無三義者無四悉益召下三義即具四益
初于弘父法有世界益次以緣下緣深利多
有爲人益三又得下近疑破故有對治益遠
本顯故有第一義益此是召本弘經之益於
前四悉但在世界爲人斷疑即是本由此中
未述住處下釋本處也先出土名次以四德
釋之三是爲下結名本有四德爲所依修得
四德爲能依能所並有能依之身依於能所
所依之土二義齊等方是毗盧遮那身土之
相若云塵刹重重相入重重相有重重事等
重重說等爲未了者以事顯理若不了此一
旨誰曉十方法界唯有一佛亦許他佛若許
他佛他亦身土重重互現互入互融當知秖
是約一論偏四以不下釋住意五下方下釋
下方也法性之淵底釋下也玄宗之極地釋
方也玄理之宗故名玄宗宗謂宗致取果所
期此諸菩薩分到所期且云極地又地裂者
地覆本屬如迹隱本今開迹顯本故裂地表
之然諸菩薩於此已前亦曾有迹雖但顯本
於理未彰但弟子被覆義當覆師弟子若顯
師無不顯故顯弟子義當顯師言在下不屬
此空中不屬彼者在下空故不屬此界住於
空故不屬彼界以彼表無以此表有以空表
中出此不在上者非上界也不在此下者此
界在上空之下此即是下故云此下復以上
界表無此界表有空亦表中故上下二空俱
表中理理即寂光來之由者下至皆如上說
者從聞命下四句故來是結釋品四悉意也
亦是止他方召下方三義故云如上若依法
門者此五字應合著六萬非多下非多已上
仍屬因緣亦不須移一即一道等者既云法
門須通因果事則從多至少法門從少至多
者義當依理起行故也增至六度既結爲六
萬成圓觀行行依妙境故度成萬度實無萬
六中各萬秖是一萬無別萬也六全是萬無
別六也一一度行無非法界界無界相秖一
刹那即一道也一六既然二三四五準此可
見是則六中無不一多一切具足當知一道
至五眼來一眼一諦皆具一萬無非三觀觀
法界也皆云善者不通迷故多不多空也一
不一假也雙非雙照中也言云者應須具
論妙境妙觀具如上下不復更云是彼菩薩
之行德也就初三業供養至偏見者此乃感
應道交於五十劫令如半日此明如來不可
思議延促之事顯於如來自在之力則顯無
機雖隱而亦不能於長見短於狹見廣
鏡豈惜妍由形故耳有人云聽法之志而忘
其長或云長短斯亡長短斯在此並得感而
失應何以抑於如來神力耶借子夜拜繞下
更釋感應初釋三業供養爲機五十劫下釋
感應相初釋即長而短四衆下釋即狹而廣
於長短中又爲四初略示次如來下明非長
而長三解者下約解惑判即是赴機四斯爲
下明現長短意初文者即八自在中之一也
次文者佛眼觀之長短不二四眼觀之不無
長短故赴長短機令見不一第三文者解惑
俱機故使菩薩即短而見長執者即長而見
短如萬像森羅凡夫謂異二乘爲如如來見
之非如非異而如而異既云令諸大衆謂如

半日即促彼長令其見短故云隱長廣狹亦爾如有漏報法尚乃盲者在明而無見蝙蝠於夜而能視故知明暗在眼非境爾也況機應相召今昔之力問既云惑者何名妙機答菩薩已破無明攝之為解大衆仍居賢位名之為惑機中辯位故云解惑四斯為等者現此非長非短之長短及非廣非狹之廣狹明成佛既久化迹必多所以為下非本非迹之遠本及非少非多之廣迹而寫宪也故知開竟尚達非遠非近之遠本況復近迹若未開顯尚昧近迹況非遠非近之遠本以未知久本而為惑者斯理必然及至開顯咸知本無長短遠近斯存故名不思議一故先現之密表非本非迹之本迹四衆徧見下明廣狹中亦先略示次夫肉眼下釋肉天二眼任其自力所見不遥今忽見遠知非已力即知如來現此神變必說妙法次雨猛華盛譬見應也龍大池深譬知眞也見應下合譬也諸菩薩應相既多必並證得彌法界眞秖向見短之人而見於廣廣若是機短豈專應既見即狹之廣理亦方見即短之長審表當破無明故且抑其一分陳問偈中亦頌前二初一行頌前如來安樂初二句正頌安樂次二句雖云教化亦屬安樂耳次一行頌第二意易度下言云云者令出頌中二句之意但舉四人云欲擬者比擬也亦對也如華嚴下引同也四十位下言云云者明彼此佛慧既同人法相望亦等但彼迹此本彼兼此獨乃至如後十義不同本迹雖殊彼此俱四咸為導首故得例之雖有加與不加及名不等焉知不是一佛所化應須了知異本非異於中先列次釋列中第三語互準下釋中此應題云橫賢廣略至下釋中二處各別次釋中初始見今見者華嚴始見經文自云始成正覺後文秖是廣明因果之相依正通同所以一經之內三處明文即世主品初名號品初十定品初皆云於菩提場始成正覺以成始故見者成初今即法華乃於王城開佛知見能見所見境智何殊二日照下開合不開合者華嚴望小且名不開猶帶於漸故名不合於彼不入為令令入更開於小三味調之今經方合言五味者兼論初後耳況彼不合者今亦合之故知彼經開亦不偏逗機未足合亦不周尚存權迹應知彼開亦是此開然亦此合何殊彼合一佛化事同異宛然但彼無小機在初名頓自開小後名漸歸頓開合雖殊二頓不別三賢廣橫略者華嚴且約入法界邊及從初住終至十地名為賢入經四十二位故名為廣且約不用六方便邊故名橫略方便若準廣論行願佛身佛土相慧同令教一緊二酥時異佛慧必同況復猶

好名字身土四句主伴十方亦是橫廣然自在大豎中論橫故云橫略此述一化徧歷五味味味諸教教教相望故名橫廣從初至後處處得入故名豎廣本迹二門無不入實又名豎廣又亦應言若本若迹皆論久遠三世益物永永不窮亦名豎廣三世化中八教相入故名橫廣況復放光橫敘他土諸菩薩行答問豎敘過去化儀三周三節說領述記復得名爲橫廣豎廣並是如來巧順物宜稱適當會當知此廣何殊彼廣況彼豎廣義含橫廣故顯密不同說時未至凡有施設語不同耳第四本一迹多等者唯華嚴但以一臺爲迹中本本非久遠故使千葉成迹中迹但臺望千葉以之爲本縱令十方至爲主伴十方亦復不離一塵一塵祇在此臺此葉當知祇是迹中依正是故迹多與衆經共所以法華嚴但與迹中分同然已廣迹說與衆經同華嚴但與迹中分同然已廣叙依正融通何事不明久遠之本若論本門與衆經異華嚴雖有久遠行因但是今日一番之因尚未曾云中間一番之果況有中間數數成佛當知此異則異於彼故云本獨若言不異伽耶尚是華藏寧非開則俱開不思議一此乃以法華之遠本異華嚴之近迹故知教門不得不異第五被加等者華嚴多是加菩薩說乃至文殊普賢及入法界尚是菩薩自說不見佛印之文故無斥奪又有小須改故餘經斥奪皆與佛記法華除叙文殊釋疑及流通中有諸菩薩發誓弘通皆是佛述及以對佛便爲有印故本小故當部無斥又別教權說此權易轉故不須斥小乘難轉故須斥奪轉九直顯實等者雖有別教以易開故故且云直須決了者小迹正經皆佛自說雖加不加皆成佛慧化儀施設時處不同印與不印其理一也須知同異以顯化由第六言不變土者淨穢不同常自差別今云變者穢爲施權變表顯實穢屬五濁元在小機機會權開土變爲表故顯本已純諸菩薩淨土不毀而報見燒又彼則種種世界不同感同故佛慧同約化儀說故須辯異穢不妨淨況常寂光土端匾斯亡寂光所對此機同感有淨穢雖變不變佛慧何殊豈由初後變不變殊令佛慧異若也不信不毀之說乃固執於見燒之文而以華嚴形斥法華本異華嚴雖有久遠行因但是今日一番之因尚未曾云

多重並決而破古師與問碩異者先問何故
問家隨喜能問人即指諸菩薩能問諸佛聞
已信行者即指諸菩薩所化之人聞菩薩說
已而能信行我等隨喜者隨喜能問發起大
利隨喜菩薩所化之人如來述歎但云汝等
能於如來發隨喜心何故與上問語乖耶碩
者大也然能問下答可見此亦密表壽量者
今歎菩薩尚是古佛密表今佛非今成也若
非今成必有遠本未得彰灼故云密表仍須
委明密表之意故注云云已如向辯下結云
此約四悉等者須示此下悉檀四文及意初
是世界次三又字是餘三悉此約彌勒不識
邊無四悉益由問故識識即四益初文爾時
彌勒及八萬大士者恐文誤準經文云八千
恒沙初中初約來者次約去處若來下結上
二事所以今見皆不識者此有二義一約權
教雖於十方橫豎遊履教權時淺不測本人
二約實道雖居補處猶在迹中豈可云知若
實位高為衆發迹應須發起約十方界去來
異故識不識別以不識故無世界益後不知
前是為人者前進之人有所證善彌勒不知
彼之內善自善不生故無為人雖先進位深
豈過補處雖云未學無垢位成如何得以前
後判之亦用前二義通之可見所化異故屬
對治者夫化物者本治物病彌勒不知真應
無彼利物之道即不識病無對治也然智人
知智虵自識虵豈補處之人不識其真應亦
具二義雖同補處久近不等故知近者不測
遠者密開壽量是第一義者即此一部最極
之理豈非第一生云以其悟性非十住所見
故彌勒不識一人然彌勒位在補處何以判
為十住又不知生以彌勒證何十住有人云
彌勒何不直問長壽如涅槃中問長壽耶今
答此都不曉今謂伽耶近成不知過去長壽
由見地踊不識因疑眷屬所由佛答其由須
論長壽故眷屬現豈徒然哉故知地踊為生
疑故現如來為顯長故召之故遠近二由皆
為說遠迎葉童子已於此中聞長壽竟於彼
但問長壽之因故彼經云云何得長壽即問
因也已聞過去為顯未來故問長因以生佛
答此難彼易理數如然云云者令點出四悉
釋之如向請答師主下云云者釋出請意抑
待彌勒云云者答問之益不在於我故不為
答抑待釋迦答彌勒問故云待彌勒耳何者
彌勒所問事迹不輕釋尊一代未曾顯說因
茲答問廣顯長壽此一代玄秘在佛自開汝
自當聞我不應答師子奮迅等者此中二釋
前諸所釋用義不同良由此也從前釋彌勒
不知乃至此中云十方者多指八方總云十
方耳又私謂至此點四德云云者須述四德
對三世意此之四德非前非後隨德流類有
三世用故以四德對於三世不別而別思之
可見一切萬德對用皆然況四既非四三亦
非三若欲略對三四名相者神通是菩薩遊
戲故名為樂益盡來世故得是常餘二易見
三行頌三世者前師子等以明三世文中亦
無三世之語但以義勢向三世耳今頌亦爾
直以佛無不實語等一偈半文而用通之語
既不虛必知三世益亦真實雙答雙釋者雙
答從來及以師主下方空中引大論云有成

散者底者下也散者空也此但消名若出體狀即約教釋者是也文初云四後云約教即四教足非想是有漏底空是真諦底邊際智是俗諦底皆以極釋也是則初一是藏次一是通次一是別今經是圓以中爲底於四釋中但云釋底不云散者底即散故不復別釋云云者應簡真中教門各二故底不同今是開顯圓中道底從不依止等者居止下空並不依於上下人天言人天是二邊者約所表釋人多滯著表有邊天住淨福表空邊居此空中以表中道初五行半等者又二初四行半答師弟次一行半答處所於中又二初半行正答處次一行歎菩薩德下三頌雙釋者於中又二初二行半頌釋師弟次半行頌釋處所經不云處但云久遠教化之者前正答中已云處竟故但以時而釋處也過去久遠於何處化化令入實即空中也言云云者應消經文兩問雙釋之意略如向辯白佛下準下文此應先開爲二初騰疑次請答執遠疑近者問彌勒既不知其數不識一人云何得知久植善根答秖由不知不識并由佛數住處德業既多又深豈近成佛之所化耶結請中經但舉難信者託物不信拒而擊佛令必有答色美等者以色等爲喻者總在年少爲言耳指百歲等者先略合譬次合釋譬言子不服藥者譬釋譬者先釋譬次合釋譬言子不服藥者旦據不現劣應之身而云不服仍以勝表本故云百歲既云若佛及佛則顯彌勒不知次如來下今合譬今師用之故無非斥合文仍略言如來橫服垂應藥者智契深理由賢服於眞諦之藥處處益物乃由橫服垂應之藥真諦藥者假即空故權即實故自行冥故垂應藥者空即假故實即權故化他起故如是初心由橫豎不二之妙藥也此之三藥無前無後眞諦藥者以治病故垂應藥者以還年故不二藥者以延壽故以還年故雖老而少現不二身故云本地九次第定是善入者從禪至禪無間入故奮迅是善出者從禪至禪皆經散心以散名出超越是善住者雖經超散住禪宛然畢法性爲善入者畢者窮也窮法性故首楞嚴者能現威儀故王三昧者如王安國故此中約教藏通同者所證同故據因爲善習等者自淺階深故云次第言云云者善出善住皆應從果立名因皆善習如向分別此中不論本迹者既是本中弟子未須論迹信者即增道下云云者未來稟權多疑速本應須委約諸方便教明不信者消今文意令文並約久成明信而論增道增道必損

初文所以不明四悉爲因緣釋者即前品未得四悉益者今此答竟即是四益此中爲二初引古通釋次正釋品初文又四初明諸師異解次前代下縱諸師以破光宅三鵝蚌下今四句釋四問下問答料簡初睿師叙意者舉分身以釋壽量而以理況事並舉不足以釋足意明壽而非壽方名爲壽身而不身乃可爲身並由得理能現身壽故云然則等也所以初句壽得理故方非長而長次句身得理故乃異而無異壽既數而非數身亦分無

所分以理性非量故不可以數求法身非形故無得以身取分身既以法身為身壽量亦以常壽作壽故更引普賢多寶而為興類普賢居菩薩極位尚名為賢可表伽耶成亦非成多寶滅度甚久而出證經預表雙林滅亦非滅今謂以非壽釋壽理實如然但似不答所問彌勒問踊出菩薩從誰發心等意疑伽耶成來未久如何所化身相難思本既不疑長壽何須以非長而長為答但先以長為答顯所化多長壽之由其唯法報是故今以三身釋之法華論意亦復如是河西與睿意同詞劣意云應身本是法身真化分而不分故云不異無生無滅故云理一故以多寶滅而非滅用釋釋迦量即無量故云與太虛齊等若爾引多寶現不云窓表應當多寶現即是釋迦長壽何須更明壽量品耶況但是法身而失報應若言釋迦量即無量秖可顯未來長壽與大經同如何得知過去壽量耶故今先知壽無量劫然始方云不思議一道場覩意以法華為乘始以涅槃為乘終終始

隔部所以木可等是隔部何不以華嚴為乘始若以會歸為乘始者教行人理一切皆會已無始亦復無終若迹門為乘始者又不全然若但乘始何故法說中明至道場因緣說中云至寶所所以初名為照不以兩字貫下百年期願者期要也釋惟忖中五句意云今之與昔或已入住行向地等入復增進唯有一分鈍根聲聞於此終開仍入初住豈名乘始若初住名始彈指如何故不依此能判經部若涅槃澄神為乘終者說大經時十仙諸外道並初發心復無量人退菩提心又法華之始則在物機涅槃澄神約於教主由法華教主久成故涅槃澄神不滅又滅影為息迹則法華猶迹澄神為本非今經本應知今經以久遠實成為本中間今日示成為迹若依他釋本迹二門俱屬乘始若不釋本直於迹中明始終者具如玄文乘妙中說注家先舉非存亡出脩夭為非壽量用釋壽量次明壽量意然釋兩字仍似顛倒存亡之數是量脩夭之限是壽一期曰壽壽內之數曰量故也次法身下明意著重

本向非壽非量之體非形牒非壽非年牒非量此違論文使大士下正明說壽量意意令菩薩修踐極照令知如來遠壽之體是大士智之所遊所遊既深故云踐極達彼非壽故名為照不以兩字貫下百年期願者期要也願養也百歲之人不知衣食要假孝子而扶養之令佛不然故云不以生公意着雖亦明無長無短長短恒存故與上三家其意稍別仍關注家說壽意也於中初明伽耶色身形壽不實用為法身無壽之表然則下以形例壽萬形一致顯身分而不分古今為一明壽量即非量古亦今也下明今古不二當不思議一然準今文先須辯長後方明一言古亦今者明本佛古不異伽耶之今今亦古者明伽耶今不殊本佛之古無時不有下重釋形壽無時不有釋壽也無處不在釋形也無時不有非獨今日無處不在豈專伽耶若有時下明形壽在物應非有無次是以下秖指近成即久成也故云伽耶是也次伽耶是者下轉釋也雖指其是謂近非近伽耶既非下明

短既非短長亦非長次長短下眞俗相對以釋長短眞乃長短斯盡俗則長短恒存生公意云一身之處三身備矣近成之果與遠果同故八十之壽即無量壽道理雖然須先各判方可融通驗前諸師偏得片意並以法身爲極皆違論文論文但指過去報壽爲長何得用法身非壽以釋法身非壽諸教常談但未曾說久成遠壽故知尚不及於注家踐極及以生公長短恒存然不云恒存之長諸經未說當知消當文非無一意釋遠趣出自一家故說佛慧彼此悉同若論遠壽一向須異前代下却存諸釋諸釋皆不以壽量爲無常光宅乃以壽量爲延壽若約今師三身四句望諸師意並無可存又惑下引古師難次今爲下通難先略破古人次正釋先引事云鷸蚌相扼等者引春秋事具如止觀第五記但用事不同彼但借相扼之言此正用乘弊之意我乘下正釋今如彊秦使常無常家如燕趙也及金光明者彼第一卷壽量品云信相菩薩自思惟言何緣釋迦壽命短促方八十年如佛所說二因長壽一者不殺二者施食佛無量劫具足十善云何短促思是事時其室自然廣博嚴事因見如來希有瑞相乃感四佛爲其說偈偈云諸水滴山斤地塵空界可知其數無有能知如來壽者品文具有此義者即此品後文具三身義還攬此三分爲四句是故應知今品題意迹中指本本具三身故不偏執常與無常今正應以本地之長用開迹短曉長本已方達本理無復長短故借迹中三身四句對本以釋當知本迹俱具四句本四俱本迹四俱迹問若壽量等者涅槃亦云惟佛與佛其壽無量無量故常明常既同經應不別經部雖異二常何殊答中爲二先反質令同次分別辯異初反質者一乘既同俱常何咎大經云一切衆生悉一乘故其部雖異常理何殊若部異常殊亦應部殊乘別云云者雖如向述亦應更立名異義同而爲多並分別答者先涅槃次勝鬘初涅槃者明常雖同廣略稍別亦應結云豈廣略別令常不同次文云爲一明一者三外之一自爲一機非會三一故但云一部屬方等對斥偏三未至法華不應云會云云者亦應更云帶不帶異一乘何殊亦應具約五時明會不會一乘共別次問近成是方便等者今師假設先引華嚴大經以定次若爾法華下引法華於華嚴大經爲妨法華若興皆開成遠則法華中無復方便何故本後不輕却近當知下結難若爾會三下以迹例本本門開已更近亦應迹門會已不會應知此中文略須先結云迹門會已無更不會所以本門遠已無更不遠縱不輕中更明近迹不可長壽更令短促次若爾下重以迹例本以定道同故一切諸佛悉皆爾也若爾下難諸佛壽同何獨釋迦長壽可歎若獨下結難若獨釋迦壽長則有佛道不同之過故云前諸義壞答意者拾異從同一切諸佛悉皆如此故云亦然意在同顯實本不必長短悉齊又諸菩薩下引證且引願長豈即全等此即下結同亦不偏言者明常壽等顯往時異長短不同望未來常一向平等故諸佛顯本各有遠近若論壽

證無得復云一近一遠故諸菩薩聞長壽已亦願未來說報身壽如今釋迦但開迹已無復近遠故知下明本迹體用體用即法應相望若應迹相望不無近遠約近迹應望本初應得有近遠故對緣長短無別長短所以不云報身長者欲以法身亡其長短（二十）又欲顯於諸佛道同其實開三佛道可同事成久近不可同也以是方可破他諸師故云諸師不可師也問既云遠成眞實近成方便者亦可云近成眞實遠成方便不答若初住中本下迹高被物說遠即其事也故諸菩薩發願利物隨四悉益亦可說長問若爾那知釋迦不是初住答今顯實已不復隱本故知非也是則初住說長為權開權說近為實既有本下迹高亦有本近迹遠用此高下開諸經中長短俱常既了諸經長短俱常自曉今經久遠之本唯云常者尚未可依驗知諸師計無常者不可依也問義推等者如向所說法華明常道理實爾據文不如涅槃常顯故今經明常欲無文據答意者詮教也宗旨也糟糠及橋（廿一）並能詮教雖異失旨如糠問橋具如止觀第十此且通途以斤執者又教本下別明化意前雖通斥今別明四悉宜長宜短被物不同即因緣也又文下以部望部據多少論非全無文即約教也若隨多棄少等者忽若俱少則二經俱棄非魔何謂具如涅槃第七（廿二）邪正品中不知法身常住皆名魔說又此經處處明法身者略如向引但名異義同人便迷名而失其旨若但隨名尚是魔說況多少耶亦如玄文同體異名中說即是實相實渚非如非異平等大慧等問既明法身等者若明法身無三德者當知則非常住法身答文可見論文亦云成就三身三身即是三德故也次正釋品名為二先通次別初中先釋如來次釋壽量初云通號者且指如來一名餘九非無初號最顯具如下釋具通三身並具十號略如止觀第二記次釋壽量詮量也者壽家之量故曰詮量故釋量字詮量十方三世三佛等故云也次今正下結歸品意乃指今之本佛何故爾耶以如來名通壽量亦爾不可局故故須且通題名雖通意則局本故觀第十此且通途以斤執者又教本下別明化意前雖通斥今別明地三佛答若其未開法報非迹若顯遠已本迹各三次如來下別釋亦先釋如來先置廣從略所言廣者如四身十身三十三身無量身等從義既廣今從略名以消品目所言二三者二即眞應三即法等不云化者化應一往其體大同問華嚴十身此但二三身數既少攝義不周是則此經身義不足答義有通別通義可爾別則不然彼通云身故云十身盧舍那也別釋如來故不應云業報佛國土佛等若欲通收彼經十身應開為四則以化身攝於業報智即報身虛空屬法餘皆化攝故知此經亦立多身則妙音觀音三十三身十法界身或已或他即其事也況今釋品如來之名故但可二三諸教定故消名便故復（廿三）辯本迹方在今品故知今品即是本地二三如來初二如來者先借論文如實之名次釋此名以成眞應又二先眞次應眞即法報二身合明故舉境智和合以釋眞身乘是下釋

也既但以如智契境故屬真身論中稱一如字釋中境智各僅文言之者稱是能如如於所如所如如於能如此用金光明意也若單論下明境智和合成因取果關一不可次道覺下結成真身因果滿故故云義成所以真身云成應身云生以如實下明應又二先以報為本前釋真身乘實道三字屬因今因成果全屬果用用本所證契境之智乘於果上利物權道即實而權故云實道故以方便生於三界次來生下正明應身亦借成論小名以顯圓義善簡名義理則可歸次明三如來中但離二為三於中又三先出三如來義通本迹次又法華下別顯本地三如來也三論云下引經論證初文又三先出正釋次法身下翻名三是三如來下融通初又二先借大論立義次如者下解釋論文一句三身具足初以如之一字名為法身指所如之境還指所證為來故云不動而至此即如非因果而通因果來字在果不通於因次報身如來又三先正釋次從理下結得名三故論云下結示論文初文者專約報身解其二字但初如字義與前異前如法二字屬所令如之一字屬所如之境得成於果故云乘於真實之道次智稱去釋令如字所以也雖即智如於境然如從境立名故云從理名如等次引論者如能稱於法相故也解即屬智稱境而解即能如也以解滿故名之曰來準此法身亦應引論文云如法相也但是文略

法華文句記卷第九中

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　五二二頁上一行書名、卷次，二、行述者，南無（未換卷）。

一　五二二頁中一三行第一六字「樂」，南作「藥」。

一　五二四頁中一〇行第一五字「馬」，南作「焉」；徑作「爲」。

一　五二五頁下九行「小乘難奪故須斥」。南作「小乘難轉故須斥奪」，南作「未得」，徑作「求得」。

一　五二六頁上九行「未得」，徑作「求得」。

一　五二六頁下一行第一〇字「云」，南作「師云」。

一　五二六頁下一〇行第四字「私」，徑作「私」。

一　五二七頁下九行「後品」，至此，南卷第九上終，卷第九下始。

一　五二八頁中一行第五字「木」，南、清作「未」。

一　五二八頁中六行第三字「忖」，經作「初」。

一　五二九頁上六行「論文論文」，南作「論文」。

一　五三〇頁上一三行第四字「今」，南作「令」。

一　五三〇頁下一〇行第二字「通」，南無。

一　五三一頁中卷末書名、卷次，南無（末換卷）。

三明應身又四先正釋次引證三明應相四引論同初文者先明應由智攝境示能說身說即應也自報無說故言以如如境智合但云以如不云法如者法既屬於境智用此境智能起應故以解屬智別對報身應非無智且以稱機用擬於說故他受用亦得名報亦得名應若劣俱名應故知大師善用論文妙至於此次翻名中具三身也近代翻譯法報不分三二莫辯自古經論許有三身若言毗盧與舍那不別則法身即是報身若即是者一切衆生無不圓滿若法身有說衆生亦然若果滿方說滿從報立若言不離三身俱然何獨法報生佛無二豈唯三身故存三身法定不說報通二義應化定說若其相即俱說俱不說若但從理非說非不說事理相對無說即說無說情通妙契諍計咸失沃焦者舊華嚴經名號品中及十住婆沙中所列大海有石其名曰焦萬流沃之至石皆竭所以大海水不增長衆生流轉猶如焦石五欲沃之而無猒足唯佛能慶是故云也前二身名一切常定故應身名十方各有不可說佛剎微塵名號故迦如來亦名毗盧遮那舊經云亦名盧舍那舊經意明應身異名故總彼二經三名具足其體本一但新經意以毗盧為舍那舊法非今昔如何三佛悉指於本答論舉他受用報義復何失三融通中四先略示意次引教三修性四引論初如文引教中三先引經次總結三問答釋妨引經中二先引大經者意明三德秖是三身但與法華迹門義同非今品之三所釋引梵網等三結經者以義大旨與三經同而義意攝要若華嚴中十方臺葉至為主伴此梵網經唯一臺葉故天台戒疏判云華臺華葉本迹定者臺華葉本迹之壽量也故釋壽量中各具足三義於如來之壽量恒同所結既同能結豈別像法決疑意亦同於所結故也普賢觀云準上被緣雖別道理（更七）恒同所結故也普賢觀云準上可知若但下約修性縱橫不縱不橫以判圓別者即是約教於中先略釋壽次廣釋量此是壽家之量故廣釋量即是廣壽初釋壽中先釋字義次真如下即以字義而通三身次釋量字於中為七初明義通隨三如來自無定故以成三句用別次圓後以藏通況之言修縱性橫者非圓妙也性德之名名通別教別教雖有性德之語三皆在性而不互融故成別義若三皆在修前後而得道理成縱具如止觀第三及記故知今經不說縱橫若性若修三皆圓妙（云云）又法華下明本迹也先正示同異爾前非不明圓三佛但與法華迹門義同非今品之三如來也故云永異問論中但指報為久遠應其體本一但新經意以毗盧為舍那舊法非今昔如何三佛悉指於本答論舉他受用報義復何失三融通中四先略示意次引教三修性四引論初如文引教中三先引經次總結三問答釋妨引經中二先引大經者意明三德秖是三身但與法華迹門義同非今品之三所釋引梵網等三結經者以義大旨與三經同而義意攝要若華嚴中十方臺葉至為主伴此梵網經唯一臺葉故天台戒疏判云華臺華葉本迹定者臺華葉本迹之壽量也故釋壽量中各具足三義於如來之壽量恒同所結既同能結豈別像法決疑意亦同於所結故也普賢觀云準上可知若但下約修性縱橫不縱不橫以判圓別者即是約教於中先略釋壽次廣釋量（更七）

一身即是下融通三身四隨緣下赴機不定五此品下約身以判六復次下判於本迹七問答釋疑初立三句者即前二三如來之壽量也既但開合之殊今但從三爲便於中三先釋字次對身三立句次法身下即以三句釋三身也初法身爲四初略標次有佛下釋出所以三文云下引證四蓋是下結歸初如文次釋所以中又二初正出法身所以次不論下簡異二身又二先身次壽初簡身者不論相應簡非報身與不相續簡非應身與字引下句耳不論兩字貫下二句故以及字引之故華嚴云法亦無有量簡非應壽及無量簡非報壽亦無兩字貫下二句故初法身爲第四句報身即第二句界非有量亦復非無量卑尼已超越有量及無量彼但迹中約體用論體必雙非迹能雙用此乃約用明體故云超越若直引此以證久本良未可也以彼不云已成壽故文云下三引證兩句並雙非報應詮量報身中亦四初標次以如如下正釋三文云下引證四此是下結正釋中二初正釋次境既下釋出所以先正釋中二先正明智契於境故有報身次境發下借義釋名由冥故發發方名報是故得有難思之壽次所以中二先法次譬函境也蓋智也由相稱故有含藏用所藏之物方任外資引文者初句證報體次句證報因更七次句證報用次句證力三詮量應身中亦四次句證報體次句證應身中亦釋出所以三文云下引證四蓋是下結歸初如文次釋所以中又二初正出法身所以次不論下簡異二身又二先身次壽初簡身者不論相應簡非報身與不相續簡非應身與字引下句耳不論兩字貫下二句故以及字引之故華嚴云法身無量卑尼已超越有量及無量簡非報壽亦無量簡非應壽及無量彼但迹中約體用論體必雙非迹能雙用此乃約用明體故云超越若直引此以證久本良未可也以彼不云已成壽故文云下三引證兩句並雙非報應詮量報身中亦四初標次以如如下正釋三文云下引證四此是下結正釋中二初正釋次境既下釋出所以先正釋中二先正明智契於境故有報身次境發下借義釋名由冥故發發方名報是故得有難思之壽次所以中二先法次譬函境也蓋智也由相稱故有含藏用所藏之物方任外資引文者初句證報體次句證報因更七次句證報用次句證力三詮量應身中亦四初略標次應身下釋所以三文云下引證四蓋是下結歸初如文次釋所以中又二初正出法身所以次不論下簡異二身又二先身次壽初簡身者不論相應簡非報身與不相續簡非應身與字引下句耳不論兩字貫下二句故以及字引之故華嚴云法身無量卑尼已超越有量

無常兩存者雙具前兩凡夫四句中先明用句所以今明如來何得通凡爲成四句餘一句對凡今既通釋望佛非無況復性德三身具足諸句言性德無名字者未有修故明無果佛四句故也但約理三以立四句第三融通者一身即三不同他釋三身定計是故身句皆悉互通名通義通理通法通通而恒別方釋妨也第四隨緣中三先示相次引經三所以下釋出所以即約教判也言若諸菩薩未登地住云同前者同二乘也與奪者以他受用亦名應故地上見者是他受用但以報應二名而論與奪大經下更舉大經三譬以證三身五此品下約身以文義判品今知久成又三初正出本報何以故下釋出所以上冥法本下契物機三以此下結成本報六復次如是下廣約本迹示今品意於中又四初正明本地三身爲本即正示也次諸經下與諸部以辯異三非本下明本迹之由四本迹雖殊不思議一於中又五初正明本迹體性論其本實相非近誰論其迹實不思議故名爲一次正斥摩師言寂場者若以叡師九轍中仍寄多寶表本而釐公指釋迦本迹須云寂場三復次下更舉近中多種本迹通斥諸師四今攝下別示久本近迹明不思議五如此下結異初二如文第三文三謂標釋結釋中又二初別約三諦以論本迹復次此三下總約三諦三一不異以論本迹且約次不次以論總別若別若總俱不思議但擾設應之相用法不同致成總別皆依本時即總而別乃能用於即別而總別不二適時言殊然於別中出別相者從此經尚少應劣諸經何得反能超異諸說次答中二文皆云種種不出因果及以自他有譬合前文云業即能行之行寶即所行之法位即所階之果方便教中行因獲果故云種種若無法身常住之壽因果無歸故知諸經諸行不同皆入今經常住之命此常住命一體三身徧收一切此約自行次大經下更約自他具如法門下雙合海中之要下結出三本迹下示不思議初簡中言三番四番者三番三諦也四番加一心若本若迹皆攝繫者攝屬繫持繫字亦重疊也三四重繫同在本迹故也若本若迹皆有如是四三本迹在本在迹隨時別故簡中間本迹爲迹本地本迹爲本他人不見今經本迹但知從勝專求法身如此法本與衆經共勝翻成劣若得久本則近迹不失若但云法身則尚失中間況復遠本從箇下明本迹相顯從於本地本迹之本垂於中間今日本迹之迹如是本迹久近相顯方知本是迹家之本迹是本家之迹三本迹不思議者即是約理五結異如文七料簡中先問意者勝方名異諸經所明法相此經尚少應劣諸經何得反能超異諸說次答中二文皆云種種不出因果及以自他有譬合前文云業即能行之行寶即所行之法位即所階之果方便教中行因獲果故云種種若無法身常住之壽因果無歸故知諸經諸行不同皆入今經常住之命此常住命一體三身徧收一切此約自行次大經下更約自他具如法門下雙合海中之要下結出三本迹下示不思議初簡中言三番四番者三番三諦也四番加一心若本若迹皆攝繫者攝屬繫持繫字亦重疊也三四重繫同在本迹故也若本若迹皆有如是四三本迹在本在迹隨時別故簡中間本迹爲迹本地本他人不見今經本迹但知從勝專求教若不爾者請檢諸經何經明佛久遠之本

同此經耶何以苦貶久成之德爲釋疑耶此若釋疑方便亦是釋現相疑方便釋疑則序品爲正方可此中踊出爲正況他並判以爲流通然論中自列十種無上一種子無上指澍雨譬二行無上指大通事三增長力無上指化城譬四令解無上指繫珠譬五淨土無上指多寶現六說無上指髻珠譬七化生無上指踊出菩薩八成道無上指壽量三菩提九涅槃無上指醫子十勝妙力無上指下諸品爲餘殘修多羅當知論意指分別品去爲餘殘修多羅即正經之殘流通分也望今所判唯差半品若以功德而言可俱屬流通今從記領判屬正耳並異諸經故云無上若爾雨譬已前豈非無上答雨譬已述譬及領解方便品已判甚深甚深秖是無上異名況方便品已是譬本若以方便去八品爲正猶得迹門中正若以十三品爲正復雜迹門流通故知取迹流通爲正棄本正爲流通深不可也具如別記故知本地三身即諸經諸身之喉如衣之襟諸根之目如屐之蒵蒵字從草

出風俗通故知今明本迹不與諸經諸師同也此品文句疏文稍繁前後難見故前錄出但依此開開顯文二先誡信次正答又二長行偈頌長行二謂法譬初法說爲二一三世益物二總結不虛初三世爲二初過去爲二初從如來秘密下出執近之謂二從然善男下破近顯遠初文又三初出所迷之法二出能迷之衆三出迷遠之謂次破近顯遠又二初顯遠二益物所宜初又二法說譬說譬說又三初舉譬問二答三合次益物所宜中又三初益物處二拂迹上疑三若有衆生下正明益物所宜於中又二一感應二施化於中又二先明形聲益次得益歡喜先形聲又二先形次聲形益又二一非生現生二非滅現滅聲益如文得益歡喜如文次從諸善男子如來見下現在益物又二先機感次應化於中又二一非生現生次非滅現滅初文又二一現生次現生利益現生又二一現生二非生第二現生利益中二先形聲次不虛不虛又二先不虛次釋不虛又二初照理不虛次

從以諸下明稱機不虛於中又二先機感次施化次明非滅現滅又二一非滅現滅二現滅利益初又二初本實不滅於中又二初明果位常住次舉因況果二從然今下迹中唱滅次現滅利益又二初不滅有損二從以方便下唱滅有益初又二初不滅有損次廣釋次有益中二先歎佛難值次釋如文第二總結不虛爲三先明諸佛出世必先施三次明皆爲化物三皆非虛妄次譬中二開合開譬爲二一良醫譬三世二治子譬不虛初文又三一醫遠行譬過去二還已復去譬現在三尋來譬未來過去又二初發近顯遠二化益所宜今但化益上化益又三一處所二拂迹三正化今但正化上正化又二一機感二正應化今具譬之今就初文爲二初如有良醫超譬應化從多諸子息追譬機感次正應化已上譬文勘上法文此文有三誡三請至鄭重者請中既云如是三白已復言者當知至四佛於三請之後又云汝等諦聽即第四誡也并前迹門誡許及三請即五誡七請鄭重如前釋昔

七方便至誠諦者言七方便權者且寄昔權若對果門權實俱是隨他意也以圓人中亦有無生忍者易聞遠故置而不論故此自他隨用別故具如玄文法說中未來語少者但指常住不滅四字為未來文也譬說偈中文多者長行譬說中從其父聞子已下文是其文尚少偈法說中從我見諸衆生下十行半文故云多也一身即三身等者文中二解各有其意初釋約三身法體法爾相即次釋約今昔相望以今法體望昔故也亦可前釋通諸味後釋斥他經唯在今經故也即秘密家之神通故還約三身以釋故知神通力言隨於諸教教主故也故廣約諸味簡已更約今昔簡之方顯本地三身神通若釋小乘及以漸教則不得以此中三身釋之引大品者此經舉一切世間皆謂近成唯列天人脩羅不云三惡者然計近者亦多在此三故引為例前雖有二乘之名從初以說若被開已俱成菩薩故今但從開邊以說彼大品意云勝出者但勝出小小在此三亦不須三惡故暫引同

從此法身地乘長遠之說者法忍菩薩尚自須聞當知壽量非說不知然得無生者亦聞應即法身但不聞久成而已言自應等者但不同界內經歷五味跨涉本迹七請五誡方乃得聞以見一分法身理合得聞長遠故前文云地住已上得聞常故但常與餘時異故更論之破近顯遠略有十意如玄義云云者玄文第九明用中有十門不同彼具列釋兼與迹門十意以辯同異今但略舉破廢二門注家云無始之壽晦而未彰者此不應爾何者此中正明久遠之長以破伽耶近成之短彰灼顯著何晦之有又言何佛不然此亦不爾乂近不同長短別故言直下塵枚點之界者此中經文不云下點但兼彼迹文成其語耳僧傳云準羅什舊經無一塵一劫四字有齊高僧曇副誦經感夢云少一句後果得之若金光明云一切海水可知滴數無有能知如來之壽此亦明未來之壽非過去也若引證此殊不不相關益物處者此之娑婆即本應身所居之土今日迹居不移於本但今昔時異見燒者謂近照本者違遠故經云我土不毀常在靈山豈離伽耶別求常寂非寂光外別有娑婆於是中間等者先正釋中初總立能拂下出古三今謂下破古正釋次或有次疑因下示所拂事先標次昔教下釋出所疑次今拂下正示拂相正由經文先舉事竟結云皆是方便即名為拂昔於諸教雖見不同而生於疑乃不知是果後方便等及如是示差別意即說值然燈等及在然燈之世入涅槃也次古釋者又有人云說然燈者說他為我為平等意趣經文但云我說他身何須改云說他為我今釋意云是釋迦菩薩入滅不得云是然燈涅槃亦非釋迦爾時於然燈者此中經文不云下點但兼彼迹文成其語耳僧傳云準羅什舊經無一塵一劫四字有是故但以得記弘法壽終為果佛眼等者既對佛眼舉於兩應故他受用亦應攝也人天及以法眼皆云華報者非無近果讓佛報故其土既爾身豈不然信等諸根者既為如來本地佛眼所觀窮其久遠照其根源故此五根須約本地中間緣了復經漸頓大小及人

天乘名同體別通得名爲信等五根以人天乘通名緣因故也此乃望彼偏開通成緣了於中先約漸頓判次約大小人天以判小即漸初漸中利鈍但云藏通者漸通具四以別圓同入華嚴中頓教攝也是故且以漸中界內巧拙對於利鈍通在方等般若二味又以小對人天辯利鈍者且以優劣相望故耳但人天乘徧在一切大小教中十界至二因也者應云十法界中亦有惡法而言不用者以十法界是生善機處故不取惡但十界中展轉相望有五乘七善及圓實等種是故聖人更立方便傳傳引出良由有機機宜不同不可頓出問若爾佛果既極如何亦得名生機處答此中論機及辯利鈍故佛法界未是佛果故彼玄文十界交互以論機緣則果佛機通在十界故也若直宜以佛界度者則是佛界有佛界機若未宜佛界則漸於菩薩界而成熟之乃至地獄即至地獄方迴心者是也具如釋籤亦如觀音妙音現身不同自說名字等者既對十界或但論四聖以辯勝負及應勝劣當知此中且對佛界勝劣應耳所以頻論者恐仍謂法身說法故也橫論即十方者昔十方也約豎處所至然燈佛等者以釋迦望昔值然燈名儒童時非取他然燈以望我也若取他佛非我豎也若指然燈佛身則可引類而已故云如今等也言生法者如下所釋勝劣各有生法二身次約橫中云亦如華嚴十號等者名號品云如來於此四天下十方即橫也若自身今望往日壽即豎也望自身壽即橫也如玄義云云者彼玄文壽命及以本中大小不同優劣相望故耳但論橫豎然不以優劣判本迹但以久近判本迹耳今辯同異故注云云或三身相望者於一教中自以三身而有優劣用爲大小則義通別圓次或三身各別皆爲小者此乃別圓相望圓大別小故也例三點云云者秖是並別及非縱橫即譬別圓具如止觀第三古師六釋皆爲縱橫今師三釋不縱不橫若更於縱橫判大小者小乘三德爲小別教三德爲大亦復現言當入涅槃此指闍迹竟文者若開迹竟得言雙林是示滅度爲益物故以今準昔亦復如是師子奮迅等者奮迅之名及十功德通於本迹乃至初住今須簡之此是久成現作現在有十德者前九可見如第十云具上十善即如

四觀觀其十善圓即上上十善也十善秖是三業故云身三等故四三業飾飾不同故上上者至果名為師子奮迅中第十功德秖是三業隨智慧行及三密等故佛果地亦以飾子三昧奮他塵垢若論諸佛世世皆然餘九準此云云者委釋十相辯中間今日世世皆有現在迹化由本功德如來見下乃至樂小法者者以久近相望為小佛以本地佛眼見之未宜遠說以樂近說為樂小耳華嚴至人耳者先引經此是十地品初金剛藏止解脫月辭也案彼經下今文判也故知彼經以未至回向為不久行此但次第行耳若普賢行初發心住已圓證竟豈至地前云不久行而不為說若言寄次而論不次何故初住不亦且次第耶故寄次之言須有典據故彼以不久行為樂小者也今文乃以樂近成為樂小別教通名樂小德薄垢重者其人未有實教二因故也言下文云諸子幼稚者指下譬子譬文尚未堪聞圓況聞遠耶見思未除者且消譬中幼稚之言定未知遠次問者若前四味但樂近成為樂小者華嚴頓部諸味中圓及以因門云何亦為樂小法者答中四義三在因門第四在果門故樂小之名尚通弊欲何況小耶故今果門別在樂近故前三人中前之二人自退大後著愛著見此人尚不樂於小乘況圓乘耶次一是著三方便教尚不等也故今經望寂場遮那之體湛同貫日之精不可以種智圓明同正習俱盡復以十方七步不同而表勝劣故知兩處又成但以至作如是說者未開但說云皆無久成但引因類本非即本文若云對小乘為樂小前明利鈍至兩應者前明兩機之說彌陀亦成我事及彌陀事緣相關故如一眾會或集十方或集一方或往十方或往一方示現依報者非直現土土塵皆說具如

華嚴上過去至世界之益者一往且以得歡喜邊名爲世界豈過去世無餘三耶故云似也今明皆不虛者今現在文皆具四悉俱至本門故也故知過去還須具三大論四悉檀並實者彼論通以第一義爲衍門法相以三悉爲三藏故各有其實篤論下彼大論意剋判虛實一在衍門故實三在三藏故虛言緣中者如向隨緣不定機在於小小即名實如三藏人於此四悉則三實一虛通別二人則三虛一實圓乘則一切俱實凡夫則一切俱虛若以下借此虛實判二門者以此二門對於漸頓二種衆生未曾當機爲虛當機爲實且置四悉而以因果相對辯虛實者於中先以七方便人對二門判次以實人對二門判若方便教二門俱虛因門開竟望於果門則一實一虛本門顯竟則二種俱實故知迹實於本猶虛約圓頓下若本圓人望於二門亦秖一虛雖云更不別得非無增道益也若於昔教曾密顯遠對此二門亦名二實準前亦應云更不別得不無二門增道之益若五十起去對此二門猶名俱虛又前教密開不來至此亦名俱實於踊出衆非虛非實亦名爲實自欲得故於滅相者此虛彼實於有退者現虛當實影響發起亦非實非虛有虛有實於迷教者一切俱虛問意者昔是昔教今謂二門今昔本迹俱名入實以昔望今爲二虛者應當今日二門實相勝昔實耶實本無二今昔豈殊答意者且以迹答本準可知教門前後入實無殊初指華嚴次指二味壞草庵等爲令衆生知垂迹處無非法界法身常住故云如實感法身者機擊法身令起二應故如來去二亦無在世去三非實非虛四非如非異五不如三界去六如斯去於中初明句意者如來明見應云法界何以但云三界相圓是故諸句皆云與衆生界不即不離故今並作圓常中道佛性釋之不作此釋尚不能見昔教中實況開顯實況久遠實故此須指本智照境不見斯旨徒消本門言六句者初小例大此乃以橫例豎若還以豎例豎應云鹿苑入小與二味中入小不殊此則入大入小無處不有五味從次第相生鈍小從顯露以說此中六句者明今日應身即是久成法身不思議一故云照理等故本迹者寄事以說如實知見等者論云如來知見三界相謂衆生界即涅槃界不離衆生界有如來藏故也無有生死等者論云常恒清淨不變義故亦無在世等者論云如來藏真如之體與衆生界不即不離故非實等四者論云離四種相以四種相是無常故當知論意諸句皆圓是故諸句皆云與衆生界不即不離故今並作圓常中道佛性釋之不作此釋尚不能見昔教中實況開顯實況久遠實故此須指本智照境不見斯旨徒消本門言六句者初小例大此乃以橫例豎若還以豎例豎應云鹿苑入小與二味中入小不殊此則入大入小無處不有五味從次第相生鈍小從顯露以說此中六句者明今日應身即是久成法身不思議一故云照理等故本迹者寄事以說如實知見等者論云如來知見三界相謂衆生界即涅槃界不離衆生界有如來藏故也無有生死等者論云常恒清淨不變義故亦無在世等者論云如來藏真如之體與衆生界不即不離故非實等四者論云離四種相以四種相是無常故當知論意諸句皆圓是故諸句皆云與衆生界不即不離故今並作圓常中道佛性釋之不作此釋尚不能見昔教中實況開顯實況久遠實故此須指本智照境不見斯旨徒消本門言六句者初

以爲二死通論金剛已前尚名無常故也亦無在世及滅度者者亦是雙非二邊因果此之二句及兩雙非故云此四故前從如實知滅度者約如理所離次二句者共顯中體後之二句約能見說若雙非等者此之四句並成雙非此雙非言若彼結之即成偏句其言雖顯恐與權教雙非相濫是故重釋雙非結句若屬一邊並在權教例如下出結句相以餘結句結今雙非令成偏句則非圓實故歷諸句次第結之結初句云非生非死等者以生爲生死邊以死爲涅槃邊是生是死乃是雙照若結爲生成生死邊非生非死乃是雙非若結爲死但成涅槃退出亦然下二準此若兩結已復更雙非方顯中道故云今皆非之今經中直爾雙非顯中不偏結句故唯圓極如此之流者此例尚多即乃至已下文是如單複具足處處雖有雙非之言以句結之各有所屬故一切見唯結成有二乘諸句唯結成無此有此無但成別俗非此有無秖成別中今明圓理故須細辯經云如來如實知見儻以二乘等釋則有毀佛之辜然此結唯在一家判諸經論一切句法以辯文義宗趣不同淨名疏中因釋迦旃延章旃延但云苦義空義無我等義義在三藏淨名結成通義呵云空無所起是苦義等當知空無所起是無苦無樂但結歸於苦故但成通若云空無所起雙非空有結成樂義即成別意別以出假爲樂故也若更雙非別教苦樂方成實中如是廣出況復單複具足亦偏諸教如四教四門門門門門門門四悉一一悉中復有四悉即成門悉各有具足故別具足更須非之圓門起見尚墮有句安得更成複具等耶故知若見非見若門若悉皆須以法方能定句終無以句能定法體故釋義者不觀句下法體所歸如何能辯法句淺深如何能消今經雙非若以法定隨舉一句即成實理不如下釋第五句不如三界者如者同也不同餘人見於三界述佛見也佛必權實二智具足必不同彼二種至之相者秖是見儻以二乘等釋則有毀佛之辜然此結唯在一家判諸經論一切句法以辯文義宗趣不同淨名疏中因釋迦旃延章旃延但云苦義空義無我等義義在三藏淨名結成通名見惑通三界也變易土中勝妙五塵名欲界思不思議法塵名上界思淨名疏中委出其相次唯佛一人下釋第六句如斯已下文也既總云如斯覽前所照通成一見故皆重牒前五實句共明權實二智之相故前實智唯照實境今加權智隨物見權明非見而見等即二智不二故云如衆生見示二死身隨他意等初文牒前初句如實知見三界之相等雖如實見亦於衆生見處而見具五眼故如實知見下牒前無有生死等次亦無下牒前亦無在世等次無實下牒前非實等次無三世下牒前非如等次同於下牒前不如三界等皆以如來明見以爲權智一一釋之如來下牒前不如三界已下文也如來雖即自如實見物機不同所見各別故佛亦以隨類而見而垂應之以諸下明機感中初明機相即四悉機欲令下明應相以逗四機一一悉中能所皆足自爲四別既云種種故對漸

頓以釋所以玄文中十門解釋一一門中具足諸教此依圓教消經而已性即為人者先正釋次釋疑初正釋中凡言為人所為必擬生其宿善宿善不改今方可生故性屬生善次習欲下釋疑者先立疑釋云下釋釋中先正釋次舉例三性欲下結同如因下舉例者如大經云善男子一切衆生身與煩惱俱無先後雖無先後要因煩惱而得有身終不因身而有煩惱性欲亦然雖無先後必因習欲方乃成性結同者今雖性前欲後終須欲義居先故云習欲成性世界名欲此準禪經具如止觀第一云禪經從因故云樂欲大論從果故云世界次釋行中善生惡滅俱得名行故於行中以分二悉廣如玄文料簡行起宿善治破現惡云云次釋憶想中更為四初得名所以明第一義而通於初且以相似解起對治麤惑未入眞道慧名為想次漸頓衆生下明四悉次第由三悉故第一義來於諸內外凡位亦得名第一義也但想慧名須在因位如五品前修行五悔初入隨喜尚乃得名為第一義況入內凡位耶又隨喜前獲少定心尚亦得名入第一義況入初品三隨其下明入眞之緣四乃至下明憶想通後至金剛心問應云初住何以云地答從漸頓來且寄地位欲令下至若干因緣譬喻者此用五佛章中施權之言皆云種種因緣等以申今文本言便為有限況復不知是實因壽而云神通迹俱有漸頓之化如為懈怠等者舉小對大經中云復他云後者章疏之言從此已後復倍上數如是並為神通延壽意言今雖未盡如俱舍論釋忍位中始從下忍三十二觀乃至上忍留一行相入世第一但所留行二義必有盡時經舉因況果者明本行菩薩道時不同利名見行鈍名愛行刹人又二著我多者留無我行著我所者留於空行鈍人又二著我慢多者留無常行懈怠多者留於苦行明因果俱常故知以不盡之因壽況不盡之果壽今文且舉鈍中二人復諸論師諸計不同不能具述通教中云亦如是者觀門雖巧諦觀不同況有所成之言便為所況之次第不殊三藏然約四門四悉二空三假與藏不同且約大同亦名種種頓中別圓雖三十二及入不二種種行類亦何出於各四門耶無有虛出至昔虛為實故者為字去聲稟權出界名為虛如來本為一實施權無有毫差而皆入實寄此四字者常住不滅也既其不滅益至未來舊人下先舉舊計云前過恒沙等者古師見經中有所成壽命之言謂為果壽乃指前文過於塵界為前過恒沙以非恒沙可能喻故乃用世界以之為喻于今未盡為後倍上數又古人見復倍之指初住位分得常壽豈有初住眞變易壽使同分段有無常耶若言盡者何當盡耶何名分常分但對佛及以後地準行證文自應知之譬如下舉太子祿以為況者猶是分況對世人財言不盡耳揵字里結切謂拘揵也拘字

烏飽切不順之貌謂棄於常而取無常

法華文句記卷第九下

更七

法華文句記卷第九下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　五三三頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　五三四頁上一八行第九字「報」，南無。

一　五三四頁下一四行第六字「指」，南作「相」。

一　五三五頁中五行第二字「近」，南作「迹」。

一　五三七頁上一〇行第四字「以」，南無。

一　五三七頁下一二行第四字「他」，經作「我」。

一　五三九頁中九行第七字「大」，南作「次」。

一　五四〇頁中三行第八字「相」，南作「想」。

一　五四一頁上六行第九字「彼」，南作「被」。

一　五四一頁下七行第四字「五」，南作「更」。

一　五四三頁上末行「卷第九下」，南作「卷第九之下」。

法華文句記卷第十上　更八

唐天台沙門湛然述

釋壽量品之餘

迹中唱滅通約三身又二初總立如淨名下釋釋中初明三身非滅唱滅次明三身常住不滅三明三身不生不滅以不滅故唱滅非滅以不生不滅故名爲非滅總而言之顯於不滅初文自三初明法身爲六初借淨名文以立義者問此中法身那引淨名迦旃延中通教義耶答彼旃延章總有五句初之四句名藏義通後之一句名通四教義局衍門結歸之文既通圓別故前四句現結成通不闡圓別後之一句雖結成通仍通圓別令從通義故得成圓若得此意諸句可明故略引之法本不生故無可滅是寂滅義云唱滅者此唱寂滅是滅生之滅非即生之滅即生之滅是不滅故當知此滅名爲不滅法身常住無滅不滅今言寂滅義當唱滅何者下釋唱滅意爲不了者而云寂滅若了寂滅還指於生若全指於生於懈怠者無利故須唱滅三若言下以瓔珞中寂照帖釋然彼經中以照寂爲等覺以寂照爲妙覺彼約別教教道以說故分二句以對二位今借別教極果之名以通初後而釋圓教不滅而滅四夫法身下釋唱滅義由唱滅故智生惑滅此約事理相對二先牒前說不滅即是報稱於法法既不滅報亦不滅次以理下約事理相對以釋先約則別此中正明所滅之惑爲法身體體有生滅良由於智故寄能顯以彰所顯五滅惑下不滅初約理中云爲到故等者於其惑智四次判圓別別教尚屬無常之滅以十住中同於小乘滅三界惑方生出假俗智之解入中亦然今約圓教故唱寂滅此之等者雖別圓不同並名生滅雖俱生滅悉約理性六若無等者明唱滅之緣意云從迷從解故云迷解劬論但以解爲唱緣別圓俱是從迷生解故也次約報身亦六先標次誰有下正釋惑智本無生滅以爲報身無生滅體三此即下結報身體明即是智暗即無明體性全是故無相除既無相除即不滅也四衆生下唱滅之由五有煩惱下明唱滅之相所以更互得滅名者從事故滅六豈非下結唱滅也三應身者亦先標次應是下明不滅三但爲下明唱滅次又法身下明三身不滅中初法身不滅者不望餘身以餘二身須望法耳若將體望用用卻成滅次約報身不滅者爲二先牒前說不滅即是報稱於法法既不滅報亦不滅次以理下約事理相對以釋先約則別此中正明所滅之惑爲法身體體有生滅良由於智故寄能顯以彰所顯五滅惑下不滅初約理中云爲到故等者於其惑智四次判圓別別教尚屬無常之滅以十住中同於小乘滅三界惑方生出假俗智之解入中亦然今約圓教故唱寂滅此之等者雖別圓不同並名生滅雖俱生滅悉約理性六若無等者明唱滅之緣意云從迷從解故云迷解劬論但以解爲唱緣別圓俱是從迷生解故也次約報身亦六先標次誰有下正釋惑智本無生滅以爲報身無生滅體三此即下結報身體明即是智暗即無明體性全是故無相除既無相除即不滅也四衆生下唱滅之由五有煩惱下明唱滅之相所以更互得滅名者從事故滅六豈非下結唱滅也三應身者亦先標次應是下明不滅三但爲下明唱滅次又法身下明三身不滅中初法身不滅者不望餘身以餘二身須望法耳若將體望用用卻成滅次約報身不滅者爲二先牒前說不滅即是報稱於法法既不滅報亦不滅次以理下約事理相對以釋先約則別此中正明所滅之惑爲法身體體有生滅良由於智故寄能顯以彰所顯五滅惑下不滅初約理中云爲到故等者於其惑智四次判圓別別教尚屬無常之滅以十住中同於小乘滅三界惑方生出假俗智之解入中亦然今約圓教故唱寂滅此之等者雖別圓不同並名生滅雖俱生滅悉約理性六若無等者明唱滅之緣意云從迷從解故云迷解劬論但以解爲唱緣別圓俱是從迷生解故也次約報身亦六先標次誰有下正釋惑智本無生滅以爲報身無生滅體三此即下結報身體明即是智暗即無明體性全是故無相除既無相除即不滅也四衆生下唱滅之由五有煩惱下明唱滅之相所以更互得滅名者從事故滅六豈非下結唱滅也三應身者亦先標次應是下明不滅三但爲下明唱滅次又法身下明三身不滅中初法身不滅者不望餘身以餘二身須望法耳若將體望用用卻成滅次約報身不滅者爲二先牒前說不滅即是報稱於法法既不滅報亦不滅次以理下約事理相對以釋先約則別此中正明所滅之惑爲法身體體有生滅良由於智故寄能顯以彰所顯五滅惑下不滅初約理中云爲到故等者於其惑智四次判圓別別教尚屬無常之滅以十住中同於小乘滅三界惑方生出假俗智之解入中亦然今約圓教故唱寂滅此之等者雖別圓不同並名生滅雖俱生滅悉約理性六若無等者明唱滅之緣意云從迷從解故云迷解劬論但以解爲唱緣別圓俱是從迷生解故也次約報身亦六先標次誰有下正釋惑智本無生滅以爲報身無生滅體三此即下結報身體明即是智暗即無明體性全是故無相除既無相除即不滅也四衆生下唱滅之由五有煩惱下明唱滅之相所以更互得滅名者從事故滅六豈非下結唱滅也三應身者

是不滅故云常然應用不絶者三身相稱故也法報徧故應體亦徧機自在無應法恒爾若不爾者雖釋圓常還同生滅言衆生不盡即不滅度者滅度之時生實未盡其義何耶應反質云驗生未盡則不滅度故唱滅度爲不生於難遭想者非爲生盡故知應身常在不滅何獨法耶若不了者法報亦滅何獨應耶三明三身不生不滅者法身同前不當生滅報身者智自了智無能滅者智屬於能既不生滅豈能令惑若生若滅應身者相續故不生相續故不滅三身但云不生滅者不字貫下滅字即不生不滅逐語便故但云不生滅耳云云者釋出三身不生滅意以互融故此因應身非滅唱滅一句之文廣開三身有滅不滅不生不滅若不爾者生滅則定何名三身不即不離若得此意徧一代教但聞一句唱滅之言即識一切滅不滅義具身多少滅不滅異方達本地本不生滅方達中間今日化道有滅不滅以本地化中間今日一切迹教不出三身四句故也釋不滅有損中爲

二初釋唱由次以四悉帖釋損益此中且寄應佛以釋由此衆生至二善損而不生者由不唱滅懈怠之徒眞中二善俱不生長見思已生尚自不斷別惑未生安能令斷惑不斷故唯能損於眞中二善已生未生等具如止觀第七記中料簡次若依至第一義者以四悉檀帖釋唱滅是故唱滅有四悉益由唱滅故善生惡滅故分四悉以對善惡第一義滅未生等者第一義悉能見中道能破無明是故無明名未生惡對治滅已生惡者凡對治言皆治現惡世界生未生善者樂欲在初期心遠故如聞法生喜則細善當生又世界是陰入陰入若轉法身則顯是故法身名未生善又樂欲時善根未生亦由此生名生未生爲人生已生善者眞諦望中名已生善縱使未生望中乃遠從近名已又世界滅已生惡者從近更釋但除現計此則可知對治滅未生者治道長故如禪五陰下釋向世界如脩禪時爲滅欲惡故色陰起能滅欲陰以界望界名爲世界故欲界陰名已生惡準此無色

除色空除三界中滅變易於當位陰皆名已生脩上滅下名滅已生對治治未文無重釋但治名雖同通至等覺大經優婆塞衆中云常無常樂無樂等常樂觀察如是諸對治門既是淨無垢稱王之所用治故不近也既約三身論滅不滅故四悉感應亦須深明多番釋者良由此也第二廣釋中爲二初現滅由二見聞下通約三身以明損益初文須唱滅者有損無益由常在故前雖明唱由仍未知所以次通約三身中初別明損益即約三佛一一正示初仍總標次便謂下初約法身者法身本無寂滅之名爲上慢者計如不殊須唱寂滅具如前釋云云又聞下即約報身前自謂如此自謂智二謂俱是大乘上慢然二上慢不無深淺謂如乃成大無慙人謂智猶知須智照惑以不了故不解即名凡云即者以顯於離如冰不離水理須融冰義同於離方乃顯即又言離者爲成於即若不離者衆生即佛何須修道爲不識離直云即者故須唱滅等覺一品尚唯佛智之所能斷豈以博地

謂即是耶應身如前後文次若唱言下別約報身明益由又二初唱次益初文先寄法身以辯須智次經云下舉教立妨次引譬釋妨然明時無暗驗知暗時無明故以智慧斷煩惱暗沒今下以理責之當知下結意也應身可見故略衆生下總於三佛皆生敬者以報智處中既有智慧上冥下契若得見一必具足三故生恭敬醫有十種者通收邪正貫彼偏圓前之三種亦稱醫者佛未出時一切外道皆自謂出家各自領衆故大經云王之土境清夷閑靜真是出家住止之處第三醫中云差已生者雖斷事惑還墮三途具如本劫等見各計四禪等斷惑不同故阿含云良醫有四一善知病相二知病因起三善知方治四畢竟不發然此醫知病不出界內知病因起不出依正方治不逾生滅無常不發秖是住二涅槃望今但成第四五醫若以四名義通諸教則一一教隨義各別乃至圓教於理無妨直引證此濫違經旨尚不能同通教二乘安譬本門數數生滅若釋大經曉八術者但對小外對此仍踈第六醫不能治必死者所證同故第七別教但地前耳後之三醫初云不能令平復者但自入未深未能令他見本法身無明本有義之如損令還得見方名爲復第九雖乃得云後心以第八醫但在十信第九理須初住已上至今剛心第十究竟名過本者對前名復故此云過以第九醫始從初住終至等覺已名復故何者法身本有今令證本故名爲復若爾妙覺復畢何名爲過以對性得無功用故故脩名過若爾初住已上亦名分過何獨妙覺言殘惑在且名爲略如止觀記十二至方藥者文方也理藥也八術者經中舉譬有八復次治八種病今此且明八數而已三達者三明居極故得達名說但云服乳若取因人亦可通於第五六客又通論者通別菩薩轉教聲聞皆能說常然經中唯以如來對彼外道爲新舊故故知新醫三達五眼具足能用無常等八所以先令斷乳用無常等後還服乳方用常等令從後以三德故也三三昧行三德理也無量義云已上亦名分過何獨妙覺言殘惑在且名爲復又讓極地究竟名過又七客醫中初二拙度初斷乳故故無巧術三四有術用而不偏第三不云二乘人者所治同故五六雖偏所益不多後七等者對極簡小有術下對因顯果故以三達五眼爲八前六並無以讓佛故故云無耳五六二客亦分得故若離八倒爲八術者前四有分以初二客醫亦得無常等故大經中總爲六味苦辛味常爲淡味彼世間中有三種味謂無常苦無我煩惱爲新智慧爲火以是因緣成涅槃食令諸弟子悉皆甘著但無常苦無我三味在小故云世間令文云辛恐字誤應云苦酢鹹故有術遠來即七客中唯指第七以彼經中唯以如來對彼外道爲新舊故故知新醫三達五眼具足能用無常等八所以先令斷乳用無常等後還服乳方用常等令從後說但云服乳若取因人亦可通於第五六客又通論者通別菩薩轉教聲聞皆能說常然八術者經中舉譬有八復次治八種病今此且明八數而已三達者三明居極故得達名略如止觀記十二至方藥者文方也理藥也醫王大醫王者第八九醫通得名王唯第十醫獨名大王多諸下至菩薩之子凡有三者且置二乘先別指菩薩者通以未發心者爲第一二乘仍攝在第二例中者以取退大二乘故耳於菩薩中更爲三者修性三因有雜

合故一就一切衆生即大經中未發心名爲
菩薩是也雖十心中別對三因此即性三合
成正因問何不指善惡心所共爲正因答善
屬發心惡復別屬通則攝別別不攝通故知
通心與王同時而起必具三因但名爲正未
有世出世善根故也準下緣因言微脩行當
知隨聞一句一彈指善並緣因收準引證云
其中衆生悉是吾子則人天善根仍屬正攝
引證緣因云三十子則二乘善根亦在緣攝
若準今日被開人天亦在緣數據大隔小二
乘非緣今據退大讓得記者入初住位名爲
了故觀行相似並入緣收爲讓前後以正從
旁故發心已後訖至住前皆名爲緣且將正
因但在十通互入爲百結緣即是會發心者
已有了因但以十信相入爲百數者通皆得
成住前善根故十信心彼彼相入方得成百
以三乘善根皆成相似仍收五品並入其中
得記之後顯成分眞故使緣正今日聞經即
以十信之百入於初住爲分眞百從佛口生
今日聞教得佛法分入初住也此亦有三因
至了因佛子者對前緣正應但云了又云亦
者前二各三故今亦三從強受名並東三從
一所以東者衆生無始非不具三以在迷故
從理立名故理中三皆爲迷攝從緣從了準
例可知還將等者攝前入後既攝通入信故
攝信入住改似爲眞故亦但百轉冰爲水其
義可知修性三因玄文止觀俱有此意唯此
文中文相顯著爲欲望昔聞經力大故東性
三俱爲正因緣了各合俱名爲一故知諸文
已五分故與佛五分成遥譬上聲益中云二
現難發者名惡彊耳善彊準此遥見者障
生唱滅之緣言彊弱者於未斷間去宿種遥
待後期故唱生滅非實生滅善彊下重釋唱
諦者應云三諦二通三別且捨別從通即頓
中二諦也譬勸誡者如三周中大擬宜也藥
草名通好義不局故使漸頓俱名經方無非
好等從佛出脩多羅者準五味相生云從十
二部出脩多羅乃至涅槃從人從時相生以
說應知五味並從佛出今置頓從漸故也色
香等者漸頓通皆具戒定慧戒麤定細香不
可見香可遥知味到方知如慧到理方名爲
得此戒定慧即八正道者語業命戒也正定
定也餘者慧也今文從別且屬無作文雖且
別其義則通既是藥草之色香藥草既通色

香寧局今云見佛性及對三德者從初而說
初被頓故意在一實但三德之名尚通外計
況偏小耶具如止觀大小六義及以圓三說
三乘空等者次舉漸中所服之法雖具戒等
及以三德必假空等方能行故故一一三昧
具戒定慧故頓中戒等於漸中機如藥未擣
不任服用雖擣未篩如著空相雖篩未合猶
計所作故三具足服可治疾空假中三準此
可知雖被漸頓本在實乘具如止觀釋道品
後圓三空中具一切法即其事也故舉共別
二相以攝頓漸次第一心準例可識擬宜等
者經云當設方便當即擬也留經教者如付
法藏或取涅槃中等者他云或取大聲或用
神通等如佛涅槃後金棺自遊出入四門等
令一切人知佛已滅舍利經卷意亦如然雖
衆釋不同非無一理終不及以四依為使如
翅多者翅多是滅後四依具如止觀第五記
如遺教下明佛滅後得度不同正在當來還
見釋迦亦有等者非獨釋迦故引普賢觀經
見多寶等因懺所見與值何殊其父聞子得
差者得差之言不全惑斷但有三乘機及堪
會者不論斷與不斷皆名得差常在靈山為
報土者若準餘國指有餘土者報土須指他
受用也據常在之言即屬自受用土若準頌
文寶莊嚴言則非自土即本時他也如華嚴
中多明他受用耳即上餘國義也者指上我
於餘國文也此且指於報土之外通則亦徧
十方若淨若穢諸有脩功德等者即指緣了
具足者也經云則皆見我身實報土也經云
或時為此衆等者亦初地初住也經云久乃
見佛者即指五濁重者經云我智力如是總
結大勢力也
釋分別功德品
此品具有授記領解流通分別屬記從初以
說故云分別二世者地踊過去靈山現在言
功德者出所判也此文等者若據聞經功德
但屬餘殘今準當得之言復同授記論法力
有五五中引前三文證今品意餘二旁來法
者由法而成名為法力證者六百八十萬億
乃至一生信者八世界也供養者說是菩薩
得大法利時於虛空中雨天華等乃至讀誦
持等非不是行且以真因法成名為法力釋
增道損生光宅意以從初至中千明行進為
功德門八生至一生約損生為智慧門八界
為外凡未有進損夫授記下光宅釋出向來
三意於中先總以通別判之通在因果總名
授記故通取三文發心因也剋終果也故發
心等通皆剋果次下八界下釋出三意次第
所以迴經文者從淺至深故爾即外凡入內
凡為發心門次從內凡入初地以至六地為
增道門從小千去為損生門損生門中乃以
七地已上至第十地位位各斷上下二品等
覺一品合為九品即以八生對前八品次法
華論者論云彌勒品中四種門一證二信三
供養並在今品四聞法指隨喜品初文具如
今文次信者八世界等今謂論前深後淺等
者今家評之論以無生忍為初地八生至一
生為地前故云前深後淺光宅亦以初地為
無生忍但以八生乃至一生為金剛心為異
故成前淺後深二家相違自古不判夫無生

下今師欲釋先歷四教定其位次方知二釋並不稱經故結云皆聖教明文不可參證光宅未當信不在疑論主天親豈應徒爾但恐譯者曲會私情如攝論識分八九及婆沙一十六字並進退在人何關聖旨況光宅釋直爾云地不判教相雖分惑品義無所歸又淨名下至通途之意不可定用者須廢通從別不可以無等等有無生之義釋今無生以今無生定在初住不可見金剛頂有伏忍之名判爲八界以伏位定在住前故也故通途之名不可別對今於無生已去明增損門不可分隔應知增道非無損生損生定有增道安可分於六地前後二文定耶復不可以無生在初地去況將八生去却向地前故知二家並失經之大旨從即光宅去將今家所用而判光宅以屬三義地前至初地成別初地至六地成通七地已上成別接通通不斷無明故非通別教初地即斷無明故非別故至七地無明者許屬別接仍須正云九品別惑故被接者上根七地即破一品二品況復無文

品分上下義涉三文故云遊濯初云光宅發心爲內凡三十者已如前列前云住三十心今云爲者爲秖是作秖是內凡作初地耳餘二意可見論文既以地前地上相對則一向專判別義今分三者秖耳佛語圓妙者指本迹二門也故仁王十善菩薩者此文下釋本迹二門故云遊濯初云光宅及旋對位釋之使與位相應不殺盜等用對十信既云長別三界苦輪諸經信位有云長別三界苦海者不可將判住行向位當知須是斷惑十信自非今家準法明十信信通皆具足十善非謂專以人天寄從八生說之以破古計具足應從無生已去言世及念等以跨多位及以八位不可即有聞持等言判屬增道故今但從破無明去每一位中皆一增損故云不同言八番者且若論去對破光宅及以論文初雙標二門不如下破但破損生門耳亦應更破二家增道何者論以地前爲損生安得無增道況光宅但云八地已上爲損生則無增道光宅以七品損生語因而失果論家但在分段則俱失界外變易因果從但約下即是今意但約智斷相對以明增損約法身下釋向增損月喻準知故他不了見有減生之言判爲損生見有聞持等言判屬增道故今但從破無明去云四十二念等故寄後位譚之經文雖略據位必八文中一往雖從地判然超越人增損無定故云八世等具足應如文中屬對此則華嚴初住爲聖位耶若判華嚴十梵行文以十信心功齊極位復成太過初住屬聖十信正破因生果生今文處處不違論文唯留餘殘脩多羅半品入正及此授記一向不用故知凡有去取並不從然然諸論文無生忍文多在初地唯華嚴起信彰灼明文十住八相

言數倍者非謂一倍一往語耳捃拾指涅槃文涅槃自指八千聲聞於法華中得授記前如秋收冬藏更無所作故知大穫須在法華故大經中得道衆者如梵行品末云摩伽國無量人發菩提心至陳如品末十千菩薩得一生實相五萬菩薩二生法界二萬五千菩薩得畢竟智三萬五千菩薩悟第一義四萬五千菩薩得虛空三昧五萬五千菩薩得不退忍亦名法忍六萬五千菩薩得師子吼三昧八萬五千菩薩得平等三昧發菩提心及二乘心各云無量恒沙二萬億人現轉女身前八節文始自一生終至平等並非地前雖深雖多若比今經四天下塵及大千塵蓋不足言今經正宗三周及以本門得益並不與諸經同也況流通品品之中皆有結得道者中自藥王下六品品品之中大千界塵人具普賢道故知捃拾令經之餘雖然爾前諸味之權文爲今經之方便爾後涅槃捃拾此機乃至扶律明一乘常住得此經旨一毫行一句法無非法界十方佛法起平等見而常分別諸佛文云何四信者問意兩兼化儀方稱斯經一乘之旨應思我等爲何所依方稱此經弘宣之相上迹門菩薩等者準上開章此中正當領解段也前分別門即是第二授記段也所以迹門雖記二乘佛旨未周收機未盡故諸菩薩未陳領解今以供養而表領解故迹門中諸天領解亦申供養諸聲聞人久脩自行但直領解而無供養聞本門已與諸菩薩同申供養重表領解以聞本後薄脩行願俱成菩薩同獻供養隨其位行略故略通三人唯除初信初無解故廣說二人除略解者廣局第三不通前二觀成一人復除廣解不通餘三除信一事餘不通四唯信解四名爲四信若一念信解未有下三乃是初信最局略具初信廣具初二觀必具三故後漸寬但後後者勝於前前故成後局於中分十令文可見初總標其大綱次謂隨下明信解相狀四亦是下以事釋成五無所有下以三諦意結六如上說者指授記文云何四信者問意兩兼化儀方稱斯經一乘之旨應思我等爲何所依方稱此經弘宣之相上迹門菩薩等者準上開章此中正當領解段也前分別門即是第二授記段也所以迹門雖記二乘佛旨未周收機未盡故諸菩薩未陳領解今以供養而表領解故迹門中諸天領解亦申供養諸聲聞人久脩自行但直領解而無供養聞本門已與諸菩薩同申供養重表領解以聞本後薄脩行願俱成菩薩同獻供養隨其位行略故略通三人唯除初信初無解故廣說二人除略解者廣局第三不通前二觀成一人復除廣解不通餘三除信一事餘不通四唯信解四名爲四信若一念信解未有下三乃是初信最局略具初信廣具初二觀必具三故後漸寬但後後者勝於前前故成後局於中分十令文可見初總標其大綱次謂隨下明信解相狀四亦是下以事釋成五無所有下以三諦意結六如門下舉譬七舉六根合譬八無疑下釋名九若坐下加行十如是下判位欲令文旨可見且分爲十總而言之秖是信成初總標可是佛法又信如來化功長遠是人能知本迹

妙理是佛本證若但秖信事中遠壽何能令此諸菩薩等增道損生至於極位故信解本地難思境智信心初轉自在無礙方名為力尚能增進以至一生況信力耶墨者戶卦切礙也亦作註相狀者自曉已心應此相者方曰信成釋成者謂能達九界非非道純佛法界妙道之用結者能信所信若本若迹無非三諦舉譬懼呼隔切快也從巾裂帛聲耳合譬者因於聞壽通達一切凡有所對無非佛法釋名可知加行者令信增進前是信行此是法行二行雖殊所信不二判位者顯觀境彌深實位彌丁答意者五得般若名波羅蜜何故除之仍得復名波羅蜜此翻度岸若得般若方云度耳問中先答次結示先答意者如別教人各自於五而盡其邊亦得名度故且以次第之五為十八校量本然般若名通此中則局故以本門正慧校次第權五故今般若即是深信解相為能校量問次第中自有般若還同所校何以除之答豎中空假般若可為所校中證不殊名等體等故闕之耳言戒施邊者邊謂邊表期心出假名為盡邊故十向後心名假邊際第三位行不退者文判四信得十信故初信至七信為位不退八信已去為行不退七心不退者即是別教七住見思俱除名位不退故舉信位望住為下令云初住或恐字誤應云初信故文云圓順信解自內而熏等也或恐剩字有本無此住字但云初心若以五品在十信前故圓初信即不退也有人云聞長遠壽即是般若不可般若還校般若今問六度之中那得有長壽般若是故應知於信心中信於本地圓門妙智尚不與迹門圓觀六根位同豈與別教五度同耶況復藏通六度行耶尚不與三教第六度同大品云有菩薩等者意明別教菩薩退位有魔不退無魔圓教初心魔不得便況不退位若初住去分破八魔故得云無以能即又見此相雖未真證以觀力故暫見二土若皆言亦如是耶答言如是者謂說常壽若得常壽盡未來世必當過此何但如是今從實成來故且舉爾許具在玄文過滅不同經云深心等者此於本地圓門仍具五法方乃斷疑一者聞遠生信二者深心三者直心四者多聞心五者為他說有人於此廣引諸文以釋多聞於此非要何者先聞遠本次入深心及以直心生於多聞方是此中多聞義也深謂窮理不二直謂始終一揆以此而觀一一句義無非多聞第四觀成中云想成相起者理具此相依理起想故此想成便見此相從初習觀但得想名觀行淺故仍順想故又順理故理相乃現餘教脩觀觀違於理縱有氣分不順中理方便觀成尚猶名想況未成耶又見此相雖未真證以觀力故暫見二土若三惑分滅方永與相應乃不名想準前釋四悉中等覺第一義尚通名想有餘土大小共者藏通二乘斷通惑者仍本為名準彼而見純諸菩薩為報土者亦他受用但依此想漸深漸成入初住位任運徧見應用無方問稱

理起想何須土想但觀一念妙理即足答二教初心皆滅陰入況復土耶別教初心亦且破陰後心能見帝網之土唯圓即觀一念三千三諦具足是則一心一切心一身一切身一土一切土一念俱觀若身心土若空假中更無前後故觀成時一心見一切心一身見一切身一土見一切土十方諸佛身中現故故於自心常寂光中徧見十方一切身土若唯觀他遮那之土必迷自境若了心境自即他故他即自故不了此境自尚成他況觀他耶觀土既爾身佛心然故閻長壽須了宗旨故知想名名同體異故本門閻壽益倍餘經良由所聞異常故也次釋滅後五品中初云後隨喜品校量初品者此是深見作法師往名在三不在五者師從利他故除初二準法師品讀誦亦得通名法師但此中文意且資理是故爾耳指經文至不須安生身舍利者大教所詮是法身實相經所住處中有法身舍利復是起塔經文能詮如塔能盛故也問若爾等者若不須事塔及色身骨亦應不須持事戒乃至不須供養事僧耶答意者有二一違問答即指初品未能入事故且依理以爲舍利以經爲塔次順問答即能持得初二篇也若爾此亦但成違問答也何者持初二篇但成初二品耳故不應以能持下篇三品爲難諸修圓行者請觀斯文若初二品人初心念念常在四種三昧容於下三衆法少違至下三品止作二持衆別兩行纖毫不犯具如止觀持戒清淨中尚事理雙美方堪向道況入道者令事虧耶若未專於四種三昧五篇七聚菩薩重輕不可微犯方稱一期教門大旨何以故出家菩薩具足堅持毗尼篇聚大乘教意一切皆然但護篇聚於彼梵網八萬律儀未爲持相但此土器劣且以小檢助成大儀仍曉開遮輕重緣體制緣漸頓捨義有無坐次分流懺法天隔復有七衆同否大小共別方於自行量已品位去取適時或慕大節而昧存亡有援小文而迷觀道若得今意先以理教定次以位行驗若不爾者鳥鼠人也安論品位爭敬請受佛遺言少分恭稟

經阿提目多伽有人云此云龍舐華其草形如大麻赤華青葉子堪爲油亦堪爲香已趣道場至處也者既對行近並通淺深故亦可爲觀行行近第五品齊第四信者以初二品當初信解第三品當第二信故二處判三慧將二信及此三品共在閻慧位也問何故現在唯四信滅後立五品答其義既齊四五無別但是滅後加讀誦位爲第二品耳

法華文句記卷第十上

一　底本，明永樂北藏本。

一　五四四頁中一六行第一五字「即」，徑作「總」。

一　五四六頁中六行「今剛」，南作「金剛」。

一　五四七頁中一四行「網目」，徑作「綱目」。

一　五四八頁中一八行第三字「令」，南作「今」。

一　五四九頁上一一行「丁答」，南作「下問」。

一　五五一頁上一二行末字「復」，南作「度」。

一　五五一頁上一三行至一四行「問中先答」，南作「答中先答」。

一　五五一頁上一七行第三字「次」，徑作「此」。

一　五五一頁中二行「得十信」，南作「得爲十信」。

一　五五二頁下卷末書名、卷次，南無（未換卷）。

法華文句記卷第十中　更九

唐　天台沙門　湛然　述

釋隨喜功德品

釋品題中四重結名亦四悉意但不次第理須消釋使義相當然下諸品並是流通本迹

二門所以此中雖於對治中雙消二意義亦通於餘之三悉以隨喜品文既校量滅後五品之初義當現在四信之首並由聞長壽增益品秩故須雙述今昔二門下法師功德品正當現在四信之位及隨喜後位所以不復雙存兩釋由分別中及隨喜中已具釋竟又是稱揚五種法師功用能入六根同於現在四信之位不殊已下既總云法華亦應具二答後未若爾爾前諸文亦云法華亦應具二答後未說故初世界中文先略釋名次廣釋三總結以初貫後故先釋名初文先隨次喜初釋隨中事理秖是權實異名了此權實即非權實故無二無別即隨順開權顯實之事理也次廣釋釋喜中言已人者還是迹中事理之力理有事故故能慶人事有理故故能自慶又不二而二故慶已他二而不二故了非已他次聞深下再釋中亦先釋隨具權實功德次慶已有智慧下又再釋喜具悲智功德雖曰慶已正爲利他雖曰慶人正爲顯已故云有智及有慈悲以自聞經復能教他故悲智具足方乃名喜況聞經之始行願俱時故一句一偈自他俱益今此初心專立自行亦以願力而慶彼耳權實下結前兩意共立品名權實結隨智斷結喜慈悲即化他化他屬解脫解脫即屬斷且以自他事理慶喜故屬世界又順理下對治中約本門者亦先釋次結品初釋中先隨次喜隨中先正釋次即廣下結成觀相融通事理三結成初文先理次事先理者若信長遠信必依理理與迹中妙理不殊但是橫豎不二意也究竟法界義通橫豎應云指在久本功歸實證理深時遠故云深遠言略廣無涯等者通數橫豎無可信順者於理聞久豈敢竊疑故無一毫疑於久理次順事者秖是如來自從本成利物之相迹中但有橫論化儀本中須加久遠豎相故以化久爲豎化廣爲橫中間節節偏十方故該亘秖是橫豎偏耳觀相者非理無以能化非化無以顯理即施迹近事見遠本理亦是本迹雖殊不思議一雖一而本迹宛然故云不二而二問別與二同異云何答有二通約本迹別對多境以本迹中各有不同之相故也次雖二下却覆收入若本若迹皆以三千方顯稱理之妙事也三如此下結者秖是收束向來事理不二而二等同名一隨如來下釋喜先寄時約人以斥迹權故四十餘年及七方便非至今經不會方便無以顯本望彼不聞故慶我得聞次慶我下正釋喜三以凡夫心下明喜心相由聞故知因知生見唯佛知佛久遠之壽唯佛見佛久證實理聞佛聞顯與佛不殊入觀行位如此下結觀相亦是橫豎不二意也究竟法界義通橫豎應云深廣但是言略廣無涯等者通數橫豎無可與彼無等同者故重云無等等亦應結云是名爲喜文無者略佛今下結成品名除事理疑故名對治第五十人下釋爲人中四初重牒人相即是牒位次初但有下牒隨次但有下牒喜三未有下雙牒隨喜敘意校量四誰

聞下結勸也於校量中又三初明行薄隨中
但理未有權用喜中但已未能益他次所獲
下雙明隨喜功大三如來下正引經校量即
舉下文四百萬億故云巧喻喻第五十人是
故況云何況最初此是初品故云何況第五
品耶此是圓位之始故云何況後心後心者
指極位也四結勸中二初引經意以勸如來
下結經勸意以立品名令進理入位能生理
善即爲人也景者大也亦慕也上來下第一
義中上來即指法師至持品及分別功德中
四信五品時衆下恐人謬解者不測初心功
德之大而推功上位蔑此初心故令示彼行
淺功深以顯經力忽聞下舉好堅迦陵以譬
初心聖言親讚使推功疑除故舉釋然以擬
第一義好堅迦陵具如止觀第七記希有下結成六品外道下約教展轉比決先斥
外道諸偏小等小雖居極未及隨喜圓位初
初別人知中言門拙者以於地前聞但中名
未即觀故佛令舉阿等者正明圓位初後不
二故諸教所無問初阿在初住何以證初品

答名別義通若以此對四十二位則不可通
初若對六即理即尚是況復初品今從圓行
以明不二故通用之問答中先問可見答中
亦一往對數且暫除之豈有式又不聞經耶
意亦不必從於有門以大比立而爲初會中
人此中雖復累人及門并行至四十八意明
教教及一一人隨從一門一行皆可從於法
會人聞所以二解者初約三教義當昔教有
五十人至今圓二者至今復成五十即是
聞經皆被開顯全成四人故圓舉數無可以
辯且寄數法以一七而止如七世等七中從
大故四十九皆是師弟等者展轉教故言最
後一人無教他者且約一期校量爲言言大
七等者此方數法黃帝所立有二不同下數
十萬爲億上數億億爲億七數亦然故以七
七而爲大七於小乃成四十九也并最後人
即成五十此亦一往合其數耳正義如前破
古師中今謂不爾已下文是經四生者有人
於此廣約俱舍婆沙及諸經論出四生義章
非今文要但可略知六趣略如第一卷及止
觀第一記四生者謂胎卵濕化又顯識論中

又立四生一觸生者因交會故二嗅生者雄有欲心嗅雌者根門即便有孕三沙生者如雌雀以欲心坋沙因即有孕四者聲生如雌孔雀以欲心故聞雄者鳴便即有孕此四但攝胎卵二生濕化但染香處不須此相與世間樂拔果苦者且與四事及以七寶故云世樂令果身安故云拔果令得羅漢故云拔生死苦此是梵福者此人教他令得聖果自未得聖但名梵福若得聖果方名為聖今更廣之者此用大論文也福中大者莫先於梵故論釋百福莊嚴相中以梵福為一福有此校量今經令得四果者亦梵福也於中復更校量出聞經福令以衆聖福之初用校最後聞經之益故聞妙經隨喜初心尚過後聖何況初聖故知世人目視如意而爭求水精已遇日光而謀燈燭薩埵大薩埵者以三菩薩展轉相望一往且以大小言之故方便極位菩薩猶尚不及第五十人何況但教他得二乘耶言聖福者望上屬福故也然華嚴中以初住校量其事仍易今初隨喜位校量聖福自非大聖嚴旨安能信斯希奇故知但從事判云此品行旁不輕行正故此一部無得以旁言之並是法華之正轍也此中功德對五十人章安但直標數而已不指經文今略對之為一句

智慧不瘖瘂　口香舌無病
不黑亦不黃　不踈不缺落
脣不垂不褰　不縮不麤澁
不缺亦不壞　不凹亦不厚
不黑無可惡　不匾不曲戾
不長及不窳　不曲無不喜
好牙及好齒　鼻脩及高直
眉長廾額廣　平正人相具

應明行相此五十德或一人具足或一人各一隨其功力不可必具頌中頌前隨喜中五不頌問答準可知故頌開經中少不次第對之可知

釋法師功德品

先釋品名次釋功德增減即法師之功德也初釋品題中亦約四悉故下結云備斯四意初文世界次行者下為人次明識下對治次似解下第一義初世界中先指前品共此釋名故法師二字全指前品亦以五種為法師故故云如上問此品既云是隨喜果法師之名何以指前答弟子通初後法師唯二三義亦兼後二或全未入品何者若以五品入六根中五師但為六根因耳縱以五品在六根外五師不云脩於觀行但以誦說名通且通第二三品說復該於四五故且一往似通若具約位簡之一向未入凡位以法師名彼品釋廣故須指彼以消今名法師之稱既通不隔四信五品故指彼文用申品目功德者下辯異也初指初品之初指第五十人今謂五

品之上指此六根同名功德高下永別法師之功德故云法師功德內外莊嚴等者兩重解之初正約六根次又從下更進寄真位即此相似至初住時普現色身乃至極位節節皆以初功為本五相亦然者入真位時六根皆有內外二嚴見聞十界而為外化餘三準知色等亦然又若以相似普現色身為言則可通於似位也次讀誦下例餘師者此五法師皆生似解此且須置真位普現色身退取似位為今功德五師五品真似不同故名世界問書寫何以淨六根耶答同資正解四品加然者明發不定始自隨喜終至正行皆發六根何必過五方入相似言加然者以初望後初尚得入後四加前相似既爾等者以分真中根淨倍前以真望似故云倍也次為人者應勤思修四種三昧令速入後信信信相望故名為倍次對治中深識圓聞如前校量名為大勢方能除於執權迹疑第一義中云似解初初者依普賢觀隨喜已當似解之首第五十八復在隨喜之初故云初初過二乘之極極者羅漢已極無疑又極縱是無疑亦不能及初隨喜人百千萬倍如前校量指始等者以隨喜始顯妙覺終凡夫發心尚與妙覺畢竟不二況今五品後望六根耶六根功德下正釋六根功德增減先略出二家次總結斤先光宅中文無別破所立未當何者五種法師各得六根如何五師共為六千故一師四百若有三品雖成一千二百那成一師六千功德況三品人耶故下結破根不依文況但言十善是散善耳此土三根彊弱引大論文全不應此文眼鼻身八百耳舌意一千二百論中眼耳意三用彊故不相當又有師以光宅數為三品者今經但有八百千二如何更立一千若分六根為三則二二分對全無此理諸師下總斤未會今經六根增減及功德等不合諸教者法華之外如下所列三經一論何者六根所對對三千塵此塵之外見聞四聖故知經力助內觀解發相似分真普熏諸根故有如是見聞等用又有人引俱舍等所辯界內六塵用釋此中六塵但得之不假至者還依不至可見對眼可聞對耳有氣對鼻舌身二根須到了者依至變現故舌則以變說為功身則以現像為用而皆以十界為量不關小乘根塵對境故不須云色二十二聲八種等若不爾者三千本非凡夫肉眼肉耳之所見聞何故而言見聞三千若復更釋天人等因所感六塵彌非今意大品去正引三經一論破前兩師次今經下正釋初引經論者又二初正引次略結今經具足以斤正引中初引大品明六根般若豈非分別功德中校量正慧塵淨慧等故無差降此未云數且言等淨若六根下破前次師先破次若一下反徵云云者應更多並引正法華中亦先引根等不論下亦同前破次引論文意亦明等經力不應令根勝劣雖未等者雖未入地功如入地次引大經明至用相既等既至理豈應偏次正釋為四初明一經之內具前四文次正解三若論下辯增減四相似下判位次又二先約弘經方軌明等有一千

次約理境等千二百初欲正釋更斥光宅今依安樂行以明三業正當法師依於弘經方軌故令獲得六根清淨不同光宅直云十善及以五種法師共爲合數今明數足竟方云五種法師悉具六千故今先約安樂行三業十善次明一界十如對化他邊及衣等三已有六千方成圓行此中三業即是六根故不更對六根三業功成即六根淨五種下明一一師皆淨六根次復次一心下約理境以對行中亦是互用相似位上釋也故云一根通具六塵若從因釋但是觀行理具六塵若論下明增減相先明增減也清淨牒前般若莊嚴中有盈縮等等莊嚴者牒前正經關於牒論秖是凡力等聖明肉眼等耳若言千二下次辯盈縮即在今經秖於向等而論盈縮若言清淨更牒前般若六根互用牒前大經亦可不可思議牒前引論若偏下結斥相似下判位中云四輪者瓔珞經中具列六輪今且用四若依五十二位唯瓔珞經始終整足故今借之以成圓義但斷不斷異鐵輪仍在四輪位前即十信第三心者恐誤應云第二信通進別故寄明之若始末明位略如善薩戒疏及玄文位妙止觀次位中具論修觀入位行相今文但明法師功德故置不云此下經文六根六章準華嚴經六根各十十義亦與此中文同但眞似別耳是則五十俱通眞似又五與十但離合異然小乘不以鼻舌爲通於意離三未爲了說諸大乘經亦有六通不云六根者秖是旁小而復斥小今經華嚴方見聞等次約所見聞等故重云也耳根可見以於鼻根最委悉故故於鼻根更辯互用準經云等者此是別引肉眼能有佛眼之用以證父母所生等也佛眼故下是重牒前破光宅四文及今所立幷判盈縮等文顯成正釋眼根清淨是牒前般若具五是牒前論文莊嚴是牒前正經等亦應云互具五根以牒涅槃文無者略下去五根一一皆爾但此具竟下去並略但注云云或出一兩經而已至下更引無令失意又下五根一一二釋先約能見聞等次約所見聞等故重云也耳根可見以於鼻根最委悉故故於鼻根更辯互用準例餘根亦應如是但是文略若舌根中準各問意亦應須先知味法界方乃令其味變爲美況六根俱淨豈可舌根劣耶身根中云無謬假也無著空也俱照名中意根中云月四月等作所表釋以通前五皆不二故若存事釋唯第六根所以六根所對不須委論然隨喜品校量初品分別功德直明四信及以五品今法師功德但明相似六根功德不輕品中明弘經人現生後報六根清淨神力屬累果人自明弘經力用以勸流通藥王妙音觀雙見二境即表中智又能圓伏故是佛眼大

音明分眞人弘經功能故知但依今經判位自顯餘依論判自是一途下去可見故隨喜品已下不勞委釋物像相貌但略示文相以顯傳弘則流通之功其義自了

釋常不輕菩薩品

此品既前正引昔當知不輕已有五品可以證因後獲六根可以證果故云引證嘉祥具對今經上諸品文以為七別一者以上二品對今為三品功德隨喜下法師中今為上也二者對上二品為三世功德隨喜現法師當今品過三者對法師功德明果今品辯因四明衆生唯一乘故五者上明佛記今明菩薩六者上明勸福今明滅罪七者引事以證六根言三品者隨喜容下法師及此俱淨六根豈分中上況此尚有先謗墮獄言三世者隨喜乃指佛滅度後法師現籍五種功成不輕雖往明現生後言因果者俱淨六根豈分二別言一乘者通於一部豈唯此耶唯對分別功德分佛菩薩記此則可爾言罪福者今謗獲罪信者得福上文生謗豈無罪耶隨喜中與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧豈唯福耶言滅罪者生謗墮獄此乃生罪臨終根淨豈唯滅罪法師中報陰現轉何罪不滅言引事以證六根淨者何不云弘宣一句必淨六根為章所引不思本文諸如此例不可具引之意大謬申之過可知今文品初具足四一以解貫四於中先列次釋釋中云法華論故略述之以生後見故今更以六義說之於中初一亦望今經前品餘五皆以法華望前一者上全弘經文今略弘經意故不讀誦但說之若其有者論文不說則過在天親若唯宣不輕二者小典生信尚未為二因今經或識說正乃過在不輕及在於佛而不先責不毀感六根清淨三者諸經但明順化弘教此輕之過猶却以為弘經之人豈有誤宣誤記品禮俗逆化通理四者餘經所表權實尚隔之失今現生後淨六根耶正因通亘等者性此品表開莫非四一五者諸經所表迹尚不德通於迷悟因果故緣了云種子本有還約周此品兼表本迹二相六者諸經上慢永言性德以明二因以對新熏成修得故此三為隨苦此品即能信伏隨從嘉祥七義非不一因轉因成果果中菩提及以涅槃名為果性果果性也若對性辯修秖是修得緣了至果見未有遠致得此中意諸例可從問為不輕謬有所記見者悉云皆當作佛為復末代弘名為菩提涅槃了秖是智名菩提緣秖是者迷津法華論云此菩薩知衆生有佛性不斷斷名涅槃亦可以性三因至果之時了名敢輕之二論俱是天親而立性不同者豈其三種菩提緣名三種涅槃若云衆生具有因相違但申經文使各得教旨若令一人著論果性者則五佛性皆在衆生偏一切處但住則使諸說咸同不可所釋大乘盡用對法小因之日果性名因在果之時攬因名果名雖

互得其法恒如初是因緣等者初內懷不輕之解等五文是也後是圓教者約教也從見實三昧去是也對偏成四對味則五以餘教中必無衆生即佛之言前既因緣應具四悉於五文中初二世界後三餘三具如序中亦以四一而對四悉云云者三教對辯今唯在圓我昔隨喜獲現生後者重明來意故後文云臨欲終時具聞威音王佛說法華經得六根淨更增壽命即現報也命終之後復值二千萬億佛同號日月燈明即生報也以是因緣復值二千億佛同號雲自在燈王復值千萬億佛即後報也於現報中獲六根淨是故弘經其功不淺說此三益意在流通昔時不輕三報宛爾今日豈得不流通耶有人云欲顯安樂行威勢無比我為不輕行安樂行今謂安樂行者始行弘經故與不輕其儀十別何者彼則安處法座隨問為說此乃遠見四衆故往禮拜彼則有所難問方乃為答此乃凡石打擲猶彊宣之彼則常好坐禪在空閑處此乃不專讀誦入衆申通彼則深愛法者不為多說此乃被虛妄謗仍彊稱揚彼則初問云何讀說此經此乃但云流通作佛一句彼則初修理觀觀十八空此乃但懷一句作佛而已故須皆約二門釋之方稱不說詮於化事彼則夢中遠表當獲大果此乃迹門顯實次表本門開近前明法師隨喜示口宣當得佛因之教彼則約解髻喻開二乘權此乃約結緣表一乘之實彼則以順化故存於軌儀此乃以逆化故亡於勝行法以取於人此乃偏引往人以通勝法事本本事者通舉往昔威音王佛為不輕事之本名為事本於中別以最初威音佛時不輕之事故云本事得正說之宏宗等者先標兩句名常下釋此二句先釋初句次不輕深敬下釋次句宏寬大也宗尊高也本迹二文四一三性正說大宗不過實相實相祇是常住佛性此指宗極之宗非宗體之宗一代雖說或兼或帶或純小教或雜助門或抑或覆文寬事廣教教不同味味意別不輕但宣二十四字有標有釋具述因果因既三性果即三德況以四一兼益自他直指二因以為不輕所宣之法故云宏宗顯實之宗不出四一

自或他若信若法或冥或顯或廣或略故秖
宣一句功莫大焉故今文判屬隨喜位為六
根之親因有人云不尊是雜今謂但顯不雜
不專對尊有人問何故禮俗今為答之菩薩
化緣法無一準唯利是務故設斯儀見衆生
理與果理等故禮生禮佛其源不殊此自行
也欲令衆生生慕果願果願者何我等但理
彼尚故禮況證果理而不尊高又云汝等皆
行菩薩道當得作佛豈非擊我令修圓因此
約現在順從者也亦信行也亦法行也夫益
有冥顯近冥遠遠如勝意現雖不受聲納
於懷由謗罵之辜墮於惡道聞順從之力還
過不輕乃至今日還令會入以是義故上慢
尚成逢因聞信事無現益故毀謗者成毒鼓
因廣略準知自行莊嚴化功歸已自他熏瑩
故淨六根有人此中引大經中禮知法者及
淨名中比丘禮俗此義不然涅槃常儀顯敬
法之志從彼請益故忘情禮下淨名閑法已
獲重恩故忘犯設敬不存恒則若大乘正儀
出俗恒則亦無今道而禮於俗不輕立行咸
異於斯不為宣通大小非教有人云菩薩不
作是禮即是有犯今謂有犯須準科條梵網
無文小乃無制又云菩薩於性罪必護於遮
罪有越今謂於遮必越越名持不越不名持
破非菩薩忘犯濟物貴在物安若也物安何
簡遮性今禮四衆濟衆何事故大小二乘咸
遮禮俗禮尚不受濟義不成三隨喜下約人
約法明隨喜意者必具三因安樂是總三因
是別故云皆一實相又云皆有三因讀誦下
別釋三因不輕深敬下釋流通之妙益句也
長行有三今初一行半頌雙標二人次二行
半明得失初一行半得次半行失次半行重
明得次其罪下十行明信毀果報及結會古
今乃至定謂等者此乃不專判於邪外佛權
實教執皆名著牛皮等如止觀第五記以著
心著無著教如牛皮等向日加堅亡失正法
猶如損體故稟方便教者於外凡位並未免
謗故有不受不輕圓實之言
釋如來神力品
釋品名者如來如上壽量品釋神力者神在
於內即體宗也力名幹用即是用也佛說本

迹口輪力用已竟於前今復身輪現此勝用令衆流通本迹之教故云體深力大此字下別明來意自此下總明來意初所對衆中言一切指他方舊住指本化者應非四衆八部也故一切者即從及諸已下文是十神力者

前五正明現在流通本迹後五總表未來不已又前五中初一令衆總信本迹次四即是現在四一第二表二門理一智家之境故云智境第三表二門教暢即是教一第四表二門破惑即是行門入實即是人一第五表二門破惑即是行一第六門中既指五千被移失心三類人者如此三例即是滅後得益之人所言機者機義當總總於未來四一故也即是得於四一之益下去四相別表未來四一文自結名但各述其要令成一也所以四但云一不言本迹者在未來故尚未入實誰論其本若見實者亦見其本故總結云表現表將將猶當也初五文中一一皆有迹本流通三相初文先標令經下叙前迹說開顯内秘下叙前開迹顯本明三世下明中間用福德人下初神力

意第二文者先標令神用所表上白毫下叙於迹門神用表同境智合故初見一理令本門下牒向表意由見遠理故使增道損生至於鄰極分身等者此相既同各於其土利益亦爾第三文者先標名辯意述相四十餘下正述表迹欲以下明表本意言具二者事即本迹付他令通於未來世第四文者初標名辯意隨喜下表迹益隨喜圓道下表本益隨喜諸菩薩下表流通益此一下流通功能第五文者雖不分本迹一文兼諸下五可知結要有四句者本迹二門各有宗用二門之體兩處不殊名冤此三而總於三一部之要豈過於此故總攬之以成流通八自在者如止觀記經中要說等者叙令意也道場釋上甚深事者教化諸菩薩畢竟住一乘乘是因果後菩提釋藏者菩提是能契之智必有所照之境境即祕藏以能顯所也以轉法輪釋一切法者有所轉法必有名以涅槃釋力用者滿理釋權疑唱滅釋近疑宗雖近遠同名因果不復別判阿含者借小證大彼則從事令借證理開小即大故可爲證頌文初頌十神力中但有五者闕後五也前五現見逐要存之前後二五現未異耳舉現例未是故略之囑累下二行總頌四法者但云囑累至得邊際具含四義四義皆是無邊際故能持下別頌者初一偈半中言一切法者不出能化能證所化故也無二乘故不兼帶故其法祕妙令我下二偈頌神力者既云歡喜即是用暢次一偈頌祕要者名同易見於諸法下頌深事者教化諸菩薩畢竟住一乘乘是因果後一偈半頌總結者總結四法言若能持持四法也

法華文句記卷第十中
校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　五五四頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　五五四頁中一行「次聞」，南作「又次聞」。

一　五五五頁下九行第九字「四」，南作「圓」。

一　五五八頁上七行「六千」，徑作「六十」。

一　五五九頁上四行「自了」，至此，南卷第十上終，卷第十下始。

一　五六〇頁中末行「二因」，南作「三因」。

一　五六一頁下七行「不頌雙指唯頌」，南作「不唯雙指頌頌」。

一　五六二頁上二行第一六字「字」，南作「中」。

一　五六二頁下卷末書名、卷次，南無（未換卷）。

法華文句記卷第十下　更十

唐天台沙門湛然述

釋囑累品

釋此品先辯他人判品前後次今文正釋初文者慈恩安國並令移之於勸發後若在此中有八相違十不可也余雖管見頗有稟承每於聽筵忝蒙慈訓垂示教旨深有所憑近見秀公法華圓鏡廣立難勢不越先規今攢舊聞兼資後見總別救之亦八不可初總救者出塔已後凡述多寶皆云塔中不云見佛若移在後無出塔處一不可也分身散後凡有所述唯論佛塔不涉分身若移在後佛無散處二不可也囑累文中佛散土穢已下經文言不涉淨若移在後無復穢處三不可也會本居地因塔外空佛散出塔後文在地若移在後無還地處四不可也囑累品後經既未盡但述衆喜不云而去若移在後須加而去五不可也勸發品後無復餘文經既已終則云而去若移在後須除而去六不可也本迹二門佛事既畢須有所付是有囑累若移在後法無所歸七不可也囑累已後明衆衆人弘經本事事須囑累若移在後師弟參雜八不可也次別救者具述元破一一救之一云衆本相違者準正法華及以隋朝崛多三藏添品法華中此品並皆在於經末救曰正妙二本譯人既異所見各別若令盡同此不可也言添品者準南山內典録云崛多擅移經添於品內及移囑累在勸發後餘無所云遂使後人云添品法華故知譯者不妨隨見囑累著後崛多既其擅改法護未可爲憑正妙正二本同一梵文乍可信羅什而寢於法護安得釋妙本專以論爲憑秀乃云言後品者是普賢觀經以同是普賢發起令依經修觀又言後品者既其不出名曰則似經度不盡若不爾者何不云及囑累品但言後耶此亦是一見然準天台判爲結經不云在勸發品後三諸教相違云一切諸經並在經末如何此經獨在於斯救曰例同諸經違妨更甚即理可準憑故叡公云梵音錯者正之以天竺秦言譯者正之以字義不可譯者即而書之

豈什公與四子頓爾無識輒移一品安置經中若不測旨歸應仰之而已何得以凡見斗尺量度大海虛空耶二云經論相違者法華開權顯本授聲聞記豈令一切悉皆顯皆有付囑之文豈令諸經一切皆爾如金剛經問名問持乃在經中不可一切悉令居中如大品中間有累教品經末復有囑累品不可一切皆兩處安如大寶積四十九會會會

實不類之例其數不一四云二事乖角者分身若還此土復穢準妙音被誡故知土穢囑累中亦令多寶還歸觀音不應施寶分二分二即多寶未還遣去既同不應乖角救曰秖由未還故寶分二是故但云一分奉多寶佛塔而不云奉多寶佛故知事畢者去有緣者住於理何傷若多寶在分身不合散者經文但云塔可如故如故秖是依初還閉令分身散即云各還本土故知雖即令其塔還聽餘經故塔閉而在如塔未開時但云多寶於寶塔中出大音聲又云四衆聞寶塔中所出音聲大樂說云於其塔中發是音聲又佛告大樂說是寶塔中有如來等故塔未開大衆但云多寶如來於寶塔中次塔開已大衆皆云見二如來在寶塔中若塔閉後如藥王品未云多寶如來於寶塔中妙音至此但上釋迦瓔珞以申問訊次方問云此久滅度多寶如來在寶塔中來聽法不仍對釋迦申彼佛問云安隱堪忍久住不當知塔閉住而未去又云唯願世尊示我令見豈二佛並坐乃云請見又多寶佛於寶塔中告妙音言秖云汝爲供養釋迦等不云分身豈分身囑目而不供養又妙音欲還但云供養釋迦及多寶塔已不云見佛到彼見淨華宿王但云供養釋迦及多寶塔亦不云見多寶如來及以分身又文殊來時即云頭面敬禮二世尊足囑累之後全無此文故塔已閉分身已散若分身在觀音施寶理應供養不應但二五二命不齊者何故分身多寶二俱唱散去留不等若云但令塔閉云如故者何故正本云還本土救曰二命縱同所緣各別寶塔爲聽經故來分身爲開塔故集塔既已閉分身須散經尚未畢故塔未還分身既散土合復常故前文云爲諸佛當來坐故各淨八方況正法華云可還本土自是法護所譯不正豈判什本令從正經若正經爲正不應重譯但云如故若欲依正經何不講正本徧觀正本處處相違及以妄誤前後非一故不須以正經爲準又問釋迦出塔塔何須閉塔閉分身何必須散答多寶本願但云以塔聽經若以我身示四衆者令集分身當知分身開塔故集釋迦亦爲開塔住空住空故開塔塔開故命坐囑累故出塔出塔故塔閉塔閉故分身事訖事訖故須散故塔開閉分身聚散各有因緣何須難言二命不齊六塔無還處者分身諸佛令去咸歸多寶佛塔迄至經末更無還處若品在後即唱竟時還救曰經畢自還何須求處至勸發後一切大衆作禮而去作禮雖不通於寶塔而去徧該一切多寶本願聽經故來經若終後何慮不去但慮塔無歸去之文不憂土無復穢之語若土後復穢何得亦無人天來時七云淨穢不同者妙音被誡復非淨土故知分身久已還國者分身集日那令侍者皆諸靈山信諸山並無而猶有靈鷲文殊濂出亦云靈山忽有華現故妙音來還依舊誡救曰經文炳然而讀者不見經云移諸天人置於他土唯留此會衆故知土淨爲安諸佛靈山舊衆不移可然準文殊來時即云詣靈鷲山住虛空中妙音至時不云住虛空中故知淨時處空復穢在地今分身既散故一切

皆穢而沒却復穢之理苦執靈鷲獨穢妙音
被誡具云誡土不獨云山故云莫輕彼國土
等故文殊妙音二人來時其理不等欲令一
例此理難齊八云衆喜奉情者屬累品令分
身還而塔不去若非經末云囑累者阿修羅
等歡喜太早既非聞法歡喜乃是見客佛去
以生歡慰深可怪也救曰至此歡喜而嫌太
早三周之末各有歡喜更早於此何不怪耶
說壽量竟分別功德中云聞佛壽無量一切
皆歡喜今本迹俱畢復聞隨喜事少功多又
聞法師聽持深教又聞不輕能化所化現益
後益明弘經法無定常儀又見釋尊現十神
力授四結要三摩付囑三反領受大事功畢
豈得不喜而云太早耶當知是人訖至經末
亦未歡喜何能弘經令他喜耶言喜客佛去
者移在後文更加塔去而生歡喜復殟可怪
驗此一切皆以凡情測聖徒攢筆語奉一蔽
諸又云但是先施神力故見淨土此土本穢
恐妙音見本土穢相而生譏毀故佛誡之非
妙音至分身已還而土唯穢如雖淨土猶見

靈山雙不唯淨兼見穢故上見下故教曰靈
山是佛自留故令大衆俱見如來自云淨土
曲釋云不唯淨佛言皆令清淨乃云本穢仍
在若言上能見下於淨見穢何不妙音於穢
見淨復能見穢其心淨故故佛土淨若猶見
於穢則知妙音心不淨故而佛尚誡之妙音
見穢尚生譏毀豈得名爲上能見下耶下生
耶況復受持應驗無量普賢高授以句遣而
不責移品況復彌後名僧繼踵碩學如林共
許囑累安著此中豈至唐朝所見乖昔然此
經以常住佛性爲咽喉以一乘妙行爲眼目
止況流行之處必藉冥加冥加已遂安可議
大衆皆喜唯少奉行不應安此又云神力去
穢未必全除要若全除併之何處何處淨土
容此穢生故曰正本法華自西晉至唐都不
行用此妙法經後秦譯訖四海威傳天下仰
以再生敗種爲心腑以顯本遠壽爲其命而
却以唯識滅種死其心以婆沙菩薩掩其眼
以壽量爲釋疑斷其命以常住不偏割其喉
以三界八微爲大科形斯爲小以一乘四德
爲小義無可會歸據斯以論諸例可識言仍
舊說者妙音未曾於此生慢若土猶淨滿中
諸佛釋迦及塔衆又在空神力所現十方通
達何須仍舊枉誡妙音彼佛現見高下不平
而掩佛智能言土猶淨而言釋迦不長受利
順六和敬者乃是今聖效凡若言分身即是
分又云若屬累在此如來起立不云更坐分

釋迦釋迦開塔亦即分身何須更集若權應迹各別爲是分身恐釋迦偏多而不受爲是觀音恐諸佛多受而不與若觀音不與乃表觀音施偏何關六和少欲若分身不受應先施而後讓何故但分爲二分耶故知今分二分表現表當其義已圓分身已去其理善成何須此難若言不應立送分身及立受施縱品移在後免斯過者受觀音施容可尚坐摩頂之際仍立唱散經後正當立送之咎徒設謔蓋朝調尊儀於此妙經未成弘讚若且順凡情釋迦與分身耆肩坐送便成踈闕故立送客正當其儀況立送立受何教所制云送受不成又云已有報喜唯少奉行不合安此秖緣少奉行故不應在後又云何處淨土容此穢生者何不問劫燒擔草不同灰燼毛孔納海身不隨波凡此諸釋並任已心不順經文其例若是次別破第九第十者第九佛無就座難云開塔蒙命釋迦入坐閉塔還出亦宜復座豈得立說下諸經耶如涅槃經如來現卧還從卧起如茶毗時從金棺起上升梵宮梵宮下已還復本座此亦應爾何事不然翻曰若摩頂已理須復座若言無文令佛立者如文殊答問竟無入海文何故至此忽云海來又云於海常說法華常說之言應常在海若本在海序不應列何得復爲彌勒釋疑又說經竟佛但令衆各散元無更坐之文佛應立送天龍八部何但獨送多寶分身立送分身其儀稍順立送八部尊卑倍乖又何不責云諸分身佛但令侍者齎華以宣問訊及云彼某甲佛與欲開此寶塔即云爾時釋迦見分身集與欲開塔不見侍者至會說欲故不待佛命況本緣佛入塔故請在空今佛欲應不成法師與彼雖則稍親黨理不黨親從座起豈可安坐故云益加恭敬曲躬低頭古可依也又何不責教門皆云達多世世造佛既復座說法時衆理應復座無文之論義惡今忽說爲佛師復云與師記劣顛倒不可準應知又衆若不起不坐應仍在空何故普有囑累之義亦應皆移然囑累品題雖云囑門品中無盡意云從座而起陀羅尼品初藥王從座而起故知不可見略却就座等文稽品向後又品題有囑累之說今向後者品內累品內云爲囑累是經故乃以如來四法神力品內但通云我於無量阿僧祇修習難得阿耨三菩提法付囑汝等故神力品題雖云囑有囑累之言是故二品俱移向後若俱移向後不可兩品重張不可兩品前後若有前後還失最後若言經文次第不輕已後即合勸持何事以神力而間雜之寶塔慕寃宣弘之請接今既還處地亦應命下勅令復坐何容人秖應次以持品續之何得許以調達品間久立不賜安居故知囑累定居經後翻曰凡假他力必須請加若任自力不求他援處空若其品次不依羅什理須一切並依正經今非已力所及故請佛神通還本任自力所能經聲聞一萬二千正經但有一千二百數聲

聞德乃有一十一句歎菩薩德則有二十八句與妙經及論復不相關何不各論違正法華而嫌妙經違論又正經列名之中云光世音光觀聲同便即書之後代何不依光釋義寶掌菩薩離開為二更加寶印首也掌已是手復加頭首離為二人自在天子以大梵冠首亦云三萬天子俱即是迴梵文大梵字不盡別序中不云說大乘經名無量義直云說斯經已升座三昧又關無量義處三昧不知爾前為說何經為入何定何不責妙經增加無量義耶又放光但云上至三十三天法護何事抑佛光明妙經云八百弟子正經云十八人中凡云如恒河沙一切皆云如江河砂序品既爾正宗之中錯不可數何不依之而獨引囑累是故正經並未可依縱是什公所移應見梵文深旨若也漫移何不安餘品後而必著此中使無如上諸妨更移著後生諸妨耶故使流行之處衆聖冥加次正釋品中亦具四悉初世界中約得名以釋品得名事別即世界又累者連及也字應單作後人加口者意言口囑即義立也言煩爾者爾汝也謂累汝後代如帶累也左傳云相時而動無累後人此是如來適時而化示有謙詞又令於三世傳法不絕三世不同亦世界也次為人者此是後世宣布生善次對治者令後世受者使不失故治其失惡故名對治次第一以此三事弘經益他令他各得果地三智之用故知室若無二弘揔不普衣若無二法身不滿座若無二慈破不周如是施主下結能施意應云如是施主三法無闕自他不空是施主故有大慈悲自既入室令他入室無慳各故自既著衣令他著衣無所畏故自既坐座令他坐座亦可云無慳各故施此三法無所畏故說此三法若施若說皆具慈悲即入室三法也汝等等者汝等當學如來以此三法而流通之以此三三應施一切故經云汝等即是衆生之大施主此明經之功用必具三三況復所弘三三之法方名令他得於所弘世尊勅者具奉行之他人於此辯凡夫慳若不爾者法不久住此是彼經最後誡勸道俗弘通亦據拾之遺囑耳不同今經乃是一摩頂菩薩三受表法懃懃佛之智慧等者取覺照邊屬一切智見畢竟空如來智慧為道種智者即取從因至果得道種名道種從權具如第一卷中悉以能契之行名為權也於如來室至如是明三智者即依座室三各具三智秖是三一相即三一互融故一中具三

家中四受胎或死五爲諸佛怨六善人遠離七無惡不造若消此文都不相關且言如來若以小乘化我則墮慳貪勸弘法者捨凡夫慳此稍可爾若直以此證令佛同凡深不可也

釋藥王品

釋品引觀經釋名即世界也此文去具以今經而成四悉若推下明得名前後非四悉意竭其神力者用神通力三昧供養也盡其形命者用其報法即燒臂也庶令弟子等者上人行之令下效故此則自他二義具足諸佛下云云者令述有無不輕乃至方便品來豈獨佛耶下品亦有佛者雲雷音王佛寶威德上王佛等況釋迦化主始末恒在況復應以佛身度等然應須云上品有菩薩佛事爲正下品有佛菩薩事爲正通途論之從化主說一切皆以佛爲正也藥王至流通義便者佛屬累已大事功畢隨物偏好故乘乘不同眞如實相是所乘之體一乘因果是所乘之事苦行等是乘乘之緣隨物機宜故使弘者隨緣不等故所乘體皆妙法也以依一實立因果故乘於所乘以利物故故曰乘乘問爲三者初一利他次一自行遊化亦苦行苦行亦利他已下去文如妙音等皆不出自他自行皆不出智斷福慧利他皆不出三昧神通通問遊者遊必具足十法界身並如妙音觀音但別舉苦行以逗所宜故請答之言意在苦行有佛聲聞者文略具如經列有菩薩及菩薩壽等經即時入是三昧者普現三昧理無出入表用三昧之力故云入耳經以神通力願者明不以世火還依所得三昧起利他願以智觀火焚難思境故使光明起斯照彼佛亦以逗物故讚眞法供養等者先總舉能觀所觀次及觀相當是之言正顯眞法所以燒身名眞法者由內觀故所觀者何即此生身由惑因故感斯惑果皆用之言顯因果俱蕩又觀若身若火等者於中先明法空次誰燒下辯生空初法空者既即實相實相無燒身火能所安得有燒有能所耶次生空者非但身等皆是實相身等宰主一切皆無故名爲誰燒者能燒火也然者所然身也身火並是能供事也佛法即是所供田也宰主即是能觀觀者身火能所觀境也境智不二能所斯亡以不二觀觀不二境成不二行會不二空作是觀時苦爲法界見聞者益故曰乘乘若不爾者成無益苦行佛有誠誠實可先思所以投巖無招外行之論赴火不爲內衆之譏良由內有理觀外曉期心故勝熱息善財之疑尼乾生嚴熾之解篤論其道行方有剋心正行正智邪事邪行不可廢智不可亡後學之徒無失法利有人問云律制燒身得蘭燒指得吉此中讚燒其事如何令爲答之大小開制教法不同小制結過大制令燒故梵網中若不燒者非出家菩薩豈獨令俗而不制道故知順小行易不燒何難從大誠難燒乃不易世以不持爲大則大小俱傾信此土機緣咸迷大小不知先小後大依何夏次先大後小何心而受先小後大開小乘遮不先大後小遮菩薩開不一界之內兩衆如何一身之中二體同異大乘於小取益從何小誦於

大招損誰測勤勤甄別用爲來種所乘之乘
皆妙法故以依一實立因果故乘其所乘以
利物故但自揣已德歷境觀心與心相應當
順開制令樂王久證並出開制之方重法亡
懷起神通之願爲軌凡下思之可知經以旃
檀爲藉者他人疑云何得旃檀而爲藉耶答
此土大愛道入涅槃後猶用旃檀閣維況彼
淨土何足爲難然淨穢並陳非世有也皆聖
力故經云七萬二千歲等者問燒身但經千
二百歲燒臂何故時長答前爲自行身盡入
滅今爲弘法令物會三故云令無數等既言
無數聲聞發菩提心故知喜見於佛滅後不
令此等住於小果此土亦然經云金色之身
者前已得普現即八相金色故知此中須在
極果能生等者如父母必以四護護子令發
心由法爲生始終隨逐爲養令滿極果爲成
能應法界爲榮雖四不同以法爲本又此四
法即四悉檀次第對之亦應可見此即始終
對四悉也然前三教各得四益今對圓說例
上可知問初開章云數能持人何故向云不
如一偈又云法是佛師等耶答前數有法之
人今數在人之法言初數體次數用者非宗
體之體非宗用之用通指一部爲體部內體
宗用三共有如是扶與等用十寶山者具如
止觀第五記引華嚴經或一或二者俱舍云
前七金所成蘇迷盧四寶金或兼餘故云一
二諸經說權智等者權不即實致令教法皆
非自在諸機不融故教主別爾諸經明實智
等者並是權外之實故破疑不偏尚不及此
經說施權意已破諸疑故云即實而權況復
等者此中秖云得聞是經如說修行即淨土
因不須更指觀經等也問如何修行答既云
如說修行即依經立行具如分別功德品中
直觀此土四土具足故此佛身即三身也故
此大衆即一切衆以惑未斷故故安樂行是
同居淨土行之氣分也故不離同居穢見同
居淨問同居類多何必極樂答教說多故由
物機故是攝生故令專注故宿緣厚故約多
分故下文兜率其例不同但在機感
釋妙音菩薩品
此品初具三釋初文因緣次昔得下約教次
此品下本迹唯無觀心因緣甚略且義立者
本事始從內解終至利他同在一名之內雖
自他不同準觀音名下有普門之名此亦應
爾同得普現色身三昧若爾藥王下五一切
皆然藥王又在獻呪之初淨德又指妙音身
是故五品法門定無優劣但隨機便乘乘不
上可知問初開章云數能持人何故向云不
等者此中秖云得聞是經如說修行即淨土

同況普門居中理通上下以人對法理亦咸
均單消其名義亦無舛不可從名異而蔽其
法門當卑其地去勸成機緣明普現意若不
以鬼畜爲鬼畜但卑已心之地則自壅妙法
之流大人相等者爲四先正略釋是不思議
相海故名爲大次徧體下寄於所現展轉校
量三此相下大小對並四問答下釋疑初二
可見三對並中二先寄小表大故以應迹之
相因順於師長之毫光因果相召照之必來
言本弟子者照非無緣本曾關涉名昔爲本
未必久本白毫下次明大中實因所感照之
令弘開顯之經此乃因勝果勝令弘勝教是
故放之釋疑中二重問答初問答能放光疑
次問答所召衆疑初疑意者約不思議相海
總立用問約事校量容中云他經所明等者
召他屬事宜且從他故附方便教云有優劣
又約應身現相宜附他經令弘實教故復從
大大復從因而爲所表故云放光令弘此法
況顯本已尚無近迹豈存小耶何故召東說
西者問意者十方菩薩豈皆無緣何故放光

但召東方妙音竟次說西方觀世音答中從
表於中四初辯能表次未發心下正明所表
三一菩薩下舉例四聖不下結用表意初文
三先明能表之先次明光所照意三東是下
舉能表意次未發下出所表中但舉始終任
運攝照三舉例者妙音既爾諸來悉然但以
照東表始爲便若召南至此四維準知聖不
繁文理合十方咸至如華嚴大集諸部般若
光及所召尚通十方故此但以一方爲表準
下觀音初釋爾時亦以妙音對辯此中既稱
以說西對問故可張以西方觀世音答中從
方菩薩事先召東方菩薩等者妙音辭彼佛時云及
於分三令用弘經宗要衣座室耳故知皆如
值多佛亦是慧由但是文略正叙福慧中經
來力起於神通種種莊嚴方能利物是則如
來以中空故能以慈悲加諸菩薩具足莊嚴
故隨機利益言莊嚴者因中萬行此會者彼
三昧異名耳隨義說之今稱法華三昧之相
佛誡至而覩此耳者爾延進也妙音高位豈
可待勗至此見藏寧生劣想但佛寄誡妙音
而覩其所將覩謂覩模夫佛至諸佛道同者
殊位高或同是補處一位之中分始中終或
先正叙同次結同初文自三初云約座爲誡
者依空亡相身是有相理爲妙空一塵之身
感與理等況丈六之質生劣想耶次夫師等
者佛及弟子身俱劣者俱隱寂忍而耐其拙
夫依報等者應住無緣安其穢土此佛下結
同者一切應身化儀示迹說法之處皆具此
三誡衆而爲弘經之軌故此佛弘經亦勑三
意以例於彼化儀不出佛身化境國土故也
受旨中三力者菩薩不無推功化主如來先
誡令菩薩自運菩薩推者往彼實難何況往
復應須利他故知往來皆如來力然又如來
加於可加菩薩有分但未至極故以極三加
於分三令用弘經宗要衣座室耳故知皆如
來力起於神通種種莊嚴方能利物是則如
來以中空故能以慈悲加諸菩薩具足莊嚴
故隨機利益言莊嚴者因中萬行此會者彼
土也若文殊位下等者妙音辭彼佛時云及
見文殊豈可遠來求見下位文殊位高見華
應識何以問佛以何因緣等答中二義並文
殊位高或同是補處一位之中分始中終或
先正叙同次結同初文自三初云約座爲誡
同是古佛則無高下同位居始未謝不知忝

者辱也豈一事不知成屈辱耶又大衆無敢問者文殊雖高爲欲發起示爲不知上品云初得等者上藥王品云過去名一切衆生喜見菩薩於日月淨明德佛法中得現一切色身三昧復重生其國於淨德王家忽然化生白其父言我先已得解一切語言陀羅尼既云轉身得一切語言即似轉身方得若云我先已得即似指先所得色身三昧即此三昧亦名語言陀羅尼故云猶是色法猶是之言表與前同故此語言與色身但是身口之異豈可現身不能說法但從事別其理必同故作異名消文最便此則圓門三昧陀羅尼必是體同名異三昧從定陀羅尼從慧即不思議之定慧故得互用準下釋中三輪具足又舌下判三昧與陀羅尼秖是眞位六根耳

釋普門品

初不云因緣等此通別解具足三釋唯關觀心十雙中智斷下云云者但次第標釋不暇先列人法並云有多種各注云云者並是示爲一實并七方便及以人法前後問答前問如文後問答者云何而爲衆生說法等是也福能轉壽者羅漢尚能迴福爲壽況普門示現以不思議福轉成種智即福智不二名之爲轉方例九雙如珠雨寶者所轉若成不思議福不同下位如意珠者珠具多德具如止觀第五繫并等者如華嚴云若有世界初成時衆生所須資生具菩薩爾時爲工匠終不問答已是二莊嚴竟今釋其意云問答名莊嚴者定慧二嚴之中慧莊嚴也況二菩薩名造作殺生器初略如釋籤中初釋爾時注其四者四悉耳若消文意令會四悉說東方善及以佛名俱從慧立多苦苦一人等四句一句中有苦皆救咸可持名以有五隻十雙並云觀智者咸約能立問答俱云慧莊嚴者問答已是二莊嚴竟今釋其意云問答名莊嚴者定慧二嚴之中慧莊嚴也況二菩薩名造作殺生器初略如釋籤中初釋無盡意名於中初釋無盡意菩薩即時等者有人以觀世音三字著下句上與皇著上句末於下句上又足觀世音三字二俱不然依下句頭亦不須足有人問何以同念有脫不脫答同念是顯機也皆有聞品得益不同即得道也經云偏袒者此土謝過而肉袒彼國興敬而偏服蓋二土風俗不同耳先釋無盡意名於中初釋無盡先引三經次總結成三觀初引大品空大集假淨名中大品明空則無盡大集八十無盡門既多門不同即是假也淨名夫無盡者無有盡與不盡雙非故中也次釋意中亦先約三觀次結初空觀中雖並引境智正在和合皆無自性智隨境空無盡家之意名爲空意次又意下約假者世出世是境智隨於境境多智多次約中心者以能觀心性中故所觀亦中此約智照境說此約下結二處結文

小亦有二一從重至輕二從難至易此或應
爾事益具如謝敷等觀音應驗記說別答中
三業機者七難是口機以稱名故三毒是意
機令常念故二求是身機常禮拜故火難者
有人引仁王經七火不同一兎火二龍火三
霹靂火四山神火五人火六樹火七賊火人
火者惡業發時身自出火樹火者如久旱時
諸木自出火及至釋水則無七相況復七相
無所表對故不用也今文俱三火名雖同淺
深各異若不爾者云何顯觀音力大念者功
深入大乘下引論格量六十二億等者有云
菩薩無殊欲令偏重觀音故也有云佛法二
門謂等不等如禮諸佛教說功異平等
者得福無殊今問若平等者佛既無偏無不
平等何故不等以佛不可有等級故故等不
等秖是被緣亦未申難故須依今
偏圓以釋非但菩薩諸教不一亦乃一教設
迹不同此約境判若心境相對四句分別今
此乃是兩俱句違持六十二億心境俱劣受
持觀音心境俱勝此即定教當教而觀若二
交互句並境隨心轉問何故法華論中乃以
持六十二億恒沙佛名為校量耶答有云論
誤今云不爾今先出論文次略消釋論云受
持觀音名與六十二億恒沙諸佛名彼福平
等者有二種義一信力故二畢竟知故信力
復二一者求我如觀音畢竟信故二生恭敬
心如彼功德我亦得故二畢竟知者決定知
法界故法界者名為法性初地菩薩能證入
一切諸佛平等身故是故受持觀音與六十
無差今謂以此驗知須依圓釋何者於二義
中信力約事畢竟約理事理相資方成所念
如信力二中既云求我身如觀音即指化身
又云觀音功德我亦得之乃指報身願齊報
應方乃成念但念果德者何必識理故次義
云知法界等次引證位即是初地且引分證
令人議之故知若念觀音三身須却以念佛
校之若以念法身論之縱引十方諸佛其功
亦等何但六十二耶所以論文雖似舉經乃
是增句釋義亦如方便初加難解難知欲說
大法乃增三句而為申釋三十三身十九說
法云云者應具指離合結說少故但十九如
八部四衆但結一說結別開總者前三十三
身是別故結云成就如是功德即以此句復
為開下總句之首故下總云種種形等也問
此經會三何故云應以三乘等耶答形異法
一故妙音品云種種變化說是經典人不見
之謂說三乘者謬矣問何以妙音中四乘居
後觀音中三乘在初又無菩薩各總而言之
無非菩薩於須別現者秖是文略又三十三
身隨感即應亦何前後但二文互顯別文廣
意狹至云云者離開多句故云文廣意惟現
文故云意狹總答文狹者但十二字言意廣
者既云種種何所不該開品功德云持地者
寶雲經云菩薩有十法名持地三昧如世間
地一者廣大二衆生依三無好惡四受大雨
五生草木六種子所依七生衆寶八生衆藥
九風不動十師子吼亦不能驚菩薩亦爾經
一一合今謂以八教判方應今經開品功德
下云云者應對諸經及以今部辨其得益共

別不同以判教相兼帶等異教若唯小顯露終無結得大益密得大益教不可傳教雖不傳須辨其旨若如方等般若之流以部共故聞益亦共則具顯密及以不定互不相知名為秘密是則部內或品為不定互不相知名為秘密是四悉初約翻名

似大益有大小或品似小益亦大小或兼大小益亦大小皆以向來三義消之不能具指諸經品相思之今經唯大大中唯圓無密偏小故聞品益始終無偏雖於圓中亦有發心不退及無生等不與偏小共也約部判

益良由於此故嚴王品雖云法眼名同體異定非初果須判為六根清淨法眼位耳即七信已上若聞法華令得初果則法華一部文義俱壞初一是橫釋等者結前三重釋無等等以成大車佛界一念望理名橫佛心望理

二義均等故名為橫次約初心緣畢竟理初後相望為豎第三意者心之與理冥符一體俱不可說誰論橫豎初釋唯佛心即空也次釋通一切假也第三明前二俱不可得中也文後偈頌什公不譯近代皆云梵本中有此

文未測什公深意續僧傳中云偈是閻那摩多所譯今從舊本故無所釋還著本人具如止觀第八記

釋陀羅尼品

總持下二番云其四者並是四悉初約翻名次諸師下約釋義三惡世下總攬二重以明來意初又二先正約四悉次對諸經開遮以明四悉初文者善惡異故即世界次一番具二悉故注其二三者能持善邊即為人能遮惡邊即對治中善即第一義故秖遮持二字

四悉具足生云近識受持心薄故教之以呪術注云幽顯挾贊故曰陀羅尼觀生公去注遠矣本為弘經者護難豈唯教過呪術全濫矯俗如藥王獻六十二億佛之所說勇施恒河等佛之所說況護國四王羅剎七女皆為護法請佛印許如何謂為呪術教之耶然呪之為義本不合翻如勸發中云菩薩得聞當知善賢神通之力豈同術耶若全不可翻竺生雖下即第一義初文者晉音軌日月運行法護何故翻之若其不曉不翻之意移品何疑大明等三者通論秖是般若般若總攝故

名為呪總用總持總破總安俱得名呪別對三教思之可見如此通別復名為通今別在今經護法故也他經隨事攘災增益攝召不同彼文亦各別有觀法所以新譯並名真言及以明者古人見祕密不譯例如此土禁呪

等法便以呪名往翻令言皆是如來難思祕密真言種子注云云者令說其意如向略知從諸師下說呪義者初文者王名異故息惡生善次文者即以相應謂為生善雖有治罪之言正令順教第三文者密治即對治也第四文三先明呪意次引事釋成三呪亦如是下重牒結前具足四法成第一義以密具四為稱理也初病愈世界罪除對治生善為人道合第一義三惡世下來意可知故知此與生公永異注家云贊未損大儀終不及護

釋嚴王品

因緣出他經未檢此文亦有四悉初是世界又莊嚴下為人此王下治諸根之惡即對治生雖下即第一義初文者晉音軌日月運行也刻謂漏刻喀喀吐聲也不進之貌意云一

餐不進長途妨於萬里十日爲旬但唯九飯
復阻高志白毫東照照妙音也一欲示弘經
之利以勖受法弟子二示結會不虛故經云
淨德夫人者今佛前光照莊嚴相菩薩是妙
音也神呪護經者且從後說準前亦應云若
行神呪護法弘經現身說法雙規師弟所以
蒙照東至者知有來往之動故也欲來先云
欲見藥王等華德復爲妙音所將及以此土
發起之衆藥王乃爲總持之主共成二子之
化兼爲結會古今令時會並識了宿因不失
信化迹功深知權謀叵測仰遠種難亡說四
聖之前緣者前緣不同得聖前却便分能所
方乃改邪又利物多端邪正異轍所化既熟
能化棄邪今從示迹及從後說故設化之時
一凡三聖若準佛云爲欲引導妙莊嚴王及
一切衆生故說是法華經王宮八萬四千皆
任受持二子四萬二千俱至佛所則王及能
化一切悉權從本爲言四俱大聖如勝鬘受
化有稱歸心元爲國人先迷後悟化道之軌
理數而然今從迹說受化得記四聖名生生
雖未獲者雖開生知化時非久臻至也是故
預彰入道之兆例如空生等空故無諍德號
預呈餘經指此爲十波羅蜜者未曾有經收
六度四等爲十度耳亦不的對道品中節節
有三昧者七科之中唯念處屬慧正勤屬進
餘五科內皆有定名復別列名者當知隨用
立名其理不異先白母者父邪母正故先白
母共設化方若援其本母子元知今約化儀
機熟應發槌碪相扣物器方成是故云白若
附世情則母慈先白利他之本慈復居先父
王已信宮中又熟父王一人何足可化秖緣
宮內未熟所以王亦待時能化兩重逵鑑機
理推功化主結會古今經云譬一眼龜者約
事秖是譬難值耳若作所表凡龜魚之眼兩
向看之既云一眼所見非正在生死海而又
邪見何可值於佛法浮木實諦之孔善知識
者具如止觀第四記華嚴亦云如父母導師
醫船等聞品益中法眼淨者有云初果也豈
王夫人及與八萬皆持此經皆當作佛而閻
品者得小果耶名同義殊善須斟酌已如前
說注者亦云所見清淨不云小乘初果位也
釋普賢品
三悉者初世界悲華下爲人我行下對治若
從勝他爲名乃是賢於一切名爲普賢言即
三悉至解釋也者既以翻名發願義當三悉
故云復是及以又是行願又行願下亦却指
三悉並是行願即是以三悉判行願也未立
第一義者由釋賢故讓聖方名第一義故悲
華願兼於行我行而兼於願由來下次約教
也爲四先古人釋判屬三藏由來者由從也
謂古從來作此釋耳以普賢名通義別亦應
云通於通別文無者略故知三教釋於普賢
並謬次今明去即從圓釋也三若十信下更
對前位況破通別四今論下重釋問華嚴云
普賢菩薩依於如如不依佛土今何故云從
東方來答此據應迹所從彼明所證自體既
云等覺猶有一分報土身在經從極理初住
即證一分如如正當圓教所以伏通斷偏斷
極之伏方名普賢伏通在初故云伏始是賢
非普故非頂非周故鄰初下約初住位十住

之初故非後極十地但斷四十品盡非斷伏極知非普賢義也四重約位正判先正判次引釋論以證圓極論引大經文也具四悉云云者不預列耳即其四文是隨去等者去動紙是表來去也隨者非先積而後雨非先畜而後奏故以龍雨譬之此是心力法力衆生力應化力不思議力之所致也略用二力者威德神通前已具列自在等四以表四德今略無自在及以名聞但二兼二故也經文既云與無數等各現二力者當知所隨皆法身也主伴並具四德故云各也此文既在流通之末故願聞之言雙請正宗及流通也別列四句文中二解正宗流通初又二即迹本也迹又二先約開權顯實次約開示悟入初文初句法身二三般若第四解脫二德莊嚴法身是故後三約於初句於初句中遠惡下八字即四悉也次約開等中經典四句迴互者以從開等次第故也唯三唯四者四紙是四安樂行三紙是三德及座衣室三前文釋衣座爲般若所覆爲法身能覆爲解脫此中正定合在法身德中前對開顯中即合正定入般若中以此一句兩句得名故也浪作餘解者用是教爲用講宣爲故東京安國寺尼慧忍置法華道場今天下仿效而建其本不知此尼依憑有在而覩感普賢然雖有置道場爲不許方軌弘經若言非是不許但是無文若謂經無即是不許逐要重說若不爾者將何以攬令經正宗至此爲重說耶經初存其開等四句而爲四釋今至此經末又示開等還須四釋故知始末並是此經體宗用也是則序正流通無非妙法教內法中云三番者即讀誦思惟三七日也有人至此亦引文云行有五法一三七見二七七見三一生見四二生見五三生見又云應有六法一嚴道場二淨身三六時四啓請五讀誦六思惟甚深空法作是觀時能滅百千萬億阿僧祇重罪若爾何以解釋一經都無啓心投想之地至此乃引普賢觀經況今自云讀誦書寫者欲修習是法華經於三七日中一心精進我當乘象至其人前故知若修行若解說請俾令師方有所至所以非玄文無以導非止觀無以達非此疏無以持非一家無以進若不爾者用是教爲用講宣爲故東京安國寺尼慧忍置法華道場今天下仿效而建其本不知此尼依憑有在而覩感普賢然雖有置道場處多分師心況今講者而欲輕略斯教良由不知教旨故也適與仁惟四十餘僧往禮臺山因見不空三藏門人含光奉勅在山修造開等四句而爲四釋今至此經末又示開等云與不空三藏覩遊天竺被有僧問曰大唐有天台教迹最堪簡邪正曉偏圓可能譯之將至此土耶豈非中國失法求之四維而此方少有識者如魯人耳故厚德向道者莫不仰之敬願學者行者隨力稱讚應知自行兼人並異他典若說若聽境智存焉若冥若顯種熟可期並由弘經者有方故也若直爾講說是弘經者何須衣座室三之誡如來所遣豈可聊爾余省躬揣見自覺多慙迫以衆緣彊復疏出縱有立破爲樹圓乘使同志者開愚誠一句染神感資彼岸思惟修習永用舟楫乘象至其人前故知若修行若解說請俾令

航隨喜見聞恒爲主伴若取若捨經耳成緣
或順或違終因斯脫願解脫之日依報正報
常宣妙經一刹一塵無非利物唯願諸佛冥
熏加被一切菩薩密借威靈在在末說皆爲
勸請凡有說處親承供養一句一偈增進善
提一色一香永無退轉

法華文句記卷第十下

法華文句記卷第十下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　五六四頁上一行書名、卷次，二行述者，南無（未換卷）。

一　五六五頁下一四行第二字「諸」，南、清作「詣」。

一　五七〇頁下五行「衆以」，南作「衆生」。

一　五七一頁中六行「妙音」，徑作「妙意」。

一　五七五頁中一四行第一一字「表」，徑作「乘」。

聽難之中義開　譯等　聞法中
及以阿難義通像末故藉傳譯則可得聞佛出
經多劫聞者尚難　開悟說記流通於中初二
約味三四　行五六　省己故初二在佛三四屬師五六
斥己故三雙中二皆悉先通次別且初二中出世猶通通一代
故次說則別別在今經次三四中初傳譯師通一切教次教詔
師別我所承次五六中聞講仍通與他共故一徧記別唯屬己
故故三雙中從寬向狹是故後後狹於前前故自佛出來乃至
聞於自悟者說一徧記故故記佛乘最爲甚難言主味者主興不
易復經四味方　一誠爲不易言歎教者傳譯不
易經涉山　國無諸難方可傳故言
稟承　岳證不由他宿植所資妙悟斯發言自省者自幸得
聞　輒記故玄序云江陵稟受玄旨建業方聽經文補接
一徧而已況二十七聽六十九治始末四十餘年乃
補復　傳譯前加結集難合爲八難以結集時亦

法苑文句記卷第一

衆和合若魔若外令不得便添謂添破古師及引經論謂斥非
以顯是削謂削其繁長及成文體使文約而義豐破古不全我
已加彼異見故但云添削乃唯在於已初記繁芿故須云削故
玄序云或以經論誠言符此深妙或標諸師異解驗彼非圓田
贈後賢者玄文序云斯文若墜將來可悲涅槃云若樹若石斯
經稱若田若里後代行者智露門之在茲共期佛慧者自非
靈岳親承道場契悟搜一代教旨顯五味宗極將何以爲後賢
佛慧之基址耶故佛慧之言須開三教果顯之權實發四味兼
帶之大小則人理教行之有歸開示悟入之無異方是今經之佛慧
耳問諸經中圓與此何別而必須云開方是佛慧答圓實不異
但未開顯初心之人謂圓隔偏須聞開顯諸法實相若已入實
但論增進權人至此一向須開委釋等者別解題名方七八卷
以初名中揔三法故三法始末亘一部故何者一部之中莫過本
迹本地揔別超過諸說迹中三功高一期故一中之三礼殊前
教即三之一不與他同即迹而本壽量方譚即本之迹具在今
說且如迹中體非因果依之以辨因果因果取體方有勝用如
是三法並由開顯若不先了能開之妙將何以明所開之麤故
對迹辨本理須分判所以釋題不可率爾題下別釋理非容易
以由釋題大義蓋悉故至經文但粗分章段題云文句良由於此
故但分文句則大理不彰唯譚玄旨則迷於起盡若相帶以說
則彼此無歸故使消釋凡至大義並指玄文名體宗用三一揔別
寄行約教故知全述玄文大旨而欲以文句消經固蔽理觀深
微而但以事相釋義言弘斯典者遠矣今問弘經者爲名利
壅己爲大悲益他自行暗於妙宗何殊無目而導彼此俱迷
自他咸沒又妙法之唱非唯正宗二十八品俱名妙故故品品之內
咸具體等句句之下通結妙名教行人理彼此相攝使妙旨不

失稍似弘通衣座室誡思之自克然徧列事難不可恒爾今隨義便廣略適時故方便安樂壽量普門並是本迹之根源斯經之樞楗必須委簡餘則隨宜序者下一部大名已指前釋一品別號此下略申叙公亦有二十八品生起次第今家隨釋準意可知然品品初通有四意謂釋名來意釋妨釋文釋名必須因緣等四來意釋妨或有或無或釋名中即帶來意有妨須釋何例然耶又釋名與義更互有無故釋名一種或於義前別釋或帶名以釋義縱於義前別釋還將別以貫義名義若顯則一品可從故使品品全同部旨如是釋者方鏡於迷途徒自云云此彼淆混若得此意至下易知今初釋名云訓庠序等者先釋字訓次釋字義然釋訓中復似從義庠謂安庠學舍養宮並非今意爾雅云東西牆謂之序別內外也此可借用以釋別序如由別序方異諸經通序異外亦可兼用所以初用字訓正從別序故云階位等也兼用安庠即非忽卒越次意也亦二序共有若對辨者必先證信後發起故必先發起後證信故必先二序後方正故二序各有前後亦爾故光宅生起非全失理但闕表報是故斥之故階位之言義兼通別問答之語不關於通先瑞後問次第故爾彌勒文殊即賓主也若問若答皆庠序故伏疑伏難賓主存焉經家下從字義釋三義分二次通二別二序之中通復冠別二序俱首通最得名以冠於下冠即是首故云冠首是則二十七品方名為經以序從正通名經也故云妙法蓮華經序品言由述者瑞疑由也問答述也文中不以疑念對由述者亦可兩兼謂發語宣疑亦可云述集衆亦可以為遠由疎故且置言哢引者以辟顯也謂哢家之引故名哢引亦可正哢亦得名引如歌引舞序義可知故正說如哢二序如引故引亦歌也謂譚述也亦引發義古人章疏以胤音之便作胤釋

又迷章草以哢為呼以胤為徹魚魯之謬自古有之徹字則成兩重之誤具此三義者品兼通別故須具三品者序名在別品義則通下去諸品以通從別不復更釋故但釋別以置於通此中先翻名次釋義後明立品所以所言義者釋品字義非品題義故字義則通題名從別言義類同者諸品咸然聚者是誰故出其人初汎指他經如心地品佛自唱也如大論者即論所述大品一部結集之家本唯三品一序二魔事三囑累言譯人者亦指大品本唯三品什公偽秦弘始五年四月二十三日譯訖乃依四意以類加之成九十品謂人義法事人如樓那義如觀空法如三假事如魔事亦如大經純陀哀歎等又非譯者但補助譯人即謝公加也準知諸經非佛自唱及以集者並譯人添也次正出今經如藥王品云佛告宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者等又云宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝乃至云若有女人持是品者盡是女身後不復受妙音品末集經家云說是妙音來往品時四萬二千天子得無生法忍普門品末經家亦云佛說是普門品時八萬四千衆生皆發無等等阿耨菩提乃至陀羅尼嚴王勸發品末皆然故云等譯人未聞者今經所無若無集家之言及無佛自唱語似屬譯人以梵文中諸品先足當知並是集者所置信無譯人明矣故今經自餘諸品多是結集者所置以無聞品益故故品後無結耳以通從別應具四釋以通序中句句皆存因緣等四別序時或闕於一兩故釋序字闕於四義若二序相對義立亦可二序不同世界也別序發起欣慕即為人也通序證信除疑對治也二序序正第一義也約教等三具如釋三段中是也若別約通序者五義不同世界也通皆除疑對治也通皆生信為人也通皆序正第一義也餘三及別序準此可知佛赴緣下欲分節經文先辨分文

有無得失於中四先汎引諸經論次古講者之失三明品非章段四汎示分節初文者全非分文次古失者古來講者多無分節至安公來經無大小始分三段謂序正流通殆者危也非今正意亦幾也（巨依反近也）西京賦云人生幾亡言起盡者章之始末也若分節已大小各有總別起盡三又佛說下意明立品但從義類不從文相故貫散二相不可立品亦非分節四增一下經論亦有分節之例況末代弘經須識賓主故小乘三藏各有所開增一序云阿難說經無量數今且總略為一聚我今分之為三分契經一分律二分阿毗曇經為三分契經今當為四段初名增一三名中三名曰長多纓絡雜經在後為四分乃以四含名為四段故今承此借為分節律開五部者佛滅度後一百年閒毱多持法所化衆生不相是非但為一部大毗尼藏即八十誦一百年後毱多有五弟子各執一見不能均融齊一遂分一藏以為五異如祈金杖不失金用今分文亦爾雖分為多段知大旨本一以所分對本故云及也阿毗曇開六足者文中自引阿含六度非六足論如增一云菩薩發起大乘法如來說此種種法人尊說六度無極布施持戒忍精進禪智慧力如月初遠度無極覩諸法佛說種種不出此六亦似分章意也若六足論全非今意如云一集異門足一萬八千偈舍利弗造二法蘊足有六千偈大目連造（此二論唐三藏譯）三施設足一萬八千偈迦多演尼子造唐三藏將來未譯此三論佛在世造四識身足有七千偈提婆設摩造即佛滅後百年五品類足佛滅後三百年世友造六界身足有六千偈三百年末亦世友造迦多演尼子造發智論以前六義少如足發智義多如身則足前而身後分義不便況此六論並唐三藏將來隨時未有不合指之況無分節之相鏡中破云前之三論既在佛世如何卻與佛滅後論為足未必全然以身攝足耳又成論云如六

足阿毗曇說者指六足阿毗曇論故不對發智爲身謂根性等者略列揵度揵度西音此云法聚以分一部爲八聚故謂業使智定根大見雜文云根性道定者根性是根道即是智但略舉三餘如向列大論問八揵度誰造六分阿毗曇從何處出答佛在無失滅後百年阿輸柯王會諸論師因生別部有利根者盡讀三藏欲解佛經作八揵度後諸弟子爲後代人不能全解作略阿毗曇其初造者即迦旃延天親下次引今論有七功德五示現等以例分章七功德者論云此法門初第一品明七種功德成就一者序成就二者衆成就三者從爲諸菩薩說大乘經去欲說時至成就若說無量義經即欲說法華時至也四從說是經去名所說法隨順威儀住成就以入定故名威儀住五從放光去名依止說因成就由放光故見他土說六從彌勒疑念去名大衆欲聞法現前成就由問故答故云欲聞七從文殊答問去名答問成就論云於序成就又有二種一者一切法門中勝謂如是等驗知論主全許一部爲法門中勝方指如是等爲一切法門中勝一切法門即一代教不然如何消釋一切之言既一代教中最爲其上具如藥王品中歎教文也下六成就各有分節五示現者論亦云五分一歎法勝妙分二從吾從成佛去歎法師功德分三從爾時衆中去智衆定疑分四從佛告舍利弗去定記分五從舍利弗諸佛出五濁去斷疑分河西下正明分節河西如本傳江東瑤即吳興小山寺（具如別傳）光宅轉細者如東安法師（唐東陽永安寺曠法師）講三論及法華等諸經並著章疏貞觀十三年正月十五日入滅反屈三指即第三果人也著法華疏四卷初云自梁陳已來解釋法華唯以光宅獨擅其美後諸學者一槩靈同雲師雖往文藉仍存吾鑽仰積年唯見文句紛繁章段重疊尋其文義未詳旨趣今對雲義以研法實大師專破良有以也故知雲公望

前轉繁今家處中無彼二失但存大旨不事繁碎重霧下章安斥古霧者猛雪重霧也能翳太虛之清氣使三光隱而失曜故碎亂分文失經之大道三軌隱而靡用津者濟渡處也若細分碎段非求經旨者所宜如在岐道有問路者不答問者所之而廣譚逵徑故非問者之要曇鸞北齊人斥云細科經文如煙雲等爲疾風所颺颺者風飛也隱翳太虛雜礪等者準彼應作條例字謂科條如塵或是轉其言借勢用語非全同彼故砂石精者曰砥（音止）麤者曰礪雜塵隨颺同其煙翳言若過等者以此望古進退俱失是則曇鸞亦未全許碎擘經文廬山龍兩解前云身方便等者意云自寶塔已前說權說實亦以法華前權爲言方便至法華爲言眞實也從寶塔下古佛現全身今佛集分身古身命今身今身詣古身二身俱處塔表法今古同身方便也壽量久成塵點尚倍中間被拂伽耶非眞身眞實也道理必然偏立成失前可無身後豈無說但依權實本迹任運俱收身說若但語身說則本迹事昏但譚本迹乃身說自顯故壽量中云或說己身或說他身故身說具足方便已下說必有身何須致感第二釋中玄文廣破以今二門各有因果故也齊中興印者中興寺名（具如別傳）玄暢以迹門流通中達多持品及將本門壽量後流通中神力等共爲果分果在本門又分護持護持即是流通異名故不可也又有師去此師意以正宗爲體但在迹正不知卻以本門之正反爲流通而云受持功德迹與昔教容可有同本與前經一向永異翻將永異混亂流通故不可用有師四段但合二三爲正甚符經文但闕立本迹二門各有三段意耳其名既闕義恐不周光宅二十四段者具在彼疏云云者象氣之分散如雲在天非可卒量也意言下未說者尚多如雲下去皆爾已下有列光宅分文者多分與今大同小異蘭菊者章

安破計也佛赴機說當時稱會後代分節寄茲顯理固執成諍進退俱非縱有異同彼彼蘭菊仍許得意者爲言縱不全違聖心終是人之情見若粗得通用不須苦諍恐失四益易云其臭如蘭者古人一向以氣爲臭天台者章安對古故別云也天台之名具如止觀記今記等者雖復兩存且用初意故云從前問一經云何等者問意既存兩釋問後何妨所以二釋之中不專後釋者以本正前立流通故且一往耳答中云華嚴處處集衆等者處會具如釋籤所引每一會處皆先序次正以住處莊嚴義當於序言集衆者如妙嚴品名號品光明覺品及二會皆先集衆意明一經具多別序阿含篇篇如是者此明一經多通序也彼四阿含各合多小經以爲一部每一小經不出一紙半紙唯長阿含遊行經文獨有兩卷又有大本經自爲一卷二經首皆安五義既以阿含而爲通號故以部內小經爲篇大品前後付囑者明一經內有多流通故第二卷中有累教品爲前付囑第二十七有囑累品爲後付囑準彼三經二序何妨言不安五義者釋伏難難云若爾何不同彼阿含今本門亦安如是等耶釋意者雖申今經本門非首然須更釋阿含之妨阿含多通序本門亦應然然阿含兼別經是故非次首亦得安五事今經同一經故但別無通是故但以華嚴爲例故阿含緣起各別今經緣起不殊是故本門不安五義迹門但單流通者以迹望本以本例迹本門非首但安別序迹門非後但單流通故但有勸持無囑累也故從法師至安樂行凡有五品明弘經福深以勸流通若本門中先以滅後五品去三品半爲勸持流通從神力去凡有八品明囑累流通迹門之後經既未竟非流通次未須付囑言云爾者如後消文言帖釋者但今通途消經尚異諸見況法華部又異諸經故二句四意消釋仍恐後來不達四意預爲四重消釋

四意當得意者至消文時或四釋不備但存三餘者比知次釋
四意所以中初問意者若略但一廣應無量既非廣略二途不
成匪者非也何故唯作此四釋耶荅中一文具有二意一者摠明
四義所以二明四中二所以兩義成得以為處中一者唯四不多不
少次因緣下明二不失不差故一雖處中仍須至四四攝義足故
不須過假使過此攝在四義故四及一並名處中如十妙等二妙
中亦具四意十亦入四猶名處中今秖須此四故得名中故初意
云廣則等也若無初意尚不殊外計況因緣語通通於二化始
自地獄終乎佛界中間頓漸若教若味故須知今大事四悉非
餘感應開顯四悉一道無外久遠四悉諸經所無觀心四悉一觀
徧收人理等四準說可見以此四悉通於始末約教等三亦須徧
述意則可知若無次意不辨偏小故以四八簡開廢等望昔部
教今方眞實一切能詮無復異稱故須明之以彰妙典無第三
意誰知迴出一期教中所讚身土中閒今日無非迹施指彼大
通猶如信宿先愚密教復迷迹身至此方祛守株尚昧無第
四意將何以辨能詮教功將何以為久成行本故二句入心成觀
故云觀與經合非數他寶方知止觀一部是法華三昧之筌第
若得此意方會經旨摠斯四義方可略顯一部旨歸故云略則
意不周當知三三尚略一何能遂處中至四今義易了故二句得
斯四義則使句句咸異諸教則法華之義誠為不難故云易了
次因緣下明二別釋於中初是因緣次若十方下是約教次若
應機下是本迹次若尋下是觀心初因緣者初文正釋始從如
是終至而去無非眞實感應道交故知今經感應妙也法華已
前小及鈍根一向無機理是而迷故名雖近機生未契故云不見
慈亘始末名善根力事理不同故名為遠無謀而會故云自通
故酬前感應妙道未交諸部異同教主優劣被物漸頓施設

不同二無非感應意也雖通名感應顯益未周雖通名四悉
淺深差別若兼若獨盈縮不馴來至法華方成一味言無機者
反以昔無而釋今有慈善根下正明今感故有今應舉遠而通
明時不差無緣慈徧何釋遠近但無機謂遠有感必通諸佛不
來衆生不往機應相稱故曰道交慈善根力者相通事別其事略
如止觀第六記引大經十四梵行品諸佛神變皆以慈悲為本故一切
法皆由慈立故經云若有人問誰是一切法之根本當言慈悲是故以
感應攝一切法次夫衆生下疑問意者既云四義乃曰處中秖因
緣一義尚機衆應衆其義更廣何名處中義似過四故云更也
所言衆者即五乘九界等也次大經下荅意者四尚處中一廣何
異故事廣義中亦名處中故引大經門雖無量神通攝盡神
通即是應之異名對感即名感應故也然神通之名義兼大
小感應之稱唯局在大大中通於地住已上今此正當極果用
也故神通之稱一名攝諸尚得名略義非廣略豈不處中能應
既然所應準此故設應雖衆不過於慈求脫雖多詎出於感
故感應二字處中明矣次若十方下約教中先舉廣出妨次
今論下釋出處中初出妨者感應二名雖即處中通論化事十
方六塵教法彌廣是則約教處中不成次釋者今論娑婆唯
稟聲教雖有顯密若開若廢望彼諸土亦名處中是則今前
名為有窮權觀須改機非妙感是故機成親能有感觀成入
位已利非他是故觀心具上三意況入位有本垂迹設教三義
具足何得不用故觀心處中雖則四意展轉相生以前前為
後色經乃至名句行蘊所攝淨名香飯及以法行思惟悟等並
以金口聲教為本不少不多故云明矣約本迹者亦先舉廣辨
前小及鈍根一向無機理是而迷故名雖近機生未契故云不見
慈亘始末名善根力事理不同故名為遠無謀而會故云自通
故酬前感應妙道未交諸部異同教主優劣被物漸頓施設

名處中若準門開之言則唯圓處中已如前說今將本望迹中
間今日聲教感應開已復施廢竟還設故云權實伎尚廣況
實成後中間施化對機差別言淺深者權實理定淺深義通
故重言之次明處中者前以聲教望於感應故將娑婆而對十
方則娑婆聲教處中義足今欲論一本故卻對多迹迹多雖
廣如指一月衆影自歸豈以能指四指有四今所指一月非一故置
迹尋本處中明矣次引釐者但借其言亦用其事釐用融公九
轍九轍未當引者如何故彼本迹無生轍云多實不滅釋迦不生
多實本也釋迦迹也本不滅迹不生不滅本迹雖殊不思
方則娑婆聲教處中義足今欲論一本故卻對多迹迹多雖
議一豈得以多寶之本垂於釋迦之迹若借彼顯今以久為本
望今為迹本迹雖殊不思議一也大明觀心者亦先舉廣辨失
次但觀下正明處中初尋迹等言語前三意有解無行何益
自他迹徧十方故名為廣本指最初故名為高徒尋他果之高
廣何益已因之詮深若以信行為稟及知常住遠壽尋他高廣
有何不可但設教顯本本今契理故不契理名數他寶華嚴經
偈具如止觀已及釋籤但觀心故達已心之高深見已本也以
理攝故達已心之高深見已本也一念心起徹實相底故名為高
具足諸法故名為廣又即權而實故名為高即實而權故名
為廣若非此觀但感前三應則教下須開果權須廢故教被會
名為有窮權觀須改機非妙感是故機成親能有感觀成入
位已利非他是故觀心具上三意況入位有本垂迹設教三義
具足何得不用故觀心處中雖則四意展轉相生以前前為
後色經乃至名句行蘊所攝淨名香飯及以法行思惟悟等並
以金口聲教為本不少不多故云明矣約本迹者亦先舉廣辨
後轉入前前摠而論之不逾感應但初名感應者且捨通從別
以無下三應酬妙莫辨是故四悉淺深未分故得聲教方辨感應
權實不等會歸圓極教之功也雖知圓極並在今經猶需覆文成

而迷其本若拂迹應感由本垂開迹中感應即本地感應本迹秖是一妙高廣雖知高廣機成由觀觀成有感真感應也故知感應通貫下三況復二展轉相攝理雖相攝事必須分三引證者初證感應又云下諮教相壽量下證本迹譬喻下證觀心初文先引若人天下釋初言因緣者即感應之別名名異義同故得為證但因緣名通不局能所故止觀第一云或因於聖緣於凡或因於凡緣於聖縱無強弱亦可互為何者從機則機親而應疎從應則應親而機疎故使更互互名不同但感應之名不可至立大事因緣雖在迹門據理應須雙指本迹但佛出世正為顯實故且從迹文復讓下本迹故也釋中先舉非次實相下顯是初舉非中所以不簡三教菩薩唯斥大小乘者具如玄文從難從要下去例然言不成機感者非今經之廣博實相因緣故也次顯是中既以實相一大對簡小理其義即足故不暇開等舉等簡之既得云大亦應云深言佛指此為事者理不名事但佛欲以此理化人故名為事能化所化故云因緣次證教中初正引次當知下結教意三大經下舉引初正引者種種之言義兼一代若在他部音業必然佛道者別指今教故自此已前意歸於此次結意者微謂諸教初心人天小善著謂諸教果德權實微著貧為獨顯故云筌蹄種種之言及以微著必須八教方顯四味為醍醐

故師子是現威猛是未爲令知佛化緣遠故還引本文舉遠攝近以證四節以如是下約序等三初文先通指二序故云序分通無可表故衆見下別指別序爲生正之由故云衆見希有顯顯者仰也佛承機下正宗三非但下正明正宗爲流通之本三段既其俱生種等則知字字句句會會味味世世念念常爲衆生作一佛乘種熟脫也此文且從今部大判如今釋迦說此經時通五別五無非因緣即證信之因緣發起之因緣又通五和合之因緣別五次第之因緣故從序至正於得脫者故云開示悟入降此之外餘皆種熟故未脫者益在流通故云遠霑妙道並是此經之感應言後五百歲者若準毗尼母論直列五百云第一百年解脫堅固第二百年禪定堅固第三百年持戒堅固第四百年多聞堅固第五百年布施堅固言後五百最後百耳有人云準大集有五五百第一乃至第四同前唯第五五百云鬪諍堅固言後五百者最後五百也若單論五百猶在正法雖出論文其理稍壅然五五百且從一往末法之初冥利不無且據大教可流行時故云五百故序等三莫非感應又示教相者教家之相故云教相五味分別爲顯醍醐通論聖言被下俱名爲教今教別有顯實之功故名爲相又別約三段示醍醐相故名爲相故於三段各簡偏小此且通作一種三段讓下本迹是故未分二種三段問若爾與向因緣三段何別答前直寄三時對感應人以明種等今委辨所說用淺深法故略約四教以簡三段究而言之還是因緣妙三段耳況觀心本迹咸屬因緣委簡教相具如玄文先約相待以判麤次約絕待以辨妙問通序五義別序華地此等是事何得三段俱名示教答通論皆是正說前相別論唯問答是教且從通說無不表教故文簡云非爲人天作序等也二乘三藏也即空通也獨菩薩別也正直等

依義不依語斯之謂矣次示本迹者爲二先法次譬初法爲五先指本因所稟次但佛下指本果所說三中間行化四今日所說五未來所說自從本因所稟莫非真實三段雖俱真實本不可多故下三文咸同一本因果真實三段教相此中正簡久本真實是故云也然以本因所稟亦是彼佛迹說恐無窮故但在今佛因果爲本據理非不稟餘佛化因緣約教既指今佛故明本迹且廢於他故指今經壽量爲釋迦本不得更指前佛所說前佛復有前佛故云無窮唯指一佛則無斯過隆茲一本餘皆是迹問恐墮無窮唯論釋迦今欲論諸佛展轉稟教終有一佛在初無教無教爲本有何無窮若許有窮墮無因過答拂迹求本本求所說以獲實利縱有最初不同今初何益行解耶問若許有最初無教何須稟今佛之教答無教之時則內熏自悟有教者何得守迷如百迷盲俱不知路一迷先達以教餘迷餘迷守愚不受先教誰之過與且驗釋迦化得益難思況復爾前益難稱紀寧不稟教然終或恣如流入海同一鹹味文體語倒故知不必皆用四意又觀心一文除安樂行中修攝其心等餘皆義立又本門雖本但壽量一文正明本迹餘亦義立又前迹門準部有故是故義立後本門中除壽量已理合有故是故義立又觀心文序及流通準望正宗理須義立於正宗中唯安樂行理定須故餘皆義立迹門正說既云開會若迷觀境開權顯實及本門中增念佛觀增道損生及流通中隨喜不輕三昧所依諸行所託一切不成以觀心名通於觀等中間三即結緣當機通用觀故影響發起化功若成成分證觀所以觀心一文人謂最寬於理甚要況今大師且爲成於初心學者始從如是以至而去觀異文識一觀亦識昔經文同觀異及文觀俱異亦識當教文觀俱同兼等開等準例可識是故必須觀心以釋又因緣釋隨其義勢須分今昔先釋序中先對辨通別次正釋通序初文又二先分二文次正辨

異中云通序通諸教者亦可云通序通諸部別序別一部亦可云通序通諸經別序別一教今經部教唯在一教故且以教對經言之又通序名通而體別別序事別而義通義通故通有別序體別故別在今經故知今經通別俱別別在佛乘以如是等不關諸經方可得名正家之序正名序家之正故一家相承三段可識故釋如是竟一部炳然不然豈有送客之序而敘遊山禪祖碑文而譚律頌故須摩頂至足皆是一身豈以通途之言能消通別二序若不異者發起徒施於中先標離合云或五六七者五者如文合佛及處六則離佛及處七則離我與聞初通序元起由阿泥樓逗令阿難問佛具如止觀第六記次略解五義謂法體等者略釋意顯故先明之下廣釋中縱有兼釋但旁通耳初云所聞之法體者下文四釋雖通指一部別在正宗流通亦可兼於別序則懷疑答問及無量義通名聞故雨花動地從所表說通皆表聞故始末一經爲所聞體云聞持和合等者因緣會也通論五義無非因緣如前通辨四意中說又下總結五義云皆因緣也今且從別約時義彊獨標和合聞持之言唯在阿難和合之語義通兩向由機會故聞持和合次第相生者且約一往若聞如是等及化主居初亦可通用次又如是下廣釋先釋如是初因緣中世界即是歡喜故云不諍諸佛皆然未足別顯若約今經先施次開方名不諍事在約教故今未論今列諸佛以異顯同亦世界義舉時方者如是可信良有時方即說如是得益時處方則崛山猶通於昔時顯別味令處非通即生實信方是今經爲人悉也阿漚者阿無漚有一切外經以二字爲首以其所計此二爲本部內所明不出所計故立如是對破外人不如不是故準下約教外典全無故云破惡百論云外曰汝指何爲善法耶內曰惡止善作外曰汝經有過初

不吉故我經不爾初後皆吉內曰凡一切法有於三種謂自他共以塗已法無自等故故我先破有無自生及他共等故計有無為自他等名之為惡故我經先止若爾中論具破四句彼何不破自然荅計自然者有無中攝亦有自然有無不攝且從一途故中論云從因緣生尚不可況無因緣自然易破故但況之但四計義通若唯破外尚未離小安會今經且引論文成破惡義若依今經尚破兼帶之惡何獨外耶第一義中且通指道邊未分深淺故知凡四惡文非不已破諸教淺深意在且明歡喜等四故更須教分判異同又釋序中前之三惡多分約事第一義中或已入實或且通方又前三惡望圓實邊名之為事於前三教或亦在理若正宗中咸隨本文此四惡檀文在大論初明說經緣起中摠有二十三復次於中先問有何因緣而說是經荅中云第一義故乃別指衍門為第一義因即釋出前之三惡且指三藏論云四惡檀攝八萬四千法藏故今通用具如玄文以開十門又淨名前玄摠有十卷因為晉王著淨名疏別製略玄乃離前玄分為三部別立題目謂四教六卷四惡兩卷三觀兩卷彼兩卷中文甚委悉言其廣者一指大師所說二謂所攝意多況今經如是須廢八教以明四惡方顯今經唯一如是第一義惡故云其廣又諸家異釋動即三四紙來多在因緣而第一義尚少況復約教文今迹等耶約教中初經綸者在付法藏中此付法藏亦名付法藏經於中為三初通解次別責三且依下正釋初文又四初通舉三世佛經為本次引昔佛八教三引今佛教同四舉今經表異初三世者先舉過現例當正用過來例現或正引過以準今故指先佛八教言八教者將藏等四入頓等四則四味中如是各異況頓漸中秘密不定四教通塞二不同先了下同如是不一方識法華如是不異施及開廢準例可知一切諸佛垂於五

濁無不皆然故云亦爾餘如玄文次諸經下舉今經表異者又二先法次喻法華超乎一期教表若將今教以對昔教教既差別部又不同兼但對帶權實遠近具知進否方曉今經如是既然他皆準此安得以諸師一點而開於八教眾戶攢於古師衆釋不出因緣一意故云一匙況一兩師寧開八教況約教等三信古今冥寞又佛阿難下立法別責八四初立法通者若三文不異為如二如下所詮為是八教皆然次今阿難下舉今經阿難以責今經於八為屬何耶若非超八之如是安為此經之所聞三不可以下結責故云不可以漸等略舉漸偏理須具明秘密不定及簡頓部諸師既不知八教異今故二文傳詮不如不是四傳詮下結過此義等者勸勉也若得今意不勞再詳其理自審三且依下正釋又三初約漸教者避繁文故寄漸明四次若頓下釋頓等三三教八教下結責古師初文又二初約傳詮相對以釋次若動下直約所詮觀諦以釋於所聞時具能所故亦是以理結略前釋是故四釋皆以如為名又前以文契理名之曰如乃指所詮稱文為是此以智如境為如如通二具故前兩教俗對偏真後之兩教俗對中真兩文各二隨義消之故前約傳詮二文中皆約諦與文字故能詮既同驗知所詮理當故所傳所詮皆所聞體故初二教皆以文字為俗所詮為真但有即不即異乃辨二教傳詮不同後二教皆以能詮對所詮三諦以說亦即不即異以四例四亦復約教文今迹等耶約教中初經綸者在付法藏中此付法藏亦名付法藏經於中為三初通舉十方三世次通舉三世三獨舉釋尊四正約傳應可見若不爾者豈以阿難傳佛無詮之教故彼文理相稱之法是我所傳故下方云聞等也言云云者應更以是對向四文及初通舉三世佛經為本次引昔佛八教三引今佛教同四舉今經表異初三世者先舉過現例當正用過來例現或正引過以以漸中具教多少準前可知次頓等三者言頓與圓同且從少分以彼兼別今且從勝故云圓同應更云頓中別教與漸中別同不云漸教有同異者漸既離四舉圓即攝諸部中圓三教即是諸部中異故但更對餘之三教不定中云更互者並約漸頓四教

說之深淺相望故云前後秘密不傳者降佛已還非所述故尚非阿難能受豈弘教者所量又阿難非不傳秘赴機之密所傳耳故秘密所用全是顯教是故傳秘秖名傳顯三教八下結責者華嚴云張佛教網亘法界海瀉天人魚置涅槃岸故知佛教不出於八所詮無外故云法界教網既亘於法界涅槃必偏於偏圓岸唯果地一如教必權實本迹天人機具衆教漸至究竟涅槃故諸師偏釋不可獨張比竊讀者尚云天台唯藏等四一何昧哉是故須知消經方軌頓等是此宗判教之大綱藏等是一家釋義之網目若消諸教但用藏等其文稍通若釋法華無頓等八舉止失措故又舉喻責云捉四前等故大經迦葉菩薩問云何智者觀念念滅佛言譬如四人皆善射術聚在一處各射一方念言我等四箭俱射俱墮復有人念如下所詮為是八教皆然次今阿難下立法別責八四初立法通者若三文不異為如二如下所詮為是八教皆然次今阿難下舉今經阿難以責今經於八為屬何耶若非超八之如是安為此經之所聞三不可以下結責故云不可以漸等略舉漸偏理須具明秘密不定及簡頓部諸師既不知八教異今故二文傳詮不如不是四傳詮下結過此義等者勸勉也若得今意不勞再詳其理自審三且依下正釋又三初約漸教者避繁文故寄漸明四次若頓下釋頓等三三教八教下結責古師初文又二初約傳詮相對以釋次若動下直約所詮觀諦以釋於所聞時具能所故亦是以理結略前釋是故四釋皆以如為名又前以文契理名之曰如乃指所詮稱文為是此以智如境為如如通二具故前兩教俗對偏真後之兩教俗對中真兩文各二隨義消之故前約傳詮二文中皆約諦與文字故能詮既同驗知所詮理當故所傳所詮皆所聞體故初二教皆以文字為俗所詮為真但有即不即異乃辨二教傳詮不同後二教皆以能詮對所詮三諦以說亦即不即異以四例四亦復約教文今迹等耶約教中初經綸者在付法藏中此付法藏亦名付法藏經於中為三初通舉十方三世次通舉三世三獨舉釋尊四正約傳應可見若不爾者豈以阿難傳佛無詮之教故彼文理相稱之法是我所傳故下方云聞等也言云云者應更以是對向四文及初通舉三世佛經為本次引昔佛八教三引今佛教同四舉今經表異初三世者先舉過現例當正用過來例現或正引過以以漸中具教多少準前可知次頓等三者言頓與圓同且從少分以彼兼別今且從勝故云圓同應更云頓中別教與漸中別同不云漸教有同異者漸既離四舉圓即攝諸部中圓三教即是諸部中異故但更對餘之三教不定中云更互者並約漸頓四教

也次觀心者前之三釋並是所觀故云觀前也然猶是前因緣教是前約教迹是前本迹等取三釋各具諸義本雖久遠圓頓雖實第一義雖理望觀屬事故咸成境故對三為觀便成四釋於中又三初通立觀相次引文證成三約文顯四初文言即通者具足應云緣生即空即指前三皆緣生故況前緣生境通三諦從即空邊且判屬通應知空觀通於一切空假成別者地前從別證道必同亦通亦別者凡通聖別故也凡通前教聖局證中故空假仍通中方別故地前空假通於所非及以所照叅地別在能非能照叅具故也此是別家對他通別若唯別教與前永殊非通非別者無非法界故雙非難別與前復殊此中既以因緣教迹而為觀境不可復以藏通觀觀是故但寄通別四句寄約教義暫分別之又為成四句故借別教離為兩句故第四句即是今經之妙觀也次下文云去引辭前品證成觀相三信則下更約觀心成因緣等而釋經文一心即具感應等四信機見應者於一心中能信如機覺心如應言淺深者義當判教信實相心不同於權實相之深不同餘淺又信下約觀論本則妙教為迹所詮為本見實相本即見經中師資之本以主及伴俱得實故以龍陀久成從所證為本言龍陀佛者具譯云須菩提是東方青龍陀佛有引大寶積云舍利弗成佛號金龍陀未檢指此則知一切聲聞感然故見空生身子之迹則識一切聲聞之本又聞經下乃以觀心釋成觀心能覺之名佛即此覺心名慧亦即覺心通數是定即此覺心與弘誓俱名慈心此覺心名慧亦即覺心通數是定即此覺心與弘誓俱名慈心淨約心下結決若釋下判同異先明去取次當知下正判所言他者即他部也於前四味唯除鹿苑顯露無圓所言同者但云今圓同彼圓故應云兼帶復成異也又言異者彼無久本諸經亦有體用等本迹名同體異從體異邊故云異也應知亦可通

用四釋但知諸經無久遠本義則可矣云云者此之四釋對於部教是前約教迹是前本迹等取三釋各具諸義本雖久遠圓頓雖實第一義雖理望觀屬事故咸成境故對三為觀便成四釋於中又三初通立觀相次引文證成三約文顯四初文言即通者具足應云緣生即空即指前三皆緣生故況前緣生境通三諦從即空邊且判屬通應知空觀通於一切空假成別者地前從別證道必同亦通亦別者凡通聖別故也凡通前教聖局證中故空假仍通中方別故地前空假通於所非及以所照叅地別在能非能照叅具故也此是別家對他通別若唯別教與前永殊非通非別者無非法界故雙非難別與前復殊此中既以因緣教迹而為觀境不可復以藏通觀觀是故但寄通別四句寄約教義暫分別之又為成四句故借別教離為兩句故第四句即是今經之妙觀也次下文云去引辭前品證成觀相三信則下更約觀心成因緣等而釋經文一心即具感應等四信機見應者於一心中能信如機覺心如應言淺深者義當判教信實相心不同於權實相之深不同餘淺又信下約觀論本則妙教為迹所詮為本見實相本即見經中師資之本以主及伴俱得實故以龍陀久成從所證為本言龍陀佛者具譯云須菩提是東方青龍陀佛有引大寶積云舍利弗成佛號金龍陀未檢指此則知一切聲聞感然故見空生身子之迹則識一切聲聞之本又聞經下乃以觀心釋成觀心能覺之名佛即此覺心名慧亦即覺心通數是定即此覺心與弘誓俱名慈心淨約心下結決若釋下判同異先明去取次當知下正判所言他者即他部也於前四味唯除鹿苑顯露無圓所言同者但云今圓同彼圓故應云兼帶復成異也又言異者彼無久本諸經亦有體用等本迹名同體異從體異邊故云異也應知亦可通

我者世流布一凡聖共有但聖無前二今亦不暇辨見修相付在餘文十住婆沙四句稱我者即有等四句故彼第一卷地相品問云云何為無我而說偈言摠有八行半偈最後云是故我非我亦我亦無我非我非無我我所亦非我所亦我亦我所非我非我所是故我非無我我所亦我亦我所非我非我所是故我非我亦無我非我非無我我所亦非

因聞善生言佛覺者祇是佛智覺力如佛故名佛覺三昧已證非從佛聞故云自能用本願力為持佛法生後代善故舊解理當判屬為人報恩經者第六佛求其為侍者許已仍求四願一不受故衣二不受別請三不同諸比丘須見即見四二十年中佛所說法重為我說佛粗示言端阿難皆解智速根利強持力故又密說者辨異覺力及重說故已知他不知名之為密又大經佛告文殊阿難事佛二十年具足八種不可思議一不受別請二不受故衣三不非時見佛四見一切女人不生欲心五持一切法不曾再問唯除問於釋種被殺六知佛所入定七知至佛所者受益不同八悉能了知佛祕密法胎經者舉初況後也胎相尚聞況後諸經面如淨滿月者出育王經此中亦用前之四名及大經四句然大經顯圓今乃義開竪約四教隨名便故不復次第亦應具消四聞所以令順教意本迹末云云者一本事高難量二本理深難思三本迹化莫測具如釋如是中觀心中不聞不聞下云云者應具用上四且對次第分屬四人具如昔經我聞故也若依今文用妙觀故妙觀下注云云者開麤顯妙以明絕待次釋一時初引肇意者啓初開也運合宜也嘉善也佛化大運必稱物機故云善會稱機祇是因緣和合稱機歡喜故云世界此中世界即屬此經不同餘文異餘時故引大論文明生世善治世惡明二悉者寄示相耳復是論中釋一時文故且引之然此直云時彼方兩解若云迦羅即是實時若云三摩耶即是假時論問天竺釋時凡幾種答凡有兩稱（別者如向）迦羅二字以淺易故三摩耶三字重難說故若除邪見不說二字即是假時若內弟子依時食護明相即用實時當知祇是一時二別故聲難易耳是故外人計時為實而說偈云時來衆生熟時去則催促時能覺悟人是故時為因故須破邪說三摩耶故今文

中以實時示內生善假時破外斷惡第一義下云云者道合之言正當嘉會所發善根言通意別須約教味以判偏圓則四味三教權人理等雖有道合仍須開顯故下約教仍存四別此下中等亦如大經四因緣智今經之言亦略開等本時自行唯與圓合化他不定亦有八教言前諸者指向四教皆在迹中觀心下應注云云文無者闕此之麤妙各有觀與境合名為一時相即觀者今經觀也若將此觀約前三文例說可知次釋佛字因緣中亦祇應釋覺而但云時處等者明覺之感應時及處耳非其時處不感佛興時處異故當世界也劫初劫盡是極長極短極苦極樂之時餘三天下富壽無我非感佛緣多病是減極三小災起謂刀疾飢疾居其中故略云病俱舍云刀疾飢如次七日月年止長壽時樂重舉劫初短壽時苦重舉劫盡東天下去舉不興處也並由壽定樂定保樂保常不成機緣故不感佛此仍且約人中處耳若論天上小乘亦有得小果者如梵王得三果等若準華嚴四天王及化樂天并無色處並不感佛餘經非無但除難處言富壽者東名勝身勝南洲故富壽亦爾西名牛貨以牛為貨故云多牛羊也北名俱盧此云勝處亦云勝生於四洲中有情處貨皆最勝故南名贍部從樹為名於南洲中但舉初後中間亦有六四二萬且云八萬是減初也百年是方極故後減之初則彌勒也今減方極則釋迦也未見果等明感佛緣雖略云地亦應云時離車等者大經二十六云佛為離車說不放逸離車云我等自知是放逸人何以故若不放逸如來世尊應生我國何故棄我出摩竭提時婆羅門子名曰無勝語離車言頻婆大王已獲大利佛出其國猶如大池生大蓮華華雖在水水不能染佛亦如是雖生彼國世法不染汝迷五欲不知親近名放逸人非佛出彼名為放逸（無勝者可愚多）汝耽五欲縱生汝

國汝亦不見故此時處亦據多分舍衛三億非關苦樂摩竭提者此云不害劫初已來無刑殺故至阿闍世截指為刑後自齧指痛復息此刑佛當生其地故吉兆預彰所以先置不害之名日若不出等者大論文也日喻佛興池喻摩竭花喻物機佛若不出已未二善皆悉不成未者下種已者熟脫然合喻中且約世間有漏善法故舉剎利等況出世善故輕繫地獄尚因佛出乃有一念厭惡之因後方得離況復人天故論云若持五戒釋迦文佛在汝家中四姓舉二且從勝說對治中斷有頂種即斷三界惡故故名破惡問為人但至有頂對治何故破三界惡答真諦事理於中道理俱名為事若前二教不得用此以為破惡以讓理故今此圓教故得用之言三乘者即攝三教以菩薩乘攝別教故言餘不能感者約八相化必出世機方能感佛示九道身雖是感佛不名佛化故非感佛善斷之言在無漏智種謂能生垂盡非想復惰三惡名為還生一去不來故名為永第一義中既云法性煩惱即菩提故云無動生死即涅槃故云無出佛無苦集已住法性雖無動出不動而動動法性出示斷生因故名為動不出而出出生死海化九道生故名為出此前皆謂實動實出至此方知非生而生無動而動則前二教及別地前但屬三悉引入今經第一義故約教中先釋次故經云下引證前明因緣說感應相今既約教約四極果初成之相故並云覺又自覺覺滿則據於初覺他通於初後西云佛陀此云覺者知者對迷名知對愚說覺名同對別並屬自覺故約四諦即以自覺而能覺他故云亦也揔相別相者揔謂無非無常別即觀四念處謂三界繫及四聖諦此別莫不皆觀無常老比丘者從後異故以通教佛亦可云老而云帶者辨異前教如阿含云佛臨涅槃如老比丘詣純陀舍三十四心者八忍八智斷見九無礙九解脫斷思斷伏不同具

如止觀第三第六記具在娑沙俱舍及諸阿含此教求作餘釋不得一念相應斷餘殘習作三十四心釋終無其理具如大品第十地別佛具如纓絡及諸大乘五十二位初地斷無明者是圓佛具如華嚴初住斷無明者是然小乘中立二無知染汙無知無明爲體不染無知劣慧爲體謂味勢熟德數時量耳然四佛皆云自覺覺他者祇是當教自行滿位覺智不同化境寬狹是則徧搜大小乘教唯有此四成道之相具如玄文因果兩妙他釋但有自覺等三既無四教各具三義如何分別大小教主與而言之不出二教若云坐蓮華藏或云三世諸佛皆色究竟成無上道並別佛相若隱前三相從勝而說非謂太虛名爲圓佛別佛既云單論即是隱前二相如目連不窮其聲等若法華已前三佛離明隔偏小故來至此經從劣辨勝即三而一他迷一家所明四佛者以棄舊譯經論故也如四階成道三乘共位瓔珞賢聖華嚴融門此四成道不可孱齊以由設迹不同隱實覆本故開權顯本方知不殊又諸教中各有五人說經如大論云佛及聲聞天仙化人及華嚴中加諸菩薩又有衆生器世而皆以佛爲教主也然準大論下四印定即名佛說又華嚴中剎說塵說菩薩被加亦無印述餘三佛力通得名經故大論中所破并能通具四教若得實意方知四佛體同用殊講華嚴者皆云我佛讀唯識者不許他經故至今經乃知指昔唯佛究盡斯言有在次引經者像法決疑中通佛云大身小身者以云帝老比丘故約本迹中初寄本中體用故云本一迹三中間下次明迹中應化勝劣他受用報皆在迹也但生滅之言多在應化唯本地四佛皆本者準例而言則迹中體用俱迹本地體用俱本具如玄文本因果妙等料簡中說觀心中覺祇是智六即判之有本無云云者或是脫落應先辨藏通至別圓中方乃得云偏圓二覺

然次第中亦可攝得藏通二佛或略之耳若望前三境智因緣佛也藏等四觀四教佛也中望空假本迹佛也已心即是觀心佛也次釋住中全用大論恐他不曉故初標云能住所住若但身土但成世界心法相依方成三悉他人唯許身依於土乃成佛心無所依法忍土者悲華第五云何因緣故名曰娑婆是諸衆生忍受三毒及諸煩惱故也能所異故名爲世界故大論云住者四儀住世（今文世界）復有三種一者天住謂欲天今云十善二者梵住即色天今云四禪但名異耳（今文爲人）三者淨住即三果已去今云三三昧者論云入三三昧即得初果三三昧爲對治者以爲三明近對治門具如止觀第七記論又云布施持戒善心爲天住四無量心爲梵住（前從果此修因）三三昧爲聖住聖住祇是淨住耳論又有四住天梵聖佛更加佛住即今文中首楞嚴是故今四住收論文盡若以教收四教並有前四悉義四佛並爲第一義天但前二佛不得云用首楞嚴耳問若爾今釋佛住何以三悉但約欲色及以三果能住所住俱非佛耶荅一從通以趣別二將勝以攝劣言從通者從廣之狹言從勝者佛依王城必攝欲色及以三果有人斥云今釋住王城何以引於天梵等住此人不曾讀大智論此是彼論釋住正文論具二意如向所述若祇以色身住止以釋住名則大菩薩神無方所便無所住況復佛耶故普賢觀常寂光土是佛住處豈王城耶故下約教皆以涅槃而爲所住次約教中涅槃皆是所住之法並約第一義也釋前二佛皆云有餘無餘者巧拙雖殊所滅不異後兩祕藏證道亦一前三佛下判麤妙者別教證道雖妙從教道故判麤言能所者若約理判如向所說若約事判祇是依正他受用土故判爲麤若約中理雖俱祕藏亦是從教今經是圓復須開顯故名妙住本迹中言三藏佛應涅槃者應字平聲若據灰斷

即應入滅入滅本也由慈悲故所以住世祇名住世以爲垂迹此佛報生無別理本通佛扶習此從因說以六七地入空爲本以誓扶習利他爲迹果同三藏故從因說別圓同云薰法性者教證小殊然皆因時起四弘誓冥薰法性但明法性即離不同智斷雖殊法性無別當知下揔判前文以明本迹本迹莫不皆由慈悲前四俱迹故須更云本佛住也以慈悲下判既開迹已豈別有本次約觀中以智爲佛智住無常及空假中前直相對故四觀不同次約住意故云以無住法住於境中故無住之言通於四教麤智謂住於理實無若在圓中便成絕待王城者準西域記此城崇山四周以爲外郭東西長南北狹周一百五十里子城三十里宮城北門是調達放醉象處東北是身子逢馬勝得初果處東北十四五里至鷲峯山是說法華等經處班足緣亦出仁王論中又有異釋論問如王舍城迦毗羅波羅柰並有王舍何故此城獨得名耶荅有人云是摩伽陀國王子一頭兩面四辭時人以爲不祥裂其身首棄之曠野有羅剎女名曰闍羅拾取合之而乳養之後大成人能兼諸國乃取諸王八萬人（下去同今疏文）楞伽又云昔有王遊獵馬驚入險乃絕居人共牸師子居而行醜行生息長大名曰班足後紹王位領七億衆食肉餘習非肉不餐後乃食人所生皆是羅剎餘與今文大同四非常偈者祇是四無常偈具如止觀第七卷記言得空平等即是初地者彼既共教小即初果大即乾慧或在見地別即歡喜與大經梵行意同若爾何故聞無常而悟大耶荅已聞般若復聞非常恐其吝國正助合行因得大益此約班足緣異故屬世界千王取無等雖失小國迭知大國生善屬爲人也百姓推舍以免燒惡即對治也班足得道第一義也注云云者大論與諸經所出既多不可盡具雖多不出四悉約教中四見然辨土橫豎具在淨名疏

即如下文純諸菩薩等例知者以娑羅例王城也本迹觀心在後者後與山文合明觀心後文仍略俱不出本迹若例上下應云本住王三昧三德之城迹居忍士之王城耳梁武等者字應作雎其鳥似鷹云似鴉者或恐誤樂而不淫哀而不傷雌雄各居欲交俱鳴交已各去故以之類皇妃也詩云關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好仇今江東人呼為鶚好在江洲梁武意謂雎形近鷲故引之耳此屬世界也又解山峯下為人覩者生悅故也又云去對治能藏惡故亦當治惡又解去第一義三乘聖居是第第一義次辨五峯及後問答但是第一義中釋疑及分別山相非四悉攝又增一三十一云佛在靈鷲告諸比丘久遠同名靈鷲更有別名汝等知不亦名廣普山負重山仙人窟山恒有羅漢菩薩得道及神通諸仙所居有五百辟支佛住如來欲下先今淨居天子來此告令令此土淨卻後二年佛現此閒支佛聞已燒身入滅何以故世無二佛國無二王一佛境界無二尊號此山高下亦復不等四十七云俱留孫佛四日四夜行至山頂那含佛三日三夜迦葉佛二日二夜釋迦牟尼須臾至頂並以羅閱祇人行也時漸末山漸下故文闕本迹應云本住三德大涅槃山迹居靈鷲又本迹各有靈鷲壽量云常在靈鷲山本也約觀中先解王舍中初立觀境言心王造舍者識陰為王造業諸心必有心所今欲消王且以善惡心王以對無記之舍故云王造若析下四觀此示觀解異於他經應如止觀十乘十境下去皆爾故注云云後兩重云若觀即後二教觀也亦須分別相別不同具如止觀不可即具約山作觀亦先立觀境正當觀陰具如止觀第五去文別圓觀中既云山即法性正因法身餘之二德準諸文說故知此觀不同他見所以又約山為觀者山城雖殊同是依報是故約之以觀正報又諸觀境不出五陰今此山等約陰便故

以諸文中直云境智自住其中等者以大經及此經意共為自他定慧力莊嚴即自住其中以此度衆生即安置諸子云云者亦應於此以辨二觀同異之相方便正修簡境及心并對前二以辨權實等乃至四觀亦須開顯等也次釋中字既在山城之中因緣等四具如彼釋今但消中字義耳欲更說之先約所表以具四悉常好中道赴欲也升中天中日降為人也中夜滅對治也說中道第一義也諸教皆有中道但有有體無體之殊本迹者觀圓理本中也示離斷常迹中也今經是開顯之中若約觀者即空即中具二中也釋列衆中初辨次第言多爾者亦有經中菩薩後列各有所表如華嚴經不列聲聞純無雜故舊解者多是光宅與大論意同故無別破但摠結云似兩解耳注云云者事似因緣須具四悉義似約教復須論八事即身也故云親疎義即諦理故云涅槃等形服異故即世界親者生善疎者破惡不親不疎即第一義於有義中既似三諦以諦對教則四可識於藏等四辨漸等四其義可知又兩二義並欣涅槃及四菩薩並不欣不著故皆居中唯詣實理兼能利人故居中求宗超彼凡聖若以入中為菩薩即指別教地上圓教始終注家云聲聞學疎敦之於內菩薩道親忘之於外此但得事而失義似迹而迷本況復觀心因緣耶約本迹中此經列衆超出羣經故人天二乘能引之人本非下地所引之衆堪通別記語通意兼故云內祕皆大薩埵既能迹引二邊判非凡小故云薩埵菩薩濫本故且不論應知亦且約體用論也觀解後云云者亦應更約因緣明觀諸教開顯及本迹觀釋列聲聞準法華論以八義故先列聲聞一為顯親聞後不謗故二攝不定性迴心入大故三除尊貴慢非究竟故四常隨佛故五形儀同故六令內眷捨欲故七令菩薩敬故八令衆生信故然論中八

義唯第二半獨屬今經以不定性此土得故仍少一半若定性者彼土得故未來得故餘之七義論衆前後通諸經故以第二義入餘七中使七二皆有第二方令八義全在今經若依今意更有三義欲別記故別開權故先顯本故故令餘義孔殊昔教故論文意諸經多爾所以通釋今使諸教雖共復殊方等先列以四義故欲斥奪故欲密引故令體信故令味變故般若亦四欲洮汰故欲委業故密引進故成熟蘇故故知論文通前二味如向各四又異前後論又云先僧次尼亦有八義一男尊女卑二入道先後三師第不同四傳法能不五結集進退六同住得不七多少推讓八得歎有無此八全通前之三味多在酪教若準同是聲聞仍少第二意也於今別中唯除委業準義仍有以同比丘聞轉教故也故委業時非全無分自餘諸義並同比丘於五味中漸教當衆其義不異次出舊解云大小名聞者意云名即已名聞即他聞所以名大故聞大名小故聞小今但依文故破其無據言依文者但約所列多少以明所識多少前列萬二千又云衆所知識後云二千又無知識縱以名聞用釋知識後文全無何小之有況復大小一向無憑初釋類中先通釋五字次釋論下別釋四義比丘合故初通釋中五字通收諸有德者所與之徒既標於大豈唯異於下衆而已於比丘中其例復多四門三脫析體通智辨空之例秖得旦云高譽德行何可具論今云如貴類之班輩也次別釋四義者初釋論下別釋與字初文即因緣釋若於此七為四悉者時處世界戒是為人心見對治道脫第一義若準前三在昔教者則七義唯三道脫等俱屬對治意也圓教七一俱屬圓四約教雖別究竟唯圓雖七而同故七名二即共也四教不同通在五味具如諸經不可徧述且準歎德在三藏教者同感佛時同鹿苑處同別脫戒同一切智心同

無漏正見同三十七道同有餘脫爲同聞人入通序時已得記者全成圓人七一故也同妙感應時同見妙依處同得究竟飛同證種智心同無作正見同圓實道品同不思議脫得授記已即同菩薩安得復以聲聞歎德耳結集者諜抑德耶故知在四味時隨味而變經家從本列在聲聞故依本歎若不仍本焉知聲聞有權有實實者得記知有所從聞法華時大小別故故約教判須通始終故二教七或本是三或是轉入初約三藏一七一者生滅同故通教二者分利鈍故利兼圓別應云三七且通總說同爲一例別云爲無量著自行化他橫竪皆四門門門四悉入者不同圓教一者發心畢竟二不別故說者應於四教細明乃至教味先判後開若未下一句約本迹釋亦約體用論本迹耳別無聲聞但云藏通若通含別亦可論之是則略也又時處二事且約教論故云三藏中時處且一若從无初得道時處或多人共處略如今文或多人多處或一人多處如阿含中多時處也問至此那得二種聲聞荅亦從初說具如玄文廣歷諸味難轉易轉又有不歷析法元是通人云直明兩意下欲明開顯先更辨異所言異者且置七同更於藏通七中辨異則三異四同何者時處等四不可不同如所會所依所稟所證若心等三妥能不別別修別見別行故也此仍一往亦可成法從別各各得故解脫從人各各說故是則五別二同又若從人亦可俱別今釋共義不合論之義分三四乃成旁耳是故且從七同以說別教同異準說可知次若至下正明開顯法華論者明被開者有權有實未開具四開已唯一今加佛道據新入者論中四者決定增上退大應化論自釋云後二與記前兩不記根鈍未熟故且約此會即經中云生滅度想決定性也若彼得聞論中未說天親豈可迷經文耶經云而於彼土得聞是經論且一往據現說耳是故今師

但除上慢即五千起去者是雖從座去仍判於涅槃中若四依邊得聞故上慢者亦非不聞已聞略開及在後故但不可云紫會得記種熟脫三始終無廢故準今文遠近相望四種俱得今云明多義但是約事後三不可更加其數但約所知以釋其多故住果兼於決定及退菩提住果變異故分二教是故二種揔立住果又佛道者準經義立若通佛道應化各有別圓問應化與佛道何別荅應化約垂迹全語舊聖佛道約利他語新記者又應化從身佛道從說佛道有今他之言且云利他應化有發起之義且云垂迹既以聲聞爲名在昔則無應化佛道之稱在今則無住果決定之名增上慢中豈無應化四攝同事安住果又佛道者準經義立若通佛道應化各有別圓問應則從初今從得記別存教道言大力羅漢者羅漢中大即無疑明多義但是約事後三不可更加其數但約所知以釋其多故前通釋大多勝三各具三義故此後後漸優於前約別圓者昔觀第十記四聖陀者如下第五經疏及止觀第十記次約教中牒前初釋判屬三藏準前文故但云所教等前從今明下應義通偏圓以前文中且對外釋故云三藏次大者下約後三教初明多義但是約事後三不可更加其數但約所知以釋其多故前通釋大多勝三各具三義故此後後漸優於前約別圓者昔則從初今從得記別存教道言大力羅漢者羅漢中大即無疑解脫也次本迹中初述本三次迹來下述迹中三初明本大次本得下明本勝次先已下明本多咨嗟者謀事也謀而方嗟非輒爾故言勝幢者借大品文言超諸外道者準理應云超諸偏小但所超難近能超則遠於理亦成次迹中初示愛見即在乳味故此五味通萬二千若權若實皆經歷故今從權者故云迹也久矣下云云者各有久本隨本長短中開設化今日亦在釋尊諸味觀心中先直對三次雖約中具大多勝亦應更約空假各三言一心一切心者心境俱心各攝一切一切不出三千故也具如止觀第五文若非三千攝則不偏若非圓心不攝三千故三千揔別咸空假中一文既然他皆準此故向五味義通上下文寄此中釋比丘引肇公者在淨名疏什及四子並在僞秦故曰秦言肇有四義一淨命乞士二破煩惱三能持戒四怖魔什公分之二始三終具三魔怖者終中前二爲怖魔因引論者關能持與大與既四釋不同大義理須準彼又前與字義兼時等今釋大戒破惡秖是破煩惱耳故但三義而次第不同及通初心令魔怖等故且從七同以說別教同異準說可知次若至下正明開顯法華論者明被開者有權有實未開具四開已唯一今加佛道據新入者論中四者決定增上退大應化論自釋云後二與記前兩不記根鈍未熟故且約此會即經中云生滅度想決定性也若彼得聞論中未說天親豈可迷經文耶經云而於彼土得聞是經論且一往據現說耳是故今師

一釋若於此中立四悉者怖魔即世界乞士即為人破惡即對治出界即第一義依經家等者義必通初證信必後向釋乞士以求釋乞乃以離邪歷境求定等為三藏教者未能於境即理故也故至通教方云求真破障理等也別教言入魔十魔者破惡既深釋魔須遠真如止觀第八記圓教中非不破八破十但以實相為正破惡屬帶怖魔亦然本迹中此諸比丘深淺莫測故未可定判其位迹示五味者若不約五味非是經如解縛運念為無住望境為無著故不著境智出三死家乞士比丘桎梏者上質音足械也下古沃反手械也三諦如桎梏大慧怖魔準釋可見云云者中觀既然空假及以次不次等對教可見衆者以一萬二千事法和故若作四悉者初是世界衆和合故佛常下為人生物善故釋論下對治簡惡人故此中下第一義在真實故言事和等者僧界法等俱屬事故法和者如前七共同真理故九十人三明者中含二十九文同舍利子問佛五百比丘中幾三明幾俱解脫幾慧解脫佛答如文三明者即無礙解脫真如止觀第七記淨命具如止觀第四記五方便者四念處及四善根五停非正觀法故苦法忍去者世第一後有十六剎那第一心去即名真實偏圓五味者五味不出偏圓偏圓不出四教言今正是等者當證信時已獲記故引諸衆生下云云者真如玄文七三諦中委約五味以明教意出其相狀次約觀中云若異等者以依今經成觀法故若不依中道慧命觀行故名破十戒僧不解究竟波羅蜜相一心十戒詮量之律名愚癡僧五品六根名慙愧僧初住已去名真實僧亦合注云厥前二諦十戒等及約四教偏作觀相二明數中直論舉數即是因緣亦可於中義立四悉數異世界也聞數生善即為人也破惡入真準例可見不論約教者教別數同故無異釋若隨數生解即是教殊問

凡諸列衆及得道者何故其數必全無數耶荅大論釋大數五千分中云若過若減皆存大數本迹中云本是等者問凡言迹者皆先有本豈萬二千元皆是大權若爾則唯有能引而無所引荅理實如然但欲均用四義故云皆有然本不同事須分別以三為德若準入位不定且定應云地住已上降佛已還即約別圓歎本據後次約本迹中二重初約小三義次約大三德前寄迹名以若已入圓位能引之人成於發起影響二衆灼然本是菩薩降斯已外冥發大心亦名菩薩元住小者則是大經未冥發心尚名菩薩此中具有退大應化及元住小退大住小得記之後並堪為同聞問三周授記人數不多其不在會今若久遠本迹四俱是迹今兼二重是故大小俱非同聞衆限何故此中云萬二千荅三周之中正數雖少如舍利弗得記之時四衆八部即其流也故三周中亦有應化與實寄能觀觀耳山城雖約陰為所觀亦未結成不思議境又特數入理數即成境境觀相對俱名法門又境據假邊具存其數空行者同時得記故論中云退大應化二種與記即其意也如菩薩衆但列八萬分別功德記數蓋多故知大小二衆列同聞衆不可定得記者也約觀中界入二各十界者正當妙境諸文但三觀釋以三德是境義奇通觀次麁觀以對釋名中三義故二觀皆具殺賊等三前本迹中則先對釋名次對三德今先對德次對三名於中先空次中中又二先釋三義次引經證以指供養等者法師品云佛告藥王若有惡人以不善心暫呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重具如下文八風者利衰毀譽稱譏苦樂四違四順佛尚名為賊是故須殺不生慈失道合時大損下云云者所以引方等及此經者此二即是名字觀行不生等故乃至一切觀行之文皆應引之但於此中觀行位便故此中引法華論等者彼論乃約一十六句俱有三門一上上起門以後釋前故二摠別門以皆是阿羅漢一句名摠下諸句釋上故下名別今先準論用摠別門不用論文諸句但依妙經五句以釋仍合五句以為三德三攝取事門論中具列一十六句以釋對事論文但是將十六句以釋五句不云經闕故十六句今文不用從初別故是故摠約普教歎也三漏者一欲漏謂欲界一切煩惱

除無明二有漏謂上兩界一切煩惱除無明三無明漏謂三界無明引二論一律者成論約失利義通因果律專在因毗曇唯果以失利故因果俱失良由下重釋三失明失所以初釋失利由於業因即成論意也次造諸下釋因招果即生死苦因即律文果即毗曇次亡身下重釋三句由上三過失於三德憔生死故亡法身造業故失慧命失道故喪重實意云經中諸漏一句即是煩惱失道等三相由而有同名漏故所以引之漏相如何故於此下廣辨見思下諸句下皆破古又以釋三德不當亦應可見煩惱下釋次句初句約因果相對此句一向在因使等者使即九十八也通為能使惰落生死以為所使流即四流謂欲有見無明抳名同流纏即十纏俱舍云纏八無慙愧慳并悔眠及掉舉昏沈或十加忿覆蓋謂五蓋遮得者遮及也正為除惑故功德云及言智斷功德者由前殺賊成斷功德斷必具智功成已利由已利故故堪應供次盡諸有結等者舉因果俱除明心得自在羅漢但應結盡等者有盡者非今所歎故云但是因中說果有謂報在二十五有生處盡在不久者纔如如業待後佛出亦不名久若羅漢皆以邊際定力持此報身入變易者佛身何故入涅槃耶若言佛身權示彼教何文云權示耶一切羅漢若至法華無不迴心何故除四大羅漢十六羅漢餘皆入滅向身菩薩得無生者應皆不滅忍自在句釋於上句二脫必漏盡因盡必果亡慧脫雖退此生必得俱解脫人必有慧故故云具足故以煩惱為賊生死為生所以古人不了斯旨故致譯也故知句五德三法秖是一依論總別釋竟次若依論用上上起門者論意以初句釋羅漢句竟乃至以第五句釋第四句餘不復釋準此乃以下下展轉釋上故得名為上上起門是則五句望羅漢句亦成總別及上上起本迹中初明五句是本三德次迹示

下指二乘五句三德是迹初還依古為不生德故本住秘藏示羅漢三德涅槃是總以對不生即初二句煩惱字是煩惱障苟漏流字是諸漏盡句不復下釋上三句明離二邊即本不生法身下釋本已利上三句雖總舉涅槃今明涅槃是已之利故須別述此中二句上句明修下句明性修性相對智斷對法身修三德也實相兩字性法身也功德兩字性二德也本利修性真足破有即第四句我性即第五句由煩惱賊破故也王三昧者玄文釋二十五三昧各具四義一諸有過患三本法功德三結行成四忍悲破有本地功德久已成就本三德也過患即是賊等三也本三具足即結行成本時應供是破有也今卻用古義者以無大失故也故知已盡亦是不生盡結義通殺賊人自在我亦名八神通也實相即是所知真諦願者出因果經即佛性次引二經二論者本際秖是真也次引二經一論者本際秖是所知真諦願者出因果經即佛為菩薩時本願先度次又迦葉下即是已願夫巨夜下為陳如興類也生死如世夜日出故今覺日光者諸大羅漢及諸菩薩故明星日光並破已身之大暗也入山學道等者中人含五十六羅摩經云佛在鹿母堂告諸比丘有二種求一者聖求二非聖求聖求者安隱涅槃我為童子時年始十九往阿羅羅迦摩離所問此法不至涅槃即往象頭山鞞羅梵志村尼連禪河邊告言依汝法行梵行可不苦言無不可苟此法自知證仙言我度識處得無所有處即往遠離處修證得已更往仙所述己所得仙問汝已證無所有處耶我之所得汝亦得耶即共領眾文息忿羅羅摩子所云我欲於汝法中學彼苔無不可問曰知自證耶苔我度無所有處得非想定我又證得便修得之乃至領眾等復念言此法不至涅槃即往象頭山鞞羅梵志村尼連禪河邊告不起即得無上安隱涅槃道品成就四智具足大念證應先度念已寧可先度二仙空中云二仙已終經於七日我亦自知念曰應度毱陀羅尼羅摩子天又告言終來二七我亦自知因復念曰昔悉義二應知故彼增一比丘中列百人有立齋建福有遊行教化有息事端拱五人侍我勞苦念已觀於五人在波羅柰念已便往五人遙見自相約勑沙門多求好食穢糧及麨蘇蜜麻油塗身今復來至汝等但坐預留一座莫請今坐及至到已語曰卿欲坐者便坐並

人破制於中求水者敷座者坐已先教二人三人持食來六人共
噉次教三人二人持食來六人共噉而便語之有二種行一著五欲
二著苦行離此二邊是名中道次爲五人說譬喻次爲說四諦
五人得無漏多論說佛爲三二人說法去住不等者由三是父親
二是母親欲彰乞食事辦故也及知說法不空準婆沙中日初
分爲二人則六人共食日後分爲三人則五人共食以佛性離非時
食故爾時未爲弟子制非時食經三月教化或云四月餘如論
文云三父親者謂馬星摩男拘利餘是母親初見佛道相等
者初見在陳如爲後人前相應云佛如鼓機緣如椎法輪如聲初
聞者五人俱初陳如初悟故云初聞香道品也昔機如身法輪如
香初悟名服甘露滅理也法流即初果登真即見諦分別功德
論云佛最長子即陳如也最小子者即須跋也今未受化是故
不論約教中應辨教殊但明觀異從觀判教理易分故故委以
觀而分別之況萬二千陳如居首無生乃是諸觀之宗欲令聞
名識行例人知心故大師歎古章疏云恨不見其面但恨不見其
人今見其文則見其心矣今如是等雖不見人乃見其智初三
藏教人不了像虛故用阿含盲爲譬也初揔立譬境智次頭等
下譬境因果如六分和合成身如和合成業業託父母如形對
像生像必不實由謂實故令後陰起盲如無生智不見如不取
三若開眼下明生不生於中初由取因故果生次若閉眼下喻不
取因故果不生鏡是助因得果復由執心緣之方助於因而生
於果下文準此於中二先揔次別初揔標不生次不見下揔列因
果不生次故阿含下別中三科爲二初觀陰次入界初觀陰中二
先明陰生爲境次若能下無生觀智初又三法喻合法中義帶
揔別二境謂因計色淨餘四皆淨樂等亦爾是則五陰皆淨
常等即揔境也此中想行應云乃至受識應云乃至想行文

且一往次觀中三初正明用觀次既知下明觀成破惑三如是下
準因破果初文又三法喻合應知鏡譬若不對盲本在衍門亦
可通用具如止觀第五記初法中二釋結釋二先別次又能下
揔悉皆無常等知色中少無我字是爲下結如盲下譬是爲
下合次既知下明觀成破見此中即破二十身見次如是下準
因破果中有法喻合次觀入界中先雙標入界次正釋釋中
先更寄此便明因緣故知前陰即念處觀屬四諦也於中亦先
大海以喻境生次云何下以苦種喻觀不生初境中先約入次
以界例初約入中先約眼色二入廣明次耳鼻下舉十入例初約
眼色中具列十二因緣初無明中喻文在阿含中五皰者手足
及頭例中少五塵次觀中二初入次以界例入中二先明眼色次
以十入例初眼色中三初略明不生次云何苦下反以生釋三若
知下正明用觀初略觀中乃以臭種用喻因緣既以貪恚念欲
爲苦種牙即無明又以取塵善惡爲臭汁蠅蛆是行此二不生
故十不生阿若最初下結如文通教觀中以境即故不先立境
亦先陰次入界陰中亦先揔次又觀下別揔謂揔以鏡像喻
五別謂五喻各別譬五並先喻次合初揔中先約色陰次以四
例亦如於巾求兔叵得人之與鏡皆云幻者因緣各從因緣生
故實因實緣和合所生尚自如幻況幻因緣所生非幻如巾如
藥於兔名實兔於巾藥名之爲幻鏡像亦然況今先見因
緣如幻像非幻耶細推具如止觀第五今且略辨令知觀別故
不廣論今亦具有二空次觀根塵下觀界入亦更寄界入以明
因緣故云無明等於中又二先推根塵無明次煩惱下推三世
即十一支各有喻合初喻中云根塵聚落者文在大經二十一
復以機關釋成根塵和合義也經云譬如有王以四毒蛇盛之
一篋令人養飴瞻視臥起若令一蛇生嗔恚者我當準法戮之

都市其人聞已捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨之密遣
一人詐爲親友而語之言汝可來還其人不信投一聚落都不見
人求物不得即便坐地聞空中聲今夜當有六大賊來其人惶
怖復捨之去乃至路值一河截流而去云云合云蛇若害人不隨惡
道無三學力必爲五陰旃陀羅害若不識愛爲詐親誑觀於
六入猶如空聚羣賊住於六塵六入欲捨復值煩惱駛流應以
道品舩栰運手動足過分段河十住未免唯佛究竟經文本喻
三乘始終今喻通教聲聞觀法言機關者機謂機微可發之
義關謂關節假人而動故凡結身口皆由意動而成作業既云
聚空即本空也言云云者界文仍略具足如前三藏教明一往且
然若委修觀非此可了次別觀中亦先喻境智若欲下起行也
初中先立境智次青下明境體量三皆於下結意初立中先境
次觀境中初云鏡喻法界者通以迷悟事理始末自他同依一
法界也眞如在迷能生九界即指果佛爲佛法界故揔云十是
故別人覆理無明爲九界因故下文中自行化他皆須斷九九盡
方名緣了具足足故正因方乃究顯次體量者此中但以青等
八法喻十界者或離或合隨便爲言故合二乘及以人天復略脩
羅仍開菩薩亦可初地爲佛法界諸文開合隨義準知又青
黃等別人初心與藏不別故得借用正法念喻但加長短等耳
言皆於鏡中者不出法界法界不出迷悟迷悟不出於心次起
行又五先示自行化他分齊以別教中無性德九故自他斷別
修緣了而嚴本有常住法身次依於下依境起行亦指但理
爲九界覆而爲所依法界秖是法性復是迷悟所依於中亦
應云從無住本立一切法無明覆理能覆所覆俱名無住但即
不即異而分教殊今背迷成悟專緣理性而破九界三次第下
明因滅四若無下明果滅五生亦下揔結因果雙明不生即界內

外二生不生俱不生也化物橫辨文闕不論次圓觀者先喻次合
喻中言觀鏡者一法界也圓圓者理境智也觀即是智圓圓
是境次不觀下明觀相背即無明面即智明鏡十界因形十界
緣像十界果又鏡明性十界像生修十界故形像修性皆具十
界並不出於法性理鏡見明形像修性本如鏡內外一離於三教
分別情想摠以不二無分別智依理通泯心境明暗故云不觀
觀境不殊理無明暗故云非背等約修得說故云不取等次但
觀下結意中但是摠略出其觀相不謀而照但觀圓圓無始終
故故無際畔本有故無始常住故無終明暗如前無二異者雙非
像無像也不取下合也初不取者泯前十界善惡六界也以六
對小故云邪正以菩薩佛用對於小故云大小一切並泯故皆云無
不復分別若性若修但緣不泯前心境以法性實相即是三諦
三觀一切佛法之大都若泯若照無非法性法性之體離泯照
故全泯照是觀煩惱下明觀體秖觀三道生即苦道三道即
是三德於中初摠明立觀從陰入界即法身去教用觀法本觀
理是不觀深除深體自虛本虛名滅故妙體滅不立除名障體
即德不待轉除故云生即無生次解脫即業等結成無生次
是三下複踈摠結次況譬易等者以重況輕界內重障尚即妙
德況界外輕耶今仍約底下三道若具論者應約諸三法也此
中圓觀不同藏別先境次觀者若法若喻皆不二故語雖似
通觀境別故所以釋陳如中教相約觀其義廣者以最初故
若聞阿字解一切義下去諸聖雖隨事別論其觀行不出無生
如頭陀抖擻乃至密行亦何出於智斷無生故下去文準此可
知言云者應具須十乘及方便等今指止觀一部文也故
止觀破偏中亦以無生為首故今略示大綱若於阿若權實始
終不迷欲以圓觀消今經中五佛三周本迹流通無非無生之

大體也則能兼識一代觀境故於名下略指方隅秖如世人為
子立號尚有所表況諸聖者豈應徒然若不然者則唐設無
生之名永無無生之旨大小混濫權實杳冥此一既然餘例準
此本迹中初約五味正示本迹此中阿字顯偏八教次衆生下勸
物思齊則五時功畢次非本下明不思議體用功畢故下文下
引開迹證種種之言亦不出五時八教又隨本長短凡經幾度
為五時八教示不生來引阿含者引迹證本寄迹中本迹示
其尊卑本地高下非此可　　含三十一佛在舍衛夜暗天小
雨時告阿難言汝以蓋覆燈燈隨佛後行阿難受教至一　世
尊微笑阿難白佛佛言非無因緣汝今持蓋隨　而行我見
梵王持蓋燈隨陳如後　持蓋燈隨迦葉後乃至毗沙門
天王持蓋燈　功宜照後所以偏於通序中如是乃至諸聖第
子具四釋者以如是通指　　藏一部時衆教主必無異
途咸是斯經之大略況諸　　小若顯若晦為主
示訥示辯有尽有中厭　　引小入大會偏歸圓
自因之果皆為衆生作種　　益所歷
不一良由機緣生熟未等　　言望未令成
法俱美故用四釋令了機應　　入法　本迹兩門
先後悟入皆籍引導影響　　句若人若
化儀惣可為觀故於一人偏　　今後代聞名起
教識體思迹
所於經一句　　為上求　　以曉聖者　　世佛
可以了凡衆　　益可以　　等　　仰
知隨聞成觀可以解迹本人法可以信
難報可以知衆生難化可以知會理
況得今意凡聞諸經一法一事一人

除淨土餘塵施化況復亦以比　思　　諸佛用
現身雖復不同然思修之門其理

法華文句記卷第一

以以得所緣實相故令身心不　云身　等者釋上
所依處也故知身心不動亦由義處故本源理性俱名為處對彼
身心假施二稱如來實證色心體一即此色心是三德故欲說本有
理妙常經先以色心不動表之又身之與心俱表示迹今以迹表
本故云虛空常寂次引大通入法華定證身心也故此定體名
異理同若分所入相同時別上二句證身下二句證心身若下
重辭身心稱理故也非
不可以虛空比無量義下
云定若依處應唯稱處何得
量者所照得名所照者何
即處存亦何妨若作等者向且存異名定　心不動
相以表序者以此不動等正表序後當說一　指不動不分
別時如義處也上句釋身下句釋心是則卻對定前身心動運
分別如無量也先開後合序義灼然次更問答釋疑先問可見
次答意者若準常儀說已便散何足為奇今說已入定知後不徒
然後若不徒　別故衆集說定
肅有所待肅字息六反
有所待問彼經末云受持而去合
家語通經者恭承嚴旨聞必流通
文說已入定定起即告告前所集不散何
以聲光集衆雖入開定等者開定之言仍前序意未
立雖言意既在合定體豈違常定尚未曾云從一出多況誰曾
云從多歸一即開表合故與常殊文殊引古既云皆有此事故知
一定二義不疑故云何以證今豈可以等者古人不立說定為瑞故
通斥之乃集經者大權所置故非凡下之所測量釋四華者先
出舊人及經論明華名不定又大般若亦

大柔輭然諸教不同文多列四若　母此乃
徵應而已約所表中斥舊云狹而不當者於中先斥其狹次斥
不當初斥狹者今教教十六豈比舊耶故責云故三藏十六不
盡者唯四故也況直云十六為何教一十六耶故應歷教簡一
十六亦可責云為是發起十六乃至結緣十六耶故云況四十
八故知語比丘等四雖合發起等而無理顯之若標發起等四
攝比丘等四況聲聞菩薩及以雜類類中二無不皆具發起
等也因古述四故須對比丘等言之夫華下釋不當者此華密
報現得妙因當趣妙　直云四表比丘等故
華華應表因四衆已得何須更表此責
因異昔因也若表四衆唯希新果　此責古人不知散
佛表妙果在當異昔果也今昔因果麤妙孔乖混同一稱今昔
無從入生公亦云表四果不實此乃用於三藏菩薩斥小之文則
知四果不實尚未解通教何能顯法華次今言下正釋先舉昔
偏因對今圓因昔圓因不別故但斥三教云云三藏中但云二乘者
不可接故應如玄文云昔三因大異等佛因者秖是圓因四輪
因者即初住已上銅銀金瑠止觀第一記具引瓔珞玄文復以
四句判位開前合後如三十三天等開後合前如十四般若俱
開如四十二字俱合如天雨四華次下文云引
義問答中意者借別顯圓言借別者圓非無位借於次第高
下以顯不次平等耳此之借義請後學在心以此宗學者或時
亦迷瓔珞四輪是借別義若論圓位六即亦足何須更列四十
二耶以分真位長故借別位分其品秩辭虛空體一而飛者淺
深云云故止觀第六末云或借高成下等玄文尚用名通義圓況
名別義圓耶次問者既借別位別有賢聖圓亦有不答指玄義
者具如玄第九卷非無賢聖但高下不同又四念處中亦四句分

別若定判者即住前屬賢若四句判但是義立更互得名住是賢位又去聖遠故名賢聖別地名聖圓行向人去此地近故名聖賢於今圓文行向是聖復更入地故云聖聖若不相望當教名定若言去復歷教破舊者雖曰一因應識因體四教菩薩各望其佛並是一因而一因異故玄文第十從一開一從一歸一既不辨異通教何疑故通教云三因大同同故一也故云不出通教若言四衆同是菩薩因者從初發心不共小故法華意如前者具如四輪乃至開顯釋普佛世界等者初破古者以六表六其義可然直云三乘但破三藏二乘因果義未周悉故以藏通兩三及別橫豎比之方顯圓經六番破也涉法師云地神令動此見甚薄約別破中云縱橫者具如止觀第三所引今釋下正釋也初文似約教清淨行經似因緣初文釋中云磐礴者即堅大貌也即七方便人未破大無明來至此會始破無明無明難動猶如大石是故云也又前非不破據難破者至今皆破故云磐礴若準長含多緣地動亦可爲表經云有六緣地動謂入胎出胎出家成道法輪入滅小教雖即不云所表既在八相中之後六即初地初住位之功用也故此位居六番之首四輪但因故從因立名六動兼果從果立名又極果分果俱得名果故名爲果破古對今則具四教又妙覺者雖未即入到在不久始末兼舉故云從果本迹後言云云者應引本文我本行菩薩道時即本四輪也我成佛已來本六番也本初實成亦以此瑞用表六番故顯教中文殊引他佛之昔事同我佛之今序密意正表昔佛必有於今今佛豈無於昔昔成已久故非一反觀行釋中初句揔標次正釋中初約動爲表次約六爲表初文者言雖兼六正語於動皆表當破無明名爲動難動地即能表也淨未淨根即所表也次東等二六者俱約六數表也表淨六根約觀解故

故得通約觀行相似分眞等位皆淨六根於中初六者事東踊等具如中陰等經今入觀心義復符會言表根者眼鼻已表於東西耳舌理對於南北中央心也四方身也身具四根心徧緣四故以心對身而爲踊沒謂中踊邊沒邊踊中沒可表六及十二入也復有六動者義兼十八於其六中前三是形後三是聲形實聲虛六根亦似三形三聲此六事釋新舊不同新云動踊震擊吼爆今且用舊搖颺不安名動自下升高名起壎壟凹凸名踊六方出沒亦名踊隱隱有聲名震砰磕發響名吼令物覺悟名覺新云擊如打搏爆若火聲經論略標多云震動即形聲三各標一也大經云純陀去後未久之間其地忽然六種震動又各有三者以表一根各有根識境三初文表六中表雖更互破必同時淨十八界者次辨所表皆破無明故知秖是見陰界入皆常住耳云云者應具述所表以成觀心但略存數並關心境辨妙相狀次不次等亦可根根皆修三觀如十八動此中但約能動之相所動唯秖一地而已如根雖六以心破故一切俱破釋大衆心喜中先因緣者昔教奚嘗不覩雨華等相今欣躍殊常理應甘露方降時衆雖無測者必知機成不久機感相應何疑不釋問如文荅中通明異常故也引大經證如文次若言下約教雖具列四對昔四喜不同於今純一實喜無復差別人天等四皆云動者權爲實動故也問實理無動今那言動荅動即發也圓機當成名動實相以餘四動當趣實故文無本迹觀心若作本迹者本住不動三昧迹以地動表發義立觀心動者如二十五三昧中破四天王空假中動釋毫光者初文揔標放光釋中初釋白毫次釋放光初文但有二釋初雙標二釋應機標因緣設教標約教破惑下明二事意也現光本表斯二具二方除疑惑白毫中初是因緣復次下約教初文四悉者初文世界其毫下爲人放

光下對治光照下第一義四皆此經次約教中具斥三教二乘即當前兩教也雖有菩薩同見二諦耳復次下明放光具爲四釋因緣中三初放次收三收放意初應具四悉文相不顯但可通令見得四益大品二相各放者以身輪表般若徧也大經面門者面門口也表佛口密說於祕藏今經定中眉間表意隨機各現皆具三密四悉益也雖一代來三輪施化當當之益莫若言教臨滅之際面門放光表此言教流至來世今且通論放光若別論者準諸文說不照無色義同集衆次收光者初引育王多是因緣釋此中現在一文是章安私意從足入去並經文也各表記其當界所以他經授作佛記皆兼諸界唯此法華專表佛記言當界者但明諸界各有死此生彼及大小果位以下表下等部屬方等故對多緣而今經等者定起必收收必肉髻略耳者以至佛從定起必須收光以所表事辨須斂衆心令入一實是故合有收光但是文略又解下次收放意可見亦是一途非究盡故耳以現在正令會三歸一爲正未來當得爲旁若支六下約教中先正釋次明光表表中先破舊者舊明雖橫照一萬八千上至尼吒皆此土瑞今意不然放光一瑞義通二土言由人者不能全破次舊下舊解但約一方表滿不滿若照下破也既許實照十方何得獨以東方而爲所表有人云眉者放光處也眉者媚也若人無眉則無媚也所言放者一者不制唯照大千二者作意發動則照一萬八千亦云表一乘此不知佛無謀而作以作意放釋諸佛之功用今明去正解次若就下本迹中表四位增長者四方表四集表增長言增長者從信入住乃至等覺故下文云餘一生在次觀解中云此等境界者即十八界各百界千如蘊在十八佛慧未開故以光照表開開即別在初住文云去引十界機皆開十八界也言分文屬此土等者始從爾時

終至周徧並屬此土第六瑞文他土初瑞但從下至云至尼吒天
今文以此放光之文通兼彼此故其文勢亦含長短若短取
者如向所列若長取者須至尼吒還將此第六而為他摠若為
他摠亦有長短準望應知次明下正明他土六瑞為二先略次
廣初略中為四初標次一見下列章即當正解釋也三既有下
生起六瑞四若此下對此以明瑞之所表次列文中但云上下不
云感應者以感應義通三雙故不同此土前之二雙並在於
應故第三雙得云感應又彼土瑞至第三雙生起中云行始必
終者但互舉耳明菩薩有始而必終如來已終而有始又人法
雙中雖人通鹿苑之末法唯乳味之初然法必有人人必對法故
且對辨又上下雙中雖上說被下而被物未顯即雖未顯始末
由之故得對之以論上下況凡諸取對皆是一往是故更須求
其始終初雙中六趣者廣解章門非此中意乃至離合以為
四生五道七識住等如論廣釋云言摠報者瑞雖有六以光為
本光表覺智光照此彼先表二覺次表三同於三同中二先摠
次別先摠明道同同相如何不出三同既今同仍隱但成二耳
若所見中亦見授聲聞記說壽長遠則如來都無所作化儀
不成雖然縱見記小長壽此衆亦疑不知此土聲聞為各記不既
教踊出其壽若何等是未知故並隱之以生疑問文殊廣答具
述三同衆機略知定後之相故知通序文通而釋契別理由四
釋故別序文別而義妙曲五時故所以答事纔訖定起於斯事
符於答知文殊見極從盡見下別者即三同也次廣說中初文
先出他土次當知下引彼例此結始終同起塔之相雖表二經法
華之相猶未明了是故但成具於已當二同此土三同當仍未
起言二土出世意同者同五濁故故施等不殊開權即是法
華之相息化即是涅槃之徵非頓等者法華一乘非頓漸攝

於一開出乃頓漸生是故今云非頓而頓非漸而漸準此可知起七
寶塔者二經味同隱著未說十二因緣經云八人應起塔謂佛菩
薩文佛四果輪王佛入露槃餘之七人次第減一此土既爾他應
準知故今所見須皆佛塔也當知下引彼例此摠結前文言從一
出無量者始從華嚴至般若來皆從一法開出至般若時頓漸
已竟而人不知法華出頓漸外請觀竟字法華但是收無量
以歸一次更約因緣釋者文中自有通別二釋初云通者通於
漸頓徧於四時四時之中各有感應對今無非今教之因緣也
故知因緣有其多種自行化他自他相對文從自行故云昔善
今教等也次別說下正明現在之因緣也亦可此三展轉相生
由發心因緣故信解由信解故行行若別說者別指般若中三
教為種種也故云三藏之後以般若部是菩薩行故又就下以
般若中三教教皆有四門及四悉等故云復有無量相貌言
五百者明共門中種種廣故五百雖是三藏有門約所證同且
證於共來至般若並成通人冥得別益今且從顯故得引同
仍舊乃成種種故也不共易知但例而已共不共名出在大論既
云藏後理應通指方等般若唯云般若者以方等三同般若三
小同摩訶故不別指他人於此離為三門謂因緣門信解門相
貌門今謂言辭雖爾義理不然因緣謂感應差別信解謂能
感不同相貌謂信後行異有此不同皆云種種雖復殊途不逾一
味感應則互有踈密故云因緣能感則內懷納受故云信解修
行則身口外彰故云相貌問行一解異如何
行別答觀外識內故名不同言彼明此相者彼謂彼土彼所現相
故云此相雖復種種同至法華無復餘相但未見法華座席以
入滅表之故但云一因一緣等言一因等者亦是彼土法華已
前得云種種既會入實同一因緣相貌等也此是感應等相

問光中所照一時橫見何得乃云先頓後漸乃至大會歸耶又於
見中可無純頓唯漸等耶答實如所問時衆但知因光得見大
術在於世尊見者非其境界然今見意本為證同所放光明
為成一實事殊理絕者非光所露遠近既俱今其見聞過未亦
何關於視聽故使十方始末皎若目前安以凡情測量聖境何獨
化主佛力令見同聞衆中及以集經者時有古佛晦迹其間智
鑑當時述斯橫豎加令見者聖凡一等故知但依文次經意宛
然次爾時下釋疑念序初云但成一疑者本疑六瑞自力不任方
悉答者再思有在仰託文殊文殊念興有決疑地故第二念於
故自亡既已得人何須再念故第三念於時復息及至發問初
疑尚存故云一疑問經稱文殊是法王子者此諸菩薩何人不是
法王之子答有二義故一於王子中德推文殊二諸經中文殊
並為菩薩衆首次釋初念中初因緣釋云神變內外者此
明表異須此別釋若通釋者如大寶積經一切諸法皆名神變
具如止觀第一記引神名下釋名兼辨相首標下明所依法法
王下功用也亦是問由次若夫下即約教也亦是更釋功用及以
問由又此問由雖由不測神變正由自決故利他機發故應赴因
緣和合而設斯問令知彌勒不識所以故須諸位展轉比決散者
苦行外道及諸凡夫定者得禪外道及信者習定聖者三藏
中除身子外諸聲聞也此就極處亦不知者凡若夫之言明其
意通故下節節不知於上若極位者則一切下位而皆不知也
故菩薩補處及以尊極此之三位若存教道應通四教展轉互
此文中且然今最居極故補處極不知尊極又彌勒去義當本
迹隱本智明迹同暗訥若作觀心釋者智照靈通六即隨變
初文因緣義對四悉其義宛然內外異故見聞歡喜六瑞外彰
物覩生善依理變通偏調一切法王理極故無過上若將下偈顯

大衆疑念同彌勒有三者此諸大衆共觀六瑞自入位來徧歷多會又知文殊神用莫測故至彌勒興念之時衆亦精誠專注妙德故使彌勒發問之際先觀大衆方宣固疑審知文殊是決疑地舊解可知準人今問答意引偈既云三念不專彌勒但據一事任運發問居先言問答者文殊最能何獨彌勒應云物機在於問者答者故以四釋而消其文即因緣等也初問答下是因緣如文殊推堪問疾於無垢施仍爲所訶故云在無又法門下約教四教不出權實故也又迹下本迹也又名下觀心也初因緣中其文雖狹若義立者亦具四悉問答隨樂即世界也赴衆所欣爲人也咸釋衆疑對治也位行齊等第一義也次發問序者頌初先料簡偈文有無先何意下問次龍樹下答論文十義今但列六前五即初五文也六使後人於經生信七易奪言詞轉勢說法八示義無盡九明至人有無方之說十如今文第六文是揔論即因緣釋也初二世界三五爲人第四第一義又爲下第六對治能除後來疑故餘闕四文第六同爲人第七同對治八九同第一義故略不論正釋中先述古次觀文下且揔非之說法下釋出顯是於中先明非縮次明非盈初文準義在初二句中故非縮也於中先立但舉放光動地之末則知說法入定之本若無定慧安能現變次他不見下責今反下引答以難又問下數出問處今指下答也前長行但揔問放光若執唯光是問餘不問者應當非瑞則雨華動地尚不成瑞何獨說法及入定耶放光既在此土瑞終仍居他土六瑞之首故揔舉一光通收二六況若更下別問導師兩字義自兼之次明非盈者風地二瑞並有所依所依是瑞能依豈非故於今文明非盈也於中亦先述非次破中初一句略斥次風本下破爲二先明風有香尚得爲瑞況復風地本爲顯華雖各立瑞名而共成華德正法華

中但直云香不云風也故知風若無香不成瑞也夫天華下明香本屬華華香如檀故云檀風若香風非瑞華亦非瑞地淨準知於中爲四先揔明有香等次此表下釋出所以言因運至果者明華香入風如道風德香薰一切也三金光明下引證四故以下結成以果上二事顯因功也由華有香非獨風爾由香風故其地必淨言二事者謂功德法身功德因也法身果也由至果故成就二義一至果二果淨由因至果故令果淨次二句地動瑞次一行衆喜雖不依前次第六瑞宛足次初三行下言驗此等者前長行中光瑞乃居此土第六乘此即明他土六瑞他土六瑞無光不見故須判爲他土揔瑞恐人不了至此點出故云驗此故偈中此土光瑞云大光普照前已明竟至他土瑞首重云眉間光明等者重牒揔瑞文耳涉公都不立二土六瑞但云此初行中上半譯是下半譯非應云佛在大衆入于三昧三昧大事而不云放光下文自有今謂此文自是他土揔瑞故知自未曉於經旨徒加譯者之非既爲他土揔瑞所以不別分之但戴在六趣之始即初一行頌揔瑞也次頌別瑞初頌六趣中云六是能趣人者四趣及天雖即非人通指宰主乃徧六趣於中初二句略舉上下諸世界下具列依正因果初諸世界者指萬八千非但見能趣有情亦觀所趣諸有非但見果報好醜亦知業緣善惡故見六趣但是取機之所又觀下云聖主師子等者聖即是主故云聖主有人云聖中之主謂於外道支佛羅漢法身菩薩諸聖中主今謂華嚴十方世界主伴之主非關二乘外道但是諸菩薩伴中之主聖主如師子故云也師子具如大經大論師子法門又師子吼者名決定說前兩教主非師子吼說非決定不譚眞實第一義故雖云兼別最初純大故云第一前之兩教猶雜煩惱故非清淨赴機未徧不名柔輭並詮中道故云深妙稱理

當機故云樂聞有云如來胷中大種所起故名清淨無卒暴故名曰柔輭此以欲色凡夫報質釋佛梵聲一何苦哉各於世界者一者以萬八千爲各二者主伴不同爲各信知須判爲華嚴教前之兩教及中三味無此事故二教八門名爲種種無三乘事名爲佛法若人下頌四諦等者他人不作華嚴消文遭苦已前鹿苑之始豈有各於世界之文以小乘中無十方佛故頓後漸初唯有鹿苑三藏三乘初乘四諦乃至佛子三相宛然如何不以五時消文文中先出能厭之行厭不徧故未得名盡雙厭因果至說涅槃方乃厭盡在文分明者苦含因果即苦集諦厭老病死即道諦爲說涅槃即滅諦亦可爲說之言兼於道諦涅槃之道即道諦也所證滅理即滅諦也又遭苦是揔標厭老病死是知苦知苦故斷集爲說涅槃是知滅知滅故修道難陀持戒具如止觀第四記支佛但說得果之由及以所求法勝若例聲聞須明行相云云若有佛子下是開六度大乘者修種種行及無上慧諸教共有今初形凡小亦得種種及無上名不雜凡小通得名淨非畢竟淨者且約三藏六度言之藥中無病名爲淨耳若欲於此辨四悉者三乘行異世界也緣覺爲人聲聞對治菩薩第一義況復各各皆具四悉三乘約教準例可知本迹觀心亦應可解下去諸度隨文略消又聲聞等者且約當教一途而說應知通教三乘並以界內滅諦爲初門別教菩薩以界外道諦爲初門圓人以界外滅諦爲初門此中明因光暫見不合廣求法相但略堪表同於理即足若論修行方可廣辨以下三十一行半廣明二味故判此文唯三藏也結前開後者結前中言見聞及事者據漸頓教皆云演說及爲說等即是聞也又見佛子等即是見也見中種種多皆事也大綱略足故云若斯同者略之謂千億事言開後者續後而說故云今當及千億事文中置之今應

兩輩亦可前四句結前如是下二句開後蘭菊之言斯有在也此下三十一行半分文但云菩薩修行既居鹿苑之後又在涅槃之前準下釋般若須兼二蘇以法華相未決了故從容釋之雖約二蘇教多在三如前分別故諸度約教別圓之前多不云教含三意一爾後釋義準部通四今識眉目以長行中具云方等般若故也揔問中經云恒沙者阿耨達池四面各出一河東銀牛口出徙多河各繞池一帀流入四海於中殑伽沙細而多外人所計以為福河入洗滅罪佛亦順俗故常指之又佛說法多近此河故殑伽河南金象口出信度河西瑠璃馬口出縛芻河北頗胝迦師子口出徙多河各繞池一帀流入四海於中殑伽沙細而多外人所計以為福河入洗滅罪佛亦順俗故常指之又佛說法多近此河故以為喻此一度但略指大體若依二味具出其相具如止觀第二第七記所引問既云方等般若亦應具有兩教二乘何得揔問唯求佛道答實如所問但避繁文還同鹿苑故略不說駟馬者四匹共乘故云駟也俠字胡帖反真家也文殊下經云往詣等者表性非餘故指佛所所問尊極云無上道所棄不輕故云樂土身心俱離故云剃除如是消釋世所共有凡諸解說貫在教宗顯理之精息其繁碎五王經者此是一卷小經經云昔有五王鄰國無競互為親友有一大王名曰普安智普薩行以餘四王邪見熾盛普安慈心之呼來殿上七日七夜娛樂受樂四王曰國事叛多請退還家大王自送并命左右而隨送之至於半道而問之言各何所樂一云願春陽之日遊戲原野二云願常作王種種嚴飾人民待從道路傾目三云願得好婦兒端正無雙三云願父母常在多有凡第美食音樂共相娛樂各各說已迴白大王王何所願答我先說卿所願不長若樂春遊冬先彫朽若樂為王福盡相伐若樂婦兒一朝疾病受苦無量若樂父母常在等一旦有事為他所執四王又問大王如何所樂答言我所樂者不生不滅不苦不樂不飢不渴不寒不熱存亡自在四王問曰如此之樂何處有耶何處有師大王曰五師

號佛近在祇桓諸王歡喜各詣佛所卻坐一面白佛自責佛說八苦王及侍從百千萬人得須陀洹捨國入道大相略同既云問無上道非關小果具據捨土出家事同故今引之光中所見亦可八苦以為助行諸教共之故捨國事同觀行須別以分諸教又如長含有四輪王分於二國雇人剃頭既云諸王機亦不一下去又見等亦通諸機故也經云被法服者如瓔珞經云若天龍八部鬪爭念此袈裟生慈悲心意令比丘安可不忍亦令俗眾生慕樂故龍得一纏牛角一觸等云彼王所慕與此大同此中秖合明所見意以序表正諸度行相功德及袈裟沙袈裟等但是寄此汎明之耳然必須辨行體顯教以分味殊生忍等者文中兩解初通以三句用釋三忍次二句別對三忍應須附文釋出所以若分三忍對四教者生忍若忍別在初教通為四境何人不須具此二耶別在地前求佛道者此中雖無但準例說次文即以誦經為第一義者若不求佛忍不關誦故以誦經同求佛道第一義忍通亦在三別唯圓別故今三句諸教不同如別譯阿含佛在含衛有一梵志來至佛所種種罵佛種種惱佛佛告梵志如汝以種種飲食上王及遺親族彼不受者為復屬誰梵志曰此屬於我佛言此亦如是我既不受還屬於汝故此不受亦是生忍故此生忍別屬三藏在阿含故通於通教理不受故況復通用諸教共之其名既通須釋相狀次進中實相亦可通四別二寂者如瓜在穴病也禪中云通途皆有根本修者諸教皆修故也若達根本即成出世及出世上具如止觀禪境中明今文語略但云出世上及以根本根本即三藏出世即通教上上即別圓又四教皆以根本為境故釋前行通涉諸教於前行中云離欲者通教也又根本下藏通兩教也此兩皆修根

欲不同則根本中亦應傳傳為深故也此中根本乃至三乘具六已來亦具藏通二教意也別教五通如文亦可讓於初地已上圓教初後皆六通者但約理圓無漏失故義立六通若從實說初地初住分得無漏通耳安禪等者前通釋中通深淺故今上上禪別在別圓釋般若化他中云定慧具足者別人利物橫具諸教乃至圓教今從極說故展轉比乃至地住方乃具足是故文中初從色定亦名為等等故真足有漏尚等況復餘耶背捨等名等不等者約無漏事禪以判既云厭背故多屬慧九定名定從名判耳無間入故十切處前八屬慧後二屬定又前八在色色界之中亦自得等已如前說前是因緣又二乘下約教判二乘即前兩教也菩薩及佛即四教義足空觀去約觀判也破魔等者四佛各有四降魔相具如止觀第八及記若對教者亦空二假別中圓則具教觀二義故也乃至地住各有破於八魔十魔八魔十魔具如止觀第八及記究竟破盡故名一切擊梵等者即真妙梵言之所轉也既降魔已應轉法輪文從實說但云初住通論四佛各各能轉乃至真妙亦通四佛次約不次第云隨見而問者問向明所見可非隨見答並是隨見但二途不同從不次邊最為隨見尚許一見具經五時何妨覩行次與不次三藏後等者此則全是彼佛所說且如見人見行不妨見說捨禪者第四禪也亦可別圓忘懷之捨實相亦可通四別二寂者如瓜在穴病也禪中云通途皆有根本修忘彼禪故名之為捨悲禪者婆沙云初禪修悲易二禪修喜易三禪修慈易四禪修捨易此中悲禪既云化他豈獨初禪故婆沙中尚有通別況大教耶故二禪皆應云慈乃至喜捨華嚴思通教上上即別圓又四教皆以根本為境故釋前行通涉諸教益等者華嚴具二思益具四故思益第二卷初網明菩薩放光於前行中云離欲者通教也又根本下藏通兩教也此兩皆修根偏照十方阿僧祇國一切煩惱一切疾病遇光安樂煩惱病苦並云問大王如何所樂答言我所樂者不生不滅不苦不樂不飢不渴不寒一切乃至佛自放六度光觸者蒙益故皆具四以初地例佛亦應不熱存亡自在四王問曰如此之樂何處有耶何處有師大王曰五師說中道離欲中義通圓別從圓受名重釋深修者由深修故離無妨故得引之第二云佛告思益梵天能教眾生一切智心是名布

施不捨菩提心名持戒不見心相生滅名忍求心不可得名進除身心慮離名禪離諸戲論名慧豈非三藏六度耶第二云我說布施名為涅槃愚謂大意入諸法實相故持戒是涅槃不作不起故忍是涅槃無所取故禪是涅槃不貪著故慧是涅槃不得相故又云布施平等即薩婆若乃至般若即薩婆若又云布施不慳乃至般若不智不愚此等豈非並是通教六度相耶第四云能達一切法無所捨名檀達一切法無所傷損名忍達一切法平等名禪達一切法無有起相名慧豈非別圓六度相耶華嚴具如止觀第七記引又如地持六度各九此並蒙光得益之相以佛道名通悲禪不局是故不假諸餘繁論未嘗睡眠具如止觀第四然彼是方便此局初地初住及通七地俱皆得入故作通釋四相既分五時可雜中正修亦通四教若小乘中如律具如止觀第四記此中在大以求佛道故引般舟以為行儀般舟翻佛立此舉除睡中最以切法無有起相名慧豈非別圓六度相耶華嚴具如止觀第七記引又如地持六度各九此並蒙光得益之相以佛道名通悲禪不局是故不假諸餘繁論未嘗睡眠具如止觀第四然彼是方便此局初地初住及通七地俱皆得入故作通釋四相既分五時可雜中正修亦通四教若小乘中如律具如止觀第四記此中在大以求佛道故引般舟以為行儀般舟翻佛立此舉除睡中最以所漏失名尸達一切法無所傷損名忍達一切法平等名禪達一

中由光亦爾次行者初二句歎光本初中初一句二字舉光本本即神力智慧言諸佛者舉諸顯一正指釋迦次二字正歎爾前不然故云布有由二事故其光乃淨下之二句歎光體用於中初句歎光體次句歎用所照國也過萬八千方云無量故前立數且從所表況復諸方所照亦爾故云無量第三行中初二句重舉所照而歎過常次二句舉見稱號以請荅云見此者二土瑞也與一化異故云未曾既殊凡諂未曾不虛諸佛子等疑事不輕故重啓之非專為己故云衆也言構難者構者架也累也頻至於四故云累等彌勒節節設問文殊皆構而拒之此三意者初意明事大意遠次意特讓發起影響二衆雖復初二共成第三故彌勒三意並託機緣故云妨問機在仁者及以聞衆是故託衆翻其三意而請必荅靳亦固也廣雅云彊韌也兄者音似似牛而一角似牛非牛故云疑兄今憂懷不決故云憂兄閩字胡臘反閉也漢書云閩衆不馬一人者閩盡也當知今會盡衆疑也初拒中云衆未曾疑者且據不發言者以質彌勒次待佛定起者佛若定起其疑自決言時荅者催促之詞令其即荅釗師捨音作劉字者誤釗師有弟子行深從支遁買山荅問為四初開章次生起三惟忖下所以四廣解生起中云固像者亦可云仿像未實貌也髣髴第二字古作仿佛上敷往反下方物反上相似也下不審也若準此義上字正當惟忖荅也惟忖荅上此土瑞者欲說等五句既對六瑞即是以五忖此六瑞略曾既云放斯光已即說大法他土六瑞以光為摠因光先覩聖主演說故知荅他土問也廣曾具述燈明六瑞及光所照如今所見乃至定起說經即是雙荅二土問也雙問意在問於定後故云雙荅惟忖下當因緣釋然文下本迹也據未廣述似同未知既云今昔昔即廣曾但未彰言先示惟忖故先五句酬序六疑破古中先敘次今明下破先去取

云其法說不用者仍存其辭不用法者本門太早故也問至此尚破太早何以通序本迹釋耶荅通序通於本迹別序唯在迹門故釋通序汎用本門非通序中廣開壽量乃至別序雖有本迹之言或時且用體用本迹問若爾辭本辭法法既不用何以用辭荅秖緣光宅法辭分張法則本迹俱辭良有以也儻若全取仍須責云辭本辭法如何三辭唯辭得記改小破惑二法乃以本迹雙論用辭除法良由斯也然論有八句一欲說大法二欲雨大法雨三欲擊大法鼓四欲建大法幢五欲然大法炬六欲吹大法螺七欲不斷大法鼓八欲演大法義今但依五句以初句為摠下四為別他以八句四對釋之而云一破惡進善對二開權顯實對三得智證真對四說法利生對仍云尋釋來由唯有五句成兩對半有破惡生善說法利生開權一句餘者則闕仍不次第讀者應知今謂論文八句但以五句攝盡故云五句是知不斷幢炬釋何殊荅大法表此土開顯法義表彼此道同此照於彼彼同於此故云演也並一代所無信荅問有在言兼具者驗知四瑞在定定不可知第五句荅放光瑞者忖今同昔覩光已表開顯道同故以光俱照彼此表釋迦彼表四佛故知迹門不得同本問大法法義二句故略曾中既有過去諸佛之言但是望廣名為略耳非望惟忖是故惟忖但忖量過現無曾見之言故更略也故此略言有其二意一者言略無曾見故二者闕略闕入定故次別解中復為摠別摠者以下四句皆是大法故知下四為成初句所言別者即以雨等別彼大法今入住等對四位故名為別即以光宅三喻而從今法故釋五句並託喻從法先以華瑞舉於橫別以示豎摠以初句中義含四位故也故次以雨等以離前摠出四句故準此下四當位自具從始至末文中具從對豎以說故以雨華用表四位如吹法螺通表四番破惑而別在十向故彌勒思瑞以設疑文殊附疑以忖度是故內惟昔佛正前之六瑞表改於四位而別在於十行擊鼓亦通表四番破惑而別在十向忖量今佛瑞後之三周故略廣時方顯內忖此即一經之肯目也演說既通云橫廣豎深即如位位豎入徧通諸位而別在十地故初雨雨乃至法義二徧於迹門廣說但於衆生得益不同

秖為釋中以瑞表當故論八句但云欲也釋中初句荅說法瑞者明昔說無量義經表欲迹門入實兩時無量義義既不殊驗知今日出生之後收入何疑法之大者豈過於此次句荅雨華瑞者惟昔雨華時已表當說圓因四位故四而非果忖今天華而四雨了時會之一因一因必四位為所階四雨以義天為能表第三句荅衆喜瑞者忖今同昔衆見瑞喜豈表必行行依理教故喜心內動圓障宿壞改昔權人成今妙衆人必稟教行理感然第四句荅地動瑞者忖今同昔見地動時已表當破六蔽無明故普佛世界六種震動動雖形聲二別且以大鼓忖之故知誠兵必破邊疆之大賊地動則除中理之無明故二乘昔來都無斯理序中冥利時衆未知第五句荅放光瑞者忖今同昔覩光已表開顯道同故以光俱照彼此表釋迦彼表四佛故知迹門不得同本問大法法義二句何殊荅大法表此土開顯法義表彼此道同此照於彼彼同於此故云演也並一代所無信荅問有在言兼具者驗知四瑞在定定不可無闕此至略耳者略謂極略一往略曾似如略於惟忖義則不然以略曾中既有過去諸佛之言但是望廣名為略耳非望惟忖是故惟忖但忖量過現無曾見之言故更略也故此略言有其二意一者言略無曾見故二者闕略闕入定故次別解中復為摠別摠者以下四句皆是大法故知下四為成初句所言別者即以雨等別彼大法今入住等對四位故名為別即以光宅三喻而從今法故釋五句並託喻從法先以華瑞舉於橫別以示豎摠以初句中義含四位故也故次以雨等以離前摠出四句故準此下四當位自具從始至末文中具從對豎以說故以雨華用表四位如吹法螺通表改於四位而別在於十行擊鼓亦通表四番破惑而別在十向忖量今佛瑞後之三周故略廣時方顯內忖此即一經之肯目也演說既通云橫廣豎深即如位位豎入徧通諸位而別在十地故初雨雨乃至法義二徧於迹門廣說但於衆生得益不同

須從豎釋橫從豎故入住者且名法雨乃至入地且名法義是故迹門通名雨雨乃至法義故下廣釋句句皆云為今衆生所入又有超次不同今具從次並言今之與昔等也如初明雨雨但表入住即不云今昔從信入住何所論改非不改信非改真位不得改名故始入住不須云已故知二乘鈍根菩薩昔法華前未破無明今初入住但得名開是故略開利根深益在第二句故第二句容有昔時利鈍菩薩及二乘入先密入住并於今經始入住者並進入行俱名改號若顯若密至天不同三四兩句準第二句故知改名亦通於後誡兵亦然證位雖爾亦有今昔聞經薄益入品入信略如向明當機結緣具如玄文利益妙說故知爾前亦可義通開等四名橫闊near深者前之三句非不深廣今至地位最得其名次惟昔下總結橫豎釋竟者若總別相對以總為橫以別為豎若於別釋初句雙顯橫豎二釋下之三句文正明豎位位兼橫涉法師云論釋此文略無奇巧難可具依是故今文亦不全用經善男子者涉法師云離五不男豈止法華中衆但離不男纔堪為受聲聞無作一緣之中少分而已今言此名大小通芸芸夫今應云開七方便為善堪聞獨妙名男男子即丈夫其如大經大經仍含三教佛性具如玄文所引云須陀洹人佛性如淨乳等豈小教中有佛性耶故知大經於法華之後開方便教偏立佛性之名名通義別故男子之稱通在五時諸教義別次釋略會初言心分明者且從言說階漸而言意則不然向云惟忖還忖廣略故知略會更述惟忖荅中但略舉光瑞光照他方義當他土總而言之並荅此土況他土之文元為成此故知惟忖且此略會且彼所以分於彼此者以惟忖中有今佛之言略會中有過去之語以今表此以過表彼若爾廣會亦會且過去之言何以雙表荅廣中具述三同可以三同顯此復有過去之語而以過去表他若爾判荅之中無過去語何以雙

判荅今見此瑞與本無異本表過也今日如來即顯此也雙述過現故表雙判言會見者即是見廣但言中岸序略廣漸增名故照明之言正與日月燈明義同涉法師云日破暗月作明日成熟月清涼日開衆華合青華月合衆華開青華燈於密室能破暗如彼智能破惑然全無合喻況復亦無三同之見依今合之方在今教方可依前定慧自他故云隨緣稱別義前不殊次說法同行聞即信行如隨喜法師等知即法行如安樂行等豈三行者全無修慧如三周授記及本門功德等並一往分別耳乃至云若聞是經思惟修習等故經文中其例不少以一部文凡論入法不出三十方世界二各有四百萬億十千名號大集亦爾故知諸大乘經多為辨異唯有今經特為顯同非但今佛與他佛法同亦乃已他皆入一味故下文云因緣譬喻皆至種智是故諸經不出異意大乘七善者既云通大小乘論中文以聞思修三而為三時成論又以少年中年老年所說為三不同今人今人老者所說非善又亦以三乘為三故云通也今文以三段為三其言仍通其義則別時節既闕餘六準知今經應云圓乘七善八音者一極好二柔輭三和適四尊慧五不女六不誤七深遠八不竭諸教悉有從所宣異判教不同從所依異判佛者別圓兩教攝彼二處總名滿字故名圓滿師云者指南岳也又初去重出異解金光明最勝王經第四云此經希有難量初中後善其義究竟雖不云其語巧妙等以餘文例可以意知部雖方等義圓極故可以證今前心者謂住前中心者謂登住後心者即妙覺理猶未顯名不思議分證定慧名為莊嚴惑究竟盡名為不壞此三如來凡有所說皆同一善初心尚云不可思議況復中後所說皆善是故亦與說法同中時節同也故但立三時餘皆善也有人云初句攝六句別故離七為十初離三故四義深五語巧六無雜七具足八清淨九鮮白十梵行須為分其大小漸中不明同耶又釋別名作定慧自他釋者何佛無此自他定慧獨云燈明與釋迦同荅應佛得名隨緣各別其義縱具不及燈明如楞嚴中堅意問壽佛今往東方過三萬二千佛土有佛名照明莊嚴應具如上頓漸既同橫豎不別故知因光橫見非但生彌勒問

異之疑端亦爲文殊荅同之先兆又非但二聖問荅之冥符无是如來化道之玄旨故主伴相與密設一途使愜物機宜聞皆契轍問前問中以菩薩爲三藏大乘三藏之後方云種種即指二蘇今何以將菩薩六度荅種種耶荅凡諸問荅及偈頌長行皆有廣略此文望上應爲三意一者上廣今略故今漸初但舉二乘二者上離今合故上菩薩別開二蘇別明諸教三者上旁正具舉則通列三乘今直論正且語二乘問觀文語勢令得菩提屬菩薩句何以離分對味不同荅有二種一者義意施前諸味本爲佛乘故將令得以對元意二者荅意問既具騰初後荅亦委述始終不可唯守略文令闕大旨故隨問勢從義離開況此問荅隨見而辨信非二聖虛構言端方荷今文釋者之巧引過去無量劫遠事與東方萬八千屛同驗舊消文未成荅問成一切種智者五佛章中皆云爲令乃至種智故知同也所以定起引同還同光中所見故五佛章種種之言不出四味昔同下云云者今更分別三同相狀今佛正在於定故以法華爲當古佛已說法華故以三皆在昔所以古佛六瑞及以爾前四味而爲與今今同已同唯說法華名爲當同古師不以六瑞而爲今同具如下破初引至互舉者文殊巧說爲避繁文故文殊見時皆具五味言指前者以中後指前初一佛也二萬之漸指最初及後最後之頓指二萬及初而不引二萬之前等者且引同皆爲頓開漸過去既爾驗知他土不過萬八千者以過此外不同故也若云無量何妨照同若依現數則中間不同尚亦不照況萬八千外雖然猶是一往光但令見一萬八千荅但引於過去二萬足得表道同足可釋疑念故定起所引十方三世何但如向所見所引問若爾何以將數而爲所表荅凡有表者皆約現數忽至三萬豈無表耶以自在法門無盡故也況正爲所表且至一萬八千二萬燈明觀釋還表二萬如前二千即二萬也如

菩薩八萬準說可知若具以二萬爲表即表權實滿也姓頗羅墮等者具諦譯也婆羅門中之一姓也本行集翻重幢重字平聲一切諸佛皆不在餘二賤姓故尚尊貴時則在刹利尚多聞時在婆羅門又濁難伏時則在刹利清易調時在婆羅門問三同判文姓何爲異荅姓屬祖父名從已德縱使姓異未足爲乖若作義同不無其理尊貴多聞義同名別如會名中豈以今古同名釋迦言能仁者亦根利捷疾不違物情故得國人從之如市所言不二咸滿衆心故云滿語故滿語等秖是能仁王子一八亦復如是若爾十方諸佛誰非利根等耶荅本引今同何須求異況今但以三同例之名同乃是從便來耳如五佛引同十方無不從頓開漸無不令至一切種智此八子名作四對釋者但得觀心餘三全無經云各領四天下者有言金輪必不值佛此亦不然諸皆不例言發大乘意者秖是四弘誓此諸聲聞大通佛所先已曾發何況被會更有小名然發心者雖華嚴十種不出四弘具如止觀第一卷廣明今未發迹等者亦應云開權言發本者從示迹說問集經者在發本後何故仍云聲聞耶荅此約文殊荅問之時猶是聲聞若爾經首不應猶名聲聞荅從昔列之具如序釋故解釋者先須順經現文次第且歎其小復更約教及以本迹探取文意準今以說問此云發本與發迹何殊荅大同小異發者開也若迹覆本開其能覆名爲發迹迹既發已即見其本約所開邊乃名發本以覆本故迹名能覆本名所覆約所除邊名爲發迹約所見邊名爲發本下文者具如五百受記中說則知一切頭角聲聞咸是菩薩昔明至則有者釋疑也恐疑昔與今今同中應一切同何以今具五序昔但二耶初是現相從彌勒當知下懷疑從時有菩薩下便論說經所以古唯二者有二意故先徵竟次既言下釋中二先明文無義有次又若下明隱昔顯今從要荅三理兼者略若具引三序以荅彌勒之

問還成文殊引往爲荅有何不可但文殊鑒物知此時衆情在於己故彌勒云四衆欣仰瞻仁及我是以隱昔日之三而但述二令知問荅之後即說法華巧申己見以愜衆情適時之宜何以加也又若下第二意秖緣不敘昔荅故以己辭具騰始末始說法華終盡滅後乃至結會方結述云今見此瑞與本無異等乃至傷云我見燈明佛本光瑞如此以是知今佛欲說法華經等但利物乘機何勞費辭故隱問荅但述己見若爾何妨述衆荅據無量前無衆圍繞等言且云無衆而云說大乘經教菩薩法所教菩薩及二十億豈非衆耶況二兼三餘何須述若爾何不述問荅問必有荅相從須闕初所因人中先述不同以徵起次述瑤師謬解言因託者是流通之人即指妙光言非直者非如今佛適從定起正說之初直告身子彼佛下次明妙光非彼佛定起對告之人如今下明身子但堪對告非堪流通故云未必次因託下明彼佛流通屬在妙光故云莫若次如今下引今流通之人同彼妙光莫無也若如也此佛弘宣無如文殊不可匹類故云無如次今佛下明今佛既其不歎身子往佛所以不歎對告故知今昔俱歎弘通之人故云何必何必者是不歎之辭文殊下重引所歎流通人耳次又舊下復述古師而以藥王爲所因者許而不用此師見下法師品初云爾時世尊因藥王菩薩告八萬大士即以藥王爲所因人若引藥王以例妙光稍似可爾沒卻身子深不可也但云文有所因之言亦是對告之限且云可爾言引往小不類者若引往燈明正說之初對告之人以證今藥王故不類也例同身子此則類也所言小者猶同文殊故也或言下又引古師言不便者釋疑之時如來在定定起因機非因文殊定起唯云告舍利弗何得將在定釋疑之人用對定起對告人耶今明下斥舊所釋不當故揔云不爾經云爾時燈明佛從三昧起因妙光菩薩而作下責舊文云因其說

經何得云因其流通此乃下責二師公謂彰灼抗謂拒抗二處皆是定起對告告即所告乃以妙光為流通藥王為對告還經抗佛何開釋經昔因下引諸事同非唯一途云迹門竟等者非謂迹門全竟但是辯說周竟便云告舍利弗無智人中等今古下結斥言更若為勝者前釋難云昔已發迹云是聲聞眾事既齊故所因亦等而近下斥引藥王而近棄正說之初遠取流通之首是時下說法名同中經中所歎與無量義辭句不殊若釋此中教菩薩法等依前序義者非正宗意若作異名與今不別故無重敘行後無境者方等般若種種行後不見法華涅槃之會但見起塔供養之事故云無境是故今文下荅出法華之會即行後事也六十小劫如食頃者六十與五十食頃與半日數似少異皆即長而短故云同也生公云當實然乎表重法忘故寄時云耳若云寄時應言如六十小劫何得直云六十小劫謂如食頃故但情謂非實短也信六十小劫經文非虛聞法之志加以佛威一坐經時忘其久耳注家初引淨名促劫為日演日為劫者乃是佛促以為食頃此則違經謂如之言猶不如於重法之志但言寄時與經背耳引著促已乃云況玄匠真之門何為不以歷劫為數列耶雖復況釋理竟未彰今謂且如世人苦則以短為長樂則以長為短此亦情謂之長短也有云受佛法食美未飽故此喻稍通有人於此立以四句如中論破此亦不然必非聽者於中修觀乃是佛力及聽者忘時故知中論觀法但被末代鈍根者耳經梵魔等者梵即色主亦三界主魔為欲主沙門此云勤息勤息惡故婆羅門者此云淨行種也古人濫以此釋四眾者若攝眾足何以更云及天人等所列不同並趣舉耳此中先舉欲色二主四姓舉勝六道標善並具從勝略餘惡道者旨取入佛法易者耳古昔既爾今佛亦然如葉佛下云云者應明佛興土有淨穢

涅槃進不以例燈明是故迦葉以上淨故法華唱滅即入滅也今佛等者長行末云即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大眾皆在虛空以大音聲普告大眾誰能於此娑婆國土廣說此經今正是時如來不久當般涅槃但今佛雖唱而未即滅故云不久信解亦云將死不久以在穢土須說贖命為據拾故扶律說常令久住故兼權明實助發實故帶實用權顯權力故過常未常始末一故色身常身無生滅故雖此不同唱滅事等授記同中先正述徵問昔事下荅若說下明隱意文殊巧譚不發迹者明所隱意待定起一代所說非無圓融未記二乘化道不暢今方始遂推功有歸豈可文殊忽卒盡理故隱所見待佛定起說記德藏時眾不驚故云諸經皆融執教者未悟下云云者應約一代記不記意如華嚴法界何所不含隔彼聲聞使如籠雲痙後分雖有授記事乖鹿苑初聞一向唯小方等尚昧般若猶生雖楞伽方等有記小之言楞伽乃密對菩薩方等為此請搜檢大藏方驗有所歸故將讚執權教者謂聲聞永住涅槃而隱昔記小之言從後以菩薩立號或恐聞者驚疑禪教或恐拂席以亡後聞此前未悟等文執斯說故故不重論釋疑意者彌勒雖在八百之數多迷棄耳名曰求名雖精宿因補釋迦處若妙德諸菩薩盡說昔事者此依權道不從實行實行密發疑端豈有伽耶過成而已師為弟子兩時弟子何者為尊二處之師誰為實說既師弟無定實本迹難憑終須剋責教令理有歸趣之師若論父子皆師妙光應先記長子餘有文證故文云今見此瑞二者推理無量義經事訖眾存猶入其門者此云淨行外道中出家云淨行種也古人濫以此釋四眾者若攝眾足何以更云及天人等所列不同並趣舉耳此中先舉欲色二主四姓舉勝六道標善並具從勝略餘惡道者旨取入佛法易者耳古昔既爾今佛亦然如葉佛下云云者應明佛興土有淨穢

理故迹)亦生滅故云非等文迹難測故故生非生非滅之師弟預密表之問滅本迹雖殊不思議一是故須以非生非滅之師弟預密表之問彌勒等者昔八十劫承稟妙光雖不通判安得不聞今為補處宿智頗忘何故而今猶生疑問荅昔發者此依權道不從實行實行雖即昔聞何妨今仍猶豫然憶昔曾聞法華會中得記等事亦應憶昔曾見法華會前瑞相釋疑故知實位補處輔應化佛權明實助發實故帶實用權顯權是故文中從權以釋次分明判中先騰意次正釋先騰意者惟忖既忖量今昔當知惟忖見已分明故云不譚為荅之法先微後著故至明判顯向非疑故云皆決定也皆言表諸有歸豈可文殊忽卒盡理故隱所見待佛定起說記德藏時眾不驚故云諸經皆融執教者未悟下云云者應約一代記不記意如華嚴法界何所不含隔彼聲聞使如籠雲痙後分雖有授記事乖鹿苑初聞一向唯小方等尚昧般若猶生雖楞伽方等有記小之言楞伽乃密對菩薩方等為此請搜檢大藏方驗有所歸故將讚執權教者謂聲聞永住涅槃而隱昔記小之言從後以菩薩立號或恐聞者驚疑禪教或恐拂席以亡後聞此前未悟等文執斯說故故不重論釋疑意者彌勒雖在八百之數多迷棄耳名曰求名雖精宿因補釋迦處若妙德諸菩薩盡說昔事者此依權道不從實行實行密發疑端豈有伽耶過成而已師為弟子兩時弟子何者為尊二處之師誰為實說既師弟無定實本迹難憑終須剋責教令理有歸趣之師若論父子皆師妙光應先記長子餘有文證故文云今見此瑞二者推理無量義經事訖眾存猶入其門者此云淨行外道中出家云淨行種也古人濫以此釋四眾者若攝眾足何以更云及天人等所列不同並趣舉耳此中先舉欲色二主四姓舉勝六道標善並具從勝略餘惡道者旨取入佛法易者耳古昔既爾今佛亦然如葉佛下云云者應明佛興土有淨穢

已有廣曾明判故不俟略及惟忖於廣至中間者舉前舉後中可比知表無問自說者方便品初從三昧起告舍利弗廣歎略歎此土他土寄言絕言若境若智此乃一經之根本五時之要津此事不輕故須先表即十二部中之一也現諸等者都指四行故名為摠其中六瑞文相猶別初一行頌說法次一行頌入定次二句頌雨華但加天鼓以助妙因次半行頌地動次一句頌放光不能細分但且云摠以兼天鼓天龍供養非灼然云爾故且云摠良由此也頌他土中初頌六趣中三行為四初半行重明摠瑞次一句正舉六趣故云一切次一句中摠明生死因果及處生死兩字摠標也業明生死之因報明生死之果處即二十五有故亦與此同也次一行明所依土前長行文及問答中皆不云光色至此方云者前豈應無次一行明諸趣供養雖云供養意表機成當知前亦非無也問既云莊嚴則是淨土既云道同那列淨土答淨由光照元具六道淨土則無惡道之名故知非但色淨由光亦乃衆寶具足各供則指萬八千土可知下云云者四機既偏於諸趣四佛偏赴於物機是故四教各有真道一坐任運三十四念一念相應不加功力二處妙覺本得自然他不見之大小混亂次例如下引例以釋自然但舉小喻大七生等者意同前問若言真道自然三教入真何以聽法由答中如流得風故引小為例如七生開法尚滅至一生三生況諸菩薩應真辨三果家家一來以例地住真道位也今光中所見應皆果佛義可通因既有本迹四句不同豈無一土本下迹高本高迹下及以俱下本迹俱高理數然也故自然之稱其例實多若云法報須約別圓故注云云言將法約人者但云深法不語菩薩約法須之第四三行者其中既云不須緣覺則初行頌聲聞覓應云三行頌六度但云一行恐誤又頌施忍等於四度亦恐誤也第二行中進戒二度第三行中施忍二度紙應等餘禪慧二度耳若

作初二行頌聲聞則初一行直明見人次一行明所修行以云有諸比丘故也但諸文中多不以進戒表於聲聞然亦不以比丘為菩薩前發問偈中但云又見菩薩而作比丘耳次一行明菩薩乘即唯指三藏菩薩人約法但云聲聞不云四諦約人須之第五二行云頌上種種相貌又云略無起塔者具如上文以對六度又如以般若三行對三味是也亦可從或有諸比丘去至說法求佛道四行摠頌菩薩即六度義足以第三行是種第四行是智即如長行亦於菩薩乘中兼於二蘇故云六波羅蜜從今得去為法華意自為三初一從字訓後二從意義又初二從昔教後一屬今經雖有三釋並以三教而為方便但有能通非能通及以即不即異致成三釋然須略譚三種大旨方可消文然於三中初約能用三教得名法是所用用是能用雖法之與用俱通四教但有方圓差會之殊故方便之稱從權立名權不即實故對昔辨成體外權非今品意文中舉圓即屬真實相對來耳故知在昔不應以祕妙釋方便也乃是祕而不說名為方便況圓於昔乃是兼帶之圓是故不即以能為圓作遠詮故所詮之圓亦帶能詮為方便故知並非今品意也前釋不云三為能者權實迥會又合致其極故方法不同至第三釋方乃三權即是一實指此即實之權方名今經方便次消文者初約法用中為五先法次舉譬三明用權意四引證五此義下結非初文三先釋訓方者法也者說文云法術也正當今文爾雅云則也即法家之則又云正也今亦如是其法正故方可逗機雖未開顯不得不正次法有下釋義雖俱法用以偏望圓偏差圓會會雖勝差然會非差用顯非妙三三權下釋相又二初釋法方圓以對規矩而分偏圓用顯非妙三方一圓者雖即四教俱名法用正以偏法名為方便次若智下釋用差會所以但言真法用者各契機耳非俱會圓故並云逗又法用者法名雖通用既適時等頌上佛所說念是佛所護故為斷疑與上文相泯合何得不

未為純一為以何法逗何等機故以四法赴機差會不等權實相待是非俱非如前釋法意既未融逗物未暢規矩仍別且云善用詣謂所趣正是用也智詣不同用法不等次辟意者正辟法用不同有二重法辟於中置卻圓中方法之名且借祕妙之號故隔偏之圓亦有體內方便故名祕妙祕妙之名似同第三然其意則別何者第三乃以開顯為妙此中乃以獨圓為妙故此文中四俱方法前之三教唯名方法非祕無妙後之圓教是祕是妙故後教中得祕妙名非關開顯故用偏法如以一指偏目一方若用圓法如以五指徧示諸方三明用權意者爾前未合即以權法名為隨欲四引證者應以三權為引出之法文寄小說故云三界況所離不同三界無別若於如來方便本一此意未宣故屬昔教雖是體外方便於理無非體內而衆生未知準佛意說故云稱歎方便以未開故非今品意次第二約能詮者若理教相望四教各論無非能詮今以三望一三為一實作詮故三名能詮是則前之三教教行人理悉為能詮於中為七初直立三教為門此從義釋非關字訓次門名下釋門義如世之門本為能通三皆入實故名為門三方便下明門意衆生不了元是所通依其所執得成弄引但不善曹者以引為弄四真實下明門用雖非即所得入由茲五從能下明得名權實尚隔由物機差故前之二釋於顯露邊及別地前非今品意六引證意者明彼昔門但云能通於今須開故云開方便門非謂於彼已明開門七此義下結非第三釋者即今品意但前二釋於昔但得名偏名門祕而不說今開其偏門即圓所也故云祕妙顯露影灼故云真祕又為六初直立者於昔成祕彼祕被開於今成妙次妙達下釋功用者達即是開用妙之便以開祕方妙外無法故云即是三點內下約人教以示相者衆生身中有昔種緣名為衣珠自退已來於彼醉客偏門尚無偏門之名何況圓所若不開之

三權未顯如衣覆珠今經開之與果智一作人亦爾思之可知四如斯下結名方法及門即是祕妙故云如斯五如經下引證六故以下結名顯是次料簡中三初約自他三語寄前初釋以簡於三故初被開即第三也次約能所寄第二釋以簡三文故第二被開亦即第三三約四句共簡三釋初釋者自有三文簡初文者三教一向名他名權權隔實故釋次文者以三教之他與圓自對辨釋第三文者三俱體內無非真實但名為自自外無他三語亦然次約能所者亦自有三文並將能所兩字以簡能所是非釋初文者且指三教但是法用尚非能通況是所通是故三教非能非所故三方便悉皆為麤釋次意者門是三教得是能通不云三教即是圓故故非所通既其不即故猶是麤釋第三文者亦開前二非能非所及以能通並開成所所中善巧名為方便故妙方便異於方法及能通門故知下結斥先結名體若同若異雖俱名方便有此三異豈但聞名便解其義故三釋皆有方便之言二非今品故云義異世人下揔斥世人豈大師帶偏情有阿黨耶其如理何其如文何其如行何其如證何生公天真獨秀尚云從昔題品若從昔題何故稱歎若稱歎昔豈非毀今若以昔歎今又失於昔則使體內之權全闕體外之用又虧乃成內外俱亡安得歎佛權智五佛開顯便濫初施三周善巧仍為徒設若言品雖題昔品內在今縣額牓州惑亂行者又初釋中既以隨他等三通後二釋次釋復以門通初後理應亦以妙通前二文無者略但注云云應云初釋方便是祕而非妙次釋方便祕堪入妙後釋方便祕即是妙此乃從佛內解以說今成顯露故闕不論三約四句中初問意者正本既云善權當知權是方便異名欲約異名料簡同異故先問起荅中四先標列次釋三三句下判四故正法華下引證釋中相破一對分為兩句相修相即各為一句合四句也他文或以此為三句

或為六句隨其法相立意不同句法常定今立三對已乃開為四句者欲以四句用對三釋以前三句屬初二釋若但為三句以前二句判屬前二有何不可但相破中文相別故又準相破相修亦可分為兩句四句屬前亦無大失名句隨時不可一準言相破者權與方便今昔並有二名於昔則偏圓二名相破於今則偏圓名體相即此對初釋故云相破在今則三教並妙亦名為權亦名方便在昔則三種並麤亦名為權亦名方便故將昔二互破昔二以成二句即二蘇三教對彼圓教故昔教中三於圓教人俱成祕妙及以同體故云四種皆是祕妙及同體也故相破言但從於名不從於體今從名釋其體常定言相修者亦並在昔二名互立但是三教二名互修圓教二名是故異前相破句也雖昔圓人亦見四種俱是祕妙然於彼教不得顯說相即之言故但依向於昔對論故相修者亦對三教以辨一圓何者若捨三修圓還同破句若即三是圓乃同後句不破不即從權入實故得修名若於爾前二味三教利根菩薩有顯露得兩教二乘唯祕密得由得入故即稱為門言相即者即秖是開故相破屬初釋相修者屬第二釋相即是第三釋言云云者更以四句約味比決若開若判具如餘文準說可見下復廣明故不重說三判可見四證者正本名即今乃體即三權三方便即一權一方便故次釋方便者亦應言方便即權舉彼釋今故不繁耳當知體外方便即體內之權名雖更互名下之體既開體上之名本實由昔分於體外體內則今二處名下體殊故知今經方便即是正法華善權正法華善權是今經方便無二無別低頭等者尚開人天況復三教若被開已一體無殊前已三重揔貫八門下第五門雖結權實寄彼便明三番釋品正意須以三種釋品通貫八門思之不謬乃可解釋況一門十雙之中雙雙須解三番解釋一部之內一代教中不出八門十雙故也次廣解

中先破古為四先述五時教非次述半滿等非三復有下述雜釋非四又有下述附傍非如是四失皆稱權實權即方便不知將何以釋今品初五時非者皆先敘次破先敘初時次今謂下破者大論破無常但是對治對治屬事事即無實但成小宗方便繼有第一義悉尚非衍門三悉方便豈待今教第一義中權巧方便耶次破十二年後為般若者今不暇破其在方等前但破權實不出通教故云即空引論意者雖空有相即望實成想尚非般若中實無實則無同體方便豈成此經方便品耶問般若三教俱念想耶答通別俱約未證實者故文但云照假有空空未實故破云想心境未融故觀名想故有想觀非今方便次敘淨名意者以方等中自行內照空有二境如云修學三三昧不以三三昧為證等納海入芥名為變動意謂以此權實過前般若今謂下破者有二一者對前前教豈無內照外變二者當部內實對外還名為二亦非淨名入不二門既非不二則非圓教二諦相即豈是今經權實不二之方便耶亦不知他人指何為二及以不二故非所用次今謂下破其申法華以三三四一者具如下顯實中明況雖分權實而未出前教以不云相即之權故也故知權實尚隔何殊偏小次敘其判涅槃者昔妙覺方常今謂下破波雖許涅槃明常而判在妙覺何者道前道後照真照俗俱有常與無常云何定以金剛前後判經部耶部中得益豈皆妙覺量謂數量及以體量以彼俗境是有量法如境而照是權智也此用揀論理量破之故今文意若明常住眾生理性尚實尚常豈等覺後方乃常耶此五時下總結也故彼五時權實莫異並非今意次乃至下約半滿等破半滿等宗具如玄文第十五時既傾半滿諸宗不攻而敗三復有下破雜釋中云四先別敘次如是下總破三權兩下別破四各不下結非於別破中云處所者謂智所託處蘭之與假皆暫時之言故知還約暫時處也

化城草庵等即其相也法門者智所用法隨物機宜指三乘故是法門也言智能者能施之智進否有則故於鹿苑設三乘也鍾佇僞反亦可鍛佇違反隨物輕重前卻均平故是智之巧能也四結非中言不包含者權實自住不相即故況約處約法但云三車故使智能不通於此文不收於四教行理故云不包義仍未攝開三人法故云不融欲消今品具如四句何法不收何法不融四教附傍五時非者義勢多是嘉祥舊立故今上下三兩處破之令知得失如其無失何以歸心其失乃是歸心之前破之則是光其後也於中有三初略立次初三下略判三此諸下約諦教智三重三轉先述其立初文意者彼以初重二慧為本故但云一權一實意以權是凡夫實是二乘謂二乘實破凡夫權而迷凡夫未有權名此亦未可此附鹿苑非也次空有等者意以雙離向來空有而以雙非復能外用雙照前雖雙非但同內靜此亦不知二教共有此附是於常此乃非其內靜外照此附涅槃非也此師雖見涅槃五時不語法華真實況亦除於乳味揔論雖五唯附四時次述其略判意者初直立三慧令信有故但直舉權實次生解者元立三智意本離著故離二邊方解立意第三意者離內二著方成自行復能不著褒用益他第四意者非唯益他自他俱權論其實意本在極果故捨金剛後心爰及凡夫即是真實況金剛前仍判為權門久遠之果理則不然尚開凡夫即是真實況金剛前仍判為權若唯在金剛之前則佛永無權智將何以消今品名善權耶況都不判四重權實為權為實況都不語法華全非今意是故不

用向已通辨故云略也次述三轉者具歷諦等所言三轉者於向四重除第四果以前三為三於中又為四初略對三轉次何故下明轉所以三又如下引證四又漸下述意初又二初正約諦次敘智例初中先標次對二諦二諦也權實為本故先約諦以判於境境即真俗於言諦者即二諦也權實為本故先約諦以判於境境即真俗於諦以此二諦為信本故即是轉凡而成小聖次重意者轉前二諦人法故云不融欲消今品具如四句何法不收何法不融四教附傍俱名為俗雙非前二乃名為真此真但是離著而已第三重者五時非者義勢多是嘉祥舊立故今上下三兩處破之令知得失如其無失何以歸心其失乃是歸心之前破之則是光其後也先牒前空有為二者牒前空有為俗雙非不二者牒前雙非為真即此真俗復轉成俗故云不二俱俗非不二為真第四果重是三轉外既雙非理極但有因果相望權實是故不云次例教智中言為人者三重三諦皆逗物機機即是人有三種此不指四悉中為人也所以次位而分大小不論知中不知中等次惑者下中邊並亡即大菩薩或指八地初地十地等覺次此為下更以五乘判向化意意云佛世化意不出五乘於三重前以凡夫為人天人天生信破有入空以智意本離著故離二邊方解立意第三意者離內二著方成自行復能不著褒用益他第四意者非唯益他自他俱權論其實意本在極果故捨金剛後心爰及凡夫即是真實況金剛前仍判為權門久遠之果理則不然尚開凡夫即是真實況金剛前仍判為權故初以三假為俗諸意並同然諸番中雖不云假初重俗諦理須是假又前諸番不云初重元為修中但是文略故破假修中多是中論師意第三重應云非二假空有為二非空非有為不

二三不二為俗非二非不二為真準前可知故不重說今詳下但
撮略破之又為五先略非次經云下引文正示三又初下結非示
過四如天親下引例五當知下結示初文者附旁用他五時之意
隱五時名潛為已釋今以二時中橫論權實體用多少意明始
來難思巧用不立但成漸次是故云非後約三轉又除果地
意欲擬為智諦難著以因顯果不意亦成漸次之非次引文正示
者今用五時八教相入方成一實二時中橫豎間雜唯至法華
諦智純一仍辨使成方便之相故方便初即歎五佛智諦方便是
故品題須依圓頓經云皆得覩見況乃至果方常經今捨於方便
汝乃卻更用之大經自指法華為極汝乃唯指金剛後心應開諸
教汝乃廢之次示過中云信解化果者即前四重始終漸次何關下
正示其非故嘉祥又云身之與乘各作四句乘四句者三為方便
一為真實今捨三取一棄教之徒雖復捨三復於何處而封一實若未至
惑盡生今問至法華會若已捨三復於何處而封一實若未至
法華圓前復無捨三之教聲聞之人於法華前見修久破至此
何等細惑尋生對實為是何等惑攝豈有細惑由間法生次云為
對破故明三與一皆為方便今問不審三俱是方便為在法華經
前為已至法華會耶圓前尚迷三是方便何曾云一亦是方便故
此品初但云昔日方便示三的無三俱名方便對破之語為在何會
三云棄教之人乃識三俱是方便更封兩非而為理極今問三周
何周是棄兩非之文圓前二乘尚無前二況雙非耶若菩薩人
處處得今何須法華三文以三為二兩非為不三不二皆方便非
二非不二為真實破亦準前徵今及處四者三與不二及以兩非
仍屬四句未免名言並稱方便諸法寂滅不可言宣乃是真
實今問三昧起告三周顯本為說不說寂滅義偏何但法華教
下之理本自無言況大不可說先為五人況今廣明五佛開權辨

教權實權實既顯誰復封言言封三者迷教迷情今約部判教
消方便名須有指歸豈徒遣語以語遂語迷終未祛雖千萬破
終不可盡身之四句準此可知況此品初題為方便應用方便以
釋今品乃作實釋殊違品目故知嘉祥身霑妙化義已灌神舊
章先行理須委破識此大月師資可成準此一途餘亦可了亦如
三種法輪殊乖承稟大師稱為頓乳其以根本為名大師以三味
故並為初句所破故云無不是權初句尚爾況復三耶故諸師權
實並得權之少分耳言如來所說者舉果況凡佛有所說尚皆
是權豈末世汎譚自言真實不思聖化唯屬凡鄙第二句者實
即究竟佛說之權尚須入實況餘權實而不入耶故知一切雖有一
實言標窟者說文云烏居木曰標獸居穴曰窟保者住著也消
通大旨須稱佛心直守一隅如保標窟為二四二句準說可知是故今
文句句皆偏若攝今可識秖是三智照三諦境被三種機機偏
法偏理偏事偏皆云一切所以可知以一空一切空故一切皆實一假一
切假故一切皆權三四二句秖是中智雙照雙非內由三德三身具
足故使外用橫豎顯密為成今經破立之意以對昔故須為四
句通論大綱法相雖爾別論今品唯在第三亦權一半名方便品
以對自證實智說之是故須云第三半句仍須攝彼餘三及半入
此一半乃可得名今方便品若專四句各攝一切尚非通方何況
諸師偏計權教故云不得一向直列下次明句意者如向所釋雖
復略引略釋相狀仍成直列以辨句相未及融通以論玄旨若破
若立尚已無遺不偏一句不滯一隅故云尚自如此況以大旨而遙
觀之非局一方故云玄覽方謂一人一行所謂一理一教隨立隨攝
隨破隨亡取捨自任故云曠蕩升出暗滯故云高明又窮遠教
三句中引證意者諸法權也實相實也實即次句權即初句合
彼二句共為第三以初二門無別法故例如下引例假想故虛洽欲
日遙觀叅深理為玄覽用橫周為曠蕩指豎徹為高明顯一家
消通故云若此若作懸字意亦可見他不見此將何以釋方便

品耶況論旨趣耶者為破古失且以教相權實破立開施出沒盈縮行藏若行解兼論自他令說覽向文以論其旨撮向事以論其趣須曉四句秖一法性法性秖是真如實相如涅槃以法性體不違諸法不受諸法不住諸法不入諸法故二名字二心法二句偈二因果二凡聖二依正乃至十雙無非法界自在無礙其義可成具如不二十門所說若本若末體理無殊說而不說不說而說照性非遠自在無窮雖復無窮不出四句四句無句而句句句偏收十方佛法但法華前教教習句句未暢來至此會一味無殊云具如藥草喻中差即無差無差即差大開章別釋者已知諸法互融偏入舉實即實中有權方指此權名方便品舉權即是不思議權此權有實方以此權名方便品舉亦權亦實則各有所歸此乃相即之兩亦故名方便品故用即真實之方便令為方便品舉非權非實則秖是方便之理理收三句皆方便品問若爾句句皆偏皆方便品何必第三荅一者名便真權實故二者義便所攝偏故餘句義便而名不便餘三雖有權義權名不如第三即名即具用此即實而權為方便品況初三摠釋皆冠十具權實之名皆取即實之權為方便品況初三摠釋皆冠十文八門故也若不爾者非方便之事理乃至悉檀非列方便中法相之名乃至非今經之本迹十義無二本迹似殊本迹雖殊不思議二十義相別實相一如為衆生故列釋生起乃至本迹事理乃至悉檀不同得意忘言言說解脫若見此意常默常說言行無違遠以此旨而為觀境使彼觀境昭然可觀諸釋所無良由於此如此解釋尚恐有漏況復諸家單淺隻獨縱多列法相大小難分難判教時法華未顯若以法華與餘同味三說所無其言何在然此八中前七迹門第八本門本雖未至權實理徧故下文云是我方便諸佛亦然故方便之名通於本迹此既玄釋不同

消文是故不同光宅判句又此八門次第意者若不列名無以解釋若不生起迷於詮人解釋正示十文相狀引證為防不信者故結歸為明品元意故分別為令釋品有歸判釋令知處處妙有在如是方顯品之深旨又損辨本迹令釋本地權實自他方顯大途久近之化於列名中二須安權實之稱如云事理權實乃至悉檀權實即是事權理實乃至悉檀三權一實復以三種釋品分之乃成今經之方便也故論云自此已下示現此經因果相故故十雙中初五從因至果後五果家勝用況一部文一可本迹而分因果故知因中若無前四則因義淺狹若無後五則果用虛近於中教是聖化且以受者得名不同世人以教為因佛智為果亦不同他三四等也餘如下結權實中生起後云云者應於章章述生起相細尋可見又復文標能化義須對所故後五雙唯體用中一隻對所餘四並從能對得名又此亦與十妙義同若不爾者誰知方便須具十法誰知十法義徧一經若無十法乃成經文不詮因果及以能所是故十雙皆窮至要方是今經之十雙也若爾一經始終皆名方便並指前教以為所開方乃可云此經方便故知序中證信發起方便辭喻秖是往昔方便本門秖是久遠方便流通秖是諸佛菩薩通法方便由是方便故名真實若得此意如觀掌東法華一部方寸可知一代教門剎那識因果自他共成一法十方三世無懷異求以十法乘而觀察之法華三昧投足有地無上佛果脩途可期有眼諸賢請垂觀之

法華文句記卷第三

趙城縣廣勝寺

法　文句記卷第四

釋方便品中　天台沙門　湛然述

次正解釋者初釋事理中先釋次所以釋中先釋理云理是眞如至爲實者理實何在在心意識故理無所存徧在於事故事名權故俱舍云集起名心思量名意了別名識在彼一向全無即理若大乘中八識名心七識名意六識名識彼教爲迷又無即理故小教有漏之法全無性淨即常住理知之者寡故知有漏雖緣有顯理之功故稱歎方歎方便品耶若不爾釋理教中先正釋次云揔前事理者合前也知無明法性乃皆是所詮此心意識名之與體具足一切界外法故誰知法華之教以此等法而爲所詮若不爾者邪見嚴王惡逆調達從何而得次舉例者此即舉解以例於迷解理之時眞俗俱諦解由迷得故於迷中且名事理由詮此理而得成教以理望教教名爲權理在於迷迷亦名實故權實之名非一處得果教譚此能詮亦權故知其教祇詮其理是　此自非今誰肯歎　迷之教爲方便品若者謂圓漸也圓漸者何謂七移行權教實故言教若無淺深應當無復之教自分祇緣行有差殊致詮行教小別又能詮教亦無進趣所詮之行自階差耳若不爾者如來方便波羅蜜等何所證耶次縛脫者行名猶通仍兼違順故以縛脫而甄權實名爲縛脫又通昔者諸經地前尚自違理未開權故此經彈指無非佛因以顯實故誰知此經佛以惡行亦得名爲善巧方便死屍之辟徧通一切具如修性不二門明因果中三初正釋次無果下所以三三　下釋　成中云二觀爲方便者且約法示相借可定局別二觀耶如體用漸頓開合通別從體起用從頓開漸從　等果此果即有百界之用言立一切法者前事理中　爲一法此中即是淨緣諸法具如染淨不二門明次漸頓中一者自他俱有漸頓二者化他起用義兼權實並體內權爲此利他權實法故須明開合開合者漸自不合者藏通兩教不廢小故亦不合頓者三教菩薩不入實故次通別者前漸頓門漸中雖有半教半在漸初今半通後悉檀　判前體用乃至通別準前以釋次當用下結示方法言四句者相破等四具如前釋四引　中二先引次彼論下結歎初又二先　部次引部者爲欲略示方便徧故具故具如後列初引一部者　意次正十雙二具諸教味若有不明事理乃至　者信非待故簡通從別次正引者初事理中云不如三界者謂不同也始自二乘並異三界未足辨今今從上句非如非異來成此文故與方便教事理不同理教中理云寂滅者眞俗二理不可說故次教中舉五比丘者從漸初說亦應須云若無性者爲說人天乃至脩羅爲下品善乃至爲說無作四諦故知從理俱不　事大小俱可得說證教行者若聞證教善行證行汝等下二文並皆證行應廣約此經以明善行作佛之相種　言義含教行以有今昔因故也次但離下證縛脫者但離等者小中離妄名　即以妄名之爲縛小雖解脫非一切脫小脫於　縛故云未

此證大小俱有縛脫唯今名脫盡行下證　行也
也須約此中明本迹果別故注云云佛眼體也見六道用也始見
頓也學小漸也注云云者五時不同會令入頓窮子開也付財合
也化城通也寶所別也種種四悉也次別引一品者先結前生後
諸佛下正引須二釋令義合十雙及與此經意會云云初引諸佛
等二句者上句明佛智所知故云甚深即是理也下句引門門即
教也所詮既妙故云難解所知所　其理無別一切等者事理俱
境境即理也智即能知望於能詮悉名為理同是所詮故也此正
用門字故難解字更分屬下聲　不知於　不知正顯
能知故能知名脫次所以下釋上難知證　屬在
於佛良由稟教有行故也以親近佛必　教故名
故次成就下證體用者成就甚深即體具也隨宜所說即是用
也應知文中略隨宜字次吾從下證因果者正取成字以證得果
之因亦是有因之果種種下證漸頓者種種證漸令離證頓也所以
者何下證開合者方便證開具足證合且約自行論合自行既具利
他必然諸佛大事下證利益者大事從別別必曾通取要言下證
悉者取無量無邊之言以證三悉止止不須說為證第一義正指不可
說理如是相性等證事者十界為事實相為理若取究竟等者
空中等為理假等為事若將此文對下權實等皆約體內論之當
部已開故也言佛佛皆爾者諸佛顯實皆舉五佛以為事同次引
論中與論小別但有八雙闕開合縛脫利益即是通別開別出通
為利物故縛脫與因果小異故不別對論釋諸佛智慧甚深為
證甚深有五者今約所證故判屬理雖離為五不出於證義謂義
味佛智得證有實義故實體謂所證之理內證謂自行契境依
止謂正明所依之理無上謂歎所證之理至果之時過於三五七九乘
等論自轉釋無上甚深云大菩提者論以大字以釋無上非引菩

提證無上也以第三自有證甚深故向約當品亦以上句證理下句證
教言阿含者此云無比法即言教也前五證理而能起教名為理教
今理通因論文在果門是教智名智慧門此中縛脫一雙論文中
無今若立者難解難入仍加難見難覺難知於難解上云一切聲聞
辟支佛所不能知此正是解脫意也脫須對縛即與縛脫意同論
文合在阿含義中論於阿含義更開八示現即初從佛曾親近去
為受持讀誦甚深二百千萬億那由他佛所修菩提為修行甚
深三從勇猛精進為果行甚深四名稱普聞為第四增長功德
甚深今合論四文以為教行權實論成就下為第五快妙事心甚
深論意趣下為第六無上甚深論以隨宜說法為第七入甚深今
合論三共為體用權實論以二乘不知為第八住持甚深經既無文
今無所對論從此後復立如來四種功德因果權實是一者初往成
就漸頓權實是第二教化成就此中闕一開合權實餘與論不同亦
不須和會以論文增句今但直對如前引當品文故今更消現文從
證教行中親近必修行精進必增長若不精進增長安有名稱
普聞故二成行並由聞教次證體用中事即是用無上及入即得
體也既云成就信用從體次證因果中云說如來功德成就者功
德屬因成就在果經云成佛已來驗知果由因剋次證漸頓中云
教化說法者教化通攝一切化儀兼於逆順說法唯在口輪局於順
化當知三輪皆云成就不獨施頓次證利益中以自證釋利以利他
釋益自證實故故云成就不可思議隨他權故故云言語前云說
法通於自他此云言語唯在於他次證四悉中言可化者四悉並
從有機為名故云可化前云教化通種熟脫此中可化多在熟脫
今言不可化者相對來耳即無四悉機者也證事理中云成就諸
佛能知法身之體此指果地法身為理以隨衆生名之為事亦是
法身妙境事理具足今意通凡論文局果果由凡剋故義亦同

此與佛經及菩薩論文理雅合故云與修多羅等合也五結成三
種權實者結成頭數也故以權實共為其數若施若會法無增減
若無此文則使前釋權實未分且列十名略釋而已故今對教乃
分權實文自為三初結成三種中又二先通後別束通成別通中
又二先通中通次通中別初通通中初標至亦如是者標中雖云
四教皆十乃成四教各二十也或三十或百六十言二十者即自十
他十故也以自通他無別法故還以自十通利於他是故文中但列
十耳或三十所以著或言者表不定故故自他一或無本數指自他
故今仍分為自他一對者一依教故以大經中有此自他一重二諦二
依理故既攝單自他而為自他合失彼單名自為一對或但一十
以自中合權為實之十實對於他中合實為權之十權揔合方
成十雙權實若二十者猶並存於自他十雙故爾當知四教或八
十或百二十或百六十攬茲共成一不思議權實謂體內權以對
於實若不爾者非法華也次又當教下別釋中云四種為自行
者前云通者十十皆通自他等故今云別者十中分於四二四故故知
直爾分十以為自他不對諸教教教皆然又亦可以前五為自後
五為他相對為自他也恐一教內自他猶通自他相對今為分十以
成三義則一向成別故爾是故四教唯有四十各具自他故知今經
唯屬圓中化他自行化他乃得名方便也次別結中云若通若別
者指前當教通別故也今揔以四教共對自他則三教為他唯圓
為自故云別也前通別名自之與他義涉餘教別束通別自則唯
在今品是圓家方便施開等也云云次結成四句者結向別結自他
以成四句問前立四句二偏攝今何以分權實各明相對為句一
切不成荅雖借彼四句用申今意乃分四教離合對句者有其三
意一者對論第三雖收一切教盡未可得為今品首題二者開竟
還同前文圓融一切三者今第三句既收教盡但以此第三句中

權實相即則任運收得餘之三句借彼一七者良有以也若以四句並通諸教思之說之三結成三種釋品者即初文中法用等三故將此三各歷五味以結品名故知前釋略依當分對教為言故一家顯妙必存五味方成妙故故二釋偏於五時則今法用及門來至法華並開令成同體法用大車之門前二並成第三義也初約法用又三初直明五時次如來下明五時意三故釋下結成釋品名初直明又二初明出世施權之意次正明五時初文又二初明入實本意道場所得實也修道得故權也故引攝大乘雙證二文即理量是次佛雖下明施權意為接小故及鈍根故軫者車行跡也初行之始故云發也次五時中言置者正事者置獨說也故至華嚴兼說於別部中論主雖是圓教準五時意以別助圓下二亦爾此約前四時三種法用不能至實故但成於初義釋品若至法華纔名法用亦成秘妙之法用也即可以用釋今經品則方法之名昔日通四今無復三次約門中四初亦直立五時次從始至終下明五時意三釋品云下結成釋品四前二下與前章辨異初文亦先明出世施權之意次正明五時初文明自證望說以為權實故云自證亦不可說次乳教中不云義別直言別者從門義故所以前釋法用通四今唯在三故今約五味釋門皆從能通所以乳一酪一生蘇中三熟蘇中二醍醐置之四辨異者與前法用雖同明五時此明能通至於所通故得雖異前一義等者初約方法中明如來能知能用方便法是能知用是能用衆生不知是佛方便今並開之令衆生知此一番明今教意故也而亦不知方便即是所順之實及今亦開之又前之二章並有機應三意但前多從應說故且云如來後多從機說故云行者故懇勤稱歎之言並從佛得復次下第三約秘妙釋者以妙故即為欲通前四時以圓為即三為不即故更對不即以釋於即於中

又四亦初明化意次歷五味三上兩下對上辨異四上釋下以結品名初化意者大旨同前五味可見言辨異者後者雖同五味所對別故雖諸味中有即不即於佛常即衆生自離又凡五味釋但得名判若成今品復須更開此雖準前三義釋品則前二義至第五味已成開竟雖第三處開今復通前前四亦云非今所用於今亦成所待之處雖圓及所入方是真雜異後釋雖復更對五時但知醍醐無非秘妙開之與判咸在其中六明分別照諦者又二先明來意次若通下正明照諦初文意者前自他等既並云權實但從教所無而為品目故知非同體方便無以施開等也次以多少判者前既委明人時法等以論五時來意不同此更略收前時法等唯智為名今辨所照故重明之前明用智次正明所照次正明為三初通釋者名通前諸方便並非今意意不殊前故約於大小利鈍無不入實其入若入餘無不歸故重明之文云下引證以結品名云云者應更複釋前文之意次本迹中權實次第本為野人東迹為不重明次本迹者未是品意以本迹中俱有方便故寄明之方便名同遠近非異雖即非異不逾十雙以本實得亦何出於自他因果故我本行菩薩道時及我實成即是理事乃至因果成佛已來即是體用乃至悉檀於中師弟二文各二並先明息等三次結成四句初師中二文者初文本迹各有權實次東本為野人東迹為權則迹中麁妙望本迹俱麁本中麁妙望迹俱妙故今唯指久成自他仍是別相自他以由他唯三藏故也次重既以通藏為他故但以別為自他第三重既以三並為他自他等既並云權實但從名之為自故久成中非無化他所以中間今日繼有廢三亦名為他世人不見而但以法身為本何教無之但弊不知父母之年故顯實成為本次東但一久成之外皆名為他故自他中但東本迹得權實名通有不共故同別別約共義故同藏別從教道故是他有證道三結成四句言結成四句者對之應言本中權實皆實迹中權實俱權以本中實望迹中權名第三句不思議一本迹俱得雙非故歷法用等三但成五時各有法用等三今知法華三重俱妙故以五味歷於諸經以部對部而辨麁妙則前六門並須五味使一切教無非方法等三無麁妙各別及以一切俱妙況將諸經十雙偏立二名若通論者本及中間乃至今日節節無不具有四句亦具歷五味門門別故不須此責如玄義中科科五味若無此五則今一科一句部部不異前故處處明之於中初明五時具數多少次復次四句皆本迹中四句皆迹若以本迹更於師弟委判本迹則本中四句皆本迹中四句皆迹若以本迹

下重以多少而明自他結成釋品初文者今正明教味故委悉於前今知領解具騰五味初乳為五初半滿次約時三約法四約人故雖諸味中有即不即於佛常即衆生自離又凡五味相四味亦爾但略等三味並皆關中又辨生法不同五引今經以判味相人文者義具略中應云約人但是二乘菩薩不用方等應云約人具對大小斥偏入圓般若應云約人帶小明大引小而歸大法華約人廣在後明即從此實我子已下文是言未曾說者通論教等前並未開別而論之教行理三前或已會若開人者前教所無故以前教所無而為品目故知非同體方便無以施開等也次以多少判者前既委明人時法等以論五時來意不同此更略收前時法等唯約於大小利鈍無不入實其入若入餘無不歸故重明之文云下引證以結品名云云者應更複釋前諸方便並非今意意不殊前故不重明次本迹者未是品意以本迹中俱有方便故寄明之方便名同遠近非異雖即非異不逾十雙以本實得亦何出於自他因果故我本行菩薩道時及我實成即是理事乃至因果成佛已來即是體用乃至悉檀於中師弟二文各二並先明息等三次結成四句初師中二文者初文本迹各有權實次東本為野人東迹為權則迹中麁妙望本迹俱麁本中麁妙望迹俱妙故今唯指久成自他仍是別相自他以由他唯三藏故也次重既以通藏為他故但以別為自他第三重既以三並為他自他等既並云權實但從名之為自故久成中非無化他所以中間今日繼有廢三亦名為他世人不見而但以法身為本何教無之但弊不知父母之年故顯實成為本次東但一久成之外皆名為他故自他中但東本迹得權實名通有不共故同別別約共義故同藏別從教道故是他有證道三結成四句言結成四句者對之應言本中權實皆實迹中權實俱權以本中實望迹中權名第三句不思議一本迹俱得雙非故也云云者今知向對之次第子迹本相對各有權實亦從本迹而立二名若通論者本及中間乃至今日節節無不具有四句亦具歷五味門門別故不須此責如玄義中科科五味若無此五則今一科一句部部不異前故處處明之於中初明五時具數多少次復次四句皆本迹中四句皆迹若以本迹更於師弟委判本迹則本中四句皆本迹中四句皆迹若以本迹

名作四句者應云本迹俱本迹本迹各有本迹俱不思議恩之可見復應但以二句判之即初兩句是具如玄文本門十妙乃至多少廣狹準知次若從佛迹下結成釋品也師弟從本垂迹據化本意既俱得稱為方便品況師弟引入圓因而不稱方便品耶有人問云今方便品以何為體他荅有人云以後得智為體引唯識說後五波羅蜜皆後得智我今以根本智為體今謂所言體者為取所依為用當體若取所依即權而實為體若取當體即實而權為體此之二義根本後得參互斷分況唯說五則後得無體況分本迹唯一久成而為根本餘皆後得次正釋經文言或至偈後者第九跡云準南岳意但至偈後四信以聞經故判屬正說此分無失故兩存之若不等者述師偈後四信以聞經故判屬正說此分無失故兩存之若不等者述寄言意雖復等者述絕言意諸佛二智如前說云云者具如三種及以十雙今歎諸佛及以釋迦為下五佛弄引諸佛兼四佛故也上光照至於此者俱有五時正表五佛二智不殊此彼相望故名為橫今古相望故名為豎此表釋迦他表四佛即表五佛同故也當爾之時者五瑞等時也佛常下問此有下荅其四悉古今異故有出入故即世界也言必削入無量義等者此準作序意也但一定之中義兼兩向俱成世界為人中云履歷等者履歷即歷事對境法緣即內緣真理出入稱理方生物善即為人也定治散惡須先入定即對治也約自他益俱得實相即第一義並云哀者愍之別名愍物之方必四悉故此不思議大感應之四悉也故四法並名安詳而起言安此者內安四法方起化他有人間此中告身子與大品何別今荅何但大品始自四含終至此經自含利弗出家已來處處有告各各不同四含中或為發起生滅法輪故告方等斥故告般若加故告只今經開故告本論云告身子不告餘聲聞者智慧深故不告諸菩薩者有五一為聲聞所作

事故二迴向大菩提故三令無怯弱故四為發餘人善思念故五令不起所作已辦心故當知五意兼異他經前顯露教不云聲聞得入佛智十種如玄義中者玄文第九釋用中本迹各十迹中十者謂慶會開麤破三顯一住三顯一住三用一住一用三住一顯一住非三非一顯一若本中十但以本替一以迹替三說之可也故先告之以動羣作三節釋第三俱屬化他深高橫廣者於中法譬合以此例後今釋實既周窮橫豎下釋權理應深極下當釋權預述其相故注云云其智慧門者其乃指前實果因智若智慧即門是權也若智慧之門智即果也蓋是等者此中須以十地為道前妙覺為道中證後為道後故知文意在因之位除具如外凡有修入皆屬於權唯以果位真如究滿為清涼池此約自行因果相望以釋即釋品中第五重也若通餘九此則不然豈以道前而無實耶即初四雙中實也豈有道後而無權耶即後五雙中權也難解難入等者略歎道前因位始末次從不謀而了去即於因中仍指事用為權也以此因權並是真因即知此權由證實理文中從用從因別歎十住始解者解是開之異名故將名以對位論中此前更有三句謂難見難覺難知今謂此是難解方便亦可以對聞思修三法身本意者若望十方無時不應今準此方未設化前乃至久遠未結緣來於此段衆生並名在法身無有欲以不化之義故云擬之無機等者此從結緣已後為言其時猶寬從華嚴下今世設化今大機至不知者大機擊於大應故云啓發應言欲發何以云啓由大瑞已彰故且云啓次重釋門中光宅等者以五停等名小乘方便若論化意散心彈指尚得是門何獨小乘方便非門光宅之意未必全然不可全奪故云與奪先明奪者未能入大為佛所破既不能知門義不成所言與者三教並是能通之門一乘亦得能中少分既未能入猶失於能尚未成能永不識所言最淺者小乘已淺復是方便故也云云者此與仍奪

應廣分能所識不識等如前以門釋方便也今解去廣立四句欲以初句破光宅故泛舉第二第四以無佛智爲門入方便智故可義立若論今經唯在第三光宅但得初句少分況復諸門光宅之解乃至一觀者空分體析析是空中少分十二門者應分別十二門各有門中方便之相於三四門既有進否會憤在二門者多指有門以有門中用七方便故也第四句者先已入中故云雙照若開顯中即是今經從體起用區區者屈曲貌此須開拓者開論一句如向諸教各有諸門云云者十六門中爲是何門若圓四門具如止觀第五圓教觀門及教智行理故論唯云阿含言教爲門今家乃以智爲智門意云初住佛智爲門入佛果智故住至地並名爲難以難歎入今得入故故若得門無功用道必入佛慧無所疑也故上說圓因稱方便品因即門也是則開示悟入皆名智慧門也所以者何下至諸佛二智不同光宅釋者一者文初有所以者何驗知釋上三者下釋迦文初自云吾從成佛已來方是釋迦自歎二智今釋諸佛云所以者何者雙冠二智何故實智甚深良由外值佛多故云親近等近佛必稟承至要純厚必由盡行勇猛精進即釋權智者諸行不出勇猛精進今於權智上加勇猛精進者有二意一者期心有在二者身心俱勤二智並由精進然今但以行道法邊以屬實智約名稱邊以屬權智恐未盡理故復加勇猛用釋權智又用實智深廣以例權智權智亦具橫豎故也故須勇猛精進一句用擬豎深故不得以精進釋實智也又難入門者若其退從分證八相亦憤諸佛之數者乃以教行爲門從行入證證不容易故門難入入已即能恩霑百界故曰無疆問百界有限何謂無疆答界雖有限益物不窮分證尚爾況論十方究竟果佛以果驗因豈有不盡行道法不勇猛精進而能令二智橫豎深廣耶次結二智中以成就爲結實隨宜爲結權者實必成就權必利他故實智

云到彼岸底權智云稱機適會又實智中稱理故到岸甚深故究竟並隨時爲言耳隨情等者法華已前不了義故故云難解即指今教咸皆入實故云易知若爾由入者不當故云難解耳若至今經更無不當但借昔之難解以釋今教之易知引攝大乘者今文顯了但依文判如記二乘逼增上慢實得必信滅想猶聞大通結緣化城無實如來久成之塵數過於昨日之墨點持一四句偈功不可量聞壽命長遠獲無邊果報豈此文下更有義立令二乘人不得記等耶令佛壽量短促等耶故四意趣中平等意趣秖云諸佛咸然不可以他佛替此亦不可以別時意趣釋記聲聞意樂意趣釋迹本長遠縱使用者秖可云爾前不樂且逗滅想宜近之徒若全以意趣消此經文此經全成不了義說並須以義判文故也故前諸經隨何部意文義兼含如眞如眞諦無生無滅地前地上法身化身咸須義定方了文旨以部含教共不可依言須從義判乃稱部意言有時者非其聽次別諮決時故知自行不專於實利物何獨唯權以自行化他俱有權實故也所以成就中云甚深隨宜中云難解甚深豈獨於實難解不專於權故但以成就對自隨宜對他則任運自他悉具二智言云云者亦可前句結自行之實後句結化他之權以自行故權實俱實以化他故權實俱權以初釋結文但在自行權實故也雖云適會正語功成故云云意中更須別對具足如前四句中說自行權實尚開四句況對化他化他理須具四故也所以歎實歎權及釋權實中權並從因者以釋前果權之所由以果從因得故也及至結中言隨宜等者須義兼於因果以因權用權俱名權故以用權中復通因果故也至釋迦章歎釋權實皆悉從果至雙結中權指因者雙結歎釋二文故也次斥舊三意中舊師亦有許所以者何下釋諸佛二智等但釋釋迦章分文前卻舊以舍利弗下盡屬權次舍利弗下盡屬實

故使不同也初開合者今家諸佛亦權實各歎以釋迦二智豈不同耶諸佛二智豈不異耶故知後之二意亦不同古釋迦亦先實次權故也言但依文者依今分文言又汝云者責三不同也以五佛音門共顯一化故得本迹開合自他不別何得五佛互辨在無然非無此理但不須違文文順義當何須別途故注云云譬喻者且分小衍故云芭蕉及如幻等此譬觀俗故且立之若譬眞諦及十六門各立事理廣如止觀四門料簡各立事譬言依諸論者恐誤應云本論本論略舉漸中初後故云乳及醍醐仍闕云乳譬十二部經玄文亦以乳對於小言悉到事理邊者應云邊底或闕或略事邊理底故也如來知見如前者如向釋知見波羅蜜如此下釋疑恐疑釋結實智而置深廣之言謂爲實智言說可及故今釋曰約實體邊實非橫豎斥彼攝法不周故云橫斥彼照理不極故云豎究而言之並非橫豎寄言者正破疑也說有橫豎理必不然無限故非橫無極故非豎如由大等者用不二智稱不二理無量無礙者如彼生數生無量故慈等無量故此無量猶名若干故以若干而歎於權權名便故以無限故名爲無礙今且從自能入邊說故以能入稱無量等非但至梁代等者自梁朝來皆以此句以爲結實實無礙智無復若干那云無量故知無量用表不一云云者四教實智皆無若干豈圓實智更有若干無量下釋若干等故四無量定在權智既云四等及以四辯驗非實智即是無緣四無量心任運應物八音四辯力無所畏略如法界次第及止觀第七記大論廣釋此中文略但舉樂說以說前三文仍略法但云一辭一義而已就此復略不云又與一切相即說故既云比於通別理合四教相望比決力無畏等禪盡禪之實相等者問實相之禪與楞嚴何別答不同何者於根本禪達即實相名爲達禪首楞嚴定本性健相經解脫者亦窮八脫之源三昧者禪定解脫至初住時

破二十五有已得名爲王三昧也況今果地不得王三昧耶故下結云深入無際故知禪等皆無際也若以根本三三昧等而釋此中法華變成娑沙俱舍故釋經者先知部類爲屬何時時中爲在何會何教然可判釋法相淺深問既云權智揀云實相荅自行之權全指圓因攬因成果故云成就即向無量皆實相故皆果德故以無量法得理故也故能橫豎橫豎不二鄭重者漢書云皇天所以鄭重頻陳命也今文前以諸佛對釋迦乃成六重權實何故由中又兩重耶故此述云表慇懃也一代所無故慇懃以表之然西方重開以表不輕此土根別聞重則慢故文爲述以息此見言辭等舉實者問既言悅可衆心赴物應是舉權揀云舉實荅衆心乃以得實爲悅故更引二文證之前歎中等者此明權實前後欲明今佛化儀始末不同古師以今佛望諸佛而爲同異異則成失今辨異者望他仍同又舉等者前分爲實則獨爲一句今重釋者則冠下二文皆云取要取要不過權實故也單明一事者舉偏顯非故不偏指若權若實故云悉也止者下正絶言歎者古非可見今意者文但三義初歎次設下止此取義便若從文便則應先釋止次釋歎所以從義者以初釋歎言兼二字指止爲歎故云止歎次釋一向以釋止意雖云恐傷善根正以止生欽慕故不解者指後五千預分兩端知佛言音妙赴衆心應於二義離爲言意一以此理妙叵說故止二欲說妙理止而歎之三將護物機似止未說以初一文離二故也故不同印以下自有略說開其疑請之端故其解未當觀師仍似今之後意而不知常情何過必須止次釋歎意中云兩意者初是修得修得之言通於境智行位自他局在於果次境界者通於凡聖始終逆順局在於佛次就佛成就下於初意中復以橫豎二意釋果人法橫豎理窮第一釋初意中云成就對不成就者以果對因因即因人自他相對即是橫也故知因人皆未

成就須對教味善悉開他經第一等三句亦爾今云成就對不成就乃至難解對不難解者中略二句故云乃至應云第一對不第一希有對不希有以降此外皆非第一希有故圓中極果他所無也說者委消不成就等四法對果兼辨因及諸權故也唯佛去明竪深者前句既以成就等言對他爲橫今有究盡之言故對因亦應例然因果既同十義爭關四聖是能照六道是所照十界是所照佛乘是能照故佛智照十界十如三諦具足寃竟等言其理宛爾何故諸師各據一途使佛境智不具足耶今師不能細斥但摠破光宅云文理不通等也理謂道理文即現文初文可見次破理中先以十中四五對難因果者因緣是因果報是果若實下約人對破具依四五若依今文應約十界以論有無次義不下結破文云諸法須收十界界界十如實相是界如之體若唯一但四體外尚遺九五況復十十皆如今欲正解先引大論即達磨所用引論意者但泛爲類例非的同也論既云一一法各有九種故知光宅不應以四五別判諸師不應以三各據化之條流於茲枯竭光宅云三三者謂人教因昔無果義故三乘各三一理非虛故言實相者應云非虛故實非相爲相故名實相四一之中偏舉理者準光宅意既同舊見不立理一但云理是四一之本故四俱名一此不及今文云四中之一此去訖北師並是光宅釋也菩薩以六度爲體者光宅亦立三祇菩薩以爲三乘之中菩薩即今文三藏菩薩也近代已來此義全棄五百所集須歸正說故止二欲說妙理止而歎之三將護物機似止未說以初一文離二故也故不同印以下自有略說開其疑請之端故其解未當觀師仍似今之後意而不知常情何過必須止次釋歎意中云兩意者初是修得修得之言通於境智行位自他局在於果次境界者通於凡聖始終逆順局在於佛次就佛成就下於初意中復以橫豎二意釋果人法橫豎理窮第一釋初意中云成就對不成就者以果對因因即因人自他相對即是橫也故知因人皆未

見望今家釋各得十界十如中之少分故云一途光宅雖似自得四聖而但立九又分擗九五權四實止瑤二師雖具立十而不分判但在三乘又無一實然攢衆釋既許三乘及以一乘三俱有性相等十何爲不語六道十耶四聖是事從因至果六道亦事是所照佛乘是能照故佛智照十界十如三諦具足寃竟等言其理宛爾何故諸師各據一途使佛境智不具足耶今師不能細斥但摠破光宅云文理不通等也理謂道理文即現文初文可見次破理中先以十中四五對難因果者因緣是因果報是果若實下約人對破具依四五若依今文應約十界以論有無次義不下結破文云諸法須收十界界界十如實相是界如之體若唯一但四體外尚遺九五況復十十皆如今欲正解先引大論即達磨所用引論意者但泛爲類例非的同也論既云一一法各有九種故知光宅不應以四五別判諸師不應以三各據化之條流於茲枯竭光宅云三三者謂人教因昔無果義故三乘各三一理非虛故言實相者應云非虛故實非相爲相故名實相四一之中偏舉理者準光宅意既同舊見不立理一但云理是四一之本故四俱名一此不及今文云四中之一此去訖北師並是光宅釋也菩薩以六度爲體者光宅亦立三祇菩薩以爲三乘之中菩薩即今文三藏菩薩也近代已來此義全棄五百所集須歸正說故止二欲說妙理止而歎之三將護物機似止未說以初一文離二故也故不同印以下自有略說開其疑請之端故其解未當觀師仍似今之後意而不知常情何過必須止次釋歎意中云兩意者初是修得修得之言通於境智行位自他局在於果次境界者通於凡聖始終逆順局在於佛次就佛成就下於初意中復以橫豎二意釋果人法橫豎理窮第一釋初意中云成就對不成就者以果對因因即因人自他相對即是橫也故知因人皆未

以一為實故須結云中無量一界具十二十如若自若他若因若果在一心故故云無量中二中無量不可以一說不可以多說不可以權說不可以實說因果善惡字有大小凡聖漸頓開合忘法依正一多自在一切諸法悉皆如是如諦法界者未窮斯妙致使惑果事而迷因理七若照六道下兼破光宅光宅既無十界今且依彼破之縱依十界各具十如當分歷歷思議境耳況復光宅但在四聖四五不同八所以下結位先重立境云中無量凡夫絕理等者自鄙無分故云絕理隨想異見故云情迷既絕且迷徒具何益二乘等者即二教二乘三道即是捨而不觀避空求空反貪小脫菩薩等者藏通照六別照次第故云不周皆迷已界不達佛界不了了言尚該十地故今應指別地及因橫設具足者一中無量為橫無量即一為竪是多一相即故云具足九唯獨下引證結意如文十上玄義下指廣具如玄文境妙末云舒之則充滿法界不知從何而來收之則莫知所在不知從何而去及釋法中廣釋十界十如也次約佛界為四初正釋次此是下稱歎三例亦下例釋四如來下舉果結斥問此中佛界與前十中佛界何別答前則在迷在因通悟通果今乃唯果不通因迷故二法皆用雙非非相非假非不相非空雖出雙非意存三諦下九準知乃至本末究竟等也如是方名究竟佛乘是故皆以大車文結此則於今品文是佛果家之諸法實相於彼譬說即至道場之莊嚴大車於彼宿世即極果佛之開權寶渚於彼本門即久成佛之所契妙法若正宗可識豈迷流通一句一偈之言猶可信也三德三軌之說皎若目前若得此意廣演於八年不出乎一念經五十小劫詎動於刹那例知一代逗機居于心性十方佛事宛然矚目法界根性鑒覩可易通隨宜所說咸指藏理結斥中以眼為喻者且以小乘慧眼見空與不為論二得一眼初住菩薩乃至等覺猶有無明今且斥方

便教菩薩未見中者並如夜視次釋離合中為四初正釋次雖開下舉境稱歎三凡夫下斥四約位中二先正釋十如次初位下重釋究竟等初文者相性體三與前佛界不無小異前明已成佛果故以修性對論而具十法今明位涉聖凡分對十法十法位別故云約位方在今經細尋可見四約位次句者即三乘入依教契實次句者開三乘相無他相故乘無異故也今謂初句先明十如通三乘法次句者所謂三乘教法者因緣非因緣法何似法者常無常法何相法者生等三相即不生等三相法故何體法者謂五陰非五陰今謂此番離開三乘不關者何故云若研此十界等耶故理性三德其文在斯然諸文展轉別釋歸實相體初句者以聲聞無為對六道法是有為故中多約修性相對辯者為成教相故也讀者悉之今見此文應次句者以菩薩法對餘八界悉無常故次句者揀以三乘對餘六界皆三相故次句者十界五陰皆實體故論又云何似法者無常有為因緣法何相法者謂可見相等故力已下屬修屬果所以觀行位去研此性境有除塵惑之力及有似行之作若入分真對彼性三不名為正乃以具助名為因緣至究竟位菩提名果涅槃名報雖分對始末乃是一佛法界因果之位故不同古人以權實根緣受不同故次句者明諸根緣會大後即報中果地三法故知三德即是三諦故云初後至究竟等初位下重釋究竟為二謂釋結釋中二先重釋三德本末不二結成絕歎之境次重釋究竟等成於不二三釋不思議初釋三德者彼法故何似法者能教可化衆生故何相法者依音聲取惡即三惡善即三善賢聖謂小賢聖小聖謂小中賢聖大謂大中諸位重釋究竟等者又三初約惑中先立境次若迷下約於迷悟對辯三諦三文權實下約入約教所以四釋者明理攝偏約十界無餘教故次句者明權實根緣受不同故次句者明諸根緣會大化故次句者明能化所化能詮所詮皆假施設以望所詮唯證實釋明自證極約佛界釋明佛化用約離合釋明三德偏約諸位釋若望圓正觀互有寬狹今具四釋則此寬彼狹此但正報不語三千則此狹彼寬名目雖然理必齊等因必具果正必有依然本論中釋此十如理窮教極今述論已使與一家義意冥會論云四釋故也初釋既以三乘體相皆一體相即佛界釋也次釋既約苦集對道此外無餘即約三乘對六道釋即十界釋也次釋既約苦集對道此外無餘即約位釋次釋即約能詮教釋由教權實故有施會即離合釋故

足知此實體經云如是相等者論云何等法云何似法何相法何體法何等三乘法云何法者起種種事說何似法者依三門得清淨故何相法者三種之義一相法故何體法者唯一佛乘無異故也今謂初句先明十如通三乘法次句者所謂三乘教差別故次句者即三乘入依教契實次句者開三乘相無他相故法者因緣非因緣法何似法者常無常法何相法者生等三相即不生等三相法故何體法者謂五陰非五陰今謂此番離開三乘不關者何故云若研此十界等耶故理性三德其文在斯然諸文展轉別釋歸實相體初句者以聲聞無為對六道法是有為故中多約修性相對辯者為成教相故也讀者悉之今見此文應次句者以菩薩法對餘八界悉無常故次句者揀以三乘對餘六界皆三相故次句者十界五陰皆實體故論又云何似法者無常有為因緣法何相法者謂可見相等故力已下屬修屬果所以觀行位去研此性境有除塵惑之力及有似行之作若入分真對彼性三不名為正乃以具助名為因緣至究竟位菩提名果涅槃名報雖分對始末乃是一佛法界因果事而迷因理七若照六道下兼破光宅光宅既無十界今且依彼破之縱依十界各具十如當分歷歷思議境耳況復光宅但在四聖四五不同八所以下結位先重立境云中無量凡夫絕理等者自鄙無分故云絕理隨想異見故云情迷既絕且迷徒具何益二乘等者即二教二乘三道即是捨而不觀避空求空反貪小脫菩薩等者藏通照六別照次第故云不周皆迷已界不達佛界不了了言尚該十地故今應指別地及因橫設具足者一中無量為橫無量即一為竪是多一相即故云具足九唯獨下引證結意如文十上玄義下指廣具如玄文境妙末云舒之則充滿法界不知從何而來收之則莫知所在不知從何而去及釋法中廣釋十界十如也次約佛界為四初正釋次此是下稱歎三例亦下例釋四如來下舉果結斥問此中佛界與前十中佛界何別答前則在迷在因通悟通果今乃唯果不通因迷故二法皆用雙非非相非假非不相非空雖出雙非意存三諦下九準知乃至本末究竟等也如是方名究竟佛乘是故皆以大車文結此則於今品文是佛果家之諸法實相於彼譬說即至道場之莊嚴大車於彼宿世即極果佛之開權寶渚於彼本門即久成佛之所契妙法若正宗可識豈迷流通一句一偈之言猶可信也三德三軌之說皎若目前若得此意廣演於八年不出乎一念經五十小劫詎動於刹那例知一代逗機居于心性十方佛事宛然矚目法界根性鑒覩可易通隨宜所說咸指藏理結斥中以眼為喻者且以小乘慧眼見空與不為論二得一眼初住菩薩乃至等覺猶有無明今且斥方便教菩薩未見中者並如夜視次釋離合中為四初正釋次雖開下舉境稱歎三凡夫下斥四約位中二先正釋十如次初位下重釋究竟等初文者相性體三與前佛界不無小異前明已成佛果故以修性對論而具十法今明位涉聖凡分對十法十法位別故云約位方在今經細尋可見四約位次句者即三乘入依教契實次句者開三乘相無他相故乘無異故也今謂初句先明十如通三乘法次句者所謂三乘教差別故次句者即三乘入依教契實次句者開三乘相無他相故法者因緣非因緣法何似法者常無常法何相法者生等三相即不生等三相法故何體法者謂五陰非五陰今謂此番離開三乘不關者何故云若研此十界等耶故理性三德其文在斯然諸文展轉別釋歸實相體初句者以聲聞無為對六道法是有為故中多約修性相對辯者為成教相故也讀者悉之今見此文應次句者以菩薩法對餘八界悉無常故次句者揀以三乘對餘六界皆三相故次句者十界五陰皆實體故論又云何似法者無常有為因緣法何相法者謂可見相等故力已下屬修屬果所以觀行位去研此性境有除塵惑之力及有似行之作若入分真對彼性三不名為正乃以具助名為因緣至究竟位菩提名果涅槃名報雖分對始末乃是一佛法界因果事而迷因理七若照六道下兼破光宅光宅既無十界今且依彼破之縱依十界各具十如當分歷歷思議境耳況復光宅但在四聖四五不同八所以下結位先重立境云中無量凡夫絕理等者自鄙無分故云絕理隨想異見故云情迷既絕且迷徒具何益二乘等者即二教二乘三道即是捨而不觀避空求空反貪小脫菩薩等者藏通照六別照次第故云不周皆迷已界不達佛界不了了言尚該十地故今應指別地及因橫設具足者一中無量為橫無量即一為竪是多一相即故云具足九唯獨下引證結意如文十上玄義下指廣具如玄文境妙末云舒之則充滿法界不知從何而來收之則莫知所在不知從何而去及釋法中廣釋十界十如也次約佛界為四初正釋次此是下稱歎三例亦下例釋四如來下舉果結斥問此中佛界與前十中佛界何別答前則在迷在因通悟通果今乃唯果不通因迷故二法皆用雙非非相非假非不相非空雖出雙非意存三諦下九準知乃至本末究竟等也如是方名究竟佛乘是故皆以大車文結此則於今品文是佛果家之諸法實相於彼譬說即至道場之莊嚴大車於彼宿世即極果佛之開權寶渚於彼本門即久成佛之所契妙法若正宗可識豈迷流通一句一偈之言猶可信也三德三軌之說皎若目前若得此意廣演於八年不出乎一念經五十小劫詎動於刹那例知一代逗機居于心性十方佛事宛然矚目法界根性鑒覩可易通隨宜所說咸指藏理結斥中以眼為喻者且以小乘慧眼見空與不為論二得一眼初住菩薩乃至等覺猶有無明今且斥方

知一家大義並與論旨宜符是則現文一十八句乃成一十八重釋十如也論文豐富而人莫知今從揔論故且四重釋耳三若就下釋不思議者前境雖已成不思議其名仍通故今更對思議辯之令識前四釋眞不思議先略出體相次引事類況三舉理況結初文先略出次諸經下指廣初文先法次辟初文先釋名也出心數法故不可思過言語道故不可議次不能行等出體也體非因果及非能趣行者因也到者果也此體不當因之與果若其屬能則不關體次舉辟辟中三謂法喻合初法者觀色是常故不敗壞常必具四四秖是心不異亦爾辟類中二重初以明暗喻不思議與惑同體故指月光全明是暗次又日出時下辟轉暗爲明云常在者秖是暗無暗性舉暗是明迷悟亦爾理性無殊因位之明與無明雜體不可別故云共合入分眞位破一分暗所破之暗體變爲明豈有所破移在異方無所趣故故云常在豈智明發仍存先暗云常在耶雖云常在終須破盡究竟永淨方名常在生死與道合下合也次指廣如文就事況者四不思議中闕釋佛者世易信故教多說故故以佛在四中之一三類尚爾何況佛耶云如阿含者如增一十八云舍利弗說衆生不知如來壽命佛言有四不思議非小乘所知云何爲四如文因釋世界不可思議引經爲證言阿含云一士夫者雜含亦云佛在舍衛有多比丘在食堂上思惟世間佛知其念詣食堂上告諸比丘汝等思惟世間非義非饒益不順涅槃汝當思惟作四聖諦此是有義有饒益正向涅槃如過去世時有一士夫在王舍城俱絺池側不正思惟見無數四兵入藕絲孔中見已作是念狂耶失性耶世間無是狂而今見之時去城不遠有大會士夫往問如是之事大會皆謂是士夫狂失性故爾彼見佛問佛言非狂是實彼池不遠有天與阿脩羅共戰脩羅兵敗入中藏耳是故比丘莫思惟世間非汝所及釋龍中兼明有天亦能出雨即龍類也五道下卻

釋衆生論云五道各有自爾力故婆沙雜揵度中云若因祭祀唯鬼神得問爲勝爲劣答非勝非劣若勝天人應得若劣地獄應得以其道有自爾力故準斯誠教可證世人設六道者不可盡得此是梁武見江東人多好淫祀故以相似佛法權宜替之論云如人不能離地四指於須臾間鳥能飛空高下自在前寄雨一事者明餘道不能如善住龍王以比智力知帝釋欲與脩羅戰脊骨便鳴若帝釋欲入園時脊上自然有香象現此畜生道中不思議攝如鬼能變食等又云諸王各有自爾力如釋籤言此有三異者以此頌二智文望前初章歎諸佛二智文具三異初句頌實智中但有二異下三句歎權智中又有一異初異應云雙隻次異中云開合者上長行中人法俱開故諸佛中並二智各明歎釋結故云開今但云世雄故云合人必兼法故云人揔也言法別者被物時異故有權實此別仍合無歎等三故第三異云二乘及一切衆生者同是不知之人尚未足異應云上人法並舉故云其智慧門法也一切聲聞等人也今但出人又是有無異也亦是雙隻異也又上文不分四佛但云諸佛故今前行但云世雄即當諸佛後行但云佛力不云吾今以前文中釋迦權智具有力無畏等知是頌釋迦也又前文有諸佛字則可分爲四佛今但云世雄似非諸佛然以義分以世雄句有世字故可屬三世世必有方故知是頌諸佛後行直云佛灼然可屬釋迦言佛力無畏是權智者前長行中指於因權此中既云功德功德之言亦多在因餘法等者前力無畏但是自行從因之權是故餘法爲化他權此之化他非指權法名爲化他但對自因名化他耳但舉初後者仍先舉後二卻舉初二故先云大果報次云性相義也義字等者義謂義理秖一究竟之言有空假中義理故也大與種種等者具如玄文破光宅中彼云大故知是實種種故知是權今文意云權實互有豈果報唯大性相唯種種

耶又釋妙中大妙相望以爲六句六度至發心者斷即成佛故也如意珠具如止觀及記無漏不思議者當知此不思議之無漏故無漏名同應思義別云生出四種解釋已如上者指上四番釋十如也此下偈文對者是也逮得涅槃指六度者以望二乘此生即得故云逮得逮者及也又今欲廢小菩薩爲旁故旁云及也當入滅耳若不爾者今準他人上之三句正明二乘脫縛即是已得涅槃云何更云逮得涅槃由聞三僞一眞是諸聲聞但聞三乘皆是方便方便即僞又聞要當說眞實所以疑其實未曾聞說唯一實偏舉二乘者世人若問若三俱會何故此中敘疑但二亦應反問若菩薩無疑何故下文云菩薩疑除若云疑通三人會唯有二菩薩何過而不會之經云疑除作不會釋此乃破經何名釋經一解脫者昔教三人同一解脫方等般若中雖聞勝脫今從初說有云已得三德中之一脫此不然也釋三請者瑤師龍師非無眉目故不全破但不及今師以望三周抑令三請此則釋文所表俱有深致凡一家破義皆恐累後學於經有過彊復破之不同世人任其胷臆又偈後三行半云動執生疑至爾時衆中下但云騰疑致請者問準品初開章云初略開三顯一次爾時已下動執生疑及到此中何故乃以略開三文爲動執生疑爾時已下文爲騰疑請者何耶答但動執生疑之言言兼兩向何者若在爾時大衆中下意明由前略開動其舊執生其新疑若在三偈半文意明此之略開動彼舊執令生新疑故復名長行之文爲騰疑致請執既被動因茲有疑今先騰疑後方致請是故此文兩向用之非參錯也若以此文爲騰疑致請則應更開章云略開三爲二先長行并十七行半偈歎二智次三行半正略開顯動執生疑文云執動疑生者由前略開動其執故執動由前生其疑故疑生疑既生已今但致請是故章首但云騰疑致請得益之者悟有淺深所引之人獲記差別

約能引權衆辨益無不同已知願益欲知眞利須辨待時爾時下次明二正初止意者恐懷疑故次舍利弗騰宿根利是故更請次佛止之護上慢故次舍利弗述慈益多牒疑更請次正廣開三中三先分章示根次義門分別三依文正釋初文四初引經標章次舉品分周三亦名下三周異名四引例例如大品三根者第二十一方便品云須菩提白佛言如佛所說若廣若略諸菩薩摩訶薩學是略攝般若言如是如是乃至一切種智如是相甚深菩薩亦入耶佛言利根中根定心散心並入是門是門無礙亦如三種發心不同以十義料簡者自古此文多有紛諍今爲評判及以自立因爲十門然此十門雖多拾破一家置意不無次第初欲明所被之人先明能益之法故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

權意令無實今云有無且約實行權應對有何須論之開善指四念處爲初業故故云外凡今言有者誰論初業能知常耶豈以初知令今無耶如大通佛所誰不知之亦言于今有佳聲聞地言寧有者甚不可也法華之前所執者誰細明等者正爲光宅所破既取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待辭說宿世文中于今有佳聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辭支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得不能引之衆須益無有無已識題益欲知眞利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中開相遇處處皆以佛道成熟今日五時感眞佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在辨說文初分文仍屬法說文後既在辨說題

有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後敷若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破過今信此經迹說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種濢今經意既彼此聞經必彼此同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品

或豈出入觀三跏趺既預下縱難爾前已曾理教迴或當知已曾動執生疑若已生疑略開三時已應領解何得聞略仍云四衆咸皆有疑言今日者聞略開時進退下結非次今明下正釋先判正意次約四句以判三根三約三品以明入住初文者先揔明根惑並異於他小乘根定迴惑又除安得還就小乘辨惑他縱以小而惑於大他又不立別惑之名故小迴惑不成厚薄問諸聲聞人爾前無斷別惑之文何故今約以論厚薄荅顯教雖無準理合有故被洮汰義當斷伏由根不等斷伏亦殊致有三根前後不一次約四句中先列次以四句別對四人根惑並由過去熏習致令悟有三周不同所以三判者初釋收機今盡故第四句攝結緣衆後兩釋不定者三根已定但句法至四將四判三故從容進退第二釋中應以中間二句為中文云為中下者或剩下字或下根字別為下句三約三品惑者又二先釋次例初釋者即一一位皆有三重今且明三周始入初住有三不同惑盡不等故使爾耳例如下以小例大十六剎那皆名無漏至第十五猶受向名故三品盡方入初住爾乃獲記第四轉根不轉根者亦先述古次若爾下破者雖有轉名聞時俱上三根不成若轉下破轉義不成亦無三根三周悟時俱名為上將何以辨三周三根餘未悟者不名為轉次例意者先立事次難若二俱利及利鈍仍存不名為轉身子一聞等具如止觀第六記次夫衆生下正解中初正解次料簡初文先引現為類現既為緣所轉驗往亦然先世下明宿生先轉三根已成故使三根前後悟入次辟者刀如根木如惑執者如機佛令其斫受教如聞法運斫如用觀木斷如證曾磨如轉遇磨不同故有利鈍此中聞悟似是信行非不兼法由於往世信法迴轉相資不同信法等相具如止觀此一坐中應無六十四番問意者未入住前稱為三根即此三根入住已後猶名三不荅意可見次問意者

住前名緣初住名具未證二住亦名緣修住前緣修既有差降第二住前亦差降耶荅意者位同理同不應更別住前未證容有不同然圓住前亦名緣者唯有此中及四念處仍望別教義立其名五明悟不悟者初今文自立先引經立妨次若言下出妨三然經下辨別故云義未必然故昔三根不同三周三周三乘各三成九今經下今家因此須辨支佛有無先徵起牒妨已知三根徧在三乘今經何文云支佛悟次支佛下釋妨言中根者依前三乘云隨根者以聲聞中亦三根故故身子下證無別支佛既明二乘得悟三根不同菩薩亦應徧在三周何者是耶故出舊師明菩薩悟許有三根而咸於法說並不至於中下二周言域懷者域謂限域期心分齊言近果者彼指共位謂離二乘即求作佛佛果仍與二乘位同故云近果今聞佛果過於五百縱有遠近之疑不同小故易悟三根下古判三時同在法說今明下破初周之前指法說初及略說中初周三乘菩薩居首然不併在初若爾下引證何得分別功德品及流通中如妙音品等猶有始悟無生忍者舊云下古救意云初周先悟已成法身今言下重破六百八十億等豈可先是法身仍云得無生忍耶無生忍後方名增道次問者既不許菩薩唯在初周二乘亦應至壽量耶荅意者人不局初名不通後問既於三周已得無生即是法身何以不許古師釋耶荅古師意者元是菩薩初周聞法得成法身至壽量中增道損生今云聲聞至後雖通是菩薩或有未得無生忍者不名增道故但云無生今師前難古人者本是菩薩尚有至彼方得無生如初釋惟忖中先得十住等自是一途豈今菩薩盡先於法說得無生耶故知二乘根性獲記者亦有至後方得無生忍故不可一槩當知一切皆通初後但三周後無小名耳第六領解有無者雖不云舊古有此計故今引破今明下先破緣覺次辨菩薩初文中四初立理次身子下

引爭三又四衆下意有四信解下義有次菩薩中二先揔述意次又其意下別出所以其意有三初明無次意或有或無易故則無故云處處有文準理合有故云梵文等也三明有中云菩薩位行等者菩薩實位極至妙覺仍異於別故名為深新入實者猶非所及故名為絕始從權來故名為新昔權位下故名為小說壽量等者據理迹中具合有領新小自不敢耳故下揔領頌云佛說希有法昔所未曾聞世尊有大力壽命不可量無數諸佛子聞世尊分別說得法利者乃至或無礙樂說餘有一生在等即是補處揔為領解八相易領故聲聞領之法身記難非淺所領言更求何物云云者應更責問者汝唯知聲聞別領而不見菩薩通領耶故此三釋其義猶通初意通指三教菩薩通皆求佛雖是權人執易轉故第二三意雖云處處有文及小菩薩等故應分別小在三權悟大語略故注云云良由於此第七得記不得記者亦是古計先徵起次正釋中緣覺如前入聲聞數故但對菩薩亦為三初文即具用向領解有無中初意義兼第二若同初二即同第三即是初文並用前三義也有記即有領解故也言如前云云者一者如前領解第二中少梵文或有但云隨要第二意者義同前第三但前文通今具通別龍女別法師通既彰灼記何妨領解第三意者據近遠別近非所欣遠記亦在分別功德言壽量者重聞於壽量故得記也望前第三但所對別前對小菩薩此小乘人次問意者何不直云過若干劫得妙覺法身但云初住八相此是一家教意正文而人多不悟荅意有二者明須八相二者後與法身以後形前知是初住且橫指法身本也故知二乘兩處得益且與八相記者更令與物結淨土因菩薩已於多劫利物隨熟隨脫不假八相淺近之記二乘不爾是故須之第八悟有淺深者此無古師於中又四初略明所以辨有淺深有明晦故次初聞下釋淺深意既云初聞法說

已入佛慧佛慧之語住中不專一品故也或唯初住或二三四乃至十地三節增進理實如然如釋惟忖中云先入今入故今入之言該於四節即三周壽量也但先入者顯密不同恐不了前意故重云耳三如聽下舉凡況聖舉麤況細若再聞無益初亦徒聞四節加功理應增進或至一生良由此也四單複下引事如寒得衣重重漸勝厚薄者釋單複也問若爾何故前云此眞位人無復淺深答一往同位實無淺深細論明晦及明升入既登後位理有增進第九明權實得益者爲六初出舊解言一云者舊應多釋其一違文故且云一次今明下正釋言鄰圓者圓謂圓滿近於滿位鄰妙覺也言際極者顯鄰圓耳三所以下明得益由四文云下引證言化功者影響迹時已有化益前後增道即是深利權人處處得益深故五故一音下立理不必併須待至壽量故云一音又密益者宜聞長遠時處不同顯密各異故注云云六又我下正證影響得益之文若於已無益何謂欲得第十明待時不待時者初正釋中先大判次若就下就三周及本委論待等三周之中自論密者如法說時密聞大車及大通事而得益者即不待時中周密聞準說可見問三周及本有密說者玄文那云法華唯顯答言顯密者爾前偏圓互不相知今至此經同入一圓雖密而顯純一味故但於一座有待不待但知彰灼授記二乘顯露分明說長遠壽於茲一座無不聞知故名爲顯問云非顯非密者謂決定性於前四時既無密益不至法華復無顯得二處無益名失時不答餘經等者謂前四時既云永滅諸聲聞等不知變易故淨名中迦葉自敘云皆應號泣聲震三千於此大乘已如敗種準彼經判敗種豈生來至法華咸受佛記若爾佛於爾時何不即記而使稽滯來至法華顯密不同如前已釋若將永滅權論用釋開會實經經既已生論何能滅但以滅者於彼得聞餘經不說況通經論故失顯密亦非

失時但弘教者曲將釋此是釋者過非論答也五千起去等者無四時之密益失此會之顯功此化失時彼土非異故應失時答云滅後益者是也問經云佛滅度後實得羅漢容可得益上慢不實應非此收答敦逼實者誠如所言既通許遇餘佛亦何隔於上慢如其不發待後佛時問佛若大慈何不令其無謗生信答是盲者過非日月咎法界衆生未益者衆況此五千已蒙下種滅後時遠當當不遺問身子初周爲三根請者此下雜料簡不關十門言爲四衆三根者初周普請佛亦普說餘未悟者還爲普請既普請普說云何言佛各爲說耶此引三抑俟其三周佛既權抑預表身子權能預謀何以不各各請之而三周之首通爲三根辟周之初通爲中下故諸天領解文後云爾時舍利弗白佛言我今無復疑悔是諸千二百等故知是爲中根請也乃至文云願爲四衆說其因緣即爲下根請也答意可知然身子設使預知在三終須普請若爾初周普請何故佛但作法說耶何故辟說復更請耶辟說已雙爲中下何故復作宿世說耶答初周普請說亦普說聞者未悟自在物機中下尚昧是故重爲中下普請佛亦普爲中下辟說故千二百中四人之外屬下根者故佛鑑機不須更請便即許云宿世因緣吾今當說若爾亦未申難若通被三根那云三抑俟其三請以表三周答鑑物機情理須預照及至爲說何擇下中故法說時已益中下乃令中下再三便悟云云者豈有法說中下不聞豈有初請專爲極利廣責舊見不曉大猷問者將法辟二對於宿世似如三世若許三世當現如何答中言無文者一往語耳如說法中當爲汝說若將昔三以望今一則今爲昔當此約縱無方之辨以答無方之問得作此說若不爾者但得依常立法辟名既云無方觸途皆轉如辟說中大車望小大亦是當如法說中望三爲昔一亦成現今云辟是現者辟是現事且云現耳準後望前者法辟

在於宿世之後故以宿世爲過去也準知法辟合同當現問舊以五濁障大者舊師計也四句料簡今家破之言如前者指上玄文五濁有除不除大機有動不動不得一向云障於大亦可云如後即後釋五濁中具歷五味四四句是有人下復引他解斷見惑竟有無明在故所證眞與此無明共爲大障無明舉修惑也即不發心初果故引法華論證言無煩惱者已斷見故有染慢者有修惑也未知常住即是大障若博地不執未有所證未曾斷見二癡合明無明惑彊故云獨障意云五濁之中衆生劫命不全爲障爲障者見修兩濁若爾下他難也意云若二人無明若共若獨俱能障者此之無明若定能障即定須破若聞法已破不妨聞法何障之有若未聞法無明先破則聞法時無明已去復不名障此是三論師意不問無明爲障所以直以自他等責障有無答云爲通者聞法故破破由聞法言無前後者未聞法破爲前聞法已破爲後前名自破後名他破自他無破無因不可次雖不前後等者雖非自他因緣故破以因緣故亦前亦後亦前故暗滅亦後故明生今從破說故無前後今從立說無明定障又亦應云雖無前後聞法定破次更料簡知與不知初引兩經皆云知何以此經三周說竟猶云不知然雖云知文意少別彼屬方等應具二意一者對諸菩薩云二乘人元發大心後終歸大二以不愚等一往斥之具如止觀第三文末彼漫引之以爲難辭云何三根之後等者法師品後段長行文中云若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是爲增上慢者此以上慢驚疑而顯不知但三根之後皆悉應知何故猶云驚疑怖畏初疑謂三周之初動執生疑後悟謂三周領解解後無疑何故此後尚自驚疑答中二意初通明知次凡有下分門別釋初文意者此經亦云知者責於問者何以專引不知之文故此經與記處處云知次引今文正答云知三根之後有不知者敦逼之辭諸不愚等來至法華皆悉已知假使

更有不知之人判成上慢既非上慢道理皆知滅想尚知何況餘耶
次分門釋者初明知者聲聞於彼亦不云知佛於彼經爲諸菩薩
說其元意故云知耳此即荅前兩經之問昔曾發大故云前知中
間退大次明不知今至法華被會方知若佛在世三根得記佛滅度
後無不知者又身子下重引此經以證不知初句是身子敘千二百不
知我今下法說之初自敘不知此是三周之前不知之文非關三周後
也又大通下此當三周之後亦有不知之文何者既云說是經時十
六沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆生千萬億衆皆
生疑惑即是彼佛在世亦有不知之人然亦不得云永不知即是王
子爲其覆講此十六子義當餘佛佛雖在世四依弘經理亦不失
當知且對聞佛說時云不知耳若執下次爲和會於中先揔非次
正會初不許偏執者如前二文或初後知而中間不知或初不知後
必得知生滅度想尚於彼知況在佛世暫時不知安得固執而生
矛盾矛盾具如止觀記論者下抑挫凡情恐成巨損言餘事者
修行趣果有饒益者方可論之聲聞等者且順大經諍論之文故
大經皆云不解我意然彼經中二十三雙俱云不解者以對昔教故
責迷者二俱不解若識化意則二俱名解在昔須云不成執者
望今成過在今須云必成望後逗小成過以大小教開與不開
並通三世若唯引不成以證定性既俱有過安偏引耶雙引各
執尚違教旨迷實執權其過非小亡權執實斯愆猶薄既申實
教須云定成人不見之徒援權典用證實教今試下正存今教而
爲融會先正融會雖有二初大初爲定豈從中間取小情執小滅
爲規故大教定成不須爲諍一義既爾二十二雙請爲觀之若佛世
尊俱留有妨之文何成三達五眼故依此判諍論自消縱二十三內小
部不同灼然易殄次若得此意下於念處中以分權實故知但點
二種初業其滯自消何須復以一初作妨況若聞法華無復疑悔

知與不知二門無壅故權實二人知不知別有人言下引古略立利鈍
二人及至解釋離爲四句純以權人示知不知故不應理今不取下
揔破故準今意具明權實是故不用純權四句若委論者約實行
對權各爲四句故注云云文且略立權者先知實者不知寄小初
業生滅想者現世不知知者現得悟者是也即初二句也第三句
者初不知後知第四句者即方等中被斥者機未發故非知以被
斥故非不知權人同實示知不知論其內心無時不知故不用舊於義
自顯更廣約諸教何位何時顯密權實知不知等望舊雖爾今
冢於實秖是初則不知後方得知因此重料簡緣覺問可知荅
中引經云徙之者問此佛亦有聞法緣覺何不令其聞佛說法
如方等般若中二乘之人耶荅未斷惑者可令聞法已斷惑者
自謂獨覺以是應知世無二佛問緣覺在小住亦何妨荅元爲法
滅無師獨悟既有佛興復不稟教去則不與稟教爲妨是故不
同方等元是稟教之人問徙向何處荅向無佛興處縱在此界亦
是佛教所不及處如有德王興豈彗星不沒若爾其得神通豈不
知耶荅爲護物機不護緣覺知亦何爽願生至十四生者以願簡
其任運生數而值佛者若願生者生數未滿若復在天願尚牽
來具如眷屬妙中是故此人即名聲聞言十四生者人天各七但
揔立七或二十八具如止觀第六記明極鈍者至十四耳故生未滿
即成無學二三果者如一來人及五含中後之三人知佛出世尚有
從天下來親近佛等若上流者縱至無色及無色般並有起欲界化
來見佛者若不見佛亦可容得有餘般時亦名獨覺故云三果
三果例然今云例然者以從願故況復二果欲人天生願亦易牽
變化緣覺者義準聲聞亦具四種今文列一義已含三所化兼二
故也許文爲三三文各二則以三文各二字是如初文中初是順次
豈得下許次文初是誡吾當下許第三文初是簡汝今下許大

經四善法者德王品釋十功德中云一者親近善友二者聽聞正法
三者思惟其義四者如說修行唯此四法是涅槃因若言苦行是
涅槃因無有是處後之三句即三慧也故佛誡之是涅槃近因
緣也五千在座至簡衆者或當過去有謗法緣或機未熟聞必
生謗故佛知時神力令去又如說瓔珞經時五千菩薩尚從座起去
彼譬喻品因佛說法身功德座中有五千菩薩從座起去自連問
佛此諸正士修菩薩道已入如來正法之藏行過二乘何故聞說三
身不受而退佛言善男子聞說是者沸血流面何以故是無數
劫恒生誹謗是輩過去恒沙佛所修行六度起於著想有悔心
故有退轉故當更經歷勤苦之難千佛過去猶未得度是人雖
修菩薩之道欲得成佛終不可得如人欲於虛空造室終不可成
今謂此乃三藏菩提之心機未合時若聞三身理合生謗通在衍
門生謗義少故知今人雖欲發心不簡偏圓不解誓境未來聞法
何能免謗問前云三止抑待三根今何故云由五千在座荅三請已
後五千必去秖一三止用當二義於理無妨有時一法當無量緣秖
此二事何足生疑五濁障多者五濁加多表具見修復加執慢故根
名深障罪是根而或未深故加執慢方乃名深枝葉細末者若實
得果如根本大材住爲器用但計枝葉謂爲堪任而輕根本謂等
謂過名增上慢執方便之方便者小乘四果已是方便更於煖頂
執爲真極應知上慢不全無法但以淺位自謂增上而慢他人名
增上慢四請者以受旨文義當一請并前爲四毒鼓者大經云譬
如有人以毒塗鼓於大衆中擊令出聲聞者皆死鼓者平等法
身毒者無緣慈悲打者發起衆也聞者當機衆也死者無明
破也今世惑破近死正當當機人也來世惑破遠死此五千等雖非
當機如來何不彊爲其說作久遠因如喜根等即遠益人具如止
觀第八記荅中云華嚴末席者此且一往寄結集說舊經三十七

云時舍利弗祇園林出不見如來自在莊嚴變化及師子吼妙功德等不見諸大菩薩眷屬亦無智眼能見覺知及生意念亦不樂說不能讚歎以聲聞人出三界故此即如聾如瘂之文於彼末會即當漸初然亦寄於娑婆一期設化漸教以說用通今意應知華嚴盡未來際即是此經常在靈山何殊十方更互主伴至第三十八入佛境界品文殊從善住閣出與諸天龍等至如來所頭面禮足設供養已辭遊南方時舍利弗承如來力見文殊師利從祇桓出而作是念今與俱行時舍利弗有六千弟子從自房出禮佛足已至文殊所此六千等皆新出家已曾親近過去諸佛皆是文殊之所化度舍利弗為諸比丘廣讚文殊文殊語諸比丘汝等善能成就十種大心則得佛地況菩薩地自古共云華嚴時長若爾乃是結集後教至般若來方可得云今諸比丘成十大心此乃義當轉教時也結此等意入華嚴中故云時長當知以法界論之無非華嚴以佛慧言之無非法華道理雖爾若約次第部類不便則鹿苑諸教皆應結取但是大小不同機見不等故今教主說亦不一驗舍利弗已有六千弟子故似方等般若教時何但鹿苑耶今文復云未破小執即似鹿苑之始準下釋信解品中長者之文但是機見著脫前後今亦且寄漸教大末小初為釋今諸佛至簡遣者以無密教同席益故今欲滅化城廢草庵乃是一化之大體此尚於小起增上慢況能大益耶故此等人正宜令去若去住俱謗等者聞略不謗闡廣必謗故云去則有益故毒鼓二義謗及不謗前聞略說已成不謗毒鼓之因何須更加成謗因耶二因無別加謗憍恣苦不作謗因或於涅槃得當機益若加謗者多失近利故任其去以存近益喜根慈故令遠得益與其樂種如來悲故護令不謗拔其當苦次問可見答中非當機等者若唯以五千而為結緣餘當機者則五品已上並屬當機然準望前文釋四衆中當機乃在初住

已上堪為影響則六根五品並為結緣但是結緣義實欲收起去之類縱以吾品為當機者此等亦得為結緣也已如上說者如上待時中說即如來滅後待弘經人得益故也昔大通佛時等者具如上文釋結緣衆亦將此文而證結緣經歷許時方乃得度如來滅後弘經人邊得當機益猶為太近故知彼十六子衆豈無至今仍有未度者耶不見三世久遠之益而以現難深不可也此是大意下不云人等但云四種以客作之言而含於四故據貫之所以昔下正示廣相於中又四初列六章次生起六章亦名章意三於五章下示五佛有無四又六下明六章大體生起宛然大體隨時以此六義共成開顯之大旨言略而不闕等者五佛互略互存無闕詳謂所至共成一化何假敘列如三世佛但各二章豈非極略故六章中開顯二章略而無闕今權詣實而略卻四章人令文不繁前後互指四十餘年者菩提流支法界性論云佛成道後四十二年說法華經久久稀踈者謂前非無指獨顯說故曰稀踈如華嚴佛

慧陽小帶偏經歷三味今乃獨暢此有二意一者久乃說之二者是時乃說之雖列人已堪等三意在指時故也問方等般若雖有帶對亦說佛慧何名稀踈荅此約二乘鈍菩薩說初於華嚴而不聞次於鹿苑而入證後於二味而不取今始得聞則成稀也諸利菩薩何嘗不聞但以增進為今經益耳若約本門非此中歎問若爾華嚴與三蘇一酪佛慧何但華嚴已說佛慧荅三蘇非無但華嚴雖兼佛慧稍純從純得名偏從雜得名偏瓔珞為瑞應金輪王出大海滅火金輪路現此華乃生作金輪王之先兆也調熟者亦有通別通則二字通於二味別則調謂調斥如方等也熟謂成熟即加說也醍醐下云云者廣約三味明不說所以如上諸文故不重列靈下云云者須說靈即靈通以通一切隨義便故靈字在後從名便故靈應在前有此觀故必稱佛記亦名為瑞有此觀故後方得果故名為華三觀成已具因方現三千為表實可過上故故皆云至還指等者釋勸信意何故勸信欲明昔麤即妙恐物生疑故預勸誡言四種者秖上所列此理已下四文是也故客作言下不云人等但云四種以客作之言而含於四故據貫之所以昔為客作之四今成長者子四更無所改全成妙四故云汝等所行等信無等者佛世尚乃以人顯法末代安可法妙人麤若云大權必無以善而濫於惡神蹤異迹並越二途世云勤學不如擇師故云汝等當信佛之所說初明佛道至難知也者施權意也以諸教中無施名故今欲明開故先敘所開即所施是故玄文云為實施權意在於實開權顯實意在於權當知以實為權權名隱實開權顯實實外無餘潛之真顯利在物情常住本源未嘗增減故未開之前非但不說顯實之名都無施權之語故說宜權

之言即須顯實故也故知此是法華之宗致實教之源由釋義之旨歸衆行之府藏若不體之徒施徒運每至此意皆勤勤者恐斯宗學者失經旨故所以者何下應釋諸佛云我以等者以我釋彼也借此者既將自權而釋於彼故借字亦子夜反去聲稱之意正引彼證此故且以此釋彼意亦明於道同彼此皆悉施開故也是法等者若結開權是法兩字指向演說諸法是也標人法中云舉無分別法者將向是法故云能知除諸等者若爾法華之外皆魔事耶人也即是向法故云能知除諸等者若爾法華之外皆魔事耶下然但前教中權魔亦說之唯此一實魔永不測故云除耳故惑阿難時亦說中道但除其魔而開其法非五七九等者以三五等皆是方便故皆云非三藏三乘加父天五也加通教二乘七也但會二乘何二乘耶以共二乘與婆沙中二乘永別服若不與彼二乘共故今問之若三藏三乘不須會者婆沙四階即是究竟圓常果不若祇歸此果即是大品共佛以不為是瓔珞妙覺位不為是華嚴遮那果不加通別菩薩九也若義刀行向乃成十一此等皆是被會之異合彼異故故名為二體收異故名為大大即今經圓妙一乘位與華嚴圓位同也儀式者祇以開合之相為威儀法式今開三者開三在昔而言今者指今一化從一乘開故云今耳如釋論等者文初適云諸佛大事等者佛所尊重故數言之故引為例云云者論更有文亦云如王好施所生太子名數數與等次正明顯實中古以此四顯實今以開示等四並為理一舊師所無但說者受者並於理上立因果耳此師於此立因果門以釋開等猶不及光宅於別序中以本迹門而釋四句別序雖敘迹門仍居一部之首且法說初更分因果又正是因門者且從師之遠果其實具有委如玄文若歸去及徵古師本門既移來此迹門理合向前不可本迹

重張復今本門剩長若其雙標本迹品內之義混和竟有雙標於斯至下別生緣起況釋四二不及光宅下方等者舉本別由以責古釋塔現證前兼為起後故寶塔踊為本遠由地踊菩薩為本近由二由未來安得辯本次敘光宅今亦不用下破也初作因果相違頓說者尚失旨歸治城各有判釋皆非今意章安云三十心是初依五恒也初地已去是第二依皆師位也意以初依具煩惱性為第子位章安亦自約彼經判位若判開等此亦不然何者今判四依須約四教並不可以此判於開等四依通凡開等唯聖聖復約圓故下結云不與經會引經等者大經對地前為闇見即別教地安得證通登地見即佛眼也故六地思盡全在通教古來但知以地釋地而全不辯地之所在注云云者廣立理教以破古師略如向述難此同前者難同光宅用三慧也且破三慧故云同前亦應更云五濁先除安指今教若今教除濁應始成聲聞若始除濁為是何佛知見顯極卻失前三佛之知見並在今經開等豈可分屬餘教則成餘教有佛知見乃言別教三乘別故即指鹿苑二師皆以通教三乘而為般若言抑揚者以淨名中抑挫聲聞褒揚菩薩此甚不曉彼經亦有抑挫菩薩不獨褒揚故今家八字判盡經理謂折小彈偏歎大褒圓裂衣亦擗也亦分帛也四句不可分也有人云三十等者通未見法華奇異者經七難思非凡所測準聖歎釋師貧可知今依義附文略有十雙以辨異相與二乘近記開如來遠本隨喜歎第五十人聞無至二生補處釋迦指五逆調達為本師文殊以八歲龍女為所化凡聞一句咸與授記守護經名功不可量聞受持乃便教實教其心無多發故來對今教不可多發而分開等復約賢聖立位不同開彼多發心皆云於涅槃經得若干分解如何判之為方便教荅涅槃之名既通所緣生解亦異縱非前之兩教入銅輪若細亂者頭破七分有供養者福過十號況已今當說一

但成別教教道以此而言教相難辨況古師對位自消彼經若見思斷位不成別義不可遷位消圓開等若同體見思盡非六地故知現在能信如來甚深智慧甚深境界理不容易華嚴融通極頓說者尚失旨歸法華唯顯一乘不可會之成漸又有仙慧開善治城各有判釋皆非今意章安云三十心是初依五恒也初地已去是第二依皆師位也意以初依具煩惱性為第子位章安亦自約彼經判位若判開等此亦不然何者今判四依須約四教並不可以此判於開等四依通凡開等唯聖聖復約圓故下結云不與經會引經等者大經對地前為闇見即別教地安得證通登地見即佛眼也故六地思盡全在通教古來但知以地釋地而全不辯地之所在注云云者廣立理教以破古師略如向述難此同前者難同光宅用三慧也且破三慧故云同前亦應更云五濁先除安指今教若今教除濁應始成聲聞若始除濁為是何佛知見顯極卻失前三佛之知見並在今經開等豈可分屬餘教則成餘教有佛知見乃言別教三乘別故即指鹿苑二師皆以通教三乘而為般若言抑揚者以淨名中抑挫聲聞褒揚菩薩此甚不曉彼經亦有抑挫菩薩不獨褒揚故今家八字判盡經理謂折小彈偏歎大褒圓裂衣亦擗也亦分帛也四句不可分也有人云三十等者通未見法華奇異者經七難思非凡所測準聖歎釋師貧可知今依義附文略有十雙以辨異相與二乘近記開如來遠本隨喜歎第五十人聞無至二生補處釋迦指五逆調達為本師文殊以八歲龍女為所化凡聞一句咸與授記守護經名功不可量聞受持乃至一念隨喜皆與授記況能讀誦不老不死五種法師現獲相似四安樂行勞入銅輪若細亂者頭破七分有供養者福過十號況已今當說一

代所絶歎其教法十喻稱揚從地踊出阿逸多不識一人東方蓮華龍尊王未知相本況迹化舉三千塵點本成喻五百微塵本迹事希諸教不說如斯等文準經仍有且依向指非奇何謂有人引華嚴等者仰人意者仰責諸師地前有四十心位何不用釋關佛知見而但用地前三十位耶破有二失一者譲用華嚴十信二者賢位非佛知見言華嚴不明十信者古人亦以華嚴住前修十梵行空即入初住將十梵行空對十信位今文破者經無信名故云無也攝大乘等位具如釋籤所引恐是十地論剩七字有人寸破用論四智者彼師所引云總別一時欲釋四句令無前後不意卻成高下不當今為二破者但云四智一時而不分位別二者四智在果開等通因申斯不當故今不用且準止觀引論四智以彼因果各有總別若唯指果四智位高今且直以果智責之四智者謂道慧道種慧一切智一切種智此四在果一體具足若開等內證中論橫故須四位別對四智縱因果相對各有總別但成因果何名開等有人言非空等者意以雙非理顯為開不出究竟有分明指理能究竟能有故名為示見此空有不離於理方乃是悟復了此理不二而二方乃云入此不破意者空有之言是約二諦雖作四重秖是空有二理而已失理淺深迷空有體但列空有徒分四重故無中體徒用雙非不出二乘恐涉通教有人云達三諦等者雖標三諦不辨融即任運分張別人初心何嘗不達三諦之理名達為開不名開也至十行位分明見假至迴向位觀無一異若入初地方順法流如此何能免於別義亦未能辨開等別相非是初心事竟不別故非佛界不有人去用總別相以釋知見此人不知論云一切智是聲聞智不應以此為知一切種智居二智後屬別佛智不應以此為圓佛見又古人見一切之言便以為總以有種言乃判為別此亦不見大論圓文論云為令易解

分屬蜀三人況彼分主大小因果條然永別如何將釋圓佛知見有人解盡智等者盡無生名出自三藏無生之語稍通於三約淨之言並判屬通佛如上事者都不見於法華大意總如玄文大意方了略如今疏釋方便品至此但知佛知見義

法華文句記卷第四

法華文句記卷第五　　天台沙門　　湛然述

法華論云去引論釋也論有三文初約三乘意令二乘與菩薩乘同得同有於中先引論次論言下解釋論意云次第者與今解釋次第不違準論文意初以無上為開論文又云佛知見者如來能證如實知彼義故經文既云為令衆生若唯佛證何以乃云為令衆生故非今釋義不可通第二句示同有無上初論文但云二乘與佛法身同等故此釋中言三乘者不獨菩薩故以菩薩合二乘釋即是三乘法身同佛第三句者令知無上即是悟也第四句者證無上故名為不退證秖是得即入初住論意以前三句共令得入初住位也初開者指所知見為無上次示此境同有次令悟同有次令入此境故云不退既先約二乘與菩薩同證故知經意先在二乘是故論文不簡定性況論云未熟即當熟也當非不故不得云無次約菩薩者驗知菩薩與二須會若不須會何故別立一釋同二乘耶釋初句中論無別釋今云如前者與二乘人同得耳鈍同二乘良有以也故知爾前非無上也釋示中云菩薩有疑令知如實故知爾前挾疑非實疑通會別理不應然若不被會豈知如實況知如實仍須修行釋悟中云未發心令發菩提心若不發心不名菩薩故知爾前得菩薩名未發圓心釋入中云已發心者令入法故故未發者或指藏通已發之言多指別教別教知中雖似已發不入證道故須令入佛知見言正簡於權當知三教菩薩有疑未發未入真常所以論文現令菩薩開示悟入而苦不許公違論文第三約凡夫釋中論亦不釋開句今亦指同初文故知凡夫與三乘同第二句雖釋其言全與初二乘中第二句同至第三句方異前二釋故知凡夫與三乘人同有法身佛性故下二句凡夫與三乘別者以外道計常故一切衆生未知菩提故既為凡夫別一番

釋故知不得深位釋之故釋悟句云令覺悟入句令入菩提當知凡夫不知不覺有無上法亦未曾發菩提之心而皆云與二乘同也故知三番人異義同是故初句皆可義同次釋菩薩第二句中云令知如實如實秖是法身異名此亦言異義同第三句對二乘不知故云令知對菩薩已曾發心令更發心對凡夫令異外道亦令外道悟故此則義異意同第四句中對二乘退大云不退對菩薩已發未入故云入法對凡夫未曾發故直云大道當知秖是一佛知見為令此等人異開同故知舉三乘及以凡夫收機罄盡咸曰衆生凡收六界三乘對實即十法界釋若約所趣唯一佛界即佛界釋三番義徧即約位釋佛界對九復成離合況論釋四句與今位等四釋義同論句句釋者論三釋中句句別釋今於初釋乃離為四即成三番各有四釋但舉二乘以例餘故亦是舉難況易二乘難故今初釋者先屬對論文初以證不退為四位釋者即論第四句既云不退即開示悟入皆念不退次明佛所證得為四智釋即第一句論云除一切智更無餘事次以同義即第二句論云二乘法身平等更無差別若無觀心云何知同次以不知究竟處者即第三句處是所通二乘不知今為令知知即是門門為能通故作四門釋也二乘既然菩薩凡夫例皆如此是則三類皆須圓教教門以為能通大觀修智方能到位知見佛境若作餘釋為令之說徒施佛之知見何在故一家釋義依經順論契行得理佛出世意豈不然乎今釋佛意寧可乖耶若深張地位凡夫非異若除二障方明開者則示等三皆在佛地此教尚非地前之分何益凡小者耶言云云者應須委明橫豎釋意以申橫豎用論文故故論三釋中二豎釋今二釋中句句橫豎令論四句亦成橫豎雖有橫豎意在不二次今釋下今文正釋先略對古今次若無量下明用今意引文釋成以論廢立初意者今古相對即略中廣

初言廣者語少意含既顯實已須知諸法無不皆實若今十妙乃名處中但其名中而義則廣消經實文似如難用故且和舊以存四一即極略也次用今意若廣則心塵行法入理無非一實於解釋門太成通漫秖可暗照故言奇知若作下述今十妙雖不消句對義非無故先引經對十今見問何故經文不依十妙卻雜亂耶答理智等六經已次第但後四文雖似前後不無深致何者若有廣應即有眷屬眷屬取悟通以發之見通獲益良由說法依玄次第自是一途六不可越經文灼然初云非思量等對理一者所思故也唯有諸佛等對智一者能知故也唯以等文義既具三理須分別文雖具三語意在於一大公衆事事即因果故云義便乃為行一又智能照境方達境大故大名智以事入為行有其二意自行化他俱名事故今化他故是佛出世之大事也應知初分別釋用前分字解意次逐義便用前撥釋前雖二釋總釋易見故今用之次知見者下意雖經文從欲令去為位一文中但云知見者以經文二句中皆云智見即能智見已屬智行所見諦理已屬理一雖不分於知見淺深乃以開等對位各別故屬位一次又取結文對三法一重取前文撥意而說故云又也又取諸句下出現之言為感應一四句皆同隨義故別無非感應餘四可知經文等者明廢立意雖消文不用義理非無是故三中存而用略從若略下欲用舊略復論去取簡義存數故也於中先簡次存初廢棄立理舊以四句同是果一雖以果為理名不別彰故須破之而別立理故依道理無理屬魔既句句中皆云知見故所知見豈非理一次廢因立行者行之始終即是因果但點行一即收二義雖廢棄稱乃在行終但加理一為教等本故使理名通開等四義順故也次入下存其二也次正釋者先明來意云且從略對十等說故名為略十等仍存故云且也先釋理一百為四義今又為三先標列次正釋三所以下

結要歸宗正釋中初約四位者即眼智所階於中分八以出文相初標如文次諦境下以所依能用顯於所涉向述來意然此四一準下消文皆有兩向並從一邊左右互攝以別四一故四相望尚各具四況兩向耶何者如所知為理則能知屬智能稟是人能詮是教今文具二故且從理故云理一今顯此理理不獨顯以智門觀三歷所涉位共方顯理乃是卻將人教行三歷位取理觀心人也四門教也四智行也三種相由破惑入位階於至理若爾後三相成亦應可爾是故今初舉所依諦不能自顯智是能用由之見理故云乃能三智下簡能用進否三智四眼否也種智佛眼進也雖釋住中引仁王云理名住者準例借別亦可十住如理十行如體相即顯勝須分四經云下約位引文釋其所以衆生義兼佛果唯極極果智見令物即得故異前經五三教下約教判意古今諸通於中為四初正融通即無復淺深次但如理下明淺深所以三量量即理故名住理即量故名行融通者為借別故故須融引證次釋四舉辟中有關有合先開中云朔望者朔明也謂月初明望謂相望即圓滿時日月相望月非朔望寄於朔望則有虧盈合文可見言云者須引大經月喻前也次約四教今文具二故且從理故云理一今顯此理理不獨顯以智門觀三德偏收三引證四結名次釋入中五略無障除準上合有但運歷所涉位共方顯理乃是卻將人教行三歷位取理觀心人也四門教也四智行也三種相由破惑入位階於至理若爾後三相成四引證五結位名準義亦應如文略二者已入無功用道下去亦然次釋悟中四先明障除行成次事理下明體釋住中引仁王云理名住者準例借別亦可十住如理十行如云乃能三智下簡能用進否三智四眼否也種智佛眼進也雖量即理故名住理即量故名行融通者為借別故故須融通於中為四初正融通即無復淺深次但如理下明淺深所以三教今文具二故且從理故云理一今顯此理理不獨顯以智門觀三德偏收三引證四結名次釋入中五略無障除準上合有但運歷所涉位共方顯理乃是卻將人教行三歷位取理觀心人也四門教也四智行也三種相由破惑入位階於至理若爾後三相成四引證五結位名準義亦應如文略二者已入無功用道下去亦然次釋悟中四先明障除行成次事理下明體教今文具二故且從理故云理一今顯此理理不獨顯以智門觀三德偏收三引證四結名次釋入中五略無障除準上合有但運歷所涉位共方顯理乃是卻將人教行三歷位取理觀心人也四門教也四智行也三種相由破惑入位階於至理若爾後三相成四引證五結位名準義亦應如文略二者已入無功用道下去亦然次釋悟中四先明障除行成次事理下明體具四況兩向耶何者如所知為理則能知屬智能稟是人能詮是教今文具二故且從理故云理一今顯此理理不獨顯以智門觀三德偏收三引證四結名次釋入中五略無障除準上合有但運歷所涉位共方顯理乃是卻將人教行三歷位取理觀心人也四門教也四智行也三種相由破惑入位階於至理若爾後三相成四引證五結位名準義亦應如文略二者已入無功用道下去亦然次釋悟中四先明障除行成次事理下明體具四況兩向耶何者如所知為理則能知屬智能稟是人能詮是教今文具二故且從理故云理一今顯此理理不獨顯以智門觀三德偏收三引證四結名次釋入中五略無障除準上合有但運歷所涉位共方顯理乃是卻將人教行三歷位取理觀心人也四門教也四智行也三種相由破惑入位階於至理若爾後三相成四引證五結位名準義亦應如文略二者已入無功用道下去亦然次釋悟中四先明障除行成次事理下明體具四況兩向耶何者如所知為理則能知屬智能稟是人能詮是教今文具二故且從理故云理一今顯此理理不獨顯以智門觀三德偏收三引證四結名次釋入中五略無障除準上合有但運歷所涉位共方顯理乃是卻將人教行三歷位取理觀心人也四門教也四智行也三種相由破惑入位階於至理若爾後三相成四引證五結位名準義亦應如文略二者已入無功用道下去亦然次釋悟中四先明障除行成次事理下明體具四況兩向耶何者如所知為理則能知屬智能稟是人能詮是教今文具二故且從理故云理一今顯此理理不獨顯以智門觀三德偏收三引證四結名次釋入中五略無障除準上合有但運歷所涉位共方顯理乃是卻將人教行三歷位取理觀心人也四門教也四智行也三種相由破惑入位階於至理若爾後三相成四引證五結位名準義亦應如文略二者已入無功用道下去亦然次釋悟中四先明障除行成次事理下明體

妨高位不棄凡夫四引證除位入理之言義通深淺從初立稱故且云住五住於下結所表以立名次釋下中三先明破障體顯次明顯體具德三結位名準義亦應如文十住一者文略二者已入無功用道下去亦然次釋悟中四先明障除行成次事理下明體德偏收三引證四結名次釋入中五略無障除準上合有但運引證中先引次釋四舉辟中有關有合先開中云朔望者朔明也謂月初明望謂相望即圓滿時日月相望月非朔望寄於朔望則有虧盈合文可見言云者須引大經月喻前也次約四教今文具二故且從理故云理一今顯此理理不獨顯以智門觀三德偏收三引證四結名次釋入中五略無障除準上合有但運歷所涉位共方顯理乃是卻將人教行三歷位取理觀心人也四門教也四智行也三種相由破惑入位階於至理若爾後三相成四引證五結位名準義亦應如文十住一者文略二者已入無功用道下去亦然次釋悟中四先明障除行成次事理下明體具四況兩向耶何者如所知為理則能知屬智能稟是人能詮是教今文具二故且從理故云理一今顯此理理不獨顯以智門觀三德偏收三引證四結名次釋入中五略無障除準上合有但運歷所涉位共方顯理乃是卻將人教行三歷位取理觀心人也四門教也四智行也三種相由破惑入位階於至理若爾後三相成四引證五結位名準義亦應如文略二者已入無功用道下去亦然次釋悟中四先明障除行成次事理下明體具四況兩向耶何者如所知為理則能知屬智能稟是人能詮是教今文具二故且從理故云理一今顯此理理不獨顯以智門觀三德偏收三引證四結名次釋入中五略無障除準上合有但運歷所涉位共方顯理乃是卻將人教行三歷位取理觀心人也四門教也四智行也三種相由破惑入位階於至理若爾後三相成四引證五結位名準義亦應如文略二者已入無功用道下去亦然次釋悟中四先明障除行成次事理下明體具四況兩向耶何者如所知為理則能知屬智能稟是人能詮是教今文具二故且從理故云理一今顯此理理不獨顯以智門觀三德偏收三引證四結名次釋入中五略無障除準上合有但運歷所涉位共方顯理乃是卻將人教行三歷位取理觀心人也四門教也四智行也三種相由破惑入位階於至理若爾後三相成四引證五結位名準義亦應如文略二者已入無功用道下去亦然次釋悟中四先明障除行成次事理下明體

先教次觀後方智位此中釋理四皆能詮於四法中親者先列其名下文述順生起以親先故故先位智次及教觀於位智中位為所涉智為能證則所親能疎故先位次智於教觀中非教不觀故教前觀後於中亦先正釋次融通初云橫者初心所稟教法具四以法相望無復優劣故名為橫應知位智多約於豎約觀乃成非橫非豎通論並是約非橫豎以論橫豎觀門亦有淺深故也教四相望似亦淺深於中初釋次能通下以理攝教攝即融也故門門中皆通智位從淺至深以麻菁等皆通於觀以至於住故門成橫雖對開等但明有等義同開等非對深淺約位開等又二門中皆云一切者本顯互通互具故也猶恐不了故下更以理性融之次觀正意故也觀親依理是故初論三諦之理是為下結歸也結於三觀以歸開等次所以下逆順生起者初明所由於能次明能顯於心釋上語大略以消開等乖文論觀法具如止觀所以前之三釋初不述理故二釋文後融通並是附理理是文義

所以前之三釋初不述理故二釋文後融通並是附理理是文義正意故也觀親依理是故初論三諦之理是為下結歸也結於三觀以歸開等次所以下逆順生起者初明所由於能次明能顯於心釋上語大略以消開等乖文論觀法具如止觀所摠而言之結攝四釋以歸理一既知四釋並釋開等應知開等二四重況復四文親疎互攝能所映顯此乃教行人三寄理以辯理既如是餘三例然故知今家似借論文而宗符論旨昔方便教等者別初地已去以分四義即初地為開從二至六為示七八為悟第十為入而帶地前非佛知見故別知見不可即為眾生開之既依別義亦可通取三賢十地次第對之或準古師如前諸釋判入恒中後四恒是故別知見信經劫數頗到故也通教見地開薄地示離欲悟已辦入三藏教中若約二乘準通教說若約菩薩則初祇為開二祇為示第三為悟百劫為入若兼聖位則以第三百劫為悟三十四心斷結為入此之二教始終不明佛智見也以當教不說是故云無不可將婆沙四階般若三共理路次第能消法華佛之一字唯局此經若其欲以

佛義通用則以當教發心皆求當教佛果故使開等亦得云佛而須簡部簡教而已釋人一中言但化菩薩者據佛意說窮子自謂準次第論今從開說故云人一教行準知行一中光宅為教一者約今判文與光宅不同非立名也光宅立名多同舊師為圓可知即同方等所對中小故今文中但況出鹿苑故云況三藏三耶若不作此釋如何能顯經部之妙異他經耶他既不以教部消經故知教部妙義難顯三世佛章各明教行者文中各云是法皆為佛乘故是教一文也是諸眾生下即行一文也後摠論者下三世佛章末摠云今利佛是諸佛但教化菩薩人一也欲以已下理一也居正釋中無有餘乘等者既云無有餘乘又云若二若三當知無餘之外復無三三言餘乘者指華嚴中別教乘也既識三味鹿苑

第一中開三世佛但名有二兩指摠佛即初二意兩指釋迦即後二意然三世章顯實皆云是法及釋迦章知此兩字並指權是實故名顯實何者在昔施權尚無權名何況有實故今開權權即是實故云是法及為佛乘故知迷其施權意在開也過去佛章於顯實中言兼得人一者亦應兼理以上兼字貫之於下以兼非正故上文云不及摠文顯也未現亦然現在佛章從初即是開權顯實經舍利弗是諸佛下即當摠文故前料簡中云三世佛章各明教行後摠明人理準此應先開章云先別次摠所以不先開者下摠文中既無開權之摠唯有顯實一文故對三世各有權實摠別不便故也故合在現佛章中共成文足故云文具也若爾何不秖合著現佛章中為四一文而用為摠耶以經文初自云舍利弗是諸佛等故知是摠經知諸眾生至方便力而為說法即感應相對也知諸眾生去感也種種因緣去應也經種種欲等者但諸眾生過現未來根欲性三為感佛機經中唯有欲性二種若有此二必有於根故加根對釋深心所著即是根者宿種難轉隨習不捨名為所著在方便教故習者名著何者根以能生為義由過習種成於現欲欲以取境為能以能取於五乘教故習欲成性故性望欲性名未來未來望今名為本性上已說至施權者據理先明隱實之權即是所開既已明開即知智施無不具實但恐不了所施之意故先明其意次釋五濁故初文云秖為五濁等故云於一佛乘等尚無帶二等者欲明施權先以實況今一實中尚無般若帶二方等帶三況有鹿苑單三單五縱加人天仍屬鹿苑有人云單五三藏單三通教此不應理通無別部已在般若方等中明有跡本云無二者無別教及別入通之二無三者無通教及別圓入通之三後文自有此釋不須安此今且依此若無下文此釋無妨別圓入通亦在方等般若中明秖緣彼有通別故有相入之文然

舉論之與相入不無小異故不依之如是者體相也者濁體及相不可具須但略云如是經雖不具跡文略述於中先明其體故云劫濁時亦是有濁之由雖復四濁同在濁時四與濁時更互相濁光無別體等還指釋文共為體相下所引文是也云慳貪等即見修二濁又不善之言通於見修唯有命濁經文不釋既有眾生等三命必有故劫是長時等者至八十也劫者時也諸釋甚廣於今非要故但略論言短時者如俱舍中立三極少謂色名時色極少者即極微是論云極微微金水兔羊牛隙塵蟻蝨麥指節後後增七倍二十四指肘四肘為弓量五百俱盧舍此八繪繕那名極少者即一字是論云一字為名者為名極少二字為名亦名名身三字已去為多名身四字為句四句為偈等時極少者即一刹那論云百二十刹那為怛刹那量臘縛此六十此三十須臾此三十晝夜三十晝夜月十二月為年眾生濁至假名者見慢是因果報是果由見慢故招生死果攬因成果故云攬見慢等二見攝諸見盡況復十六及六十二耶無人謂有人身品十六知見等二見攝諸見盡況復十六及六十二耶無人謂有人身見也有道謂無道邪見也文應反此句云無道謂有道戒取也所通非勝即見取也偏執有無即邊見也十六知見具如法界次第六十二見有三不同若作三世五陰各計四句謂過去如去等現在常無常等未來邊無邊等并斷常二為六十二秖是有無二見屬邊見邪見所攝若色大我小等四以四歷五陰三世六十并有無二此但身邊所攝若本劫本見等六十二則斷常邊邪戒取等攝若作五陰各計我所二我所各各有三謂瓔珞僮僕宮宅等四陰十二并我十三五陰互論即六十五此但在我及以我所若娑沙使攝度中歷十二入十八界二有六十五乃至無色亦然無色界中但隨義減色摠此諸見偏一切處及一切法故云羅網及稠林等次眾生濁中二釋結釋中二重法辭兩法謂前明假名次明流轉辭中二處俱辭假名以二處法俱假名故次命濁中三法辭合次第者有人云單五三藏單三通教此不應理通無別教及別入通之三無三者無別教及別圓入通之三後文自有此釋不須安此今且依此若無下文此釋無妨別圓入通亦在方等般若中明秖緣彼有通別故有相入之文然眾生不安止是濁相由三濁故今命短促如由風鼓令水奔昏龍

自屬時不可令佛不生滅劫若生滅劫即大小不障命隨報法亦不可除佛亦示生短壽故也指煩惱見名未除濁如華嚴中許有凡衆聞華嚴經是故五濁不障於大既不障大何不漸初即說佛衆而設小耶而兼帶耶荅四句分別者以根對土障俱不障但輕重不同以土對根利鈍以成四句初一句用荅華嚴後一句荅漸初不說大意中開兩句明土別耳即初後俱不障大但由利鈍初後不同根鈍障重故初說小云濁能障故約四句皆不障大故障大之問一往云耳問五濁障小不者既不障大為障小不前文雖云小能治濁故不障小對向四句俱不障大則是大小一切不障何以五濁得名為障故對小更問若障小者應一切不聞若不障者應一切俱聞何故初轉但為五人荅中亦開四句至第四句方乃為障但是對根根鈍成障舊計直云五濁並為大小障者其理大違故初為五人及身子等屬初句也今舉史稱盤特為二句者則一切聲聞除此二例並上根攝問前第四句以身子為遮輕荅望大故重望小故輕問自有等者初四句此中以身子為遮輕荅望大故重望小故輕問自有等者初四句荅華嚴問因荅出身子聞法華經後之四句唯小義當鹿苑為欲簡出諸部大乘是故更問兩處不攝為根利鈍為障不障荅中云此就四教者以方等般若中聞大小者是也既其於彼不能得入待至三蘇望前為鈍但以待時名為鈍耳望前雖鈍於此得自判利鈍於四門中以後後門勝前前故故四門中以第四門移著前者欲對四根勝者居首當知此中大小與前兩四句中大小不殊初四句中中開二句別在淨土今皆此土言云者二根意對二門說其所以問前何故云根鈍遮重不聞於小此中乃云聞於有門荅在前不入於今方入大小根性熟時不同故知不問有障無障悉皆得入但以障之輕重用對根之利鈍及時不同耳若都不聞大小者不問有障無障此土無機今世未熟非四句收四門不攝此中正

用大論二十四釋十力中文至第四方云世尊以是智力善知衆生上中下根若信進等五及根遮等四論唯約小今通大乘故知障與不障貴在有根有乘種耳障由破戒具如乘戒四句分別即長短相待煩惱違順等相待見即有無等相待若通論者各以對五時四教三品諸門分別注云云者良由此也細推之言恐遺落具三假依正二報莫不皆從三假而成今從分別且別說也故別對之衆生下大論三假施設門衆生和合受衆生名命等並是衆生計法又有所計假名對衆生名故云名通兩處委釋具如止觀第五記煩惱下凡聖門煩惱在凡者謂諸凡夫定有故耳然見必在於若聞下根鈍也佛尚未說舊醫真說於常我等名順其計謂無凡煩惱通聖如具縛聖者及羅漢向言三通者劫減有佛劫增唯凡又滅則有佛增通餘聖又增與減各通有無以大小乘不同故堪聞大至鹿苑中以小治濁後方聞大所以見若不除不堪聞常也菩薩藏淨滿待劫滅耶常在靈山此之謂也衆生之名具通凡聖故有凡聖報命不同命短下長短門一劫之中數數生故故長短別此乃約父以欲天見佛處說若論初禪即劫命等二禪已去劫短命長乃至無色準說可知三通長短者煩惱在凡故長在根源先斷後用故曰開遮餉者食也含時異故故云不知好惡說我增於邪習故云不識根源不了說常時異故短在鈍根外道故長亦可在小故短一生斷故在大故長留惑潤生云不解開遮故經云若佛世尊先說常者受化之徒當言此法同彼外道故云若但讚等兩處皆具如止觀第三記次約五濁論四悉為濁衆生準說劫但下帶不帶門命是不相應行法須帶陰法中劫命對世界者劫命秖是依正二報即世界也衆生即是所為之人見是能計見者與衆生同由此二故有所為機則見滅善論長短時餘並屬法非不帶時非親帶故但在於法劫通下內外門大劫害器故名為外小劫害人故名為內或可四濁聚時生煩惱是對治者如五停中具治三毒正用小乘能治濁故屬第三悉亦準論意以第一義用對衍門此四悉門通酬五濁障大不障小之間也以四悉文所被多故著料簡門首從若論因果下更以多門分別五濁初是因果門也二因謂煩惱又見餘三是果義兼依正次一人下人法門人謂衆生法即餘四與生相對故皆成法並是生劫是下共別門次小劫下通別門從八萬下釋大小劫言正三毒者他方淨土如阿閦國亦有女人無邪欲故舉一準餘諸可例識廣歷諸土分別不同故注云云敦具者敦實得者故斥言非上慢屬法若對時說生亦屬法二報障下三障門二報者即衆生命

二煩惱者見亦通得名煩惱故業在其間者煩惱潤業業能招報故云其間衆生下中論三假門相待可知者即劫煩惱見也劫即長短相待煩惱違順等相待若通論者各具三假依正二報莫不皆從三假而成今從分別且別說也故別對之衆生下大論三假施設門衆生和合受衆生名命等並是衆生計法又有所計假名對衆生名故云名通兩處委釋具如止觀第五記煩惱下凡聖門煩惱在凡者謂諸凡夫定有故耳然見必在於若聞下根鈍也佛尚未說舊醫真說於常我等名順其計謂無凡煩惱通聖如具縛聖者及羅漢向言三通者劫減有佛劫增唯凡又滅則有佛增通餘聖又增與減各通有無以大小乘不同故也菩薩藏淨滿待劫滅耶常在靈山此之謂也衆生之名具通凡聖故有凡聖報命不同命短下長短門一劫之中數數生故故長短別此乃約父以欲天見佛處說若論初禪即劫命等二禪已去劫短命長乃至無色準說可知三通長短者煩惱在凡故長在聖故短諸見在餘凡夫故長在利根外道故短亦可在餘凡夫故短在鈍根外道故長亦可在小故短一生斷故在大故長留惑潤生云不解開遮故經云若佛世尊先說常者受化之徒當言此法同彼外道故云若但讚等兩處皆具如止觀第三記次約五濁論四悉為濁衆生準說劫但下帶不帶門命是不相應行法須帶陰法中劫命對世界者劫命秖是依正二報即世界也衆生即是所為之人見是能計見者與衆生同由此二故有所為機則見滅善論長短時餘並屬法非不帶時非親帶故但在於法劫通下內外門大劫害器故名為外小劫害人故名為內或可四濁聚時生煩惱是對治者如五停中具治三毒正用小乘能治濁故屬第三悉亦準論意以第一義用對衍門此四悉門通酬五濁障大不障小之間也以四悉文所被多故著料簡門首從若論因果下更以多門分別五濁初是因果門也二因謂煩惱又見餘三是果義兼依正次一人下人法門人謂衆生法即餘四與生相對故皆成法並是生劫是下共別門次小劫下通別門從八萬下釋大小劫言正三毒者他方淨土如阿閦國亦有女人無邪欲故舉一準餘諸可例識廣歷諸土分別不同故注云云敦具者敦實得者故斥言非上慢

亦然終無實得而不信者嗣亦繼也身商無量者小乘教中不說更有界外生處有計劫易在界內者亦名生處大乘教中既其變易生處多故故云無量此述通意言中但云名增上慢意指羅漢若實得者豈有不發大心者耶乃以大乘密而斥之若謂究竟應變易盡若未盡者尚以不信值遇餘佛者初文以有餘土佛名為餘佛羅漢受先世身煩惱果故故須必滅若煩惱所感能不滅者有於因果不同之過縱云邊際定力持今不滅今問邊定為大為小若其小者小無變易之名亦無永常之說若言大者大邊際名唯在等覺豈得記之後即等覺耶若大小定顯大無定用有引羅云等此不應爾但佛滅後諸阿羅漢隱顯不同皆隨機緣況本大菩薩此是大論龍樹菩薩假施此問欲準大教真委吾之故也故若文中云不生三界況論還引法華證之故知博地之言無教可準餘國之義出自他人故古人云學不師安義不中難故此法華非茲不了又若變易不出界者而生五道之言卻入生死之說驚入火宅之喻非涅槃一百之文使為虛構南岳下三釋並是南岳釋也次釋中云羅漢若修念佛三昧等者若言念十方佛則已發大心若唯念釋尊乃因小感大亦是機發使之然耳然小乘之中諸部不同亦有信有十方佛者即小乘人修第四禪邊際定力見十方佛等人念佛觀成感佛為說第三舉凡夫者舉凡夫況聖盲是故羅漢悉無不聞之理瑤師意云密具得羅漢無不信者不須餘佛遇餘佛者則指凡夫南岳豈不知凡夫於佛滅後能生信耶故值餘佛必指羅漢故淨名云凡夫有反復而聲聞無也故知聲聞難遇而須商議凡夫易受何須引例有人云至必然者意破瑤師立不信者義亦不然執心牢固必在昔教不應證今滅後之文此師又引身子於法華初聞略開之文以證滅後羅漢不受之語意云值佛羅漢尚疑是魔況佛滅後寧肯信受

今則不然佛預敎遍無不信者故於滅後執經權說義容可爾云云者應廣明羅漢及以凡夫信不信意以破此師及以瑤師此直是異解等九字恐須作白字書之指前兩師亦非全失但未全順故有歎法文云如是妙法諸佛如來時乃說之而無五濁之文須中無歎法也先後者上先歎法如向所引言不虛者次文方云汝等當信佛之所說言不虛妄及以開顯上勸信與不虛合者上云汝等當信佛之所說言不虛也今陽不虛者今須中勸信在前不虛在後中陽五濁文也故前四今五由離勸信為二故也應云勸信不虛中為五濁所陽章安更云上以釋迦方便用釋諸佛施權者上釋諸佛開權文云我以無數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法偈中如文修道得於諸權法者自行因滿所感權法正當自行體內權也即此法體亦不可說以方便故為眾生說成化他權即照九界已下文是故知立一開權之言於今乃成三意一者騰昔施權二為顯實已權全是實照九界機說七方便者九是所被教不竟既顯實已權全是實照九界機說七方便者九是所被教不出七說七被九漸令入實人法七九故立摠言九界從自分立名方便從進趣為稱又九界從物機立名方便從化主受稱摠舉不同故云七九言不可定判者七九之中隨何等機聞何等法遇機便逗故下釋欲性也欲耘是念故知耘是念現起等者念必對境故云現起種種之言不出七九過去故知念則且語內心欲論對境生稱今但約慕樂通從欲為名不漏如糟出酒從文入理如糠出米既無無漏及計世禪如棄酒存糟不得眞理反封文字如棄米存糠是五千有者以有顯無有失無得言封文者亦應更云執禪為實如糟無酒文中兩釋初釋為正後釋乃兼實行聲聞起去之徒亦於現在未有大機走故互舉樂欲必居現在欲名雖不從過亦可以現望當以名互故重釋云或可習欲以成性成性生習欲上句現欲成未性下句過性或可過欲成現性現性成未欲或可過欲成過性

現欲成未性是則欲名雖通過去仍從現說故知欲念之名定居
現在七方便至云云者具如止觀隨自意觀觀惡中云通途善惡
者是鈍根下至施權意此是長文今不云長者但偈與長行不同
隨事要者則辯同異或可略明意則可知我設下三行須理者文
多云說如何云理如云未曾說說時未至隨順說等亦是以能顯
所準前諸例略亦可知今文正取佛慧為理之行聲聞兼得緣
覺者聲聞數中有值佛緣覺故也又三藏聲聞必兼當教緣
覺又菩薩既兼藏通二乘必具兩教菩薩不云別者前以淨心為
別教竟既以聲聞菩薩共為義立乃至一句皆悉成佛又誡言
無疑當知此是極聖誡說而不肯信大經云一切二乘未來必定歸
於大般涅盤如流入海又菩薩與二乘合明當知三乘悉皆被會牒
假名三教等者三教是假名故也教本一實故三是假為物假設
三藏等權今既顯實重舉所除以示佛慧即上句所列者是無二
是無通教中半滿相對之二者通真含二故也由關別教故更引
上餘乘來此釋成語假則通論三教言餘及以三且云相入以有
餘皆假故得相入無餘無復相入之名以純一故此指乳及二蘇三味
文盡初一行半舉內心經云如我昔所願今者已滿足者問佛初立
誓誓度一切今眾生尚多願云何滿荅且從一期總而言之但令眾
生得入佛乘即名願滿是故經云如我無異若我遇眾生等者明
濁不障大遇者盡令入於佛道無智不受故云障大眾生者文中
三釋初釋對他得名次釋從自立稱後釋即是功能新譯恐濫
稱為有情雖簡無情三義都失十種生死短中言梵行少語者
欲界諸地法爾多語以有言語皆由覺觀以少語故知覺觀少煩
惱漸薄故云短也方者猶如方物動靜定故於此死已定生天上三
角者角聚也即善惡無記在生死中偏為此三諸律論文多
以聚名角關釋紫者即脩羅也種類多故謂天鬼畜如此條開色

又輪迴者如見實三昧經云從地獄來聲嘶忽急數數戰慄夢見
大火沸鑊等也從畜來者瞎鈍懈怠多食性怯寒良訥所為多似
諸蟲畜等從鬼來者髮黃常飢慳貪等也餘趣比知經具廣說我
知下別明五濁前開章云別明五濁障三五濁望三必不能障為三
所治是所治障故云障耳亦是有濁故無三有三故無濁故云障
耳受胎微形初文即約觀心者但隨便耳但云從心即名觀心其
實此中仍帶事釋由此一念最微心故令增長也次受胎下全約
事釋略如止觀第四記引入胎經有人具立受胎章門於此非要
今意但在顯於五濁義須施權列名而已足明濁意何徒於此
廣建長章使迷途者乃謂法華亦明三乘其失如之受陰身者或恐秖是入胎經耳揔
人云法華亦明三乘其失如之受陰身者或恐秖是入胎經耳揔
有三十八七日以論增長若俱舍等文但列五位云最初羯剌藍
次生頗部曇從此生閉尸閉尸生羯男次鉢羅奢佉或云下如
大品中說者即約二十身見如去等具如前引長時等者今文具
二義故劫得濁名前初文中但有第二義後料簡中方有初義
過去佛章初二行正施三也名施為開初一行略頌上三文中以教
而名於地從住為名自早已太遠為尚深故加之以地故今謂下責云
人理二兼得行者具有二意一者通兼既有餘三豈無於行二者別
兼即以佛道二字兼之所趣是理能趣是行初一行半揔約五乘
賢無達非深非淺而深若以童真為稱唯賢無橫況賢深
無常菜廣乘文是知賢狹二俱有過登地下且破唯深之失仍略
菜橫之行心今以下正釋收於童雉以顯橫廣指微即著以辨賢
深著在於微深即非深微即是著淺亦非淺指微即著緣因
義成即著之觀非此可辨下去例爾故入地成佛如脩羅渡海此
準瓔珞故云入地凡夫之人一毫之善徑成佛因如人渡大海從佛分
明下重立理以斥二失若如下重牒失以斥失又例上下亦名乘文
若恐童子事微不稱佛道散心一唱如何消融合掌舉手皆應理
釋故知但尚佛道不識開權始不攝二乘者始幾也幾近也應云

全不攝何但幾耶若在童真尚不攝六地況復小道論深下結其
豎狹定廣下結豎狹失次問答答中意言三佛性者過去微善
願智所制咸趣菩提火焰向空理數咸滅水流趣海法爾無停但
由願智未資便封果報故待今開方是緣因若據化意何待此
開苟順凡情立以近稱今開近執法界本如豈由凡情局彼流焰
關中雖立善不受報而不明善體本融但衆生無始唯流妄我凡
所修習未嘗不俱不受報言爲從誰立若約已發心者乃由願行
所引何關善不受耶未發心來隨生納福此善豈制令不受耶故知
不受之言善體無力應知曾酬者其因已謝未酬者毫善不亡若
曾發心如水寄海酬局因者如果酬華故今於彼未酬之因開其局
情及曾趣向權乘道者以一實觀一大弘願體之導之若不然者
徒云說開若不觀者則應善體自至菩提何須更修菩提行願
問若爾何故本論云童子戲沙等謂發菩提心行菩薩行者所
作善根能證菩提非諸凡夫及決定聲聞未發心者之所能得答
此乃從開說之非語本善故知定性及現未發縱有宿善如恒河沙
終無自成菩提之理故云非其能得若未開頃則往已成非今若
被開則宿作成已故知善體本妙隨執者心是故開心宿善咸遂次
大經下釋出緣因所以三十二文具列四句舊云闡提無者定無善
性唯有惡境界性惡五陰耳善根人有了因性俱有正因俱無果性河
西云闡提有惡陰性善人有善陰性俱有無記俱無同前興皇三
解一約理解理非善惡有彼二用即指二人各有善惡一種用故俱有
俱無者互得有無一邊故也餘二解不要章安云此釋涅槃河中
七種衆生應云闡提常沒善人常出俱有者俱在河中俱無者俱不
至岸亦以果性爲俱無也又約三諦釋闡提唯有世諦因惡善人唯
有真諦因善俱有世諦果身俱無中道因果於諸釋中雖復少
別善人一句其旨大同其不同者今不暇釋具如止觀第五記故今

引同者證緣因善問上釋三乘並以果成爲理一句今人天乘何以
佛道而爲緣因答所開不同前開兩教二乘及以通別菩薩並
有所證之理故開小理以成大理今開人天小善已成緣因大善且
據能趣善體未深若從所趣邊說此則並有所資此論開權皆
約案位若從進入何獨住前緣因而已此中但從往事以說人事
既其已定不可存法去人是故開爲緣因豈非如貧得寶經云七
寶等者佛地論中無玫瑰仍云琉璃與珠體別珠即赤珠也今
兼琉璃但成七寶離即成八頗梨多紅色車渠青白色碼碯或
白或青木檀者字林云香木切韻作檻玉篇云其樹似槐而香若
人云斫經五年始有香氣造像爲天業者如佛升忉利以神足力制
諸弟子等具如止觀第一記若準冥祥記此土揔有一十八處造像
應驗如吳中石像等又有吳興太守吳佩女所感像等又如宋衛
軍臨康王在荊州於城內築堂三間其壁多有畫菩薩像至衡
陽文王代鎮江陵廢爲臥堂悉皆泥塗乾則墮落畫狀新淨
了無污損再塗猶然王不信敬亦謂偶然又更濃泥而徹見炳
然王復更毀故壁悉更繕改後王疹疾每若閉眼輒見諸像森
然滿目於是方廢居此此或是造者心重或是毀者尤害以輕望重
以毀望成當知散心微善不失理無違順心有是非優婆塞戒經
等者此中文意正開其善不論其罪因明用膠便釋之耳今亦因此
依彼略明故彼經廣明五戒持破之相又云若不持戒名垢優婆塞
臭優婆塞旃陀羅優婆塞若持殺戒者乃至蟻子若持酒戒乃
至露珠於五戒上加不沽酒是名六重今出家在家云持酒戒猶以
酒和食一人凡飲幾露珠耶尚不及優婆塞戒安能期佛道耶於
五戒上更有衆多失意之罪今文未盡又有失意謂不供養師僧不
瞻病空發遣乞者不起迎逆四衆長宿見破戒者云彼不如我六齋
日不受八戒四十里內有講不聽受僧招提臥具牀座疑水有蟲而

飲嶮難獨行獨宿尼寺爲財命故打拍奴婢及以外人於路見比
丘沙彌不得前行僧中行食不得偏與本師好者及過分與路行
見病不瞻不視不囑授令治持如是戒者名淨名香名分陀利優
婆塞又制優婆塞令種種供養三寶形像塔廟畫像不得雜乳
膠雞子供養像時晝夜不異不得蘇油塗像身及乳洗不得造
半身像像身不具應密藏之應勸人治治已當出供養又見毀
像如全無異以四天下寶供養不如直以種種功德讚歎尊像志
心供養二福無別供養法者志心信樂受持讀誦解說書寫如法
而行及勸人行種種書十二部經供養經如供養佛唯除洗浴名
供養法供養僧者應當供養發菩提心受持戒者出家之人
四向四果名供養僧今經小善尚爲佛因況復長時忠心供養此
等雖屬在家優婆塞及有少許非文正意然制罪令持持即人
天之善並可開爲緣因然亦並是出家行者之要堪爲常規是故
便錄今經欲收無始微善咸趣菩提若已發心隨有毫善莫非緣因
戒經立像前不得坐云云者更有多緣若王難等隨時斟酌又造像
功德經有十一功德一者世世眼目清潔二者生處無惡三者常生貴
家四者身如紫磨金色五者豐饒珍玩六者生賢善家七者生
得爲王八者作金輪王九者生梵天壽命一劫十者不墮惡道
十一者後生還能敬重三寶當知豈是欲界人天善根經鉛者有
云錫也今謂鉛青錫白鉛鞭錫堅並名青金造像功德經云
若人臨終發言造像乃至如麥麵能除三世八十億劫生死之
罪廟者貌也古云支提新云制多翻靈廟者應作廟字玉篇
及白虎通並云尊貌所居露般爲銅鈸者長安亦無此音或聲
轉耳或是當時有人傳之音安隨便書耳經云唄者或云唄匿此
云讚頌西方本有此土案梁宣驗記云陳思王姓曹名植字子
建魏武帝第四子十歲善文藝私制轉七聲植曾遊漁山於

巖谷間聞誦經聲遠谷流美乃效之而制其聲如賢愚經鈴聲比丘緣等音樂供養者有出家內衆音樂自隨云供養者自思己行與何心俱雖有此文必須裁擇梵網誠制何待固言秖恐供養心微增己放逸長他貪慢敬想難成故別譯阿含第五佛在迦蘭陀城有一妓主名曰長髮而白佛言我昔曾於老妓人邊聞如是說於妓場上施設種種戲笑之事今百千人而來覩者是人命終生光音天如是所說爲虛爲實佛告之曰止止莫作是問妓主復問如是再三佛悉不答爾時如來語妓主言爾時無數百千人來覩妓者諸人本是三毒所纏復更造作放逸之事豈不增其貪瞋癡耶譬如有人爲毛繩所縛以水澆之愈增其急本爲三毒所縛更作妓樂當增熾然三毒之火終後生天無有是處作是語者是邪見人邪見之果生於地獄佛說是時妓主悲泣佛言爲是緣故三請不說妓主云我不爲聞佛說故悲但愍諸妓人長夜作如是說有人至此引諸經華香音樂供養者即得不退如不退法輪經佛告阿難以一華供養佛及佛塔亦得不退及業報差別經禮拜得至大涅槃等者彼是已爲實因者今文開麤即實故與今文不例有人引大論小因大果者不例亦爾度我可施衆生者若論度我應在物機施謂施設今釋迦因聞十方諸佛慰喻乃稱南謨答於諸佛故知釋迦不請諸佛度也五戒經至施佛者準佛亦無驚怖之理依下譬中長者聞已驚入火宅法身思機義當驚怖喜稱南無佛者即酬順中稱南無諸佛五戒經釋歸命者云云那先經等者彼經云那先小時有故舊爲邊小國王善能問難有多問答亦可兼釋小疑那先云諸沙門說世間火不如地獄火熱王曰持小石置世間火至暮不銷取大石置泥犁火中即銷者惡人死在泥犁百千萬歲何以不銷那先問水中魚蛟以石爲食不王言如是那先云石消不王云

銷那先言腹中子消不王言不銷那先言何以不銷王言福德使然那先言在地獄中惡業未盡是故不銷亦如狼食骨骨銷子不銷又問佛有相好不答有王言佛父母有不答無王言佛亦無人生皆似父母故那先言王見蓮華不答言見又問生淤泥不答生淤泥那先云豈以蓮華生淤泥似淤泥耶佛亦如是王又問一人死生罽賓一人死生泥犁誰先到那先言如兩鳥共飛從彼來此一止高樹一止下樹兩鳥飛誰影先至地王言俱至地王言善哉善哉除文雖非疏正意因便知之亦增智破邪以顯念佛胎經報恩經華林會等者經云第一會度九十六億人第二會度九十四億人第三會度九十二億人並是初教得果人也於彼佛所至第五時亦悉被會若例上等者上六度文後結三教爲此三句今了因智亦復如是皆開偏小以成於實又雙非之言始自三藏菩薩亦異凡小乃至別教地前並須開之然亦須知開之所以若心麤境妙但開其心如以相心持法華經若聞法華一句一偈等若境麤心妙境已隨轉不須論開若俱麤者須心境俱開亦可但開其心境無不轉道理必須知善體性方乃名開揔而言之心境並開尚開久遠四惡麤智況人天智若不開之則佛之知見永埋四惡長沒人天問答意者開彼過去微善正擊現在執心已爲過佛之所開竟所以於佛滅後聞一句經云與記者舉淺況深並是預開其心今成心境俱妙若佛滅後聞是經不信者尚付後佛法華會中爲開其心經意正云三世皆開我豈不然未來佛兩行頌教一者經文既云雖說及是故說知是教一初一行中初三句云雖說百千億等者指七方便一切權說同成了因其實爲佛乘一句明說權意諸佛下一行明說一之由由知無性而修淨緣令得成就能演此乘知法常無性等者一實理上性相二空無性性空即無四性既云實相無自性等故知即是理性性空性空既爾相空準知無性亦無即

是相空故知經中一無性言具二無性即是無性性無相性也本自有之故曰常無知者照也具如止觀第五不思議境中一念三千非自他等既無四性一念亦無即是性空既無一念無念亦無即是相空即是不思議之二空也若不了今家依於智論中論等準理準義緣於心性立此二空諸無可準非用法相者之所逮也故於實道須閑修性若本自二空即是性德若推檢入空即是修得推而不成須修萬行正助合行行中具足一切諸行方名緣因聞斯義已方乃名開問世間因緣可以四句了生無生今性本淨非關緣起何須以此四句推之答世緣起法亦本無生但由情計謂之爲生理性亦爾由謂自他等故須推之二空不顯尚須更約續待推檢況因緣耶自有傳說此義者來少有曉此性相三假問今文何故不立斯觀答經從利根者開佛種等者注家云無空有性名曰無性堪紹繼菩提名爲種如此釋者此從修得未識性種嘉祥云無性者但云無自性又以三義而釋佛種謂一乘教菩提心如來藏教及發心但是種緣雖即云藏不云空與不空及行理故不知因中爲在何因成種成性故於正緣了中須識性種所謂三道次知類種即彈指等然應知緣起通於染淨理非染淨緣起宛然此淨緣起即是說由明由淨緣從因至果及不思議感應之理故以此說爲其種緣他云爲由行者善根力故如來識上文義相生具如前文釋聞中破於中初云中道下立本無性爲本性德故知今種即性家之種是故還立無性爲本爲欲更明性家緣起以種言之種者生義即前十界界如理性俱性並種具如前釋迷此下雙明染淨二種緣起先染次淨染中由無明故爲法性緣由迷之緣而起九界界界三千事緣起也即是性種從迷緣故起於衆生即是真如隨於染緣解此下明淨緣起即聞一乘教起一乘行行通因果能成正覺欲起等者成正覺已能爲他說故說一乘在教一也即

果佛種從淨緣起衆生佛種從說緣起若也通途為染淨者亦可十界展轉互論今明佛乘須以九界皆名為染又無性等者以緣貪了正明緣了功能相成對正雖然若論行體二無不三因具足即修得也種果既成故云得起一起一切起者顯果乘相依正主伴乃至酬因一塵一行一時俱起起者成也如此下結果乘成相修性一合無復分張即是理性三因開發通名三性自此已去不可改故此為銷經直從開說具明修相委在止觀十法成乘境中具兼修性性種正行為了助開為緣二十五法為前方便辨下九法明鑑修發教行正助所詣是理理一即是所住法位世間相常若不爾者依境修習委心無地故知修性俱有自他先推性中無明為他依此起行方推行他以此兩他共推一自若推性者祛滯達理若推修者離著行成以性本亡泯於修始是則兩照同明雙惑俱遣如是方了染淨緣起無始無本咸歸一如真從淨緣有所說邊故云教一故五佛言殊大理不別若不爾者豈因緣事引四佛同理一中云是法等者初是法者正示理一世人悉謂理性本淨理若本淨何用修之若本不淨修亦不成今云理淨非已淨也衆生下釋住法位衆生正覺重出是法法不出如皆如為位衆生理是佛已證是故名為住如位一故故名為位染淨之法皆名是法染謂衆生淨即正覺衆生正覺是能住法染淨一如是所住位分局定限故名為位位無二稱同立一如不出真如故唯局此此局即通偏一切故局之極也通之盛也如世王位為人所住位亦性也不可改故如人王性始終不改布衣登極相殊性一世間相常住者相可表幟位可久居衆生正覺相位無二顯迷即理理即常住佛已契常衆生理是故正覺衆生相位常住染淨相位既同一如是故相位其理須等佛依世間修成極理驗知世間本有斯理故云常住間位可一如相云何等荅位據理性決不可改相約隨緣有染淨

緣雖染淨同名緣起如清濁波溼性不異同以溼性為波故皆以如為相同以波為溼性故皆以如為位所以相與常住其名雖同染淨既分如位須辨況世間之稱亦通染淨因果故也今且從悟顯迷以淨顯染則淨悟得於常事迷染但名常理又世間之名辭即為時長者作是思惟已下文是法說即指我以佛眼觀已下文是通收依正常住之稱不礙二途故云理一若不了此徒云開權如何我見佛子等志求已下文是五不虛辭即舍利弗於汝意已下文是法說即指道場已下文是四平等辭即爾時長者各賜已下文是法說即指是法說即指汝等勿有疑已下文是若於今家初是揔辭揔辭有六其猶一長者故不用之第二思濟於今家是救子不得者但本常住次然此下以正陰入對修緣了三因六法不即不離言正因等者互舉一邊應云陰入與性正因不即不離但理故不即緣了與六亦復是別辭中用大擬宜辭耳故知但云思濟其理不盡故用大救子中三擬宜無機息化不應獨云思濟故也第三辭去今家從我以去於別辭中雖為六意彼但有三辭本不足故亦不用瑞師盡以五佛章用為顯實言四章者合初章在釋迦章中而以權實合為一章以五濁章為不得說一又以敦逼文為不得者並不應文故不用也而云辭中但三則闕第三不得者者以辭中無此文故凡者不一也文中所列乃以開權為第一開權即顯實應對第二等賜文也此則辭本及辭大為踈略然長行中五佛章門諸佛猶揔又開五濁三佛準例其文更略釋迦化主文相稍委故但取釋迦離為四章瑞師除濁是故不用次暢龍二師並立六辭其言似殊其意不別二師並皆不立揔辭無可以對方便略頌於別辭中文廣頌略於中六義仍先分為四細分更多故知二師並與辭品義不相當以第三第四紙是今家第二寢大施小耳又不虛文合數法希有而不述其意是故不用次光宅十辭意者初立揔辭與今文同但下九辭望今即是廣頌六義若望今文下之九辭紙應合為四辭於中第二四行是今見火義耳次我始下第三六行半及第四十一行明三乘化得是今寢大施小意耳次我見下第五去揔有五文六行是今

顯實意耳次汝等下第十一文是今不虛文耳今家細開稍似光宅然與信解宿世不同故不細開有人去此是他人將今家義仍參光宅故將此意以難光宅等是細開何不作十九句以光宅十譬對今摠六別四摠別各開合有十八句加光宅一句成十九句何者光宅第一即今家摠譬應離為六光宅但合為一第二見火去今家別中離為四譬光宅為九一見火今離為三光宅但一三我始等即今文別四中第二寢大施小光宅離為二文自是也光宅第五已下至第九摠五段文今家合為一等賜譬即別四譬中第三譬也故光宅第五我見佛子等及第六咸以恭敬心二文即今文別四中第三等賜離為四文中初文是也第七我即已下即今文四別譬中第三四文中第二文是第八於諸菩薩中下即今文四別譬中第三四文中第三文是第九菩薩聞是下即今文四別譬中第三四文中第四文是第十不虛即今文別四中第四一文又離為三譬即今文別四中第二寢大施小光宅離為二文自是也光宅第五我見佛子等及第六咸以恭敬心二文即今文別四中第三等賜離為四文中初文是也第七我即已下即今文四別譬中第三四文中第二文是第八於諸菩薩中下即今文四別譬中第三四文中第三文是第九菩薩聞是下即今文四別譬中第三四文中第四文是第十不虛即今文別四中第四一文又離為三譬即今文別四中第二寢大施小光宅離為二文自是也光宅第五我見佛子等及第六咸以恭敬心二文即今文別四中第三譬也故

三譬若爲五者如揔一別四若爲六者如揔別各六若爲十者即揔六別四亦可爲十六即揔六別十亦可爲十大如前十八句也但本下承上不相應耳若欲通於上下不差但依三節銷文若應四處但爲三譬四譬若但在法譬則略六廣六安隱至住處者佛既已證亦令衆生住於此處而今衆生尚住三界不安隱處扣佛大悲致令驚入言種種法門即對不種種者亦是從佛本意以說如來本以一門利物事不獲已施種種門施權之意本在顯實故云宣示於佛道佛道唯實以權對實引權入實故云相對相對耗是感應意耳本末相承等者本法說也末譬等也云云者如下所引言廣須上六義中分爲四者若於別四第四分三名爲六義若第四爲一第一爲三但名六譬若言六義不應譬文但可頌上故但云六義若爲譬本則合四五六但爲一不虛此中有教信數信即簡偽故知上文不得云無是則別六廣於揔六故今但含六義爲四若更子派開者若欲更分如前別中爲十二句爲對上諸廣文故開爲對下諸略文故合舊以最後七行爲法說流通今文不用者若望譬及宿世文後雖似流通而非流通所以入見當來世言言似流通故舊例之將爲得意文意不爾譬喻品末但爲身子爲三周請主自已得悟復爲中根重請譬說既酬請已故以此法而略付之究而論之但是示其信謗罪福若爾何不待第三周後一時付之譬後既付前法說後何不付之答至三周末自有流通廣付菩薩豈獨身子如下文中尚不偏付他方菩薩豈獨身子法說周末身子初領自行始成未宜利物然大旨在佛不須苦論用須歎法敷信者然上文料簡有無中云須中無具偽者即無敷信也今此中用須歎法敷信者但是通方敷勸凡夫使其生信故云歎法敷信以無專敷聲聞之語故前云無耳今但頌數名體三也者此中從六道已去頌上五濁此五即數六必五故

此等貧窮等即是出體以此五法即名濁故亦無別名舉下證上等者此引長者在門外文入即起應外即法身復云佛眼故所見機即佛法界若根下思無大機方入鹿苑鹿苑之初既云圓照乃至一乘故知華嚴佛慧無別不可於此強生分別佛眼下云云者應廣分別此之五眼天及不天而辨體用故觀色等用於四眼從本也前是因緣等者從引阿含下即觀心解前因緣中亦可具有四悉意也五道不同即世界也人是所爲惡是所破天是第一義故復似觀心者從心判義義當觀心六道不同略如止觀第二記諸論及以小乘諸經分別甚廣不要不列我始坐等者準下引小意疏意指華嚴也故地論云佛成道後第二七日說華嚴也世講說者五欲爲煩惱濁者名體最顯不求大乘佛等爲劫濁者劫中無佛故名爲濁四濁生此亦無所求劫若有佛雖濁能破入邪爲見濁名嗔法華經應佛所說或責地論失於圓宗今問此之二七日與法華中二七何別縱除促不同及所說各異耗是機別顯密有殊說時既然身相亦應當知法華報佛所說如論云一者報佛菩提如經我成佛來等也應佛菩提則指伽耶古德皆云伽耶既非彼長何獨是乎即成法佛說也地論既云三七日乃表應佛說之豈報佛成及以說法必第二七耶理而言之彼此無別機見不一大小分途小見三七停留大覩始終無改故二七之言知非盡理若云不起道樹而遊鹿苑此即迹中圓佛成相復準部意義兼於別小機所覩弊服宛然今此正當小化之首道場在摩竭提國西南去尼連河不遠西域記云菩提樹所周帀累甎崇峻東西長南北狹周五百餘步正中有金剛座此即迹中化佛之道場也觀心釋樹者託事禪云何決定即是無漏以無漏心修諸禪定得入初果即此禪定而得解脫解脫是初果即是也天中至所須即得云云者見理佛豈不然何佛不作因緣觀耶今在小也若約華嚴爲最初者皆須約於圓別以判經行者此亦是觀解若但事解紙是漸故云道品等事釋經行具如律文威儀經等具如止觀第二記始坐等者文具四釋初云假時等即世界身口現行故也唯在輕報非無聞也廣聞可知故今不論中陰倒懸者俱舍云天首上三橫地獄頭歸下從獄生人理合首上鬼畜亦同在此洲故非上下獄在此下故應爲四佛土一因緣又以因緣釋樹如婆沙中無明爲根等具

如止觀第二記應細釋出以對今文即無漏與實相俱得爲林三十七品是行道法者道品即定慧均等名行道法況復七科皆是所行即是以定慧足履實相地理攝諸法故云一切初安此地故云得道欲令他行先自表之庶令下效樹地下徵起未曾有經下荅經云於三七等者且以三乘而爲三根以初成道通思根故具如前云思度二仙文也小雲疏意衆生機自未堪法華不必居後故引後文彼佛初成即說法華以今例之謂爲有據亦如方便品中若但讚佛乘而衆生不堪方始允同諸佛而施權化故云後於王城若推下章安通釋二處不殊不可全非故但云若推今須辨別何者若以佛慧爲法華則始終俱有若以會歸爲法華則終有始無故知彼佛在菩提樹初說佛慧爲法華耳而小雲未曉斯旨便以初成顯說會歸者不然故準今意文理俱通若密說者非所辨也惡生王者哥利王也佛誓者害佛之時佛發大願我若得道應先度之甘露者具諦也問何故初爲五人等者荅中六文問雖涉五意正問人故皆以人荅次輪王下舉三事問荅中善業輪王因名舉業陳如因稱讚業佛因故云尼吒有頂者非想也爲顯佛聲彼無耳識非聲不及色界唯無香味二識餘悉行故雖有四悉意揔而言之秖是爲顯宿報不同致令聲及遠近不等若依下約教兩尼吒下並注云云者應明尼吒百億尼吒十方尼吒及偏法界以分四教初文藏也百億即是衍初通教十方法界即是別圓一成一切成故十方塵剎起四威儀互爲主伴初轉法輪等四處定者聲既分四處亦應然大神變者非謂小小偏對一機如化迦葉帝獻方石之徒其處必定又除轉法輪等者漸初則定此初化邪其處必定通論一代故可不定舊云思理教等者即以三七用對大乘理教行三並無機不受又云勸誡者亦此師也即如辟及信解大乘二門各有擬宜無機息化用對此三亦應可爾瑤意者亦示化物之儀思而表

深何必事深令大聖思而後行表佛初三周說等者此與因果經意大同四分律薩婆多皆云六七興起行經等七七日五分八七大論五十七地論等並二七機見不同不須和會今是終窮極教故且依之觀心釋中且約四觀以示化儀即四教觀以最後云析法故也諸梵雖請大者問如何得知梵王請大荅據佛酬云若但讚佛乘等今欲至始終得度者若不先小則大小俱失若先用小則終必大益諸法寂滅等者問此中三釋義有何別荅然初一說以權實相對即實不可說說屬於權三權是數故一實非數次生滅不生滅相對即不生滅不可言宣此小衍相對也亦是事理相對故向三乘之言通指衍教故也此約實理權教對辨第三即是偏真之理對偏四門偏真之理亦不可宣是則大小兩理俱不可說方便爲物俱可得說雖俱可說佛意在大衆生於實並非其宜故思方便作生滅說受行悟入者機會即受隨聞觀轉即煖法去名之爲行若準有宗時節雖促不妨具歷內外凡位至世第一名之爲悟若得初果名之爲入轉佛等者此有二義若約跨節通四如來諸法具足隨扣而赴凡有所說無非化他對自證說若以圓自對三教他此即約法亦名爲他今從當分約漸初說此佛內證故云心中證有權實權法利物故名爲他涅槃音者由弟子受行煩惱斷處涅槃名生故名爲音音者聲教衆教之始故云起自於此三寶於是現世間者亦約漸始且在小乘未論一體從久遠劫來者久遠之言準下宿世乃指大通之後以小熟故故以一文釋其二疑上文兼有其意者三乘行人皆是佛子也上諸佛章亦云有佛子心淨等並指昔教聞方便時已名佛子然於昔教未可彰言我即下一行亦指種智等以能顯所所即理也更就下重分文中云大乘機發亦名索果問前文何以斥光宅云法說文中無索車耶荅光宅若云情索於大則爲無失若用爲下索小辟本是故須破破其引文亦

復如是此應有四句者問前文已約四句對根此中何須更說四耶荅前初對乳酪各爲四句簡其大小爲障不同復以四句釋出二蘇通對諸教四根聞法進否異同故前初重唯第四句在法華中餘文多在前之四味今第五時乃對開三獨一爲大言即發者但不起當座且名爲即從彼座來非不經時但不跨味故名爲即索有三意者二索既云在機在情機中但云有感果義情中既云密求而已故前二在昔發言唯今昔言雖即通於四味此指二蘇並聞大時是故得有二索之言又二索言有通有別通則俱通二味機則冥在於內情則內動於中二味咸然故云通也別則二索別對二味在方等中聞不思議雖斥爲非冥有大剝被斥不謗義當於索故知不謗理在有求在熟蘇時爲大洮誘雖無希取轉教情親縱不彰言索義漸切雖二不同機遣情近得不得者爲獨菩薩亦利聲聞情中進退義當於索是則情帶於機稍切於昔故至般若別受情名至領解時以得顯失故云欲以問世尊爲失爲不失請索雖即唯在今教及至啓言機情必具從彊屬口機情亦殊在昔但潛伏居懷於今乃助彰於口三索咸扣於至聖赴亦自分於顯密時熟既會內因具也聞略說故外緣足也因緣具故發言于茲問昔出宅等者舉辟品以顯今彼云諸子詣父願賜我等三種寶車今何得言機等索實荅意者未出聞許出已不見所許之車唯見許人是故從人索昔所許所許不與必有異途故索昔在今元求異意今問鹿苑出宅唯保小果何曾索車荅若在法說至鹿苑時義當出宅復經二味二索在懷但辟短含長義至法華之始故辟中諸子詣父索車索乃與之仍賜於大故彼辟意蓋含二蘇信解辟長方開體命故辟品文義含三索當知豈與光宅爲儔咸以等者他人意云約機論到恥小慕大者般若方等也故今破之機身俱到般若方等況復法華三業俱領且釋請義故

云機情到必三業不可偏也今行與等者隨便記之且授八相故云行與又記大唯在分別功德此中且小故云行與昔具等者昔具指理昔成指果昔羅漢等既皆是實並得具成今三乘俱斥則二義並失故云竟知何在又三乘同學一道等者此即重述通三乘疑既同一理證具不殊具雖不殊菩薩於昔已曾得記若已得記何故而今並斥為方便若俱方便昔不應別故云何意有別故疑今昔若二若三若理若行既並方便失本實證何得不疑前文多處通斥三教此中但斥藏通二者一者三乘同證具諦二者此兩教證俱權若更約別者當教論中自有具實既帶方便初後行殊通皆聞斥是亦生疑如是妙法者具如釋籤中故云秖是權實法耳次如三世者下引同中文具兩解前約為實施權後約開權顯實又初文約教三權一實次又約理故有權有實為權權實不二為實此第二釋秖是顯前實教之理即是權實不二經云懸遠等者若準此劫六四二萬望下梵天百八十劫空無有佛仍未為遠彌勒佛後第十五減九百九十五佛次第出興應無此說夫方便可是權假者意明前教可是權施據佛本懷雖非虛妄以實望假故云權假施已復廢終歸具實今已說實故勸勿疑舊從去更敘舊解前雖略破非無一途故復引之令知同異若樂著諸欲至互簡非耳者凡小俱捨方堪授記

釋辟喻品

有人於此立來意云大九無辟應有辟成小者云佛法多門門門有辟此則可爾云先揔者揔釋兩字通冠四釋若今若昔以因緣等皆有別故品初雖兼第一周文釋題且依第二周意故云中下之流未達等也初揔為三先字訓次釋訓三來意次釋訓中託此下釋辟字寄淺下釋喻字玉篇云以類比況謂之辟開曉令悟謂之喻既兩字雙題應有小別具如釋訓故以比況曉訓時衆此謂界內人中車宅彼謂界外佛事迷悟淺深可知彼但佛乘深義唯一

故述之與悟唯小對圓樹扇風月唯圓教理前廣下明來意者亦是結前生後初句結前中下下生後故知機雖無已還待不已悲智中機當生更動樹舉扇使風月意彰然法說實相何隱何顯如長風靡息空月常懸但中下之徒大機未啓蔽情猶壅謂月隱風停逗茲二途須舉扇動樹因緣等四大旨咸然故以二字揔冠諸釋次別釋者初因緣中並以世四法喻一實四法初世界中直云世法者以世冠三故也聞辟生喜名世界也所以下三皆云世法但生等別得下三名是故下三皆由聞辟而生喜等因於曾有世間父子今聞辟說成佛具子聲聞與佛天性不殊唯在今經故未曾有所以密遣之日尚無備作之心領財之時豈生已物之念特由天性相關遂荷領知之澤爾前憂悔至此方除辟說之時乃名具子今始得悟踊躍彌加此指聞辟生於實喜即信解初歡喜之文故大小兩乘皆名歡喜次為人中云世生法者即資具也故云珍玩出世生法即三乘法生善中最豈過於此故昔三車妙珍玩攝汝等所行是菩薩道世滅法者宅內衆災可免離也出世滅法者謂惑斷也無漏述昔除憂指今拔苦本在等與大車除惡之極莫若於此昔破見思通論於今莫非除惡世不生滅者即大車也父之本有故不生至處不壞故不滅出世不生不滅者性德本有故不生修得果常故不滅以信解中聞辟歡喜等是故四悉俱辟父子然前之三悉似寄施權第一義悉方約開顯當知三悉即第一義之弄引也故引先心各好及以火宅免難若開顯已無非大車又四悉各一法一辟法中或取法說身子領解之文並且助成其語耳若直銷兩字何足題品故結云一音巧喻此則遮那始終一音一音唯實巧喻兼權權引歸實故不同舊純用一音故辟義含因緣等四若不爾者如何銷於小車大車火宅父舍中下得益者問下根未悟何以云益答法辟通被中下自迷故下根聞法辟中根聞法說雖

未顯悟非無冥益故至辟及宿世獲悟故約教等三咸須約辟辟既三車一車今昔相對法亦若權若實並列偏圓若不爾者開何所開本許三車索而不與及至為說等賜大車當知其車本無三一為物方便權立三名出宅廢權破三唯一四教辟中初三藏云菩薩駕牛等者此菩薩從初至後皆化他故最得其名通教辟云三人同畏等者三藏二乘理亦應爾為對始終一向利他是故彼二且云自濟此教緣覺自他兼益勝於聲聞故云並馳並顧悲劣菩薩故有並言自行故馳兼他乃顧菩薩自行既滿唯以利物為懷是故但云全羣而出別教中初斥兩教三乘俱近次菩薩去正釋對前所列句句並決約大象說故云邊底三大品下證對前二教二乘簡也通教菩薩對通二乘斷證既同略無形斥故知是別菩薩斥兩二乘故以螢對日為別作辟也準義簡辟秖應於牛車以簡菩薩以由證經幸有三乘俱異之辟兩教三乘辟外又有獨菩薩辟如大象及以螢日用斥二乘又始見去圓教中先指華嚴及為未入下明今經意二處化事皆不須辟即華嚴利根及法華上周次如今下明二處理等雖即化儀前後而始終理一始即華嚴今謂法華秖緣慧如是故理等故云無二無異問無異無二此兩何別答重小不異複於不二以無異故方名不二上根利智至不須辟者重牒二處顯上周中得悟者為辨異故秖為下明今有中下故須辟喻然華嚴中非無辟喻但彼入道不正由茲如今曇華為成法說言動執等者上根一處中根二處或云五處廣中有長行偈頌并法說領述二文下根三處或云十一處於前五處更加辟中領述各有長行偈頌乃至下根二十二番開權顯實具如化城品末列由未悟故迷於法說權實歧道我昔與彼同居無學彼蒙記述我獨未霑初聞略說已懷進退為是極果為何方便為永在小為當成大重聞五佛疑仍未除故須更以車辟誘之

故云圓辭世云天台抑華嚴者乃由不善他宗故耳既判佛慧二經不殊但部望部不無小別既不可指鹿苑為始復云聞我餘義不成涉公云法華華嚴廣略別也此鳴呼蒭之深芳而未窮餘香之裹旨以不能盡思於斯宗故也廣略雖爾義歸如何顯本末彰記小非例乃至下文十義同異知通者猶預之矣歧道者爾雅云二達曰歧本迹觀心云云者並須約辭本迹具如蓮華三辭玄文第七若欲進寄初成設教豈無三故千枝萬葉同宗一根乃至五百三千塵點可以意知觀心辭者空如旦假如具度中如車體乃至幻空幻假幻中次分文解釋者置辭且釋前品之餘初領解中云置辭說之前等者有云為辭作序則應難云信解藥草授記亦應安化城品內為化城作序長行領與解至各陳者長行三業各標釋結標結二文並具三業而不分領解但於釋中以身業為領口意為解初今從世尊下領也從所以者何我昔從佛下解也個各陳者三段各二至下個中二點出一幸者謂一業遇喜今三業俱喜乃成三幸我今身已近佛況更聞法聞法即是口喜得解即是意喜又昔但機情機情居內名為下劣故云三喜過意所謀故云幸也故下文云非先所望而今自得扑者（支變反）撫手舞也心口之喜暢至于形由二動形故三俱動文云下引證者正證三喜也文雖且列意口二喜有二必三理數應爾內外異故即世界也文此四文應約前品而今後三約信解者開顯義同彼此通用意同時異亦應無爽兼含負荷富者開二藏珍玩也得真善利生善中極喪悔雙遣等者開二味也永除憂疑故除惡窮也我念昔在方等時被斥故憂至般若時住小故悔方等被斥故疑般若不取故難濁為外障小為內障又被彈不受名為外障蒙加不取名為內障今則無此三雙之失故云大明住一實第一義也天約教中初文通途備昔三體故先敘昔小次今言

下簡異即簡無顯有也若昔下正釋既世間之喜又已除之藏通二喜久已得之若二空教道復非所擬歷三教簡良有以也非今所明故唯圓喜淑子小水也如凡無潤無出世智故也圓教中初位次人初住名歡喜者義並耳既三法開發與初地不殊亦名歡喜身子至歡喜者未敢定判故或三途超入即行或向或地歡喜超者亦入初住名歡喜也注家直云疑慮外除喜心內發不辯足之跡之故云踊躍故須教分方辨優劣故阿羅漢無三界昔昔踊躍者為別惑所熏妙法外被觀心不記云者應云一心三觀六即之喜次第釋可解他縱有表但云表合不知能所為釋外儀中此是經家事釋通人未會彰言云小入大故今所論實在三藏述初過頗是何智而今何理入耳簡向佛今知是實故也合掌向佛何教所無而今表唯佛果知昔向非實今開既實向表非帶序中瑞報亦復如是瞻仰尊顏等者蹈躍故須教分方辨優劣故阿羅漢無三界昔昔踊躍者為別惑所熏妙法外被觀心不記云者應云一心三觀六即之喜次第釋可解他縱有表但云表合不知能所為釋外儀中此是經家事釋通人未會彰言云小入大故今所論實在三藏述初過頗是何智而今何理入耳簡向佛今知是實故也合掌向佛何教所無而今表唯佛果知昔向非實今開既實向表非帶序中瑞報亦復如是瞻仰尊顏等者惑所熏妙法外被觀心不記云者應云一心三觀六即之喜次第釋可解他縱有表但云表合不知能所為釋外儀中此是經家事釋通人未會彰言云小入大故今所論實在三藏述初過頗是何智而今何理入耳簡向佛今知是實故也合掌向佛何教所無而今表唯佛果知昔向非實今開既實向表非帶序中瑞報亦復如是瞻仰尊顏等者惑所熏妙法外被觀心不記云者應云一心三觀六即之喜次第釋可解他縱有表但云表合不知能所為釋外儀中此是經家事釋通人未會彰言云小入大故今所論實在三藏述初過頗是何智而今何理入耳簡向佛今知是實故也合掌向佛何教所無而今表唯佛果知昔向非實今開既實向表非帶序中瑞報亦復如是瞻仰尊顏等者惑所熏妙法外被觀心不記云者應云一心三觀六即之喜次第釋可解他縱有表但云表合不知能所為釋外儀中此是經家事釋通人未會彰言云小入大故今所論實在三藏述初過頗是何智而今何理入耳簡向佛今知是實故也合掌向佛何教所無而今表唯佛果知昔向非實今開既實向表非帶序中瑞報亦復如是瞻仰尊顏等者惑所熏妙法外被觀心不記云者應云一心三觀六即之喜次第釋可解他縱有表但云表合不知能所為釋外儀中此是經家事釋通人未會彰言云小入大故今所論實在三藏述初過頗是何智而今何理入耳簡向佛今知是實故也合掌向佛何教所無而今表唯佛果知昔向非實今開既實向表非帶序中瑞報亦復如是瞻仰尊顏等者

過心也今思昔日處後及心無非是失故云思過同今下出其過想處等有過由計法性問縱使昔人小乘法性為有何過若但由謂與菩薩同入而對三教以辨已失疑佛有偏所以成過以由不知小法性外別有妙理菩薩得之故也故三藏中聲聞至佛無別法性佛即迦葉當教論同即此義也通教三人俱空解脫中論實相三乘通教法性亦與三藏法性不殊諦聲聞人雖在方等密成通人未會彰言云小入大故今所論實在三藏述初過頗是何智而今何理入耳簡向佛今知是實故也合掌向佛何教所無而今表唯佛果知昔向非實今開既實向表非帶序中瑞報亦復如是瞻仰尊顏等者過心也今思昔日處後及心無非是失故云思過同今下出其過想處等有過由計法性問縱使昔人小乘法性為有何過若但由謂與菩薩同入而對三教以辨已失疑佛有偏所以成過以由不知小法性外別有妙理菩薩得之故也故三藏中聲聞至佛無別法性佛即迦葉當教論同即此義也通教三人俱空解脫中論實相三乘通教法性亦與三藏法性不殊諦聲聞人雖在方等密成通人未會彰言云小入大故今所論實在三藏述初過頗是何智而今何理入耳簡向佛今知是實故也合掌向佛何教所無而今表唯佛果知昔向非實今開既實向表非帶序中瑞報亦復如是瞻仰尊顏等者過心也今思昔日處後及心無非是失故云思過同今下出其過想處等有過由計法性問縱使昔人小乘法性為有何過若但由謂與菩薩同入而對三教以辨已失疑佛有偏所以成過以由不知小法性外別有妙理菩薩得之故也故三藏中聲聞至佛無別法性佛即迦葉當教論同即此義也通教三人俱空解脫中論實相三乘通教法性亦與三藏法性不殊諦聲聞人雖在方等密成通人未會彰言云小入大故今所論實在三藏述初過頗是何智而今何理入耳簡向佛今知是實故也合掌向佛何教所無而今表唯佛果知昔向非實今開既實向表非帶序中瑞報亦復如是瞻仰尊顏等者

理之理故也言更用四悉者更卻向前銷諸領文初標三喜為世界者踊躍即歡喜也所以者何下以釋身口喜文為為人者三業相望身口且從生善說也亦應從破惡說以為對治不及意喜破惡義彊若爾意喜亦是最能生善故且一往次我從下以釋意喜為對治者則責除疑即破惡義次以成文為第一義者具備子者史入理故成第一義也更約喜心為四悉者雖復標三及以三業領之與解揔而言之不出於喜故單從喜以論四益動悅世界也未曾有者明所得喜即為人也動覺觀明破昔喜即對治也動于形明別理顯即第一義云云者今依此文釋四悉相又通論者既悅相異常心形俱動異常故世界動悅故為人除疑故對治入理故第一義

法華文句記卷第五

趙城縣廣勝寺

依俱舍出十六行以爲所思十六行對三空如止觀第七記或指至爲僧首不求者由居僧首故於小大諸座久聞無量珍寶者昔般若領教謂爲菩薩豈畜於今全蒙等賜資發下云云者應如世禮欲有所決須先諮發辟文爲五始自相失即結緣已後終至等賜即聞辟之時若合四五秖成四段故光宅十辟不應今文故前文云於四人乖離離破光宅乖斥餘師餘師雖不離爲十辟對當文相又亦乖張具如前斥西方等者彌陀釋迦二佛既殊豈令彌陀隱珍玩服乃使釋迦著弊垢衣狀當釋迦無珍服可隱彌陀唯勝妙之形況宿昔緣別化道不同結緣如生成熟如養生養緣異父子不成珍弊分途著脫殊隔消經事關調熟義乖當部之文永無斯旨舍那著脫等者迷於舍那不動而往彌陀著弊諸教無文若論平等意趣彼此奚嘗自矜縱他爲我身還成我化我立他像乃助他緣人不見之化緣便亂故知夫結緣者並約應身如云我昔曾於二萬億等況十六王子從始至今機感相成往運分解是故不可以彼彌陀爲此變換非結緣已界等者本結大緣寂光爲土期心所契法界爲機退大已來機土全失今流五道望本爲他方便有餘尚非已界況復五道流轉者耶今窮子所居現處五濁且以所住望本爲他自爾已來常在三界故云久住此緣至長大者機中稍厚且與著名仍未復初但云三十緣既下以苦爲機故知猶在小化前也到而不識故名爲遇是昔曾見故名爲本苦爲機者既失大小唯有生死於生死中有機可發冥扣妙應大悲之城大應尚踈機且對苦一念失子苦等者以念子苦思種種門念今得樂復思一門雖復雙念二俱未剋今忽得之從本志說當宣佛道且云一門子既下釋上兩意初棄大善而入生死故云不當前釋辟中門有入義良由此也故動父憂釋初意也雖種種誘父意元以圓門通之當有得義預動父喜釋第二意也初辟如至領耳者第三經初述領不及意在此也十界七善進

退等中菩薩最難以兼三故故別語之菩薩尚然佛界永絕解心無力至長大者昔修觀行雖觀理即未入似解不能除濁故云無力義之如幼退大已後名字全迷義如厚重內熏如加故名爲被大仍未遂但可先小大善當遂名稍欲著此探後說也逃逝等者佛豈捨物隔故不見義當於逃言生死五欲以爲他者既大涅槃方成自國故且以五道流轉爲他或十至五十者自退大來外沈不定故著或言幼有二義至耽迷不返者初標二義則不下結成次辟下合辟中云結緣已後一句揔合通貫下二次大解下合初義尚有下合次義由發大已來三惑全在義之如癡解心雖薄冥資遠漬密益不輕以緣微故挫言殘福自爾已後未隊三惡名未遭苦但保世樂故未復初次今習下反上二義初文反前初義既微向道有斷惑義義似免癡遭苦下反前次義納種在內故曰冥熏復被中間外緣擊之自爾微發復由遭苦爲助發緣故善惡兩途冥顯熏被此二爲機者若宿無大緣及中間小熟借使遭苦機感不成秖由大小兩業冥熏成機感佛佛居本國義當向國若以人天等者若無大種單人天善無感佛義不獨爲人天垂八相故若有出世機緣諸佛菩薩尚入惡道況人天耶在三界下明諸子等大善未熟縱生人天亦未感佛今佛下以有斥無具指四見明機成感佛及佛出機成若通論機雖通十界終於十界取出世機今從別置通用消此品是故下文東南方梵云一百八十劫空過無有佛乃至上方云於無量億劫空過無有佛大通出世乘光而來當知中間皆蒙冥被於中求正道等者以計常等而爲正道種種苦行以爲助道雖思惟邪理堪爲正機然由久遠大種熏被大經云諦觀四方者大經三十如恒河中七種衆生第一人者入水即沒辟一闡提第二人者出已復沒有信故出不修故沒第三人者出已不沒即內凡人第四人者入已沒沒已出出已住徧觀四方身重故沒有力故出習浮故住不

知出處故徧觀四方辟於四果觀於四諦第五人者入已沒沒已出出
已住住已觀方觀方已行怖故即去辟支佛也第六人者入已即去淺
處即住何以故觀賊近遠故辟菩薩也不住生死故去安心故住淺處
第七人者即至彼岸外道得度皆由觀諦與觀方義同是故暫
引本國如上者上以佛已界為本餘皆屬他下文下問下城舍與上
國何別一切下欲辨同異重釋出國一切佛法與上佛界語異意同
城舍亦爾斷德還須具足佛法大悲亦從斷德而成此二咸收一切
佛法但約取機以國望城以城比舍義立疎密但由一切佛法義寬
斷德禦惡似狹大悲對子更近同是長者實慧所依同是應身權
智所託起應之前機先扣此故云至國城等止國城等中止一城等者
且以一方一類而為一子故次合云不為一處處必在人祇是同居人類未
熟且止方便不廢化儀娑婆指彼以為餘方若準餘方之言應指
十方國土設十界化具如妙音娑婆既然他方準此此中仍存思此
同居得子便故且語有餘若云垂形六道事則不便流轉之後豈不
然耶今機既親須從勝說若爾何不云在實報土耶答理非不然
實報義對發大心時故退大後思同居機復消中字義便故也舊
云下敘舊今謂下破今取下正釋還於有餘國中涅槃名國中之城
亦住此涅槃之中名之為止又依此涅槃而為所居故名為家問
向答問云以此城為斷德以下舍為慈悲何以至此云城是有餘家
亦依此涅槃答國城家舍雖寬狹異並是所依有餘不逾斷德今
家對珍寶故云實境下舍對子機故云慈悲故知云無緣慈悲
必須等於實相故二舍義一隨所對耳上句既云求子不得即依自
受用土一實慈悲求子不得故今止於自他中間住於方便還用本
所依慈悲而思於子故國為居民城元安主家本養性為未入圓
者即七方便民垂形方便住彼有餘思求圓機是故居彼化事無
廢思同居機其義又成家既是舍於彼有餘運無緣慈故云處

此所以止於無緣慈家起於勝劣偏圓兩應然彼祇應但用勝應
言勝劣者勝兼兩處劣唯鹿園小機若起理當赴之始末雙明故
云勝劣既云五人彼土生者皆為菩薩故八六等至彼土時不須小化
漸趣圓實豈仍滯偏習方便者多迷其教止觀第七判八六等教
道須廢法華開顯方堪此聞菩薩機成所應何別五人即是四果
支佛從本立名云須陀桓乃至支佛斷盡乃云斷通惑者或取三
藏二乘及通三乘為斷通惑者此亦可爾三藏五人自攝通五通
教菩薩先名菩薩不可更云至彼皆是菩薩當知全指兩教二乘
兼通菩薩若以四人例通菩薩名皆為菩薩有何不可但彼對勝
應其義不成但兩教二乘彼尚迴心通教菩薩豈應守舊若準
改觀通別菩薩並須發心故云訓令修學不云別者以此五人證同故
也若也通論方便人數則應云九藏二通三別三圓一不得云五今且
對小故云五耳大富至無量者土雖有餘親所依家不違實相言
無量者具足六度大富揔稱財寶是別雖分財寶般若導五無
不成寶況一切行皆成珍貴故云無量金銀等者等及餘寶即
餘助行道品故也寶不出七可辟七科是故七科六度收盡故大
集中三十七品以為菩薩寶炬揔持其實如寶其明如炬破暗中
最具一切法名為揔持言大乘者應云圓乘文從便耳言禪生百
八者達禪實相故也自資等者智定各有自他故也具如前釋僮
僕等者方便波羅蜜約自行權滿屈曲去明利他權用並僮僕之
功也如布衣所使共至貴位同成體內權也事理不二故俱云稱就
位等者向通約方便但云僮僕從位別判攝藏通別望實望正義
當賤役通論亦可收得人天以異方便即此意也別圓十地者仍存
教道故立別名以無兩重十地故也向僮僕中已有別三十心今臣佐
位是圓四十心也兼收別教十地而已率土下釋臣佐等深淺之意
所收既多名為率土雖同佛家不無等級初通皆聖故雖得下即

是十住得入聖位同王所居真實土境而位最下故也始從十行終
至如臣並是圓漸故須圓釋次一心三觀至二乘之法者次明僮僕
臣佐吏民所乘所乘不出諸觀故也隨教用觀即當所乘然此境
智雖即隨教同為圓人所用驅策雖通因果不同歷位別別當分
故此因果並是圓家之所用也無數者以此諸法不出權實臣佐吏
民所用實也僮僕等所用權也此亦一體權實也並皆長者之所有
故非但下結攝前釋不出教觀教觀多故教教四門門門有觀雖
復無量被物無餘入出兩字文中四釋初三自行後一自他於自三中初
以雙非為入雙照為出次番者出入相對本相即故出入之名亦更互
得故此智體出入互照此之兩釋約三諦說次無量去約二諦說二三開
合具如玄文第四還用向之三二自利化他故知此皆聖位自他義含意
富故須衆釋此是觀諦復唯在實對權義立有何不可但以二對不
二已攝權故不勞也行於非道者理通三土法性之外皆名非道從法
性出益三土生功歸於佛故云歸己此但功歸法性佛道商估等者
應作賈字音古謂居賈曰賈通物曰商若作價字非文正意非但
佛自化物無邊亦令菩薩化境周徧菩薩化利猶資佛本往來
諸國具如諸經十方菩薩來往受益華嚴大集即其例也如世間下
辟向二釋令他如菩薩亦自如二身初內合等者初通譚大意次觀
下明邪慧所觀云觀察五陰等者還以邪觀觀陰斷常以此邪慧
冥資於正成見佛由苦境為機者牒向邪慧助正成機然外道苦
因應招苦果故云苦境由帶正種熏邪慧心故得成機感佛正慧
涅槃通半滿者名同體異並現所居化物名殊佛境無別故子所
到二義雙成機熟若證證父所證名到父城此乃小機先扣大應義
立窮子已到父城故使城名涅槃大小雙得故以半滿共收物機機
既不同收亦先後父母念子等者前雖機漸扣聖今明聖漸收機化道
之儀且云慧念未曾向人等者文約兩意以申此義先方便次此土初

方使者彼方便中非但唯有地前住前亦有垂迹登地登住即臣
佐等豈全不知窮子機性但約窮子說時未至主伴相與覆實
未宜權從物機故云不說以由界內五人斷通惑者未堪彰灼聞如
是言故云不向臣佐等說以為臣佐意在僮僕故也於中指小故云
不向所以在長者心無非己子從機異故立以小名漸漸誘之方成
臣佐故知法身本自慈鑑又應世已來下第二意者進明此土昔
教顯露未說對此蔽彼故云不說是則前立勝應之義義兼兩
處劣應之語逗彼偏機故不說之言通及四味四味之內具足臣
佐及僮僕等既非下釋第二意中小乘人也如聾瘂等指華嚴
席或華著等指方等也不逮之言兼於般若而無希取即其事
也華著即身子棄鉢即空生故知不說之言何關法身菩薩心
懷下卻釋遠由遠由即是不說之緣良由昔結大時未入相似省
已斥彼故云不勤由此退大失中途調熟故云無訓背自向他故云
逃走逃走三義一機息應謝二背自向他三居不得所即五道也故
使如來無緣而憶恨子下專斥於子非但悔應早息亦乃恨子機
生致令踈我正法親他六塵內合等者為論免難須淨六根準理
退者多在五品位前為對不退位且以五品為退位耳文釋悔恨分
對自他準意亦可並對彼此化期等者約後意釋即應世來至
法華前故云老朽亦不約此等者不約應化聲聞故也胤者嗣也
繼也若身子受決至不斷者驗知授記為引物機權實皆然故云
後來衆生等也更修淨土與物結緣身子成時開權顯實則佛
種不斷於彼方機緣成熟於其土其中亦有種在釋迦脫歸身子
故須此會彰灼發言若身子無可化下反以無釋有若身子自無
成佛之機則身子所化安得成耶故以此顯今今有寄也經言終沒
者指涅槃時也復作下第二意者前明失苦本顯得樂故著我若
之言以現說當舉生領熟揔辭具論始末權實故得雙辨勝劣

兩應及以劣應化道始終故辟本中前一行實後一行權況開六
義權實相對法辟至互舉者感應道交不前不後但隨文便互
舉一邊先出不同次就佛下約生佛互論如止觀明感應意中先
凡聖相望互為因緣次感應道交自他破已方乃名為不思議發
今取文便者今此雖有三文且依二文消便非即二文使見有前後故
別辟之初還從退大之後在五濁時故有三文也見父之由至展轉
者由厭苦等見修二性俱有厭義修推理弱見生奪鈍諸見互
興皆能推理傭賃之法以力易財本起邪見還希脫苦雖復邪
求冥資正道故使世間厭苦遂成出世善機世易出世故云傭賃從
一至一故云展轉言善根者猶是可生之義故有轉至之理故云以此
乃至父舍不期而會故名為遇不意因於世法忽感出世慈悲又不意
世間邪推而生正見感佛又不意小善之內冥入大乘圓門大小二機
雙扣此舍者大機未熟正見而遙小感稍親門側而近所以從退
從末義當雙扣從本從大獨在於圓從近而譚偏機先遂見父之
處即門側者前則大小雙扣處乃獨指門側者以小親故言二觀為
方便者二邊俱有得見之義故揔借證之二邊並偏偏真最僻正
見有二至為遙者於正見中又分此二近即華嚴中諸菩薩衆遠即
二乘二俱未合但在門側文中二釋先機次應俱名為遙踞師子
牀作所表釋者事師子座亦無師子之形但有所表故大論云佛
為人中師子故佛所坐名師子座佛之所說名師子吼諸聲聞人
述佛所說尚得名為作師子吼部雖兼別從勝從本故曰圓報此
乃取機之本故此下去皆須圓釋寶几等者一几承於二足定慧所
依無殊從定名諦從慧名境具如止觀第三故合云無生定慧依
真如境即定慧力莊嚴法身從所名能故云無生定慧言依真如
境者託境成觀故名為依果體起用複名為依又從因說因性
有修故名為依舊云下出古釋稍似別義非今所用準例易知故

不須破次舊云此經下古有四失一法身非常二他方為此三以應
為法四對面違教今謂去破中言父子等者父子辟機應先辟後
法著脫辟體用先法後辟二俱不成著脫義異前文已破從又不
容下更破他方自有三節此師亦以他方為彌陀若以尊特為彌
陀者此有三失大小兩機並在今佛乃成見垢衣為扣此見瓔珞為
扣彼結緣亦爾又往昔大小兩緣俱在釋迦今尊特垢衣俱在彌
陀者更成可笑故第三重立難難之往緣大小定在今佛豈應今
日雙應他方又何得大應在彼小應在此平等意趣義亦未成
具如前破今明下正釋此則續前應世已來釋耳故知勝應在華
嚴也今經下破非常住古人皆云涅槃明常華嚴法界法華不明
者不曉部類兼但對帶垢衣乃是敘昔之說在昔尚無垢衣之
言何有常住所說法相至無別者今經意在結會始終設論法相
如彼圓說今非全無文相存略華嚴部內不出四十二位依正自在
近善知識今經明位具如四華開示悟入知識具如觀音妙音藥王
嚴王依正具如分別功德寶塔神力但廣略少異舉一例諸故下
疏文十義辨異且如十方之言何所不攝實相之理無事不收豈迷
廣略而失大體揔如玄文十妙引諸文證即其相也人不見之妄生
去取故此經空無所有等言諸法實相之說見佛常在等人此
土不毀等事堂閣種種莊嚴衆生種種遊樂乃至迹門因果諸
相多以華嚴文消筭數孔目藏在此典行頭取與散在諸經大本
若亡徒論小利居士至即三十心者中止中以民為十住臣為十地今居
士是民以文狹故不分臣等亦圓四十一位也真珠至法身者並究
竟戒楞嚴定一切種慧法音陀羅尼莊嚴圓因四十一地地是所階
身是能階四是能嚴身是所嚴若用遠因亦以初心圓戒定等
以嚴性德若從因說亦四十一位之所服也至果同皆嚴極法身言
價直者有貴賤故如諸位也吏民等者向列圓繞不云吏民今明侍

立則與僮僕共列故知立名隨義不可一定元辟事理何得守株故
前以吏民在實今此吏民權攝故在同異二門跨節爲同當分爲
異是則同爲同體異爲異體異約施權同約開顯秖一吏民義當
兩屬內與等者釋向同字同從內同得名外同爲顯於內喻如下
喻向二義猶如良吏內應主意外用驅使亦如要臣於內則爲國股
肱於外則民之主長臣體無別所對不同問此中雖是華嚴座席勝
應相狀與前中止義意大同何故前以僮僕爲別教賢位吏民爲
圓教聖位耶答言雖少別意亦不殊隨其言勢逐便消之前僮僕
之外有臣等四故別分之此中但云吏民僮僕共爲一位以爲所使又
此中意斷別惑者即入地住非驅使人又此與中止雖即同是他受用
報此既示入忍界於菩提場爲諸教之始故加之以破塵白拂覆之
以慈悲寶帳前敘長者所居所有今明窮子所見所有所有既
同廣略轉用侍立下云云者此中既爲中道方便並宜地前以釋吏
民中正二旁民主異故準部應明次及不次乃至兩教教主不同各有
侍立拂塵相異垂諸華幡者四攝現通利下爲垂雖華幡並垂而
華嚴於幡如通有四攝見者生喜又雖幡華俱動得名處殊幡
寄翻轉華約端美神通下化令物欣悅運此二者必上等無緣故
並懸之於帳用稱於體如徧覆佛上香水等者若約自行如第二
釋若不灑以香水於地則帳幡華爲塵所坌故以智香水灑實相
地除三惑塵則如來長者慈等俱淨若約初釋香水灑於菩薩
心地既從利他修因以釋故知七淨須從菩薩行因以釋名雖同
小此即圓教故舉三聚及楞嚴等若依方便隨教義別今依圓
心皆由此七布於諸地自行行此令他修此是故文中並依圓釋羅
列等者華表因嚴寶表果德因果萬德皆嚴實理故使布列
皆在於地地非華寶而布列華寶理非因果而修證因果出內
如前釋云云者指前四重但前唯在果今或通因相海者全指華

嚴如來相海品及以隨好光明品中明毗盧遮那具足十遍華藏世
界海微塵數相二皆以妙相莊嚴故云須作舍那釋之四見父畏
避者父子相見雖辟感應道交不可思議然約化事漸教以論若
云父先見子是如來鑑機道理如此今云子先見父相及處等非即
已見並是約機應具述始末受化元由或是王王等者既云見父
畏避即在頓漸教初若據漸頓之前未有畏魔之慮約漸機對大
論畏避等故曰未曾見聞等也從略開已下以後驗前驗昔可中
初與於大過於身子聞略說時故云有過今日復次下重釋意者
小機爾時豈知二身故是述於機中不受猶如窮子見王王等問
法是報師師弟義別如何齊等答此是等師之子如法報相稱
諸經多名經王等者重約教釋諸經有明法身義者即名經王智
契於法相稱名等故約機中對法對智名王王等即諸部大乘與
小相對世人不了見諸大乘皆稱經王乃謂法華與諸教等今謂
乳及二蘇皆譚法報雖俱稱王非諸經王縱有經云諸經之王不
云已今當說最爲第一兼但對帶其義可知肆者放也泄也申也
次時富下見子辟者然諸聲聞向施子見父辟巧喻領小遇大而機
中不受今設父見子辟妙喻領佛見機而不謀恒了見子處者如
來不起空座歡喜適願故但約化儀言父見子豈以佛眼必待子見
後父見耶今機來稱慈者小大並得名爲來稱彼名拔苦等者
辟品也亦應云前辟如來興慈驚其憤苦此辟諸子領受荷佛與
樂如來拔苦本在與樂子領與樂已知拔苦二處義同隨文互出
即作是念至不得者此亦述於退大已來既入五塵大法非治尋謀
用小小又未遂今機漸來方施小化言取小者非謂往時已得於小
亦非今世漸初之小是故往日不名機來誰論付財亦無歡喜故
但云昔見欲與等也今日至有所付者見小機至知大非遥是故喜
其是付財地我常下卻釋向來退大已後頓漸之前無時不思大

小二化雖大小並失以流轉對悲故使今時付財有在今有可度
機生等者問機生由佛那云自來答雖機生由佛感亦由生且寄
世長者歎子自來昔機不生望今可發應歎機發稱爲自來若機
尚生追猶不至安能自來我雖下探說後期儻一期報謝無付故惜
如唱滅度法皆隨滅垂滅尚惜故名爲雖即遣旁人等者從此方
領施頓漸化故知爾前辟頓漸前若大若小但方便品至併領者意
云文雖增減意必俱存方便既爲上根是故不須別說辟說既爲
中品故須離揔出別合及頌中雖復闕略以辟爲正餘並互兼今
既領辟應須徧述言但方便品揔誡勸等者恐尋者紛紜更重
跡出方便品文釋迦章中但云寢大施小雖不云勸誡之別語意
在勸故云於三七日中思惟如是事等即大擬也衆生諸根鈍即無
機也如斯之等類即息化也即趣波羅柰等即施小也雖不云誡
義含二門火宅開勸出誡者故從法說於勸開誡釋各三者勸門
中三初云長者作是思惟等擬宜也復更思惟是舍等即無機
也或當憒落等即放捨也誡門三者初云我當爲說等即擬宜
也父雖憐愍等即無機也東西馳走等即放捨也長行合勸不
合誡者勸中有三初云如來復作是念若我但以等即擬宜也所
以者何是諸衆生未免等即不受也如彼長者雖復等即息化
也言息化文廣者先牒前後三辟次方以三合正明息化初如彼長
者牒初不得一辟正怗息化次但以慇懃下牒施小然後各與下牒
等賜此兩旁合息化次如來亦復下十六字始正合息化故云廣也偈
中但誡者亦具有三初方宜救濟下四行半頌擬宜次諸子無知下
三句頌不受嬉戲一句頌息化已下屬用車文也此頌辟文則具有
三但頌合中亦但合誡有一行長頌仍進退二釋初釋亦具有
三雖復教詔一句擬宜而不信受一句無機於諸欲染二句息化
又云或可下二句亦頌無機依第二釋故云不頌息化即遣旁人

下出併領也然義則有六文但有五先勸誡各二謂擬宜無機次勸
誡合一即二門息化次遣旁人者約教約人約教則理教相望約
人則師弟相望人必指教教必待人二釋方周不可偏顯初約教者
理即法身智即報身由智故說智爲能遣智雖能遣所依者
理能遣如臣所依如王所遣者教故理正教旁故報望教報亦名
正然報由理成理親報疎故二正中從親以說又旁人者下約人釋
者賢首品後十住品在忉利天十慧菩薩法慧爲首餘之九慧
各以偈讚次法慧菩薩廣說十住次夜摩天自在品有十林菩
薩九林亦各以偈讚已功德林廣說十行次升兜率品有十幢菩
薩九幢亦各以偈讚已次金剛幢廣說十向次升他化品有三十六
藏菩薩金剛藏爲首有菩薩名解脫月請說十地是四菩薩說此
位時並云佛力故說故名所遣次釋疾走中亦約人教先約教中但
以顯露爲疾若以菩薩下重述約人菩薩自有神通又被佛加故
名爲疾乖心等者乖必不識驚必愕然如覩不意乖心不識此教於
彼亦復如是稱怨大喚者經但云怨而不云苦疏文釋中即以大喚爲苦
痛所以具有二義者逢怨必苦故以大喚擬之義理合然若令煩
惱即菩提者即是令其不斷煩惱煩惱不斷必招苦報豈有生死
即涅槃耶是故稱怨大喚義當因果文意兩申自念無罪等者自
省未能同物入惡起貪欲等今若爲之名爲罪行菩薩必入生
死牢獄故云囚執無大方便者無入假智令起貪欲入生死名失
慧命必墮下二釋墮三途苦則大小咸失溺無明地地須義兼界
內界外約人爲使者者取機之法須同類身淨名等者遣化菩薩
往取香飯彼菩薩見問化菩薩化菩薩答以彼菩薩聞說穢
土佛及菩薩能此勞謙彼聞欲來成雙流行彼佛誡曰攝身香
等彼來於此亦令此土未發心者發心已發心者修行故令攝勝
從劣現同類也普賢入此等者普賢菩薩身量無邊音聲無

邊色像無邊欲來此國乃以自在神通之力促身令小閻浮提人
三障重故以智慧力化乘白象亦爲不宜見於勝應者故菩薩
勝報亦不可令二乘見之問若爾經何不云汝勿令見威德之身
而但云勿彊將來耶答身若同類誘之必來汝身猶勝必令彼
懽故告使言不須彊以勝身化之故云勿彊勿彊之言釋成前句
私謂下此中雖無思惟之言辭文誡勸並有此語勸門擬宜云作
是思惟我身手有力誡門擬宜云如所思惟具告諸子故私引之
須即生善故云不須即息勸善彊即誡惡故云勿彊即息誡
惡宜以至如面也者觀其秖宜聞生滅教取灰斷理說有理之教
故云理水面者以向釋之有背生死向涅槃機故名爲面非謂
灑彼涅槃名面莫復與語者語秖是教不語他人至菩薩也者
此中一往但云昔小然法華前諸大乘經不說二乘是菩薩者將
護二乘豈關菩薩覆實護權故云覆護亦是覆陰將護不彰
其實故法華前一實之外皆名隨他且隱四味之言通云小乘
教耳以昔二味猶有小教定無小乘作佛之語故乳及二蘇並
對小機云不說耳乃由彈斥加說得二味名即是息化至從地
而起者此中二釋兩地不同二起無別故息一大化離二種地讚大
隊苦故有前釋用小取得故有次釋次釋中云無明地者若云臥
地則辭二無明若言而起則且從界內故知不解大小具二無明並
名爲臥今逗小法先治界內故且云起於四諦中至衣食者宜趣所
對之境故云往至小仍在機故以欲釋求下句方云長者將欲故
也境攝法狹故云貧里欲趣小果還須正助故云衣食又以他日
下取意領法身地者言中且云在道樹前意則俱指漸頓教前
以云致難尊特故知通至頓前問四大弟子等者答中意者既
聞辭已具領二周入大不虛故自推云若始等也納法既重必
有此知約化儀說從容進退故先齊後探耳豈有自獲小來方

五十載具覩菩薩難思境界徧聞諸法一切融通非全不知然未
測本源省已絕分今蒙法辭分染圓常推知如來往日先照故下
佛歎甚爲希有故以二味所覩驗先見非眞脫大小相者相爲大
相海好爲小相海全隱無量相好海身故辭云脫相好難量喻之
於海密遣二人者於中先釋二人次初擬下方釋密遣人是所遣密
是遣意初文先明但二之意故對菩薩且通指二人次約法下約法
約人以分二也次釋密遣者先對旁人以辨異即之與密顯覆異
耳今明密遣者覆實名密用小爲遣覆滿明半準例可知
即是分字解也亦是從大施小故云遣小不測大故云密然半滿
字不同古釋今須在圓具如玄文約人準知形者下次釋形色亦
具二意初直約小教百劫所種雖在小論不在二乘故二乘教無
好形色又說無常名爲憔悴次約人下隱本爲密現迹爲遣且
如下文富樓那中問若準下文唯發滿願及阿難等迹爲諸聲
聞亦有本耶答入大乘論云不但羅云獨是菩薩如諸童子阿難
難陀及調達等皆是不退菩薩若爾唯權無實答以權引實
豈此等外悉是權耶此亦義當本迹釋也若釋無威德者隨於
形色以釋大教等者前大教疾故云即遣將護小志故云徐語倍與
等者於中二釋初以戒善諦緣相對爲一倍戒善在欲諦緣出界
又外道下漏無漏相對爲一倍亦是內外二治不同名爲一倍六行非
永斷故且云伏耳略如止觀第六記窮子若許等者對彼不許故
須云若化儀容與苟順物情故云也不論淨佛國土者淨佛土義
略如淨名佛國品中橫十七句豎十三句廣如華嚴迴向中說涅槃
大集智論等文並皆具明小乘無此但令除糞故得記已方乃造
修與物結緣非開行具二乘至先取者先問價直故云先取非謂
已領故云慕果其父見子等者問若愍而怪者何故密遣教其取
果答旁追不來事須密遣雖教除糞非父永懷欲有彰言委付

故先懸而怪之齊此是領法辟至其文竟者此是寢大施小二處並有前段文竟自此文後法說但有開權辟說唯有等賜並開中間二味若論探領法辟二處雖無正文但指法辟能見之眼即法身也故齊教領且領漸初以所稟小名爲齊教別有探領故云又以於中先揔述來意次列章文開四段云擬宜等者意云佛在法身預知我有大小四意故云擬宜等也次釋又字先釋字次釋義次釋他日者釋他日兩字於中先離釋兩字次齊教下約齊探二領合判兩字初離釋中其義則揔以未分於齊教探領次合判中其義則別分自他等三爲教探故初文釋他爲二先釋次判先釋者約二來人以小望大爲他次判者向約二乘雖以大爲他未知此大元用何身今故判之即法身也次釋日者於法身地以用權實實自權他二乘法中無法身之智故名爲他若從下判若從法身用於權智望二乘人亦名爲他此他須指佛之權智次合字釋者於中三釋即依大經隨他語等及化他等三以爲法式仍對齊教探領二時文爲三初釋三相次若從下判命所屬三今從下用今意結初又二初約化他即指齊教次約自行及以自他即指探領言齊教者即法辟二文但至鹿苑依教所有故云齊教所言探者謂過探也探向道樹寂場之前初齊教者既屬初義先約機說是故齊教但領化身即非化身時爲他日次從若就去探領者又爲二初正明二義次此之下結也初文者雖是法身既以自行對他故以化他權實俱他所以二乘昔亦不測其旨此中自行之語似於自他以對自辨他俱有權實故雙言之次自他中自之與他各單語權實者準理合雙此中語似自行爲對化他成自他也所以自行亦指化他爲他自他亦指化他爲他故知探中皆指法身時權二乘於彼雖稟小化同體之權二乘不曉於佛二自皆指同體法身時權雖有兩意他日皆成次結中去若有若無等者結於法身權智所照若有機若無機也言

可否者明法身用智逗物稱機爲可不稱機爲否時至爲可待時爲否雖有有無可否皆是權智權機得他日名次判中云若從等者判向齊探探領自他者自是第二自行他是第三自他應重云自方顯第三義也並是對法身爲他故非二乘事也雖有兩意者齊探兩中俱有他義故云俱成齊中則以法身照機爲他探中二義則以如來自行之中皆權爲他他即二乘所用雖有二乘所用及非二乘所用兩意不同皆得他名今依下屬對文意今依二乘所領即齊教探領也又逐他日者探及齊教二處三他故二乘領已望佛又領如來用他言探領者亦應云齊教但是文略是故二領皆指法身之取機也但從義別二他不同牕牖者說文云在屋曰牕在牆曰牖非戶故偏明處仍狹今亦如是非中故偏不偏故狹故法身地觀無大機唯見偏狹先熟故也乃由子隔牕牖之外何關長者偏視之非況是長者欲取偏機於圓仍遠故名爲遙脫妙至之具者如前已釋生忍法忍等者忍有情惱名爲生忍忍無情惱名爲法忍謂寒熱風雨等屬法故也左手等者小中權實狀有所畏者狀似也權似實也具如釋籤引成論文又有寒風等者大論第九佛有九惱謂六年苦行孫陀利謗金鏘馬麥瑠璃殺釋乞食空鉢旃遮女謗調達推山寒風索衣加雙樹背痛爲十若依興起行經但有七緣無孫陀利謗及乞食不得大論直列興起行經委悉釋之次語諸作人下辟四念處去即對位也今但略對無復行相七覺在八正前婆沙中具有料簡略如止觀第七記不云五停者停心但是對治除障令堪修觀故從念處正修以說雖云約位須兼相生方堪消此故下文云勤修念處等生空如來等者此教作法所有生法不涉大乘即阿含中是老死誰老死故生法二空並屬正道具如止觀第三記無常等爲助者若諦觀中云無常者乃是正觀今以二空望於事中對治無常但得名助況

復更以一期念念以之爲助如大經中大乘治門乃至用常何但無常近指煖等四位者外道求理在此位前故名爲遠應云念處等四但是隨便爲言耳此文等者以世第一是五力位無五過也下忍十六剎那下至世第一法位者忍應上下各十六行乃成三十二觀今文且以四諦言之於三十二漸減緣行二十四周減行七周減緣乃至最後唯留一行觀一剎那入世第一略如玄文釋籤略引俱舍文也阿含至子義未成者既阿含中亦明不斷結惑菩薩而大論斥權非謂全無論云迦旃延造者從所造論及所計者說豈以會二還歸阿含法華準舊十二年前一何可笑若得初果至大乘者意云從見道後不發大心還令小乘道中斷結故云由是之故若準大論至初果已名之爲死不任復發大師從容於止觀中進退二釋所以初果亦名死等故可發心二十年者文存七釋初一合數爲二十次六釋但立二名如斷見爲一斷思爲一初文者見斷與伏無復前後即以八忍通伏八智通斷修道九九通爲一九故但揔立九無礙九解脫五上分者謂掉舉慢無明色染無色染五下分者謂身見戒取疑貪嗔五上分中色染無色染一向唯上掉慢等三雖復通下不能牽下故云上分言下分者貪雖通上不是唯上嗔一唯下不通於上餘三偏攝一切見惑雖復通上而能牽下故名爲下故俱舍云由二不超欲由三復還下縱斷貪等至無所有由身見等還來欲界廣如俱舍言猶於二乘法中斷思惑者前見道中不發猶令斷盡殘思言共斷餘結者或在外道中斷少思惑更依權行斷令無餘第四領付辟者是第四五合爲一段則使鹿苑文後不入方等之文大章雖爾細開仍有免難等文以應一代五時之說今猶存開標領及付領謂領業指方等般若中付即付財在法華中辟文開爲等賜四章即今文中初二後二者是即免難索車等賜歡喜以方等般若爲索車者彼二周文免難之後即云索車但索車文促既不

對二味故以口索對之今以二味為索亦秖且對機情亦是方便品顯實少別況前索文義非局口今言索者不局機情亦是方便品顯實四意者上方便偈須釋迦音顯實文中長行但云如是皆為得一佛乘一切種智故須辭本中開則為四意初從舍利弗當知我見佛子等下二行明大機動為今索車辭本二從我即作是念下二行一句明佛歡喜為今免難辭本三於諸菩薩中正直捨方便下三句正是顯實為今等賜辭本四從菩薩聞是法下一行明受行悟入為今得車歡喜辭本由心相體信下生起四辭次內合下預合向來生起四辭文也即是始從方等終至法華辭中秖是一等賜耳若開十辭不應信解良由此也又前誘引辭至思盡中言誘引者密遣二人也言出宅等者出宅與思盡兩終義同法身與道樹遠近不等今領亦二者今至領等賜中總含前文兩个始終為一始終故云遠近始終是則齊教為近始採領為遠始二終但共為一望誘引等中終則極於等賜故云始四味終付財既以四味為始驗知採領至衰場前次何者下釋也釋出共為一始終相即五味也旁人辭牛者問前以旁人即華嚴中四大菩薩大經中云從牛出乳辭從佛出十二部經今何得以牛辭昔菩薩與佛不別雖主伴異俱是能說所說義當俱從牛出衰揚也貶挫也既領知至豈不樂哉者據無希取未名欣欲既已領知增後慕樂機近付財故云脫更機已冥會故云樂哉判天性者理性同故定父子者曾結緣故二乘在昔天性父子義成示其中迷故名為會時開其知見是會天性天性若會父子義成示其中迷故名為會中根尚昧至辭說已方定所生是故四人今方信悟菩薩疑除者故法說中為今一切豈獨二乘辭中等賜非唯根敗但曲領者力未及他故使詞中不涉餘衆已正他旁未遑餘及已難他易故且從雖又已別在今他通昔教故且從別已死他生且從初活他從昔

顯已唯今顯故且從今見此多意餘則可知是從般若至第五味者問前會三云說法華今還引大經云出涅槃云何得同答一家明義多處說之無煩廣辨欲重論者更述大猷判味同時而有部異約理名別咸歸常住約機彼稱拒約法彼存三權論意從帶律儀語說彼兼小乘受益彼無廣記說時長短兆殊語當過未不失則於已無分不失復未同菩薩跡濶之際即機欲發時正發乃在三請時也大約無量義者去法華極近時極少也既開從一出多義必收多歸一四味之終故云漸已機無陽異故云通泰發在須臾成被根不等用治生死不同付屬有下有此得十六意準此略知事異意同不可失旨失斯同異講授殊難豈唯兩經餘亦不易今初相者若不互釋相義不成然子體父以大而比小父體子入小而作皆是菩薩修得三因之作業也名異義同故得互舉靈山八載者菩提流支法界性論云佛成道後四十二年說法華經此人者諸文所指多是相州北道地論師也古弘地論相州自分南北二道所計不同南計法性生一切法北計黎耶生一切法宗黨既別釋義不

既教分大小主亦尊卑國界寬狹民有多少資產各異所出不同
故部內教通別二轍別則當界施恩通乃須歸大國故知部教
俱須會通故前云部後乃云教在昔未會如一國內二三小王各理
蒼品未歸大國故方便教主王名不無但兼部中圓極主弱若會已
後同霑一化民無二主國無二王自爾已前或歸不歸不歸仍是小
王被輔不獲已而統之小王本無背長良由民心未歸民若歸從
王本一統以此會法義可比知無量義中先已收集者雖云從一出
多密擬多皆屬一故云收集又乃由先說一出於多方可定起收
多歸一故知爾前當機益物雖於一施三而三掩其一欲說收入故
預譚開彼云下引彼無量義經示相如何得知收集諸經彼經既
云諸經無量皆從一出故指前經以為無量四諦因緣即鹿苑也
方等般若次第宛然言華嚴者具有二義已在玄文彌勒等者
昔教既偏圓未融人亦權實不一今教已會補處豈多補處既然餘
下準此民歸王順如向所論初地等者為會偏教故不云圓某城者
正本亦秖云居一城遁徒困反義通逃隱今逃即是隱今我至一切所
有者所付般若有共不共不出因果因為萬行果為萬德行即諦
緣十八空等德謂十力四無所畏不共法等具如廣乘無非行也此
我之德既云子有當知汝等並有如來因果之藏故加說之即是領
口又般若中數見放光覩難思身即令領身般若方便即是領意
故知知之與見並是所有所以法華但揔說云佛之知見而今忽聞等
者以他準己既法辭俱解必知定同身子得記嘉祥至此更卻結
前都為五雙十隻一從旁人指華嚴為頓從水灑去至法華為漸
即漸頓一雙今問適作三種法輪今但判為二教則自言相反歸頓
不成如何以捨方便唯佛乘會萬善顯久本之教而為漸耶二從灑
面去為世間從除糞去至法華為出世世出世一雙今謂諸子不稟
人天之乘故知人天非漸教始若以除糞去為出世者未審鹿苑之

後說戒善耶況將十二年首訖至法華同立出世之言安顯法華
之別三就出世中大小一雙未審方等般若有小乘不三味之大同
為一判如何能顯妙法之能四就大中自他一雙即指付財為化他
領業為自行未審諸部般若有自行不聲聞在昔謂為菩薩
佛化元意正付令知況領業之時本在自利自爾已後未改小途五
從二使來是密領業是顯顯密一雙若微密為密則法華為密
若以顯密為密今此聲聞自鹿苑來皆稟顯教何名為密爾前得
記乃名為密至此方索驗非爾前況三種與五雙理自相反云云若以
五隻同在法華如向所破若從廣之狹以最後一隻為法華者全
不云開還同昔大致今後學對數而已不求教旨用教何耶貴在得
意者辭中已委故不更論似有二義者由結緣不壞雖大小俱似雖
貶曰似子義不亡次子既下舉正因況若論正因不似亦子況復似
耶既曾結緣誰非真子據曾逃走父且貶之由位淺迷深斥之云
似云云者如上分別問初釋品云信解入真等者真是修位即初住
已去品初又云年既朽邁小尚非似位今那云似答意者若據子
逃父後大小俱非似位何況真耶仍指結緣之時於今稍得名似
而但合見子便識者上見父有四謂由處相避見子亦四謂處識喜
適今見子便識一句即含前來八文文雖前後意必同時豈非子
見父時即父見子見故便識雖復逃走機在不久故父亦喜故知一文
即攝於八我等以三苦故等者辭中勸誡兩門先各論擬宜無機
後合論二門息化今三雙合領初從上初下先騰前三意旁追即勸
中二意再追即誡門二意放捨即二門息化言三苦者由三苦故五濁
加重所以二門並無大機但堪小化五濁過故即是三苦無明覆故
即是無知今合下正合二門無機者何為見捉即勸門無機自念
無罪即誡門無機不云二門擬宜者即以二門無機兼之次樂著小
法者合有小志者即二門息化言不合放捨者捨即是息但上辭

文息化有四一思惟息化二釋息化三正息化四息化得宜上初思
惟又二一知大弱二知小彊今言有小志者即第二文也言不合放捨
者不合第三正息化也是則但合初文第二即攝下三及初第一故
上文正放捨云我今放汝隨意所趣已知有小志故於大放捨上有
齊教探領今合二意者上二文各四小擬宜知先心歎三車適所願
今齊教中但合第三具陳上事即歎三車也及第四先取其價即
適願也闕第一第二文也此二任運兼得餘二思之可知上有四文今
但三者闕適願一餘三次第對擬宜等具指齊教文也教作即是
探領文也合付家業辟上有由有付者上由有遠近即小果為遠
體業為近今但合近上有命有受今但合受者不合命也既有
於受必知已命而自等者兼得餘二上付業有四者一時節二命
子聚衆為證三結會父子四正付家業今既付與仍兼上三
須出其意上開辟有四相失等者此四標文文似四章但成三段
乃略追誘下釋具有造立舍宅者有餘之土非寂光自然現勝應
身非法身本有於彼更運依空慈悲故云造立經云頓止一城者
頓謂頓乏示迹之相義同於乏又頓止即不行也秖於此中求覓
子機超頌第四憂念等者但頌子背父去即失子之苦而無得
子之樂失苦得樂俱在父懷是故失時已懷於樂必知後時還
來故也遠鑑機緣未若於佛經云夙夜者有人云自行為夜利
他為夙此不應爾夙早也謂晨起夜暮也謂黃昏夙即化初夜
即化末大化始末準說可知若丈六佛常說無常化欲終時節節唱
滅若言自行為夜不可自行亦云死時將至有無善上等者雖復
時緣無所得善未能斷結故此體上仍有見思法身是師是王等
者此文合在次文畏避段中若準上文秖應法身如王加著師者重
加一辟耳報應是長者者秖應云報如王等兼語應身者報是勝
應故也以長者如王王等故便言之私謂以廣顯略等者如華嚴中

廣明身相國土行願本欲以此廣佛知見顯實相躰故云以廣顯
略受決者華嚴前文无受記語入法界品旁論授記亦得名為
授記故也弘誓及行者彼最委悉又誓為券者誓許利他有如券約
隨修隨償如疏隨還訖至菩提償之方畢又華嚴中菩薩行
願多明事數名筭計也上旁人追文有三者初嗟為勸門二義次喚
為誡門二義次是人下第三二行頌無機即放捨无機者重牒二門
无機以无機故方乃悉化故云釋放捨也初三行頌雇作至教作
譬者雇作即上齊教教作即上採領齊教文意自道樹來以取
小機義為雇作採領文意法身地時无時不愍何嘗不教豈
待雇耶故云教作油塗足等者有人云外國下濕使作之人足多
龜坼故以油塗此語甚鄙於今經中坼譬何等何油塗之上受命
有四今但頌三者初如文第三是第四大機將動也但闕第二而无希
取初二十年等者上文具引此中二十年已辨異竟今言轉教者前
衣住二乘位中轉教今以別惑見思名二十也合譬中佛亦如是合相失
者上相失有四知我樂小合父子相見上相見文有二先子見父各
父見子亦四今復應知若單以佛亦如是一句合父子相失意仍未顯
次知我樂小一句合父子相見意亦未顯何者上句借下句成知樂小義
義當相失次下句借上句成佛知樂小故得相見樂小由退大所以相
失退大由樂小所以相見故二句相成攝八句也知樂小句義當便識未
曾至其意者祇一追喚即具二義故云揔也上文譬中齊教採領
各有四段擬宜有機歎車適願既但說於成就无漏小乘教中无漏
之言通於諸果言成就者唯在後位故亦揔攝二四文也上合有二
相信委業今不合躰信者驗知相信為旁委業為正言委業
者委即是命今初一行長頌受命領知上頌所无者上頌譬中全无
命知但有受命中三耳初一行標斷德者以云內滅內即惑躰三界
惑盡故云內滅故屬斷德也次標智德者既云若聞聞教屬智

故云智德以小智具故不欣大智此二並舉失顯過次所以者何
下六行雙釋智斷者初二行釋斷次一行半釋智次一行半重釋
斷次一行重釋智故知初二行明自住小斷次一行半明失大智次一
行半重釋小斷次一行釋失大智分得大乘習果也者得初住時破
一品无明名為習果言牛頭者華嚴經云出離垢山若用塗身
火不能燒十恩文者文中自對室衣座三初室有三恩初一是通
徧被之恩次二是別拔與之恩通被是四弘之始別被是填願中
終則發心後起行之來自成道前處處蒙益蒙益之相不出
與拔與拔之澤知何可報所以難報者初以自行之真令我修
習自稟教後退大輪迴慈悲不離處處與拔次衣恩有四者
我受教已大小並忘處處調停知我機遂即於此界頓漸道成
雖先正為大機兼亦憂我善種故於頓後便垂小化彈斥洮汰
鎚砧鍛鍊貶之以貧事草庵誘之富豪家業宿萌稍剖尚
未敷榮長遠之恩何由可報是故四中初以人天次及三味如來
座恩有三者至法華時始獲妙益兼能利物化道初成難報
之恩良有以也所以第八是授記恩九十令我能利物恩所以室
得衣故有覆育之恩室有座故成與拔之用座假衣室令自他
行成衣假座室令初後理顯是三義合成大恩此始終恩將何以
報注家但云物不荅施於天地子不謝生於父母以感報斯志今意
正論荷恩難報何得以亡報釋之況復祇緣令我報亡斯恩亘
報故不得直以亡報釋之凡言亡者治彼不亡今非領亡但領難報
二時既別且釋荷恩

釋藥草喻品

法華論以七譬立七對治一顛倒功德增上慢煩惱熾然求人天
果報說火宅治聲聞人謂與如來乘等說窮子治大乘上慢人
謂无二乘說雲雨譬治實无涅槃生涅槃想說化城治不求大

乘以虛妄解脫為第一義說繫珠治有大乘人取非大乘說繫
珠治无功德人不取第一乘說醫師治若但依此七各有對治則
為法作譬說譬領解佛以譬述等理似不成應知論意火宅
則不指大車邊窮子正用領付之意雲雨令開權二乘故化城以
寶所引之餘則可知他若云今品唯出生者全違經旨況復論文
從於能潤以雨為名經從所潤故云藥草藥草則二乘不无一雨
則述其歸大嘉祥云草木有二一不知同二不知異若有瑞草即
能知同以喻迦葉所領可爾若從佛述豈可餘之藥草悉云
不知又亦不知三草二木是瑞非瑞是故須云今昔方顯瑞之是
非今謂至此法華何得更有非瑞之草應云是諸草木雖无地
所生一味之澤而不自知忽蒙開顯莫非祥瑞乃使彈指合掌
通成妙因生无生惠咸成種智然文中四悉且從迦葉領述邊說
於中先揔徵起次土地下別釋四悉以酬向徵初世界中二先譬次
合譬中土地約今草木兼昔故云通昔有用藥草在今藥之
草故名為藥草所生等者若從如來所述義邊无非是藥故
云通皆有用若從能領中草為名則祇應云中草品耳故云藥
草用彊有漏下合先合昔次无漏下合今於中先合次引證三述
其下結意初文者問若從佛述應云草木及以地雨今品既是述
成之文如何但指聲聞之草云四大弟子等耶荅實如所問言
通意別故云藥草言別意通且指聲聞佛意雖通述其解解
別在迦葉述其不及及以復宗若別若通皆成藥草地雨復是
述其領實故不別說佛讚下證者經告摩訶迦葉者迦葉居
僧之首故別告之故知信解雖具列四人空生居首然自陳之唱
屬在迦葉故今別告又言及諸大弟子信知得悟不專四人述
其等者悟必通該領述從別佛雙述善哉及迦葉領通名藥
草並與歡喜意同及領兼述同名世界故可從通次文二先譬

次合譬中云普覆含識普各有種習故名為普覆含識也
日次若經二萬億猶在方便今始開顯故曰一雨雲雨此下次喻
今雲雨如下釋言扶疎者扶謂扶助疎雅云林有草木曰疏以
普助今堪可與記言辟辟者明盛貌也一雨雲雨使草木敷榮
无始性德如地發大乘心如種發二乘心如草木芽蘖今又初住如
同成佛果芽蘖等內具十力名力力有能為用對於芽蘖故
俱名內小果得記如芽蘖等譬諸下合昔今得下合昔今先合次
證後結意初文者既開顯已自利謙物從於自他受益得名名為
為人次對治第一義中二譬合譬中亦初譬昔今家下譬今高
大等者世藥三品俱非藥王下治四大中益五藏上可還年言風冷
者略標二大昔除四住病但養五分身還真理年駐變易色今
陰以无緣慈雲灑以无私法雨使其遠種獲益无偏使无常微
草乃成常住藥王自行兼人悉除三惑故云偏治當知自他並茂
常身佛大仙也次譬諸无漏四字合昔從聞經下合今亦合證結
意言嘉著等昔嘉善也著蒲也稱字去聲善始令終名為
去著聞經契理故曰稱微且寄二乘領解以說故皆云无漏並
成於佛乘四悉言是對治第一義者從偏治邊即對治義從成
仙邊即第一義餘約教等三不記云云者草木即是三教地雨即
是圓教即為約教若本迹者本住智地留施雲雨迹為草木引
彼增長觀心具如玄文利益竟後又約藥為觀者如止觀第十四
藥治見備述權實思亦例然舊師雖云述佛恩深无十恩意述
亦不偏古師亦不以教作而為探領縱立探領此亦紙如不文商量
所判權功德耳師云者正指南岳二乘雖復自領已界既云善說
即是其領一代權實人佛委悉述其所領十三偈下文將古所引
還破古人迦葉雖自領佛恩深其如佛述善說如來真實功德
豈獨二乘法耶教作譬是佛權功德者亦斥古人述不周偏教作

人譬是權法中少分而已具如前釋他日即是二他義也他即是權
應云此實我子豈獨教作人耶今言下今師釋也始天性等者天
性即指大通佛所如十恩中初恩意也中間下具如已下九恩意也天
性猶通結緣從別自微等者自從也從小之大至第十恩故云諸
差次不及下明佛斥不及意二乘初開始入初住且自述已所入之法佛
欲委述所不領者其法尚多二乘若聞亦成偏領具如前說言未
窮者極指後地竪入邊說若欲偏述未暇窮終所以迦葉述已著
是初是因緣釋又初悟下約教若迦葉領已即攝一切以圓對偏即偏
領教也迦葉所諸即初阿也既即後茶偏領況別又權行下本迹唯
恐大意同前領所不及者舉迦葉之不及顯餘類之有分又出迦葉
之不及示迦葉之偏領又示迦葉之偏領則知一攝一切於中先列次
所以者何下釋釋意者若但述二乘機應從中草題品於故領外
更述不及令知如向所列意也又說不能盡之言寄之以明不盡佛
說不盡況迦葉耶此中先敘佛意佛意既偏下責其教通貫諸句不道下正述不及追進等者以二乘位望上
為進望下為退十界各各自有因果不由次第故名為橫又漸起亦
得為竪今取離起及具有邊但得為橫又以多人次第相望及法淺
深亦得為竪人人各住亦得為橫七方便竪者若七人各七先後相
望七人各一大小相望七人傳入七人入寶俱得名竪又三世名亦橫亦竪
者世世偏於十方十界亦名為橫如是品類皆從諸味入教調熟
方於今日與迦葉等或同或別未聞偏領故佛示之夫山川至不及
今那云橫荅約人故竪約法故橫又人法各有橫之與竪具如前說不
可定判故更以橫對實亦名為竪若言不爾下釋此橫竪初釋竪
當橫竪無差即差而橫而竪今從無差名非橫竪從而差遮
如前橫等初山川下具對諸法皆與理等同以一地而攝世界之初
有人以地譬賴耶常住其理不成對五陰世間以明一實差先差
等无非實相故攝言地次草木約五乘七善習因對於一實明差
況善等次云云下云初三未一約五時教對今一實明差无差譬等先喻

者明佛能照是故能說此中既別列二乘故三藏事度即菩薩通
无生名通於三乘述其開三者具叙七善而云三者三從出世但開菩
薩加於人天義須通七究竟等者此明諸權皆歸實相是故三教教
智未會不名為一又非明示此法從於无住本立故不得云究竟不二
言不二者始終一也其性等者廣博之一故名為切切字七計從七緣並通訓
衆也共顯不二是一家之切名一切智寂而常照者智所依地能生諸智
故名智地此從境說若智即地能所不二故智亦得名无住本是故亦
得名智為地正顯能立立亦生也故此智地能生諸法故雙名智地為
无住本云何等者斥古師也降此之外餘解不當暗而復窮迷深故
也於无明夜窮解聖言何能當理例大品下引證智地故先斷名
實相是躰智即是用若智家之地即指實相一切皆大由智顯地由乘
至極亦是從始至終依地至極大事大乘簡須簡於莊嚴白牛餘二
等者但是不一皆名為二此約至開權顯實也者以漸頓中不出七方
便故故漸頓中有權咸開如來下至釋教也者權教咸成實教者良
由以不二智而同照之知所歸趣至各有歸趣者能有所趣故名所
趣戒善下明七方便法皆有遠近者當位名近趣極名遠當位名權
趣極名實權藥所治故名權病開中唯遠是亦不然善无自性遠
近在人於中先舉戒善近在人天言作緣者從遠得名故云若作念處
下言福德者大經意也經云聲聞者福德莊嚴有為有漏亦由在
法華後故說開相可嚴法身念處兼於兩教二乘今且在於三藏
聲聞中越三人故云乃至六度通別一一善根皆有二趣如來善知問
別趣已遠如何亦二答十二品惑及以我之果為他之因豈非近耶又近
遠者近從物情遠有三意一者善躰二從本期三從佛意佛意又二
一者順機二者從躰唯有如來善知躰性躰性之語還通二途接近
令遠躰性俱存此於權中取意實釋即是今經權實正意又戒善
下重釋者單從藥邊釋七方便名為識藥深心所行名為知病能

知即是授藥故也言二種者所執兼細感依正唯麁惑故障人天者
且從近說著所執者以四倒等各對諸乘然麁惑亦非全不障
乘但不執理障乘義弱著所執者非无十惡失人天乘隨其淺
深皆名計故故以計等隨義對之一智徧照等者應非但照一切
而已須於一藥一病見一切藥一切病下文既云一切法者即是十界故藥
一病皆具十界知諸法盡名知病者寄藥顯病知一切深心等者
若无識藥不知深心寄病顯藥若干也若如也如彼法躰法躰本
空故若干无若干又如下與心法塵譬差无差初二句明法相約心
所緣法塵以辨次心有下辨別次心不下辨即次無數下辨即相權實
不合譬真法本无由心有數名法為數全心是法全法是心不能具
合但今述之故法云云譬如下第二譬說文為二初譬後復宗稱歎
者準前初開云初述開顯次結歎於初文中自分為三謂法譬合令
至譬中又云先譬次復宗者以由汝等迦葉已下文具二義亦名結
前開顯即如前所開亦名復宗稱歎如後所開言復宗者此中大
意本述迦葉於中廣歎如來二智似如唯歎如來不關述成故後文
云汝等迦葉甚為希有此則更復前宗以述迦葉此中以述迦葉為
宗故云復宗以歎如來是歎迦葉故云稱歎三草二木下述譬釋差
无差次若觀下辨譬差无差所以若觀草木之末派則有差別內
合方便下合權智實智下合實智差別下云云者皆應細說以差
无差用對一實及以七五識種由如來智地物情自謂之差別敷榮
由如來法雨法不由情而能差衆生所受亦是智地地亦是法但植
種時智地義兼衆生心地故初心名地釋差別譬者問土地與下一
地何別而此中譬差下譬无差答譬各別下譬實理今譬報陰
故不同也此中先破舊者習因報果二義不同故知古人不應以山川
等而譬習因習因必須增長故也故此下文三草二木各有增長即
習因也今文正釋但以山川等用譬衆生五陰二種世間假實不同

故今引下二文俱證人天等報果義也又更下別譬者前通為五乘五
陰作譬今各譬五乘五陰如山雖高峻亦有洿隆等五相者洿字
烏花反若依今義應作窊字四也亦應作洼深也隆高也謂山川谿
谷土地一一相中復有五相如地雖平亦有高下似山等也川者穿也水大
能穿通曰川潘岳關中記曰水有八川謂涇渭灞滻澧滈潦潏
隔[illegible]當知通水之處俱名川也谿者窮瀆源出於山故云窮也谷
者水注於谿又泉之通川者曰谷何妨此等皆有五相故以譬於五
乘五陰山川依世界下云云者細合陰入習因法性三法展轉相依之
相應云習因開為緣了與彼陰入不即不離陰習與正法性不即不
離六文宛然者責於古人不立第六為習因增長義也所言六者王
地二卅木乃至六增長故知初義但當山川未閱種子增長二義也又
次第如此至前後耶者古師以今家第六安置第一是故責云抄著
前後又以最後土地及最初三千為揔而以谿谷等為別間之故云
間糅經文治病力用勝者若分藥草二字則以小草偏受草名餘
通名藥即指无漏且從所述二乘人說是中草故故稱下草治病力
弱上草同凡治病亦劣從發大心故亦名藥二不復從覆陰為功
故知通題別在中草通論皆藥但略木字耳具如品初分別可見
質幹法躰也覆陰慈悲也器用利物也喻二菩薩者通則菩薩
望兩教二乘及三藏菩薩且云大耳然通菩薩若望三藏弘誓之
境雖无優劣以通菩薩一者衍門通圓二通於別故云廣也七善祇
是方便耳若從修習當躰為名方便進趣功能立稱密雲即三
密者凡云三密必約應化自受用報平等法身何所論密覆陰
譬佛慈悲等者陰廣則質大蔭狹則質微質微則利近質
大則利遠遠密近疎赴物各異隨其用智化境不同不雨下云云者
因將雲等以譬三密便引雲色不同電師名異有雷之由雨緣
不等今以雲譬應身雷譬名稱電譬放光雨譬說法長行无

雷電頌中具有電必有雷雷必有雲雲必雨注雨今不取先電無
雲之雨先雨之雲為譬須以此意合身雲等應色非一且況舉五
以應五乘佛為教主譬如電師衆生機緣亦如電師感應相和
猶電師鬪隨機有感應之以光又四大鬪亦譬機應言五事先雨
者揔以无五乘機用釋有機以无機故注雨不降凡引事譬皆有
近遠此中不須用華嚴中六天四域秖借阿含意為譬耳又雜含
六風雲天作是念我今欲以神力遊戲作是念時風雲即起電光
雷天晴寒熱天亦復如是問此六譬者本譬差別何以盡雲一
雨為先差別譬荅下文雲雨祇是此中雲雨譬耳但今從所兩
得差別名若爾與草木何別荅草木唯從草木立名雲雨乃從所
顯為能是故不同八音四辯如注界次第應分教別今從極說普
洽等者雖說五乘本被一實豈受凋時離實地耶信戒等者五
乘皆藉此之四法唯有入乘關於定慧以心所當之明其草木隨分
至兩因者習因增長以成報因故習因增長即報因增長具如注
觀第八記略述諸論習報因等但彼明發相此辨修習彼六蔽度
此七方便以此為異耳華果數實至二果者華如習果果如報果
此隔字為對應言華數果實亦有華而未數果而未實亦可譬
二因也今取已數已實者也故至果時依正明了道前心地至智地
者此道前後之名名有通別道後定在果後道前通至凡夫故方
便品中亦以等覺已前為道前此中須以博地凡夫充戒善者為道
前以五乘為道中所以道前道後真如之理等皆是地地辦无別
然皆能生故知衆生道前心地奚嘗不有能生性耶而不能生未
能感者必假道後極果智地令生令成發心已後究竟已前皆假
地而衆熟之開發道中者且以初望後五乘居中非謂五乘即有真望
種善根即五乘也並約如來化意遷說故之終是一音言終是者終
無定五故本也被物雖五化意唯一從權稟遷演名四味合譬次第者

此中但明合中相生淮理亦應明譬相生譬相生者由有五陰衆生
故有五乘辦本五乘種子故密雲應世應必說法說必有開漸必增
長云云者應以差別對潤同說差无差等章門者十号如止觀第
二記略釋四弘者攝生發僧那於始心終大悲必赴難本業瓔珞具
對四諦然彼屬別今須在圓知道等三不讓者常與智俱云種注
門始自十号終至三業諸教所明一切果地神用法門此六攝是故略
擧之況此六門二玄攝此次第者由具十号故有四弘故云未度令
度等雖用四弘若无三達照機不偏三智具足方乃名達智必有
眼二注既以定慧為因而獲眼智兩果故有智必有眼如此五科先
後不得具准上意恩之可知雨於一切帖合章門者
是十法界至差別者雖通十界四趣无增長義也字時者觀機時也
不三業隨智恵行故略擧云科以示能應佛自攝此以攝能注即
六章正宗注兩相故一相者至一地也若真如秖是一實相耳七相秖
七方便以實相對七相是故云相即行相也七教秖是七方便教以教對
教是故云教所謂下雙釋者初雙標理教也次衆生下先釋性對
理德之相初揔擧解脫下列結此性三德雖有三相秖是一相如來下
釋一味由佛說故此性可修性本先名具足諸名故兎說而說說即成教
為攝若直論乘何法不得具准上意恩之可知雨於一切帖合章門者
故一相者至一地也若真如秖是一實相耳七相秖是
言若論者且置華嚴故利鈍之言通三四味十界故也通別圓圭
者應須此三逈明利鈍然初句云聲聞衆已是通覓下又具列通等三者但重擧對
藏教為進下云云者須約三教菩薩求佛者傳明進忘隨其至無
增減之矣者稱五乘機故先增減如人機投以十善為增天機投以五
戒為減秖是方至菩薩展轉相望亦然報因至習果者前文但云華
讀者行若思之照之此三相下重指性三以為修境緣生下重擧修相
故名為行行即因也終則一擧果地三三智滿故從智為名即是智
果數實以譬二乘今合中乃以華合報果果合習果若不依此合即
準前文或別有意如說般若方等明地獄餓鬼畜生三塗苦重舉對
諸地獄具如釋籤所引說方等經亦如釋相中性德秖是本有三道解脫相者即於菩道
味先相次味初釋相
但云善慶今取恩道者一者為欲攝十界故二者三惡有七善機
是解脫德離相者即於煩惱是般若德寂滅相者即於苦道是法
今云亦者取意釋耳生身菩薩且指地前然淮擯教地前不可一
身德無生死等寄修以釋唯有下結故云實相一相下轉釋一相即
無住本立一切法理則性德緣了事則修得三因迷
則三道流轉悟則界中勝用如是四重並曲迷中實
相而立此無住本是如釋籤第七已釋故無明實相俱名
無定五故本也被物雖五化意唯一從權稟遷演名四味合譬次第者
應以出世方乃名乘何故須列人天乘耶故廣列諸意以轉隨宜逗物
之揔又人天等者准此亦應云菩薩亦斷亦不斷但是文略次云二乘亦
斷亦不斷餘悉可見以此
為例取諸經意自在作問乃至具歷四教七方便為問此並一家依義
假設問荅耳次大論去更引文設問出離合之式通前諸意大論即於
五乘為五善根故得對於藏等為問人天下荅於五乘中合二乘開
佛菩薩為二也此以五善望五乘說四藏合凡開聖者將四藏以望五乘
是故四藏合人天在二乘中開二乘為兩佛菩薩為兩若以五乘望四
藏即是俱開人天二乘各三仍合佛菩薩為一既云為緣不同所以亦得
為三乘但是九聖俱合耳但以名挾攝法不周明類不顯故不得俱以乘
為攝若直論乘何法不得具准上意恩之可知雨於一切帖合章門者
六章正宗注兩相故一相者至一地也若真如秖是一實相耳七相秖
七方便以實相對七相是故云相即行相也七教秖是七方便教以教對
教是故云教所謂下雙釋者初雙標理教也次衆生下先釋性對
理德之相初揔擧解脫下列結此性三德雖有三相秖是一相如來下
釋一味由佛說故此性可修性本先名具足諸名故兎說而說說即成教
佛菩薩為二也此以五善望五乘說四藏合人天在二乘中開二乘為兩
是故四藏合人天在二乘
藏即是俱開人天二乘各三仍合佛菩薩為一既云為緣不同所以亦得
為三乘但是九聖俱合耳但以名挾攝法不周明類不顯故不得俱以乘
為攝若直論乘何法不得具准上意恩之可知雨於一切帖合章門者
六章正宗注兩相故一相者至一地也若真如秖是一實相耳七相秖
七方便以實相對七相是故云相即行相也七教秖是七方便教以教對
教是故云教所謂下雙釋者初雙標理教也次衆生下先釋性對
理德之相初揔擧解脫下列結此性三德雖有三相秖是一相如來下
釋一味由佛說故此性可修性本先名具足諸名故兎說而說說即成教
藏教為進下云云者須約三教菩薩求佛者傳明進忘隨其至無
增減之矣者稱五乘機故先增減如人機投以十善為增天機投以五
戒為減秖是方至菩薩展轉相望亦然報因至習果者前文但云華
讀者行若思之照之此三相下重指性三以為修境緣生下重擧修相
故名為行行即因也終則一擧果地三三智滿故從智為名即是智
果數實以譬二乘今合中乃以華合報果果合習果若不依此合即
準前文或別有意如說般若方等明地獄餓鬼畜生三塗苦重舉對
諸地獄具如釋籤所引說方等經亦如釋相中性德秖是本有三道解脫相者即於菩道
味先相次味初釋相
但云善慶今取恩道者一者為欲攝十界故二者三惡有七善機
是解脫德離相者即於煩惱是般若德寂滅相者即於苦道是法
今云亦者取意釋耳生身菩薩且指地前然淮擯教地前不可一
身德無生死等寄修以釋唯有下結故云實相一相下轉釋一相即
無住本立一切法理則性德緣了事則修得三因迷
則三道流轉悟則界中勝用如是四重並曲迷中實
相而立此無住本是如釋籤第七已釋故無明實相俱名
無定五故本也被物雖五化意唯一從權稟遷演名四味合譬次第者
應以出世方乃名乘何故須列人天乘耶故廣列諸意以轉隨宜逗物
之揔又人天等者准此亦應云菩薩亦斷亦不斷但是文略次云二乘亦
斷亦不斷餘悉可見以此
為例取諸經意自在作問乃至具歷四教七方便為問此並一家依義
假設問荅耳次大論去更引文設問出離合之式通前諸意大論即於
五乘為五善根故得對於藏等為問人天下荅於五乘中合二乘開
佛菩薩為二也此以五善望五乘說四藏合凡開聖者將四藏以望五乘
是故四藏合人天在二乘中開二乘為兩佛菩薩為兩若以五乘望四
藏即是俱開人天二乘各三仍合佛菩薩為一既云為緣不同所以亦得
為三乘但是九聖俱合耳但以名挾攝法不周明類不顯故不得俱以乘
為攝若直論乘何法不得具准上意恩之可知雨於一切帖合章門者
六章正宗注兩相故一相者至一地也若真如秖是一實相耳七相秖
七方便以實相對七相是故云相即行相也七教秖是七方便教以教對
教是故云教所謂下雙釋者初雙標理教也次衆生下先釋性對
理德之相初揔擧解脫下列結此性三德雖有三相秖是一相如來下
釋一味由佛說故此性可修性本先名具足諸名故兎說而說說即成教
藏教為進下云云者須約三教菩薩求佛者傳明進忘隨其至無
增減之矣者稱五乘機故先增減如人機投以十善為增天機投以五
戒為減秖是方至菩薩展轉相望亦然報因至習果者前文但云華
讀者行若思之照之此三相下重指性三以為修境緣生下重擧修相
故名為行行即因也終則一擧果地三三智滿故從智為名即是智
果數實以譬二乘今合中乃以華合報果果合習果若不依此合即
準前文或別有意如說般若方等明地獄餓鬼畜生三塗苦重舉對
諸地獄具如釋籤所引說方等經亦如釋相中性德秖是本有三道解脫相者即於菩道
味先相次味初釋相
但云善慶今取恩道者一者為欲攝十界故二者三惡有七善機
是解脫德離相者即於煩惱是般若德寂滅相者即於苦道是法
今云亦者取意釋耳生身菩薩且指地前然淮擯教地前不可一
身德無生死等寄修以釋唯有下結故云實相一相下轉釋一相即
無住本立一切法理則性德緣了事則修得三因迷
則三道流轉悟則界中勝用如是四重並曲迷中實
相而立此無住本是如釋籤第七已釋故無明實相俱名
無定在今以無相對於差別專指實相名無住本無住即本名究住

本隨緣不變理在於斯起住二門義準可識深淨二類具在十門一味下約教釋者上相但云無生死耳約教乃云無二死者教在分別故也前相但云離相者無涅槃相此教乃云得中道智慧乃至離於二邊著也前相但云無相亦無相今教中云二邊因果滅者應云通別二惑內外二死滅也今對中道中道從理故此因果名離二邊此二涅槃永殊小典小典二滅必不同時此中二滅更無前後句句例作差無差者既句句約教教亦須顯差無差等故應具如前一相中即無住本至即是無差別文是也故今對教明差無差若不爾者徒開浪會虛說漫行空列一乘之名終無一乘之旨稟權教者尚須識權對此終窮安得昧實忽都未聞性惡之名安能信有性德之行究竟等者前揔釋中已略明竟今於廣釋理教雙結所歸能詮所詮咸資果智故究竟之言通論理教具有三法而但云種智者從智取境故也七種等者亦有人言此中諸句何意節節皆云五乘七善太煩重耶今請離此釋外與今經合者無有是處故知不以七善簡之無由顯實第二等者前六科顯能知之人法今滅辨所知之人法故舉此十攝諸法盡又前乃唯約於能今則約能論所故種等四三慧所取所取四法不出因果因果之體體唯實性二對辨他經十法三道是三德種者即性種也有生性故故名為種生時此種純變為修修性一如無復別體言相對者且從當體敵對相翻即事理因果迷悟縛脫等始終理一故名為性波水之義準望奇知波是水種豈可不信若就類者類謂類例即修德也衆生無始恒居三道於中誰無一毫種類夫有心者法身種者合彼性三為一法身對修方合約性恒開此三從別二各異問若爾般若解脫有於種類及以對論法身類種與對論種為同為異荅理一義異言理一者秖緣理一是故性修相對離合言義異者對生死邊名為相對理體本淨名為種類又聞能觀智名為了種

聞所緣理名為正種即是理淨與事淨為類諸種差別等者須約諸教諸界廣說不可具述唯是理體一三德種如來能知若約教者別教唯有種類之種而無相對於中法身類種仍別始終常淨唯不從覆故得種名藏通兩教全無此義但約當教其名非無因時三學為五分種達分即為二解脫種念處即為般若種也隱顯並別具如止觀第三記故三教教道之有差本在圓實之無差相體性三既通始末所以須約十界十如釋者向釋種字既以相對及種類釋今此三法亦應例之又前種中不云十界取極下界類中自云世智等也故此十界不必一念如彼廣釋十如中明又前釋種不約十界者欲明三德義便故也此相等三亦是三德已有種義不須依前約界則便故十界中有佛與凡論差無差或對三諦次約三法即是三慧於三重中皆初云念者念所取境思修亦然境即所聞所思所修皆言何者指所取境所念等者教下所詮向之四法隨教則有思修不同對界為境多少增減觀體巧拙隨義應知為差無差以權對實初言用者有取境慧方有所取舉事顯慧故曰用也所言體者即當體也境中舉事事是所取念等居先取所取事今先言云何指能念體思修亦然故知即是三慧當體此體即是能聞能思能修故云記錄所聞等法言因緣者謂以何之言須所聞教念等即是能聞等也不由能取令殊而為別相乃由所聞法異分五乘七善能所和合即聞思修之因緣也言取境聞法為因緣者所取能取並名為因聞法為緣生慧即是所生法也又取境者取境必須聞法為因且先標之故三境為因聞法為緣即初雖有聞等更須聞法以為良緣故云因緣應知三慧境體及以因緣雖三而二重釋因緣者合向境體體即是智境必從體得名體必由境立稱重云因緣者既加聞法防自他計及立更互因緣故也三義具足方乃成慧及成所為如此三乘等者五除人

天以人天乘未名慧故問前云十界此中何以但云三乘荅廣略雖殊其理一也但種通乘局合大開小故但三乘又種等四必徧十界於中起慧必唯三乘三乘通於四界故也五乘之因等者慧必唯三因果通五離七準釋可以意得不云四趣者且從升出生公具約諸度等法辨聞思修然六度未能分於三乘六則通漫三則攝六是約一法者故四意中前三約所辨能此約能論所所中無差即一法故故前三意如來並有一法無差但且約所以對能知無差別下云云者秖是如前差無差等而為分別一中無量者意云是一家之無量耳二德中皆可為緣分別無量如云多諸名字等無量中一準此可知何者去對小辨別何者以二乘人亦有二脫離著入寂名同體異重對釋之常寂滅等更以無差結二乘差終歸於空準例可見鄭重抵掌者抵吳也吳手於掌表勤勤也向已釋竟今復釋者此事不易故重勤勤佛世尚然何況末代斥舊云至苦佛等者古人以此釋下壽量失旨逾甚今復以此釋常住教故云苦經不生不滅而云灰斷故言苦佛經佛無苦加之者過故云苦佛等耳光宅有餘未足辨異然光宅諸文皆破三秖菩薩不知何事至此即以小乘有餘之名消畢竟空有人去他難光宅諸古尚有不許斯釋何況今師經文下今師正解前對二乘重釋者良有以也龍印去引舊諸釋以責光宅一往且爾然亦不知舊第一義空與小何異隨三悉者亦以一實為第一義對權為三即昔日隨欲順權機也次復宗釋疑者雖未之言許為儔類得受記已即分真佛自鹿苑後具領權實至醍醐時領業不虛當知前歎釋迦本欲稱歎迦葉所領言釋疑者恐此時衆聞佛述其領所不及不曉佛旨而謂迦葉所領不當故述已權實以歎迦葉能知如來隨宜說法雖自領已實兼一切問何不釋探疑耶荅齊教顯露虛實易辨故佛且約齊教述歎若爾探最可疑何獨齊教荅難難而易時衆聞說如來

二智知佛法身恒思大小秖恐領教未必盡善故佛以二教二智述其齊教無差謬也又齊教領尚自不虛驗知探領亦應非謬釋述意者向適斥其所領不及豈至此中即云所領甚為希有故知前文但是如來自述能知何關迦葉故今釋云世尊雖即自述理當迦葉一切皆領迦葉既其始末自領而亦經涉五時權實義含一切故亦堪歎甚為希有然章安重釋但作述前品二十二偈歎佛恩深即是當界能知隨宜當界事理偏收一切問此中述前歎佛恩深與古人何別荅古人直云恩深不辨恩之近遠故前以十三偈具領始末今佛具述方名述成此是章安之助見依大師意自成深致豈有等者即指迦葉等以為一機指此迦葉以為一方餘機不領故云說不能盡迦葉等四於前品未但云如來大恩如來遥鑑迦葉既能教探二領豈不能知初四弘恩乃至最後令我化他十方儀式亦不出此故今此中長行偈頌通偏述之則三草二木一地一雨盡述迦葉始末之解身心法財者身得受記心獲法財已證第一義一實空座若依此義佛本偏述迦葉始末時衆不解故須除疑是故釋云迦葉能知若尋此意何得以四伏難與此同年耶若不爾者大恩之言何所主耶述恩不周翻成背義若也出生還應自鄙何以佛歎能信能受次領中不領略但頌廣者廣攝略故文有智下約權智者問既云有智若聞此必屬機云何屬佛荅若非有智人說云何能令有智人信自此之前皆名邪者迦葉等四未聞辟前義齊邪見未正故故引大經迦葉童子自述為例彼亦未聞涅槃已前自稱邪見應身至今滔者凡說法之言乃對應身故勝劣應皆是色身眾生業宣辨新經乃以他受用報而為遮那尚非自報豈不說耶若言體即十身俱即何獨應耶作可云三身即一說默無殊安棄文六偏尊相海如空為華華外無空能具等者故知說普偏小典猶不降開顯十二部中佛性圓常之兩教豈云不含滔前二味中雖說不受

難有不偏義非今滔須屑多佛不說法者此以全不說為不含大論文也多寶不說義如下文九十八使初斷見愛得真諦益而云地上清涼者六根淨位亦且除之百穀語通至百善也者五乘各以百善為本言能生者從果以說若從因說乃是百善生於五乘大小乘行慈悲自知作佛六度菩薩第三僧祇方乃定知故不及通但過二地必知作佛故與前異乃從勝標大樹中既云轉不退輪別人初地轉法輪是念不退藏通至果方轉法輪豈得名為如是菩薩故知別增長之意問一雲一雨與一音同異者問意以一地一雨與一音教為

別釋冥順經文上草為六度者既云行精進定於六度中精進為最故大論云施戒忍世間常法欲修定慧必須精進況復通進偏入五中為是義故舉進攝六故不可二木唯在三祇小樹中經既云常行慈悲自知作佛六度菩薩第三僧祇方乃定知故不及通但過二地必知作佛故與前異乃從勝標大樹中既云轉不退輪別人初地轉法輪是念不退藏通至果方轉法輪豈得名為如是菩薩故知在別次義立三木通三菩薩今識通方故更釋之故正法華初列則云三木二草以小草為倭倭藥以上草為上尊藥須文乃云三藥二木是故今文通別二解釋增長中二乘增長二解不同並今師意前釋得小乘盡生死方名最後次釋大乘中方名後身大小兩種並名增長增長皆由值佛衆生自謂當分增長今準佛意莫非地上必知作佛

同爲異荅意者今一雲一雨別辟開顯彼一音之教通於因果及以偏圓於中先分因果次辨偏圓先因果別別意雖爾亦隨諸教二種雲雨以辟諸教因果隨分一音今從究竟雲雨以問荅中別申二種一音言下地者或指圓教六根或指別教地前若指初住已上等覺已前豈可全無隨類一音次辨偏圓中先出舊非次正解中三先圓次偏後明自報先圓中引大論者破上三師所言報者即酬荅也如此一音亦通下地但不關六根次婆沙去引偏擬圓類例欲同然其秖是三藏教佛之一音耳若不爾者能以婆沙釋華嚴不五百羅漢有七菩薩見解以不瑜伽尚別同異丸乖迦葉當知者開辟頌初已云汝等迦葉及當知等故頌文後不更復宗重稱歎者良由此也隋朝笈多所譯名添品法華者自餘諸文全依妙本彼見正本偈後更有一長行偈頌乃重譯之添此文後又移囑累安勸發後自餘先譯並無所改重譯言辭多似正本其所添者初長行中先以日月辟用歎佛智（此與前文已重故什公不譯）次明五趣中有三乘於三乘中而說平等（亦與前文似重）次迦葉問何故施此三乘教耶佛以佤器辟之所盛不同非關泥異迦葉又問彼種種解出三界外爲一爲二三耶佛荅若覺體等無復二三（此亦同於第一經中滅度想者也）次因此後佛爲迦葉說生盲喻初不見色辟諸凡夫次以眼開辟於二乘次天眼開辟大乘也偈重頌耳故知無此添文大旨無闕若其有者述成又剩什公不譯意不煩文南山云笈多輒移囑累品也準此亦應云移品法華

法華文句記卷第七

趙城縣廣勝寺

法華文句記卷第八　　計四十四張　　治

釋授記品　　天台沙門　　湛然述

注家云業似先違心符後順既拂殊音之異寧爽一味之果哉故與記也今云事似先違心機本順然諸菩薩豈無先違後順之人故知今記聲聞須除通釋釋此品題先翻譯次料簡於中初諸經下先引經問中初文揔舉問意次淨名下別引三經初引淨名者彌勒得記既爲補處必生兜率爲彼天主彼諸天子預來修敬彌勒因爲說得記由由不退位廣爲天子說不退行即不退因也乃被呵云衆生諸法賢聖與彌勒如同記同何獨彌勒況如無生滅何以得記次思益云者以記虛假願不聞名大品亦爾荅中爲八初通荅次約二諦三約四悉四若通途下正明今經五他經下對於他經以辨有無六元諸佛下廣約四悉七授記下判能所異名八中根下來意初文言此見須破等者意云有見須破願記須與豈可專引淨名等耶若約今經須具五意一破方便教所得近記二破始記者生染著心三爲顯衍門記無記相四爲未合記者息希望心五爲宜聞破著得益者故衍門破小義兼三教四門記相云云次二諦者四教並然何得以眞難俗三四悉者略同二諦廣如下釋何得以一難三四正約今經有五一通別二三因三遲速四師第五懸記應言現未但是文略然此五意須約今教以簡他經或遲如聲聞或速如龍女五對他經辨有無者又二初明今有次瓔珞下辨無明有又諸經爲對菩薩多授法身究竟果記今此品中秖記八相如前後說瓔珞八記者今經已衆無不知者故前四句中今經唯有第三句純顯露故於中不必在第七地如不輕中一句通記故他經記深後四句中初句雖云遠處不覺化道同故亦非不覺故今經有第三句義同初三二句也故知諸經實義未暢言未得無著行及以七地者無著之言應約通判別圓教中初入地住已名無著或在別

法華文句記卷第八　　第二張　　治字

教約教道耳入無功用方無著故據空觀成秖合在通言七地者在於通教以過二乘堪與記故然論文中先列四種聲聞則退大應化與記增上決定不與有人救云決定亦記此亦不然他計決定即是定性永不發心須指經文雖生滅想彼土得聞彼義自壞何須別求但以滅想者作凡夫釋曲會經文令成已義又實性論秖云聲聞出界根鈍不云根敗言根敗者迦葉於方等即是其人若至法華敗根還復若入滅者出界方生生公云會理無累豈容有國雖曰無土而無不土無身無名而身名逾有故國土名號應物而然引之不足耳若得今意但云八相誘物斯言蔽諸法華論云二乘有佛性法身故與記非修行具足論言未足者據極果耳豈可不修淨土行耶據斯灼然更須供佛若緣覺人入聲聞數即同聲聞出無佛世同決定性六從元諸下廣約四悉揔有十重以成四悉世界中二者初約機應相對次單約物機雖義云單終成機應機感相稱如歡喜也爲人中二者初文改小入大已生已善時衆下衆願者又有利他之善四對治者初破菩薩退爲小惡次破欲發小心之惡次正破小惡次破將欲證小之惡第三已證第四已入賢位故異第二若對菩薩擊彼小人餘經亦有今明記小復引小人故唯今經第一義二者先正釋次釋疑疑文可見然衆生下釋者爲成第一義意前之三悉不必無生又第一義中唯約自記者前之三悉或兼自他如對治中一向對他爲人中初一兼自他後一唯他初世界中若將化主以對所記亦唯在他雖有此十亦且約記二乘以說佛記一句及菩薩記等此中未論初迦葉頌中初四行行因次半行得果次六行國淨次半行佛壽次一行正像次半行揔結無劫國名言三人記各有行因至數量如文者但旃延中無劫國名餘文並同次須菩提中長行可見偈中初一行誡聽次二行行因次一行得果次六行半國淨次半行佛壽次一行正像闕劫國名旃延中長

行如文偈中初一行誡聽次二行行因次三句得果次三行一句國淨闕佛壽正像自連長行如文偈中初四行半行因次一行半得果兼國名次半行佛壽次二行半國淨次一行正像

釋化城喻品

因緣釋中爲四初約喻釋名次以法合三蘇息下說化意四權假下揔結初文者以大涅槃非化作故不專禦敵理性即故具衆德故次合中初揔標權智下合神力所爲以權下合無而欻有用教下合化防思下合城教無實故故名爲欻言非敵辟見思者非寬敵急見逼思遥見親礙故思不障果三說意者蘇息施小引入顯大故二蘇名引醍醐方入是教道故故而言下卻釋城也權假去結意者辨異實故於此四中立四悉者若通方義立從於權智若從機說無而欻見見已生喜即世界益得入蘇息即爲人益防非禦敵即對治益而言滅度第一義益若從能引權立此城即世界化爲生小善即爲人化且除見思即對治化終引入大即第一義化次約教中三藏菩薩全未發足是故不論通教菩薩雖同至城入而能出不同小故元出界故一脚入城以大悲故不證有餘故一脚不入三界機緣名之爲子久發心者義之如妻通教以二乘爲惡道別教以生死爲險阻至涅槃而不入故名經過不極之言對小以說圓教言化者在昔則斥棄但云不堪亦未曾云涅槃是化故至今教動執開權方云是化乃至顯實化乃成眞即寶渚故故知藏通謂極非化別教非極非化圓教非極是化亦可是極是化亦可是極非化異藏通教言同意別今是等者亦從破計故且云化若開顯已無非眞實本迹觀心不記者可比知故應云本住三德涅槃之城迹入化城若從化主迹示說化問此品等者此人附正法華設此問也正法華名往古品問者潛改云宿世品故荅中不違問者以順正經可消今部又上根下約三時釋言探取等者其文雖在法說述成述

成正爲引起中根故釋辟喻幼稚等文皆引用之若從下自約當品別論三時者二經俱具正經從初不及今經處中之說並不云寶所者如藥草中不云地雨若信解辟喻題通意別別在實故藥草化城題別意別問化城等可知荅中意者此中文促無復二味但敘城後即向寶所準此文意說化即是開權開權即是顯實顯實秖是說化故前約教中是圓教也故應知是開顯之圓又領解下釋妨以陳如記後方領故也若記後領具領聞法及以授記或文少等通有諸意如今下云云者應出前漸後頓之相具如文中古今二同次偈七行頌前三義初一行頌所見事次四行頌辟久遠三二行頌結今昔經云其佛等者一切八相垂迹之處皆先破魔準說法華亦應先漸復云破魔似同穢土若準壽長復非穢土故知同居淨穢其相蓋多故成道等不可全同此土三藏故知不可苦引此土小教以消彼文問時諸梵天雨衆天華其華如山樹座猶下其相如何荅不思議事彼此不礙列十方梵文正本中先四方次四維次上下此則並是隨譯者意不知梵本次第如何然正本列數與此多異相應下云云者皆據諸梵請法偈文亦與大小半滿意同然彼佛說法亦約五味故依古難當謂示勸證云云者應略辨三轉之相示者謂此是苦乃至此是道勸者謂苦應知集應斷滅應證道應修證者苦我已知不復更知乃至道我已修不復更修示謂示其相狀勸謂勸其令修證謂引己證彼大論俱舍諸文委釋若以大小經論轉法輪義同異之相盡著此中紙數盈百尚不可盡意令知彼先小後大同此土耳故不多述今辨諸門略示同異於中爲四初約所對次爲聲聞下約所爲三何故下明三轉意四問下料簡初文二先對四法次對三道以四法中義類同故第三意中云爲衆生有三種根者聲聞乘中自有此三故於鹿苑取悟不同大論婆沙亦云三根上根聞初轉中下準知問初爲等者

既云聲聞自有三根五人並是聲聞根性既具三根復有諸天何意無三爲生下荅人天通有三義故也謂慧根道聞等不同是三慧悟有前後即三根見修無學即三道色無色般義準亦有但非因轉法輪得耳次釋十二行者爲二先雙標兩門教十二者下釋釋中又六先略釋次又教下判能所三十二下判輪非輪四若作下判教行五教輪下判名體寬狹六或通下判通別初文中云十二行者四諦各用示等爲教一轉各生眼等爲行言能所者四皆佛說故云能度入彼心故云所言是輪非輪者輪以摧碾爲義唯教無行豈能摧惑若不摧惑亦無輪名佛知機知時亦不無行而徒轉也今言非者教從化主行從受者是故行輪從受者得功歸化主故從佛得以未盡理故重釋之若作二輪教行相循共能摧惑況復教行俱由佛轉是故教行俱得名輪但眼智等無別體故還指忍等故眼等行約於諦教而成十六故三根人聞三轉教各生眼等成四十八寬狹中云教輪等者是化他智但屬一權則能轉唯一所轉十二則能轉名狹體寬所轉名寬體狹行法輪者教是能詮行是所詮故行隨教並有十二雖俱十二寬狹則異教定十二行生眼等若以示等生於眼等數同名異次辨通別中所言或者不定辭也或三人各聞三轉或一人前後聞三初雖別簡今就下正釋初轉法輪得見諦解三乘之人方有十二所不下簡不能轉者又爲二初略示其人次有解下因茲通辨大小通別初文二先正示人次夫轉下明不能轉意初文云沙門謂佛法出家者不因佛說尚不知名豈能轉耶故法輪名唯從佛得沙門尚爾況餘衆耶有云外道中出家者名沙門若爾何故云尚不能知常知以正況邪有解至之意者今師有時作此解也因此通辨非初轉也於中四先明一代卷舒次小乘下辨一代體三十二下辨名體同異四又三人下辨通別初文者且從諦體以論卷舒從無舒四卷四歸無卷

舒秖是開令悉耳具如玄文七重三諦中說言大小者且約小衍羅出體耳委悉應約五味四教以明開顯具如玄文又以止觀辨體中說三明名體中云十二因緣是別相者一者摠離而爲三世二者別離因二果五因三果二具如玄文又俱舍等四明通別爲三先約因緣次約四諦三約六度初文又二初對三人次無生下明卷舒初三人下通別可見相生傳傳滅者舒則傳生卷則傳滅具如玄文以辨興廢次約四諦但以二乘對菩薩者但是文略亦應先明離合次對三乘四教後明卷舒三約六度中四先明通小次明通凡三若爾下釋疑釋中但云二乘不云凡夫者二乘猶有分得故也四阿毗曇下引小證通寶雲經三乘毗尼者引事證通云云者應具明所以脫子果兩縛者敘初顯後俱解脫云云者應釋三脫相對三念處具如止觀第十卷乃顯俱解脫人具足事定名深妙耳諸根等者文有二釋意者初釋即相似位次釋云入佛境界者即初住位具如華嚴十種六根下文頌中云分別真實法者分別故始自色心終至種智皆不出實相故云真實八萬四千劫下云云者須得具明時節之意諸佛奚嘗不與定俱但由物機在十六子結緣齊限故爾許時具如次文所述者是正法華云入定經三十萬劫不知法護何以所譯其數頓乘逢值有三種者前二可知第三既云但論遇小中間之言自望元初結小緣者耳第三類人未曾聞大便即流轉此入即以初聞小時爲初結緣復於中間唯習於小今遇王子初具聞小人見釋迦一代教中一分聲聞未發心者便即判云永滅無發是則不知如來長遠之化次問荅荅中約四悉說文少不次先對治次爲人次樂欲次第一義問此經何文赴其樂短荅龍女是法師品中雖無時節計應非遠小乘教中尚乃秖云六十百劫出界但經八六四二雖大小有殊猶在權教故實教中六根五品一世可期乃至金光明經一生十地故南岳用普賢觀

意云六根極遲不出三生雖四悉赴機隨好長短論其自行終無端拱準論即是衆生意樂意趣意樂正當四悉之初仍少餘三若指他佛爲平等者終不及以四悉意也問法華實教秖應實說何故劫數猶短說長荅言權實者論所行法時節乃是誘進此而例於彼荅中意者用辭方法不同故也文不合用非意隔也故云而其意則通所言通者相失相見既是中根得悟已後領於今日未有大小化前名爲背父及明見父不識之名辭中云驚入者我雖背父而父不捨恒思我機機生之初故有驚入之義若論機應結緣已後終實不隨如今文耶此中既云中間相遇乃至今日相見得度故知中間不無相失驚入當知隨逐由驚入驚入故相見相見由相失各舉一邊大旨無別次問者既云隨逐不云失等今既得益那無不虛荅中意云開顯已多取信爲易故不假用不虛辭也又上爲中下未悟今此迹事已周二十二番者準下疏文問五處開權何異荅中具列五文處所故知此前但有四處四處則有二十二番五佛章爲一處長行偈頌各五即十番也辭喻中開辭合辭各有長行偈頌故有四番信解中領上開合各有長行偈頌又有四番三四等今既得益那無不虛荅中意云開顯已多取信爲易故不假用不虛辭也又上爲中下未悟今此迹事已周二十二番者準下疏文問五處開權何異荅中具列五文處所故知此前但有四處四處則有二十二番五佛章爲一處長行偈頌各五即十番也辭喻中開辭合辭各有長行偈頌故有四番信解中領上開合各有長行偈頌又有四番三四分十即二十二略開但是動執生疑非正開顯頌中雖有略頌等文但爲釋迦章中共爲一章法說雖有領解述成非正開顯藥草喻中雖云先智次教摠爲開合若各立者則成多重有何不可是故且依疏文爲定釋五百由旬中先出他解基師中先述次破云今謂非別非通者七地斷習非正別義八地斷無明又非通義正似別接通耳論云初地見道二地去入修道者應知地前是伏別惑登地是斷同體見思若不爾者豈有大乘迴向而齊小乘上忍十住已斷界內惑盡故瓔珞云七心不退何處煖位名不退耶十行偏入十方世界頂法仍退何能偏遊忍無出觀之文安能法界迴向瓔珞初地三觀現前如何初地始入見道請將四十心位二以消凡文伏斷義殊功用天隔論中破外破小本今入正入大焉存定性希今永滅小乘自謂住果大判終無不生故知滅後彼上得聞不可

復依不聞之論論宗既無開權之說永滅乃是教實之文有定不定秖可用申斥奪之經廢偏廢小權實之路永隔具消此意諸教自顯有家云流來等者依攝大乘師立七種生死仍少有後無後復合反出流來故但云四具如止觀第七及記彼文破云割二死於荒外等今文乃成割於四種故須更問等是以生死為辭何故合反出流來又無餘三中間即是方便生死有人難者難向攝師夫因果相當準教以立因果之稱具如勝鬘彼以五因對於二果四住即是分段之因無明即是變易因也汝於分段果上既更立流來於變易果中更開中間亦應四住無明各更別立具如止觀中破次引大論二文者證生死但二言內身者四住未盡通名內身言法身者且通界外兩土俱稱變易及法性身者是也此證二死非論常身此大論正文當代大乘師並過於龍樹云阿羅漢須捨分段方入變易有人云下此師所計似通教義故云二國中間難過以六地與二乘齊至此多惜二乘地故難着下他人難向所立義也汝以四百喻於七地故須六地對於三百三百又以二乘共行三百至此去住不同何名共行故下難云不應得齊言六十劫等者聲聞極久六十劫支佛極久百劫二乘於佛道紆迴者明二乘人與行菩薩道別且取證故今謂下破云非通非別者破其難者二十二大僧祇故非通六地齊二乘故非別二十二僧祇請檢大論此亦似別接通義也有人言下別義不成不應七住已上為五百如大經八萬劫到等者具如止觀第七記具引大經三文此師意以發菩提心處是七住已上言如三根等者此師意以三周得記為三根人以同至大經發菩提心處言五種人者指前大經四果文佛此五種人發心同三周人度於五百此取下破前所引明八萬與三周不同當知此師全迷次位亦全不識八萬之言亦不解二乘得記之位亦不了於界內外教若挫若引其意各別

故須善識難云去今文難意經云為二乘人立於化城故云二地皆是度三乘而云菩薩至六地時等耶二乘之人不盡住城縱入城已亦不皆至八六四三發心方出次若五人去縱難繼有此義如涅槃中二乘人必至界外方度五百者義不盡然故云大經說蓮華藏海賢聖品應說四十二位定品應是楞嚴三昧智品應是諸陀離尼若法若報既其不同化主化事安能不別如是別相無量無邊不可具舉菩薩求此乘故亦且名為摩訶薩耳何故下更難何故界內凡夫開為三百界外聖人但為二百此問意者離分段界內應短迷佛道界外應長如何卻短此引下荅可見若爾下荅界內雖少以有懃苦而難行界外雖多已住法性而易進約行論難易非約地近遠故所說者且了義也問二百是二乘難等者問意實所總有五百由旬凡夫二乘俱須過之不云須過菩薩菩薩應當非是難耶菩薩下以荅且菩薩重徵若菩薩非難何故云願賜我等三種寶車者俱須車則三人俱為三百所障既得出已應同二乘二百是障云云者先以通教荅此難意凡夫須出界故三百是難二乘須發心故二百是難菩薩在凡時同凡離三百不共二乘證不變三百難若別教菩薩初亦同凡夫本期於五百圓人初發心即名至寶所大論下引論辨別是通教意當知共二乘同至於四百今經獨在圓一切權已廢何故般若已明實慧實慧即是寶所故也荅意者顯實語通開三乘所息處同皆名四百菩薩至此位能入界化物故初發足處復名為一百此經下明圓異通五百之內位在菩薩名菩薩道過五百者名為果道開權顯實故藏通菩薩是菩薩道故云即入佛道云云荅先荅三車者三乘根性俱為火燒俱求出宅以喻三車次佛道下荅二百言佛乘非障者藏通菩薩亦名佛乘爾前皆親奉聖旨尚云難知雖曰難知不出此三二險難至言惡道也者導師意本令度五百以三藏人自行曠絕三百生疲道路師立化一曠絕二乘二百方至佛果言佛乘非障者藏通菩薩亦名佛乘爾前皆

等者入城多是三藏二乘且云無人據理通於通教二乘有人之言通指行教圓別二教非曠有人故有依無依俱行曠路即藏通二乘有一導師至六根淨者即十種六根初住分得即十六子初結緣時若諸方佛今日已前或可亦在初住已上今八方作佛唯在極果故釋慧明云三智五眼三明十力經云慧文云智隨語便耳然明慧等亦通初住真因分成以是故知通指今昔並名導師俱六根淨故下釋中多種導師並共在此所將人衆等者上立難云何不立相失驚入今雖無其言似有其義以所將之言其意尚寬與所將共即入義也故云別辟廣頌等第二白導師言至結緣之導師者此四導師第一通因果第二唯在因三四唯在果言通途者通他人故言結緣者局我師故言權智者取施小時言實智者取開權時四從時異人秖是一並是王子從始至今言白結緣者初退已後小機欲生名之爲白示城之日通往及今雖有餘三必須通途常相隨逐感於法身者大機已滅小機當生故未見應佛冥感法身非冥非顯應耳作化說化者前雖云化作一城乃是意輪故知說化即口輪也非意無以說說必身輪身輪但據示爲文六先須意輪不謀而運故知三輪未嘗暫離汝等勿怖等者義含三轉文不次第者且明化城具三轉義何必次第前至寶所者初今文正釋義在衍門約共菩薩次一說下他人異解若爾下今文判此三乘中仍取菩薩似同別教從假入空若引勝鬘但是通途論退大者故亦應云別義不成且一往耳何者別中更無作二乘文然大經中亦借二乘以判別位故且言之又說云下他人釋大品下今師引大品淨名判向一師云別接通耳者但入化城竟通也然後前進者別接也大品中明三種菩薩皆云初發即是被接若二乘人顯無此事淨名亦爾與而言之似別接通耳又二乘人聞菩薩不思議法仍取小果秖於此座即被彈訶及加說大故知從此

密蒙被接若準玄文至般若時冥成別人故顯露接唯是菩薩二乘密得無處不通若言至般若時成別人者仍是次第之密非大次第不次第密處處顯實豈但別耶但於今佛等者釋出其意亦如今人等者非文正意對退大等一往言之具足應如從今現在已下文是言今現在等者指佛未開權前也故知末代一時得聞聞而生信事須宿種如涅盤中意者即十仙等至法華中化道已足故於涅槃顯露教中取小果者皆知真實大經三文者然此三文其言小別其意大同若至菩提心必至菩提涅槃初一是因後二是果果中既是智斷二德故初發心菩薩可指初分得智斷然經三文皆云八六四二豈可因果同經爾許時耶此且一往故菩提涅槃並通因果若教仍權但至初住縱至極果其教亦權豈必八六等方至極果耶則與一生入地生身得忍爲妨然過五百三義者先列三意次菩提心下釋成三意菩提心即初住菩提行者即從初住起行二文並在因即大乘初文也得佛道者即二三兩文即是極位菩提涅槃然須依理使寶所義通此亦何必以極果爲寶所雖有二意應從初說良由寶渚菩提涅槃其名既通故得兩釋故從圓義從初發心三義具足下文云下至得佛道也者引今文證三義也何故下問二乘下答一往從果故佛度五百免難大機發者以文狹故準譬品可知大經下正判但至初住也此取鈍根者有二義一者五中前三人鈍以住果故二者五人大乘根鈍以教權故故云若如三藏中至豈須八萬與十千耶驗知九萬等其教是權未至界外者尚於此生法華即發豈定界外必爾許耶云云者釋出教權須廢所以當知諸教長遠之位多是教道豈有出界聞勝應說必須更經八六四二雖爾若不釋此開權妙經豈可專輒沉有此說今根淺者便生疑謗佛世尚經四十餘年不顯真實若除佛滅後及

首楞嚴謗應成種但非故惱成種何疑漸入佛慧者此中文狹秖云滅化即至寶所不云城中經諸味者準信解品文理必須有舊問者先立妨次車何故下列三問答中先答有無者初約譬次理教下約法先譬者今問車城二譬並出三界宅與三百俱譬三界可由對車使三界與涅槃有隔可由對城使三界望涅槃即迴次約法者城在界外如何執教即令理有長者說車不應唯理教何必無然所譬之處是同安得車隔城迴長者既其露地坐車亦應迴其路既經三百由旬城亦應隔若言其路曠絕名爲迴者門宅俱燒何隔之有既難法喻無可爲憑何以有無不同而爲答耶今約法寄喻方爲通之昔亞漢實明權權隱於實故云車隔今彰灼說云城是化故云迴地豈有執教取理令一理是有執理取教令三教成無若爾車城俱有理教咸是有無次車三下答三一中亦先約譬次約理教先譬中云息處所樂三一不同者車可非息處城可非所樂車既皆云運載息其東西馳走城云快得安隱今其樂於中止次約法中盡無生智不異等者並是通義失藏三乘及別菩薩盡無生智不名爲理習盡不盡不名爲教知見得否亦復如是如何初立理教乃以智習釋之況正當三藏二乘唯以通教答義故不可也應知通教三人各證無生故三三人同坐解脫床故一是則人理相望人三理一三藏人理相望亦然但菩薩與二乘不得同坐解脫牀耳次三家下答動靜者城豈無造立之日及須能通之路車可無作訖之時及以所至之極故知果城爲因車之所至果車踐城路之能通故使索車即是求城滅城即是等賜二義無別何足辨殊古釋仍關先譬文也難云云者意令準望餘文難之略如向辨順此法意故略論之次今明下正解初斥有無從三車下斥三一問城與二使下破動靜破初文中言約衆生心爲有者一者本有二者中途今約中途故二並有又亦可云元發大心故無中以小接謂有次

約佛智先立句次釋亦應更須龍倒說之實智所明為子造車故亦有方去者應須具明多種有無約亦無權智所明為子造車故亦有方去者應須具明多種有無約能設教故俱有約所證理故俱無覆實故有開權故無俱是造作故有俱是化他故無故知法華非但化城亦是化卑權故無俱是造作故有俱是化他故無故知法華非但化城亦是化卑皆逆便耳化城正意為退大者更與上周對論同異故今文云前路猶遠今欲退還上兩周未有此語但云沒苦及以所燒此亦一往非實退大者利通上二周元小者鈍應在第三三車通今皆等者指三味今謂法華故一教中俱有三車但昔正用今述皆耳又應以體外體內之名以簡今昔言化城等者亦應更云化城唯在今言教意者若不於今經以說教意不可輒云小果是化正施小時方是實故故云來道是化至今經中初設之時即云化作者以是聲聞文機動時得說教意云城是化故知化城在昔對又亦三三車在昔對理亦一間化為三車等者問意者車城二果俱在涅槃城有化名車豈非化忽若許化同異云何答中一往二輪雖復化小異論其拖化大旨仍同今從便易通且從化說宜從教又亦應云譬如幻士為幻人說車亦名化而於中道說二涅槃城亦是教故知不可從譬云執又約聲色者亦豁約喻車亦通色說城是教如前云云問城與等者問也使能下答也亦且一往城亦教故下所列因緣四諦還是城家能詮教也城既有教城還是動何故唯靜教通國果者能詮果故也車城唯為果作譬也故知俱教並為無為等者亦約能詮有為無為耳車城在果約無為故意亦如向今無各計故更於權智廣破定計五處明開權中云雖各於教行人理及知不知且隨文相一往而說故一一文皆須並具四一明如來知不知等也今為汝等作大導師為合多諸人聚者此以能將顯於所將說二涅槃者下此中三釋具如前文約煩惱生死及智初文約惑次文約二乘是約智也後文約生死言中道下云云者

一死中間名為中道當知亦可作空有二邊共不共具俗權實大小等說文始文下云云者今引文耳上辦退中二今略不須第一中路又不須第二不能復進文關重空三時者大論云無相無相乃至三昧者大論云無作無作三昧無願觀心釋化亦須約圓須合譬中經云為一切導師文來合五百者即導師譬五百由旬從所行說上須開中本須中路者亦是文略應云亦不須不進今須合中路又無餘二乃縱橫具如止觀第二第三及玄文三法

釋五百弟子受記品

先標五百故須作受字五百是數等非要上二周下問也次上為下答也亦具四悉初文世界三品異故又上來下對治除嫌惡根聞聲具領五時及法身地中上方便見勝應身如來猶斤領之外不及我今聞此雖欲領會豈能逾於四大弟子當知初已下云云並同故菩薩因時行於不殺為淨土因而自不殺教他不殺等四法具足後成佛時十類眾生同生其土故淨名云十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中天等眾生來生其土故智論中菩薩行於一行皆具四法方成淨因身子示嗔等具如上觀第二所引文中土意語示為凡夫外道故云二毒邪見但兼出於示小乘習示通二義故更言之云云者今具引事列行無諸聖者各有偏示陳如等者問若須滿中相帶及開等耶對於今佛所列因緣四諦還是城家能詮教也城既有教城還是動何故唯靜教通國果者能詮果故也車城唯為果作譬也故知俱教並為無為等者亦約能詮有為無為耳車城在果約無為故意亦如向今無各計故更於權智廣破定計五處明開權中云雖各於教行人理及知不知且隨文相一往而說故一一文皆須並具四一明如來知不知等也今為汝等作大導師為合多諸人聚者此以能將顯於所將說二涅槃者下此中三釋具如前文約煩惱生死及智初文約二乘是約智也後文約生死言中道下云云者

或時有女人亦無惡道如阿闍佛國雖有女人而無女事無量壽國二種俱無不同文相不可具列但以彖求戒各有三品五相文略可準知月藏第九法食等者法食聞法也如安養界下品生人在蓮華中常聞彌陀觀音說法法喜食者聞法歡喜正聞慶法食聞已為喜食禪食者謂以禪法自資不須段食或可法即是喜月藏第五十善各十功德亦與淨名十善是菩薩淨土意同故二文不出皆云後作佛等彼第五經信敬品云戒清淨平等所謂十善業道休息休息殺生獲十功德何等為十一者於諸眾生得無所畏二者於諸眾生得大慈心三者斷惡習業四者火病漸已下云云並同故菩薩因時行於不殺為淨土因而自不殺教他不殺等五者長命六者非人所讒七者無諸惡夢人者無怨九者不畏惡道十者命終生善道者能以息殺善根迴向菩提必到菩提成就智到菩提時彼離諸害使長壽眾生來生其土故淨名云十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中天等眾生來生其土故智論中菩薩行於一行皆具四法方成淨因身子示嗔等具如上觀第二所引文中土意語示為凡夫外道故云二毒邪見但兼出於示小乘習示通二義故更言之云云者今具引事列行無諸聖者各有偏示陳如等者問若須滿中相帶及開等耶對於今佛所列因緣四諦還是城家能詮教也城既有教城還是動何故唯靜教通國果者能詮果故也車城唯為果作譬也故知俱教並為無為等者亦約能詮有為無為耳車城在果約無為故意亦如向今無各計故更於權智廣破定計五處明開權中云雖各於教行人理及知不知且隨文相一往而說故一一文皆須並具四一明如來知不知等也今為汝等作大導師為合多諸人聚者此以能將顯於所將說二涅槃者下此中三釋具如前文約煩惱生死及智初文約二乘是約智也後文約生死言中道下云云者

五時純是善道者於中亦有差品不同若無女人必無惡道

以異方便助顯第一義也肴膳食已便消如方便非究竟益往在大通佛所未結大緣已前歷諸味中並聞三教及至法華雖聞圓頓但成結緣如繫珠也無價至真如智寶也若此是約教乃以了因而為繫珠教中詮理故云真如教是智用故云智寶約受化者教能生智亦名為智寶有二義俱是智家之寶繫其衣裏者初結緣時具足二衣具慙愧故有信樂故方能結緣退大憧惡則無外衣若約現無信樂乃似內衣亦無且據當時所繫內種仍存與本信俱義如內衣猶在但是衣弊非全無衣故親友示還示衣裏即是示本慙信時也據此而言無衣繫身理亦無失起已遊行至求於小乘衣食者應更求於寶衣天饌而但求於纔蔽身之衣勞充軀之食者由向他國故也文中二釋他義皆成若論有求今日稍切故云厭苦等若魔佛相望等者今日初得小乘之他且從大小以說故知若往他國求濟非但衣食不充亦迷所繫之寶示珠之友居本土故勸貿譬得記作佛意者珠雖價直無數衆寶必須貿易方有濟用了因內解雖復究竟必以種易現以昔一解一切解而貿一行一切行珠體不竭貿亦無窮故須更聽更修方顯寶之功用如華嚴中得摩尼珠十種瑩治方能兩寶解行相稱方堪佛記從是已後則具有寂滅忍衣首楞嚴食自行化他無量衆寶無功用位彼此不窮三周皆有此意者若以繫珠望上二周法說但在佛樹者初坐道樹思用大時以法說時未論往古且據現文若譬周中在二萬億佛彼亦未論塵點界故然上中二周豈不亦有於大通佛所曾繫珠耶如探領中尚領法身豈止道樹且約現文耳但由根利聞便信解不假指背是故未論故前文中以發軫學小為中間故不唯在道樹時也某年等言亦唯在穢不通二周無量佛寶者寶由貿得故亦可云得佛之宝即利他也

釋授學無學人記品

因緣初文應具四悉學無學別即世界見道位即為人修道位即對治無學位即第一義又得記即第一義約教者三教如文妍如來藏去圓教又如通序中釋若約觀心者六即之中究竟即為無學位餘四名為學理即非學非無學又六即者通皆非學非無學分真已去而學而無學云云者如向略舉二人在上數中者在多知識中列今之得記何為在此答中總論得記在千二百中仍是下根之上流耳雖有多人所識意為引下根故也若爾不答上問問意何不同上周今答中但云下中之上如何稱問然非上者為引實故四悉檀故

釋法師品

釋此品者為二先總釋次別釋初文二先釋五法師次減數釋初又二初出經論以辨離合有無次判通綱以結品名初中二初依今經列五次大論下出異釋名對合以辨離合有無乃至如下減數以釋故若多若少俱名法師初五法師者未有一文著二等言占今共立稱為五種法師故經論所立多少不同所以此品但通名法師天王般若云受持此經有十種法一書寫二供養三流轉四諦聽五自讀六憶持七廣說八誦九思惟十修行十中第一是今文第五第四第六是今文第一第五是第二第八是第三第七是第四流傳攝在廣說文中餘三並攝在憶持文中彼經憶秖是受大論中分受持為二則應不得單云憶持此別論下判通別以結品名於中先分自他以別師位言大經分九品等者元是別義且借以證五種法師九品秖是與連并八恒廣說於十六分中解一分義云前四無解者三恒并與連五恒八分六恒十二分七恒十四分八恒具足盡解其義故須應從能解一分義云能為他說即是師位次通論下捨別從通自他俱得受此品名從通義邊無有一句不任為師次

減數釋又四謂四三二一並是展轉束多入少無非法師云如後者具如安樂行品初釋四行是也四既指彼此應用四以結品名文無者略已有前後中例可知若欲知者秖是先判通別次從通四以結品名束四為三又為三意初三業次三門三三法一皆先釋次判通別以結品名次束三為二謂自行化他云不復記者準前可解亦是先釋次判通別以結品名以此自他既偏前三故知自他亦有通別別論各別通論互通自他皆互堪任故也今通從化他故名法師品次束二為一者謂如來行具一切行者此依大經聖行品文復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃秖是三德秘藏故今卻以室衣座三以釋三德三德秖是一大涅槃此大涅槃偏一切處偏一切法總名為一先釋次指廣初釋中為二初通次別通者一行通具室等三法別對為二先對次料簡初文為九於中並以三法對諸法故初對善惡及溫相也次又慈忍下福慧智慧是目等者亦應云目足備者等有所依所依具二故也三又慈悲下對斥偏邪亦先釋次引淨名證勝於偏邪勇修於圓四又慈悲下破四魔亦先釋釋中並須約於界外圓釋次引證空也云云者釋出其意五又慈悲下明具二嚴仍為二釋秖是翻倒前釋準後等前前應云慈忍也六慈忍故下約譬破立等具二例前七又慈悲故何所下約體用用即離過八出三諦下約名不同次第三諦慈室包含忍衣三昧九經言下引經無相是座次指廣云不可盡云云者具如玄文明圓五行攝一切行亦如止觀十乘十境橫竪徧收及破徧中橫竪法門乃至四種三昧收一切行一切行秖是一行故為九文釋之次問下料簡初問者準初釋品應云五種準後減數應云一法何故但以衣座室二而對諸法答者準事顯理須具三法況依當文應具三法乃為衆說故具事理二三方可說法故先事解次事理合三單約理事解如文合釋中言三門者初二屬事後一屬理事理並是所迷之境初約苦果者故用慈悲門苦須拔故次約結業者故用忍門依理離故

三約諦境故用空門善住室故第三單約理者理即諦理故約三諦即向第三具三諦故言云云若應以多種三法對釋此三今成圓融通暢自在乃識此文攝教偏相故下攝約教云凡多種釋品者皆約圓教次法者下別釋法師一字通貫上來一切諸釋以上諸法是師法故今釋名亦約二種乃至五種若自等周緣釋者初自他俱得名界即自軌訓人也自行成就即生善化他除患即對治自他不同即世法師者第一義也具多種下約教如向多種不可餘釋洽潤也外凡去今文正釋若通與舊何別荅今明為自他故異聲聞故自行無有憂損辱故利他無鄙力劣弱故唯有退沒一分似舊故云未必言外凡至不應危苦者外凡五品欣弘通之福聲聞一向絕利物心聞諸大士被眾擯棄自顧觀力未深若不依之內汙淨觀外招譏議失利人之道故佛為說四安樂行令無是患遠彼十惱故云不應且證且助者寶塔證經故來分身助開故集由證由助因慕流通又示通經方軌者著衣等三具如後說因告等者本託藥王因斯告餘此流通初免告八萬大士者大論云法華是秘密付諸菩薩如今下文召於十方尚待本眷驗餘未堪摠別記者摠與七百別與二國等維摩預也乃至一念等者明衆此令必得菩提逐因不忘錯故為發不同餘菩是故簡之變而論之然須盡行諸佛道法二乘記已尚經劫數然曉其經意與具足何殊但自行化他令始末耳聞一句一偈者通論但云聞極少法舉經功深部內隨取一句一偈別論但令義合權實本迹十妙四一之流功福皆爾然義通不故下引增一集云如四諦之流及下引四安樂行等令亦準之言皆與授記者當此經成菩提故雖無劫國當得理同此中寄別時意趣是故應須以開約行廣明供養宣通益他內觀具足具如止觀豈可端拱唯仰初心中上亦然者若不爾者豈可上因唯在一人中周四人得記者耶說字在此事乃通彼故云亦然見實三

昧經等者第四云先記八部次第五卷空天品空行諸天見諸八部供養得記即便供養悉皆得記同名大持次三十三天授記品中有八億忉利諸天見前諸天供養具亦皆得記名因陀羅幢說如幻法次夜摩天品有四億夜摩亦同時得記名因陀羅幢說如幻法次第一記故知亦許為弘法故於內教中廣習異義以助正教世有習俗典而云助正反論至理當知是人等者如王使見諸天供養獲記亦化為諸供養具如止觀第一記故知亦許為弘法故於內教中廣習異義以助正教世有習俗典而云助正反論至理當知是人等者如王使傳命若赴志故得名使得所遣名初經是下釋如來能遣能遣是教次今日下釋所遣所遣是人行如來事下釋所遣事先約自行釋事佛無他事唯事照理次今日下我今唯行如來之事真如是理照即名事一如智下約化他釋如來利物由境智合德本三入正定聚四發救一切衆生之心下辨喜心有二者橫豎二釋又二是迹要若顯本已即成本要具如下辨喜心有三初即權而實次即於下先正釋次融通初自二初豎論隨喜為三初即權而實次即於下日下依此利他名行佛事則平等悉不干通等者若爾供雙非雙非雖不異於向實更能解實即雙非故初於一念者非佛無福何須供佛毀佛無罪何須制罪荅實爾但為成校量故向云不論福田濃瘠若從田論凡瘠聖濃故應毀供重唯經於一念時須指心法名為一念信佛知見者於初心中深信妙理此理是已佛知見境境非權實故曰雙非以理望聞聞淺理深故名為豎此即初隨喜位相也三又能下於向雙非復更雙照事理圓融即名祕藏具煩惱下雖未入品亦可通證具煩惱性能毀也煩惱望藏藏深惑淺故亦名豎次又若聞下橫論隨喜者通說餘經不然為如來有等者佛得權實及非權實我亦得之方稱佛得是則義當在佛自有分亦是用佛權實等法名在有持亦是衆生常在有分曰用不知餘經不取一句一偈別論但令義合權實本迹十妙四一之流功福皆爾豈持經者專為如來有持荷擔是然故須說之若不爾者豈為如來有持荷擔是橫緣故法純是心心純是法故下結云橫豎不二若欲下次約說者能廣分別一心法門故此文須廢事釋若迷今文權實施開縱依權實之名消佛法佛法理合橫豎不二若欲下次約說者能廣分別一心法門四月至歲者雖引意根之文非即六根淨位今且約觀雖未下約之亦未會此妙旨經文應持天寶等者先舉人中上供次以天寶況之尚以天寶奉獻故云應持況人中上有人云西供方舉人可見引大經者此初一念正當少聞多解亦名次解多聞故且舉之欲斤多聞不知義者後當更說者在第六經初云上下品法雖勝皆云天也若爾前云人中上供即是天供何重言之若第二長行但約凡位以判七種供養者一華一香三纓珞四末香五燒香七幡蓋八衣服九妓樂十合掌音樂如前料簡次藥王下是人自捨清淨者悲願牽故仍是業生未有通應願兼於業具如玄文眷屬中說如釋論有慧無開等者此偈及四法師偈同時得記名因陀羅幢說如幻法次夜摩天品有四億夜摩亦同時得記名因陀羅幢說如幻法次第一記故知亦許為弘法故於內教中廣習異義以助正教世有習俗典而云助正反論至理當知是人等者如王使傳命若赴志故得名使得所遣名初經是下釋如來能遣能遣是教次今日下釋所遣所遣是人行如來事下釋所遣事先約自行釋事佛無他事唯事照理次今日下我今唯行如來之事真如是理照即名事一如智下約化他釋如來利物由境智合德本三入正定聚四發救一切衆生之心下辨喜心有二者橫豎二釋又二是迹要若顯本已即成本要具如下辨喜心有三初即權而實次即於下日下依此利他名行佛事則平等悉不干通等者若爾供雙非雙非雖不異於向實更能解實即雙非故初於一念者非佛無福何須供佛毀佛無罪何須制罪荅實爾但為成校量故向云不論福田濃瘠若從田論凡瘠聖濃故應毀供重於凡也譬如至供薄者亦約初心易成壞說若約田說義例可知如八福田者病第一人多厭故看者福增此乃約心難易故也若約田就事豈一病人比於大聖及如法耶如醫王夫與獻主天隔亦天也煩惱望藏藏深惑淺故亦名豎次又若聞下橫論隨喜者通說餘經不然為如來有等者佛得權實及非權實我亦得之方稱佛得是則義當在佛自有分亦是用佛權實等法名在有持亦是衆生常在有分曰用不知餘經不然故須說之若不爾者豈持經者專為如來有持荷擔是橫緣故法純是心心純是法故下結云橫豎不二若欲下次約說者能廣分別一心法門四月至歲者雖引意根之文非即六根淨位今且約觀雖未下約之亦未會此妙旨經文應持天寶等者先舉人中上供次以天寶況之尚以天寶奉獻故云應持況人中上有人云西供方舉人可見引大經者此初一念正當少聞多解亦名次解多聞故且舉之欲斤多聞不知義者後當更說者在第六經初云上下品法雖勝皆云天也若爾前云人中上供即是天供何重言之若第二長行但約凡位以判七種供養者一華一香三纓珞四末香五燒香六燒

則舉今廢因果以數法華中先列五章次明生起故知入法廢三至相光顯方感因感果有師下述他解經數法華至關一節者破也但云過未以為所校中今故云一節云云者依下今文釋出現節也今初等者此正釋中先列三時在法華外次大品下明三時不及法華故以法華入法或異衆經若不爾者故歎貶挫法華之效毀在其中何成弘讚嘉祥猶然況後餘者大品等帶具如玄文節節明五味者是也若不爾者安貶昔來曾顯說秘密之藏不妥與人多怨嫉等當鋒者法華在前如入陣難破涅槃在後如餘嘗不難初當先鋒斯為不異此經具說望亦即是秘密藏者初是開權亦即是下顯實權即是實故云亦即始來至怨嫉者思宿惡為怨怨忌現善曰嫉數隙未除者為怨不喜聞者名嫉今通論者迹門以二乘鈍根菩薩為怨嫉闡衆不識何得為怨今仍在門以菩薩中樂近成者而為怨嫉五千起去未足可嫌本迹意則可見理在難化者明此理者意在令知衆生難化四信等三力者文中二釋共顯一意初對三德次對三法故四信為行始四弘為能道大智為能開故此四信須約圓乘謂一體三寶一念十戒方為圓門四弘之首故次文云信則信理理則法身若有法身即有理性一體三寶志行是立行者四弘大誓立一切行法身約所信諸行約所引衆善之根即般若是故所信中具足四法既對三德從勝立名皆不爾者安為此界他方佛之所念初心棲此等者此用所表如前荷負皆不爾者色身共宿乃至摩不淨頭狀理何益生廉得道轉法輪入涅槃等廉具如止觀第七化身八相此四相成尚應起塔況經著塔中則為已有法身全身舍利故引論證生法二身各有全碎云云者今釋出四相生身全碎如釋迦多寶法身二者諸方便教法身碎也法華一實法身全也四教五時委簡可見故知諸經全碎相半唯此法華法身全身更無餘法皆入實故注家云向以父為魚先故與文文舛矛今以詞為筌魚既獲故與舍利等教皆其不簡詞不離妙

與色身齊功此經何殊阿含娑沙故知注家不曉持者與法佛共宿不知所持與法身界齊故十七名中名堅固舍利碎身身界不受堅固之名巧度者如止觀第六記釋巧拙二度彼大論文通以衍門為巧今別以一實為巧則有二種者先列二文今言下簡取初意又望下釋近當體前約偏為遠以圓為近次今以下消文正意以一如實智為因趣於近遠二菩提果故因明近果道前真如至為了因者此以修得對彼正因正中緣了並可云真如緣了全性為修即了約真之緣了亦曰即真之緣了並可云真如緣了全性為修即此義也唯有此法世法不深魔不能壞二乘不能滅皆即是故此乃以博地為道前發心已後為道中於道中位分之為二初住已前為緣登住已去為了一位分二故名為亦妙覺證後名為道後與前小異對文別故辟中必須教觀二重方盡其理教觀相循共顯其妙教觀若偏二俱無力初約觀中初圓依通觀下歷教明觀析體理同故略三藏法華論等者水如佛性取之不同故次第即諸教觀相淺深不同須了其旨故云當知約教中二亦先總明三藏教門下別約四味今論漸初故初出三藏華嚴後明前約觀中已寄四教故今更約味以顯部妙若止觀也兩健者二慧也由此二諸師全順今義故但直錄而無所破菩薩下合辭文既約法華為言故可依前以為二釋釋開方便門中所以先廣引料簡者此迹門之大旨此旨若傾將何流通於中先出光宅次私破云是破非開者曲光宅云廢除昔教不云即是故開義不成又由光宅語昔別指漸教中初家棄初及三次家棄初三及第四第三家雖以大品在淨名後亦棄前教並違五時生公與注者全於法華中判亦未全當鹿苑故知消釋言不容易由除之一字便為臧否嘉祥亦云開二種之方便示二種之真實昔不云三是方便故門閉今云三種是方便故方便門開今開義善成二乃違教經云佛以方便力示以三乘教何嘗但三今文尚五七皆開何但三耶然此乃是未改時文乃今後德浪用河西云直名三為方便者豈心云昔謂為實無入實之期故其門尚閉今稱為方便有進實之望故其門名開還引方

便品初云佛以方便力示以三乘教故章安許之故古人立義采用實難有人下言十二萬者紙是十二部八萬藏耳私謂至非開義者印東龍龍從遠印既用教身兩種方便故知破其竊龍印之義及將破義以解開門何能異於光宅義耶故略破之雖用教身且免會二問方便當體等者私假設斯問欲出後荅私荅中初正出二門次此下釋二門中各有開閉初云當體者未有所通約體外說且以當教可入稱門若云為實相門者約能通至實相以說引筭砂如釋籤第四觀海者即新經六十七云有城名樓閣中有舡師名婆施羅集諸商人為說一切海法門此二門各有開閉者能通當體法體不別從今昔說故昔閉今開實相亦爾於中先明當體次明能通二義各對真實以說以實相亦有當體能通二義故也初當體中雖亦名門於實猶閉故須明開然但說三為方便即須說一為真實相對論之故耳二者下次釋能通即為實作門準佛本意俱是能通據物機緣所解有二諸鈍菩薩亦有能知三教能通但法華前機未會耳故在昔俱閉於今並開故亦與實對辨豈能通方便開實相猶閉方便仍閉真實得開此釋同河西實相亦二者向但直對方便故今委論同於方便故云亦也虛通者釋實當體為門無礙名虛無壅目通故得全體成能通門含受一切無所隔礙得名為門偏一切處無非門故是則約實無通而通故云不二及以法界法界即門名法界門不同筭砂當體門也二能通方便作門者使方便至實故名能通若非實相之力方便無由得開故知秖一實理從二得名由虛通故今他所歸如敘體偏原罪無不釋劉虬意者初句正明真實為方便作門次句明三方便為真實作門言非三去明二門互開故劉虬非不與私釋稱會但語略意沈經旨難顯有人去他人立三章門互為方便互得為門若望注家其詞甚繁其理混亂雖然多言少

實不如守一於中先列次如以下釋此是釋方便品中附五時家三轉意也但加更互為門為異嘘釋初章餘二但列初章意者權為情雖差今既開權故云通也實本無三為物故三故云起也乃至下餘二例者於中先例次但不得下說文意通塞若欲紋出第二例者如以三一為非三非一之門由達三一通至雙非即以三一為雙非門由雙非故起於三故非三非一為三門第三準例亦應可見次通塞者若能通能起可互論門但不得以一為權以三為實用破門為異嘘釋初章餘二但列初章意者權以名非實不立故舉實以引之問得以三顯三等者方便真實秖是三一方便真實既為四句三亦例有後兩耶此亦下荅云如前為情雖差今既開權故云通也實本無三為物故三故云起也乃至者三為一門如以三顯二為三門如以三顯三以三顯三去釋後二句前之二句既以三望於權實名義相顯若後二句前雖名義相對義亦今不得用名義以釋但以法體相對釋之於中為三先對釋次三既不下正判結三以因緣下修性相顯初又三標釋初文但標一句略不標以一顯一句言昔下釋中具含二句又二先示非次破此下正釋先示非者寄開顯說破今昔異於中初舉非相此當不得三通況能以三通三以一顯一故一下結非言一非三等者以其三既

即是名為義門文但舉一邊亦應更云亦由實義能應中名以名非實不立故舉實以引之問得以三顯三等者方便真實秖是三一方便真實既為四句三亦例有後兩耶此亦下荅云如前者三為一門如以三顯二為三門如以三顯三以三顯三去釋後二句前之二句既以三望於權實名義相顯若後二句前雖名義相對義亦今不得用名義以釋但以法體相對釋之於中為三先對釋次三既不下正判結三以因緣下修性相顯初又三標釋初文但標一句略不標以一顯一句言昔下釋中具含二句又二先示非次破此下正釋先示非者寄開顯說破今昔異於中初舉非相此當不得三通況能以三通三以一顯一故一下結非言一非三等者以其三既不相即兼不開者相顯不成故一非三家之三非一家之三次破此下依今經正釋先引於一佛乘分別說三證即一之三次引汝等所行是菩薩道證即三之一即為施三之三乃是開三顯一之三前句勝昔故云分別說三次句顯今故云是菩薩道昔教未說故三尚隱不云相顯三是一三是三一由今說已一外無三此三為一家之三即是以昔一外之三全成一家之三故云以三顯三既開成一顯一故知由體外之三顯即一之三由三外之一顯即三之一次三一既不下判結欲開下文因緣三一故先判之言三一既不相異者判向開顯全屬因緣言因緣者秖是感應化儀亦名修得三以因緣下修性合辨自性者即是性德故性德三一雖復本有非修非作乃由因緣即三而一能顯性德即三之一又由性德即三而一能成因緣即一之三亦由因緣即一之三方顯性德一中之三復由性德一中之三能施因緣即一之三是則因緣即三之一顯自性即三之名以一顯一以因緣即一而三顯自性即一而三名以三顯三以性顯緣準說可知下結文中三一互出者以互顯不互耳以三顯三秖是以三

顯一以一顯一秖是以一顯三雖因釋妨妙盡根源尋一家教門若迷斯旨徒費心神引十五處明門者雖列頭數亦復不知何者須開何者已開門相如何如其不判徒列何益準今文意十五門內但是方便悉皆須開具如隨文解釋者是於中有違今所釋者亦應破之如引方便品智慧為門此是同體權智豈得云為實作門次種種門此是權門而但云大乘教耶次唯有一門下不專在教所燒之門三界限域者豈可但云從限域出次車在門外言三界者破亦同前小教為門未判燒等在門外立分為二釋云正習盡但在通意門側若大應已得大猶在門外亦如前者與前兩釋並不相應門內如前者意與前在門外同前在三死之內開甘露門云大小者是十方梵請文或當如此不可在三死之內開甘露門云大小者是十方梵請文或當如此不知今在何處大小教耶今文意者本為開門不為數門本為解門不為知數若數而簡之簡已開之數亦何益普說一切世間下更引意根釋開顯意為開古人所數諸門資生於昔尚非方便於今顯已悉是真實況復三乘五乘等耶若門若非門者非門謂小乘理教色香資生等是門謂別教三觀為方便從初說故有門非門於今一切無非通途勸修者住於三法仍勸柔懈怠心然後說者故知此是觀行位中初二位耳故勸弘圓經以利於他化功歸己至相似位任運妙音偏滿三千不待勸也於中三法相望各各具三初標慈悲次若就下明一中具三修如來下標柔和次若就下明一中具三若就能坐下無標直明般若中三雖復各具秖是一三三尚非三豈離為九是則菩薩常觀涅槃故勸弘經者而常觀之願弘經者觀而弘之不觀能弘之心焉曉所弘之理故佛令入我室著我衣坐我座若無三法何謂弘經安樂行下引下品文同有是利故勸弘者依方法也上文下引上文釋成五事者如前利益中列第一遣化人等五是也

釋見寶塔品

此中四度云見寶塔下文云四眾即四悉也初世界中謝名有無三世不同觀心歡喜故是世界言經云佛三種身者借普賢觀經也既結此經故可證同當佛亦然者未來有說法竟經處此塔還現彼佛亦坐本論亦云此經為三身菩提故此經已說師弟因果故古佛證集分身佛彼華嚴經加四菩薩說菩薩因果能加但是迹佛主伴故不假集佛但云十方互為主伴仍不云伴是佛分身但云眷屬而已文中諸品皆云集諸菩薩注家云道非存亡古今一揆然則裂地踊塔以表雙林不滅更延接影微顯文六非生故云見寶塔品今謂古佛塔今佛坐則表古今實道不生未必預表雙林不滅一往觀之謂今現佛入古滅佛之塔表滅不滅今謂不然古佛塔現示滅而不滅釋迦入塔示生而不生不滅故並坐表之集分身召本屬乃顯舍那非成豈唯文六示滅他分身表應文理自成如境智相冥故能起應三佛至而不異者不曉經之大旨三周之後縱有凡夫感殊凡見然中論觀法被末代鈍根佛世當機何勞設此消經觀行理合如然凡諸釋經若無通見致今後學不閑宗途今正為證經旁論所表有人問召古人問云大眾見塔為根為識為塔今見廣約譬類以破自他此深常住不移可表法身釋迦入塔二身相稱如智稱境故可表報分身表應文理自成如境智相冥故能起應三佛至而不異者能表三中各三故不一所表三中皆一故不異又能表中三相別故不一法體同故不異又所表中亦以體同故不異以身別故不一又通見致今後學不閑宗途今正為證經旁論所表有人問召古人問云大眾見塔為根為識為塔今見廣約譬類以破自他此深常住不移可表法身釋迦入塔二身相稱如智稱境故可表報分身表應文理自成如境智相冥故能起應三佛至而不異者能表三中各三故不一所表三中皆一故不異又能表中三相別故不一法體同故不異又所表中亦以體同故不異以身別故不一又化道別故不一共成此故不異拠而言之即三而一故不異即一而三故不一見寶塔下云云者於前四文明示四相以消四文略如前釋四皆屬圓從塔出為兩去次約教本迹初雙標兩義次釋出兩意釋中又四初正釋次若塔從地下辨同異三若塔來下判顯密四今取下釋妨初文又二先明塔出證前起後次明在空以表二意故二文皆以證前當約教起後當果本迹初證前中二先約真實次約大慧以此二是多寶證詞初文三初示三周無非圓實次辨廣略等三示流通初如文次廣初文者既重述證秖可從略故但云真實況處中及廣皆約所非所非多能非唯一故三周中雖或四一若十若多不出實相次處中中言八不者具如

止觀第六記引中論文中論顯理故云不歎佛塔證中經亦云不歎實故塔踊事復表人不以義同故云塔從地等又證下示證流通亦是真實問何下證序荅二段既實其序豈虛若爾何不待至安樂行末踊出初耶荅以法師中具明人法方軌現末師弟因果及以處所天龍作護化人集聽足辨弘經故多寶出證證已命覓弘通之文故引達多往以證今佛益而勸流通舉持品人以證弘者而勸流通雖爾未有始行弘通之法故重舉安樂行耳故安樂行末開踊出次約大慧者眞實者通雖四一別在所顯故先歎大慧次歎所說所顯之法大慧祇是種智前已具釋今但更與不共般若辨同異耳於中先問次釋論下荅三如一下辟彼般若及此大慧俱能入故妙法之言一分通智四當知下結三文意同次起後明本者對迹明本可云本迹於中為二先明所起之由由塔出故請開由塔開故見佛由見佛故請加由得加故在空由在空故命衆由命衆故聲徹由聲徹故衆至由衆至故生疑由生疑故得說言明玄等者略舉經題玄收一部故云佛欲以此妙法等也久遠下明能起所表表於本地三世益也久滅今出故云神通現益在說故云音聲揩願不休故盡未來以此起彼故名為開問經中但云大慧真實有說處證聞說故出那云證前及起後耶荅文無理有從此中出尋歎真實故知證前如明起由即是起後次在空中亦初約教七方便人見理圓也次修得下本迹也亦先敘迹次若發下明本觀心釋中既云依經修觀當知經經皆可修習奈何章疏都不涉言故此宗徒行解無廢消文理觀二義無虧異懷道者尊之尚之每覩斯旨恨己所未霑盤桓經思頂戴弗已於中三初明三身各有能表及以所表初明以觀為因得法身果得法身時不獨法身故云境智必會如塔下能表境智下報身如釋迦下能表以大報下應身如分身下能表次由多寶下揔舉能表當

知約觀持經方具三身三普賢下引證得三種身皆是方等大乘教也次有人下出舊分文此下應云十六品前從彌勒問來但有十品此是廬山龍意大早云云者應敘上下文相分齊以證此師分文太早如破光宅惟忖之例此且據本迹之名以破然準此師意言約身者以多寶為本釋迦為迹前約說者釋迦自說三周開權及以流通今所以從名破者以此師不知今經顯遠諸經所無方望一代及前迹門乃受本名何須於此即云本迹若預密表意則可然於此進捨斷隨其教位明七深淺既是佛塔之七又證實經並用無作具諸三昧非昔因時見禪法界豈背捨等變過三千然化佛事宜附小名故大論中亦是準小故云欲得自在脩勝處欲得廣普修一切處若但小用唯於三千文初一變下表破三惑者既楞嚴中即理之事不妨二皆破三惑況今三昧真論功用破惑乃是所表而已表前破已表後更破如僧中興欲者不必全同僧中法事故云如耳多寶願力須諸佛集復令時會知分身多故此諸佛為開塔集集又不至但遣侍者傳問訊等狀如興欲故諸侍者但申問訊無說欲辭大集若干諸佛興欲者於欲色二界大空亭中廣集十方一切諸佛二十一云南方有佛名曰金藏彼諸菩薩見光明已問於彼佛彼佛荅云北方世界有佛名釋迦牟尼欲為大衆說法破大憍慢遣使從我索欲我今與之餘方亦爾各令一大菩薩與十恒沙諸菩薩隨等來此偈讚亦無別欲詞大品亦千佛同說今已開權次欲顯遠使諸佛道同故令諸佛興欲有人問衆俱在空分身何故猶處於地今荅時衆已聞迹門開權初入寂光之土故以居空表之分身示迹各有所化之土故居地以表之又釋迦不久顯本亦先居空以表之各有其致不須疑也爾時釋迦下亦約所表為開權者多寶本為證經故來應今衆見佛身表實塔開表權故開塔表開權見佛表顯實有人於此立本迹者不然本文在下問凡云本迹本應勝迹望下本門則釋迦顯本舍那猶迹何以迹勝而

劣耶答此義不然舍那是迹中之迹自望本時遮那爲本釋迦開已望迹成妙舍那迹妙迹妙猶麤具如玄文本門十妙經見二至加跋坐者法華論云爲顯三身爲成大事八萬二萬者八萬在法師品初二萬在持品之首偈中第二八行半頌分身佛集者上文有七今頌其略仍不次第初二行頌第二應集義兼大樂說欲見及以請集次一行頌土淨次四行半頌諸佛同來明難持中經云六萬四千皆不及者八萬之名不必全大具如止觀第一記引俱舍報恩等經乃至十二部亦通大小具如玄文說法妙中但令他得小六神通亦未爲難若立有頂此約不得通者爲況故知圓經暫讀暫說誠爲不易若有能持則持佛身者體宗用三衣座室三即三身故

釋提婆達多品

注四釋中唯無觀心初因緣中但通語感應故云生時等也問惡人出世何名感應若令無量大不敢造惡天執者從事說耳問何無四悉若義立非無見者喜其名也不作惡邊即對治也無障果事即第一義因行下約教理順即圓教事逆即三教唯圓教意逆即是順自餘三教逆順定故本迹中言同衆生病者大經云提婆達多必不破僧報恩經云若有人言提婆達多實是惡人入阿鼻獄者無有是處大雲經云提婆達多不可思議所修行業同於如來諸新舊章此旨云什譯元無此品並準齊宋錄云上定林寺釋法獻於于闐國得梵本來瓦官寺沙門釋法意齊永明八年十二月譯訖仍自列行至梁初有滿法師講經百偏於寺燒身乃以此品置持品前亦未行天下至梁末有西天竺國沙門拘羅那陀些云具諦重譯此品置寶塔後今謂若準正法華西晉時譯已有此品則梵本不無若觀所譯全似什公文體若準嘉祥三義度量一者外國相傳流沙已來多無此品恐什公未見今謂什公親遊五竺且獨流沙二者什公譯經多好存略如智度百論之流此亦不然西方好廣但略其重豈可全除正文一品三云寶塔命人持品應命以提婆聞者全成剩經何以安此今文不云眞諦重譯復云南岳私安若必眞諦重譯不虛何妨本譯江東未有以此驗之乃成三人俱契經理望嘉祥三義全不可依涉法師云不合安此授記調達應安授學無學記品中從智積後應即便命終佛告舍利弗爾時長者今大王是須摩提者即我身是異母弟者即調達是以是因緣無數千劫入餓鬼中入耆山地獄以殘緣故我於耆闍崛山經行提婆達多於高崖舉石長三丈闊丈六以擲我頭者闍崛山神名鞞羅以手接石小片迸墮傷佛母指出於佛血出興起行經教阿闍世放醉象等具如釋籤第三餘文可見其列在諸經論俱舍業品云五並業障攝約處人除北約人除扇搋四身一語業三殺一虛誑一殺生加行無間一劫熟隨罪增苦增八比丘分二以爲所破僧言若作等者如文調達但有破出殺三逆兼教象毒瓜二殺方便正兼方便且云五耳論有同類五逆謂汙母無學尼殺住定菩薩及有學聖者殺有學聖者殺羅漢同類奪僧和合緣是破僧同類破壞窣覩波是出血同類不以放象毒瓜爲同類者彼是方便非同類故入大乘論間彼提婆達多世世爲佛怨云何而言是大菩薩論荅云若是怨者云何而得世世相值如二又行東西各去步步轉遠豈得爲伴此五逆緣當因緣釋若作下本迹者前題注中文並略述竟此品別明來意者驗嘉祥三意全無所以可以意知下云云者應重敘文殊是遊方大士十方弘經乃至入海唯常宣說妙法華經乃至一切大乘諸經文殊皆爲發起之衆度義等者雖殊不思議一七舉因徵果輒即踊出壽量品彌勒舉因徵果佛舉壽量因果所由八稱揚遠濟輒即隨喜去訖經屬流通也名目甚美而宗體不顯叙公又有二十八品生起甚有眉目今無妨但品旨未彰而不的語遠本但云因果何成發迹四濟者江河淮濟意云天下大同提婆達多至爲五逆者俱舍云殺父殺母殺阿羅漢破和合僧出佛身血今初云破僧略如前目連緣中及止觀

第一記出血者如佛在阿耨達泉告舍利弗往昔世於羅悅祇有長者名須檀財富七珍子名須摩提父命終後其異母弟不修耶舍須摩提設計不與彼財分者唯當殺之便語弟言語耆闍崛山即便命終佛告舍利弗爾時長者今大王是須摩提者即我身是異母弟者即調達是以是因緣無數千劫入餓鬼中入耆山地獄以殘緣故我於耆闍崛山經行提婆達多於高崖舉石長三丈闊丈六以擲我頭者闍崛山神名鞞羅以手接石小片迸墮傷佛母指出於佛血出興起行經教阿闍世放醉象等具如釋籤第三餘文可見其列在諸經論俱舍業品云五並業障攝約處人除北約人除扇搋四身一語業三殺一虛誑一殺生加行無間一劫熟隨罪增苦增八比丘分二以爲所破僧言若作等者如文調達但有破出殺三逆兼教象毒瓜二殺方便正兼方便且云五耳論有同類五逆謂汙母無學尼殺住定菩薩及有學聖者殺有學聖者殺羅漢同類奪僧和合緣是破僧同類破壞窣覩波是出血同類不以放象毒瓜爲同類者彼是方便非同類故入大乘論間彼提婆達多世世爲佛怨云何而言是大菩薩論荅云若是怨者云何而得世世相值如二又行東西各去步步轉遠豈得爲伴此五逆緣當因緣釋若作下本迹者前題注中文並略述竟此品別明來意者驗嘉祥三意全無所以可以意知下云云者應重敘文殊是遊方大士十方弘經乃至入海唯常宣說妙法華經乃至一切大乘諸經文殊皆爲發起之衆度義等者雖殊不思議一七舉因徵果輒即踊出壽量品彌勒舉因徵果佛舉壽量因果所由八稱揚遠濟輒即隨喜去訖經屬流通也名目甚美而宗體不顯叙公又有二十八品生起甚有眉目今無妨但云因果何成發迹四濟者江河淮濟意云天下大同提婆達多至爲五逆者俱舍云殺父殺母殺阿羅漢破和合僧出佛身血今初云破僧略如前目連緣中及止觀

度屬世法故且以世間十善而用對之次分別者引善戒經百開三種文中先明對治即所治也次相生者約行次第果報中云具者謂諸根具足色謂端正力屬精進若言十六各十者名出地持華嚴月藏下屬圓教者於中先真世忍次今依第一義以成波羅蜜者謂但取初心一念具足則一色一香無非十度華嚴下借彼教道深位以證圓人初心驗知華嚴存於教道別義明矣若圓極說豈至七地方具十耶故地持中念念具十六之與十開合不同具如止觀第七記若念念具十何行何念而不具十一行一切行斯之謂也經中以持般若校量過捨恒沙身者乃以實行對事捨說耳若皆法界此則不然故不可以三事皆空及以次第出生諸行而比之也又此六度上下諸文非不略釋觀其文意隨事各別若序中橫見但是現相發彌勒疑文殊引古種種之言為引同耳過去佛章為開五乘並是隆之文六度甚略藥草喻中三菩薩位不語行相意在辨於差與無差勿別功德略舉五度為校量本亦非正意故無行法唯此中經文雖略列而正明行因趣果之相故釋者委列使一切行會入一乘三十二相者諸教所列修得不同多在教道若實道者但是發得不須各修如下龍女歎佛偈中自非深達安能具相具如止觀第一見相發菩提心中已略辨之今文雖即具對四相意在發得故次文云實相是圓教相本雖修發不等相體多同今文多在大論兼在諸經法界次第具列名義今與彼文仍有同異今剩有二相又足跟直踝不現頂光萬字青髮此五相法界次第中無淺深次第中有文光喉中津液此二相今文則無八十種好文亦不同祇是經論譯異非胎卵溼化之化生者不同界內四生中之化生如諸天化生仍在父胯等生況同四趣中耶今此忽然而有如藥王中云於淨德王家忽然化生亦稱溼卵等者但以蓮華在溼未剖如溼如卵含在華內義之如胎大寶積云菩薩成就八法於諸佛前蓮華化

生一者乃至失命不說他過二者化人今歸三寶三者安置一切於善提心四者林行不深五者逆佛形像安華座上六者能除衆生憂惱七者於貢高人常自讚下八者不惱他人此一經雖爾以諸經論隨宜說耳假使一切經論所列生蓮華緣並為今文開品功德之所超過故華生雖同本緣各別云云者亦可釋妨非今文意爾時文殊下第三尊來有人問序中在座今云何海來者今為荅之豈以凡情而度聖境不起此會於海化物義亦何辜亦可在序一期益訖去時豈要自知來時大利方生與衆自海而至若例地踊菩薩讚詞此經其略或當彼有廣文具有出會之語而傳至此者略耳問三千之外各四百萬億無復大海文殊何故仍云海來荅事釋來爽況不思議今三義通之一者既移天人及變大海從所移處來應無遠弊二者海衆雖移而龍宮不動龍謂不動而所居已變從變而不變亦來有何不可三者無緣者被從有緣者今來此不思議出海宛然今衆不見但是礙見非謂改體文殊既不起而往其土亦即是故須下安樂行品為始行之軌豈得下方未出預云踊出所行機而淨故淨名云移置他土都不使人有往來相此中乃使有往來若通品初文殊應問踊出菩薩亦何行而但云於後惡世等耶忽問踊出時衆應問踊出是誰大偈頌者是孤起偈諸菩薩等復衆來而不去所以理雖無動化事成規故使所見不同來往時異文菩薩化儀尚爾況佛設變同凡問不起而往何故云來荅示彼此衆知經功力識夢教公無故須云來彼不見來此不見去不來不去而物何須此難故知他土未必見來

徒然故胎經偈從實得說若實得者從六根淨得無生忍應物所好容起神變現身成佛及證圓經既證無生豈不能知本無捨受何妨捨此往彼餘教凡位至此會中進斷無明亦復如是凡如此例必須權實不二以釋疑妨言權巧者不必一向唯作權釋秖云龍女已得無生則約體用而論權巧非謂專約本迹為權巧也故權實二義經力俱成他人釋此或云七地十地等者不能顯經力用故也

釋持品

有本云勸持義須俱存隨題皆得不及從初故文為兩段若欲於此立四悉者雙釋似世界二萬似為人八十似對治佛意似第一義故佛意言雙指兩段尼請記中應開此文為四先二尼各有請及記三諸尼領解四諸尼發誓經云姨母者本行集云釋種善覺生於女已得無生則約體用而論權巧非謂專約本迹為權巧也故權實二義經力俱成他人釋此或云七地十地等者不能顯經力用故也

經第六阿蘭若等者恐誤文在第五先釋名者阿無也蘭若名
諍文中云事有事故諍今依經先出正行次方辨邪初文云住阿
蘭若者不與世諍不近不遠便於乞食有樹陰多華果足淨水
無難事不險阻易登陟獨無侶誦所聞云云有王大臣長者等來
尋詣之作是言善來善來若至住處應喚令坐若不坐勿獨自
坐若不就鄙座應種種安慰爲其說法若不樂廣說應爲略說
等云云若不爾者非蘭若行凡居蘭若爲調煩惱自舉蔑他非無
諍行未知端拱意在何之輕倨師友傲慢王臣況令無識者謂聖
使有眼者寒心羅云之行永乖空生之德安在但由心無內實專以
身營外虛篤論其道諸無所云審如賓頭盧知七年失國及稠禪
師進否爲王故起居適時安得一向十住婆沙明蘭若比丘乃至具
五十法方堪止住乃至十二頭陀各具十法不然則且尋師進道何
遽守愚不應式者出家離世割愛慕道應以五分而爲正則尚違
小乘之式而反輕於大教者尤害之甚若以此名而均於大則圓乘三
學二脫可以自規方應出家蘭若之式雖說至得活等者謂著其
所說不勤行之專思自活如斯等輩名相似三學矯三學賊三學
詐三學而欲輕於通經者故令弘者當著忍衣專弘正法有戒之
人具增三學方名增戒守二不行信知戒減戒尚不行安行定慧是
故須歷五分勘之三明衣意中文引中阿含第五黑齒比丘訴佛者
準彼中含第三明人有五去文相應也彼經舍利子相應品水喻
經云佛在給孤獨舍利子告諸比丘我說五陰惱有五緣云何爲五
即以五喻喻於三業更檢第五經人有五者秖是三業單善爲三
俱善爲一俱惡爲一若更作雙善爲三句即成八句惡邊定無單
雙者單善即是雙惡雙善即是單惡故不得有惡邊句也經中
不作餘三句者或舉五知八或是隨機有文中初云身惡口意善者
恐誤準合喻中秖有單善但應云身善口意惡口善身意惡意善

身口惡故初喻云納衣等者此是身善口意不善以合文大念門
身淨棄於口意口善中喻者披草避熱身相不善掬水不稱即
意不善水得到口且名口善文云若掬若手者秖是手掬耳切韻釋
掬者手取也亦有單作匊雖身口俱醜但爲止渴故名意善若欲
喻三雙善者准單思之喻三俱善者池既寬涼入則身善不掬口
善止渴意善婆沙第八云念罵是一語等者論第十雜揵度智品
中問曰行時得罵云何觀察名句身等令悉心不生荅曰或有說者
阿拘盧舍秦言罵拘盧奢秦言喚聲我今不應念其阿字若有
阿字是名爲罵若无阿字即是喚聲當知西方有三合聲阿與佷
盧奢合方成名句乃名爲罵彼方此方卑陋稱讚斯例甚多如云尸羅
蜜提於此未爲端正之辭彼方乃是二波羅蜜又觀此罵字等者此
方亦有顛倒即成讚罵如見客云命云去早即名爲留若云早去
即名發遣發遣是罵留即是讚如正食遇客若云來早即是罵
也若云早來即是讚也世人執覽定有前後共爲讚罵妄情聚
積言聲卒无又罵是一界少分等者屈曲意思行蘊法處法
界少分所攝此借婆沙文爲所觀境乃用四句三假觀之以聲對
於根識及空推无自性成就性相方名即空又罵既是聲聲界有
八有執受无執受大種爲因各有有情名非有情名可意不可意有
情身中所發音聲名有執受衆生語聲有詮表故拍手等聲非
詮表故風林河等名无執受无執受中有情名者所謂化人語
聲雖无執受能詮表故餘例思知今此罵聲既是有執受有
情名不可意聲但是八中之一然由計其初後而成名句若言聲
界是罵八方是罵今猶无七云何名罵況復一中念念不住聲
入少分色陰少分罵少等者觀我既是所罵之境若罵色時
即不罵心罵心之時即不罵色形顯受等准此可知成就自彼等
看彼自攬身以成名句而謂是罵我觀因緣念念不住此觀因緣也

又罵是一字去觀相續也又能罵去對推相待用空者通教也故
知借彼婆沙因緣之境二推之便成即空語略意廣具如止觀入
空無生觀中已說十七云凡聖俱有三受者恐文誤文在第十文云亦
有畏懼者過於異生及以聖者以有畏故即具三受亦云五受五受
即憂喜苦樂捨又有五受全是三受謂未得樂受已得樂受已
生苦受未生苦受不苦不樂受但聖人不以心受故有凡聖之別亦
是借彼婆沙分別四聖爲聖六道爲凡十界不同以成別義今經
去即圓教也念佛者觀受爲法界故云是念法佛等也由能觀
別得諸教名所觀五受其相不別故持經者應觀三受故云能忍
諸惡行等鎧者甲也

法華文句記卷第八

玄文及釋籤所引即大經第十文也依此座等以對三德亦應可見又五行中亦與衣等同者聖行座也天行衣也餘三室也梵行室因病兒室果應知今品具斯十意正在於因因中正被五品之人或至六根是故品題從行爲目即安樂家之行也三料簡中先問次答文意者雖復旁正兩處互有今且分析攝以對二悉然破四則有無無疑一子地者大經云聖行住三地戒聖行住堪忍地行住不動地慧聖行住無所畏地梵行成住二地慈悲喜地捨成住空平等地今且

途故云何曾無攝

身隨宜益物故

者同味同理同因同果廣法門至不記也者　應更以種種三法通釋此文具如十種三法準例可知若以此義爲四悉者三法異即世界解脫即爲人般若即對治法身第一義二釋並三皆四悉故次此品下釋來意又二先明深行不須次若初依下正明始行須者故來初文明不須之人云若二萬八十億等者持品初二萬菩薩眷屬俱皆於佛前發誓弘經有經本云八千億應云八十億即持品中諸尼索記佛與記已諸尼說偈讚佛已爾時世尊視八十億諸菩薩等佛稱讚已是諸菩薩念佛告勑當如佛教等深識下正明不須之行具對四行以論不須初深識權實故不須初行以初行中令不與二乘共住等　受權法故廣知者明不須第二行以第二

漸又達下明不須第三行以第三行中令將護二　以圓訶別神力下明不須第四行以第四行中令後得神通方令入實若初依下始行之人無此四故以四行防護兼堪自進故云欲修圓行欲利他故故云入濁弘經爲濁下明無此四故自他俱失爲是下正結來意言若初依始心者五品六根並屬初依始心即在五品初心

故初品中雖非說法之位隨力弘經須此四行至第三品正當說法以資自行說即是弘理須此品以爲方法三此安樂下行次第中四先明不次第次今且下寄於前品以明次第不同之相三若約下約行次第四雖作下約行無次具如智者釋四行文四行既是三業止觀及以弘誓俱行俱運止觀同時況二行攝一切行況前初品衣座室三無三差別故無次第四明行體者先出古釋初師初云假實者何教無之未顯今行說法離過雖似一途而無慈悲止觀之相第四慈悲而濫向三行基師所釋不及前師龍師初行稍近合意南岳所釋若望天台仍未委悉故今師釋云止觀等者前三皆有慈悲止觀且初身業又三先明有所離故不惜次有止行故下具三方執三止行離下具足三德於中先明具德次明相生餘只下例者三業俱有慈悲推願亦具止觀故四行例同故知還用前品爲今行相若不爾者非善弘經五正釋者釋行處近處中先三古師次章安破者以初家行淺所深即初兩家於中次家二釋初釋因果別後釋通因果故破初家及次家初釋云十地有行非獨初心次破後家者瑤師以七住已止爲行七住已前爲近故引淨名等覺極深亦名爲近若兩行去總判三家互失言兩行者行近兩處俱得名行所以俱淺俱深並皆有過言前品者指持品中能忍違從即深行也何關此中言七方便者權行所行不涉今品然行名下立理破也得名雖別二義相假二行中皆習近故俱通深淺不可並深俱淺及互深淺然今品文始行正當並淺而永異古師以通俱深異七方便淺名雖通其意則別下去約位義通於深以深攝淺故也又行近下引義以破既是法師品中衣座室三理無淺深又忍辱下約行以破若爾下徵起釋疑詣理下正判言詣理者以經云住忍辱地故也附事者離十惱亂等事中下文亦觀空等如引義中寂滅忍與畢意空豆交深淺但對事說得忍衣品

約理以說得空座名故附事必依理從理必經事不應圓行事理條
然亦如二諦必真俗相即各說一邊非無所詣約行準說問既對衣
座何不對室荅室通二行亘於始終二行雖殊慈悲義等問標云
慈悲熏止觀導三業下釋但見止觀三業而無慈悲者何荅揩願
不孤通前徧導況皆有爲說咸是慈悲問初身業文但云行
近何名爲身荅行近二文但廣略異故離十惱亂正當於身約
近論近灼然在身當知住忍亦身住也忍地即是陰實相也一十
八空還觀界入若爾口意二文止觀明著身何無耶荅意別明身
中合舉既近處三皆云助觀助前止觀其言雖單即是雙助止
觀故也今約三法下正釋行處即從忍地至亦不行不分別文也約
三法增數以爲三重初約一法又二初標一法即緣諦也直緣一諦而
立三行但云一法者以能從所但受一名一諦爲一切下明一理功能理
既能爲一切所歸故能依三行功亦如之於中又五初列功能有三
即所歸作本無分別也故三爲行緣於一處次一切所歸者下釋
三行也三無三行下對處結名四如此下明與前品三法義合五是名
下揔結釋中自三初又二先消經次結名消經意者所住之地謂實
理也次衆行去明能住行即依理起行此即下結名云行不行者理
雖無行依理而行行得理息即名不行能住是行人得理故能行
勝行行即不行故云行於不行之行也次釋第二行者亦先消經
次結名消經者亦指前一地爲一切本本謂忍地住一地故具柔和
等三初如萬物下揔牒前一地立第二行初句辟說衆行下合
辟若得下正明能生之功於中別消三句此即約理方有能柔乃至
在驚能安無量下揔釋功德所由地無所生指前實理而生功
德即柔和等即不下正結行名依理不行而行於行也釋第三
行者亦先消經次即是下結行名言徧無分別者行與不行性相
無二見諸法實名不分別無不分別名亦不行不分別三無三下

對處結名以得實處故使其行有一三相四如此下與前品義合者初
句揔標休息下對前三句休息即行不行隨生即不行行徧無
即非行非不行五是名下揔結可知故知一法即三法三法爲本
故先明之次約二法者即以生法二忍消文於中爲四初標次二忍
下會異名即二空是三二空下辨異於中初標次何者下釋異相
真俗假實通於三教今意在圓何但異二乘耶且隨難辨故暫對之
言真俗假實明二空者真諦即法空俗諦即生空俗假真實
故玄文云世諦破性真諦破假假破即相空性破即性空故真俗不
二二空俱時爲對所破以分真俗即不思議之真俗也通中亦有
此之二空名同義異俱時不殊須善斟酌三若更開者下明開合
也若開爲四忍柔和兩字爲伏忍善順兩字爲順忍又復下爲無
生忍亦不下即寂滅忍若爲五忍即離順忍中善字餘同四忍若
爲六忍即離伏忍中和字餘同五忍若更開爲四十二忍但於無生
寂滅二忍中出若對住前隨前四五六忍增減可知義皆通後若言
一地具四十一則地地四十一忍亦地地有伏順等合則依前爲四爲
二二復爲一同立忍名地地無非伏順無生寂滅四今且下正釋仍
離二空以爲四忍則經中諸句皆具二空四忍於中爲十初標次列
名三此四忍下舉別異圓四今圓下出今圓意辨異於別五大經
下引證六若約下約無淺深以明四忍七聞生死下消經八行此下
以三法結九二空下結名十是名下揔結初二如文三舉別教中即
以二忍判彼四忍即伏順在地前故云生忍無生在地上寂滅在極果
故從初地依法得忍通名法忍四今圓中圓位諸忍俱無淺深五
引證不二明文在茲六約無淺深立四忍者若借別名圓且以伏順爲
住前無生爲登住寂滅爲妙覺暫離對當行理必融故云皆見中
理應如今文以初伏忍亦通金剛寂滅無生亦通於下七正消經中
所以不消住忍辱地等者向立圓四忍皆由住忍辱地故且置之

又不消法忍但略消生忍者但生忍義深法忍可識於生忍中又
不消柔和善順者即不卒心不驚去是柔和等德既了不卒暴
等前則準知故知四忍並依理者爲顯圓故於略釋中初之二句
釋而不卒暴次聞佛下釋心亦不驚此句既融餘句可見故云
聞生死涅槃乃至非難非易則知其心常住忍地八以三法結亦是
行不行等三行也九十可見第三約三法又八初直標三法次三法下
示三法相三住忍下正消經文初句揔柔和下別別中言忍見愛等
此真諦空由依中理且據空邊故云見愛若從理說即同體見思
四此則下結名五行亦爲三下結成三行三法六是爲下揔結七出異
解八彼明下約教通斥不融下云云者應具明圓相以顯今經若不
然者非安樂之行次云何名近處下釋近處爲對離邊應約去聲
近遠兩字若對所近應並上聲今明能行對所離法故皆去聲
於中爲四初標次遠十下列三門三上直下示三來意四就初有下正
釋三處列中三學皆云助者始行弘經須此助故三學能助助於正
行問非遠非近即是正行云何言助荅此是觀行初心之則附此
三學名所附爲助助發弘通故云助耳皆云附者非全正體附近
而已又如初門但是隨要略引於十戒亦未周次門且云修攝其心
定亦未周第三似正圓慧慧亦不周何者若正立圓戒須指梵網
無非具足若圓定慧須十法成乘具辨諸境一往且明十八空耳三
示來意者對上行處以辨廣略而爲異也今欲重明故說之也問
何故所助通名觀耶荅委論修行具如止觀若汎爾通論則舉
觀攝止故弘經行者須專修妙觀用三爲助方稱聖旨當知行
處即正行近處即助行正助合行三行兼理故非遠近對事設觀
以助照理之正觀也問若正助合行何故向云助真似耶荅正助合
行可入真似若正一向在於真位何名發心二不別耶言非持刀仗
等者今明圓行對所辱境處中而說不同凡夫刀仗自防亦非二乘

棄捨不觀雖復正行須遠其事以十八空觀其能所豈同凡小若棄若防皆云廣上等者文雖前後行必同時說雖廣略法體無二故用前略以對今廣不同古德分擗經文四正釋中初釋約遠論近中豪勢者恐人恃附失正道故初似小益久則大損邪人法者恐人染習迷於正理正觀未成切須防斷在家事梵名爲梵志出家外道通名尼乾路伽耶等者注家云前如此土禮義名教後如此土莊老玄書伽耶陀亦云鼠陀近兇戲者恐散逸故那羅此云力即是摘力戲亦是設筋力戲也近旃陀羅令人無慈近二乘人令人遠菩提故西方不雜故云或來既未受大無妨小志故云隨宜欲想殺害菩提心故欲想如止觀第八記不男壞亂菩提志故五不男者謂生劇妬變半生謂胎中或初生時劇謂截等妬謂因他變謂根變半謂半月餘即不能廣如論釋危害難處不合入故譏嫌增他不善心故畜養妨人正修業故如是十法諸教皆然但離二乘諸教小異今弘圓經須屬圓人此當因緣約教兩釋但闕本迹若欲立者本離十種二邊境界迹示離此十種惱耳觀心十種云云者今比類說之應作揔別二種揔者無非法界何所可離何所不離非離非不離而論離耳還同非遠非近而論近初心雖了一切本無而須數數近於遠離別者遠離三教教主豪勢二邊之行即是邪行二邊人者即名邪人二觀神通名爲兇戲三惑尤害殺三智命偏空滅想名二乘衆偏觀眞俗名爲欲想乃至尚離上地法愛滅色住空名爲不男方便觀智皆害圓極一切俗境名爲譏嫌遠離魔外名不畜養二皆以所離爲境皆以三觀爲近皆以三惑爲遠近近處者大論問菩薩云何自靜等論答云如病將身等具如止觀第四記三意云云者如向所列定心定處定門也列竟即應廣釋廣簡心謂能期之心處謂五緣中處門謂五事調心未暇廣論故二十五方便隨要列二如是三法皆令親近此約對前遠以說近近此近法故

云近近非遠非近而論近者初開三章作境智釋又觀下全約觀釋初文三標門列章解釋解釋者初觀字標智中間一切法三字標境後空字文中不釋但是結成智境若單論下明境智意智即方便品初五佛智慧境即方便品初十如實境但下空字隨位判之但此屬弘經之行彼屬五佛所顯又單論等者今正明觀何以舉一切法耶舉所顯能故空顯於觀一切法家之空觀也次別釋者如實相三字別釋境也二邊三諦者二邊對中中必三諦三而不三名無一異三諦如實對七辨異故云實耳實即無相偏相一切故云實相不顛倒者別釋智也具如方便品初今不多說境爲觀中諸句所觀但能觀觀部內尚少故於此中其文稍廣無八顛倒者無於常無常等各四即表中道然常等之名名兼界外以變易中非但獨有無常等倒望於雙非仍有出假常等四倒若不立雙非義則不爾具如止觀第七文以雙樹表之諸法即中故無二死倒即生因無因必無果故大論中喻如惰毒嚴雖未至地即名已死不退者契寂滅理入薩婆若以從圓故因立果名不轉者必定不爲凡小所轉尚乃不爲三菩薩轉況復凡小須約六即以論不轉下去準知如虛空者先立辟也不爲二邊轉故故觀者亘得但有名字次中道下合也但有名字即性空名字亦無即相空此即所得二空觀體無所有下出二空相無所有即性空相一切言語道斷即絕言思爲相空相性空中云無自等者應約眞妄互論自他及以共等今眞如理正當無因而云無無因者無彼外人無因故也具足二空故不生不出出者退也今是觀行三不退也言惑智等不生者具足應云行位因果等但是文略今略明者惑智及理體本不生惑智稱理故俱不生釋不出中言如來治者全體即是故無可出不起者以入理故方便理教一切皆寂無名者重牒前無所有等詮所不能詮理非名故無相者相所不能相又云十境所不相也無所有者

重歎觀體無量者非界入陰諸數法故無邊者非如偏小分限法故無礙者偏入諸法故無障者無能遮止故雖復多句秖是能觀無相無作與境合耳對十八句立十八觀對一切法名一切空三但以下結者初揔結諸句莫非因緣上直明下明結束意上多明雙非且云中觀照於中境豈有中觀不照二邊今此重明照於二邊用結諸文以顯中觀不思議體言理性畢竟清淨者重牒中境是雙照境故云如上所說於中爲三初約初句以明雙照一邊境也中體無作二邊從緣以無作觀照緣解惑又因緣下重釋者即以初句而爲空邊照於緣生緣生故空空名涅槃即以次句而爲有邊故云顛倒倒亦從緣且從倒邊故名顛倒用前中觀無偏而照言意顯者勝以因緣一句義開兩境然初文不釋顛倒者顛倒即是說由故不別釋今從故說下不別釋者故說即是妙教教必被機不必須云顛倒故也常樂之言無別他釋故揔在後示因緣顛倒三諦以明觀法即常樂三觀故也三又但下又合前二句同爲三諦之境凡從因緣生顛倒之法皆妙境體由本有境說上諸觀亦由第二說用觀故故有第三結說結觀又於結中三重釋者由於上來諸境也初釋由顛倒故說次釋由二邊故說第三釋由不思議故說雖三釋不同共顯一致雖顯一致不無親疎初說從機故云顛倒從機語通次說漸親由二邊故中本無說第三全約不思議三諦體說雖有親疎觀法無別同觀三諦一實之境故常樂一句無所離合所以前後共成一意次又觀下通上下文全作觀釋於中又二初作觀體觀相以釋次凡有十九句下作十八空揔別以釋初云觀一切法空如實相云標觀體者實相是所觀以所顯能觀方有體次不顛倒下釋觀相云九句者對下十八單複不同故但九耳複故但九一不顛倒等二不退等三如虛空等四一切語言等五不生等六無名等七無量等八但以等九常樂等略出三

句示複句相令餘準知此中九句說常樂觀也下十八空唯至無障次引釋論釋如虛空等更釋不生等句以由如虛空故三世不攝初如虛空者摠標也無入是不生不從於現以入未故無出是不出不從於現以出過故無住相是不起即現在不住攝大乘意引與大論同復引大論四十三者存異釋耳次約摠別作十八空者於前體相亦可以為摠體別體摠相別相今摠別者於前九句除後二句以餘七句離為十七進取如實相句合為十八以前七中初之三句三三為句第四句單第五六句三三為句第七一句四句為句故使句法多盈縮不同此十八空從所得名能空祇是一大空耳大無大相即圓空也故次文云中道正慧即是能空故句句中皆有能空及以所空能空即是如不無斷等也所空即是顛倒乃至礙障等也如云顛倒顛倒是內內顛倒空故名為不下去準知於空空中先立能所者餘句所無以此句中能所名同是故別顯餘文相別是故不論於中雖復所空名空望能空智猶名為有此中甚略委釋相狀及以離合具如止觀第五記若曉妙境及圓十觀方了此中十八觀境若不爾者彼止觀文乃成徒設故彼正當安樂行人之觀法也故知始行須達彼意方可弘經若其不悃為利為名為衆為勝復肯同於二乘道不大乘進退審自思之所以勤勤於弘經者願共霑斯大利故耳故彼境境結成大事故彼觀觀甘依實相四十餘年秘要之教教已難覩所詮行理何由可曉自非四依弘法之力末學迷滯安遇斯文遇而不求何異日月於盲者耶何異雷霆於聾者乎但今文中觀法未周屬在彼部文雖不委名相略周令粗點之使緣心有在何者實相妙境也慈悲發心也止觀安心也一切破偏也十八道品也亦不分別通塞也離十惱亂助道也夢中所見表後三也通括四行十觀略周通諸文以四行助十若四若十並涉因果四摠十別若摠若別俱通體豎

四行事儀且在於始十法道理無不剋終豈涅槃行獨在於始又此十八名在大品大論委釋經通三教論釋復含但開二乘而不細辨通別菩薩是故讀者猶須置心故須對經二圓釋偏中等者義異故開意同故合故前行近以廣顯略上行近至決竟者上文行三雖有三釋應取第三離為三諦釋以三重釋名偏消故故前三教名上中下或指三乘或三菩薩不倒圓等者佛尚以異方便及餘深法用助正道後學順教豈可固違習實尚微而蔑偏須中多是近近文故應入下至頌事遠近者約遠論近也亦應云頌雙標行近亦是頌人空行處者前行處中第二作二空消文於二空中離十惱亂亦當生空柔和善順言即兼者近中遠近亦同生空法空還於遠近修空修觀故耳又遠近等三亦秖約前行三舉況而已恐倚圓蔑偏然弘經者隨其行位若始行者具如今文不以小接次以偏引末代弘法豈必然耶荅今云助者而已準偏標結俱雙故也常離國王等者乃至官長準例可知非機恐物情望苦先以小接次以偏引末代弘法豈必然耶荅今云助者直弘法他皆準此作此謗比丘等者世謗者言既比丘作此為佛聽諸文皆先漸後頓面譽等者如對二人偏譽一人其不譽者義當對毀然好譽者必當善毀今他懷此故須並息又面譽如對毀故智者疑比丘教彼言佛法若斯又復外道常思佛過若親近此或謂比丘須彼故誡內衆勿親近外法乃至六諦二十五諦等具如止觀第十記所以不許親卑陀者或恐人息之問經讚小善安遮面譽荅好面譽者未必講善讚通隱顯制面防制故安樂行人自護防彼亦不得約張說趙長等者寄張家長說趙家長故今趙家謂說張長而議已短謂見趙行懺云張人勤豈不令趙謂以張勤而議已怠似善法罵故不應為若向張說趙短復令張人謂向趙人而說我短故大論云自讚自毀讚他毀他如是四法智者不為何以故自讚者是貢幻人自毀者是妖惑人讚他者是諂佞人毀他者是讒賊人智者應以四悉籌量而護自他若歎二乘等者對大歎小令失大故若毀二乘或令二乘大小俱失此約始行二乘人也亦是習小助大之人如涅槃中二乘是也不生怨嫌心者怨字去聲損已則怨違情曰嫌若作平聲者傷已未重心積大仇安樂行者尚去順已之喜況構無怨之恨大集云過去世時有羅刹王於俱留孫佛法中出家發菩提心誦持大小乘法聚名八萬四千由意嫌頭陀比丘云不誦經典猶如株杌由

未曾入尼房未曾與尼相問訊乃至道路亦不共語八十年坐故知衣食等欲想一切尚無況復深欲想耶弘法之徒觀斯鏡世人笑他濫大乘者以為合雜在小檢者亦可思詳況今弘經息譏為本云云八精進等者具如止觀第二記又復不行上中等者約廢權說故前三教名上中下或指三乘或三菩薩不倒圓等者佛尚以異方便及餘深法用助正道後學順教豈可固違習實尚微而蔑偏小須順佛旨將護物機間偏圓與權實何別荅通則不別別論小異偏圓約教權實約法法即教下所詮通於理智行等問佛世觀機恐物情望苦先以小接次以偏引末代弘法豈必然耶荅今云助者圓蔑偏然弘經者隨其行位若始行者具如今文不以荅若深位入始末弘法必以生滅等三方能顯於圓頓具如止觀諸文皆先漸後頓面譽等者如對二人偏譽一人其不譽者義當對毀然好譽者必當善毀今他懷此故須並息又面譽如對毀故智者疑比丘教彼言佛法若斯又復外道常思佛過若親近此或謂比丘須彼故誡內衆勿親近外法乃至六諦二十五諦等具如止觀第十記所以不許親卑陀者或恐人息之問經讚小善安遮面譽荅好面譽者未必講善讚通隱顯制面防制故安樂行人自護防彼亦不得約張說趙長等者寄張家長說趙家長故今趙家謂說張長而議已短謂見趙行懺云張人勤豈不令趙謂以張勤而議已怠似善法罵故不應為若向張說趙短復令張人謂向趙人而說我短故大論云自讚自毀讚他毀他如是四法智者不為何以故自讚者是貢幻人自毀者是妖惑人讚他者是諂佞人毀他者是讒賊人智者應以四悉籌量而護自他若歎二乘等者對大歎小令失大故若毀二乘或令二乘大小俱失此約始行二乘人也亦是習小助大之人如涅槃中二乘是也不生怨嫌心者怨字去聲損已則怨違情曰嫌若作平聲者傷已未重心積大仇安樂行者尚去順已之喜況構無怨之恨大集云過去世時有羅刹王於俱留孫佛法中出家發菩提心誦持大小乘法聚名八萬四千由意嫌頭陀比丘云不誦經典猶如株杌由

此憒獄受大苦惱從獄出已受羅刹身於賢劫末樓至佛所方脫羅刹身常人尚爾況安樂行爲弘大典將護小行又怨怪嫌責怨深嫌淺淺深俱捨方稱正行此口安樂行中所言心者爲制口故觀諸法空等者心已住於畢竟空理牒前行法故必不執大而輕於小但隨順法相復順物情尚不令順法而違物情況令違法而復背機故從若不見去但荅大法隨義而荅有三者三種語也智者語即可荅土者語愚者語即不可荅不應以圓行呵別者經雖但云學佛道者以藏通菩薩雖亦求佛與小共故猶屬小攝既云求短以權有短是故爾耳比丘下云訶通者四衆通有三乘故也去道甚遠復云別者以通教中復有別機沈空下卻釋通也豈踊出菩薩補處尚皆不識一人云何今修此等行耶況人未出預說行耶況復出已赴命弘持不見更令有修行處經又亦不應戲論諸法此中不須引中論觀法品見論愛論彼乃通屬三界之惑亦不須引淨名見苦斷集是則戲論此乃別斥小乘果人又不應引大論若言非有非無是戲論法及第四句名戲論謗等今制嘲謔之論妨安樂行耳故知釋義須望本經棄淺從深未爲當理止觀二行各有四者此中初二行頌止四次三行頌觀四初止四者初一行頌第一離嫉諂次一句頌第二離輕罵三一句頌第四離諍競四半行頌第三離惱亂次三行頌觀四者初一行頌第一大悲次一行頌第三大師三二句頌第二慈父四二句頌第四等說但其皆胃發心者以皆胃發偏小之心入實不遏通成大機即慈境也此悲境得一切三界內者者文中既不云出家則知是界內流轉之徒經雖但云非菩薩以大例小驗知亦不發小準前大小俱是慈境故也應知與樂拔苦隨舉一邊故各釋妨今通大旨經云不聞不知等者據理而言偏亦應有不問不信等圓亦應有不聞不知等問云何得知前三是權後三是實荅準正發誓文但牒後三而爲是經經以神通等者

二力秖是福智二嚴深觀如來室衣共爲大善寂力者不起即衣現儀即室言八萬等者秖是小乘八萬而已如俱舍云牟尼說法蘊數有八十千未關於大第五隨功者始自七賢終至羅漢並有定慧分故城即涅槃者即第四果也得有漏者賢位法也六合譬中次第合六初合初而諸下合第二如來下合第三其有下合第四於四下合第五而不下合第六合與珠中經云見賢聖等者大集云知苦壞陰魔斷集離煩惱魔證滅離死魔修道壞天子魔今不云天子魔者以小乘多斷三魔未壞天子魔故然有壞義經云有大等者如來見此小乘賢聖已除界內因果名與陰戰至般若後名大功勳故三毒等且在小中爾後時長通云歡喜煩惱障中初又三即貪等三毒次十六行云一切者準下釋一切始自十信終至妙覺故知三惑但在欲界麤三毒耳以十信具除三界惑故下去猶有見思等三故云一切以一切言通收三惑俱轉故也安樂既是如來之行故弘經者預表果成故知弘功其力不小問何以至此即歎教耶荅此在迹門流通之末前已明佛去世後弘經功深古佛證經今佛成道二萬八十萬億此土他方宣通之益不可測量人獲妙功良由法實故流通末重辨所通所通者何三周開顯故舉輪王威伏兵衆獲勳勳有大小故所賜不同此四行後復結成者顯四行功成能行此行兼弘經力化功歸已果相先彰故使大士刹那夢逾億世表一生弘教功超累劫初十信中既云慈悲又云正見及以無癡慈悲是弘誓似發正見無癡是界內眞成即無見修二惑故也住中既云見佛表自當得八相即分眞無生忍位也見身處中表入實也歡喜以表入歡喜住發心見中與初地等故亦云喜得三總持具三不退佛知者得記之由下去得記可知修習云行者前非無行不別而別至此最得行名故也證諸者諸言正表斷三十品言無垢者初住已得爲順大經且從初地若云入金剛

定義當等覺合在第十地中此中明信等五根乃至八正者釋佛道也所行之道不逾七科隨要略明信後四科耳

釋踊出品

先以四悉通釋於世界中初明命赴之由次如來下正明命赴師嚴等者二義互明道在師故道尊師有道故師嚴師嚴故命不可違道尊故有命必赴由師具二故鞠躬祗奉次正明命赴所言命者一由寶塔品末云佛欲以此妙法華經付屬有在此命猶通二由下文他方菩薩八恒沙衆請此土弘經佛止之曰我娑婆世界自有六萬恒河沙衆即別命也故經家敘之諸菩薩聞釋迦牟尼佛所發音聲從下發來四方奔踊者奔疾也恭之至也自下升此故是世界下三共成初感應也三世下爲人者有法喻合初法者自本成來三世益物故此三世皆屬過去今佛自當現在益物菩薩弘經且在於當慧利既廣非心所測舉月譬者一月本也萬影迹也但使有水應之不倦豈可以三世思之若不撥影安知天月明諸菩薩實本難測冥顯如來迹不可量召過等者若不開迹降佛已還無能知者今欲顯本先出本屬具有二世善根增長故召本人示現人令現人生現善使本人弘現經令當人生當善虛空等爲對治者約所表也虛空理也本迹事也事有本迹理無早晚惑者迷理而暗本迹故執近迹以失遠本本迹尚迷況不思議一故本之弟子居下虛空本地之師經久虛空今之師弟在今虛空久空今空下空上空雖即體一然本弟子元知近迹今之弟子猶迷遠本破執近故召昔示今今弟子因疑致請聞說方破破執近惡故云對治寂場去第一義者寂場舍那示始成故父少寂光菩薩行久著故兒老譬藥力者父何以少子何以老準下父子譬意父久先服種智還年之藥父老而若少子亦久稟常住不死之方子少而若老雖各有服餌之功而父子久定此之四悉雖通釋今文並意兼後品然初一

悉文在今品第二意兼後品三四二悉探用後品皆是助後以成
顯遠善生惡破見本故也故知世界即是三悉之由故踊出品事在
世界文云下引證總證四悉即四悉因緣故集流通段下云云者應
具述諸品如下委論又二十八品唯有十一品半本迹流通十六品半以
經力大舉法舉人引今引往東方西方若顯若秘總身別身或逆
或順往佛今佛自微自著現益當益高益人益男益女益親益踈
益事益理益等稱之不已故曾又半品四信之文去取不定況本迹二處
流通意別故注云云故本門流通兼異諸部他方菩薩聞通經福
大者已聞迹門說流通竟以慈勝福而欲流通如來止之者上廣慕
弘經今他方請弘何故不許故以三義釋之初所任別故無二世利
則無世界益二他方於此無巨益者即無為人第三三義迹疑不
破即無對治遠本不顯無第一義問諸佛菩薩共熟未熟有何
彼此分身散影普徧十方而言己任及廢彼耶答諸佛菩薩實無
彼此但機有在無無始法爾故以第二義顯初義云結緣事遠初從
此佛菩薩成熟平等意趣義如前云由此二
義須召下方故一召下方亦成三義是故止彼無三義者無四悉益
召下三義即具四益初子弘父法有世界益次以緣下緣深利多有
為人益三又得下近疑破故有對治益遠本顯故有第一義益此是
召本弘經之益於前四悉但在世界為人斷疑即是本由此中未述
住處下釋本處也先出土名次以四德釋之三是為下結名本有四德
為所依修得四德為能依能所並有能依之身依於能所所依之土
二義齊等方是毗盧遮那身土之相若云塵刹重重相入重重相有
重重事等等重重說等為未了者以事顯理若不了此一旨誰曉

十方法界唯有一佛亦許他佛若許他佛他亦身土重重互現互
入互融當知祇是約一論徧四以不下釋住意五下方下釋下方也
法性之淵底釋下也玄宗之極地釋方也玄理之宗故名玄宗宗

謂宗致取果所期此諸菩薩分到所期且云極地又地別衆者地覆
本屬如迹隱本今開迹顯本故列衆地表之然諸菩薩於此已前
亦曾有迹雖但顯本於理未彰但弟子被覆義當覆師弟子若
顯師無不顯故顯弟子義當顯師言在下不屬此空中不屬彼者
在下空故不屬此界住於空故不屬彼界以彼表無以此表有以空
表中出此不在上者非上界也不在此下者此界在上空之下此即是
下故云此下復以上界表無此界表有空亦表中故上下二空俱表中
理理即寂光來之由者下至皆如上說者從聞命下四句故來是結
釋品四悉意也亦是止他方召下方三義故云如上若依法門者此五
字應合著六萬非多下非多已上仍屬因緣亦不須移一即一道
等者既云法門須通因果事則從多至少法門從少至多者義當
二度行無非法界界無界相秖一刹那即一道也一六既然三三四五
準此可見是則六中無不一多一切具足當知一道至五眼來一眼一諦
皆具一萬無非三觀觀法界也皆云云者應須具論妙境妙觀具如上
二不一假也雙非雙照中也言云云者不通述故多不多空也
下不復更云是彼菩薩之行德也就初三業供養至徧見者此乃
感應道交於五十劫令如半日此明如來不可思議延促之事顯
於如來自在之力則顯無機雖借雖隱而亦不能於長見短於狹
見廣鏡豈惜姸由形故耳有人云聽法之志而忘其長或云長短
斯亡長短斯在此並得感而失應何以抑於如來神力耶借子反并反
纔下更釋感應初釋三業供養為機五十劫下釋感應相既釋
彼此俱四感為道首故得例之雖有加與不加及名不等焉知不
是彼法慧等薄須塗蜜灸者猶如嬰兒為病服藥暫須斷乳權
即長而短四衆下釋即狹而廣於長短中又為四初略示次如來
下明非長而長三解者下約解感判即是赴機四斯為下明現長
短意初文者佛眼觀之長短不二四眼觀之不無長短故赴長短機今見不一第三文者解惑俱機故使菩薩
即短而見長執者即長而見短如萬像森羅凡夫謂異二乘為如
如來見之非如非異而如而異既云今諸大衆謂如半日即促彼長
令其見短故云隱長廣狹亦爾如有漏報法尚乃自者在明而無
見蝙蝠於夜而能視故知明暗在眼非境爾也況機應相召今昔
之力問既云惑者何名妙機答菩薩已破無明稱之為解大衆仍
居賢位名之為惑機中辨位故云解惑四斯為等者現此非長非
短之長短及非廣非狹之廣狹明成佛既久化迹必多所以為下
非本非迹之遠本及非少非多之廣迹而為先非也故知開竟尚
達非遠非近之遠本況復近迹若未開顯尚昧近迹況非遠非
近之遠本以未知久本而為惑者斯理必然及至開顯咸知本無
長短故赴長短機今見不一第三文者解惑俱機故使菩薩
本屬如迹隱本今開迹顯本故列衆地表之然諸菩薩於此已前
亦曾有迹雖但顯本於理未彰但弟子被覆義當覆師弟子若
顯師無不顯故顯弟子義當顯師言在下不屬此空中不屬彼者
在下空故不屬此界住於空故不屬彼界以彼表無以此表有以空
表中出此不在上者非上界也不在此下者此界在上空之下此即是
下故云此下復以上界表無此界表有空亦表中故上下二空俱表中
理理即寂光來之由者下至皆如上說者從聞命下四句故來是結
釋品四悉意也亦是止他方召下方三義故云如上若依法門者此五
字應合著六萬非多下非多已上仍屬因緣亦不須移一即一道
等者既云法門須通因果事則從多至少法門從少至多者義當
二度行無非法界界無界相秖一刹那即一道也一六既然三三四五
準此可見是則六中無不一多一切具足當知一道至五眼來一眼一諦
皆具一萬無非三觀觀法界也皆云云者應須具論妙境妙觀具如上
二不一假也雙非雙照中也言云云者不通述故多不多空也
下不復更云是彼菩薩之行德也就初三業供養至徧見者此乃
感應道交於五十劫令如半日此明如來不可思議延促之事顯
於如來自在之力則顯無機雖借雖隱而亦不能於長見短於狹
見廣鏡豈惜姸由形故耳有人云聽法之志而忘其長或云長短
斯亡長短斯在此並得感而失應何以抑於如來神力耶借子反并反
纔下更釋感應初釋三業供養為機五十劫下釋感應相既釋
彼此俱四感為道首故得例之雖有加與不加及名不等焉知不
是彼法慧等薄須塗蜜灸者猶如嬰兒為病服藥暫須斷乳權
即長而短四衆下釋即狹而廣於長短中又為四初略示次如來
下明非長而長三解者下約解感判即是赴機四斯為下明現長
短意初文者佛眼觀之長短不二四眼觀之

體不異爲熱暫熨熱退如初此入彼入二處不異但根鈍者入時
未至如雍如嬰尚須塗熨以酪等三暫時調熟故云薄耳言十意
者雖佛慧不殊化緣生熟顯晦仍別是故略須述其異同不可事
異今佛慧殊豈佛慧同今教一槩二蘇時異佛慧必同況復猶是
一佛所化應須了知異本非異於中先列次釋列中第三語互準下
釋中此應題云橫豎廣略至下釋中二處各別次釋中初始見今
見者華嚴始見經文自云始成正覺後文秖是廣明因果之相依
正通同所以一經之內三處明文即世主品初名號品初十定品初皆
云於菩提場始成正覺以成始故見者成初今即法華乃於王城
開佛知見能見所見境智何殊二日照下開合不開合者華嚴望
小且名不開猶帶於漸故名不合於彼不入爲今今入更開於小三
味調之今經方合言五味者兼論初後耳況彼不合者今亦合之故
知彼經開亦不徧逗機未足合亦不周尚存權迹應知彼開亦是
此開然亦此合何殊彼合一佛化事同異宛然但彼無小機在初名
頓自開小後名漸歸頓開合雖殊二頓不別三豎廣橫略者華
嚴且約入法界邊及從初住終至十地名爲豎入經四十二位故名
爲廣且約不用六方便邊故名橫略方便對實故名爲橫若準
廣論行願佛身佛土相好名字身土四句主伴十方亦是橫廣然
自在大豎中論橫故云橫略此述一化徧歷五味味味諸教教教相
望故名橫廣從初至後處處得入故名豎廣本迹二門無不入實
又名豎廣又亦應言若本若迹皆論久遠三世益物永永不窮亦
名豎廣三世化中八教相入故名橫廣況復放光橫敘他土諸菩薩
行荅問豎敘過去化儀三周三節說領述記復得名爲橫廣豎廣
並是如來巧順物宜稱適當會當知此廣何殊彼廣況彼豎廣
義含橫廣故顯密不同說時未至凡有施設語不同耳第四本一迹
多等者唯華嚴但以一臺爲迹中本本非久遠故使千葉成迹中

迹但臺望千葉以之爲本縱令十方互爲主伴十方亦復不離一
塵一塵秖在此臺此葉當知秖是迹中依正是故迹多與衆經共
所以法華迹說與衆經同華嚴但與迹中分同然已廣敘依正融
通何事不明久遠之本若論本門與衆經異華嚴即被法華本
異華嚴雖有久遠行因但是今日一番之因尚未曾云中間一番
之果況有中間數數成佛當知此異則異於彼故云本獨若言不異
伽耶尚是華藏寧非開則俱開不思議一此乃以法華之遠本異
華嚴之近迹故知教門不得不異第五被加等者華嚴多是加
菩薩說乃至文殊普賢及入法界尚是菩薩自說不見佛印之文
法華除序文殊釋疑及流通中有諸菩薩發揚弘通皆是佛述
及以對佛便爲有印故本迹正經皆佛自說雖加不加皆成佛慧
化儀施設時處不同印與不印其理一也須知同異以顯化由第六言
不變土者淨穢不同常自差別今云變者穢爲施權變表顯實
穢屬五濁元在小機機會權開土變爲表故顯本已純諸菩薩淨
土不毀而衆見燒又彼則種種世界不同淨不妨穢此則寶樹華菓
遊樂穢不妨淨況常寂光土端醜斯亡寂光所對咸有淨穢雖變
不變佛慧何殊豈由初後變不變殊今佛慧異若也不信不毀之
說乃固執於見燒之文而以華嚴形斥法華如人毀訾其身稱
讚手辟故知約迹言變不變淨穢難思體同名異第七多處不
多處者七處八會與二處三會雖多少不同所說何別豈多少異今
佛慧殊若以同一報土亦非多處此中橫對四土處卻成多還以
彼多對此寂光多亦即一彼此體一佛慧不殊第八斥奪者亦可
更云彼如聾如瘂故有斥奪皆與佛記故無斥奪又有小須
改故餘經斥奪彼經無小故當部無斥又別教權說此權易轉
故不須斥小乘難轉故須斥奪九直顯實等者雖有別教以易開
故故且云直須決了者小難開故故須云開十利鈍根者據次第調

熟名爲鈍根今無不開豈得純鈍若據兼別彼仍一鈍此乃純利
故約五味判諸利鈍良由此也一往且從會於鈍者故云鈍耳所以至
此機同感同故佛慧同約化儀說故須辨異若識理同等者問一
切諸經乃至草木理無不等何獨法華荅教之同異具如玄文雖
一切理同說在今教今所歎者歎能詮教故諸教中無舊云等者先
出古釋次今以下十文並之方知二部了滿同等云云者乃至應以多
重並決而破古師與問碩異者先問何故問家隨喜能問人即指
諸菩薩能問諸佛聞已信行者即指諸菩薩所化之人聞菩薩說
已而能信行我等隨喜者隨喜能問發起大利隨喜菩薩所化之
人如來述歎但云汝等能於如來發隨喜心何故與上問語乖耶碩
者大也然能問下荅可見此亦密表壽量者今歎菩薩尚是古佛
密表今佛非今成也若非今成必有遠本未得彰灼故云密表仍
須委明密表之意故注云云已如向辨下結云此約四悉等者須示
此下悉檀四文及意初是世界次三又字是餘三悉此約彌勒不識
邊無四悉益由問故識識即四益初文爾時彌勒及八萬大士者
恐文誤準經文云八千恒沙初中初約來者次約去處若來下結上
二事所以今見皆不識者此有二義一約權教雖於十方橫豎遊履
教權時淺不測本人二約實道雖居補處猶在迹中豈可云知若
實位高爲衆發迹應須發起約十方界去來異故識不識別以
不識故無世界益後不知前是爲人者前進之人有所證善彌勒
不知彼之內善自善不生故無爲人雖先進位深豈過補處雖云末
學無垢位成如何得以前後判之亦用前二義通之可見所化異
故屬對治者夫化物者本治物病彌勒不知真應無彼利物之道
即不識病無對治也然智人知智蛇自識蛇豈補處之人不識其真
應亦具二義雖同補處久近不等故知近者不測遠者密開壽量
是第一義者即此一部最極之理豈非第一生云以其悟性非十住

所見故彌勒不識一人然彌勒位在補處何以判爲十住又不知生以彌勒證何十住有人云彌勒何不直問長壽如涅槃中問長壽耶今荅此都不曉今謂伽耶近成不知過去長壽由見地踊不識因疑眷屬所由佛荅其由須論長壽故眷屬現豈徒然哉故知地踊爲生疑故現如來爲顯長故召之故遠近二由皆爲說遠迦葉童子已於此中聞長壽竟於彼但問長壽之因故彼經云云何得長壽即問因也已聞過去爲顯未來故問長因以生佛荅此難彼易理數如然云云者今點出四悉釋之如向請荅師主下云云者釋出請意抑待彌勒云云者荅問之益不在於我故不爲荅抑待釋迦荅彌勒問故云待彌勒耳何者彌勒所問事迹不輕釋尊一代未曾顯說因茲荅問廣顯長壽此一代玄秘在佛自開汝自當聞我不應荅師子奮迅等者此中二釋前諸所釋用義不同良由此也從前釋彌勒不知乃至此中云十方者多指八方揔云十方耳又私謂至此點四德云云者須述四德對三世意此之四德非前非後隨德流類有三世用故以四德對於三世不別而別思之可見一切萬德對用皆然況四既非四三亦非三若欲略對三四名相者神通是菩薩遊戲故名爲樂益盡來世故得是常餘二易見三行頌三世者前師子等以明三世文中亦無三世之語但以義勢同三世耳今頌亦爾直以佛無不實語等一偈半文而用通之語既不虛必知三世益亦眞實雙荅雙釋者雙荅從來及以師主下方空中引大論云有底散者底者下也散者空也此但消名若出體狀即約教釋者是也文初云四後云約教即四教足非想是有漏底空是眞諦底邊際智是俗諦底皆以極釋也是則初一是藏次一是通次一是別今經是圓以中爲底於四釋中但云釋底不云散者底即散故不復別釋云云者應簡眞中教門各二故底不同今是開顯圓中道底從不依止等者居止下空並不依於上下人天言人天是二邊者約

所表釋人多滯著表有邊天住淨福表空邊居此空中以表中道初五行半等者又二初四行荅師弟次一行半荅處所於中又二初半行正荅處次一行歎菩薩德下三頌雙釋者於中又二初二行半頌釋師弟次半行頌釋處所經不云處但云久遠教化之者前正荅中已云處竟故但以時而釋處也過去久遠於何處化化令入實即空中也言云云者應消經文兩問雙釋之意略如向辨自佛下準下文此應先開爲二初騰疑次請荅執遠疑近者問彌勒既不知其數不識一人云何得知久植善根荅秖由不知不識并由佛歎住處德業既多又深豈近成佛之所化耶結請中經但舉難信者託物不信拒而擊佛令必有荅色美等者以色等爲喻者揔在年少爲言耳指百歲等者先略合辟次敘淮北諸師用辟釋辟者先釋辟次合釋辟言子不服藥者且據不現劣應之身而云不服仍以勝表本故云百歲既云若佛及佛則顯彌勒不知次如來下今合辟今師用之故無非斥合文仍略言如來橫服垂應藥者智契深理由豎服於眞諦之藥處處益物乃由橫服垂應之藥眞諦藥者假即空故權即實故自行冥故垂應藥者空即假故實即權故化他起故如是初心由橫豎不二之妙藥也此之三藥無前無後眞諦藥者以治病故垂應藥者以還年故不二藥者以延壽故以還年故雖老而少現不二身故云本地九次第定是善入者從禪至禪無間入故奮迅是善出者從禪至禪皆經散心以散名出超越是善住者雖經超散住禪宛然畢法性爲善入者畢者窮也窮法性故首楞嚴者能現威儀故王三昧者如王安國故此中約教藏通同者所證同故據因爲善習等者自淺階深故云次第言云云者善出善住皆應從果立名因皆善習如向分別此中不論本迹者既是本中弟子未須論迹信者即增道下云云者未來稟權多疑遠本應須委約諸方便教明不信者消今文意今文並約久成明信而

論增道增道必損生具如後品

釋壽量品

初文所以不明四悉爲因緣釋者即前品未得四悉益者今此荅竟即是四益此中爲二初引古通釋次正釋品初文又四初明諸師異解次前代下縱諸師以破光宅三鷸蚌下今四句釋四問下問荅料簡初睿師序意者舉分身以釋壽量而以理況事並舉不足以釋足意明壽而非壽方名爲壽身而不身乃可爲身並由得理能現身壽故云然則等也所以初句壽得理故方非長而長次句身得理故乃異而無異壽既數而非數身亦分無所分以理性非量故不可以數求法身非形故無得以身取分身既以法身爲身壽量亦以常壽作壽故更引普賢多寶而爲興類普賢居菩薩極位尚名爲賢可表伽耶成亦非成多寶滅度甚久而出證經預表雙林滅亦非滅今謂以非壽釋壽理實如然但似不荅所問彌勒問踊出菩薩從誰發心等意疑伽耶成來未久如何所化身相難思本既不疑長壽何須以非長而長爲荅但先以長爲荅顯所化多長壽之由其唯法報是故今以三身釋之法華論意亦復如是河西與睿意同詞劣意云應身本是法身法身眞化分而不分故云不異無生無滅故云理一故以多寶滅而非滅用釋釋迦量即無量故云與太虛齊等若爾引多寶現不云密表應當多寶現即是釋迦長壽何須更明壽量品耶況但是法身而失報應若言釋迦量即無量秖可顯未來長壽與大經同如何得知過去壽量耶故今先知壽無量劫然始方云不思議一道場觀意以法華爲乘始以涅槃爲乘終終始隔部所以未可等是隔部何不以華嚴爲乘始若以會歸爲乘始者教行人理一切皆會會已無始亦復無終若迹門爲乘始者又不全然若但乘始何故法說中明佛智等辟喻說中明至道場因緣說中云至寶所所以

初釋惟忖中五句意云今之與昔或已入住行向地等入復增進唯有一分鈍根聲聞於此終開仍入初住豈名乘始若初住名始彈指如何故不依此能判經部若涅槃澄神爲乘終者說大經時十仙諸外道並初發心復無量人退菩提心又法華之始則在物機涅槃澄神約於教主由法華教主久成故涅槃澄神不滅又滅影爲息迹則法華猶迹澄神爲本非今經本應知今經以久遠實成爲本中間今日示成爲迹若依他釋本迹二門俱屬乘始若不釋本直於迹中明始終者具如玄文乘妙中說注家先舉非存亡出脩夭爲非壽量用釋壽量次明壽量意然釋兩字仍似顛倒存亡之數是量脩夭之限是壽一期曰壽壽內之數曰量故也次法身下明意者重舉向非壽非量之體非形牒非壽非年牒非量此違論文使大士下正明說壽量意意令菩薩修踐極照今知如來遠壽之體是大士智之所遊所遊既深故云踐極達彼非壽故名爲照不以兩字貫下百年期頤者期要也頤養也百歲之人不知衣食要假孝子而扶養之今佛不然故云不以生公意者雖亦明無長無短長短恒存故與上三家其意稍別仍關注家說壽意也於中初明伽耶色身形壽不實用爲法身無壽之表然則下以形例壽萬形一致顯身分而不分古今爲一明壽量即非量古亦今也下明今古不二當不思議一然準今文先須辨長後方明一言古亦今者明本佛古不異伽耶之今今亦古者明伽耶今不殊本佛之古無時不有下重釋形壽無時不有釋壽也無處不在釋形也無時不有非獨今日無處不在豈專伽耶若有時下明形壽在物應非有無次是以下秖指近成即久成也故云伽耶是也次伽耶是者下轉釋也雖指其是謂近非近伽耶既非下明短既非短長亦非長次長短下真俗相對以釋長短真乃長短斯盡俗則長短恒存生公意云一身之處三身備矣近成之果與遠果同故八十之壽即無量壽道

理雖然須先各判方可融通驗前諸師偏得片意並以法身爲極皆違論文論文但指過去報壽爲長何得用法身非壽以釋法身非壽諸教常談但未曾說久成遠壽故知尚不及於注家踐極及以生公長短恒存然不云恒存之長諸經未說當知消當文非無一意釋遠趣出自一家故說佛慧彼此悉同若論遠壽一向須異前代下卻存諸釋諸釋皆不以壽量爲無常光宅乃以壽量爲延壽若約今師三身四句望諸師意並無可存又惑下引古師難次今爲下通難先略破古人次正釋先引事云鷸蚌相扼等者引春秋事具如止觀第五記但用事不同彼但借相扼之言此正用乘弊之意我乘下正釋今如彊秦使常無常家如燕趙也及金光明者彼第一卷壽量品云信相菩薩自思惟言何緣釋迦壽命短促方八十年如佛所說二因長壽一者不殺二者施食佛無量劫具足十善云何短促思是事時其室自然廣博嚴事因見如來希有瑞相乃感四佛爲其說偈偈云諸水滴山斤地塵空界可知其數無有能知如來壽者品文具有此義者即此品後文具三句義還攬此三分爲四句是故應知今品題意迹中指本本具三身故不偏執常與無常今正應以本地之長用開迹短曉長本已方達本理無復長短故借迹中三身四句對本以釋當知本迹俱具四句本四俱本迹四俱迹問若壽量等者涅槃亦云惟佛與佛其壽無量無量故常明常既同經應不別經部雖異二常何殊荅中爲二先反質今同次分別辨異初反質者一乘既同俱常何咎大經云一切衆生悉一乘故其部雖異常理何殊若部異常殊亦應部殊乘別云云者雖如向述亦應更立名異義同而爲多並分別荅者先涅槃次勝鬘初涅槃者明常雖同廣略稍別亦應結云豈廣略別今常不同次文云爲一明一者三外之一自爲一機非會三一故但云一部屬方等對斥偏三未至法華不應云會云云者亦應更云

帶不帶異一乘何殊亦應具約五時明會不會一乘共別次問近成是方便等者今師假設先引華嚴大經以定次若爾法華下引法華於華嚴大經爲妨法華若興皆開成遠則法華中無復方便何故本後不輕卻近當知下結難若爾會三下以迹例本本門開已更近亦應迹門會已不會應知此中文略須先結云迹門會已無更不會所以本門遠已無更不遠縱不輕中更明近迹不可長壽更令短促次若爾下重以迹例本以定道同故一切諸佛悉皆爾也若爾下難諸佛壽同何獨釋迦長壽可歎若獨下結難若獨釋迦壽長則有佛道不同之過故云前諸義壞荅意者捨異從同一切諸佛悉皆如此故云亦然意在同顯實本不必長短悉齊又諸菩薩下引證且引願長豈即全等此即下結同亦不偏言者明常壽等顯往時異長短不同望未來常一向平等故諸佛顯本又有遠近若論壽體無得復云一近一遠故諸菩薩聞長壽已亦願未來說報身壽如今釋迦但開迹已無復近遠故知下明本迹體用體用即法應相望若應迹相望不無近遠約近迹應望本初應得有近遠故對緣長短無別長短所以不云報身長者欲以法身亡其長短又欲顯於諸佛道同其實開三佛道可同事成久近不可同也以是方可破他諸師故云諸師不可師也問既云遠成真實近成方便者亦可云近成真實遠成方便不荅若初住中本下迹高被物說遠即其事也故諸菩薩發願利物隨四悉益亦可說長問若爾那知釋迦不是初住荅今顯實已不復隱本故知非也是則初住說長爲權開權說近爲實既有本下迹高亦有本近迹遠用此高下開諸經中長短俱常既了諸經長短俱常自曉今經久遠之本唯云常者尚未可依驗知諸師計無常者不可依也問義推等者如向所說法華明常道理實爾據文不如涅槃常顯故今經明常似無文據荅意者詮教也宗旨也糟糠

及橋並能詮教能詮雖異失旨如糠問橋具如止觀第十此且通
途以斥執者又教本下別明化意前雖通斥今別明四悉宜長宜
短被物不同即因緣也又文下以部望部據多少論非全無文即
約教也若隨多棄少等者忽若俱少則二經俱棄非魔何謂真
如涅槃第七邪正品中不知法身常住皆名魔說又此經處處明
法身者略如向引但名異義同人便迷名而失其旨若但隨名尚是
魔說況多少耶亦如玄文同體異名中說即是實相實渚非如非
異平等大慧等問既明法身等者若明法身無三德者當知則非
常住法身荅文可見論文亦云成就三身三身即是三德故也次正
釋品名爲二先通次別初中先釋如來次釋壽量初云通號者
且指如來一名餘九非無初號最顯具如下釋具通三身並具十號
略如止觀第二記次釋壽量詮量也者壽家之量故曰詮量故釋
量字詮量十方三世三佛等故云也次今正下結歸品意乃指今
之本佛何故爾耶以如來名通壽量亦爾不可局故故須且通題
名雖通意則局本故結歸也問法報是本應身屬迹何以乃言
本地三佛荅若其未開法報非迹若顯遠已本迹各三次如來下
別釋亦先釋如來先置廣從略所言廣者如四身十身三十三身無
量身等從義既廣今從略名以消品目所言二三者二即真應三即
法等不云化者化應一往其體大同問華嚴十身此但二三身數既
少攝義不周是則此經身義不足荅義有通別通義可爾別則
不然彼通云身故云十身盧舍那也別釋如來故不應云業報佛
國土佛等若欲通收彼經十身應開爲四則以化身攝於業報智
即報身虛空屬法餘皆化攝故知此經亦立多身則妙音觀音三
十三身十法界身或己或他即其事也況今釋品如來之名故但可
二三諸教定故消名便故復辨本迹方在今品故知今品即是本
地二三如來初二如來者先借論文如實之名次釋此名以成真應

又二先真次應真即法報二身合明故舉境智和合以釋真身
乘是下釋也既但以如智契境故屬真身論中秖一如字釋中境
智各雙言之者秖是能如如於所如所如如於能如此用金光明意也
若單論下明境智和合成因取果闕一不可次道覺下結成真身
因果滿故故云義成所以真身云成應身云生以如實下明應又二
先以報爲本前釋真身乘實道三字屬因今因成果全屬果用
用本所證契境之智乘於果上利物權道即實而權故云實道故
以方便生於三界次來生下正明應身亦借成論小名以顯圓義善
簡名義理則可歸次明三如來中但離二爲三於中又三先出三如
來義通本迹次又法華下別顯本地三如來也三論云下引經論
證初文又三先出正釋次法身下翻名三是三如來下融通初又二
先借大論立義次如者下解釋論文一句三身具足初以如之一字
名爲法身指所如之境還指所證爲來故云不動而至此即如非
因果而通因果來字在果不通於因次報身如來又三先正釋次
從理下結得名三故論云下結示論文初文者專約報身解其二字
但初如字義與前異前如法二字屬所今如之一字屬能法通
境智智謂能如境即所如智還乘於所如之境得成於果故云乘
於真實之道次智稱去釋今如字所以也雖即智如於境然如從
境立名故云從理名如等次引論者如能稱於法相故也解即屬
智稱境而解即能如也以解滿故名之曰來準此法身亦應引論
文云如法相也但是文略三明應身又四先正釋次引證三明應相四引
論同初文者先明應由由智稱境示能說身說即應也自報無說
故言以如如境智合但云以如不云法如者法既屬於境智用此境
智能起應故以解屬智別對報身應非無智且以稱機用擬於
說故他受用亦得名報亦得名應若勝若劣俱名應故故知
大師善用論文妙至於此次翻名中具三身也近代翻譯法報不

分三二莫辨自古經論許有三身若言毗盧與舍那不別則法
身即是報身若即是者一切衆生無不圓滿若法身有說衆生
亦然若果滿方說滿從報立若言不離三身俱然何獨法報生佛
無二豈唯三身故存三身法定不說報通二義應化定說若其相即
俱說俱不說若但從理非說非不說事理相對無說即說即說
無說情通妙契諍計咸失沃焦者舊華嚴經名號品中及十住
婆沙中所列大海有石其名曰焦萬流沃之至石皆竭所以大海
水不增長衆生流轉猶如焦石五欲沃之而無厭足唯佛能度是
故云也前二身名一切常定故應身名十方各有不可說佛刹微
塵名號故彼品中新經云釋迦如來亦名毗盧遮那舊經云亦名盧
舍那舊經意明應身具名故揔彼二經三名具足其體本一但新
經意以毗盧爲舍那舊經直舉他受用報義復何失三融通中四
先略示意次引教三修性四引論初如文引教中三先引經次揔結
三問荅釋妨引經中二先引大經者意明三德秖是三身三身具
如諸文所釋引梵網等三結經者以義大旨與三經同而義意撮
要若華嚴中十方臺葉互爲主伴此梵網經唯一臺葉故天台戒
疏判云華臺華葉本迹之殊所以華臺華葉本迹定者被緣
雖別道理恒同所結既同能結豈別像法決疑意亦同於所結故也
普賢觀云準上可知結與釋妨文相可知若但下約修性縱橫不
縱不橫以判圓別者即是約教於中先別次圓後以藏通況之言
修縱性橫者非圓妙也性德之名名通別教別教雖有性德之語
三皆在性而不互融故成別義若三皆在修前後而得道理成縱
具如止觀第三及記故知今經不說縱橫若性若修三皆圓妙云云又
法華下明本迹也先正示同異爾前非不明圓三佛但與法華迹
門義同非今品之三如來也故云永異問論中但指報爲久遠應
指伽耶法非今昔如何三佛悉指於本荅論雖互指理必咸通豈昔

有報而無餘二並今但應而無法報以中間今日卷具三身但自實成望於中間今日所現身處通屬應化故且對之又法身雖即不當今昔約修相望還分近遠下釋壽量可以準知故今日中開節即具三次引論如文次釋壽量兩字即向三如來之壽量也故釋壽量中各具足三義次廣釋量此是壽家之望故廣釋量即是廣壽初釋壽中先略釋壽次廣釋量下即以字義而通三身次釋量字於中為七初明義通隨三如來自無定故以成三句用釋三身次復次下更專以四句消前三身三身即是下融通三身四隨緣下赴機不定五此品下約身以判六復次下判於本迹七問答釋疑初立三句者即是前三如來之壽量也既但開合之殊今但從三為便於中三先釋字次對身三立句次法身下即以三句釋三身也初法身為四初略標次有佛下釋出所以中又二初正出法身所云下引證四蓋是下結歸初如文次釋所以中又二初簡非身者不論相應簡非以次不論下簡異二身又二先身次壽初簡非報身與字引下句耳不論兩字貫下二句次報身與不相續簡非應身與字引下句耳不論兩字貫下二句次簡非應壽及無量簡非報壽亦無兩字貫下二句故以及字引之故華嚴云法眾非有量亦復非無量彼但迹中約體用論體必雙非迹能雙用此乃約用有量及無量彼但迹中約體用論體必雙非迹能雙用此乃約用明體故云超越若直引此以證久本良未可也以彼不云已成壽故文云下引證四蓋是下結歸初如文次釋所以中又二初正出法身所以次不論下簡異二身又二先身次壽初簡非身者不論相應簡非報身與不相續簡非應身與字引下句耳不論兩字貫下二句次簡非應壽及無量簡非報壽亦無兩字貫下二句故以及字引之故華嚴云法眾非有量亦復非無量彼但迹中約體用論體必雙非迹能雙用此乃約用有量及無量彼但迹中約體用論體必雙非迹能雙用此乃約用明體故云超越若直引此以證久本良未可也以彼不云已成壽故文云下引證四蓋是下結歸初如文次釋所以中又二初正出法身所以次不論下簡異二身又二先身次壽初簡非身者不論相應簡非報身與不相續簡非應身與字引下句耳不論兩字貫下二句次簡非應壽及無量簡非報壽亦無兩字貫下二句故以及字引之故華嚴云法眾非有量亦復非無量彼但迹中約體用論體必雙非迹能雙用此乃約用有量及無量彼但迹中約體用論體必雙非迹能雙用此乃約用明體故云超越若直引此以證久本良未可也以彼不云已成壽故文云下引證四蓋是下結歸初如文次釋所以中又二初正出法身所以次不論下簡異二身又二先身次壽初簡非身者不論相應簡非報身與不相續簡非應身與字引下句耳不論兩字貫下二句次簡非應壽及無量簡非報壽亦無兩字貫下二句故以及字引之故華嚴云法眾非有量亦復非無量彼但迹中約體用論體必雙非迹能雙用此乃約用有量及無量彼但迹中約體用論體必雙非迹能雙用此乃約用明體故云超越若直引此以證久本良未可也以彼不云已成壽故文

所以中三先明功能次緣長下應用三云下明應即體引證中初二句證應相次二句證應用復次下約四句中二初正釋四句次四句下四句料簡初正釋中先正釋次摠破古初正釋者依身次第不依句次第故初法身為第四句報身即第二句以金剛前未名報故即第一句是有量也而未名佛且云無常其實更須分別同異金剛至凡節節異故應身即第三句言通途者欲以四句收一切故故以第一句自金剛來通及凡夫故非佛之言所攝該廣況復凡夫亦得以為三身之本故入初句次破舊中云兩謗者品中明常不以常解名為滅謗品無無常釋名為增謗次四句料簡中文五初正明本迹體性性即實相非久誰論其本實相非近誰論其迹實不思議故名為一次正斥擘師言寂場者若以叡師九轍中仍寄多寶表本而擘今指釋迦本迹須云寂場下廣約本迹示今品意於中文四初正明本地三身為本即正示也次諸經下與諸部以辨異三非本下明本迹之由四本迹雖殊不思議一於中文五初正明本迹體性性即實相非久誰論其迹明不思議五如此下結異初二如文第二文三謂標釋結釋中又三初別約三諦以論本迹復次此三下摠約三諦三一不異以論本迹且約次不次以論摠別若別若摠俱不思議但據設應之相用法不同致成摠別皆依本時即摠而別乃能用於即別而摠摠別不二通時言殊然於別中出別相者從真起應但以神通通名為應俗則但指俗諦三昧以之為本隨方便教得作此說未知下摠結有如是四三本迹在本在迹隨時別故簡中間本迹為迹本地本迹為本他人不見今經本迹但知從勝專求法身如此法本與報經共勝翻成劣若得久本則近迹不失若但云法身則尚失中間況復遠本從適下明本迹相顯從於本地本迹之本垂於中間今日本迹之迹如是本迹久近相顯方知本是迹家之本迹是本家之迹三本迹

不思議者即是約理五結異如文七科簡中先問意者勝方名異諸經所明法相此經尚少應多諸經何得及能超異諸說次答中二文皆云種種不出因果及以自他文有辟合前文云業即能行之行寶即所行之法位即所階之果方便教中行因獲果故云種種若無法身常住之壽因果無歸故知諸經諸行不同皆入今經常住之命此常住命一體三身徧收一切此約自行次大經下更約自他具如法門下雙合海中之要下結出勝意為三謂法辟斥斥云非異是何法性法身智即報身應即應身故法性海中要豈過此故應皆以三身合喉等四然諸經中豈無三身但為兼帶及未明遠是故此經非異諸教若不爾者請檢諸經何經明佛久遠之本同此經耶何以苦貶久成之德為釋疑耶此若釋疑方便亦是釋現相疑方便釋疑則序品為正方可此中踊出為正況他並判以為流通然論中自列十種無上一種子無上指大通事三增長力無上指化城辟四令解無上指繫珠辟五淨土無上指踊出菩薩八成道上指多寶現六說無上指髻珠辟七化生無上指踊出菩薩八成道無上指壽量三菩提九涅槃無上指醫子十勝妙力無上指下諸品為餘殘修多羅當知論意指分別品去為餘殘流通分也望今所判唯差半品若以功德而言可俱屬流通今從記領判屬正耳並異諸經故云無上若爾雨辟已前豈非無上答雨辟已述辟及領解方便品已判甚深甚深秖是無上異名況方便品已是辟本若以方便去八品為正猶得迹門中正若以十三品為正復雜迹門流通故知取迹流通為正棄本正為流通深不可也具如別記故知本地三身即諸經諸身之喉如衣之襟諸根之目如殿之棼棼字從草出風俗通故知今明本迹不與諸經諸師同也此品文句跡文稍繁前後難見故前錄出但依此開開顯文二先誡信次正答又二長行偈頌長行二謂法辟初法說為二

三世益物二摠結不虛初三世為二初過去為二初從如來秘密下出執近之謂二從然善男下破近顯遠初文又三初出所迷之法二出能迷之衆三出迷遠之謂次破近顯遠又二初顯遠二益物所宜中又二感應二施化於中又二先明形聲益次得益歡喜先形聲又二先形次聲形益又二非生現生二非滅現滅初文又二現生又二現生二非生第二現生利益中二先形聲次不虛不虛又二先不虛次釋不虛又二初照理不虛次從於中又二先機感次施化次明非滅現滅又二非滅現滅又二初本實不滅於中又二初明果位常住次舉因況果二從然今下迹中唱滅次現滅利益又二初不滅有損次從以諸下明稱機不虛便下唱滅有益初又二初不滅有損次廣釋次有益中二先歎佛難值次釋如文第二摠結不虛為三先明諸佛出世必先施三次明皆為化物三皆非虛妄次辟中二開合開辟為二良醫辟三世二治子辟不虛初文又三一醫遠行辟過去二還已復去辟現在三尋來辟未來過去又二初發近顯遠二化益所宜今但化益上化益又三一處所二拂迹三正化今但正化上正化又二機感二正應化今具辟之今就初文為二初如有良醫超辟應化從多諸子息追辟機感次正應化已上辟文此文有三誡三請至鄭重者請中既云如是三白已復言者當知至四佛於三請之後又云汝等諦聽即第四誡也并前迹門誡許及三請即五誡七請鄭重如前釋昔日如殷之棼棼字從草出風俗通故知今明本迹不與諸經諸師同也此品文句跡文稍繁前後難見故前錄出但依此開開顯文二先誡信次正答又二長行偈頌長行二謂法辟初法說為二

自他隨用別故具如玄文法說中未來語少者但指常住不滅四字為未來文也辟說偈中文多者長行辟說中從其父開子已下文是其文尚少偈法說中從我見諸衆生下十行半文故云多也一身即三身等者文中二解各有其意初釋約三身法體法爾相即次釋約今昔相望以今法體望昔故也亦可前釋通諸味後釋斥他經唯在今經故也即秘密家之神通故還約三身以釋故知神通力言隨於諸教教主故也故廣約諸味簡已更約今昔簡之方顯本地三身神通若釋小乘及以漸教則不得以此中三身釋之引大品者此經舉一切世間皆謂近成唯列天人脩羅不云三惡者然計近者亦多在此三故引為例前雖有二乘之名從初以說若被開已俱成菩薩故今但從開邊以說彼大品意云即次釋約今昔相望以今法體望昔故也亦可前釋通諸味後釋斥他經唯在今經故也即秘密家之神通故還約三身以釋故知神通力言隨於諸教教主故也故廣約諸味簡已更約今昔簡之方顯本地三身神通若釋小乘及以漸教則不得以此中三身釋之引大品者此經舉一切世間皆謂近成唯列天人脩羅不云三惡者然計近者亦多在此三故引為例前雖有二乘之名歡喜如文次從諸善男子如來見下現在益物又二初非生現生次非滅現滅初文又二非生現生二非滅現滅初文又二現生次非滅現滅又二初非滅現滅又二先形次聲形益又二非生現生二非滅現滅又二先明形聲益次得益歡喜先形聲又二先形次聲形益又二非生現生二非滅現滅又二初非滅現滅又二先機感次施化於中

常在靈山豈離伽耶別求常寂非寂光外別有娑婆於是中間等者先正釋次或有下出古三今謂下破古正釋中初揔立能拂次疑因下示所拂事先標次昔教下釋出所疑次今拂下正示拂相正由經文先舉事竟結云皆是方便即名爲拂昔於諸教雖見不同而生於疑乃不知是果後方便等及如是示差別意即說值然燈等及在然燈之世入涅槃也次古釋者又有人云說然燈者說他爲我爲平等意趣經文但云我說他身何須改云說他爲我今釋意云是釋迦菩薩入滅不得云是然燈涅槃亦非釋迦爾時於然燈世已曾成佛而般涅槃不可二佛一時興故是故但以得記弘法壽終爲果佛眼等者既對佛眼舉於兩應故他受用亦應攝也人天及以法眼皆云華報者非無近果讓佛報故其土既爾身豈不然信等諸根者既爲如來本地佛眼所觀窮其久遠照其根源故此五根須約本地中間緣了復經漸頓大小及人天乘名同體別通得名爲信等五根以人天乘通名緣因故也此乃望彼偏開通成緣了於中先約漸頓判次約大小人天以判小即漸初漸中利鈍但云藏通者漸通具四以別圓同入華嚴中頓教攝也是故且以漸中界內巧拙對於利鈍通在方等般若二味又以小對人天辨利鈍者且以優劣相望故耳但人天乘徧在一切大小教中十界至二因也者應云十法界中亦有惡法而言不用者以十法界是生善機處故不取惡但十界中展轉相望有五乘七善及圓實等種是故聖人更立方便傳傳引出良由有機機宜不同不可頓出問若爾佛果既極如何亦得名生機處答此中論機及辨利鈍故佛法界未是佛果故彼玄文十界交互以論機緣則果佛機通在十界故也若直宜以佛界度者則是佛界有佛界機若未宜佛界則漸於菩薩界而成熟之乃至地獄即至地獄方迴心者是也具如釋籤亦如觀音妙音現身不同自說名字等者既對十界或但論

四聖以辨勝負及應勝劣當知此中且對佛界勝劣應耳所以頻論者恐仍謂法身說法故也橫論即十方者昔十方也約豎處所至然燈佛等者以釋迦望昔值然燈名儒童時非取他然燈以望我也若取他佛非我豎也若指然燈佛身則可引類而已故云如今等也言生法者如下所釋勝劣各有生法二身次約橫中云亦如華嚴十號等者名號品云如來於此四天下現種種身種種名種種食種種形種種相種種脩短種種壽命種種處種種根種種生種種業令諸衆生各別知見又於十方各有十千名號令諸衆生各別知見既云如來於此四天下等故不得將他佛以望我也豎中亦然又諸經下明佛有三身自互相望名字不同初通標或說去舉三身相望亦得是橫法身佛去乃至般若首楞嚴者於法身中又有異名不同般若是智楞嚴是定不思議定慧並法身之異名具如止觀釋名中以大經佛性有五名也但舉法身餘二仍略以橫望故即得以佛望佛如前豎望秖得以佛望往菩薩身耳今既已成可得橫望或說壽二萬至可知者此借他佛以顯釋迦如彼諸佛故皆云如也縱橫可知者釋迦彌勒即縱也對現十方即橫也若自身今望往日壽即豎也望自身壽即橫也如玄義云云者彼玄文壽命妙中具明迹中四佛壽命及以本中大小不同優劣相望及以彼此而論橫豎然不以優劣判本迹但以久近判本迹耳今辨同異故注云云或三身相望者於一教中自以三身而有優劣用爲大小則義通別圓次或三身各別皆爲小者此乃別圓相望圓大別小故也例三點云云者秖是並別及非縱橫即辟別圓具如止觀第三古師六釋皆爲縱橫今師三釋不縱不橫若更於縱橫判大小者小乘三德爲小別教三德爲大亦復現言當入涅槃此指開迹竟文者若開迹竟得言雙林是示滅度爲益物故以今準昔亦復如是師子奮迅等者奮迅之名及十功德通於本迹乃至初住

今須簡之此是久成現作現在有十德者前九可見如第十云具上十善即如四觀觀其十善圓即上上十善也十善秖是三業故云身三等故四三業節節不同故上上者至果名爲師子奮迅中第十功德秖是三業隨智慧行及三密等故佛果地亦以師子三昧奮他塵垢若論諸佛世世皆然餘九準此云云者委釋十相辨中間今日世世皆有現在迹化由本功德如來見下乃至樂小法者者以久近相望爲小佛以本地佛眼見之未宜遠說以樂近說爲樂小耳華嚴至人耳者先引經此是十地品初金剛藏止解脫月辭也案彼經下今文判也故知彼經以未至迴向爲不久行此但次第行耳若普賢行初發心住已圓證竟豈至地前云不久行而不爲說若言寄次而論不次何故初住不亦且次第耶故寄次之言須有典據故彼以不久行爲樂小者也今文乃以樂近成爲樂小但引因類本非即本文若云對小乘爲樂小者地前住前及藏通菩薩尚不被小況彼經十地況今經本門師云者引南岳說同爲證今當下大師於下通約教道始自弊欲終至別教通名樂小德薄垢重者其人未有實教二因故也言下文云諸子幼雉者指下醫子辟文尚未堪聞圓況聞遠耶見思未除者且消辟中幼雉之言定未知遠次問者若前四味但樂近成爲樂小者華嚴頓部諸味中圓及以因門云何亦爲樂小法者答中四義三在因門第四在果門故樂小之名尚通弊欲何況小耶故今果門別在樂近故前三人中前之二人自退大後著愛著見此人尚不樂於小乘況圓乘耶次一是著三方便教尚不堪聞圓況復聞遠所對別故故對果門以樂近爲樂小故知果門圓人賢位猶有樂近成者若果門之後一切開已初心亦聞況賢位耶末代未曾發心亦聞況發心耶問末代咸聞佛世安簡答佛世當機故簡末代結緣故聞若得此意凡諸法相所對不同何須問言圓不應樂小前明利鈍至

兩應者前明兩機通漸頓教揔判利鈍故今揔以兩應言之劣應至法身生者二應之相經文各有生法二身生相當知兩處相望不可以乘旃檀樓閣濫同貫日之精不可以種智圓明同正習俱盡復以十方七步不同而表勝劣故知兩處皆無久成但以至作如是說者未開但說云生開已方云非生今述昔垂方便對今開已之言故揔云耳餘經至非生者一往且從小乘以說如佛問均提汝和尚戒身滅不乃至知見身滅不皆荅云不佛印許之既許不滅故云不破若大乘中亦非不破又雖以大破小但大小相奪大小仍存終無以遠而奪於近故云尚不等也故今經望寂場進那之體既是迹成故云正破未及委論四教且約兩處成相即曉藏通二身是劣應耳別圓二身是勝應也文中雖云兩應各有生法二身然劣應之上五分法身義同生身勝應之上雖云生身義同於法言值然燈至說他身者以然燈佛身為他身者若準此意他身之言應存兩釋示即必在於我說則兼於自他如今之說彌陀亦成我事及彌陀事緣相關故如一衆會或集十方或集一方或往十方或往一方示現依報者非直現土土塵皆說具如華嚴上過去至世界之益者一往且以得歡喜邊名為世界豈過去世無餘三耶故云似也今明皆不虛者今現在文皆具四悉俱至本門故也故知過去還須具三大論四悉檀並實者彼論通以第一義為衍門法相以三悉為三藏故各有其實篤論下彼大論意剋判虛實一在衍門故實三在三藏故虛言緣中者如向隨緣不定機在於小小即名實如三藏人於此四悉則三實一虛通別二人則三虛一實圓乘則一切俱實凡夫則一切俱虛若以下借此虛實判二門者以此二門對於漸頓二種衆生未曾當機為虛當機為實且置四悉而以因果相對辨虛實者於中先以七方便人對二門判次以實人對二門判若方便教二門俱虛因門開竟望於果

門則一實一虛本門顯竟則二種俱實故知迹實於本猶虛約圓頓下若本圓人望於二門亦秖一虛雖云更不別得非無增道益也若於昔教曾密顯遠對此二門亦名二實準前亦應云更不別得不無二門增道之益若五千起去對此二門猶名俱虛又前教密開不來至此亦名俱實於踊出衆非虛非實亦名為實自欲得故於滅想者此虛彼實於有退者現虛當實影響發起亦非實非虛有虛有實於迷教者一切俱虛問意者昔是昔教今謂二門今昔本迹俱名入實以昔望今為二虛者應當今日二門實相勝昔實耶實本無二今昔豈殊荅意者且以迹荅本準可知教門前後入實無殊初指華嚴次指二味壞草庵入即指法華入時在人非理別也次例者以小例大此乃以橫例豎若還以豎例豎應云鹿苑入小與二味中入小不殊此則入大入小無處不有五味從次第相生鈍小從顯露以說此中六句者明今日應身即是久成法身不思議一故云照理等故本迹者寄事以說如實知見等者論云如來知見三界相者謂衆生界即涅槃界不離衆生界有如來藏故也無有生死等者論云常恒清淨不變義故亦無在世等者論云如來藏真如之體與衆生界不即不離故非實等四者論云離四種相以四種相是無常故當知論意諸句皆圓是故諸句皆云與衆生界不即不離故今並作圓常中道佛性釋之不作此釋尚不能見昔教中實況開顯實況久遠實故此須指本智照境不見斯旨徒消本門言六句者初如來去二亦無在世去三非實非虛四非如非異五不如三界去六如斯去於中初明句意者如來明見應云法界何以但云三界相等為令衆生知垂迹處無非法界法身常住故云如實感法身者機擊法身令起二應故名為感不可單以法身為應如實下正解解中初第一句若準下句中云無二死應云無二種三界之因相也直云三界者能知見者名之為智所知見如如即中境

中境不出三界故也於所見中既通凡聖今以如來知見皆實餘所知見望佛皆虛而猶有因佛如實見故云無因離三界已無別理故無生死去即無二死果也起集下結上無二死家之因果耳故有五住集名退有二死果名出而云無常果現者二死望中二俱無常別指二土以為二死通論金剛已前尚名無常故也亦無在世及滅度者者亦是雙非二邊因果此之二句及兩雙非故云此四故前從如實至滅度者約如理所離次二句者共顯中體後之二句約能見說若雙非等者此之四句並成雙非此雙非言若被結之即成偏句其言雖顯恐與權教雙非相濫是故重釋雙非結句若屬一邊並在權教例如下出結句相以餘結句結今雙非令成偏句則非圓實故歷諸句次第結之結初句云非生非死等者以生為生死邊以死為涅槃邊是生是死乃是雙照若結為生成生死邊非生非死乃是雙非若結為死但成涅槃退出亦然下二準此若兩結已復更雙非方顯中道故云今皆非之今經中直爾雙非顯中不偏結句故唯圓極如此之流者此例尚多即乃至已下文是如單複具足處處雖有雙非之言以句結之各有所屬故一切見唯結成有二乘諸句唯結成無此有此無但成別俗非此有無秖成別中今明圓理故須細辨經云如來如實知見儻以二乘等釋則有毀佛之辜然此結句唯在一家判諸經論一切句法以辨文義宗趣不同淨名疏中因釋迦旃延章旃延但云苦義空義無我等義義在三藏淨名結成通義呵云空無所起是苦義等當知空無所起是無苦無樂但結歸於苦既云無起復云是苦故但成通若云空無所起雙非空有結成樂義即成別意別以出假為樂故也若更雙非別教苦樂方成實中如是廣出況復單複具足亦偏諸教如四教四門門門四門門門四悉二悉中復有四悉即成門悉各有具足故別具足更須非之圓門起見尚情有句安得更成複具等耶故知若

見非見若門若悉皆須以法方能定句終無以句能定法體故釋義者不觀句下法體所歸如何能辨法句淺深如何能消今經雙非若以法定隨舉一句即成實理不如下釋第五句不如三界者如者同也不同餘人見於三界述佛見也佛必權實二智具足必不同彼二種三界所見二邊因果之因不如二種至之相者秖是二死及以五住應知三界名通通界內外若界外立三界名者以外準內故也中理未窮通名見惑通三界也變易土中勝妙五塵名欲界思不思議法塵名上界思淨名疏中委出其相次唯佛一人下釋第六句如斯已下文也既總云如斯覽前所照通成一見故皆重牒前五實句共明權實二智之相故前實智唯照實境今加權智隨物見權明非見而見等即二智不二故云如衆生見示二死身隨他意等初文牒前初句如實知見三界之相等雖如實見亦於衆生見處而見具五眼故如實知見下牒前無有生死等次亦無下牒前亦無在世等次無實下牒前非實等次無三世下牒前非如等次同於下牒前不如三界等皆以如來明見以爲權智二釋之如來下牒前不如三界已下文也如來雖即自如實見物機不同所見各別故佛亦以隨類而見而垂應之以諸下明機感中初明機相即四悉機欲令下明應相以逗四機二悉中能所皆足自爲四別既云種種故對漸頓以釋所以玄文中十門解釋二門中具足諸教此依圓教消經而已性即爲人者先正釋次釋疑初正釋中凡言爲人所爲必擬生其宿善宿善不改今方可生故性屬生善次習欲下釋疑者先立疑釋云下釋釋中先正釋次舉例三性欲下結同如因下舉例者如大經云善男子一切衆生身與煩惱俱無先後雖無先後要因煩惱而得有身終不因身而有煩惱性欲亦然雖無先後必因習欲方乃成性結同者今雖性前欲後終須欲義居先故云習欲成性世界名欲此準禪經具如止觀第一云禪經從因故云樂欲大論

從果故云世界次釋行中善生惡滅俱得名行故於行中以分二悉廣如玄文料簡行起宿善治破現惡云云次釋憶想中更爲四初得名所以明第一義而通於初且以相似解起對治麤惑未入眞道慧名爲想次漸頓衆生下明四悉次第由三悉故第一義來於諸內外凡位亦得名第一義也但想慧名須在因位如五品前修行五悔初入隨喜尚乃得名爲第一義況入內凡位耶又隨喜前獲少定心尚亦得名入第一義況入初品三隨其下明入眞之緣四乃至下明憶想通後至金剛心問應云初住何以云地荅從漸頓來且寄地位欲令下至若干因緣辟喻者此用五佛章中施權之言皆云種種因緣等以申今文本迹俱有漸頓之化如爲懈怠等者舉小對大如俱舍論釋忍位中始從下忍三十二觀乃至上忍留一行相入世第一但所留行二義不同利名見行鈍名愛行利人又二著我多者留無我行著我所者留於空行鈍人又二著我慢多者留無常行懈怠多者留於若行今文且舉鈍中二人復諸論師諸計不同不能具述通教中云亦如是者觀門雖巧諦觀次第不殊三藏然約四門四悉二空三假與藏不同且約大同亦名種種頓中別圓雖三十二及入不二種種行類亦何出於各四門耶無有虛出至昔虛爲實故者爲字去聲稟權出界名爲虛出三乘無不皆出三界人天無不爲出三途並名爲虛如來本爲一實施權無有毫差而皆入實寄此四字者常住不滅也既其不滅益至未來舊人下先舉舊計云前過恒沙等者古師見經中有所成壽命之言謂爲果壽乃指前文過於塵界爲前過恒沙以非恒沙可能喻故乃用世界以之爲喻于今未盡爲後倍上數又古人見復倍之言便爲有限況復不知是實因壽而云神通經中云復他云後者章疏之言從此已後復倍上數如是並爲神通延壽意言今雖未盡必有盡時經舉因況果者明本行菩薩道時所感因壽尚自未盡況果壽耶古人不曉判屬

無常故知以不盡之因壽況不盡之果壽明因果俱常古釋反令因果無常云何棄所況等者彼見能況有所成之言便爲所況之果但經文中前已明果何重言之言縱令者指初住位分得常壽豈有初住眞變易壽便同分段有無常耶若言盡者何當盡耶何名分常分但對佛及以後地準行證文自應知之譬如下舉太子祿以爲況者猶是分況對世人財言不盡耳振字里結反謂拗振也拗字烏鉅反不順之貌謂棄於常而取無常

法華文句記卷第九