釋籤緣起序

多一

君山除鎧男普門子屬辭

四教成列開合之旨蘊乎其中十子既往幽贊之功在人方絶惟三轉遂周一乘載導經文顯而約玄記博而深後進難窺蒙求尚壅不遠而復存乎其時我哲匠湛然公當之矣公孩提秀發志學名成淵解得於自心博贍振於先達無適不可以虛受人洎毘壇以至于國清其從如雲矣間者島夷作難海山不寧徇法之多仄身巖宇或謂身危法喪莫如奉法全身僶俛遂行暴露原野是樂法者請益悅隨且法實無遷身則有待弘敷未暇籤訪有憑因籤以釋思逸功倍美哉洋洋乎登門者肯綮未嘗望涯者恥躬不逮乘是以訓文其可廢耶先德既詳雖大科不舉諸生未達在小疑必疏凡十卷不忘於本以天台命家善繼其宗以釋籤順學信所謂觀象得意俾昏作明永代不朽者也普早歲在塵後時從道徒欲擊其大節獨不愧於心乎天王越在陝郛之明年甲辰歲紀月貞于相

法華玄義釋籤卷第一上

唐天台沙門湛然述

昔於台嶺隨諸問者籤下所録不暇尋究文勢生起亦未委細分節句逗晚還毗壇輒添膚飾裨以管見然所記者莫非述聞兼尋經論但識用暗短而繁略頗馴呈露後賢敢希添削○私記者章安尊者於江陵自記大師所說不與他共故名爲私緣起者述所記之興致序教法之所由此中先序師德及傳述之意名爲總序次正序玄文不過五義及本迹與旨初序分二初序師德次幸哉下明傳述之意初文又二初列十德次唯我下結歸我師初十德中初云大法者通指佛教以爲大法東漸者自漢明夜夢迦竺初臨洎乎隋文御寓台衡誕應諸有習禪義解翻譯之徒漸被此方弘　教法僧史所録未有不曾聽講自解佛乘佛乘者即是今典永異餘教不同三五七九等乘仍開會之使歸乎一極故云佛乘言僧史者如宋文宣王記室王簡棲所集百卷如俗史書左史記事右史記言禮云動則左史書之言則右史書之凡所集者不出言之與事今亦例之故云僧史又嘉祥皎法師所集高僧傳十三卷開爲十科終無不聽自解如天台大師此不聽自解即是今文十德中之一也及從縱今已下九德並在大師別傳章安撮之用序師德初德之中詎者正云無也下之九德德德之中皆云縱者謂與而言之縱有第一終無第二乃至第十故下結云唯我智者具諸功德發悟者謂於大蘇法華道場三昧開發悟解一乘代受法師講金字大品陀羅尼者此云總持從三昧起以證白師師云此是法華前方便陀羅尼縱具定慧者發悟屬慧入定是定盛席者盛弘定慧二法謝遣等者自省不能益他爲謝推衆不受曰遣隱居華頂佛壟唐溪避世等者捨名利爲避世進己道爲守玄陳少主再敕頻迎隋文帝有敕請住故云被徵爲二國師太極殿者陳朝正殿名爲太極三禮者陳少主敕云國家一年舊有仁王兩集仰屈於太極殿開講法式處分一聽指揮初開法筵

主上親於衆中三禮天子爲萬乘之主故云
萬乘屈膝言萬乘者論語包氏引王制云古
者井田方里爲井十井爲乘百里之國適千
乘也諸侯之國千乘天子之國萬乘故云萬
乘之主道俗等者百高座爲道百官爲俗玄
悟法華圓意者五義釋經統收五味故名爲
玄非兼非帶開發諸典名爲圓意樂說辯如
止觀第一記晝夜等者舉譬也如懸河流瀉
晝夜不竭此之十德通舉悟解弘經之相故
初德云自解佛乘最後德云晝夜流瀉諸有
託胎靈瑞誕育徵祥髫齠精誠從師訪道臣
主珍敬緇素歸心臨終示相滅後應驗具如
別傳次傳述中分三初述歎所受功微次並
復下正明傳述中分己名諫恭所學幸者自省之
以勸信初自斤已名諫恭所學幸者自省之
詞建業亦云建康即晉宋等稱爲業都今江
寧是也舊稱揚州晴滅陳後移揚州名額過
京江北江陵即荊州也故下句云荊揚往復
途將萬里將猶當也謂依俙髣髴將一萬里
漢南曰荊自漢南至衡山之南江南曰揚自
京江至南海已來台嶺鶴林具如止觀第一
記非但未聞不聞等者歎恨不聞者絶分如
止觀禪門淨名疏等各有餘分說未終者名
爲不聞亦乃已去講已聞者未能盡意卷舒
鑽仰者章安總歎再治再讀理堅意高如孔
子諸弟子歎孔子智深如窺其宮墻鑽之彌
覺其堅仰之彌覺其高如飲大河水飽腹而
歸不測深淺猶恨緣淺下明私記緣起今雖
欲記但恨一聞而已屬大師滅度不獲重聞
諮決無從如犢思乳並復惟念者自惟及念
彼故云並也自惟不足念彼未聞若不記其
所聞念彼當來有不聞佛乘之苦故云可悲
若樹若石等者如涅槃雪山童子問半偈已
傳於石壁又如今經隨喜品初隨其所聞聚
落田里爲父母宗親隨力演說聿循也聖典
云王宇去聲謂起也初也序起衆文之始故
云序王就初序爲二初總攬五義以釋名次
記者下就總名以別解初文又三初釋妙法
次釋蓮華三釋經初文又二先妙次法下文
廣釋先法次妙者從義便故今既略解且從
多二
名便初釋妙者但舉一不思議則已間於可
思議也彼止觀爲成觀故乃以相待爲可思
議麤唯一絶待爲不思議妙今則不爾圓中
約時待絶俱妙餘味約部或妙或麤若前三
教時之與部一向爲麤至法華被開方稱爲
五
妙止觀相待義似於別故判爲麤今此妙名
兼於本迹彼文妙觀獨在於圓雖異而同細
尋可了下文廣釋不俟多云次釋法者略舉
界如具攝三千廣如後釋妙歎於法法祇是
妙權實之言兼於施等三義不同譬中復論
故未別出次釋蓮華又爲六初總立次用譬
意三從一爲下別釋四是以下結法譬先後
以明法譬意五蕩化城下採取經旨以顯法
譬六一期下總結用譬本意以示結歸初文
者妙法不出權實故蓮以譬實華以譬權次

意者良者發起之端何以立華譬法爲難解法故假謂假籍彰猶顯也若非蓮華無以顯於妙法故也譬之所顯曰況具顯本迹十麤總含因果體宗用三故云乃多今此序文未暇廣述略況本迹以攝多途擬亦譬也所對前後秖是本迹二門各十四品前三後三故云合六次廣釋中二先迹次本一據經文次第故爾二據化儀必先垂後拂三據機緣則先淺後深若以華譬於迹蓮譬於本未可辨其前後何者從本垂迹則本前而迹後由迹顯本則迹前而本後約機雖爾約佛終以本居於初則蓮前而華後非譬次第然望劫初種子皆從化生等是化生蓮之與華皆可爲始故並順二義迹中權實取譬蓮華迹亦非實無以施權非權無以顯實然終以理實爲本而一體權實前後同時蓮華前後比說可知今從事說現蓮爲譬以順譬故先施後開又先開後廢亦且順喻據其法體開廢俱時此據最後開廢而說若中間迭廢則唯廢無開非今喻意具如下說今初云爲蓮故

華者約時且寄華嚴頓後而說頓中之別理實教權且置未論鹿苑施小方等般若已爲開廢而作方便如此說者且在於小若約教者通前四時三教皆權二乘唯在法華菩薩處處得入而今文引且從引小小難引故寄說之知第一寂滅約佛自行自行即是理實以方便力故正明施權應云爲五比丘說文中略者爲欲即說施權意故即以下句種種之言兼之從雖示下明施權本爲於實種種道者即兩教因人別教教道五時八教故云種種次明開者指實爲權權掩於實名方便門閉今指權爲實於權見實名方便門開示謂指示示其見實之處故云也第三廢者捨是廢之別名開已俱實無權可論義當於廢權轉爲實所廢體亡若留亦非實無以施權非權無以顯實故云皆實秖是本權秖是迹若辨同異廣如第七卷明西結中云是以先標等者總結六譬非蓮華無以譬於權實本迹妙法非此妙法無以取喻於蓮華如金剛經則喻先法後今且順此故云是以等也五以經旨釋者一部之旨不出本迹蕩化城者譬前法譬初蕩化城至記荊釋迹門也從又發衆聖至隣大覺釋本門也且就迹門三周攝盡三周次第法說居初今從屬對二喻先說言化城等者化城是導師權說故經云今此大城

可於中止是故屬教草庵是行者所執故經云猶處門外止宿草庵是故屬情蕩執教本爲除其滯情遣滯情本令不執權教化城述昔草庵譬現時機不同故互舉耳開方便者開於五乘初文是開方便三乘從會衆善去是會人天小善蕩是廢之別名開廢會三同異之相具如下文本迹用中各有十義又開方便近理故云妙理對人天本在於事從小行非不歸理方便亦入一乘綺文互對其意恒通理者單從體說乘者從事以明事以體爲所依體必藉事方顯人天小行故云大乘事開事爲便三乘已證權理從理開理易明是以經開人天但云佛道若開三乘乃云實相若爾何故經文二乘卻云菩薩道等耶答按位開者二乘道名則通義理則局故二乘開已授八相記人天但約過去通論又若據得在似位人天但在觀行故授記二乘更經若干劫數供養人天無此是故不同同乘佛乘是故不異上中下根等着前蕩化城是爲下根作宿世譬前廢草庵是爲中根作譬喻說前開方便是爲上根但作法說三周說竟各授記剪具如疏文三根互轉得利鈍名具如疏第四卷十門解釋次又發下本門又二初正明開迹次故增道下授記初文者本門開其所覆故名爲發佛及弟子名爲衆聖頭角聲聞本是菩薩如富樓那等菩薩本是古佛如文殊等並屈曲施設故云權巧寂場已來爲迹所覆今始拂之故曰顯本昔未曾說故曰幽微次授記者分別功德位至一生近於妙覺故名爲隣大祇是妙六總結中始自心今之法聚以本迹爲要又本中體等與迹不殊故但於名以分本迹餘體宗用直釋而已故章安述大師意得經文心故玄意五章莫過本迹如釋妙字本迹各十本迹二體其理不殊昔日因果名爲本宗中間今日所論因果名爲迹宗本迹二用不論麤妙及以廣狹但據近遠以判本迹教相但是分別權實久近相耳故知經心不過本迹仰觀本迹之旨三世設化文義泠然泠謂泠泠覽而可別妙法已去牒前序文以示五義故知敘名通於別故於總中所釋兼具五章當知體等三章秖是三德乃至秖是一切三法故下文云釋名總論三法體等開對三法故總名中通冠一部一部終始不出二門是故二門以文心立號如止觀發心初云積聚精要名之爲心今之法聚以本迹爲要又本中體等與迹不殊故但於名以分本迹餘體宗用直釋而已故章安述大師意得經文心故玄意五章莫過本迹如釋妙字本迹各十本迹二體其理不殊昔日因果名爲本宗中間今日所論因果名爲迹宗本迹二用不論麤妙及以廣狹但據近遠以判本迹教相但是分別權實久近相耳故知經心不過本迹仰觀本迹之旨三世設化文義泠然泠謂泠泠覽而可別妙法已去牒前序文以示五義故知敘名通冠始末如前一序但敘於名體等三義合在名中體既屬理理豈無宗一乘屬宗宗豈無體蕩化是用且據實邊據理立化亦在用攝尋文可見。從私序王去章安私序又爲二序似但釋名而已意含別故章安所釋具體宗用以釋名是總體等是別別別於總總總

大師序中總以經題含於始末大師從義題中義必含於體等章安從說說必體等與釋名異文義因依故復重釋初文者法譬二周略而不敘且寄宿世以為興致法譬二周得益之徒莫非往日結緣之輩以退大流轉故感寂理而耽無明酒以失大悲心故迷妙因謂生死曠遠世尊憐愍接其小機小尚昧初故猶倒惑觀宿種故體業付財妙行復初故現瑞駭動故此序中愍斯之言其意該括初言夫者發語之端理絕等者既開顯已絕偏圓名為形華嚴方等般若偏圓對明往結法華絕待之緣今寄圓珠而談絕理極非等者然一極至理非凡小之近非佛果之遠託五百由旬引化城之近說寶渚之遠極會等者凡談圓說遠為接近廢偏若寄真契極事理寂然化周為事寂顯實為理寂又寄圓珠以顯理寂其理故為理寂託寶所為談事會其事故為事寂此之二解義意大同寶渚本為廢於化城化城若廢名化儀畢衣珠本譬昔聞實相實相若顯名契寂理此明中間已入實者而不寂者去明退大後流轉五趣耽障中道微細無明故失於大志復耽現行麤欲無明忘本所受迷涅槃道去明流轉後忻樂小乘如人迷故謂東為西則東西俱失三德涅槃即理而具謂理為遠指大取小則大小俱迷謂大為遠為迷大謂小為極為迷小聖主去明今日開顯先以四味調熟來至法華迹序四華六動先表四位六番至流通中變土地裂表顯實相實相通被故云一切覩瑞聽法故云見聞從發祕密去次釋經題初妙法兩字通詮本迹蓮華兩字通譬本迹今以久本喻蓮會圓譬華發祕密等者發者開也昔祕而不說故部皆屬麤普權實相帶權實隔異是故不名權實正軌本果久成但為迹覆今但指本名之為顯法是現在受者計異故須會之位猶在因故名為道聲為佛事且據佛世義通滅後故名為經色唯滅後故且置之前大師序云有翻無翻指第八卷初則唯在於色次則偏於六塵故大師序意一往似局而實通章安序意一往似通而猶局圓詮之初等者且從迹說具存應云本迹詮初前大師序不釋序品第一者雖在題名之下自屬品之次第非題中之義故缺不論故玄文本不釋之至疏文初方乃略解章安承便故略論之序類相從等者一往亦且釋品所以若有品之由具在文句此不合論衆次等者二十八品生起不雜生起非一故云衆次於中最初故云之首第一可知談記者恐誤應云談記謂記實所談理極也圓是妙之別名極是妙法之果今寄果法以歎妙如經唯佛能知故云敘名作此敘字者敘謂敘述申作者之意作此序者序謂庠序序如六瑞等為正說庠序此非今意故不書之會寂者謂得經體也通則偏為諧法諸經諸行等體別則唯在因果所取見於實相方名得體今置通從別故云會寂以會寂故名宗家體闡法據佛世義通滅後故名為經色唯滅後故且繫珠是為圓因得記示珠名為圓果故以珠置之前大師序云有翻無翻指第八卷初則唯在於色次則偏於六塵故大師序意一往似局而實通章安序意一往似通而猶局圓敘宗又若論珠體非繫非示還約於珠以論繫示故成體家之宗化周理顯法華之力故云俱寂是敘用也良以攞實雙運故調機入

寂乃成於宗家之用四華六動居一經之首故云敘教通序別序咸皆敘教通由通漫故略通從別別序具五餘四尚寬現瑞表報其相最切就六瑞中餘四尚寬未若四位天華六番破惑動地教意在此故略引之前開方便門引意故爾本迹但是遠近之異大師所釋其義已顯故云可知。次從此妙法去一序是譚玄本序得下文意此序不難於中亦二初序次釋初文者爲三初敘有經之由次正明今經三所言下釋題初由本證故能說之迹中雖說推功有在故云本地文云下引迹證本約自證邊無法可說三世下通舉證同次文云下正明說經復先引文以內證故而爲他說大事下明說本意意在佛乘故舉始終意在佛慧中間調斥非佛本懷故云助顯次今下正說次釋名中初釋妙字次又妙下釋法及蓮華并經皆以妙字冠之以無非妙故爾釋中亦約一題之內而曰義存焉六喻敘用者如下文云迹中斷權疑生實信爲用故下文明本迹各十義不同甘露是理教是理門故云甘露門也。次正釋五重玄義者先列次釋釋中先判次正釋初判中二初列次判判中又二初通約諸經次正約今經初文三初釋名次如此下出體三例衆經之初等者舉經初通序五舉例中云例衆經下引例初二可知三義以爲例釋問阿難餘意可見次約今經通別中疏文四種阿難既同云何人異答具如爲五初釋名次辨異三出體四引例五簡示不相雜亂次辨異者雖有通別同釋一經故云專在一部餘文可知次正釋中先通次別初通中四初標次一下列三對五心四廣釋七番初二可知三對五心中二初正對次結成初中開合等三起慧心者此三性是分別簡擇故也觀心者隨聞一句攝事成理不待觀境方名修觀無事間雜故云精進法不孤立以七章依於五心五心若立如草木有根一代教門莫不爲開實相深理今唯從別即用本中斷近疑生遠信爲用故下文明本迹各十義不同甘露是理教是理門故云甘露門也。次正釋五重玄義者先列次釋釋中先判次正釋初判中二初列次判判中又二初通約諸經次正約今經初文三初釋名次如此下出體三例衆經下引例初二可知三舉例中云例衆經之初等者舉經初通序五義以爲例釋問阿難既同云何人異答具如疏文四種阿難餘意可見次約今經通別中爲五初釋名次辨異三出體四引例五簡示不相雜亂次辨異者雖有通別同釋一經故云專在一部餘文可知次正釋中先通次別初通中四初標次一下列三對五心四廣釋七番初二可知三對五心中二初正對次結成初中開合等三起慧心者此三性是分別簡擇故也觀心者隨聞一句攝事成理不待觀境方名修觀無事間雜故云精進法不孤立以七章依於五心五心若立如草木有根一代教門莫不爲開實相深理今唯從別即用本中斷近疑生遠信爲用故下文明本迹各十義不同甘露是理教是理門故云甘露門也。次正釋五重玄義者先列次釋釋中先判次正釋初判中二初列次判判中又二初通約諸經次正約今經初文三初釋名次如此下出體三例衆經下引例初二可知三舉例中云例衆經之初等者舉經初通序五義以爲例釋問阿難既同云何人異答具如疏文四種阿難餘意可見次約今經通別中爲五初釋名次辨異三出體四引例五簡示不相雜亂次辨異者雖有通別同釋一經故云專在一部餘文可知次正釋中先通次別初通中四初標次一下列三對五心四廣釋七番初二可知三對五心中二初正對次結成初中開合等三起慧心者此三性是分別簡擇故也觀心者隨聞一句攝事成理不待觀境方名修觀無事間雜故云精進法不孤立以七章依於五心五心若立如草木有根一代教門莫不爲開實相深理今唯從別即用本中斷近疑生遠信爲用故下文明本迹各十義不同甘露是理教是理門故云甘露門也。次正釋五重玄義者先列次釋釋中先判次正釋初判中二初列次判判中又二初通約諸經次正約今經初文三初釋名次如此下出體三例衆經下引例初二可知三舉例中云例衆經之初等者舉經初通序五義以爲例釋問阿難既同云何人異答具如疏文四種阿難餘意可見次約今經通別中爲五初釋名次辨異三出體四引例五簡示不相雜亂次辨異者雖有通別同釋一經故云專在一部餘文可知次正釋中先通次別初通中四初標次一下列三對五心四廣釋七番初二可知三對五心中二初正對次結成初中開合等三起慧心者此三性是分別簡擇故也觀心者隨聞一句攝事成理不待觀境方名修觀無事間雜故云精進法不孤立以七章依於五心五心若立如草木有根一代教門莫不爲開實相深理今唯從別即用本中斷近疑生遠信爲用故下文明本迹各十義不同甘露是理教是理門故云甘露門也。次正釋五重玄義者先列次釋釋中先判次正釋初判中二初列次判判中又二初通約諸經次正約今經初文三初釋名次如此下出體三例衆經下引例初二可知三舉例中云例衆經之初等者舉經初通序五義以爲例釋問阿難既同云何人異答具如疏文四種阿難餘意可見次約今經通別中爲五初釋名次辨異三出體四引例五簡示不相雜亂次辨異者雖有通別同釋一經故云專在一部餘文可知次正釋中先通次別初通中四初標次一下列三對五心四廣釋七番初二可知三對五心中二初正對次結成初中開合等三起慧心者此三性是分別簡擇故也觀心者隨聞一句攝事成理不待觀境方名修觀無事間雜故云精進法不孤立以七章依於五心五心若立如草木有根一代教門莫不爲開實相深理今唯從別即用本中斷近疑生遠信爲用故下文明本迹各十義不同甘露是理教是理門故云甘露門也。次正釋五重玄義者先列次釋釋中先判次正釋初判中二初列次判判中又二初通約諸經次正約今經初文三初釋名次如此下出體三例衆經下引例初二可知三舉例中云例衆經之初等者舉經初通序五義以爲例釋問阿難既同云何人異答具如疏文四種阿難餘意可見次約今經通別中爲五初釋名次辨異三出體四引例五簡示不相雜亂次辨異者雖有通別同釋一經故云專在一部餘文可知次正釋中先通次別初通中四初標次一下列三對五心四廣釋七番初二可知三對五心中二初正對次結成初中開合等三起慧心者此三性是分別簡擇故也觀心者隨聞一句攝事成理不待觀境方名修觀無事間雜故云精進法不孤立以七章依於五心五心若立如草木有根一代教門莫不爲開實相深理今唯從別即用本中斷近疑生遠信爲用故下文明本迹

次約五味重顯今經初文又五但法有麤妙通標也次若隔歷下簡始自華嚴終至般若雖名不同但為次第三諦所攝今經會實方曰圓融三此妙諦下歎釋今經一實之理四文云下引證五尚非下引經墓況尚非別教行位不退所知況復人天之類羣者衆也萌謂種子未剖之相人天全為無明所覆故曰羣萌次別約五味又二初通舉不即說實之意次所以下具歷五味明說不說之意初文又二初略明不說次引文釋不說所以初文者直牒前文如云唯我知是相十方佛亦然而不忽忽即說者何故引文釋廣如方便品次所以下正約五味又二初四味次明四味意初文中四味並又二初列四味次明四味本懷未暢故歸會法華所以施有融不融名不無小異乳中以別為不融酪

十六

教一味全是不融生酥中融即有二義若以圓斥三及以圓斥藏即以圓融為融或以三教斥藏即以融通為融雖兼斥大正在斥小故云令小根恥小慕大熟酥中云令小根寄融向不融者通教小乘寄於融通之融而得小果即指小果名為不融令大根從不融向於融者即指通別以為不融即是令通別菩薩向圓融之融問若說佛乘恐其墮苦者說華嚴教可非佛乘耶答若約教論方等般若亦有佛乘何獨華嚴令墮苦之言但據不堪唯一佛乘故開別等三教猶免生訝仍用祕密之力且隱小以說之雖曰大機尚隔於別小根被隱一向不聞由隱小故不名俱立是故但立頓大之名不立一乘獨妙之稱非佛本懷況復鹿苑唯立不融故三藏教首及以部內麤尚未周故妙號都絕方等般若比說可知次從雖種種至非佛本懷者次明用四味意採取法華說彼四味本懷未暢故歸會法華所以施設之言通於麤妙爾前猶用權施設故言隨他等三者此隨他等三有通有別若歷七重及以四教一一說之此依諸教通總而說今別約法華別相而說自法華已前皆曰隨他故前教中雖並有融以兼帶故並屬隨他未堪開顯名不融唯獨一融使前諸部同一妙法出世意足是故下文云乃暢也故言等者結歸初文不說之意務亦急也次今經下明醍醐味又三初正明今經次令一下明說佛本意三故建下結立名也初文捨者捨秘是廢故知開廢名異體同次文者事不獲已使一音異解既調熟竟遣味無殊餘生滅度想若五千起去並付待後會及彼土方聞乃暢等者經云一大事因緣故出現於世大事既遂出世意周三結者既此經名妙驗前四猶麤三結中總結四味不立妙名為何所以以兼等故判部屬麤如細人麤人二俱犯過從過邊說俱名麤人此經異彼故云無復方得獨立妙名故也譬中言例者為法立譬故譬例於法故例前三章咸以華為譬初例前立名次云何下例前分別三如是下例前結也初文者初文立中但約教妙名兼歷五時開深進始方至於極今譬亦略例但云麤妙總攝前多次譬例分別中前具約五味今但從人簡諸外道及前三教以諸部中妙不異故狂華無果可堪開顯名不融唯獨一融使前諸部同一妙法出世意

知又應更加有果無華可譬外道計果自然
如吳録地理誌云廣州有木名度不華而實
實從皮而出如石榴大色赤可煑食若數日
不食皆化爲蟲如蟻有翅能飛著人屋外道
雖計自然之果此果無實一華多果如胡麻
等多華一果如桃李等一華一果如材等前
果後華如瓜稻等故南岳四安樂行云餘華
或有狂等蓮華不然又云餘華成實顯露易
見如方便諸乘蓮華隱密如一佛乘次蓮華
下譬醍醐者爲二初通舉多奇次別對三義
初文者可以譬本迹十妙及體宗用三章奇
秘是妙十妙三章無不皆妙非多奇華果何
以擬之今總以爲蓮等三攝彼本迹故標多
奇次列三義初義云華實具足等者爲道故
華華掩於實爲實施權實在權內體復不異
故云即實而權機熟須開開彼能覆情希近
果名之爲覆拓彼近謂名之爲開開何所開
即彼能覆又華落蓮成等者華落譬非權蓮
落譬非實開已即廢時無異途開教行人理
同一理故故實立已同實三德故知三德不

當權實標體中先列次釋釋中先敘大師釋
次章安私釋初文自四初從體字去初釋字
也次從故壽量品下第二引同從今言實相
下第三簡非從斯乃下第四結正初釋字中
又三初釋字訓次各親下引例爲類三出世
下正出經體以同字義初文可見次文者雖
用儒宗不同彼意彼明道喪故使獨親各子
之局所以禮興今借彼禮法以譬體同一切
諸經咸歸實體如各親其親此之實體生一
切法如各子其子故禮記第七云孔子曰大
道之行也天下爲公選賢與能講信修睦故
人不獨親其親不獨子其子注云孝慈之道
廣也今大道既隱天下爲家各親其親各子
其子禮義以爲紀以正君臣以篤父子故義
同也次引同中二先引壽量同次引二論同
初文又二初引壽量次出方便文以辨同初
文中云不如三界者不同三界人所見也故
三界人但見異相二乘見如如即空也佛菩
薩可知所以但引壽量不引他部者他部已
與迹實相同故下文云今經迹門與諸經有

同有異異謂兼帶同邊不殊故不須引然下
文云本門與諸經一向異恐人疑云若意異
者體等應殊故今引之令知不異所言異者
所謂遠壽諸經求無故一向異若爾本門亦
有實相同邊何故不名有同有異答迹門正
意在顯實相故以所顯之理與諸部文以辨
同異本門正意顯壽長遠長遠求異故用比
之實相雖在迹門辨竟今須辨同故今但取
實相同邊長壽秖是證體之用未是親證實
相體也次今取下辨同取壽量所見與方便

如何得爲經體答既是不思議空假還指空假即中中爲經體中即空假亦指於中三諦無非偏一切處若得此意中論四句義可準知若四句對教自是別途非此中意今言下簡非者舉離四謗謗即是非謂實相中無四謗也四即是謗故云四謗兩教二乘不能即權而實名爲斷無藏通菩薩不能即實而權名爲建立別教菩薩棄邊取中名之爲異地前爲權實登地爲雙非並語地前不能權實即中及中照權實故不免異及以盡謗次結中云斯乃等者本迹爲二經迹經謂方便品中實相是也本經謂壽量品中非如非異是也金剛藏及中論爲兩論致猶得也謂兩論二經同得實體次私釋爲四初標能破所破次破凡下釋所破以顯能破三此等下簡異四今經下正出經體初文中橫破凡夫四執等者如前簡非中四謗是也法雖通深執成凡見故橫在初心名凡四執亦云有無等四見是也言三聖者謂前三教聖人次釋破中三聖爲三初破三藏中玻瓈如意二珠相似譬法性名同初聞混大故云一往似眞被斥茫然故云再研便偏方等尚止窊草庵般若猶無心希取故至法華方知昔失以昔不知空即有故故爲空即有之所破次通教理通故名爲共通機如雜色但眞如色變圓理如球體機發如物裹故通教二乘亡實相體逐詮小之教墮落二乘鈍根菩薩義同二乘復能出假文略不說次引大經明利根菩薩一教之內利鈍不同空中既殊故爲所破初不知中故不及別次別教人雖不但名同但中異故故云逈出是故三教並爲圓教所破然破別者但破教道邊本是中今棄邊中之中而別求於中故以雲外之月譬教道中以捨空求空譬方便智若知邊中不異即破此意彼理有中此邊無中則實相正法不偏一切不但無更求於小乘化他權實今皆開之示以衣珠唯一衣正是示爲小乘化他權實今開即是同體權實纓珞長者體自行化他等者但不但空不但不融是故不與方便品中妙權實同壽量實相偏於三界前之三教體皆不偏是故不與壽量品中雙非義同既不下重判但空於化他中是實於自行中是權三藏唯有一但眞故但不但等者若自他相對但是他實不但是自實通教眞中有二實故是故二教並非經體出二邊故名爲權此是判權實意也從今云出二邊故名爲權此是判權實意也從今經體去正出今經實體今經體者此之體字正指經體體化他下兩體字謂體達之體由開故達故云體也初文即是開文六垢衣垢衣正是示爲小乘化他權實今開即是同體權實纓珞長者體自行化他等者但不但空不但無更求於小乘化他權實同壽量實相偏於三界之無非實相此等三教皆開及以世間資生產業尚皆是實況圓中自行而非實耶標宗中二初標列次釋釋中三初文是示從然諸

因果下第二簡從略舉下第三結初文爲四初釋名次所謂下依名辨相三如提下舉譬四總結初文可知次文者先釋宗次釋要若開權顯實無非自行若爲實立權故須化他正指因果以爲宗故次釋要者以要釋宗宗義雖明要義未顯故重釋之還指因果偏攝故云要也次譬中云綱維等者維繫也綱中之要莫若綱維衣角準知故言下結然諸下簡中二先卻次取卻中二先迹次本迹中先誡令通識若無通識安能別知尚不下況也餘因果下正卻三教因果何故卻之各不能攝一切法故藏通兩教以或同或異故當教三人因果尚別況能各攝一切法耶初三藏中諦緣度殊故因大異俱斷見思三乘微異故果小同次通教中俱學般若故因大同同坐解脫習盡不等故果小異次別教中在因說理不在二邊名爲迴出復說果理諸位差別故云不融因不下重釋所以迴出因不攝地前衆善登地諸位互不相收乃至果地萬德互不相關則非下正明卻意以非迹中自行之因又非寂場證得之果是故不名迹門因果又簡下本門也通簡迹中一切因果若橫若豎俱非本故取意下次簡取先本次迹取中先明本者承前簡卻迹文之後取本便故故在前明迹以簡本承簡迹之後取本便故故在前明也久遠者必指壽量塵點方顯實本如此下明功能初修下明取迹也本宗如迹故云此也但可下歎迹若本則非不退智知略舉下總結所取本迹因果也標用中二先標列次釋釋中三初文是示從於力用中下第二簡從非但下第三益初文二先釋名經有斷疑生信之力次三種下正出用相不同宗體宗權疑未盡望今本門昔經圓機亦名爲失是第二簡中有法譬合初法中自他相即者並成體內之用故也故先明用相爲攝機偏故須取化他及自他二此二必以自行爲力無力則無用是故相即譬中文引佛本行經捴攝地前衆善登地諸位及諸王子爭婚瞿婆種種捴力瞿婆爾時在高樓上觀其捴試是萬德互不相關則非下正明卻意以非迹中不任悉達所彎淨飯王曰汝祖王廟中有輪王弓堪任汝彎悉達得之滿繫弓此弓箭勢一發貫七鐵鼓箭之餘勢仍至水輪乃至斫樹諸王子所或一或二隨斫隨倒悉達一刀斫過七樹而樹不倒乃至擲象等此並用中示爲凡力未關聖力力中之大不過悉達故今借喻此經力用昔三教及近成力用如諸王子三合譬中二初略合次何者下釋初略合方便教之失以顯實教之得次何者下釋中釋釋中三初文是示從於力用中下第二簡二初舉昔顯失次舉今顯得初文者即以法華已前俱名爲昔並蜀化他故昔教中望今迹門則三教照理不偏故三教人實信未生權疑未盡望今本門昔經圓機亦名爲失是則四教俱不知有本時之果生信未遠近疑未除今緣去正顯今得言稟自行者約機極邊說必至佛自行方乃名得約化主照機故通語自他極佛下正出用相通論本迹各有斷疑生信別論增道損生唯在本門今從省要故以起信增道爲迹門斷疑損生爲本門極佛境界者秖是十如權實故云唯佛與佛

次益中云生身生身得忍等者地前住前爲生身登地登住爲生身得忍謂生身中能破無明得無生忍也言法身等者謂登地登住破無明捨生身居實報土名爲法身位居等覺名爲後心若迹門唯益生身及生身得忍本門進至法身及法身後心所益通兼故云非但自垂迹已來受化者漸廣得久近益者功在法華標教中三意於中又四初標次一根性下列三教者下釋總名四云何下廣釋初如文列中三意者前之兩意約迹門後之一意約本門三中云分別者分別既是教相同異教相既通分別義偏即是分別融不融等乃至遠近四正釋中初文根性中爲二初明八教以辨昔次明今經以顯妙初又三初五味次不定三祕密即八教也五味即漸頓故也漸中開四并不定等二即爲八也初五味中又三初約五味次引同涅槃三問答料簡辨異初文五味者還約華嚴日照三譬開爲五味問應還取涅槃本文何以卻取華嚴文耶非但數不相當亦恐文意各別答涅槃五味轉變而秖是一乳華嚴三照不同而秖是一日今演華嚴平地之譬以對涅槃後之三味數雖不等其義究齊又涅槃以牛譬佛乳從牛出譬佛初說大乳出已後其味轉變猶成分譬故此下文義立五味皆從牛出未若華嚴日譬於佛光譬說教日無緣慈非出而出衆機所扣非照而照故使高山幽谷平地不同同稟教光終歸等照故用兩經二義

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二三五頁中一行卷次，經作「卷第一」。卷末同。

一　二三五頁中二行述者，南、經作「天台沙門湛然述」。以下各卷同。

一　二三五頁中三行「不暇」，南、經作「不暇」。

一　二三五頁中一六行第五字「弘」，南、經作「弘宣」。

一　二三五頁下五行第一一字「今」，南、經作「令」。

一　二三六頁下六行第一五字「間」，南、經作「簡」。

一　二三七頁下一二行第八字「西」，南、經作「四」。

一　二四〇頁上一八行第一三字「曰」，南、經作「四」。

一　二四一頁上五行第一二字「墓」，南、經作「舉」。

一　二四四頁中一〇行第一五字「第」，經無。

一　二四四頁下一一行第九字「屬」，經作「用」。

法華玄義釋籤卷第一下　　多二

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

初文云何下至出乳味相者此文以華嚴說大未遊鹿苑名之爲頓此是頓部非是頓教以彼部中兼一別故人不見者便謂華嚴頓

於法華者悞矣下去準說初文牒譬厚殖下以感應合譬一往總以別圓爲厚頓說下明說頓意良由下說頓之由由相隔故言大隔小者小人未轉爲大所隔此如華嚴下結華嚴譬以同涅槃故云如也下去例爾約法去明機感相應得益以結部名約說下結說次第同涅槃譬次照幽谷亦先提華嚴曙遠淺行下亦舉感應以合譬乃至法華文中皆有結譬同法得益結名結說次第尋初頓教意以對下四味比說可知唯三藏結部名在前餘文或闕說意等尋之可見大雖在座等者大人示迹隱在小中多路是學行之相嬰咿是習語之聲示爲三藏始行初教而三藏實行者謂之爲實故云不識影瞻萬水至方等者至方等中具說四教以未融故故見不同問華嚴鹿苑大小未開鏡說方等則同座並聞者何答若以秘密橫被無時不偏若約橫論暨則隱顯在機佛本意在大故遍本居初然由一分漸機致使聖意未暢前已尊大次復尊小今雖同聽大小仍隔但小被大彈爲成

生酥以此爲次耳故知於創稟者仍互不相知故有此諸喻意不同影臨萬水譬現身不同逐器方圓譬示土不同隨波動靜譬說法不同示一佛土至不共合譬也從故見有下般若法華方等如食時般若如禺中法華如正中於彼義上更加二義故云復有言大人蒙般若光諸法之

華嚴鹿苑大小未開鏡說方等則同座並聞者何答若以秘密橫被無時不偏若約橫論暨則隱顯在機佛本意在大故遍本居初然由一分漸機致使聖意未暢前已尊大次復尊小今雖同聽大小仍隔但小被大彈爲成

於法華者悞矣下去準說初文牒譬厚殖下以感應合譬一往總以別圓爲厚頓說下明說頓意良由下說頓之由由相隔故言大隔小者小人未轉爲大所隔此如華嚴下結華嚴譬以同涅槃故云如也下去例爾約法去明機感相應得益以結部名約說下結說次第尋初頓教意以對下四味比說可知唯三藏結部名在前餘文或闕說意等尋之可見大雖在座等者大人示迹隱在小中多路是學行之相嬰咿是習語之聲示爲三藏始行初教而三藏實行者謂之爲實故云不識影瞻萬水至方等者至方等中具說四教以未融故故見不同問

生酥以此爲次耳故知於創稟者仍互不相知故有此諸喻意不同影臨萬水譬現身不同逐器方圓譬示土不同隨波動靜譬說法不同示一佛土至不共合譬也從故見有下般若法華方等如食時般若如禺中法華如正中於彼義上更加二義故云復有言大人蒙般若光諸法之

華嚴鹿苑大小未開鏡說方等則同座並聞者何答若以秘密橫被無時不偏若約橫論暨則隱顯在機佛本意在大故遍本居初然由一分漸機致使聖意未暢前已尊大次復尊小今雖同聽大小仍隔但小被大彈爲成

閑有若干其無礙慧無若干也即是褒貶之意世人判楞伽或同華嚴或同法華具如止觀記已有二處引楞伽文判屬方等以彼經文具四教故有彈訶故此中閑說意應云方等本折小彈偏圓無所閒又閑說由應云良由小未全轉致使五百聞大成斥復有義者般若法華方等如食時般若如禺中法華如正中於彼義上更加二義故云復有言大人蒙般若光諸法之

凡二寸上圭用測日影夏至之日猶有餘陰天竺此日則無餘陰故軌法師云如日方中無處不南此指中方無餘陰處準此算法地上寸影天上萬里若低頭若微善者總結散亂小善之類無不開之以成佛因以用合譬同入一實故無盈縮不令下說意亦闕說由應云良由大機已熟衆無枝葉致使一切佛知見開若約法被緣名漸圓教者此文語略具足應云鹿苑漸後會漸歸圓教故云漸圓人不見之便謂法華爲漸圓華嚴爲頓圓不知華嚴部中有別乃至般若中方便二教皆從法華一乘開出故云於一佛乘分別說三故疏云於一佛乘開出帶二帶三今法華部無彼二三故云無二亦無三又上結云華嚴兼等此經無復兼但對帶此非難見如何固述又今文諸義凡一一科皆先約四教以判麤妙則前三爲麤後一爲妙次約五味以判麤妙則前四味爲麤醍醐爲妙全不推求上下文意直指一語便謂法華多於華嚴幾許悞哉約說次第名醍醐味相者此五味教相生之文在第十三聖行品末佛印無垢藏王菩薩竟云譬如從牛出乳乃至醍醐譬從佛出十二部經乃至涅槃問彼經自以醍醐譬於涅槃今何得以譬於法華答一家義意謂二部同味然涅槃尚劣何者法華開權如已破大陣餘機至彼如殘黨不難故以復教之如來亦爾其三子者先譬菩薩次譬聲聞後譬闡提如修多羅中微細之義我先已爲諸菩薩說淺近之義爲聲聞說世間之法華爲大收涅槃爲掠冬藏更無所作次引同中二初來性如秋收冬藏更無所作次引同中二初義爲闡提說今雖無益作後世因善男子譬如三田一者完二者漏三者破若受總結同次引文別釋初言當知華嚴之譬與涅槃義同者華嚴日出等譬與涅槃五味義同但有廣略之殊故廣開平地以爲三譬譬三味也次引文證同中言三子三田三馬等如三田一者渠流便易無諸沙鹵瓦石棘刺者雖無沙鹵瓦石棘刺渠流嶮難多諸沙鹵種一種一得百二者雖難收實減半三者渠流嶮難治三者不可治大力二者不調大力三者不得一又有三器一者完二者漏三者破若受用時先用何器又有三病父一者易治二者難治三者不可治醫師若治先治何者又有三馬一者調壯大力二者不調大力三者不調羸老王若行時先乘何馬合譬如前善男子如大師子若殺香象則盡其力乃至殺兎亦盡其力如來亦爾爲諸菩薩及一闡提功用無二故今文中初說華嚴如先爲善薩次事能悉了知其第二子無信順心不敬父母利根智慧於世間事能悉了知其第三子不敬父母無信順心鈍根無智父母教告應先教誰迦葉白佛應先初次及第二後及第三而此二子雖無信順恭敬之心以慈念故次譬聲聞後譬闡提如修多羅中微細之義我先已爲諸菩薩說淺近之義爲聲聞說世間之

在鹿苑如爲聲聞方等已後大小普被乃至涅槃名爲平等故涅槃云功用無二經文雖列多種三譬譬意不別重列來耳日光無私高者先照後及平地非不照高從後爲言故云平地涅槃亦爾佛智無偏大機先被後及闡提通前後說故云平等三料簡中初問既以五味那同稱漸者問前五味教相味既有五何故中間三味皆名爲漸答意者秖以漸入故有中間更加前後故得有五從又若去重以五句分別漸頓且約一期五味相生則漸頓一向若當部橫辨則漸頓互通雖曰互通各有其意故須更以五句分別初二句可解然仍存略且以大小相對得作此說若以別教當教之漸相對說者應云頓中兼漸漸不妨頓且爲成五句顯五味故也若言漸中有頓則下方等句同故略不列且云一向初句華嚴也次句鹿苑也次句方等也若以大破小具如弟子品以三教訶小且據調熟小乘邊說復有以圓訶偏如菩薩品復有漸中初入小行如見土復穢得法眼淨及俗衆室外爲說無常以小對大故云並陳陳猶列也相資即般若也相資之義後更料簡若會等者法華也初句略出次句引證初云合者秖是會之別名次引證中引不合以證合者如疏云開爲合序無量義既重序前開不久必合譬如筭者下已必除今時合者今文更以法華意結次問下料簡中間般若可解答意者義兼方等方等則大資於小般若會中聞加二人爲菩薩說名小資大亦應云頓資漸互出無在次明不定文三初結前生後次雖下釋相三味味中下結初文者爲對祕密須安顯露之言故知通論顯露俱攝漸頓今於五味義後欲別明不定亦是顯露故初標之以冠不定相異漸頓故曰不然雖高山頓說等者正釋也又三初正釋次大經下引證三一時下破古初文者此指華嚴不動不離而升而遊者此指頓後漸初不動於頓而施漸化此中古人多有異釋有云本釋迦不動而化身升天有云法身不動而化用升天有云不往而往往而不往故升故往近代藏法師四釋一約處一處中有一切處則天宮本來在樹王下但先未用此天宮處二者約佛樹王下佛徧一切處故樹王佛本在天宮先未用彼天宮佛耳三者約時樹王下時即天宮時四者約法界謂無自性此未必全爾前之三義何不論機而但約佛後約法界何故但云無自性耶而不云無他乃至無無因耶無謀而化感應道交非應而應非感而感何論時處身土性等耶雖轉四諦指鹿宛此指雖施漸化而不起於頓此二味既然諸味準此雖爲菩薩指方等般若彼二時中俱有小果新得舊得如常所明雖五人證果不妨八萬諸天獲無生忍此重指漸初對般若說前文約法此中約人得果不同證法不定應引大論顯密法輪義釋此中意故大論六十五云於閻浮提見第二法輪轉初轉法輪八萬諸天得無生忍陳如得初果今轉法輪無量諸天得無生忍今轉似初轉問初轉少今轉多云何以大喻小而言似耶答諸佛有二種法輪一者顯二者密初轉聲聞見八萬及一人

諸菩薩見無量阿僧祇人得二乘無量阿僧祇人得無生忍無量阿僧祇人發無上道心行六波羅蜜阿僧祇人得初地乃至十地一生補處坐道場是名爲密故知初見八萬一人屬顯露攝祕密者如次明之又大論三十一云欲得一音徧十方恒沙世界當學般若論問若爾與佛一音何別答有限無限問若爾何故閻浮提人來佛邊聽法答佛有二種音聲一者密如向所說二者不密須來佛邊此據別說約體而論二義俱時故今文中相即而說次引大經證中云或時說深或時說淺等名不定者以由彼此互相知故若祕密者即如下文互不相知是故名密不定與祕密並皆不出同聽異聞故名爲即今亦淺深同席故著或言應問謂開其問端應遮謂置其所問亦開置同席故成不定三示相破古中先示相次破古示相中云一時等者從廣之狹時謂五味之一亦是一部一會說謂一句一言念謂一剎那頃具如前文不定教相此顯如來不共之力問此與方等恐畏歡喜等爲有何別答不定徧前四味若直語方等但彈斥而已既以身土令物殊途正當不定般若亦然思之可見次破古中云不同舊義專判一部者如第十卷判教中云南北通用漸頓不定不定者即指勝鬘及金光明故今家各各下亦結也云互不相知者前文但云於判義味味之中皆有不定故不同舊專指二俱說者理合如之前三法相對準此亦應云俱頓俱漸俱不定文無者亦略既云俱默俱說互不相知名之爲密何妨俱頓互不相知此於彼者亦應互說舉一以例驗知不定與祕密但有互知與互不知以辨兩異此中顯露亦義通餘七以祕不出此七故也故前文云顯露漸頓及顯露不定故七並是顯露意也若爾何妨法華是顯非祕密耶答十方容有一席定無言容有者何妨餘方未宜開權廢近等說則彼不知此若此間法華席中初發心者及人天彼聞豈可盡知十方世界開與不開然已聞法華本門施化非適一世縱不現見亦可比知開不開相義當於知況同居分身寂光地涌覩已咸信一道無偏不同華嚴云是眷屬大集亦無分身之言般若但云問者加說名字咸同故知此經與餘經異顯密意別思之可知四雖復下結歎中三初舉

廣以歎次但可下許證附理故可知言說依事故莫辨故知證一照挫略得大猷言不累施卒何可具雖復下覽言說以從意故意不出漸等次明今經為二初總明教顯勝次別約迹顯勝初文云今法華是顯露等者對非祕密故云顯露於顯露七中通奪而言之並非七也別與而言之但非前六何者七中雖有圓教以兼帶故是故不同此約部說也彼七中圓與法華圓其體不別故但簡六此約教說也次言是漸頓非漸漸者具如前判今法華經是漸後之頓謂開漸顯頓故云漸頓非法華經是漸後之頓謂開漸顯頓故云漸頓華嚴為頓非法華前漸中之漸何者前判生熟二酥同名為漸此二經中亦有圓頓今法華圓與彼二經圓頓不殊但不同彼方等中三般若中二此之二三名漸中漸法華異彼故云非漸漸耳人不見之便謂法華為漸頓華嚴為頓頓恐未可也是合等者是開權之圓故云是合不同諸部中圓故云非不合合者祇是會之別名此即已當約藏等四以簡權實故不復云是圓非三既知非是法華之前顯露已竟則了法華俱非七教此即對於八教簡也如此下顯迹可知次約化道中二初正辨異次指教誡證初文為五初重舉餘經以對辨本門為五初正明本地長遠次結處下舉不雖寄漸及不定不以餘教為種故云巧為結緣已後退大迷初故復更於七教之中下調停種復云巧為所以中間得受七教長養調伏因調而熟名為調熟調實未熟因中說果是故云也又以下明今世復以七教調伏令至法華得度故云度脫也並脫等者約多人說於彼是種於此是熟互說可知是故云並及番番不息此即結初及以中間令日等相故更引涌出助顯迹文故云大勢威猛等也此涌出品中三世益物之文大勢威猛即未來師子奮迅即現在自在神通即過去此中略舉未來一文而總通三世故世時念世時念皆有種等三相故也次指信解者即信解中云又以他日於窻牖中即指法身地鑒機久矣故此一語即兼三世於述成之文以述成中先直述所解次明領所不及則十法界七方便等皆得五味之益即其意也餘教無此故不同之次又衆經下次指教誡證初文為五初重舉餘經以對辨本門為五初正明本地長遠次結處下舉不知之人以顯長遠三經云下引壽量證因開方知四懸勤下引迹門數意以證長遠難聞五當知下結初文又二初正明次衆經尚不停種復云巧為所以中間得受七教長養調伏因調而熟名為調熟調實未熟因中說果是故云也又以下明今經一體權實久久已滿迹中下泛引衆經況出遠相初又二初師次弟子初師中二先引昔經以自證為實化他為權次今經下明今經一體權實久久已滿迹中三千界墨點尚已為久今本中五百億塵累故云久久又一節已久況節節相望故云久久次諸經下弟子中亦先引昔二乘猶住小果故云不入豈能化他故不施權次明今經如滿願等先已入實說法第一故先解行權次況中亦先舉昔不說道樹之前一節兩節故云近近爾前一節兩節望今尚近況無中間遠中之近故云近近次況出今經言遠遠者祇是久久又言異者約時長短為久近約所行處為遠近成已化迹為所行處俱有二

意故互說之次不知之人中云補處數世界不知若如壽量中五百億那由他阿僧祇三千大千世界盡抹爲塵復過爾所世界乃下一塵塵數已多況下塵不下塵界寧當可數下塵不下塵界尚不可知況界中塵寧當可數況如塵數以一塵爲一劫佛成道來復過是數億阿僧祇未發迹來彌勒不知雖發迹竟補處智力不知界數況知塵耶所以開迹顯本皆入初住故云作佛本門發迹於果不疑故皆發願求此實果故云願我於未來說壽亦如是三引證者近以迹門尚得爲昔況伽耶已前已被開者自是一邊若據未曾開會者自退大已來小起已後皆名爲昔四引迹門歎者方便品初雖近歎五佛權實意實意實故皆歎師弟長遠五當知下結一向異七番共解中初標五章竟。次第二引教證五章者又爲二初引二文通證五章次引藥王別證教相初文又二初正引二文次所以下明引二文意初文二先明序品次明神力初文自爲四初證名中二初正證名次何但下略引同初文者彌勒初以伏疑潛難文殊因以稽釋伏疑難云四衆忻仰瞻仁及我世尊何故放斯光明文殊釋云我見等也次引同中言何但者何但如文殊引二萬燈明同爾大通及五佛其名咸同問大通名同在文可見五佛章中未聞其同答釋迦既名法華餘之四佛亦云亦以故知同也況妙法祇權實一體四佛皆云爲令衆生得一切種智及開示悟入佛之知見故下釋云開示悟入即其文也名同義同其意在此次文云引證經體中總引三文引今文者亦是文殊釋伏疑中釋體疑也今是今佛之文餘二並是燈明之文故云古也次文證宗中二先引次即是下釋初文亦是文殊釋伏疑文也次釋中先約迹次約本迹門約弟子因本門約佛果也師非無因果名甚深事若非此因果則非今經宗也」

開菩薩九合菩薩復開四趣若不開人天四趣斷九法界上佛法界疑不盡問若爾經何不說答餘趣會實譜經或有二乘全無故合菩薩對於二乘從難而說釋據盡理故須論九斷此等疑生一乘信次引神力品先列經次釋一切之言即權實相攝相攝故妙內用自在故除疑等方偏即自在神力具含三千通攝三德故名爲藏爾前非器不授斯要甚深之事者因果名事實相名深是實相家之因果名甚深事若非此因果則非今經宗也次重引法師品者助成二文耳非無餘文所以但引宗文助釋者聖人垂教意在修行故名體用教以宗爲主修行莫過因果故也次明引文意中所以引二文等者序及流通於中又二先正明引用所以次明不引所以初二文之中引其要意燈明佛事謝在過去其事已定故文殊引來釋彌勒之疑今釋迦佛說本迹竟總攝樞要付諸菩薩次中間下明不引意又二初正明不引之意次若引者下釋疑初文孝當機廣說一部之文居于序及

流通之中故云中間凡有所說豈過能詮名及所詮體幷依體起用耶故不俟引之次釋疑者恐人疑云廣說雖爾豈無略要故引顯實四一而爲釋之先引次釋釋中云言大事者諸佛出世本在開權故名妙法佛所知見即是體也開示等四疏文四釋今且用約位一釋開即十住眞因也入即十地眞果也又開等四位眞因也直至道場眞果也若爲令衆生至七方便非今經用開佛知見方屬今經又爲大事因緣故證名者上文無數方便種種因緣是權是法非思量分別之所能知是實次所以者何去釋云諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世故知出世本意意在佛乘佛乘方得名爲大事當知佛乘秖是妙法故可證名次又釋云云何名爲至佛之知見當知大事是能詮名佛所知見即是實相證理明矣取能知見開示悟入始從初住終至後心證宗甚便次引藥王中爲二初正引證次引諸下以四例教初文二先引次釋初又二先總舉數去取次列初文者藥王品佛爲宿王華說十喻今但引六者餘四望六猶成分喻是故合四在此六中何者以輪王釋王不及梵王故合入梵王喻中五佛子及菩薩不及於佛故合在法王喻中次列中經中一一皆云此法華經故知數教今此列文略出名耳次釋中一一文皆先舉譬次釋譬經中譬文廣合文略但云法華亦爾最大最上最明等耳今出譬則略合文稍廣準經望之可以意得海言德者德者得也得衆水故萬善合萬流佛乘合一毓不合江河川流流通三處應云三教各有所歸而不及法華也次山譬者經中具列土山黑山小大鐵圍及十寶山以比須彌今文略無但云四寶者從所比說餘山並無四寶故也天居四寶頂如醍醐在四味上反以四寶譬四誹謗天居其上如教離謗也四謗如前金剛藏意又更卻以四寶譬位一根緣等以譬諸天諸天不離四寶山故若盡消經者應以土等四山如四味如月輪無缺會漸入頓如月明相漸圓故知前標教相中云是漸頓者與月譬意同經中以星比月天子雖舉天子經合既云此法王不及梵王故合入梵王喻中以明爲譬華經最爲照明故今但取圓亦兼以明爲譬次日譬中復加燈炬星今合日譬中但云破化城故但取日明能映諸明故耳若更合者亦可以燈等四譬二乘及通別菩薩並與無明共住故也故次重引中略舉星月而除方便故知方便所收復廣次梵王譬中經云如梵王爲一切衆生之父今亦能生一切諸教故也今文但云自在者以對簡二王非自在故耳輪王地居如俗釋王居天如眞梵於三界如中若眞俗自在中未必自在若中自在眞俗必自在故以今經譬於梵王文中便簡歷別中道亦非自在且約教道故知梵王兼譬二中今譬圓融故云最也次法王譬中五佛子經文自列四果支佛此等所說不及佛故次例又二先例四可見次非但下結　三生起中爲五初釋名次明生起意三肇師下正明生起四神力下明生起所依不同五今

之下正明能依所從初如文次言麤細者明五章次第也凡生起者或從麤至細或從細至麤但使不亂皆名生起今之五章是從麤至細能詮之名於中最麤是故居首所詮之體次細於名是故居次體但是理取理之行莫過因果是故居次因果之宗雖細於理自行因果猶是總略用是益他兼於權實逗會衆生久遠根性故細於宗教相既是分別前四故細於四所以居後是則展轉遞爲生起三正明生起者既言展轉名既居初復從何生則名從理出初引肇公意者法本無名名假無實故云名無名物之功物體性空無應假名之實名實俱無但眞諦意耳今論世諦故須辨名理雖無名假名顯實是故須立妙法之名以顯本迹妙法之實問名既依理理復依誰答理性無體全依無明無明無體全依法性理徧一切而無所依是則名之與體互爲因依名即是體文字解脫色爲法界等以用居第二第四爲異耳餘次第同然約教

中以妙法爲在纏之法故云欲說此法若約行中以妙法爲能詮之名故云聞名故推理雖談經玄義而前四章屬行故且從行說若教若行俱須判教方顯妙旨故教行二途並判教居後教行並以體前而宗後者若說若行並須先知體而方辨因果故行準序可知若不開權妙名不立餘如文所三對彼體等一一釋之可見次料簡中合十二重問答初三重料簡名次一重料簡體次一重料簡宗次五重宗用對簡次二重都簡五章初問意者爲實施權權不離實乃至開權顯實實不離權廢權顯實權若廢已權實不二豈不墮因中有果耶答意者因果名同時異教異外人因果既爲初教所破尚非三藏麤因麤果況復通別況妙因果耶新舊醫如餘文說次問者此問依前答生前答妙因妙果因果俱時華果體即小乘屬權權亦即實奄城亦小何不即耶若破奄城則無華唯蓮破權方實即義安在答小乘是化他乃至喻耳者且約初說小隔於大是故云破以大破之故云須破自行即是體內之權故以華

宜默而釋名恒通教相分別體偏無偏秖由宗用對五雙殊因茲成異十種者謂道識性般若菩提大乘身涅槃三寶德如下三法妙中釋又若以蓮華喻三軌者蓮譬眞性華譬觀照鬚譬資成乃至九三例應可見若爾前

喻然化他之權據佛本意並屬自行又初約
施權故屬化他今論開權故屬自行施開被
緣其理不二七譬若一火宅二窮子三藥草
四化城五繫珠六頂珠七醫子須以七譬各
對蓮華權實之義方得顯於總別意耳何者
蓮華秖是為實施權開權顯實七譬皆然故
得名別如譬喻中初設三車是施權後賜大
車是顯實窮子中雇作已前是施權體業已
後是顯實藥草中三草二木是施權一地一
雨是顯實化城中為疲設化是施權引至寶
所是顯實繫珠中得少為足是棄權後示衣
珠是顯實頂珠中隨功賞賜是施權解譬與
珠是顯實醫子中父去留藥是施權其父還
來是顯實非生現生非滅現滅各有形聲權
實二益生滅迹也非生非滅本也故前六約
迹後一約本故知蓮華總譬本迹權實本迹
同異之相具如後簡故知但語蓮華則兼別
矣次問體者此問準文及理為問一切諸法
皆是法界無非實相則諸法皆體何意簡權
答意者若為實施權未識經體開權顯實實

如所問廢權顯實如前所用者謂約廢說則
簡權取實以為經體何者廢已無權簡於為
實施權之權如前標體中簡於自行化他及
屬自行唯求佛果尚不取自行化他況以化
他因果而自行耶以化他邊即屬用故次並
者用中亦不應俱取答意者化他漸誘事不
獲已是故取之問宗用俱明智斷等者正由
向文或以宗難用或以用難宗恐法雜亂故
須此問宗是自行用是化他各有智斷為同
異耶此文正問宗用智斷然下答中於自於
他各有智斷宗是自行用是化他故也故以
宗用釋於自他智斷不同得名各別前文既
以自行為宗化他為用今此自他各有智斷
乃成自他各有宗用宗雖有用用屬於斷此
乃名為宗家之用自他智斷俱為宗者自行
以智德為宗化他以斷德為宗化他智斷俱
為用者以自望他智斷俱為智以他望自智
斷俱為斷文從以他望自而說是故單云化
他智斷俱為用也次總料簡五章者前是料
簡四章已竟初問答可見從問經經去復似

料簡教相教相秖是分別四章四章若異教相亦異故云經經各異以教對四即是料簡五章故也若經經各立則名義俱別故云得別失同今名同義別故云得同不失別觀心者初示用觀處七番共解已釋五章會異居後今所未論故總將第六觀心一章以消前五令一一文俱入觀門然須細釋令成妙觀問若爾何不以此觀心之文居於第七以消前六答會異文廣故不越之所以會異文中自立起觀一門則全悉擅體是於觀不假附事而爲理觀依前文起自爲五段初約標章者復爲五章初約標名中言幻燄者幻燄之名通於偏圓如二十五三昧中有如幻三昧仍義通圓別今從圓說一心三幻破一心三惑理惑體一境智如如適言下觀法心性觀之但有名字言有則一念都無況有十界質像也言無則復起三千慮想況一界念慮耶不可以此有無思故則一念心中道泠然故知心是妙也妙即三千三千即法法故三軌故云可軌此之心法非因非果此舉因果所依之體能如理觀此語能取因果之觀故得名爲體家之宗用者但是宗體功能因華果蓮可以意得是故名中本含三義由一心等者研一剎那既成觀已即以此觀復觀後心後心成觀所復成能後後相續名教餘心經是被下之教故觀下惑名經次別約體中心本等者秖是實相雙非有無雙非生滅轉釋有無初觀下宗也以觀下用也惡覺之名不局於淺不起之相意實在深故得觀心爲今經用心數下教相教相分別故云同異分別此教無不會實故云而轉次引證五章不得率爾從近而解次約生起中以心觀心名也境體也觀契因也得脫果也此因果宗也令餘亦脫用也分別王數是教相者心既是妙王數亦妙妙而分別故屬教相次約開合中約十二緣一念爲總別即三道者即十界三道以下文分別約十界故分別文中言教相兼於開合者秖此教相一文兼前開合約分別邊名爲教相秖一生滅名之爲合離爲十界名之爲開次料簡中不復料簡五章但簡用觀之意又爲二初約根性不同次又論下理須具足初文中云爲信行人等者如樹一根開衆枝葉於一實相開無量名若爲法行以身喻身能喻所喻皆生觀解次文又四先引三論次引兩經三何者下責失四若欲下示得初文大論四句評聞慧者具如止觀第一記此四句中具舉得失第三句得餘三並失次引百論單引兩失云百論有盲跛等者百論外人計云若神無觸身不能到如盲跛二人相假能到內破曰盲跛二觸二思惟故是故能到身神無二故不能到今借喻邊相假能到不取所計神我及身今言盲而不跛如有行無解跛而不盲如有解無行若解行具足猶如二全次引牟子雙失顯得云牟子有說行之義者如止觀第一記以此二喻例釋大論四句可知次引華嚴及今經可知次何者下責失中以言教之風吹無室之燈室如定也照於理境諸法不了且略舉一慢應具足諸惑執妙教之刃傷智照之手若但暗證觀心之人起增上慢前是我慢與此中別

抱暗證之炬燒勝定之手若欲下示得爲二先示次結初文先略示次釋六即脩心下結又二初結次益眼明慧聞隔字爲對所益蓋廣何得不以觀解五章之文令眼智具耶○釋會異中二先問起次答出答中自分二前對五章次解四悉初文又二先對五章云名該一部世界亦冠於三者如五重玄義名最居初冠於一部部內不出體宗用三世界亦在四悉之初生善等三不出世界是故同也此並須以圓妙四悉方同此經五章意也次問答料簡中二初一問答明四悉五章次第不同次一問答明經論異同初問可解次答中四初雙標兩根次釋對利鈍三五重下判不同四對義下結酬次問者若以大論四悉通大品經五章可爾何得將通法華經耶蘊妙既殊通義安在中論通申用之即是何不用耶答中先申四悉意次還用通申以申今意言中觀者謂觀中之觀名爲中觀故用所觀以申於體能觀因果以申於宗所以引纓珞助申論者破立之義與用義同利益衆生具須破立復同用也論有下次引論意同經別以三字申三章竟次中觀下總以三字共申於名文闕教相教相祇是分別前四意思之可知故不別釋更復以論四句申者論題是總故總題中舍於三觀具如止觀第五卷破古師中意兩論正申五章也經但助成

法華玄義釋籤卷第一下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二四六頁上一行卷次，徑作「卷第二」，卷末同。

一　二四七頁上一六行第一六字「判」，徑作「約」。

一　二五〇頁上四行末字「別」，徑作「朗」。

一　二五一頁上末行「正證」，徑作「證正」。

一　二五一頁下末行第五字「孝」，南、徑作「者」。

一　二五二頁下末行第五字「四」，徑作「次」。

一　二五三頁中一一行「第一記」，徑作「第一記中」。

一　二五三頁中一二行第七字「明」，南作「名」。

一　二五四頁上一三行至次行「父去留藥是施權其父還來是顯實」，南、

徑無。

一　二五六頁上一二行「異同」，徑作「不同」。

一　二五六頁中五行第七字「舍」，南、徑作「含」。

法華玄義釋籤卷第二上　多三

唐天台沙門湛然述

次解四悉中列章別釋初標列十章通旦一代於中爲二前七章通約諸經後之三章獨今經意前七又四初二正明悉檀次二名義同異次二所起功能次一自證與利他得失初二者前總名次別相次二名義同異中初一名有同異義一向同次一名一向異而義同次二初凡夫起觀聖人起教次唯聖人說默次一凡聖得失次後三中初二明今經意後一明今經文於前二中初一判權實次一開權實得此意已方知一代悉檀不同雖前七門義及今經妙未獨顯別明當部故有後三思之初釋名中三初泛引古師次引論破三引南岳正解初如文次文者先引地持證謬次正破謬初引地持四優檀那者彼第七菩提分品云餘之一切所行所學悉入三三昧門所謂聲聞所行所學有四優檀那法諸佛菩薩爲衆生故亦說此四謂一切行若是優檀那法乃至涅槃寂滅是優檀那法諸佛菩薩具足此法復以此法轉授衆生是名優檀那過去寂默諸牟尼尊展轉相傳是名優檀那增上涌出乃至具足出第一有是名優檀那論文無經字但題云地持經故今引云經也地持此四名爲印者如下所引大論所明法印不同大乘一印小乘三印此地持文雖是大乘欲明所攝之法及爲初行菩薩且脩此四四枙是三更立苦印故爲四也二印印生死一印印涅槃生死以無常爲初判初文言如雜業等者文引二經云如經中世界者謂五陰差別界入亦然次文者若無下問人者下答第一義下問答下答也外人計我無因謂自然邪因謂梵天等此四悉文全出大論爲人中三標釋結釋中二初正釋次如雜業下立傍正相似釋疑初文云或聽不聽者聽謂聽許雖復雙舉意在於聽聽是所宜宜即生善次釋疑者恐引此爲疑生善文中復有破惡者何耶於中先出相狀次正判初文言如雜業等者文引二經云如經中說以雜業故雜生世間及更有破羣那經問此二經云何通答有人不信罪福墮於斷見斷彼疑故說雜業等若計有神我墮於常見如破羣那來問佛言誰受若佛說言某受更增其邪是故不說受者觸者但說無觸無受尼枳是佛佛皆有此疑機在生善次此意下正並是歎釋宗義故也言第一有者謂三界頂此有難出故云第一居極頂故復云第一次此之二人雖有此疑機在生善次此意下正判傍爲二人不信罪福破其斷常正爲二人令生善根故爲人中非無破惡但有傍正故云正爲生善傍爲破惡三對治中亦標釋結釋中二初辨有無次對治下正釋相初文中

云有法對治則有等者有能治所治故名爲有第一義中既無能所故云則無此中實性但是對辨爲顯對治有能所耳次結中云說此法藥等者通論四悉無非法藥今從別說從對治邊立名便故且作此說次第一義中亦標釋結釋中二初立二種不同次不可下釋二種相初文言有二者意說今文言第一義者從教法邊正當可說不可說者當內證邊非今文意故須辨異初釋不可說中初正出相次引論證初文若者證法無慳須寄人辨故云諸佛等所得之法所引偈者亦是論第一義文中引之初之二句明證法功能能離言說妄想故也次二句者明所證法體上句正明法體次句引例況釋如過去諸佛所得涅槃不生滅法在我身中說諸下一偈與世界互辨前明世界亦與第一義互辨故今亦然次可說者正明今意四句皆實故無非第一義也佛於下引證此亦是一家明四門入實者判也謂一切實等四句次第以對有等四門上皆名等者入實也故中論下證入實

意謂爲利根故也快馬見鞭影如止觀第二記若聞下結反以無結有故云豈第一義耶十五番者又二初正釋次問下料簡初文者總十五番謂一事理二假實三善惡人四善惡陰五善惡法六三世七內外凡八見脩聖九凡及聖非學非無學即凡位也十至十三四悉各爲一番十四以四悉通爲一番十五別約四諦此十五番雖趣庫一法不無一切法若得此意觸境皆成自行化他法皆具足然須細釋此十五番爲欲令人了四悉義偏外凡下三番約能觀凡聖三五番約所施方法四一番約所觀諦非所觀法無以成能觀人非能觀人無以用所施法非上三故不成善破惡入眞又此十五番雖趣庫一法不無次第於中爲四初之六番約所觀之境次問下畧料簡非無惡人次問者生善唯在爲人何故令人破惡答意者有傍正故得名不同次約三世中來世是爲人者爲人本生其宿善現種微善當來可生以當望現故現名宿若治現惡於諦諦是所觀義通能所人法迷悟故也今畧出相狀不可具記初事理者名通迷悟因果等法今且在迷爲迷說於事中有理而理異於事直聞此法心生歡喜屬世界間能生善脩道治事惡既純約聖位即屬世界輪等肇實法直即譬假名五陰及人共譬和合有人也從人邊說即爲人論既云或說有人無人能生善故也單說實法實法虛幻可以觀治雙非下明第一義論中既云言語道斷故云雙非即第一義故一一惡並引論證此假實相對爲一番次單約假人次單約實法從外凡陰生內凡陰以內外凡陰破三界陰無漏即初果等陰雖有內外等不同然陰終是所觀之境次問下畧料簡初問者人名既通何故生善獨得人名答意者惡是所破非所爲故不立人名人能生善非無惡人次問者生善唯在爲人何故令人破惡答意者有傍正故得名不同次約三世中來世是爲人者爲人本生其宿善現種微善當來可生以當望現故現名宿若治現惡名爲對治可見次約凡位者以四善根內用對於外凡名內外異煖法已去善陰漸生義當生善總別念中以無常等治故云對治以第一義通初後故凡位中亦得通用次約聖位者見道生理善脩道治事惡既純約聖位

故聖位中極方名第一義次凡聖共立雙非即是內外凡位次世界下料簡釋疑非十五番數由前文云世界中無第一義今問為人對治為有第一義第一義有三耶故今文云展轉相生由觀世界故生善由生善故破惡由惡破故見理理中則無世界等也是則善生惡滅若互有無終不見理次約四悉各立四悉者還引前大論本文文自各具故作此釋次通以四悉作者問今四悉相異以為世界容可異前下三通三與前何別答前一悉各四逗十六人今四通四但對四人法相雖爾在人不定或通或別或一人具四或三二一或多人共一或二三四若隨所宜始終而論何人不假開法歡喜生善惡破見第一義耶但根有利鈍或超或次耳約諦中能治屬人故料簡如文三釋成者問大師淨名跋中云世人多以經釋論今令人謂論罔經貧令以論釋經令知經富論貧此中何以將經釋論答言釋成者以義同故引來相成令論意可識非謂將經解釋論也況復此是申經別論於理無傷於中為三初來意次列經三樂欲下正釋成初二如文正釋成中前二名異義同須會後二名義俱同不會初二為二初世界為三初明得名不同即是名異次引證三佛經下正明相成初如文引證二文文雖似因意兼因果善惡果也欲即因也果以因為本佛道果也淨名本文謂行於非道令以欲名通於深淺道體無欲欲能為因三釋成中正明用治亦隨一可辨三若善用下與為人可辨三是為下結三對治中三初明治意次對辨四第一義中二初正明第一義不得三悉之相故云如失此是證前第一義相次即依下由此是證前第一義相故云發眞餘二宜聽不聽屬化主宜不宜屬行者三如金師私釋次廣者前不分教故畧令教教具故廣觀及一心並畧次起教中二先不可說約理即向來脩觀所證故不可說次又下明可說說即教也初不可說中二先通次大經下引大論義通諸教次淨名下彼經義在於圓雖有此義以不分對諸教直言不可說故屬通也生生等十因緣如止觀第五記次可說者為二先明說因即十因緣所成衆生次正明說又二先經次論先經中復二先四教次十二部初四教者起教秖是轉法輪耳即是四佛當分各轉當教法輪亦次先觀下觀境三此法下明用世界所以因內緣外因親緣疎親疎隔別即顯世界意也四若不下正明觀意五必須下勸忻數字音易亦音廢也畝也六結如文為人中三初明為人意次若宜下正明生善止觀各三隨一

應對於頓漸祕密不定但是文畧次約十二部中三先標次釋三大論下指論證成釋中先四教次五時先四教中文相可見細論不可具盡前別教中言仰覆世界等者具如華嚴常寂光者普賢觀云有佛世界名常寂光毗盧遮那之所住處眼耳鼻舌皆是寂靜門如止觀第二記次起論中四初明所依三昧次菩薩下造論意三天親下正出論相四又五通下明論所攝初文云摩得勒伽此云智母菩薩入此智母三昧作論申經令法久住故云正法得久住禪故地持九種大禪中第八此世他世禪復有九種第七造不顛倒論微妙讚頌摩得勒伽為令正法得久住禪次造論意可見地持釋華嚴十地品此下一代四時皆有論申唯方等部未有別論可以唯識通用申之無性之文全同敗種故也五百羅漢造毗婆沙如止觀第六記通攝世間有漏法輪中云五通等者明服餌長生等釋居欲界唯說十善梵居色天故說出欲此且據迹文依華嚴等經本是菩薩云文行誠信者孔子四德也定禮樂刪詩書格猶荅也銓也昆者爾雅云後也周人謂兄弟為昆季昆兄季弟裕字亦作裕有德者賞義同斷惡君臣道合似第一義六說默中二初明默次問答料簡初文又二先明來意次正釋初文三初引教雙立次聖說下簡示三假令下明默意以自證法不可為他說故次正說中具約五時並約當部具教多少以大經四不可說而貼釋之初文可解次三藏中云陳如等者大集云甚深之理不可說文中皆云諦者諸佛所說無不依諦以四諦中世出世間因果具故縱長途散說四諦之第一義諦無聲字陳如比丘於諸法獲得眞實之知見大集無言菩薩行般若時知一切衆城中師子將軍產生一子壽有天來作如是言善男子常應念法守口愼言童子聞已不復啼泣無嬰兒相乃至七日眼不視瞬是時有人語父母言是兒不祥痘不能言父母荅言是兒雖復痘不能言身相具足當知是兒必有福德因為立字名曰無言年至八歲人所樂見以佛力故與父母眷屬往至欲色二界中間寶坊之中見釋迦牟尼幷見十方一切諸佛因身子問廣現神變說偈讚佛等今昆者爾雅云後也周人謂兄弟為昆季昆兄季弟裕字亦作裕有德者賞義同斷惡君臣道合似第一義六說默中二初明默次問答料簡初文又二先明來意次正釋初文三初引教雙立次聖說下簡示三假令下明默意以自證法不可為他說故次正說中具約五時並約當部具教多少以大經四不可說而貼釋之初文可解次三藏中云有言者屈斬首以謝比丘便默馬鳴久久乃至云比丘於我有屈故默不言比丘猶默於是馬鳴便出其門自思惟曰本我立默彼竟不言而我有言乃成我屈卻至比丘所求自斬首比丘曰我法仁慈不斬汝首汝當剃髮為我弟子若準付法藏傳脇比丘法付富那奢奢論勝馬鳴剃髮為弟子馬鳴初於閑林之中自思惟言智慧殊絕有難能通計實有我甚自貢高來至奢所切諸佛因身子問廣現神變說偈讚佛等今

奢言諸法無我馬鳴言所有言論我皆能破此言若虛要當斬首奢言佛法之中凡有二諦世諦有我第一義諦無我鳴猶未伏奢云汝諦思惟無出虛言定爲誰勝鳴思惟二諦然後乃伏欲自斬首奢令剃髮以爲弟子若準傳意但以二諦破非默破也若婆沙中云曾聞有大論師名奢提羅至罽賓國于時佛跡林中有阿羅漢名婆夷秀羅具足三明通達三藏時奢提羅聞彼林中有大論師即往其所到已慰問在一面坐時奢提羅語事者曰誰先立論答我是舊應先立論奢提羅言一切論有報時婆夷秀羅默然而坐婆夷秀羅諸弟子輩唱言汝師若是奢提羅者自當知從林起去展轉前行其師作是思惟沙門釋子何故作是言汝師若是奢提羅者自當知即便自憶我作是言一切論有報彼沙門默然便是我論無報沙門已勝即報弟子言我還往彼弟子曰已於衆中得勝何故更往師言我寧於智者邊負不於愚者邊勝即時詣彼作如是言汝是勝者我是負者汝是我師我是弟子此婆夷秀羅正當默破但與今文名字不同次問者準大論云四悉攝八萬四千法藏十二部經攝十二部已如上說攝八萬四千其相如何答中引經具出數相既云初心乃至舍利故知四悉攝一期教故云不能用初文云如富樓那九旬化外道如止觀第六記身子差機如止觀第七記迦絺那文二初引賢劫通難次若作下廣集諸教別如止觀第九記如身子不度福增者論云此對四悉止觀文中用對四諦今對四悉者以比丘宿生爲魚身長七百由旬宿曾聞法雖隨魚中宿種猶在時有商主將諸商人入海採寶忽見流急船向白山兼見三日並現即白海師海師曰禍哉非三日也二是魚目一是天日白山者魚齒也必入魚腹船中諸人各稱所事中有優婆塞稱南謨佛魚聞佛名即自念言此佛弟子我昔亦佛弟子即忍死合口水流便退魚因拾令風吹屍上岸神生值佛身子及五百皆不度佛度得果佛令按行海畔見骨山高七千由旬山北日所不照還來白佛佛言是彼身骨問曰魚身長七百由旬所見骨山高七千由旬何故身小而骨乘中先聲聞次支佛初聲聞中二初明得而不能用次假令下明用而不當同不能用初文可解次文具明不能用四悉之相能辯機故方名能用聲聞借使欲利於他而差機故不能用故云假令於中初舉滿願通明差機次如富樓那下約四悉一一皆先出人次結云初心乃至舍利故知四悉攝一期教故云不能用初文云如富樓那九旬化外道如止觀第六記身子差機如止觀第七記迦絺那文二初引賢劫通難次若作下廣集諸教別如止觀第九記如身子不度福增者論云此對四悉止觀文中用對四諦今對四悉者以比丘宿生爲魚身長七百由旬宿曾聞法雖隨魚中宿種猶在時有商主將諸商人入海採寶忽見流急船向白山兼見三日並現即白海師海師曰禍哉非三日也二是魚目一是天日白山者魚齒也必入魚腹船中諸人各稱所事中有優婆塞稱南謨佛魚聞佛名即自念言此佛弟子我昔亦佛弟子即忍死合口水流便退魚因拾令風吹屍上岸神生值佛身子及五百皆不度佛度得果佛令按行海畔見骨山高七千由旬山北日所不照還來白佛佛言是彼身骨問曰魚身長七百由旬所見骨山高七千由旬何故身小而骨乘中先聲聞次支佛初聲聞中二初明得而不能用次假令下明用而不當同不能用初

身子爲大醫五百爲小醫支佛亦然者據理既不知機明知不能用四雖有部行但是悲心如身子云我非知機但憐愍故而爲說法可以比聲聞知也次明三藏菩薩未得滅諦名未得一具能用四所以者何下釋不斷煩惱稱病導師通教菩薩六地未巧者與羅漢齊雖亦說法不能稱機故云未巧別教十向既進脩中道其用勝前登地已去任運真應八明權實者先標次釋釋中二先正釋次料簡先正釋中二初重指前對諦未判權實故云通途次正釋中二初四教次五味初文自四初三藏中又四初引論總判言釋論云諸經多說三悉檀等者此是大小相對而說即指三藏經爲諸經般若爲第一義各有其意次三藏下示教觀體非無空理但非即空故云少耳三就三藏菩薩下且許當教以論三四言約三悉以明四者非但無中道第一義諦亦無具諦第一義諦且據緣具伏惑邊說立第一義名耳故云約三明四又明四者能爲他說四故云明四自行但得

三耳四雖爾下正判屬權次通教中亦四初形前立名次故下引論證巧且約即空明第一義三就佛下當教判得四而約下正判屬權次別教中三初形前次而猶下望後三教道下正判屬權次圓教中二初亦形前次故四悉下正判是妙次約五味中可見次料簡中五重問答初問中云菩薩雖得四此亦約三論四如前答中通教既無中道義當無第一義三藏菩薩不斷惑者若以二乘望通即同得四言從證則四從教則權而不云從教則三者教道證道俱說有四但權實不同故不云三若取地前爲教道者既有若取之言當知初地以去仍有教道之義具如止觀第三記九開顯中二初標次釋釋中二初正開次料簡初正開中二初明施開之意次正約前四時論開以會法華初文又三初通明諸法本實次大悲下施權三今開下顯實初文又明四者能爲他說四故云明四自行但得

本意次除滅下寄二乘難開以明開相麁既即是妙化城即是寶所故也次若乳下正約四時明開又二初正開次方等下明開分否乳及二酥中別教四悉雖有第一義並約教道故云唯決四權生酥十二權熟酥八權皆得入妙生熟酥中決權引證但云千二百羅漢及決了聲聞法者前證乳教已引菩薩菩薩義同不繁文故不重引之既云菩薩亦除疑網驗知菩薩亦須會三方等般若至在此者開分否中亦應云華嚴文無者畧驗彼三部圓教無殊法華之圓判頓獨在華嚴信是妄生疣贅況法本妙隔在物情法華已開猶降爲漸十如實境妙卻爲麁佛之知見貶歸菩薩藥王十譬歎教聖說成虛法師三世校量通爲不實分身佛集實塔涌空徒屈來儀證斯漸教同異之相不可具論一家教門足堪搜檢如何獨異黠者問意者若決麁入妙爲諸權悉檀至不爾者復本施權中二初正施次無量義下引證三今開下正開開中又二初約法通開明施化入世界乃至決第一義入第一義耶云不爾

者若不如此爲如後意耶亦有本云爲當爾不恐人悞改耳答意者二意俱通故云自在言假令者如初問意縱令盡入妙第一義妙第一義既不隔三與第二義亦何別故云一三自在今文且作一種解者順第二意對開五章名義順故若唯入第一義但得對體餘義則闕若決下用第二意一一別對初世界中二初正會次亦是下示相會入世界秖是諸法決彼諸麤同入此妙故成妙名次示相會入中二初約法說周意次譬說周意初法說中七方便同成佛乘譬說中二乘之名同稱菩薩汝等所行是菩薩道所行既成菩薩之道行人豈獨猶名二乘次決第一義中以四悉義隨於五章故第一義居次佛所知見及所至寶所並屬理故次會爲人中引證云大車者車方爲因道場爲果次會對治中引證云以此寶珠用貿所須者方便教中法有限量非即非妙是故艱難如勤力求索實理無竭疑盡信全如寶珠無價貿物無盡究除貧苦莫若如意此良藥等思之可知是故貿

麤病差並是對治之別名此中判教以辨同異本顯於同故本迹二門爾前未說因茲門廢莫不咸聞十通經者又二初問次答答中二先總舉次別釋釋中先釋次結釋中二先迹次本迹中二先列經次釋本文亦然迹之與本俱以性爲生善善性在往故也俱以進力及行爲對治並舉能治行也根舉能悟之人想舉能見之心此少異耳故同有四悉兩處下結可知次第二別解者初重略標五章前已列竟今於五中初廣釋名中二初開章次解釋釋中自四初釋初門中爲三初於今經自立次立此下明立名意三問下料簡初文者雖在今經與他對辨不無通別若妙法蓮華名之與義俱異他經經之一字名與他同義與他異今從名通故云通耳次立名意者以何緣故立此經名名既該乎一部一部意不逾三故名既通別不同三意亦隨名通別故釋此三意麤妙甄分教行理殊通別異轍今釋此三又爲四意初標次列三釋四結初二如文三釋中二先通解通別次別解通

別通謂通於諸經教行及理別謂別在圓詮之教初通釋中二先略次廣初略者一代聖教諸名之下無不具此教行理三無不以別而契於通無不以通而應於別故此三中通攝佛法故教則機應相對行則因果相對理則名實相對亦是事理相對若無此三雙通別虛設次廣釋中自三初約教中二釋結釋中二初明別次金口下通次故通下結也次約行中亦二釋結釋中初別次大論下引小以例初別中又二先立次引證並是約通論別且從別以明別如云法寶即通種種故別次引證中先寄小各說即別俱正故通言各說身因者涅槃三十二釋隨自意語中云如五百比丘問身子云佛說身因何者是耶身子答云汝等亦各得正解脫自應知之何緣方更作如是問有比丘言我等未得正解脫時意謂無明即是身因作是觀時得阿羅漢果有說愛有說行乃至飲食五欲如是五百各各說已所解已共往佛所稽首右遶而坐各說已解身子曰誰爲正說佛言無非正說

次寄大中各入故別不二故通三十二菩薩入不二法門者既有能入之門門皆趣理準倒五百三十二亦無非正說此舉大小兩乘能趣之行當勝觀息尚即是理況大小兩乘能趣之行當知下結又二先結次引證次理中三初立次引證三結初文不二故通非一故別證中二文例立可知先引大經中言解脫亦爾多諸名字者大師在靈石寺一夏講百句解脫每於一句作百句解釋是則解脫有萬名字如天帝釋有千種名者亦名憍尸迦亦名婆蹉婆亦名婆伽婆亦名因陀羅亦名千眼天亦名舍脂夫亦名金剛寶頂亦名實幢等名異下結名異故別體一故通別中云今稱等者妙法是別異餘經故經即是通名經故故知今經通別始自如是終乎而退莫非佛說俱是妙法從始至終咸別並通於此教通別中詮於行理通別故知本迹無非因果及名實故不可偏引故略示方隅粗引譬喻以示行之通別及方便中實相等為理通別譬喻中者諸子習因不同即是行別等賜大車直至道場即是行通大車是所乘通理道場是所契實相乃至大慧之名亦是名別一一別名咸從理立即是理通此是今經理之通別具如下釋中更廣明之四約此下結次料簡中先問次答問中所以但問教者教行理三展轉互通教既居初但從教問餘之二種應教自顯初廣略二解泛通諸教是故通以一佛為通今即離為四佛不同佛佛自有諸門教別故云教主不同設教亦異云何下難者以前通途難今四別次答中意者即具當分跨節兩義應知兩義即與待絕二妙不殊又前二釋亦具二義何者若依施權即當分義若據佛意即跨節義雖具二義不談其意而以此意泛釋復未甄衡二途其意似通而未灼然開顯以是義故故須分於二名經故故知今經通別始自如是終乎而退莫非佛說俱是妙法從始至終咸別並通於一代於今便成相待跨節義而答當分通於一代於今經佛意非適今也釋此二義先標次唯在今經佛意非適今也釋此二義先標次列三釋釋中先當分次跨節一一皆約教行理三初當分者順前問意為顯跨節以當分難四教當分皆具三意於中先正釋次融會不可即具故與後義俱立難易初文三藏廣餘三例初三藏中三初正釋相次經言下引證三此則下明當分意初文可見引證中言即脫瓔珞等者報身四十一地戒定慧陀羅尼以為瓔珞寂滅忍為柔輭上服大小相海為嚴飾之具文六相好為麤生空法空為弊現有煩惱有漏為麤土塵身實無生死煩惱為狀有所畏如成論無畏品云如經云善來比丘隨順我法我則歡喜者此似有貪如語調達汝為癡人食人涕唾此似有瞋自言我是人中師子此似有慢善持我法如擎油鉢又如語調達言我尚不以法付舍利弗等況當與汝此似有見也文中但略舉垢衣一句耳語言動作等者即是小乘七科道品即除見思糞之法器也語言即念處動作即正勤咄男子等即如意好自安意即五根所以者何等即五力更與作字即八正雖忻此遇即七覺當加汝價即煩法不能發真如意能發故云加價今文甚略言譬喻以示行之通別及方便中實相等為理

以足油者下偈文中得如意足觀如油塗足則能履水能得神通又油能除風如定除亂廣如信解品疏釋此則唯譬三藏說教行理可知次三教例中云通別圓等亦爾者具如下本門果妙中釋四種身相不同融會可知次跨節中四先斥當分次若開下立跨節相三如此下結意四作如此下融會初文又二初正斥次秖隱下明當分意立當分者以施權竟權實相對故有四主各各不同故明意者無別當分秖是隱實施權且云當分初至金輝現當分身也不說下說當分法也略語身法餘二略無不說甘甜常樂之味說於鹹酢無常辛辣者大經第四云苦爲酢味無常鹹味無我苦味樂爲甜味我爲辛味常爲淡味煩惱爲薪智慧爲火以是因緣成涅槃食彼破三脩故但三味勝劣相對故成六味故略不說淨及不淨今文從劣故云不說甘甜等也棄王者服飾重語隱妙現麤亦與前隱功德現文六意同如窮子見父豪貴尊嚴等無量功德莊嚴瓔珞爲王者服飾當知秖是一種身口行理更無別途今棄此服飾即當分義施權意也言糞器者生滅道品若開方便下正明跨節相此句總開即向身向法向行等者指前方便身口行理等也三結意中歷三意結初言通是一音之教而小大差別者今此是法華跨節一音不同小乘當分一音具如止觀第一記故依婆沙但三藏佛一音耳準例通別皆應有當分一音前當分義中分四教主各有所說所行理體故義易解理無種種何故四教各有所詮所詮異故理不應異故云難融跨節義中不分四教各別詮理故云易明諸經所說因果各別今越彼別義唯論一理故相難解若二義相成則理相俱易若二義隔越則二俱難明是故二義相須當分乃成今經相待義邊跨節乃成今經開權義邊又若方等般若及華嚴等當分義者仍是施權若來至法華當分義邊成判權實判已即廢廢已即開開廢相即不可異時二定妙法先後中四初標次若從義下辨先後三從今題下正明今意四雖復下融通二途初如文次文者從義從名各有其致從義中先立次引證從名中亦先立次引事事中二先證從名次篤論下復順從義言篤者爾雅云固也老子云守靜曰篤篤貞正也三明今意者應知題名須從名便故先妙次法已如題中今欲解義故須從義所以下正釋中先法次妙四融通者秖緣前後無乖故解釋中則從義便故知前後並不乖理舊解中二初出諸師次今家難初文中前三師大師不破者以下文云餘者望風故也若欲薄知得失者例光宅意破無非不遣如道場觀云三非真實不知何教之三爲非真實既不知三外別有菩薩歸一與無上顯妙未彰若引今經以證妙者理稍可然其如所證無妙可論餘皆不了無上故妙者引經是乘微妙清淨第一具足應云於諸世間爲無有上有本無第三句并前二句方可證無上故妙也又云寄言談於像外等者意云妙理無形言談託像寄有形言以談像表像表爲妙有形爲麤但像表之理精麤是亡亡精麤故故名爲

妙亦不知像表絶精絶麤爲何所詣引經文
證義亦如前會稽基即法華寺基也言表同
者不知昔何教三爲異表會何教令同亦不
知指何爲昔三因故亦令妙不成北地師三
意趣亦爾三師之三並不出光宅之見故云
望風如順風破陣陣首既破餘者望風次光
宅師者所感天華志公尚云嚙蚤武帝欲請
雨問志公志公云雲能致雨便請雲公講法
華經至其雨普等四方俱下降雨便足又雲
法師未生之前有人於水中得法華疏題云
寄與雲法師廣如別傳感應若斯猶不稱理
況他人乎驗靈山親承理無差忒然三師稍
同光宅而不及光宅菩薩用三僧祇故知光
宅有三可會但無一可歸無一可歸故破不
成妙指昔通漫故破麤非麤所以招於二十
四難良有以也於中先總立次廣釋釋中先
釋昔日因果各有三麤次釋今日因果各有
三妙初文者先因次果初因中先標次釋次
結初如文釋中體則具列三乘位用則但舉
菩薩者舉勝兼劣以三祇菩薩不斷惑因與

二乘凡位似同故名因同並是初明諦等爲
體位中言第九無礙者三祇之內伏惑時長
乃至非想第九品並伏而未斷位未出界況
復變易故名爲下用短可知當知二乘位用
下短比此可知昔果三義者初標列次釋後
結釋中體者縱至佛果亦但有餘無餘故與
二乘其體是狹佛果亦同位在化城佛果亦
同止除四住又下重釋用耳八十等者以壽
量意用斥昔果本行菩薩道時所成壽命爲
前過恒沙今猶未盡復倍上數名之爲後八
十年佛無此壽故故名爲短次明今因果各
三義者爲二先釋次結釋中二先因次果因
中三列釋結釋中言界外行菩薩道者若自
行者必在界外若兼化物則自在受生次果
中亦先標列次釋三結言神通者在因則以
伏斷爲用在果則以利物爲用光宅意以壽
量品爲神通延壽利益衆生即是下總結次
今古下破中三先舉難例易次因體下正破
三彼作下結成難勢初文中南方者南朝即
江東是舊總云南朝後分兩道故云江東承

肇什者取語便耳關中四子即生肇融叡後
人承用四子之義故時人語曰生肇發天眞
若以今意望之多附於通不必全是故云多
附附謂附近光宅亦附近肇什故云寧遠時
人以爲光宅得旨故抑云不遠先破得旨之
難餘易自啓次正破中二先因次果因中三
重謂體位用一一各以四一難之初破因體
中先通責光宅昔言通漫復泛許之故云可
然何者下正破中三初舉昔有四一次舉今
無四一二結難初昔中二先列次結初文者
般若舉乘乘即是教故云運載既言一切靡
不徧行及法界等當知體廣般若有教一思
益有行一華嚴有人一淨名有理一昔因如
此下結若言下責今經無四一又二先列次
釋列中並是光宅疏意下去例知當知下難
勢還以彼義而難於彼次難位中四先來意
次標三釋四結初二可知釋中亦二先昔次
今昔中亦先釋次結釋中初文云無上是法
舉法取人言般若是無上明呪者大論問釋
提桓因何故以般若爲無上明呪答諸外道

聖人有種種咒術利益人民誦是咒者能隨意所欲使諸鬼神諸仙有咒得大名聲人民歸伏貴是咒故故名般若以之爲咒帝釋白佛是般若咒常與衆生道德樂故餘諸咒術能增長惡般若神咒能滅諸禪涅槃之著何況貪等是故名爲大明咒也無上明者大或有上故次名無上無等等者等此無等名無等等皆破無明故並云明又外道有咒能知他心有咒能飛變有咒能住壽於諸咒中般若出過無量無邊故云無等又諸佛於一切衆生中無等故般若名無等又無等等者妙覺位也無能等此無等之位故云無等等故淨名中所歎菩薩皆是等覺位隣妙覺故云近無等等佛自在慧此咒無上義同妙覺故云云無等等是爲咒義無等等故也次引大論中應云因行而言位者恐悞受法性身行菩薩行如前釋引淨名中近無等等者佛名無等無等中最故云等等覺近之舉彼所近故云佛自在慧十方魔王者不思議品文入地菩薩能作魔王魔王不盡是彼入地菩薩故但云多以實行者不能惱於深位菩薩故云非鑑所堪所以今云皆是等也次淨名文者初住八相未是極位故名爲雖是故仍須尚不嗅地前教道之香豈樂拙度小行功德故法身菩薩立種智之身如實相之座不假行菩薩道自行化他以進後位此由初住見燈王之威見思塵沙諸習先盡故分段方便經故也故舉理以顯德秘藏正當所見之理如是下結次若言下明今經中亦應云行亦二土五塵不能染於實報法身故知此等皆是法身念不退類故云阿越理一中云色無但云位者應是以位顯行前文亦然當知下結次明用中三謂標釋結初教次明行長中初云無邊故等者五陰是理故即陰是實相般若故先昔者又二釋結初教次明果體皆無邊以由理故今法無邊當知下結次若謂下破今教無四一故飜文闕人一以行兼之行必有人故也言覆相者覆卻常住眞實之相而用於權亦略用字如前可知次果體廣狹四難者亦標釋結釋中二先昔次今初又二初難次結初難中全具四一文且引般若淨名但是理一教一餘二比於上下諸文人勝初云一日行般若如日照世等者大品習應品云菩薩行般若一日出過二乘之上二乘如螢火蟲不作是念我行六度乃普令大明二乘亦爾不作是念我力能照閻浮提至菩提菩薩照世洞照法界如照三千故云如日照世故勝二乘一切智光拙度菩薩尚未見空故如螢火若入耆蔔等者若入淨名常寂光土之室故唯聞諸佛法衆萬德之香故法身菩薩立種智之身如實相之座不假燈王之威見思塵沙諸習先盡故分段方便二土五塵不能染於實報法身故知此等皆是法身念不退類故云阿越理一中云色無邊故等者五陰是理故即陰是實相般若故皆無邊以由理故今法無邊當知下結次若謂下破今教無四一故飜文闕人一以行兼之

祇者首楞嚴下卷堅首菩薩白佛言世尊佛壽幾何何時入滅佛告堅首東方去此三萬二千佛土國名莊嚴佛號照明莊嚴自在王十號具足今現說法如彼佛所有壽量我壽亦爾又問彼佛壽命幾何佛言汝自往問彼自當答堅首承佛神力於一念頃即往彼國頂禮遶佛白佛言世尊壽命幾何幾時入滅彼佛答言如釋迦壽我亦如是汝欲知者我壽七百阿僧祇劫釋迦亦爾堅首還白佛覺阿難言如我解佛所說彼佛是釋迦異名佛告阿難汝承佛力乃知是事乃至上方有土名一燈明等並釋迦分身從若言去理一不成言應備五眼見佛性者據不見佛性則無佛眼當知下結次果位中亦三標釋結釋中亦應先舉昔有次斥今無文中從略直舉今無準前諸釋驗知昔破次果用中亦三標釋結釋中亦不出昔直舉今文準前可知於中二先正破無四一次廣破神通初文二先破次結可知

法華玄義釋籤卷第二上

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二五八頁上一行卷次，經作「卷第三」，卷末同。

一　二五八頁上一七行「第七」，南、經作「第十七」。

一　二五八頁下六行第一〇字「似」，南、經作「以」。

一　二六〇頁上一四行「惡破」，經作「破惡」。

一　二六一頁中九行第九字「貼」，南、經作「帖」。

一　二六四頁中二行末字「門」，南、經作「開」。

一　二六六頁上一行首字「以」，南、經作「塗」。

一　二六七頁下一〇行第四字「二」，南、經作「三」。

一　二六八頁中五行首字「經」，南、經作「理」。

法華玄義釋籤卷第二下　多四

唐天台沙門湛然述

次破神通中云何止延壽而不延眼奪其無理何不延舌奪其無數亦應更云何不延智知於常住奪其無行何不延身令契法身奪其無人文無者略眼不見性一句略牒無理具足亦應盡牒四句三前一下總結也三結成難勢者又二先釋次結數又二先結數次釋令意初文者然二十四難中所破之義並在光宅疏中今直引來爲難而不委悉言二十四者且據相對今昔合論故二十四若今昔別論難昔因果各三合成六難難今因果亦成六難合一十二難一一四番成四十八又今文中果上三義但難今位及用略不語昔則闕二處四番現文乃成四十番也矛盾如止觀第五記今還以彼四一難彼妙成麤還以彼昔三難彼麤成妙故無盈縮四正論今意又二先借光宅義以顯今妙次正釋初文爲三先標次釋三結釋中二先釋次初約下判初文自四初約十界釋中二先釋次結初釋中二先因次果先因中二先釋次融通初釋中三體位用也於一念中一法攝九故名廣一念中九無非佛法故名高十法無非三諦並有破三惑現三身之用次融通中意者前廣義似於橫次高義似於縱用中似獨具三故須合前二義共成一意秖是三諦一心有體位用耳次果三義中言體徧者本法身也即本地已成法身也非但高廣等殊指本迹二門因果來異是爲下結可知次約五味以判麤妙者二先列五味次又醍醐下重辨同異初文者因果二門並約迹說故得乳中亦有一妙因果餘味例然故下結云與醍醐妙同次約觀心委明十境十乘若論觀境則不如止觀委悉若以體位用三而判麤妙則此文顯要如其體等不廣高長不名爲妙非今經觀若得此意法華三昧於茲現矣一經樞鍵於茲立矣一代教旨於茲攢矣佛出世意於茲辨矣十法成觀之精髓矣十不思議之導首矣是則前約十界五味二釋咸入其中後約六即是觀心之位故前二義假茲方立是故行者常觀一念介爾起心以具一切心故等於佛心以等佛心故六皆名即成究竟即已能巧設五味思之思之次約六即釋亦是體廣者具十界故亦是位高者皆佛界故亦是用長者皆究竟故同在一念故皆云亦次初約下判前四釋義同四一何者今經體具十法界如云實相如是相等由此經用有前四味由觀此經成於妙行始終六即四一義顯是故四釋成今四一況廣高長徧於四釋所以今教具足有於體廣等三皆成四一方知光宅絕此氣分次略示下結前廣說下生後釋云先法次妙亦是後文標也次釋中二先舉南岳分三次今師順南岳意廣解初文中二初標列次釋釋中自三初衆生法妙中六先明妙有所憑次又經下引今經相似之文以驗衆生法成妙也三引大經證衆生法位麤而行妙初學大乘位居肉眼從行而說故云佛眼四殃掘下舉果以勸脩妙行五引大品二文明行妙之相六此即下結初文可解次文者既云父母所生即是衆生

清淨若此故即名妙第三文者既云肉眼故名衆生名爲佛眼故即是妙四引殃掘經具如止觀第七記五引大品二文中初言六自在王者凡夫爲六所使不名爲王亦非自在純行染汙又非清淨今六根得理理無過上故名爲王徧一切處故名自在性無染不爲惑拘故云清淨別在行成通具六即又云一切法趣等者即是六根皆具三諦故妙趣義具如止觀第二記具引本文委釋當知諸經並有衆生妙文但部兼帶不受妙名耳六此即下結可知次佛法妙者先釋次如是下結釋中意者攝前四味並是今經權智所攝而與實理相即故妙次心法妙意者大論云衆生心性猶如利刀唯用割泥泥無所成刀日就損理體常妙衆生自麤初引安樂行中既云觀一切法不爲生死所動不爲煩惱所退以煩惱生死是法界故又一念心隨喜等者即是心法及衆生法彼佛法界者即觀行位初秖於貪瞋一念心起體即權實諸皆例然隨順三諦故云隨喜是故隨喜名心法妙普賢觀意者心體即理故云自空誰執罪福故云無主應徧十界以明罪福在一念心方成妙觀觀心無心等者能緣之心既無所緣之法安在能所不二故云純是以心體本妙故可於心行而求解脫破心微塵一往且從增數而說據其道理須論四教四別於中爲三初標次釋三問下略料簡釋中二初略明得名所依言若廣衆生法一往通教之中皆有迹中三十麤法三十妙法更約五味以論麤妙兼但對帶依此等法而生增數始從一法乃至百千不出心佛衆生法故論諸因果及一切法等者義非究竟故云一往一往雖通論若其通論義兼四教第六記故宜樂不同今通二往則局不通於佛及唯在因佛法及心增減異於中又二初略至三次廣例百千次不云一往者佛法定在於果心法定在於因故此三法得名各別何者如衆生身中佛法心法猶通因果況衆生名通通凡通聖若佛身中衆生心法亦定在果心法之中佛法衆生法此二在因若爾何故經云三無差別答既云觀一切法不爲生死所動不爲煩惱所退以煩惱生死是法界故又一念心隨喜等者即是心法及衆生法彼佛法界者即觀行位初秖於貪瞋一念心起體即權實諸皆例然隨順三諦故云隨喜是故隨喜名心法妙普賢觀意者心體即理故云自空

數次正約今經初通諸經者此中釋法唯立三門釋妙則本迹各十且如下文通釋妙數中云本迹三中一一各十十中復各待絕不同故有一百二十重妙當知諸經所列法數一往且從增數而說據其道理須論四教四教之中皆有迹中三十麤法三十妙法更約五味以論麤妙兼但對帶依此等法而生增數始從一法乃至百千不出心佛衆生法故通論諸因果及一切法等者義非究竟故云一往一往雖通論若其通論義兼四教第六記故宜樂不同今增數之相略如止觀第六記次釋如名中二初出南岳次勝明今經又爲四先依經列數次南岳下釋十如名三次判下判權實料簡四皆攝下釋法界名初如文次釋如名中二初出南岳次勝己見今一家相承皆云如者猶依南岳通云十如次大師意者爲六初章安述所依標數次一云下釋出讀相三分別下融通大意四唯佛下稱歎五是十下明法功能六若依下明讀文所以初如文次讀相中約假雖有遍亦兼於果而不專於果彼文寄果明理性故也次正廣釋中自三初廣衆生中文又自標二謂列數次釋初列數中二初通論諸經增

一下複躡也兩義相成方名實相四五可解
第六意者偈文既以性相爲句故今讀者大
分依之三判權實中二先出古師次明今解
初文二師各先出次破初師初文可見次今
恐下破破中先約法次若言下約人言凡夫
何意無實等者經云一切衆生皆有佛性則
衆生有實而生五道以現其身則聖人有權
觀音妙音三十三身並是聖人有權之文也
如此抑沒等者抑凡無實沒聖無權次破地
師亦二先出次破破中大意可見不能委細
但總云人情而已不應聖理故也次明今文
正解者但明一心具足十界若且約界判則
九界爲權佛界爲實一一界中又各具十尚
權實相即何況具耶一心既爾諸心例然是
故不同舊人所見是知舊人不知以如約界
界界互有而但約如以分權實四釋十法界
名約三諦者具如止觀第五記如無別體全
依於界前釋本末等已約三諦即是十界皆
三諦竟今重明者按十法界三字解義使十
界中三諦復顯彼此相成令知不異故止觀中不思議境一念三千
非思量分別之所能解是故立此不思議名
釋中文又爲四初標數次十數下釋三若十
數依下判對四欲令下以文融通初列法數
竟次此一法下正解法相於中爲五初重舉
千如次束爲五差三判五差權實四然此下
數五差權實五次解下正廣解十如初二如
文三判中言細論各具權實且依兩義者相
即如向所說且依九界爲權佛界爲實若不
然者謂佛尚亦不說況復下地故且依顯說
四稱數中爲八先約人數境故云諸佛次以
此下約行數境故云發智三故文云下重舉
境智深廣四其智下數智令妙以顯妙境欲
明智契故重舉境若境爲智門即正數境也
五方便下總以二境通數經文六如來下總
明如來能照二境七殃掘下引證佛智八當
知下結歸稱數前四可見五總數經中二先
數次如是下結初文中具約三周所言方便
品略說等者品初長行略數廣數權實二智
次重頌中二十一行頌前二智於中前二十
行重頌廣略二數末後一行略開權顯實云
佛以方便力示以三乘教衆生處處著引之
令得出後開示悟入廣約五佛開權顯實望
後二周仍成略說言長者付子此法者付彼
般若彼般若中雖未開權依彼法體不出權
實總結可知六明如來能照中云如來洞達
究十法底等者於一一界一一法善知法相
自行化他諸法具足名爲盡邊無非實相名
爲究底種芽等者皆以二法爲種熟脫故也
聞法爲種發心爲芽在賢如熟入聖如脫於
十方界十界衆生無不了知橫豎種脫七引
證中且舉善惡二人餘皆倣此言殃掘雖是
惡人善性相熟等者殃掘經中如來說偈問
殃掘偈答佛命善來成阿羅漢即地獄入成
聲聞界若依大乘得無生忍即成佛界四禪
比丘謂爲四果此即天界成就地獄且略舉
此以爲事端他皆例也八當知下結中二初
結衆生是妙次不可下誡勸言不可以牛羊
眼等者普超經下卷佛授闍王記已因告舍
利弗人人相見莫相平相所以不當相平相

者人根難見唯有如來能平相人賢者舍利弗及大衆會驚喜踊躍而說斯言從今日始盡其形壽不觀他人不敢說人某趣地獄某當滅度所以者何羣生之行不可思議五正廣解中文自爲二初通中二初廣釋十如次若作下廣以三諦釋究竟等以顯十如又爲二先寄釋等次今不下正出實理釋究竟又二先釋次夫究竟下重釋從勝立名方名究竟所以本末究竟皆空假中者如於夢中脩因得果夢事宛然即假也求夢不可得即空也夢之心性即中也此之三法不前後不合散次別解者爲二初文復合五差爲四以菩薩與佛菩提器同故復合之次初明下解釋釋中爲三初正解次復次下開權三復次百界下以諸教偈結初依四文爲四先解四趣十如自爲十惡相者文爲二先法次譬初法中不如意處即是後報相表於報故云也次譬中二謂譬合合中惡相下合否色報不即受故云遠表泥黎者此翻不樂適意法故云也亦云地獄新譯云捺落迦翻苦具等云四惡之業感報不同今且從重說故云也凡夫下合相師若不舉相師則不預知有相師有分與究竟故舉凡夫用世相法亦有分知況二乘菩薩唯佛究竟如善下重譬佛洞者鑒幽也始終者嵇是相報耳又地獄相報如迦葉等千人出家先本事火皮膚皴裂淨飯王曰是諸人等雖復出家不足光顯我之太子乃令千釋種出家入道此千釋種悉達多羅伽離其馬仆其冠脫衆人皆云是二人者必於佛法無大利益此亦地獄之前相也此世間相者尚亦似知未現之相況極聖乎如善相師具如止觀孫劉曹等第五記惡性者約理則本有之法不可改故如木等者明以性爲因假於外緣不同今此明滌中之惡即脩惡也具如止觀第五記不思議境初然十如十界皆有脩性此中但以脩爲性耳於中爲二初正釋次譬初然十如中云自功能初如文次文又二先順譬次反譬初又二先譬次大經下合於中先引教次合若泥木下反以不可生爲譬以顯可生亦先譬次合合中但云不爾即略合也故言下結體中二謂釋結初釋中文出三釋各有其意次明力中四先法次舉譬引事三合後結初如文次文先引譬次引事云大經云作舍取木不取纓絡彼斂外人而執定計今借因緣助成義邊各有力用能生之性當知力者功能爲義亦是堪任地獄下以三趣合仍略脩羅故知一一並以四趣言之皆是下結次明作中二法譬譬中譬合譬云爲惡行者名爲半人者大經第八云譬如世間爲惡行者名爲半人爲善行者名爲滿人經文本譬半滿二教今借譬義不用於法文且引地獄故諸惡之言義兼四趣次明因中二初正釋次功能中云自種相生習續不斷者自分因也俱舍名爲同類因具如止觀第八業境中次緣中三法譬結法中二先正釋次所謂下功能言如水能潤等者習因如種助因如潤單有習因未能

成報故加緣潤堪受後果是故報因名之爲緣三故用下結次明果中二先略釋次如多下相狀次明報中亦二先略釋次相狀次明本末中爲三謂標釋結釋中三即三觀初空觀中相本報末始終俱空此四趣十如本無性故乃至四中一一具十此四既空四中之十安得不空次又惡下明假等中三正釋引事結初文者初相後報更互可識故四中之十相表皆然次若先無後下引事言追記者追退也卻記往事也亦云隨記故書云雖悔可追及也言當知下結三中實下釋中道等此四趣及十界之十無非實相言約理者中名附理故云約理究論此三無不是理也次人天中爲二先與四趣辨異次正釋釋中言自然者此言通用何必外計即任運之異名耳因必剋果之相也委以四趣意例之可識次明二乘中二先總明所依次正釋釋中二先正釋次廣料簡有報無報初文中云體即五分法身者無作戒爲戒身無漏淨禪爲定身無漏慧爲慧身二種解脫爲解脫身一者有爲解脫謂無漏智相應二者無爲解脫謂一切煩惱無餘也又盡智爲解脫身無生智爲解脫知見身二乘既不生則無後報者中舍二十七具如止觀第五記何故下辨報有無又爲三初徵起次正釋三三果下疑初文中意者凡果必剋報何故二乘已受果名而不論報次無漏下釋意者果名仍通報名則別是故凡夫有果則定有報若二乘之人亦通名果而不得論報以彼教中不說二乘有生處故習因在相似位習果在見道已後三果皆以方便勝進而爲習因斷六斷九若復斷盡而爲習果言無漏損生等者且據小乘中不說生處名爲損生然但無漏無於分段可即令無變易生耶故且依小教立無報也三三果下釋疑中先釋疑三果者前三果人並得無漏何故猶有七生一生及上界生耶釋云由殘思力非無漏力殘思爲漏緣而受生也次大乘下釋大小不同疑又二先釋次引證初文者然大乘中說二乘有生者由有界外無明漏故大經下引證中云有爲有漏是聲聞僧者大經第五文若福慧相對空假二觀俱屬福德況復二乘是故二乘屬福德莊嚴又望大乘猶是苦集名爲有漏則無漏爲因者仍本爲名故名無漏爲因生方便土若生實報則不以小乘無漏爲因餘如文說兩教二乘觀行小異大體可知故不別出主菩薩中方分三別以斷伏不同故次明菩薩佛中以菩薩十如中報義當佛果前性相等即是佛因故今初釋菩薩報亦但名菩薩者以菩薩中得八相佛復通權實權非佛界之因實方招於佛報是故須分三教菩薩屬菩薩界圓教菩薩即屬佛界前標雖以佛與菩薩合爲一類今釋還開初釋三菩薩中二先標次釋標中云細開有三菩薩者即三藏等三菩薩也下文自具不預列名故注云云次釋中二先正釋次夫下辨界外二土伏斷不同初文自爲三例前通釋及類四趣相狀可知故不委悉初三藏約福德論性相等者以事六度爲相以人天善爲性以三十二相爲體生滅四弘爲力事六度行爲作餘如文佛

同二乘灰斷故也菩薩猶有正使故報在三界次通教以有餘無餘爲相無漏慧爲性勝應色心爲體無生四弘爲力無生六度爲作無漏習因爲因生滅助道爲緣斷餘殘習爲果佛亦無報雖觀少勝同賢未得法身故也十三

是故滅後亦歸灰斷六地已下斷疑與前二乘義同唯不斷習不同支佛以留此習潤餘生故既生三界非漏所牽故不名報別菩薩十法者行既次第從假入空同前二教但不得無報爲異耳故云此人雖斷通惑自知有生若從空出假以恒沙佛法爲相定入生死爲性變易色心爲體無量四弘爲力無量六度爲作具無漏慧爲因助假觀爲緣假觀成果變易爲報若入中道即以三因爲相性體無作四弘爲力無作六度爲作因緣如止觀第五文無上菩提爲果大涅槃爲報次辨二土不同中云大生變易土三種不同者於中二先標次釋釋中自分三類不同未斷別惑義當入空準例說者別教十住應在其中以此五人無伏別惑義及以發心所期不同故自爲一類并別十住及圓七信乃成七人而不論者在下第二義及佛界中明次伏者言伏別惑者即是迴向兼於十行十住十行義當出假此即塵沙無明共爲別惑縱斷塵沙但伏無明亦秖名伏故別三十人同名爲伏據理應攝圓教八信已上而不論者亦在下圓教中明三斷別惑者義當入中故別教菩薩雖有次第三觀若作十法從勝爲名多從假中據理秖云初地已上何用兼論初住初住即指圓教爲佛界也是故前明生方便土應論圓信故也力中亦合云發三菩提弘誓之心具如止觀第一卷四弘中簡約無作四性以至究竟於中爲二先標次釋釋中十法又二初釋十法次廣料簡報初釋十法不同者初三以對三軌餘七成就三軌若據引淨名以衆生爲菩提相豈得以聞法種子爲了因耶不失之名雖通脩種語其本性即取煩惱即菩提也故知此是本有性德後七秖是脩得三法若因若果如是釋者可不異前故知即指圓教爲佛界也是故前明生方便土應論圓信故也力中亦合云發三菩提弘誓之心具如止觀第一卷四弘中簡約無作四諦以誓自要期心極果因緣云是二莊嚴者據顯說智應亦具三照本有三福亦具三助智嚴本果文可見也次釋本末中初總舉次第不次第意約下釋究竟等作之是故二空諦下別釋中空等者凡聖皆如也等者空通明變易據於伏斷以判生處若斷伏者等也大論八十云菩薩以何力故能令佛與衆生爲一類畜生等耶答菩薩以般若之力故於一切法性以無明未盡有中道法愛以之爲因言中脩畢竟空故於一切法無所分別如畜生法陰界入和合故名爲畜生佛亦如是善法云云者不斷伏者則有五人不同若斷伏者則有二土位行不同細分比說故云云次佛界相性體爲三軌者理性即是正因佛性緣了二因名爲助道合此三因名爲三軌也由觀理

畢竟空故不心輕畜生不著心貴佛復次諸
實相中無相於無相中不分別是佛是畜生
若分別即是取是故等觀復次菩薩有二種
法門一者畢竟空法門二者分別法門入空
法門則等觀一切無復分別若入分別法門
二乘尚不及佛況畜生耶故今文中約不分
別邊衆生至佛皆悉如也如即空也次俗等
中佛記衆生當作佛此是生與佛等佛說本
生事此是佛與生等生與佛等此是初在於
後佛與生等此是後在於初故云相在中等
可知次廣料簡報中二先正釋次何者下以
諸所表釋成初又爲二先標佛地次釋釋中
先明下地定十次明佛地不定初文者於中
二初正明下地有報徧在諸位故云通途所
言分者以下後文釋報究竟在佛故下地爲
分以報名通故故下地定十此中所引諸文
皆通云報唯大經文云無上報既其初後皆
云分得當知無上之言亦是望下次攝大乘
下釋下地有報所以先引論次何者下釋有
生滅初文中言就佛界亦九亦十者通途爲
語從初地去皆屬佛界地地有報故定具十
故引此經大經仁王攝論並論初住已上文
也故下文從何者下釋云無明分盡等也攝
大乘云因緣生死等者如止觀第七記既云
生死秖是生滅次何者下釋中又二初正釋
次引大論證初正釋中二重者前約智斷爲
生滅次又殘下全約惑邊以論生滅次引大
論中有喻有合喻中耘如滅種如生合可見
又增道損生亦如生滅生故感報也次從若
就去別約妙覺位亦九亦十者損生義足是
故涅槃中純陀品云我今所獻食願得無上
報是則報中無上不過於佛何者下并四復
次作所表釋佛報無上復引賢聖集釋五文
意復約五味判賢聖集意故至法華方名無
上稱歎之意良有以也賢聖集意者亦如俱
舍云下無并見上例知二乘下智不了上智
非正徧知約五味中初約乳云或入即假或
入即中者依中論偈汎用即名其實華嚴二
教未即機緣未合故著或言部中雖有無上
之教爲帶別故部非無上酪唯析空故無或
言生熟二酥言即言或倒乳可知唯至法華
體方是即涅槃解即而行不即復次下開權
者至法華經復有二種入妙不同引入及按
位入故也言又按其性相不論引入者如從
伏位來入伏位名爲按位從伏惑位入斷惑
位名爲引入今不論引入當位即妙妙體稱
本無隔異故三以偈結中二先明結意云縱
生後論九論十者有現報故名爲有報無生
次第起名之爲縱雖若橫無非三諦故
身既並無復隔生之義故無生後二種報也
知實非縱橫義言縱橫雖非縱橫以交互起

不可分別故雖千萬起不可分別若以下文諸意結之則令可識次正結中二先正結次總結初中云以經論偈結者復有多意一者法不孤立立必有由二者以偈結廣令易攝持三者知此無上十界偏一切教被大小乘為實施權開權顯實等意並可見中論偈意本是一實不可思議偏申諸經故今用結百界千如以成一心稱一切教故云攝得前多大經偈云通教同稱無常者未見常理故別教次第滅於生滅先內次外佛界一切衆生即滅盡定又生下重釋者別教登地亦得寂滅故須此釋也七佛通戒偈者通現諸佛皆用此偈以為略戒偏攝諸戒故名為通如增一第一迦葉問阿難增一阿含具三十七品及以諸法四含亦出乎阿難言且四含一偈盡具佛法及聲聞教所以然者如諸惡莫作是戒淨諸善奉行是意淨自淨其意是除邪是諸佛教是去愚當知一期廣教不出此也小乘既爾例大亦然故用結之今對十界且理盡也一切大小咸入其中次廣明佛法中為三初標所照次唯佛下能照三是事下結意指廣初文者還指前衆生是佛智所照故云境界次明能照中二先總明境智相契次歷三語以明智相文但二語者以自他相對即名自他故闕不論初文中二先法次譬當知三法秖是不思議廣大法界次二語中二先正釋次從二法下結意立妙初文者照佛界名自照九界名他者亦約顯說何者佛非無九九非無佛攝屬異故故各得名次結中雖有本迹之名此是迹中之本亦名權實亦名自他也以不言久遠之本但云二法為本故但屬迹化儀不過現身說法故約此二以明自他故知且約衆生邊明佛法也至方便品釋十如中委明三明心法者為三初標次來意三正釋初如文次文者言前所明法者秖衆生法佛法不出於心故先示之若爾何須復述故但衆生下正述來意次涅槃下正釋又二先明心體次上能下明心所攝初文者即衆生實即五陰及以國土向言前法豈得異心今言心性名為上定故次重釋如虛空者具如止觀不思議境以自

為三初標所照次唯佛下能照三是事下結意指廣初文者還指前衆生是佛智所照故云境界次明能照中二先總明境智相契次歷三語以明智相文但二語者以自他相對即名自他故闕不論初文中二先法次譬當知三法秖是不思議廣大法界次二語中二先正釋次從二法下結意立妙初文者照佛界名自照九界名他者亦約顯說何者佛非無九九非無佛攝屬異故故各得名次結中雖有本迹之名此是迹中之本亦名權實亦名自他也以不言久遠之本但云二法為本故但屬迹化儀不過現身說法故約此二以明自他故知且約衆生邊明佛法也至方便品釋十如中委明三明心法者為三初標次來意三正釋初如文次文者言前所明法者秖衆生法佛法不出於心故先示之若爾何須復述故但衆生下正述來意次涅槃下正釋又二先明心體次上能下明心所攝初文者即衆生實即五陰及以國土向言前法豈得異心今言心性名為上定故次重釋如虛空者具如止觀不思議境以自心性冥妙不一不多以心衆生及佛而為觀者則似如不逮若以衆生及總明境智相契次歷三語以明智相文但二語者以自他相對即名自他故闕不論初文中二先法次譬當知三法秖是不思議廣大法界次二語中二先正釋次從二法下結意立妙初文者照佛界名自照九界名他者亦約顯說何者佛非無九九非無佛攝屬異故故各得名次結中雖有本迹之名此是迹中之本亦名權實亦名自他也以不言久遠之本但云二法為本故但屬迹化儀不過現身說法故約此二以明自他故知且約衆生邊明佛法也至方便品釋十如中委明三明心法者為三初標次來意三正釋初如文次文者言前所明法者秖衆生法佛法不出於心故先示之若爾何須復述故但衆生下正述來意次涅槃下正釋又二先明心體次上能下明心所攝初文者即衆生實即五陰及以國土向言前法豈得異心今言心性名為上定故次重釋如虛空者具如止觀不思議境以自心性冥妙不一不多以心衆生及佛而為觀者則似如不逮若以衆生及總明境智相契次歷三語以明智相文但二語者以自他相對即名自他故闕不論初文中二先法次譬當知三法秖是不思議廣大法界次二語中二先正釋次從二法下結意立妙初文者照佛界名自照九界名他者亦約顯說何者佛非無九九非無佛攝屬異故故各得名次結中雖有本迹之名此是迹中之本亦名權實亦名自他也以不言久遠之本但云二法為本故但屬迹化儀不過現身說法故約此二以明自他故知且約衆生邊明佛法也至方便品釋十如中委明三明心法者為三初標次來意三正釋初如文次文者言前所明法者秖衆生法佛法不出於心故先示之若爾何須復述故但衆生下正述來意次涅槃下正釋又二先明心體次上能下明心所攝初文者即衆生實即五陰及以國土向言前法豈得異心今言心性名為上定故次重釋如虛空者具如止觀不思議境以自

他四句推三千法縱橫乃至非縱非橫四句
叵得次重釋諸佛境界者徧法界故故云上
等佛法下等衆生法次重釋心者衆生及佛
不出於心故無差別名心法妙是故結歸三
無差別方名爲妙思意可見云問下料簡雖
對心料簡意實亦應對餘二簡何者亦應問
言一一衆生何故各具百界千法佛果已滿
何須復云百界千法已云心法即餘二故若
不問餘二心法之二既其不妙卻令心法亦
未爲妙故知義言應兼問二具如止觀不思
議境若理若脩若結若譬須來此中若失此
意至釋十妙妙反成麤乃至第七卷末同申
此旨何者乃至蓮華同譬此旨乃至本門久
證此旨體宗用三同顯此旨次釋妙者今一
家釋義名通義別蓋是常談又更略引小乘
名通以示其相如中含第三諸比丘數舍利
子所說妙中之妙然舍利子但說事中行忍
是巧方便不損他境名妙中妙又四十三佛
告諸比丘莫求欲樂極下賤法爲凡夫行亦
莫自苦苦非聖行離此二邊則有中道成於
眼智歷一切法皆悉如是又四十九歷一切
法皆云不空又婆沙中問佛何故說四諦爲
食答爲滿法身如村落食但養人身故禪中
善根能養法身豈以如是妙中之妙中道不
空法身等名能定法體是故須以名下之義
而簡別之今尚不取別教教道通教舍中況
三藏教離斷常中及阿含中離苦樂中等耶
又約部者尚不取帶二對三兼一之中況但
空偏假而爲妙耶又約本門尚不取中間今
日相待絕待況復今日兼帶妙耶下去例然
半簡之亦是常無常等若大小可爾常等仍
舍以通教遠能通常理故故且對藏以爲無
常餘例可知次正釋中即以鹿苑對後三味
中三教爲滿下文以涅槃在法華前者以同
味故前後無殊又欲以今經顯獨妙故在後
明之淨名滿中云說法等者具如淨名疏止
觀第一記略釋次般若云於閻浮提見第二
法輪轉者大品十二諸天子云我於閻浮提
見第二法輪轉是中無量百千諸天子得無
生忍乃至方等法華亦望鹿苑以爲初轉次
明今經如文所以重敘前諸經者明今經相
待不應對三教文亦且同諸教所待故亦指
鹿苑而爲所待結中意者一往以所待之麤
對圓爲能待之妙諸味不殊與法華何別故
須更有料簡釋疑於中有兩重問答先約法
何惑等次破古中牒前破意以前敘中有麤
有妙故知光宅破昔意謬如前次正釋中自
二先待次絕初待中二先釋次問答料簡初
文又三初總敘來意次正釋三妙義下結意
初文意者今家即以三教爲滿故對三藏爲

次約譬初約法中先問者如上釋不應法華獨稱爲妙答中二初總責次別答初總責云今亦不剋教定時者但云從通教去且名爲滿亦不剋定通別圓中俱取三教生酥已去的取一時那忽難云齊方等來滿理無殊又更與之故云縱令爾者別有所以從何者下別答中三先釋次引證三判麤妙初釋中二先約機次約教初約機中又三先總立利鈍二機次歷味分別三此妙下判同異初言利根者即圓別也二乘之人及通菩薩即此以論方便別教雖帶地前方便處處得入是故此等更須生熟二酥調之故此二味復名方便云方等帶生酥論妙以待麤者二乘鈍根於方等中得生酥益帶此益故以論圓妙熟酥比說今經既無方便故判文中今經與諸經雖同名滿帶不帶異故復不同次約教者既並云門故知是教可見次引論證中雙證機教爲說即教弟子是機不生不滅帶不帶等已如前簡故註云云中論偈云云者不能列名直釋其義證利鈍根意初句爲鈍餘三爲利亦且一往故云云耳三判中還以論偈意判初句對析故故云不即此析拙故故名爲麤若能即空去釋下三句初且通舉言此即空能通中道爲中方便次從通中方便去釋通別菩薩雖能通中以帶麤故故總名麤通教中根帶於即空下根帶假別教亦然是故賢麤言直通者空即假中是故名妙此亦是判未得名開開無復麤空假皆妙次問者問乳至醍醐同稱爲滿者約五味爲問也由前釋云方等般若及以今經俱通滿理是則除三藏外俱名爲滿其義既混此云何通答意者滿名雖同不無差別故作四教不同前三如文四圓教中爲二初正釋四教不同前三如文四絕相狀於中初正釋次以空有二門判前所顯於圓教無復能絕若委釋三假具如止觀第五記故此中圓絕廣引文證譬類釋出圓情等者三藏生滅生滅是事事附物情故云隨情通教即空空即附理故云隨理三假之義今不暇釋意但且論展轉相望以明諸絕圓教若起說無分別教所談絕前諸教故初文又二初正出體次明絕相初文者既云云亡泯次豈更下明絕待相狀明法界體一無復形待待誰爲麤等者明無能待能即是妙法外無法待誰爲麤妙無所可待等者明無

所絕所即是麤法外無法故無所絕次引大經中三謂法譬合三會今經意中二先會次若謂下破情計若謂有能絕此計大於所絕何者若於所絕起計猶有能絕之大於能起計計大於所故云大有所有能翻成所故不名絕次今下正出今文絕妙之相（廿五）又二先出次引證證中二先證非見聞等次證不可說示初文二先引次釋釋中二先總次別總中但云亦是絕歎之文即指經中絕歎文也別中又二先釋次引文三證初文者不可以相待示不可以絕待示待絕俱絕故名滅待滅絕次又云下引文三中初引今經空爲能絕此空亦空能所俱絕次引中論者借成今文待不名絕若法爲待成者待麤而得妙是法還成待者是妙還成待者今妙不因麤故云無因待既無所待麤亦無能待妙妙即所成法既能所俱亡故云亦無所成法此引中論以絕破待待謂緣生故唯絕無待故且引絕以證今經待絕俱妙同在法華亦非碩異由待知妙妙體是絕絕亦無寄妙體無二華首文意亦同此也故引華首成中論意次從降此已下斥偽顯正若未見理但應六即以徒謂爲絕若論文意非必見理故此部得二妙名三將四絕約五味者應更判絕理是則六即名爲六絕於中又二先明斥偽次若能下舉正顯偽各有法譬初文法中又二先直明偽次乃是下出偽相偽即不絕又二先出偽相次何者下釋偽所以由心慮故次舉譬偽故不絕次若能下復初顯正又下判能所三從如迹下約本迹以釋能所之意教與本迹及以觀心展轉相絕何者不由迹中圓融之說故不能知本地長遠之本若本遠教與故使迹絕本雖絕今述經意故須雙明經意雖雙理無異趣以此俱絕對前稱待所待未會會方名絕是故此部得二妙名三將四絕約五味者應更判云乳味二絕一麤一妙乃至熟酥二麤一妙今經唯妙但是文略四開權者開諸味中麤耳五從問下會絕成妙中先問次答答中又三先會次從又下判能所三從如迹下約本迹以釋能所之意教與本迹及以觀心展轉相絕何者不由迹中圓融之說故不能知徒引遠近未了觀心遠近自彼於我何爲如貧數寶此之謂也第六今將下意者迹中意者雖開權竟事須顯本權迹望本迹猶名麤觀心意者若不觀心安知已他因果心妙第七意者四各有絕故名爲橫今三從圓迭至觀心故名爲

法華玄義釋籤卷第二下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二七〇頁上一行卷次，徑作「卷第四」，卷末同。

一　二七二頁中八行第一三字「依」，徑作「從」。

一　二七四頁中四行首字「舍」，南、徑作「至」。

一　二七四頁下六行末字「主」，南、徑作「含」。

一　二七六頁下一二行「復次」，南、徑作「次復」。

一　二七七頁上一四行「阿舍」，南、徑作「阿含」。

法華玄義釋籤卷第三上　多五

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

次別釋中二先結數示妙次正釋妙初文中三麤一妙者且以但麤對獨妙說餘之三味麤妙相帶故略未論下文具列於中二先結數次若破下示妙初文中云本迹等者本迹一也各十具列在文若觀心十並皆附在諸文之末或存或沒不別開章既其觀心寄在諸文之下今但約迹本兩門各具十妙義各攝於心佛衆生今初迹門十妙者爲二先列次釋釋中爲五者第一中云廣解五章一一廣起五心者故今釋名迹十妙中望前七番以成五心唯少開合及觀心等並散在諸文故也故今標章起念引證起信生起起定況諸妙下處處皆然并觀心起進開合起慧五心足也故更列五番意在於此初標章者非獨直標十名而已兼標章內一一諸科如境具標六智列二十等觀文可知釋者事須略述諸科文相大體攬下觀今粗亦可見乃至一一妙中皆先列竟末後說意如境妙云境是所

師智云導行等尋之可知標感應中水譬感月譬應不升不降感應道交神通中報得在天脩得如仙作意在藏體法在通無記在別圓初地初住遠近者大通名遠爾後名近二引證中先指處次正引證境中言智慧門者慧家之門即理爲門意也三法中且指乘體以爲眞性感中我即是應思衆生衆生即感也佛眼六道等思之可見神通中六瑞且舉四釋名初文者以知無明造故不同外計次引證中三先引次釋三結初文中非自在者諸邪計中且舉初計次無明下釋當知下結

三妙之文次因緣境雖舉三世生滅因緣已下三種以三世爲本次四諦者示其因果今俗道滅非佛出世焉知此名苦集是俗道滅次正釋因緣中自爲四章初是眞餘文可見次正釋釋中先雙舉界內界外各二種以定根性次釋釋中三先重立界內利鈍二根次引論三釋釋中二先簡次釋簡中言自在天者一切外道皆悉尊於三仙二天如止觀第十記世性者計二十五諦如止觀第十記微塵者計於衆塵和合而成以外人不知業方緣故也此正下正釋釋中爲二先正釋次料簡初正釋中四初略立次引證三過患四釋名初文者以知無明造故不同外計次引證中三先引次釋三結初文中非自在者諸邪計中且舉初計次無明下釋當知下結

爲二番故雖開合不同大意不別今雖開生死結數依經是故但云一百二十初是癡等者既十二支無明爲本一一復具一十二支當知支支皆具無明乃至老死緣起緣生者先問也從此同是去答婆沙雜揵度中問云緣起緣生有何差別彼文答云或有說者無有差別何者如伽羅那經說云夫緣起法一切皆是有爲法故云何緣生一切緣生亦是有爲法故今文略云同是有爲法故亦有差別故有說者云因是別去彼論云然亦有差別故有說者云因果義事所事相所相成緣起果是緣生如因果義事所事相所相成所成績所績生所生取所取亦如是事如因所事如果乃至取亦如是（論中初但云因果次開對二因二果）復有說者過去是緣起現在是緣生（不云未來）復有說者現在是緣起未來是緣生（不云過去今文略無此二解復有說者無明是緣起正是今文第二解復有說者無明是緣起老死是緣生十支是緣起緣生（今文無此解）又尊者富那奢說應作四句（具如今文）四句中初句以未來果支爲緣起等者謂因能起果非果生因以過去爲緣生等者因能生果非果起因故阿羅漢果不復起因第三句者謂除前二句相已取果及餘凡夫現在五支等此是論文諸過現果師異解不須和會次引法身經說與論文同因是緣起即無明也從因所生即是行也和合謂結業成就（多五）從和合生謂識等是愛取至老死亦復如是言中道者離斷常耳論文又云復次起所起等如前次推三世中云三世俱名不是一切常有故不立支問憂悲是支不答以終顯始者始謂老死終謂憂悲以見憂悲及略因由中可比二如止觀第七記次料簡閒答中論又問何故望過未成十二當知過未亦自相望各有過未故各十二今且從現故但十二次釋十二支（具如今文）欲界衆生尚有如薄拘羅者況色無色界故不以病爲支準例老亦不立病爲支答愛增廣名取復有說者若愛能生煩惱是名受緣愛若愛能生業是名爲取次釋一剎那者俱舍亦云連縛等四剎那是其一也具如止觀第七記次料簡閒答中論又問何故必有老死憂悲既苦老死必苦又云憂悲等法散壞有支猶如霜雹是故非支論又問三有爲相何故生相獨爲一支老死二法共爲一支尊者波奢說佛知法相無能過者復有說者生能使法成立老死使法不立復有說者法起時生勢用勝法滅時老死勢用勝論又問無明有因不等（具如今文）若有云何不立十三十四支若無無明不是無因老死不是無果耶答應作是說無明有因老死有果但不在有支中何者餘（如文）復有說者無明有因謂

老死等如文彼料簡文又約增數釋十二緣當知有一種緣起法謂一切有爲法復有二種緣起法謂因果復有三種緣起法謂煩惱業苦復有四種緣起法謂無明行生老死以現八支攝在過未故也又有五種緣起法謂愛取有生老死以過現七支攝在現未故也復有六種緣起法謂三世各二謂因果也復有七種乃至十一文中不列指在他經大經十四增數文同婆沙次文又料簡問此十二支幾欲界色界無色界答有說唯有欲界胎生具有十二有說欲界十二色界十一無色界十色界應云識緣六入無色應云識緣觸評者曰應作是說三界皆十二答初生色界衆無色界無名色云何具十二答初生諸根未猛利名名色無色界雖無色而有名故云雖無色根而有意根彼應作是說識緣名名緣意入意入緣觸以是義故一切十二又婆沙中毗婆闍婆提說無色有色若有多提婆說無色無色何者是耶答佛經中說名色緣識亦應有色又餘經說壽煖識三常相隨逐無色既有壽識云何無煖又餘比丘說除四陰說識有去來生死者不應爾如從欲界生無色界經二四六八萬劫斷色後生欲界還生色者入無餘界應更與行相續欲令無此過故說無色有色言無色者此依何經答經云解脫寂靜過色入無色者故知無色又云色離欲無色離一切入涅槃故知無色此二云何通何者爲勝答說無者勝若爾說有者云何通答未了義故問引經云何通若定下略斥性過又二初略斥次況出過相初言若定執性實者計黎耶爲眞是自性計爲無明是他性定計自他能生諸法法則有始有始故同於冥初則不出二十五諦當知此計不出三藏所破豈得成於別教因緣耶次尚不下況出可見三今明下立正行相又二先自破計次若有下爲他四說初文四句推無明如四句求夢具如止觀第五文彼意在圓今文在別次爲他中三法譬合合中二先總次出界下別明相狀又二初出界內次界外此界內外義通四種故云界內如前即前二種前二指前竟次出界外中二先略標次引論釋相又二先引論文次緣者下釋彼論文以成今意論列四障今具釋對於中二先正釋次過患初正釋中二先略釋次遂如

下與界內辨同異初中言三種意生身如止觀第三記次辨同異中二初明相同次此十二下明義異次彼論下明過者由此十二故障於四德由無四德故不得入於無障礙土五是爲下結名可知明圓十二緣中爲四先立根次即事下立意三引證四結名初二如文引證中三先引次無明下釋三故言無明下結初者大經十二因緣名爲佛性佛性即三因也即是中道者二十五云善男子生死本際凡有二種一者無明二者有愛是二中間即有生老病死之苦是名中道如是中道能破生死故名中道以是義故中道之法名爲佛性章安釋云中間唯有識等云何言老死答下文云現在世識名未來生現在六入等名未來老死又作三德三觀以對三道又如寶篋經中釋十二支一一並明三觀之義彼去來品文殊白佛去來是何義佛言來者向義去者背義不來不去是聖行處癡是去義非癡非不癡是聖行處乃至老死亦如是又約我無我常無常等皆作此說當知向是生死背是涅槃不向不背即是中道又下文中道品云佛說中道無二法故二乘乃至凡夫亦能生信佛告文殊明無明無二故成無三智此謂中道具足眞實觀於三諦乃至老死亦復如是又云若無明有者是一邊無者是一邊離邊此二中間無有色相可見無相無待是謂中道乃至老死亦後如是問中道是何義答末陀摩經中自注云無有始終十住菩薩但見其終不見其始諸佛世尊見始見終以是義故佛了了見衆生不見是故輪轉次如來下釋意次從今決了下釋四結初如文次引信解中具如品中釋云成窮子物者本是長者之物謂如來藏子性不殊故云子物當知如來本有即子本有故一切諸法皆摩訶衍又大經二十五云善男子觀十二因緣智慧是阿耨多羅三菩提種子以是義故十二因緣名爲佛性又云一切衆生雖與十二因緣共行不知以不知故雖有佛善薩大判並屬二乘之法故今決了即是開彼藏通兩種十二緣也次開第三中二先略引大經明開次結初文二先引經次成可見初三藏中者從三生二謂煩惱生業從二生七謂業生苦從七生三謂苦生煩惱昔慧眼下釋經意又二先釋次故云下重引經文以證所釋言慧眼見故而不了了者此是別教十住慧眼之位全未見性名爲不了了又若約實道即是相似見性亦得名爲見不了了今皆開之令見不空此即下結此即是開別教故云第三第四觀心中三先法次譬下釋四結初如文次引信解中具如品中釋云成窮子物者本是長者之物謂如來藏子性不殊故云子物當知如來本有即子本有故一切諸法皆摩訶衍又大經二十五云善男子觀十二因緣智慧是阿耨多羅三菩提種子以是義故十二因緣名爲佛性又云一切衆生雖與十二因緣共行不知以不知故雖有佛善薩大判並屬二乘之法故今決了即是開彼藏通兩種十二緣也次開第三中二先略引大經明開次結初文二先引經次成可見初三藏中者從三生二謂煩惱生業從二生七謂業生苦從七生三謂苦生煩惱昔慧眼下釋經意又二先釋次故云下重引經文以證所釋言慧眼見故而不了了者此是別教十住慧眼之位全未見性名爲不了了又若約實道即是相似見性亦得名爲見不了了今皆開之令見不空此即下結此即是開別教故云第三第四觀心中三先法次譬

如下譬三一念下結位初文二先立次引證
證中二先證次空慧下釋經意次譬中二先
譬次既不爲下合具足四德結中四初結成
觀境次觀此下結成能觀之觀三其心下結
成祕藏四恒作下結成六即位第三卷釋四
諦境自爲四別初文自爲二先出他解中又
二先述次略斥初文者有勝鬘師釋彼經中
聖諦之義名爲無邊彼經但與二乘對辨故
唯得立作無作名古人既無四教判釋但以
大小相對明諦然勝鬘師於大乘中唯以佛
果而爲究竟即對二乘名爲有作經文自以
有量轉釋有作二乘既是有量有作當知大
乘秖是無作無量次即判釋約行約法分作
無作作謂造作故是行也量謂數量故屬法
也小行未窮不名無作法未究竟不名無量
經言者亦勝鬘經也依經重釋作無作等彼
經云有二種聖諦義謂有作無作有作者有
量四聖諦也何以故非因他知能知一切苦
斷一切集證一切滅脩一切道今文除上非
字改下能字爲非字者意顯小乘從教得故
經云非因他知者意顯所證非從他得自知
己法亦可分名能知一切今初先釋有作言
因他知者二乘既未堪聞法界理但從佛聞
四諦聲教依此教行知是有作行也次釋有
量者上來但聞小乘之法攝法不偏故云非
一切知當知行法兩種相顯共成小乘人也
次釋無作文稍隱略具如止觀第一記
然彼經文三藏四諦文中以略明四種四諦
經云無作聖諦者無量四聖諦也何以故自
竟後文廣釋耳具如止觀第一記次文者問
何故立四種四諦之殊答諦本無四諦秖是
理理尚無一云何有四故知依如來藏同體
則顯無生無作文稍隱略具如止觀第一記
然彼經文三藏四諦文中以略明四種四諦
竟後文廣釋耳具如止觀第一記次文者問
何故立四種四諦之殊答諦本無四諦秖是
理理尚無一云何有四故知依如來藏同體
攬實依大悲力無緣誓願物機所扣不獲而
用機宜不同致法差降從一實理開於權理
攬實二理能詮教殊故有四種差別教起涅
槃實後暫用助圓故須具用偏圓事理故今
引之以顯誠證三偏一圓界內界外各一事
理故成四種正釋中文自爲四初明生滅四
諦者又爲五初立名所從次然苦集下明立
四所以三雜心下釋相四次第下明安立次
第五聖者下釋名近代章疏皆釋名居初次
出體辨相此一家立義不以釋名等爲要但

在立意所以得經宗要明觀行所歸若釋餘經當機說法一處一會一門一行隨稟隨入並益並當故若諦若緣若度若品當文咸會若依法華凡銷一義皆混一代窮其始末施開廢等教觀之相是則說者眞得法華之正教行者眞得此經之正理教行相循佛旨斯在故一一義下皆先分別次明開顯次約觀心如此釋經方名弘教五意不同初文可見次意者苦集秖是世間一法道滅秖是出世一法三釋相中二釋結釋中總有三文初雜心者世出世法因果性殊而因必趣果因果類異故使四殊次大經者陰入是重擔凡夫不捨二乘不荷菩薩捨已能荷故云捨擔能擔逼近迫驅也在近不離常爲驅逐三界恒爲此苦繫縛見愛二種和合聚集故招當果道品雖多戒等攝盡故略舉三以明法相四諦之下八相雖異除苦集觀不過苦等故略舉之果以因爲本苦以集爲本道諦能除故得名也苦本若去其苦自亡故但須除本子謂二十五有果因若滅已其果必喪自有因亡果身仍在今從遠說故云子果故知但脩出世因以除世因故引遺教以證二因又此諦名有通有別別在身心通約一切如四舍中歷一切法無非諦觀又婆沙中舍利子爲摩訶拘絺羅說多聞法聖弟子如實知苦知食知食集知食滅知食滅道云何知食謂摶等四食云何知食集謂若當來有愛喜貪俱彼彼樂著無餘斷捨吐盡離欲滅息沒是名食滅云何知食滅道謂八支道乃至約八苦等乘心皆如是此是約十二頭陀中初乞食釋餘文一一乃至十二緣無非四諦故也五聖諦者下釋名聖者正也人既是出世聖人故法亦是出世聖法從對他邪而立名也諦有三解注云云者不先列名次直釋云自性不虛四皆實故次義具如遺教云由見諦故得不顛倒法既云聖正故見者無倒性何者是耶答阿毗曇者作如是說五取陰是苦諦有漏因是集諦數緣滅是滅諦學無學法是道諦譬喻者作如是說色是苦諦煩惱業滅是滅諦定慧是道諦阿毗曇中正量部異師爲譬喻者毗婆闍婆提說八苦是苦諦餘有漏法是苦非苦諦生後有愛是集諦餘有漏法是集非集諦生後有愛盡是滅是滅諦餘一切滅是滅非滅諦學人八支道是道諦餘一切法是道非道諦若爾諸阿羅漢但成就苦滅不成集道何者後有愛已斷故羅漢非學人故學人八道非羅漢得四四諦次第義者又二意前約教次約行準此二義俱先麤後細婆沙廣說世法麤出世法細故前明世間就世出世法各論因果果前因後者果麤因細故也五聖諦者下釋名聖者正也人既是出世聖人故法亦是出世聖法從對他邪而立名也諦有三解注云云者不先列名次直釋云自性不虛四皆實故次義具如遺教云由見諦故得不顛倒法既云聖正故見者無倒性何者是耶答阿毗曇者由前二義爲因故自第三義言能轉示他者由前二義爲因故自行滿則能轉於四諦法輪又前二義中以由是苦諦有漏因是集諦數緣滅是滅諦學無學法是道諦譬喻者作如是說色是苦諦煩惱業滅是滅諦定慧是道諦此四性是眞實故能令見者得不顛倒覺觀者諦智也故知四法皆須審知又轉法輪時

於一一諦皆生四行謂眼智明覺今文語略
故但云覺故婆沙云諦是何義荅審義是諦
義實義不顛倒義不異義是諦義今文合初
兩義審實不異故但三義第二與論名同第
三名者如云苦我已知不復更知如汝所得
與我不異餘例可知次無生者又爲四初得
名次苦下釋相三又無生下結名四聖諦下
指廣初文者從界内理以立名次釋中二先
釋次引證初文準思益等經如思益云無生
四諦者知苦無生名苦聖諦知集無和合名
集聖諦於畢竟滅中無生名滅聖諦於一切
法平等不二名道聖諦今云苦無逼迫者對
破三藏苦逼迫相餘文依經但語略耳次引
證中言習應苦空等者大論三十七云習者
隨般若波羅蜜脩習不息不休是名相應譬
如弟子隨順師教是名相應又如大品舍利
子問菩薩摩訶薩云何脩習與般若相應論
釋曰舍利子知般若波羅蜜難可受持恐行
者悞故作是問大品佛告舍利子菩薩摩訶
薩習應色空受想行識空是名與般若相應

乃至種智亦如是今釋四諦引彼中間四諦
一科即通教義也三結名中亦三先略結次
引證三正結由因生故而果得生是故生名
從因而得故今釋無生兼從因滅因本不生
況復果耶故云集道即空空故不生集道次
引證者四諦既(多五)本不生故舉解(十六)苦無苦三例
可知三是故下結四指廣者前生滅中已釋
聖諦名及以次第故今略指不指次第者雖
俱無生而不無次第但是文略無量無作準
此可知次無量四諦者又爲四初得名次苦
有下釋相三大經下引證四是名下結名初
從界外事以立名又無量之名從竪從横具
如後說次文可見第三引證者大經十二云
善男子知聖諦智凡有二種一者中智二者
上智中智者聲聞緣覺上智者諸佛菩薩善
男子知諸陰苦名爲中智分別諸陰有無量
相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智
如是等義我於彼經竟不說之知諸入爲門
亦名爲苦知諸界爲分亦名爲性亦名爲苦
知諸色壞相知受覺相知想取相知行作相

知識分別相(已上苦諦)知愛因緣能生五陰(餘如苦諦)
知滅煩惱是名中智分別煩惱不可稱計滅
亦如是不可稱計(餘如苦諦)知是道相能滅煩惱
是名中智分別道相無量無邊所離煩惱亦
無量無邊(廣如苦諦)亦可分於中智爲二聲聞屬
藏緣覺屬通(多五)上智分二菩薩屬(十七)別諸佛屬圓
今從總說且言分別名爲上智以屬於别四
結如文次無作者又爲四初得名次以迷下
釋相三大經下引證四一實下結名初文者
從界外理以立名爲對前三立當分義故云
界外理理實全指界内生死煩惱是也次釋
相中二先釋者以迷理故菩提是煩惱即理
性眞智菩提何者是耶界内見思是也生死
涅槃例此可解次即事下略結煩惱生死是
事菩提涅槃是中無始時來任運而然非久
思非暫念無有宰主故云無誰性本自然故
無造作是故此四俱名無作問此即結名何
故下文復更結名答此中爲成無作相故便
云無作下文總結唯一諦故名無作次引證
中云大經云世諦等者彼又約世諦即第一

義諦廣釋釋世諦即苦集第一義諦即道滅欲令衆生於苦集中而見道滅故云即耳其實無有二法相即故總結名中四諦耳是一實一實耳是三德四德是故雖有四名四實無四一尚無一云何四耶故亦不次而論次第若釋名出體亦具當分跨節二義四教審實理四教教種智覺四教教主轉耳是一音之教如前可知次從然下廣破古師先依勝鬘重立無作四諦彼勝鬘師但以一滅爲無作者故知非圓於中爲四先重敘勝鬘師意次敘達磨破三答下明勝鬘師救四今難下今家判初文爲二先指彼所立初文者觀彼經意合從無作以立義旨彼師別指一滅歎釋是常是諦是依釋中二先釋三次釋一次引達磨鬱多羅難者又二初難次結初文難者依彼經文道亦是常何故總判三爲無常言如衆流入海等者以道常故諸法皆常如衆流入海同一鹹味次那云下結彼判道等三皆是無常道既是常故知餘二謬判三勝鬘師故意者若以理爲言四諦皆常何但道諦下釋滅是常從無始無作下釋道是常說如來法身是故名常說如來法身爲陰所集是常言如來藏理本是法身是故名常說如來法身是故名常說如來法身爲陰所苦諦隱下釋苦諦是常明如來法身是故名常說如來法身爲陰所覆理體是常二乘於四不顯倒境不見不知者明二乘人非但不見亦乃不知如來藏理此是有量不知無量今欲顯說者灼然如前一四諦是常猶未顯現若顯說下明向雖說無常常身須顯故苦是無常是故且說滅諦爲常四今師難又爲三先斥次從當知下今師結判乃是無量四諦之中別指滅顯位在初地名爲無作三從涅槃下引大經證結次判中然前所列四四諦相從淺至深是辨優劣未是灼然判其優劣所以判者今法華經約此四諦爲是何教四諦所攝故今此經獨得稱妙所以須此判麁妙來若秖判四教中圓名之爲妙諸經皆有如是圓義何不稱妙故須復更約部約味方顯今經教圓部圓是故判中又分爲二先約四教判次約五味判若不約教則不知教妙若不約味則不知部妙下去一切判麁妙文悉皆例此初約四教判麁妙中教行證等例下乘妙應約位判四教並以外凡爲教內凡爲行聖位爲證前之兩教但證眞諦是故俱麁別教若準上下諸文應云證融教行不融以從初地證道同故此之玄文凡判別義未開顯邊多順教道今此亦然教談中理是故名融行證次第故名不融若作證同應如前說俱融是圓是故稱妙次約五味中言一破三者圓破通等二不入者藏通不入中也二一雖入一教不融者於圓別二教雖俱入中別教不融熟酥一破二者圓破通別一入一者別入中也一不入一者通鈍根也一雖入一教不融者重判別也次開麁者二標釋釋者若但判不開妙是麁外之妙待對宛然諸不了者咸謂待麁爲妙妙反成麁如前引中論云若法爲待成是法還成待故今開之無復所待即彼所待是能待故能所名絕待對體亡故中論云今則無

因待亦無所成法是故須此一門開前三教之麤及彼四味中麤下去諸法例此可知又欲開諸經先敘諸經不開之意方顯今經開義異前今文先敘諸經意次如是下正開初文者準例亦應通敘華嚴方等二種四種文無者略於中二先敘諸經意次重約教約理等判今且敘二味四經一論不同初大品中云一切法趣本是圓教三諦之文今且離開以證三義初即空文即是下色尚不可得文也經文不次故前釋即空後列二義以對三句次引論文釋成大品然中論偈文本是三意諸文義用以初證藏下文既云已聞大乘十二因緣故知偈文局在三教故今依文且證三意下文自有兩品屬藏無量等者無量則從圓出三此下三經同醍醐味經意具如諸餘所說法華可見涅槃言追者退也卻更分別前諸味也泯者合會也自法華已前諸經皆泯此意則順法華部也至大經中更分別者爲被末代故大經中具斯二說於中又二先列次釋初如文釋中但釋追泯於中又三先列次釋三如此下結意釋中二先釋次料簡釋初句次餘三句例初句中意其理既即故說不可偏言那可偏作生生而說者此中意圓不偏說故名不可說若止觀破法偏中明圓理無說故不可說今爲成教從說便故故知一句皆具四句次料簡中問佛何故作偏解耶者問意者義說故是用長觀心可知者觀心即空故見生無生觀心即假故見於無量觀心即中故見於無作一心三觀於一念心見四四諦前後不次故前釋即空後列二義以對三句次引論文釋成大品然中論偈文本是三意諸文義用以初證藏下文既云已聞大乘十二因緣故知偈文局在三教故今依文且證三意下文自有兩品屬藏無量等者無量則從圓出三此下三經同醍醐味經意具如諸餘所說法華可見涅槃言追者退也卻更分別前諸味也泯者合會也自法華已前諸經皆泯此意則順法華部也至大經中更分別者爲被末代故大經中具斯二說於中又二先列次釋初如文釋中但釋追泯於中又三如此下結意釋中二先釋次料簡釋初句次餘三句例初句中意其理既即故說不可偏言那可偏作生生而說者此中意圓不偏說故名不可說若止觀破法偏中明圓理無說故不可說今爲成教從說便故故知一句皆具四句次料簡中問佛何故作偏解耶者問意者義說故是用長觀心可知者觀心即空故見生無生觀心即假故見於無量觀心即中故見於無作一心三觀於一念心見四四諦前後不次故前釋即空後列二義以對三句次引論文釋成大品然中論偈文本是三意諸文義用以初證藏下文既云已聞大乘十二因緣故知偈文局在三教故今依文且證三意下文自有兩品屬藏無量等者無量則從圓出三此下三經同醍醐味經意具如諸餘所說法華可見涅槃言追者退也卻更分別前諸味也泯者合會也自法華已前諸經皆泯此意則順法華部也至大經中更分別者爲被末代故大經中具斯二說於中又二先列次釋初如文釋中但釋追泯於中又三如此下結意釋中二先釋次料簡釋初句次餘三句例初句中意其理既即故說不可偏言那可偏作生生而說者此中意圓不偏說故名不可說若止觀破法偏中明圓理無說故不可說今爲成教從說便故故知一句皆具四句次料簡中問佛何故作偏解耶者問意者義說故是用長觀心可知者觀心即空故見生無生觀心即假故見於無量觀心即中故見於無作一心三觀於一念心見四四諦前後不次故前釋即空後列二義以對三句次引論文釋成大品然中論偈文本是三意諸文義用以初證藏下文既云已聞大乘十二因緣故知偈文局在三教故今依文且證三意下文自有兩品屬藏無量等者無量則從圓出三此下三經同醍醐味經意具如諸餘所說法華可見涅槃言追者退也卻更分別前諸味也泯者合會也自法華已前諸經皆泯此意則順法華部也至大經中更分別者爲被末代故大經中具斯二說於中又二先列次釋初如文釋中但釋追泯於中又三如此下結意釋中二先釋次料簡釋初句次餘三句例初句中意其理既即故說不可偏言那可偏作生生而說者此中意圓不偏說故名不可說若止觀破法偏中明圓理無說故不可說今爲成教從說便故故知一句皆具四句次料簡中問佛何故作偏解耶者問意者義說故是用長觀心可知者觀心即空故見生無生觀心即假故見於無量觀心即中故見於無作一心三觀於一念心見四四諦前後不次故前釋即空後列二義以對三句次引論文釋成大品然中論偈文本是三意諸文義用以初證藏下文既云已聞大乘十二因緣故知偈文局在三教故今依文且證三意下文自有兩品屬藏無量等者無量則從圓出三此下三經同醍醐味經意具如諸餘所說法華可見涅槃言追者退也卻更分別前諸味也泯者合會也自法華已前諸經皆泯此意則順法華部也至大經中更分別者爲被末代故大經中具斯二說於中又二先列次釋初如文釋中但釋

經次二聖下況斥三問下料簡釋妨初文引妙勝定經如止觀第三記次文可見三釋妨中二重問答以辨諍位二聖在因何位生諍故須從近以二生爲問復重遮言二生之前又亦不應墮於惡道答中二先通指二生之前次又二生下別約教簡示初意者自始發心至此已來皆名爲前何必近惡道出即至二生次文中言爾前者齊初僧祇初皆名爾前故容有墮以此菩薩至第三祇始離五障方乃不墮何必第三阿僧祇末始惡道出次問答中先問中引金光明者難後三教無墮落者何故十地猶有虎狼等畏後之三教並有十地故以爲難畏故具惑具惑故墮何故云無墮落惡道故引彼經第四爲難彼金勝陀羅尼品十方諸佛同時說十番陀羅尼以護十地如護初地云若有善男子得陀羅尼名依功德力是過去諸佛所說若誦持者求離師子虎狼等怖乃至第十地亦各有陀羅尼等彼經十地既爲虎狼所害那言三教無墮落耶答意者亦二先通答次別答初文者意引大經二十二云菩薩雖見是身無量過患具足充滿爲欲受持涅槃經故猶好將護不令乏少觀於惡象及惡知識等無有二何以故壞法身故善薩於惡象等心無恐怖於惡知識生怖畏心何以故是惡象等唯能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故若惡象者唯壞一身惡知識者壞無量身無量善心臭身淨身肉身法身亦爾爲惡象殺不至三趣爲惡友殺必至三趣大經文意既是生身菩薩尚無誰爲辭用雖無世諦立名名不可廢是故更無第四師計第三文者破古來二生之中得入十地則不得云十地猶有虎狼等畏但是惡緣不能生人惡心惡知識者甘談詐媚巧言令色牽人作惡以作害通教教門十地無惑故無觀解虎狼之義若九地已前亦可通用若作廢權通教十地由爲界外無明狼害又復遮云於理則通等者遮於通別雖有十地觀解之義於事不通故應復初圓教申難次然執者下約近世凡令乏少觀於惡象及惡知識等無有二何以故壞法身故善薩於惡象等心無恐怖於惡知識生怖畏心何以故是惡象等唯能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故若惡象者唯壞一身惡知識者壞無量身無量善心臭身淨身肉身法身亦爾爲惡象殺不至三趣爲惡友殺必至三趣大經文意既是生身菩薩尚無誰爲辭用雖無世諦立名名不可廢是故更無第四師計第三文者破古來二生之中得入十地則不得云十地猶有虎狼等畏但是惡緣不能生人惡心惡知識者甘談詐媚巧言令色牽人作惡以作害通教教門十地無惑故無觀解虎狼之義若九地已前亦可通用若作廢權通教十地由爲界外無明狼害又復遮云於理則通等者如止觀第三記初釋中云隨情等者如止觀十力中釋次意如文下結初中根欲如止觀第三釋中云隨情等者如止觀第三記初釋

隨情又五初略明所以次引教示相三如順
下譬執教之失四衆師下重斥五若二十三
家下去取初如文次文云世第一法有無量
種者亦約多人如下智妙中說一人無多人
有既可分爲三品亦可分爲無量品際眞尚
爾者舉世第一況前三位自世第一已前皆
屬隨情如世第一隣近於眞尚有多品況復
忍位乃至停心故隨情多次釋隨情智中爲
四初立相次如五百下引事三經云下復引
教證四如此下結合前文隨情及後文隨智
相對得爲一種二諦故有此意來也若不爾
者經有此文判屬何釋五百身因如止觀第
二記三引證者合世人心所見二諦爲一世
諦合出世人所見二諦爲第一義諦共爲一
番二諦也結文可見

法華玄義釋籤卷第三上

法華玄義釋籤卷第三上

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二八二頁上一行卷次，徑作「卷第五」，卷末同。

一　二八二頁下六行「業方」，南、徑作「業力」。

一　二八三頁下一九行第一四字「有」，徑作「是」。

一　二八五頁中七行末字「後」，南、徑作「復」。

一　二八七頁上五行第二字「靡」，南、徑作「廢」。

一　二八八頁中六行第六字「既」，徑作「即」。

一　二八九頁上一三行「義旨」，徑作「意旨」。

一　二九一頁下三行第一六字「三」，徑作「次」。

法華玄義釋籤卷第三下　多六

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

次釋隨智置於世人心所見者獨明聖人見二諦自爲一番於中爲五初立相次如眼下舉譬三又如下引事四眺曇下重以譬顯二諦深勝五故經下引教結名佛居極位故舉極位以證智勝以結得名初文中悟理是見眞復能了俗諦故知隨智具有二諦譬中引近事以況遠理入色空即譬二諦引事中引教結名初文中悟理是事禪如悟眞身虛心豁如了俗譬顯中見惑如小雲思惑如大雲無漏謂見眞世智謂了俗結名中舉凡失以顯聖得故知聖人二諦具也第四結文可見次正明二諦者於中爲四先明來意次明功能三所言下廣釋四問答下問答料簡初文者凡諸釋義或從廣之略或先略後廣從略即頓用跨節從廣則教門當分故略言之唯一法性以對無明無明是迷眞之始法性則全指無明無始時來寔嘗非眞未發心前無眞不俗秖點一法二諦宛然俗即百界千如眞即同居一念仍顯相異義理雖足其如羅淺開之墮苦故佛於一代曲開七重二十一重以赴物情使佛本懷暢使物宿種遂故以下二門判之開之意如前說次功能中二先出初番次以後況初初又二法譬初法者如止觀中始自迦羅終至圓著無不並爲初教所破況復列後各三番耶三正釋中二先列次釋初意者一藏二通三別接通四圓接通五別六圓接別七圓若止觀中爲成理觀但以界外理以接界內理故藏通兩教明界內理別圓二教明界外理通別兩教是明兩理之交際是故但明別接通耳今前六重仍存教道於法華前逗彼權機故有圓接通別二義實道祇應圓理接權故釋今文應順教道復以圓中接於但中又此七名雖立二諦後之五意義已含三幻有即俗空即是眞不空是中但觀名中空合在俗諦若合在俗諦即如別教名含眞入俗二諦藏通即名單俗單眞圓教即名不思議眞俗細得此意尋名釋義不失毫微次解釋中文自爲七若欲憑教者然此七文散在諸經無一處具出唯大經十二四諦文後列八二諦章安作七二諦銷之文一是總餘七是別初云如出世人心所見者名第一義諦世人心所見者名爲世諦疏云總冠諸諦世情多種束爲世諦聖智多知束爲第一義諦即是諸教隨情智也經云五陰和合稱名某甲是名世諦解陰無陰亦無名字離陰亦無是名第一義諦陰是實法某甲是假名即實有俗諦也無陰無名即假實空若離陰者名太虛空是故離陰亦無某甲及二諦名疏云名無名二諦也世諦有名眞諦無名即生滅二諦也經云或有法有名無實是名第一義諦或有法有名有實是名世諦幻化假名即空故實即眞諦也秖指幻化但有假名故名世諦故疏云實不實二諦也眞實幻化不實也即無生二諦也經云如我人衆生壽命知見乃至如龜毛兎角等陰界入是名世諦苦集滅道是名眞諦兎角之俗與前不殊故成單俗諦藏通即名單俗單眞圓教即名不思議眞俗眞諦即是舍中眞諦也故疏四諦義含共爲眞諦即是舍中眞諦也故疏

云定不定二諦也即單俗複真俗是不定中道名定經云世法有五種謂名世句世縛世法世執著世是名世諦（經文廣解）於此五法心無顛倒名第一義諦五種世法名與前異大意不別亦是單俗於世無倒謂見實相教道但中雖未究竟此中究竟望前故實故疏云法不法二諦也法謂實相不法謂俗亦是舍中二諦也經云燒割死壞是名世諦無燒割死等是名第一義諦地前方便皆屬無常故云可燒登地見常故無燒等故疏云燒不燒二諦也無常可燒常不可燒複俗單中二諦也經云有八種苦是名世諦無八種苦故是第一義八苦無常同前燒義無八苦真即是實相故疏云苦不苦二諦亦是複俗單中教道有苦圓中無苦經云譬如一人有多名字依父母生是名世諦依十二緣和合生者名第一義諦依父母生即十二緣而分二者以大經中明十二緣即佛性故且據顯說即以佛性而為真諦依父母生即是無明名為世諦故疏云和合二諦真俗不二故名和合複俗複中二諦也後乃結云今七二諦來銷此文佛旨難知且用一師意耳初釋三藏實有二諦者須指三界依正相也次引證中言大品云色空空色等者此引大品以證三藏既不云會真不異卻尋本俗俗則不同俗是下合譬釋疑次第就下將藏通出假不同以例藏通兩俗二人出假是一而三根不同何妨二教眞同而所觀俗各異次釋接義者即舍中入水故成海會海雖同卻尋本源江河則異如下釋中四先出同異次釋同異三如百川下舉譬四第就下引例前二可知譬中二先譬次合初譬中言復局還源江河則異者會海眞也於中為三初以一法標次俗不下略以三法示三其相下辨相通寄三法以辨其相漏無漏本是通法為成接義故立雙非空不空本是別法一切法趣本是圓法於一一法各有三人取解不同者良由機發故所聞不當者未暇廣及且略辨異故云小耳次何者同又通教菩薩由根利鈍發習不同故鈍同二乘直至法華方乃被會利者爾前接入中道故使同觀幻有之俗而契真各異所以別圓機發對鈍住空致成三別是以釋後二接須對通鈍共成三人同聞異聽故約漏等以此分別釋疑於中為二先標次釋標中云小

示解源若得此意於一切法無礙自在於中
爲四初正釋三相次無量下明三意三何故
下釋疑四大品下引證三人初文又二初正
釋次是故下結初文自有三別初文者三人
俱作雙非之名而取解不等於中爲三初依
教立次初人下明行相三何者下重釋非無
漏是遣著者無漏無著由行者著心緣之今
破其著心故名爲非故云非無漏也如緣下
引例釋成復宗眞諦離著云非遷歸無漏此
初人意也即遍鈍根次人又人即利根二人
也圓人亦云雙非者帶通方便是故爾耳次
引大經空不空例漏無漏可以意知次言三
人聞趣者初人云諸法不離空義當一切法
趣空故引例云如餅如等如即空也如餅是
空十方界空不異餅空故十方空皆趣餅空
即通人也次人聞趣知此但中須脩地前一
切諸行來趣向後以發初地中道之理即別
人也第三人聞即具一切名之爲趣次結中
言或對者三眞是能對一俗是所對次明三
意中二初立次釋初文云無量等者相接已
成赴機形勢於中復各情等退緣去取在他
故云出沒利物次釋中二先釋入眞次釋照
俗初入眞中云若隨智證俗隨智轉等者若
隨智證一俗隨三眞轉也以此隨智觀幻有
之俗由隨智轉證眞不同故成三種二諦之
別並以智證字爲句頭二諦字爲句末從三
人入智下卻釋隨智證眞已後重以證智更
照前俗故使三俗相局不同若成偏眞局照
幻俗成不空眞局照界外不思議俗三釋疑中二先立疑
次釋釋中云此是不共般若與二乘共說者
引大經三十三云我雖說一切衆生悉有佛性衆生不解佛自意語善男子如是
語者後身菩薩尚不能解況復二乘其餘菩
薩我於一時在耆闍崛山與彌勒共論世諦
二乘共說如云四諦清淨故眞如清淨等例
合利弗等五百聲聞於是事中都無識者何
方等部非無此義以方等經多順彈訶共義
稍踈故判在般若般若於菩薩則成共說故
至下文判麤妙中云方等有說通別入通圓
一云華嚴中如聾如瘂又云西方經何量又
云天台師云多有所闕又大經十五云復次
如來說於世諦衆生謂爲第一義諦有時說
第一義諦衆生謂爲世諦是則諸佛境界非
二乘所知二乘既以菩薩之俗爲眞當知菩
薩眞俗並非二乘所測次圓接別又二先正
耶今文別教爲遊戲神通者以存教道讓證
屬圓故也若入圓教借使住前亦得通名坐
道場也即是相似觀行爲如佛也爲異別教
故在初住引文同異具如止觀第七記次明
別二諦中二初正釋次明三意初文又二初
正釋相次二乘下斥小又二先斥次引證初
文者二乘在彼頓教聞別尚自如聾瘂等故
今斥小得引彼文次引證中言五百聲聞謂
說眞諦者大經三十三云我雖說一切衆生
悉有佛性衆生不解佛自意語善男子如是

釋次明三意初文又二先略立次別人下斥
別釋相圓二諦者又二先釋二諦次明三意
初文中又四一立二釋相三譬四明諦意初
文但以二諦俱不思議以辨別前列名中以
略有其相如云三諦各言趣故次釋相中但
云相即言濫於通應從意說意以一切趣中
爲眞與百界千如及千如本空爲俗而相即
故知今即即彼別教次第三諦次第即已方
成今即何者彼若未即猶同小空及隨事假
對中論即今若即已三俱圓極不即而即即
而不即故有理即乃至究竟良由於此故知
別二諦乃至通藏本妙本即情謂自殊故得
汝行是菩薩道次譬中先譬次合譬中如如
意珠如止觀第五記彼文具以三譬方顯此
譬俱譬初立及第二釋相四明諦意可見用
初意以釋之大途自顯次明三意中又二先
釋次引證種種緣即隨情也即指法華已前
心安疑斷即是法華中意即是隨智若情智
相對即第三意也四料簡中初問眞俗應相
對者應如三藏俗有眞無或如通教幻有幻
空云何別接已去眞俗不同答中先列四句
次釋四句初二句可解別眞俗異者俗則有
無不同眞則唯一中道圓教二諦眞俗既融
二諦名同同異相對故成四句從七種下寄
此料簡略撮前七種使文現可覽次問何不
接三藏者問三藏二乘求入滅者答中云界
內小乘根敗取證故是昔教二乘人也餘六
是摩訶衍等者此置二乘約通菩薩等於法
華前得有接義故云餘六三藏菩薩非但教
亦名前進三藏二乘據生滅度想者縱未入
滅以根敗故菩提心死此並據於法華會前
後六爲滿別教談理不融如判四諦中說次
第三記問但云餘六得去那簡通教二乘答
通是衍教初門觀境俱巧堪入不空故云得
去小人寄此是故不論餘如向說問此是法
華滅化之文小人正應得去答接義本在法
華經前於中仍是菩薩今借得去之語以證
菩薩迴心據教而論不必皆去三判中二先
約七重次約三意初文者自有七重七重展
轉前麤後妙未窮圓極故雖妙猶麤初三藏
中二初立次二諦去斥然前立中還用後教
立之乃可得云半字引鈍及蠲除等論謂界
內愛論見論涉此二者唐喪其功義之如戲
復更斥云二諦不成意如前說次通教中言
滿字者若對四教即後三爲滿今對七重故
後六爲滿別教談理不融如判四諦中說次
約三意者文爲二初離判次又束下束判初
中先標次判判中教教之中皆先自約情等
三意以判麤妙次入後教展轉漸益故借五
味義以顯益相故漸廢前淺以興後深初三
藏又三先立次判三譬初立中四初立隨情

次執實下斥情立智教語本實凡情未悟執之成見見即煩惱爲因故果浩然不息若能下正明情智賢位二諦合爲眞次從四果去正明隨智次隨情下判即當此教中智妙情麤若爾情智則是亦妙亦麤眞妙俗麤故也三譬如下即鹿苑時意也次既成下明下六重中二先釋次結六中各有情智不細各明者由用情等於諸部中次第調熟令鈍根菩薩及二乘人堪入法華隨智故也故寄生熟二酥通總而說初言既成者得羅漢已聞大不諮故云體信入聞於大出猶住小不同畏懼壬等之時故云無難即用情等三意說通等三者鹿苑以成藏人於其不復須藏故但說通即於此座復以別圓而接通者並對而說彈斥而說即當相入意也令其下即明說意意欲令其轉成生酥謂受彈斥令歎大自鄙即其益相通教利根及別圓人自於一邊得益無妨是時下亦舉譬次心漸等者至般若中不復同前悲泣之時故云通泰即爲三意說別等者前於方等中義已成通故至般若唯須此二明不共等者說部意也意雖不共猶有方等新受小者至此須通亦有衍門傍得小者是故兼用上智加被故云命領長者之宅爲大乘家諸珍寶物爲不思議業業即金等付與諸子化他爲出自行爲入又化功爲入皆使令知即熟酥益相得此益已義成別人即於此座以圓入之令堪入法華既知下譬故兩味中即是衍中五重之相諸佛下即是第六法華意也雖純醍醐亦用情等如三周中各有異名即其意者非止釋尊三世佛化皆然故知三世如來凡出世庶皆悉爲開佛知見故次文者又二先引論次必非下釋論意秖以入實名爲華臺以內心同佛入實故使外器同佛處臺三正開中三初略明今日入實施權次有人下明久遠施權入實三其未入下正明今事也是則下總結六重次謂總東一代爲隨情等三情等諸味不同束謂總東一代爲隨情等三如前兩教雖有情等三意今束爲一隨情故云一向別入通去有中道故智帶方便故情智可知次料簡中問文判前兩教俱屬隨情答中以第一義對三觀中判三假文及此文前第二卷中但以三藏而爲隨情餘並隨理同異云何答此有三別一者彼以小衍相對是故前二俱屬隨情二此以權實二理相對是故至般若中不共等者者彼爲通申親門且斥三藏以爲隨事此爲申於法華經意須以中道而爲隨理三者彼明三假三假是俗藏通二俗即不即異故彼文判事理不同此判二諦二諦俱權不會中理是故此判俱屬隨情答中以第一義對三悉者前二無中故次約五味如文四開權中二先標次釋釋中三初總衆三世佛出世意次舉論以證佛意三始見下正明開相初文華臺以內心同佛入實故使外器同佛處臺三正開中三初略明今日入實施權次有人下明久遠施權入實三其未入下正明今經開權顯實初文又二初正明入實開權次明機感之相初文又二初明入實次爲未入下明施權初謂華嚴利根菩薩已入實竟其別菩薩且置不論以此菩薩猶易開故其難開者更以小起故次爲施鹿苑等教故名爲

諸前三藏單次五重中如前七重中文意亦
可見次感應可見次明久遠中二初出舊次
今言下正解也弄引紙是方便耳如止觀記
於中又二先明久遠施權次明入實初又二
先重敘寂場爲況次展轉明久初文者除已
入者及中間入者盡是法華方便所以光照
他土至爲頓開漸者初他土者從又覩諸佛
下四行說頓也從若人遭苦下三行漸初也
即是鹿苑從文殊師利我住於此下三十二
行半方等般若此他土漸頓也寂場兼權頓
後爲一獨而施三漸以一漸兼頓取機不得
故至鹿苑及餘二味次文殊下正展轉明久
於中又三初正明次文云下引證三當知下
結是則本迹兩文中施化未入實者並爲今
日法華弄引故知善薩本初發心已後所化
衆生乃至成道已後經於如許塵界劫數處
處成熟今方入實當知實道何易可階況復
今世猶自未入尚在未來遠遠方得豈非煩
惱厚重根性難迴不蒙如來善巧之力何有
入期故覩斯妙旨應勤思勤聽重之重之證

結可知次本來下明入實中又二初明久遠
入實次明今世入實以今昔施化節節實益
豈待今耶今世文云與本入者不異者事有
本迹今古理齊故今入本入理無差別三今
經入中二先正明開次若如下歎教斥偏初
文又五先賢約四味論開次諸教下約諸味
中諸教橫開三三藏下舉難況昔四文云下
引證五此即下總結初如文次文中云諸教
之中或住三二一味及全生者者通指四味
名爲諸教且如方等般若初證二乘名爲一
名住二味能斷無知名住三味能伏無明名
住四味若住四味已成妙行故此不論全未
伏遍惑名爲全生華嚴鹿苑應論顯密思之
可見此約橫論不關豎入若豎入者鈍根菩
薩及二乘人依次歷教不論增減三況可見
不改本位即麤成妙故云當門引證中云七
寶大車者各稱本習而入圓乘本習不同圓
乘非一五結如文次歎斥中二先總歎次人

不見下得失初又三初約化儀次佛意三教
盲次得失又二先失次得初文云輕慢不止
舌爛口中者不了法華宗極之旨謂記聞聞
事相而已不如華嚴般若融通無礙如此說
者諫曉不止舌爛何疑如彭城寺嵩法師云
佛智流動至無常時舌爛口中猶不易志又
如大經第五云我今爲諸聲聞諸弟子等說
毗伽羅論所謂如來常存不變若有說言如
來無常云何是人舌不墮落又云若有說言
如來永許畜奴婢僕使舌則卷縮如是乘戒兩
門謗皆舌壞故知若言事相者不見一代獨
顯之妙不見般若付財之能般若融通與法
華何異二乘於昔自無怖取至今方云不求
自得已今當妙於茲固迷舌爛不止猶爲華
報謗法之罪苦流長劫具如止觀第四逆流
十心中說次若得下明得中又二先正明得
次攝大乘下重破教道初文又四初約法以
明得次約三世佛以明得三舉涅槃以釋疑
四結勸初文者有一毫之善咸至菩提穿鑿
權實牢籠本迹故云意氣博遠大小五入故

云更相越教相接故云間入從淺至深故云
纘淡取機顯祕故云精微味味益偏故云橫
周俱至法華故云豎窮次二萬下約佛者應
具如五佛章門今略指燈明彌勒等耳承上
曰仰雖佛無優劣我既施權同彼顯實高尚
實理故云仰同三釋疑者疑云法華既已顯
實涅槃何復施權故即釋之釋言賸命重寶
者涅槃十四云如人七寶不出外用名之為
藏是人所以藏積此實為未來故所謂穀貴
賊來侵國值遇惡王為用賸命財難得時乃
當出用諸佛祕藏亦復如是為未來世諸惡
比丘畜不淨物為四衆說如來畢竟入於涅
槃讀誦外典不教佛經如是等惡出現世時
為滅諸惡為說是經是經若滅佛法則滅今
家引意指大經部以為重寶若消此文應有
單複兩義所言複者謂乘及戒若言不許畜
八不淨此是戒門事門若說如來畢竟涅槃
及遮外典此是乘門理門以彼經部前後諸
文皆扶事說常若末代中諸惡比丘破戒說
於如來無常及讀誦外典則並無乘戒失常
住命賴由此經扶律說常則乘戒具足故號
此經為賸常住命之重寶也所言單者唯約
戒門彼經扶律律是賸常住命之重寶也所
以法華明常已足更說賸命者為護圓常鄭
重殷勤如人抵掌重叮嚀耳說文云抵掌者
側手擊也四結勸中云觀此等者且如諸法
實相即云百界千如心佛衆生三無差別乃
至本因為今弄引宣以劣見稱此經王莫以
人情局彼太虛者勿以世情偏取如來赴機
之說局彼法華博遠意氣太虛之量次斥教
道中二初舉論師謬謂次今試下明今家斥
失初云攝大乘十勝相者彼論始終祇明十
種勝相之義分為十品論初云菩薩欲顯大
乘功德依大乘教說如是言諸佛世尊有勝
相義所說無等過於餘教言勝相者有十一
依止二應知三入應知四因果五入因果脩
差別六於差別依於戒學七於中依心學八
及遮外典此是乘門理門以彼經部前後諸
文皆扶事說常若末代中諸惡比丘破戒說
於如來無常及讀誦外典則並無乘戒失常
羅後代諸譯並依黎耶如其各計成自他性
一論二譯尚生二計況諸部耶論師以黎耶
依持破於地論故云糊宗糊者改也今地論
宗破歸我攝宗次明今家斥中為八初總舉
迹中十妙次別以初妙比破三四悉下以逗
機比決四彼直下斥偏五因緣下展轉比決
六當知下結歎七天竺二下舉勝況劣八思自
下結初如文次文者且以迹中十妙之初境
妙少分比彼十勝相之初相全分於少分中
尚有所漏四句之中但得自他一句而已故
上斥云有所漏也況破則俱破立則俱立不
同彼論計唯計一句故今文云不思議因緣豈
同論文黎耶摩羅自他因緣耶文雖雙舉計
必偏執如新舊兩譯亦如地論南北二道還
成性過各計不同今不思議離四性計豈同
彼論各計不同耶三逗機中四悉俱立不同
彼論唯立一句四斥偏中彼計一句為一道
不見下舉令得顯彼失四味增減為開合頓
漸可知由教行別故情智等不同第五意者
境妙有六其但得一少分故也況復餘耶六

當知下結鱗沓重積等者十妙生起如鱗皆具諸法如沓於一一妙若鱗若沓亦復如是第七意中眞丹義如止觀第二記八結文可知次明三諦中又二初依他教以立名義次正開章解釋初文中又三初依他經立名次依今經例立三問答料簡初二如文三料簡中先問次答答中三初舉勝鬘以例涅槃用斥來問次重舉楞伽以例餘經用酬來難三結初文二先總斥次釋次例三結可知次正明去取即是來意次正釋五文初文中約別入通點非漏非無漏者於眞諦中點示中道故云雙非當教論中既異於空故有雙非也一三三一如止觀者如第三卷顯體中及第七卷破橫豎中判中亦二約教約味開如文六明一諦又爲三初分別次判三開初又二初法次譬譬中但通云轉不轉相對以明一諦即一實諦是不轉故也所言如醉未吐見日月轉等者第二云諸比丘白佛言世尊譬如醉人其心眩亂視諸山川城郭宮殿日月星辰皆悉迴轉若有不脩苦無常想無我等想不名爲聖佛便迴此醉人之譬反斥比丘云汝向所引醉人譬者但知文字而不知義何等爲義如彼醉人見上日月實非迴轉生轉想衆生亦爾爲諸煩惱無明所覆生顛倒心我計無我等當知比丘無明未吐謂有二諦本日如一諦轉日如世諦此帶實二諦也若二乘人於轉日上復生轉想故二乘人以菩薩俗謂爲眞諦故下文云三藏全是轉二即二乘二諦也是故大經十二七種二諦文末說一實諦文殊難言即是如來虛空佛性應同虛空佛言有苦者若唯一實如來佛性無差別耶此難意此文證權實部法華已前如地相教道至法華經猶如地實及以證道說佛自證名爲地實約佛行行故云證道次寄此文後約於行人破執等者破末代執者諦雖是妙執故成麤破其執情不破所執所執本妙非關人情麤妙若歷諸教教教如之次三藏下約五味二初借地持次寄此文後約行次文約教初言地持明地相等者地相二初引文次正明今意初有兩番意者前文約行次文約教初言地持明地相等者地前迴向位中道觀雙流地相現前登地已去明眞實法稱爲地實初地即是初住故也次文言又教門等者依教道義以四悉檀說登地法名爲教道故知初地已上仍存教道若說十地已證之法即證道也凡釋別義多用此意具如止觀第三記次今意者借於此文證權實部法華已前如地相教道至法華經猶如地實及以證道說佛自證名爲地實約佛行行故云證道次寄此文後約於行人破執等者破末代執者諦雖是妙執故成麤破其執情不破所執所執本妙非關人情麤妙若歷諸教教教如之次三藏下約五味開麤如文無諦者祇前諸諦理不可說故名爲無若通論者大小皆有無諦通即別故別中二先正明次借地持以顯一實初文略無華嚴教意者合在下文云諸大乘即其意也不煩文故合在下耳故知文意以證道明中爲不轉妙教道亦屬帶轉故也次借地持中四諦者謂滅諦爲破外道種種解脫故復

次一諦者謂道諦能盡惡道苦故又佛說二諦者謂世諦第一義諦或云世諦謂苦集第一義諦謂道滅前合四諦爲二正用此意復有說者世諦謂苦集滅第一義諦謂道諦評者曰四諦亦是世諦亦是第一義諦如苦集是世諦苦空無常集因緣生是第一義滅是世諦者如佛說言如城園林是第一義諦者盡止妙離道是世諦者佛說道諦如筏如山如梯如樓是第一義諦者道如跡乘若四諦盡是第一義者世諦說陰界入第一義諦亦說陰界入彼小乘中尚開合四諦爲世諦第一義等況復大乘於中先正明無諦次問答料簡初文又二初別約極理以明無諦次通約諸教以明無諦前明一諦亦有通別二義不同故今亦爾理無二極故同歸一無衆生緣異故復歷教初中三初正立無諦次一一下判麤妙三不可說亦不可說下明絕待即是開麤次文又二初四教次五味初文二先列四教次明判開初四教如文次從前不可說去判次若麤異妙下開準上下文例應在五味後開今隨便各明於理無失次約五味中初判次從開麤如前者例前四教開次料簡中有三重問答初問者通約諸教爲問所言無諦者秖應如前歷教明實別約極理理即一實如何諸教並論無諦答意者爲破執理而生戲論是故云無大小乘教既並有理是故大小俱論無諦故引例云滅本無惑緣滅生惑如三界利鈍一十九使但破能執不破所緣今意亦爾次問者小乘未得執成戲論是故須破若實證得理仍是權是故亦破今以此意例難於大既得大小通論無諦亦應大小得否俱破答云不例者小乘得否俱皆有惑是故俱破大乘不得有惑須破得即無惑得何須破是故不例次問意者小乘是權破權名無大乘是實實諦非無何故中道亦名無諦答意者實如所問於實得者不須云無今云無者爲未得者次諸境開合者文展轉以下合上即爲六章初文言命者召也起也故以初章名爲命章絕言稱歎者文云止舍利弗不須復說絕言歎已次歎絕言之境即十如也故云諸法實相所謂諸法如是性相體力等今更說五境云何同異者前已說六境今以五境與十如義名異義同餘下合上意亦如是故更明之於中有四先正明離合次準前例立隨情等三三問答釋疑四問答通經以此經義通於諸境不同他人名義俱塞般若種種名解脫法身亦爾多諸名字等具如止觀第三記如此解者則使一切佛教名異義同無不通暢若得此意無礙自在故有開合門來初文因緣合十如者若得前來十如總釋之意相以據外等來對銷因緣義同顯然可見於中爲二先開合意次正開合又二先正合次略指初又二前合思議云無今云無者爲未得不思議兩番二文各有總別兩對中二初明來意次正明開合六境依文次第初文者先對次結對中先別如文次總對者以後後境盡向上合十如故云總總以因緣合爲三道兩番合十如別故云總總以因緣合爲三緣合如四諦第三是故次以四諦合二下去

兩番者爲二初正對次若細下辨通別初文
先標次對對中先別亦是別別以緣對如次
總者亦總合以爲三道三道即理性三德故
云在內等次文云四聖節節有異者如前釋
中四教諸聖各各不同居在界外莫不皆有
十二有支如止觀攝法中因緣逆順等各有
其相以前四聖同爲圓釋如前釋中云無明
轉即變爲明等總釋中云三道即是性德三
德故云在內成性二乘菩薩應從次第何故
合耶且從久遠種性邊說若從末說應須分
四次以四諦合如緣者若知苦集秖是緣生
道滅秖是緣滅十如自分界內界外各有生
滅等何俟更合爲不了者謂名義俱異故合
令義同皆取器類大同總畧而會若更纔碎
恐煩雜故如無量無作中云界外四聖涅槃
者涅槃之名通大小故且用言之故云亦是
般若解脫亦是法身也四諦合因緣者但知
因緣有生無生等四諦有世出世各各合之
文相最顯次七重二諦合於如緣及四諦者
若知俗諦秖是苦集眞諦秖是道滅四種相
入故成七種前之四諦既已與如緣合則七
二合三了了可見亦爲未了故重合之今亦
不委細但通總而合七中但是僞界內俗即
對界內二種苦集僞界內眞即對界內道滅
復有一俗合於眞俗故云有邊無邊可對界
內四諦復有一眞合於眞中故云空不空邊
則分對兩處道滅界外苦集例此可思乃至
諦然諸界中莫不皆如故且通取故次文云
諸無明滅諸不可說七眞五中等也次以無
合無又二初合次結意初文者若無諦不無
說若相性等非無別異如六道相性未明無
眞同也次無諦中同不與別中同也不與但空
無初者前文列中唯列六章釋中亦因一實
便釋無諦今於開合亦對前六名異義同別
對何妨言與十如同者約究竟等邊得作此
不同者與圓中同不與別中同也不與但空
二先以無合六次以無合
文唯約七二諦辨今以七二諦例餘五境其
相可識故不委論三問答釋疑中先問境意
既開權顯實唯應一實何故紛葩六相不同
復相間入情智出沒次答中二先總明諸紛
葩之意次正約味明紛葩之相於中又二先
法次譬初文又二先釋次結初者此並如來
無謀之巧致使說境離合殊途鑒理之智冥
嘗增減然同體妙用不動而運放能逗物施
設參差照彼妙機理藏平等不謀而感致盖

不空故獲諸味若橫若豎若廣若狹雖種熟脫異入祕藏不殊次結可知譬中先譬次況四問答通經者問可知答中意者此經文狹但略指而已以諸領付並在般若是故此中指彼所付今略引當文十如如文十二緣中引譬喻品者虛妄即是無明故也若已有無明必有十一方便品者既不通昔教且約為佛種緣故通該二義次四諦中既有世間因果必有出世能治藥草中四俱無生故並云空無上道即道諦如來滅即滅諦且從證道以攝教道故與二義同也一實諦者即以所助為名無諦可見

法華玄義釋籤卷第三下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二九三頁上一行卷次，徑作「卷第六」，卷末同。

一　二九三頁下三行第一〇字「文」，南、徑作「初」。

一　二九四頁下一七行「二乘」，南、徑作「一乘」。

一　二九七頁中一六行第八字「門」，南、徑作「問」。

一　二九八頁中九行第四字「住」，徑作「以」。

一　二九九頁下一八行第五字「令」，南、徑作「今」。

一　三〇〇頁下一二行「行行」，南作「自行」。

一　三〇〇頁下一九行「若諦」，南、徑作「苦諦」。

一　三〇〇頁下末行第三字「諸」，南、徑作「諦」。

一　三〇二頁中五行第五字「合」，南、徑作「含」。

一　三〇二頁中一二行末字「次」，南、徑作「以」。

一　三〇二頁中一四行「二種」，徑作「四種」。

一　三〇二頁下一九行第一三字「放」，南、徑作「故」。

法華玄義釋籤卷第四上　　多七

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

次明智妙為二先明來意次正釋初文可見

次正釋中自二初意者文自為六先列六章

次依章解釋初數中初六藏次四通次三別

次三三佛次四圓三佛在果彼三果無人故

別於此列圓果有人故自居因後次類者例

也又二先列次結初文者說其數意何故以

五停乃至十地等而各為一數故立此門類

例同故且各為一數若一一位別為一數太

成繁雜故且總云三藏菩薩亦應云四門偏

學但為出其當體義異故且從緣事理強弱

為類三佛應云並是師位亦為從教辨三相

異故從義各明三辨相中若從數類誠為不

多類中多相從相復更少多分別故使爾耳

初辨世智相中云天竺至非想者語智所依

乃至初禪今且從極忠孝等略如止觀記多

識於鳥獸草木之名者莫過於爾雅雖安塗

割所依但是世禪獲根本定等者用通必依

色定故也故停河等須依根本停河在耳等

者如大經三十五諸外道等來白波斯匿王

言大王不應輕懱如是大士大王是月增減

誰之所作大海鹹味摩羅延山誰之所作豈

非我等婆羅門耶大王不聞阿竭多仙十二

年中恒河之水停在耳中耶瞿曇仙人作大

神變十二年中變作鞞身并令鞞身作羝羊

身作千女根在鞞身上者兔仙人一日之中

飲大海水令大地乾耶婆數仙人為自在天

作三目耶羅羅仙人變邊毗羅城為鹵土耶

婆羅門中有如是等大力諸仙現可檢校云

何輕懱如是大仙亦如此土古人張揩能作

霧藥已善吐雲為洪陶淵明等皆薄有術數

蓋小小耳若比西方天懸地殊法是世間法

乃至世第一法亦如是問今文闕問答字便

出答文論答並如今文乃至忍善根盡迴向

解脫是其意趣等唯闕答何法文應云是有

漏法頂是煖家功用果涅槃決定因是其利

復有說者不斷善根是其利又問煖法有幾

種答如文又問有幾人從欲界至無所有處

答各有九品并一具縛人合有七十三人次

即以功能為其相狀煖法已上四善根若盡

依婆沙文相稍略今略出論文於初煖中為

五初正釋煖義次尊者下釋煖在初三於正

法下明所緣諦四從所有下料簡釋疑五煖

有下明功能初文者由智觀故有煖生次文

可見第三文中三先釋次料簡三如佛下引

證須緣四諦四料簡中二初簡法次簡品類

初云所有布施盡迴解脫等者婆沙云西方

人作此論今文略依彼問云煖善根有何意

趣為何所依何因緣何法何果何報何善利

行幾行為緣生為緣起為聞慧為思慧為修

慧為欲色無色界為有覺有觀乃至無覺無

觀為何根相應為一心為多心為退為不退

等者定非無漏不退問今文闕問答字便有故曰不出邪慧不能動感出界故也次五停四念中先五停次四念初五停中三先釋名次觀能下明停心功能三數息下正明用治但列名對病而已廣如止觀第十記次四念中亦略不列名但舉數對位至下照中文相稍廣於中又二初明功能次初翻下判位

料簡善根品類者對下三善根以爲料簡第二師文似四品意但在三然越次取者例前九品亦越次故言但在三者下下中秖是下中上秖是上耳煖頂於下三品中是下下中雖有二品但在於下忍取中三品之上世第一取上三品之上瞿沙說九品上能兼下故頂有六忍有八世第一近眞故不可兼多故唯上上九品既以上兼下三品亦然故煖有一乃至忍三世第一亦唯一種意亦如前五功能中言二捨者言離界地謂自下升上退時謂失上退下失得禪時故云失時次釋頂法爲四初對上下三善根以辨行相不同次從復有下釋名三云何下釋頂法觀相四從問何故下釋法名退此等諸文全同論文論云有云欲善根有二下是煖上是頂色善根有二下是忍上是世第一評家云不應作是說應云盡是色界法住定地法聖行法好今依評家故云色界此等秖是判四善根以有動等之異對四不同故也動乃至退分二不動乃至不退分二雖同在色界由善根深淺異故致使差降不同動謂猶爲外緣所動住謂久住煖頂難謂煖頂有難斷謂斷於善根退謂退爲五逆等不動等是後二善根準此可知次釋名中頂法望煖於動等並得頂名復有餘師應云下也又前四於動等名之爲住復有餘師名不久住及或無難等若至忍不復名退三明頂法觀中又二先釋次料簡初文先明能信之觀次此信下明所緣之境次問下料簡先問次答答中先問如文答文者以行在頂則身中煩惱數起是念恐至忍已無復生處以激行者頂法觀門是故文中具有二意一者爲煩惱退故憂惱二者恐退失故故復憂惱若能下明不退兩緣一者外善友等二者內正觀也餘文可見次釋忍法者今文總云三十二心者悞上下四諦各十六行故三十二今文從略但總相從緣一時論減次減一緣至二行一緣在皆名中忍至一行一緣在方名上忍言但作二心觀於一行者婆沙云減至苦法忍後心得正決定彼四心同一行一緣所謂增上忍如似世第一法中苦法忍苦法智二心同緣今更依俱舍略出之論云從此生煖法者謂從總相念住後成就已生煖法名聖道如火能燒惑薪聖火前相故名爲煖已觀四諦脩十六行名煖位也此善根分位長故能具觀四諦及能具脩十六行觀無常苦空無我乃至道如行出次辨頂位者從此頂善根有下中上至成滿三實以不信故佛爲彼說即初文是復有說者隨行者悅適即但隨已下文是四釋法名

煖位煖頂二善俱名動善可退動故動善根
中頂爲最勝如入頂故名爲頂法忍位是進
煖位是退此頂是進退兩際猶如山頂故名
爲頂頌云如是二善根皆初法後四者煖頂
二善初安足時皆唯法念後增進時則通四
念初安足者謂煖八諦十六行相最初遊踐
四聖諦跡名初安足謂見道中唯法念住以
煖頂位順見道故故初安足唯法念住後增
進位稍容預故故得通脩四念住位忍唯法
念住者從頂有善根生名爲法忍忍可四諦
最殊勝故又無退故名爲忍法忍初安足及
後增進皆法念住近見道故是故初後皆法
念住頌云下中忍同頂者此善根有下中上
下中二位同煖頂位具觀四諦十六行上忍
唯觀欲苦頌云一行一刹那者上忍唯苦下
一行一刹那名爲上忍下品具足觀十六諦
中品減緣所言緣者上下八諦名之爲緣是
所緣故各十六行故三十二名之爲行能緣
行故應知七周減緣二十四周減行謂四行
觀欲苦乃至四行觀上界

道名一周減一行如是一一諦下各有三行
與緣名異從行爲名故三八二十四周減行
一一諦下各有一行與緣名同亦與緣同滅
從緣爲名但名減緣是則上界四諦下界留
苦唯滅三緣上四下三名爲七周緣之與行
皆從後滅故使欲界最後留苦都有三十一
周減緣減行後但有一行二刹那心觀於欲
苦名中忍滿唯有一行一刹那心觀於欲苦
那心同前上忍故云亦然此是有漏故名世
間於中最勝故云第一有同類因引見道生
故云最勝皆慧爲體皆五陰性定共戒名爲
同頂者約此說也若此中忍減道諦時但脩
十二行既滅彼道理減滅諦時但脩八行除
亦不起得由此道理減滅諦時但脩八行除
滅道下各四行故減集諦時但脩四行故於
中忍具脩十六十二八四行相於上忍中亦
脩四行雖起一行一刹那心以觀苦故起能
得得脩彼苦下四行相故問於上忍位滅彼
三行何故脩彼所滅行耶答雖滅彼行不滅
諦故忻慕心故故得脩彼所滅行相於中忍
位脩所滅行準望可知於三十二中留苦下
一行者擬入見道故須留也餘三十一如文
次第漸漸除之問苦下一行爲留何行答入
見道有二種行者一者利是見行見行有二
種若著我者留無我行若著我所即留空行
二者鈍是愛行愛行亦二一者慢多留無常
一行者懈怠多留於苦行頌云世第一亦然
者從上忍無間生第一唯緣苦下一行一刹
那心觀於欲苦上忍故云亦然此是有漏故名世
間於中最勝故云第一有同類因引見道生
故云最勝皆慧爲體皆五陰性定共戒名爲
色陰餘四陰可知言苦法忍者十六刹那從
苦諦起一忍一智如其次第至道諦時初生
一忍名十五心次生一智名十六心滿即初
果也於中三先法次譬三料簡初文如向次
譬譬中先譬次合譬中云如人欲從己國等
者三界爲己國涅槃爲他國何以故三界久
住爲己涅槃方通爲他十六觀法爲多財產
一行獨往故云不能持去中忍如錢上忍如
金世第一法如多價寶以一行一刹那入眞
無漏猶如持去三問下料簡先問次答次世

第一法者下歎第一義先立全勝次亦分下分別不同得名處別先立二門次釋釋中先釋分次釋都初文云見諦不相離者第十六心爲見諦餘十五心爲脩屬無間續起故云不離是斷惑位故慧力偏多從見諦後至第三果熏禪成就生五淨居此之五天純聖所居故云不與凡夫同生一處至第四果得盡智時永斷界內思惑垢障如是後果並由見諦之功故見諦最勝次三三昧去舉況釋也如世第一心得三三昧獸離一切於無漏法心尚不取故云惡賤何況有漏不應都勝者結上世第一也言分勝者不能都勝見諦之法但分勝彼煖頂等法故世第一亦名分勝除入者勝處也又云都勝者從功能爲名此世第一非但勝於煖頂等法亦勝見諦等法等者等取脩道智行等法乃至羅漢能開之功在世第一故曰都勝故從或言下釋都勝據功用力強非所證亦勝問前諸位義有差別耶者前已最勝得妙果等名通釋世第一法今欲分別故先問起答如文此不淨安般等垂在世第一前故世第一於彼爲勝爲最等依地亦然次從又依未至爲最去料簡依地從未至至四禪爲六地妙音師說或七加欲界依欲界身天六人三除北洲前三善根三洲死生六天亦續生故第四善根天亦初起唯女男身非餘扇搋頌云聖由失地捨異生由命終煖必至涅槃頂終不斷善忍不墮惡道第一入離生委釋如論次明初果八忍八智者每一諦下各一法忍一法智一比忍一比智故四諦下八忍八智此是無漏一十六心斷四諦下見盡也次明三果者慮謂思慮重思惟前所得眞諦無漏之理或四諦中隨思一諦或唯思滅諦斷三界諸品不同得後三果六品九品三界都盡等九地中一一皆有九品思惑一一品皆用一無礙一解脫從一地說餘地例然故但云九次支佛以苦集爲總十二因緣爲別若逆若順具如止觀第二記及前四果廣如俱舍賢聖品次三祇菩薩具如止觀第三記次通教聲聞緣覺於一門總相等者總謂但作苦集觀耳別謂觀苦七支觀集五支以自行故但依一門菩薩爲他故於四門然七地前約自行邊亦但一門入假方便亦須偏習三藏佛言一時用八忍八智等者具如止觀第三記料簡同異通提擿下但斷殘習別佛又二先正釋次或言下釋疑或有疑云等覺已斷一品此義不然依文釋定如從初地終至妙覺皆惑斷入位故斷一品入初地斷最後品入妙覺圓位具如止觀第七文中及位妙中並加脩五悔等爲入品之前智次明智照境者爲三先敘意次料簡三正釋初文破性計成不思議又二先明破計次明立法初文先立性計次略不出破但注云云初文四句墮性者如止觀第三及淨名玄等說若離性過皆不可說故云如別記次明爲他隨機偏立四悉因緣可作四說如止觀第五記次料簡中先問中智能照境如常所論境亦能照智不者爲顯不可思議故有此問次答中三先正答次引證三舉譬初文者還依不思議答故能相照何者

智既是心境亦是心既俱是心俱是法界心
心相照有何不可故引仁王證成相照智處
是境當知境智俱名般若故得說境及境照
俱名實相次譬中鏡面如文地生芽如境生
智芽生地如智照境此譬猶分未是境智體
一而展轉相照相發故說不可盡恐妨後義
是故且置次正明智照境中取向類智照前
諸境前智類中三藏有七通教有五別圓各
四文云七智照二乘十如者三藏四謂一五
停四念二四善根三四果四支佛通教三謂
聲聞支佛入空菩薩藏通菩薩及別教四十
心智皆云兩屬者上求未極仍屬菩薩十地
亦言兩屬者約教證道以分二義又此二義
謂次不次又此二義復有上求下化二義總
略如此細揀云云者揀字音數謂莊揀也今
謂安置對當如莊揀也如五停去大分有七
委細而言如五停自緣五境不同如治貪欲
但緣六道中可愛十如治瞋恚但緣自身心陰六
可憎十如餘三倒說四念但緣自身心陰六
道無常從煖頂去至世第一或徧上下或捨
上緣下四果但緣聲聞法界緣覺但緣支佛
法界亦應分四果所照不同支佛又分別聞
法不聞法等餘例可知如是七智皆求拙度
故云總略六度細作例此可知次照因緣四
諦中但以當教智照當教諦文相最顯次照
七二諦中云八智照顯中者且以別四照別
圓四照圓若論相入應以通眞照通眞及圓
別兩眞別俗照圓眞若接通教必須聖位若
接別者但接賢位賢位屬教故云也故云可
以意得次照五三諦中言前七智照無中之
二諦者前三藏二諦既無中道不成三諦今
以二十智照於三諦不可棄七而全不論故
便列之通雖無中以舍中故則或二或三亦
且從二爲第二句故云即空等次明照一實者
中者通約當教始終言之故云假中若論二
接應言通眞照別中通眞照圓中別俗照圓
中各對本智及以本境合成三諦此中便對
中論四句結成故云即空等次明照一實者
此亦置別從通非但通於四悉亦乃通四四
諦故云生滅等先列四實次對四教言前後
諸實云云者文但分別四實不同應更分判
諸實應離妙及開權等次明照無諦者先通序
意次正明照境初文者亦且置別存通如前
說云云次前無諦下判次若就下開上諸智
通論開者非不須悟此明無諦故斥遍無以
從別無別又約證者防語見故故須言悟無
名近證故須言之乃至以此一無偏開前來
一切諸智同入此無共成實智即是今經之
正意也當知二十並是空拳雖復空拳漸誘
方便皆不唐捐況復開時即權而實今從勝
說故曰雙非故權即是非權非實五明判者
爲二先判次結初又三初正明別妙次常途下破古
下料簡初又三初正明別妙次常途下破古
三今明下顯正言今明十信至八番爲妙者
且約知中勝三藏佛一往望前八番俱妙猶
帶教道故須更簡簡中又二先對簡次雙釋
初云別教四番三麤一妙今依地人以存教

道十地猶麤何況十信若且從登地而爲證道故二麤麤二妙妙覺果頭本是實人是故爲妙又亦可妙覺是權故爲麤十地是實故爲妙故云中道乃是果頭能顯次釋又二先釋別次釋圓先釋別中又三初正判別三麤一妙次類下舉藏通以例別圓三今別下顯別例成初文言初心學者等者謂仰信中理登地見中而證是妙如藕絲懸山者大經十六云若有人能以藕中絲懸須彌山可思議不不也世尊佛言菩薩能以一念稱量生死則不可思議今明圓理難曉但仰信而已借彼況喻如人聞說藕絲懸山但信而已如聞生死有不可思議而但仰信不能一心即如來藏故非圓意餘如文次約知見判者又二初列四句次釋釋中先約四教明知見次以佛智攝之初文又二先略列三藏及圓次正釋釋中藏圓如文通教亦以博地凡夫爲不知不見乾慧性地爲知而不見發習者爲見而非知見地已去亦知亦見別教不知不見同前凡夫地前知而非見發習者見而非知登地已去亦知亦見次以佛智攝之者又四初略舉次如經下引經解釋三方便下歎四如此下結歸初文者諸境本是如來一體權實爲衆生故隨機且分今更從本說故云究而言之次引經釋中既云深遠故屬權既云廣大是即權故方便下歎意者又三初正歎言具足故非異體既云深遠故屬實也復云廣具足等者具足之權即實而論權廣大之實堅固謂六根此即除知以顯不知約教及結可知六明開中二先約智開次約眼開若知見不異眼智故不須約之論開亦爲未了者第五記滿願穢器者滿願此音富樓那伎稱如淨名中云無以穢食置於寶器無以日光等彼螢火等破障通無知者通謂神通塵沙無知障於化道今破此惑故云破障通無知障於化道今破此惑故云破障通無知具如方便品疏云信力謂五品二乘等不知具如方便下釋又二先結初次結後初文又三初正明五眼次二初結歸眼智次判初文三初明眼智次一切初明開世智次開十一智初又二初明世智種智下明眼智所知所見三此知下明相即三約五眼者前明來意者前已明智知次以知見四句分別以顯於眼眼秖是見智秖是知故云爲未了者約教三總結先五眼具如止觀第三記今肉藏七通五隨智高下按位進入即不定次別教如文次總判結名可知進入即不定次別教如文次總判結名可知次約五眼者初明開次料簡初文二先總開眼中言開開者不了因緣麤色等爲開若了爲開天眼中云願智力者願智謂超越三昧超越三昧如止觀第九記身子辟教如止觀又三初正開次學大乘下引證三即是下結次天眼中二先引經明開次結初文牽那律

所見非眞即指世尊不二相見爲眞天眼耶
律但得彈斥之益不名爲開正令梵王所得
天眼即彼有相爲不二相故名爲開次決慧
眼中開麤慧眼成妙慧眼故云願得如世尊
等也次法眼中云邊際智滿者決別地前法
眼來至等覺入重玄門不思議眼故下第五
卷釋圓位中云觀達無始無明源底邊際智
滿名爲等覺即成圓門偏應法界名入重玄
不同別教教道重玄居妙覺邊名邊際智滿
亦可以佛不可思議用爲邊際智以爲法眼
次佛眼中不復別論但云四眼融入以釋佛
眼相也五眼下結可知次料簡中問佛眼至
爲妙者問前開肉眼中引法華經六根清淨
文也迦陵頻伽如止觀第一記言若開者謂
若進入論開或入分證等也次對境明智中
自二先標列次釋釋初文先略明十如意次
對六境前單明智若不對境後人將何爲妙
觀所託問前明智中已云照境即是對境明
智已竟何煩復立此中一門答前言照者或
對或互通總而說但云生滅智照生滅境故

脩觀者未可措心故今一一明其行相初明
十如如文次因緣智中先引經次釋相初引
經云下中上上者大經二十五云觀十二
因緣凡有四種謂下中上上下智觀故不
見佛性以不見故得聲聞菩提中智觀者不
見故得緣覺菩提上智觀者見佛性以不見
不了了故住十住地上上智觀故見
則了了得阿耨菩提以是義故十二因緣名
爲佛性佛性者第一義空第一義空名爲中
道中道名佛佛名涅槃今文銷釋從彼得名
人不見之秖謂因緣爲緣覺觀法又婆沙亦
云無明緣行三種不同若上智觀於緣相得
佛菩提若中智觀於緣相得聲聞菩提以緣有體故轉下
智又準阿含觀十二因緣有逆有順從無明
至老死名順從老死至無明爲逆生滅皆然
自爲藏教中乘觀因緣法大經文通又欲順
四諦觀故並初觀受由觸等以現五果受居
初故也次何者下釋又二先總明今意次歷

教解釋初文又二先敘大意次得名所以若
通而言之教教各有上中下人具如婆沙文
意今從別對故從下以標下等於中二先各
明次以四教下結歎初文自爲四別次歷教
中二先釋次明判開初文自爲四別如諸觀
法皆從受起者若支佛人自起觀者應如阿
含生滅各有逆順觀境但作此觀自滅諸惑
今大小偏圓共爲觀法況因緣四諦名異義
同四諦觀苦爲初門故今觀因緣亦初起苦
道如四四諦苦垂居初故四觀緣咸從受起
知苦斷集次第不殊用智見異理須分此四
也初觀生滅中又四初推受以至無明次推
無明以感現報三觀此下用觀四則是下結
名初二文者推現苦本爲知其苦本復推苦
本至現苦者爲知苦本所造不同轉迴升沈
不出三有故須起觀起觀中二先觀生次觀
滅初觀生中二先通觀輪迴次束成因果以
知過現因果故了現未不停次觀滅中二先
明子滅次無子下果滅初文三法譬結言癡
惑本者癡惑是生死之本故名癡本問凡觀

因緣推因者爲識現因能招來果但斷現因以息來果何須復言無明滅則名色滅等耶答不然正由能知往因無常故往因滅方能了現果無常故破壞現果以破壞現果故不造現因方乃不招未來世果乃至迷滅尋之可知譬中然如因煙如果結可知次果滅者又二釋結釋者智是習果身是報果爲欲灰身應須滅智由果縛在智亦不滅是故相從二果俱滅起觀如道二滅如滅此約小教方便言滅大乘不然次中智中爲三初推因果次起觀三結初文甚略云觀受由觸乃至無明餘如三藏中說次起觀中二先生次滅初生中三先觀往因能招現果如幻次今達下觀現因能招來果如幻總束前文故云三世三有智下引人例法次無明下觀滅即子果滅也三結如文上根觀中既云派出不云理是故知是別於中又二謂釋結釋中又三初明觀境次觀此下正明用觀三知因此下觀成初文又二初總舉次無明下明派出三道次文又二先釋次諸行下總結第三又二初

明十行觀成次如是下明十地觀成初如文次文又三先明能障次無明下明障破德成三自既下觀成判他初如文次文又二即約因緣開爲兩番三道也次上上智觀中束爲三德故知異別亦初推因果次起觀三結初如文次起觀中體性既即無復生滅於中又三標釋結成初如文次釋中三德各一法一譬三譬相狀各約其位結成中二先略結成次何者下結涅槃從果故名果成眞因道場故弓爲因當知四觀皆觀三世十二因緣能觀智別故使四殊次判開亦應約四教五味但文略無於中又二先略述判開次又四下明判所以由境轉故方得名妙此約悟論妙所以四人用觀皆從受起故知四人初觀皆以生滅因緣爲境用觀方法則有四別此生滅境隨妙智轉方成妙境境若不轉智亦不轉故知雖用妙智境仍生滅故云不轉則麤又何但妙悟須轉前之三教亦須待轉方受教名如不見三世生滅亦不成三藏之境餘例可知是故深須了此境智若得此意下去

諸智準此可知仍是待絕之意者若不轉麤成妙故成相待意也若即麤成妙方成絕待意也次明四諦者若了所照名異義同則能照智準例可見無俟更說亦爲未了故重說耳於中亦先釋次判開初又二先引文立意次又云下正釋初文三先正引經文次若依下未判經文三今若下明判所以初如文次文者涅槃十二明上智中智經意但以三藏二乘對別菩薩今文義立束前兩教爲中智束後兩教爲上智已下所引並是聖行品文第三文者爲三先立根對理次列三指廣次正釋文自爲四初三藏又三先重引經文次釋三結次通亦三引釋結別教亦三引釋結釋中又三先重對前辨次分別下正明今意三既稱下辨異示相圓教爲二先釋次例初又四先引次非苦下釋三又云下引證四如此下結初如文次釋中但釋一非苦餘三例知三引證中既云如來非苦等故義同也初並從苦立者由苦故集由集故道滅故以苦爲本故云有苦有苦因等以四諦互指立四

諦名初以三望苦得四諦名故有苦等四諦之別次倒者既可以苦爲本亦可以三準集望道滅等以爲四也如云由集故苦由集故道滅等餘二準知餘二亦然如此互指乃成藏通別等三教之義今以圓望之故云如來非此四四十六一一教中皆具十六但隨教相義理不同次判開中亦名待絕初文言皆麤者指前三教未會爲語耳即相待妙次言若諦圓智亦隨圓者絕待意也此與前十二緣文末境智相望轉文同也次對七二諦明智者爲二先例境略列次正釋初文又三初總標意次上眞俗下例上開爲七三內外下列列中三初略列次廣列三問答料簡四夫中爲四初正釋次例諸境三問答料簡四夫二諦下斤舊明今經破立之意初釋中文三釋判開初文自爲七初對實有明二智者爲二初正釋次依教重分別初文又二初立二智次說此下明三意次更分別者前約智體說今約智用說得此一番則識智體得名所從從於化主及以所化得名不同而智祇是一言佛印迦葉者佛有化他之實與二乘自行實同故佛印云我之與汝俱坐解脫昧雖云俱得然自行與化他不同化他之權意亦如是故大論云我有慈悲四禪三昧汝亦如是如此慈悲本是化他之法故菩薩得之即成自行故復印言我亦如是次明體法二智中先斤三藏次正釋初文中三藏菩薩毒器相義理不同次判開中亦名待絕初文言皆麤者指前三教未會爲語耳即相待妙次言若諦圓智亦隨圓者絕待意也此與前十二緣文末境智相望轉文同也次對七二諦明智者具十六但隨教七種中皆指權智所照俗境名爲森羅是則七種森羅不同細簡云下去五重皆先斤次正立等次判中二先正判次歎用判意初又二先總標意次上眞俗下例上開爲七三內外下列列中三初略列次廣列三問答料簡四夫中爲四初正釋次例諸境三問答料簡四夫二諦下斤舊明今經破立之意初釋中文三釋判開初文自爲七初對實有明二智者爲二初正釋次依教重分別初文又二初立二智次說此下明三意次更分別者前約智體說今約智用說得此一番則識智體得名所從從於化主及以所化得名不同而智祇是一言佛印迦葉者佛有化他之實與二乘自行實同故佛印云我之與汝俱坐解脫昧雖云俱得然自行與化他不同化他之權意亦如是故大論云我有慈悲四禪三昧汝亦如是如此慈悲本是化他之法故菩薩得之即成自行故復印言我亦如是次明體法二智中先斤三藏次正釋初文中三藏菩薩毒器相義理不同次判開中亦名待絕初文言皆麤者指前三教未會爲語耳即相待妙次言若諦圓智亦隨圓者絕待意也此與前十二緣文末境智相望轉文同也次對七二諦明智者具十六但隨教七種中皆指權智所照俗境名爲森羅是則七種森羅不同細簡云下去五重皆先斤次正立等次判中二先正判次歎用判意初又二先總標意次上眞俗下例上開爲七三內外下列列中三初略列次廣列三問答料簡四夫中爲四初正釋次例諸境三問答料簡四夫二諦下斤舊明今經破立之意初釋中文三釋判開初文自爲七初對實有明二智者爲二初正釋次依教重分別初文又二初立二智次說此下明三意次更分別者前約智體說今約智用說得此一番則識智體得名所從從於化主及以所化得名不同而智祇是

具足謂大菩薩上能知下豈有具足而不知不具足耶四顯正中云事理二釋俱無滯者藏不知圓於事無滯下不知上於理無滯次開中三謂法譬合如賤人舍王若過者等者麤智如舍妙諦如王以境妙故智亦隨妙此約境發智說故也次例餘境以立二智中先總敘意次正例初文云二智多有所關等者非但唯對二諦而已以二諦境通一切境故因緣等亦應如是三料簡如文四斥謬立今經意中爲八先舉宗以質非次若破下明宗所憑意三方便下約今法斥彼人法四若作下正顯其破相五若但下明教法功能六世人下結斥七今若下重歎八如此下形論意未周初文中三先示法相次質偏三既不下示宗承所用初如文次文中云頗用世人等者今家章疏附理憑教凡所立義不同他人隨其所弘偏讚已典若弘法華偏讚尚失況復餘耶何者既言開權顯實豈可一向毀權施本爲開開無異趣世人解經或添以莊儒或雜以綺飾亦不同諸論偏申一門或復通論直申大小今採以佛經申法華意編破偏立明教指歸餘意可知次明宗所憑教又二初正指經部次若巧下明宗中所破並如內四破相中先舉七二之相次舉三意之相初如文次文云又縱廣引諸經論等者世人釋詮破會者未若法華故權實本迹遣偏屢近二諦義但廣引教釋二諦之名不能分別名下之旨況七種二諦一一復有隨情等三是故世人但各執教不知教是赴機異說既迷教旨當知所引但成三藏隨情二諦能觀之智祇成化他權實二智既不出於初番隨情當知尚闕初教隨智及隨情智況餘六三意耶五功能中二初舉初番以況後諸番次若尋下廣舉下六番所破言凡破幾外見等者破一切外人諸宗僻計也凡破幾權經論立幾權經論者今以法華經意以爲破立故得偏破偏立施權故立廢權故破或權實俱立或權實俱破若開若會準例可知六七可知第八形論意中云如此破會莫以中論相比者依向所說豈比中論末代通經雖兼別合通豈能委明二十一種單複開合適時破會逗物之妙結撮始終耶問一家所承本宗龍樹今此何以反斥本宗答本承觀法不承論所破勢論意唯以四句觀法破大小執今末代行者歸心有由若部意所立功歸於此若詮破會者未若法華故權實本迹遣偏屢近久遠聖旨於茲始存故獲陀羅尼由三昧之力師資之宗宛如符契對三諦中二先重敘五境次對境明智初文又三初總標來意次略列三境三相對立五解釋初如文次明智境作漏無漏名便也前亦照境智從權實作名與今異者若照境時從權實爲名若論境體應名漏等漏是俗無漏是眞雙非是中以中對二得三境名是故皆云對漏無漏爲三法次對境明智者爲三先標五種相次境智相入明五三解釋釋中三先正釋次判三開初文又二先敘次觀教中文自五重不同初番爲三初明三境發三智次解釋三世人下引同初如文次文者爲二先釋行相次今若下結示初文者下去相入例此可知三

引同中破無明成佛者此是通教被接菩薩
至八地後破無明惑成別圓初地初住八相
佛也而世人唯知採經文而不知教門深淺
圓入通中又三先正釋藏智着不同諸論會
藏種子今以圓教諸法具足舍一切法義同
於藏今秖觀所入之空即見藏理故云不因
別境以祕密智力能令衆生發如此智次比
決三大經下引證次別三智為二先釋次引
地持二障者煩惱障及智障具如止觀第六
卷達磨鬱多羅釋今家依大品大論開為三
惑是故智障兼於事理障事智者是塵沙惑
障理智者是無明惑次圓入別二智中四初
略立次兩智下對前辨體三引論師意證四
示今意前三如文四今意中云前兩智是緣
脩者今家判在緣脩之位屬空假觀地入但
云地前為緣脩不云空假次圓三智中二先
釋次引論證並如文次明觀成於中二先辨
因果次上明下例智相入初文為二初總辨
因果次對三觀初文具如止觀顯體中初說
次三觀中二先引瓔珞次正對三觀初文言

瓔珞三觀具如止觀第三記及前後所引脩
觀義具如止觀破法徧次第不次第破也次
今用下正約三觀明於觀智次判麤妙亦二
先教次味初中二先判前兩都不成三諦故
不用

法華玄義釋籤卷第四上

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三〇四頁上一行卷次，徑作「卷第七」，卷末同。

一　三〇九頁上二行第五字「二」，徑作「一」。

一　三〇九頁中一〇行第八字「偏」，南、徑作「徧」。

一　三一〇頁下一五行「轉廻」，南作「輪廻」。

一　三一一頁上一〇行「智中」，徑作「智者」。

一　三一三頁中三行末字「内」，南、徑作「文」。

一　三一三頁中一九行末字「合」，南、徑作「含」。

一　三一四頁上六行第三字「令」，南、徑作「今」。

法華玄義釋籤卷第四下　多八

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

次釋後五重文自爲五初明別入中云因於拙教果復不融者次第爲拙教門所說果理不融以果隔越不與因理融通故也餘四如文次開中四初略以劣況勝次故大經下引證三凡夫下釋大經文以合今意四如此下結歸初二如文第三文中二先以凡況小次以小況大五約一實智爲三釋判開初釋中立譬合結判中云若待十智爲麤者大品十一智十智同小乘第十一如實智屬大乘今文大小通立如實於諸如實中唯圓如實爲妙次開顯者唯開顯如實方成妙實次明對無諦中三謂立判開初立次若歷下判三若以下開二展轉又二初明來意次思議下正展轉相照六境既展轉開合故須六智隨其開合亦隨境轉照若智隨境得名是則諸智亦義同名異名異故各照義同故傳照是則不可思議境智一境一切境一智一切智如可思議中尚六界十如結攝一切異名諸境諸境亦爾諸智亦然況不思議大小偏圓互相攝耶故下結云諦融智融圓成開顯法華妙旨若不見始終妙意徒自云云何益者乎於中又四初正明傳照次如此等下義當於判開傳照如判俱融如開三如此等下義當開教見理若見理時一切俱開四略以智例境也初文者秖是以後智傳照前境十如居初故不論智據理亦應以十如智照於五境是則六智一一皆能照於五境如文可見不須委論若不解此諸境諸智若大若小更相間入若判若開互爲法界如何能識法華所宗豈能了於一心妙境境智相稱如何能見下諸妙文所依所發乃至化他不思議用妙感妙應乃至眷屬並從此生乃至本證亦不出此人不見之謂爲煩苟○次明行妙中文自爲二今又爲三標列釋釋中初略簡麤顯妙次前對下次依章解釋初文又二初對前境智舉麤次妙行者下顯妙初文又三初明三法次第相須次明三法更互相顯三如此下結初文者行假智智假境智行是能到理境是所到到清涼池也次文者解即智也智爲行本則行藉智生行能成智則智藉行成智能顯理智生則理生理未窮故則智未息故理生則智生結文可見問若一心三智爲妙行本乃至一心三智照中道理到於初住清涼池者何麤之有而斥爲非妙耶答似如所問今云麤者未見一理而三理乃至一行而三行乃至六即初後俱三三一不殊初後不二乃至脩德性德一念三身等若如是者方名妙行妙行者下釋其相也次釋妙行中初標次釋初言一行一切行者須約六即以明三德今言行者多在住前三法妙顯在於初住故也問一行一切行其相如何答如四三昧是菩薩行一一三昧無非法界諸度具足故一施一戒皆具三諦三智三德成波羅蜜攝諸善法是故名爲一切行也次釋又二先正釋次與境智互融初又二初引經次結成三德初如文次文言深盡等者盡即法身具即解脫深即般若如此三德在一心中境即理性三德智即三德之解行即三德之觀

始從觀行終至六根無非妙法次文又三先
總明次前境說下別明三若三下結初言與
前境智一而論三者一謂涅槃三謂三德境
是法身智是般若行是解脫當知秖一涅槃
而論此三又境即理三智即名字三行即觀
行相似三也當知九秖是三三秖是一一尚
無一豈有九三二三如文次正釋中二先敘
來意次若直下正釋釋中先釋通途次釋約
教言通途者還依向妙以立通途未判屬一
教故也隨教各別自明增數故曰約教如諸
部中有共教者即其事也所謂華嚴共二乃
至般若共三於諸部中復有同聽異聞自成
約教故須有此二種釋義所以列此增數行
者爲知行妙徧收諸行攝一切教所明諸行
相須之行正在別教藏通二教亦有此義而
理淺近置而不論今明圓人境智行三一一
具三方名行妙如行即有具深盡三依理起
解名爲智三理體即是理性之三此之三三
不假相須復以境智行三用對三德不縱不
橫問何故不名增一如增一阿含及毗尼等
而言增數耶答其義實通若言增一者恐濫
增法謂以一法增而加前法今言增數但是
數增法體無定或是一法離開增數或以異
法數增前故亦名增數通途約教二義咸然
是故唯著增數之言總論秖是法界大體離
出萬行初通途文爲四初先敘意意在略舉
知其大綱次釋論下正釋三行雖下明不思
議相導相發等四若得此下結歎初二文者
但可以列數不可以名具第三文中云針導
線者大論三十三文御導牛者大論二十文
謂得前意以不思議智顯不思議行至不思
議理故後文云智如導主等但約不思議異
前耳次約教中二初通約四教明增數相次
廣明別圓二教行法該廣別雖次第證道是同是故行門可以相例可
以相顯初文三初正釋次判三開初又三標
釋結釋中自四初三藏中二初增一至三次
廣指諸數初文者初明一法爲行者謂不放
逸及他物莫取於中二先引經次所言下釋
中前之二文俱有所作已辦而不釋者此是
果法故不復釋今意明行故但釋不放逸言
護心不放逸行者增一第四佛在給孤獨告
諸比丘當脩一法廣演一法脩行廣布已便
得神通諸行寂靜得沙門果至泥洹果云何
一法謂不放逸行云何不放逸所謂護心云
何護心於是比丘當守護心有漏心有漏法
欲得悅預未盡欲漏便不生已生便滅無明
亦爾閑靜一處便自覺知而自遊戲便得解
脫四智具足所作等者一切羅漢皆具四智
謂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有
今文略舉一馬增二法中具如止觀第三記
今止謂戒門觀謂四諦慧又止謂苦諦觀謂
餘三言但薩阿竭者古譯經論如來三號云
但薩阿竭阿羅訶三藐三佛陀初句謂如來
次句謂應供後句謂正徧知晉宋已來譯經
以相顯初文三初正釋次判三開初又三標
釋結釋中自四初三藏中二初增一至三次
廣指諸數初文者初明一法爲行者謂不放
逸及他物莫取於中二先引經次所言下釋
中前之二文俱有所作已辦而不釋者此是
皆爾晉安帝隆安年中僧伽婆譯增一云此
之止觀佛及弟子皆悉脩習即此意也如婆
沙中五百比丘皆云所脩止觀展轉相讚云
善哉善哉如來弟子所脩皆同佛亦如是次
增三中二先引經次釋言五部
增三中二先引教中先引次釋言五部

者彌沙塞曇無德迦葉遺婆麤富羅薩婆多
具如止觀第六記餘數略如文通教增數行
爲二初敘意次正釋初文中云不定部帙者
不同三藏四阿含等別有部帙今以諸部方
等諸般若中但是三乘共行即判屬通次釋
中二初釋一法次餘數並略初文又二初正
釋次指廣初文又三初標次釋三如是下結
初如文次釋中二先出論文次云何下釋論
意又二初引論文自釋次今觀下正釋論文
初又二初論文自標次所謂下論中自釋釋
中二初略釋次如四大下舉類一切諸法無
不於一和合法中觀衆多性以多破一名爲
一相以無破一名爲無相故舉四大以例知
次正釋中三先法次譬三合法中四先略釋
次若言下縱徵三如是下例破諸法四此以
下結成觀相此即性相二空之相也一相是
性空無相是相空是則一大之中餘三爲他
一大爲自既破自他共則不立初文中推四
大相如止觀第二觀音觀門但彼兼破轉計
於一一大開爲四句如因事堅以破情堅乃
至四句皆是堅義餘大亦然此文依大論但
破四大實法故於四大更互推檢地中無三
名爲一相地亦自無名爲無相故一相亦無
餘大亦爾次譬中云如前火木如止觀第三
記此之譬意通於偏圓今唯在通也次別教
增數行者又二初廣次略初文亦應云不定
部帙指華嚴方等般若中歷別行法即是其
相然方等中多以別行斥於小行般若中多
以別法展轉融通華嚴正當歷別之行故今
略出以爲行相又二初正釋次是一一下功
能初云指華嚴善財入法界者彼經一一善
知識皆言我唯知此一法故也言或如幻三
昧者彼法界品善財至摩耶夫人所獲是三
昧廣如經說投巖赴火者善財南行有聚落
名伊沙那有婆羅門名曰勝熱善財見彼婆
羅門脩行苦行求一切智四面火聚猶如大
山中有刀山高峻無極登彼山上投身火聚
善財云我已先發等云婆羅門言汝今若能
上此刀山投身火聚諸菩薩行悉皆清淨善
財念言人身難得脫諸難難諸根具難值佛
開法通善知識逢善友難受如法教得正命
難此將非魔所使耶此非險惡徒黨詐稱菩
薩善知識耶爾時十千梵王空中告言善男
子莫作是念今此聖者得金剛燄三昧光明
法門度諸衆生十千諸魔空中勸十千自在
天空中散華乃至他化天龍八部各有十千
脩供養已婆羅門爲善財說法善財聞已心
大歡喜於婆羅門所起眞善知識心說偈讚
歎善財投火未至火間即得菩薩善住三昧
觸火得寂靜三昧善財言刀山大火觸我身
時安隱無患婆羅門言唯我行此菩薩無盡
輪解脫火燒諸衆生見惑無餘必不退轉見
通深淺算沙者善財南行至名聞國於自在
主善知識所得算沙法門自在主言我已先
於文殊師利童子所脩學書算印等法門入
工巧神通知一切法門常與十千童子在河
渚上共圍遶聚沙爲戲因此法門得知世間
書算衆處等法亦能治病一切世法皆知乃
至菩薩算法一百洛叉爲俱胝俱胝俱胝爲
一那庾多乃至不可說不可說轉等三十重

算法以此算法知無量由旬廣大沙聚悉知
內外顆粒多少乃至亦知十方沙數知衆生
數法差別數法名數如來名數皆能知能說
成就大願舊經中云文殊已教我相驚子法
門沙聚法門印法門餘同新經今文依舊經
故云相驚發菩提心等者善財至一一善知
識所皆言聖者我已先發阿耨三菩提心而
未知聖者云何脩菩薩行等次功能中言皆
破無明入深境界者今文通論一教不分賢
聖之位若於諸善知識所但得俗諦三昧則
但破無知名爲無明若入實相則破障中微
細無明多分並約教道不融破無明惑故云
我唯知此一法門耳謹道無隔豈得不知若
菩提流支法界性論以諸知識用對四十二
位則皆破無明但今一家據唯知一法及以
普賢彌勒意望之則自成次第不相攝故此
則全如今家所判圓教增數亦先廣次略指
初文且增至十法者爲取十乘觀法故也餘
行並是當門得益而爲始終今此十法始終
具足將送行者至初住故初一行中若始終
論之亦須具十且以法界爲正未及餘行法
界即是十中不思議境言繫緣等及一切無
礙人等如止觀第一記此圓增數其名乃通
體必異漸止觀文中雖以止觀釋繫緣義今
取所繫所念即實相境爲一法也言一切無
明等者釋上能繫能念之功用也止故求寂
觀故如空此之下重明行之功能一切菩薩
無異行故皆悉由之出於二死從因至果唯
用一法智無異照名爲等觀行無異趣名爲
等入解慧觀成寂然止成兩處三界無復過
上匹謂匹類增二法等者寂照止觀無作三
學無作道品初四念處言五門禪者如淨名
迦旃延章五門是也取結成雙非以顯中道
非常非無常義五受陰洞達空無所起是非苦非
樂義諸法畢竟無所有是非空非有義於我
無我而不二是非我非無我義寂滅之義名
通大小不須雙非即名以顯中道之義即圓
五門也亦名五行等至第六卷更釋六波羅
蜜於一心中以六即位度二死岸七善者疏
云夫七善之語通於大小今局在圓七善也
一初中後善是序正流通時節善三其義深
遠名爲義善三其語巧妙名爲語善四純一
無雜名爲獨一善五具足名爲圓滿善六清
白名爲調柔善七梵行之相名爲慈悲善亦
應細分諸教七異以顯法華獨顯圓七是今
文意始四念至八道具如止觀道品中九種
大禪唯在別圓今意非別列釋具在法界次
第彼亦未分別圓之異若欲分之約境約智
以分行相十種境如止觀陰等十境唯在三
教今是圓人所觀境界故云十境觀已俱成
不思議故十乘者亦義通四教今非前三乃
至百億例此判之次然增數下判前約教又
二先約四教以判麤妙次約今經重顯妙行
前四中圓已屬今經爲明行相故重別辨如
前境智皆引當文爲證故也始從一法終至
六法皆是四安樂之相也爲成增數故以
四法同共列之又四安樂行中止觀應屬二
法三業應屬三法誓願亦屬四法又前所列
圓教十數總在今經然名義等尚通諸部是

故更對增六之法名之與義全屬此經三開
如文次明二教五行五行具在大經十一經
初云佛告迦葉菩薩應當於是大乘大般涅
槃專心思惟五種之行何等爲五一者聖行
乃至病行善男子菩薩常當脩習是五種行
復有一行是如來行今家判前所列名次第
行復有一行名不次第行又前五中通於兩
義證道通圓教道唯別今釋五行先列章次
解釋釋中二先釋次料簡釋疑初釋中三先
釋兩五行次判三開初釋中二先次第次不
次第先次第中二先列次釋釋中二初正釋
次問答料簡初文釋中五行自爲五文初聖
行中二先列次釋釋中二先引經立意次正
釋初文者又二初如經下經文次從此下是
文中結示次從若聞下解釋又三初明依經
立信次明依信立願後方依願立行初立信
者信於果頭滅理及以緣脩之行行要不出
三學先知苦集信此道滅以破苦集故菩薩
發心須以四諦爲願行之本具如止觀第一
及第五明發心中辨次自傷下依信立願又
爲二先自愍悲他次正明願相唯有苦集無
復道滅是則四諦俱無故也以不了苦集即
名爲無次菩薩下正明發願即四弘也具如
止觀發心中明今是次第弘誓之相應與前
兩後一子細以境智相對辨別今文中總略
無復委悉三發誓願已下正明行相以填前
願至無作慧行斷十二品無明願方滿也行
相爲三先戒次定三慧初戒中三謂釋判開
初釋中爲二先正釋次結勸辨位初又二初
由是因本次出生五支諸戒初文者若不盡
壽淨脩梵行則常住遠果便成就於中先列次釋初云
者且順白四所受勢分爲言故於二百五十
中性遮兩戒等持無缺而世大乘語者乃根
本先壞何者謂證眞如則六妄居首三實交
互盜用爲先未善媟房安疑衣鉢受食受藥
詎思益方屏坐露坐曾無介意說法豈求男
子宿載無間女人如斯等類不可具載愛見
羅剎全損浮囊身尚叵存利他安在言羅剎
乞浮囊等廣如止觀第四持戒犯相等文因
是持戒具足根本乃至無上道者明定慧聖
行並由事戒而得成就於中先列次釋初云
具足等者五八十等未名具足至此白四方
名具足言根本者由此能爲道定根本若此
具足復由五八以爲根本言前後眷屬餘清
淨戒者捨墮已下及諸經所制皆名餘戒經
列五支戒前二支戒聖行攝次一定聖行攝
餘二慧聖行攝故文且通列同名戒故繼者
初釋中爲二先正釋次結勸辨位初又二初
卦也亦預也後三非作法是得法者經列五
支戒竟云復有二種戒一者受世教戒二者
得正法戒得正法戒終不爲惡受世教者謂
白四羯磨然後乃得得正法戒者通於大小
及定慧等從受得戒邊戒聖行攝又有二種
一者性戒二者息世譏嫌戒經文釋譏嫌戒
具如梵網列諸輕戒及諸願等非諸惡覺等
者戒體是覺離惡覺故名覺清淨故名定共
既云發得根本通指欲散俱名惡覺與色定
俱故名定共護持等者種種方便令入無漏
故名護持初離邪見故名正念無諸見穢故
名清淨從相似來通屬此戒故指煥等名雖

未發乃至羅漢通名道共復次下寄此位中
判道定屬戒以止行二善俱是戒故故先判
已結云動不動俱是毗尼道定是不動律儀
名爲動何者下釋次迴向具足者能迴已與
他迴因向果至此方得名爲具足先標名次
即是下釋中二先略舉願行次釋願行初文
以願行具足得大乘名前四濫小是故此中
偏名大乘次弘誓下釋釋中三先總願指前
次明事行三廣明別願初如文次文者雖列
六度猶戒中攝故六全成戒言能忍身苦名
爲生忍忍心違順名爲法忍八風秖是利衰
等八不出違順鷄狗等戒者此諸外計並屬
勒沙婆宗二十五諦中彼云苦行有六一自
餓二投淵三赴火四自墜五寂默六持牛狗
等戒謂得宿命智見從牛等中來得生人身
便謂脩牛等行而得人身即便噉草及噉糞
等不知牛等於彼業謝往勝因牽生於人天
亦如婆沙屠兒伽吒緣及六十二見如止觀
第二記次別願文三先舉菩薩戒中一十二
願次列大經防護十願三對大論十戒以辨
同異初如文次文二先列次與根本五支辨
同異初文二先列次結意又二先標意次會
同次與五支辨異中云如醫療病等者菩薩
醫王療衆生病不爲病汙三與大論十戒對
辨者大經十戒文稍參互今具
對録論不缺即大經禁戒屬根本業支論不
破不穿即大經清淨戒善戒屬前後眷屬支
故文中云從根本眷屬等兩支中出禁等三
論不雜戒即大經不缺戒屬非諸惡覺觀清
淨支論隨道戒無著戒即大經不折戒屬護
持正念支論自在戒智所讚戒隨定戒具足
戒即大經大乘戒不退戒隨順戒畢竟戒具
足諸波羅蜜戒屬迴向無上道支從五支出
文雖如前若但以論十對大經十者論不缺
戒即大經禁戒論不破戒即大經清淨戒論
不穿戒即大經善戒論不雜戒即大經不缺
戒與論不缺名同意別論取缺壞不任故對
根本經取微有缺損故對不雜論隨道戒無
著戒即大經不折戒論智所讚戒即大經大
乘戒論自在戒即大經不退戒隨順戒論隨
定戒即大經畢竟戒論具足戒即大經具足
波羅蜜戒但依此對自見悞文亦不須改次
涅槃下結勸辨位如文次判中初云戒聖行
等者以有淺深故於淺深判其麤妙以證道
同故故隨順等亦得名妙今復於次第分對
四教者以次第行暨與四教行相同故於中
二先約教判次約五味初約教中律儀通攝
衆等者大小乘衆通用律儀攝其分位故各
依律儀以定位次是故菩薩在大則大在小
則小故知菩薩在小乘衆還依小乘位次而
坐在大乘衆則依大乘位次而坐故云用律
儀定之故不別立三乘位次此語藏通菩薩
故云戒法是同言亦乘通者但乘通教出假
菩薩隨界內機順眞諦理耳別人以中理爲
眞釋具足中先釋次引多文證其能如是是
名奉律者觀心無生究竟持戒具如波離章
中心無內外及以垢淨名眞奉律久脩梵行
等者此以久在二乘位中名爲久脩今開開
權一切萬行同歸佛乘名爲果報羅睺羅密
行者小乘亦云羅睺羅密行與法華何別然

大小不同小乘以微細護持為窓如云羅云比丘不曾倚樹倚壁不曾顧視不曾與女人一言等今法華中約其發迹即以迹覆本名之為窓此語本在開權文中引證意者謂羅云比丘本持圓妙迹示為麤故但屬判麤妙中攝復次下約五味判者若約五支即以初支以為初味後支為後味中間為三味若東十戒為四教四教為五味者即以三藏為初味圓教為後味通別為三味即遍教如酪別如二酥應以十行為生十向為熟開麤顯妙者又二先更寄相待重問答釋疑次開麤下正明開顯初文即應開麤令顯妙戒先問答料簡者簡出麤戒即為所開乃是重料簡於判麤妙文以顯開麤故下結云此說猶是待麤之戒他既不曾分於四菩薩別今問三祇菩薩及大品中三乘共位菩薩為持何戒若持梵網何故重仍存四輕分四篇今小吉既與僧殘共篇懺法一緊對首況夷僭許懺許增益受如是等異不可具之故知前之二教三乘共行別圓兩教專於梵網若出家菩薩全用白四而為護他加制六夷與小異耳餘諸輕重各隨其教次文云彼若答云乃至戒何得異者藏通兩經不別列衆但出家者在出家二衆在家者在在家二衆故知還依小乘二衆律儀次第是故二教無別菩薩衆故彌勒大論三十八云以釋迦無別菩薩衆故文殊在聲聞中次第而坐次答云無別緣覺衆者意明三乘同稟律儀式叉等如止觀第四記第一義光等者心非色故戒亦非色故使一切皆摩訶衍次明定聖行中三標列釋釋中三釋判開釋中自三初釋世禪又自為二初列次釋釋中初根本味中先總釋次別釋初文二先釋總名次釋通體初又三初釋名次大品下引證三若能下功能若能深觀根本等者此已明開權之始見禪實相乃名深觀此本菩薩聖行得作此說無觀慧者尚無念處況生妙定次隱沒下釋通體通論禪體無念處觀故地地須忻猒故所證不分明故次正釋中二先標三品次初脩下釋初文言禪也等也者禪謂四禪等即四無量空即四空此中明禪乃是菩薩定聖行法故須明脩不同止觀但辨發得略明相者示發不迷今文脩相亦具在脩證中始從根本乃至無漏又今定聖行慧聖行故故今出世亦且辨觀練熏脩初數息依婆沙其相具如止觀第七記言轉緣者依細心中轉麤入細麤細住前之方便也六行者猒下苦麤障擊上勝妙出忻三猒三各隨用一展轉皆以自地為下猒自地故名為猒者覺觀二法也一知過不受二訶責者知覺觀是妨亂之法故云知過既知過已應求勝定如何以此二法為妙是為訶責即以四句撿之名為破析若脩根本亦不須識三假四句但滅壞覺觀亦名破析內外皎然者內謂定法外謂欲身一識處者既離覺觀得入二禪與內淨相應即以內淨為一識處不依內外者內謂內淨外謂覺觀若能知樂患者知第三禪樂過患也見不動大安者得第四禪

也憂喜先已除者喜在第二得第三時已離憂喜故云先除苦樂今亦斷者樂在第三今得第四則離第三次脩四等言四無量四法平等於中二先標脩意次釋釋中三先明處所次辨脩相三發時下隱沒等廣明在脩證及阿毗曇如止觀第九略記次四空處爲五先標脩意次滅色下略出定體三方便者下明脩相四復次下明所離相五指廣根本淨禪有三者問止觀中明根本淨禪何故無六妙門答此六妙門非發得相是故彼無言三根者明此三法所被之人非關發得正明脩相故今明之如欲界散地屬慧性故上界諸禪屬定地故自下升上皆能發者名定慧等於中三先結前總標次列三釋初文中云相違者謂暗證不暗證等三相違故也次釋中初釋六妙爲四初釋名次對餘二以明行相三若廣下功能四正釋初如文次行相中二初標次釋釋中二先便宜次略指對治慧能斷惑故能發無漏若定性多偏脩諸定方能斷惑次若作對治復別途者具如禪門若廣明脩習等者大小偏圓皆習此定但方便各別期心不同次第亦別故一一禪攝一切禪今但次第故設諸意四正釋中爲二初總釋次別釋初文三初略舉數次引證三示相初如文次引證中言遊止三四出生十二者三四謂十二門禪出生十二謂六妙門脩證各一切不出此三此是通標今此門意不須假想是故次簡故云初實後慧次脩實下釋中二先脩次證初脩中二初釋次功能釋中二先總次皮肉下別別中即爲四文初不淨次數有五一者滿數謂從一至十二若減數謂復觀下無常次復觀下無我初言內外者且約三十六物分之具如止觀第九記下三悉是觀於定心皆苦無常等次功能中二先別明破四倒次不得下總明除我雖四不同皆爲除我故總別明之次如是下證相者二先釋相次是名下結釋中亦二先正釋次心生下功能初釋中亦四即四念成也初心眼下不淨成次衆苦逼迫苦觀成利轉者還也轉此息觀起念處觀乃至世第一也淨者苦法忍去論次文有料簡問云屬何性等答云屬慧性依於欲身通三禪三未至大論二十一云以有漏禪治欲如以毒治毒不獲已而用之今用亦爾次別釋中二先釋那變易無常觀成一切下無我觀成次功能中亦二先總次得下別相成故與脩中前後互列特勝通明在法界次第委釋亦如止觀第九記於中又爲三初釋名次得名三正釋

釋中二先豎次横豎中二初正釋次觀棄捨時下功能初釋中自爲十六一一皆有脩證不復別論次通明中二先正釋次指廣初又二先脩次證脩中二先正明次如是下功能初脩中二先總舉三事次諦觀下別觀三事初文觀息次息本下觀身三觀身下觀心此中不復觀四念處故但觀三初觀息如文次觀身中云四微者是所造四大謂色香味觸是四細色共爲報身故名爲微爲地等四之所造故聲非報法不恒有故是故不論三觀心如文次功能如文次證中二先正證次能具下功能初中初文心證次文身息證初文中云內證眞諦空如觀解者如前六妙門中第四觀門所解離四顛倒知天文地理等如止觀第九略記次指廣如文次明出世禪先結前次釋釋中三初標名數次列三釋釋中目四今又爲三初正釋四相次明此四觀練熏脩於八背等一切諸禪三大經下結地功能初文自爲四別初明觀禪又二初自列四門以結名九想等四通名爲觀四皆觀於不淨境故次行人下正釋先釋九想於中四先明觀意次必須下勸脩三隨所下能所對辨四此九下明功能初如文次文者從一至九故云增想三能所中又二初略明能所次破六下廣明能所初文二初文能治次能除下所治亦是略明功能次廣明中亦二初明所治次能脩下明能治初文三初標數次有人下釋名相三此六下過患言六欲者如止觀第六記次能治中二初通標次死想下別對四功能中二初明治惑功能次雖是下明入大功能初文中九十八使如止觀第五記次文二法譬法中云初門者九想居背捨勝處等初故云初門能成大事者菩薩聖人求大涅槃次八背捨中二初釋名次正明脩如禪門止觀次勝處一切處並如禪門非此可具次練禪者爲三初立名次上來下立意三阿毗曇下辨異初如文次文云上來雖得八禪者根本味禪爲一根本淨禪中有三謂妙門特勝通明觀禪有四謂九想背捨勝處一切處此四幷前故成八禪此八有間故更脩九次第定令八無間上來八中唯至背捨方始具於九地自餘七門攝在背捨故練背捨則諸地無間故云令九次第無間次熏禪中三初立名次前是下辨異立相三除麤下功能有二法二譬初一法譬除垢功能次一法譬自在功能除諸間塵得自在故次明脩禪者又二初立名次辨相次九次第定善入熏練背捨等者即以法華下方菩薩善入出等釋此中意於中三法譬合此中意者以諸禪中唯八背捨諸地具足何者根本味禪但至非想九想但見欲界依正勝處但在第三背捨一切處但在第三四五背捨唯背捨禪過非想處至滅受想故知若練背捨則兼餘禪始從初禪終至滅受想定次第而入故云善入奮迅善出者定法轉深出入自在復從初禪不假方便即入二禪如是乃至滅受想定復從滅定從上向下逆次而出還至初禪其實出入從勝爲名故云善出超越善住者以心常住上下諸地故能超越逆順今從勝說故云善住是故經中地涌菩薩善入出住百千

三昧即此禪也入一一禪名一三昧故云百千此觀等四名及相狀並在大品大論譬如畫師如世間果等者由練熏脩使背捨深細猶如淡彩由觀練等大小諸乘一切萬行從禪而生故如四大三大經下結地名以顯功能於中四初引經結名次地能下明地功能三一一禪中下結歸四是故下結得名初二如文第三文二初總標次何者下釋釋中二先明觀禪具法次例練等亦然初觀禪中二先明具三種念處次又不淨下明具四念處初文者且指觀禪以之爲定及作法戒名之爲戒以得念處復得觀禪并作法戒故名爲共若究竟論共必得滅定及無漏道方乃受名今此爲以義立禪中諸法故對觀禪等以立共名緣中云境等者諸戒各有所對持犯等境分別智解故名爲智戒定之教名爲文字次明此中具四念處於中二初略立念處次復次下明念處具法此之念處非關報陰故一一文皆著禪心之言於中二初明橫具觀練熏脩次問諸禪下明豎具道品初文又二初正明具四次二乘下斥小立名結成地相言五禪者世根本禪及觀等四故知菩薩以大悲願熏根本禪亦成四榮況復熏等耶三問下料簡問如文答中又三初引二論明有無次引證三結難初又二初正引論文次舉況初言無漏緣通者通九地也既通九地豈隔無色當知下引小況大小乘尚云無色有色故知始自根本諸位乃至觀練等四無不具四念處次引大經證無色有色第三結如文次明念處豎具道品中二初問次答答中二先明念處具次以煖等例初文二先略立次引論示相又二先示次初善下以下位況上次例煖等可知次例練等三中二初略例次然菩薩下明例諸禪具諸法意中二先誓願次明行相初誓願中二先明誓境菩薩爲此境故故以誓願而熏諸禪使具諸法次愍傷下正明起誓於中三先悲次慈三有四下結次又諸禪下具六度行又二初正明行次一切下結歸四結得名如文三出世上上禪中四初立名次地持下指地持三自性下略釋初自性一禪四此九下略況結初二如文第三中言自性者自性居初是故文中略舉初一彼文六度一一皆九名字並同如云自性施等次前根本下判又二先約法次約心初文可知次文言根本愛味心中脩等者前以約次第法以判五味此中若約人判五味可然如何九種大禪得以愛味心中脩等耶答名同義異如六度名本在於大名下之義亦徧世間及界內外巧拙不同六中禪度豈局於大故使九禪愛味心脩便成有漏雖用九意不能利他即成自度故知非但令法體不同亦乃由心而有差別以此差別是故從心更判五味次開中三初正明開次故知下結示三四禪中下舉況結

法華玄義釋籤卷第四下

法華玄義釋籤卷第四下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三一五頁上一行卷次，徑作「卷第八」，卷末同。

法華玄義釋籤卷第五上　多九

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

次明慧聖行中二先標列次釋釋中但釋四種四諦不復判開者前之兩行並在外凡雖辨淺深初心立信須明濃淡以標遠志令慧聖行始從初住終至初地行自親證故不勞判況歷位暨深義同四教已當於判初地證同義當於開是故此行不復辨開若欲判之住前如乳生滅等四如後四味所言開者至初地時地前諸行皆入初地薩婆若海變爲無緣一切法相具如後辨今此四四諦雖並在別教既約生滅等四暨判一教別教菩薩即此自行而用化他故十行中橫辨此四全爲利物所以四相各附彼教而爲相狀故初用生滅教慈悲六度在道諦中明次無作中於四量中慈悲六度在滅諦後明次無生無諦後略言無緣慈悲及明攝諸度及離怖畏得二十五昧又復四中皆以苦集二諦並苦前集後道滅並以道前滅後所以爾者生滅等四智雖巧拙莫不發足皆知苦斷集先廣習道法後取涅槃故與常儀所列稍異生滅菩薩既不斷惑故道諦中具諸願行無生無量並斷惑已方乃赴難無作既在初地已證以願滿故且略不論眞如分滿分具諸行是故於此但明廣攝若通論願始並在戒聖行初此中分進分論故爾今初明生滅四諦自爲四文不同初苦諦者苦體常作逼惱迫窄之事不自在故三苦八苦廣如大經聖行中明皆可見故是顯了法故云現相三界皆苦不出此三故云三苦三苦如止觀第七記

縱毒傷道不瞋也終不邪僻失眞不邪見也生長等相者以由集故復至來世故名爲長由集輪迴故名爲轉徧起有因故云二十五有相道滅諦慧中俱云除相者除是滅家之相苦集是所除道是能除滅是除已故無能不殺他活已不殺也終不貪著依正者此中恐剩不字此集諦慧中先明三惡由迷依正次明三善由達世間因果過故不行十惡及以十善善之與惡以不起迷著依正者此中恐剩不字此集諦子心念應何等人聽須菩提所說須菩提知諸天念應何等人聽法我應用如是人聽無聽無聞無知無證須菩提云我如幻化歷一切法乃至佛亦如幻化涅槃法亦如幻化論釋云一切衆生中佛第一一切法中涅槃第一聞是二事如幻驚疑謂須菩提錯說爲聽者悞是故更問也終不離合至榮辱不兩舌也謂離親合怨須菩提須菩提言以二法皆從妄法生故法屬因緣無有定實須菩提作是念假令有法過勝涅槃能令如幻何況涅槃涅槃是一切

法滅是故無有法過涅槃者問若無有法過涅槃者何以說若有法過涅槃亦如幻化耶答凡譬喻法或以實事或以假設如佛說言若令樹木解我語者我亦說令得須陀洹但樹木無解語者佛爲解語人引此喻耳又須菩提欲引般若之力大故故云設有法過涅槃者以智慧力亦能破之故云如幻弘誓約道中云如空中種樹者大論引經云舍利弗白佛是諸菩薩所說若能解者大得功德何以故是諸菩薩乃至得聞其名得大利益何況聞其所說世尊如人種樹不依於地而欲令得其根莖枝葉成其華實是難可得諸行性相亦復如是不住一切法而住生死不住如空住生死如種令文亦爾雖知道無能治所治能度所度而常修道以治苦集以利衆生能所俱空而治而度俱如幻化故無所得是故菩薩以幻法門破彼幻惑以幻大悲利幻含識自他功畢於幻涅槃得無所得次無量中二先四諦次弘誓先四諦中三先與小對辨次此慧下正釋三二乘下對斥二乘以顯真正初文二先引經次若是下釋經意初文者先迦葉難次佛答難中云所不說者如十方土者如止觀第七記次四諦如文顯正中脈是苦病是集藥是道差是滅又言診脈者總舉治病之方識病如止觀中知病精藥如止觀得差如止觀中授藥次弘誓約道而言之無量四諦慧具如從空入假破法偏次無作中但言苦集即道滅者發圓解若解瘡體即是珠體者即知苦集即是法性以不知故唯有苦集道滅下相即可知迷解在人體恒相即次釋四者體既相即雖復名四體實非四故言四非四也圓融四諦故知是一實於中二初正明四諦體即次四既非四無量下融通地前初如文次文者又二先融次結成三諦初文收地前諸行無量亦非無量何但無量亦非空次何但下結成三諦先結次引證初文者攬前二諦非二諦故成中道雙亡雙照即結成三諦也雙非即亡空亡假故名爲寂正入秖是入中故名爲照而亡而照故曰雙流

尋沒膚中都不自知是珠所在其處有瘡命醫欲治醫善方藥知瘡因珠入其珠入皮即便停住醫問力士頗珠何在力士竊答頗珠無耶舜非幻化即便啼哭醫慰力士不應愁苦因闚入體今在皮中影現於外闚時妻處不覺珠入力士不信反怪醫欺醫令執鏡乃自見珠闚瘡如集入體如苦鏡喻於道珠喻於滅唯有憂悲如但有三苦無復歡喜如無圓解若解瘡體即是珠體者即知苦集即是法性以不知故唯有苦集道滅下相即可知迷解在人體恒相即次釋四者體既相即雖復名四體實非四故言四非四也圓融四諦故知是一實於中二初正明四諦體即次四既非四無量下融通地前初如文次文者又二先融次結成三諦初文收地前諸行無量亦非無量何但無量亦非空次何但下結成三諦先結次引證初文者攬前二諦非二諦故成中道雙亡雙照即結成三諦也雙非即亡空亡假故名爲寂正入秖是入中故名爲照而亡而照故曰雙流

不同通教但空偏假立雙流名與而言之四教俱有雙流之位而行相各別次引大品文者先引次寂滅下釋經意初文者即是三智顯前亡照經文初總標一切種智即寂滅相從種種下論文釋也名一切種智者結次從寂滅相去今文釋經意也遮流約智用亡照約智體從無心下轉釋智體智體成就不須作意亡照而常任運而寂而知寂即是亡知即是照依次第義即在初地不次第義應明六即大經云下釋無作中言無苦無諦是實者涅槃十二云眞實之法即是如來虛空佛性文殊問言若如是者如來虛空及與佛性有何差別佛言有苦有諦有實乃至道亦如是善男子如來非苦非諦是實虛空佛性亦爾苦秖是俗諦秖是眞實秖是中今從勝說但云是實諸法皆爾是名無作故經又云復次善男子言眞實者即是如來如來者即是眞實眞實者即是虛空虛空者即是眞實眞實者即是佛性佛性者即是眞實故知虛空佛性秖是中道異名耳四諦俱實故名無作次明願行觀成

具法中三先略引次引地持等廣釋離五怖畏等三約大經廣明二十五三昧初文又七初明得無緣慈悲次脩色下明具道品三徧捨下明具諸波羅蜜四脩此下結地名離五怖畏五得入下明具二十五三昧六我性即實性下明具眞應二身七此地下明具四德初文言無緣慈者慈具三種亦從勝說故云無緣具如止觀第六記次文云一切道品無不具足者但具不思議念處一切諸法於念處中無不具足今此四念處中但舉身念餘三念處及六科皆略枯榮如止觀第七記三具諸度中若合十爲六成無作六度如止觀第二記彼脩此證首楞嚴者具如止觀第一第二記八自在者大論名八神變大經名八自在我言神變者無而欻有有而欻無言自在者不謀而運一切無礙故與大論義同而名少異今略出經論以顯相狀言八神變者一能小二能大三能輕四能自在五能有主六能遠至七能動地八能隨意所作言作小者令自他身及世界等極如微塵大及輕舉

準說可知言自在者謂大小長短等言有主者現爲大人心無所下言遠至者有四種一飛到二此沒彼出三不往而到四一念徧到十方言地動者謂六及十八言隨意者一身多身山壁直過履水火蹈虛空四大互爲等八自在者大經二十云一者能示一身多身數如微塵二以塵身滿大千界三以大千身輕舉遠到四現無量類常居一國土五諸根互用六得一切法而無法想七說一偈經無量劫八身如虛空存沒隨宜不可窮覈四明得名中初結地名次離五怖畏中又二先略標列次大經下釋用大經等意以申此文然離畏之名實通大小以三菩薩至聖位時皆能離五怖畏三藏菩薩至第三僧祇即能離畏是故此言通於大小知雜含中亦云成就四力離五怖畏五怖畏名與地持同言四力者一覺力二進力三無罪力四四攝力言覺力者善不善罪不罪習近不習近卑法勝法分別法無分別法緣起法非緣起法皆如實知是名覺力精進力者謂四正勤無罪力者

謂三業無過四攝力者謂愛語等若辨異者
其名雖同寬狹巧拙長短曲直不無差別次
釋大經意者一一皆先舉經若言者並是引
經即無等言即是解釋並可見下文復有地
持及章安私釋故不復委論三昧二身四德
等次引地持等廣釋中又二先引地持次私
釋初文又二先地持次引地經地論同初文
中言衆具者謂資身所須夫有惡名者於他
有求不能益他故無求益彼常離惡名我見
是見惑我想是愛惑二惑若無故離死畏此
位必在實報土生尚無方便及小乘惡道況
有界內四趣惡道大衆畏可知次地經同者
又二初引同次十地下以論三業料簡初言
同者華嚴十地品同也經釋初歡喜地中離
五怖畏云是菩薩離我相故尚不貪身況所
用物故無不活畏復作是念我若死已所生
必見諸佛菩薩故無惡道畏我所志樂無與
等者何況有勝故無大衆威德畏心不悕望
恭敬供養我當供養供給一切衆生故無惡
名畏遠離我見無我想故無有死畏又廣發
諸願一一願下皆云盡虛空盡未來際盡一切劫然此諸願以十大願
為首又以十不可盡法與衆生願何等為十
一者衆生不可盡下九皆不可盡字二世界三虛空
四法界五涅槃六佛土七佛智八心所起九
起智十世間轉法輪若衆生等盡我願乃盡
上九句而衆生不可盡乃至轉法輪不可盡
我諸願善根亦不可盡乃至第十地一一地
中皆是解脫月請乃說第二地說觀十善菩
三地說觀多聞第四地說作循身觀四念處
乃至八道第五地說一切法門無邊法門以此驗
第六地說十二緣觀第七地說觀佛功德起
方便行第八地說一切佛現身觀莫捨忍門
勸觀常住入無功用心是菩薩現十種身謂
於衆生身作已身國土身業報身聲聞身辟
支佛身菩薩身佛智身法身虛空身次國
土身作頭亦如是乃至虛空身作頭亦如是
乃成百身第九地說知一切法差別知四乘
相為衆生說四乘相者謂聲聞乘相支佛乘
相菩薩乘相佛乘相第十地亦云知四乘相
名最遠離我見無我想故無有死畏又廣發
知是別教地相故至第八地始觀十種身今
文依地論略釋與大經初地離五怖畏得二
十五三昧同次料簡中二先引論文次解釋
言愛善道等及無愛憎身者不於善道起愛
惡道起憎名無惡道畏不於善惡身起愛憎
名無死畏私謂去章安三釋初一番約離五
怖畏故無作善集壞為顯圓道滅故故云無
作縱使地前行次第行至此據位亦是無作
苦集諦壞準此應云離界內外兩五怖畏同
體我想不生無界內外依報愛故離兩處不
活畏既得常身欲常饒益十界衆生故離九
界惡名之畏於同體我見我想不生故離分
段變易二死畏於實報土中受生必常與舍
那佛法身菩薩共會故無方便教惡道畏也
既得法身無過上者故離大衆威德畏次番
約壞二十五有因果故苦集壞道滅立後番
約四諦立故四德成此之三番宛轉相成離
五怖者由有因果壞有因果壞故四德成就
又應約分段三有乃至因緣三有方稱文意

又作此釋者意顯怖畏不可孤離四德不可孤立乃並由於無作四諦亦由破於三有因果三從今釋去引經廣釋即大師自釋此二十五三昧即大經釋聖行文末在第十三卷中具足列名於中二先正釋次釋疑初又二先通釋別名意次通釋下正釋初文中二初正明四意次雖有下簡示初文四義即四悉意次第對四意如又言隨時等四名者此二十五名皆是隨時趣爾而立即是通意故世界義通下三悉已下四名即是別意言隨義便者如月光日光青黃白等言對治者如熱餧不退歡喜等言依理者如常樂我等名雖似理義四義即是四悉意也次簡示中言多用對治者於前四義對治意多如隨便及理猶兼對治如日光三昧初出於東即是隨便日能破暗即是對治月光青等準此可知唯有霆雨一向純是生善意也常樂我等名雖似理義而求之既三諦常破於三常以三諦樂破於二苦以三諦我破不自在故知此三亦兼用對治是故云多次正釋中又二先釋通意次各各別釋以通冠別令別可解初言二十五名各各四意者此之四意不出五行從始至終初意者菩薩發心本破自他諸有過患過患者何謂一一有各有三惑及以業相第二意者菩薩爲破自他過患最初發心脩習梵行行經歷地獄因於華聚放大光明承光從於阿鼻獄出舍利弗言久聞佛說此婆藪仙作不善行入於地獄云何今說出於地獄得值如來佛言爲欲破一切衆生計定受果報故善男子勿謂婆藪是地獄人何者婆者言天藪者言慧云何天慧之人地獄受苦又婆者言廣藪者言通廣通一切究竟住於地獄受苦終無是事又婆者言高藪者言妙婆言斷藪言智婆言剛藪言柔婆言慈藪言悲等廣如初句經仍廣明殺羊初緣當知婆藪非聊爾人也調達者示造三逆現墮地獄令無量人不敢造逆當知並是無垢之力也又示逆中諸行不同有示不迴心者如調達伽離或示迴心如閻王殃掘又迴心中有障動機發如閻王有障不動而機發如殃掘示不迴心中有發迹如調達有不發迹如伽離又發迹二十五段初地獄中云婆藪婆藪雖經第一卷云爾時婆藪從地獄出將九十二億諸罪人輩來詣婆婆世界十方亦然爾時文殊語舍利弗此諸罪人佛未出時造不善行經歷地獄因於華聚放大光明承光從於阿鼻獄出舍利弗言久聞佛說此婆藪仙作不善行入於地獄云何今說出於地獄得值如來佛言爲欲破一切衆生計定受果報故善男子勿謂婆藪是地獄人何者婆者言天藪者言慧云何天慧之人地獄受苦又婆者言廣藪者言通廣通一切究竟住於地獄受苦終無是事又婆者言高藪者言妙婆言斷藪言智婆言剛藪言柔婆言慈藪言悲等廣如初句經仍廣明殺羊初緣當知婆藪非聊爾人也調達者示造三逆現墮地獄令無量人不敢造逆當知並是無垢之力也又示逆中諸行不同有示不迴心者如調達伽離或示迴心如閻王殃掘又迴心中有障動機發如閻王有障不動而機發如殃掘示不迴心中有發迹如調達有不發迹如伽離又發迹二十五段初地獄中云婆藪婆藪雖

不與記引地獄衆聽方等經當知皆非實惡
人也餘例可知下去一一文中言過患者若
以三惑爲過二十五有無殊若委論之從人
性行即諸地不無差降於見思中見無差降
思惑稍殊從初禪去地地漸輕如初禪人無
欲思惑乃至非想無八地欲若論惡業其名
更近據理祇應在於四趣今文通至東西二
洲北洲已去但名果報報名則通惡業名重
故至北洲捨別用通名輕故又準下感應
妙中機名應名各有三義今且從略各存一
義至下二十五感應中則一一言之可發關
宜赴對應之又菩薩三業無非益物今文但
云示身說法不云意者用彼二業不差物機
即意之善巧也故妙音觀音中云應以何身
而得度者即現其身而爲說法又云以應以
之言爲意業著應以祇是與機不差故也又
下感應中料簡慈悲三世不同應有法應不
同機復善惡差別今但直列當知意通乃至
十界交互亦爾云文雖在下應預知之於一
有中廣思其相開拓演布使聽者曉悚則二

十四有泠然自服若不爾者將何得名學無
緣慈將何以爲圓破有行義雖次第依於證
道預說何妨一一皆言破者次第在初地已
上初地分成成遂初心故云本法功德爲龍
者如輪皮全蟻如止觀第七記亦如難陀婆
竭之流並是大權菩薩爲象著如菩薩昔爲
猗象自折已牙以惠獵者鵰鳥者鵰鳥名也
的刮反亦篤括及其狀如雉爾雅云狀如鴿
鼠脚無後指啾母鳥出沙漠大論十四云迦
頻闍羅鳥有二親友謂猴及象迹推爲尊云
相載遊行見者生慳廣如論文大鷲者大經
三文者無畏地中云種種力用者明不思議
空雙假謂入見假思假雙中謂於見思同入
法界又以中道雙照雙亡故名雙中次釋通
或遊戲地獄或處畜生中化作畜生形教以
大智慧令發無上心或處阿脩羅輭言調伏
心令除憍慢習疾至無爲岸大論第十云餓
鬼常食糞尿涕唾嘔吐蕩滌餘汁言淨於三
毒根者亦請觀音得破四動者謂果報及三
惑成三不動者動則兼業諦但有三業及見
思同入俗諦所破故也諸有皆爾二禪用雙
三昧者寄此兩支以立雙名雙亡空謂見思俱
名中又二先釋次大經下引大經意釋成第
三文者無畏地中云種種力用者明不思議
用如止觀第五記釋不思議境中不動而遠
即其妙義者指別初地證法性理名之爲妙
乃成教行圓而證妙義似開顯非開權顯實
之妙次料簡中二先問答料簡次融會初文
又二先問次答中引法華云四意具足者第
三卷經破有已下四行偈文四意具足初破
有等二句對治意隨衆生下一行二句世界
樂處到於涅槃岸餓鬼飢渴遍施令得飽滿
意有智下一行爲人意是故下一行第一義

意是故前文四悉立名又以此文銷諸三昧
四種義者所破之有即是諸有過患能破即
是本法功德法王即是結行成就隨衆生欲
即是慈悲破有次引涅槃明菩薩破有等以
融會者一者佛與菩薩因果之別二者菩薩
顯次第行佛即顯於不次第行問菩薩在因
法王是果菩薩至果即是法王何足顯於圓
別兩義答雖是因果彼是別因此是圓果借
人標教定非圓因況以義推及經部驗別圓
自顯何須致疑何者涅槃義通方便別以如
來標圓此經顯實開權更無三教方便以此
推驗圓別自分是故菩薩從初地來分分破
有如來究竟故名法王次明梵行者始從初
心發大慈悲以行塡願來至初地方一分成
爾時慈悲方名梵行於中爲九初釋名次以
此下功能名立三菩薩下得名之由四非餘
下簡非破邪五以今下結歸正體六大經下
引證無緣七若依下顯圓辨異八慈若不具
下反以偏顯圓九以功能結名此之九文一
一皆須約中理破無明無緣慈悲爲利他故
而爲拔與方應此文經釋聖行盡第十三至
第十四卷初明梵行品盡第十八卷品初釋
七善次廣釋四無量心既以衆生緣等三釋
慈無量餘三準例亦應具三故此中所引並
在梵行品內顯次第邊判屬福德故云法聚
多九
若無緣慈稱三諦理則非復福德約與拔邊
仍屬福德故今文中須且屬福然體是中道
故初文云無二邊愛見等愛見是有邊證得
是無邊從初已來緣於中淨而起慈悲故名
十六
梵行言喜捨者見諸衆生已離二死得中道
樂而生歡喜恐墜二邊常於衆生起法界想
漸後頻故爾雖前後不同並是爲顯不次第
耳於中爲三初正釋次判三開初文爲五初
正明行體次天行下與天行對辨宴顯不同
三衆生下明用行意四慈善下明機感之相
五漸脩下正出行相初文者福謂梵行位位
實道眞如在纏故名爲理故以地前名爲道
前初地已上已證實理復由此理成於後行
初證已後究竟已前並名道中由此地行理
究竟顯已顯之理名爲道後自行證後故名
道後今以初地所顯之理復結成於第二地
多九
行故云天行次文破十重已天行方息第三
十七
文言慧莊嚴等者一一地中皆以中慧莊嚴
中理依眞修行也第四嬰兒行者在第十八
文末今文所列具如經文但大經文先列不
次第行次明次第今文先明次第者爲成前
慈悲慧悉謂天行地地觀照二三四文可見五
行相者彼經初列圓教文云言嬰兒者不能
起住去來語言章安釋云不起即常不住即
淨不去來即我不語言即樂即最後文是次
明次第具如此文先漸後頓漸中二先列次
初文言逈前等者逈謂自行眞實之道未契

引經釋成初文二先釋次結釋中初人天次藏次通後別結文中言俯同羣小等者肇云仰攀玄根俯提弱喪初句是上求下句是下化理為道本故云玄根嬰兒失故鄉故名為弱喪方便善微名為嬰兒本有眞如名為故鄉今用彼意故云俯提次引經釋成中先藏次通次別等菩薩又次人天後二乘疏釋意同後文又云又開嬰兒者猷生死苦則為說二乘樂以是故知有斷不斷眞不眞得不得脩不脩後文無譬觀文似如用前所釋隨機而說故知乃取別教初地已前圓教初住已前皆名嬰兒初言婆和者如前釋次云判開例可解者例前諸文約教約味前麤後妙開麤即妙亦應可解慧聖行及梵天行不云判開若至其位即云用者何耶聖行如前說梵天並是初證法無深淺故無判開若判者且約次通次別等菩薩又次人天後二乘疏釋意同後文又云又開嬰兒者猷生死苦則為說二乘樂以是故知有斷不斷眞不眞得不得脩不脩後文無譬觀文似如用前所釋隨機而說故知乃取別教初地已前圓教初住已前皆名嬰兒初言婆和者如前釋次云判開例可解者例前諸文約教約味前麤後妙開麤即妙亦應可解慧聖行及梵天行不云判開若至其位即云用者何耶聖行如前說梵天並是初證法無深淺故無判開若判者且約梵行從因為論諸地慈悲遍判可爾今云同小既從人天終至圓教初心行者同名嬰兒故得於茲以用判等五明病行者嬰兒行後無病行文自古講者指前第十卷中現病品文以為病行彼文具釋三障三毒次明作五無間毀謗正法作一闡提後廣比決如來具足常樂我淨迦葉次引諸力為難小大及青牛凡野二四牙雪山香青黃赤白山優鉢拘物分陀利已上是象人中之力士幷及鉢揵提八臂那羅延如是十十增劣十住一節云何如來如彼嬰兒如來因為迦葉廣說我無始來已離病身等下文又列三種病人謂五無間誹謗正法作一闡提又有五種病人謂八六四二及十千等並是示為惡行故也故與漸次嬰兒行同若準今意例嬰兒行既偏大小互融中二初明互融以顯文意次還約別釋以辨文相初言地前非不脩圓顯圓義也登地非無有別顯別義也仍依教道故登地猶有行之由三今同下與嬰兒行對辨四以衆生下明有病之緣五或游戲下正明行相前四如文行相中云金銷等者大論中如來示有九惱四如今文冬至前後八夜寒風破竹索衣熱病求乳如乳光經具如後又有調達出血施遮女謗乞食不得空鉢而還瑠璃害釋佛時頭痛及雙林背痛等若興起行經有七宿緣謂金銷馬麥頭痛背痛出血女謗苦行廣如彼經次料簡中二先問次答初問聖行證三地等者經中戒聖行文末結云即得無間毀謗正法作一闡提後廣比決如來具足常樂我淨迦葉次引諸力為難小大及青牛凡野二四牙雪山香青黃赤白山優鉢拘物分陀利已上是象人中之力士幷及鉢揵提八臂那羅延如是十十增劣十住一節云何如來如彼嬰兒如來因為迦葉廣說我無始來已離病身等下文又列三種病人謂五無間誹謗正法作一闡提又有五種病人謂八六四二及十千等並是示為惡行故也故與漸次嬰兒行同若準今意例嬰兒行既偏大小互融中二初明互融以顯文意次還約別釋以辨文相初言地前非不脩圓顯圓義也登地非無有別顯別義也仍依教道故登地猶有行之由三今同下與嬰兒行對辨四以衆生下明有病之緣五或游戲下正明行相前四如文行相中云金銷等者大論中如來示有九惱四如今文冬至前後八夜寒風破竹索衣熱病求乳如乳光經具如後又有調達出血施遮女謗乞食不得空鉢而還瑠璃害釋佛時頭痛及雙林背痛等若興起行經有七宿緣謂金銷馬麥頭痛背痛出血女謗苦行廣如彼經次料簡中二先問次答初問聖行證三地等者經中戒聖行文末結云即得無間毀謗正法作一闡提後廣比決如來具足常樂我淨迦葉次引諸力為難小大及青牛凡野二四牙雪山香青黃赤白山優鉢拘物分陀利已上是象人中之力士幷及鉢揵提八臂那羅延如是十十增劣十住一節云何如來如彼嬰兒如來因為迦葉廣說我無始來已離病身等下文又列三種病人謂五無間誹謗正法作一闡提又有五種病人謂八六四二及十千等並是示為惡行故也故與漸次嬰兒行同若準今意例嬰兒行既偏大小互融中二初明互融以顯文意次還約別釋以辨文相初言地前非不脩圓顯圓義也登地非無有別顯別義也仍依教道故登地猶有行之由三今同下與嬰兒行對辨四以衆生下明有病之緣五或游戲下正明行相前四如文行相中云金銷等者大論中如來示有九惱四如今文冬至前後八夜寒風破竹索衣熱病求乳如乳光經具如後又有調達出血施遮女謗乞食不得空鉢而還瑠璃害釋佛時頭痛及雙林背痛等若興起行經有七宿緣謂金銷馬麥頭痛背痛出血女謗苦行廣如彼經次料簡中二先問次答初問聖行證三地等者經中戒聖行文末結云即得無間毀謗正法作一闡提後廣比決如來具足常樂我淨迦葉次引諸力為難小大及青牛凡野二四牙雪山香青黃赤白山優鉢拘物分陀利已上是象人中之力士幷及鉢揵提八臂那羅延如是十十增劣十住一節云何如來如彼嬰兒如來因為迦葉廣說我無始來已離病身等下文又列三種病人謂五無間誹謗正法作一闡提又有五種病人謂八六四二及十千等並是示為惡行故也故與漸次嬰兒行同若準今意例嬰兒行既偏大小互融中二初明互融以顯文意次還約別釋以辨文相初言地前非不脩圓顯圓義也登地非無有別顯別義也仍依教道故登地猶有行之由三今同下與嬰兒行對辨四以衆生下明有病之緣五或游戲下正明行相前四如文行相中云金銷等者大論中如來示有九惱四如今文冬至前後八夜寒風破竹索衣熱病求乳如乳光經具如後又有調達出血施遮女謗乞食不得空鉢而還瑠璃害釋佛時頭痛及雙林背痛等若興起行經有

時並從果攝從勝立此三地之名次無畏地
下即此三地得名之由至初地時具四德故
得三地名得非前後故三地同時三明別圓
之意為二先法次譬譬中云朝三暮四者莊
周明狙公賦芧芧字似與反亦可甚與反即
斟酌也非今所用字即從手今所用者字應
從木亦云栗也狙者猨也說文云玃屬賦者
布與也亦平量也朝三暮四衆狙皆怒朝四
暮三衆狙皆悅司馬彪曰三升四升數則不
別用時不同今地前地上明圓明別亦復如
是赴機說異理實無差四從登地去融前五
行自他因果各別今至初地前次第行至此
同成地地中法盡成地地五行之相又三初
融自行次融化他三誡勸自行是聖行天行
至初地時同成初地天行故也次融化他中
二梵行是化他根本病兒是化他之相亦是
體用故此三行至初地時同成初地化他體
用也三佛地下誡勸次明圓五行中二初約
教次觀心初文又四初引經立行次此大下
判因果三舉此斤偏四若圓行下正明圓行
初二如文三斤中云過恭可說者別妙覺後
猶有實位故可說也四正明中四初略立次
如大論下引證三此經下引同四今依下依
今經廣釋行相初如文次引二文證者初大
論如文次大品文中云行生脩者大論八十
先舉經云須菩提白佛菩薩云何行般若波
羅蜜云何生般若波羅蜜云何脩般若波羅
蜜佛言色是寂滅故色是虛誑故色不實故
應行應生應修般若波羅蜜受想行識亦復
如是須菩提又問行生脩為幾時佛言初發
心乃至坐道場行般若波羅蜜中為二初引文以
蜜脩般若波羅蜜既言初後俱行生脩即圓
義也故知即行時生生故復脩故經復云須
菩提言次第心中應行生脩等耶佛言常不
離薩婆若心不令餘念得入為行為生為脩
故義同如前所會四依今經中三初標次文
云下略對三云何下廣釋初如文次對中二
先略對次此五行下融通顯妙既同一實五
一不二故不相作五一灼然故非合其體無
二故非離不見此意云何欲脩四安樂耶法
華三昧行實無憑三廣釋中為二初引文以
釋五行次又復觀下例以五行用銷諸文初
文者五行自為五文初聖行中亦三謂戒定
慧初戒聖行中云以圓心離十惱亂者安樂
行中脩止觀安樂行應離十惱亂一者毫勢
謂國王王子二者邪人法謂路遥路三者覓
戲四者舸陀羅五二乘六欲想七不男八危
害謂獨入他家九譏嫌十畜養所離雖近能
離妙故天行中言觀一切空等者彼第一安
樂行疏以十八空銷十八句故知畢竟中空
即是所觀即天然理也次嬰兒病行中忍惡
名病柔和名嬰兒遮喧遮靜等者喧靜譬二
諦二諦望中猶名為辱中忍能遮故云忍辱
辱即病也文云下重引文證二行言能為下
劣等者能為二乘下劣不弊不淨垢衣故云

忍于斯事方便附近同其事業即是同二乘小善也次以五行用消諸文者並是初地所用所證所照法門又爲二初正消初地諸法次消前來諸境初文又二初正消次若漸引下與別對辨初文又爲三初消十界次又一心下消三諦三昧三又如來下消慈悲破有初文二釋結初文者十界皆理故是天行九界猶苦故起悲唯佛界樂故起慈同九惡示九善名病兒兩行聖行可知當知秖是一心十界即空假中五行具足次消三諦三昧又二先正對五行次以三諦以對二十五有過患初文者次第行中既至初地成王三昧今一心中亦三昧具足次消自行圓破二十五有過患者故能於一心中圓破衆生二十五有能令衆生所見不同雖復不同不出三諦三消慈悲破有中皆有引經對釋可知言示種種身至如癡者病行同惡始從阿鼻乃至等覺一品無明皆名病行能於其中現極惡身故云如聾如瘂說極惡法故云如狂如癡言踞師子牀等者圓滿報身安處空理無復

通別之惑亦無八魔等畏名師子牀寶几承足者定慧爲足實諦爲几即無生定慧依眞如境也經又云婆羅門者八地已上刹利者七地已還居士者凡夫商估者諸菩薩等現於三土此往他方他方來此出入者二而不二是入不二而二是出又不二而二是入二而不二是出又無量還一爲入一中無量爲出應釋出所以云云次對教以明機見別故令法不同故與圓對辨入圓等證者前文漸引今明頓入教道雖有初地之殊證道無別同成一圓爲顯別圓初入之門者地前仍存權說故立前後二文依前則次第脩於二觀依後則三觀圓脩有此不同故成二別次消前來諸境智者亦應消前增數等行文無者略亦可已在五行中收今始從因緣終至一諦前諸境智若開顯已同成一法故今明行還消前來諸境諸智對今不可思議之行一行一切行令使同與境智俱成一切行一行初對因緣者戒是色故以不思議色對不思議戒不思議業滅成不思議定不思議惑滅成

不思議智理無異相故名天行圓眞聖行者且以畢竟空邊名聖行也即空即中故云圓眞之理俗諦中具一切法且取善邊屬戒聖行攝眞諦中禪意亦如是餘文細思對之可見次約觀心中爲七初明來意次即觀下正釋三初心下稱歎即五品位四初心下況歎五地持下引地持釋入位相六當知下結位七是爲下辨異初二三四如文五引地持中云自性等者九種大禪自性居初於此禪中能發第二一切禪也自性位在地前一切禪位在初地三昧具足三昧是總行五行是別行五行皆依三諦三昧故至初地三昧滿也言現法樂者現受法性之樂種種事禪同一眞性故云種性三摩跋提利生屬俗故引此文證三諦也次當知次第下判三若開下開還望次第若判若開此中無可開也次料簡中言扶戒定慧者事戒事定前三教慧並爲扶事法故具如止觀對治助開中說今時行者或一向尚理則謂已均聖及執實謗權或一向尚事則推功高位及謗實許權既處末

代不思聖旨其誰不墮斯之二失得法華意
則初後俱頓請揣心撫臆自曉沈浮

法華玄義釋籤卷第五上

多九

十五

法華玄義釋籤卷第五上

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三二六頁上一行卷次，徑作「卷第九」，卷末同。

一　三二八頁中一七行「少異」，南、徑作「小異」。

一　三二八頁下一五行第一〇字「知」，南、徑作「如」。

一　三二九頁上五行「二身」，徑作「三身」。

一　三二九頁中一〇行「四念處」，徑作「四住處」。

一　三三〇頁上八行「又言」，南、徑作「文言」。

一　三三〇頁上一〇行「四名」，南、徑作「三名」。

一　三三一頁中五行末三字至次行首字「難陀婆竭」，徑作「難陀娑竭」。

一　三三一頁下七行「皆爾」，徑作「皆是」。

一　三三二頁上七行「至果」，南、徑作「是果」。

法華玄義釋籤卷第五下　多十

唐　天　台　沙　門　湛然　述

第四位妙為四初明來意次但位下略敘諸位權實三今經下略述今經四小草下依經廣解初文中言體宗用足者境體也行宗也智用也次文中言地攝等論別敘一途者此多十等多是別教一門義不兼於大小方等諸經明位委悉不及瓔珞般若諸經明位委悉不及仁王然瓔珞偏存別門仁王多在圓別及含通意而並不明辨位之意尚不辨麤妙何況論開故知但是當味明義而不辨於始終位意所言意者諸教何故權實不同諸味何故增減差異謂施開廢等即其意也三今經者先略敘意次略屬對初中今經明位雖即不及彼之二經明位似細而今經義兼大小及開判等則諸經未明何者如序天雨四華方便開示悟入譬喻遊於四方化城五百由旬並述門實位也草菴化城三草二木並述門權位也分別功德始從無生即初住也乃至一生即等覺也此亦本實位也菴城被廢唯存諸宅草木並依一地一雨此是會諸權位咸歸一實故云粗判權實文不盡度者相傳云西方法華布一由旬次屬對中二初引經次屬對四廣釋者文中自分三草二木及以一實以為六位初小草中三初略引經以立次辨其因果三人位下正釋釋中二謂人天人中三初辨其因次下品下略明其果三皆是下重明人主初如文次文中人位四輪者俱舍云金銀銅鐵輪一二三四洲鐵輪王一洲乃至金輪王四洲夫輪王者先行七法一給施貧乏二敬民孝養三四時八節以祭四海四時修忍辱五六七除三毒然後沐浴受齋發誓等次神寶自應等人主次明天位自分之最為福之最故報為人主次明天位自分三界諸天不同於中先略敘三界天因次正釋釋中初四王有四十住處略依正法念明四王住處持鬘天者俱舍云堅守及持鬘恒憍大王眾如次居四級亦住餘七山身量壽命具如俱舍世品四天王者大論云東方提頭賴吒秦言持國主南方毗留離秦言增長主西方毗留波叉秦言雜主北方毗沙門秦言多聞主此四為王主四天下四級各有十多十住處此四十天名皆從因行而立三歸者準經次屬對四廣釋者文中自分三歸功德云教四天下及希有經中廣校量三歸功德多又如增以一實以為六位初小草中三初略引經以立次辨其因果三人位下正釋釋中二謂人天人中三初辨其因次下品下略明其果三皆是下重明人主初如文次文中人位四輪者俱舍云金銀銅鐵輪一二三四洲鐵輪王一洲乃至金輪王四洲夫輪王者先行七法一給施貧乏二敬民孝養三四時八節以祭四海四時修忍辱五六七除三毒然後沐浴受齋發誓等次神寶自應等人主次明天位自分之最為福之最故報為人主次明天位自分三界諸天不同於中先略敘三界天因次正釋釋中初四王有四十住處略依正法念明四王住處持鬘天者俱舍云堅守及持鬘恒憍大王眾如次居四級亦住餘七山身量壽命具如俱舍世品四天王者大論云東方提頭賴吒秦言持國主南方毗留離秦言增長主西方毗留波叉秦言雜主北方毗沙門秦言多聞主此四為王主四天下四級各有十多十住處此四十天名皆從因行而立三歸者準經次屬對四廣釋者文中自分三歸功德云教四天下及希有經中廣校量三歸功德多又如增六欲天得四果不如三歸依功德多又如增一中有忉利天子五衰相現當生猪中愁憂之聲聞於天帝天帝聞之喚來告曰汝可三歸即時如教便免生猪佛說偈云諸有歸依佛不墜三惡趣盡漏處人天便當至涅槃三自歸已生長者家還得出家成於無學文云十拍手者恐是先持性戒加爾所時受三歸依尋即命終故得此報依心不雜故得白名天勝輪王理數然耳言十六信者從勝歸故山河流出者經中一切皆云流河乃至亦有酒河等此四十天亦須委悉以其因行而消果名云云峻崖者河濟難度故果命者淨戒如果又種果樹塔福最多白為色本如華見者皆生歡喜以水滅火行慈悲道和眼諍故愛欲說法會生善境故見淨田故動信心意令他歡喜如樂遊戲比因釋名準此可知日行

天外道說爲日曜等者外人又計北方星不
沒者又立世阿毗曇有外道計大地恒去不
息佛破云擲物向前物應向後又有計云地
恒墜下佛言擲物向上應不至地有計星不
移地自動轉佛言射應不至期六欲天因應
具十善今云不殺乃至七戒者具足分持所
持增上故得名耳世間戒者識嫌戒也餘有
諸天壽命身量等具如俱舍婆沙此爲略知
次位不事廣論中草位中二先定人以判因
果次正釋釋中三先破古次略示二論三廣
釋有門二十七賢聖者中阿含三十福田經
長者問佛福田有幾佛言學人有十八無學
有九學十八者謂信行法行信解見得身證
家家一種子向初果得初果向二果二果向
三果三果及五種舍謂中生行不行上流九
無學者思進退不退不動住護慧俱俱舍文
同應更撿成論正釋中二先標次釋釋中即
二乘也初聲聞中先賢次聖初賢中二先列
次釋釋中三先釋名次功能三正釋功能中
七賢位已於智妙中略辨今云愛見四諦者
秖是愛見二惑所依雖有愛見皆屬於見具
如八十八使中說正釋中文自爲七初五停
治五障具如止觀第七對治中言苦諦爲初
門者後文以支佛集諦爲初門聲聞苦諦在
初復初觀四念處故支佛無明居因緣首初
破愛取有故境總觀總者以四觀通觀四境
境別觀總者於一一境四觀觀之境總觀別
者以一一觀總觀四境三二類知煖等諸文
智中已辨今明次位略知深淺仍略於彼若
欲廣知應尋諸論七聖者又三列位釋名正
釋廣開具如婆沙俱舍今文極略足判淺深
釋名中云苦忍明發捨凡入聖者至苦忍已
次第無間必入初果今從後說通云聖人三
結八十八使七生如止觀第六記中般爲三
者謂速非速久住準俱舍論總爲九種謂三
各分三謂中生上流也有行無行生色界已
方般涅槃並生般攝言中三者謂速非速經
入如迸火星以喻三義思之可知並於中陰
論速非速等生有三者一生約速立二有行
約非速立三無行約經久立並生色界已論
逮等也上流三者一全超約速立二半超約
非速立三偏沒約經久立從色初至色末始
終有此三人不同如是三九由業惑根異言
業異者造順現業成中般造順生業成生般
造順後業成上流般言惑三者下品惑成中
般中品惑成生般上品惑成上流般言根別
者上根中般中根生般下根上流般斷上下
分結者言五上分者謂掉慢無明色染無色
染言五下分者謂身見戒取疑貪瞋欲謂貪瞋由三復還下謂身見
戒取疑滅盡定如止觀第九記釋論二十二
釋四雙八輩中攝十七但云那含有十一種
五種正是阿那含六種阿羅漢向攝那含五
種者恐是現般一中般三速非速久住生般
一六種阿羅漢向者謂有行無行全超半超
偏沒無色此私對之重加初果向初果二果向二
果三果向三果爲十七毗曇一萬二千九百
六十種者雜阿毗曇云阿那含者或五及七
八五謂中生有行無行上流七謂於中般更
分三如迸火星喻八者謂五上加現無色及

不定且從五種說謂色五種從根分十五謂上中下各五故約地成二十四禪各五故約性有三十謂退思護住進不動謂種性各五故處有八十梵衆至尼吒十六處各五故每一種那含有二千五百九十二何者約十六處成十六人約種性六成六倍增之合九十六約根有三三倍增之成二百八十八更以九離欲人九倍增之成二千五百九十二人一人既爾五種那含又五倍增之成一萬二千九百六十種論文雖見故今畧出言九離欲者謂離欲界九品或以爲九人也羅漢有五種者依婆沙略釋云言退法者謂退思法心生猒故言思法者持刀欲自害故言護法者不退不進脫心生愛樂善守護故言住法者不退不動故言進法者能進至不動故言不動者住本大

不動故問退法必退耶乃至進法必進耶答或有說者不必退乃至不必進以是事故羅漢有五種故作是說退不必退乃至進不必進問若然何故名退乃至進答退者是退性乃至進者是進性以有五種性故羅漢有五種并法行一人名不動故有六種阿羅漢也若退果者罪於斯那二果亦失至初果住法爾然也此生之中必得不疑猶如勝人平地顛墜四顧遠望不有他人見我倒不即能自起極至臨終亦得無學故也得滅定人因中既脩性共念處至果時但名俱解脫人以未脩緣念終非無疑解脫也盡智者謂見苦已斷乃至道亦如是無生智者不復更斷無學等見者得世智亦名等智婆沙云所作已辦名盡智從無學因生名無生智又曾得而得名無生智又云解脫名爲盡智未曾得而得名無生智又云解脫道所攝名爲盡智勝進道所攝名爲無生智唯一種謂不有五種羅漢無生智唯一種謂不論解脫道等又無學等見者名爲盡智從無學因生名無生智又曾得而得有此見自知我是阿羅漢果事七

不動故問退法必退耶乃至進法必進耶答或有說者不必退乃至不必進以是事故羅漢有五種故作是說退不必退乃至進不必進問若然何故名退乃至進答退者是退性乃至進者是進性以有五種性故羅漢有五種并法行一人名不動故有六種阿羅漢也若退果者罪於斯那二果亦失至初果住法爾然也此生之中必得不疑猶如勝人平地顛墜四顧遠望不有他人見我倒不即能自起極至臨終亦得無學故也得滅定人因中既脩性共念處至果時但名俱解脫人以未脩緣念終非無疑解脫也盡智者謂見苦已斷乃至道亦如是無生智者不復更斷無學等見者得世智亦名等智婆沙云所作已辦名盡智從無學因生名無生智又曾得而得名爲盡智未曾得而得名無生智又云解脫名爲盡智勝進道所攝名爲無生智唯一種謂不有五種羅漢無生智唯一種謂不論解脫道等又無學等見者名爲盡智從無學因生名無生智又曾得而得有此見自知我是阿羅漢果事七

故初門不同順四諦義故苦諦爲初門順十二緣義故集諦爲初門順六度義故道諦爲初門並三藏義也通教三乘以界內滅諦爲初門別教菩薩以界外道諦爲初門圓教菩薩以界外滅諦爲初門三藏六度緣起及衍人斤小具如止觀第三記於三藏菩薩爲二初三祇位次百劫位三初二中二初明立位意次乾慧下正釋初文又二先指文次立意次正釋者文相稍廣於通教三乘共位爲二初明三乘同異次正明位文自分二初共位如前次義者文自爲二初明立門次明位爲三初三祇位次百劫位三佛果位於中分凡聖位如文具如止觀記次

故初門不同順四諦義故苦諦爲初門順十二緣義故集諦爲初門順六度義故道諦爲初門並三藏義也通教三乘以界內滅諦爲初門別教菩薩以界外道諦爲初門圓教菩薩以界外滅諦爲初門三藏六度緣起及衍人斤小具如止觀第三記於三藏菩薩爲二初三祇位次百劫位三初二中二初明立位意次乾慧下正釋初文又二先指文次立意次正釋者文相稍廣於通教三乘共位爲二初明三乘同異次正明位文自分二初共位如前次義者文自爲二初明立門次明位爲三初三祇位次百劫位三佛果位於中分凡聖位如文具如止觀記次

薄地爲三初立共意次而二乘下斥二乘三菩薩下正釋言遊戲神通具如止觀第五記次阿那含下明離欲地爲四初立共意次斥二乘三菩薩能下正釋四所以下明立地所以辨不同之相初三如文辨不同中二初明觀諦用智不同次故大論下引論證菩薩立名次阿羅漢地去明已辨地爲二初辨異次引證次支佛下明支佛地指同羅漢故云亦如是次明菩薩地爲四初略立次略辨三是則下略釋十地猶受菩薩之名復名爲佛地者以佛地邊有菩薩地名故知始終皆有菩薩位故云別爲菩薩四齊此下辨盡不盡次過菩薩下釋佛地爲二初略立次五相下辨異於中三異涅槃異中言留舍利者若下本門中通佛亦言同入灰斷者當教二義不定故利鈍菩薩所見不同故次簡名別義通及爲菩薩立忍名等具如止觀第六記今文爲二初釋次料簡初文爲四初來意次列別位三對位四是則下結初二如文三對位中前九地如文至佛地中先指前文通教十地於別但名菩薩地也次此佛下與三藏辨同異言三藏佛一日三時照機者諸部阿含及大論皆有此說云佛一日三時入定求可度機以約教門不能常見故也亦如摩耶經阿難近在於後而便問言阿難今者爲在何許又問祇洹何故多鳥小近尚自不知豈能任運常照次料簡中初問可解答中明此通位教相多異致使人師各據一途於中二先見次思初中三先出同異次但通教下難三若斷下縱次思惑中二先出異次兼前總判略云不可定執者通義不可定判教門利他時長機雜故令爾也次問答中三先略判次何者下釋三此乃下正判次問者問大論三處明焦炷等者謂乾慧地初地初住大論四十八明四十二字門即初住已上也第四十九明菩薩初歡喜地乃至法雲地廣明脩治地業續此文後即云復次地有二種一者但菩薩地二者共菩薩地所謂乾慧地乃至佛地故知三教明矣故知此中問意與止觀稍似有殊此以三教爲問見地焦炷置而不論若得此意則止觀文宛然自別次問利人應無十地者問意利人既於初地斷見應二地乃至四地斷思六七地成佛是則無十地耶答意者教門具有於利人不制秖如趨果得阿羅漢可令餘三果亦無人耶次問意者別圓若有利人應在地前住前燋炷耶答意者雖有利鈍斷位必定次別位爲大樹者爲三標章列門正釋初二如文釋中有三初又爲六初得名次位法所依三無量下通列四別教下判五然下判傍正六既有下結示不同前二可知三通列中三先舉四數次有無量下列四法三云何下釋四法初二如文釋意者所以四教斷伏皆名無量若斷若伏相狀非一故通名之此中皆約菩薩故也如初三藏云伏見思即指菩薩今明無量多在出假故且置二乘故通教中亦指出假助謂助別別教中云內外四諦者當知別人具四四諦言乃有斷無明義者若據始終雖登地斷既證道同圓當知教道有斷義耳故今從事且判地前屬於別教則迴向中伏望於圓理故得事

名圓人破無明位長故指初住去以爲無量四判五傍正者約別教始終以判可知六結示同異中二初略示次若華嚴下示教不同於中爲三先列教次又斷下明教相不同三所以然者下明不同意初又二先經次論十地論唯釋華嚴十地品攝大衆第七釋第四因果勝相中亦但明歡喜等十地而已地持中明種性等六位如止觀第五所引論文十住婆沙初文但明十地而已次釋地相亦無諸位大論略出通別文但引例故知諸論明位粗略次明教相斷伏不同如文三明意中二先明聖教大意次今若下明今家用聖教意又四初總列大意次意在爲成初心行人入道正意若無位次將何以爲聞賢思齊將何以越增上慢罪若赴機異轍任彼所忻故使如上參差不等若爲成初心教觀故且用二經次諸聖下誡勉修行三今判下正示用三經意是故今家不同世人解釋經論但依法相列位而已今一家別位若不依瓔珞則位無始終若不依大品則諸位全無斷惑高下用觀分齊若不依涅槃則菩薩願行淺深相狀遠近莫知三經相成佛旨無失四釋三文自爲三初依瓔珞仁王中言前四時般若者古判般若總有五時一摩訶二金剛三天王四光讚五仁王此亦未可全用雖然摩訶定在仁王之前何以知然仁王云如來成道二十九年先已爲我說摩訶般若故知仁王在後明矣若光讚經準諸經目録弘始五年四月二十三日譯大品竟二十七卷成者是也後竺法護晉太康元年譯上帙爲光讚又朱士衡譯爲二十卷名放光般若羅什又重譯爲十卷名大明度又有人譯略光讚名大智無極又有人脩中初但總相爲果上總若入初地雙照二諦爲果上別當知四義與三不殊別解七住者如瓔珞中明六種性兼於住前信位爲七瓔珞六位者謂十住習種性十行性種性十向道種性十地聖種性等覺性妙覺性應往四教本中尋三草二木位竟次明最實位即一地所生之次位也故前立三教及以人天今唯在圓若不至法華開顯安知一地所生於一佛乘分別說三此之謂也故知三草二木各謂自宗蒙一味雨方知一地所生如

彼窮子至臨終時乃識其父是故須明一實位也爲令識父是故須明前諸權位於中先標次釋釋中文自開爲十意初列十意者雖同釋圓門不無小異初之四意及第十意正釋圓位餘之五意因此便明何者此既唯明一實之位不合即明麤妙等文故此等文應合在妙行文後位妙章初列之應云一明諸位次明麤妙又以興廢開顯等也今來此者欲更重與權位比決及開顯彼麤位故也故先釋竟重判麤妙及開顯等問今此初約通別圓三三句料簡至下結文既云與藏通同初料簡中何故不對三藏簡耶答一者通是大乘初門堪入後故二者二處羅漢名同故初對通而後兼藏此十章次第者理雖無名理籍名顯名下有義方顯所詮義上有名方知詮異故名義一章最居於首既知圓門名義次辨所詮位數乃識圓位開合不同雖知位數位數本爲分別斷伏若不識者從設何爲故次明斷伏既知斷伏應明斷伏功用不同既知圓門斷伏功用若不望前諸位皆麤爲知此位諸位中最既知麤妙何不純說一實之位何用前來諸麤位耶應知麤妙皆爲緣興緣既迭興事須迭廢法華前教迭興迭廢約人雖廢其法仍存況大小並興受益不等若顯若密當應殊源若橫若豎法味差降時熟化畢咸會法華根緣既同應無異迹諸麤至此妙理斯均是故須有開顯相也雖始立名義終至開權權實諸位理須憑據雖不孟浪有始有卒其唯聖人既是佛之本意不得不委辨其大體故以十門括於一化方了云諸法空塵大慈悲室如來莊嚴故知義圓次明位數如名義俱圓中雖並以佛知見之言謂之爲俱然諸教大量須曉位數方能引於行者心期於中二標列次釋釋自三先釋數中四先列古師次今謂下序舊三又有下重述破四論諸下正明今意初師意者並列無位之文或生臆見未當大途或引經文不曉聖者意別是故須破頓悟初心即究竟者然華嚴中位兼圓別人不遍曉兩教位意又復不達圓位始終直指初心以爲妙覺唯尚意陰又作意生陰名爲意陰又意即是陰名爲頓門成佛速疾乃成圓教後位徒施兼成出

佛煩重之過故依舊判誡爲未可次斥中三初總斥中云悉是偏者約理則證法無名約事則不無諸位故知諸師偏從理說次然下別述難意前之三師並云頓悟故總以一頓悟斥之引經失旨其理自虧故知悟即初住未悟即住前既許有悟與不悟何妨兩位俱有淺深乃成五十二位耶三究竟下引經部所明皆有兩意如何獨以無位爲語次重述中二先述次難初文者此師意者兼斥前之三師故立定言次今例下以見證爲難又三先正舉權實兩證次引大論譬三引普賢觀證初如文引大論中二先引論次例論意謂江海深淺引普賢觀云大乘因者等者雖俱實相因果灼然若有因果即有淺深如止觀中及此下文圓漸漸圓四句料簡則圓家之漸泠然可知次正明今意爲三初總述用位意次還約下列位數三今於下釋初文言隨順契經等者是佛所說契教根理乃如符契故名爲契佛尚赴機以說諸位末代弘教應順聖言若不爾者如來何故爲此凡下偏說諸位故知皆爲令物聞位歡喜生善破惡發眞即是明位利益意也故今依諸教如下所引是也次列可見三釋中二先述今文所立次廣釋諸位初文者先述次釋釋中先大師次私釋前文爲三先正釋次如此下結歎三

十六

若欲下決位初自爲五初品文者又二先述境即圓聞而起信也一塵中有大千經卷如止觀第三記次欲開下依信起行又二先正明十乘行法次舉下結束示位初文者又三初總明行意次圓行者下總示行相三略言

十七

下別示行相先舉數次列圓行爲十者即十法成乘廣論具如止觀第五初至第七末今此正意論於教門是故觀法文相稍略故但引安樂行云但以大乘法答等故知以說法力內熏自智令倍清淨化功歸已意在於斯大小同然故引毗曇以爲類例若言聽法得解脫者在隨喜位初文意各別相從來耳次上來下明第四品爲四初明位相次大品下聞有下結位初二如文引證文三初引金剛以證能資次舉次品資於前品三引彌勒論人下明第五品中二亦先明位相次具足下結位初文二先總明次若布施下別示六度

之相故知正行六度文中仍欲略明間境故云十界依正俱捨廣明行相應如隨自意及止觀正助合行事理不二方名正行若取其意但用三藏事六度相皆以實相融令不二無非法界即是其相無畏等施者論有三施謂資生無畏法捨於依正名施資生略不言法故云等也次結歎可知三決位中類如三藏念處位等者但大小相望似是外凡不論內觀及境優劣下去格位一切皆然一一品中皆應具十更倍增明文無者略故十信初復重牒云令五倍深明也私釋中因向決位故以五品對於五停於中爲二初總對次別對言文字是法身氣命者例如欲界有漏色身息住命住息盡命盡法身亦爾有能詮教詮存則住大乘教沒法身豈存故隨喜位內假法身無讀誦息持於慧命則被覺觀破壞法中正行六度中云即事而理等者理即是佛事妨於道於事會理使事無妨妨即是障即事而理無障可論十信位者又爲五初牒五品爲十信因次正明十法橫竪對十信三

普賢下引證四入此下功能五此位下指廣所明初文者然此中先重牒前五品之初聞圓起信能習十法成於圓行人隨喜品品品漸進入十信位名爲圓位次以善下正明十法既由十乘入於十信故今文義理須具對橫竪二意故先竪對次引瓔珞十信有百以對橫文故知十信與十乘義義同名異須善會通令不失旨今比望竪出其橫相一一信中言善脩者由緣實相行於五悔策勤精進至第五品得入十信名爲善脩由善脩故相似解起是故十法在相似位轉名信心乃至願心亦復如是何者不思議境以信爲本慈悲引誓藉念力持心安止觀功由精進破於三惑妙慧方偏於通無塞由決定力元脩道品爲求不退正助無闕迴因向果不濫次位方能護法內外不動由善防非於法無愛由大願力故得至此名爲信心乃至願心十法既許初心具脩當知信信皆具十法是則十信有百明矣三引觀經證可見四功能中二先正敘功能次引仁王證云十善菩薩發大

心者亦有人云六根清淨名爲頓義十善菩薩此是漸義今文所引十善菩薩以證六根豈應引漸而證於頓故知二文俱頓明矣但仁王經語其初後法華經意論其中間人不見之徒生異見五指廣教中二先總舉次華嚴下引衆多文初云華嚴法慧等者彼經不列十信之名唯於住前觀十梵行自古講者判爲十信故今引之以爲信位十梵行空具如止觀第七記譬如入海先見平相者大論六十六云聞深般若乃至正憶念當知是人不久授記如欲見海發心欲趣不見樹相山林等相當知是人雖不見海知海不遠何以故大海處平無樹等相故菩薩受持般若正憶念等雖未佛前聞劫數記自知近於菩提不久樹山等者生死也又如春樹隕葉若落當知爾時新葉不久聞深般若觀行成就亦復如是仁王普賢觀如前引者仁王偈云十善菩薩發大心長別三界苦輪海次文即云習種銅輪二天下故知十善是鐵輪位普賢觀云十境界等又云三昧力故六根漸淨具

如經說六根淨已爲諸如來摩頭授記授記即是入初住也故知六根即是住前十信位也引今經意者既云安樂之行安樂名涅槃即指初住已上前通望位雖以五品爲行今此望證爲行故知明行必在住前行處則通通於五品十信（多十）近名有通有別如疏釋云約遠而論近即離十惱亂約近而論近即指在空閑處脩攝其心約非遠近非近而論近即指不動不退等一十八空菩薩應須觀察如是三法故俱名近是則所近之法有親有疎故云通別通疎別深故也引涅槃意亦與安樂義同大論意者即涅槃爲所觀所證故知行道亦在住前亦是如來之行次明十住位者爲五初總牒信爲入住之因次知發下明三法開發三舉要下明十法分成四仁王下略引證五此位下指廣教法初二如文三從舉要言之去十文即是初住十法從證受名故名爲住故仁王云入理般若名爲住住於三德一切佛法乃至能生後後諸位位位無不皆具十法故也故今十法從住爲名後去諸位用此初住十法爲因於中爲二初大師釋出初住十法次私會釋初又二先正釋次華嚴下稱歎初文中意言從證者證不思議名住一切佛法證三種菩提名住慈悲普覆證寂照止觀名住成就萬行證破三惑偏名住一心三智證於通（多十）無塞名住佛眼圓見證無作道滅名住法身寂益證助道萬行名住神通顯益證圓門實位名住開顯一乘證安忍未至極故位非大是故妙覺十皆名大名究竟乘十法成乘對大車喻如止觀第七乃至分別此十法中或七或一等次引證中三初總標次廣引三如上下結酬初知文次文者又二初引諸經次引此經初引諸經中二先大經次大品初引大經中二先正引釋次問下釋疑初文又二先引月愛三昧以證位中智斷次引第二經以證三德初文又二初大涅槃下證約智斷論法身次大經下證約法身論智斷合前智斷等共顯三德二文各有文多是華嚴瓔珞文意瓔珞文雖次第亦可借用念念進入之言妙覺位中名大涅槃十法至此俱名爲大是故文云御車達到猶名爲住故仁王云入理般若名爲住住於三德一切佛法乃至能生後後諸位位位無不皆具十法故也故今十法從住爲名後去諸（多十）譬合月愛三昧梵行品文次文者合前三德大雖有慈悲爲無明隔故不名大雖常寂照所嚴未窮能嚴非大雖破三惑智未周窮故秖是祕藏次釋疑中先問次答問意著經中智非大雖知通塞塞仍未盡故知非大雖得道品道未至極故道非大雖用正助正行未滿故用非大雖復開權理未窮終故開非大雖忍二邊猶有餘惑故益非大雖不著位位未至極故位非大是故妙覺十皆名究竟乘十法成乘對大車喻如止觀第七乃至分別此十法中或七或一等次引證中三初總標次廣引三如上下結酬初知文次文者又二初引諸經次引此經初引諸經中二先大經次大品初引大經中二先正引釋次問下釋疑初文又二先引月愛三昧以證位中智斷次引第二經以證三德初文又二初大涅槃下證約智斷論法身次大經下證約法身論智斷合前智斷等共顯三德二文各有文多是華嚴瓔珞文意瓔珞文雖次第亦可借用念念進入之言妙覺位中名大涅槃十法至此俱名爲大是故文云御車達到猶名爲住故仁王云入理般若名爲住住於三德一切佛法乃至能生後後諸位位位無不皆具十法故也故今十法從住爲名後去諸（多十）譬合月愛三昧梵行品文次文者合前三德大雖有慈悲爲無明隔故不名大雖常寂照

問答中以仁王勝天兩般若助證大經驗大經文義當智斷仁王十四忍者忍是因義至果名智今欲通論智斷故以智名替忍勝天王中亦以般若爲十四般若即是智德彼二經中既有十四智斷何妨大經十四智斷十四義成十五可例次引大品者又二先引經次諸學人下釋疑初文中云四十二字門云語等等者南嶽釋云言字等者謂法慧說十住十方說十住者皆名法慧乃至金剛藏亦復如是言語等者十方諸佛說十住與法慧說等乃至十地亦復如是又一切字皆是無字能作一切字是名字等發言無二是名語等一切諸法皆互相在是名諸字入門等也前是事解次是理解次釋疑中二先出疑次但論文下釋釋宁二先引論文略釋意次今謂下以字義意釋釋中又四初略引字義次引華嚴與字義同同是圓意三經云下引經釋四十二字爲證四廣乘下引經文次第以證字義初二文可見三引經者經中具釋四十二字功德互足具如南嶽兩卷中釋釋兼三教今意在圓四引經文次第爲二先正引次結酬初文者大品第五釋廣乘中彼廣明三十七品乃至十八不共法已廣釋四十二字門次第六卷發趣品中明菩薩摩訶薩發趣者從初歡喜地乃至法雲地法雲中明脩治地業次發趣後出到品中須菩提問是乘從何處出到何處住佛言無人乘而到乾慧等地是故結云經文次比次正引此經爲二初引分別功德法師方便品通證始終圓位次引譬喻及序別證四十二因果之位初文者初明因位次又云下證果位初因位中二先引兩品證內外凡次引方便以證聖位又二初正引次引南嶽釋證證中又二先以事證謂開等次引理證同證實故次果位可知次引兩品中初譬喻意者實乘是諸子所乘乘必從因至果果必究竟道場既先遊四方非因何謂諸聲聞等既得記已即入初住驗知即是眞因位也此因無易故云直至次序品意者凡爲序者作正弄引覩引知正應不徒施以正宗中談實相因果故也用正驗序始末炳然是故四華從天然理畢竟因空而雨果佛使見聞者莫不脩一乘因感一乘果故復及諸大衆故知表因眞位明矣言結酬者如文炳明也故知前以無位難者不然三料簡中二初料簡品位次以四句料簡開合初文又二初料簡品位次末代下誡勸初又二先料簡品次此諸下料簡位前是料簡瓔珞次是料簡涅槃大品品位相成共顯一義觀心不須料簡初閑如文答中言法愛者即眞道法愛也次文中意者雖用涅槃不可定執何以故非證不知凡明位者但是爲接凡下等耳於中二初恐失佛旨次如此下明諸位非聖莫測初文中云若專對當法門乃至別解別執等者如是圓位若不以四十二字門譬之不以一心三觀爲行不以無明重數意消但專對當大經次第五行十德法門尋者多生次第別見次明難測中三初總明難測次引華嚴證三且置下引例又二初引大師舉極淺位以明難測次又且下展轉比決初文二先敘事次章安述初文中云一旋陀

羅尼者此經列三陀羅尼下文釋云權假入空名之爲旋旋空入假名百千萬億中道實相名爲法音今舉三中之初以方況勝故云一旋約位暨明舉在六根七信已前今通明之乃在初心次文中言此語有意者如智者大師初見南嶽（多十）所證之法即此初陀羅尼（卷五）也何由可向下類人說令他解己所證法耶此即章安述大師已證可知次比決中二先約內法次約外事內法又二無漏方便及以事禪言斷輪人等者莊子云知者不言言者不知如齊桓公讀書於堂上輪扁斲輪於堂下釋捷蹩而上（去聲）問桓公曰公之所讀者何耶公曰聖人之言曰聖人在乎公曰死矣然則公之所讀者古人之糟粕也公曰寡人讀書輪人何得議乎有說則可無說則死輪人曰以臣之事觀之斲輪徐則甘而不固疾則苦而不入不徐不疾得之於手而應於心口不能言有數存焉於其中間臣不能喻臣之子臣之子亦不能受之於臣是以行年七十而斲輪古人之意不可傳者死矣故知公之所讀者古人之糟粕矣此則人間之事亦不可說次四句又二先正明四句次明開合意

法華玄義釋籤卷第五下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三三七頁上一行卷次，徑作「卷第十」，卷末同。

一　三四一頁上七行第一二字至一九字「十……一」與一九行第二行第一五字「故」下。

一　三四四頁中三行第一二字「人」，南、徑作「入」。

一　三四四頁中一五行「廻因向果」，徑作「廻向因果」。

一　三四四頁中一九行第八字「觀」，南、徑作「二」。

一　三四四頁下一六行「爾時」，南、徑作「是時」。

一　三四五頁上一四行第一三字「知」，徑作「初」。

一　三四六頁下六行「誡勸」，徑作「勸誡」。

一　三四六頁下七行第一五、一六字「料簡」，徑無。

一　三四六頁下九行第八字「閑」，南、徑作「問」。

法華玄義釋籤卷第六上　十一

唐　天台沙門湛然述

三明伏斷中二先正明圓位伏斷次復次下兼明諸位初文又二初正明位次判通別初文中二初凡次聖初凡位中二先外次內初外中五先立次諸教下斥權三大經下引證四例如下引例五今此下辨有無亦兼斥權初二如文引證中云大經等者第六云善男子聲聞之人有肉眼者說有調魔不爲修學大乘人說故聲聞之人雖有天眼名爲肉眼學大乘者雖有肉眼名爲佛眼何以故是大乘經名爲佛乘如是佛乘最上最勝經文雖約調魔而說通一切法準此可知又聲聞所得天眼既與同肉眼故知所得慧眼既未同於如來所得第一慧眼若望佛眼慧眼猶名爲肉以未見於中空故也迦陵頻伽如止觀第一記次內凡位中三先立次如經下引證三當知下結位初如文次文二先引此經次引瓔珞此經中云三陀羅尼者陀羅尼此云總持此三各能總持諸法如云一空一切空等假中亦然故名爲總疏云旋者轉也轉一切法皆悉入空言百千萬億者以從數故故名爲假中道法眸能作內體方便故也此三稱是一心三觀持一切法通名總持此中即是相似三總持也次聖位者若入初住得真法眸者謂破無明證真法性若關中云七住已上照體獨立神無方所七住已前爲證何法不知復是何教七住應廣破云次若約下判通別中二先約位判次約因果先約位中二先別次若論下通先別中云無生等者已斷當地復伏後地故名爲亦次通中又四初下名通上次伏忍下十信之名通上初文二先明名通次大經下引證涅槃在果其名既通故知果名何獨寂滅次五品通中二初以伏義通上次伏是下復以賢義通上初又二初立次仁王普賢下引證言下引證次義者亦二先立次普賢下引證言總持此三各能總持諸法如云一空一切空普賢居衆伏之頂者讓佛爲聖故等覺名賢賢即是伏伏中之極極在此位名衆伏頂三十信之名通上中但舉伏名爲例故云可解名爲假中道法眸能作內體方便故也此三故知如來方得名爲至順之極五品尚通是稱是一心三觀持一切法通名總持此中即故六根但須況出第二文二先立次引證三是相似三總持也次聖位者若入初住得真偏通中二初事理次始終初云又就事爲無生等者惑是事法故約惑滅得無生名名爲就事此惑若滅必證實理故約所證名爲惑滅當知始從初住終至妙覺一一無非惑滅證理乃至五品亦可得名觀行事理六根名爲相似事理乃至亦可云理性名字事理等也今既明圓即是圓位當知圓名亦可通用二名互通者此即尅取初住已去與佛果位二名互通約因果辨互通中二先標次釋初如文次釋中二先通次別初通中二先單判次重判初文中二初云約因論果即因義通果大經下引證涅槃義通因次大經下舉別以釋約果論因即果義通因次大經下舉別以釋何獨寂滅次五品通中二初以伏義通上次了見佛性亦得名因言云者亦應更言修伏是下復以賢義通上初又二初立次仁王普賢下引證次義者亦二先立次普賢下引證言涅槃故乃得名因證涅槃故亦得名果次等覺下重以因果之名以判證位等覺望妙覺

爲因者今一往以等覺爲果下地
已去有重因果所言亦因因等者大經
二十五獅子吼品云佛性者亦因亦因因亦
果亦果果初以十二緣爲因因因者名爲智
慧果者即阿耨菩提果果者大般涅槃故知
經意以十二因緣爲理性三因故名爲因觀
因緣智望果是因因上起因故云因因菩提
望因名之爲果菩提果上又加涅槃名爲果
果次以十二因緣爲譬云如無明爲因行爲
果行爲因識爲果以是義故彼無明體亦因
亦因因亦果亦果果無明望行名之爲因若
望於識名爲因因望於往因名之爲果望往
因因名爲果果今從法譬俱得說之故云亦
因亦因因等仍就證道故從初住乃至妙覺
故於等覺唯因非因因唯果者但望十地若
望下地亦名果果故云下地已去是則初住
唯因而非果妙覺在果而非因中間諸位互
受其名次別義中二初略判次云何下略釋
釋中二先釋伏順位次無明下釋無生位嗟
字所狹切次復次下約諸教中二先且約別
教次問下重料簡前之三教對圓教辨初文
又五初出舊解不同次此不下斥三當是下
略判四若見下辨非五今明下結正初二如
文第三文者明其附傍通教小乘三藏意亦
似共地菩薩意也四辨非中二先明舊判見
不應前盡次若思下明舊判思不應前盡初
文三初略舉過次地持下引證三第九下叙
地持意結難次明思盡非中又三初略斥次
何者下引華嚴釋三若七地下重斥初如文
引華嚴中二初引次此是下釋出經意此中
爲消界外同體見思故須於界外更立三界
若不然者此與二乘所斷何別既分內外見
思名同是故須立思分三界從五塵爲名故
例如欲界從定地爲名故例如色無色界故
知違理由見惑報由思五今明下顯正可知
次料簡中二先問次答答中四先約苦輕重
答次又思下約障理近遠答三約趣果答四
下明二住去至等覺位三論其下明妙覺位
結酬初文言界外苦輕故先枝後本者凡障
理惑名之爲本障事之惑名之爲枝故以界
爲枝是故界內次第修人先斷於本次斷爲
枝界外次第必須先斷枝惑次斷根本界外
既其苦輕借使流轉不退歸下爲助化道故
先斷塵沙後爲顯真方斷無明餘意可見前
後之問但見一途者上教問云前斷見惑後
斷思惑但是一途次第之意非是諸教趣果
之義亦非道方圓頓之道大意第四明功用
中二先釋名次理雖下正釋釋中二先凡位
功用次聖位功用初文又二初略明外凡內
凡位次涅槃下寄此通辨四依位四依位者
以此四人並能化他故以此位釋於因人功
用若論令文應偏因果四依義具如大經第
六委釋於中四先略述經意次人師下明藉
判失旨三地前下且依古人出別判位四若
推圓下今家準別及於始終以立圓位次明
聖位中四初略舉次若豎下明功用意三譬
四初住下釋相又爲三初明初住位次如是
下明二住去至等覺位三論其下明妙覺位
初文從初住去乃至作十界像等者名雖教
中三藏佛但云八相八中皆名別教教道望

證猶劣今是圓教證道八相具如華嚴云或有見佛種種說法或見在於兜率天上或見來下處於母胎或見初生或見出家或見成道或見轉法輪或見入涅槃皆言或者一一相中皆八相故次文中初通明功用深廣次偏如是下約境現身及例後位以論功用後文可見大章第五判麤妙中二標釋釋中二初略判次又三藏下格位判初文二初一往先明藏通麤而別圓妙次而別下重明別教麤而圓教妙初意者且言通緣實相亦遥寄證以說若論教道中理則有但不但異是故不可判之爲妙爲是義故復更重判從帶不帶異故帶麤即教道故也方便等言並望實說故成行拙次格位中三初以藏通格圓次以別格圓三是知下結歸初文意者以藏通因果之位望於圓家但至似位一一皆云有齊有劣者惑盡處齊觀行聞教是則爲劣亦以佛位格者爲順教道故也次以別格圓爲二先格地前次格登地於中二初正格次何者下釋所以於中又三初正釋次若與下約與奪釋齊不齊故劣是故須格三故知下判判中又二初約位判次以我下約因果判初文三法譬合次約因果者既以我因爲汝之果當知果權權故爲麤當知下結始從小草終至於此一一皆以當知下結斥權位三結歸又二法譬譬云好堅樹者大論第十問諸佛功德無能勝者一切天地誰可爲尊梵王答曰佛爲無過無過佛者佛亦天眼觀於十方無如佛者心自念言我行般若今得作佛是我所尊即是我師我當供養尊事於法譬如一樹名曰好堅在地百年枝葉具足一日出生高於百丈是樹出已欲求大樹以蔭於身是時樹神語好堅言一切世間無大汝者諸樹皆在汝之蔭中佛亦如是無量阿僧祇劫在菩薩地中一日於菩提樹下坐金剛座得成佛道無能過上論譬極果今取一日超百丈邊以譬初住八相作佛作佛義同故得借用大章第六明位興中一往且辨四教次第而不辨五時次第興者略耳所以不明者既知四教則知五時諸教興意如華嚴二興鹿苑一興乃至法華一興各有所以是故不論於中先問次答答中三先列機緣四判初文三法譬合次約因果者既以我因爲悉不同次列赴機十六種說三爲是下結列赴機中云界內界外事理惑者惑無事理隨人生解解有巧拙故分事理理有權實分界內外若即理說惑謂惑爲理若離理說惑謂惑爲事故分內外成於四種大章第七明位廢中二先總敘意次正明廢初文者具明諸教展轉漸廢故作此說若至法華一切權廢是故此中不全同法華次正釋中二先敘破立之意次正明廢初文者則廢三存一初廢三中三一先明如來破立之意次明龍樹破立之意三明今師破立之意初文者雖復五時增減不同本意秖爲破三存一故云如來破立意也具如教興迭興至小如是漸廢唯存一極次文中云毗曇婆沙明菩薩義等者且對行門存三廢一廣如止觀第三記三明今師破立之意又二先破次而圓下立初又二先破次往者下明破立意初文又三初破大乘不立小失次常途下破小乘師謬用六

失三又別下單破別教執非實教失初如文
次文中三初總破棄小用大次此有下直破
其謬用之失三縱令下縱難其不識大乘謬
用之失初文者汝棄小用大沒佛小乘爲大
方便又汝若不伏不曉論文自有菩薩說何
須用大故以二失破之汝若不嫌論主不解
何須棄之三縱中云縱令引經釋大乘者破
舊引經不識義旨是故須破是故斤云何等
大乘汝雖引八地破無明而不知是通教下
根被接之義當通始終不破無明通義不成
是故須破汝引六地以齊羅漢而不知是名
別義通別義初地即破無明何得六地始齊
羅漢是故須破次單破別教言別是方便等
者執別教道不信頓極名爲謗實次破立意
者豈以古師人往而存其非義是故須破次
立一實中二先立次謙退即章安歎師法妙
而自謙也初立文中云超三權者約廢權說
即一實者約開權說次正明廢中二先結前
生後次正明廢於中二初總叙漸頓三法四
果次釋釋中三初列經次述今意三正釋初

如文次明今意且置頓論漸者若欲論頓有
何不可但明迭興迭謝之相恐文稍煩故且
置之以論於漸問前文明興以對於廢今文
明廢復對於興二門何別非煩長耶答前明
興者若不論廢無由得興雖復相對意在於
興今文明廢若不假興何以明廢雖復相對
意在於廢之三縱中四教爲四初三藏中一
先釋次約菩薩次約二乘文少望菩薩意可知次結可見次明
通中爲二初正釋次此通下辨共不共初又
爲三先菩薩次佛三二乘初菩薩又爲三初
總述廢立意次立通下明廢意三智者下正

無明故今破無明是故通云通教則廢次菩
薩下明通佛果廢者菩薩之因既廢佛果豈
存次明共不共中四初雙標次分別三故知
下辨失四通教下判廢不廢方便聲聞有發
心義是故論廢不共菩薩得於不空此得即
見理是故不廢次明別教中三先述立別次
若破下正明廢三此隨下明廢意又二初地
前全廢次地上但廢高歸下次明圓教中四
初直明不廢次大經下明不廢意三昔從下
明不廢之義四文云下引證初如文次文云
大經一切江河悉有回曲等者第十經中佛
說偈云一切江河必有回曲一切叢林必有
樹木一切女人必慳諂曲一切自在必受安
樂文殊難云是義不然於此大千有洲名拘
耶尼其洲有河端直不曲名娑婆耶猶如直
繩直入西海如此直河佛未曾說種種金銀
琉璃寶樹是亦名林亦有女人善持禁戒功
德成就有大慈悲釋梵諸天雖得自在悉皆
無常今以回曲及叢林等以譬有餘金沙河
等以譬無餘次釋三法又三初立所行不廢

次明三乘須廢三重述所行不廢次釋四果中二初正辨四果次以教行等例更分別初約四果又二先釋次結釋中約四果以論三廢一不廢此中言果即是羅漢前明二乘即指三果等前言二乘但是通舉意論聲聞故今別語更加支佛前言菩薩並是方便位中如通教人但在六地已前藏別準此若言四佛者則聲聞菩薩並不須用如向會通此中言破化城等者且語二乘二乘既破兩教佛果亦破別教或廢聖入賢或廢高歸下令同成一佛果故也次若從下結文可知次明三有廢不廢等中又二先三一對辨次又教下教行等對辨初又二先釋次寄此且明判開初又二先約教次以行智等例初又二先廢不廢次立不立初文二先標次釋言從得道夜至泥洹夜乃至初教何曾廢者初後俱集故知不廢況結集已留被末代故知即是成前逗後既結集在文當知法華教興此教仍須逗後通別俱爾據法華則廢據教存則不廢次立不立中有立不立即指小機以對華

嚴若至法華無不立義故云亦立不立也言中間可知者始謂華嚴終謂法華中間三昧並有得入佛慧之義名之爲立但鹿苑密入餘教顯入鹿苑密入通大小人餘味顯入唯在於大若餘味小人於彼密入義同鹿苑次約行智等略例中所言諸者亦須一三相望如前所說故不復論次判開中二先約五味判次但說下開初如文次但說下爲二初開成於圓教行位三皆不廢次無量義下更重叙施又三初正明次成道下引證三相傳下釋疑疑云經但言餘爲七十一爲七十九是故引證言相傳云佛七十二說法華者準善提流支法界性論云但成道後四十二年說法華經論非佛說故云相傳法華但云四十餘年不的云二者教法被物所見不同是故從容次別約教行等者於中爲二初正釋次問答釋疑初又五初以教對行位爲四句分別次約廢不廢等教行位三四句分別三又廢教下單約教以廢開相對爲四句分別四又廢智下單約於智廢修相對爲四句分別

五又廢位下單約於位廢入相對爲四句分別一一四句中皆先列次釋初教對位行中言俱廢者既指菩薩當知前之二句並指二乘二乘於法華前亦有密悟故三藏菩薩於法華前顯密俱得第四句者教所錄行必留被後通有二乘望前三藏義類可見若約別教但不須言住果及以密悟餘者並同何者初句應云廢教道之教也行位若至初地已上即成法界何須廢耶行位廢者接入後教教逗後人俱廢者初心便轉俱不廢者亦逗後人次四句中言利根者並是菩薩初心即轉鈍根二乘久住方便言合者共也次開教四句中言如廢者舉三藏菩薩爲語端耳應通歷三教第二句四教菩薩並須關之或是初心退墮者耳第三句亦須歷諸教第四句亦通諸菩薩不必在密次廢智四句中初句者亦通三菩薩次不廢智更修智中云又次第習者是也者凡云廢者若法華前或廢權位入權入實廢權入實廢高歸下若次第修習者從初發心本擬次第自淺階深何待廢

淡而入深也第三句者三教菩薩闕之亦據法華前故引方等文意證也言逗後者人雖不修更須逗後第四句者四教初心並有此義且約三藏事相便耳通教至如此者通有三乘是故料簡全同三藏別唯菩薩故前明廢教不更聞教此句全闕今不廢位而更入位句闕二乘邊由此別教次第入位其義可然大章第八明開者前諸興廢並約法華前教既對一實以明三權即對法華以爲判竟是故直明於開故云可得如前次即三下顯今經意於中三先述開意次開生死下正明開三若決下將所開與本妙比決初文中所以不言廢者以廢義與開義大同已如前與止觀記中簡竟又恐人不曉相待中意便謂麤外別有於妙是故據理復須明開又若不論待無以明絕若明待已即指所待是於能絕能絕亦絕方名爲絕具如前說次正開中二初通開初心次別開諸位初又二先通舉開義次歷圓教諸位入妙不同初又二初開凡夫未發之心次開諸教博地初心初文者

凡夫之心必有於發理體妙故次開諸教者諸教始終雖各有體狀而同在初心一類凡下故今開之令此四初與圓初心所觀之理無二無別次歷圓教諸位入妙不同者即有桉位進入二妙問此之二妙何者爲勝答互有强弱若論當位即是即桉位爲勝若據聞教能超即進入爲勝以在本位未知是妙待入圓已方乃知妙故成少劣以進入功深是故復勝次別開者具應四教三藏菩薩居初者義同凡故開三藏去皆云置毒者不同不定昔時置毒今方毒發今法華經非不定教但是即座聞於開權能破無明義同毒發諸位不同稍似不定故借置毒殺人之言三比決中二先結前次舉譬譬中二先譬次合譬中云小國大臣等者前之三教名爲小國教主已下皆名爲臣臣中高位名之爲大兩教羅漢及通九地別教十住開入圓教名爲來朝並失羅漢及地住等次位之名名失本位雖預行伍等者如阿羅漢桉位入圓雖預六根行伍位次比於本從圓隨喜來乃成限外

空位菩薩故云空官此據初入作如此說久聞觀轉惑破行成還同舊位行伍之限若圓大國凡夫小臣名名字佛故曰憑寄膂者脊也說文云骨也秪是全以身心寄託佛境耳能觀色心即是法性故名憑寄佛法界也未入品位不能益他名壽未高乃爲九界之所敬貴次合中二先合次況合中初從諸教去略合也初合小國大臣從圓去合大國小臣大章第九引經中二初敘來意次正引中二先正引次諸經下以法華意結成初文又二初四教次不定秘密初文又二初正引次前四下明引經之意初文自四初三藏二先引次料簡先引中二先引次何者下釋又二初正釋次故釋論下引證羅漢同佛次通教中二前引次釋釋中二初釋次辨異次別教中二先引次釋次圓教中二先引次釋釋中二先釋次圓信下辨異中三法譬合可見次明引經意中前引三教者意明教教皆有醍醐醍醐不同故明所以於中又三先說意次示四教醍醐位別三前兩下判初如文次文二

先示四教次瓔珞下引證圓教三判中二先
判次以是下結判次不定秘密者以此兩教
義理相濫若順五時爲次第者名不定意若
不堪顯露教中爲次第者須秘密說若別明
者已如前文第一卷中今不煩文故相參說
於中又二初先列五味次釋釋中二先標次
一通下釋中兩意先舉兩意次釋中教行兩
意相修而釋歷頓漸教故義之如教一一教
中隨行淺深妻發不定復名約行深得此意
可與論斯教行顯密不定之相一科之文兼
含意廣明過去雖聞若干不探賾當時入位隨
聞遠近多少生熟行之淺深故藉今生重聞
方發於中先通釋兩意次若有行人下判二妙
相又二初正明發相初華嚴次四教所
初文具歷頓漸以明發相次若部總教別總別互攝別
義易明故且依之以諸教中具五味故故得
約之於圓教中前文不引五味今爲明不定
須約位列之又前兩教二乘之人以法華前
無發心義雖復不定此人必須來至法華故

法華前教須明秘密次判二妙中二先進入
次按位中復引文可見次以法華意結歸爲
三初明諸經不具次明法華方具三次第下
釋二妙相次第入者謂法華前轉成熟酥開
融入者謂法華會隨位即妙善薩容有二乘
（十六）
的無各有二意準例可知次大章第十明妙
（十一）
位始終中二初略叙來意次正釋初文三初
明無差次良由下明有差三約此下明無差
二明位數門廣引此經分別功德品等文是
也○五三法妙中二初來意釋名次正釋初
文二初正明來意次言三下釋名次正釋中
（十二）
所列從八至四今具列之次文言將前列位
（十七）
中引法華等者指此卷初十門釋圓位中第
二門共方始終次迹門中但入初住故也本
門方至餘一生在故又如下引分別品委明
始終又二初正引次將前下略指前文經中

我圓教下結下二亦爾次下明所行不
同者復棄別教以明未終次圓教中有本迹
二門共方始終次迹門中但入初住故也本
門方至餘一生在故又如下引分別品委明
始終又二初正引次將前下略指前文經中
（十二）
所列從八至四今具列之次文言將前列位
中引法華等者指此卷初十門釋圓位中第
二明位數門廣引此經分別功德品等文是
也○五三法妙中二初來意釋名次正釋初
文二初正明來意次言三下釋名次正釋中
（十七）
二初列章次解釋釋中文自爲七七章次第
者初言總者謂唯一妙無復差別機宜不純
開總出別即約教也教門不同次判麤妙判
意在開開已純妙妙必始終妙軌徧攝故有
類通總以悉檀料簡諸意初文總者爲五初
標列次結意三經曰下引教釋意四故大經
下引證解釋五前明下攝前四妙又二先攝
下釋三若言下釋疑又二先疑次重說下釋釋
又二先大師次章安初大師釋文自三義第
三義中三先略述本末次從性下歷位三自

成下總結自成者自從因以至果化他者從
位有之次私謂下章安釋言一向即三句等
者又二先釋次此諸下結意初文者前文大
師自釋云三不定三三而論一等今出私解
重牒前意稱讚前義名圓佛乘異於偏教菩
薩乘也言記中者指大師釋是章安記卻指
下文歷別三法藏即是事從事出事之文也
私謂乃是弄治定時方有此語記中已有故
得卻指下文記中方便諸乘既並從於藏向
開出故云別也此私釋中三句各出一方便
乘故云通也次結意中云於一佛乘分別說
三者此有通別若以道場思方便時分別說
三是則別指三藏三乘從頓已後赴鹿苑說
若通論者諸漸皆從圓頓開出即是從頓開
藏通別今此三句皆屬於圓故云從圓開出
也次別三法者(二)為二先總明開合次約教別
明初總中為二先總論開合大意次佛從下
別開出方便乘又六先徵次如大經下引經
示相三何者下釋其開相四又依經下引證
五例下引例六以是下結意前三如文四引
證中二初引經證者福是事法故事屬藏斥
同有為次引定力者驗是福德以諸權乘從
藏開出故二乘之人即是有為五例中二先
舉能例次今以下所例此引界內意以例界
外驗二乘人是有為等故云以下例上既非
中道名為福德別教地前並未見中故知並
從藏中開出六以是下結中二先正結釋次
例結初正結如前次亦是下例結中云分別
說五等者前三乘上更加人天離兩二乘為
七離三菩薩為九謂藏通別三菩薩也若止
觀中明方便乘九念處者即除人天開別地
前三十心位以為三人以人天乘無念處故
若言九人生方便土者除六度菩薩加圓六
根三藏菩薩不斷惑故圓教六根未生實報
又九種譬九種土等九名雖同九義各別次
(十一)約教中初標次(十二)釋釋中自四初三藏中二先
明初總中為二先總論開合大意次佛從下
別開出方便乘又六先徵次如大經下引經
示相三何者下釋其開相四又依經下引證
五例下引例六以是下結意前三如文四引
(十三)

行謂動也說文云陸載曰運小果既極故非
運義言索車者長者先於火宅門外許諸子
云汝等出來吾為汝等造作此車既非本有
故云造作諸子出已不見果車皆詣父所而
白父言願賜我等三種寶車即索義也下文
廣明三乘索義云下文別教中不云索者據
後證道仍是實乘故不須索若據教道通皆
須索故云不退菩薩亦不能知次通教中亦
二先明三軌中不分三乘異者大同小異故
不須分從此教下明教意具如三藏尋之次
明別教中三先正明三軌次引攝大乘辨非
三若能下結示初文二先正明次引證解釋
次文者先列釋次斥又二初總次何者下別
又為六初明不融之相次是則下判三元夫
下明教意四此語下令家誡示五又阿黎下
重斥判六若執下誡勸初二可知三元夫去
至一途等者破別教教道及明立教道之意
於中先敘諸經論意次明龍樹意同並先用
空遣蕩相著後方分別歷別法門當知前空
亦空無明無明尚空豈存諸計無沒含藏種

子耶又此文中從先以無常去至於四德此寄如來漸教示離執之方此寄漸文兼具兩意一約酪等四時二約藏等四教細類上下亦應可見從淨諸法已去正示滅後說法之人亦應先蕩諸相著已後還用於自他四句爲他說法四(十一)今家誡示中云如除病去重更舉喻從那得去責其計者汝未遣著何得妄計阿黎耶識出一切法從本之去判其有惑故惑猶存新惑更重從故知去判屬界外仍非界外通方法門故云一途於彼界外尚是一途何得界內博地執諍六識勸中云語見者依教語而起見不入眞道又云多啥兒酥等者大經第四四相品云有一女人乳養嬰兒來詣佛所有所願念心自思惟在一面坐爾時世尊知而故問汝以愛念多啥兒酥不知等量消與不消爾時女人即白佛言甚奇世尊善知我心惟願世尊爲我少說我於今朝多啥兒酥恐將不消佛言汝兒所食尋即消化更增壽命女人聞已心大歡喜疏云凡養嬰兒啥酥傷多高恐夭命況復餘食女人(二十)

譬惡嬰兒譬信乳養譬聞法啥酥譬讚歎生喜喜多尚妨於道況復癡怒今以酥多譬生語見故與喜貪義同依實起見尚損慧命況於偏乘而生取著故大經第八云無礙智甘露所謂大乘典如是大乘典亦名雜毒藥如酥醍醐等及以諸石窒服消成甘露不消成(廿一)毒藥方等亦如是智者爲其甘露愚之成毒藥次明圓教中二先正釋次是名二先融通次引例釋前圓乘不二言轉不轉皆跋致著大論七十七發趣品云轉二乘心入菩薩位第一義中一相尚無故無所轉無(廿二)菩薩位此約三乘理性不當轉與不轉今亦約理而爲體用理體無退故皆跋致動不動之爲動雖世出世皆名毗尼若約理論無動不動故約理性無非毗尼皆具足有一心十戒故也故圓教乘體從始至終而非始終是故達到乘義猶在故以眞性始終不動而爲車體四教各具三軌非但深淺不同亦乃乘體誠異以諸乘體不同故也所以藏別兩教咸以若迷下明三障障於三法於中又四初正明智慧爲體通圓兩教咸以眞性爲體者良以三障以障三軌次若即下明破障顯軌三眞性下結顯三軌以成三德四此兩下結成能喜喜多尚妨於道況復癡怒今以酥多譬生語見故與喜貪義同依實起見尚損慧命況於偏乘而生取著故大經第八云無礙智甘露所謂大乘典如是大乘典亦名雜毒藥如酥醍醐等及以諸石窒服消成甘露不消成毒藥方等亦如是智者爲其甘露愚之成毒藥次明圓教中二先略釋次故文云下引證又三法譬合次文者又二初略立次融通又二先融通次引例釋前圓乘不二言轉不轉皆跋致著大論七十七發趣品云轉二乘心入菩薩位第一義中一相尚無故無所轉無

儻指體在當以何爲運若用觀照則從始至終故通圓居因即事論性即事之性果位乃窮是故兩教眞爲乘體又前之兩教通雖稍優並不知常置而不說別雖同證教遣全權故苦破之今同證遣圓雖理極尚有始終恐世濫行故須委辨是故廣以因果自他類例等釋乘義不息方名實乘若得此意別顯一科義猶指掌如迷此者自行何依充乘雖闕莊校車體猶存忽睹斯旨乘何而去能乘所至一切都廢是則以火宅爲實渚必爲所燒指煩惑爲能乘義須傾覆

法華玄義釋籤卷第六上

十一

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三四八頁上一行卷次，徑作「卷第十一」，卷末同。

一　三四八頁下七行末字「惑」，南、徑作「寂」。

一　三四九頁上末行第四字「切」，南、徑作「反」。

一　三五〇頁中六行第九字「云」，徑作「法」。

一　三五〇頁中八行第八字「過」，南、徑作「上」。

一　三五〇頁中一八行第一五字「且」，徑作「一」。

一　三五一頁上一行末字「文」，徑作「又」。

一　三五一頁中七行末字「一」，南、徑作「二」。

一　三五一頁下一〇行第五字「義」，徑作「意」。

一　三五二頁中一八行第一六字「三」，徑作「四」。

一　三五四頁上九行「復名」，徑作「故名」。

一　三五六頁下一〇行第五字「第」，南無。

法華玄義釋籤卷第六下　十二

唐　天台沙門湛然述

三判麤妙中二先約四教次約五味先約四教中二即三麤一妙前三爲三初三藏中爲四初明三相次既是下明教意三不見下引證四半字下判決初又二初總明三法次四念下明三法所至言半字者大經第五云譬如長者唯有一子心常憶念憐愛無已將詣師所欲令受業懼不速成尋便將還以愛念故晝夜殷勤教其半字而不教誨毗伽羅論力未堪故言半字者謂九部經毗伽羅論者謂方等典此以理等名方等典非謂生酥調斥方等次通教中二先明三法次判初文者二先總明次乾慧下明所至次別教中三初明三法次緣修下明教意三若爾下判初文亦二初總明三法次十信下明三法所至次明圓教中二先正釋次故瓦官下以現事驗初又二初正釋三法次明所至初又二初正釋次秖點如來藏爲廣下以大車釋成初文又二先正釋次秖點下融通初文約實相以論二者正明即體論用故也更融通者恐未了者二義猶別是故三法展轉相融此中四句初句空藏爲實第四句實爲空藏中間二句但云空爲藏藏爲空此語猶略貴在得意若具足存中間兩句應云空爲藏實藏實爲空藏爲空實空實爲藏則成三對六句也次以車體用釋成中二初明體中融即次又點下明與具度融即車體即是理性即也具度即是對修明即初文三對初秖點下明體有用故高廣次二對明體用相即初對者明用即是體故非高非廣次對者明體即用故是高是廣然第三對不殊初對爲對第二以明第三故初對中云秖點者體即藏空明體高廣細尋此意同異可見言如來藏者具如占察下卷末文次攝具度者即大車之具度故不異也則止觀中正助合行其意可見於中二先釋次以不思議結不異次明三法所至中二先釋次引證釋中三法展轉至於妙覺餘教不然是故妙也以我之因爲汝之果故三並非妙次事驗中凡是大師妙會諸處指斥他師護時人情故云有人耳五味可知四明開中三初總標次釋三從人天下結釋中意者以初句開人天次句開別教第三句開藏通一一文中三皆先引經立相次明過失三正爲開初引經明理妙彼執者不知故皆斥有過至法華並開無不歸妙從此是下明過中云而其家大小都無知者者大經第八如來性品貧女譬中引金藏喻如止觀第一記已具引文今更略消喻義其家者五陰也陰有佛性而大小不知古人多釋有云四果爲大凡夫爲小論人云菩薩爲大聲聞爲小章安云人天爲小析空二乘爲大析空二乘爲小體空二乘爲大但空二乘爲小但空菩薩爲大但空菩薩爲小出假菩薩爲大如是大小皆悉不知別教雖知帶教道故故教屬權第二句開中又加三譬以顯開相言定不定者定是緣修計定能顯理不定謂眞修能破定計以眞修望於緣修亦有二義譬中云如輪王能破安者輪寶威伏如破十善化世如安今亦如是徧一切法爲破亦無能破名

安又除瞎如破生物如安除瘿養珠準此可
見第三句次失中言三五等乘者第二句既
已開別故知此中但開藏通則三五等但約
兩教次結文可知故知方便諸乘皆悉不知
無始藏理一心三法故各於一法少分起計
並謂究竟今如來善巧方便種種調熟還示
衆生本有覺藏使大小咸知昔覆今顯名之
爲開今文大小之言雖復寄在初句文中如
章安釋意通後向即其意也五始終者爲二
初總標來意次何者下正釋釋中爲二初況
約一界次今但下局一念十界即是一念十
如三道於中爲四初以三道性相體等爲理
性三軌於中又三標釋結釋中三道各有法
譬等具如初文釋衆生法中但今文中初明
三道即十如中相性體三爲欲別釋三道相
狀故一一道各云性相無體字者但是文略
尋之可見次夫有心下結中有二初正結次
引證證云儔者類也謂業苦也次以力作因
緣爲修得三軌三如是果報爲究竟三軌四
明本末究竟又二初言等者等前三種性即
是理修得如文彰顯秖是究竟今不云究竟
者義通初住次亦是下三諦等可見前文明
位之始終則約凡夫一念終在彰顯聖位一始終今
去下聞名妙對三識釋中二先總對次釋初
文者三識同在理心教門權說且立遠近言
以開發爲三法始故須重明秖緣始在於凡
故凡位可開凡無三法何所論開故不動凡
夫三法而成聖人究竟三法爲是義故復立
此門勸勿自鄙六明類通中二標釋釋中五
初明來意次列三諸三法下明十條意四生
起十條五正釋十條初文二初正明次何若
下釋以一三法從始至終故名爲豎以一三
法通會諸三故名爲橫餘三望三互得爲橫
若言赴緣名異則一一三皆可自爲橫豎三
釋十條意如文四三道下復生起十條若聖
名異意同雖一一至極此據圓理理體不殊
若據現名不無差別故以十條共爲始終始
自所化極迷終至能化入滅復一一條中皆
約六即故若離若合橫豎該深五正釋中自
爲十條初三道中二先正釋次結位釋中先
總對次別釋釋中自三一一文中皆先釋次
引證等下去九三文句大同雖有小異大意
可見言妙句者諸法從本下明理妙於諸過
文者三識同在理心教門權說且立遠近言
庵摩羅是第九本理無染以對眞性阿黎耶
是第八無沒無明之性即是智性故對
般若末那識即是第七執持藏識所持諸法
即此執持名爲資成以助藏識持諸法故第
六但能分別諸法故與第七同爲資成是故
今文不論第六若準唯識論轉於八識以成
四智又東四智以成三身者則轉第八爲大
圓鏡智轉第七爲平等性智轉第六爲妙觀
察智轉五識爲成所作智大圓鏡智成法身
平等性智成報身成所作智成化身妙觀察
智偏於三身此中不取第九乃是教道一途
屬對不與今同何者彼居果位三身仍別此
在因位三身互融即此三身秖是三德三德
據內三身約外今從初心常觀三德故與彼
義不可雷同從若地人下正釋爲三初明互

執成諍次從今例下引例和諍中二先引近事次正例中二先釋次引論證初文中云言轉依者轉於染依而依於淨是故在染則種子依於黎耶在淨則轉於能依以成第九當知黎耶不離染淨三正釋中引今經醉人譬者醉如無明故譬黎耶從世間狂惑去徧涉六塵故云遊行即是六七故譬末那珠是真性故譬第九三佛性中指常不輕中爲正因此之正因亦可爲性德三因今望緣了種子故但云正若十二十乃至三十譬三佛性者此三十子通宅內外疏文且據能出宅邊以譬三乘各有十智故云三十今以諸子各具三性故以譬之三般若中釋中先總對及指前三正釋餘如文三大乘中釋中三先約師次對弟子位釋次三大乘中釋中先對師位釋位自行次舍利下約弟子位自行三於一下約師位化他初師位中二先引經次釋得謂證得隨謂因果理謂理性言又舍利弗以本願故至得乘隨乘者說法屬智故是隨乘由是證得故是得乘故願說三兼於二義於一佛乘爲理分別說三爲隨意亦同前歷七位者五十爲五等妙爲七不論名字但以五品爲假名者名字非位乃至但論信等七位非是正位故也次三身釋中又二先列釋七文次三軌下引文總釋前七初又二前二他經後五此經此並數句之內三身具足應身即水月者諸水非一故報身爲天月者自受用報非多故也次總釋中二先略結次正對對中云從方等生者翻名解義如止觀第二文次釋三涅槃中先明本迹兩圓次數古次今以下出正解三若將下破次正釋中二先略對次正釋於中二先今經次大經初令經中性淨一釋圓及方便兩義者以性通本迹故也圓及方便中先明本迹兩圓次數略次三寶釋中二先引他二經次今經二文各三寶義足思益中云知離名法者法體離染故知無名僧者僧體無諍故次明三德釋中二先總對雖但別對已當總對次別對釋下別破以彼經一乘與此經佛性對破古人初言二經義合者大經及此經大經調伏衆生名爲解脫此經數數現生爲調衆生是故義同餘二德可見碌碌者多石貌也亦凡石也次別破中三先破佛性次又涅槃下破總名三但涅槃下明經宗別八千聲聞至記前者大經第九云是經出世如彼果實多所饒益安樂衆生能令衆生見如來性如八千聲聞聞於法華中得授記前成大果實如秋收冬藏更無所作一闡提輩於諸佛法無所營作跋中古有三解一云經悞應云八千即持品中八千聲聞得記者是二云外國有八千人三云若定應云八十年章安云後二解不可次破總名中云安置諸子秘密藏中如止觀第二記此三涅槃中所以對古師苦破者以人多執招過非輕故苦破之令歸正轍如前釋衆生法及止觀十如亦皆破者意在此也如諸文中每至別教破地攝師者執教道故意亦如之此十三法同是今經三軌之器類故此之十條散在他部諸大乘經今經始終

無不具足故一一三中皆引今文爲釋況此十條不出因果今文秖是一乘因果故耳又十條中所以菩提三身及三涅槃具引本迹餘文唯迹者一以本中文狹二以本果已成故取菩提三身涅槃證義便故道識性三全在凡夫般若通因本因文總但云我本行菩薩道乘通事理及以因果故三寶者本地既有佛寶必有餘二三德可知文雖存沒義必兼具次四悉料簡中先問次答答中二初述意次正釋初文又四初總明用四悉次隨俗下別明用相三朝三下明用四悉意四善巧下結歎初二如文三明意中言苦塗水洗者大經第八云譬如女人生育一子嬰孩得病是女愁惱求覓良醫良醫既至合三種藥酥乳石蜜與之令服因告女人兒服藥已且莫與乳須藥消已方乃與之是時女人即以苦味用塗其乳語其兒言我乳毒塗不可復觸其兒渴乏欲得母乳聞乳毒氣便捨遠去其藥消已母乃洗乳喚子與之是時小兒雖復渴乏先聞毒氣是故不來母復告言爲汝服藥故以毒塗汝藥既消我已洗竟汝便可來飲乳無苦其兒聞已漸漸還飲經合譬意譬無我等猶如毒塗說如來藏如喚子飲或時說我或說無我皆爲適機如彼塗洗次正釋中二先舉章門次釋釋中又二初以四悉釋此十條次明妙不妙初文二謂初後後文中言上下而無縱等者上下是縱義雖一點在上不同點水之縱三德亦爾雖法身本有不同別教爲惑所覆表裏是橫義雖二點居下不同列火之橫三德亦爾雖二德修成不同別人理體具足而不相收次文者爲二初料簡次結位初又二初判次開初文三初略立二諦以判四悉則眞妙俗麤次約化城寶渚以判三約五時教判初文又二初判次料簡初判中以三悉與第一義相對者順大論文仍成別義故大論云諸經多說三悉檀今欲說第一義故說是摩訶般若波羅蜜經通論皆四具如諸文次若然下料簡中二先問次今言下答次若不下決開結位如文問此中初以四悉料簡十條則一一條無非四悉次判四悉妙與不妙乃云三麤一妙應當三法亦麤亦妙耶答若約不思議中亦得論妙不妙如三德中若前三悉檀說之義當於麤謂三德爲世界解脫生善般若破惡是故爲麤若見法身方始名妙三德既爾餘九亦然若爾何故次文云三悉至化城耶答此約大論文皆以小乘爲三悉對般若爲第一義故作此簡若依此義今文唯在第一義也故下決中云三悉不決皆名爲麤然取通途則今文並約不思議論四悉判不思議三法眞俗相即而論既以中道爲第一義豈以中道而隔眞俗半如意珠者迹十妙中以釋五竟十法共成如意珠法言珠法者秖是妙法十中居半故云半如意珠若大經十三即以羅刹半偈名爲半珠彼經半偈詮於半教今之半珠即是全珠何者自行因果已滿是故今文以自望他闕化他邊名爲半珠○六釋感應妙中二先來意次開章解釋來意又三初判前五妙次境妙下果滿得名三果智下正明感應來意由果滿故由機扣故初文云上四妙

爲因者位妙若立實通因果爲對三法且從
因說次文爲二先釋次引證初釋文言境妙
究竟滿名毗盧遮那等者前行妙初已融會
此境智行三三而論一一而論三及境等三
各自具三等具如止觀第二卷末指歸中文
一德具三三各具三等今且從於理事合說
以境智行而對三身次引證中云稽首智度
無子佛者大論文初歸敬偈云
智度大道佛善來　智度大道佛窮底
智度相義佛無礙　稽首智度無子佛
古人論音云言無子者有四義不同一者無
等一切衆生無與佛等二云無碍佛是法王
於法自在三云無子復有二義一者就理佛
能體悟無生眞理名爲無子二者就事如來
生死種子已盡故名無子四者無子亦有二
義一者般若名爲佛母母有七子謂佛菩薩
及辟支佛幷四果人即此七中佛最居長故
云無子二者無明蔽中無有智慧種子故云
無子今文中用第三第四二無子義果智究
竟感應義足三正明來意中且依本業瓔珞

云等覺照寂妙覺寂照問前明境妙以證得
爲無諦前明智妙二十智中訖至妙覺前明
行妙次第五行訖至初地不次第行亦至六
根若明位妙始終具足向明三法辨始終中
始從凡心一念十界終至究竟是三法果今
初何得斷云四因一果答一家釋義稍異今
古若得文大旨則不瞶元由若隨文生解則
前後雜亂前之三妙若離而言之唯境屬於
理故解依於理依解故起行行之所階則有
諸位若至初住名隨分果則分證三法證三
法已隨機起應此則以智導行至初住位又
教所譚須論始末此則具如生起中意若從
合明具如行妙初說若相由者不名妙行境
智行三此三各三三九秖是一而論三次歷
六即以至於果皆開權顯實成妙感應今從
此義故云四法爲因若從別說當妙高深自
是一意次開章別釋中二列釋釋中初釋名
自二初列次釋釋中初釋名又二先總立名
者謂感應通論次別釋者謂感應二字各具
三義初文者如勝鬘經勝鬘夫人是末利之

女末利及王既信佛已以書與女女得書已
即對使者而說偈言
仰惟佛世尊　普爲世間出　亦應愍我等
速來至此處
即生此念時佛於空中現即是雙明感應二
義若得此意例應可知次別釋中今先明機
三義者爲二先明用機爲名例知緣感次機
有下正釋機名言如弩有可發等者衆生如
弩宿因如機佛如射者應如發之益如箭中
善機者大經十八云我觀衆生不觀老少中
年貧富時節日月星宿工巧下賤童僕婢使
唯觀衆生有善心者即便慈念料簡中問意
者由前貼釋中云宜生理善即第一義故今
問云爲人名生善理事俱是善何意於理善
而稱第一義答意者理明是理善理暗是理
惡故理之善惡其性雖相傾若理善生時理
惡必定滅無有先惡滅方始理善生若事中
善惡其性亦相傾善生之時未必惡滅惡滅
之時未必善生故於生善以分事理理善即
屬第一義義事中善惡善生即屬爲人義也

惡滅即屬對治義也理惡即滅理善即生故於生善以分二悉滅惡唯得立一對治惡無先滅故不分二衆生得事等者衆生得即理之事聖人得即事之理聖人知即衆生不知又聖人得於因果化他感應等事衆生但得非因非果迷中之理又衆生在因聖人居果問爲用法應等者此一問答爲欲生起機應之相約理雖即不當應與不應約事必有應與非應法應應應俱皆應故得法應俱名應由此與機相對辨致成三十六機應次相中二先正釋次廣問答料簡初又二先標次釋釋中先略舉機應兩相次釋釋中先攝次應攝中二先徵起次釋釋中亦然初機者惡爲機中言七子者大經十八釋月愛中云譬如有人而有七子是七子中一子遇病父母之心非不平等然於病子心則偏重章安云或以七方便根性爲七子謂人天二乘三教菩薩是七子中有起過者心則偏重如來不爲無爲衆生者亦第十八經有爲是惡故惡爲機又無記是無明者若分三性即立無記今立機緣且對善惡無記雖非身口行惡能覆理善亦屬惡攝即屬惡機現雖是惡乘於宿種故得爲機相帶四悉順物作偏說相帶明者據理實說經雖中二先判次正釋初文中云唯有一髮者大經三十一迦葉菩薩問佛一闡提者終無善法是故名爲一闡提耶佛言如是又問一切衆生有三種善所謂三世一闡提輩亦不能斷未來善法云何佛言斷諸善法名一闡提耶佛言滅有二種一現在滅二者現在障於未來闡提具二故作是說佛言善男子我於爾時手指實不出五師子慈善根力令彼調伏乃至五百群賊得法眼等廣如經說乃至如請觀音現身作餓鬼等如前第四有人沒在圊廁唯有一髮毛頭未沒雖復一髮不能升身闡提亦爾未來善法不能救於地獄之苦未來之世雖即可救現在之世無如之何以佛性故則可得救佛性非三世故佛性不斷今意亦爾於現在世雖有正因不可救故不成機緣善惡相帶爲機者初從闡提起改悔心此舉極惡以帶微善上至等覺一品無明此舉極善以帶微惡準望前釋極善唯在佛極惡唯闡提二既非機故以闡提改悔等覺無明即是相帶名之爲機若爾何故前明單善單惡今復重明相帶爲機荅前單明者據強偏說相帶明者據理實說經雖偏說非不相帶下釋悲悲爲應義者若偏之必須相帶準此可知慈善根力者如大經十四梵行品提婆達多令阿闍世放護財醉象欲害如來及諸弟子爾時踴躍無量衆生象聞血氣狂醉倍常見我翼從被服赤色謂呼是血復來奔趣我弟子中未離欲者四散馳走城中人民謂我終歿調達歡喜快哉適願我於爾時即入慈定舒手示之即於五指出五師子是象見已而生怖畏失大小便投身禮我善男子我於爾時手指實不出五師子慈善根力令彼調伏乃至五百群賊得法眼等廣如經說乃至如請觀音現身作餓鬼等如前第四卷引論云水銀和眞金等者出菩提流支法界性論次料簡中有五問答初問答明三世機應問如文答中二先通答機應之由次別答機應之相初意中言以四悉力隨順衆生改悔等覺無明即是相帶名之爲機若爾何故三世善惡約事說故三世咸有

但隨衆生四悉機緣宜作何世善惡而說何世善惡而堪遇聖次正明機應相中又二先機次應機中又二先善次惡善惡各有三世初善中二釋證初文三初文中言五方便者四念爲一并四善根四念雖有總別不同祇是四念停心治障方便義疎故且云五又如無漏無習因等者此舉無漏例未來善如證無漏習果已滿現無善因亦能感佛如阿羅漢根敗之士在方等座感佛彈訶以有未來一乘善故無漏根敗尚能感佛況諸凡夫根未敗者故引大論池華爲喻已生如往善始生如現善未生如當善遇應如得日次明惡中言又未來之惡與時相值者緣合名時故求聖力助遮當惡此三世惡並有可發是故聖救次應中亦如機中應先明有應之意謂四悉也文無者略又亦應如機中慈悲各說及引文證等文亦從略次別答中但語機邊亦應論應若別論者以現在爲應何者過去已過未來未具若爾機應差舛何名主對答機生未來之善感佛之時還名現在故今且從機一邊說耳次問中言若未來善爲機四正勤云何者四勤中已生未生皆可令生如何但云未來爲正若準正勤應云已生善爲感爲所若從感爲言則以感爲能以應爲所故以義推從感爲名亦有能所從應爲名亦有能所是故不可以能所爲名應以生佛定流水答意者機分通別通則通於三世如四正勤別則唯在未來如前所說雖在未來功能所之號則爲生佛之上更立生佛世諦則亂故須且依今文爲定次問答可見三不同由過現是故過現以爲機次列章三但衆生下叙不同意滅惡是故四正勤中言雖過去等者文中雖云已生善惡意令此善未來增長意令此惡未來除滅故云也又如救火已燒正燒皆不可救救正燒者本爲未燒次問答者爲離性計初問如文次答中二先破次無性故下立初中作四句者若四計者先破性已然後方可點空說四是故感應各有四句感四句者謂衆生自能感由應故能感感應和合故有感離應離感故有應離應離感應由生故有應感應和合故有應是故機應分通別判出能所又二先判次若更下誡勸言若更翻疊等者若從應爲言即以應爲能以感爲所感爲言則以感爲能以應爲所故以義推從感爲名亦有能所從應爲名亦有能所是故不可以能所爲名應以生佛定之使能所不亂若但以能所爲名節節更立能所之號則爲生佛之上更立生佛世諦則亂故須且依今文爲定次問答可見三不同標次釋三若解下結感應益意釋中自四皆先次釋三若解下結感應益意釋中自四皆先可救救正燒者本爲未燒次應言如須達長跪者大經二十七佛在王舍須達爾時爲兒娉婦入王舍城夜宿長者珊檀那舍因見長者忽忽辦供因問其故乃知有佛尋見如來請佛至彼如來許竟須達及與舍利弗同往經營精舍七日成立所設已訖即執香鑪向王舍城遥作是言所作已辦唯願如來慈哀憐愍爲衆生故受是住處我知彼心即與大衆發王舍城至舍衛國祇陀園林須達

精舍月盡曲躬者如止觀第二記三明結益意中若實若顯俱名爲應不可以凡目不覩故而言無應此墮自性及無因過於中爲四初勸其自勵以生善次若見下勸信因果以息惡三若不解下勸解四意知不棄其功四釋論下引論文證須解四意二釋三十六句中二初指前四句略舉機應各有實顯以成四句次若具足下機應各列一十六句先列次結先列中二先列根本四句次十六句初文三先列四句次實是下略列四相三如佛下引事證相但證未來一句餘如前文機應相中故略耳機中云非實非顯者非過去之實非現在之顯故也問應中非實非顯與實何別答並是法身益物然實益者不見不聞而覺而知若非實非顯不見不聞不覺不知次機既下應中不列根本直列一十六句據機中自列根本應中合有但是文略次結中云三十六句者若準此取前文四句爲根本若取機中四句更列應中四句即應四十句三就十界中云就自行既爾化他亦然者自行化他俱能感佛故也若分善惡自他俱有生善滅惡是故善惡並得爲機言交互者且約自行如地獄中有九界機乃至佛界亦復如是問下下法界有上上機如地獄中有九界機鬼中有八畜中有七乃至菩薩有佛界機此則可爾如何佛界有九界機菩薩有八界以爲方便則爲地獄有八界機故知下乃至鬼中有一耶答所言機者可發爲義發有近遠是故不同若下有上機則通因果所謂下果求於上果亦可下因發於上因若上有下機其相有異上下既爾中間交互準說可知故應一界皆具九界若約九世是故今文重約三世次相對中三先標章次列四文三釋釋中二先釋四意次料簡初又四先釋初意又二先總述次地獄下正釋釋中且約地獄餘二十四略而不云下機闕及三十六句亦然至第四意方始例出二十四有今正釋又二先釋次是爲下結釋中二先竝列釋釋中先機次應應中有標列釋釋中機則先惡次善應則先悲次慈望前二十五三昧中四意略無諸有過患及結行成何者此中既明機應即行已成故須更明本法功德機中復加善者欲明機偏故前但

明過患者且從惡邊次機關相對中機中善惡各有三義應中慈悲亦各三義以慈對善以悲對惡各各以微對赴以關對對以宜對應下善惡中具足應云即假塵沙即中無明文無者略次三十六機對三十六應者以三十六句中句句皆有一機一應故得機應各三十六如一顯機以對四應雖同是顯從所對應四義不同故成四別餘句例此又一一機中各具善四惡四各具微等三義應彼善惡各四慈若悲各各皆以赴等三義應彼善惡各四中三若冥若顯機應皆然今且從總為三十六況復如前約於三業三世十界及以一念等別若三業之中更開善惡微赴等別則無量無邊不可數知所以文中先約苦樂相對次以機關次三十六恐雜亂故知此意已方可將此入前四句三十六句及十法界則可知矣次別圓相對中亦先總標次若歷別下正釋釋中先釋次簡初文先釋一有次例餘有此言別圓不同者此約教證兩道得作此說如地獄有破一品惑餘二十四有亦一分破豈有地獄無明究竟名為了了餘有未盡名不了了耶故知且順教道說耳若約證道地即是住故知不別次料簡中先問頗有善機惡應等者意不異前隨無方問故有此異是故還以無方之答故引經云或作地水及火風等如大經云云何名為不施一錢而得名為大施檀越佛言不飲酒肉施以酒肉不服華香施以華香如是施者無一文之費而得名為大施檀越如是施者施名流布此等並是答無方之問之流例也三菩薩應為妻子者謂妙莊嚴王淨藏淨眼應為二子光照菩薩應為夫人廣如疏第十卷拔樂與苦者假使有問既有圓機感於偏應乃是機應不相主對亦應拔樂而與於苦此舉例者如拔人天之樂與變易苦拔涅槃樂與入假苦拔分別樂與實報苦或拔淺樂示現與苦如大經第四云又復示現於閻浮提疫病劫起飢饉刀兵亦復如是又為說法令其安住無上善提次明應相次約教中四教及別接通所以不言接別等者意如止觀初藏通中三先判次譬三何著下釋所以言譬如圖寫經記乃成者譬藏通神通皆是作意如圖畫寫像經始記錄爾乃成就不同鏡像任運相

似不同水月偏應諸器別圓法譬可知亦約
證道同故合說次開者又二先單約機應次
約五味經初文開前機應中九界之麤同爲
佛界之妙若佛界中生亦名妙若餘九界熟
亦名麤又四趣中妙機近熟亦名爲妙麤機
遠熟亦名爲麤次開前諸麤應中亦約教道
須開兩教佛應然但言諸經及以華嚴對無
量義與今經者華嚴之後漸教並在無量義
中所指者是故從略不須復叙次無量與
今經中又二先無量義次今經又三初法說
赴機境發於智一十六句如四機感應應中
一切智如實道種智如顯兩智共爲亦實亦
顯一切種智如非實非顯樣中眞境如實俗
境如顯兩境如亦實亦顯第一義如非實非
顯境之與智不出色心色心淨故般若亦淨
色心秖是三業三業爲境用智觀之是故亦
可對前三業機應又三諦之境不出十界界
必交互又以自他故亦對前十界自他故知
觀心感應義足

法華玄義釋籤卷第六下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三五八頁上一行卷次，徑作「卷第十二」，卷末同。

一　三五九頁中一一行「何若」，南、徑作「何者」。

一　三五九頁中一五行末字「聖」，南、徑作「望」。

一　三五九頁下一七行「果位」，南、徑作「位果」。

一　三六〇頁中五行第一二字「又」，南、徑作「文」。

一　三六一頁上一行「今文」，徑作「經文」。

一　三六一頁中一〇行「列火」，南、徑作「烈火」。

一　三六一頁下六行「次文云」，南、徑作「次又云」。

一　三六二頁下一三行第四字「貼」，南、徑作「帖」。

一　三六四頁中二行小字「云云」，徑作「意云」。

一　三六四頁下二行第三字「翻」，徑作「番」。

一　三六五頁中一一行末字「法」，南、徑作「發」。

一　三六五頁下四行末字「設」，南、徑作「說」。

一　三六五頁下一六行第五字「釋」，南、徑作「次」。

一　三六六頁中一七行「疫病」，南、徑作「疾病」。

一　三六六頁下一行第一六字「四」，南、徑作「二」。

一　三六七頁上一二行「三草」，徑作「二草」。

法華玄義釋籤卷第七上

唐　天　台　沙　門　湛然述

次明神通中標列釋前諸文中並立來意一門但寄在文前明之今則別列言次第者次前文來故云次第即來意異名也於中爲三初舉前生後次略示後文之相三上辨下正明次前有此文來初文二初舉前次若正論下生後次示後文相中二初列次普門下釋釋中二初引普門證次遊於下釋經意初明普門品但有二文兼得三意者經文先問次答問中具三答文但二問云觀世音菩薩云何遊此娑婆世界問身也云何而爲衆生說法問口也方便之力其事云何問意也答中句句但舉身口以兼於意應以聲聞身答身也而爲說法答口也既有身口必兼於意或將應以兩字即是意也善達機緣故云應以次文又二初約身口表意次又化下從多少以論初又二謂法譬譬又三謂譬合結次文又爲三先正論多少次引證三正辨多用身口一切聖教但多有此二相故也又爲四先

釋二身二鼓次此是下明身口所由三若示下明所兼之意四亦是下舉二行以釋二身二鼓初文中言藥樹王身者則示可畏破惡之形如大經第二十九菩薩品云譬如藥樹名曰樹王於諸藥中最爲殊勝能滅諸病樹不作念若取枝葉及皮身等雖不作念能愈諸病涅槃亦爾云云如意珠王身者示爲可愛生善之形如大品第十云如摩尼珠所在住處一切非人不得其便其珠著身暗中得明熱時得涼寒時得温若在水中隨物現色毒鼓者大經云譬如有人以諸毒藥用塗大鼓於大衆中擊令出聲聞者皆死此譬說於破惡法也如止觀第七記天鼓者如忉利天所有妙鼓隨天心念出種種聲此譬說於生善法也次意者雖現身口皆由意慈第三意者覩身口相則知意業今且引大經經從說邊故名爲語今文略語以證於意謂隨自意等語必待意故也隨自如珠如天隨他如藥如毒二行對上亦應可見次正明次第中二先法說次譬況先舉小譬次小尚下以小況大

謂妙感應也鵶鵲鳴者鵶鵲小鵲也西京雜記云乾鵲鳴者則行人至亦可作鴈今時書本多作乾字次名數中四列數釋名次第虛實後二寄名數中辨耳初如文釋名中雖三文不同義意不別地持云神謂難測知者易云陰陽不測謂之神非佛教意也神通不同者具如文列凡夫外道及四教也三教如文略釋六通如止觀第七記彼文並是發宿習通也復有生得通如鬼畜等有報得通如諸天等有修得通如諸聲聞及諸外道三藏菩薩通教出假等修得又四若三藏二乘以無漏心依根本禪若諸外道以有漏心依根本禪通教二乘同通菩薩亦以無漏依根本禪別教菩薩初依根本用無漏心次依界外恒沙三昧後依實相發得妙通圓教初住初心雖別發得義同又約六即六根清淨相似發得初住已上分眞發得妙覺一位究竟發得今此文中即分眞發既從圓位已後起應現通故知正是發得通也故大經二十二云通有二種一內二外外謂與外道共內復有二

一者二乘二者菩薩菩薩修行大般涅槃所得神通不與小共故知即是別圓菩薩發得通也前言十四變化者初禪二謂初禪初禪化初禪欲界化二禪三三禪四四禪五準初禪說可以意得具如法界次第委釋圓教文相稍廣者用今經意以餘文助釋於中又二先廣釋次料簡初文中二先出不同次然下申今經以六根爲通之意餘經不明者今經最廣故知應用六根爲通於中二先明意次今云下釋初文中云然經明鼻通最委悉者一切諸經不明鼻通非究竟說豈有諸根並得神通而鼻舌獨無唯有今經六根清淨於中鼻根文最委悉若華嚴明十種六根亦是六根皆有神通但彼經在果謂初住已去當知住前亦有似發華嚴又明十種神變即十通也一衆生身二佛剎三供養四音聲五行願六調伏七成就八菩提九說法十住持次釋中二先明所依次文云下出通相初言無記化化如止觀第一記次釋通相中二先且約眼根略釋次見有下判真似初文三初略引此經次借毗曇自爾之言彼論在小此中在大自爾名同意義各別自爾秖是自然之異名耳言毗曇云六入殊勝者皆有通用故云殊勝自爾之名通於大小且引證大然小乘中於一切法立因緣已皆云自爾如青葉紅華非染使然故云自爾通亦如是但是得禪自爾有通雖是作意即是諸禪自爾力也小乘尚爾何況大乘故今借小以證於大三引證三若應同正報下各辨不同次正釋中二先正次依依正各二先教次味初先正報次約教中二先釋次如是下結初文秖是十界不同而四趣合人天合二乘合菩薩離尋意可見黑髮纏身者餓鬼狀出大論盥者古煥切洗也澡也滌也通論諸洗皆名爲盥若別論者洗手曰盥洗身曰浴規圓矩方次若得下約五味中二先四味次今經又三先總判是妙次別示妙相初如文次文中云地淨表理是真如鏡淨任運能照以能照外現十界像故外像現內也有此二用故分內外論其實體內外不二次料簡中言三根增減者此引大論四十文云鼻舌身三者但引彼論云有增減若對六根與今不同意云論文許有增減何妨今經眼鼻身三數多餘三是故引論以例令經故云若例此義餘如疏說於中三先例不同次引正法華證等三復引令經證互用次明麤妙中二先判次開初判中二先通叙變化所作不同次正釋初文三初立次通也一衆生身二佛剎三供養四音聲五行願六調伏七成就八菩提九說法十住持次釋中二先明所依次文云下出通相初言無記化化如止觀第一記次釋通相中二先且約眼根略釋次見有下判真似初文三初略引證三若應同正報下各辨不同次正釋中二先正次依依正各二先教次味初先正報次約教中二先釋次如是下結初文秖是十界不同而四趣合人天合二乘合菩薩離尋意可見黑髮纏身者餓鬼狀出大論盥者古煥切洗也澡也滌也通論諸洗皆名爲盥若別論者洗手曰盥洗身曰浴規圓矩方次若得下約五味中二先四味次今經又三先總判是妙次別示妙相初如文次文中云地淨表理是真如鏡淨任運能照以能照外現十界像故外像現內也有此二用故分內外論其實體內外不二次料簡中言三根增減者此引大論四十文云鼻舌身三者但引彼論云有增減若對六根與今不同意云論文許有增減何妨今經眼鼻身三數多餘三是故引論以例令經故云若例此義餘如疏說於中三先例不同次引正法華證等三復引令經證互用次明麤妙中二先判次開初判中二先通叙變化所作不同次正釋初文三初立次

所化之境如世王土土必屬王而萬姓所居各謂自得其實王爲萬姓以治國萬姓歸王而立家是故以慈以忠更互相攝彼此相望而從王義强令爲分於機應義異前從機說故云且從況諸佛寂理神無方所所依寂境號常寂光是故砂石七珍隨生所感若依此意復由生造是故從之以立土爲機次正釋中爲二初釋初意次若作下第二意初文爲三初引大論總列次若戒下釋所以三淨穢下結歸初文二初列次皆由下結示次文者然乘戒四句文在大經具如止觀第二記淨名疏初委釋今且從略直對聲聞菩薩而爲緩急之乘直對淨土穢土而爲緩急之戒者爲以大槩攝諸土徧故也於一一土若欲委明應隨諸教及三品戒各各對之爲上中下具如止觀第四卷中所言乘亦緩亦急者初開三後顯一即初緩後急也亦是中間具有諸乘緩急四句依大經第六大無量壽經呼安樂爲安養大論二十八云有佛土說一乘純菩薩也有佛土雜如彌陀也多菩薩僧少

聲聞僧若大論中明安養國非三界者秖是非此娑婆三界耳若就彼土具有三界故無量壽經阿難白佛彼安養界既無須彌忉利諸天依何而住佛反質云此土夜摩乃至色界依何而住阿難默領反質意者此夜摩等既許依空何妨彼土四王已上依空而住其明土相復有多種共別不同如無動界雖是淨土猶有男女及須彌等此同居淨土既其不同同居穢土亦應不等委明四土橫竪等相具如淨名佛國品疏此中大略示其綱紀以明神通現土不同若細分別乘戒緩急應分三觀一觀三品九品理觀細對三品事戒緩急以驗諸土聲聞菩薩若純若雜廣尋經論以求其異知大小乘所被不同則不起此塵而觀法界次明國土應第二意中二先標意以兩屬故故安若作之言次佛以下正釋中二先釋次判初釋中二釋結初中自六四趣人天四教如文一一文中皆言或淨或穢者教由乘種土藉戒淨故戒有緩急使土有淨穢故也既分菩薩四人不同應言上上品

乃至下下品乘聲聞既分兩教二乘緩急亦四品不同一一皆言與無記稱合者無記是理慈悲是事事熏於理至理能用故云合也若圓教修無緣慈初心即合但用有廣狹耳如是下結次令將下判也通約依正者前正報文約教之中直列而已未判麤妙故令合判於中又二初約教次約五味初約教又二約教判者別教即約教道也次約無記化化判者約證道也又二先正判次引經初文者無記如鏡衆機如形發應如像像關形對非鏡端醜但以形端醜判麤妙耳故不以多少廣狹判也言淨穢者如鏡任運現像有通有別通像如土別像如形通別皆有淨穢皆有麤妙是故山河爲通所照人面爲別所照故有通照端醜別照端醜合譬可知次引經次約五味中三初正約五味次又諸經下重約麤妙難易轉判三唯以一大事下約能所判麤妙難轉謂二乘易轉謂菩薩三能所中即所麤能妙次又諸下開如文然此中神通之名通於深淺故前判教中四俱神通但有麤

妙耳若準下眷屬妙中初乃別判以地前住前爲神通已上名應後料簡中亦通取之如妙音是神通來等今文通者以神通感應果上之變用耳故與應色相例判之麤則俱麤妙則俱妙思之可見次說法妙中二標釋釋中二先明來意次正釋初文爲三初約說不說明來意爲其機熟者說云因緣次神通後明爲來意也前雖通叙二輪三輪傍正正意但在身輪故神通預表當說法之先兆所以現瑞表於十妙前相若據行說則十妙之中說法爲說若從教言之則十妙俱教故序中所表表當說十妙故前爲二身今爲二鼓若滅惡生善通於偏圓而二身二鼓無不咸妙三演說下正明說意次正說中先列章次解釋釋中先略標釋名意次正釋名於中先出達磨鬱多羅釋達磨鬱多羅者此云法尚是阿羅漢佛滅度後八百年中於婆沙中取三百偈以爲一部名雜阿毗曇又撰增一集三十卷此義依彼此中章門初一至五增數列之第一一法第二二法乃至第五五法初云

體一者同是名句等也諸經皆然故爲一體相二者有於長行偈頌二種相故制名三者十二部中所制之名不出三義初言從字句者此之三部長行二頌秖是字句耳次言寄事得顯者謂所記是事所說是事結戒因事託事爲喻本生事本事事未曾有事相最易知論義者假往復事三從所表表理深故定名四者從喻從體從體事從事也授記無問自說論義體事合目者如授記經記是當體所記是事無問自說說是當體所說是事論義往復名爲當體所論是事不同二偈但是二種偈相而已以無孤起重頌事故其中所說各別有事不得名爲孤起等事差別有五者一者九種修多羅如文從通總至二偈言二偈亦在九中攝也又如分別至修多羅去但是敷置說理之教屬修多羅不同二部故對二部得此藏名彼云別教非今家別即指大乘爲別小乘爲通二者偈陀四中初言阿閦婆等偈者且準俱舍明十六重後數前十五重者初從十十增之至第十六重名矜羯

羅初謂一十百千萬億兆京該梓櫰搆諫正載此即前十五重也第十六矜羯羅第十七矜羯羅矜羯羅爲大矜羯羅第十八頻跋羅第十九頻跋羅頻跋羅爲大頻跋羅第二十阿閦婆第二十一阿閦婆阿閦婆爲大阿閦婆此第六經所列即第十六第十八第二十也言除修多羅者除長行也第三意中復除重頌孤起方名爲偈第四意者於孤起中復除十部相方名偈經從通總來漸漸向狹若前明修多羅則寬狹不定祇夜有三初頌意二先標次頌頌意下釋初頌意中釋取所念法相方名祇夜中偈意次若頌下釋餘部意次頌事中亦簡卻餘九部中事外方是祇夜中事三頌言中亦簡九部之言直說之言方是祇夜之言二偈同是偈頌雖開爲兩同是偈中差別耳授記有二於中先釋名次正釋大小二別四者無問自說二五方廣第六相攝應有多義文但列四料簡全闕次大師正標釋先直標十二名即別名也此標法名全依大論三十七文論文甚廣次部者即通名也新譯名十

二分教恐濫部帙故也經名亦通於中三先略釋次斥論師三舉世經義以釋出世也次釋十二部別名義者言出三藏外者即簡小門三藏已盡取衍門爲修多羅彼釋大品故作此說況復今文釋法華耶若如第一卷通途釋者則不然下去皆須在大然文中釋義皆通大小意在大也授記中雖言二乘人天故知亦大又復通釋放光收光等以表記也言蹲入等者蹲入記畜生脞入記鬼臍入記人胷入記天口入記二乘眉間入記菩薩頂入記佛修羅既從鬼畜二道開出今且略言從鬼故寄脞臍中間入也自說部中先舉自說無我所等者且舉小耳次即云又如般若方等正明大也從乃至已下去明通攝之相乃兼婆羅門事何但小乘耶毗尼亦小一切通大況事毗尼本通於大譬中亦然先舉阿含次通一切言億耳者生時耳上自然有環評堪一億金錢二十億耳者亦耳有環堪二十億故中阿含二十九云佛在給孤二十億耳亦遊舍衛在暗林中初夜後夜學習不眠精勤正住修習道品於是億耳安坐思惟作是念言佛弟子中精勤我最第一不得解脫我家大富不如還家布施修福佛知彼心令比丘呼來至已禮佛卻坐一面佛言汝實如向所念耶答實爾佛言我今問汝隨汝意解汝在家時彈琴調絃琴隨歌音歌隨琴音耶答如是佛又言絃若緩若急有樂音耶答曰不也調和有耶答曰有也佛言極大精進令心掉散極不精進令心懈怠故當觀察時與非時二十億耳聞佛教已於閑靜處精勤修習得阿羅漢果大論三十三廣明次釋本事中云已說者本謂謝在於往故云已說一目等梵音輕重耳言更有者大小部中復有此等本時之事耳言爲說三因緣者如大論三十三釋因目多伽云如淨飯王强令五百釋種出家堪得道者將至含婆提城所以者何未離欲故若近親里恐其破戒令身子等親教化之初夜後夜專精不寐是故得道得道已佛還將至本國一切諸佛還本固時與大會諸天俱至迦毗羅婆仙人林中去迦毗羅婆城五十里是諸釋種所遊戲園此諸釋種比丘以精進故以夜爲長從林入城乞食覺道路長佛知其心有師子來禮佛足在一面住佛以三因緣故說偈云不寐夜長疲極道長愚生死長莫知正道佛告諸比丘汝本在家時放逸多睡今精進故覺夜爲長本在家時駕乘遊戲今著衣持鉢步行疲極故路爲長此師子鞞婆尸佛時作婆羅門師見佛說法來至佛所爾時大衆以聽法故無共語者即生惡念發惡罵言此諸禿輩畜生何異不別好人不知言語以是業故從彼佛時乃至今日九十一劫常墮畜生此人爾時即應得道以愚癡故自作如是長久生死今於佛所心清淨故當得解脫如是等經名因目多伽次本生中云䐃脇肉貿猴子者大論三十三釋本生經中昔有菩薩曾爲師子在林中住與一獼猴共爲親友獼猴以子寄於師子時有鷲鳥飢行求食值師子睡取猴子去住於樹上師子覺已求寬猴子見鷲持去在於樹上而告之言我受獼猴寄託二子護之不謹

令汝得去棄負言信請從汝索我爲獸中王
汝爲鳥中王貴勢同等宜以相還龜鳥言汝不
知時吾今飢乏何論同異師子知其叵得因
以利爪自剜其肉以貿猴子於疫病世爲赤
目大魚者出過去因果經經文廣明疏中略
辨救於沄溺者大論云菩薩昔爲飛鳥救諸
沄溺諸商人等乃至溺水而心不退沄字訛
切混流也又救沄溺者如大論斤三藏中云
於大海中自剌而令諸商人依之至岸等毗
佛略略字大論云來夜次分大小中二初大
小相望以論通別次爲緣下明通別意初又
三初小九望大三對十二爲通別次有人言
下大九望小三對十二爲通別三有經言下
大一望小十一對十二爲通別初文中三初
略標三九別次釋十二通小三又涅槃下明
十二大小共初如文次文又五初明通小言
大空經者阿含經中有大空經經中廣明是
老死誰老死爲人法二空如止觀第六記次
故涅槃下證通小意三大品下舉大品泥四
有經下若通小故大小俱十二先明大別在九次
三別在於大則十二唯大次故涅槃下十二
通小者大經既云先雖得聞十二部者並指
鹿苑故知鹿苑亦有十二如次文麁雖不能
說頓十二部故知亦能說權十二部也亦爲
二乘說小十二部三大品下舉況寬說尚具
十二況小乘耶四引一經據信者情不偏於
九則六小俱十二按此下結言若信六部通
大小乘不信六部互不相通者河西云修多
羅祇夜和伽羅優陀那伊帝目多伽優波提
舍此六顯現是故易信餘六深隱是故不信
復有人云但信六部不信六部不論深淺今
謂不然將大小俱十二望大小各九各九是
別各十二是通各九之中緣喻議三局在於
小廣問記三局在於大餘之六部通於大小
此以通難別故云既信六部通於大小不信
餘六三唯在小三唯在大故云不信六部互
不相通此六若許通於大小則成大小俱有
十二五正釋三九別中三初先斥通義次正
立別三何者下釋小無三三明十二大小共
可知次大九望小三中二先明大別在九次
通語下明大通十二三明一與十一中二先
別立十一次若言下亦通具十二言十二部
者大經十四云又有說者名十一部菩薩純
說大乘方等第十九云復有十一部經除毗
佛略亦無如是甚深之義次明通別意者如
上所說一往赴機據理應以通說爲正故第
一卷中明一十六番十二部也通別之意意
在於斯三明對緣者以前大小對何等緣若
通若別若不辨對徒施法音於中爲四初辨
法名有無次次約十下正明對緣之相三前
以下明所依四雖復下明攝法初文中二先
立生熟兩機次若衆生下明機生則無十二
部名於中又四初正明不立其名次故天竺
下引例三故地持下引證四若深下汎明出
沒初如文次引例中三一西方次此方三引
文次引例中三一西方次此方三引
權行大士法身菩薩示爲世王雖內善衆典
必依迹立不濫其蹤次引證言即其義者謂
不濫用十二部名也四出沒中用則必得教
意不然所言深觀行者雖暫用其名而心恒
達法相故也次正明對緣中二先通立大小

兩機次今總下通列顯秘等教於中先列兩種四教次一者下釋兩四教初言四緣者兩種四教所被不出四緣秘是藏等四教人不見者妄於顯秘等四而生穿鑿使聞者失途具如第一卷中明之次釋中二先釋鑒等四教又二先明去取秘在大聖赴機今且置而不說若欲說之秘是口密赴四機緣令其彼被互不相知即是其意顯秘雖異教不出四是故不論今且釋其三謂頓漸不定所言共者三顯一秘次正釋中言對四名漸者由頓後開漸漸涉三味故教成四具如第一卷及喻疑中辨若不深見一家門戶如何能辨此漸等四復更下文明藏等四彼此兩文更無差別但漸中合明增減不定同座異聞同名爲漸對機分四耳頓二亦然但指華嚴故云兩界不定但於頓漸二途稟益不等是故名爲頓漸不定次二者下明藏等四且置頓與不定令識漸中四相分明復須除必故云顯露秘是重分別前漸中所用四法之相故云更明此四中圓何曾異於頓中圓極復異法華圓義宛同而尚不及法華開顯妄生比決一何苦哉又藏等四中所言對界與頓等中文意少別何者彼頓等中通束於教以藏爲聲聞通爲緣覺別爲菩薩圓爲佛界故使爾也今藏等中離人爲界故藏三通四通眞含中以爲佛界故爾此以兩教佛界有教無人故置不說別對二者亦可存於佛界亦須八相佛形而說言海沸研山者如華嚴龍宮誦出象負西來此下本也大本十三世界微塵數偈故知不可以海水毛端沸數知其偈限不可以研須彌爲墨書其文字故知西來象負偈數能幾四明攝法中縱於雜類身異法華圓義宛同而尚不及法華開顯妄生比決一何苦哉又藏等四中所言對界與頓等中文意少別何者彼頓等中通束於教以藏爲聲聞通爲緣覺別爲菩薩圓爲佛界故使爾也今藏等中離人爲界故藏三通四通眞含中以爲佛界故爾此以兩教佛界有教無人故置不說別對二者亦可存於佛界亦須八相佛形而說言海沸研山者如華嚴龍宮誦出象負西來此下本也大本十三世界微塵數偈故知不可以海水毛端沸數知其偈限不可以研須彌爲墨書其文字故知西來象負偈數能幾四明攝法中縱於雜類身說下正明詮相初文者四教本中有四種意一約四諦二約三諦三約二諦四約一諦一意中皆具三義一明所詮理二明能詮教三明所出經論今此略用初之二意能所合辨從所標名故云詮意不廣分別故但云意耳眞含中以爲佛界故不說別對二者亦可存於佛界亦云人天教永不詮眞但詮思議之俗者但是俗而非諦望出世法屬俗諦攝故云思議俗耳次出世中先漸次頓而先明漸者隨便說之應無他意初言若爲漸者以人天教非五時次第故以三藏而爲漸初但說於無常苦等故云正詮思議之俗雖通涅槃涅槃是小乘法性若初詮法性恐增邪倒不能破於常等僻故俗正眞傍無常少寬即正示眞理則無常幻化悉皆爲傍是故次云眞正俗傍既獲小果正欲令其入眞中道傍以菩薩不思議眞兼帶而說故云眞正俗傍言中後者此兼方等般若兩意故方等中所得小果多殊故以所詮定之知教有所離所至功能有因正詮思議之眞至般若中即不思議之傍正也乃至去即法華開權顯實眞俗不二故所謂諸諦於中二先敘意次若

曰雙詮若說頓教者華嚴頓部正在圓眞兼
申別俗故云眞正俗傍不定教者或傍或正
或俗或眞次約漸中四教者言漸四者意旨
如前問漸初亦是三藏四教之初亦是三藏
何故前云初正詮思議之俗傍詮思議之眞
此中何故云正詮思議之眞傍詮思議之俗
答前文爲成漸教之初不分菩薩與二乘之
別故前文明二乘初心但云俗正眞傍後既
約教分之故開三藏以爲二段以理而言二
處菩薩俱是俗正眞傍二處二乘俱是眞正
俗傍以菩薩乘同於二乘初心故也彼此通
詮是故不異若約別教等者初心即是信住
二位中心即是行向二位後心即指初地已
上五明麤妙中有五初列五名五中初理次
言與第三所詮何別答初言理者唯約所詮
次云言者唯約能詮此二並是跨節明義是
故但立一音一理雖云麤妙義已當開第三
所詮即當分義一一教下自明所詮仍判麤
妙以此異故與前二別言五門者即約淨名
中旃延五義謂苦義空義無常義無我義寂
滅義疏云約理名五義以智緣理名爲五行
約定明五門禪此五爲衆行之指歸故四教
四門各明五義今文通說且云五門由迦旃
延爲諸比丘數演三藏四門五義爲維摩詰
通五義訶故云諸法畢竟不生不滅是無常
義故知諸法生滅但是無常非無常義四句
推此生本無生滅亦非滅方得名爲無常之
義五受陰洞達空無所起是苦義諸法畢竟
無所有是空義於我無我而不二是無我義
法本不生今則無滅是寂滅義餘例初句思
之可知問淨名彈斥既斥四枯應顯四榮何
故結句皆歸四枯言是無常等義耶答訶有
漸頓漸如旃延頓如空生應如涅槃二鳥雙
遊不得相離是故今說眞無常義不離於常
故云不生不滅是無常義又若委論者若說
生滅唯得結歸無常義邊若說不生不滅則
結歸不定若結歸無常即屬四枯結歸於常
即屬四榮結歸非常非無常即屬非枯非榮
下之四句準此可知若以教判枯屬藏通榮
屬別教雙非屬圓以行門中不生不滅義通
故也故今教教皆云五門意在於此問餘文
何不明五門義獨在此中答餘門通用有何
不可此明能詮及以所詮互有麤妙故須用
之何者淨名以通詞藏意在別圓故且用於
能詮妙所詮麤以訶旃延能所俱麤意在結
歸非常非無常能所俱妙一俗隨三眞轉意
亦如是眞秖有二別眞猶帶教道是故開之
四衆經中爲二先述次本迹中又三初五味
次判三又云昔下開此開且寄此中明之於
中又四法譬合證初法中言如此兩意等者
相待絶待也初句云毀呰聲聞即正直捨方
便相待意也從又云已去開方便門絶待意
也譬合如文第四引證中言論云等者大論
文證也言秘密者非八教中之秘密但是前
所未說爲秘開已無外爲密次復有下本門
言在後者指第七卷次就此經中初標次釋
三結四開釋中言因緣妙者發心爲因聞法
華經爲緣又以結戒爲因緣者以實相心離
十惱亂即其意也未曾有妙者獨放眉間先
表於中道餘經雖放未曾獨放二眉間光皆

兼足頂及面門等故使所表各各不同三變土田者土田梵云佛刹物所生處名爲土田即佛生處所也亦是一切諸法之所生處三變兼三智破三惑餘並如文四開者前雖因便義立於開此正當徧開之相此中言理廣者其實遍於十二部以廣經是理事隨於理理若開竟事無不開若列當文十二部已是開判竟更重明者但向引文直示十二相故以此十二對法華前諸教以論待絕故即向所列是待絕十二部也然前五意雖在判麤妙中列之前二意明佛本意更無異途第三意即是約四教判第四意即是約五味判至第五意方是正開判今經是妙第六次觀心者應用觀心十二部經別有小卷流行者是此說法五章中初釋名義通於大小故至第二方以九三一與十一約於通別而辨大小故前之二章但是能詮將此能詮於所被故有對緣由緣不同故所詮異所以第四更明所詮能被所被能詮所詮從始至終一期教顯欲明所說所化麤妙復欲開此諸麤非麤故須第五判開共立方始顯於所說之法終訖具於待絕二妙又復此中雖辨所被所詮正意並是以所顯能所被既純知能被妙所詮既即識能詮融是故前來悉皆屬教如教而觀故辨觀心一切教中凡諸十二一心中具無俟他求是故須明觀心十二〇次明眷屬妙中列章解釋於中又五初總明次第次列眷屬名義三行者下寄例以釋譬如下略釋眷屬由中意者戒定慧如說弟子爲眷屬初又二先立二類次釋四雖復下結成眷屬初又二先正明由此土由說也次故二萬下引證既云教無上道及覆講法華故並從說自大通已後言今日乃知眞是佛子者小乘中以菩薩爲似子聲聞爲眞子大乘中以菩薩爲眞子聲聞爲似子故身子於昔自謂爲眞今日乃知聲聞爲似蒙佛開示方名眞子次麤妙者亦名今昔相對昔指鹿苑三藏三乘對權今日法華爲妙言昔教五人者一頞鞞二跋提三俱利太子四釋摩男五十力迦葉具如疏釋今又爲二初正明對辨次從聞下別明所生又四初總明三慧生次從佛下別明三慧生三三慧下總結思修並因於聞故具列之四故次下結次文言法化爲思者受化故思修故得分正明眷屬中標列釋釋中初釋理性中三初明理同次引證三結歸次業生下釋餘四眷屬又二初通約四教結緣成熟次別約四教釋四眷屬初文又四初明結緣不同次若信下受道不同三結緣下明成熟不同四雖復下結成眷屬初又二先立二類次釋二類初文云飮他毒藥失本心者忘本所受故曰失心從本化來迷眞之後起無明惑如飮毒藥背大化爲失心不失者下釋兩意初種種調熟令入一乘故身子下重證眷屬也

人大通佛所已結緣竟中間成熟成頓眷屬
次人久迷生死復須更結即大通之後也次
別約四教明四眷屬中即爲四文初三藏中
二初釋三次辨無四初明三眷屬爲三初明
業中爲五初今三藏下明垂三藏迹次往日
下叙昔施化三緣未下明今日相遇四明受
道不同五若不下明此佛一段眷屬義絶初
三如文言甘露初降者初轉四諦法輪也即
以教法名爲甘露初稟道益名爲服嘗如大
象捍群者諸佛菩薩示入生死示與衆生共
證解脱五佛子者四果及支佛且約示輔三
藏佛生爲眷屬者若權若實俱云業生教門
且爾言緣絶者且約三藏一期而説教中既
不説有生處故昔教中不復論生跨節論之
生生不息次願生中其文簡略大意如前業
生中説言願眷屬者如論云諸内眷屬並由
宿願又如帝釋發心若太子於最後身成佛
之時願爲馬載太子出城亦如大拏太子見
阿周陀阿周陀發願若太子成佛願爲神通
弟子即目連是餘皆例此具在佛本行集於

中爲三初正明眷屬次明受道不同三眷屬
義絶意同業生皆言傳付後佛者如彌勒云
釋迦文佛種種詞責無柰汝何教植來緣今
得值我此例可知次神通者爲二先正釋次
料簡願通不同初文爲二初正明三藏通生
次三藏下明以大乘意説有生初文三先正
明眷屬次或爲下受益不同三殘惑下亦明
緣絶次以大乘意説神通眷屬界外有生次
料簡中云願通云何異者由向釋云或以願
力或以通力既於通中而兼云願願之與通
有何同異約自下答又爲三初略答自力及
教不同次約本處有身無身三約大小二教
重辨初文修得報得總明自報力也約教名
耶下別引人類四釋疑中四先通釋次何者
下舉例釋三調達下別引人類釋四故華嚴
通結意六約今經以判妙初如文次文者所
化入眞還同能化三引證中二先通引次摩
誓願攝故世世相值爲熟爲脱今佛生此誓
如龍象若作魔王非二乘所堪言調達是實
伽羅菩薩等者故大經云若提婆達多實是
惡人墮阿鼻者無有是處今經授其當作佛
記品後又云若有男子女人聞是品者淨心
信敬不生疑惑不墮三惡生十方佛前豈五

逆人有此聞品妙功德耶餘並如文六顯普
麤今妙中云諸餘經典非不明此等者非不
明此內外眷屬未若今經開權顯實二自熟
中即述本二門意也本門二文下土具
如經文可見言法身菩薩或從生身進道等
者如他方大士或從釋迦生身佛邊聞法進
道或從法身者如大論云法身佛爲法身菩
薩說法此約界外得作此說大論八十七問
云生身菩薩貪惜未除割截則難若無生忍
菩薩猶如化人割截無痛有何恩分答雖得
無生行亦爲難何以得知得無生已應受寂
滅無量快樂能捨此樂入生死中受於種種
下賤之身生身菩薩著此法身故悕望心施
非清淨施是故不及無生忍者是故無生忍
菩薩方名大恩故知生身法身仍須進道爲
進道故聽法利物具如分別功德品無生忍
去是法身菩薩自此已前至八世界是生身
菩薩大論三十七廣明諸佛眷屬不同三本
緣中二先略明次若別下更以通別兩釋以
簡本緣所言別者四土對四類若通說者可
知言未斷惑者未斷無明次問中言娑羅林
等者大經云如來至彼俱尸城中欲入涅槃
師子吼菩薩問如來何故離六大城俱尸城
現我爲迫逐諸外道故不住六城我昔於餘
處未名師子吼今於此處娑羅林中大師子
吼若文者從他方起通來非神通生此是法
身發得神通名神通起應從他方來非起應
生此言大誓願者昔結圓種今以圓熟故云
大誓相關是大事不思議業相召不同結業
牽生之類或有未破見思藉妙音力而得來
者非大誓業亦是結業眷屬妙也此則自是
一途若準前意並以法身爲四眷屬方答前
問故下結云願通來者亦能應來不言業者
業體實業故也下方聞聲者涌出中云爾時
下方菩薩聞釋迦牟尼所說音聲從下發來
妙音見光者妙音中云爾時一切淨光莊嚴
國中有一菩薩名曰妙音久已植衆德本得
諸三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨華宿
王智佛言我往娑婆世界等三判麤妙中二
先約教次約味初教中二先正約四教次責偏部以顯妙初文二先
三麤次一妙三麤中何但所化成麤亦乃能
化非妙何者以機麤眷屬而成熟之且從迹判故
乃至菩薩現麤眷屬而成熟之且從迹判故
皆屬麤次此經妙者直引此經當教當部二
義俱成故便引之文中自列三妙次文準義
初文應云結緣妙次一切下釋前結緣方屬
成熟後文內外中間兼得業願通三言其於
五欲無所復堪者以閻人譬助顯此意以色
敗故五根亦敗以心敗故是故二乘善提種
斷次譬如下譬向三文元始謂結緣要終謂
得度餘教豈無此事但教中不說故判爲麤麤
次責偏中不破華嚴圓教但判部權而弘教
者不曉故破其經師於中初責次故知下判
麤妙初言如閻本根者如止觀第六記次判
中二先略判次所謂下歷諸妙彌顯五味可
知四明法門中三先分別次判三開初分別
中三初列經文次若爾下徵起三若三藏下
歷教分別教教通用而義各異若善四教化
主各從四種權實智生四教物機聞法生善

各發弘誓願境不同故令四人慈悲各異初
念善心究竟果舍當分自別各不雜亂已心
塵勞隨四智轉四四諦異故道品不同各開
三脫四佛正覺若得此意此義自顯無俟委
論至別教中別引無量義十住實性等意若
通上下亦應可見實性論云等者以大乘信
爲初生子此子即以實智般若爲所懷母用
首楞嚴以爲胎藏既出生已必假大悲將護
信心爲所養母至於初地方得分名如實子
也關父者即以般若實智兼之言四種障菩
薩能治者亦可通於三教菩薩首楞之名雖
即在大義可通用此定本在別圓教中南岳
隨自意等文亦以義通通於通教唯三藏中
無此名耳然須分於能治相異言無量法門
至皆能生佛子者生佛之子名通後二義復通前業通兼帶
即是子佛從法生故佛是子跨節則諸教法
門皆從圓生當分則各各自有無量法門生
當教佛果次圓教中言自行三諦者即實而權故云一
實故云三一化他三諦者即權而實不分而分且作此說繇者結絲也非此中
意亦挂也謂但挂諸經也淮南子云飛鳥不
動不繇網羅楚辭云心繇而不解今皆開之
故云皆悉決了餘文可見次觀心眷屬中二
先列次釋釋中二先釋次明事下寄此文後
總明功能初文三先釋次判三又決下開初
文自六前二文中二釋結釋二如文次約教
者亦如止觀記兼引楞伽經此中前後合七
眷屬此之七名各有通別別在於七通名眷
屬者七皆於佛性自親愛莫不臣順然別名
中前一從理次四從事次一從法次一從行
於所從中通局不等初一名理俱通後六名
局義通是故後六隨事別受名故何者業生
名義亦通上下事唯局凡所言通者從有漏
業乃至不思議業故業是縛義界內界外諸
相並縛願生名通後二義復通前業通兼帶
正是業繫復由願牽是故從勝依願立名事
亦局凡通非無願亦從勝立名亦通後事局
小聖及以大賢不通於凡次應生名局義通
小聖及以大賢或有應來通得名應事局大
聖不通小賢次法門者名義乃通通於四教
能化所化若師若弟若境若智事局出世不
通於迷次觀心者名之與義通世出世前二
愛見唯世間故然法門及以業願通應莫不
觀心但爲隨事得名既殊故以觀心別置科
目又淨名所答正從理觀然亦未得觀心名
者以對事立稱觀道不專故立觀心唯對一
境如是等義雖復分別未判未開前諸文中
雖逐近略述未若文後總判總開故正釋後
復立一門法門及觀在後復更自別開判

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三六九頁上一行卷次，徑作「卷第十三」。卷末同。

一　三六九頁上一二行「婆婆」，南、徑作「娑婆」。

一　三六九頁中一三行「第七」，南、徑作「第五」。

一　三六九頁下六行第一三字「也」，南、徑無。

一　三七〇頁上二行第一六字「發」，南、徑作「如上」。

一　三七〇頁下六行首字「切」，南、徑作「反」。

一　三七一頁中六行末字「其」，南、徑作「具」。

一　三七一頁中一〇行「網紀」，南、徑作「綱紀」。

一　三七一頁下三行「能用」，徑作「皆用」。

一　三七一頁下六行第一六字「令」，南、徑作「今」。

一　三七二頁下一行第一五字「搆」，南、徑作「構」。

一　三七二頁下一〇行「有三初頌意」，徑無。

一　三七二頁下一一行第四字「釋」，徑無。又小字左「頌」，徑作「釋」。

一　三七二頁下一二行第一三字「寄」，南無。

一　三七三頁上一行第四字「覽」，徑作「攬」。

一　三七三頁中一一行「本固」，南、徑作「本國」。

一　三七三頁下末行「獼猿」，南、徑作「獼猴」。

一　三七四頁中二行「小者」，南、徑作「大者」。

一　三七四頁中一三行「喻議」，南作「喻事」。

一　三七五頁上五行末字「蜜」，南、徑作「密」。

一　三七五頁上一八行第一六字「必」，南、徑作「祕」。

一　三七五頁中一三行「數偈」，南、徑作「數品」。

一　三七六頁下一二行「也從」，南作「從也」。

一　三七六頁下一九行末字「先」，南、徑作「光」。

一　三七七頁中一四行第一三字「覽」，徑作「攬」。

一　三七八頁上一六行「諸內眷屬」，徑作「內諸眷屬」。

一　三八〇頁中一四行第四字「不」，南、徑作「不可」。

法華玄義釋籤卷第七下　十四

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

○次利益妙中二先釋名次正釋自行功德指前五妙次後四妙已是益他受化得益於茲別立益雖不等同歸法華是故名爲利益妙也次正釋中先開章次依章解釋解釋中所以不言序中益者序但預表當益當文無益可論若作表義神通妙中已略辨竟今初明來意中初總標益意次別明益初文言所爲者謂前感應神通說法三妙不空即是利益利益之人即是眷屬次釋論下別明中二初引他經得益不同次今經下明今教妙益初文中所引一論三經並明由佛得王三昧能身口兩益語光指前神通語聞指前說法語身指前感應又語身亦通感應神通前言不空過者若度破獲皆不唐捐通是利益別號引淨名中法寶是現身普照是放光而雨是說法華嚴思益放光等者彼思益經第二綱明菩薩放光徧照十方阿僧祇國一切煩惱病苦遇光快樂佛又放六度及一切法光皆悉對治衆生慳等諸蔽及一切惑具如彼經及華嚴等次此經中二先信解次述成領解文略述成文廣具有前來四妙方有今文利益言不能盡者具如藥草疏中明橫豎不及等此明利益益多故也餘意在文可見次明正說益中文自分三先列次正釋中二初正釋次問答料簡初文二初大通爲遠於中又二初正釋次若麤妙機下結示四故文下引證遠者此是述門故且以大通爲四初略述益由次善解文略述成文廣具有前來四妙方有今文爲因果又於中草開爲聲聞緣覺二益更加方便實報二益以成十益於中二先結前生後次正釋釋中二先列次正釋釋中二初釋初文者文中從省四趣自四四人合一六欲合一色界七有同爲一釋四空合一一一文至乃至宴顯兩益者語略意深惡滅亦通淺者若依大經破無明位方名釋次此清涼下明益由三大經下引經結益中明感應相及同異中三十以益反釋眷屬由益成眷屬故也七益中益以三藏菩薩爲俗諦三昧五通益者以未斷惑故別教出假俗諦三昧六通益者且語斷見思益名爲無漏通望三藏菩薩全是有漏是故且與無漏之名章安云開前者開小草有及別圓等且語現益以對先世據理則通現在未來具如前文十界中說不可盡具思之可及說不可併張例不可全關一一皆出爲因果兩益合後者合中道次第不次第爲其苦相爲機次關宜等可知初地獄中言八

大地獄者八熱地獄地獄者梵云泥黎此云苦具言地獄者從處爲名八中各有十六小獄以爲眷屬則八箇十六成一百二十八并根本八合成一百三十六獄故俱舍云此下過二萬無間深廣同上七捺落迦八增皆十六謂熖糞屎鋒刃烈河增各住彼四方無間四門既各有四上七亦然八寒者且準他文云百三十六若準列八文一頻部陀此云皰謂寒風逼身生皰二刺部陀此云皰裂三頞唎咤四嚩嚩婆五虎虎婆此並從聲爲名也六嗢鉢羅此云青蓮華七鉢特摩此云紅蓮華八摩訶鉢特摩此云大紅蓮華此並隨身色爲名也並在前所說地獄傍本處在下支派不定或近山河江海地下空及餘處鬼本處在琰摩王界故此洲下過五百由旬有琰摩界縱廣量亦爾從此展轉以居餘處或有端正受諸快樂猶如天中尚有醜陋今文稍略地獄諸相廣如觀佛三昧正法念阿含婆沙俱舍論等水陸空者此三是畜生所依處也七論又有三類攝畜生盡謂晝行夜行晝夜行五衰相者一者頭上華萎二者腋下汗出三者項中光滅四者兩目數瞬五者不樂本座如瘡等八聖種者具如止觀第八記餘由證二文可見因益中二先與果益對辨難易同異次正釋初文者一果辨多果則難一心辨多因則易故於一人心中可辨二十五有因益之相以王三昧力而應之也正釋又三初正釋次合而下明益由三大經下結初又二初總釋次若無下別釋四因壞益者四趣因也二十一因成益者四趣已上至非想也此語先持五戒頓離四趣因者是也一因成者非想也此一無壞故也一因壞者此一唯壞無成此中明益不可更云成此一故也此語先破地獄因說中間漸離故迭有成壞意亦可知若成就地獄及壞非想非此中意六天因果前三具如正法念等三界因果具如俱舍婆沙次別釋中亦四趣四人各辨六欲色空合明初四趣壞中二先釋次此名下結益初又二先地獄中二初直明二得明得繩者具如止觀第七記次餘三趣因相略如止觀十心中於中又二先正明有相次欲離下辨機緣初文自三次機緣如文次辨二十一因者又二謂人天各先辨相次機感初文先四人中二先正釋因相次明機感初又三先總標人因次列三判此中但是略論機應正文在下二十一有一時總明次六欲亦三先總辨因次故云下與四趣四人對辨同異三若修下別明因相六文不同此中乃至下四禪四空不別明機感總在無色文後一時通明次四禪中四禪自爲四有於中初禪加梵王四禪加無想故略釋所加仍不明五聖但是文略次問答引舊等可知次四空文略次結又二初正結次引證次合而下正明益由結文可知三聲聞益中二先明修因意次若持戒下正釋初中言聲牛者由愛尾故人貪其尾乃害其身說文云西夷長尾牛也有作貓字是人間捕鼠者非此中義又有作猫字未知所從正應作犛字次正釋中亦三先正釋次益由三大經下結益初文

二先釋次結位初又二先明破見次明破思
初又二先釋次是爲下結初又二初明所修
之法通伏斷見以爲機緣初明出家修戒在
五停心前次若均下行相又三初五停心位
次賢名下四善根位言如救頭然者如止觀
第七記三一刹那下初果位文相並略但列
大位耳細相不論次修道中二謂超果及次
第也次結位及由結可知此中節節有機感
相尋之可見以明賢位及明見道修道等處
處須加故爾次明支佛又三先略明行相次
此人下略明機應三結位與聲聞共爲中草
故云猶也次言華飛釧動者論云有國王觀
華飛葉動得辟支佛釧動者禪經云有國王
令宮女摩身爲鍰釧悶令漸漸減釧乃至唯
一則不復聲因思此聲從因緣生悟辟支佛
亦如獼猴見支佛坐禪後於餘處見諸外道
種種苦行乃教外道跏趺而坐手捻其口合
其眼諸外道歎云必有勝法外道受教皆證
支佛五六度中二先釋次由文闕引大經結
初文又二先釋次結位初釋中四先總次若
行下別明行相三六蔽下指教四以伏下功
能初二如文破人言四者謂如幻等四破天
言十七三昧者二十五有除四人四趣猶有
十七謂欲界六色界七謂四禪無想梵王五
含無色四三明六度對破六道出地持菩薩
戒本六通教益中亦但釋由釋中三先總標
三乘次釋次結初如文次文二先二乘次菩
薩初文二先破見次破思如文言總別慈悲
者例如前文前文云合而言之即是總也別
而言之即是別也亦是通別通以慈悲用二
十五三昧加之別者若令伏見思時用菩薩
本初自伏見思中慈悲弘誓熏之若令入空
則用菩薩本初修空時慈悲弘誓加之假中
準此思之可知七別人亦先釋次由釋中二
先總次別總中言一念等者但期心在果耳
如前廣釋八明圓人中二先明總別次明機
緣初又二先總次別證道同圓教故即是兩處十地
當知二名二義同異永別次若歷下別中言
十種境者陰入等十境也蒙加益等可知九
變易者在方便土於中爲五初辨人類次故
下文下引證三是人下辨利鈍四是爲下明
益相五若分別下辨土體一異初文云前八
番中四處或九處者四處謂四教中各有斷
通惑者生於彼界言九處者三藏二人通教
三人別教三人謂住行向圓教一人謂淨六
根次引證中引四文也此經可見勝鬘當知
善薩義兼三教楞伽三人義當四人俱生彼
土大論文反舉眞以釋似五明土一異者隨
機所見二義常存第十實報益中三先總舉
人類次但無明下明益相三若分別下正辨
土體一異初言八番之中兩人者別教地前
圓教住前在同居土得入此位進斷無明生
實報土方便土又二人者是前四人中後之
二人也此之二人先已入於斷見思惑及無
知位生方便土於彼土中進斷無明亦生實
報次文言三賢十聖住果報者名雖似別
如前廣釋八明圓人中二先明總別次明機
緣初又二先總次別證道同圓教故即是兩處十地
必依圓以別合說次結中三初若麤下總結文旨次是爲
當知二名二義同異永別次若歷下別中言
下結益由三故令下結正益人次科簡中初
十種境者陰入等十境也蒙加益等可知九
問答者二十五有其名雖編一一有上或有

淺深是故重重用二十五故大經云二十五有有我不耶次問三諦在極亦通凡者由前答云破實報土顯王三昧三諦了了既云破實報土狀當三諦唯在於佛是故更問亦通凡不答中意者三諦名理實無深淺由證不證故分凡聖初云五陰即是俗諦陰既至佛當知俗諦亦通至佛言無等等者如前第二卷記爲顯後地云破實報耳妙境觀法實通凡聖此中亦是寄文分別令易解故作三諦相其一一諦無非究竟若不爾者如何五陰而至於佛後問答中二初簡二文次取後文於中又四先示遠相次從是下明遠益由三彼之下明益相四斯等下結前生後初二如文三益相中二初明已入實益次于時下明未入實者初文又二初正明次引證初又二初得入自滿次益他次引證中成道證自法輪證他次文若爲未入者復須成熟又爲五初標忘不忘二人不同次忘者下明忘者須熟三或多以下明成熟不同四生方便下明入實之處五如千下示入實之人故知前明四種結緣四種成熟處處得益成內外眷屬及感應中過去感應并境妙中明二諦意尚取本行菩薩道時如爲華臺而作方便已入華臺者自是一邊即是其事今但大通已後若於此土若方便實報已入實者即是今文遠益之相其未入者故生後文近益之相次近益中二先正釋次料簡初正釋中二先釋次始從下結初又二先釋次近從下明益不同初又二初約教次約味初約教又二初釋次復次下判初文又二初總明諸教益相次別明十益初文又二初通標一期深淺次何者下釋所以然者始自寂場終至法華雖復差別來至法華終歸實事並是示爲四教教主調熟之力功在於斯雖遠近有殊七益之相不異於遠故云如前又大小去別明十益中二先約諸教辨因果二益次別對諸教以明八益初因果二先釋次結初文二先引他經明因果益次又佛下此經明果益久居黑暗而今大明故屬果益次結中大小乘中皆照六道故云通也次別論下以聲聞去別對諸教故云別也次判云勝則兼劣者勝謂圓教既未說開但云兼耳次五味中二先列次判初文中云熟酥而有體法等七益者等別圓諸教通途皆有因果兩益雖無三藏中三草自有通中二乘爲中草乾慧性地爲上草八人已去爲小樹八地已去入別教道及別教本人爲大樹被接見中及圓教本人爲實事若方等七益依前所列不同此例次前諸下判可知次雜料簡中初問中云應身益亦令法身益者法身菩薩起應輔於應身佛化聞法進道亦能令此菩薩法身益耶答意者應身之處即法身應身得益即法益亦如磨鏡爲見像見像之時即鏡明其像彌現鏡彌明故明像體本不二汝問應益法益不如問像現鏡明不爲是義故汝問非也次問者法身平等本無應垂應之時名病行應身得益即法益方文現病法應病答意者秖爲法身本無病能現病行利衆生利生現病非實病故知法應俱無病次從又下更作一番化功歸已釋利物若少病則少應迹若多名病多

機多應多功即多法身得益理應多次從今作下復有兩箇四句七箇二句而爲料簡初兩箇四句並約十番之中因果二益以料簡故不相及或有一人得果益或有一人得因益或有一人二俱益或有一人俱無益次四句者自有壞益下列也不成不壞至亦成亦壞更作四句釋前所列不成不壞釋第四句四趣因益釋前初句非想成益釋第二句中間已去釋第三句如修五戒生於人中四趣之因一時俱壞餘句可見得是分段因果益不得是變易因果益不得是分段因果益得是遠爲實報上家因果益前之七益望於法華有麤有妙約教約味皆悉不同故知遠近兩益但成判於麤妙來至今經同成一妙方始是開於中又二初標次雖復下釋初標中云今經備有七益者前八番益中合因果益爲一小草益故但七益本謂三草二木及一實事各不相關即他經七益今開權顯實更無異趣此即三草二木同一實相地之所生等一佛乘雨之所潤仍舊爲名名爲七益是則七人同成一實又於一實亦可義立七益之名爲今經七益故云本是地上清涼益今普賢文殊即其人也實報七益如七方便同成一實他土具七亦能令他具足十益生身菩薩亦能此土他土者神通但能往於他方而未能入方便有餘令他得於權實等益既許用權以助於實故知能於他土得前六益名爲權益得一實益名爲實益始於此土得無生忍是故未能於上上土弘經益他雖則自能增道損生未能起應但能此土及以神通往於他土尚未能入方便有餘故云不能相捨麤入妙又捨下位進入高位義當相待不進不妙義當於待其實並與絕待不異無差即差六益宛然差即無差秖是一實是故先判眷屬次約妙初如文次文者但進入之此經不捨六名而成一實然前所明若遠若近不出當文但約文中騰昔說者名爲遠近又爲二初正釋次今時下破立初文又三初三周開廢名爲當文當知今經所譚異昔況復開顯永異餘經故遠近當文實相無別故前文云今所入者與本入者不異次明流通益中標列釋釋中初明師中三例不同謂法身生身及凡夫師初法身弘經者法身從上土來上謂實報等故能上土益物妙音觀音普賢文殊即其人也實報七益如七方便同成一實他土具七亦能令他具足十益生身菩薩亦能此土他土者神通但能往於他方而未能入方便有餘令他得於權實等益既許用權以助於實故知能於他土得前六益名爲權益得一實益名爲實益始於此土得無生忍是故未能於上上土弘經益他雖則自能增道損生未能起應但能此土及以神通往於他土尚未能入方便有餘故云不能

名餘次破立中二先破次善弘下立正出弘經之相次明益中凡言弘經之相益在滅後流通相也於中爲四初出法次出人三正出益四舉況初文二先明正宗中亦有流通之益次展轉去正明流通益初中云譬喻品後等者品末文云[十四]鈍根小智等不得[十三]爲說若有利根智慧明了等乃可爲說廣如經文授記品末者四大聲聞得授記已於他方土作佛弘經餘如文法師品中者入室著衣坐座爾乃應爲四衆說法法師品文若作三段仍屬正說若分本迹即在流通流通正在六七二卷文相可知次初品去約人展轉以下況上八萬大士者如法師品中千界塵數者如神力品中指地涌菩薩是也三明益中即是末代流通之益初明七益次明穿鑿助顯七益初文言不老等者秖是達老死實相言旋假入空即三草等益者五品爲小草七信爲中草上草亦在五品位中以同三藏未斷惑故八信已上爲小樹十信伏無明爲大樹初住已上即實事益雖分七益位必在圓第四明

觀心利益中二先正明觀心次夫一向下破性過初又三先明觀境次若能下勸須起觀三淨心下正明起觀初文者凡一切重罪皆由刹那故刹那若起已含因果故大乘觀之已成重因舉輕責重令勿起刹那次如文正起觀中二初正明觀相次以是下結益所以須明觀心益者然上來得益由於現身口輪說法令他得於近遠當文七益十益然益實由觀法恐尋者不達文旨若遠若近已謝於往正說流通自屬於他若不自觀已心徒數他寶次破性中二初立性計次自性下破破文二先破自次三句例初破自中四初立事破次又汝從下立道理破三又三事下約法相破四引證次三句例中二先例次即假下結成可解○五[十四]明權實者大文第[十四]五第二卷初大爲五文釋此十妙一列名二生起三引證四廣釋今當第五結前十妙以成權實於中爲二初破古次正釋初文又二先出古人意次破初云三三之權者此光宅意以昔三乘但各有三故云三三謂教人因昔三乘權

乘不至於果故關於果果即是理大小俱有理大小各有果何故昔三但有於三昔教何辜而不立理次破中二先破三三次破四一初文又四初直破次彼下明光宅救大師既不見光宅應是他人亦曾此破先有斯救故今述之三若爾下重難還以彼三三難彼無理四又下重並難次從實有四去難光宅四一中但立因果而無於理於中爲三初難次引證責云云何分別因果爲理一耶若爾去重難若但因果而不出理則同魔說令家和舊亦作四一乃廢因果以立理一更加行一是故數同而名義永異三正釋中三初約法次約五味三故知下結判初文又二初直就十妙中結次復次下約施開相對以結又三初正結次引他同三例次五味中前四如文第五味中分二謂[十四]法華涅槃法華[十五]如文涅槃中二初與方等辨異次正約涅槃中初約教中云在果四俱實者四教俱得入實故也若約四悉十四權二實者別圓兩教第一義悉皆實故也歷四門者別圓兩教中各有十二權

四實幷前兩教三十二權故有五十六權八實若更約因門五十六權亦如前此中重云因者涅槃中人用前三教爲入實門兼因作名有五十六與前數同名之爲權果門者入實爲果四教四門悉皆入圓同成一實無復有權故云但實仍其四門本因爲名故云四實及別四實入圓四實同成一實意亦同之約果四實十二權者前之三教入實同圓故名爲果就圓四門十六悉檀中自分權實四門有四第一義名爲四實四門各有餘三悉檀三四十二名爲權悉此實中權不復同前三教三悉當知三教三悉即是權中之權三教第一義悉即是權中之實圓教第一義悉即是實中之實次總結中二初約教結次更約教判又四初約四教次獨約一圓用法華待絶以判今法華是待又開權是絶三獨約圓教以判亦有待絶四若取下約悟以判問前來諸文處處約教約味若判若開文相已廣今此何故復重明耶答此有多意前明諸妙但釋一妙以爲十相故一一文中爲欲明

妙先明諸麤開之成妙今廣釋已復更束前非但諸文盡妙亦乃諸妙無殊故更合明秖是權實及開權實又前諸文自行化他但明況復教相秖是分別前之四章使前四章與權實未明權實悉用四悉四悉之內幾權幾實復有諸門諸門之內四悉亦爾故更約五出一念三千世間即空假中理境乃至利益味諸味法門以判四悉幾權幾實是故更此以四悉權實結前諸文若約諸教者但是重結諸權實意一切諸法亡泯不二故更約悟成今化他能所則彼此昭著法華行成使功不虛捐所詮可識故更以十門收攝十妙何開前十妙權實同成一理心性乃識前來若者爲實施權則不二而二開權顯實則二而不二法既教部咸開成妙故此十門不二爲目一一門下以六即撿之本文已廣引誡證此下但直申一理使一部經旨皎在目前

一者色心不二門　二者內外不二門
三者修性不二門　四者因果不二門
五者染淨不二門　六者依正不二門

異耳因果義一自他何殊故下文云本迹雖非但諸文盡妙亦乃諸妙無殊不思議一況體宗用秖是自他因果法故是權實及開權實又前諸文自行化他但明權實未明權實悉用四悉四悉之內幾權幾諸文永異若曉斯旨則教有歸一期縱橫不出一念三千世間即空假中理境乃至利益咸爾則止觀十乘成今自行因果起教一章成今化他能所則彼此昭著法華行成使功不虛捐所詮可識故更以十門收攝十妙何者爲實施權則不二而二開權顯實則二而不二法既教部咸開成妙故此十門不二爲

七者自他不二門　八者三業不二門
九者權實不二門　十者受潤不二門

是中第一從境妙立名第二第三從智行立名第四從位法立名第五第六第七從感應神通立名第八第九從說法立名第十從眷

屬刹那立名一色心不二門者且十如境乃至無諦一一皆有總別二意總在一念別分色心何者初十如中相唯在色性唯在心體力作緣義兼心色因果唯心報唯約色十二因緣苦業兩兼惑唯在心四諦則三兼色心滅唯在心二諦三諦皆俗具色心真中唯心一實及無準此可見既知別已攝別入總一切諸法無非心性一性無性三千宛然當知心之色心即心名變變名爲造造謂體用是則非色非心而色而心唯色唯心良由於此故知但識一念徧見已他生佛他生他佛尚與心同況已心生佛寧垂一念故彼彼境法差而不差二內外不二門者凡所觀境不出內外外謂託彼依正色心即空假中即空假中色心中妙故心色體絕唯一實性無空假中色心宛然豁同眞淨無復衆生七方便異不見國土淨穢差品而帝網依正終自炳然所言內者先了外色心一念無念唯內體三千即空假中是則外法全爲心性心性無外攝無不周十方諸佛法界有情性體無殊一切咸徧誰云內外色心已他此即用向色心不二門成三修性不二門者性德秖是界如一念此內界如三法具足性雖本爾藉智起修由修照性由性發修在性則全修成性起修則全性成修性無所移修常宛爾修又二種順修逆修順謂了性爲行逆謂背性成迷迷了二因異果因亦非因曉果從因因方克果所以心心雖不二逆順二性性事恒殊可由事不移心則令迷修成了故須一期迷了照性成修見性修心二修俱泯又了順修對性有離有合離謂修性各三合謂修二性一修二各三共發性三是則修雖具九九秖是三爲對性明修故合修爲二二與一性如水爲波二性無二亦如波水應知性指三障是故具三千即空假中是則外法全爲心性心性無外攝無不周十方諸佛法界有情性體無殊一切咸徧存因號因果既泯理性自亡秖由亡智覩疎致使迷成厚薄迷厚故強分三惑義開六即名智淺深故如夢勤加空名惑絕幻因既滿鏡像果圓空像雖即義同而空虛像實像實故稱理本有空虛故迷轉應成性是則不二而二立因果殊二而不二始終體一若謂因異果因亦非因曉果從因因方克果所以三千在理同名無明三千果成咸稱常樂三千無改無明即明三身並常俱體俱用此以修性不二門成五深淨不二門者若識無始即法性爲無明故可了今即無明爲法性法性之與無明徧造諸法名之爲深無明之與法性徧應衆緣號之爲淨濁水清水波濕無殊清濁雖即由緣而濁濁成本有濁雖本有而全體是清以二波理通異體是用故三千因果俱名緣起迷悟緣起不離刹那刹那性常緣起理一一理之內而分淨穢別則六穢四淨通則十通淨穢故知刹那深體悉淨三千未顯驗體仍迷故相似位成六根徧照照分眞唯住因故久研此因因顯名果秖緣因果十界各具灼然豈六根淨人謂十定十分眞

垂迹十界亦然乃由果成等彼百界故須初心而遮而照照故三千恒具遮故法爾空中終日雙亡終日雙照不動此念徧應無方隨感而施淨穢斯泯亡淨穢故以空以中仍由空中轉染爲淨由了染淨空中自亡此以因果不二門成六依正不二門者已證遮那一體不二良由無始一念三千以三千中生陰二千爲正國土一千屬依依正既居一心一心豈分能所雖無能所依正宛然是則理性名字觀行已有不二正依之相故使自他因果相攝但衆生在理果雖未辦一切莫非遮那妙境然應復了諸佛法體非徧而徧衆生理性非局而局始終不改大小無妨因果理同依正何別故淨穢之土勝劣之身塵身與法身量同塵國與寂光無異是則一一塵刹一切刹一一塵身一切身廣狹勝劣難思議淨穢方所無窮盡若非三千空假中安能成茲自在用如是方知生佛等彼此事理互相收此以染淨不二門成七自他不二門者隨機利他事乃懸本本謂一性具足自他方至果位自即益他如理性三德三諦三千自行唯在空中利他三千赴物物機無量不出三千能應雖多不出十界界界轉現不出一念上土互生不出寂光衆生由理具三千故能感諸佛由三千理滿故能應應徧機徧欣赴不差不然豈能如鏡現像鏡有現像之理形有生像之性若一形對不能現像則鏡理有窮形事不通若與鏡隔則容有是理無有形對而不像者若鏡未現像由塵所遮去塵由人磨像現非關磨者以喻觀法大旨可知應爲豈非百界一心界界無非三業界尚一念三業豈殊果用無虧因必稱果若信因果方知三寶有本百界三業俱空假中故使稱宜徧赴爲果一一應色一一言音無不百界三業具足化復作化斯之謂歟故一念凡心已有理性三寶相海一塵報色同在本理毗盧遮那方乃名爲三無差別此以自他不二門由理性九權一實實復九界權亦復然權實不二門者平等大慧常鑒法界亦由契本一理非權非實而權而實此即如前心輪自在致令身口赴權實機三業一念無乘權實不動而施豈應隔異對說即以權實立稱在身即以眞應爲名三業理同權實眞合此以三業不二門成十受潤不二門者物理本來性具權實無始熏習或實或權權實由熏理恒平等遇時成習行願所資若無本因熏亦徒設遇熏自異非由性殊性雖無殊必藉幻發幻機幻感幻應幻赴能應所化並非權非實然由生具非權非實成權實機佛亦

果具非權非實爲權實應物機契應身土無
偏同常寂光無非法界故知三千同在心地
與佛心地三千不殊四微體同權實益等此
以權實不二門成是故十門門門通入色心
乃至受潤咸然故使十妙始終理一如境本
來具三依理生解故名爲智智解導行行解
契理三法相符不異而異而假立淺深設位
簡濫三法秖是證彼理三下之五章三法起
用三法既是一念三千即空假中成故有用
若了一念十方三世諸佛之法本迹非遥故
重述十門令觀行可識首題既爾覽別爲總
符文可知

法華玄義釋籤卷第七下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三八二頁上一行卷次，徑作「卷第十四」。卷末同。

一　三八三頁上一五行「琰摩王」，南、徑作「閻魔王」。

一　三八三頁下一行第八字「得」，徑作「又」。

一　三八三頁下末行末字「文」，南、徑無。

一　三八三頁下末行第八字「如」，南作「而」。

一　三八五頁中一九行「次結中」，南、徑作「又」。

一　三八六頁上一二行「上家」，南、徑作「土」。

一　三八六頁中一〇行末字「各」，南、徑作「名」。

一　三八九頁下一一行第一一字「即」，南、徑無。

一　三九〇頁中四行首字「上」，徑作「意」。

一　三八九頁中一〇行末字「各」，南、徑作「名」。

一　三八九頁下一一行第一一字「即」，南、徑無。

一　三九〇頁中四行首字「上」，徑作「土」。

一　三九〇頁下一二行「身口」，徑作「心口」。

法華玄義釋籤卷第八上　　十五

唐　天台沙門湛然述

釋此本門十妙於中自二先本迹次十妙所以先明本迹者以本迹名通故須通辨簡通從別使今本迹昭然可觀是故於中先通論本迹次別論本迹通論中二先列亦名生起次釋初中言事理者秖是眞俗理教者眞俗是理說此眞俗名之爲教教行等可解次釋中且爲二先釋次若約下結攝初文自六一一文中皆簡通以出別又一一文皆三謂先釋本迹相次明本迹相顯理融三引文證初理事中云從無住本立一切法者無明爲一切法作本無明即法性無明復以法性爲本當知諸法亦以法性爲本法性即無明法性復以無明爲本法性即無明法性無住處無明即法性無明無住處無明法性雖皆無住而與一切諸法爲本故云從無住本立一切法無住之本既通是故眞諦指理也一切諸法事也即指三千爲其森羅言從本垂迹者此理性之本迹由此方有外用本迹是故始

從理事終乎已今六重本迹前之五重通已通今通本通迹恐濫迹故於一一重顯了釋云本時實相乃至最初實得實相又以第六已今一重判前五重有本有迹驗知前五皆屬於本又六重末相顯理融中皆云本迹雖殊不思議一者借肇公言歎本迹理肇公雖有本迹之言本之與迹皆屬於迹今言不思議者約事則本昔迹今約理則無復今昔故知理體皆不思議若約今之五重本迹準義說者約事則有本中事理迹中事理約理則無復本迹事理之殊是故皆云不思議一乃至餘四亦復如是第六已今已即是迹即指迹門及諸迹教今即是本即指本門本門已前皆名爲已涌出已後方名爲今故云已說事理乃至權實名之爲迹今說事理乃至權實皆名爲本故知若無迹中事理乃至權實何能顯於長遠之本又已今之言雖異前五亦是一往指於壽量名爲今本若望初本則應又簡已今不同法華已前諸經已今仍屬於迹今經所明乃是眞明久遠之本即是已

說已今爲迹今說已今爲本方是實說所以六門引證之文前三引迹後三引本者何然前三復通本之與迹俱有事理乃至教行體用等三通中復別既云本用本權非迹文能顯況以本門爲今灼然不可引迹爲是義故三引迹文三引本文又前之三文既在於因本因狹故但以迹例本故但引迹門次結攝中言若約已今論本迹者去至不思議是卻明前來五重本迹以攝十妙有本有迹別約今經本門所明十麤十妙方乃名本乃名本妙又將六重望於十妙有全有缺有多有少故重明之於中爲三初正明相攝次最初下簡示三若無下總明相顯理融初文乘便六雙之中從後逆釋若識已今即知餘五故逆次釋也所以六門明攝不同者以六門中三因二果已今復是今經二門是故隨義所攝不同次簡示中云最初之本但本而非迹等者最初實成既未垂迹故唯屬本中間相望互爲本迹又中間所成垂迹之時名爲亦迹顯本之時名爲亦本最後已說即是今日已

說迹門未顯本時故唯屬迹若無已說即舉今日迹門今說之本即舉今日本門○次正明本迹中二先列次釋釋中文中自爲十重釋此十妙初略釋中自爲十重於初文稍廣餘九文略初文三初舉本次若十六下舉迹比決三若留下拂迹顯本迹文中云娑婆爲墨至寧當得盡者此引迹門化城品文不合引於彌勒等言彌勒不知文在本門或是借於本中之文來此況喻假使迹中三千塵點補處智力亦不能知若定用迹文則應除彌勒等二十五字義理即順師云恐別有意然雖引彌勒語勢稍殊彼本門文但云我等住阿惟越致地於是事中亦所不達今此文中以出假智數世界不知況其塵數若取知塵秖應合用出假智耳是故應用前文說也言拂迹顯本者但指若干塵數已前成佛則中間今日任運被拂久遠之本任運可見下去九妙例皆如是此下本果本國二妙唯有二文立妙及拂迹顯本下之七妙直爾指本下更廣釋故此未論文並可見次生起中三初

標來意次正生起三義乃下結意次同異中二先立次作此下釋釋中又二先明開合意次迹中下正明開合於中四先明迹中因開果合次明感應等不開不合三本開下明本中因合而果開四利益一亦同感應等意初文迹中離因爲四合果中壽命涅槃爲一三法合此本門涅槃壽命次感應等本迹俱有二處名同同是果上之用三明本中因合如前但明果開迹中無果名即成離三法以爲果等三本中有果名故但云離二於中爲三先釋開意今佛法華未入滅故未論涅槃往佛既於法華唱滅皆是淨機次又往事下約事已定正明開出三迹中下重釋迹中不開所以最後一妙二處名同而今昔時異既本迹十開合之殊若不了迹中十門安能曉此理等六義及以因等十妙指歸次引證文三初引文意次正引三結初文三初略示引文處所次然先佛下明本文略意三今就下明文略而義周第五廣解十文文自爲十於中又二初總明本妙意次正釋初文又三初略

明來意次但本極下明本遠難知三雖然下明不可不知次正明因妙又二先釋次料簡初又三初立本次迹因多種下引迹辨異三以三義下拂迹顯本下去九妙分文皆然初文又三初引文次釋三一句下結本因四義下九皆然言藉草然燈等者大論第四釋佛與阿難先世因緣中云釋迦先世作瓦師名曰大光明爾時有佛名釋迦文彼佛弟子名如今佛弟子與佛俱至瓦師舍宿瓦師以草座然燈石蜜漿施佛及比丘發誓願當來五濁之世作佛佛及弟子如今佛名字不異昔爲摩納者具如瑞應然燈授記得無生忍故知是通佛也昔爲寶海梵志具如悲華第二云有菩薩名寂意問佛其餘諸佛世界清淨今佛世尊何故處斯五濁而說三乘佛言淨不淨土皆本願故我於過去恒沙阿僧祇劫此佛世界名刪提嵐劫名善持輪王名無諍念王四天下有一臣名曰寶海是梵志種善知占相時生一子三十二相八十種好諸天常來供養因爲作字名曰寶藏後出家成道

亦名寶藏轉法輪度衆生已次遊聚落爲聖王說法已王請安居王之七寶亦自申供養王有千子亦各三月供養廣如經說乃至滿二百五十年後寶海來至佛所得記作佛十方微塵世界衆生凡是寶海先所化者一時成道寶海次勸輪王發心次勸太子發心次令諸天八部發心乃至三千世界皆發菩提心次於畜生地獄道中一一衆生前現一佛身令得離苦七年之中人天八部無欲心者皆興供養又是彌陀之師者彼授記品彼佛先入三昧現十方淨土集諸菩薩先授寶海記寶海次授彌陀記次授輪王太子記云汝觀人天及三惡道生大悲心斷諸苦惱令住安樂今當字汝爲觀世音等輪王太子乃至一切諸天世人莫不皆是梵志勸其發心故皆是師三拂迹中二先拂次若得下融通初文三初示拂之方法應求三義次今世下釋拂迹方法意三若執下斥執迹之失初文者自一代教門無不皆云伽耶始成大乘融通無過華嚴經初亦云於菩提場始成正覺故知大小說成皆近故知是迹第二義者若是本因不應多種祇應修一圓因感一圓果既有四義深淺不同當知即是本實成後隨順物機機緣不同從本垂迹示四因相故知不同定屬於迹第三義者但開壽量點出最初長遠之本中間今日任運自廢拂者撥也除也初爲迹覆令拂卻覆示眞實本因妙既爾本土亦迹中之說言常寂光土者又二先乃至利益類此可知次文可知三斥失中三初明執迹迷本次準下知上令識迹知本準下知上此之四字應在輪譬位妙下或可書誤即成兩文各有法譬三嗚呼下歎責次料簡中問可知答中二初總答非初佳之難次又中間下舉果況因次本果妙中亦三如前初文二初引經立本次釋迹中四教不同中云或言道樹草座三十四心等者俱舍婆沙智論所明三祇四階成道菩薩今文出處非一道樹天衣具如大品或言寂滅道場具如華嚴或言道場虛空爲座等亦如華嚴普賢觀大論三十八云聲聞經說數草座衍天天衣不同隨福所感或見無量由旬實座若是下釋上三義斥失等如文次國土妙中分文如前迹不同中又二初約他經次約今經迹門初文中四土不同中云或言西方有土名無勝者涅槃云西方過三十六恒沙有土名無勝又云十方世界各有釋迦淨土首楞嚴中復云釋尊有淨土名一燈明是釋迦本土此亦迹中之說言常寂光土者又二先標次釋如本門中地涌菩薩下方空中住從初明執迹迷本次準下知上此之四字應在虛空七寶妙塔彼此虛空俱表寂光寂光理通如鏡如器等者譬如諸天共寶器食如止觀第三記三變土田或見同居淨乃至方便有餘者三變之淨若據上相似同居淨據移天人置於他土純諸寶樹寶師子座唯有諸佛及諸菩薩則似方便有餘故著或言進文又應亦似實報無障礙土四明感應中文句大同文後更加麤妙廣狹料簡耳初四教迹不同中云三藏佛一日三時照機者及下通教皆云照九法界當教皆有三乘故也三藏中又如大論等云佛入城乞食

者爲女人父母所遮不得出故爲病者故爲欲令人見相好故爲本無施心待乞方施者故如是有十因緣並三藏佛觀機益物之相次分別中云復次本感迹感麤妙相對四句者本文遠指最初實得之時所被機緣亦有四教則三教爲麤圓教爲妙迹中被機亦不出四麤妙亦爾故今不從麤妙以判本迹但從最初名之爲本當知本時麤妙俱妙迹中麤妙俱麤廣狹可知應中四句麤妙如文又被多世界爲廣被少世界爲狹最初垂應及中間等亦有廣狹今亦不從廣狹以判故知久成廣狹俱妙中間今日廣狹俱麤次神通中文句大同又四句料簡如上者本通麤妙迹通麤妙以爲四句本迹廣狹四句亦爾亦不以麤妙廣狹而判本迹但取最初以之爲本六說法妙中明迹不同中二初略例涅槃三味出牛次何者下釋釋中二先釋次問答料簡初釋中二初舉譬次佛亦如是下正合初文又二先總別舉譬次若牛下略以三教結初又二初總次若噉凡草下別初文言良

犢不高原不下濕等者此引大經第二破舊醫中云若是乳牛不食酒糟（酒眞糟俗）麥麩（分別）其犢調善（不馳空不驟有）放牧之處不在高原（涅槃）亦不下濕（生死）飲以清水（非欲濁也）不令馳走（不見散也）不與特牛同共一群（佛不共法）飲食調適（不飢空不飽俗）如是乳者名爲甘露（秘密藏也）忍草者義含多種故別出四味如文次合中二先總次善趣下別別中二先人天四教次五味又二初約部從教次略對四教四佛正合五味並從牛出初云兩機擊出第四第五味者此華嚴中別圓兩教此即約部從教立名餘例可知次文者又約當分所說不同復次下復以四句分別已今故知初明已今本迹猶是一往已迹今本如前分別已本今迹者已本者最初也今迹者迹門是今迹佛所說俱迹者本成已後迹門已前爲已迹今此本門亦是迹佛所說故也今已俱本者最初爲已本本門爲今本權實乃至事理四句云云者各以已今本迹相望爲四句也如已實今權已權今實俱權俱實乃至事理亦復如是但以最初爲已爲本

例前可知七眷屬妙中但出本相從文殊觀音至惑者未了略出迹中不同之相隨諸部中列衆之相亦可以爲四相不同今初如文次釋釋中又二初正釋次釋疑初言法性虛空之寂光者即以下方及塔在此方虛空表寂光也此諸菩薩住下方虛空涌出已後亦住虛空此土得聞開權顯實得無生忍者亦住虛空之寂光也雖俱虛空以表寂光能住之人不無久近涌出菩薩得忍已久是故迹中始近入者不識久者次迹中文云文殊觀音或爲師爲弟子者文殊昔爲妙光菩薩教化燈明八王子是八王子相次授記其最後者名曰然燈然燈既是釋迦之師妙光乃成釋迦九代祖師觀音經中釋迦過去於正法明如來所學習道法正法明如來即觀音本身故知文殊觀音並曾爲師調達即是阿私陀仙具如今經如是等人卻爲弟子問本迹相望千界塵少增道數多者三千世界地涌菩薩是本時眷屬秖云三千地皆震裂無量菩薩同時涌出若望今時迹中眷屬如分別

功德品增道損生初六百八十萬億那由他恒河沙衆生得無生法忍復千倍得聞持一界塵得辨才大千塵得不退中千小千乃至一四天下及八界塵初始發心比於涌出涌出甚少四句分別亦例前文但以久近而判本迹終不以法身深淺化緣廣狹等判也八涅槃妙者明迹不同中先明迹意雖復不同本無長短次或取下正明不同初文意中云始諸弟子終于蝮蠆等者大經列衆八十億百千比丘成就大乘第一空行六十億比丘尼皆大阿羅漢一恒菩薩二恒優婆塞三恒優婆夷四恒離車五恒大臣六恒國王七恒夫人八恒天女九恒龍王十恒鬼神二十恒金翅乃至閻浮提中一切蜂王又東方去此無量無邊恒河沙數微塵世界彼土有佛號虛空等如來告第一大弟子宜往西方娑婆世界彼土有佛號釋迦文不久涅槃汝可持此世界香飯以獻彼佛彼佛食已入於涅槃并可禮敬請決所疑爾時無邊身菩薩即受佛教從座而起稽首遶無量匝大菩薩衆俱共發來至娑婆世界又阿闍世王及其夫人乃至視毒能殺人者蛣蜣蝮蠆及十六惡律儀者蛣蜣亦曰蜣蜋爾雅云黑甲蟲食糞土也蝮者毒也爾雅云蝗子未有翅者又云廣三寸身大如臂史記云蝮螫手則斷蠆者毒蟲也左傳云蜂蠆者十年尚有毒尾末卷如婦人髮蝮字（孚目切不同福音）有人云無邊身菩薩身量無邊云何復云從彼來此應反質云既云來此云何無邊言無邊者身實有邊而名無邊如阿彌陀壽實壽量而名無量若壽無量如何得有觀音補處猗卧背痛者如止觀第八記及北首卧等亦三藏佛相具如止觀第一記次正明不同中二初約兩經釋相次結會兩經意同初文又二先明不同以申次經次經曰下引與大經明同初文又二先藏通次別圓初文二初略標二異次生身下更釋二別釋三藏中云食檀耳者長阿含第三云佛至波波城闍頭園有長者名周那請佛及比丘僧別爲佛煑旃檀耳羹以世奇故獨奉於佛阿難白長者設供無福佛最後於其舍入般涅槃佛言莫作是說長者今者獲大福利壽命色力善名生多財寶死生天上次別圓中二先別次圓別中二先引地人次正釋釋中云色解脫乃至識解脫至無餘者既云滅色乃至滅識即是界外析色之義故以因盡名爲有餘果亡名爲無餘理而言之變易因果不應分二當知爲成別教義也次經曰今日座中等者出像法決疑經與大經文同又二先列次此明下結次大經下會同中四初略標同次大經下正會三二經下結同從根利鈍四又數數下會明常文同初如文次文中言迦葉初問長壽者第三經初設三十六問初問云何得長壽金剛不壞身下文答中如長壽品作寄金譬但寄少年不寄老人長者行還索金無所既云行還故知法身常住不滅下金剛身品廣明護法持不殺戒得金剛身又經下文處處明於未來常住第三可見第四會常中云二萬燈明等於法華明常等者二萬燈明具如序品中說法華經廣明一乘一乘即是常住也九明壽命妙中

初立次引經中先引本文次釋即引中問以擬於本明迹不同中二先藏通次別圓初文二先略釋次此兩下判無法身之本別圓中亦二先略釋次此等下況結十釋利益妙者亦初略立利益上句立下句釋次若迹下明迹不同者今此略列具足應如前文七益十益者是言乃至增道等者約經雖是本門既是今世迹中指本名爲本門故知今日正當迹中利益乃至本成已後俱名中間中間顯本得利益者尚成迹益況復今日以迹下重舉本益之相本文既彼亦擬迹而知本故本下明相顯融即衆迹雖多用本爲本故云本本本事已往若不借迹何能識本如撥影指天即此義也六三世料簡者初略立次問答料簡初文三初引經示相次若過去下釋三三世下結結中二先法次譬次問答中初如文第二問者若言諸佛皆有分身多實亦在諸佛之數應有分身何故云全身不散即是重難若全身者何故復云處處聽經答中先引大論解八念中初念佛中云既云化身即是分身師云去引南岳釋依檢經文文云臨滅度時告四衆言欲供養我全身者應起一大塔出證經時全身在於塔中以誓願力處處聽經準南岳釋多實滅後全身不分不分者不同碎身舍利耳未妨諸佛亦有分身從如入去兼明法華是圓是常口唱下明具四句二住迹現爲初住初住是四德以證常真淨大法者真是常德淨是淨德既有常淨豈無我樂故云二德可知多實亦復無量故言發願說壽者但得全身尚偏十方故知諸佛亦有分身鈍者讀文猶尚不覺者不覺此經具足四德諺判法華不明常住以是而言古今咸鈍次問答中問諸佛顯本問如文答中最初妙覺指初住解最初之佛者即妙覺身中自將體用以爲本迹此是本迹俱高台唯顯本高迹下一句論迹者約有本說本爲法身迹爲八相初住之前無法身本故不得論本迹高及本迹俱下二住已上等覺已還皆具四句二住迹現爲初住初住是迹即本高迹下二住現爲三住三住是迹即本下迹高二住現爲二住以望初住即本迹俱高望於三住即本迹俱下今文正當本下迹高若云初住之前賢無所指以體爲本以用爲迹此本迹俱下句也若準此意一切諸佛皆悉顯本又發願故於初住中說壽長遠初住實壽亦復無量故言發願說壽者但得法身必得長壽有緣機熟說遮昔願云從又解最初之佛者即妙覺身中自將體用以爲本迹此是本迹俱高台唯顯本高迹下一句問中云五佛章云何者如方便品廣開顯中約五佛章皆云亦以無量乃至皆爲一佛乘故若爾一切諸佛無不開顯答意者佛亦不應一切開權經言一切約出穢土開顯者說耳又問若爾還以妙破妙至例亦應妙者前文既以本妙破於迹迹妙迹妙成麤從亦應去並難迹妙被破既其成麤所破十麤亦應成妙從所破去又以四住重例難云麤是所破上故無本下迹高及本迹俱下二住已上等妙四住煩惱亦是所破亦應成妙次

答文中重引四住之難以況初難若約頓義
四住即妙應如所問況四住智去況出初難
四住麤惑尚乃成妙況復生滅無生滅智而
非妙耶次問意者本成已後中間垂迹偏圓
權實同稱權者以是迹故故皆是權權即是
偏亦可悉皆稱爲偏耶次答別義者不例法
既以定在本在迹定偏定圓教則不爾在本
則權實俱本本故是實在迹則權實俱迹迹
故名權偏圓乃至體用亦爾法則已定不可
在本體用名體在迹體用俱用若教所說在
本則體用俱實在迹則體用俱權當知體用
等亦得是法事理理教教行秖是因權實體用
文云本中事理先得爲妙迹中事理始得爲
麤餘教行等例之可見四句者別帶地前麤
而證道是妙圓如文帶妙麤者兼通於中故
也又釋者帶麤妙者從通中來故亦帶亦不
帶者帶地前而不帶通藏非帶非不帶者非
帶藏通非不帶別二教接通亦爾非帶三藏
非不帶通次五味中第三句者方等前三帶
後一不帶般若進知第四句者非帶藏通非
不帶別問二麤既不同者問藏通答中言事
有淺深等者通即而藏不即問帶方便實等
者問別圓教也俱顯中道而別帶圓不帶次
問帶二一等者亦問別圓地前以爲帶二次
通論下雖不酬問而廣分別者一一句並是
答而略於問耳問本地等者卷初六重本迹
今十妙屬六中何重耶答中云乃是等者卷
初已分此乃重問何者初云本地五重爲本
中間今日爲迹既本地五雙屬本不知五雙
迹中之妙不及本麤以不約開顯待絶等判
但約久遠實成以論故中間今日若麤若妙
皆非先得是故先得麤亦名妙中間今日妙
亦成麤次又約六重判者前但開顯久近等
有淺深等者通即而藏不即問帶方便實等
者問別圓教也俱顯中道而別帶圓不帶次
問帶二一等者亦問別圓地前以爲帶二次
通論下雖不酬問而廣分別者一一句並是
答而略於問耳問本地等者卷初六重本迹
今十妙屬六中何重耶答中云乃是等者卷
初已分此乃重問何者初云本地五重爲本
中間今日爲迹既本地五雙屬本不知五雙
迹中之妙不及本麤以不約開顯待絶等判
但約久遠實成以論故中間今日若麤若妙
皆非先得是故先得麤亦名妙中間今日妙
展轉東判已竟應更於開顯久近等中細判
六門迹麤本妙於中三先釋次況三若發下
亦明本迹六門相顯相融之相及不思議一
等於中二先約事理一雙略釋次五雙例知
又言已今者即是昔日已得已今爲本今日
中間所對已今異本爲迹中間節節皆有五味教
故故四味及以迹門爲已開長遠壽爲今故
使已今亦論今昔麤妙故也次明權實中三
先本迹相對爲權實次判迹中權實爲權本
地權實俱妙以久成故次復次下更約本迹
相望論自行等三則本自迹他本迹相對爲
一自他三復次下更約本迹各有三義以明
理同約事則知本中施麤亦妙迹中開廢猶
麤麤理無麤妙初文中意具如判麤妙文意於
下約前六門以判初文者若不先將迹門開
顯且判麤妙與本所證更無差別如何得知
迹中之妙不及本麤以不約開顯待絶等判
但約久遠實成以論故中間今日若麤若妙
皆非先得是故先得麤亦名妙中間今日妙
中又二先正明次迹權本實下明融通二理
不可思議故云法性非古今等次自等文則
本中化他亦名爲妙亦應合有不思議融通
文無者略應云法性之理非自非他自他雖
殊不思議一第三中亦二先釋次融通結歸

釋中又二初中言復次迹中約實施權等者然約實施權意在歸實而人多以所施之權謂爲究竟故俱不識若廢權顯實意在所廢之權初欲廢之故斥此權非爲究竟權是事法而人易知故一代佛教自法華前佛意恒實二乘不退始終不知及至廢權乃云汝等去來寶處在近而人咸知寶處非此此即是於寶渚之初發足已涉於脩途況復曾已行於三百指我之果即彼妙因故云易測言華嚴明阿鞞跋致多明事數者引例釋前權易測意也一切事法無非權施如來久遠爲諸衆生施設方便故恒沙佛法施已皆廢所施之權屬於事相是故事相多爲不退者說即能於事達不退理又不退位高下不同若是地前行不退位但聞事數知事即理故開權顯實得入初地念不退位能達此權即是實相豈可離此別求實相爲對跋致故云初地融通如前問此中第八權實與前第七門判何殊答前以本迹判於麤妙及以六門今以權實及自行等以釋權實則本實迹權自本

他迹又以開顯等轉釋權實若開迹顯本之權實方名本中之權實是故重明一理無異意在於此問迹門十妙一一妙中於一一科皆先判次開今本門中何故但有此麤妙門及以權實皆似判意而無別立開耶答此與迹門其意稍異迹門判竟義必須開何者如判中云若教若味皆前麤後妙若不開者人謂三四之外別有圓及醍醐是故開三即圓四即醍醐今本門十則不如此前廣釋十中一一皆以三義識迹近成不同義當於麤拂迹指本義同於妙據此已是約事判開一一復言不思議一此復約理以開一切恐人不了故復於此別立兩門判前麤妙此判即開況復二文復約理開問何故迹門無理問耶答初依境開已是約理又迹門有教詮理若開於教即表理開今此本門約身約事雖開身事猶須開理本迹證殊是故皆云不思議一應知始自總釋終至於此若拂迹指本是約事論開若以不思議融通則開事入理若不曉十門之旨將何一理冠諸一理雖同十

門事別不思議一十妙恒殊差而不差斯之謂矣九明利益中二先正說益次流通益初文又二初雙標次雙釋釋中二先釋次若論實道下校量初又二先釋次即是下結初又二先生身次法身生身又二先聞迹門次聞本門初聞迹門中又四先明十妙中益次明六即中益三如身子下略示其類四即是下結初文者但得智行位眷屬利益益也然須料簡智從解說故總得之若破惑之智須甄於果位通深淺意亦如之眷屬可得極至一生修未出界義非神通餘未破無明及見思等則隨惑判釋利益同爲一實益也三法屬果義可通因則依聲聞咸入初住今從極果故不通因次約本門中三初明十妙益次六即益三明增道損生次法身益中爲三初明益相次何以故下明益所以三故分別下引證次若論下較量中四初略辨同異次喻如下借小爲譬三前迹門下辨多少深淺四當揀下示文判位初文云若論實道兩處不殊權智事用不得相比者本門法身迹門生身

兩處得益所證圓理無深淺故曰不殊豈以初住無生忍位齊於本門法身一生菩薩耶二三四如文次明流通益又二初正釋次釋疑初正釋中意者辨兩處得益實顯不同初言迹門實利益者但見與記不云入位故名為實如分別功德品即是顯也又地涌弘經亦顯益也或迹門諸菩薩至此復益及本門中新得益者或有未預此諸益數並有實益故云兼得迹門次釋疑中二先疑次釋釋中云待時者如華嚴不悟待至三味乃至涅槃一一味中亦有待時如佛邊未益待共文殊入淨名室乃至涅槃未悟待至後佛出世之時待伴者如在鹿苑待五比丘度五人已處處化益如華嚴中四大菩薩乃至法華中身子彌勒等及文殊入海領無數衆來至佛所等涅槃中迦葉德王師子吼等又如佛留智積以待文殊分身不答以待後佛亦如持品五百聲聞及諸菩薩比丘尼等皆是待伴又待時者如待文殊答問竟時待彌勒騰疑竟時待文殊龍宮出時待妙音東來時等並是待時故知諸佛法身徧一切處而假諸菩薩共化之時以菩薩爲伴次引證中二文迹本兩門後令弘此法者即是本迹兩門發誓弘此法華經者是也次觀心中三先釋次引證三此即下結益初文又二初境次觀初境又二初不可觀可觀又二先立次何者下釋釋中云何者佛如衆生如至利益之相者如下疏中云速願我如得如佛如說如之壽亦復無量如是觀如如即是理聞名起觀即是觀行乃至究竟成無上道故具六即觀又三先不可觀次我如下可觀三亦願下弘誓次料簡中初問者問云何同異答三雙六句者初兩句約圓理故名與義更互而立以不異故耳次兩句者令題釋妙破小乘之妙亦應對教等之結網博物誌云伏羲造八卦神農造五穀之大大品題稱大破小乘之妙亦應對教等第三兩句亦對小辨亦應對教等恩之可見次問大妙一等約前六句中初兩句爲問次問至一往斥之者初是問一往下答一往亦又待時者如待文殊答問竟時待彌勒騰疑竟時待文殊龍宮出時待妙音東來時等並得俱稱爲常若其斥之唯有無常不得於常小乘亦有三無爲常若望大乘如實性論二乘由是無常等倒名同是一往理異是斥之並云不得是妙者既一往名妙斥之則無常故並云既無常亦無妙次答中但約一往答不以斥之答從縱之下縱前斥之既有三無爲之常復言常異者於縱復奪是故云異次又並者大小俱稱常小乘應會一此約法華爲難答中亦是先同而後異次並者大乘無常麤不會耶例下答意同前前同後異云何下釋釋中但釋同遍異意如向○次釋蓮華先列章次解釋釋初文三先明約譬次明法理三和會二釋初意中云七譬文多者用多之相者如下疏中云速願我如得如佛如說如之壽亦復無量如是觀如如即是理聞名起觀即是觀行乃至究竟成無上道故具六即觀又三先不可觀次我如下可觀三亦願下弘誓次料簡中初問者問云何同異答三雙六句者初兩句約圓理故名與義更互而立以不異故耳次兩句者令題釋妙破小乘之妙亦應對教等之結網博物誌云伏羲造八卦神農造五穀貨狄造舟（黃帝時臣也）黃帝造冠冕容成造曆（黃帝臣也）維父造臼杵（黃帝臣也）嫘尤造兵（黃帝臣也）岐伯造醫（黃帝臣也）隸首造數（黃帝臣也）皐陶造獄（舜時臣也）秫仲造車伯益造井蒙恬造筆蔡倫造紙（未見造網人準例可悉古人所造皆法理而立）三和會中二先略明融會意次正會中又二先問起次答答中三先正明用

法譬次利根下明法譬所以三如此下結次明舊解中二先叙諸師次叙光宅初文二先別叙三師次通叙諸師前之三師無破次諸師中二先列次此十及六下略破列初中言此十譬行妙中片意者今家行妙具無緣慈悲及戒定慧慧中具有生滅無生無量無作況復次第不次第及增數等乃至開顯一心五行攝一切法初云佛性從緣起者則不攝無作但是理性從緣而發第二文既亦云從緣通攝福德莊嚴等但是速有生佛果義第三意者但知心性不離生死既未修行但是戒聖行初耳第四意者見者得入初歡喜地八相成佛此無作慧仍未終極第五意者微有至著之義故亦在於戒聖行中第六意者明攝實不二但是理體亦是戒聖行前之理體耳第七意者云因必含果果既未現猶在地前無量行中第八意者鈍根菩薩及二乘人猶屬緣因福德所攝第九意者託生處通猶兼方便修入華臺終未圓極故是無作聖行未終文闕一義例前可知聖行尚自未周況復梵天病兒等行故知此十但是行妙少分而已此六譬秖是今家說法妙中片意者初意者一在三中權猶覆實小部法耳第二意者秖是開權大部法耳第三意者秖是顯露及秘密耳第四意者秖是察權立實一意第五意者但是所詮第六意者秖是權實兼用然顯露不定秖攝四時於四時中八教不周故云片意次破光宅中又二先引次破破中二先正破次且助下借彼語助顯正也即是約因果而論實相三引經論準經本論及大集經初引論中三初列十七名次餘名下引論解釋三今解下今解論意初列名如文次引解中云餘名不解今若欲略知法華論十七名中意者第十六既名妙法蓮華當知諸名並是法華之異名耳又諸名者但法無揀此迷徒物雖受道迷於近迹念示遠本廢其近迹佛秘密藏者唯佛與佛乃能究盡非時不授為秘具一切法為藏云云一切佛藏者一切諸佛無不入於三德秘藏平等有故故云一切一切佛密字者權實相即本迹亦然人無知者故名為密以密為名故云密字言喻唯今妙法法喻雙舉故知亦可用於蓮華喻十六名如妙法者本迹各三無物以喻故喻蓮華餘十六名亦含本迹各有三義迹中開迹顯本即識本佛之所從生言佛道場者實相即是迹佛本佛得道之場言佛所轉法輪者三世諸佛所轉法輪不出權實本迹二名無量義言最勝者勝秖是妙亦是歎美本迹之辭言方等者亦曰廣平迹本偏收故名為廣一實無二故名為平言教菩薩法者迹門被會純成菩薩本門增進純為菩薩故下文云若聞此經是善行菩薩道言佛所護念者為實施權而護於實開權顯實而護於權護於理為護故念念持於護本

門言佛堅固舍利者此經即是法身全身堅固舍利不同生身碎身舍利實本不動故名堅固言大巧方便者方便既是蓮華異名古人何故判方便品從昔題名淨名報恩等經皆有方便品豈以名同能混其義淨名等意密以同體兼於三教名爲方便今此法華唯一佛乘體內方便故名方便第一義住者所住即是諸法實相攝無量名字者餘經權實尚未相攝況復本迹今此二門攝無不盡如上所釋略辨方隅若委論者以論二義一一對辨應以六義一一對之仍引經文一一證成皆以妙法轉度入餘十六名中方稱文意三解論意中二先正釋次何者下重釋得入由行入住名位所以如第三卷境妙中已略解竟

法華玄義釋籤卷第八上

法華玄義釋籤卷第八上

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 三九二頁上一行卷次，徑作「卷第十五」，卷末同。

一 三九五頁下三行「列衆」，徑作「列聖」。

一 三九六頁中一〇行「壽量」，南、徑作「有量」。

一 三九六頁中一四行末字「次」，南、徑作「此」。

一 三九六頁下一行首字「舍」，南、徑作「舍食」。

一 三九七頁中八行末字「實」，南、徑作「寶」。

一 三九七頁下一九行「破去」，南作「破法」。

一 三九九頁上五行「佛教」，徑作「法教」。

一 三九九頁中一〇行「義識」，徑作「義釋」。

一 三九九頁中一四行第一六字「問」，南、徑作「開」。

一 四〇〇頁下一三行第一三字「烋」，南、徑作「蛛」。

一 四〇〇頁下一六行「歧泊」，南、徑作「歧伯」。

一 四〇一頁上八行第一五字「則」，南、徑無。

一 四〇一頁下九行首字「力」，南、徑作「方」。

一 四〇一頁下末行「諸佛」，徑作「諸法」。

唐　天台沙門湛然述

次引大集者但是約蓮華爲法門耳亦未足以顯妙今文判之亦且依其因果義邊用爲解釋四正解中二先重叙法喻意次正解初文三初更叙經論意次然經文下釋疑三夫喻下明體不同初文又二初叙經論意次當知下明法喻意次釋疑中文不立疑直釋而已即是釋伏疑也有伏疑云兩處優曇並可以喻此權實經一切之言偏攝衆機又時一現耳足表最後何不以爲喻而用蓮華耶然經文兩處明優曇華者如優曇鉢華時一現耳又譬如優曇華一切皆愛樂今但云時一現耳且從一文結語古今釋云此似蓮華故以爲喻是故正應須用蓮華蓮華中有全分喻故三明用喻意中二初叙涅槃通論八喻次明經論分喻非極言涅槃八喻者凡諸經論取喻不同有分有偏如大經云喻有八種謂順喻逆喻現喻非喻先喻後喻後喻先後喻偏喻分喻者具如經說故第五云面貌端正如盛滿月白象鮮潔猶如雪山滿月不可即同於面雪山不可即是白象不可以喻喻眞解因果自他久近適時乃至實相妙體取體妙脫爲衆生故作是喻今亦如是不可以喻喻於妙法爲衆生故以喻蓮華次夫華下正釋釋中二初更通叙用喻意次又餘華下正釋叙意次廣釋初文略述兩文偏喻之相如師初又二初示前文次出今喻意初文具如第一卷文意次文中二初總次多分下別總如分喻別如全喻初總中二釋結釋又二先略于法門偏喻如來果人大用次波利樹法門偏喻行者從因至果今蓮華獨能喻前兩義約本門則是果人無方大用節節不休當當不已約迹門譬於行者從因至果味味調熟次又以下廣初文中二先引二譬次今亦下結意立位入圓於中二先引六文具如序中文意又二先總故但對本迹六文具如結初文二先迹次本初又二先結成十如次對六喻次以十如結成初文二標釋釋中本迹各二釋結釋中各皆先譬次合或有引文等前序文中具引六文竟故今不委悉次結成中亦二先舉前生後次釋釋又二先釋次結初文二先迹次本初又二先結成十如次例餘境餘妙次本文可見次始終下結迹門以施爲始開爲終本門以垂爲始拂爲終各以始開終合合竟名爲圓滿具足次是爲下總結可見次多分喻即全分也今不云全但云多分者雖以此華喻於本迹各十意足然因果自他久近適時乃至實相妙體取體妙脫爲衆生故作是喻今亦如是不可以喻喻於妙法爲衆生故以喻蓮華次夫華下正釋釋中二初更通叙用三科簡之相何由可以叙意次廣釋初文略述兩文偏喻之相如師釋中二初更通叙用喻意次又餘華下正釋文三初更叙經論意次然經文下釋疑三夫喻下明體不同初文又二初總次多分下別總如第一卷文意次文中二初總次多分下別總如分喻別如全喻初總中二釋結釋又二先略知下明法喻意次釋疑中文不立疑直釋而已即是釋伏疑也有伏疑云兩處優曇並可以喻此權實經一切之言偏攝衆機又時一現耳足表最後何不以爲喻而用蓮華耶然經文兩處明優曇華者如優曇鉢華時一現耳又譬如優曇華一切皆愛樂今但云時一現耳且從一文結語古今釋云此似蓮華故以爲喻是故正應須用蓮華蓮華中有全分喻故三明用喻意中二初叙涅槃通論八喻次明經論分喻非極言涅槃八喻者凡諸經論取喻不同有分有偏如大經云喻有八種謂順喻逆喻現喻非喻先喻後喻後喻先後喻偏喻分喻者具如經說故第五云面貌端正如

智頓呻無礙解脫口威伏諸外道邪見之屬覺諸衆生四諦睡等大經波利質多羅樹者二十七經偏喻中始自葉黃終至開敷偏喻佛弟子初始出家乃至得果經云三十三天有波利質多樹其根入地深五由旬枝葉四布五十由旬葉熟則黃諸天見已心生歡喜是葉不久必當墮落其葉既落復生歡喜是色枝不久必當變色枝既變色復生歡喜是色不久必當生皰見已復喜是皰不久必當生敷開敷之時嘿見已復喜是嘿不久必當開敷開敷之時香氣周遍五十由旬光明遠照八十由旬諸天爾時夏三月在下受樂我諸弟子亦復如是其葉黃者喻念欲捨家葉落喻剃髮色變喻白四羯磨生皰喻發菩提心嘿喻十住菩薩見性開敷喻得阿耨菩提香氣喻十方無量衆生受持禁戒光喻如來名號周徧夏三月者喻三三昧諸天受樂喻諸佛在大涅槃常樂我淨次今蓮華喻中爲二先喻次結初文二先喻迹十次喻本十初迹十中文自爲十初喻境廣餘九稍略前境有六兼無諦境爲七今亦具喻初喻十如前釋法中先總次別今亦如是還須以總而冠於別初總中二釋結初中在外相在內性質爲體欲生力衆具作開華因布艷緣蓮實果房成報初後不異爲究竟等蓮華始終秖是相乃至報次譬如下別釋中自爲十文一一皆先譬次合次引證等初釋譬相中衆生無始諸法具足猶如石蓮黑則下列石蓮相劫初下釋上六句中不生不滅理相自然故云無種流轉至今不增不減爲不滅一切下合譬文略客塵不深合初句生死重沓下合次句乘其句勢便合不方不圓方故住圓故動今合意者不住如不方不動如不圓是則不住生死不動生死不住生死不生次釋性中初如文次言智願不失後言煩惱即是與前智願不失二義似如相違共成如是性耳智願是宿種煩惱是理具種在惑中而惑體全是又諸下復顯修得以有當成之性故般若可生次釋體中四德爲四微不爲生死所動而理性不壞釋大經意如止觀第一記次釋力中具合四句如師子下重譬甚大雄猛次引經者動無邊生死如生長之氣破無始有輪如有鐵皮之用有即二十五有因果如輪轉也閻浮下證能發心釋如是作中烏皮如無明衆德如內具發心如欲生不惑如決定慈悲去明發心之相成就如頓足始從根莖終至頓足始從發心終至極果次引華首以證始終次釋如是因中合譬一一對喻合之文足引證等初釋譬相中衆生無始諸法具足猶如石蓮黑則下列石蓮相劫初下釋上六句中不生不滅理相自然故云無種流轉至今不增不減爲不滅一切下合譬文略客塵不深合初句生死重沓下合次句乘其句勢便合不方不圓方故住圓故動今合意者不住如不方不動如不圓是則不住生死不動生死不住生死不生次釋性中初如文次言智願不失後言煩惱即是與前智願不失二義似如相違共成如是性耳智願是宿種煩惱是理具種在惑中而惑體全是又諸下復顯修得以有當成之性故般若可生次釋體中四德爲四微不爲生死所動而理性不壞釋大經意如止觀第一記次釋力中十如前釋法中先總次別今亦如是還須以總而冠於別初總中二釋結初中在外相在內性質爲體欲生力衆具作開華因布艷緣蓮實果房成報初後不異爲究竟等蓮華始終秖是相乃至報次譬如下別釋中自爲十文一一皆先譬次合次引證等初釋譬相中衆生無始諸法具足猶如石蓮黑則下列石蓮相劫初下釋上六句中不生不滅理相自然故云無種流轉至今不增不減爲不滅一切下合譬文略客塵不深合初句生死重沓下合次句乘其句勢便合不方不圓方故住圓故動今合意者不住如不方不動如不圓是則不住生死不動生死不住生死不生次釋性中初如文次言智願不失後言煩惱即是與前智願不失二義似如相違共成如是性耳智願是宿種煩惱是理具種在惑中而惑體全是又諸下復顯修得以有當成之性故般若可生次釋體中四德爲四微不爲生死所動而理性不壞釋大經意如止觀第一記次釋力中具合四句如師子下重譬甚大雄猛次引經者動無邊生死如生長之氣破無始有輪如有鐵皮之用有即二十五有因果如輪轉也閻浮下證能發心釋如是作中烏皮如無明衆德如內具發心如欲生不惑如決定慈悲去明發心之相成就如頓足始從根莖終至頓足始從發心終至極果次引華首以證始終次釋如是因中合譬一一對喻合之文足引證前眞因如華處空耳次譬十住菩薩見性開敷喻得阿耨菩提香氣喻十方無量衆生受持禁戒光喻如來名號周徧夏三月者喻三三昧諸天受樂喻諸佛在大涅槃常樂我淨次今蓮華喻中爲二先喻次結初文二先喻迹十次喻本十初迹十中文自爲十初喻境廣餘九稍略前境有六兼無諦境

似遊絲復似薄霧著即是此藉移入他人池古俗相傳皆有此說乃至本中諸妙意亦可知自非大師妙證何能以此偏喻本迹○前已釋別名竟此之別名法喻合題然古人釋諸經題或但從人如郁伽長者或但從法如大般若或從人法如仁王般若但作此說何能顯於名下深致秖如今家解妙法兩字二百餘紙豈但人法譬而已如此消釋尚恐不能盡經幽旨又復餘經當機被物無多關涉若釋此經不可率爾是故今師殷勤再三豈節外生文皆事不獲已於中二初略對別名重辨次正釋初中言胡音者自古著述諍競未生但從西來以胡爲稱應云梵音元梵天種還作梵語及以梵書梵天初下具如疏及止觀第七記此土書法本無從始但是大權隨其方土爲其制立是故倉頡初觀鳥跡故感通傳云倉頡造書蓋亦名高四葉有人姓高兄弟四人造得此葉名高四葉倉頡於彼造書有云是迦葉佛說法堂故知迦葉佛密化此土次正釋中先列彼音輕重不同有

翻無翻此方不定言楚夏者京華爲夏淮南爲楚音詞不同所詮不異彼土亦爾雖同梵音諸國輕重不無少異次開章中列章解釋初言無翻者又二先列無翻次開五義初文二先立無翻次述他解解未全當是故須開以爲五門五門並是眺曇雜心中意於中又三標列釋列中先列次列今家義開爲三通三別釋五義釋中又二先正釋五義次釋訓初又二先釋次結初文自五初釋法本具三義者經是一切諸法之本次世尊節外生文皆事不獲已於中二初略對別名重辨次正釋初中言胡音者自古著述諍競未生但從西來以胡爲稱應云梵音元梵天種還作梵語及以梵書梵天初下具如疏及止觀第七記此土書法本無從始但是大權隨其方土爲其制立是故倉頡初觀鳥跡故感通傳云倉頡造書蓋亦名高四葉有人姓高兄弟四人造得此葉名高四葉倉頡於彼造書有云是迦葉佛說法堂故知迦葉佛密化此土次正釋中先列彼音輕重不同有

次別釋所言通者經是一切諸法之本次世尊下別釋又二先略對次廣解廣解中三初明佛言還以佛言爲本次若後下明佛經爲論之本三諸外下明斥外道無佛經本故法本義不成初言若通若別者一經通別諸經通別諸教通別故經下引證教本經云一一如醫方皆爲治病或於一名下說無量名如大涅槃亦名無生無出無作歸依窟宅解脫燈明彼岸無畏等或有一義說無量名如天帝釋名憍尸迦婆蹉婆摩佉婆因陀羅千眼天舍脂夫金剛寶頂等或有無量義說無量名如佛如來義異名異復有一義說無量名如五陰亦名顛倒苦諦四念處四識住道時修多羅無量修多羅以爲眷屬者華嚴第二十五不思議品云隨根性行廣說不可說億那由他修多羅初中後善出生一義身戒心慧解脫十二緣三乘六道三世等也名是能詮義是名旨大經從義故義爲名本故後二句並義居先初立一名

身化不可說不可說佛刹微塵數頭一一頭不可說不可說佛刹微塵數舌一一舌出不可說不可說佛刹微塵數音聲一一音聲不可說不可說佛刹微塵數修多羅一一修多羅說不可說不可說佛刹微塵數法一一法說不可說不可說微塵數句身味身法及句味名爲眷屬眷屬秖是隨順彼修多羅流類經三十一因佛答迦葉闡提善根不定有斷不斷迦葉復問何故世尊作不定說佛言譬如大涅槃亦名無生無出無作歸依窟宅解脫燈明彼岸無畏等或有一義說無量名如天帝釋名憍尸迦婆蹉婆摩佉婆因陀羅千眼天舍脂夫金剛寶頂等或有無量義說無量名如佛如來義異名異復有一義說無量名如五陰亦名顛倒苦諦四念處四識住道時修多羅無量修多羅以爲眷屬者華嚴第二十五不思議品云隨根性行廣說不可說億那由他修多羅初中後善出生一義身戒心慧解脫十二緣三乘六道三世等也名是能詮義是名旨大經從義故義爲名本故後二句並義居先初立一名

無量名不立一義一名及無量義一名者爲酬迦葉是故不立若一義一名即當定義即是迦葉所難之辭是故不立此中文意爲釋經名從名詮義是故四句以名爲先前後雖殊其意不別涅槃云名此中云句者如云名詮自性句詮差別今爲存於詮差別名是故云句如云妙法蓮華殊於諸典即差別也次三發者亦二先通次聞教下別釋別中亦先散次東東中在初住前名教行理至初住時此三開發此約修得三德而說故從發心漸漸微發至初住位一時頓發從初受名故云微發又云若約小乘三解脫者性念處慧解脫約理共念處俱解脫約行緣念處無疑解脫約教應須委釋出其義意會通泉中對四辯者教謂教法即十界教辭謂言辭即利他行義謂言旨即所詮理餘文可知三和融中二初斥次今和融下正融通初又三初雙斥二家引證中初無翻家云般若尊重智慧輕薄著譯梵爲漢漢音浮淺故安師云譯經有五失及三不易譯梵爲秦如嚼食與人令人嘔噦椽此似如非不可翻但薄淡也今既已翻非全不可三重斥無翻者意在共翻爲經故且廣斥無翻次方融通二計於中二初立舊無翻家次此未必下斥又四初總舉大經次引今經並折三若謂下縱折四若執下以失意折初二如文第三又二初略徵起次舊用下釋三法相次明隨或二一三四即如此土具足用三復有增強若單雙具若爾何妨此土根性不等亦有因味及香觸等即如下文通釋者是於中二先釋六相次明此土不用之意次正釋中二先假立言亦六亦偏者或一土具六或一土偏一根利鈍異故各取者又二初總標次別釋三文然今古共以法爲經者文從強說雖別立三法然聲色兩種必假法通若覩若聞不以意思無能令教與心相應次他土中二先總問徵起次舊用下釋三法相次明隨文二初略徵起次舊用下釋三法相次明隨例初黑色中二初一黑字歷於有翻無翻及和通等次正以黑字爲法界偏攝諸法即是結成三諦也初文二先總引大品色具諸法次正借色能詮諸義於中又三初詮無翻次

有翻三和通初文五義即爲五文初法本中先且積黑字爲諸法之本即是教本中云左回等者此以所表爲善惡等左謂偏僻以表於惡右謂便易以表於善在上爲勝以表無漏在下爲劣以表有漏亦如梵書以十一點加於本音成十二字各有所表故知回轉皆由於墨次正詮法本即教行義三次黑墨下成三微發從淺至深故云微發又從黑色下涌泉次又下約詮載邪次又約下詮結雙結雙中二義今亦具之次又色下詮經是由義及訓等次又色下詮不可翻文略準前可知次又可翻下共翻爲經今亦詮之於詮經中具結成三諦以一切法不出三諦故非字亦字即雙照空假次於一黑色既名爲經經詮諸法故於經字廣歷十妙方是今文妙法之經於中先約迹文自爲十即十妙也於中二先釋次如此解下結功能前九可見十利益中云勤學此字等者通論五乘皆因勤學別論今經專能利益佛乘學者祿即是益次結功能中云手不執卷等者卷軸是色今以色法徧一切法乃見一期佛法常在一塵豈假執於黃卷經耶是則一念具讀一期色教色具衆典未藉口言如來一音出一切音此中徧詮何殊梵響一塵即足何須別思如此勸學豈與夫一經一論至皓首耶次例餘色可知結成三諦中四先結三諦次不可下塵事雙非三能於下勸誡四若於下結示初如文次塵事中色中諸法既在一色故不可說亦可寄事分別解釋色是可說色中諸法則不可寄事分別解釋色是可說色中諸法則不可見色爲法界無可簡擇復須簡九以從佛界即空故無所攝即假故徧攝棄等重釋於攝徧攝故不棄無所攝故徧棄同一法界故俱是法界離念故俱非三勸誡中二先勸次若於下誡四結示中二先結次示令經意令經紙是開顯十妙色具十妙及一切法故是今文妙法之令經意也聲中二先詮諸法次略示三諦相餘文指同次香下餘四塵例次引證中云但舉資生等餘攝有翻等及十妙等並如前次引證根識皆爲所觀故也初云外入等者如相傳云有三藏至此嗅春秋書云有血腥氣嗅周易云有玄氣故知鼻根具知諸法故經中鼻根最爲委悉餘身根等例此可知六塵皆具一切諸法更互徧詮何殊梵響一塵即足何須別思如此勸相攝猶如帝網次總結亦不出三諦文舉塵識略不列根又三初結三諦次自在下歎三若欲下結用義勢初文初句假次空通達下中識中例知何者下如前是則俱具三諦等次庶事中色中諸法既在一色故不可說亦次約教中文不次第五時義足圓是法華藏是塵苑次觀心經中具約前來四段明經又二初標次釋釋中先無翻中三初來意次正約十五義三結初華嚴一塵有大千經卷如止觀第三記次例有翻者先釋次結初文又五初如文次文云慧行觀理理體漸深故慧行爲經行行屬事事門不同惑相非一治法亦多以多對治共顯深理故行行爲緯三類和通有無者若定無翻應同前五若定有翻應同後五一切教中雖不見名心爲此二五舉資生等餘攝有翻等及十妙等並如前次各十五名當知不定有翻無翻今但名心則徧於三十而不使二家有悠次歷法中三先略舉大小兩乘明大有多含次觀一心下總

具法三如此下正歷有翻無翻等乃至十妙
文略初文中言隘路不受二人並行者大經
第五百解脫中云無窄隘等如止觀第六記
已前釋通別名竟次第二釋體中二先總明
來意次開章正釋初文又二先正明來意次
體者下正明說體意初文二初對上名以明
來意次對下宗用以明來意初言總說者名
合下三三是總中之別體又三中之別未涉
諸義故頓點三執之中體屬真性次真性下
對宗用可知次明說體意中四初約部歎次
非但下約行解歎三文云下引兩文證不可
說四又云下正明被機名爲因緣所言衆義
之都會者本迹二門皆歸實相一代義旨咸
契於體餘如文正解中自爲七門初正顯體
又開四意初如文次文中云此亦通濫者大
小乘中俱有眞諦以濫小故是故不可但以
眞諦爲今經體借使大乘亦不免濫故云大
乘亦復多種以衍門中六種眞諦今經唯在
一切法中以爲眞諦是今經體也私破古人
此體通因果及引經論初中云爲變爲不變

等者夫因爲能通果爲所通若因變爲果則
無能所故變則不可若不變者因至果邊因
與果並故無斯理故不變不可次從若別有
法去縱難若因自住因不變爲果別立一法
相應故不可也又人云無所得相應行等並
是具度不應爲體又人云六度等者有理度
事度名爲世出世雜去果既遠故名遠乘道
品一向是出世法去果近故名爲近乘是故
云何乃言體通因果自住則非佛果之經體也
爲今經體以異體乘爲餘經體今家意以實
相爲體彼人既云般若相應爲與何等般若
相應故不可也又人云無所得相應行等並
通因至果者當知此因非果家之因果亦非
是因家之果因果自住則非佛果之經體也
云何乃言體通因果耶法華至果德也者初
句述古人上引文立體此乃下破古立體經
文上向雖云佛自住大乘下句既云如其所
得法以此度衆生故知乘本證得之理以御
衆生御謂控御制勒衆生此之制勒非住果
德實相之體是故不得偏用自住之言以爲
果體普賢至今皆不用者此責古人引彼因
果以證經體彼文正可用證經宗經文但云
小乘中俱有眞諦般若稱之爲白故知白牛非乘
因之與果不離實相是故可證因果爲宗若
諍經體應云實相不離因果此則宗家之體
故知古人所引但成證於體家之宗是故不
取又有人云因之與果各立本末薩婆若是
果智餘者謂果上萬德今明乘體何須因果
之上各立本末爲體與體永殊廣狹與
體異體等亦復非體古人之意以一體乘
爲今經體以異體乘爲餘經體今家意以實
相爲體彼人既云般若相應爲與何等般若
相應故不可也又人云無所得相應行等並
是具度不應爲體又人云六度等者有理度
事度名爲世出世雜去果既遠故名遠乘道
品一向是出世法去果近故名爲近乘是故
近遠俱是乘體亦不可依乃至廣破又四句
者初句云度之與品俱與無所得心相應俱
是出世俱有得者有所得心相應俱是世間
第三句如向釋也第四句者意言道品有約
位故則有有漏及以無漏是故名爲世出世
雜大乘六度一向無雜所以四句互有遠近
及俱遠近私謂者章安判前諸師所解初白
牛等者無漏般若稱之爲白故知白牛非乘
體也從中邊分別論去章安引五論以出乘
體皆非具度先釋次結初釋中初引中邊分
別論者即第一乘本以爲乘體次唯識論爲
轉相由以釋乘義眞如居初即是乘本本即
體也次攝論中有三不同第一乘因以本爲

因因謂眞如即乘體也次法華論云隱顯者平等法身名之爲隱隱在於纏涅槃是顯已成滿故雖有隱顯莫非經體次十三門論第一乘本即是體也言乘主者由白牛故令至所在故名爲主故不以主用爲乘體次論體意中四先徵起次釋論下引論明體意三何故下釋疑四此小大下結次文言若有無常至三法印者大論第二十云一切法無常一切法無我涅槃寂滅問寂滅中何以但說一不說多答初印中說五衆第二印中說一切皆無我第三印是果故名寂滅若說無常破外五欲之我所也若說無我破於內我我我所破故是寂滅涅槃行者觀於無常便生厭離既厭苦已存著能觀故有第二無我觀也推求能觀至不可得是一切法無所依止但歸寂滅以是義故說寂滅印也問摩訶衍中諸法不生一相無相此中云何說一切法無我無常名爲法印二法云何而不相違答觀無常即是觀空因緣猶如觀色念念無常即知爲空過去色壞故不可見故無色相未來色不生無作無用不可見故故無色相現在無住故不可見不可分別故無色相無色相故是空無生滅無生滅及以生滅其實是一說有廣略耳問摩訶衍中說一實相聲聞法中亦應說於一實相法答聲聞法中三種法印廣說四種略說一種無常即是苦諦集諦無我即是道諦寂滅涅槃即是滅諦是故衍中唯說諸法不生不滅一相無相無相即是寂滅涅槃論云衍中明法印者是法華前共部所說小乘法印數復不同故須料簡若此經中獨明實相爲一法印故須料簡三正顯體中三先約法次譬三約諸三法初文三初指體次約三軌簡三歷諸妙簡於中又二初廣約境次略指餘九妙問前智行妙初皆悉簡言境是體是法身智行是宗是用今何故於此諸境一一復簡耶答通論開權顯實諸法皆體亦如後簡今取權實相對的示體相是故簡之次譬中二譬結譬中二重譬合初梁柱等譬中三初正譬體次屋若下譬體功能三釋論下引論初譬中二先譬次合初文言非梁至屋內之空者空譬於體屋譬於宗空爲所取屋爲能取能取可多空不可多所取是體體不可多能取是宗宗是因果是故不一次譬日月綱天等者重舉譬簡天以日月爲綱地以四海爲紀日月周行徧歷於天日月可二天不可二公臣輔主者公者舉五等之初五等皆臣共輔於主五等可多主不可多言五等者謂公侯伯子男公者正也當爲王者正行天道侯者候也當爲王者伺候非常伯者長也當爲王者長理百姓子者慈也當爲王者子愛人民男者任也當爲王者任其職理合文甚略準前可知四引證文二初正引證次故知下結意○次廣簡偽中爲二初叙來意次廣簡文自爲六列章解釋釋中初約凡中二初通列次解釋初文二初列次結初文意者且約凡簡文中兼對外道小乘簡者何耶答對況來耳外小尚乃不實況復鈍使凡夫次釋中二先明世間邪惡次若周孔下明世間清正初文二先釋次結釋中又三初略判次或下行相三內則下明過患

初如文次文約行簡中云或觸髏盛屎約多
人前等者此等皆是鈍使凡夫悉能如是若
利使外道各加所尊及宗計等乃至神通及
韋陀等今此凡夫如大論第十云狂有二種
一者人皆知狂二者惡邪自裸人不知狂如
南天竺有法師高座為王說於五戒多有外
道在座聽法王時難曰若言施酒及自飲酒
得狂愚者今時何故狂愚者少正見者多諸
外道言善哉善哉斯難甚深是禿高座必不
能答以王利故法師以手指諸外道更說餘
事外道語王是難甚深果不能答恥所不知
更說餘事王語外道高座答訖將護汝故不
以言說向者指汝云是狂不少汝等以灰塗
身裸形無恥以人觸髏盛屎而食披髮臥刺
倒懸熏鼻冬則入水夏則火炙皆是狂相又
汝言賣肉賣墮便言失法於天祀中得牛布
施即時賣之即言得法牛即是肉是狂惑人
法師護汝而不說之且約行事與鈍使同晡
食者守書云申時食也又楚辭云餔其糟歠
謂進食也譎權詐也齊桓公正而不譎譎詭

變異也次世間正法中又三先雜明次引經
三結斥總而言之不出人天言周孔經籍者
周公制禮孔子刪詩經謂五經七等九也籍
謂墳籍即三墳也三墳謂三皇之書典謂五
典即五帝之書古人書簡故籍篇等字皆從
竹也治法謂治家治國之法在忠在孝也禮
法如三禮等兵法如六韜等醫法如神農等
天文者如孔子有三備卜經上知天文中知
人事下知地理八卦者東震西兌南離北坎
西北乾西南坤東南巽東北艮一卦生七七
八五十六并八純卦合六十四卦名卦繫象
彖等詞非此可盡善占者以此能知一切五
行如止觀第六記親謂六親謂父母兄弟妻
子各有其親社謂后土稷謂后稷略如止觀
第六第十記非父母無以生非師長無以成
非君主無以榮人生在三事之如一國安所
以家安家安所以行孝是故先須安其國也
鳥不暇棲等者若準儒宗獺未祭不施網罟
豺未祭不施畋獵獺二月祭豺八月祭所以
去奢去泰湯除三面之羅古施四面之羅故

祝者曰四方無極入吾網中故云鳥不暇棲
湯除三面之羅而祝者曰犯命者入吾網中
牛馬內向者若依周孔之法牛馬自歸世間
之法尚有斯感況出世耶張陵為大蟒所吞
稽康為鍾會所譖而記傳云得仙者謬矣故
知此土必無仙術豈有服靈芝吞玉液令飛
升耶故西土神通非禪不發故並結云愛論
屬鈍使論謂凡夫所述也次約外簡為二初
通敘不實次若此下別出相狀初如文次為
二初此方次西方初又二先明見相次直是
下結斥斥中言不出單四句者計天真者仍
屬有句計自然者仍屬無句所言縱者與而
言之實不可出次西方中亦二先明見相次
斥初文言外道論力受黎昌募者大論十八
云毗耶離梵志等大顧其寶令與佛論取其
顧已即以其夜撰五百明難與黎昌來至佛
所問佛言為一究竟道無衆多究竟道佛言
唯一究竟道無衆多也梵志言我法各說有
究竟道佛言雖有衆多皆非究竟何者一切
皆以邪著故非究竟佛言鹿頭梵志得道不

答言一切道中其為第一時鹿頭比丘在佛後扇佛佛問諸梵志汝識其不梵志云識慚愧低頭佛說偈云各各謂究竟而著自愛著各自是非彼是皆非究竟是人入論衆明辨義理時各各相是非勝負懷憂喜勝者墮憍(十六)坑負者墜憂獄是故有智者不墮此二法論力汝當知我諸弟子法無虛亦無實汝欲何法求汝欲壞我論終無有是處一切智難勝適足自毀壞是長夜不緣如止觀第五記具在無見亦有亦無見非有非無見及絶言見中所攝以彼外道所見巧故所攝處多次斥中三先總斥次或時下歷諸句斥三引證如是攝撰但是複四句耳言或時攝撰有無為有等者如止觀中直列名而已此中略解粗寄複向以示其相初向語略應云有有有無為有此是有家之有無也雖有有無之別同屬於有故攝著有中無等三句例此可解若約具足四句則有中具四皆屬於有攝著有中無等三句見百千番撰者假使一句復生無量隨其所生攝屬能生此之能所不出於見故非眞實三約小簡中二初示小乘名同同有實相中道次然小乘下釋其體異又三初釋初句次眞無漏下釋大集經意三對前下結非眞體四對偏簡中二初明簡意次如摩訶下正簡者前對小簡即三藏小乘今對通別二教及前四味中諸偏被(廿一)次引大經言無智慧亦斥奪之辭非無自智慧也又云至二乘得寂等者且據但空與寂義等以其未得即寂而照故云但寂次文中云二乘但一即通教二乘也別教菩薩二即者兼通別入空出假兩菩薩也以附論偏且與即名其實未即唯獨圓教方具三即今經體者但是中即假空尚簡假空即中況但空偏假寧是經體三引釋論菩薩入於一相等故今文中仍有二乘人同斷等所以前之三義皆對二乘簡者於例此可解所以前文欲相對簡之故云方等三虛一(廿二)共部中明故須節節相對簡出於中又二初正對教簡次如此下結成圓意次約五時中二先正約五時次大經下更獨明一實初文不云鹿苑者以鹿苑中無大可論前以對二乘人竟今文欲相對簡之故云方等三虛一實等或是略無若云鹿苑無實唯虛亦應無爽次獨明一實中又三初獨明一實次如是下約待對說三又開下約開顯說初文又二初引大品示相次引大經證成初文者即通教初正釋次一實下結示正體初文又二初約對所破以說次從異則為二二故非一實等

約能對德體以說初文者無二乘之二亦是無二邊之二無三惑二死之虛無無常等四倒故也並須約圓行說故如是等法魔不能說次約能對中約德體謂四德三諦德若無諦德無所依諦若無德諦不能顯故以修成之德顯於理性之諦即是今經正體故更複疎明體無非無前所對諸過故也文爲六先明無二次無虛僞三無顛倒四一乘者即是無異轉釋無倒五魔雖下明即義者非魔所說六若空下重釋具德之相此具德相即無前所對故四德具足非二乘所知況魔能說次結示正體可知次明待對以由前明有能破所破能對所對故故知所破所對不出藏通及別方便故今更明之以不思議三諦非三而三以三爲破非空而空故破凡夫餘三被破準此可知於中又二先明對破次無復下顯一實相又二先顯一實次亦具下更明一實攝法又二先明攝法次何以故下釋攝法意三明開中二先開次即絕下結初開中二先正開說諸教從淺至深從聖至凡次第開之次一切諸法下結束開意以諸法中有妙理故方可論開若也本無何所開顯點示衆生及三乘人本有覺藏心佛衆生三無差別耳

法華玄義釋籤卷第八下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四〇三頁上一行卷次，徑作「卷第十六」，卷末同。

一　四〇三頁中一一行第八字「文」，南作「又」。

一　四〇四頁中二行第一五字「總」，徑作「釋」。

一　四〇四頁下一行「雄猛」，徑作「勇猛」。

一　四〇六頁中一一行「破立」，南、徑作「立破」。

一　四〇六頁下一行第八字「舊」，南作「强」。

一　四〇六頁下一八行第一三字「攝」，徑作「說」。

一　四〇七頁上四行第九字「於」，南、徑作「爲」。

一　四〇七頁上八行「又從」，南、徑作「從有」。

一　四〇九頁上三行「十三門論」，南、
徑作「十二門論」。
一　四一〇頁中三行「七等九也」，徑
作「七九等也」。
一　四一一行第一四字「名」，
徑作「各」。
一　四一一頁上四行第一五字「衆」，
南、徑作「中」。
一　四一一頁上一三行首字「揲」，南、
徑作「牒」。下同。

法華玄義釋籤卷第九上　　十七

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

五約譬中二初叙傍正意次正明用譬初言兼明等者三獸二珠約開合爲喻黃石中金約破會爲譬雖此二意正爲顯體次正明用譬中二先正釋三譬次引此下明用三譬意初釋中文自爲三初借三獸中三初正釋次如是下示體三此約下結示初文又二初三獸之譬本譬於通通真諦中有空有中取象不空爲令經體次從到又二種去亦約教道重簡但中仍爲小象圓教不空方名大象次如是下示於圓中異於通別正顯令經不思議體三從此約下結譬本意本借三獸以譬通教故重結云約共真諦真諦既含一真二中是故須簡偏真但中非令經體此約圓別入通以簡經體故知他人解釋尚不識小象不空況能辨於大象不空況能知於二中合在真諦中耶但知大象一縈大乘次更借二珠譬者又二先正約二珠次復獨約一如意珠譬初文又二初正釋次結示經體初云不能兩寶名爲但空能兩寶者名一切法空空含二義是故須簡空名不殊故云相似但空唯空故云但空此是通教偏真但空對別教俗諦中空不具諸法故云但空不能兩寶亦空亦兩即是即中即假故也但空非空教道權說故以能兩正譬實中此是圓教入別之說別教有無共爲俗諦圓入即以兩中爲真是故真中簡卻但中非令經體是故重喻如意摩尼以辨得失是則前三獸喻約別圓入通故須於其能入之中簡卻次第中也約能所合說故云空中合爲真諦簡也令亦如是廢權立實丹尚異器何況金石若會權歸實體既不殊豈簡金石凡夫亦然準說可見次明用譬意中又三初正明三意次今日下結成三法三如此下結成一乘三軌初文中三初意云約根性等者二乘淺菩薩深其利根者又得其中次言三情者亦約三人三情各別故初人從假入空但求出苦次別人地前歷別後人方能於別但中見一切法中故云後者廣大後喻三方便者凡夫全無置而不說次結成三法中間前三譬中皆云令經體中者人有得失非理爾也雖復重約如意爲譬同成第二珠譬義耳第三譬言者教理共論是故通約一切凡聖及以教法於中爲二初約機異次判同異初機異又三初譬次合三結示經體此四人中第二合於兩教二乘乃通菩薩亦同凡夫故也次文中二先判次結意言與奪破會者金體不殊故云與也凡夫其實未得果理與而言之云理不二是故云與理雖不二凡實未有果上之用是故云奪估客金匠準此說之所言破者若

也又復三義本爲顯體何得此中乃云三譬以對三法答義有傍正正顯體已復順此三若爾即是用所依體體能成用亦宗所顯體體能成宗故以三譬復對三法第三意中云如此三譬即是三德若象譬法身以得底故珠譬解脫以能雨故仙譬般若住妙空故此約別說故作此對若一一譬各爲三者得堅譬法身以水譬般若至岸譬解脫珠體譬法身珠空譬般若雨寶譬解脫修治譬般若金體譬法身成仙譬解脫皆取法身以爲經體恐體濫故故約三德簡出二德剋取法身若據顯體亦秖應是法身德耳今言三德意亦如前思之可見約悟簡者所以須此悟簡者如釋十妙自有從因至果自行化他故不須論悟尚一一文下皆須觀心及至釋經亦立觀心一門經是教法故也今明體中須約悟者體通凡鄙其名猶通是故須簡下文明用用是果上之法宗是因果不悟無果故並不須約悟簡也是故約悟唯在此中於中爲一初斥非次顯是初又二初總斥次徒勞下別明非相又二初別明非相即四執不同即是橫計常樂我淨準此卑止觀中意亦是橫計四門差別具如彼記次情闇下重斥先譬次合可知次顯是中二初明凡位未悟次明聖位方悟初文二法譬初文是從觀行位初入六根淨故云明淨等若到是五品之前修於五悔了次若能下明聖位從相似位入初住位於中爲四初通明智斷次清淨下明境智三論云下引證四略而下示經體初又二先法次譬初住之始分得經體鏡水明靜譬無明滅魚像自現譬法身顯次文又三先智次境三次如舍利下明能見之人又三初引此經正明見體次引涅槃明得體行息又二初引次橫計常樂我淨準此卑止觀中意亦是橫計四門釋釋中約理教等三且約一分未爲全息三總指廣乃至五妙五即明無所作四示經體中二初正示體次歷諸法○三明一法異名中爲三初來意次列名中始從妙有非有非無下三是非空非有門爲欲分對名義體故每一門中且引三名以之爲式今文意者此之四門圓別教共若不簡之名體不分圓人初心即觀四門四門相攝體同名異正顯經體別則遠期果地仰信居初先用方便一十二門向後方觀此之四意既存教道諍訟易生縱當門體與名義同然與他門互相吞噉故此學者非法毀人良由不知體同名異故云不識天主千名而謂橋尸不是帝釋故弘教者失旨於茲將恐弘法利他之功

不補非法毀人之失三破計中二初總破次小乘下示徧計之失又二初斥大小兩乘各於其教法門互非次皆不下以失佛法大意斥之如天帝釋有千種名此中即是千中之四雖黨其門所斥失大實相下合譬可知次解釋中三初去小乘八門不與大濫故置不論次列四句三初句者下正解解釋中二先釋次前三句下判前所列前三屬別後一屬圓初文初句先釋次結次判中二先斥次判中二先略明諍由次示諍相初中云最不融者初句俱同但在當門尚是不融今於當門三自不融是故云最言不得意者通論謂地前乃至博地初心別論若已入十住終不生諍諍相中二初略明諍相次何者下釋諍意初言或小陵盜大奪者明此四門雖即大小名同體異然有強弱致諍不同釋諍意中二初明半奪次明俱奪初文者大小二門更互陵奪是以小乘諍他大乘二四兩門謂爲已典大乘奪小初三兩門謂非小教是故大小各互輸二而存於二次從若知去大乘俱奪小乘四門又二初正明俱奪次俱奪意初文者可中大乘知於空門爲不但空雙非以爲第一義諦則謂小乘都無能通故四門俱奪小既被奪終不敢諍亦空亦有及以有門而但苦諍第二第四以並不知大小各四是故生諍次從又大乘去釋俱奪之意又二先釋次譬初釋中別教不融當教四門尚互相噬況復小乘故譬意云若小奪大猶如野干而奪師子寧不俱噉汝四門耶二門先輸今又失二野干不奪師子師子尚欲噉之今野干輙奪師子師子豈不噉耶故曰寧當合譬可知次從三句去結前三句屬於教道非今經體唯第四句爲經體也名義雖異四門體同體既互融不諍名義故第四屬圓於中又二初明諸名諸義並是實相之名次復次下互爲名體初文又三初略標門意次其相下略釋門相三如是下結歸經體初如文次文又二初引經立體次實相之相下列前十二名並是實相異名其名既異不妨名異而體是同不可圓理不異而諸名盡同將何以爲四隨之巧此中最後非有非無準前理亦合有三名文中但有中道及第一義文闕微妙寂滅一句此中諸名既盡以實相爲體名數多少於理未妨故闕一無妨次互爲名體中四初略示互立次妙有不可下略示互立之相且以妙有當體爲式他皆倣之三隨以下例結四大經下引證又二初正引證次若得下結引證意初文又二先證諸名並是解脫之別名次明諸名並是涅槃之異稱涅槃亦然故云即一相也三譬顯中二先釋次譬顯下判同異初正釋中前之三句尋之可知第四句中三初舉事次引證三工徧下以所引事而示圓相初引事中二初引事次結同初云譬如一人遭亂家禍如張儀范蠡之類者歷多官職如用異身備衆位如名異換姓變名如名異歷職備位如用異張儀者史記世家云本魏人也嘗與蘇秦事於鬼谷而秦先達已相於趙儀往見之秦欲擊而誡之乃坐之堂下以僕妾之食而飯之儀乃謝而去之秦乃使舍人以車馬幣帛而陰奉之儀遂入秦惠

王見之以客卿於是檄楚說秦相秦四歲而免乃相魏以說哀王哀王背縱復歸相秦秦欲伐楚復入楚而說懷王及聞蘇秦死又說於楚令楚和秦復入說韓令歸事秦於是惠王封其五邑號武信君又說齊趙及燕昭王並令事秦諸王咸許而歸報秦會惠王卒武王爲太子時不悅之而儀懼誅詩說於魏違又相魏一歲而卒范蠡者列傳云本南陽人事越王勾踐苦身勠力深謀二十餘年滅吳報耻以尊周室勾踐已霸稱爲大將軍自以爲大名之下難立置書辭勾踐而請誅王不然之乃與徒屬浮舟於海於是勾踐表會稽山爲其俸邑乃出於齊變名鴟夷子勠力給生數至千萬齊人聞其賢請而爲相後喟然歎曰居家則致千金官至卿相此布衣之極矣久居尊名而不祥也乃歸相印散財帛閒行止于陶自謂朱公居無何間又致財巨萬彼二人者名用雖殊而其體是一儒林等文官名雄渠等武官名次隨處下結同次引證如文三示相中三初工徧下總示次從是不

可壞人去歷十二名此中從初至頂蓋人會有十二名譬體同名異文但有十一恐欠人字應云中凡人信直人初三名譬有門中三次三名譬空門中三次三名譬空有門中三次三名譬非空非有門中三名義理甚便意甚分明故圓教四門雖即名等亦有十二而體不別故圓義易融次判同異如文四約四隨中二初問起次答答中五初總出四隨明如來赴機之法次例如下引例示失三如來下正明佛赴機異名之相四故求那下引證五故四隨下結意初如文次例中三初通舉異執之相次既不下示失四悉之相三各於下結失成得雖現在無益得爲後世聞法之緣初如文次文者既不欲聞去失四隨益物意也初是無樂欲次無心信受是無爲人次不滅煩惱是無對治次不發道心是無第一義三結失成得如文三正明如來赴機之相中三先總舉說法之相次爲有下別明四門四悉之相三隨此下結意初如文次文四門不同初從爲有根性去有門明如來逗機得

四悉益初是樂欲益次信戒忍進是爲人益次蕩除空見是對治益次即能去是第一義益有門既爾餘三可知○第四明入實相門中爲二初明來意次正開章解釋初文二初正明來意次下文下引證又三初證教門次佛子下明行門功能教能通行使行入理故云成佛此中具明十六皆爲實門文中雖無開廢等文意在第九卷故此不論三結名次釋中二列釋初明門相中乃至歷四教教教之中皆初先明用門之意及引教證是故不同止觀中文止觀但爲令知諸教四門皆破見思此爲並堪入於實相於中爲二初總釋次歷教別釋初文五初釋門名謂能通也次大論下總示四相三又云下明功能四又云般若波羅蜜下明門中得失五若以下辨教行不同初二如文三功能中二初明能攝根性功能次又云下有能通至實相功能既云入般若門般若即是所入之理理謂實相般若亦得是種智般若四得失者此並通論四教四門悉有得失故也五教行者行秖是觀

於中又二初通立教行二門次藉教下明根性悟入不同又五初明一向根性次若聞下明回轉根性三聞教下相資根性四教觀合下明門數五經云下明門意次正釋中四四十六相別不同初三藏四門中四諦次此是下四別初有門爲二先明門中四諦次滅道初文明申門之論初文又二先苦集次滅道初文又二初破邪次乃是下立正又二初略舉煩惱及業次煩惱下明三道結成有門苦道即苦諦餘二即集次一切有下明道滅又二先道次滅初道諦又三初明門觀次能發下明門中功能三此則下結門次子果下滅諦又三初正明滅次引證三此則下結門引證中以眞實證有次空門中三先正明四諦次故須菩提下引證三恐下明申門之論初文又自四初有門者爲二初正釋次二先四諦次發眞下功能初又二先苦集次三假下道滅此門不言破邪者破邪之用事在有門無明與老死略標二諦三假是道諦之觀入空是滅諦六意次功能中二先明功能次因空下結門次引證中二先正引次因空下結門亦空亦有門略云正因緣即是略舉四諦之相於中爲四先略明四諦次略結門諦相不殊故略而不辨三若稟下明門功能能有所通第一義也四此是下門中通門之論次第四門中分文不殊三門加斥第四言七別者準四教本應有八別謂教理智斷行位因果今不取教者謂一教之下有此七別者準四教本應有八別謂教理智斷行位因果今不取教者謂一教之下有此七二初總次別初又二初明行門所通長遠次故故不論教別依教立門中二初總明門相次別釋初明當教四門多依大經別釋中四初從文云下有門中言乳中酪性者大經出

四二門例前可見別教門中爲五初總依教建立次所言下釋名立相辨異三此意下別依教立門四判功能五判圓別初文又二初依中論第三句次而辨下明亦用大論一切實等四句故初文所引今且從別通於四教

空下結門亦空亦有門略云正因緣即是略舉四諦之相於中爲四先略明四諦次略結門諦相不殊故略而不辨三若稟下明門功能能有所通第一義也四此是下門中通門之論次第四門中分文不殊三門加斥第四二初總次別初又二初明行門所通長遠次二初總明門相次別釋初明當教四門多依大經別釋中四初從文云下有門中言乳中酪性者大經出

空下結門亦空亦有門略云正因緣即是略舉四諦之相於中爲四先略明四諦次略結門諦相不殊故略而不辨三若稟下明門功能能有所通第一義也四此是下門中通門之論次第四門中分文不殊三門加斥第四二初總次別初又二初明行門所通長遠次二初總明門相次別釋初明當教四門多依大經別釋中四初從文云下有門中言乳中酪性者大經出

道次滅初道諦又三初明門觀次能發下明門中功能三此則下結門次子果下滅諦又三初正明滅次引證三此則下結門引證中以眞實證有次空門中三先正明四諦次故須菩提下引證三恐下明申門之論初文又自四初有門者爲二初正釋次二先四諦次發眞下功能初又二先苦集次三假下道滅此門不言破邪者破邪之用事在有門無明與老死略標二諦三假是道諦之觀入空是滅諦六意次功能中二先明功能次因空下結門次引證中二先正引次因空下結門亦空亦有門略云正因緣即是略舉四諦之相於中爲四先略明四諦次略結門諦相不殊故略而不辨三若稟下明門功能能有所通第一義也四此是下門中通門之論次第四門中分文不殊三門加斥第四二初總次別初又二初明行門所通長遠次二初總明門相次別釋初明當教四門多依大經別釋中四初從文云下有門中言乳中酪性者大經出

空者見惑若破得須陀洹名得生空後進斷思方得法空次文三先破古次大品下釋三引論重立門又三初略總立次論云下正引同次有人云下破古釋疑初文中云生法二處非一今應約乳略出相狀從緣故有無性次別釋初明當教別依教立門中二初總明門相故無兩存即第三雙非即第四細對佛性由緣修顯以合乳譬對於四門其意則顯五中有金具如止觀第六記佛藏十喻爲有力士額珠如止觀第三記此別四門亦約略示相不暇委悉若委論者應如三藏有門中具明下引證初文自四初有門者爲二初正釋次如鏡像下結門次引證及得益之人功能辨異等次圓教云乃至也初業是集若果是苦涅槃是滅知法幻是道法還屬於因果二義次空門中二先釋次如鏡下結門大意如前此中文略三

論能入初文又二先釋次料簡初文二初略

立所通偏圓二理次何故下以理問門問中雖但舉一偏眞爲問意則通於圓眞故後釋圓眞不復更問但直列而已次三藏下釋先釋所通偏眞八門中二先法次譬次別教下釋所通圓眞亦有八門者意亦同前次料簡中先問意者衍應通圓門但應八何故十二答中有譬有合如文二示入門觀者具足應如止觀第五至第七末止觀但明圓教空門餘之三門略而不說乃至三教一十二門門門並應明其相狀但此中文意在教相故觀法存略於中初三藏四門初有門中二先立信法兩行次於法行即立觀法於中又三初列次稱歎以斥舊三正釋爲三初正釋十觀次重指本論三五百下破計正釋中十初明正境中五初略立次若謂下簡邪濫三故大論下正出正境之相四如阿毗曇下如文次文二先明邪是名下結繩正辨其初如文次明濫初又二先列邪境次總非初又二初略斥次何者下邪因次無因次明濫中二初略斥次明發心中三初重明境次欲休下明能發心三其心下簡邪此中所以不辨菩薩心而獨語二乘心者以二乘偏於一門從門義便故耳非無菩薩但菩薩四門偏學觀同二乘復未斷惑故不論之一門既爾餘門準知次明安心中六初總明不安次爲修下略明治法三又定下依德立名四行者下正明用治五是名下結功能六不同下簡斥邪僞初二如文三依德立名中四初略出法名人次舉世賢爲例三若多下非賢四賢名下結得名四正明用治中二先重總舉次云何下別明文自爲五四明破法偏又五初立二根性次佛初下引佛化儀明觀功能三今阿下救彼論師悞被他破四故五百下引人證正五當知下結正斥邪次破見下指教可憑初又二初文即慧俱二種初心不同之相也次正指教次引佛化儀中言六十二見如止觀第二第五記世間即是國土及五陰也神即神我計此神我與陰即離等四引人中云五百語達兜者調達從於五百學通皆悉不教但云但修無常可以得通可以得道後時有一比丘名曰修陀不知因通而起逆罪依世間禪教其通法六群雖復麤獷凡所說法不違聖旨乃至不違佛之所制識通塞中四初略示通塞意次若有見下示通塞法三若不下斥失以示通塞之觀四如是下結正辨非初如文次文中言八十八使者具如止觀第五記餘並如文次通品中七初略明須道品意次正明道品三今非下簡示四若一下略例五示教門六此三十七下明道品後三空門七故佛下辨正簡邪對治中三初明須助道意次論云下示對治相三如是等下結正辨非次位中三初明須次位意次今明下略辨位及功能三不同下辨非安忍中四初正明轉外凡入內凡次引證三又若下明須意四不同下辨非無法愛中三初明須無法愛意次初文即慧俱二種初心不同之相也次正指教次引佛化儀中言六十二見如止觀第二第五記世間即是國土及五陰也神即神我與陰即離等四引人中云五百語達兜者調達從於五百學通皆悉不教但云文次別十法有四門於中初有門中二初辨非顯正次結功能等次發心中四初境

初明所緣境次菩薩下明發心三思益下引證誓相四如是下結初文中言金藏草穢如前所引貧女金藏大小不知思益三十二大悲者思益第二佛告思益梵天能知如來五力說法是菩薩能作佛事一說二隨宜三方便四法門五大悲前四如經大悲者有三十二救護衆生一一大悲皆爲衆生不知不解而起大悲如云諸法無我衆生不解而起大悲無衆生無壽命無人無所有無住無歸等次通塞中三初總標次菩薩下明通塞法三於苦集下明通塞觀次道品中三初總標次破倒下正明道品三離十相下明三脫十相者大經二十三云色香味觸生住異滅男相女相俱舍文同大般涅槃離此十相所離同小約能觀所證以簡偏圓對治中三初總標次所謂下正明治相三常樂下明開三脫若修諸法等者此別教修治助開實相實相既在初地已上治法並在十向已前此引大經列優婆塞衆云無垢稱王優婆塞等常樂觀察如是諸對治門章安解云味俗爲苦沈空爲樂沈空爲苦分別爲樂常我淨等亦復如是乃簡云恒與常云何異不從因緣爲常始終不異爲恒餘文不釋準例應知釋名辨異雖爾釋義應從一例皆以空假相對而釋眞理爲安果爲增上次位中二初正明次功能安忍中二初正安忍次以忍下功能法愛中四初正明離愛次生名下明離意三破無明下功能四是爲下結餘門準知次明圓教入門觀者文自二初文簡中二先叙簡意次正簡初文又二初明簡意次上兩門下簡上藏通門理全別不須對簡別門理同故須簡卻初文又二初通對三門以顯圓妙次引文證圓初言示人無諍者如止觀第六記故般若中以通教等能通之門爲無諍法今以義推通教即是界內無諍圓門即是內外無諍故云三藏滅於實色別教次第滅於法性之色法性之色實不可滅初緣法性先滅分段次滅變易入地方乃見於法性故今義云次第滅於法性色耳總而言之前三未融通名爲諍至圓方名無諍法也次正對別教簡中二初略明簡意次正簡又二先列十門次釋然此十意前之七意皆有三段先正釋次判圓別三從復次下判諸經文前後約位以判圓別唯第一文加於破會一復次也第八意約諸經文序正流通及正說中諸會所說觀初中後而辨圓別以判前七及以後二第九第十略無復次直觀經文問答舉譬以顯圓別以判前八故云融即乃至譬喻若其直明圓別之相恐人不曉經文前後明位不同或文相雖融位在向後定屬別義或文雖次第位在住前定屬圓義即不即等乃至能詮教之初後意亦可知釋中二先總明釋意爲令識於別圓八門二四不同故也次正釋於中又三初正釋十門次約五味分別三今經下辨今經文十相及四門相不同初文又二先正釋十門次今以下結示初文自爲十釋初門中三初正約融不融以辨兩教次復次下更寄破會辨融不融三復次經文前後下明融不融初文二先舉別教次明圓教初別教中二初明執門生過次從然別門下釋疑初文

二初明彼論生過次今時下明此方學者生過初文又二初明執門次四門下明生過又二初明過體不同次周璞下舉譬初又二初正明過相由不得意豈關法體次前三藏下簡前云殆濫實初生覺者如止觀第七記殆者危也亦幾也巨希切上人均下名濫下人行上名僭次簡中為展轉相形故須出彼於中又二初簡次妙有下結勸初文者然破實初功在三藏有門而已別門與彼永異故不可得等也次譬中云周璞鄭璞如止觀第十記周都東京鄭都鄭州次明此方生過者偷此藏理種子之名以助自然之計以地人釋地義偷安莊老如止觀第五記混淆者子書云濁水也淫濁渭清次明圓教又三初略明門融次有無下明立門意三而此下正明融相次約破會中二標釋釋中二先別次圓初別中二先約破次約會初文者法華已前諸教中如諸部方等般若等無處破諸外道而存二乘及三藏菩薩次雖會而不圖者如文引淨名般若可見次圓門中二先破次會初破中三初破別次以二乘凡夫況三結歸初文中云自此之前我等皆名邪見人者大經第七迦葉問常乃自述云自此未聞常住之前我等皆名邪見人也當知偏教皆名為邪次圓會中三初會凡夫以二乘菩薩況次沒等下會折法二乘以通別三乘況三沒是下總結會一切人法初文云龍畜等非授記者如舍利弗領解中天龍八部皆自領解云大智舍利弗今得受導記我等亦如是必當得作佛三約經文中二先明別次明圓若識此意不以融不融言能顯圓別復須更約經文前後寄行徧判方能顯之但地向相對明融不融此定屬別若住信相對此定屬圓由經中赴機便宜說位不定前後但約位判自了別圓此一門意不專在於此徧下諸門下文但言或前或後皆是此第三門意但言徧不徧等即第二門意下去闕此第二門二三兩門俱有圓別二意準初融不融門可知下去準知皆別門云說圓門云證或時略證但註云云即不即法中從復次去亦有三意初即不即次引淨名般若可見次圓門中二先破次會

智對於煩惱及生死處所故也況初心一步
已涉長途二乘被開先進三百按伝進入皆
有入住住即五百故云圓也欲聞具足道聞
即教也教即能詮次明今經四門又二初結
前生後次正釋四門所以今經四門文相不
委悉者以今經正意在於開顯但略示四相
若依門觀利者隨一句一偈咸皆發真中下
之人事須具如中論廣述況復此中且爲分
別與諸教異門中觀法具如止觀何但此中
文略如前三教亦並指他經文相可見二正
明實觀爲三先別釋次是十下示此經文十
觀之相三復次下結斥傷歎初文二初指所
依門次正釋門中觀法又二初明有門觀法
次餘三略例初釋有門又二初略標門列數
次正釋初文不列但註云云正釋中二初正
釋次是名下結成經體初文自十初境中二
初待對立妙次釋釋中三初立四諦次兼通
異名三結門初又二初總標四諦次別釋釋
中二先苦滅相對次集道互融以隨苦集體即道滅故相對

明不同三教初文二初明苦即是滅謂生死
即是三諦三諦即是三涅槃次引證又二初
引經次釋經意言不可思議四諦者此語四
諦融即之相耳不可復滅釋上句耳次煩惱
下集道相對又二初集道次以苦滅互融初
又二初明集即是道謂煩惱之集即是三諦
三諦即是三智次引證亦二先引經次釋經
意言亦是苦滅及一實四諦者此明苦不異
集集是刹那心起苦是一期報陰今一念心
具十法界苦集還觀此心具足三諦安得不
以四諦相即而釋爲欲令人別識相狀故別
別釋之次發心中還以一念無作四諦爲境
約此而起慈悲次又爲三初正明弘誓次無
緣下結成誓體謂無緣也無偏小雜故名清
淨三慈善下結誓成相三安心中三初結前
生後次正明安法三體生死下明安心行相
初又二先結前兩觀體解謂了境發心謂弘
誓豈可下生後安心臨淵觀魚對前妙境豈
可知妙境而不總別安心次裹糧下對前發
心豈可發大心而不修行塡願次正示能安

之法又二先法次譬譬中二先斥不均非今
文意次歎均調能橫周賢徧二輪橫周二翼
賢徧具如止觀第五記三行相中二先正明
行相次於一心下明行相該攝初文者體用
一止而三止達用一觀而三觀具如止觀第
三文言該攝者生死及煩惱既不出一念即
此爲定慧豈離於一心故一心中五行具足
具如前第四卷四明破徧中三譬合結初譬
中二前譬斷德次譬智德合中義兼二德約
所破得斷名約能破得智名三雖復下結意
又二初明集即是道謂煩惱之集即是三諦
體即故文略煩惱即菩提句亦應可解五識
通寂中三初譬次合三結意初譬中云主兵
寶取拾得宜者強者綏之爲捨弱者撫之爲
取綏者國語云綏其誘言謂止也左傳云交
綏而退也爭而兩退故曰交綏今謂強者止
之退之弱者安之進之故塞強而通弱應進
通而退塞次合中還約一念而論強弱三結
中三初寄賢門以論一念次節下正結撿
校三若不下結失若其不能節節檢校非唯

行不進趣理解亦亡故云失也六道品中三先正明四念次明破倒具品等三結成枯榮念處中具道品至一切法者言念處中具足諸品餘具約位相攝道品此則念處中具諸品亦然道品是能趣涅槃行法三脫是能通涅槃之門並是正行一切法是助正道法攝入正道三從又知涅槃下重結枯榮如文七明助道中本治事障今以理觀者何耶此中約第一義治故作是說若事障與應觀諦理生死煩惱即涅槃菩提故能治之六即之位

約一心中生死煩惱可知九安忍中二初通立次別釋能常一心安於妙境故有此等十境生也十離愛爲四初明相似法起次相似下明頂墮三此愛下明離愛入位四觀生死下明位所證法次結成經體次三門例可見次引此經明觀法之相然彼止觀局引大車令意次固非下斥初文者具如前一十六門門門十觀即是其意斥文可知次世人下傷歎中三先傷次歎三益初文二謂法譬法如文壁中云徒知聲持不解鑽搖者借大經譬責講讀人大經第三迦葉難佛如來若常何不常現佛告迦葉譬如長者多有諸牛色雖種種同共一群付放牧人令逐水草唯爲醍醐不求乳酪彼牧牛者聲已自食長者命終所有諸牛悉爲群賊之所抄掠賊得牛已無有婦女即自聲持得已自食爾時群賊各相謂言彼大長者童養此牛不求乳酪唯爲醍醐我等今者設何方便而得之耶止觀記具注解夫醍醐一切皆失凡夫亦爾雖有善法皆是如來正法之餘何以故如來入涅槃後盜竊如來遺餘善法若戒定慧如彼群賊劫掠諸牛雖復得之無有方便以是義故不能獲得今意次固非下斥初文者具如前解脫說我入衆生等如加以水以非想爲涅槃如失醍醐以少乳行得生天上如加水之乳等云次若識下歎中二先歎教法無缺次半如意下歎弘法無機初文者此十六門門門觀法偏被一切自此之外無所復須不同講人漿猶難得況文者今一家弘法大小通立或以小助大或開小即大或破小明大或以小形大則是半滿雙弘觀教俱立今以此半滿之觀說以施人人無受用故云我則悔焉悔者悲嗟之甚有婦女即自聲持得已自食爾時群賊各相謂言彼大長者童養此牛不求乳酪唯爲醍醐我等今者設何方便而得之耶止觀記具注解夫醍醐者名爲世間第一上味我等無器設復得之無安置處復相謂言唯有皮囊可以盛之雖有盛處不知鑽搖漿猶難得況復生酥爾時群賊以醍醐故加之以水以加水故乳酪醍醐一切皆失凡夫亦爾雖有善法皆是如來正法之餘何以故如來入涅槃後盜竊如來遺餘善法若戒定慧如彼群賊劫掠諸牛雖復得之無有方便以是義故不能獲得今意次固非下斥初文者具如前解脫說我入衆生常樂我淨常戒定慧又爲解脫說我入衆生末云半如意珠則以迹中五妙爲半此釋圓門十觀法竟云半全者乃指偏門名之爲半圓門爲全故文云小乘四門大乘四門名同意異不可例前雖無下微益三指廣下可知彼文爲顯鈍根行者一一文中皆須先明橫豎次明不二此中直明一念一塵即具橫豎不暇廣及故指彼文若得意者見此略文以顯彼廣

法華玄義釋籤卷第九上

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。此釋籤金藏廣勝寺本僅存殘卷卷九，今附於卷九下之後，以資參照。

一　四一四頁上一行卷次，徑作「卷第十七」。

一　四一四頁下五行末字「乃」，南、徑作「及」。

一　四一五頁上一九行末字「一」，南、徑作「二」。

一　四一五頁中一四行「明靜」，南、徑作「明淨」。

一　四一六頁中二行第二字「中」，南、徑作「由」。

一　四一七頁上七行第一三字「詩」，南、徑作「請」。

一　四一七頁上末行第七字「三」，南、徑作「二」。

一　四一九頁中一五行末三字「初又」，徑無。

一　四二〇頁下一一行「即不即等」，南、徑作「即不即三等」。

一　四二二頁中一二行「釋之」，徑作「識之」。

一　四二二頁下末行第七字「失」，南、徑作「釋」。

一　四二三頁上九行第一三字「興」，南、徑作「興」。

一　四二三頁上一一行第四字「中」，南、徑作「理」。

一　四二三頁下一二行「乃指」，南、徑作「乃至」。

一　四二三頁下卷末書名，徑無。

法華玄義釋籤卷第九下　　十八

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

三明判中自二列章竟次釋初章中二先分別能所麤妙次問答釋疑初文二先略立能所次以兩種四句分別前教次味前四句者列釋若以理爲言則一麤一妙詮理之教巧拙不同故使通妙理之教別教仍麤次四句者皆約味判判彼部中能所麤妙不帶麤能所是乳者爲成四句一往語耳故此句中但云無有眞諦能所故云也仍有別教能通之麤自有帶麤所不帶麤能者且云般若本是融門二乘寄此而入眞諦雖有但眞所通之麤而無詮眞能通三藏此亦約部大分爲言若隨二乘當分所見非無能詮即空麤教自有帶麤能等者能通從於通教中來故名爲麤所通即是別圓中道故名爲妙涅槃中諸門亦是者涅槃部中前之三教能通之門名之爲麤並不住眞及以教道俱入三德故所通妙次釋疑中先問次答中三先通明其意次何者下歷教解釋三今拈下明用門之意一一教中皆作三對四一不同及判門意所言三者即教行理通別之相具如第二卷初當分通別即其義也皆以四故名別一故名通今以此之通別判於狹小若藏別兩教教行理三皆悉是狹若通圓兩教教行不狹而教行取理不當故名理爲狹是則四教皆以教主及所詮理名之爲一以所被機及能詮教名之爲四是故經文者依今經即是以圓門故云一門言依經文者依今經即是以圓教行取理難當三明用門意中言開拓等者令開圓經一句而作四解偏一代教故云處處則識前之三教教行理三狹小復麤後之一教教行理三狹小俱妙作此釋者意云四門是教十觀是行皆通至極恐人不了狹小之言謂一向麤故須此簡若約五味意亦可知次約諸門中二先約教次約味先約教中四教不同二義一約門二約悉初約門是教十觀具如三藏中次別中亦應明通不論通塞但是文略故云若論法相既有若論之言即是置通從別別中亦有約四門教及以根性幷十觀法十觀中二初約十觀次迦羅迦果則有九分下判鎮頭迦羅者大經文意以林譬寺以果譬僧以採者譬請僧之人明僧相相似眞僞難分今借譬十衆邪正須判第六云善男子如迦羅林其樹衆多林中唯有一樹名鎮頭迦二果相似不可分別其果熟時有一女人皆悉拾取鎮頭迦果唯有語次別論者從若從法爲語去互相形比則有前麤後妙言爲鈍根說生空等者此是三藏生法二空具如止觀第六記準理二門俱得二空一往從便有門附俗爲生空空門附眞爲法空二空名同意義永異是故生空義歸於有法空方乃義順於空三今約下從行所宜以判麤妙次約四悉中四悉文相可見一門既爾餘門亦然次約十觀中初三藏者若門中有觀爲妙無觀爲麤次通教通論無通無塞次別論有通有塞有通有塞即四門四悉十觀具如三藏中次別中亦應明通不論通塞但是文略故云若論法相既有若論之言即是置通從別別中亦有約四門教及以根性幷十觀法十觀中二初約十觀次迦羅迦果則有九分下判鎮頭迦羅者大經文意以林譬寺以果譬僧以採者譬請僧之人明僧相相似眞僞難分今借譬十衆邪正須判第六云善男子如迦羅林其樹衆多林中唯有一樹名鎮頭迦二果相似不可分別其果熟時有一女人皆悉拾取鎮頭迦果唯有

一分迦羅迦果乃有九分女人不識將來詣
市凡愚不識買迦羅迦嚼已命終有智人輩
問是女人汝於何處得是果來女人答言於
彼林中得是果來諸人聞已即言彼方多有
無量迦羅迦樹唯有一株鎮頭迦樹諸人知
已笑而捨去下文合譬以畜八不淨者為迦
羅迦以清淨衆為鎮頭迦今以十觀合於十
分若十分善巧則十分鎮頭若從偏小及外
道中得是觀法則十分迦羅若用三教方便
觀法則節級通判迦羅鎮頭云是則教主如
林觀法如果採果女人如弘教者詣市譬於
說法之堂買果之人譬聽法衆愚人受教不
窮教主智者審問邪正自分命終即離呆於
正諦次明圓教中三祕明圓門融妙次明四
悉機異三此就下更結圓門判麁妙意初文
者具如止觀第五圓無生門後及第六四門
料簡中圓四門相次文者先徹起若依圓門
四尚非四豈況更有門中四悉根性不融耶
但由物情各殊故使門中四緣各異於中為
五先明赴機四異次何者下釋異所由三欲

樂下明機感之相四以世界下正明赴機五
緣既下結成妙門三更結判中二初總標次
釋釋中二先明釋判意次正判又二初明地
論教道多諍次與別門辨諍輕重初文云如
地論有南北二道者陳梁已前弘地論師二
處不同相州北道計阿黎耶以為依持相州
南道計於真如以為依持此二論師俱稟天
親而所計各異同於水火加復攝大乘興亦
計黎耶以助北道又攝大乘前後二譯亦如
常佛反質答汝因是常而果無常何妨我因
舉一喻一法正出部意前二如文三引事中
云如梵志問云者涅槃三十五陳如品闡提
首那此外道宗於迦羅計因中有果即是固
與果一來至佛所難佛云因無常故果亦無
無常而果是常今引此文以證因門無常而
得常果故大經意通以三教而為因門悉歸
常果四開麁中二先問起次答出開意又三
初明同異謂須開不須開次謂開下正明開
三若門下結妙初文又二初與中論對辨須
否次與前後諸教對辨須否然中論意以衍
門為正以小教為傍今取彼論被小之文故
云先以大蕩後示小門若應入大者前門已
入應入小者且遣著心至後二品方可入理
故知中論前二十五品蕩於一切大小著著

故大乘人前被蕩已即時入理小待後門故
知機別今經見心塵死久破但破執小指小
即是故法華中先叙昔門次開方便名大方
便名之大門故法華名開方便門中論破執
諸見病故云各有其美次與諸教對辨言法
華後教者即涅槃也稟方便教感知眞實何
須更開菩法華前方等般若等若門理已開
謂諸菩薩若未開其人謂般若中二乘也若
門理人俱未開者即方等中二乘及諸凡夫
未預諸會者也次正開中三謂凡夫二乘菩
薩也初開凡夫爲四初開愛見生死之法次
人三教四理次開聲聞亦四謂法教行理問
教法何別答教謂能詮之教法謂所詮行法
行謂所行之行三開菩薩中二先總次別別
中三種菩薩也次結妙如文○五爲諸經體
文自開五今經對(ハ)他通名爲諸列竟次釋初
釋爲此經體者今經體一但一部之內諸名
不同應知諸名同詮實相故須明之於中二
先引一部諸名次如是等下釋會諸名名異
體一引例如文釋會意者序中正名實相方
便即以大事所爲爲體佛知見等所見等爲
體印取所譬爲體所付取不共般若中究竟
種智所知爲體藥草中取智所依地爲體化
城授記並取所喻中一理寶塔中大慧所照
秘藏秘要準例可知妙音中取三昧所依觀
音取所通勸發中取衆德之本次諸經體中
先問列疑次答中二先斥次諸經下正釋三
初但傍下四教也可知次藏通下更判兩
教一向爲偏且從通近別有偏有妙言名義
同者即三種俱同也文略體字次開中三初
總標意次或開傍教下正約教等論開三一
切下結初如文次文二初兼開教等次正開
通辨傍正次引文三正約四教初文二先通
論下引文者中論證通大經證藏及別圓此
經下證藏圓相對三小乘下正約教如文次
諸行體中列章解釋初釋同異中二先總標
次鈍者下行相又二先立二行義通次正以
二行歷教又二先歷四教次重約圓初歷四
教又二先明行相次結行意意須相藉初又
二先竪次橫竪謂從淺至深皆以理爲其體
橫謂初心具修諸行亦約當教所詮爲體次
重明圓橫竪行者又二先明橫竪行次結成
兩異句也二酥言如前者如前約教類例可
知故云如前此中已有兩種如華嚴一種如
三藏準更須如前通教通近同三藏通遠如
別教兩酥多少例餘可見涅槃中藏通不應
更立偏體故四教名義雖異其體皆同五麤
妙中二先判次開初文二先簡絶待體次明
所待麤初如文次文者二先教次味初教中
二初但傍下四教也可知次藏通下更判兩
教一向爲麤且從通近別有麤有妙言名義
同者即三種俱同也文略體字次開中三初
總標意次或開傍教下正約教等論開三一
切下結初如文次文二初兼開教等次正開
通辨傍正次引文三正約四教初文二先通
論下引文者中論證通大經證藏及別圓此
經下證藏圓相對三小乘下正約教如文次
諸行體中列章解釋初釋同異中二先總標
次鈍者下行相又二先立二行義通次正以
二行歷教又二先歷四教次重約圓初歷四
教又二先明行相次結行意意須相藉初又
二先竪次橫竪謂從淺至深皆以理爲其體
橫謂初心具修諸行亦約當教所詮爲體次
重明圓橫竪行者又二先明橫竪行次結成

華嚴初又二先豎次橫橫中二初正明橫體次此文下廣引文證不得是體有無是橫大車是體本習是橫各一是體諸行是橫無生是體施等是橫無住是體次依經修行中三先立遲速二行次若隨下明行須體三諸經下正示行相中四先列四行名次諸行下正示體三念念下示行相四然小乘下歷教分別又二先教次味初文先三藏中二先辨同異次正明行有體次三教及約味可知三判麤妙中亦二謂教及味味中又二先通約五味次依諸經下明味中諸部修行分別故云可解四開中二先開三藏及藏中行次以二教況又二先況次重述小善既四行俱通四教所行當知不以行能表理但應立觀照理導行方可令行至正境中故知無理無益苦行若無行者理必不顯故教行理三相藉而顯互相光飾相導相成凡諸行人不可不達此也第七爲一切法體中二先正釋次判開初文又二初明觀經所依之體次明能依諸法初文者正指法身爲經正體諸法所依次文中又二初略立次引大經立相又四初舉總明別次若然下離開具四三當知下結成因果則一切行俱屬因果故一乘語因果則實相家諸行可存對下二句意亦可見次開草解釋初簡宗體中二先破非顯正次私廣叙舊辨非初文二初破非次今言下顯正初文二先破一次破異初文二先出非次今所下破破又二先破次結初文二先法次譬初法中三初略示正相次體若下破以二不二對辨宗體則知宗不一也三云何下結斥譬文準法可知次破異中三亦先略示次破三宗爲體功下句明宗爲行首次二句釋者舉因果則一切行俱屬因果故一乘語因果則實相家諸行可存對下二句意亦可見次開草解釋初簡宗體中二先破非顯正次私廣叙舊辨非初文二初破非次今言下顯正初結準前可知次顯正中四初正顯次釋論下引證三當知下結示四而復下重簡別因果不同又二先簡次倒先簡又三先譬次發下合三若識下結次倒中二初以佛性涅槃爲倒正因如體因果如宗次倒者非當非本如體而當而本如宗次私廣引破古中初破遠師者所明一乘但是破三之一待麤之妙則但因而非果是則在始而不該末故云不該始末況所破之三爲在何教次破龍師若此經本以因果爲宗龍師兼因獨存於果言乖

文者今經本迹各立因果以爲經宗具如下
引本迹二文故知乘文慧觀師釋今無破者
什公已歎今家粗許以連公兼果而存因龍
師棄因而存果觀既有始有盛即是兩存仍
非全當故亦不依何者其以法華會三歸一
爲乘始者豈法華部無乘終耶若無終者直
至道場爲是何等若以澄神指涅槃者涅槃
部內豈無乘始若無始者初破三修及初發
心常觀涅槃爲是何等破即師中云加境闕
果者此乃從容許其用智通因果稍似經
宗若望三法然但在因而闕於果況復加境
境屬於體將陪宗義腫不益肥次破光宅者
正釋中自立兩處師弟因果次破用權實及
名爲宗可見次破用名中言此是地師用八
識極果者指向不異惑染不與染俱今尚破
攝師攝師所破既非能破非今經宗次破常
住爲宗者上句且與而言非我今宗所顯若
是所顯非宗不覆亦非未爲全當破次
師準上可知破萬善者責其棄果而取因次
破無漏者七方便之因何

得局促獨立無漏若取初住已去雖是眞因
而無漏之名復濫小果次破悟者悟通因果
仍別在眞因既無的指且以果責之又破妄
引大經救立不定門若諸法不定何得定悟
二正明宗中二釋結釋中二先迹次本二文
各四初列經文次正釋三定傍正四結次結
中二先結成宗意次所以下結示經文三明
諸經同異者若不辨因果將何以明此經妙
宗於中三初雙標次雙釋後雙結釋中二先
釋迹次釋本初文中三初通爲諸經宗次大
品下別示其同相因果既通而爲宗者名隨
事立三是爲下總結初如文次明別示中二
初通辨諸部因果次結經下辨諸部中因果
不同初又三初大品次淨名次華嚴初大品
中二初立宗次引歎師證初又二初正立宗
以顯別次故云下明具因果以辨通初文二
初正立次般若下示宗相次言通者二文俱
有因果意在於因般若是因薩婆若是果次
引歎師證中又二初通途明一切諸經各有因果
次別顯今經因果初文者凡一代教門佛所
說法不離因果但有權實本迹之殊今經所

時實積說偈已白佛言是五百長者子皆發
阿耨多羅三藐三菩提心願聞得佛國土清
淨問果也唯願世尊爲諸菩薩說於如來淨
土之行問因也佛言隨所化衆生而取佛土
化衆生答因也而取佛土答果也又下文云
直心是菩薩淨土答因也菩薩成佛時答果
也次華嚴者大同淨名次諸經因果不同中
若顯諸部中諸教因果而諸經別故故須此
文分別以顯同異此中又二初對部次對味
三總結如文次明本門一向異者又爲三標
釋結釋中二初重叙諸教諸部並約迹中論
體用本迹故並云非本次今經下正明本門
因果三故師弟下結三今下雙結上迹本因
果爲今經宗思之可見四麤妙中二先判次
開初文者大品中指薩陀波崙見佛後雲雨
以顯別次故云下明具因果以辨通初文二
初正立次般若下示宗相次言通者二文俱
有因果意在於因般若是因薩婆若是果次
引歎師證中又二初通途明一切諸經各有因果
自二初文二初通途明一切諸經各有因果初文者凡一代教門佛所
次別顯今經因果初文者凡一代教門佛所
說法不離因果但有權實本迹之殊今經所

論不論權迹唯在實本所論因果次文中又二初明本迹二門得益不同二正引文證得益因果初文所以得益不同迹門傍正者法華已前已入竟者爲傍今於法華始得入者爲正本門傍正者迹門及法華已前兩處已入者爲正兩處未入者爲傍次引證者正當實相家之因果故引爲證於中又二先引證次解釋釋中又二先總釋次從七種下別釋別中又二先示正因果次何者下簡卻似位及以性德非今宗意初文又二初歷別約位次復次下通總約位初又二初從七方便下至爲果以初因對極果釋次從於下至果以分分因果釋又二初立次用無礙下釋言一分者是第一住中分二住已是於因復修三住之因故云因因初住已得解脫二住復得解脫故云果果是則一一位中有因有果以解脫望無礙名之爲果此解脫望上位名之爲因望後修因故名因因此解脫望無礙名之爲果望前解脫名爲果果次通總中又二先迭立因果次妙覺下判釋此中位既通總

因果之名亦但通總不復更云十行亦因亦因因等但且迭立及始終一判次何者下明簡卻又二初明簡卻似位次若取下簡性德此簡意者正判則尚不取似位若取則性德通立故今經文並有通別兩意初文是通此乃下是別如開五乘及常不輕等即通意別授聲聞記乃至本門分別功德即別意也八界發心又通意也料簡中二標釋釋中二重問答初重約兩種四句分別次重約教互顯分別初中先問次答答中三標列釋初標中云兩種四句者一漸圓四句二賢聖四句次釋中三正釋引譬結益釋初四句又爲二意一者以圓對偏應作四句二者從復次去於圓自爲四句今初通列一種四句次釋文中方兼兩義於初四句復分兩四初四句中但以漸圓一句相對餘三不釋但注云云若欲釋者圓漸謂初住已上圓圓謂唯妙覺漸漸謂七方便各自有因若止觀中與此稍別不得一例彼以三教各自有因名爲漸漸各有果頭名爲漸圓次四句者亦以初文以爲初

句次從初發心住進修二住爲圓漸也漸漸自是圓因之位非七方便漸家之漸是故須以兩種漸漸簡前引文漸漸修學之難餘如文次賢聖四句者重舉例釋漸圓四句以申前難漸中尚有賢聖之名何得但聞漸漸之名便一槩爲漸家之漸於中初略立賢聖二句亦應更以妙覺對住前爲二句言三十心雖同賢聖義者望於十地名之爲賢斷無明故名之爲聖此準仁王立賢聖名若準此文應云住前名爲賢賢妙覺名爲聖聖餘之兩意其義易知是故文中更爲異釋十住爲賢聖者即是地前爲賢是賢家之聖二十心爲聖賢者約斷名聖據位仍賢即指十地爲聖故是聖家之賢十地等覺名爲聖妙覺是聖經地前名賢故以十地名之爲聖者準仁王聖者初地已上已名爲聖故妙覺位是聖中之聖名爲聖聖次問答中先問云既稱圓漸復云圓別等者漸即同別前釋四句圓既有漸亦可名爲圓家之別若許圓家有於別者亦應許於圓家有藏通耶故云乃至藏通答

中二初正答次倒漸圓及開顯等初正荅意
者名許互有義必不通故知藏中通別圓三
並屬於藏不關餘三通別圓三例此可知次
例中三先例前四句次例結因果三例開顯
初文云此義既通亦應漸圓漸圓四句皆得
者四教之文本分四別今一一教義通四名
何妨漸圓義本區別圓等四句一一義通應
云漸圓圓漸恐文悞故故闕書之○第四明
用中二初釋名次開章解釋初文又三初略
釋次對宗廣簡三若得下結歸初文二初直
釋次功用相即初文二初立次釋初文者應
言功用亦可言得用亦可言力用功謂因滿
得謂證悟力謂勝能此三並是如來自行用
則一向單論益他亦可兼自而說今且置自
從他故但云用用復二義謂能及用能用二
義復通自他多屬於他如言能從因至果加
功用行等今亦置自從多分而說人有蓄巧
利他之能經有斷疑生信之用於中初略立
竟次如來下略釋次相即中人須有法法藉
人弘次對宗簡中二先例次何者下正簡簡

中先略立次宗用下簡簡中三先列次宗用
者下釋三若論下結示三結歸可知次開章
解釋中文自為五初釋力用中二初正明力
用次上已下更展轉比決初文又二初通約
迹本辨非顯是次復次下重以二乘對涅槃
明今經勝用初文又二初辨諸經所無次如
此下明今經具足初又二初雙標所無次不
正破下雙釋所無二文皆先迹次本初文諸
經下無迹門顯實不發應迹下無本門顯遠
也不正破下釋初句次不斷下釋下句次明
今經具足中三初雙明具本迹二義對斥他
經次今經下正明今經具斯二義獨超衆典
皆先迹次本三蓋由下雙結歎初如文次正
明中迹可見本中二先廢迹次又顯下顯本
顯本又二初正顯本次抹十方下明顯本之
益助歎顯本之能三雙結歎中二先因次果
因中普雨充足斷疑起信之言亦可通於本
迹言未盡者一期化畢他方復會節節不休
次約二乘對辨涅槃中二先明前經經及教
主拱手不治次引涅槃闡提對辨前言三無

為者文雖舉三正明擇滅對辨涅槃文二先
舉涅槃次二乘下重舉今經能治二乘又二
先舉二乘難治次今則下明今經能治又二
初明能化人法至妙次色身下明所化身方
知益深又三初身益次令心下智益三其耳
下總明身智得益功用此之勝益文似六根
實兼上位上位益者具如華嚴云初住菩薩
得十種六根故四念處云六根清淨有真有
似次重比決中初以此間世智為本乃至佛
智又二先比決次佛權力下指廣舉例一切
功用自行化他皆應作此比決初文二先結
前生後次正比決中言復劣揚脩三十五里
者漢順帝時上虞縣令度尚有息名子禮為
曹娥作碑後蔡邕字伯喈聞其碑妙特從杜
來至碑所值夜乃手摸讀之歎之不已於夜
題其碑背以為八字云黃絹幼婦外孫虀臼
至後漢時楊脩曹操同至碑所見此八字楊
脩當時曉八字義曹公尚昧乃云未得說之
行過三十五里思乃得之便自歎云才不才
三十五里哉其曹娥者史記孝女傳云會稽

上虞人父時能絃歌爲巫祝五月五日於江迎伍君濤溺水而死不得屍娥時年十四巡江號哭晝夜不絕遂投江死抱父屍而出有是感故爲之立碑中間言十六分者諸經校量多分皆以一十六分爲校量本如世秤斤亦十六兩涅槃經中值佛多少以判信解亦云十六今大論云一切衆生智除諸佛世尊欲比舍利弗十六分之一猶故不能及至佛智云無謀而當猶如明鏡不謀端醜隨其形對任運似眞二明同異中二先問起次答初問意者前明宗體皆對諸經迹門以辨同異是則實相體一乘宗通於四時但有兼帶之異今明權實智用爲復如何次答中二初總答名通而事別別相如何次藏通下出其別相於中爲二先出諸教諸部不同次今經下出此經異相初文二先出小教力用短淺尚不斷五住等況長遠耶次出大部縱兼顯實不斷近疑於中先釋次故權實二名下結異次今經亦二先釋次結異釋中二亦先釋迹次破執下明本三別釋用中文自分二各自

爲十初釋迹中二先列次釋釋中二先釋次對十妙釋又二釋結釋中二先通次別通略不釋但注云云通歷十妙皆具十意者且如境妙有六境不同且妙因緣自分四教圓教爲一三教爲三謂破三因緣顯一因緣等乃至住一因緣用三因緣等如是乃至行位利益皆有麤妙麤妙相對皆有三一以通十意思之可知於別釋中自爲十文前六文中皆有三意後四不假初文三者先屬對所以次叙昔三述證此經初文初意如文次何者下叙昔三今破下明今經意次文初如文雖破下次意三正直下述今言樹想還生等者所詮實理猶如一根能詮權教猶如枝葉若其不廢逗緣諸教則千枝萬葉權想還生以想生故亡其實本開中初如文次文兩重舉昔三今開下述今會中初如文大品下次文此經下第三文住中初如文而衆生下次文故言下第三文住三中初如文尋念下次文又昔下第三文住非三中初文闕次文事理二重但述今不叙昔既言住雙非而顯一故無

昔可叙覆三亦然三既被覆無三可述所以文中但語除病謂除執三之病法何所傷所言但除其病者病謂執權爲實法謂一切權法執權之病若除即此權法是實是故除病不須除法第二結意中云爲顯十妙之用略言十等者初迹中用對迹中十妙者具依前釋十妙之文準望自了次十妙者破既破情以顯於妙故用智妙廢既廢教教是所說故用說妙開既約理埋即境也會既約行應用行妙住既元是佛之本意佛之本意唯用一乘故是乘妙也住三既其約佛權智權即起應隨機逗物故用感應妙也住非三非一者法性不當權之與實人天之乘非三教之權非實理之一非此雙非何能起通故用神通覆三是用住妙者三法恒須是故須覆覆三麤位即是用於常住妙位住三是用眷屬妙者權同於三而常顯一非妙眷屬則無此用住一是用利益妙若如住一地而用三益終令得於一實之益次本十用又三初標數次述意三列釋釋中二先釋次對十妙初文又

二謂有通別通亦略無別釋又二初正別釋
次佛散赴機下結引證意初文自十一一文
皆先屬對次釋對意三引文證結釋對意中
文有二別前之四文皆先叙迹次明拂迹後
之六文住本顯本住非迹非本顯本無迹可
述餘四即此迹而論本亦不須廣述於迹先
總知此異至文易了初破迹顯本中初述迹
為二初述動執之文次推三品文下結迹文
意也初述中三文各二皆先叙文次出文意
第三寶塔文中兼以第七卷蓮華喻本妙中
意助成次所以下拂迹顯本三引證中二先
正引次直舉下釋文意廢迹中初如文次文
者初普為下先叙迹次今障下拂迹次引證
亦二先正引文次即是下釋文意開迹文中
初就法下先叙迹次令若下釋文意開迹文中
但明就理拂迹之意令迹中初如文次文中
先叙迹次諸迹下拂迹住本著秖是不離於
本而常顯本引文意不離本時娑婆於迹娑
婆以顯本娑婆常住下結文意可知住迹中
秖於迹中顯一之時已現古佛之塔正為顯
本故也覆迹中云師子奮迅能前跳後跳後
跳即未來益之相也次結引證意如文次對
本十妙文中闕於住迹顯本準迹十用對十
妙義兼取前來開合之義來此勘會即知文
悞此中應將破開會三以之為因故前迹中
破約智開約境會約行此三屬因位通因果
本門開果以出國土故覆迹顯本對前迹門
覆三顯一前是位妙故今應對果妙而入加住
迹顯本為感應妙以住非迹非本為神通妙
文則相當或別有意也壽命合在眷屬妙中
涅槃合在利益妙中既對迹辨所以可知本
迹十用還各用十妙如前明體即指十妙之
中中道實性宗即指迹前之五妙及本中前
二今用既益他即是果上之用應在迹中六
七八九四妙及本中第三乃至第九今通用
者在果非但用其果法亦復用其因法何者
他宜須此境智等故況復不依境智行等將
何以為利物之本是故須有通別二對而釋
於用四結成悉檀者前明十用若非權實二
智之力焉能去取出没適時能顯實發迹是
故更須辨此結悉檀於中二先取意次正釋
初文者秖是權實二智作二十用令衆生歡
疑生信耳次文者更束十為四使用文可見
又為二先迹次本迹中自二先別次通別謂
分十以對四悉通謂一一各具四悉初別中
初三本來有一乘之善而今此三即成一乘
善無過此故屬為人次破廢覆名對破三惡
其名最便住三住一對世界者但三二異義
當世界第一義文甚可見次通中二先釋次
結意初釋中二先釋一番次綵例次本門中
二標釋釋中通別二意別中例迹可知次通
約一科以結四悉檀意者意亦如前類前說
之可以意得五悉檀同，其中先叙意標列次
釋釋中二先迹次本迹中二先釋次問答料
簡初文者三一名同意義各異藏通各以三
乘為三涅槃為一別圓對前為三實理為一
以此三一偏歷五味四教分別則教教十用
不同部部增減十用復異將前十用之文展
轉偏入使意明了於中二先釋次故知下結
意三文云下引證不能委記宜須細思問答

中三法譬結意本門所言無一者隨以一文例斥應無別指

法華玄義釋籤卷第九下

法華玄義釋籤卷第九下

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 四二五頁上一行卷次，徑作「卷第十八」。卷末同。

一 四二六頁下一行第九字「洗」，南、徑作「法」。

一 四二六頁下二行第二字「乃」，南、徑作「及」。

一 四二七頁上七行第四字「菩」，南、徑作「若」。

一 四二七頁上一八行「同詮」，南、徑作「通詮」。

一 四二八頁中一九行「衣襟」，南、徑作「衣襻」。

一 四三〇頁下一四行末四字「妙覺是聖」與一五行末四字「者準仁王」，南、徑互置。

一 四三一頁上一行第七字「倒」，南、徑作「例」。

一 四三三頁上四行第一一字「叙」，南、徑作「叙」。

一 四三三頁下一行「取意」，南、徑作「叙意」。

一 四三三頁下八行第一四字「三」，南、徑作「文」。

部其名猶通是故須簡下文明用用是果上之法宗是因果不悟無果故並不須約悟簡也是故約悟唯在此中於中爲二初斥非次顯是初又二初揔斥次徒勞下別明非相又二初別明非相即四執不同即是橫計常樂我淨準止觀中意亦是橫計四門差別具如彼記次情闇下重斥先辟次合可知次顯是中二初明凡位未悟次明聖位方悟初文二法辟初文是從觀行位初入六根淨故云明淨等若到是五品之前修於五悔開發之言且通說耳以行五悔能感諸佛加被令發五品乃至初住故也觀心明淨入五品信解虛融是六根初通明智斷次清淨下明境智三論云下引證四略而下示經體初又二先法次辟初住云始分得經體鏡水明靜辟無明滅魚像自現辟法身顯次文又三先智次境三功能即境智相應也所顯之體由能契智智由人也故云如是尊妙人喻中云人木等者上句文略應更云水中觀塵下雙結云人木等不了次若能下明聖位從相似位入初住位於中爲四則能見般若次所見境中云一指二指等如止觀第五記三指分明真經體也三功能中二先立次釋如文三引證中二初引論明所通之實實即體也次如舍利下明能見之人又三初引此經正明見體次引涅槃明得體行息又二初引次釋釋中約理教等三且約一分未爲全息三揔指廣乃至五妙五即明無所作四示經體中二初正示體次歷諸法三明一法異名中文開四意初出異名中爲三初來意大列三無量下破計初如文次列名中始從妙有終至寂滅合十二名所言等者此十二名覽諸經論今略列之以例可知初三是有門次三是空門次虛空下三是空非有門爲欲分對名義體故每一門中且引三名以之爲式今文意者此之四門圓別教共若不簡之名體不分圓人初心即觀四門四門相攝體同名異正顯經體別則遠期果地仰信居初先用方便十二門向後方觀此之四意既存教道諍訟易生縱當門體與名義同然與他門互相吞噬故此學者非法毀人良由不知體同名異故云不識天主千名而謂憍尸不是帝釋故弘教者失旨於茲將恐弘法利他之功不補非法毀人之失三破計中二初揔破次小乘下示偏計之失又二初斥大小兩乘各於其教法門互非次皆不下以失佛法大意斥之如天帝釋有千種名此中即是千中之四雖黨其門所斥失大實相下合斥可知次解釋中三初去小乘八門不與大濫故置不論次列四句三初句者下正解解釋中二先釋次前三句下判前所列前三屬別後一屬圓初文初句先釋次結次判中二先略明諍由次示諍相初中云最不融者初句俱同但在當門尚是不融今於當門三自不融是故云最言不得意者通論謂地前乃至博地初心別論若已入十住終不生諍諍相中二初略明諍相次何者下釋諍意初言或小陵盜大者明此四門雖即大小名同體異然有強弱致諍不同釋諍意中二初明半奪次明俱奪初文者大小二門更互陵奪是以小乘諍他大乘二四兩門謂爲已典大乘奪小初三兩門謂非小教是故大小各互輸二而存於二次從若知去大乘俱奪小

乘四門又二初正明俱奪次俱奪意初文者可中大乘知於空門爲不但空雙非以爲第一義諦則謂小乘都無能通故四門俱奪小既被奪終不敢諍亦空亦有及以有門而但若諍第二第四以並不知大小各四是故生諍次從又大乘去釋俱奪之意又二先釋次辟初釋中別教不融當教四門尚互相嗤況復小乘故辟意云若小奪大猶如野干而奪師子寧不俱嗤汝四門耶二門先輸今又失二野干不奪師子師子尚欲嗤之今野干輒奪師子師子豈不嗤耶故曰寧當合辟可知次從三句去結前三句屬於教道非今經體唯第四句爲經體也名義雖異四門體同體既互融不諍名義故第四屬圓於中又二初明諸名諸義並是實相之名次復次下互爲名體初文又三初略標門意次其相下略釋門相三如是下結歸經體初如文次文又二初引經立體次實相之相下列前十二名並是實相異名其名既異不妨名異而體是同不可圓理不異而諸名盡同將何以爲四隨之巧此中最後非有非無準前理亦合有三名文中但有中道及第一義文闕微妙寂滅一句此中諸名既盡以實相爲體名數多少於理未妨故闕一無妨次互爲名體中四初略示互立次妙有不可下略示互立之相且以妙有當體爲式他皆仿之三隨以下例結四大經下引證又二初正引證次若得下結引證意初文又二先證諸名並是解脫之別名次明諸名並是涅槃之異稱涅槃亦然故云即一相也三辟顧中二先釋次辟顧下判同異初正釋中前之三句尋之可知第四句中三初舉事次引證三正偏下以所引事而示圓相初引事中二初引事次結同初云辟如一人遭亂家禍如張儀范蠡之類者歷並多官職

如用異身備衆位如名異換姓變名如名異歷職備位如用異張儀者史記世家云本魏人也嘗與蘇秦事於鬼谷而秦先達已相於趙儀往見之秦欲激而誡之乃坐之堂下以僕妾之食而飯之儀乃謝而去之秦乃使舍人以車馬幣帛而陰奉之儀遂入秦惠王見之以客卿於是撤楚說秦相秦四歲而免乃相魏以說哀王哀王背縱復歸相秦秦欲伐楚復入楚而說懷王及閒蘇秦死又說於楚令楚和秦復入說韓令歸事秦於是惠王封其五邑號武信君又說齊趙及燕昭王並令事秦諸王咸許而歸報秦會惠王卒武王爲太子時不悅之而儀懼誅請說於魏遂又相魏一歲而卒范蠡者列傳云本南陽人事越王勾踐苦身勠力深謀二十餘年滅吳報恥以尊周室勾踐已霸稱爲大將軍自以爲大名之下難立置書辭勾踐而請誅王不然之乃與徒屬浮舟於海於是勾踐表會稽山爲其奉邑乃出於齊變名鴟夷子勠力治生數至千萬齊人聞其賢請而爲相後喟然歎居家則致千金官至卿相此布衣之極矣久居尊名而不祥也乃歸相印散財帛間行止于陶自謂朱公居無何間又致財巨萬彼二人者名用雖殊而其體是一儒林等文官名雄渠等武官名次隨處下結同次引證如文三示相中二初正偏下總示次從是不可壞人去歷十二名此中從初至頂並人合有十二名辟體同名異文但有十恐欠人字應云中庶人信直人初三名辟有門中三次三名辟空門中三次三名辟空有門中三次三名辟非空非有門中三名義理甚便宜甚分明故圓教四門雖即名等亦有十二而體不別故圓義易融次判同異如文四約四隨中二

初問起次答答中五初總出四隨明如來赴機之法次例如下引例示失三如來下正明佛赴機異名之相四故求那下引證五故四隨下結意初如文次例中三初通舉異聽之相次既不下示失四悉之相三各於下結失成得雖現在無益得爲後世聞法之緣初如文次文者既不欲聞去失四隨益物意也初是無樂欲次無心信受是無爲人次不滅煩惱是無對治次不發道心是無第一義三結失成得如文三正明如來赴機之相中三先總舉說法之相次爲有下別明四門四悉之相三隨此下結意初如文次文四門不同初從爲有根性去有門明如來逗機得四悉益初是樂欲益次信戒忍進是爲人益次蕩除空見是對治益次即能去是第一義益有門既爾餘三可知第四明入實相門中爲二初明來意次正開章解釋初文二初正明來意次下文下引證又三初證教門次佛子下明行門功能教能通行使行入理故云成佛此中具明十六皆爲實門文中雖兼開廢等文意在第九卷故此不論三結名次釋中二列章初明門相中乃至歷四教教之中皆初先明用門之意及引教證是故不同止觀中文止觀但爲今知諸教四門皆破見思此爲並堪入於實相於中爲二初總釋次歷教別釋初文五初釋門名謂能通也次大論下總示四相三又云下明功能四又云般若波羅蜜下明門中得失五若以下辨教行不同初二如文三功能中二初明能攝根性功能次又云下有能通至實相功能既云入般若門般若即是所入之理理謂實相般若亦得是種智般若四得失者此並通論四教四門悉有得失故也五教行者行秖是觀於中又二初通立教行一門次辨教下明根性悟入不同

又五初明一向根性次若聞下明迴轉根性三開教下相貫根性四教觀合下明門數五經云下明門意次正釋中四四十六相別不同初三藏四門中二標釋釋中四別初有門爲二先明門中四諦次此是下明申門之論初文又二先苦集次滅道初文又二初破邪次乃是下立正又二初略舉煩惱及業次煩惱下明三道結成有門苦道即苦諦餘二即集次一切有下明道滅又二先道次滅初道諦又三初明門觀次能發下明門中功能三此則下結門次乎果下滅諦又三初正明滅次引證三此則下結門引證中以眞實證有次空門中三先正明四諦次故須菩提下引證三恐下明申門之論初文又二先四諦次發眞下功能初又二先苦集次三假下道滅此門不言破邪者破邪之用事在有門無明與老死略標二諦三假是道諦之觀入空是滅諦大意次功能中二先明功能次因空下結門次引證中二先正引次因空下結門亦空亦有門略云正因緣即是略舉四諦之相於中爲四先略明四諦次略結門諦相不殊故略而不辨三若稟下明門功能能有所通第一義也四此是下門中通門之論次第四門中分文不殊三門加斥第四門中具解有人云已去是也次通教四門中二初摠次別初又二初明衍門所通長遠次今下與三藏辨異又二初體析不同次三藏下明觀生法二空不同又二初正明二空不同次有人云下破古釋疑初文中云生法二空者見惑若破得須陀洹名得生空後進斷思方得法空次文三先破古次大品下釋三引論重立門又三初略摠立次論云下正引論立三佛於下明四門通意次別釋中四先釋次結三若三乘下明根性不同四故青目下引證初文自四初有門者爲二

初正釋次如鏡像下結門初中略舉三諦略無道諦故云乃至也初業是集若果是苦涅槃是滅知法幻是道法還屬於因果二義次空門中二先釋次如鏡下結門大意如前此中文略三四二門例前可見別教門中爲五初摠依教建立次所言下釋名立相辨異三此意下別依教立門四判功能五判圓別初文又二初依中論第三句次而辨下明亦用大論一切實等四句故初文所引今且從別通於四教言七別者准四教本應有八別謂教理智斷行位因果今不取教者謂一教之下有此七故故不論教別依教立門中二初摠明門相次別釋初明當教四門多依大經別釋中四初從文云下有門中言乳中略性者大經出處非一今應約乳略出相狀從緣故有無性故無兩存即第三雙非即第四細對佛性由緣修顯以合乳譬對於四門其意則顯石中有金具如止觀第六記佛藏十喻爲有力士額珠如止觀第三記此別四門亦約略示相不暇委悉若委論者應如三藏有門中具明諦相引證及得益之人功能辨異等次圓教四門指在第九卷論之次示入門觀者亦有一十六門入觀不同文自爲二一處論所通觀論能入初文又二先釋次料簡初文二初略立所通偏圓二理次何故下以理問門問中雖但舉一偏眞爲問意則通於圓眞故後釋圓眞示復更問但直列而已次三藏下釋先釋所通偏眞八門中二先法次譬次別教下釋所通圓眞亦有八門者意亦同前次料簡中先問意者衍應通圓門但應八何故士答中有譬有合如文二示入門觀者具足應如止觀第五至第七末止觀但明圓教空門餘之三門略而不說乃至三教一十二門門門並應明其相狀但此中文意在教相故觀法

存略於中初三藏四門初有門中二先立信法兩行次於法行即立觀法於中又三初列次稱歎以斥舊三正釋爲三初正釋十觀次重指本論三五百下破計正釋中十初明正境中五初略立次若謂下簡邪濫三故大論下正出正境之相四如阿毗曇下指論五是名下結顯正辨異初如文次文二先明邪次明濫初又二先列邪境次摠非初又二初邪因次無因次明濫中二初略斥次何者下釋濫意又二先正釋次斥結次明發心中二初重明境次欲休下明能發心三其心下簡邪此中所以不辨菩薩心而獨語二乘心者以二乘偏於一門從門義便故耳非無菩薩但菩薩四門偏學觀同二乘復未斷惑故不論之一門既爾餘門准知次明安心中六初摠明不安次爲修下略明治法三又定下依德立名四行者下正明用治五是名下結功能六不同下簡斥邪僞初二如文三依德立名中四初略出法名人次舉世賢爲例三若多下非賢四賢名下結得名四正明用治中二先重摠舉次云何下別明文自爲五四明破法徧又五初立二根性次佛初下引佛化儀明觀功能三今向下救彼論師悞被他破四故五百下引人證正五當知下結正斥邪初文二初正立次破見下指教可憑初又二初文即慧俱二種初心不同之相也次正指教次引佛化儀中言六十二見如止觀第二第五記世間即是國土及五陰也神即神我計此神我與陰即離等四引人中云五百語達兜者調達從於五百學通皆悉不教但云但修無常可以得通可以得道後時有一比丘名曰修陀不知因通而起逆罪依世間禪教其通法六羣雖復麤獷凡所說法不違聖言乃至不違佛之所制識通塞中四初略示通塞意次若有見下示通

蹇法三若不下斥失以示通塞之觀四如是下結正辨非初
如文次文中言八十八使者具如止觀第五記餘並如文次道
品中七初略明須道品意次正明道品三今非下簡示四若
一下略例五示教門六此三十七下明道品後三空門七故佛
下辨正簡邪對治中三初明須助道意次論云下示對治相
三如是等下顯正辨非次位中三初明須次位意次今明下
略辨位及功能三不同下辨非安忍中四初正明轉外凡入
內凡次引證三又若下明須意四不同下辨非無法愛中三
初明須無法愛意次是則下正明觀法三若利下判至第
十之人通教中十初是境三人下發心次破古餘如文次別
十法有四門於中初有門十中初境中二先初辨非顯正
次結功能等次發心中四初明所緣境次菩薩下明發心
三思益下引證誓相四如是下結初文中言金藏草穢如
前所引貧女金藏大小不知思益三十二大悲者思益第一
佛告思益林凡天能知如來五力說法是菩薩能作佛事
一說二隨宜三方便四法門五大悲前四如經大悲者有三
十二救護衆生二大悲皆爲衆生不解而起大悲無衆生無壽命無
如云諸法無我衆生不解而起大悲無衆生無壽命無
無所有無住無歸等次通塞中三初揔標次菩薩下明
通塞觀次道品中三初揔標次破
倒下正明道品三離十相下明通塞中二先明通
香味觸生住異滅男相女相俱舍文同大般涅槃離此十相
所離同小約能觀所證以簡偏圓對治中三初揔標次
所謂下正明治相三常樂下明開三脫若修諸法等者此
別教修治助開實相實相既在初地已上治法並在十向
已前此引大經列優婆塞衆云無垢稱王優婆塞等常

樂觀察如是諸對治門章安解云味俗爲苦沈空爲樂
沈空爲苦分別爲樂常我淨等亦復如是乃簡云恒
與常云何異不從因緣爲常始終不異爲恒餘文不釋
準例應知釋名辨異雖爾釋義應從一例皆以空假相對
而釋眞理爲安果爲增上次位中二初正明次功能安忍中
二初正安忍次以忍下功能法愛中四初正明離愛次生名
過次今時下明此方學者生過初文又二初明執門次四門
下明生過又二初明過體不同次周璞下舉辭初又二初正
文又二初明簡意次上兩門下簡上藏通門理全別
不須對簡別門理同故須簡卻初文又二初通對三門
以顯圓妙次引文證圓初言示人無諍者如止觀第六
記故般若中以通教等能通之門爲無諍法今以義推通教
即是界內無諍圓門即是內外無諍故云三藏滅於實色別
教次第滅於法性之色法性之色實不可滅初緣法性先滅
分段次滅變易入地方乃見於法性故今義云次第滅於
法性色耳揔而言之前三未融通名爲諍至圓方名無諍
法也次正對別教簡中二初略明簡意次有下正明簡
門次釋然此十意前之七意皆有三段先正釋次判圓別
三從復次下判諸經文前後約位以判圓別唯第一文加於
初別中二先約破次約會初文者法華已前諸教中如諸
破會一復次也第八意約諸經文序正流通及正說中諸會
所說觀初中後而辨圓別以判前七及以後二第九第十略
無復次直觀經文問答舉辭以顯圓別之相恐人不曉經文前後明
即乃至辭喻若其直明圓別之相恐人不曉經文前後明
位不同或文相雖融位在向後定屬別義或文雖次第位在
自述云自此未聞常住之前我等皆名邪見人也當知偏
教皆名爲邪次圓會中三初會凡夫以二乘菩薩況次泯
等下會析法二乘以通別三乘況三泯是下揔結會一切人
已前引大經列優婆塞衆云無垢稱王優婆塞等常

法初文云龍女等皆授記者如舍利弗領解中天龍八部
皆自領解云大智舍利弗今得受尊記我等亦如是必當
得作佛三約經文中二先明別次明圓若識此意不以融
不融言能顯圓別復須更約經文前後寄行位判方能顯
之但地向相對明融不融此定屬別若住信相對此定屬圓
由經中赴機便宜說位不定前後但約位判自了別圓此一
門意不專在於此偏下諸門下文但言或前或後皆是此
第三門意但言偏不偏等即第二門意下去開此第三門
二三兩門俱有圓別二意准初融不融門可知下去准智皆
別門云說圓門云證或時略證但注云即不即法中從復次去
亦有三意初即不即次偏不偏三約經文前後約五住文猶屬
第二最後復次方屬後意初門中二先別次圓初別中四
門不即三諦不即或一即二即或三即而復不融三法相即
乃名為偏於一念中圓破五住名之為偏次第破者名為
不偏佛智非佛智分文同前次第不次第中分文亦同但
第三意初開復次字耳五斷不斷中二先通敘斷不斷意
次正分別斷即是別不斷即圓文句同前第三意亦少復
次之言下去皆兩七果縱不果縱中別引地人圓引華嚴
等者意亦可知三德縱橫如止觀第三中第八約詮者更重
判於前七後二皆有門前序中門相及以門中正說之相以
辨別圓故云不融不即乃至譬喻次約五味中文略但言
乳教兩種四門應判云一種融一種不融乃至問答等有兩
種十意不同不可具列但言門耳三約今經十中為二先釋
十相四門次結意初釋又二初十相次四門初文二標釋以
著衣等為行者以依寂忍等三而弘此經即是行也以五
百由句即不斷斷者即以佛智對於煩惱及生死處所故

也況初心一步以涉長途二乘被開先進三百按位進入皆
有入住住即五百故云圓也欲聞具足道聞即教也教即
能詮次明今經四門又二初結前生後次正釋四門所以今
經四門文相不委悉者以今經正意在於開顯但略示四
相若依門觀利者隨一句一偈咸皆發具中下之人事須
具如中論廣述況復此中且為分別與諸教異門中觀法
具如止觀何但此中文略如前三教亦並指他經文相可見
二正明實觀為三先別釋次是十下示此經文十觀之相
三復次下結斥偏歎初文二初指所依門次正釋門中觀
法又二初明有門觀法次餘三略例初釋有門又二初略
標門列數次正釋初文不列但注云正釋中二初正釋
次是名下結成經體初文自十初境中二初待對立妙次釋
釋中三初立四諦次兼通異名三結門初又二初揔標四諦
次別釋釋中二先苦滅相對次集道相對初又二初苦滅
次集道互融以隨苦集體即道滅故相對明不同二教初
文二初明苦即是滅謂生死即是三諦三諦即是三涅槃
次引證又二初引經次釋經意言不可思議四諦者此語四
諦融即之相耳不可復滅釋上句耳次煩惱下集道相對又
二初集道次以苦滅互融初又二初明集即是道謂煩惱之
集即是三諦三諦即是三智次引證亦二先引經次釋經意
言亦是苦滅及一實四諦者此明苦不異集集是剎那心起
苦是一期報陰今一念心具十法界苦集還觀此心具足三諦
安得不以四諦相即而釋為欲令人別識相狀故別別釋之
次發心中還以一念無作四諦為境約此而起慈悲文又為
三初正明弘誓次無緣下結成誓體謂無緣也無偏小雜
故名清淨三慈悲下結誓成相三安心中三初結前生後次

正明安法三體生死下明安心行相初又二先結前兩觀體
解謂了境發心謂弘誓豈可下生後安心臨池觀魚對前
妙境豈可知妙境而不揔別安心次累粮下對前發心豈
可發大心而不修填願次正示能安之法又二先法次譬譬
中二先斥不均非今文意次歎均調能橫周豎遍二輪橫周
二翼豎遍具如止觀第五記三行相中二先正明行相次於
一心下明行相該攝初文者體用一止而三止達用一觀而三
觀具如止觀第三文言該攝者生死及煩惱既不出一念即
此為定慧皆不離於一心故一心中五行具足具如前第四卷四
明破偏中三譬合結初譬中二前譬斷德次譬智德合中
義兼二德約所破得斷名約能破得智名三雖復下結意
又二初明智斷不二次釋智斷不二所以以體即故文略煩
惱即菩提句亦應可解五識通塞中三初譬次合三結意
初譬中云主兵寶取捨得宜者強者綏之為抑弱者扶之
為取綏者國語云綏其謗言謂止也左傳云文綏而退也
爭而兩退故曰文綏今謂強者止之退之弱者安之進之故
塞強而通弱應進通而退塞次合中還約一念而論強弱三
結中三初寄豎門以論一念次節節下正結揔校三若不下
結失若其不能節節揔校非唯行不進趣理解亦亡故云失
也六道品中三先正明四念次明破倒具品等三結成枯榮
念處中具道品至一切法者言念處中者此具約行相攝道
品此則念處中具足諸品餘品亦然道品是能趣涅槃行法
三脫是能通涅槃之門並是正行一切法是助正道法攝入正
道三從又知涅槃下重結枯榮如文七明助道中本治事
障今以理觀者何耶此中約第一義治故作是說若事障與
應觀諦理生死煩惱即涅槃菩提故能治之六即之位約

一心中生死煩惱可知九安忍中二初通立次別釋能常心安於妙境故有此等十境生也十離愛為四初明相似法起次相似下明頂墮三此愛下明離愛入位四觀生死下明位所證法次結成經體次三門例可見次引此經明觀法之相然彼止觀局引大車今散引一部彼為成觀此但歎教又二初正引次是十下結例意廣語略思之三結斥傷歎中三初結斥次傷歎三指廣初又二先結今意次固非下斥初文者具如前十六門門門十觀即是其意斥文可知次文下傷歎中三先傷次歎三益初文二謂法譬法如文譬中云徒知擊持不解鑽搖者借大經譬責講讀人大經第三迦葉難佛如來若常何不常現佛告迦葉譬如長者多有諸牛色雖種種同共一羣付放牧人令逐水草唯為醍醐不求乳酪彼牧牛者醍已自食長者命終所有諸牛悉為羣賊之所抄掠賊得牛已無有婦女即自擊捋得已自食爾時羣賊各相謂言彼大長者畜養此牛不求乳酪唯為醍醐我等今者設何方便而得之耶止觀記具法解夫醍醐者名為世間第一上味我等無器設復得之無安置處復相謂言唯有皮囊可以盛之雖有盛處不知鑽搖猶難得況復生蘇爾時羣賊以醍醐故加之以水以加水故乳酪醍醐一切皆失凡夫亦爾雖有善法皆是如來正法之餘何以故如來入涅槃後盜竊如來遺餘善法若戒定慧如彼羣賊劫掠諸牛雖復得之無有方便以是義故不能獲得常樂我淨常戒定慧又為解脫說我人衆生壽命加以水以非想為涅槃如夫醍醐以小梵行得生天上如加水之乳等云云次若識下歎中二先歎教法無缺次半如意下歎弘法無機初文者此十六門門門觀法徧被一切自此之外無所

復須不同講人濫猶難得次文者今一家弘法大小通立或以小助大或開小即大或破小明大或以小形大則是半滿俱弘觀教俱二今以此半滿之觀說以施人人無受用故云我則悔焉悔者悲嗟之甚應非悋情言半如意珠全如意珠者第五卷末云半如意珠則以迹中五妙為半此釋圓門十觀法竟云半全者乃指偏圓名之為半圓門為全故文云小乘四門大乘四門名同意異不可例前雖無下徵益三指廣下可知彼文為顯鈍根行者一文中皆須先明橫豎次明不二此中直明一念一塵即具橫豎不暇廣及故指彼文若得意者見此略文以顯彼廣三明判中自二列章竟次釋初章中二先分別能所麤妙次問答釋疑初文二先略立能所次以兩種四句分別前教次味前四句者列釋若以理為言則一麤一妙詮理之教巧拙不同故使通妙理之教別教仍麤次四句者皆約味判判彼部中能所麤妙不帶麤能所是乳者為成四句一往語耳故此句中但云無有具諦能所故云也仍有別教能通之麤自有帶麤所不帶麤能者且云般若本是融門二乘寄此而入真諦雖有但具所通之麤而無詮真能通三藏此亦約部大分為言若隨二乘當分所見非無能詮即空麤教自有帶麤能等者能通從於通教中來故名為麤所通即是別圓中道故名為妙涅槃部中諸門亦是者涅槃部中施之三教能通之門名之為麤並不住真及以教道俱入三德故所通妙次釋疑中先問次答中二先通明其意次何者下歷教解釋三今且下明用門之意一一教中皆作三對四一不同及判門意所言三者即教行理通別之相具如第二卷初嘗分通別即其義也皆以四故名別一故名通今以此之通

別判於狹小若藏別兩教教行理三皆悉是狹若通圓兩教教行不狹而教行取理不當故名理為狹是則四教皆以教主及所詮理名之為一以所被機及能詮教名之為四是故經言一門者一是四家之門故云一門言依經文者依今經即是以圓教行取理難當三明用門意中言開拓等者今開圓經一句而作四解偏一代教故云處處則識前之三教教行理三狹小復麤後之一教教行理三狹小俱妙作此釋者意云四門是教十觀是行皆通至極恐人不了狹小之言謂一向麤故須此簡若約五味意亦可知次約諸門中二先約教次約味先約教中四教不同一一教皆有教行三判教謂四教行謂門中十觀教又二義一約門二約悉初三藏中三先且通論無復麤妙以教門俱妙從能通故若執皆麤從計情故此就當教為語次別論者從若從法為語去互相形比則有前麤後妙言為鈍根說生空等者此是三藏生法二空且如止觀第六記准理二門但得一空一往從便有門附俗為生空空門附真為法空二空名同意義永異是故生空義歸於有法空方乃義順於空三今約下從行所宜以判麤妙次約四悉中四悉文相可見一門既爾餘門亦然次約十觀中初三藏者若門中有觀為妙無觀為麤次通教通文論無通無塞次別論有通有塞有通有塞即四門四悉十觀具如三藏中次別中亦應明通次論通塞但是文略故云若論法相既有若論之言即是置通從別別中亦有約四門教及以根性并十觀法十觀中二初約十觀次迦羅迦果則有九分下判鍮頭迦羅者大經文意以林譬寺以果譬僧以採者譬請僧之人明僧相相似具偽難分今借譬十乘邪正須判第六云善男子如

迦羅林其樹衆多林中唯有一樹名鎮頭迦二果相似不可分別其果熟時有一女人皆悉拾取鎮頭迦果唯有一分迦羅迦果乃有九分女人不識將來詣市凡愚不識買迦羅迦噉已命終有智人輩問是女人汝於何處得是果來女人荅言於彼林中得是果來諸人聞已即言彼方多有無量迦羅迦樹唯有一株鎮頭迦樹諸人知已笑而捨去下文合辟以畜八不淨者爲迦羅迦以清淨衆爲鎮頭迦今以十觀合於十分若十分善巧則十分鎮頭若從偏小及外道中得是觀法則十分迦羅若用三教方便觀法則節級通判迦羅鎮頭云云是則教主如林觀法如果採果女人如弘教者詣市辟於說法之堂買果之人辟聽法衆愚人受教不窮教主智者審問邪正自分命終即辟失於正諦次明圓教中三初明圓門融妙次明四悉機異三此就下更結圓門判麤妙意初文者具如止觀第五圓無生門後及第六四門料簡中圓四門相次文者先徵起若依圓門四尚非四豈況更有門中四悉根性不融耶但由物情各殊故使門中四緣各異於中爲五先明赴機四異次何者下釋異所由三欲樂下明機感之相四以世界下正明赴機五緣既下結成妙門三更結判中二初總標次釋經中二先明釋判意次正判又二初明地論教道多諍次與別門辨諍輕重初文云如地論有南北二道者陳梁已前弘地論師二處不同相州北道計阿黎以爲依持相州南道計於真如以爲依持此二論師俱稟天親而所計各異同於水火加復攝大乘興亦計黎耶以助北道又攝大乘前後二譯亦如地論二計不同舊譯即立菴摩羅識唐三藏譯但立第八次文者二先舉圓門唯通無塞次但四下正對

辨輕重又二初標次釋則別重圓輕輕中又三初正明輕相次明益相三引論初文云如快馬見鞭影者如止觀第五記次益相如文三引論中二先引論次釋釋中三先明皆實各各實故當位益故實有淺深故虛次亦俱虛者相望成虛非無當位對前乃成亦虛亦實三實故下判實故爲妙者當位雖妙望第一義故三悉皆虛是故圓中須此一判次約五味中二初通明五味次別判涅槃初文二先約法以明五味次諸下約人及重辨利鈍兩根菩薩次別判涅槃中二初正判涅槃次法華下更與法華辨異初文四初略判諸門權實次何者下明用權門意與前諸教諸門對辨三引事爲證四故知下舉一喻一法正出部意前二如文三引事中云如梵志問云者涅槃三十五陳如品闍提首那此外道宗於迦羅計因中有果即是因與果一不至佛所難佛云因無常故果亦無常佛反質若汝因是常而果無常何妨我因無常而果是常今引此文以證因門無常而得常果故大經意通以三教而爲因門悉歸常果四明麤中二先問起次荅出開意又三初明同異謂須開不須開次謂開下正明開三若門下結妙初文又二初與中論對辨須否次與前後諸教對辨須否然中論意以行門爲正以小教爲傍今取彼論被小之文故云先以大蕩後示小門若應入大者前門已入應入小者且遣著心至後二品方可入理故知中論前二十五品蕩於一切大小者著故大乘人前被蕩已即時入理小待後門故知機別今經見心鹿苑久破但破執小指小即是故法華中先敘昔門次開方便名大方便名之大門故法華名開方便門中論破執諸見病故云各有其美次與諸教對辨言法華後教者即涅

槃也更於方便教感知真實何須更開若法華前方等般若等若門理已開謂諸菩薩若未開其人謂般若中二乘也若門理人俱未開者即方等中二乘及諸凡夫未預諸會者也次正開中三謂凡夫二乘菩薩也初開凡夫爲四初開愛見生死之法次人三教四理次開聲聞亦四謂法教行理問教法何別荅教謂能詮之教法謂所詮行法行謂所行之行三開菩薩中二先揔次別別中三種菩薩也次結妙如文五爲諸經體文自開五今經對他通名爲諸列竟次釋初釋爲此經體者今經體一但一部之內諸名不同應知諸名同詮實相故須明之於中二先引一部諸名次如是等下釋會諸名名異體一引例如文釋會意者序中正名實相方便即以大事所爲爲體佛知見等所見等爲體印取所辟爲體所付取不共般若中究竟種智所知爲體藥草中取智所依地爲體化城授記並取所喻中一理寶塔中大慧所照祕藏祕要準例可知妙音中取三昧所依觀音取所通勸發中取衆德之本次諸經體中先問列疑次荅中三先序次諸經下正釋三結三傍正中二初約教次約味初教中三初通辨傍正次引文三正約四教初文二先通標次正即下分別分別中先論別相次明相帶初文中言實相者圓也傍偏眞者藏也次文中言偏含實者通也實帶偏者別也次中論下引文者中論證通大經證藏及別圓此經下證藏圓相對三小乘下正約教如文次約味中二先約體次又正下約諸名二先標列次此則下結體四彼此中二先結前生後次正料簡又二先列四句次三藏下釋釋中二先教次味初教中初三藏中名字去聲無兩同句也次約味判教中云兩種者別圓名義體同別圓名義異而體

同略如前者唯有兩異句也二蘇言如前者如前約教類例可知故云如前此中已有兩種如華嚴一種如三藏準更須如前通教通近同三藏通遠如別教兩蘇多少例餘可見涅槃中藏通不應更立偏體故四教名義雖異其體皆同五麤妙中二先判次開初文二先簡絕待體次明所待麤初如文次文者二先教次味初教中二初但傍下四教也可知次藏通下更判兩教一向為麤且從通近別有麤有妙言名義同者即三種俱同也文略體字次開中三初摠標意次或開傍教下正約教等論開三一切下結初如文次文二初兼開教等次正開體又三初正開次引證三示開方法六為諸行體中列章解釋初釋同異中二先摠標次鈍者下行相又二先立二行義通次正以二行歷教又二先歷四教次重約圓初歷四教又二先明行相次結行意意須相藉初又二先竪次橫竪謂從淺至深皆以理為其體橫謂初心具修諸行亦約當教所詮為體次重明圓橫竪行者又二先明橫竪行次結成車體初又二先竪次橫橫中二初正明橫體次此文下廣引文證不得是體有無是橫大車是體本習是橫各一是體諸行是橫無生是體施等是橫無住是體次依經修行中三先立遲速二行次若隨下明行須體三諸經下正示行相中四先列四行名次諸行下正示體三念念下示行相四然小乘下歷教分別又二先教次味初文先三藏中二先辨同異次正明行有體次三教及約味可知三判麤妙中亦二謂教及味味中又二先通約五味次依諸經下明味中諸部修行分別故云可解四開中二先開三藏及藏中行次以二教況又二先況次重述小善既四行俱通四教所行當知不

以行能表理但應立觀照理導行方可令行至正境中故知無理無益若行若無行者理必不顯故教行理三相籍而顯互相光飾相導相成凡諸行人不可不達此也第七為一切法體中二先正釋次判開初文又二初明觀經所依之體次明能依諸法初文者正指法身為經正體諸法所依次文中又二初略立次引大經立相又四初舉摠明別次若然下離開具四三當知下結成能依四淨名下引證能依從所依立初文者以無量為能依諸法諸法無量既不出四種四諦四諦秖是因果故下結中通云因果即指界內界外兩種因果悉依平等無因果體若下宗中明因果者則簡世間唯出世間於出世中若廢權則簡三從一若開權則一切俱是今論所攝無所不收次引證中無住本者如前第七記然所依下判欲判先敘所判之意意判能依次正判亦二謂教與味及下開文但略標而已準上文可見三明宗中二先敘來意次開章正釋初文者此中六句前二句明宗為行之要次四句明宗為行體之功初句者行若無因果何殊外人無益苦行如衿如喉為身衣之要次句者顯體之要豈過因果以因果綜諸行諸行依體還取於體蹊字有本作系字若作蹊者謂要路也若作系者如衣襟系於二義中上義猶強次四句者上二句立次二句釋初二句中上句明宗為體功下句明宗為行首次二句句釋者舉因果則一切行俱屬因果故一乘語因果則實相家諸行可存對下二句意亦可見次開章解初釋簡宗體中二先破非顯正次私廣敘舊辨非初文二初破非次今言下顯正初文二先破一次破異初文二先出非次今所下破破又二先破次結初文二先法次辟初法中

三初略示正相次體若下破以二不二對辨宗體則知宗不一也三云何下結斥辟文準法可知次破異中三亦先略示次破三結準前可知次顯正中四初正顯次釋論下引證三當知下結示四而復下重簡別因果不同又二先簡次例先簡又三先辟次發下合三若識下結次例中二初以佛性涅槃為例正因如體因果如宗次例者非當非本如體而當而本如宗次私廣引破古中初破遠師者所明一乘但是破三之一待麤之妙則但因而非果是則在始而不該末故云不該始末況所破之三為在何教次破龍師者此經本以因果為宗龍師棄因獨存於果言乖文者今經本迹各立因果以為經宗具如下引本迹二文故知乖文慧觀師釋今無破者什公已歎今家粗許以逑公棄果而存因龍師棄因而存果觀既有始有感即是兩存仍非全當故亦不依何者若以法華會三歸一為乘始者豈法華部無乘終耶若無終者直至道場為是何等若以澄神指涅槃者涅槃部內豈無乘始若無始者初破三脩及初發心常觀涅槃為是何等破印師中云加境關果者此乃縱容許其用智智通因果稍似經宗若望三法然但在因而關於果況復加境境屬於體將陪宗義腫不益肥次破光宅者正釋中自立兩處師弟因果次破用權實及名為宗可見次破用名中言此是地師用八識極果者指向不與感深不與淺俱今尚破攝師攝師所破既非能破非今經宗次破常住為宗者上句且與而言非我今宗所顯若是所顯所顯非宗不攝亦非未為全當破次師準上可知破萬善者責其棄果而取因次破無漏者七方便之因果俱為我家之因何得局促獨立無漏若

取初住已去雖是眞因而無漏之名復濫小果次破悟者
悟通因果仍別在眞因既無的指且以果責之又破妄引
大經救立不定門若諸法不定何得定悟二正明宗中二
釋結釋中二先迹次本二文各四初列經文次正釋三定
傍正四結次結中二先結成宗意次所以下結示經文三明
諸經同異者若不辨因果將何以明此經妙宗於中三初
雙標次雙釋後雙結釋中二先釋迹次釋本初文中三初
通爲諸經宗次大品下別示其同相因果既通而爲宗者
名隨事立三是爲下揔結初如文次明別示中二初通辨
諸部因果次諸經下辨諸部中因果不同初大品次淨
名次華嚴初大品中二初立宗次引叡師證初又二初正
立宗以顯別次故云下明具因果以辨通初文二初正立
次般若下示宗相次言通者二文俱有因果意在於因般
若是因薩婆若是果次引叡師證中又二初立因果次文
中下證次淨名中言寶積具問因果者淨名序中云爾時
寶積說偈已白佛言是五百長者子皆發阿耨多羅三
藐三菩提心願聞得佛國土淸淨問果也唯願世尊爲
諸菩薩說於如來淨土之行問因也佛言隨所化衆生而
取佛土化衆生答因也而取佛土答果也又下文云直心
是菩薩淨土答因也菩薩成佛時答果也次華嚴者大
同淨名次諸經因果不同中若顯諸部中諸敎因果而諸
經別故故須此文分別以顯同異此中又二初對部次對味
三揔結如文次明本門一向異者又爲三標釋結釋中二
初重敘諸敎諸部並約迹中論體用本迹故並云非本
次今經下正明本門因果三故師弟下結三今下雙結上
迹本因果爲今經宗思之可見四麁妙中二先判次開

初文者大品中指薩陀波崙見佛後曇無竭爲說者即
法身也方等中二乘如高原此等並麁今經爲妙開文
準前可見五結成中自二初文二初通途明一切諸經各
有因果次別顯今經因果初文者凡一代敎門佛所說法
不離因果但有權實本迹之殊今經所論不論權迹唯
在實本所論因果次文中又二初明本迹二門得益不同
二正引文證得益因果初文所以得益不同迹門傍正者
法華已前已入竟者爲傍今於法華始得入者爲正本
門傍正者迹門及法華已前兩處已入者爲正兩處未入
者爲傍次引證者正當實相家之因果故引爲證於中
又二先引證次解釋釋中又二先揔釋次從七種下別
釋別中又二先示正因果次何者下簡御似位及以性德
非今宗意初文又二初歷別約位次復次下通揔約位初
又二初從七方便下至爲果以初因對極果釋次從於下
至果以分分因果釋又二初立次用無礙下釋言一分者
是第二住中分二住已是於因復修三住之因故云因因
初住已得解脫二住復得解脫故云果果是則一位中
有因有果以解脫望無礙名之爲果此解脫望上位名
之爲因望後修因故名因因此解脫望無礙名之爲果望
前解脫名爲果果次通揔中又二先迭立因果次妙覺
下判釋此中位既通揔因果之名亦但通揔不復更云十
行亦因亦因因等但且迭立及始終一判次何者下明簡
御又二初明簡御似位次若取下簡性德此簡意者正
判則尚不取似位若取則性德通立故今經文並有通別
兩意初文是通此乃下是別如開五乘及常不輕等即通
意別授聲聞記乃至本門分別功德即別意也八界發心

又通意也料簡中二標釋釋中二重問答初重約兩種四
句分別次重約教互顯分別初中先問次答答中三標列
釋初標中云兩種四句者二漸圓四句二賢聖四句次釋
中三正釋引解結益釋初四句又爲二意一者以圓對偏
應作四句二者從復次去於圓自爲四句今初通列一種四
句次釋文中方兼兩義於初四句復分兩四初四句中但
以漸圓一句相對餘三不釋但注云云若欲釋者圓漸謂
初住已上圓圓謂唯妙覺漸漸謂七方便各自有因若止
藏中與此稍別不得一例彼以三教各自有因名爲漸漸
各有果頭名爲漸圓次四句者亦以初文以爲初句次從
初發心住進修二住爲圓漸也漸漸自是圓因之位非七
方便漸家之漸是故須以兩種漸漸簡前引文漸漸修學
之難餘如文次賢聖四句者重舉例釋漸圓四句以申前
難漸中尚有賢聖之名何得但聞漸漸之名便一槩爲漸
家之漸於中初略立賢聖二句亦應更以妙覺對住前爲
二句言三十心雖同賢聖義者望於十地名之爲賢斷無
明故名之爲聖此準仁王立賢聖名若準此文應云住前
名爲賢賢妙覺名爲聖聖餘之兩意其義易知是故文
中更爲異釋十住爲賢賢聖者即是地前爲賢是賢家之
聖三十心爲聖賢者約斷名聖據位仍賢即指十地爲聖
故是聖家之賢十地等覺名爲聖聖者準仁王經地前名
賢故以十地名之爲聖妙覺是聖聖者初地已上已名爲
聖故妙覺位是聖中之聖名爲聖聖次問答中先問云
既稱圓漸復云圓別等者漸即同別前釋四句圓既有
漸亦可名爲圓家之別若許圓家有於別者亦應許於
圓家有藏通耶故云乃至藏通答中二初正答次例漸圓

及開顯等初正荅意者名許互有義必不通故知藏中
通別圓三並屬於藏不開餘三通別圓三例此可知次例
中三先例前四句次例結因果三例開顯初文云此義既
通亦應漸圓漸圓四句皆得者四教之文本分四別今一
一教義通四名何妨漸圓義本區別圓等四句二義通應
云漸圓圓漸恐文悞故開書之第四明用中二初釋名
次開章解釋初文又三初略釋次對宗廣簡三若得下
結歸初文二初直釋次功用相即初文二初立次釋初文
者應言功用亦可言得用亦可言力用功謂因滿得謂
證悟力謂勝能此三並是如來自行用則一向單論益他亦
可兼自而說今且置自從他故但云用用復二義謂能及
用能用二義復通自他多屬於他如言能從因至果加
功用行等今亦置自從多分而說人有善巧利他之能
經有斷疑生信之用於中初略立竟次如來下略釋次相
即中人須有法法籍人弘次對宗簡中二先例次何者下
正簡簡中先略立次宗用下簡簡中三先列次宗用者
下釋三若論下結示三結歸可知次開章解釋釋中文自
為五初釋力用中二初正明力用次上已下更展轉比決
初文又二初通約迹本辨非顯是次復次下重以二乘
對涅槃明今經勝用初文又二初辨諸經所無次如此
下明今經具足初又二初雙標所無次不正破下雙釋所
無二文皆先迹次本初文諸經下無迹門顯實不發應
迹下無本門顯遠也不正破下釋初句次不斷下釋下句
次明今經具足中三初雙明具本迹二義對斥他經次今
經下正明今經具斯二義獨超衆典皆先迹次本三蓋由
下雙結歎初如文次正明中迹可見本中二先發迹次又
顯下顯本顯本又二初正顯本次末十方下明顯本中之益
助歎顯本之能三雙結歎中二先因次果因中普兩充足
斷疑起信之言亦可通於本迹言未盡者一期化畢他方
復會節節不休次約二乘對辨涅槃中二先明前經經
及教主拱手不治次引涅槃開提對辨前言三無為者
文雖舉三正明擇滅對辨涅槃又二先舉涅槃次二乘下
重舉今經能治二乘又二初明能化人法至妙次色身下明所化身方知
經能治又二初明能化人法至妙次色身下明所化身方知
益深又三初身益次今心下智益三其耳下摠明身智得
益功用此之勝益文似六根實兼上位上位益者具如華
嚴云初住菩薩得十種六根故四念處云六根清淨有具
有似次重比決中初以此開世智為本乃至佛智又二先
比決次佛攝力下指廣舉例一切功用自行化他皆應作
此比決初文二先結前生後次正比決中言復次楊脩三
十五里者漢順帝時上虞縣令度尚有息名子禮為曹
娥作碑後蔡邕字伯喈聞其碑妙特從北來至碑所值
夜乃手摸讀之歎之不已於夜題其碑背以為八字云黃絹
幼婦外孫虀臼至後漢時楊脩曹操同至碑所見此八
字楊脩當時曉八字義曹公尚昧乃云未得說之行過
三十五里思乃得之便自歎云才不才三十五里哉其曹娥
者史記孝女傳云會稽上虞人父盱能絃歌迎祝五月
利弗十六分之一猶故不能及至佛智云無謀而當猶如
明鏡不謀端醜隨其形對任運似真二明同異中二先問
起次荅初問意者前明宗體皆對諸經迹門以辨同異
是則實相體一乘宗通於四時但有兼帶之異今明權
實智用為復如何次荅中二初摠荅名通而事別別相如
何次藏通下出其別相於中為二先出諸教諸部不同次
今經下出此經異相初文二先出小教力用短淺尚不斷五
住等況長遠耶次出大部縱兼顯實不斷近疑於中先
釋次故權實二名下結異次今經亦二先釋次結異釋
中二亦先釋迹次破執下明本三別釋用中文自分二各
自為十初釋迹中二先列次釋釋中二先釋次對十妙
釋又二釋結釋中二先通次別通略不釋但注云云通
歷十妙皆具十意者且如境妙有六境不同且妙因緣
自分四教圓教為一三教為三謂破三因緣顯一因緣等
乃至住一因緣用三因緣等如是乃至行位利益皆有麤
妙麤妙相對皆有三以通十意思之可知於別釋中自為十
文前六文中皆有三意後四不假初文三者先屬對所
以次敘昔三述證此經初文初意如文次何者下敘昔三
今破下明今經意次文次如文雖破下次意三正直下述今
言樹想還生等者所除實理猶如一根能詮權教猶如教
菜若其不廢逗緣諸教則千枝萬葉權想還生以想生
故亡其實本開中初如文次文兩重舉昔次今開下述今
會中初如文大品下次文此經下第三文住中初如文
衆生下次文故言下第三文住三中初如文尋念下次文
經下正明今經具斯二義獨超衆典皆先迹次本三蓋由
下雙結歎初如文次正明中迹可見本中二先發迹次又
又昔下第二文住非三中初文開次文事理二重但述今
不敘昔既言住雖文非而顯一故無昔可敘覆三亦然三既

被要復無三可述所以文中但語除病謂除執三之病法何所傷所言但除其病者病謂執權為實法謂一切權法執權之病若除即此權法是實故除病不須除法第二結意中云為顯十妙之用略言十等者初迹中用對迹中十妙者具依前釋十妙之文準望自了次十妙者破既破情以顯於妙故用智妙廢既廢教教是所說故用說妙開既約理理即境也會既約行應用行妙住既元是佛之本意佛之本意唯用一乘故是乘妙也住三既其約佛權智權即起應隨機逗物故用感應妙也住非三非一者法性不當權之與實人天之乘非三教之權非實理之一非此雙非何能起通故用神通躡三是用位妙者三法恒須是故須躡躡三應位即是用於常住妙位住三是用眷屬妙者權同於三而常顯一非妙眷屬則無此用住一是用利益妙者如住一地而用三益終令得於一實之益次本十用又三初標數次述意三列釋釋中二先釋次對十妙初文又二謂有通別通亦略無別釋又三初正別釋次佛散赴機下結引證意初文自十二文皆先屬蜀對次釋對意三引文證結釋對意中文有二別前之四文皆先敘迹次明拂迹後之六文住本顯本亦不須廣述於迹先顯本無迹可述餘四即此迹而論本亦不須廣述於迹先拠知此異至文易了初破迹顯本中初述迹為二初述動執之文次推三品文下結迹文意也初述中三文各二皆先敘文次出文意第三寶塔文中兼以第七卷蓮華喻本妙中意助成次所以下拂迹顯本三引證中二先正引次直舉下釋文意廢迹中初如文次文者初昔為下先敘迹次今障下拂迹次引證亦二先正引文次即是下釋文意開迹文中初就法下先敘迹次今若下拂迹次就理中但明就理拂迹之意會迹中初如文次文中先敘迹次諸迹下拂迹住本者秖是不離於本而常顯本引文意不離本時娑婆於迹娑婆以顯本娑婆常住下結文意可知住迹中秖於迹中顯一之時已現古佛之塔正為顯本故也躡迹中云師子奮迅能前跳後跳後跳即未來益之相也次結引證意如文次對本十妙文中關於住迹顯本進迹十用對十妙義兼取前來開合之義來此勘會即知文候此中應特破開會三以之為因故前迹中破約智開約境會約行此三屬因位通因果本門開果以出國土故躡迹顯本對前迹門躡三顯一前是位妙故今應對果妙更加住迹顯本為感應妙以住非迹非本為神通妙文則相當或別有意也壽命合在眷屬妙中涅槃合在利益妙中既對迹辨所以可知本迹十用之與實性宗即指迹前之五妙及本中前二今用既益他即是果上之用應在迹中六七八九四妙及本中第三乃至第九今通用者在果非但用其果法亦復用其因法何者他宜須此境智並故況復不依境智行等成悉檀者前明十用若非權實二智之力焉能去取出沒適時能顯實發迹是故更須辨此結悉檀於中二先敘意次正釋初文者秖是權實二智作二十用今衆生斷疑生信耳次文者更束十為四使用文可見又為二先迹次本迹中自二先別次通別謂分十以對四悉通謂二各具四悉初別中初三本一末有一乘之善而今此三即成一乘善無過此故屬為人次破廢躡名對破三惡其名最便住三住一對世界者但三一異義當世界第一義文甚可見次通中二先釋次結意初釋中二先釋一番次餘例次本門中二標釋釋中通別二意別中例迹可知次通約一科以結四悉檀意意亦如前類前說之可以意得五悉檀同異中先敘意標列次釋釋中二先迹次本迹次本中二先釋次問答料簡初文者三一名同意義各異藏通各以三乘為三涅槃為一別圓對前為三實理為一以此三一偏歷五味四教分別則教教十用不同部部增減十用復異將前十用之文展轉偏入使意明了於中三先釋次故知下結意三文云下引證不能委記宜須細思問答中三法辭結意本門所言無一者隨以一文例斥應無別指

法華玄義釋籤卷第十上　十九

唐天台沙門湛然述

五教相中二先明來意次開章解釋初文中又二初正明來意次但聖下述開章意初文云若弘法華至有關者法華前經但當文判釋於義未失當文辨教於理易明若弘法華須辨一期五時教相說佛本意意在何之諸經有體體趣何等明宗明用意為何所依是故前釋宗用中云用是宗用宗是體宗名總摽三教相判四是故法華不明教相使前四義冥無所顯四義不顯妙法難明故不明教相於理實關次文為五初但聖意下述大意意次前代下述異解意三雖阡陌下述明難意四然義不下述去取意五南岳下述判教意以聖旨難知故須先出大意以諸師不同故須通失略列以無一全是故一一難破以不全非故須明去取唯證可從故準南岳正判次開章解釋中二先列章次解釋中初大意者大略而言五時教中前之四時當部被物而不須明設教多少開合增減對帶等意意在何之於中為三初明說之根本次說餘下正明大意三若能下結勸初文者約佛自證本不可說若被此土機緣須假立聲教次正大意中四初明教法優劣次其宿植下明物機不同三如是下明如來能鑒四又已今當下明校量所說初又二初明餘經當機當即不涉始終次今經下明今經化緣教旨始末該攝遠近初文又三初總略摽示次至如下別明前後諸教三凡此下總結諸教末窮初如文次文自五即四時并涅槃初云至於華嚴至住上地上者今家為顯部中圓別二位不同故云地住新譯經中初會六品秖明如來現相普賢三昧世界藏海第二會六品前之五品但明人法名號菩薩發問為入住之端第三會六品秖說十住第四會四品秖說十行第五會三品秖說十向第六會一品秖說十地第七會十一品秖明十地勝進行耳第八會明離世間一品及以最後入法界品秖是令信菩知識教故知一經三十七品但明菩薩行位功德言圓別者住中多明圓融而不須明設教多少開合增減對帶等意意

之相行後多明歷別之相而皆不明行位之意不語初成頓說大旨四含灼然說小而已而亦不明說小之意於大化不獲垂以劣形說以淺法赴小機宜豈非曲巧方等折小如弟子品彈偏如菩薩品如觀衆生品即是歎大稱歎文殊及淨名等即是褒圓又弟子品用折不同有用三教如訶目連是歎大有用圓訶如訶身子是褒圓慈悲行願如問疾品佛道品事理殊絕如不思議品香積品等是事殊絕入不二法門品是理殊絕雖有此勝亦不明大小並席具對衆機等意般若論通則通於三教故曰三人論別則獨在別圓故云獨進三教同被蓋淨虛融二乘之人無心悕取鈍根菩薩推功上人別教地前謂為別俗圓衆自謂一切圓融故使文中始自色心終乎種智融通偏入而亦不說設教所以別是不共而不明一部有共不共意也涅槃重施方便又於經初已開常宗斥奪三修十仙小證中間廣荅三十六問廣辨菩薩五行十功而亦少明用方便意結文可知次明今經

中二先叙諸經以爲綱目次但論下明今經以爲綱格初文言法門綱目者自法華已前諸經所明方便教門如華嚴中別鹿苑四含方等中三般若中二並是圓門綱目而已雖諸部中有權有實而並不明權實本迹被物之意故非大綱故說法華唯存大綱不事綱目次明今經者欲明今經復先叙始末方顯今妙叙始末者迹門以大通爲元始本門以本因爲元始今日以初成爲元始大通已後本成已來如是中間節節施化皆以漸頓適物機情若大若小皆爲取物機而與法差別若今日中間言取與者華嚴已後法華之前觀機爲取逗物爲與適者得也謂得時而用諸經不爾未爲大體次大事下正明今經統教等者明今經是一代之綱格格正也大化等者明一化之極筌字應從竹跡字如北觀記次明物機不同中又二先明四種根性不同次明今經純一根性教意綱紀初文自爲四意從其宿植去正出今經叙於一代用教之意故前文云始從華嚴至般若來皆不說於設教之意故從此下騰今經意述一代教用興之由故初說華嚴意在大根言不涉小則三意未周一不攝小機二不開權三不發迹從其不堪者去說阿含教意在於小亦有三意未周一不涉大機餘二如前從既得道已去說方等教具明大小總有二意一逗大逗小二以大斥小亦三意未周一者不明逗緣彈斥之意餘二同前從若宜兼通去說般若教亦有二意一通被大小二洗汰付財亦三意未周一者無通被洗汰之意餘二同前次文二初明開顯次結成綱紀從過此難已去唯至法華說前教意顯今教意故云過此已後定之以父子開權人也付之以家業委權實法也此約迹門開權顯實次拂之以權迹顯之以實本此本門開迹顯本也此即法華之大綱今家之撮要不過數行而已收一代教法出法華文心辨諸教所以請有眼者委悉尋之勿云法華漸圓不及華嚴頓極當知法華約部則尚破華嚴般若約教則尚破別教後心如此教旨豈同外人因中有果等而爲匹類耶一一文中皆先述教意次引文證次當知下結成今經綱紀中三先法次譬三引無量義意以合譬若無諸數將何以紀定若不紀定將何以結歸若不結歸則佛意迹從其不堪者去說阿含教意在於小亦有三意未周一不攝小機二不開權三不發香漫若無諸數則化儀不周故開權顯實即彼所行是菩薩道開迹顯本本迹雖殊不思議一三明佛意鑒機中二先明鑒機來久次當知下明佛意難測初文又二初總述次別指初文言法身地等者自本地眞因初住已來迹顯之以實本此本門開迹顯本也此即法華之大綱今家之撮要不過數行而已收一代教法出法華文心辨諸教所以請有眼者委悉尋之勿云法華漸圓不及華嚴頓極當知法華約部則尚破華嚴般若約教則尚破別教後心如此教旨豈同外人因中有果等稱紀故知今日逗會赴昔成熟之機況若種若脫非言可盡於中又二初略明始終一期佛意次信解下重牒信解領鑒證成初文又三初明佛垂世本意意雖知小而在大次文云殷勤下明用小化本意意雖知大而用小

三文云諸佛下明適機化儀佛意本暢非始
靈鷲其心泰然次信解文具足五時初華嚴
時大機未起以佛遠鑒令見而復遙次於窻
牖中下知小機先熟故遙而不捨所以密遣
將護大機故體業領付其意在茲次當知下
結中二先正結次文云下引證四明校量中
二先引法師品與一代校量次將說下以疑
請文與諸經校量初文可知次文中二先明
與諸經一向異次唯華嚴與法華經廣辨同
異初文中三止四請者方便品初佛止歎云
止舍利弗不須復說次舍利弗騰衆心請次
佛止云止止不須復說恐驚疑故二舍利弗
騰宿根利是故復請三佛復止舍利弗護增
上慢故三舍利弗復騰宿慧益多是故更請
四如來許說四身子願聞亦無疑網等者餘
經雖亦有請有止不同此經三乘四衆天龍
咸有疑請致請爲往佛止爲復皆至於三名
爲殷勤說諸方等觀文可知者且如說方等
陀羅尼時初叙雷音比丘爲九十二億魔之
所掩蔽華聚菩薩請佛救護佛便許以摩訶

袒持調伏彼魔後說滅罪修行方法如說淨
名初因命問疾述昔被彈文殊承旨廣論因
疾調伏慰喻此等諸文由問疾生已下諸文
次第而起不云再請何況至三說大品時猶
酬梵請者如大品中如來自敷師子之座入
王三昧身分次第放於六百萬億光明放光
明已復入師子遊戲三昧現神變已令無量
人各各謂佛獨爲我說十方世界亦復如是
此中無請仍用梵王初通請竟是故此說猶
酬梵王所言猶者佛初成道梵王初請請意
既遠鹿苑方等未稱梵心故至般若尚酬初
請故知三請唯獨法華驗不虛矣次與華嚴
對辨者今一家意豈欲貶於法界融通普賢
徧入文殊彌勒妙用無邊耶但據彼部文猶
帶行布序首結集自云始成存行布故仍未
開權言始成故尚未發迹此之二義文意之
綱骨教法之心髓而彼部不開不拂焉知化
迹無優劣耶圓理無殊故今許云可爲連類
斥人師不了故復論之於中爲二初總明同
異次別比決初連類者如華嚴中說十住時

有十慧菩薩法慧爲首說十行時有十林菩
薩功德林爲首說十向時有十幢菩薩金剛
幢爲首並云承佛力說至說十地時有三十
六菩薩皆以藏爲名金剛藏爲首解脫月居
末是金剛藏入大智慧光明三昧十方皆爾
從三昧起告諸菩薩言廣大如法界等次列
十地名竟云三世十方諸佛無有不說此十
地者一切菩薩隨順佛說作是說已默然而
住一切菩薩聞是語已渴仰欲聞各各念言
何故金剛藏菩薩說十地名已默然而住衆
中有菩薩名解脫月知衆心念說五行偈請
金剛藏金剛藏復說六行偈止云衆生少信
故我默然解脫月復請云大衆直心清淨善
修助道種諸善根云云金剛藏復止云衆雖清
淨不久行者智慧未明了解脫月復請云諸
佛皆護念願說十地義諸菩薩同聲偈請諸
佛放光照光中偈讚竟金剛藏復稱歎十地
義深妙難思謙退已次方乃云承佛力說復
誡衆令諦聽恭敬又云我之所說者如大海
之一渧次方廣說十地功德等此乃三請兩

止猶關法華一請一止故云連類況法華所請獨顯本迹一實長遠耶又連類者但云止請不云所說之法法非連類不可爲儔而人師偏著謂加於法華者自古弘經論師不曉佛意唯見華嚴事廣文長菩薩致請而謂華嚴加勝法華近代已來讀山門教者仍有此說悞哉悞哉況以人師但以請主勝劣相形不云法門觀智勝此而近代匠者更以教體謂勝法華豈非悞耶總明同異竟次身子下別比決中三初正比決次彼以下明比決意三但此下結歸本文疑多請倍之意初文又二初斥古師云法華請者唯小次又彌勒下救法華不及菩薩疑請於中又二先引齊次又本門下明勝意初云法華中彌勒求決於文殊華嚴中解脫月請釋疑於金剛藏若據二處菩薩互爲賓主並是深位是則似齊故云若爲有異二處會主雖即釋迦舍那不同但是衣纓少殊內身不別次文者一往雖然所請之法所被機緣不無同異華嚴兼別法華純圓又十方諸佛皆是舍那分身而經中不說亦是以權而覆於實是故須此比決令勝於中又三初總明請人說者所說法勝次若彼下別明眷屬勝三又彼下明化主勝初文者法華本門是佛說佛法與華嚴中加於菩薩說菩薩法不無同異如此優劣佛旨難思故大師自云若較其優劣恐失佛旨佛旨也自宋朝已來三論相承其師非一並禀羅什但年代淹久文疏零落至齊朝已來玄綱殆絕江南盛弘成實河北偏尚毗曇于時高麗朗公至齊建武來至江南難成實師結舌無對因茲朗公自弘三論至梁武帝勅十人止觀詮等令學三論九人但爲兒戲唯止觀詮習學成就詮有學士四人入室時人語曰興皇伏虎朗栖霞得意布長于領語辯禪衆文章勇故知南宗初弘成實後尚三論近代相傳以天台義指爲南宗者非也自是山門一家相承是故難則南北俱破取則南北俱存今時言北宗者令師所用毗曇成實及三論等無偏弘其中諸師所用義意若懸三論則應判爲南宗若合師所用毗曇成實及三論等大小諸經隨義引用不偏南北若法相宗徒

多依大論觀門綱格正用瓔珞融通諸法則依大品及諸部圓文故知今家不偏朋黨護身寺自執法師大乘是人為立號以重其所習故美之稱為大乘○三明難中先難南三次難北七初南三中先難五時次今更下重難前文用三時義初文二先難五時次五時之失下結難初文正難用涅槃五味五時又三初難五時次難共用頓等三教三難用涅槃五味初文又二初敘意次正難初言先難五時者以初二師立三四時攝在五時中故先總標意竟次若言下次第難其五時即自為五文初難十二年前有相教者先牒其所立次難難中又四初總難十二年前及以有相次又阿含下單以空難三又成道下難十二年前唯小四復次下以成論破意難初文中言成論等十九者論屬十二年前十一論文自明空義論師判之為有相教豈非以有加誣巳宗為有相教次文者阿含即是十二年前及大論所指皆明空義如何云有言是老死等者如止觀第六記次論所指云三藏中明法空

為大空者他云三藏通大小何為但屬小今明如法華云貪著小乘三藏學者又大論中處處以三藏對衍而辨大小故準此文以三藏為小若通論者小衍二門俱有三藏自是通途非別意也若唯通途如何銷通法華大論具如四教本中廣明故十二年前約顯露教秖可通云三藏教耳故不可云見有得道若唯見有妨於三門是故文中且破存於計有之見又三藏教準不定教亦非獨在十二年前如食檀耳是涅槃時其事亦在四阿含內迦留陀夷亦復如是故顯露教十二年前定唯在小三難唯小中二初文引央掘仍是大乘明空亦在十二年前次又如大論得道已後十二年中亦說般若四成論斥意難中三初直以論師斥意難教成虛設次又拘隣下以得道人難得道不無則教成無相三又若下以得道與無相雙折又為三初難得道不得道教同無相及以邪說次難得道仍存有相道亦成外三結成過相次難十二年後亦二先牒所立以略非次若言下廣破彼師

以般若教為第二時故般若無褒貶等所以約此而為難辭於中為六初難無相不成次若言下難不明佛性三若言下以般若無會三難四若言下以般若無彈訶難五若言下以般若是第二時教難六以般若通十二年前難初如文十九次文又三初十二單以正因佛性難次故知下以三佛性難三若言無常下以八十年不說佛性難初文又二初以共不共般若難次大經下以名義同難又為四初引五名中有佛性般若難次彼師救三若爾下重破四又涅槃下重引文結同初文云佛性有五種名如止觀第三記意仍少別次救云涅槃自是三德中之般若非無相者此過更甚一者三德般若猶有相過二者無相般若非三德過若非三德即是無常若是無常云何無相縱屬小乘亦非十二年後般若無相不成況重破中還為涅槃所指涅槃何殊般若耶況重立結同中涅槃佛性與實際般若不殊次以三佛性難中三初更牒涅槃般若所明實相法性為正因對餘二性為三因次重

引金剛論證般若爲了因佛性三但名異下舉譬結難三以八十佛難中二先牒所計次難難中又三初以八十年佛亦說常難次引大論秖是一身而分生法難三以小況並難初言云云者涅槃八十既說常般若八十豈不說般若八十若不說涅槃八十安得說廣並云云次引大論又二先分二身次二身合初文者般若之中既爲諸菩薩當知化主必非生死若非生死即是常住若是常住明常灼然所言佛有生法二身者如大品中華積世界普明菩薩欲來此土彼佛令其問訊釋迦少病少惱等論問云何故諸佛問訊而言病惱論答云佛有生法二身故生身有寒熱乃至九惱法身無病故問生身不問法身次釋論下明二身合者教分二身爲撿劾故豈以爲方機故暫現無常即以無常加誣法性令無常耶三舉小爲況者均提沙彌緣出大論如止觀第四記彼小乘言不滅者以無作之業至未來世名爲不滅非常住不滅且引不滅破彼無常三般若無會三難者其實般若未會其人今且以會法而爲難者彼亦不曉會法不會人故又爲二初汎引天子發心次引大論秖是一身而分生法難三以小況並難初言云云者涅槃八十既說常般若八十豈不說般若八十若不說涅槃八十安得說廣並云云次引大論又二先分二身次二身合初文者般若之中既爲諸菩薩當知化主必非生死若非生死即是常住若是常住明常灼然所言佛有生法二身者如大品中華積世界普明菩薩欲來此土彼佛令其問訊釋迦少病少惱等論問云何故諸佛問訊而言病惱論答云佛有生法二身故生身有寒熱乃至九惱法身無病故問生身不問法身次釋論下明二身合者教分二身爲撿劾故豈以爲方機故暫現無常即以無常加誣法性令無常耶三舉小爲況者均提沙彌緣出大論如止觀第四記彼小乘言不滅者以無作之業至未來世名爲不滅非常住不滅且引不滅破彼無常三般若無會三難者其實般若未會其人今且以會法而爲難者彼亦不曉會法不會人故又爲二初汎引天子發心次引大論秖是一身而分生法難三以小況並難初言云云者涅槃八十既說常般若八十豈不說般若八十若不說涅槃八十安得說廣並云云次引大論又二先分二身次二身合初文者般若之中既爲諸菩薩當知化主必非生死若非生死即是常住若是常住明常灼然所言佛有生法二身者如大品中華積世界普明菩薩欲來此土彼佛令其問訊釋迦少病少惱等論問云何故諸佛問訊而言病惱論答云佛有生法二身故生身有寒熱乃至九惱法身無病故問生身不問法身次釋論下明二身合者教分二身爲撿劾故豈以爲方機故暫現無常即以無常加誣法性令無常耶三舉小爲況者均提沙彌緣出大論如止觀第四記彼小乘言不滅者以無作之業至未來世名爲不滅非常住不滅且引不滅破彼無常三般若無會三難者其實般若未會其人今且以會法而爲難者彼亦不曉會法不會人故又爲二初汎引天子發心次引大論秖是一身而分生法難三以小況並難初言云云者涅槃八十既說常般若八十豈不說般若八十若不說涅槃八十安得說廣並云云次引大論又二先分二身次二身合初文者般若之中既爲諸菩薩當知化主必非生死若非生死即是常住若是常住明常灼然所言佛有生法二身者如大品中華積世界普明菩薩欲來此土彼佛令其問訊釋迦少病少惱等論問云何故諸佛問訊而言病惱論答云佛有生法二身故生身有寒熱乃至九惱法身無病故問生身不問法身次釋論下明二身合者教分二身爲撿劾故豈以爲方機故暫現無常即以無常加誣法性令無常耶三舉小爲況者均提沙彌緣出大論如止觀第四記彼小乘言不滅者以無作之業至未來世名爲不滅非常住不滅且引不滅破彼無常三般若無會三難者其實般若未會其人今且以會法而爲難者彼亦不曉會法不會人故又爲二初汎引天子發心次引大論秖是一身而分生法難三以小況並難初言云云者涅槃八十既說常般若八十豈不說般若八十若不說涅槃八十安得說廣並云云次引大論又二先分二身次二身合初文者般若之中既爲諸菩薩當知化主必非生死若非生死即是常住若是常住明常灼然所言佛有生法二身者如大品中華積世界普明菩薩欲來此土彼佛令其問訊釋迦少病少惱等論問云何故諸佛問訊而言病惱論答云佛有生法二身故生身有寒熱乃至九惱法身無病故問生身不問法身次釋論下明二身合者教分二身爲撿劾故豈以爲方機故暫現無常即以無常加誣法性令無常耶三舉小爲況者均提沙彌緣出大論如止觀第四記彼小乘言不滅者以無作之業至未來世名爲不滅非常住不滅且引不滅破彼無常三般若無會三難者其實般若未會其人今且以會法而爲難者彼亦不曉會法不會人故又爲二初汎引天子發心次引大論

思惟已即授弊牛令阿難自聲欲令弊牛觸
殺阿難折辱瞿曇如謀而行梵志五百弟子
皆笑云瞿曇常自言能度生老病死今者自
病須乳時維摩詰詶辭問答空聲等具如淨
名仍廣於經時五百弟子聞空中聲即無狐
疑皆悉歡喜發無上心時梵志內外眷屬及
聚落中無數千人皆隨阿難往看聲牛阿難
至牛傍自念我師法不自聲乳言竟忉利天
座為之大動從天下來化為小梵志住牛傍
阿難見之歡喜請取乳即答阿難我非梵志
是帝釋耳聞世尊須乳故來至此阿難言何
能近此腥穢耶答言我之何如佛世尊耶欲
為取乳唯願知時帝釋諾即持器至牛傍牛
便靜住觀者驚怪小梵志有何緣來為之聲乳
儻為弊牛觸死當柰何耶帝釋說偈言今佛
小中風與汝作乳種令佛服之差得福無有
量佛等天人師常慈心憂念蜎飛蠕動類皆
欲令度脫爾時憒奴說偈云此手捫摸我一
切快乃爾取我而乳種置於後餘者當持遣
我子朝來未得食雖知有多福作意當平等

於是犢子為奴說偈云我從無數劫今得聞
佛聲即言持我分盡用奉上佛世尊一切師
甚難得再見我食草飲水自可足今日更有
五偈云於是阿難滿聲乳去梵志及親邑人
見此稱歎信解佛法得法眼淨阿難至世尊
所具述之佛言如是此牛過去曾為長者喜
出息儥錢畢復抵觸他人坐此墮畜生今罪
已畢放口光授記從此卻後命終七反生塊
率天及梵天復七反生人間豪家牛奴見彌
勒成阿羅漢犢子上下二十劫竟作佛號乳
光當知世尊無疾無惱為度人故現身有疾
為度衆生現行斯事故淨名安慰阿難云但
為佛出五濁惡世為衆生故現行斯法二三
如文第四文又三初引經題總具三脫即三
佛性難次引下文具三佛性難三義下結難
次難第四時為法華同歸教者又二初牒文總斥次法華下別難別難又為二初略舉法華明常辨性次華嚴下別引並難初文云命章者命字口令也謂教也即命召也謂一切衆生悉是一乘一乘者名為

佛性是故我說一切衆生悉有佛性悉有一
乘第五如文三破神通者又二初略擧身土
不滅驗非神通次正破神通義如第二卷故
著云云次破第五時中又二初牒次難又二
初以二諦爲難次衆生佛性下例難初言欲
破第五先難成論師二諦判教古人雖云二
諦而不分共別含顯之異故將常住以例諸
教諸教並是十二年後所明二諦與十二年
前二諦何別若言無別自涅槃已前法華已
來應俱無常若其別者那同名二諦次例難
者二諦既同應俱明佛性並云云二諦既同
應俱明闡提作佛並云云已難漸中五時次
難頓等三教初難頓者又二先以同難次權
雖下以別難華嚴至法華來無不有頓何獨
華嚴得稱頓耶次明別難中以權別故故有
諸部不同者權是事法不應從權異邊而分
頓與非頓次難不定者爲三初總舉諸經次
別引央掘列衆明常三以淨名爲並次文言
央掘列衆者彼經初云爾時世尊與無量菩
薩摩訶薩及四衆天龍八部毗舍遮富單那
等日月天子及護世等皆云無量始從鹿苑
方等般若法華涅槃經初列衆皆有聲聞菩
薩雜衆央掘亦爾仍云無量故云委悉彈斥
明常者如彼央掘倡云何名爲一謂一切
衆生皆以如來藏畢竟恒安住云何名爲二
所謂名與色此是聲聞宗斯非摩訶衍云何
名爲四所謂四聖諦是則聲聞宗斯非摩訶
衍一切諸如來第一畢竟常是則大乘諦非
苦是眞諦云何名爲五所謂彼五根是則聲
聞宗斯非摩訶衍所謂彼眼根於諸如來常
十六人還佛所述已佛記是女等云云三文者
爲三初以同有彈訶爲並次又淨名下以訶
在昔與央掘同爲難三若謂下以明常破緣
爲難三難用涅槃五味中二先叙其非次別
明難難中又二初總斥非次何者下釋釋中
自五初難從牛出乳爲十二部中三初以非
初說及無十二部爲難次救云下彼救三今
問下縱難初如文次文言彼救云小乘亦有
十二部至異耳者大經二十五云雪山有草
名曰忍辱牛若食者即出醍醐更有異草牛
若食者則無醍醐雖無醍醐不可說言雪山
之中無忍辱草佛性亦爾山喻如來忍辱草
者喻大涅槃異草者喻十二部經若有能聽
大般涅槃則見佛性十二部中雖不聞有不
可說言無佛性也既云十二部中無有佛性
即是無佛性之十二部也忍辱草者既喻佛
性佛性亦不出於十二部彼師依經救云大
小乘俱有十二部也今意從別且存大乘佛
性十二部也無佛性者且對九部三縱難中
二先直縱難何爲不用有佛性之十無部次

引第七中判其墮罪次難第二時又四初牒
計次修多羅下明難三解云下彼救四若言
下重破破中又三初以譬喻等例破次般若
下以餘經例般若直說爲難三若言下破第
二時次破第三時又二先牒計次淨名下指
前文破次破第四時又二先牒計次正破破
又二先破回文次引涅槃破其謬立次難第
五時亦先牒計次正破譬云倮倮者兩字本
爲一義謂諍競不順今隨語便故分字釋結
及更難用四三二時可見次難址地中自爲
七文初難五時中但難初時次餘四同上初
時爲二初牒計次正難難中又六初單約戒
善難次又彼經下用彼經體難三又云五戒
下以五戒爲諸行本難四又提謂下以經中
結得道衆難五復次下以結集法藏次第難
六若言下以在初難一音初文又二先直難
次縱難次文者符謂三乘法者所謂行行法
也印謂泥洹道者道謂能通印謂實相有實
相印道則可行第三文者靈謂情識有情識
故稱戒爲本天謂諸天正報依報地謂地神
依報正報四天王持之使四時調順地神持
之萬物成熟父母道源祇是能生爲義第四
如文第五結集難中二初難不預五時次何
者下釋不預所以六難一音可見次難菩提
流支中二先牒計略斥次從得道下正斥正
斥又二先斥半教次從般若去斥滿教初又
二初總難次引諸文皆是十二年前已有滿
教言涅槃云我初成道恒沙菩薩來問等者
即生因是自分因即習因是共因即依因是
次難假名宗中二先據本論得道爲難次引
大論空門爲證宗應順本論異不成宗次難
不眞宗中三先引大論彈方廣破次若謂下
難不明佛性三何但下難幻化語通立宗不
成初文破不眞宗指大品十喻者如止觀第
五記十喻既是大品正文龍樹彈者但爲方
廣不曉即空不空等理但指如幻爲不生滅
如幻但是俗諦而已如何得立爲般若宗般
若意在空及不空故云失般若意次文可見
第三文又二先難次結次難常宗指涅槃於
中爲二先以八術盖難次彼云下重述彼救
重破又五初述計次宗則下重破其宗教眞
論三因四緣者三因謂生因習因依因生因
者若法生時能與其因如業爲報因習因者
如習貪欲貪欲增長依因者如心心數法依
色香等四緣者因緣者具足三因次第緣者
心心數法次第而生緣緣者如識生眼識增
上緣者諸餘緣也若俱舍中因緣五因性成
二初總難次引諸文皆是增上故不別立但立報因
教言涅槃云我初成道恒沙菩薩來問等者
即生因是自分因即習因是共因即依因是
次難假名宗中二先據本論得道爲難次引
大論空門爲證宗應順本論異不成宗次難
上緣者諸餘緣也若俱舍中因緣五因性成
論以所作因即是增上故不別立但立報因
即生因是自分因即習因是共因即依因是
次難假名宗中二先據本論得道爲難次引
心心數法次第而生緣緣者如識生眼識增
色香等四緣者因緣者具足三因次第緣者
如習貪欲貪欲增長依因者如心心數法依
者若法生時能與其因如業爲報因習因者
即生因是自分因即習因是共因即依因是
次難假名宗中二先據本論得道爲難次引
大論空門爲證宗應順本論異不成宗次難
不眞宗中三先引大論彈方廣破次若謂下
難不明佛性三何但下難幻化語通立宗不
成初文破不眞宗指大品十喻者如止觀第
五記十喻既是大品正文龍樹彈者但爲方
廣不曉即空不空等理但指如幻爲不生滅
如幻但是俗諦而已如何得立爲般若宗般
若意在空及不空故云失般若意次文可見
第三文又二先難次結次難常宗指涅槃於
中爲二先以八術盖難次彼云下重述彼救
重破又五初述計次宗則下重破其宗教眞

不眞等不應別立三彼引楞伽下破其謬引
失意四若爾下以因緣假名爲例五覆卻下
結難初文言彼云誰相不眞宗等者彼立四
宗家自判云不眞宗是通教常宗是眞宗彼
依楞伽作如此判具如下引今以眞不眞及
宗教有無卻覆並決令二名齊等使宗必有
教教必有宗教是能詮宗是所詮必互相有
不可孤然既無此義當知汝之所立眞及不
眞亦須互有既不別立其名便齊何須別立
宗教二耶說大意竟更重消文從初至者字
有二十二字先述彼定計二宗次從宗則下
重破中初至用教二句有十五字難其不眞
不合無宗從眞宗去至立宗有九字難其有
宗不合無教次從宗若去至知眞有八字重
徵其無教之失宗爲所詮教爲能詮眞宗既
無能詮之教如何得知所詮之眞次從眞宗
若沒去至通教有十二字以眞卻並不眞若
使眞宗還例不眞無宗有教則眞與不眞同
名通教次從若俱沒教去至通宗有十一字
復以不眞卻並於眞若使不眞還例於眞無
教有宗則眞與不眞同名通宗次從若俱安
去至宗教有一十字立理難其宗教合俱若
眞與不眞俱有教有宗則眞與不眞俱名通
宗及教次從若留去至宗教有十六字以眞
不眞卻覆並難宗之與教宗教既等不應復
分眞不眞別是則宗教之上俱有眞與不眞
眞與不眞既同宗之與教復等是則但成一
句謂通不眞眞宗教文中似開爲兩句者爲
開次文難勢未畢故云通不眞通三乘人眞宗亦應
成不眞若更並決亦應準前故云不便次破
教次從通不眞宗去至修也有二十一字以法
卻覆難其行人法既一例俱有教宗人不合
分大小之別若言不眞通三乘人眞宗亦應
通三乘人亦應更覆並云眞既獨教菩薩之
人不眞亦應獨教菩薩亦應更並云三乘通
有眞與不眞如何輒分宗教等別次若言去
至眞也有十九字縱難也借使眞宗是融通
之通亦不應獨無教而立宗也通教亦是通
宗之眞豈得無宗而立於教從此則下總結
宗教二義既其齊等眞不眞名亦皆混同三
從彼引去出其謬引所憑便成不曉教旨彼
經明於三乘共位即簡二乘名爲童蒙說秘
是教以教通故不隔童蒙故云說通兼教童
蒙雖通童蒙宗在菩薩是故宗通本教菩薩
教是能詮何故立云眞宗無教兼被於小則
童蒙有教何故立云無宗但教彼人不知三
乘之眞兼空不空復有教證兩別他不
見此望釋義徒分宗教失旨逾深四從若
爾去例難且依彼立以難因緣假名二宗同
成不眞若更並決亦應準前故云不便次破
五宗六宗又二先破次總責無愆初破五宗
彼立五宗四不殊前已如前破次若言下正
破法界宗中二先難次結初文二先以涅槃
難次以大品難初文二先以二部不應優劣
難次若常下以二法對並爲妨難二法不別
何得別立以爲兩宗次引大品中一切法趣
如止觀第二記結如文

法華玄義釋籤卷第十上

法華玄義釋籤卷第十上

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四四六頁上一行卷次，徑作「卷第十九」，卷末同。

一　四四六頁中三行末字「正」，徑作「止」。

一　四四六頁中六行末字「即」，南、徑作「部」。

一　四四六頁中一〇行「至於」，南、徑作「至如」。

一　四四七頁上一四行末字「說」，南、徑作「說」。

一　四四七頁上一六行「北觀」，南、徑作「止觀」。

一　四四七頁下一二行第三字「木」，南、徑作「本」。

一　四五〇頁中四行「若通論者」，徑作「若論通者」。

一　四五一頁下七行「十百」，南、徑作「七百」。

一　四五二頁上九行第一五字「住」，徑作「往」。

一　四五二頁上一六行「與汝作乳體」，南、徑作「與乳作乳種」。

一　四五三頁下末行「十無部」，南、徑作「十二部」。

一　四五四頁中一六行第一三字「各」，南、徑作「名」。

法華玄義釋籤卷第十下　十七

唐　天　台　沙　門　湛然　述

次難六宗先指四宗與前同竟已如前破次令問下眞常二宗對並爲難又二先以同異對並次何者下釋不異又二先釋異非妙法以生滅虛僞故次又眞下判既非妙法何殊不眞等次難圓宗中先牒計總斥次大品下別難又二初以果法俱融難次又云下以因法俱融難深因深果皆悉即淨具一切法豈非不二耶次責五宗六宗無憑中言出頂王經者親撿無文未審其意次難有相無相教中二先總斥次何者下別斥又三初以二諦相即難次華嚴下以經部大體難三大品下重引大品結難初文二先舉二諦中言相即者俗即有相眞即無相不應相離次一切智人去引證也一切智人即證眞眞即無爲差別即俗以猶用也用此無爲而能分別故即俗論眞次文又二先準部中所明義不應別次若純下明別立有妨寄此兼判楞伽成方等部他云楞伽非第三時七卷經文第六卷中大慧問言外道尚遮不許食肉何況如來大悲含育而許自他令食肉耶若大乘中梵網已制猶作此說當知楞伽四含之後爲漸制之始下佛答中仍云菩薩不應食肉故知仍存小教中開次難一音中亦二先立計總斥次別難別中爲六初以鹿苑施小四諦破次以信解衣瓔二身破三若言下所化迦成能化破四若言法華下以法華純一縱難破五引華嚴仍二破六故知下結難言華嚴五天往返者通舉上五故云五天其實但四除雙隣提是鳥然娑羅翻堅固不應云雙或云娑羅答前云何共聖行娑羅迦隣提舊云娑羅是證云問中云娑羅答中云鴛鴦類異義同故以鴛鴦替於娑羅或云娑羅翻爲天鶴引六卷泥洹云應鶴舍利章安云然漢不善梵音稱增諍競意在況喻取其雌雄共遊止息譬一中無量無量中一問爲凡與聖共聖與凡共凡與凡共他云若觀常時不識生死無常若觀生死無常不識涅槃常住二解不分如識金不識鍮識鍮不識金精識二物是名雙觀餘三亦爾凡聖俱然故云雙遊此釋遣喻一鳥窮下之生死一鳥窮高之涅槃升沈永者五謂人天及三不會七者七謂聲聞支佛各有二故永失七術者常樂等四及非常非無常等四總成八術故知但常唯得八術中之一耳又八術如止觀第八記二鳥俱遊者大經第八鳥喻品云善男子鳥有二種一名鴛鴦遊止共俱不相捨離此品

乖雙遊何在又有人約半滿以明雙遊夫雙遊者生死涅槃各有常與無常取生死涅槃中雙常爲一雙滿取生死涅槃中一雙無常爲一雙半今明不爾兩常俱起乃是二雄兩無常俱起乃是二雌亦與喻乖是故不用今言雙遊者生死涅槃中俱有常無常在下在高雙遊並息事理相即二即中中即二非二中而二中事理雌雄義並成也故此雙遊須約六即此中具有凡共聖等如前三句用二音者有慧方便解等者慧即是實方便是權二義相即不得相離他用五時但得方便而無實慧故淨名云無慧方便縛故無實慧而用方便名愛見悲即三藏菩薩也總而言之除無緣外皆悉名爲方便縛也是則別教地前通教出假皆名愛見若但一音而無權慧何但方便是縛慧亦非解故淨名云無方便慧縛乘二乘空慧也總而言之通別入空菩薩皆名無方便慧今用此意斥彼用教諸味用實雖名一音若無赴緣彈斥洮汰成生熟酥使至法華堪入一實名無方便若用五時漸誘之益則失諸味平等一音名爲無慧故今斥之義同縛慧及縛方便○五判教中列章解釋釋中自六初釋大綱中復爲三標列釋釋中復爲教觀二種於中又二先二門意次正釋釋中二先釋二種次今辨下簡示稱歎初文二初約教中初釋頓教始自華嚴終至法華皆有頓義故顯露中唯除鹿苑以餘部中皆有頓故名爲頓教而非頓部下文不定亦復如是此中又引初成道者且借祕密助入此中明鹿苑初成亦有頓義況諸經耶言七處八會者是舊經五十卷或六十卷成晉義熙十四年北天竺佛度跋陀羅三藏此翻覺賢於揚州司空寺譯後有大唐三藏證聖元年來至與于闐實叉難陀此云喜覺於愛敬寺譯八十卷成但龍宮三本上本十三世界微塵數偈中本四十九萬八千八百偈下本十萬偈四十八品今但有三十九品則經猶未盡舊經七處八會新譯更加普光明殿一會第一摩竭阿蘭若有六品一世主妙嚴二如來現相三普賢三昧四世界成就五華藏世界六毗盧遮那第二摩竭熙連河曲普光明殿會有六品一如來名號二四諦三光明覺四菩薩問明五淨行六賢首第三怀利天會說十住有六品一升須彌頂二須彌頂讚歎三十住四梵行五發心功德六說法說令十住進後位也第四夜摩天會說十行有四品一升夜摩二夜摩讚偈三十行四無盡第五兜率天會說十向有三品一升兜率二升兜率讚歎三十向第六他化天會說十地一品第七重會普光明殿說十地勝進行有十一品一十定二十通三十忍四阿僧祇五壽量明菩薩報生淨土隨時壽量六菩薩住處七不思議法明佛果德八相海九隨相光明功德十普賢行十一如來出現八三會普光明殿說六位一品謂離世間第九遊逝多林會說入法界品如是處會所明位行不出別圓但經意兼含義難分判始從住前至登住來全是圓義從第二住至第七住文相次第又似別義於七住中又辨一多相即自在次行向地又是次第差別之義又一一位

皆有善賢行布二門故知兼用圓文接別次結如文次漸教者又三初約始終共名爲漸次又始自下約人在教以判爲漸三從方等之初至法華前皆名爲漸前文多處及止觀等用中間之漸今用舊名通判一代且置藏等是故爾耳頓與不定亦復如是今先引大經通明一代漸教之相此明敷設教門出沒利物故用斯漸次始自人天終至佛乘亦名爲漸此是約人人雖在於諸味漸稟而得益深淺始自人天次第入實此如止觀初破三途後達常住此人不經華嚴但從鹿苑之前初稟人天後漸深入言中間者或復初從方等般若後漸漸深入皆如前說並名爲漸以鹿苑後皆有人天乃至實相故也此等漸入初不在華嚴後不至法華教雖經漸或得頓益其未入者若來至法華被開會竟又名漸頓自是別途非全名漸三明不定中二初略點示次引經解釋釋中三先引教次釋經三結釋經意中又二先明不定之由由往聞法次正明不定即今世發習且以提謂爲首提謂猶屬顯露未假秘密故至鹿苑方分顯秘次生熟酥中但語菩薩者亦是顯露亦應言若秘密教二乘之人處處得入但是文略耳不語今經者如第一卷中分別今經無不定故涅槃中言鈍根二乘等者應於法華皆得悟入若至涅槃乃是鈍中之鈍此如五千復成不定言善薩者即藏通菩薩至涅槃中方得聞常破於無明亦屬不定是等皆名發不定故言七種方便皆入究竟者今釋是也次簡示中二初間次結初文自分信法二行次結中云大該佛法者前標大綱故此爲不定前諸教中亦復如是若圓教中及別登地得入實者不名不定故不定名必在方便又登地住趣斷無明亦名不定是故名爲醍醐殺人次約觀門者此三觀中頓觀一種全同止觀漸及不定少分不同漸初不云先修歸戒下去文同如前教中初即人天此中道理初亦歸戒但是文略不定但寄漸次論發不定若彼止觀但論從師所受修行不定故彼文云或漸或頓或止或觀既云天台傳於南岳不可從師傳於所發是故不同此約昔聞今隨修觀所發不定又漸次觀云從初發心爲圓極故修阿那般那彼止觀意亦復如是故彼三種初皆知圓人不見之便謂分顯秘次生熟酥中但語菩薩者亦是顯露亦應言若秘密教二乘之人處處得入但是文略耳不語今經者如第一卷中分別今經止觀漸初不知圓極之理名爲別教者謬之甚矣今此一家皆須諳臆信其虛說徒費餘言漸次觀中二初釋次重別指云若的就者以此中文皆寄四教二乘菩薩辨觀故也復更云的即是借用別教行相而初心知圓者是也次簡示中二初間次結初文自分信法二行次結中云大該佛法者前標大綱故此結云大該佛法言大綱者此三種義若教若觀該通一化語頓則始中俱有語漸又三種不同不定復寄諸門漸於四教列觀秖是行者教部教部隨行何等爲至何位發心所其各各不同不假必須從初至後並未委論諸門網目爲是義故名爲大綱不同古人以此三名局定判部今師以此爲大綱竟於其中間或約聲聞鈍根菩薩或約利根獨悟菩薩或對或並或破或會或盈或縮或顯或祕此等諸意隨事別釋更須約教故與今昔諸判

不同次引文者證三大綱所以引三文者方便品法說文義顯著無量義重敘於開爲合作由信解品委領始終五味令昔權實無缺若語方便攝下二周若語信解復該前後故引此三文該通一部本門曉示久成故亦略引是故正引三文義足然三處文文意雖具令從易了隨顯而說故前之兩文文義互彰後之一文該始末故初引方便中意者且取從頓出鹿苑文次引無量義者正當鹿苑後方等般若文後信解者通收二文令初方便品文又三初引文次解釋三結示初引文中具明漸頓云於三七日中者近代釋云但是始成不云日數菩提流支云說華嚴經前之五會初七日說第六會去第二七說引地經云如是我聞等成道未久第二七日也復有人言八會如前第九會別時說新疏破前二師釋云第七日但說十地故知定在第二七日若準深密普曜二經第七日在鹿苑說三乘四分律云第六七興起行判七七五分律第七日智論五十七十二遊一年方始說法

過去因果經云初七思惟我法妙無能受者二七思惟上中下根三七思惟誰應開法即至波羅奈爲五人說四諦小雲法華疏云三七已說法華引下文宿王華智佛在七寶菩提樹下說法華經今佛亦爾因果經略同今師意者佛在法身地佛眼洞覽豈止道場海留三七令明三七意有所表表三周也初七思惟法說次七思惟譬說三七思惟因緣說二名一從所證理極得醍醐名二得乳名復從二義一大行之始二小機未轉先列二義次何者下釋小未轉之相五結如文次釋方便品開漸中二初述方便品次故涅槃下引涅槃證初文又二初正引方便品次非但下釋古佛同然指引序文也次涅槃文二先引法譬次漸機下釋味名所以言不取濃淡者然是小機於華嚴如乳非酪濃於華嚴三結示如文次引無量義中二初引文次從佛眼觀一切下釋經意又二初明初大後小次若依下明初小後大初如文次文中二初明先小後大之意次次說下正明後大初又二初略標次所以下釋次正明中又三初方等中又六初略述其部大

約下約行五以此下結意初約機中具得二名大故名頓初故名乳次約化主中二先雖次合機緣雖二約佛恒頓故云具在法身三約教中二初單約華嚴得名次五味下對餘教味得名復殊所以對漸不定名之爲頓在四味初故復名乳四約行中亦從所對得有二名一從所證理極得醍醐名二得乳名復從二義一大行之始二小機未轉先列二義次何者下釋小未轉之相五結如文次釋方便品次非但下釋方便品次故涅槃下引涅槃證初文又二初正引方便品次非但下釋古佛同然指引序文也次涅槃文二先引法譬次漸機下釋味名所以言不取濃淡者然是小機於華嚴如乳非酪濃於華嚴三結示如文次引無量義中二初明初大後小次若觀一切下釋經意又二初明初小後大初如文次文中二初明先小後大之意次次說下正明後大初又二初略標次所以下釋次正明中又三初方等中又六初略述其部大般若後法華初方等中又六初略述其部大

旨次故身子下明被彈之人三然方等下明被彈之時四何者下明受彈之意五自昔下明彈訶之益六按無量義下結時此諸文者並寄對小及鈍菩薩以明初文者上句云小偏在聲聞下云三藏兼於菩薩次文者且略舉二人餘者準例善吉茫然棄鉢身子怖畏卻華以空智爲入道之主故寄此二人故般若中亦加此二第三文者得果之後即有彈訶彈訶之時復云往昔驗知並在十二年前第四如文第五文者若未得果具足煩惱大機復生若其輒訶則憚教不受有損無益斯之謂歟由得果後訶故成二益一者得果成於酪益二者彈訶成生酥益六如文次明說般若中二初引經略立次大品下釋經意釋中四初略釋經意次又云下明部中共別三大品下結成次第四復言下結益初如文次文者初是共次而言下別別即不共此是不共般若與二乘共說又分二義一以法界爲華嚴二以時長通至於後二義俱通是故兩存大機則華嚴不休小機則諸教次第是故鈍根猶同小見三四如文次明般若之後說法華者亦二初引教略立次釋釋中三初明說頓之意次故下引證結意三復言下結益初明與涅槃同味次又燈明下明化益中二初明與涅槃同味次又四先釋次譬三法華下引證四問下料簡釋疑初二如文次引證中二先引證次爲此下結四料簡中問如文次答中言大論須菩提更問畢定不畢定者大論九十三先舉經云須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩爲畢定爲不畢定佛告須菩提於法華中又四先釋次譬三法華下引證四問下料簡釋疑初二如文次引證中二先引證次爲此下結四料簡中問如文次答中言大論須菩提更問畢定不畢定者起謂正說初分盡謂正說末分釋中二初正明起盡同次又涅槃下以起盡同相釋同味之意於中又二初標次如法華下釋初言然二經教意起盡是同者起謂正說初分盡謂正說末分釋中二初正明起盡同次又涅槃下以起盡同相釋同味之意於中又二初標次如法華下釋初言然二經味同次然二經下以本迹二門爲初後二分重辨初文者法華以本迹二門爲初後二分初則開權顯實斷眞聲聞後明本門增道損生重更辨前開權化主久遠成佛故涅槃正說開爲四段初純陀品去明涅槃施斷眞三修二長壽品去十四品明涅槃義三現病品去五品明涅槃行四師子吼品去三品明涅槃用故知初已斷眞聲聞後但明於涅槃義用是故二經起盡同也三明半滿相成中意

且置前三於一代教復須以半滿兩義相成方能消通一代妨難五味之處雖然若不論相成於理未盡於中爲二初明單用有妨次今明下正明相成初文中云若直用五味猶同南師無慧方便雖有方便無實慧故故名爲縛若直用半滿猶同北師無方便慧雖有實慧無方便故故慧名縛何者若以鹿苑爲半後去皆滿滿中但得約實一途而失於權以他明滿不分權實故今順舊但得名實而失生熟二酥之益及生熟中兩教二乘及兩教中始入菩薩是故滿中但得於實次正明中意則不爾互相成益五味則一道竪進味味有半滿相成復於味味皆有秘密及以不定是則慧得方便故慧解方便得慧則方便解權實俱遊於益明矣於中又二先略明離過次若華嚴下正判初文中言不相離者半滿相對有開有合今家五味次第唯用大經爲有所據然諸教意散在諸經大經之文但略結示前諸教耳次正判又二初正判次如來下明半滿之功是則今家相成之意不同古人者良有以也初文中言頓滿等者華嚴正隔小明大於彼初分永無聲聞故云唯滿後之四味或單或帶可以意知是故不同舊人所判況復次第永異他人次功能中二初舉化主稱歎次述聲聞領解四明合不合中二先總明來意次若華嚴下正明合不合又爲二初正釋次問答釋疑初文三初明五味有合不合前三味不合般若有合不合法華一向合合是會之異名次自鹿苑下明合不合所以三總就下四句分別合不合相初文中言後分等者準下文中言五千起去者於涅槃會方得入多林出時舍利弗語五百言汝等且觀文殊師利相好威儀等觀彼經中舍利弗語群似如已聞諸大乘竟如在方等般若會時未能悟故狀當聲聞以後分之言時仍長遠亦可通在鹿苑之前今且判在華嚴會時次文中二初通明三乘得合之處次別顯聲聞得合之處初文又二初明在法華次明在涅槃二文各有先釋次引證次別顯聲聞中二先標二教次釋二教釋中二先祕次顯初祕中以提謂況出三時此文可以通冠一切次明顯中三初論未入位隨處得入者意云此等不專在法華非謂全不至法華次明住果不過法華三未入位下明法華中上慢之輩來至涅槃次文中言敎信者入位之人借使至法華不肯合者正當敎過之文文云若有實得阿羅漢不信此法者無有是處當知不合即是不信不信故名不實得故云不合成增上慢上慢之人實不得入得入之人非增上慢第三文中言五千起去者於涅槃會方得入妙又大瓔珞譬喻品中復有五千菩薩聞佛說如來法身功德即從座起遶佛三匝而退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深義不受而退耶佛言善男子此人聞說是法佛血流面何以故是無量劫恒誹謗受罪此五千者從過去恒沙佛所修六度起想著有悔心有退轉當經歷多劫動苦千佛過去猶不得度

其上首者名曰勇智雖修菩薩道欲得成佛不可得如人欲於虛空造室已發菩薩心修六度行有著有悔心有退轉雖聞三身尚從座起去況諸餘聞未曾入位增上慢者是方等部抑挫之辭故云千佛過去若其實說此人於涅槃中尚已得入三四句分別中初句云華嚴三藏非不合者華嚴帶別名非合既是純大不與小並則不同於方等般若名非不合三藏純小未合於大名爲非合既是純小不與大並不同方等般若並對而說名非不合涅槃亦合亦不合者本不住小名亦合仍存方便名亦不合餘句可知次釋疑如文次料簡中列章解釋釋中二先釋次問答釋疑初又二初略立次釋釋中初明前四味通後次若涅槃下明涅槃法華通至於前初文自四初明華嚴中二初引經釋次況結初文又二初明通至二經次明通至涅槃初文言二經者謂般若法華以般若亦得名華嚴故法華佛慧不殊初故次通至涅槃爲二初正引經次夫日下述意初文者彼經既有住世無量劫之言又見報身蓮華藏海說心地法門等故知華嚴至涅槃後以彼像法決疑結涅槃故次述意者初出先照既別得頓名餘輝獨及與先照何殊則初後俱照高山高山不異照體無別是故初後俱是華嚴況兄云者是方等陀羅尼下卷經云文殊師利結可知次若修下酌味通後又爲四初略立次何者下證成三釋論下以結集證成四當知下總結次文者二人雖於法華得記此後猶作三藏結戒之緣故知三藏至後言迦留陀夷者由非時入聚落爲俗所疑遂被打殺埋馬糞中佛令諸比丘求覓不得從馬糞出便入滅度因斯佛制白入聚落文在涅槃故知涅槃共結小藏又如身子於法華中而爲請主至滅度已帝釋供養已收取三衣付沙彌沙彌持和尚三衣奉佛帝釋以事白佛言有所說當受持先至阿難所問已阿難共來至佛所佛問汝和尚戒身滅不答言不滅乃至解脫知見身滅不答言不滅阿難言彼恒說法教化無我故憶此耳佛言止止阿難過去諸佛可非滅耶而五分不滅何所憂慼雖云五分不滅終是小乘中意故三藏至後當知聲聞雖得授記小機未悟終自見小舍利弗滅度緣出增一第九三方等至後中二先立次何者下釋釋中二釋結釋中云陀羅尼云者是方等陀羅尼下卷經云文殊師利言今我不知是大陀羅尼義之所趣向念已白佛言世尊如前所說先於王城已授聲聞記普於彼羅刹授二第三授我等記必當如釋迦牟尼言至法華後者即指王城授記同於法華舍衛國記即指方等在法華後彼經下文又云舍利弗聞文殊得記問文殊師利於汝意云何文殊世界如今世尊世尊不虛所言真實故能第語舍利弗汝意云何猶如枯樹更生華不亦有所說當受持至佛所佛問汝和尚戒身滅不答言不滅如山水還本處不折石還合不燋種生芽不至解脫知見身滅不答言不滅阿難言彼恒說法教化無我故憶此耳佛言止止阿難過舍利弗言不也文殊言若不可得云何問我得記生歡喜不授記無形無相無我無有言去諸佛可非滅耶而五分不滅何所憂慼耶語無去來今猶如野馬如是觀者乃名得記

其文是文殊破舍利弗得記之相亦同彈訶仍似般若亦可云般若在前意也四明般若中二先立次何者下釋釋中二初文正引經釋次又釋論下引事證次明後至初為二先涅槃次法華初文二初立次釋釋中二先據道理次大經下證次法華中二初分顯祕次結云通記者昔日授記佛意不聖小乘情隔自無悕取況約祕密已記二乘據斯以論道至鹿苑次釋疑中云別教復有四者別教十住修生無生十行修於無量十向修於無作登地證於無作故云有四又十行中習諸佛法具足習於一十六門亦名為四問住以習八何故行中更習十六答前是自行隨用一門後為化他是故行中更習前八是故十六俱須廣習二益不益中先叙意次分釋釋其禮淡初約取用邊為二先釋次不可下結初文二謂譬合次文二先以譬結次少分下明譬意初文亦二先正合次合又二先正合次合於小下以譬帖合次譬意中言少分譬喻不可全求者以華嚴為乳但取機生未堪入大復在五味最初而說是故華嚴分喻初味而未得於華嚴之頓及別圓兩教俱有五味次第之相復有不定及祕密等次約良醫譬簡中三初譬次佛亦如是下合三此若下結結用五味之譬以譬於漸若發宿習不歷五味而能頓超名之為頓隨發不同名為不定若次合舜文自為四具如止觀第三記一一教中皆有頓漸不定等三是則非但五味名通三教亦何滯礙超果不定者一一教中既各用五味之譬以譬於漸若發則不歷五味而能頓超名之為頓隨發不同名為不定若爾通別菩薩云何復名超果之義答教道無超證道亦有是故四教皆有漸頓不定等四圓教中初文是頓次無差而差去是漸三從佛去是不定漸中言約名字至究竟即判五味相生者耘以五即次第對五三云從佛出十二部經者是發不定教雖是頓由發不定即是從十二部教發則不定即是頓中不定教也亦有超位以為圓中之頓也言可約四善根等者五品外凡未得名發應以斷惑高下而判位也應云初信如名頓如不定中見性之言並是頓義由初問云禀味多少是故答中還依教相出此三意下不定三文各二先釋次引大經以由三例不同故禀味亦多少不一此即義當於三非酪八九十信如生熟酥始從初住終至妙覺並如醍醐約此五味復論不定次增數明教中所以立此門者正言教門雖多不出從實以五味對凡夫及四教次一一教各具五味次各舜文自為四具如止觀第三記一一教中皆有頓漸不定等三是則非但五味名通三教亦何滯礙超果不定者一一教中既各用五味之譬以譬於漸若發宿習不歷五味而能頓超名之為頓隨發不同名為不定若爾通別菩薩云何復名超果之義答教道無超證道亦有是故四教皆有漸頓不定等四圓教中初文是頓次無差而差去是漸三從佛去是不定漸中言約名字至究竟即判五味相生者耘以五即次第對五三云從佛出十二部經者是發不定教雖是頓由發不定即是從十二部教發則不定即是頓中不定教也亦有超位以為圓中之頓也言可約四善根等者五品外凡未得名發應以斷惑高下而判位也應云初信如名頓如不定中見性之言並是頓義由初問云禀味多少是故答中還依教相出此三意下不定三文各二先釋次引大經以由三例不同故禀味亦多少不一此即義當於三非酪八九十信如生熟酥始從初住終至妙覺並如醍醐約此五味復論不定次增數明教中所以立此門者正言教門雖多不出從實以五味對凡夫及四教次一一教各具五味次各

釋結初如文次釋一法中又二初正明開合次總結初又二初從大一以開小一皆先開次合初言一乘者皆取一以開諸一次從大四教中大乘故云俱求佛果所言本者即圓一乘也次二法中二先明開合次總結次三法中但列二種三法亦應論開合相文略可見次二種四法如文次五法中亦二種不同五中亦有橫豎二五次二開合次六法中唯一種便列七八於中初列次初開下示開合相次七八二法者於法相論開合開即成八合即成七次本門者例於迹門又爲三先標次立本門三種法相謂亦有頓漸不定三正明開合次又二初通示本從一佛界開出無量形類次結此等形類不出頓等三法次正開合中準望於迹本但是此諸開合之法在火本上故即成水例應可解欲令易見故更明之但是本初成道作斯設化耳初一法中亦先開合次結約二法論開合中本是如來藏者則是法華正體一實之理故名爲藏實理之中備有同體權實之法名爲半滿衆生不解是故開出帶半之滿如般若部對二乘半以明於滿又亦不解是故更開破半之滿謂方等部凡所說大多破二乘又亦不解更開單半謂鹿苑教所言二者由立半名以對於滿然法華前未有半名來至法華涅槃等部說於教意方稱爲半鹿苑唯小故永不立半教之名方等彈斥小乘絶分何半之有般若付財尚無悕取猶屬他人亦不名半如世半字堪助成滿故名爲半今以此半而對於滿故亦名半此從不思議二開思議之二今合思議之二歸於不思議二不思議二純一醍醐○從記者私録異同下是章安雜録隨已異聞不關於記大師說也故不依文次亦無深淺於中爲二初雜記異聞次結此等形類不出頓等三法次正開合中準望於迹本但是此諸開即成八合即成七次本門者例於迹門又爲三先標次立本門三種法相謂亦有頓漸不定三正明開合次又二初通示本從一佛界開出無量形類次結約二法論開合中惟文下述已推師結前生後初文爲四初料簡般若與法華以辨同異二明經論諸藏雖合三明四教名義所憑四破古五時七階不同初一法中亦先開合次結約二法論開合中經文竟次結問云此三種云何通者一者據會宗大明似般若勝於法華二者據第百卷則法華勝於般若三者但是異名則似二經有等一論三文似如相反云何會通次會通中但會前二不會第三次會前二知同異故於前二中先會般若勝次會法華勝初文二先引也會次明今會初他會中二先會次問答釋疑初文三初義立二慧次又般若下引證三善衆經下結勝初又二先立次般若下結結中云謂盛明此二者謂自契無相及以化物自行爲實化物爲權般若盛明權實二慧此乃通方未足申於般若爲勝次引證中先引第一義悉檀意次一部次明二慧與難意同此意未顯次釋疑中問如文答大品最初專明此二故當名耳今謂去意安破先斥云還是大論文者前之三文既有相違還引論語何名會通故於諸經法華爲最從會通者去意安會通但語般若部中有不共理則所引三文理自無違何者不共般若攝一切法何妨法華亦入其中法華開顯無非一切種智此則初義無違雖同種智般若不明二乘作佛此則第二義無違般若祇是種智種

智不過權實妙法秖是開權顯實況五佛章門皆是種智故知名異意義不殊此則第三義無遣次他會通去會第二義又二先古師會次今會初又二先會次問答釋疑初文二初古會次然密下今判初文中初至其事難者此亦明他會義未周他亦不知指何爲昔何教二乘不能具破故但云云然判法華勝般若此則可然又準論文言法華是祕密者須知密祕語同意別如前云是顯非密謂非覆隱之密如前教有二乘發心不令未發者知故是覆密令望槃若爲密者此是祕妙之密般若中無法華爲勝前已委釋不能重叙故復云云又他人引論譬者昔以煩惱生死不斷煩惱如用毒爲藥亦不知指何菩薩斷與不斷又言菩薩是佛因者如般若中三種菩薩二教菩薩至果無人用何菩薩爲何佛因而言易解非祕密耶具如破光宅中說又復方等般若中圓何存不明二乘作佛何時不明用毒爲藥但不顯露對二乘說則名爲祕次今判中欲辨別意助明祕妙之密是故顯密通大小等則大密小顯故明衍中菩薩斷惑於密復更以一意直顯即般若不明二乘作佛故云關此一條等也次料簡釋疑中更一問答以第一文顯示義深爲問答意者今言顯示不與前同故般若淺易次問者般若望法華既未顯了何故稱大答文可見次一問答亦未顯理故章安立問責竟次亦以共不共破次從衆經論去是定非不定等前八教中雖有顯露望秘名顯猶爲權教近迹所覆是故不同法華之顯又八教中雖有圓教帶偏明圓猶屬於漸故偏收諸教所以用藏偏通諸經是故章安於諸經論凡所明藏並能偏收一切諸經故始自二藏終至八藏皆以一期佛教通之初列二藏乃至八藏次從通二藏者下通諸藏意入今四教及以八教初以二藏通四教者以聲聞藏通三藏教以菩薩藏通於三教謂摩訶衍藏次通三藏者聲聞藏通三藏教雖藏通通教別教別教雖是獨菩薩法帶方便故亦入實故故名爲雜後菩薩藏通於圓教次通四藏者即以一教各對一藏故云相通非謂四中更互相通但藏與教一一互通聲聞二先通經次通論初文先引月燈三昧經次章安會釋又二先會一重次彼經下指廣初又二先別對次通對一一教皆具四句次指廣者彼經因月光童子菩薩問佛爲廣說至第六卷初佛告月光童子有四種言論不可

思議謂諸行等四下去諸文一一皆安不可思議復有四相應法謂諸行等文如前列四門四語四音聲四清淨語四語言道四種密語四辯才四脩多羅四多聞四種斷無明智如是等總有七十七科四法一一皆云諸行及不思議等如云一者諸行法門不可思議二者訶責門不可思議三者煩惱門不可思議四者清淨門不可思議乃至諸行斷無明智不可思議諸四皆爾故與四教義甚相應如斷無明智四教各有當教無明餘皆準此以義消釋次約地論第七十波羅蜜者於中二先引論次會初文者地持第七以十二住攝一切位釋第七住菩薩即當第七遠行地能依爲住所依爲地此論自以十二住爲能依不得以行前十住以爲能依向後十地以爲所依於念念中具十波羅蜜乃至四釋今借四釋以對四教若借高位念念具法以成初心具法之意以證圓門初後不二故得用也亦可一一教皆具四家四判教不同者爲三先略述古興次今驗下破三人情下今立初文又三先立漸頓次立了不了三立一音初頓漸中云漸有七階五時者恐將五時之前人天爲兩階二乘爲二階并餘三時名爲七階次破中但破前二不破一音既破漸頓一音自壞於前又二先破頓漸次然大品法華下破了不了初又二先總破頓漸次別破漸中七階五時初又三先破次然不無下縱三但不可下略示次人言下別破七階五時者先破初時人天二階次人言第二時下破第三時言四初破第二時次人言第三下破了不了初又二先總破頓漸次別破漸中七階五時初又三先破次然不無下縱三但不可下略示次人言下別破七階五時者先破初時人天二階次人言第二時下破餘四時五階初破第二時次人言第三下破第四時然大品下正破第五時兼十年下破第四時然大品下正破第五時兼破了不了於中二先廣破次若爾誕公下結難初文又二先對四經明皆有了初引大論次文又二初略分次聲聞藏中下釋出所以於中先釋二種聲聞次菩薩藏下釋出二菩薩三四如文第五對教又二初正對次非唯下歎結次惟文略下述已推師又三先述記者意次師云下述稟師作意三此經名異體同次大品下明三經義同言異三人以下引人爲驗初如文次文中云維摩佛身離五非常者如淨名室內爲諸國王長者說法云是身無常無強無力無堅速朽離此非常得五常身如阿難章云如來身者即是法身一非思欲身二佛爲世尊三佛身無漏四佛身無爲五不墮諸數三引人又爲五初寄隱本次又舍利弗下寄顯本三又涅槃下引互指同四又法華下龍女所得同五大智論下明所付同故知諸經同皆明常有何不了諸經及結可見次人情下明今意者先結生摩得下正釋又爲五先引文立藏次然教必下對藏分人三然此下簡於傍正明立藏意四問答釋妨五今之下開藏對教初文又三初引摩得論文次又下引結集者三龍樹下引大論次文又二初略分次聲聞藏中下釋出所以於中先釋二種聲聞次菩薩藏下釋出二菩薩三四如文第五對教又二初正對次非唯下歎結次惟文略下述已推師又三先述記者意次師云下述稟師作意三此經名異體同次大品下明三經義同言異三人以下引人爲驗初如文次文中云維摩佛身離五非常者如淨名室內爲諸國王長者說法云是身無常無強無力無堅速朽離此非常得五常身如阿難章云如來身者即是法身一非思欲身二佛爲世尊三佛身無漏四佛身無爲五不墮諸數三引人又爲五初寄隱本次又舍利弗下寄顯本三又涅槃下引互指同四又法華下龍女所得同五大智論下明所付同故知諸經同皆明常有何不了諸經及結可見次人情下明今意者先結生摩得下正釋又爲五先引文立藏次然教必下對藏分人三然此下簡於傍正明立藏意四問答釋妨五今之下開藏對教初文又三初引摩得論文次又下引結集者三龍樹下引大論次文又二初略分次聲聞藏中下釋出所以於中先釋二種聲聞次菩薩藏下釋出二菩薩三四如文第五對教又二初正對次非唯下歎結次惟文略下述已推師又三先述記者意次師云下述稟師作意三此備下結此生下初又二先述略意次若申下述須廣意先法次喻述師中二先謙退次雖下勸歎又三先教次觀三圓通下結初教中云若能尋七義等者是第一卷中七番共解次通十妙者用通解七來通十妙初以七義

通十妙竟回此通義入一一妙皆以七義一一釋之研別體七者將通解之七研於別解皆使具七雖即用七五章鉤鎖終自究然章章科科七義無闕結中初句結教次編朗下結觀

法華玄義釋籤卷第十下

法華玄義釋籤卷第十下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四五七頁上一行卷次，徑作「卷第二十」。卷末同。

一　四五八頁上九行末字「二」，南、徑作「一」。

一　四五八頁下七行第三字「乘」，南、徑作「即」。

一　四五八頁下三行至四行「怀利天」，南、徑作「忉利天」。

一　四五八頁下七行「經意」，徑作「經義」。

一　四五九頁下九行第九字「問」，南、徑作「簡」。

一　四五九頁下一二行第一〇字「中」，徑作「終」。

一　四五九頁下一四行末字「其」，南、徑作「期」。

一　四六一頁上一三行第九字「生」，徑作「其」。

一　四六二頁下一七行第一五字「佛」，南、徑作「弗」。

一　四六三頁上二行「菩薩心」，南、徑作「菩提心」。

一　四六三頁中一五行末字「言」，徑作「若」。

一　四六三頁下八行「彼羅柰」，南、徑作「波羅奈」。

一　四六四頁上一行首字「其」，南、徑作「此」。

一　四六四頁上一六行「禮淡」，南、徑作「濃淡」。

一　四六五頁下二行「相友」，南、徑作「相反」。

一　四六六頁上一八行「何存」，南、徑作「何曾」。

釋籤緣起序

禄一

君山除饉男普門子屬辭

四教成列開合之旨蘊乎其中十子既往幽贊之功在人方絶惟三轉遂周一乘載導經文顯而約玄記博而深後進難窺蒙求尚壅不遠而復存乎其時我哲匠湛然公當之矣公孩提秀發志學名成淵解得於自心博瞻振於先達無適不可以虛受人洎毘壇以至于國清其從如雲矣間者島夷作難海山不寧徇法之多仄身巖宇或謂身危法喪莫如奉法全身僶俛遂行暴露原野是樂法者請益悅隨且法實無邊身則有待弘敷未暇籤訪有憑因籤以釋思逸功倍美哉洋洋乎登門者肯綮未嘗望涯者恥躬不逮乘是以訓文其可廢耶先德既詳雖大科不舉諸生未達在小疑必疏凡十卷不忘於本以天台命家善繼其宗以釋籤順學信所謂觀象得意俾昏作明永代不朽者也普早歲在塵後時從道徒欲擊其大節獨不愧於心乎天王越在陜郛之明年甲辰歲紀月貞于相

法華玄義序釋籤

隋沙門灌頂述

唐天台沙門湛然釋

昔於台嶺隨諸問者籤下所録不暇尋究文勢生起亦未委細分節句逗晚還毗壇輒添膚飾裨以管見然所記者莫非述聞兼尋經論但識用暗短而繁略頗馴呈露後賢敢希添削

私記緣起

私記者章安尊者於江陵自記大師所說不與他共故名爲私緣起者述所記之興致序教法之所由

○此中先序師德及傳述之意名爲總序次正序玄文不過五義及本迹與旨初序分二初序師德次幸哉下明傳述之意初文又二初列十德次唯我下結歸我師

大法東漸僧史所載詎有幾人不曾聽講自解佛乘者乎

初十德中初云大法者通指佛教以爲大法東漸者自漢明夜夢迦竺初臨洎乎隋文御寓台衡誕應諸有習禪義解翻譯之徒漸被此方弘宣教法僧史所録未有不曾聽講自解佛乘佛乘者即是今典永異餘教不同三五七九等乘仍開會之使歸乎一極故云佛乘言僧史者如宋文宣王記室三簡棲所集百卷如俗史書左史記事右史記言禮云動則左史書之言則右史書之凡所集者不出言之與事今亦例之故云僧史又嘉祥皎法師所集高僧傳十三卷開爲十科終無不聽自解如天台大師此不聽自解即是今文十德中之一也及從縱令已下九德並在大師別傳章安撮之用序師德初德之中詎者正云無也下之九德德德之中皆云縱者謂與而言之縱有第一終無第二乃至第十故下結云唯我智者具諸功德

縱令發悟復能入定得陀羅尼者不

發悟者謂於大蘇法華道場三昧開發悟解一乘代受法師講金字大品陀羅尼者此云總持從三昧起以證白師師云此是

法華前方便陀羅尼
縱具定慧復帝京弘二法不
縱具定慧者發悟屬慧入定是定
縱令盛席謝遣徒衆隱居山谷不
盛席者盛弘定慧二法謝遣等者自省不
能益他爲謝推衆不受曰遣隱居華頂佛
壟唐溪
縱避世守玄被徵爲二國師不
避世等者捨名利爲避世進已道爲守玄
陳少主再敕頻迎隋文帝有敕請住故云
被徵爲二國師
縱帝者所尊太極對御講仁王般若不
太極殿者陳朝正殿名爲太極
縱正殿宣揚爲主上三禮不
三禮者陳少主敕云國家一年舊有仁王
兩集仰屈於太極殿開講法式處分一聽 禄一 四
指揮初開法筵主上親於衆中三禮
縱令萬乘屈膝百高座百官稱美讚歎彈指
唱殿不
天子爲萬乘之主故云萬乘屈膝言萬乘

者論語包氏引王制云古者井田方里爲
井十井爲乘百里之國適千乘也諸侯之
國千乘天子之國萬乘故云萬乘之主
縱道俗顒顒玄悟法華圓意不
道俗等者百高座爲道百官爲俗玄悟法
華圓意者五義釋經統收五味故名爲玄
非兼非帶開發諸典名爲圓意
縱得經意能無文字以樂說辯畫夜流瀉不
樂說辯如止觀第一記畫夜等者舉譬也
如懸河流瀉畫夜不竭此之十德通舉悟
解弘經之相故初德云自解佛乘最後德
云晝夜流瀉諸有託胎靈瑞誕育徵祥髫
齔精誠從師訪道臣主珍敬緇素歸心臨
終示相滅後應驗具如別傳
唯我智者具諸功德 禄一
（）次傳述中分三初述歎所受功徵次並
復下正明傳述以益當三或以下述已添
助以勸信初自斥已名謙恭所學
幸哉灌頂昔於建業始聽經文次在江陵奉
蒙玄義晚還台嶺仍值鶴林荊揚往復途將
萬里前後補接纔聞一偏
幸者自省之詞建業亦云建康即晉宋等
稱爲業都今江寧是也舊稱揚州隋滅陳
後移揚州名額過京江北江陵即荊州也
故下句云荊揚往復途將萬里將猶當也
謂依俙髣髴將一萬里漢南曰荊自漢南
至衡山之南江南曰揚自京江至南海已
來台嶺鶴林具如止觀第一記
○非但未聞不聞等者歎恨不聞者絶分
非但未聞不聞
如止觀禪門淨名疏等各有餘分說未終
者名爲不聞
○亦乃已去謙已聞者未能盡意
亦乃聞者未了卷舒鑽仰彌覺堅高
卷舒鑽仰彌覺堅高
墻鑽之彌覺其堅仰之彌覺其高如窺其宮
河水飽腹而歸不測深淺
○猶恨緣淺下明私記緣起
猶恨緣淺不再不三諮詢無地如犢思乳

今雖欲記但恨一聞而已屬大師滅度不
獲重聞諮決無從如憤思乳△次正明傳述以益當
並復惟念斯言若墜將來可悲涅槃明若樹
若石今經稱若田若里聿遵聖典書而傳之
玄文各十卷

並復惟念者自惟及念彼故云並也自惟
不足念彼未聞若不記其所聞念彼當來
有不聞佛乘之苦故云可悲若樹若石等
者如涅槃雪山童子聞半偈已傳於石壁
又如今經隨喜品初隨其所聞聚落田里
爲父母宗親隨力演說聿循也聖典者依
今經及大經等皆令傳授△三述已添助以勸信
或以經論誠言符此深妙或標諸師異解驗
彼非圓後代行者知甘露門之在茲

甘露門者實相常住如天甘露是不死之
藥今釋妙法能通實相故名爲門初總序
竟

○次正序玄文總有三序初一是大師別
行經序次私序主去是記者所序三此妙
法去玄文本序

序王

初中云王字去聲謂起也初也序起衆文
之始故云序王

○就初序爲二初總攬五義以釋名次記
者下就總名以別解初文又三初釋妙法
次釋蓮華三釋經初文又二先妙次法下
文廣釋先法次妙者從義便故今既略解
且從名便

所言妙者妙名不可思議也

初釋妙者但舉一不思議則已簡於可思
議也彼止觀爲成觀故乃以相待爲可思
議麤唯一絕待爲不思議妙今則不爾圓
中約時待絕俱妙餘味約部或妙或麤若
前三教時之與部一向爲麤至法華被開
方稱爲妙止觀相待義似於別故判爲麤
今此妙名兼於本迹彼文妙觀獨在於圓
雖異而同細尋可了下文廣釋不俟多云

所言法者十界十如權實之法也

次釋法者略舉界如具攝三千廣如後釋
妙歎於法秖是妙權實之言兼於施等三義不同譬中復論故未別出

○次釋蓮華又爲六初總立次用譬意三
從一爲下別釋四是以下結法譬先後以
明法譬意五湯化城下採取經旨以顯法
譬六一期下總結用譬本意以示結歸

蓮華者譬權實法也

初文者妙法不出權實故蓮以譬實華以
譬權

良以妙法難解假喻易彰況意乃多各擬前
後合成六也

次意者良者發起之端何以立華譬法爲
難解法故假謂假籍彰猶顯也若非蓮華
無以顯於妙法故也譬之所顯曰況具顯
本迹十妙十麤總含因果體宗用三故云
乃多今此序文未暇廣述略況本迹以攝
多途擬亦譬也所對前後秖是本迹二門
各十四品前三後三故云合六

○次廣釋中二先迹次本一據經文次第
故爾二據化儀必先垂後拂三據機緣則
先淺後深若以華譬於迹蓮譬於本未可

辨其前後何者從本垂迹則本前而迹後由迹顯本則迹前而本後約機雖爾約佛終以本居於初則蓮前而華後非譬次第然望劫初種子皆從化生等是化生蓮之與華皆可爲始故並順二義迹中權實取譬蓮華迹亦非實無以施權非權無以顯實然終以理實爲本而一體權實前後同時蓮華前後比說可知今從事說現蓮爲譬以順譬故先施後開又先開後廢亦且順喻據其法體開廢俱時此據最後開廢而說若中間迭廢則唯廢無開非今喻意

一爲蓮故華譬爲實施權文云知第一寂滅以方便力故雖示種種道其實爲佛乘

具如下說

今初云爲蓮故華者約時且寄華嚴頓後

緣一

而說頓中之別理實教權且置未論鹿苑施小方等般若已爲開廢而作方便如此說者且在於小若約教者通前四時三教皆權二乘唯在法華菩薩處處得入而今文引且從引小小難引故故寄說之知第一寂滅約佛自行自行即是理實以方便力故正明施權應云爲五比丘說文中略者爲欲即說施權意故即以下句種種之言兼之從雖示下明施權意也雖復施權本爲於實種種道者即兩教因人別教教道五時八教故云種種

二華數譬開權蓮現譬顯實文云開方便門示真實相

次明開者指實爲權權掩於實名方便門閉今指權爲實於權見實名方便門開示謂指示示其見實之處故云也

三華落譬廢權蓮成譬立實文云正直捨方便但說無上道

逗後緣復屬於施非此中意若爾開廢何別答約法乃開時即廢約喻必義須先開若爾法喻差違何成喻法答據理似與喻有違據事似先開後廢如先示方便即是真實既識實已求不用權若約理者開廢俱時開時已廢故也

○次又蓮下本中譬者初句總標

又蓮譬於本華譬於迹

○次從本下正明垂迹

從本垂迹迹依於本

緑一

迹依於本者示迹不孤立即垂迹之意本擬顯本是故今云迹依於本迹非究竟言若斯者指壽量塵點

○文云下引證者初先明本

文云我實成佛來久遠若斯

○但教下正明垂迹

但教化衆生作如是說我少出家得三菩提作如是說我少等者別示說相十九踰城三十成道不說爾前故云我少

○次開迹中引文初述迷迹故云皆謂

二華數譬開迹蓮現譬顯本文云一切世間皆謂今始得道

○我成佛下正明開迹

我成佛來無量無邊那由他劫

不可具彰略云無量等
○三廢迹者如後如前
三華落譬廢迹蓮成譬立本
○引文中初諸佛下引同
文云諸佛如來法皆如是
綠一　十一
○爲度下正明廢迹
爲度衆生皆實不虛
廢已無迹故云皆實實秖是本權秖是迹
若辨同異廣如第七卷明
○四結中云是以先標等者總結六譬△
四結法譬先後以明法譬意
是以先標妙法次喻蓮華
非蓮華無以譬於權實本迹妙法非此妙
法無以取喻於蓮華如金剛經則喻先法
後今且順此故云是以等也
○五以經旨釋者一部之旨不出本迹蕩
化城者譬前法譬初蕩化城至記剪釋迹
門也從又發衆聖至隣大覺釋本門也且
就迹門三周攝盡三周次第法說居初今
從屬對二喻先說△五採取經旨以驗法譬

蕩化城之執教廢草庵之滯情開方便之權
門示真實之妙理會衆善之小行歸廣大之
一乘上中下根皆與記莂
言化城等者化城是導師權說故經云今
此大城可於中止是故屬教草庵是行者
前蕩化城是爲下根作宿世譬前廢草庵
是爲中根作譬喻說前開方便是爲上根
但作法說三周說竟各授記莂具如疏文
三根互轉得利鈍名具如疏第四卷十門
八相記人天但約過去通論又若按位開
者二乘得在似位人天但在觀行故授記
二乘更經若干劫數供養人天無此是故
不同同乘佛乘是故不異上中下根等者
綠一　十二
解釋
○次又發下本門又二初正明開迹次故
增道下授記
又發衆聖之權巧顯本地之幽微
初文者本門開其所覆故名爲發佛及弟
子名爲衆聖頭角聲聞本是菩薩如富樓
那等菩薩本是古佛如文殊等並屈曲施
綠一　十三
設故云權巧寂場已來爲迹所覆今始拂
之故曰顯本昔未曾說故曰幽微
故增道損生位隣大覺
次授記者分別功德位至一生近於妙覺
答道名則通義理則局局故二乘開已授
故名爲隣大秖是妙

一期化導事理俱圓蓮華之譬意在斯矣
六總結中始自寂場終乎鶴樹故曰一期
誘物入實故云化導顯本爲事圓開權爲
理圓又化事已周名爲事圓本迹理顯故
云理圓不以餘華爲喻者以蓮華六譬元
譬本迹故一代教法咸歸實本非蓮華無
以喻之故云意在於斯斯此也此謂本迹
△三釋經 經者外國稱修多羅聖教之都名有翻無翻
事如後釋

三釋經字者五味教法並稱爲經故云都
名具在第八故云如後
○次就總別解者從記者去章安釋大師
序意

記者釋曰蓋序王者叙經玄意玄意述於文
心文心莫過迹本仰觀斯旨衆義泠然
然大師所序似但釋名而已意含別故章
安所釋具體宗用以釋名是總體等是別
別別於總總總於別故於總中所釋兼具
五章當知體等三章祇是三德乃至祇是

一切三法故下文云釋名總論三法體等
開對三法故總名中通冠一部一部終始
不出二門是故二門以文心立號如止觀
發心初云積聚精要名之爲心今之法聚
以本迹爲要又本中體等與迹不殊故但
於名以分本迹餘體宗用直釋而已故章
安述大師意得經文心故玄意五章莫過
末次釋經題大師序中總以經題含於始
本迹如釋妙字本迹各十本迹二體其理
不殊昔日因果名爲本宗中間今日所論
說說必體等與釋名異文義因依故復重
釋初文者法譬二周略而不敘且寄宿世
以爲興致法譬二周得益之徒莫非往日
結緣之輩以退大流轉故感寂理而耽無
明酒以失大悲心故迷妙因謂生死曠遠
世尊憐愍接其小機小尚昧初故猶倒感
觀宿種故體業付財妙行復初故現瑞駭
動故此序中愍斯之言其意該括△初寄宿世
妙法蓮華即叙名也示真實之妙理叙體也
歸廣大之一乘叙宗也蕩化城之執教叙用
也一期化圓叙教也六譬叙迹本也文略意
周矣
故知敘名通冠始末如前一序但敘於名
以爲興致
夫理絶偏圓寄圓珠而談理極非遠近託實
所而論極極會冥事理俱寂
初言夫者發語之端理絶等者既開顯已

絶偏圓名爲形華嚴方等般若偏圓對明
往結法華絶待之緣今寄圓珠而談絶理
極非等者然一極至理非凡小之近非佛
果之遠託五百由旬引化城之近說寶渚
之遠極會等者凡談圓說遠爲接近廢偏
若冥眞契極事理寂然化周爲事寂顯實
爲理寂又寄圓珠以顯理冥其理故爲理
寂託寶所爲談事會其事故爲事寂此之
二解義意大同寶渚本爲廢於化城化城
若廢名化儀畢衣珠本譬昔聞實相實相
若顯名契寂理此明中間已入實者
○而不寂者去明退大後流轉五趣
而不寂者良由耽無明酒雖繫珠而不覺
耽障中道微細無明故失於大志復耽現
行麤欲無明忘本所受
○迷涅槃道去明流轉後忻樂小乘
迷涅槃道路弗遠而言長
如人迷故謂東爲西則東西俱失三德涅
槃即理而具謂理爲遠背大取小則大小
俱迷謂大爲遠爲迷大謂小爲極爲迷小

○聖主去明今日開顯
聖主世尊愍斯倒惑四華六動開方便之門
三變千踊表眞實之地咸令一切普得見聞
先以四味調熟來至法華迹序四華六動
先表四位六番至流通中變土地裂表顯
實相實相通被故云一切覩瑞聽法故云
見聞
○從發祕密去次釋經題初妙法兩字通
詮本迹蓮華兩字通譬本迹今以久本喻
蓮會圓譬華
發祕密之奧藏稱之爲妙示權實之正軌故
號爲法指久遠之本果喻之以蓮會不二之
圓道譬之以華聲爲佛事稱之爲經圓詮之
初目之爲序序類相從稱之爲品衆次之首
名爲第一
發祕密等者發者開也昔祕而不說故部
皆屬麤昔權實相帶權實隔異是故不名
權實正軌本果久成但爲迹覆今但指本
名之爲顯法是現在受者計異故須會之
位猶在因故名爲道聲爲佛事且據佛世

義通滅後故名爲經色唯滅後故且置之
前大師序云有翻無翻指第八卷初則唯
在於色次則徧於六塵故大師序意一往
似局而實通章安序意一往似通而猶局
圓詮之初等者且從迹說具存應云本迹
詮初前大師序不釋序品第一者雖在題
名之下自屬品之次第非題中之義故缺
不論故玄文末亦不釋之至疏文初方乃
略解章安承便故略論之序類相從等者
一往亦且釋品所以若有品之由具在文
句此不合論衆次等者二十八品生起不
雜生起非一故云衆次於中最初故云之
首第一可知△次釋序
釋曰談記是叙名會冥是叙體圓珠是叙宗
俱寂是叙用四華六動是叙教本迹可知
談記者恐誤應云談託謂託寶所談理極
也圓是妙之別名極是妙法之果今寄果
法以歎妙如經唯佛能知故云叙名作此
叙字者叙謂叙述申作者之意作此序者
序謂庠序如六瑞等爲正說庠序此非今

意故不書之會宴者謂得經體也通則編
爲諸法諸經諸行等體別則唯在因果所
取見於實相方名得體今置通從別故云
會宴以會宴故名宗家體聞法繫珠是爲
圓因得記示珠名爲圓果故以珠敘宗又
若論珠體非繫非示還約於珠以論繫示
故成體家之宗化周理顯法華之力故云
俱寂是敘用也良以權實雙運故調機入
寂乃成於宗家之用四華六動居一經之
首故云敘教通序別序咸皆敘教通由通
漫故略通從別別序具五餘四尚寬現瑞
表報其相最切就六瑞中餘四尚寬未若
四位天華六番破惑動地教意在此故略
引之前開方便門引意故爾本迹但是遠
近之異大師所釋其義已顯故云可知

○次從此妙法去一序是譚玄本序得下
文意此序不難於中亦二初序次釋初文
者爲三初敘有經之由次正明今經三所
言下釋題初由本證故能說之
此妙法蓮華經者本地甚深之奧藏也

迹中雖說推功有在故云本地
○文云下引迹證本
文云是法不可示世間相常住
約自證邊無法可說
○三世下通舉證同
三世如來之所證得也
○次文云下正明說經復先引文以內證
故而爲他說
文云是第一寂滅於道場知已
○大事下明說本意意在佛乘故舉始終
意在佛慧中間調斥非佛本懷故云助顯
大事因緣出現於世始見我身令入佛慧爲
未入者四十餘年以異方便助顯第一義△

次正明今經

○次今下正說
今正直捨方便但說無上道△三釋題
○次釋名中初釋妙字
所言妙者褒美不可思議之法也
○次又妙下釋法及蓮華并經皆以妙字
冠之以無非妙故爾
又妙者十法界十如之法此法即妙此妙即
法無二無別故言妙也又妙者自行權實之
法妙也故舉蓮華而況之也又妙者即迹而
本即本而迹即非本非迹或爲開廢云云又妙
者最勝修多羅甘露之門故言妙也△次釋

妙法蓮華經玄義釋籤卷第一

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

○次正釋五重玄義者先列

釋名第一 禄一 辨體第二 二十一 明宗第三

論用第四 判教第五

○次釋釋中先判次正釋初判中二初列

釋此五章有通有別

○次判判中又二初通約諸經次正約今

經初文三初釋名次如此下出體三例衆

經下引例

通是同義別是異義如此五章徧解衆經故

言同也釋名名異乃至判教教異故言別也

例衆經之初皆安五事則同義也如是詮異

我聞人異一時感應異佛住處所異若干人

聽衆異則別義也

初二可知三舉例中云例衆經之初等者

舉經初通序五義以爲例釋問阿難既同

云何人異答具如疏文四種阿難餘意可

見

○次約今經通別中爲五初釋名次辨異

三出體四引例五簡示

又通者共義別者各義如此通別專在一部

通則七番共解別則五重各說例如利鈍須

廣略二門也衆教通別今所不論一經通別

今當辨

初云通者共義者七義共釋五章各者五

義不相雜亂次辨異者雖有通別同釋一

經故云專在一部餘文可知

○次正釋中先通次別初通中四初標次

一下列三對五心四廣釋七番

就通作七番共解一標章二引證三生起四

開合五料簡六觀心七會異

初二可知

○三對五心中二初正對次結成 禄一 二十二

標章令易憶持起念心故引證據佛語起信

心故生起使不雜亂起定心故開合料簡會

異等起慧心故觀心即聞即行起精進心故

初中開合等三起慧心者此三性是分別

簡擇故也觀心者隨聞一句攝事成理不

待觀境方名修觀無事間雜故云精進△

次結成

五心立成五根排五障成五力乃至入三脫

門

法不孤立以七章依於五心五心若立如

草木有根莖幹則立故心立名根既五心

名根根必至力言排障者如信解品云無

有欺怠瞋恨怨言欺爲信障怠爲進障瞋

爲念障恨爲定障怨爲慧障若根增長能

破五障故名爲力既成根力必具覺道以

開三脫故云乃至以小準大亦應可知

○四廣解中二初結前生後次正解

略說七重共意如此廣解五章者一一廣起

五心五根令開示悟入佛之知見耳

初文者結前可知廣解下生後亦名用章 禄一 二十三

意也以此七番共解五章既起五心至別

解五章一一無不成於五心既以七番略

解五章當知廣解五章皆悉具七是故得

至圓門三脫入於初住開佛知見初所以

竟
○次正釋中文自爲七初標名者即初標
五章也於五章中此初標名於中文自爲
四初標列
初標五章云云標名爲四
一立二分別三結四譬○次解釋者此句冠四科釋初立方是
初科
○次解釋
立名者原聖建名蓋爲開深以進始咸令視
聽俱得見聞尋途趣遠而至於極故以名名
法施設衆生
釋初立中云原聖等者所言立者即妙法
之名也原者本也建者立也大聖立名蓋
爲開深理以進始行一實相處名爲深理
七方便人皆名始行視聽兼現未佛在唯
聲益益通二世故云視聽俱得見聞使尋
聲色之近名而至無相之極理故以此妙
法之名名實相法施設妙機應入實者若
從通說則一代教門莫不爲開實相深理
今唯從別即此經意也

○次分別中二初以今經對明前教次約
五味重顯今經初文又五但法有麤妙通
標也
分別者但法有麤妙
○次若隔歷下簡
若隔歷三諦麤法也圓融三諦妙法也　祿一　二十四
始自華嚴終至般若雖名不同但爲次第
三諦所攝今經會實方曰圓融
○三此妙諦下歎釋今經一實之理
此妙諦本有
○四文云下引證
文云是法住法位世間相常住唯我知是相
十方佛亦然
○五尚非下引經擧況
尚非不退菩薩入證二乘所知況復人天羣
萌之類
尚非別教行位不退所知況復人天之類
羣者衆也萌謂種子未剖之相人天全爲
無明所覆故曰羣萌
○次別約五味又二初通擧不即說實之

意次所以下具歷五味明說不說之意初
文又二初略明不說次引文釋不說所以
佛雖知是不務速說文云我若讚佛乘衆生
沒在苦謗法不信故墜於三惡道
初文者直牒前文如云唯我知是相十方　祿一　二十五
佛亦然而不忽忽即說者何故引文釋廣
如方便品
○次所以下正約五味又二初四味次醍
醐初又二初列四味次明四味意
所以初教建立融不融小根併不聞次教建
立不融大根都不用次教俱建立以融斥不
融令小根恥不融慕於融次教俱建立令小
根寄融向不融令大根從不融向於融
初文中四味並有融不融名不無小異乳
中以別爲不融酪教一味全是不融生酥
中融即有二義若以圓斥三及以圓斥藏
即以圓融爲融或以三教斥藏即以融通
爲融雖兼斥大正在斥小故云令小根恥
小慕大熟酥中云令小根寄融向不融者
通教小乘寄於融通之融而得小果即指

小果名爲不融令大根從不融向於融者即指通別以爲不融即是令通別菩薩向圓融之融問若說佛乘恐其墮苦者說華嚴教可非佛乘耶答若約教論方等般若亦有佛乘何獨華嚴令墮苦之言但據不堪唯一佛乘故聞別等三教猶免生謗仍用祕密之力且隱小以說之雖曰大機尚隔於別小根被隱一向不聞由隱小故不名俱立是故但立頓大之名不立一乘獨妙之稱非佛本懷良由於此華嚴頓大尚非本懷況復鹿苑唯立不融故三藏教首及以部內麤尚未周故妙號都絕方等般若比說可知

○次從雖種種至非佛本懷者次明用四味意

雖種種建立施設衆生但隨他意語非佛本懷故言不務速說也（祿一　二十六）

探取法華說彼四味本懷未暢故歸會法華所以施設之言通於麤妙爾前猶用權施設故言隨他等三者此隨他等三有通有別若歷七重及以四教一一說之此依諸教通總而說今別約法華別相而說自法華已前皆曰隨他故前教中雖並有融以兼帶故並屬隨他未堪開顯名不務速務事速也唯至今經開諸不融唯獨一融使前諸部同一妙法出世意足是故下文云乃暢也故言等者結歸初文不說之意務亦急也

○次今經下明醍醐味又三初正明今經次令一下明說佛本意三故建下結立名也

今經正直捨不融但說於融

初文捨者捨秖是廢故知開廢名異體同令一座席同一道味乃暢如來出世本懷

次文者事不獲已使一音異解既調熟竟道味無殊餘生滅度想若五千起去並付待後會及彼土方聞乃暢等者經云一大事因緣故出現於世大事既遂出世意周故建立此經名之爲妙（祿一　二十七）

三結者既此經名妙驗前四猶麤△三結

結者當知華嚴兼三藏但方等對般若帶此經無復兼但對帶專是正直無上之道故稱爲妙法也

三結中總結四味不立妙名爲何所以以兼等故判部屬麤如細人麤人二俱犯過從過邊說俱名麤人此經異彼故云無復方得獨立妙名故也△四譬

○譬中言例者爲法立譬故譬例於法故例前三章咸以華爲譬初例前立名次云何下例前分別三如是下例前結也

譬蓮華者例有麤妙

初文者初文立中但約妙名兼歷五時開深進始方至於極今譬亦略例但云麤妙總攝前多△次例前分別

云何麤狂華無果或一華多果或多華一果或一華一果或前果後華或前華後果初喻外道空修梵行無所剋獲次喻凡夫供養父母報在梵天次喻聲聞種種苦行止得涅槃次喻緣覺一遠離行亦得涅槃次喻須陀洹却後修道次喻菩薩先藉緣修生後真修皆

是麤華不以爲喻

次譬例分別中前具約五味今但從人簡諸外道及前三教以諸部中妙不異故狂華無果可知又應更加有果無華可譬外道計果自然如吳録地理誌云廣州有木名度不華而實實從皮而出如石榴大色赤可煑食若數日不食皆化爲蟲如蟻有翅能飛著人屋外道雖計自然之果此果無實一華多果如胡麻等多華一果如桃李等一華一果如柹等前果後華如瓜稻等故南岳四安樂行云餘華或有狂等蓮華不然又云餘華成實顯露易見如方便諸乘蓮華隱密如一佛乘

○次蓮華下譬醍醐者爲二初通舉多奇次別對三義

蓮華多奇

初文者可以譬本迹十妙及體宗用三章奇秖是妙十妙三章無不皆妙非多奇華果何以擬之今總以爲蓮等三攝彼本迹故標多奇。前云別對今云次列三義一科兩名前後諸文類多如此

○次列三義

爲蓮故華華實具足可喻即實而權又華開蓮現可喻即權而實又華落蓮成蓮成亦落可喻非權非實

初義云華實具足等者爲蓮故華華掩於實爲實施權實在權內體復不異故云即實而權機熟須開開彼能覆情希近果名之爲覆拓彼近謂名之爲開開何所開即彼能覆又華落蓮成等者華落譬非權蓮落譬非實開已即廢時無異途開教行人理同一理故故實立已同冥三德故知三德不當權實△三例前結

如是等種種義便故以蓮華喻於妙法也

○標體中先列

體者爲四一釋字二引同三簡非四結正

○次釋釋中先敘大師釋次章安私釋初文自四初從體字去初釋字也次從故壽量品下第二引同從今言實相下第三簡非從斯乃下第四結正初釋字中又三初釋字訓次各親下引例爲類三出世下正出經體以同字義

體字訓禮禮法也

初文可見

各親其親各子其子君臣撙節若無禮者則非法也

次文者雖用儒宗不同彼意彼明道喪故使獨親各子之局所以禮興今借彼禮法以譬體同一切諸經咸歸實體如各親其親此之實體生一切法如各子其子故禮記第七云孔子曰大道之行也天下爲公選賢與能講信修睦故人不獨親其親不獨子其子注云孝慈之道廣也今大道既隱天下爲家各親其親各子其子禮義以爲紀以正君臣以篤父子故義同也△三正

出經體以同字義

出世法體亦復如是善惡凡聖菩薩佛一切不出法性正指實相以爲正體也

○次引同中二先引壽量同次引二論同初文又二初引壽量次出方便文以辨同故壽量品云不如三界見於三界非如非異

若三界人見三界爲異二乘人見三界爲如菩薩人見三界亦如亦異佛見三界非如非異雙照如異

初文中云不如三界者不同三界人所見也故三界人但見異相二乘見如如即空也佛菩薩可知所以但引壽量不引他部者他部已與迹實相同故下文云今經迹門與諸經有同有異異謂兼帶同邊不殊故不須引然下文云本門與諸經一向異恐人疑云若意異者體等應殊故今引之

今知不異所言異者所謂遠壽諸經永無故一向異若爾本門亦有實相同邊何故不名有同有異答迹門正意在顯實相故以所顯之理與諸部文以辨同異本門正意顯壽長遠長遠永異故用比之實相雖在迹門辨竟今須辨同故今但取實相同邊長壽秖是證體之用未是親證實相體也

禄一　三十一

○次今取下辨同

今取佛所見爲實相正體也

取壽量所見與方便實相體同所見者經云如斯之事如來明見正明佛有能見之德故須云見取所見邊以證體同經中廣明如來如實知見等相云云

○次引二論者地論中論也問既不引諸部佛經何須復引菩薩二論答諸經同異下文自判諸論同異未有誠文地論別申華嚴中論通申諸教但引此二足顯其諸況二論此文言約意廣況辭異意同最堪況例初地論文者初列四句

金剛藏說佛甚微智辭異意同其辭曰空有不二不異不盡

○次釋

空非斷無故言空有有即是空空即是有故言不二非離空有外別有中道故言不異徧一切處故言不盡此亦與龍樹意同中論云因緣所生法即空即假即中因緣所生法即空者此非斷無也即假者不二也即中者不異也因緣所生法者即徧一切處也

釋中應以畢竟空不思議假相對以成圓融三諦問雖云辭異意同空假如何得爲經體答既是不思議空假還指空假即中中爲經體中即空假亦指於中三諦無非徧一切處若得此意中論四句義可準知若四句對教自是別途非此中意

禄一　三十二

○今言下簡非者舉離四謗謗即是非謂實相中無四謗也四即是謗故云四謗

今言實相體即權而實離斷無謗也即實而權離建立謗也權實即非權實離異謗也雙照權實徧一切處離盡謗也

兩教二乘不能即權而實名爲斷無藏通菩薩不能即實而權名爲建立別教菩薩棄邊取中名之爲異地前爲權實登地爲雙非並語地前不能權實即中及中照權實故不免異及以盡謗

四結正

斯乃總二經之雙美申兩論之同致顯二家之懸會明今經之正體也

次結中云斯乃等者本迹爲二經迹經謂方便品中實相是也本經謂壽量品中非如非異是也金剛藏及中論爲兩論致猶

得也謂兩論二經同得實體△次章安私釋
○次私釋爲四初標能破所破次破凡下
釋所破以顯能破三此等下簡異四今經
下正出經體
私謂實相之法橫破凡夫之四執豎破三聖
禄一 三十三
之證得
初文中橫破凡夫四執等者如前簡非中
四謗是也法雖遍深執成凡見故橫在初
心名凡四執亦云有無等四見是也言三
聖者謂前三教聖人

○次釋破中三聖爲三
破凡夫可解破聖者三藏二乘指但空爲極
譬玻瓈珠一往似真再研便僞身子云我等
同入法性失於如來無量知見空有之旨正
破此證也

初破三藏中玻瓈如意二珠相似譬法性
名同初聞混大故云一往似真被斥茫然
故云再研便僞方等尚止宿草庵般若猶
無心希取故至法華方知昔失以昔不知
空即有故故爲空即有之所破

通教人指但空不但空共爲極譬雜色裹珠
光隨色變緣所見之光亡其本體逐玄黃之
色墮落二乘大經云聲聞之人但見於空不
見不空菩薩之人非但見空亦見不空所見
既殊不二之旨正破此證也

次通教理通故名爲共通機如雜色但真
如色變圓理如珠體機發如物裹故通教
二乘亡實相體逐詮小之教墮落二乘鈍
根菩薩義同二乘復能出假文略不說次
引大經明利根菩薩一教之內利鈍不同
空中既殊故爲所破初不知中故不及別
別教人指不但空爲極逈出二邊如雲外月
棄邊取中如捨空求空不異之旨正破此證
若彼有此無則正法不偏不盡之旨亦破此
證也

次別教人雖不但名同但中異故云逈
出是故三教並不圓教所破然破別者但
破教道邊本是中今棄邊中之中而別求
於中故以雲外之月譬教道中以捨空求
空譬方便智若知邊中不異即破此意彼
禄一 三十四

理有中此邊無中則實相正法不偏一切
故不名不盡故以不盡破於不偏前金剛
藏四句破中別教得二句即此意也
○此等下簡異中二先簡次重判
此等皆非佛甚微智不與金剛藏意同非佛
證得本有常住不與方便品同不偏一切處
不與壽量品同
初文者金剛藏四句雖異皆云是佛甚微
智故故前釋云皆被空有等破故也本有
常住權實不二前之三教體皆不融是故
不與方便品中妙權實同壽量實相偏於
三界前之三教體皆不偏是故不與壽量
品中雙非義同
三十五
○既不下重判
既不會正體攝屬何法但空是化他之實但
禄一
不但是自行化他之實出二邊中是自行之
權並他經所說非今體也
但空於化他中是實於自行中是權三藏
唯有一但真故但不但等者若自他相對
但是他實不但是自實通教真中有二實

故是故三教並非經體出二邊中等者說中道故名爲自行云出二邊故名爲權此是判權實意也

○從今經體去正出今經實體

今經體者體化他之權實即是自行化他之權實如垢衣內身實是長者體自行化他下即是自行之權實如衣內繫珠即無價寶也自行之權即自行之實如一切世間治生產業皆與實相不相違背一色一香無非中道況自行之實而非實耶

今經體者此之體字正指經體體化他下兩體字謂體達之體由開故達故云體也初文即是開丈六垢衣正是示爲小乘化他權實今開即是同體權實纓珞長者體自行化他不但空名自行化他權實今皆開之示以衣珠唯一不但無更求於小乘衣食故云無價珠在衣內如不但猶求小果如但空同在一身義當於共自行之權猶存教道亦違實相今亦開之無非實相此等三教皆開及以世間資生產業尚皆是實況圓中自行而非實耶

○標宗中二初標列

宗者爲三一示二簡三結

○次釋釋中三初文是示從然諸因果下第二簡從略舉下第三結初文爲四初釋名次所謂下依名辨相三如提下舉譬四然諸因果善須明識尚不取別教因果況餘因果

總結

宗者要也

初文可知

○次文者先釋宗次釋要

故言宗要

○然諸下簡中二先迹次本△戩迹中先誡令通識此句是科

迹中先誡令通識若無通識安能別知尚不下況也

○餘因果下正卻三教因果何故卻之各不能攝一切法故藏通兩教以或同或異故當教三人因果尚別況能各攝一切法耶

餘因果者昔三因大異而三果小同初三藏中諦緣度殊故因大異俱斷見思三乘微異故果小同

又三因大同而三果小異故因大同同坐解脫如提綱維無目而不動牽衣一角無縷而不來

次通教中俱學般若故習盡不等故果小異

又一因迥出一果不融因不攝善果不收德

次譬中云綱維等者維繫也綱中之要莫若綱維衣角準知

○故言下結

故言宗要

則非佛自行之因非佛道場證得之果
次別教中在因說理不在二邊名爲迴出
復說果理諸位差別故云不融因不下重
釋所以以迴出因不攝地前衆善登地諸
位互不相收乃至果地萬德互不相關則
非下正明卻意以非迹中自行之因又非
寂場證得之果是故不名迹門因果
○又簡下本門也
又簡者諸經明佛往昔所行因果悉皆被拂
咸是方便非今經之宗要

通簡迹中一切因果若橫若豎俱非本故
○取意下次簡取先本次迹取中先明本
者承前簡卻迹文之後便拂迹以簡本承
簡迹之後取本便故故在前明也
取意爲言因窮久遠之實修果窮久遠之實

證如此之因豎高七種方便橫包十法界法
久遠者必指壽量塵點方顯實本如此下
明功能
○初修下明取迹也
初修此實相之行名爲佛因道場所得名爲
佛果但可以智知不可以言具
本宗如迹故云此也但可下歎迹若本則
非不退智知△三結
略舉如此因果以爲宗要耳
略舉下總結所取本迹因果也
○標用中二先標列
用者爲三一示二簡三益
○次釋釋中三初文是示從於力用中下
第二簡從非但下第三益初文二先釋名
體中文引佛本行經捵力爭婚品云悉達
調達及諸王子爭婚瞿婇種種捵力瞿婇
爾時在高樓上觀其捵試是諸王子彎常
人弓或滿不滿一切諸弓皆悉不任悉達
所彎淨飯王曰汝祖王廟中有輪王弓堪
任汝彎悉達得之滿彎此弓箭勢一發貫
七鐵鼓箭之餘勢仍至水輪乃至所樹諸
王子所或一或二隨所隨倒悉達一刀所
過七樹而樹不倒乃至擲象等此並用中
示爲凡力未關聖力力中之大不過悉達
故先明用相爲攝機偏故須取化他及自
他二此二必以自行爲力無力則無用是
故相即△次譬
如薩婆悉達彎祖王弓滿名爲力中七鐵鼓
貫一鐵圍山洞地徹水輪名爲用
譬中文引佛本行經捵力爭婚品云悉達
調達及諸王子爭婚瞿婇種種捵力瞿婇
爾時在高樓上觀其捵試是諸王子彎常
人弓或滿不滿一切諸弓皆悉不任悉達
所彎淨飯王曰汝祖王廟中有輪王弓堪
任汝彎悉達得之滿彎此弓箭勢一發貫
七鐵鼓箭之餘勢仍至水輪乃至所樹諸
王子所或一或二隨所隨倒悉達一刀所
過七樹而樹不倒乃至擲象等此並用中
示爲凡力未關聖力力中之大不過悉達
故今借喻此經力用昔三教及近成力用
如諸王子
○三合譬中二初略合次何者下釋
初略合方便教力用微弱如凡人弓箭
諸方便教之失以顯實教之得

○次何者下釋中二初舉昔顯失次舉今顯得

何者昔緣稟化他二智照理不徧生信不深除疑不盡

初文者即以法華已前俱名爲昔並屬化他故昔教中望今迹門則三教照理不徧（四十）故三教人實信未生權疑未盡望今本門昔經圓機亦名爲失是則四教俱不知有本時之果生信未遠近疑未除

○今緣去正顯今得

今緣稟自行二智極佛境界起法界信增圓妙道斷根本惑損變易生

言稟自行者約機極邊說必至佛自行方乃名得約化主照機故通語自他極佛下正出用相通論本迹各有斷疑生信別論

增道損生唯在本門今從省要故以起信增道爲迹門斷疑損生爲本門極佛境界者秖是十如權實故云唯佛與佛△（三益）非但生身及生身得忍兩種菩薩俱益法身法身後心兩種菩薩亦俱益化功廣大利潤弘深蓋茲經之力用也

次益中云生身得忍等者地前住前爲生身登地登住爲生身得忍謂生身中能破無明得無生忍也言法身等者謂登地登住破無明捨生身居實報土名爲法身位居等覺名爲後心若迹門唯益生身及生身得忍本門進至法身及法身後心（四十一）所益通兼故云非但自垂迹已來受化者漸廣得久近益者功在法華

○標教中三意於中又四初標次一根性下釋總名四云何下廣釋

下列三教者下釋總名四初文五味者還約華嚴日照三教相爲三

初如文△（次列）

一根性融不融相二化道始終不始終相三師弟遠近不遠近相

○列中三意者前之兩意約迹門後之一意約本門△（三釋總名）

教者聖人被下之言也相者分別同異也

三中云分別者分別既是教相同異教相既通分別義徧即是分別融不融等乃至遠近

○四正釋中初文根性中爲二初明八教以辨昔次明今經以顯妙初又三初五味次不定三祕密即八教也五味即漸頓故也漸中開四共不定等二即爲八也初五味中又三初約五味次引同涅槃三問答料簡辨異初文五味者還約華嚴日照三譬開爲五味問應還取涅槃本文何以卻取華嚴文耶非但數不相當亦恐文意各別答涅槃五味轉變而秖是一乳華嚴三照不同而秖是一日今演華嚴平地之譬以對涅槃後之三味數雖不等其義宛齊又涅槃以牛譬佛乳從牛出譬佛初說大乳出已後其味轉變猶成分譬故此下文義立五味皆從牛出未若華嚴日譬於佛（四十二）

光譬說教日無緣慈非出而出衆機所扣非照而照故使高山幽谷平地不同同稟教光終歸等照故用兩經二義相成

妙法蓮華經玄義釋籤卷第一

校勘記

一　底本，清藏本。四十卷。無校。此四十卷本，爲明永樂北藏、永樂南藏及徑山藏所收妙法蓮華經玄義釋籤之融合本。

云何分別如日初出前照高山厚殖善根感一斯頓說頓說本不爲小小雖在座如聾如瘂錄二良由小不堪大亦是大隔於小此如華嚴約法被緣緣得大益名頓教相約說次第名從牛出乳味相

初文云何下至出乳味相者此文以華嚴說大未遊鹿苑名之爲頓此是頓部非是頓教以彼部中兼一別故人不見者便謂華嚴頓於法華者悞矣下去準說初文牒譬厚殖下以感應合譬一往總以別圓爲厚頓說下明說頓意良由下說頓之由相隔故言大隔小者小人未轉爲大所隔此如華嚴下結華嚴譬以同涅槃故云如也下去例爾約法去明機感相應得益以結部名約說下結說次第同涅槃譬次照幽谷淺行偏明當分漸解此如三藏三藏本不爲大大雖在座多眾要和小所不識此乃小隔於大大隱於小約法被緣名漸教相約說次第名酪味相

次照幽谷亦先提華嚴譬淺行下亦舉感應以合譬乃至法華文中皆有結譬同法得益結名結說次第尋初頓教意以對下四味比說可知唯三藏結部名在前餘文或闕說意等尋之可見大雖在座等者大人示迹隱在小中多眾是學行之相嘆哿是習語之聲示爲三藏始行初教而三藏實行者謂之爲實故云不識

王見穢如身子開彼三相總引經文兼約次照平地影臨萬水逐器方圓隨波動靜示一佛土令淨穢不同示現一身巨細各異一也亦應更云觀相優劣已舉見土身必稱音說法隨類各解恐畏歡喜獸離斷疑神力不共故見有淨穢聞有褒貶嗅有詹蔔不詹蔔華有著身不著身慧有若干不若干此如隔縵說方等則同座並聞者何答若以祕密橫被無時不徧若約橫論豎則隱顯在機佛本意在大故遂本居初然由一分漸機致使聖慈未暢前已專大次復專小今以此爲次耳故知於創稟者仍互不相知故有此諸喻意不同影臨萬水譬現身不同逐器方圓譬示土不同隨波動靜譬說法不同示一佛土至不共合譬也從故見有下明機見不同對前三相初見淨如梵

鼻根也華有著身身根也慧有若干意根也唯闕舌根以褒貶兼之若語身者應云如須彌山巨身也始坐佛樹細身也一一根中並一褒一貶尋之可見又佛歎文殊淨名褒也聲聞菩薩被折貶也其例蓋多不能具記隨其心淨即佛土淨入此室者

不嗅餘香結習盡者華不著也聲聞有若干其無礙慧無若干也即是褒貶之意世人判楞伽或同華嚴或同法華具如止觀記已有二處引楞伽文判屬方等以彼經文具四教故有彈訶故此中闕說意應云方等本折小彈偏圓無所間又闕說由應云良由小未全轉致使五百聞大成斥復有義大人蒙其光用嬰兒喪其睛明夜遊者伏匿作務者興成故文云但爲菩薩說其實事而不爲我說斯眞要雖三人俱學二乘取證具如大品若約法被緣猶是漸教約說次第名熟酥味相

復有義者華嚴經譬但云平地令離彼平地以譬方等般若法華方等如食時般若如晡中法華如正中於彼義上更加二義故云復有言大人蒙其光用等者菩薩大人蒙般若光諸法之用二乘之人既無此用是故譬之如七日嬰兒若視日輪令眼失光故名爲喪外人暗證譬如夜遊菩薩利他譬如作務務者運役也故文云下引信解聲聞自述以令嬰兒喪其睛明一切智明於般若光無明全在義之如喪雖三人俱學下說意也仍闕說由亦應云良由小稍通泰致使被加令說

復有義日光普照高下悉均平土圭測影不縮不盈若低頭若小音若散亂若微善皆成佛道不令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之具如今經若約法被緣名漸圓教若見開若約法被緣名漸圓教者此文語略具足應云鹿苑漸後會漸歸圓故云漸圓人不見之便謂法華爲漸圓華嚴爲頓圓不知華嚴部中有別乃至般若中方便二教皆從法華一乘開出故云於一佛乘分別說三故疏云於一佛乘開出帶二帶三今法華部無彼二三故云無二亦無三又上結云華嚴兼等此經無復兼但對帶此非難見如何固迷又今文諸義凡一一科皆先約四教以判麤妙則前三爲麤後一爲妙次約五味以判麤妙則前四味爲麤醍醐爲妙全不推求上下文意直指一語便謂法華劣於華嚴幾許悞哉幾許悞哉約說次第名醍醐味相者此五味教相生之文在第十三聖行品末佛印無垢藏王菩薩竟云譬如從牛出乳乃至醍醐譬從佛出十二部經乃至涅槃問彼經自以醍醐譬於涅槃今何得以譬於法華答一家義意謂二部同味然涅槃尚劣何者法華開權如已破大陣餘機至彼如殘黨不難

故以法華爲大收涅槃爲捃拾若不爾者涅槃不應遥指八千聲聞於法華中得授記剪見如來性如秋收冬藏更無所作

○次引同中二初總結同次引文別釋

當知華嚴之譬與涅槃義同

初言當知華嚴之譬與涅槃義同者華嚴日出等譬與涅槃五味義同但有廣略之殊故廣開平地以爲三譬譬三味也△次引文證同

三子三田三馬等譬皆先菩薩次及二乘後則平等凡聖云云

次引文證同中言三子三田三馬等者涅槃迦葉白佛如來憐愍一切衆生不調能調未脫能脫善星是佛菩薩時子斷欲界結證得四禪如來何故記說是一闡提地獄劫住不可治人何不先爲演說正法後爲菩薩若不能救善星比丘云何得名有大慈悲有大方便佛言善男子譬如有人唯有三子一者有信順心恭敬父母利根智慧於世間事能悉了知其第三子不敬父母無信順心鈍根無智父母教告應先教誰迦葉白佛應先初次及第二後及第三而彼二子雖無信順恭敬之心以慈念故次復教之如來亦爾其三子者先譬菩薩次譬聲聞後譬闡提如修多羅中微細之義我先已爲諸菩薩說淺近之義爲聲聞說世間之義爲闡提說今雖無益作後世因善男子譬如三田一者渠流便易無諸沙鹵瓦石棘刺種一得百二者雖無沙鹵瓦石棘刺渠流嶮難收實減半三者渠流嶮難多諸沙鹵種一得一又有三器一者完二者漏三者破若受用時先用何器又有三病人一者易治二者難治三者不可治醫師若治先治何者又有三馬一者調壯大力二者不調大力三者不調羸老王若行時先乘何馬合譬如前善男子如大師子若殺香象則盡其力乃至殺兔亦盡其力如來亦爾爲諸菩薩及一闡提功用無二故今文中初說華嚴如先爲菩薩次在鹿苑如爲聲聞方等已後大小普被乃至涅槃名爲平等故涅槃云功用無二經文雖列多種三譬譬意不別重列來耳日光無私高者先照後及平地非不照高從後爲言故云平地涅槃亦爾佛智無偏大機先被後及闡提通前後說故云平等△三問答料簡辨異

問既以五味分別那同稱漸

三料簡中初問既以五味那同稱漸者問前五味教相味既有五何故中間三味皆名爲漸

答約漸得明五味耳

答意者秖以漸入故有中間更加前後故得有五

○從又若去重以五句分別漸頓且約一期五味相生則漸頓一向若當部橫辨則漸頓互通雖曰互通各有其意故須更以五句分別

又若小不聞大大一向是頓若大不用小小一向是漸若以大破小是漸頓並陳若帶小明大是漸頓相資若會小歸大是漸頓泯合

故無量義云漸頓二法三道四果不合今時則合即此義也

初二句可解然仍存略且以大小相對得作此說若以別教當教之漸相對說者應云頓中兼漸漸不妨頓且爲成五句顯五味故也若言漸中有頓則下方等句同故略不列且云一向初句華嚴也次句鹿苑也次句方等也若以大破小具如弟子品以三教訶小且據調熟小乘邊說復有以圓訶偏如菩薩品復有漸中初入小行如見土復穢得法眼淨及俗衆室外爲說無常以小對大故云並陳陳猶列也相資即般若也相資之義後更料簡若會等者法華也初句略出次句引證初云合者秖是會之別名次引證中引不合以證合者如跋云開爲合序無量義既重序前開不久必合譬如筭者下已必除今時合者今文更以法華意結

○次問下料簡中間般若

問云何相資

可解

○答意者義兼方等

答小聞於大聰小而慕大是爲頓資小佛命善吉轉教大益菩薩是爲漸資頓

方等則大資於小般若會中聞加二人爲菩薩說名小資大亦應云頓資漸互出無在

○次明不定文三初結前生後次雖下釋

相三味味中下結

如前分別但約顯露明漸頓五味之相若論不定義則不然

初文者爲對秘密須安顯露之言故知通論顯露俱攝漸頓今於五味義後欲別明不定亦是顯露故初標之以冠不定相異而應非感而感何論時處身土性等耶雖

○雖高山頓說等者正釋也又三初正釋

次大經下引證三二時下破古

雖高山頓說不動寂場而遊化鹿苑雖說四諦生滅而不妨不生不滅雖爲菩薩說佛境界而有二乘智斷雖五人證果不妨八萬諸天獲無生忍當知即頓而漸即漸而頓

初文者此指華嚴不動不離而升而遊者此指頓後漸初不動於頓而施漸化此中古人多有異釋有云本釋迦不動而化身升天有云法身不動而化用升天有云不往而往往而不往故升故往近代藏法師四釋一約處一處中有一切處則天宮本來在樹王下但先未用此天宮處二者約佛樹王下佛徧一切處故樹王佛本在天宮先未用彼天宮佛耳三者約時樹王下時即天宮時四者約法界謂無自性此未必全爾前之三義何不論機而但約佛後約法界何故但云無自性耶而不云無他乃至無無因耶無謀而化感應道交非應而感何論時處身土性等耶雖

轉四諦指鹿苑此指雖施漸化而不起於頓此二味既然諸味準此雖爲菩薩指方等般若彼二時中俱有小果新得舊得如常所明雖五人證果不妨八萬諸天獲無生忍此重指漸初對般若說前文約法此

中約人得果不同證法不定應引大論顯
密法輪義釋此中意故大論六十五云於
閻浮提見第二法輪轉初轉法輪八萬諸
天得無生忍陳如得初果今轉法輪無量
諸天得無生忍今轉似初轉問初轉少今
轉多云何以大喻小而言似耶答諸佛有
二種法輪一者顯二者密初轉聲聞見八
萬及一人諸菩薩見無量阿僧祇人得三
乘無量阿僧祇人得無生忍無量阿僧祇
人發無上道心行六波羅蜜阿僧祇人得
初地乃至十地一生補處坐道場是名爲
密故知初見八萬一人屬顯露攝祕密者
如次明之又大論三十一云欲得一音徧
十方恒沙世界當學般若論問若爾與佛
一音何別答有限無限問若爾何故閻浮
提人來佛邊聽法答佛有二種音聲一者
密如向所說二者不密須來佛邊此據別
說約體而論二義俱時故今文中相即而
說

大經云或時說深或時說淺應問即遮應遮
即問

次引大經證中云或時說深或時說淺等
名不定者以由彼此互相知故若祕密者
即如下文互不相知是故名密不定與祕
並皆不出同聽異聞故名爲即今亦淺深
同席故著或言應問謂開其問端應遮謂
置其所問亦開置同席故成不定

○三示相破古中先示相次破古

一時一說一念之中備有不定不同舊義專
判一部

示相中云一時等者從廣之狹時謂五味
之一亦是一部一會說謂一句一言念謂
一剎那頃具如前文不定教相此顯如來
不共之力問此與方等恐畏歡喜等爲有
何別答不定偏前四味若直語方等但彈
斥而已既以身土令物殊途正當不定般
若亦然思之可見次破古中云不同舊義
專判一部者如第十卷判教中云南北通
用漸頓不定者即指勝鬘及金光明
故今家判義味味之中皆有不定故不同
舊專指二經△三結

味味中悉如此

言味味者乳中則約圓別相對以辨不定
酪中教門雖無二別乃與八萬對辨不定
生熟二酥三四對辨其意可見

○次此乃下祕密爲四初結前生後次如
來下略歎三此座下釋相四雖復下結歎
此乃顯露不定祕密不定其義不然

初文可見

如來於法得最自在若智若機若時若處三
密四門無妨無礙

次略歎中云若智若機等者智謂大聖權
謀機謂不同次第不擇時處身口意密隨
何四門無礙自在適時稱會皆無虛設

○三正釋相中且寄三法以出其相何者
以此三法對祕密故則化儀四教文義整
足任運攝得三藏等四於中復二先約三
說相對次約說默相對初三說中二先約
十方相對次或爲下於一方中多人相對
一方既爾十方亦然二文各先正釋次各

各下結

此座說頓十方說漸說不定頓座不聞十方
十方不聞頓座或十方說頓說不定此座說
漸

各各不相知聞於此是顯於彼是密

或爲一人說頓或爲多人說漸說不定或爲
一人說漸爲多人說頓

各各不相知互爲顯密

或一座默十方說十方默一座說或俱默俱
說

次約說默相對中亦應具有十方及人二
義不同無人相對者文略而言俱默俱說
者理合如之前三法相對準此亦應云俱
頓俱漸俱不定文無者亦略既云俱默俱
說互不相知名之爲密何妨俱頓互不相
知

○各各下亦結也

各各不相知互爲顯密

云互不相知者前文但云於此於彼者亦
應互說舉一以例驗知不定與秘密但有
互知與互不知以辨兩異此中顯露亦義
通餘七以祕不出此七故也故前文云顯
露漸頓及顯露不定故七並是顯露意也
若爾何妨法華亦與諸教十方一席互爲
顯祕而云法華是顯非祕密耶答十方容
有一席定無言容有者何妨餘方未宜開
權廢近等說則彼不知此若此間法華席
中初發心者及人天被開豈可盡知十方
世界開與不開然已聞法華本門施化非
適一世縱不現見亦可比知開不開相義
當於知況同居分身寂光地涌覩已咸信
一道無偏不同華嚴云是眷屬大集亦無
分身之言般若但云問者加說名字咸同
故知此經與餘經異顯密意別思之可知

○四雖復下結歎中三初舉廣以歎

雖復如此未盡如來於法自在之力

○次但可下許證附理故可知言說依事
故莫辨

但可智知不可言辨

故知證一照極略得大猷言不累施卒何
可具

○雖復下覽言說以從意故意不出漸等
雖復甚多亦不出漸頓不定祕密△次明等者前明八教以辨普竟今科次明今經以明妙所以下文結云此即對於八教簡也

○次明今經爲二初總明教顯勝次別約
迹顯勝

今法華是顯露非祕密是漸頓非漸漸是合
非不合是醍醐非四味是定非不定

初文云今法華是顯露等者對非祕密故
云顯露於顯露七中通奪而言之並非七
也別與而言之但非前六何者七中雖有
圓教以兼帶故是故不同此約部說也彼
七中圓與法華圓其體不別故但簡六此
約教說也次言是漸頓非漸漸者具如前
判今法華經是漸後之頓謂開漸顯頓故
云漸頓非法華前漸中之漸何者前判生
熟二酥同名爲漸此二經中亦有圓頓今
法華圓與彼二經圓頓不殊但不同彼方
等中三般若中二此之二三名漸中漸法
華異彼故云非漸漸耳人不見之便謂法

華爲漸頓華嚴爲頓頓恐未可也是合等者是開權之圓故云是合不同諸部中圓故云非不合合者秖是會之別名此即已當約藏等四以簡權實故不復云是圓非三既知非是法華之前顯露已竟則了法華俱非七教此即對於八教簡也

○如此下顯迹

如此分別此經與衆經相異也

可知△二化道始終不始終相

○次約化道中二初正辨異

次指教誡證

又異者餘教當機益物不說如來施化之意此經明佛設教元始巧爲衆生作頓漸不定顯密種子中間以頓漸五味調伏長養而成熟之又以頓漸五味而度脫之並脫並熟並種種番番不息大勢威猛三世益物○言初文爲五者初重舉餘經以對辨次明今經意三又以下明今世復以七教調伏四竝脫下結初及不定不以餘教爲種故云巧爲結緣已後退大迷初故復更於七教之中下調停種復云巧爲所以中間得受七教長養調伏因調而熟名爲調熟調實未熟因中說果是故云也又以下明今世復以七教調

十六

伏令至法華得度故云度脫也並脫等者約多人說於彼是種於此是熟互說可知是故云並及番番不息此即結初及以中間今日等相故更引涌出助顯迹文故云出遠相初又二初師次弟子初師中二先引昔經

祿二

又衆經咸云道樹師實智始滿起道樹始施權智

以自證爲實化他爲權

○次今經下明今經一體權實久久已滿又衆經咸云久久又一節已久況節節相大勢威猛等也此涌出品中三世益物之文大勢威猛即未來師子奮迅即現在自在神通即過去此中略舉未來一文而總通三世故世世時時念念皆有種等三相故也△次指教誡證

十七

具如信解品中說與餘經異也

次指信解者即信解中云又以他日於窓牖中即指法身地鑒機久矣故此一語即兼三世益物之相又信解具領一代五味則知三世五味並然義須兼於述成之文以述成中先直述所解次明領所不及則諸經明二乘弟子中亦先引昔二乘弟子不得入實智亦不能施權智

十法界七方便等皆得五味之益即其意也餘教無此故不同之△三師弟遠近不遠近相

○次又衆經下本門爲五初正明本地長遠次補處下舉不知之人以顯長遠三經云下引壽量證因聞方知四慇懃下引迹

祿二

門歎意以證長遠難聞五當知下結初文又二初正明次衆經尚不下泛引衆經況出遠相初又二初師次弟子初師中二先引昔經

又衆經咸云道樹師實智始滿起道樹始施權智

以自證爲實化他爲權

○次今經下明今經一體權實久久已滿今經明師之權實在道樹前久久已滿迹中三千界墨點尚已爲久今本中五百億塵界故云久久又一節已久況節節相望故云久久

○次諸經下弟子中亦先引昔

諸經明二乘弟子不得入實智亦不能施權智

二乘猶住小果故云不入豈能化他故不施權

○次明今經

今經明弟子入實甚久亦先解行權如滿願等先已入實說法第一故先解行權

△次泛引衆經況出遠相

○次況中亦先舉昔

又衆經尚不論道樹之前師之與弟近近權實

不說道樹之前一節兩節故云近近爾所世界乃下一塵塵數已多況下塵不下塵界寧當可數下塵不下塵界尚不可知況界中塵寧當可數況如塵數以一塵爲一劫佛成道來復過是數億阿僧祇未發迹來彌勒不知雖發迹竟補處智力不知界數況知塵耶所以開迹顯本皆入初住故云作佛本門發迹於果不疑故皆發願求此實果故云願我於未來說壽亦如是

△三引壽量證因聞方知

故放斯光明文殊釋云我見等也

經云昔所未曾說今皆當得聞

三引證者近以迹門尚得爲昔況伽耶已前已被開者自是一邊若據未曾開會者自退大已來小起已後皆名爲昔

△四引迹門歎意以證長遠難聞

殷勤稱讚良有以也

四引迹門歎者方便品初雖近歎五佛權實意實寂歎師弟長遠

○五當知下結一向異諸教也

當知此經異諸教也

七番共解中初標五章竟

世界盡抹爲塵復過爾所世界乃下一塵塵數已多況下塵不下塵界寧當可數下塵不下塵界尚不可知況界中塵寧當可數況如塵數以一塵爲一劫佛成道來復過是數億阿僧祇未發迹來彌勒不知雖發迹竟補處智力不知界數況知塵耶所以開迹顯本皆入初住故云作佛本門發迹於果不疑故皆發願求此實果故云願我於未來說壽亦如是

△三引壽量證因聞方知

故放斯光明文殊釋云我見等也

經云昔所未曾說今皆當得聞

三引證者近以迹門尚得爲昔況伽耶已前已被開者自是一邊若據未曾開會者自退大已來小起已後皆名爲昔

△四引迹門歎意以證長遠難聞

殷勤稱讚良有以也

四引迹門歎者方便品初雖近歎五佛權實意實寂歎師弟長遠

○五當知下結一向異諸教也

當知此經異諸教也

七番共解中初標五章者又爲二初引二文通證五章次引藥王別證教相初文又二初正引二文次所以下明引二文意初文二先明序品次明神力初文自爲四初證名中二初正證名次何但下略引同二引證者如文殊答問偈云我見燈明佛本光瑞如此以是知今佛欲說法華經初文者彌勒初以伏疑潛難文殊因以潛釋伏疑難云四衆忻仰瞻仁及我世尊何故放斯光明文殊釋云我見等也

何但二萬億大通智勝及五佛章中三世佛說皆名法華也

次引同中言何但者何但如文殊引二萬燈明同爾大通及五佛其名咸同問大通名同在文可見五佛章中未聞其同答釋迦既名法華餘之四佛並云亦以故知同也況妙法秖權實一體四佛皆云爲令衆生得一切種智及開示悟入佛之知見故下釋云開示悟入即其文也名同義同其意在此

○次文云引證經體中總引三文
文云今佛放光明助發實相義又云諸法實
相義已爲汝等說又云無量衆所尊爲說實
相印此亦今古同以實相爲體也
引今文者亦是文殊釋伏疑中釋體疑也
今是今佛之文餘二並是燈明之文故云
古也
○次文證宗中二先引次即是下釋
文云佛當兩法兩充足求道者
初文亦是文殊釋伏疑文也
○次釋中先約迹次約本
即是會三歸一之法兩令求佛道因者充足
乃至一切皆會令充足若開近顯遠之法兩
令求佛道果者充足
迹門約弟子因本門約佛果也師非無因
弟子有果且互舉耳
○次文云下證用中亦二初引次釋初文
二初引釋伏疑文正證
文云諸求三乘人若有疑悔者佛當爲除斷
令盡無有餘
○次引方便品略開權文以助成
又云諸佛法久後要當說真實
即化終爲久
即是斷三乘五乘七方便九法界等疑皆令
生信此證經用也
次釋中前引經文但云三乘以三乘義含
故今釋出若五若七但是開合異耳五開
人天七開菩薩九合菩薩復開四趣若不
開人天四趣斷九法界上佛法界疑不盡
問若爾經何不說答餘趣會實諸經或有
二乘全無故合菩薩對於二乘從難而說
釋據盡理故須論九斷此等疑生一乘信
○次引神力品先列經
又如來神力品云以要言之如來一切所有
之法如來一切自在神力如來一切祕要之
藏如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說
○次釋
一切法者權實一切法皆攝也此證經名一
切自在神力者內用名自在外用名神力即
證用也一切祕要之藏者非器莫授爲祕正
體爲要多所含容而無積聚名藏此證體也
一切甚深之事者實相名甚深爲實相修因
名深因究竟實相名深果又法師品云若聞
此經乃是善行菩薩之道深因也求佛道者
咸於我前聞妙法華經一句乃至一念隨喜
我皆與授記乃至須臾聞之即得究竟三菩
提深果此證宗也
一切之言即權實相攝相攝故妙內用自
在故除疑等方偏即自在神力具含三千
通攝三德故名爲藏爾前非器不授斯要
甚深之事者因果名事實相名深是實相
家之因果名甚深事若非此因果則非今
經宗也次重引法師品者助成二文耳非
無餘文所以但引宗文助釋者聖人垂教
意在修行故名體用教以宗爲主修行莫
過因果故也
○次明引文意中所以引二文等者序及
流通於中又二先正明引用所以次明不
引所以
所以引二文者古佛事定舉要略以釋疑今

佛說竟舉要略以付囑
初二文之中引其要意燈明佛事謝在過去其事已定故文殊引來釋彌勒之疑令釋迦佛說本迹竟總攝樞要付諸菩薩
○次中間下明不引意又二初正明不引之意次若引者下釋疑
中間正當機廣說故不引證耳
初文者當機廣說一部之文居于序及流通之中故云中間凡有所說豈過能詮名及所詮體并依體起用耶故下俟引之
○次釋疑者恐人疑云廣說雖爾豈無略要故引顯實四一而爲釋之先引
若引者開示悟入即其文也
○次釋
爲大事因緣故證名佛之知見證體開示悟入證宗爲令衆生證用此異餘經證教也
釋中云言大事者諸佛出世本在開權故名妙法佛所知見即是體也開示等四疏文四釋今且用約位一釋開即十住眞因也入即十地眞果也又開等四位眞因直至道場眞果也若爲令衆生至七方便非今經用開佛知見方屬今經又爲大事因緣故證名者上文無數方便種種因緣是權是法非思量分別之所能知是實次所以者何去釋云諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世故知出世本意意在佛乘佛乘方得名爲大事當知佛乘秖是妙法故可證名次又釋云云何名爲至佛之知見即是知見當知大事是能詮名佛所知見即是實相證理明矣取能知見開示悟入始從初住終至後心證宗甚便
○次引藥王中爲二初正引證次引諸下以四例教初文二先引次釋初又二先總舉數去取次列
初文者藥王品佛爲宿王華說十喻令但引六者餘四望六猶成分喻是故合四在此六中何者以輪王釋王不及梵王故合入梵王喻中五佛子及菩薩不及於佛故合在法王喻中大如海高如山圓如月照如日自在如梵王極如佛
次列中經中一一皆云此法華經故知歎教令此列文略出名耳
○次釋中一一文皆先舉譬次釋譬經中譬文廣合文略但云法華亦爾最大最上最明等耳今出譬則略合文稍廣準經望之可以意得
海是坎德萬流歸故同一鹹故法華亦爾佛所證得萬善同歸同乘佛乘江河川流無此大德餘經亦爾故法華最大也
海言德者德者得也得衆水故萬善合萬流佛乘合一鹹不合江河川流流通三處應云三教各有所歸而不及法華也
山王最高四寶所成故純諸天居故法華亦爾在四味教之頂離四誹謗開示悟入純一根一緣同一道味純是菩薩無聲聞弟子故
次山譬者經中具列土山黑山小大鐵圍及十寶山以比須彌令文略無但云四寶者從所比說餘山並無四寶故也天居四

寶頂如醍醐在四味上反以四寶譬四誹謗天居其上如教離謗也四謗如前金剛藏意又更卻以四寶譬位一根緣等以譬諸天諸天不離四寶山故若盡消經者應以土等四山如四味須彌在十山之内而最高如佛界在十界之内而最勝 禄二 二十五

月能虧盈故月漸圓故法華亦爾同體權實故會漸入頓故

次月譬者實如盈權如虧同體權實如月輪無缺會漸入頓如月明相漸圓故知前標教相中云是漸頓者與月譬意同經中以星比月天子雖舉天子經合既云此法華經最爲照明故今但取圓亦兼以明爲譬

燈炬星月與闇共住譬諸經存二乘道果與小竝立日能破闇故法華破化城除草庵故又日暎奪星月令不現故法華拂迹除方便故

次日譬中復加燈炬星今合日譬中但云破化城故但取日明能映諸明故耳若更合者亦可以燈等四譬二乘及通別菩薩並與無明共住故也故次重引中略舉星月而除方便故知方便所收復廣

輪王於四域自在釋王於三十三天自在大梵於三界自在諸經或於俗諦自在或於眞諦自在或於中道自在但是歷別自在非大自在今經三諦圓融最得自在譬大梵王

次梵王譬中經云如梵王爲一切衆生之父今亦能生一切諸教故也今文但云自在者以對簡二王非自在故耳輪王地居如俗釋王居天如眞梵於三界如中若眞俗自在中未必自在若中自在眞俗必自在故以今經譬於梵王文中便簡歷別中道亦非自在且約教道故知梵王兼譬二中今譬圓融故云最也 禄二 二十六

餘經拔衆生出生死如五佛子於凡夫第一或拔衆生出涅槃如菩薩居無學上今經拔出衆生過方便教菩薩上即成法王最爲第一

次法王譬中五佛子經文自列四果支佛此等所說不及佛故

○次例又二先例四

引諸譬喻明教相最大例知用宗體名亦大如海境智乃至利益亦大如海教相如山在四味教上用宗體名境智利益亦復如是教相虧盈圓滿如月用宗體名境智利益亦復如是教破化城用宗體名境智利益亦復如是教相自在餘亦如是教相王中王餘亦如是

可見

○次非但下結

非但引文證教餘義亦成

○三生起中爲五初釋名次明生起意三肇師下正明生起四神力下明生起所依不同五今之下正明能依所從 禄二 二十七

三生起者能生爲生所生爲起

初如文

前後有次第麤細不相違

次言麤細者明五章次第也凡生起者或從麤至細或從細至麤但使不亂皆名生

起今之五章是從麤至細能詮之名於中最麤是故居首所詮之體次細於名是故居次體但是理取理之行莫過因果是故居次因果之宗雖細於理自行因果猶是總略用是益他兼於權實逗會衆生久遠根性故細於宗教相既是分別前四故細於四所以居後是則展轉遞爲生起

肇云名無名物之功物無應名之實無名無物名物安在蓋第一義中無相意耳世諦爲言無名無以顯法故初釋名名名於法法即是體尋名識體體非宗不會會體自行已圓從體起用導利含識利益既多須分別教相也

三正明生起者既言展轉名既居初復從何生則名從理出初引肇公意者法本無名名假無實故云名無名物之功物體性空無應假名之實名實俱無但眞諦意耳

令論世諦故須辨名理雖無名假名顯實是故須立妙法之名以顯本迹妙法之實問名既依理理復依誰答理性無體全依無明無體全依法性理徧一切而無所依是則名之與體互爲因依名即是體文字解脫色爲法界等云云

○四所依中三謂神力等

神力品中約教次第一切法本皆佛法大經二十八

云一切世諦若於如來即是第一義諦衆生祿二顚倒謂非佛法今明言示之故言一切法也欲說此法先以神力驚動故言一切自在神力既見變通醒悟渴仰得爲說教教詮實相故言祕密之藏也稟教修行即有因果故言甚深之事也欲分別四義與餘經同異次明教相耳序品約行次第初從經卷若善知識耳餘次明教行並以體前而宗後者若說若行並須先知體而方辨因果故也開示亦約行準序可知若不開權妙名不立餘如文所以神力品已去判前引證各有所以神力約教故先名次用次體次宗序品約行故如文中所立次第又更重引開示悟入助成序品下去凡言云云者如止觀第一記△

五正明能依所從

今之五義依序品扶行次第也

○次開合中爲四先標次明開合意

四開合者五章共釋一經種種分別令易解故

○三凡三下列

凡三種開合謂五種十種譬喻

○四初釋下釋釋中文自爲三

初釋名通論事理顯體專論理宗用但論事教相分別事理釋名通說教行顯體非教非行宗用但行教相但教釋名通說因果顯體非因非果宗自因果用教他因果教相分別上法耳釋名通論自行化他體非自非他宗是自行用是化他教相分別自他釋名通論說黙體非說非黙宗黙用說教相分別云云初五種者始從事理終至說黙秖是自行化他之事理耳然五章玄義亦不出自他事理今更以此事理等五雙横判五章以一一雙皆攝五章故也雖自他事理稍同而一一章則不攝五雙故知法相文義各別雖並攝五章而五雙生起次第宛別由有事理故有教行由教行爲因故感於果由因果滿故能化他由他機異故宜說宜黙而釋名恒通教相分別體偏無偏秖由宗用對五雙殊因茲成異十種者釋名總論三軌體宗用開對三軌教相分別三軌釋名總論三道體宗用開對三道教相分別三道乃至第十釋名總論三德體宗用開對三德教相分別三德云云十種者謂道識性般若菩提大乘身涅槃三寶德如下三法妙中釋

問華以喻權權是小乘之法則不應破於草庵草庵既破何得以華喻權答小乘是化他之權是故須破今明自行之權故以華喻耳次問者此問依前答生前答妙因妙果因果俱時華果體即小乘屬權權亦即實菴城亦小何不即耶若破菴城則無華唯蓮破權方實即義安在答小乘是化他乃至喻耳者且約初說小隔於大是故云破以大破之故云須破自行即是體内之權故以華喻然化他之權據佛本意並屬自行又初約施權故屬化他今論開權故屬自行施開被緣其理不二

問文内從火宅至醫子凡七譬恐不明蓮華何以取此爲題答七譬是別蓮華是總舉總攝別故冠篇首也

七譬者一火宅二窮子三藥草四化城五繫珠六頂珠七醫子須以七譬各對蓮華

權實之義方得顯於總別意耳何者蓮華
秖是爲實施權開權顯實七譬皆然故得
名別如譬喻中初設三車是施權後賜大
車是顯實窮子中雇作已前是施權體業
已後是顯實藥草中三草二木是施權一
雨是顯實化城中爲疲設化是施權
引至寶所是顯實繫珠中隨功賞賜是
權後示衣珠是顯實頂珠中得少爲足是禀
施權解髻與珠是顯實醫子中父去留藥
是施權其父還來是顯實非生現生非滅
現滅各有形聲權實二益生滅迹也非生
非滅本也故前六約迹後一約本故知蓮
華總譬本迹權實本迹同異之相具如後
簡故知但語蓮華則兼別矣△次一重料簡體
問一切法皆佛法何意簡權取實爲體答若
開權顯實諸法皆體若廢權顯實如前所用
次問體者此問準文及理爲問一切諸法
皆是法界無非實相則諸法皆體何意簡
權答意者若爲實施權未識經體開權顯
實實如所問廢權顯實如前所用者謂約
廢說則簡權取實以爲經體何者廢已無
權簡於爲實施權之權如前標體中簡於
自行化他及化他體故云如前所用△次一重料簡宗
問何故雙用因果爲宗答由因致果果爲因
所辨若從能辨以因爲宗若從所辨以果爲
宗二義本是相成不得單取又迹本二文俱
說因果故
次問宗者宗猶尊也主也如國無二王何
以用二法爲宗耶答意者因果雖二而不
二也以單因單果不獨成故有果可取因
爲果因果若有因果爲因果故知能辨藉
所爲期所辨藉能而顯如臣辨王事王能
理臣君臣相藉共經一國異類爲譬其理
亦成況下文日月綱天等譬文意可知又
引本迹文證具如下引△次五重宗用料簡
又問用是化他亦不須自行權實答欲以
利利他故
問用是化他等者牒答重徵宗是自行既
不取化他用是益他應簡自行答中意者
若自破惑但用實道名爲自用自必簡他
若破他惑宜用大亦名爲用是故化他
不可純小是故亦用自行權實若用於實
即以此實自利利他何故簡他
並宗亦應然欲自行化他因果是故應取他
也答化他因果不能致佛菩提是故不取
次並意者宗是因果亦可示他名化他宗
亦應俱取化他因果自利利他何故簡他
唯取於自答意者化他因果非一乘宗是
故不取並意者因果屬宗何不亦以化他
因果共爲經宗而利於他答意者宗屬自
行唯求佛果尚不取自行化他況以化他
因果而自行耶以化他邊即屬用故
問論宗簡化他因果明用俱取自他權實答
宗論自行故須簡他用是益他是故雙取
問論宗去以用難宗論字平聲論宗既取
自行論用何故俱取自他答如文此下諸
問對簡者正爲簡用兼爲顯宗

誘事不獲已是故取之

問宗用俱明智斷云何分別答自行以智德爲宗斷德爲用若化他自行智斷俱爲宗化他智斷俱爲用

問宗用俱明智斷等者正由向文或以宗難用或以用難宗恐法雜亂故須此問宗是自行用是化他各有智斷爲同異耶此文正問宗用智斷然下答中於自於他各有智斷宗是自行用是化他故也故以宗用釋於自他智斷不同得名各別前文既以自行爲宗化他爲用今此自他各有智斷乃成自他各有宗用宗雖有用用屬於斷此乃名爲宗家之用自他智斷俱爲宗者自行以智德爲宗化他以斷德爲宗化他智斷俱爲用者以自望他智斷俱爲智以他望自智 禄二 斷俱爲斷文從以他望自而說是故單云化他智斷俱爲用也 三十五

○次總料簡五章者前是料簡四章已竟初問答

問何故五章不四不六答設作四六亦復生疑墮無窮問非也

可見

○從問經經去復似料簡教相教相秖是分別四章四章若異教相亦異故云經經各異以教對四即是料簡五章故也

問經經各有異意那得五義共釋衆經耶答若經經別釋但得別不得同今共論五義得同不失別

若經經各立則名義俱別故云得別失同今名同義別故云得同不失別

○觀心者初示用觀處

六明觀心者從標章至料簡悉明觀心

七番共解已釋五章會異居後今所未論故總將第六觀心一章以消前五令一一文俱入觀門然須細釋令成妙觀問若爾何不以此觀心之文居於第七以消前六答會異文廣故不越之所以會異文中自立起觀一門則全悉檀體是於觀不假附事而爲理觀

○依前文起自爲五段初約標章者復爲五章

心如幻燄但有名字名之爲心適言其有不見色質適言其無復起慮想不可以有無思度故故名心爲妙妙心可軌稱之爲法心法非因非果能如理觀即辦因果是名蓮華由一心成觀亦轉教餘心名之爲經釋名竟 禄二 三十六

初約標名中言幻燄者幻燄之名通於偏圓如二十五三昧中有如幻三昧仍義通圓別今從圓說一心三幻破一心三惑理惑體一境智如如適言下觀法心性觀之但有名字言有則一念都無況有十界質像也言無則復起三千慮想況一界念慮耶不可以此有無思故則一念心中道泠然故知心是妙也妙即三千三千即法法故三軌故云可軌此之心法非因非果此舉因果所依之體能如理觀此語能取因果之觀故得名爲體家之宗用者但是宗體功能因華果蓮可以意得是故名中本含三義由一心等者研一剎那既成觀已即以此觀復觀後心後心成觀所復成能

後後相續名教餘心經是被下之教故觀
下惑名經
心本無名亦無無名心名不生亦復不滅心
即實相
次別約體中心本等者秖是實相雙非有
無雙非生滅轉釋有無　（二十七）
○初觀下宗也
初觀爲因觀成爲果
○以觀下用也
以觀心故惡覺不起
惡覺之名不局於淺不起之相意實在深
故得觀心爲今經用
○心數下教相
心數塵勞若同若異皆被化而轉是爲觀心
標五章竟
教相分別故云同異分別此教無不會實
故云而轉
○次引證五章
觀心引證者釋論云一陰名色四陰名心
但是名也大經云能觀心性名爲上定上定

者第一義定證心是體大經云夫有心者皆
當得三菩提心是宗也遺教云制心一處無
事不辦心是用也釋論云三界無別法唯是
一心作心能地獄心能天堂心能凡夫心能
賢聖觀心是語本以心分別於心證心是
教相也
不得率爾從近而解　（三生起）
觀心生起者以心觀心由能觀心有所觀境
以觀契境故從心得解脫故若一心得解脫
能令一切數皆得解脫故分別心王心數同
起偏起等即是教相故
次約生起中以心觀心名也境體也觀契
因也得脫果也此因果宗也令餘亦脫用
也分別王數是教相者心既是妙王數亦
妙妙而分別故屬教相
觀心開合者心是諸法之本心即總也別說
有三種心煩惱心是三支苦果心是七支業
心是二支苦心即法身是心體煩惱心即般
若是心宗業心即解脫是心用即開心爲三
也分別十二因緣心生即有六道差降分別

心滅即有四聖高下是爲教相兼於開合也
次約開合中約十二緣一念爲總別即三
道者即十界三道以下文分別約十界故
分別文中言教相兼於開合者秖此教相
一文兼前開合約分別遍名爲教相秖一
生滅名之爲合離爲十界名之爲開
○次料簡中不復料簡五章但簡用觀之
意又爲二初約根性不同次又論下理須
具足
觀心料簡者問事解已足何煩觀心答大論
云佛爲信行人以樹爲喻爲法行人以身爲
喻今亦如是爲文字人約事解釋爲坐禪人
作觀心解
初文中云爲信行人等者如樹一根開衆
枝葉於一實相開無量名若爲法行以身
（三九）
觀心開合者心是諸法之本心即總也別說
喻身能喻所喻皆生觀解　（綠二）
○次文又四先引三論次引兩經三何者
下責失四若欲下示得
又論作四句評有慧無多聞是不知實相譬
如大閣中有目無所見多聞無智慧亦不知

實相譬如大明中有燈而無照多聞利智慧是所說應受無聞無智慧是名人身牛今使聞慧兼修義觀雙舉百論有盲跛之譬牟子有說行之義

初文大論四句評聞慧者具如止觀第一記此四句中具舉得失第三句得餘三並失次引百論單引兩失云百論有盲跛等者百論外人計云若神無觸身不能到如盲跛二人相假能到內破曰盲跛二觸二思惟故是故能到身神無二故不能到今借喻邊相假能到不取所計神我及身今言盲而不跛如有行無解跛而不盲如有解無行若解行具足猶如二全次引牟子雙失顯得云牟子有說行之義者如止觀第一記以此二喻例釋大論四句可知△

次引兩經

華嚴云譬如貧窮人日夜數他實自無半錢分偏聞之失也下文云未得謂得未證謂證偏觀之失也

次引華嚴及今經可知△三責失

何者視聽馳散如風中燈照物不了但貴耳入口出都不治心自是陵人增見長非把刃自傷解牽惡道由其不習觀也若觀心人謂即心而是已則均佛都不尋經論墮增上慢則抱炬自燒行牽惡道由不習聞也

次何者下責失中以言教之風吹無室之燈室如定也照於理境諸法不了且略舉一慢應具[illegible]惑執妙教之刃傷智照之手若但暗證觀心之人起增上慢前是我慢與此中別抱暗證之炬燒勝定之手△

四示得

○若欲下示得爲二先示次結初文先略示

若欲免貧窮當勤三觀欲免上慢當聞六即

○次釋六即

世間相常住理即也於諸過去佛若有聞一句名字即也深信隨喜觀行即也六根清淨相似即也安住實智中分證即也唯佛與佛究盡實相究竟即也

脩心下結又二初結

修心內觀則有法財正信外聞無復上慢

○次益

眼慧明聞具足利益何得不觀解耶

眼明慧聞隔字爲對所益蓋廣何得不以觀解五章之文令眼智具耶

妙法蓮華經玄義釋籤卷第二

妙法蓮華經玄義釋籤卷第三　　祿三

隋　天　台　智　者　大　師　說

門　人　灌　頂　記

唐　天　台　沙　門　湛　然　釋

釋會異中二先問起　一

祿二

七會異者問佛有所說依四悉檀令解五義與彼會不

次答出答中自分二前對五章次解四悉檀世界章次第不同次一問答明經論異同初問何不次第

可解

次答中四初雙標兩根

答悉檀是佛智慧對利鈍緣則成四種

次釋對利鈍

利人聞世界解第一義此對釋名辨體即足若鈍人未悟更須爲人生善對治破惡乃入第一義則具用四也

三五重下判不同

五重玄義意兼利鈍四悉檀通大品經五章可四對義下結酬

對義是同次第則異△次一問答明經論異同

問論專釋大品不涉法華何意不用

此五義中論通申諸經何意不用

祿二

次問者若以大論四悉通大品經五章可爾何得將通法華經耶妙既殊通義安在中論通申用之即是何不用耶

答中先申四悉意次申五章通申諸經論也

祿三

答釋論云四悉檀攝八萬法藏十二部經法華何得不預耶

次還用通申以申今意

中論通申理宜須用若具引論博而未巧今取論題申於五章中字申體觀字申宗論字申用瓔珞云破法方便立法方便利益衆生方便論有研覈破執立三寶四諦得四沙門果故知論字申用

言中觀者謂觀中之觀名爲中觀故用所觀以申於體能觀因果以申於宗所以引瓔珞助申論者破立之義與用義同利益衆生具須破立復同用也論有下次引論

次中觀下總以三字共申於名

中觀理不可思議申妙觀境是權實申法觀智是因果申蓮華觀詮申經論之三字合四悉檀以對五義通申意顯若更以論申餘經者取偈初句申三藏次句申通次句申別次句申圓法華又爲第四句所申也豈止兩論

祿三

文闕教相秖是分別前四意思之可

知故不別釋更復以論四句申者論題是總故總題中含於三觀具如止觀第五卷破古師中意兩論正申五章也經但助成

○次解四悉中列章別釋

次解四悉檀爲十重

一釋名　二辨相　三釋成
四對諦　五起教觀　六說默
七用不用　八權實　九開顯
十通經

初標列十章通亘一代於中爲二前七章通約諸經後之三章獨今經意前七又四初二正明悉檀次二名義同異次二所起功能次一自證與利他得失初二者前總名次別相次二名義同異中初一名有同異義一向同次一名一向異而義同次二

初凡夫起觀聖人起教次唯聖人說默次一凡聖得失次後三中初二明今經意後一明今經文於前二中初一判權實次一開權實得此意已方知一代悉檀不同雖前七門義及今經妙未獨顯別明當部故有後三思之思之△二別釋

初釋名中三初泛引古師次引論破三引南岳正解

釋名者悉檀天竺語一云此無翻例如修多羅多含一云翻爲宗成墨印實成就究竟等莫知孰是

初如文

○次文者先引地持證謬次正破謬

地持菩提分品說一切行無常一切行苦一切法無我涅槃寂滅是名四優檀那此翻爲印亦翻爲宗印是楷定不可改易佛菩薩具此法復以傳教此就教釋印如經世智所說有無無二此法楷定以此傳授經過去寂默諸牟尼尊展轉相傳此就行釋印也經增上踊出乃至出第一有最上衆共歸仰世間所無此釋宗義

初引地持四優檀那者彼第十七菩提分品云餘之一切所行所學悉入三三昧門所謂聲聞所行所學有四優檀那法諸佛菩薩爲衆生故亦說此四謂一切行苦是優檀那法乃至涅槃寂滅是優檀那法諸佛菩薩具足此法復以此法轉授衆生是名優檀那過去寂默諸牟尼尊展轉相傳是名優檀那增上涌出乃至具足出第一有是名優檀那論文無經字但題云地持經故今引云經也地持此四名爲印者如下所引大論所明法印不同大乘一印小乘三印此地持文雖是大乘欲明所攝之法及爲初行菩薩且脩此四四秖是三更立苦印故爲四也二印印生死一印印涅槃生死以無常爲初印無我爲後印又名爲宗故知此與四悉名義全別印是下釋印義教行兩文不同說屬世智故云世智所說問約教約行俱云傳授有何差別答教是所傳之法故云佛菩薩具此法行是能傳之功故云經過去寂默諸牟尼秖是佛佛皆有化他傳教之行增上等者並是歎釋宗義故也言第一有者謂三界頂此有難出故云第一居極頂故復云第一

○次彼明文下正破

彼明文了義釋優檀那諸師何得用宗印翻
四悉檀
○如此下例破
如此既謬餘翻亦叵信
○南岳下正釋

南岳師例大涅槃梵漢兼稱悉是此言檀是
梵語悉之言徧檀翻爲施佛以四法徧施衆
生故言悉檀也
可見
○二辨相中二先引大師釋次私釋初文
四悉自爲四段初文二初釋次料簡
二辨相者世界如車輪輻軸輞和合故有車
無別車也五衆和合故有人無別人也
初文中言世界者謂五陰差別衆入亦然
△次料簡
若無人者佛是實語人云何言我見六道衆
生當知有人人者世界故有非第一義第一
義可是實餘不應實答各各實如如法性等
世界故無第一義故有人等第一義故無世
界故有有於五陰十二入十八界一切名相
隔別名爲世界外人迷此世界不達法相或
計無因緣有世界或計邪因緣有世界大聖
隨順衆生所欲樂聞分別爲說正因緣世界
法令得世間正見是名世界悉檀相
次文者若無下問人者下答第一義下問
答下答也外人下因釋外人橫計不名世
界不達差別但總計我無因謂自然邪因
謂梵天等此四悉文全出大論
○爲人中三標釋結
二各各爲人悉檀者
○釋中二初正釋次如雜業下立傍正相
以釋疑
大聖觀人心而爲說法人心各各不同於一
事中或聽或不聽
初文云或聽不聽者聽謂聽許雖復雙舉
意在於聽聽是所宜宜即生善
○次釋疑者恐引此爲疑生善文中復有
破惡者何耶於中先出相狀次正判
如雜業故雜生世間得雜觸雜受更有破羣
那經說無人得觸無人得受爲二人疑後世
不信罪福墮斷常中故作此說
初文言如雜業等者文引二經云如經中
說以雜業故雜生世間及更有破羣那經
問此二經云何通答有人不信罪福墮於
斷見斷彼疑故說雜業等若計有神我墮
於常見如破羣那來問佛言誰受若佛說
言某受更增其邪是故不說受者觸者但
說無觸無受此之二人雖有此疑機在生
善
○次此意下正判
此意傍爲破執正是生信增長善根施其善
法也
傍爲二人不信罪福破其斷常正爲二人
令生善根故爲人中非無破惡但有傍正
故云正爲生善傍爲破惡△三結
故名各各爲人悉檀
○三對治中亦標釋結
三對治悉檀者
○釋中二初辨有無次對治下正釋相
有法對治則有實性則無對治者貪欲多教

觀不淨瞋恚多教修慈心愚癡多教觀因緣
初文中云有法對治則有等者有能治所
治故名爲有第一義中既無能所故云則
無此中實性但是對辨爲顯對治有能所
耳△三結
對治惡病說此法藥徧施衆生故名對治悉
檀相也
次結中云說此法藥等者通論四悉無非
法藥今從別說從對治邊立名便故且作
此說
○次第一義中亦標釋結
四第一義悉檀者
○釋中二初立二種不同次不可下釋二
種相
有二種一不可說二可說
初文言有二者意說今文言第一義者從
教法邊正當可說不可說者當內證邊非
今文意故須辨異
○初釋不可說中初正出相次引論證
不可說者即是諸佛辟支佛羅漢所得真實
法引偈云言論盡竟心行亦訖不生不滅法
如涅槃說諸行處名世界說不行處名第一
義
初文者證法無憑須寄人辨故云諸佛等
所得之法所引偈者亦是論第一義文中
引之初之二句明證法功能能離言說妄
想故也次二句者明所證法體上句正明
法體次句引例況釋如過去諸佛所得涅
槃不生滅法在我身中說諸下一偈與世
界互辨前明世界亦與第一義互辨故今
亦然
○次可說者正明今意
二約可說者一切實一切不實一切亦實亦
不實一切非實非不實皆名諸法之實相佛
於如是等處處經中說第一義悉檀相此亦
是一家明四門入實之意故中論云爲向道
人說四句如快馬見鞭影即入正路
○四句皆實故無非第一義也佛於下引證
此亦是一家明四門入實者判也謂一切
實等四句次第以對有等四門上皆名等
者入實也故中論下證入實意謂爲利根
故也快馬見鞭影如止觀第二記
○若聞下結反以無結有故云豈第一義
耶
若聞四句心生取著皆是戲論豈第一義耶
△二私釋
○十五番者又二初正釋次問下料簡初
文者總十五番謂一事理二假實三善惡
人四善惡陰五善惡法六三世七內外凡
八見脩聖九凡及聖非學非無學即凡位
也十至十三四悉各爲一番十四以四悉
通爲一番十五別約四諦此十五番爲欲
令人了四悉義徧一切法若得此意觸境
皆成自行化他法皆具足然須細釋此十
五番皆使順於歡喜生善破惡入眞又此
十五番雖趣舉一法不無次第於中爲四
初之六番約所觀人法次內外凡下三番
約能觀凡聖三五番約所施方法四一番
約所觀諦非所觀法無以成能觀人非能
觀人無以用所施法非上三故不成於諦

諦是所觀義通能所人法迷悟故也今畧出相狀不可具記△初六番約所觀人法于中一事理

私十五番釋其相令易解隨說事理聞者適悅是世界舊善心生是爲人新惡除遣是對治得悟聖道是第一義

初事理者名通迷悟因果等法今且在迷爲迷說於事中有理而理異於事直聞此法心生歡喜屬世界聞能生善破惡入眞即屬後三△二假實

雙說假實是世界論輪輻軸輞故有車五陰和合故有人單說假人即爲人論或說有人或說無人單說實法即對治論對治則有實性則無雙非假實即第一義論言語道斷心行亦訖云云

假實異故聞復歡喜即屬世界輪等譬實法車即譬假名五陰及人共譬和合有人也從人邊說即爲人論既云或說有人無人人能生善故也單說實法實法虛幻可以觀治雙非下明第一義論中既云言語道斷故云雙非即第一義故一一惡並引

論證此假實相對爲一番△三善惡人

因緣和合有善人惡人之異是世界善緣和合有善人是爲人惡緣和合有惡人是對治雙非善惡是第一義

次單約實法從外凡陰生內凡陰以內外凡陰破三界陰無漏即初果等陰雖有內外等不同然陰終是所觀之境△五善惡法

善法惡法異是世界說令善法生後善法是爲人以令善法破令惡法是對治非善非惡是第一義

○次問下畧料簡△初一問答

問曰人通善惡何得言生善是爲人答善業爲人所乘令生其善故言爲人

初問者人名既通何故生善獨得人名答意者惡是所破非所爲故不立人名人能生善非無惡人△二問答

問爲人生善祇應生善那復斷惡答爲人者生善是舊是正生善是新是傍云云

次問者生善唯在爲人何故令人破惡答意者有傍正故得名不同△六三世十二

三世隔別是世界來世是爲人現世是對治非三世是第一義

次約三世中來世是爲人者爲人本生其宿善現種微善當來可生以當望現故現名宿若治現惡名爲對治可見△次三番約能觀

凡聖於中內外凡七

四善根內外凡隔別是世界煙頂是爲人總別念處是對治世第一法近眞是第一義

次約凡位者以四善根內用對於外凡名內外異煙法已去善陰漸生義當生善總通初後故凡位中亦得通用△八凡修聖

別念中以無常等治故云對治以第一義見道修道異是世界見道是爲人修道是對治無學道是第一義

次約聖位者見道生理善脩道治事惡既

純約聖位故聖位中極方名第一義△九凡聖
非學非無學是世界見學是爲人修學是對治無學是第一義
次凡聖共立雙非即是內外凡位
○次世界下料簡釋疑非十五番數
十三
世界悉檀中有爲人爲人中有對治對治中有第一義第一義中無三悉檀云云
由前文云世界中無第一義今問爲人對治爲有第一義第一義有三耶故今文云展轉相生由觀世界故生善由生善故破惡由惡破故見理理中則無世界等也是故世界悉檀還引前大論本無終不見理
一悉檀通有四悉檀論云陰入界隔別是世界因緣和合故有人是爲人正世界破邪世界是對治聞正世界得悟入是第
爲人中四
爲人有四者雜業因緣得雜觸雜受是世界於一事中或聽是爲人或不聽是對治無人得觸無人得受是第一義△十二對治中四
對治中有四者佛三種法治人心病藥病異故是世界治人是爲人對病是對治實性則無是第一義△十三第一義中四
第一義中四者一切實乃至四句是世界佛支佛心中所得法豈非理善是爲人一切語論一切見一切著皆可破一切不能通第一義能通是對治言語道斷法如涅槃是第一義△十四以四悉通爲一番
又通作者四悉檀不同通是世界悉檀偏化衆生通是爲人四悉檀皆破邪通是對治隨聞一種皆能悟道通是第一義
次通以四悉作者問今四悉相異以爲世界容可異前下三通三與前何別答前一悉各四逗十六人今四通四但對四人法相雖爾在人不定或通或別或一人具四或三二或多人共一或二三四若隨所宜始終而論何人不假聞法歡喜生善惡破見第一義耶但根有利鈍或超或次耳
△四一番約所觀諦是第十五番別約四諦
釋成者以義同故引來相成令論意可識
以經釋論令人謂論富經貧今以論釋經令知經富論貧此中何以將經釋論答言非謂將經解釋論也況復此是申經別論於理無傷於中爲三初來意次列經三樂三釋成者四悉檀是龍樹所說四隨禪經佛所說今以經成論於義彌明所謂隨樂欲隨便宜隨對治隨第一義
初二如文
○正釋成中前二名異義同須會後二名破見第一義耶但根有利鈍不會初二爲二初世界爲三初明

得名不同即是名異次引證三佛經下正
明相成
樂欲從因得名世界從果立稱
初如文○引證
釋論云一切善惡欲爲其本淨名云先以欲
鉤牽後令入佛道
引證二文文雖似因意兼因果善惡果也
欲即因也果以因爲本佛道果也淨名本
文謂行於非道今以欲名通於深淺道體
無欲欲能爲因△三正明相成
佛經舉修因之相論明得果之相舉隨樂欲
釋成世界悉檀也
三釋成中因必得果故以因成果
○次爲人中四初名異
隨便宜者隨行人所宜之法各各爲人者是
化主鑒機照其可否
○次論云下引證
論云於一事中或聽或不聽宜聽不宜不聽
文似單證化主意兼行者所宜聽不聽屬
化主宜不宜屬行者
○三如金師下引事
如金師子宜數息浣衣子宜不淨
金師之子等如止觀第五記
○四經舉下應必待機故以機釋應
經舉行者之堪宜論明化主之鑒照以釋成
修從假入空觀時 十六 綠三
○次先觀下觀境
先觀正因緣法
○三此法下明用世界所以
此法內外親踈隔別
因內緣外因親緣踈親踈隔別即顯世界
意也
○四若不下正明觀意
若不殷勤樂欲則所習不成
○五必須下勸忻
必須曉夜精勤欣悅無斁
斁字音易亦音度也猒也
○六結
此即世界悉檀起初觀也
如文
五起觀教幽微之理非觀不明契理之觀非
悉檀不起
初文者觀假悉成理由觀顯
○次文者又二先次第一心次第中三
觀爲三初空觀廣餘二觀畧初中二先釋
次結釋四悉爲四初世界中六初標 十七 綠三
餘兩種經論名義同云云
○四對諦中二先別次總別中二先畧次
廣
四對諦者直對一番四諦如前說
畧中言如前者如前私釋
廣對四種四諦者四種四諦一一以四悉檀
對之
次廣者前不分教故畧令教教具故廣
復總對者生滅四諦對世界無生四諦對爲
人無量四諦對對治無作四諦對第一義
總者以一一悉同對四諦
○五起觀教中二先觀次教觀中二先敘
意次正起
五起觀教幽微之理非觀不明契理之觀非
如文
此即世界悉檀起初觀也

○爲人中三初明爲人意
若欲觀假入空須識爲人便宜
○次若宜下正明生善
若宜修觀即用擇精進喜三覺分起之若宜
修止則用除捨定三覺分起之念通兩處
止觀各三隨一可辨
○三是爲下結
是爲隨宜善心則發
○三對治中三初明治意
若有沈浮之病須用對治悉檀
定治之
亦隨一可辨
○三若善用下與爲人對辨
若善用爲人善根則厚若善用對治煩惱則
薄
○四第一義中二初正明第一義
於七覺中隨依一覺恍然如失
不得三悉之相故云如失此是證前第一
義相
即依此覺分研修能發眞明見第一義
次即依下由此是證前第一義相故云發
眞△次結
是爲用四悉檀起從假入空觀成一切智發
慧眼也
○餘二觀及一心並畧
若從空入假觀巧用四悉檀取道種智法眼
亦如是若修中道第一義觀巧用四悉檀取
一切種智佛眼亦如是△次一心
若一心三觀巧用亦如是
○次起教中二先不可說約理理即向來
脩觀所證故不可說次又下明可說說即
教也初不可說中二先通次大經下別
起教者大論云佛常樂默然不樂說法淨名
亦論杜口此經云不可以言宣
先通文中初引大論義通諸教次淨名下
彼經義在於圓雖有此義以不分對諸教
直言不可說故屬通也
大經云生生不可說乃至不生不生不可說
生生等十因緣如止觀第五記
○次可說者爲二先明說因即十因緣所
成衆生
又云亦可得說十因緣法爲生作因亦可得
說十因緣者從無明至有此十成於衆生
○次正明說又二先經次論先經中復二
先四教次十二部
具四根性能感如來說四種法若十因緣所
成衆生有下品樂欲能生界內事善拙度破
感析法入空具此因緣者如來則轉生滅四
諦法輪起三藏教也若十因緣法所成衆生
有中品樂欲能生界內理善巧度破感體法
入空具此因緣者如來則轉無生四諦法輪
起通教也若十因緣所成衆生有上品樂欲
能生界外事善歷別破感次第入中具此因
緣者如來則轉無量四諦法輪起別教也若
十因緣所成衆生有上上品樂欲能生界外
理善一破感一切破感圓頓入中具此因緣
者如來則轉無作四諦法輪起圓教也
初四教者起教秖是轉法輪耳即是四佛

當分各轉當教法輪亦應對於頓漸祕密
不定但是文畧
○次約十二部中三先標次釋三大論下
指論證成
復次一一教中各各有十二部經亦用悉檀
二十
起之
○釋中先四教次五時
若十因緣法所成衆生樂聞正因緣世界事
如來則為直說陰界入等假實之法是名修
多羅或四五六七八九言偈重頌世界陰入
等事是名祇夜或直記衆生未來事乃至記
鴿雀成佛等是名和伽羅那或孤起偈說世
界陰入等事是名伽陀或無人問自說世界
事是名優陀那或約世界不善事而結禁戒
是名尼陀那或以譬喻說世界事是名阿波
陀那或說本昔世界事是名伊帝目多伽或
說本昔受生事是名闍陀伽或說世界廣大
事是名毗佛略或說世界未曾有事是名阿
浮陀達磨或問難世界事是名優波提舍此
是世界悉檀為悅衆生故起十二部經或作

十二種說生衆生善或作十二種說破衆生
惡或作十二種說令衆生悟是名四悉檀起
三藏十二部經△次通教
若十因緣法所成衆生樂聞空者直為說五
陰十二入十八界無不即空或四五六七八
九言偈重頌陰界入即空或說能達陰入界
即空者便與授記或孤然說陰界入即空或
無問自說陰界入即空或說知陰界入即空
名為禁戒或舉如幻如化等喻陰界入即空
或說本昔世間國土即空或說能達陰入界
者即與記成佛或能知者即
△三別教
若有十因緣法所成衆生樂聞一切世界一
切陰界入及不可說世界及陰入等一切倒
住世界及陰入等一切穢國一切淨國一切
凡國一切聖國如是等種種世界不可說世
界種種陰入界不可說陰入界云云或作四
言乃至九言偈重頌或孤起偈或能知國土
陰入界者即與記成佛或能知者即
具禁戒或譬喻說或說昔國土事或說昔受
生事或說廣大事或說希有事或說論議事
如是等十二種說悅其樂欲或生其善或破
其惡或令悟入是名四悉檀起別教十二部
經△四圓教
若十因緣所成衆生樂聞不可說國土不可
說陰界入皆是真如實相即直說一切國土
依正即是常寂光一切陰入即是菩提離是
無菩提一色一香無非中道離是無別中道
眼耳鼻舌皆是寂靜門離此無別寂靜門或
作偈重頌或作孤起偈或作無問自說或知
者與記或知者具戒或作譬說或指昔世界
或指本生或說廣大或說希有或作論議是
為赴樂欲世界悉檀起圓教十二部經或作
十二種說生妙善或作十二種說頓破惡或

作十二種說頓會理是爲四悉檀起圓教十二部經△次五時

復次用別圓兩種四悉檀說十二部經者是起華嚴教也但用一番四悉檀說十二部經者是起三藏教也若用四番四悉檀說十二部經者是起方等教也若用三番四悉檀說十二部經者是起般若教也若但用一番四悉檀說十二部經者是起法華教也

先四教中文相可見細論不可具盡前別教中言仰覆世界等者具如華嚴常寂光者普賢觀云有佛世界名常寂光毗盧遮那之所住處眼耳鼻舌皆是寂靜門如止觀第二記△三指教證成

大論云四悉檀攝十二部經其義如是

○次起論中四初明所依三昧次菩薩下造論意三天親下正出論相四又五通下明論所攝

地持云菩薩入摩得勒伽造不顛倒論爲令正法得久住禪而作論也

初文云摩得勒伽此云智母菩薩入此智母三昧作論申經令法久住故云正法得久住禪故地持九種大禪中第八此世他世禪復有九種第七造不顛倒論微妙讚頌摩得勒伽爲令正法得久住禪

○次造論意

菩薩住是禪觀衆生於佛去世後根緣不同作論通經

可見△三正出論相

天親用兩番四悉檀造地論通華嚴舍利弗用初番四悉檀造毗曇五百羅漢造毗婆沙通三藏見有得道意也訶黎跋摩亦用初番四悉檀造成實論通三藏見空得道意也迦旃延亦用初番四悉檀造昆勒論通三藏見空有得道意也龍樹用四番四悉檀造中論三番正通大乘一番傍通三藏彌勒用二番四悉檀造地持通華嚴無著亦用二番四悉檀造攝大乘龍樹用三番四悉檀造大智度通大品天親用一番四悉檀通法華世人傳天親龍樹各作涅槃論未來此土準例可知

地持釋華嚴十地品此下一代四時皆有論申唯方等部未有別論可以唯識通用申之無性之文全同敗種故也五百羅漢造毗婆沙如止觀第六記△四明論所攝

又五通神仙種種諸論釋天善論大梵出欲論皆用初番悉檀方便利益意也書云文行誠信定禮刪詩垂裕後昆即世界也官人以德賞延于世即爲人也叛而伐之刑故無小即對治也政在清靜道合天心人王無上即是世間第一義悉檀也

通攝世間有漏法輪中云五通等者明服餌長生等釋居欲界唯說十善梵居色天故說出欲此且據迹文依華嚴等經本是菩薩云云文行誠信者孔子四德也定禮樂刪詩書裕猶益也饒也昆者爾雅云後也周人謂兄弟爲昆季昆兄季弟裕字亦作衮有德者賞義同生善背叛者罰義同斷惡君臣道合似第一義

○六說默中二初明默次問答料簡初文又二先明來意次正釋初文三初引教雙立

六起聖說聖默者思益云佛告諸比丘汝等當行二事若聖說法若聖默然

○次聖說下簡示

聖說如上辨聖默然者夫四種四諦並是三乘聖人所證之法非下凡所知故不可說

○三假令下明默意

假令說之如爲盲人設燭何益無目者乎故不可說名聖默然

以自證法不可爲他說故

○次正說中具約五時並約當部具教多少以大經四不可說而貼釋之

華嚴中數世界不可說不可說明理極不可說不可說約無量無作兩番四諦不生生不生生不生法明不可說不可說名聖默然

初文可解

若三藏中憍陳如比丘最初獲得眞實之知見寂然無聲字身子云吾聞解脫之中無有言說者是約生滅四諦生生之法明不可說不可說名聖默然

次三藏中云陳如等者大集云甚深之理不可說第一義諦無聲字陳如比丘於諸法獲得眞實之知見

淨名杜口大集無言菩薩不可智知不可識知者見者色乃至無上菩提悉不可得乃至識言語道斷心行亦訖不生不滅法如涅槃此約四番四諦不可說名聖默然

大集無言菩薩者第十三云王舍城中師子將軍產生一子尋有天來作如是言善男子常應念法守口愼言童子聞已不復啼泣無嬰兒相乃至七日眼不視瞬是時有人語父母言是兒不祥癡不能言父母答言是兒雖復癡瘂不能言身相具足當知是兒必有福德因爲立字名曰無言年至八歲人所樂見以佛力故與父母眷屬往至欲色二界中間寶坊之中見釋迦牟尼幷見十方一切諸佛因身子問廣現神變說偈讚佛等今謂此之無言即是契理若大品句句悉不可得不可以心得不可以口得此約三番四諦生不生不生生不生不生法明不可得故不可說不可說名聖默然

大品不可得者第十經憍尸迦白佛言菩薩行般若時知一切衆生心不可得乃至知者見者色乃至無上菩提悉不可得何以故般若不爲得法故此經明止止不須說我法妙難思是法不可示言辭相寂滅不可以言宣非思量分別之所能解此約無作四諦不生不生法明不可說不可說故名聖默然

二文中皆云諦者諸佛所說無不依諦以諦中世出世間因果具故縱長途散說四諦之中必在一諦

○料簡中二問答△初一問答

問爲樂他故有聖說法爲自樂故名聖默然則不益他答正爲自樂傍亦益他若人眄文不好言語爲悅是人故聖默然如律中爲福他故受供聖則默然如脇比丘對破馬鳴是故默然如佛結跏正念身心不動令無量人得悟道跡是故默然皆是四悉檀起此默然利益一切何謂無益

初問可知由前文云並是三乘所證之法

以首利利他俱有默故須問起答中具
出四悉脇比丘對破馬鳴者相傳釋云馬
鳴未有大信之時來至脇比丘所自立宗
云有言者屈斬首以謝比丘便默馬鳴久
久乃至云比丘於我有屈故默不言比丘
猶默於是馬鳴便出其門自思惟曰本我
立默彼竟不言而我有言乃成我屈卻至
比丘所求自斬首比丘曰我法仁慈不斬
汝首汝當剃髮為我弟子若準付法藏傳
脇比丘法付富那奢奢論勝馬鳴剃髮為
弟子馬鳴初於閑林之中自思惟言智慧
殊絕有難能通計實有我甚自貢高來至
奢所奢言諸法無我馬鳴言所有言論我
皆能破此言若虛要當斬首奢言佛法之
中凡有二諦世諦有我第一義諦無我鳴
猶未伏奢云汝諦思惟無出虛言定為誰
勝鳴思惟二諦然後乃伏欲自斬首奢令
剃髮以為弟子若準傳意但以二諦破非
默破也若婆沙中云曾聞有大論師名奢
提羅至罽賓國于時佛跡林中有阿羅漢

名婆夷秀羅具足三明通達三藏時奢提
羅聞彼林中有大論師即往其所到已慰
問在一面坐時奢提羅語尊者曰誰先立
論答我是舊應先立論奢提羅言一切論
有報時婆夷秀羅默然而坐婆夷秀羅諸
弟子輩唱言汝師若是奢提羅者自當知
從林起去展轉前行其師作是思惟沙門
釋子何故作是言汝師若是奢提羅者自
當知即便自憶我作是言一切論有報彼
沙門默然便是我論無報沙門已勝即報
弟子言我還往彼弟子曰已於衆中得勝
何故更往師言我寧於智者邊負不於愚
者邊勝即時詣彼作如是言汝是勝者我
是負者汝是我師我是弟子此婆夷秀羅
正當默破但與今文名字不同△次一問答

利故知四悉攝一期教故云八萬四千也
於中初引賢劫經次引異說初文二初引
賢劫通難
賢劫通經云從佛初發心去乃至分舍利凡
答賢劫經云從佛初發心去乃至分舍利凡
三百五十法門一一門各有六度合二千一
百度用是度對破四分煩惱合成八千四百
約一變為十合八萬四千也
○次若作下廣集諸教別對四悉
若作八萬四千法藏名是世界悉檀攝若作
八萬四千塵勞門名為人悉檀攝八萬四千
三昧八萬四千陀羅尼門亦如是若作八萬
四千對治八萬四千空門對治悉檀攝若作
八萬四千諸波羅蜜八萬四千度無極第一
義悉檀攝
止觀文中用對四諦今對四悉者以四悉
義同四諦故具如對諦中說餘諸八萬四
千更有不同之相如止觀第一記度無極
者賢劫經中列三百五十度無極然後對
六度四分煩惱為八萬四千法門亦在止
觀第一記又大瓔珞經六度皆云度無極

故晉宋譯經皆翻波羅蜜爲度無極
又一說佛地三百五十法門一一門有十善
合三千五百善治四分則一萬四千又治六
根即八萬四千也

妙法蓮華經玄義釋籤卷第三

妙法蓮華經玄義釋籤卷第四　祿四

隋　天台智者大師說

門人灌頂記

唐　天台沙門湛然釋

○七得用不得用者得謂自證用利他也

於中爲二先標　祿四

七明得用不得用者

○次釋釋中又二初舉極果

夫四悉檀獨有如來究竟具得微妙能用

○次舉因人因人中二先標列四句

下地已去得用不同凡有四句不得不用得

而不用不得而用亦得亦用

○次解釋釋中凡夫及四教不同

凡夫外道苦集流轉尚不能知四悉檀名字

誰論其得既其不得云何能用也

○初藏通兩教各分二乘與菩薩別釋初

三藏二乘中先聲聞次支佛初聲聞中二

初明得而不能用次假令下明用而不當

同不能用

若三藏教二乘殷勤自行者知苦斷集修道

證滅入眞亦名爲得不度衆生故不能用

初文可解

○次文具明不能用四悉之相能稱機故

方名能用聲聞借使欲利於他而差機故

不能用故云假令於中初舉滿願通明差

機

假令用者差機不當故淨名訶滿願云不知

人根不應說法無以穢食置於寶器

○次如富樓那下約四悉一一皆先出人

次結不能用

如富樓那九旬化外道反被蚩笑文殊暫往

師徒皆伏此是不知樂欲不能用世界悉檀

也如身子教二弟子善根不發更生邪疑此

不能用爲人悉檀也如五百羅漢爲迦絺那

說四諦都無利益佛爲說不淨觀即得破惡

此不能用對治悉檀也如身子不度福增大　祿四　二

醫不治小醫拱手五百皆不度佛度即得羅

漢此不能用第一義悉檀也

初文云如富樓那九旬化外道如止觀第

六記身子差機如止觀第七記迦絺那如

止觀第九記如身子不度福增者論云此

比丘宿生爲魚身長七百由旬宿曾聞法

雖墮魚中宿種猶在時有商主將諸商人

入海採寶忽見流急船向白山兼見三日

並現即白海師海師曰禍哉非三日也二

是魚目一是天日白山者魚齒也必入魚

腹船中諸人各稱所事中有優婆塞稱南

謨佛魚聞佛名即自念言此佛弟子我昔

亦佛弟子即忍死合口水流便退魚因捨

命風吹屍上岸神生值佛身子及五百皆

不度佛度得果佛令按行海畔見骨山高

七千由旬山北日所不照迴來白佛佛言

是汝身骨問曰魚身長七百由旬所見骨

山高七千由旬何故身小而骨山大耶答

或恐字悞應是七十耳大醫等者身子爲

大醫五百爲小醫△　祿四　次支佛　三

支佛亦然是名得而不用也

支佛亦然者據理既不知機明知不能用

四雖有部行但是悲心如身子云我非知

機但憐愍故而爲說法可以比聲聞知也

次明三藏教菩薩者雖知苦集修道止伏結
惑未有滅證但得三悉檀雖未得一而能用
四所以者何如病遭師具足船栰身在此岸
而度人彼岸常以化人爲事自未得度先度
人是爲不得而用

次明三藏菩薩未得滅諦名未得一具能
用四所以者何下釋不斷煩惱稱病導師
通教二乘體門雖巧得而不用與三藏同也
通教菩薩初心至六地亦得亦用用而未巧
七地入假其用則勝也

通教菩薩六地未巧者與羅漢齊雖亦說
法不能稱機故云未巧

若別教十住但得析法體法兩種四悉檀而
未能用十行方能用十迴向進得相似四悉
檀亦能相似用登地分真得亦分真用

別教十向既進脩中道故相似中道其用
勝前登地已去任運真應

圓教五品弟子未能得用六根清淨相似得
用初住分真得用也唯佛究竟得究竟用

○八明權實者先標

八明四悉檀權實者
○次釋釋中二先正釋次料簡先正釋中
二初重指前對諦
初三藏中又四初引論總判
釋論云諸經多說三悉檀不說第一義者此
指三藏
言釋論云諸經多說三悉檀等者此是大
小相對而說即指三藏經爲諸經般若爲
第一義各有其意
○次三藏下示教觀體
三藏多說因緣生生事相滅色取空少說第
一義
非無空理但非即空故云少耳
○三就三藏菩薩下且許當教以論三四
就三藏菩薩但約三悉檀明四若就佛即具
四
言約三悉以明四者非但無中道第一義
諦亦無真諦第一義諦且據緣真伏惑邊
說立第一義名耳故云約三明四又明四
者能爲他說四故云明四自行但得三耳
○四雖爾下正判屬權
雖爾終是拙度權逗小機也
○次通教中亦四初形前立名
若通教四諦明四悉檀體法即真其門則巧
○次故下引論證巧
故釋論云今欲說第一義悉檀故說摩訶般
若波羅蜜經
○次別教中三初形前
若別教四諦明四悉檀約於中道此意則深
○次而猶下望後
而猶是歷別別相未融
○三教道下正判屬權
就佛菩薩皆得有四
○四而約下正判屬權
而約方便真諦以明悉檀猶屬權也

教道是權此則非妙
○次圓教中二初亦形前
今圓教四諦明四悉檀其相圓融最實之說
○次故四悉下正判是妙
故四悉檀是實是妙△次五味
若用此權實約五味教者乳教則有四權四
實酪教但有四權生酥則有十二權四實熟
酥則有八權四實涅槃十二權四實法華四
種俱實云云
次約五味中可見
○次料簡中五重問答△初一問答
問三藏菩薩雖得四悉檀望通教但成三悉
檀今通教望別教云何答有二義當通是得
四望別但得三六
初問中云菩薩雖得四此亦約三論四如
前答中通教既無中道義當無第一義△
二一問答
問別教望圓亦爾不答不例圓別證道同故
△三一問答
竝曰三藏通教俱證真諦亦應俱得四答三藏真諦雖同菩薩不斷惑故闕一圓別俱斷惑是故俱四
三藏菩薩不斷惑者若以二乘望通即同得四△四一問答
又竝三藏通等雖四而三可是權別教四而不三應非是權答三藏通教教證俱是權故但三無四別教教道權證道實從證則四從教則權
言從證則四從教則權而不云從教則三者教道證道有四教道應三答若取地前爲教道應如所問云云
若取地前爲教道者既有若取之言當知初地以去仍有教道之義具如止觀第三
記
○九開顯中二初標
九開權顯實者
○次釋釋中二初正開次料簡初正開中二初明施化本意
會法華初文又三初通明諸法本實次大悲下施權三今開下顯實
一切諸法莫不皆妙一色一香無非中道衆生情隔於妙耳
初文者法既本妙麤由物情故知但開其情理自復本
○施權中二初正施
大悲順物不與世諍是故明諸權實不同
○次無量義下引證
故無量義云四十餘年三法四果二道不合不三
○三今開下正開開中又二初約法通開
說無上道開佛知見悉使得入究竟實相
○次除滅下寄二乘難開以明開相
除滅化城即是決麤皆至實所即是入妙麤既即是妙化城即是實所故也
○次若乳下正約四時明開又二初正開
次方等下明開分齊
若乳教四妙與今妙不殊唯決其四權入今

之妙是故文云菩薩聞是法疑網皆已除即此意也決酪教四權生酥十二權熟酥八權皆得入妙故文云千二百羅漢悉亦當作佛又云決了聲聞法是衆經之王聞已諦思惟得近無上道

乳及二酥中別教四悉雖有第一義並約教道故云唯決四權生酥十二權熟酥八權皆得入妙生熟酥中決權引證但云千二百羅漢及決了聲聞法者前證乳教已引菩薩菩薩義同不繁文故不重引之既云菩薩亦除疑網驗知菩薩亦須會三ㄙ

次明開分齊

方等般若所論妙者亦與今妙不殊開權顯實其意在此

方等般若至在此者開分齊中亦應云華嚴文無者畧驗彼三部圓教無殊法華之圓判頓獨在華嚴信是妄生疣贅況法本妙隔在物情法華已開翻降爲漸十如實境妙卻爲麤佛之知見貶歸菩薩藥王十譬歎教聖說成虛法師三世校量通爲不實分身佛集實塔涌空徒屈來儀證斯漸教同異之相不可具論一家教門足堪搜檢如何獨異黜茲妙經

問曰決諸權悉檀同成妙第一義爲當爾不

次料簡中問決諸權悉檀爲妙世界悉檀者即是

答決權入妙爲決諸麤四悉同入妙第一義悉爲自決世界入世界乃至決第一義入第一義即云不爾者若不如此爲如後意耶亦有本云爲當爾不恐人候改耳

答意者二意俱通故云自在言假令者如初問意縱令盡入妙第一義妙第一義既不隔三與第二義亦何別故云一三自在

今文且作一種解釋

若決諸權世界悉檀爲妙世界悉檀者即是

對於釋名妙也

世界秖是諸法決彼諸麤同入此妙故成

妙名

○次示相會入中二初約法說周意次譬

說周意

亦是九法界十如是性相之名同成佛法界一義悉爲自決世界入世界乃至決第一義入第一義即是性相攝一切名也

初法說中七方便同成佛乘

後意耶亦有本云爲當爾不恐人候改耳

答決權入妙自在無礙假令妙第一義不隔於三三不隔一一三自在今且作一種解釋

亦是會天性定父子更與作字名之爲兒我實汝父汝實我子也

譬說中二乘之名同稱菩薩汝等所行是菩薩道所行既成菩薩之道行人豈獨猶名二乘

若決諸權第一義悉檀爲妙第一義悉檀者即對經體妙也即是開佛知見示真實相引至寶所也

次決第一義中以四悉義隨於五章故第一義居次佛所知見及所至寶所並屬理故

若決諸權爲人悉檀爲妙爲人悉檀者即是對宗妙也如此經云各賜諸子等一大車也

次會爲人中引證云大車者車方爲因道場爲果

若決諸權對治悉檀入妙對治悉檀者即是對用妙也文云以此寶珠用貿所須又云如此良藥今留在此可用服之勿憂不差經云正直捨方便但說無上道動執生疑佛當爲除斷令盡無有餘又云我已得漏盡聞亦除憂惱也

次會對治中引證云以此寶珠用貿所須者方便教中法有限量非即非妙是故難如勤力求索實理無竭疑盡信全如寶珠無價貿物無盡究除貧苦莫若如意此良藥等思之可知是故貿麤病差並是對治之別名

若是分別諸權四悉檀同異決入此經妙悉檀中不復見同異昔所未曾說今皆當得聞即是妙不同異即對教相妙也即如文云雖示種種道其實爲一乘雖分別諸同異爲顯不同異說無分別法也

此中判教以辨同異本顯於同故本迹二門爾前未說因茲開廢莫不咸聞

○十通經者又二初問

十通經者問今以四悉檀通此經此經何文明四悉檀耶

○次答答中二先總舉

答文中處處皆有此意不能具引今略引迹本兩文

○次別釋釋中先釋次結釋本文亦然

本迹中二先列經次釋次結釋中二先迹次

方便品云知衆生諸行深心之所念過去所習業欲性精進力及諸根利鈍以種種因緣譬喻亦言辭隨應方便說此豈非是四悉檀之語耶△次釋

欲者即是樂欲世界悉檀也性者是智慧性爲人悉檀也精進力即是破惡對治悉檀也諸根利鈍即是兩人得悟不同即是第一義悉檀也△次本中先列經

又壽量品云如來明見無有錯謬以諸衆生有種種性種種欲種種行種種憶想分別故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種說法所作佛事未曾暫廢△次釋

種種性者即是爲人種種欲者即是世界種種行者即是對治種種憶想分別即是推理轉邪憶想得見第一義

迹之與本俱以性爲生善善性在往故也俱以進力及行爲對治並舉能治行也根舉能悟之人想舉能見之心此少異耳故同有四悉

（）兩處下結

兩處明文四義具足而皆言爲衆生說法豈非四悉檀設教之明證也△七番共解竟

可知

○次第二別解者初重略標五章前已列竟今於五中初廣釋名中二初開章

第二別解五章初釋名爲四一判通別二定前後三出舊四正解

○次解釋釋中自四初釋初門中爲三初悉檀也△次本中先列經

又壽量品云如來明見無有錯謬以諸衆生於今經自立次立此下明立名意三問下

料簡

妙法蓮華名異衆典別也俱稱爲經通也
初文者雖在今經與他對辨不無通別若
妙法蓮華名之與義俱異他經經之一字
名與他同義與他異今從名通故云通耳 十三
（次立名意者以何緣故立此經名名既
該乎一部一部意不逾三故名既通別不
同三意亦隨名通別故釋此三意麤妙甄
分教行理殊通別異轍今釋此三又爲四
意初標次列三釋四結 △立此下標謂教下列

立此二名凡約三意謂教通別次別解通別通
謂通於諸經教行及理別謂別在圓詮之
初二如文
○三釋中二先通解通別次別解通別
教初通釋中二先略次廣
從緣故教別從說故教通從能契故行別從
所契故行通理從名故別名從理故通略說
竟
初略者一代聖教諸名之下無不具此教
行理三無不以別而契於通無不以通而

應於別故此三中通攝佛法故教則機應
相對行則因果相對理則名實相對亦是
事理相對若無此三雙通別虛設
○次廣釋中二釋結釋中
二初明別
夫教本應機機宜不同故部部別異
○次金口下通
金口梵聲通是佛說
○次故通下結也
故通別二名也
○次約行中亦二釋結釋中初別次大論
下引小以例初別中又二先立次引證並
是約通論別且從別以明別如云法寶即
通種種故別
約行者泥洹真法實衆生以種種門入 十四
、次引證中先寄小各說即別俱正故通
如五百比丘各說身因佛言無非正說
言各說身因者涅槃三十二釋隨自意語
中云如五百比丘問身子云佛說身因何
者是耶身子答云汝等亦各得正解脫自

應知之何緣方更作如是問有比丘言我
等未得正解脫時意謂無明即是身因作
是觀時得阿羅漢果有說愛有說行乃至
飲食五欲如是五百各各說已所解已共
往佛所稽首右遶而坐各說已解身子曰
誰爲正說佛言無非正說
○次寄大中各入故別不二故通
三十二菩薩各入不二法門文殊稱善
三十二菩薩入不二法門者既有能入之
門門皆趣理準例五百三十二亦無非正

說此舉大小兩乘能趣之行 △次引小爲例
大論明阿那波那皆是摩訶衍以不可得故
次例中不可得即是理也舉劣況勝觀息
尚即是理況大小兩乘能趣之行
○當知下結又二先結
當知從行則別所契則同 十五
○次引證
求那跋摩云諸論各異端修行理無二云云
約理者理則不二名字非一

初文不二故通非一故別
○證中二文例立可知
智度云般若是一法佛說種種名大經云解脫亦爾多諸名字如天帝釋有千種名
先引大論次引大經中云解脫亦爾多諸名字者大師在靈石寺一夏講百句解脫每於一句作百句解釋是則解脫有萬名字如天帝釋有千種名者亦名憍尸迦亦名婆蹉婆亦名婆佉婆亦名因陀羅亦名千眼天亦名舍脂夫亦名金剛寶頂亦名寶幢等
○名異下結名異故別體一故通
名異故別理一故通△次別解通別
今稱妙法之經即是教之通別各賜諸子等一大車乘是寶乘直至道場即行之通別或言實相或言佛知見大乘家業一地實事寶所繫珠平等大慧等即是理之通別
別中云今稱等者妙法是別異餘經故經即是通通名經故故知今經通別始自如是終乎而退莫非佛說俱是妙法從始至終咸別並通於此教通別中詮於行理通別故知本迹無非因果及名實故不可徧引故略示方隅粗引譬喻以示行之通別及方便中實相等爲理通別譬喻中者諸子習因不同即是行別等賜大車直至道場即是行通大車是所乘通理道場是所契實相乃至大慧之名亦是名別一一別名咸從理立即是理通此是今經理之通別具如下釋中更廣明之
○四約此下結
約此三義故立兩名也
○次料簡中先問次答
問教主不同設教亦異云何而言金口梵聲名爲教通
問中所以但問教者教行理三展轉互通教既居初但從教問餘之二種憑教自顯初廣略二解泛通諸教是故通以一佛爲通今即離爲四佛不同佛佛自有諸門教別故云教主不同設教亦異云何下難者以前通途難今四別
○次答中意者即具當分跨節兩義應知兩義即與待絕二妙不殊又前二釋亦具二義何者若依施權即當分義若據佛意即跨節義雖具二義不談其意而以此意泛釋復未甄衡二途其意似通而未灼然開顯以是義故故須分於二義而答當分通於一代於今便成相待跨節唯在今經佛意非適今也釋此二義先標
答此有兩義
○次列△妙樂云當分二字皆去聲讀
一當分二跨節
○三釋釋中先當分次跨節一一皆約教行理三初當分者順前問意爲顯跨節以當分難四教當分皆具三意於中先正釋次融會不可即具故與後義俱立難易初文三藏廣餘三例初三藏中三初正釋相次經言下引證三此則下明當分意
當分者如三藏佛赴種種緣說種種教緣異故教別主一故教通依此教行有能契所契種種名理理無種種

初文可見
經言即脫瓔珞著弊垢衣語言動作勿復餘
去并加汝價及塗足油
引證中言即脫瓔珞等者報身四十一地
戒定慧陀羅尼以爲瓔珞寂滅忍爲柔輭
上服大小相海爲嚴飾之具丈六相好爲
麤生空法空爲弊現有煩惱有爲有漏爲
塵土分段身實無生死煩惱似有生死煩惱
爲狀有所畏如成論無畏品云如經云善
來比丘隨順我法我則歡喜者此似有貪
如語調達汝爲癡人食人涕唾此似有瞋
自言我是人中師子此似有慢善持我法
如擎油鉢又如語調達言我尚不以法付
舍利弗等況當與汝此似有見也文中但
略舉垢衣一句耳語言動作等者即是小
乘七科道品即除見思糞之法器也語言
即念處動作即正勤咄男子等即如意好
自安意即五根所以者何等即五力更與
作字即八正雖忻此遇即七覺當加汝價
即煩法不能發真如意能發故云加價今
文甚略言塗足油者下偈文中得如意足
觀如油塗足則能履水能得神通又油能
除風如定除亂廣如信解品疏釋此則唯
譬三藏說教行理可知△三明當分意
此則身口行理齊分而說不得作餘解也△
二教例
通別圓等教行理當分亦爾
次三教例中云通別圓等亦爾者具如下
本門果妙中釋四種身相不同△次會融
斯義易解而理難融云云
融會可知
○次跨節中四先斥當分次若開下立跨
節相三如此下結意四作如此下融會初
文又二初正斥
二跨節者何處別有四教主各各身各各口
各各說
○次秖隱下明當分意立當分者以施權
竟權實相對故有四主各各不同故明意
者無別當分秖是隱實施權且云當分
秖隱其無量功德莊嚴之身現爲丈六紫金
輝不說甘恬當樂之味說於鹹酢無常辛辣
棄王者服飾執持糞器名爲方便
初至金輝現當分身也不說下說當分法
也略語身法餘二略無不說甘甜常樂之
味說於鹹酢無常辛辣者大經第四云苦
爲酢味無常鹹味無我苦味樂爲甜味我
爲辛味常爲淡味煩惱爲薪智慧爲火以
是因緣成涅槃食彼破三脩故但三味勝
劣相對故成六味故略不說淨及不淨今
文從劣故云不說甘甜等也棄王者服飾
重語隱妙現麤亦與前隱功德現丈六意
同如窮子見父豪貴尊嚴等無量功德莊
嚴瓔珞爲王者服飾當知秖是一種身口
行理更無別途今棄此服飾即當分義施
權意也言糞器者生滅道品
若開方便門示真實相即向身是圓常之身
向法是圓法向行向理皆即真實
若開方便下正明跨節相此句總開即向
身向法向行等者指前方便身口行理等

○三結意中歷三意結
如此通是一音之教而小大差別能契有長
短所契唯一極種種名名一究竟唯一究竟
應於衆名
初言通是一音之教而小大差別者今此
是法華跨節（錄四）一音不同小乘當分一音
如止觀第一記故依婆沙但三藏佛一音
耳準例通別皆應有當分一音
作如此論教行理通別者相則難解理則易
明云

前當分義中分四教主各有所說所行理
體故義易解理無種種何故四教各有所
詮所詮異故理不應異故云難融跨節義
中不分四教各別詮理故云易明諸經所
說因果各別今越彼別義唯論一理故相
難解若二義相成則理相俱易若二義隔
越則二俱難明是故二義相須當分乃成
今經相待義邊跨節乃成今經開權義邊
又若方等般若及華嚴等當分義邊成判權實判
施權若來至法華當分義邊成判後法解釋義便故先法

巳即廢廢巳即開開廢相即不可異時
○二定妙法先後中四初標次若從義下
辨先後三從今題下正明今意四雖復下
融通二途
二定妙法前後者（錄四）
初如文
○次文者從義從名各有其致從義中先
立
若從義便應先明法却論其妙
○次引證
下文云我法妙難思
○從名中亦先立
若從名便應先妙次法
○次引事事中二先證從名
如欲美彼稱爲好人
○次篤論下復順從義
篤論無人何所稱好必應先人後好
言篤者爾雅云固也老子云守靜曰篤篤
貞正也
今題從名便故先妙後法解釋義便故先法

後妙
三明今意者應知題名須從名便故先妙
次法巳如題中今欲解義故須從義所以
下正釋中先法次妙
雖復前後亦不相乖（云云）
四融通者秖緣前後無乖故解釋中則從
義便故知前後並不乖理
○舊解中二初出諸師次今家難
三出舊解舊解甚多略出四家道場觀云應
物說三三非真實終歸其一謂之無上無上
故妙也引經云是乘微妙清淨第一於諸世
間爲無有上又云寄言譚於象外而其體絶
精麤所以稱妙又引經是法不可示言辭相
寂滅會稽基云妙者表同之稱也昔三因異
趣三果殊別不得稱妙北地師云理則非三
（錄四）三教爲麤非三之旨爲妙此意同而辭弱
初文中前三師大師不破者以下六云餘
者望風故也若欲薄知得失者例光宅意
破無非不遺如道場觀云三非真實不知
何教之三爲非真實既不知三外別有菩

薩歸一與無上顯妙未彰若引今經以證
妙者理稍可然其如所證無妙可論餘皆
不了無上故妙者引經是乘微妙清淨第
一具足應云於諸世間爲無有上有本無
第三句并前二句方可證無上故妙也又
云寄言談於像外等者意云妙理無形言
談託像寄有形言以談像表像表爲妙有
形爲麤但像表之理精麤是七七精麤故
故名爲妙亦不知像表絶精絶麤麤爲何所
詣引經文證義亦如前會稽基即法華寺
基也言表同者不知昔何教三爲異表會
何教令同亦不知指何爲昔三因故亦令
妙不成北地師三意趣亦爾三師之三並
不出光宅之見故云望風如順風破陣陣
首既破餘者望風

禄四 ○次光宅師者所感天華志公尚云嚙蚤 二十三
武帝欲請雨問志公志公云雲能致雨便
請雲公講法華經至其雨普等四方俱下
降雨便足又雲法師未生之前有人於水
中得法華疏題云寄與雲法師廣如別傳

感應若斯猶不稱理況他人乎驗靈山親
承理無差忒然三師稍同光宅而不及光
宅菩薩用三僧祇故知光宅有三司會但
無一可歸無一可歸故破不成妙指昔通
漫故破麤非麤所以招於二十四難良有
以也於中先總立

光宅雲云妙者一乘因果法也待昔因果各
有三麤今教因果各有三妙

禄四 ○次廣釋釋中先釋昔日因果各有三麤
昔因果麤者體狹因位下用短△次釋
次釋今日因果各有三妙初文者先因次
果初因中先標次釋次結

初如文

聲聞修四諦支佛修十二因緣菩薩修六度
三因差別不得相收因體是狹昔第九無礙
亦同止除四住又下重釋用耳八十等者
是故用短

釋中體者縱至佛果亦但有餘無餘故與
二乘其體是狹佛果亦同位在化城佛果
有餘無餘衆德不備故言體狹位在化城不
出變易故言位下第九解脫止除四住不破
無明又八十年壽前不過恒沙後不倍上數
以壽量意用斥昔果本行菩薩道時所成
壽命爲前過恒沙今猶未盡復倍上數名
之爲後八十年佛無此壽故名爲短△

禄四 凡位似同故名因同垂是初明諦等爲體
位中言第九無礙者三祇之內伏惑時長
乃至非想第九品垂伏而未斷位未出界
況復變易故名爲下用短可知當知二乘
位用下短比此可知△次釋 三結 二十四

是爲昔因三義故麤也

○昔果三義者初標列次釋後結

昔果麤者體狹位下用短△次釋
有餘無餘衆德不備故言體狹位在化城不
出變易故言位下第九解脫止除四住不破
無明又八十年壽前不過恒沙後不倍上數

釋中體者縱至佛果亦但有餘無餘故與
二乘其體是狹佛果亦同位在化城佛果
亦同止除四住又下重釋用耳八十等者
是故用短

以壽量意用斥昔果本行菩薩道時所成
壽命爲前過恒沙今猶未盡復倍上數名
之爲後八十年佛無此壽故名爲短△

三結

是爲昔果三義故麤

○次明今因果各三義者爲二先釋次結
釋中二先因次果因中三列釋結
今因體廣位高用長者△次釋
會三爲一收東萬善故言體廣不止界內無礙道中行出於界外行菩薩道故言位高無礙伏感不止四住進伏無明故用長（綠四）
釋中言界外行菩薩道者若自行者必在界外若兼化物則自在受生△三結（二十五）
今因三義妙也
○次果中亦先標列次釋三結
今果三義妙者體廣位高用長△次釋
體備萬德衆善普會故言體廣位至寶所故言位高斷五住惑神通延壽利益衆生故言用長
言神通者在因則以伏斷爲用在果則以
初文中南方者南朝即江東是舊總云南朝後分兩道故云江東承肇什者取語便耳關中四子即生肇融叡後人承用四子之義故時人語曰生肇融叡後人不遠先破得肯之難望之多附於通不必全是故云多附附謂附近光宅亦附近肇什故云寧遠時人以爲光宅得肯故抑云不遠明佛性是不了那復言法華明緣因是滿不了因是不滿那復言前過恒沙後倍上數猶是無常因既以無常因那得常果因果俱無常此無常人那見佛性（綠四）
通責光宅昔言通漫復泛許之故云可然（二十六）
因體廣狹四難者若謂昔因體狹爲麤指何爲昔若指三藏等可然若指法華已前皆稱非了義故體不收行一非滿字故體不收教一非常住故體不收人一不見佛性故體不收理一
○次今古下破中三先舉難例易次因體
下正破三彼作下結成難勢
今古諸釋世以光宅爲長觀南方釋大乘多承肇什肇什多附通意光宅釋妙寧得遽乎
今先難光宅餘者望風（云）（云）
初文者般若舉乘乘即是教故云運載既言一切靡不偏行及法界等當知體廣般若有教一思益有行一華嚴有人一淨名有理一
○昔因如此下結
昔因如此無所不收若爲是狹
○若言下責今經無四一又二先列次釋
若言今因體廣那忽言法華明一乘是了不
明佛性是不了那復言法華明緣因是滿不
明了因是不滿那復言前過恒沙後倍上數
猶是無常因既以無常因那得常果因果俱
無常此無常人那見佛性（綠四）
列中並是光宅疏意下去例知△次釋（二十七）
非了義故體不收教
爲昔若指三藏等可然若指法華已前皆稱
爲昔此不應爾
○何者下正破中三初舉昔有四一次舉
收理一

○當知下難勢△三結難

當知今因狹中之狹狹則是麤昔體既廣昔還是妙

還以彼義而難於彼

○次難位中四先來意次標三釋四結

此一難已知麤妙遠復具作後難耳

因位高下四難者

初二可知

○釋中亦二先昔次今昔中亦先釋次結

般若是無上明呪無等等明呪上人應求上法因教則不下大論云菩薩出三界外受法性身行菩薩行因位則不下淨名歎菩薩德近無等等佛自在慧十方作魔王者皆是住不可思議解脫則因人不下淨名云雖成佛道轉法輪而行菩薩道又云諸佛祕藏無不得入則見理不下

釋中初文云無上是法舉法取人言般若是無上明呪者大論問釋提桓因何故以般若為無上明呪答諸外道聖人有種種呪術利益人民誦是呪者能隨意所欲使諸鬼神諸仙有呪得大名聲人民歸伏貴是呪故故名般若以之為呪帝釋白佛是般若呪常與衆生道德樂故餘諸呪術能增長惡般若神呪能滅諸禪涅槃之著何況貪等是故名為大明呪也無上明者大或有上故次名無上無等等者等此無等名無等等皆破無明故並云明又外道有呪能知他心有呪能飛變有呪能住壽於諸呪中般若出過無量無邊故云無等又諸佛於一切衆生中無等故般若名無等又無等等者妙覺位也無能等此無等之位故云無等等故淨名中所歎菩薩皆是等覺位隣妙覺故云近無等等佛自在慧此呪無上義同妙覺故云無等等是為呪義無等等故也次引大論中應云因行而言位者恐悞受法性身行菩薩行如前釋引淨名中近無等等者佛名無等無等中最故云等等等覺近之舉彼所近故云佛自在慧十方魔王者不思議品文入地菩薩能作魔王魔王不盡是彼入地菩薩故但云多以實行者不能惱於深位菩薩故云非驢所堪所以今云皆是等也次淨名文者初住八相未是極位故名為雖是故仍須行菩薩道自行化他以進後位此由初住見理故也故舉理以顯德祕藏正當所見之理

○如是下結

如是因位四一皆高云何言麤△次今

若言今因位高者教那忽是第四時位那忽住無礙道伏無明人那忽是生死身非法性身理那忽無常不見佛性

次若言下明今經中亦應云行亦但云位者應是以位顯行前文亦然

○當知下結

當知今因皆無四一其位下而麤昔因具四一高而妙

○次明用中三謂標釋結

因用長短四難者

○釋中二先昔次今先昔者又二釋結初教

釋論云處處說破無明三昧是教用長
是事不知名爲無明佛一切種智知一切法
明無明無二若知無明不可得亦無無明是
爲入不二法門是則行長
次明行長中初云無明舉失顯得一切種
智正明能知之行一切法即兼舉所觀以
顯能觀明無明下出觀相若知下釋觀相
是爲下結觀相者並是中道觀故亦應合
有用字但是文略
又一日行般若如日照世勝螢火蟲若人入
薝蔔林不嗅餘香誰復樂二乘功德座不須
禮華不著身皆是阿惟越類則人用長
次明人一中云一日等者並是斥奪之辭
舉能奪所以明人勝初云一日行般若如
日照世等者大品習應品云菩薩行般若
如螢火若入薝蔔等者若入淨名常寂光
土之室故唯聞諸佛法界萬德之香尚不
嗅地前教道之香豈樂拙度小行功德故
法身菩薩立種智之身如實相之座不假
燈王之威見思塵沙諸習先盡故分段方
便二土五塵不能染於實報法身故知此
等皆是法身念不退類故云阿越
初難中全具四一文且引般若淨名但是
理一教一餘二比於上下諸文類之可知
故略不說△三結
四一既闕今短而麤昔用既長長則是妙
○次果體廣狹四難者亦標釋結
果體廣狹四難者
○釋中二先昔次今初又二初難次結
若昔果體是有餘無餘不備衆德爲狹爲麤
者此豈然乎般若是佛毋十方佛皆護淨名
云未曾聞此實相深經
初難中全具四一文且引般若淨名但是
理一教一餘二比於上下諸文類之可知
故略不說△三結
當知昔果體備衆德也
○次從若謂今果去難今經果上四一不
成初不滿不了教一不成
若謂今果體廣應備滿了何故復言亦滿不
滿亦了不了
光宅疏中云明一乘故滿了不明佛性故
不滿不了
○從何故復言去行一不成
何故復言佛果無常亦無我樂淨等衆德缺
然廣義安在

○從若體廣去人一不成
若體廣者法身應徧一切處何故復言壽止八十或七百阿僧祇劫入滅去此不至彼耶
此等並是光宅疏意言七百阿僧祇者首楞嚴下卷堅首菩薩白佛言世尊佛壽幾何何時入滅佛告堅首東方去此三萬二千佛土國名莊嚴佛號照明莊嚴自在王十號具足今現說法如彼佛所有壽量我壽亦爾又問彼佛壽命幾何佛言汝自往問彼自當答堅首承佛神力於一念頃即往彼國頂禮遶佛白佛言世尊壽命幾何幾時入滅彼佛答言如釋迦壽我亦如是汝欲知者我壽七百阿僧祇劫釋迦亦爾堅首還白佛竟阿難言如我解佛所說彼佛是釋迦異名佛告阿難汝承佛力乃如是事乃至上方有土名一燈明等並釋迦分身
○從若言去理一不成
若言體廣應備五眼見佛性
言應備五眼見佛性者據不見佛性則無佛眼
○當知下結
當知今果闕於四一狹而是麤將今望昔昔還是妙
○次果位中亦三標釋結
果位高下四難者
今果位若真出無常人那不出變易理那不窮祕藏
釋中亦應先舉昔有次斥今無文中從略
直舉今無準前諸釋驗知昔破△三結
當知今果之位闕四一皆下皆麤昔果位具四一皆高皆妙
○次果用中亦三標釋結
果用長短四難者
○釋中亦不出昔直舉今文準前可知於常住奪其無行何不延身令契法身奪其無人文無者略眼不見性一句略攝無理具足亦應盡攝四句
○三前一下總結也
前一難已知麤後難重來耳
○三結成難竝者又二先釋
彼作因果六種以判麤妙又以四一專判妙今難其麤皆備四一則昔麤非麤難其妙全無四一則今妙非妙
○次結數又二先結數次釋今意
若今果用長教何不明常住行何不頓破無明人何不即是毗盧遮那理何不即是祕藏

於其一句設四句難四六二十四耳
初文者然二十四難中所破之義並在光
宅疏中今直引來爲難而不委悉言二十
四者且據相對今昔合論故二十四若今
昔別論難昔因果各三合成六難難今因
果亦成六難合一十二難一一四番成四
十八又今文中果上三義但難今位及用
略不語昔則闕二處四番現文乃成四十
番也
用彼矛盾自相擊故不盈不縮應爾許耳
矛盾如止觀第五記今還以彼四一難彼
妙成麤還以彼昔三難彼麤成妙故無盈
縮

妙法蓮華經玄義釋籤卷第五　　祿五

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

○四正論今意又二先借光宅義以顯今

祿五

妙次正釋初文爲三先標次釋三結

一

四正論今意爲二先略用彼名顯於妙義

○釋中二先釋次初約下判初文自四初

約十界釋中二先釋次結初釋中二先因

次果先因中二先釋次融通

因具三義者一法界具九法界名體廣九法

界即佛法界名位高十法界即空即假即中

名用長

初釋中三體位用也於一念中一法攝九

故名廣一念中九無非佛法故名高十法

無非三諦並有破三惑現三身之用△次融

通

即一而論三即三而論一非各異亦非橫亦

非一故稱妙也

次融通中意者前廣義似於橫次高義似於縱用中似獨具三故須合前二義共成一意秖是三諦一心有體位用耳△次果

果體具三義者體偏一切處名體廣久已成佛久遠名位高從本垂迹過現未來三世益物名用長

次果三義中言體偏者本法身也即本地已成法身也非但高廣等殊指本迹二門因果永異

○是爲下結

是爲因果六義異於餘經是故稱妙

可知

○次約五味以判麤妙者二先列五味次判麤妙則此文顯要如其體等不廣不高長不名爲妙非今經觀若得此意法華三昧於茲現矣一經樞鍵於茲立矣一代教旨於茲攢矣佛出世意於茲辨矣十法成觀之精髓矣十不思議之導首矣是則前約十界五味二釋成入其中後約六即是觀心之位故前二義假茲方立是故行者常觀一念介爾起心以具一切心故等於佛心以等佛心故六皆名即成究竟即

有一妙因果餘味例然故下結云與醍醐妙同△次重辨同異

又醍醐經妙因妙果與諸經妙因妙果不異故稱爲妙也

○次約觀心委明十境十乘

復次觀心釋若觀已心不具衆生心佛心者是體狹具者是體廣若已心衆生心佛心不等佛心是位下若等佛心是位高若已心不等佛心是位即空即假即中者是用短即空即假即中者是用長

若論觀境則不如止觀委悉若以體位用三而判麤妙則此文顯要如其體等不廣高長不名爲妙非今經觀若得此意法華三昧於茲現矣一經樞鍵於茲立矣一代教旨於茲攢矣佛出世意於茲辨矣十法成觀之精髓矣十不思議之導首矣是則前約十界五味二釋成入其中後約六即是觀心之位故前二義假茲方立是故行者常觀一念介爾起心以具一切心故等於佛心以等佛心故六皆名即成究竟即

已能巧設五味思之思之

○次約六即釋

復次於一法界通達十法界六即位者亦是體廣亦是位高亦是用長

亦是體廣者具十界故亦是位高者皆佛界故亦是用長者皆究竟故同在一念故皆云亦△次判

初約十法界是顯理一次約五味是約教一次約觀心是約行一次約六即是約人一

次初約下判前四釋義同四一何者今經體具十法界如云實相如是相等由此經用有前四味由觀此經成於妙行始終六即四一義顯是故四釋成今四一況廣高長徧於四釋所以今教具足有於體廣等三皆成四一方知光宅絶此氣分△三結

略示妙義竟廣說者先法次妙

次略示下結前廣說下生後釋云先法次妙亦是後文標也△次正釋

○次釋中二先舉南岳分三次今師順南岳意廣解初文中二初標列

南岳師舉三種謂衆生法佛法心法

○次釋釋中自三初衆生法妙中六先明妙有所憑次又經下引今經相似之文以驗衆生法成妙也三引大經證衆生法位麤而行妙初學大乘位居肉眼從行而說故云佛眼四殃掘下舉果以勸脩妙行五引大品二文明行妙之相六此即下結

如經爲令衆生開示悟入佛之知見若衆生無佛知見何所論開當知佛之知見蘊在衆生也

初文可解

又經但以父母所生眼即肉眼徹見內外彌樓山即天眼洞見諸色而無染著即慧眼見色無錯謬即法眼雖未得無漏而其眼根清淨若此一眼具諸眼用即佛眼此是今經明衆生法妙之文也

次文者既云父母所生即是衆生清淨若此故即名妙△三引大經證衆生法位麤而行妙

大經云學大乘者雖有肉眼名爲佛眼耳鼻五根例亦如是

第三文者既云肉眼故名衆生名爲佛眼故即是妙△四舉果以勸修妙行

殃掘云所謂彼眼根於諸如來常具足無減修了了分明見乃至意根亦如是

四引殃掘經具如止觀第七記△五引大品二文明行妙之相

大品云六自在王性清淨故又云一切法趣眼是趣不過眼尚不可得何況有趣有非趣乃至一切法趣意亦如是

五引大品二文中初言六自在王者凡夫爲六所使不名爲王亦非自在純行染汙又非清淨今六根得理理無過上故名爲王徧一切處故名自在自性無染不爲惑拘故云清淨別在行成通具六即又云一切法趣等者即是六根皆具三諦故妙趣義具如止觀第二記具引本文委釋當知諸經並有衆生妙文但部兼帶不受妙名耳

○六此即下結

此即諸經明衆生法妙也

可知

○次佛法妙者先釋次如是下結

佛法妙者如經止止不須說我法妙難思佛法不出權實是法甚深妙難見難可了一切衆生類無能知佛者即實智妙也及佛諸餘法亦無能測者即佛權智妙也

釋中意者攝前四味並是今經權智所攝而與實理相即故妙△次結

如是二法唯佛與佛乃能究盡諸法實相是名佛法妙△三心法妙

心法妙者如安樂行中修攝其心觀一切法不動不退又一念隨喜等普賢觀云我心自空罪福無主觀心無心法不住法又心純是法淨名云觀身實相觀佛亦然諸佛解脫當於衆生心行中求華嚴云心佛及衆生是三無差別破心微塵出大千經卷是名心法妙也

次心法妙意者大論云衆生心性猶如利刀唯用割泥泥無所成刀日就損理體常妙衆生自麤初引安樂行中既云觀一切法不爲生死所動不爲煩惱所退以煩惱生死是法界故又一念心隨喜等者即觀行位初秖於貪瞋一念心起體即權實諸皆例然隨順三諦故云隨喜是故隨喜名心法妙普賢觀意者心體即理故云自空誰執罪福故云無主應徧十界以明罪福在一念心方成妙觀觀心無心等者能緣之心既無所緣之法安在能所不二故云純是以心體本妙故可於心行而求解脫破心微塵如止觀第三記

○次明大師依南岳意更廣分別於中爲三初標次釋三問下略料簡

今依三法更廣分別

○釋中二初略明得名所依

若廣衆生法一往通論諸因果及一切法若廣佛法此則據果若廣心法此則據因

言若廣衆生法一往通論諸因果及一切法等者然衆生義通故云通論若其通論義非究竟故云一往一往雖通二往則局不通於佛及唯在因佛法及心不云一往者佛法定在於果心法定在於因故此三法得名各別何者如衆生身中佛法心法猶通因果況衆生名通通凡通聖若佛身中衆生心法亦定在果心法之中佛法衆生法此二在因若爾何故經云三無差別答理體無差差約事用此義廣明具如止觀十法成乘中說即是心法及衆生法彼佛法界亦兼於果而不專於果彼文寄果明理性故也

○次正廣釋中自三初廣衆生中文又自標二謂列數次釋

衆生法爲二先列法數次解法相

○初列數中二初通論諸經增數次正約今經初通諸經者此中釋法唯立三門釋妙則本迹各十且如下文通釋妙數中云本迹三中一一各十十中復各待絕不同故有一百二十重妙當知諸經所列法數一往且從增數而說據其道理須論四教四教之中皆有迹中三十麤法三十妙法更約五味以論麤妙兼但對帶依此等法

而生增數始從一法乃至百千不出心佛
衆生法故增數之相略如止觀第六記故
宜樂不同令增減異於中又二初略至三
數者經論或明一法攝一切法謂心是三界
無別法唯是一心作或明二法攝一切法所
謂名色一切世間中但有名與色或明三法
攝一切法謂命識煖　禄五　八
○次廣例百千
如是等增數乃至百千
○次明今經又爲四先依經列數次南岳
下釋十如名三次判下判權實料簡四皆
稱下釋法界名
今經用十法攝一切法所謂諸法如是相如
是性如是體如是力如是作如是因如是緣
如是果如是報如是本末究竟等
初如文
○次釋如名中二初出南岳次騰已見
南岳師讀此文皆云如故呼爲十如也
今一家相承皆云如者猶依南岳通云十
如△次騰已見

○次大師意者爲六初章安述所依標數
次一云下釋出讀相三分別下融通大意
四唯佛下稱歎五是十下明法功能六若
依下明讀文所以
天台師云依義讀文凡有三轉　九
初如文△次釋出讀相　禄五
一云是相如是性如乃至是報如二云如是
相如是性乃至如是報三云相如是性如是
乃至報如是若皆稱如者如名不異即空義
也若作如是相如是性者點空相性名字施
設邐迤不同即假義也若作相如是者如於
中道實相之是即中義也
次讀相中約假雖有邐迤之言但是約空
論假
○三融通中二先出文意
分別令易解故明空假中得意爲言空即假
中
○次約如下正明融通又二初融三諦
約如明空一空一切空點如明相一假一切
假就是論中一中一切中

○次非一下複踈也
非一二三而一二三不縱不橫名爲實相
兩義相成方名實相△四稱歎
唯佛與佛究竟此法△五明法功能
是十法攝一切法
四五可解△六明讀文所以
若依義便作三意分別若依讀便當依偈文
云如是大果報種種性相義云云
第六意者偈文既以性相爲句故今讀者
大分依之
○三判權實中二先出古師次明今解初
文二師各先出次破
次判權實者光宅以前五如是爲權屬凡夫
次四如是爲實屬聖人後一如是總結權實
引偈證云如是大果報大故知是實種種性
相故知是權　禄五　十
初師初文可見
○次今恐下破破中先約法
今恐不爾大義有三大多勝若取大爲實者
亦應取多取勝種種之名豈非多義

○次若言下約人

若言權屬凡夫凡夫何意無實若實屬聖人聖人何意無權如此抑沒義不可依

言凡夫何意無實等者經云一切衆生皆有佛性則衆生有實而生五道以現其身則聖人有權觀音妙音三十三身並是聖人有權之文也如此抑沒等者抑凡無實沒聖無權

○次破地師亦二先出

又北地師以前五爲權後五爲實

○次破

此皆人情耳

破中大意可見不能委細但總云人情而已不應聖理故也△次明今解

今明權實者以十如是約十法界謂六道四聖也 祿五 十一

次明今文正解者但明一心具足十界若且約界判則九界爲權佛界爲實一一界中又各具十尚權實相即何況具耶一心既爾諸心例然是故不同舊人所見是知舊人不知以如約界界界互有而但約如以分權實△四釋法界名

○四釋十法界名約三諦者具如止觀第五記如無別體全依於界前釋本末等已約三諦即是十界皆三諦竟今重明者按十法界三字解義使十界中三諦分明則令如中三諦復顯彼此相成令知不異故止觀中不思議境一念三千非思量分別之所能解是故立此不思議名釋中文又爲四初標數

皆稱法界者其意有三

○次十數下釋

十數皆依法界法界外更無復法能所合稱故言十法界也二此十種法分齊不同因果隔別凡聖有異故加之以界也三此十皆即法界攝一切法一切法趣地獄是趣不過當體即理更無所依故名法界乃至佛法界亦復如是

○三若十數依下判對

若十數依法界者能依從所依即入空界也十界界隔者即假界也十數皆法界者即中界也

四欲令下以文融通

欲令易解如此分別得意爲言空即假中無一二三如前云云 祿五

初列法數竟△次釋 十二

次此一法下正解法相於中爲五初重舉千如次束爲五差三判五差權實四然此下歎五差權實五次解下正廣解十如此一法界具十如是十法界具百如是又一法界具九法界則有百法界千如是

束爲五差一惡二善三二乘四菩薩五佛

初二如文

判爲二法前四是權法後一是實法細論各具權實且依兩義

三判中言細論各具權實且依兩義者相即如向所說且依九界爲權佛界爲實若不然者謂佛尚亦不說況復下地故且依顯說△四歎五差權實

四稱歎中爲八先約人歎境故云諸佛

次以此下約行歎境故云發智三故文云下重舉境智深廣四其智下歎智令妙以顯妙境欲明智契故重舉境若境爲智門即正歎境也五方便下總以二境通歎經文六如來下總明如來能照二境七殃掘下引證佛智（祿五）八當知下結歸稱歎（十三）

然此權實不可思議乃是三世諸佛二智之境

以此爲境何法不收此境發智何智不發故文云諸法諸法者是所照境廣也唯佛與佛乃能究盡者明能照智深窮邊盡底也其智慧門難解難入者歎境妙也我所得智慧微妙最第一者歎智與境相稱也

前四可見

○五總歎經中二先歎次如是下結

方便品長行略說此法後開示悟入廣說此法火宅譬喻此法信解領解此法長者付子此法藥草述成此法化城引入此法

初文中具約三周所言方便品略說等者品初長行略歎廣歎權實二智次重頌中二十一行頌前二智於中前二十行重頌廣略二歎末後一行略開權顯實云佛以方便力示以三乘教衆生處處著引之令得出後開示悟入廣約五佛開權顯實望後二周仍成略說言長者付子此法者付彼般若彼般若中雖未開權依彼法體不出權實

如是等種種祇名十如權實法耳

總結可知△（六總明如來能照二境）

如來洞達究十法邊明識衆生種非種芽未芽熟不熟可度脫不可度脫如實知之無有錯謬

六明如來能照中云如來洞達究十法邊無非實相名爲究等者於一一界一一法善知法相自行化他諸法具足名爲盡邊無非實相即不相妨礙

底種芽等者皆以二法爲種熟脫故也（十四）

法爲種發心爲芽在賢如熟入聖如脫於相所以不當相平相者人根難見唯有如來能平相人賢者舍利弗及大衆會驚喜踊躍而說斯言從今日始盡其形壽不觀十方界十界衆生無不了知橫豎種脫△（七引證佛智）

殃掘摩羅雖是惡人實相性熟即時得度四禪比丘雖是善惡人惡性相熟即不堪度七引證中且舉善惡二人餘皆倣此言殃掘雖是惡人善性相熟等者殃掘經中如來說偈問殃掘答佛命善來成阿羅漢即地獄人成聲聞界若依大乘得無生忍即成佛界四禪比丘謂爲四果此即天界成就地獄且略舉此以爲事端他皆例也

○八當知下結中二初結衆生是妙

當知衆生之法不可思議雖實而權雖權而實實權相即不相妨礙

○次不可下誡勸

不可以牛羊眼等者普超經下卷佛授（十五）量衆生智如如來乃能評量何以故衆生法妙故

言不可以牛羊眼觀視衆生不可以凡夫心評

閻王記已因告舍利弗人人相見莫相平（祿五）相所以不當相平相者人根難見唯有如來能平相人賢者舍利弗及大衆會驚喜踊躍而說斯言從今日始盡其形壽不觀他人不敢說人某趣地獄某當滅度所以

者何羣生之行不可思議
○五正廣解中文自爲二
次解十如是法初通解後別解
○初通中二初廣釋十如
通解者相以據外覽而可別名爲相性以據
內自分不改名爲性主質名爲體功能爲力
構造爲作習因爲因助因爲緣習果爲果報
果爲報初相爲本後報爲末所歸趣處爲究
竟等云
○次若作下廣以三諦釋究竟等以顯十
如又爲二先寄釋等
若作如義初後皆空爲等若作性相義初後
相在爲等若作中義初後皆實相爲等
○次今不下正出實理釋究竟等
今不依此等三法具足爲究竟等
○次夫究下重釋
夫究竟者中乃究竟即是實相爲等也
從勝立名方名究竟所以本末究竟皆空
假中者如於夢中脩因得果夢事宛然即
假也求夢不可得即空也夢之心性即中
也此之三法不前後不合散
○次別解者爲二初文復合五差爲四
次別解者取氣類相似合爲四番初四趣次
人天次二乘次菩薩佛也
以菩薩與佛菩提器同故復合之
○次初明下解釋中爲三初正解次復
次下開權三復次百界下以諸教偈結初
依四文爲四先解四趣十如自爲十惡相
者文爲二先法次譬
初明四趣十法如是相者即是惡相表墮不
如意處
初法中不如意處即是後報相表於報故
云也
○次譬中二謂譬合
譬人未禍否色已彰相師覩別能記凶衰
○合中惡相下合否色
惡相若起遠表泥黎
報不即受故云遠表泥黎者此翻不如意
此處咸苦無適意法故云也亦云地獄新
譯云捺落迦翻苦具等云四惡之業感報
不同今且從重說故云也
○凡夫下合相師
凡夫不知二乘髣髴知菩薩知不深佛知盡
邊
若不舉相師則不預知有相師有分與究
竟故舉凡夫用世相法亦有分知況二乘
菩薩唯佛究竟
○如善下重譬佛
如善相師洞見始終故言如是相也
洞者鑒幽也始終者秖是相報耳又地獄
相報如迦葉等千人出家先本事火皮膚
皴裂淨飯王曰是諸人等雖復出家不足
光顯我之太子乃令千釋種出家入道此
千釋種出城之時提婆達多瞿伽離其馬
仆其冠脫衆人皆云是二人者必於佛法
無大利益此亦地獄之前相也此世間相
者尚亦似知未現之相況極聖乎如善相
師具如止觀孫劉曹等第五記
○惡性者約理則本有之法不可改故如
木等者明以性爲因假於外緣不同今此

明染中之惡即脩惡也具如止觀第五記
不思議境初然十界皆有脩性此中
但以脩爲性耳於中爲二初正釋次譬功
能

如是性者黒自分性也純習黒惡難可改變

初如文

○次文又二先順譬次反譬初又二先譬
如木有火遇緣即發
次大經下合於中先引教
大經云有漏之法以有生性故生能生之
○次合
此惡有四趣生性故緣能發之
○若泥木下反以不可生爲譬以顯可生
亦先譬
若泥木像雖有外相內無生性生不能生 十六

○體中二謂釋結
如是體者攬彼摧折麤惡色心以爲體質也
復次此世先已摧心來世摧色又此世華報
亦摧色心來世果報亦摧色心
初釋中文出三釋各有其意
故以被摧色心爲體也
○次明力中四先法次舉譬引事三合後
結
如是力者惡功用也
初如文

○次文先引譬
譬如片物雖未被用指擬所任言其有用
任
○次引事
大經云作舍取木不取縷線作布取縷不取
泥木
云大經云作舍取木不取縷線等者涅槃 十九
二十三云欲造墻壁則取泥土不取彩色
欲造畫像則取彩色不取草木作衣取縷
不取泥木作舍取泥木不取縷線彼敘外
人而執定計今借因緣助成義邊各有力
用能生之性當知力者功能爲義亦是堪
任
○地獄下以三趣合仍略脩羅故知一一
並以四趣言之
地獄有登刀上劒之用餓鬼吞銅啖鐵之用
畜生强者伏弱魚鱗相咀牽車挽重
故以被摧色心爲體也
○次明力中四先法次舉譬引事三合後
結
皆是惡力用也
○次明作中二法譬
如是作者構造經營運動三業建創諸惡名
之爲作
○譬中譬合
大經第八云譬半滿二教今借譬義
既行惡行名地獄作也
譬云爲惡行者名爲半人者大經第八云
譬如世間爲惡行者名爲半人爲善行者
名爲滿人經文本譬半滿二教今借譬義
不用於法文且引地獄故諸惡之言義兼
四趣
○次明因中二初正釋

如是因者惡習因也△次功能自種相生習續不斷者自分名如是因

次功能中云自種相生習續不斷以習發故爲惡易成故因也俱舍名爲同類因具如止觀第八業（二十）（祿五）

境中

○次緣中三法譬結法中二先正釋

如是緣者緣助也

○次所謂下功能

所謂諸惡我我所所有具度皆能助成習業

△次譬

如水能潤種

言如水能潤等者習因如種助因如潤單有習因未能成報故加緣潤堪受後果是故報因名之爲緣

○三故用下結

故用報因爲緣也

○次明果中二先略釋

如是果者習果也

○次如多下相狀

如多欲人受地獄身見苦具謂爲欲境便起染愛謂此爲習果也

○次明報中亦二先略釋

如是報者報果也

○次相狀

如多欲人在地獄中（祿五）（十一）趣欲境時即受銅柱鐵牀之苦故名如是報也

○次明本末中爲三謂標釋結

本末究竟等者即有三義

○釋中三即三觀

本空末亦空故言等

初空觀中相本報末始終俱空此四趣十如本無性故乃至四中一一具十此四既空四中之十安得不空

○次又惡下明假等中三正釋引事結

又惡果報在本相性中此末與本等本相性在惡果報中此本與末等

初文者初相後報更互可識故四中之十

相表皆然

○次若先無後下引事

若先無後事相師不應預記若後無先事相師不應追記

言追記者追退也卻記往事也亦云隨記故書云雖悔可追及也

○言當知下結

當知初後相在此假事論等

○三中實下釋中道等

中實理心與佛果不異一色一香無非中道此約理論等

此四趣及十界之十無非實相言約理者以是義故故言本末究竟等三義具足故言等也

△三結

○次人天中爲二先與四趣辨異

次辨人天界（祿五）十法者但就善樂爲語異於四趣

○次正釋

相表清升性是白法體是安樂色心力是堪任善器作是造止行二善因是白業緣是善

我我所所有具度果是任運酬善心生報是
自然受樂等者如前說云云
釋中言自然者此言通用何必外計即任
運之異名耳因必剋果之相也委以四趣
意例之可識

○次明二乘中二先總明所依
次辨二乘法界十法者約真無漏
○次正釋釋中二先正釋次廣料簡有報
無報
相表涅槃性是非白非黑法體是五分法身
力能動能出堪任道器作是精進勤策因是
無漏正智緣是行行助道果是四果二乘既
不生是故無報
初文中云體即五分法身者無作戒為戒
身無漏淨禪為定身無漏慧為慧身二種
解脫為解脫身一者有為解脫謂無漏智
相應二者無為解脫謂一切煩惱無餘也
又盡智為解脫身無生智為解脫知見身
二乘既不生則無後報者中含二十七具
如止觀第五記

○何故下辨報有無又為三初徵起次正
釋三三果下疑
何故發真是果而不論報
初文中意者凡果必剋報何故二乘已受
果名而不論報△次正釋
無漏法起酬於習因得是習果無漏損生非
牽生法故無後報
次無漏下釋意者果名仍通報名則別是
大經云福德莊嚴者有為有漏是聲聞僧既
非無漏不損別惑猶受變易之生則無漏為
因無明為緣生變易土即有報也

大經下引證中云有為有漏是聲聞僧者
大經第五文若福慧相對空假二觀俱屬
福德況復二乘是故二乘屬福德莊嚴又
望大乘猶是苦集名為有漏則無漏為因
者仍本為名故名無漏為因生方便土若
生實報則不以小乘無漏為因餘如文說
兩教二乘觀行小異大體可知故不別出
至菩薩中方分三別以斷伏不同故
○次明菩薩佛中以菩薩十如中報義當
人並得無漏何故猶有七生一生及上界
三果有報者殘思未斷或七生或一往來或
色界生非無漏報也是故唯九不十
三三果下釋疑中先釋疑三果者前三果
生耶釋云由殘思力非無漏力殘思為漏
緣而受生也
○次大乘下釋大小不同疑又二先釋次
引證
若依大乘此無漏猶名有漏
初文中意者凡果必剋大乘中說二乘有生者由有界
外無明漏故
大經云福德莊嚴者有為有漏是聲聞僧既
非無漏不損別惑猶受變易之生則無漏為
因無明為緣生變易土即有報也

報亦但名菩薩者以菩薩中得八相佛復通權實權非佛界之因實方招於佛報是故須分三教菩薩屬菩薩界圓教菩薩即屬佛界前標雖以佛與菩薩合爲一類今釋還開初釋三菩薩中二先標次釋

次明菩薩佛界十法者此更細開有三種菩薩云云

標中云細開有三菩薩者即三藏等三菩薩也下文自具不預列名故注云云

○次釋中二先正釋次夫下辨界外二土

伏斷不同初文自爲三例前通釋及類四趣相狀可知故不委悉

若六度菩薩約福德論相性體力善業爲因煩惱爲緣三十四心斷結爲果佛則無報菩薩即具十也

初三藏約福德論性相等者以事六度爲相以人天善爲性以三十二相爲體生滅四弘爲力無生六度爲作餘如文佛同二乘灰斷故也菩薩猶有正使故報在三界若通教菩薩約無漏論相性六地之前殘思受報六地思盡不受後身誓扶習生非實業報故唯九無十

次通教以有餘無餘爲相無漏慧爲性勝應色心爲體無生四弘爲力無生六度爲作無漏習因爲因生滅助道爲緣斷餘殘習爲果佛亦無報雖觀少勝同皆未得法身故也是故滅後亦歸灰斷六地已下斷疑與前二乘義同唯不斷習不同支佛以留此習潤餘生故既生三界非漏所牽故不名報

若別教菩薩約修中道行次第觀而論十法此人雖斷通惑自知有生則具十法云云七信乃成七人而不同故自爲一類幷別十住及圓佛界中明

二伏別惑生變易者即是別教三十心人習於中道伏而未斷類如分段小乘方便道也

次伏者言伏別惑者即是迴向兼於十行十住十行義當出假此即塵沙無明共爲別惑縱斷塵沙但伏無明亦秖名伏故別三十人同名爲伏據理應攝圓教八信已

菩提爲果大涅槃爲報

○次辨二土不同中云夫生變易土三種不同者於中二先標

夫生變易則三種不同

○次釋釋中自分三類不同

一全未斷別惑生變易者即是三藏二乘及通教三乘是也類如分段博地凡夫不伏見思者云云

未斷別惑義當入空準例說者別教十住應在其中以此五人無伏別惑義及以發

上而不論者亦在下圓教中明
三者斷別惑生變易者如初地初住斷惑是
也類如初果雖斷見諦猶有七生彼亦如是
若未斷伏生者用方便行真無漏爲因無明
爲緣若伏斷者順道法愛爲因無明爲緣生
變易土云云
三斷別惑者義當入中故別教菩薩雖有
次弟三觀若作十法從勝爲名多從假中
據理秖云初地已上何用兼論初住位耶
又初住亦應在下文佛界中明故知不合
在此而今文中通云初地初住仍有少殊
思之可見以證道同故且合論之應須細
簡次第不次第意約下釋究竟等作之是
故二土通明變易據於伏斷以判生處若
斷伏者重辨二土因緣不同言若斷伏者
用順道法愛爲因者從斷說故初地初住
證一分中道法性以無明未盡有中道法
愛以之爲因言云云者不斷伏者則有五
人不同若斷伏者則有二土位行不同細
分比說故云云

○次佛界相性體爲三軌者理性三軌也
由觀理性以據內者智願猶在不失智
佛界十法者皆約中道分別也
○次釋釋中十法又二初釋十法次廣料
簡報
淨名云一切衆生皆菩提相不可復得此即
緣因爲佛相性以據內者智願猶在不失智
即了因爲佛性自性清淨心即是正因爲佛
體此即三軌也云云力者初發菩提心超二乘
上名爲力作者四弘誓願要期也因即智慧
故也力中亦合云發三菩提弘誓之心具
如止觀第一卷四弘中簡約無作四諦以
誓自要期心極果因緣云是二莊嚴者據
顯說智應亦具三照本有三福亦具三助
智嚴本果文可見也
○次釋本末中初總舉
本末等者即相性三諦與究竟三諦不異故
言等也△次別釋
空諦等者元初衆生如乃至佛如皆等也
次空諦下別釋中空等者凡聖皆如也等
者空等也大論八十云菩薩以何力故能
令佛與畜生等耶答菩薩以般若之力故
於一切法中脩畢竟空故於一切法無所
分別如畜生法陰界入和合故名爲畜生
佛亦如是善法和合假名爲佛若人憐愍
衆生得無量福若著心於佛起惡因緣得
無量罪故於一切法畢竟空故不心輕畜
生不著心貴佛復次諸實相中無相於無
相中不分別是佛是畜生若分別即是取
是故等觀復次菩薩有二種法門一者畢

竟空法門二者分別法門入空法門則等觀一切無復分別若入分別法門二乘尚不及佛況畜生耶故今文中約不分別邊衆生至佛皆悉如也如即空也

俗諦等者衆生未發心佛記當作佛佛既已成佛說佛本生事即是初後相在假等也

次俗等中佛記衆生當作佛此是生與佛等佛說本生事此是佛與生等此是後在於初此是初在於後佛與生等此是後在於初故云相在

中等者凡聖皆實相也

中等可知

○次廣料簡報中二先正釋次何者下以諸所表釋成初又爲二先標佛地

就佛界亦九亦十

禄五

○次釋釋中先明下地定十次明佛地不定初文者於中二初正明下地有報

通途爲語從地地皆有萬行福德爲因無明爲緣習果報果分得十法無不具足此經云得無量無漏清淨之果報法王法中久修梵行始於今日得其果報又云久修業所得大經云我今所獻食願得無上報仁王云三賢十聖住果報

偏在諸位故云通途所言分者以下後文又殘無明在是故言生一分惑除是故言滅

釋報究竟在佛故下地爲分以報名通故

○次引大論中有喻有合

大論云一人能耘一人能種

喻中耘如滅種如生

萬行資成如種智慧破惑如耘增道損生意在於此四十一地皆有十法也

○次攝大乘下釋下地有報所以先引論次何者下釋有生滅初文增道損生亦如生滅生故感報合可見又增道損生亦如生滅生故感報

故下地定十此中所引諸文皆通云報唯九亦十者通途爲語從初地去皆屬佛界地地有報故定具十故引此經大經仁王攝論並論初住已上文也故下文從何者下釋云無明分盡等也

攝大乘云因緣生死有後生死皆是分論果報果報即是生滅

何者無明分盡是故論滅真明轉盛是故言生

○次又殘下全約惑邊以論生滅

又殘無明在是故言生一分惑除是故言滅

○次引大論中有喻有合

大論云一人能耘一人能種

喻中耘如滅種如生

萬行資成如種智慧破惑如耘增道損生意在於此四十一地皆有十法也

○次攝大乘下釋下地有報所以先引論次何者下釋有生滅初文增道損生亦如生滅生故感報合可見又增道損生亦如生滅生故感報

故下地定十此中所引諸文皆通云報唯九亦十者通途爲語從初地去皆屬佛界地地有報故定具十故引此經大經仁王攝論並論初住已上文也故下文從何者下釋云無明分盡等也

攝大乘云因緣生死有後生死皆是分論果報果報即是生滅

三十

○次明佛地不定

若就妙覺亦九亦十何者中道智慧乃是損生生既未盡故有諸地生滅不同妙覺損生義足最後那得論報故云唯佛一人居淨土三十生盡等大覺無後有生死煩惱盡故智德已圓無復習果不受後身故無報果又約現生後論九論十云若按涅槃經文願得無上報者即明佛界報無上也佛報既言無上佛相性等九法悉皆無上

次從若就去別約妙覺位亦九亦十者損

生義足是故唯九約現生後既有現報亦可爲十如大瓔珞慧眼菩薩問文殊具如止觀第五記三十生盡等大覺者有本云四十生盡四十一生盡等並悞也言三十者仁王經中一一地中分爲三品即以一品爲一生仁王經中(祿五)不立等覺(三十二)故三十生盡即入妙覺他不見之便以四十位或四十一位爲四十生等又約現生後論九論十者有現報故名爲有報無生後故亦言無報始自初入變易土中受法性身既並無復隔生之義故無生後二種報也故涅槃中純陀品云我今所獻食願得無上報是則報中無上不過於佛(次以諸所表釋成)

○何者下并四復次作所表釋佛報無上復引賢聖集釋五文意復約五味判賢聖集意故至法華方名無上稱歎之意良有以也(○○文分五段初約五住惑次約生死涅槃次約善惡業次約中論四句次約具不具)

何者六道相性全表五住二乘相性表破四住全表無明菩薩相性表次第破五住佛相性表一切種智淨若虛空不爲五住所染故佛十法最爲無上云云復次六趣相表生死苦二乘相表涅槃樂佛界相表非生死非涅槃中道常樂我淨故言佛界最是無上復次四道表惡人天表善二乘表無漏善菩薩佛表非漏非無漏(祿五)善故佛界最爲無上(三十三)復次六道表諸有因緣生法二乘表即空菩薩表即假佛表即空即假即中故佛界最爲無上復次四趣但表惡不能表善人天相但表善亦不能表惡二乘但表無漏不兼善惡佛相兼表一切相若解佛相即偏解一切相是故佛界最爲無上△(三引賢聖集釋五文意)

故賢聖集云地獄中陰但見地獄不能知上趣若天中陰能知天及下其相表之不名正偏知佛相表正偏知也佛智既偏知諸相而經教應偏說之

賢聖集意者亦如俱舍云下無升見上倒知二乘下智不了上智非正偏知△(三約五味判賢聖集意)

若用此法歷五味教者乳教說菩薩界佛界兩性相或入即假等或入即中等入中乃是無上而帶一方便未全無上略教但明二乘相性得入析空等尚不明入即空等況復餘耶故非無上生酥明四種相性或入析空等或入即空等或入即假等或入即中等唯佛相性得入即空即假即中而帶三方便故非無上熟酥明三種相性或入即空或入即假或入即中唯佛性相得入即空即假即中而帶二方便故非無上此法華經明九種性相皆入即空即假即中汝實我子我實汝父一色一味純是佛法更無餘法故知佛界最爲無上

約五味中初約乳云或入即假或入即中者依中論偈汎用即名其實華嚴二教未即機緣未合故著或言部中雖有無上之教爲帶別(祿五)故部非無上略唯析空(三十四)故無或言生熟二酥言即言或倒乳可知唯至法華體方是即涅槃解即而行不即△(次開權)

復次餘經所明九性相不得入佛性相即空即假即中者此經皆開方便普令得入又按

其相性即是即空即假即中不論引入是故如來殷勤稱歎此法華經最爲無上意在此也

諸教偶結

復次下開權者至法華經復有二種入妙不同引入及按位入故也言又按其性相不論引入者如從伏位來入伏位名爲按位從伏惑位入斷惑位名爲引入今不論引入當位即妙妙體稱本無隔異故（三以）

妙法蓮華經玄義釋籤卷第五

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

○三以偈結中二先明結意

祿大

復次百界千法縱橫甚多以經論偈結之令其易解

云縱橫甚多者於一一界各具十法故名爲橫按次第起名之爲縱雖若縱若橫無非三諦故知實非縱橫義言縱橫雖非縱橫以交互起不可分別故雖千萬起不可分別若以下文諸意結之則令可識

○次正結中二先正結次總結初中云以經論偈結者復有多意一者法不孤立立必有由二者以偈結廣令易攝持三者知此無上十界偏一切教收大小乘爲實施權開權顯實等意並可見

中論偈云因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦名中道義六道相性即是因緣所生法也二乘及通教菩薩等相性是我說即是空六度別教菩薩相性是亦名爲假名佛界相性即是中道義結要雖少攝得前多義則可見云云

中論偈意本是一實不可思議偏申諸經故今用結百界千如以成一心稱一切教法四合亦出乎阿難言且四合一偈盡具佛法及聲聞教所以然者如諸惡莫作是戒淨衆善奉行是意淨自淨其意是除邪是諸佛教是去愚當知一期廣教不出此也小乘既爾例大亦然故用結之今對十界其理盡也一切大小咸入其中△次總結

故云攝得前多

又涅槃偈云諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂六道相性即是諸行二乘通教相性即是無常別教菩薩相性即是生滅滅已佛界相性即是寂滅爲樂又生滅滅已寂滅若能解十相性與衆經論律合者即通達三藏通別識一切法無有障礙廣明衆生法相竟

○次廣明佛法中爲三初標所照次唯佛下能照三是事下結意指廣

祿六

二廣明佛法者佛豈有別法秖百界千如是佛界相性云云

亦得寂滅故須此釋也

三

又七佛通戒偈云諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛教四趣相性即是諸惡人天相性即是衆善自淨其意即有析體淨意是二乘相性入假淨意是菩薩相性入中淨意是略戒偏攝諸戒故名爲通如增一第一迦葉問阿難增一阿含具三十七品及以諸法四含亦出乎阿難言且四含一偈盡具

三語以明智相文但二語者以自他相對
即名自他故關不論初文中二先法
唯佛與佛究竟斯理
○次譬
如函大蓋亦隨大
當知三法秖是不思議廣大法界
○次二語中二先正釋次從二法下結意
立妙
以無邊佛智照廣大佛境到其源底名隨自
意法也若照九法界性相本末纖芥不遺名
隨他意法
初文者照佛界名自照九界名他者亦約
顯說何者佛非無九九非無佛攝屬異故
故各得名△次結意
從二法本垂十界迹或示己身或示他身或
說自意語或說他意語自意不可思議
己身他身微妙寂絕皆非權非實而能應於
九界之權一界之實而於佛法無所損減諸
佛之法豈不妙耶
次結中雖有本迹之名此是迹中之本亦
名權實亦名自他也以不言久遠之本但
云二法爲本故但屬迹化儀不過現身說
法故約此二以明自他故知且約果邊明
佛法也△三結意 指廣
是事可知無勞廣說至方便品中當更明之 四
至方便品釋十如中委明 綠六
○三明心法者爲三初標次來意三正釋
三廣釋心法者
初如文
前所明法豈得異心但衆生法太廣佛法太
高於初學爲難然心佛及衆生是三無差別
者但自觀己心則爲易
次文者言前所明法者秖衆生法佛法不
出於心故先示之若爾何須復述故但衆
生下正述來意
○次明所攝者既異前法故須明攝示心
佛法界
華嚴云遊心法界如虛空則知諸佛之境界
初引華嚴等者引華嚴二句三諦具足
○從法界去釋又二先釋經意次又遊心
下明心所攝
等者下重釋二句結歸經意以顯心法妙
涅槃云一切衆生具足三定上定者謂佛性
也能觀心性名爲上定
初文者向言前法豈得異心今言心性名
爲上定故心性之言其言甚略應了此性
具足佛法及衆生法雖復具足心性冥妙
不一不多以心性觀則似可見若以衆生
及佛而爲觀者則似如不遠若以心性觀
彼界如界如皆空常具諸法非空非具而
空而具雙遮雙照非遮非照亦秖是一念 綠六 五
心性而已如斯之定豈不尚耶言涅槃云
一切衆生具足三定者謂上中下上定者
謂佛性即心法本妙如止觀第五記
○次明所攝者既異前法故須明攝示心
是攝非謂攝他先攝衆生但略指而已
上能兼下即攝得衆生法也
○次攝佛法中二先引華嚴次釋經意顯
佛法界
華嚴云遊心法界如虛空則知諸佛之境界
初引華嚴等者引華嚴二句三諦具足
○從法界去釋又二先釋經意次又遊心
下明心所攝
等者下重釋二句結歸經意以顯心法妙
也
法界即中也虛空即空也心佛即假也三種

具即佛境界也是爲觀心仍具佛法又遊心法界者觀根塵相對一念心起於十界中必屬一界若屬一界即具百界千法於一念中悉皆備足此心幻師於一日夜常造種種衆生種種五陰種種國土所謂地獄假實國土乃至佛界假實國土行人當自選擇何道可從又如虛空者觀心自生心不須藉緣藉緣有心心無生力心無生心緣亦無生心緣各無合云何有合尚叵得離則不生尚無一生況有百界千法耶以心空故從心所生一切皆空此空亦空若空非空點空設假假亦非假無假無空畢竟清淨又復佛境界者上等佛法下等衆生法又心法者心佛及衆生是三無差別是名心法也

初釋遊心者心之所遊體是法界不得更計能遊所遊此法界體是畢竟空故云如空法本無名假立心佛故云即假經文雖爾語猶總略故重釋云又遊心等即百界千法三千世間次所謂去略引示相假即衆生實即五陰及以國土即三世間也千法皆三故有三千釋遊心竟次重釋如虛空者具如止觀不思議境以自他四句推三千法縱橫乃至非縱非橫四句叵得次重釋諸佛境界者偏法界故故云上等佛法下等衆生法次重釋心者衆生及佛不出於心故無差別名心法妙是故結歸三無差別方名爲妙思意可見

○問下料簡

問一念心云何含受百界千法耶答借三種爲譬如止觀中說

雖對心料簡意實亦應對餘二簡何者亦應問言一一衆生何故各具百界千法佛果已滿何須復云百界千法已云心法即餘二故若不問餘二心法之二既其不妙卻令心法亦未爲妙故知義言應兼問二具如止觀不思議境若理若脩若結若譬須來此中若失此意至釋十妙妙反成麤乃至第七卷末同申此旨何者乃至蓮華同譬此旨乃至本門久證此旨體宗用三同顯此旨

○次釋妙者今一家釋義名通義別蓋是常談又更略引小乘名通以示其相如中含第三諸比丘歎舍利子所說妙中之妙重釋諸佛境界者偏法界故故云上等佛然舍利子但說事中行忍是巧方便不損他境名妙中妙又四十三佛告諸比丘莫求欲樂極下賤法爲凡夫行亦莫自苦苦非聖行離此二邊則有中道成於眼智歷一切法皆悉如是又四十九歷一切法皆云不空又婆沙中問佛何故說四諦爲食答爲滿法身如村落食但養人身故禪中善根能養法身豈以如是妙中之妙中道不空法身等名能定法體是故須以名下之義而簡別之今尚不取別教教道通教合中況三藏教離斷常中及阿含中離苦樂中等耶又約部者尚不取帶二對三兼一之中況但空偏假而爲妙耶又約本門尚不取中間今日相待絕待況復今日兼帶妙耶下去例然正釋中先列通別二門二明妙者一通釋二別釋初通門中文自列二妙

通又爲二一相待二絶待

○次釋釋中二先略敘二意次正釋初文

又二初正敘次破古

此經唯論二妙更無非絶非待之文若更作

者絶何惑顯何理故不更論也

初文者既云此經當知妙題兼此二義故

使今釋諸妙以二冠初故迹門十妙一一

妙中開多科目無不二釋言更無非待非

絶等者理性實是非待非絶秖向待絶約

理論二不同雙非二邊更有中道之理恐

有人疑應更別有雙非待絶之理故便釋

云文理俱無此待絶理已破無明已顯中

道故知雙非無復所顯故云破何惑等

光宅用法華之妙待前諸教皆麤巨有所妨

已如前難云

次破古中牒前破意以前教中有麤有妙

故知光宅破昔意謬如前

○次正釋中自二先待次絶初待中二先

釋次問答料簡初文又三初總敘來意次

正釋三妙義下結意

今待麤妙者待半字爲麤明滿字爲妙亦是

常無常大小相待爲麤妙也

初文意者今家即以三教爲滿故對三藏

爲半簡之亦是常無常等者大小可爾常

等仍含以通教遠能通常理故故且對藏

以爲無常餘例可知

○次正釋中即以鹿苑對後三味中三教

文以涅槃在法華前者以同味故

妙中開多科目無不二釋言更無非待非

絶等者理性實是非待非絶秖向待絶約

理論二不同雙非二邊更有中道之理恐

有人疑應更別有雙非待絶之理故便釋

云文理俱無此待絶理已破無明已顯中

道故知雙非無復所顯故云破何惑等

光宅用法華之妙待前諸教皆麤巨有所妨

已如前難云

次破古中牒前破意以前教中有麤有妙

故知光宅破昔意謬如前

○次正釋中自二先待次絶初待中二先

釋次問答料簡初文又三初總敘來意次

正釋三妙義下結意

淨名云說法不有亦不無以因緣故諸法生

即是明滿字也始坐佛樹力降魔得甘露滿

覺道成即提昔之半待出於滿也般若云於

閻浮提見第二法輪轉是中無量百千諸天子

得無生忍乃至方等法華亦望鹿苑以爲

初轉

○次明今經

今法華明昔於波羅柰轉四諦法輪五衆之

生滅今復轉最妙無上之法輪此亦待鹿苑

爲麤法華爲妙

如文所以重敘前諸經者明今經相待不

應對三教文亦且同諸教所待故亦指鹿

苑而爲所待

提見第二法輪轉是中無量百千諸天子

得無生忍乃至方等法華亦望鹿苑以爲

初轉

○次明今經

今法華明昔於波羅柰轉四諦法輪五衆之

等仍含以通教遠能通常理故故且對藏

以爲無常餘例可知

○次正釋中即以鹿苑對後三味中三教

文以涅槃在法華前者以同味故

妙義皆同待鹿鹿亦等文義在此也

結中意者一往以所待之麤對圓爲能待

之妙

○諸味不殊與法華何別故須更有料簡

釋疑於中有兩重問答先約法次約譬

問齊方等來滿理無殊者悉應稱妙

初約法中先問者如上釋不應法華獨稱

爲妙

○答中二初總責次別答

答今亦不刻教定時那忽云齊方等耶縱令

爾者別有所以

初總責云今亦不剋教定時者但云從通教去且名爲滿亦不剋定通別圓中俱取三教生酥已去的取一時那忽難云齊方等來滿理無殊又更與之故云縱令爾者別有所以

○從何者下別答中三先釋次引證三判麤妙初釋中二先約機次約教初約機中又三先總立利鈍二機次歷味分別三此妙下判同異

何者利根菩薩於彼入妙與法華不異鈍根菩薩及二乘人猶帶方便諸味調伏

初言利根者即圓別也二乘之人及通菩薩即此以論方便別教雖帶地前方便處處得入是故此等更須生熟二酥調之故

祿六　十一

此二味復名方便△次歷味分別

方等帶生酥論妙以待麤般若帶熟酥論妙以待麤今經無二味方便純眞醍醐論妙以待麤

云方等帶生酥論妙以待麤者二乘鈍根於方等中得生酥益帶此益故以論圓妙熟酥比說△三判同異

此妙彼妙妙義無殊但以帶方便不帶方便爲異耳

今經既無方便故判文中今經與諸經雖同名滿帶不帶異故復不同△次約教

復次三藏但半字生滅門不能通滿理故名爲麤滿字是不生不滅門能通滿理故名妙能通滿理復有二種一帶方便通滿理二直顯滿理方等般若帶方便通滿理今經直顯滿理

次約教者既並云門故知是教可見△次引證

故中論云爲鈍根弟子說因緣生滅相爲利根弟子說因緣不生不滅相云云中論偈云云

次引論證中雙證機教爲說即教弟子是機不生不滅帶不帶等已如前簡故註云云中論偈云云者不能列名直釋其義證利鈍根意初句爲鈍餘三爲利亦且一往故云云耳△三判麤妙

若不即空爲通眞方便是故言麤若能即空是通中方便通中方便若帶即空即假通中者麤不帶空假直通中者妙云云

三判中還以論偈意判初句對析故云不即此析拙故故名爲麤若能即空去釋下三句初且通舉言此即空能通中道爲中方便次從通中方便去釋通別菩薩雖能通中以帶麤故故總名麤通教中根帶於即空下根帶假別教亦然是故皆麤言直通者空即假中是故名妙此亦是判未得名開開無復麤空假皆妙△次約譬

祿六　十二

問乳至醍醐同稱爲滿是譬云何

次問者問乳至醍醐同稱爲滿者約五味爲問也由前釋云方等般若及以今經俱通滿理是則除三藏外俱名爲滿其義既混此云何通

答今以譬解譬如官有三航及以私船從於此岸度人彼岸乳教如大中兩航共度人彼岸酪教如私船度人中洲生酥如四種小航與私船度人於中洲兩航度人於彼岸熟酥

如三航一航中洲二航彼岸醍醐如大航度人彼岸三航同是官物故俱稱爲滿私船非官物是故言半官物之中二航小所容蓋寡大航壯麗容載倍多獨稱爲妙智者以譬喻得解其譬義如是云云

答意者滿名雖同不無差別故作四航之譬以解五味之譬四航之中三官一私雖同名官不無差別教門亦爾通雖名滿所通處近如至中洲別圓通遠如至彼岸若簡教道別到彼岸其路紆迴圓教官航方名直往雖同名官所通既近及教道別何妨同滿而滿不同

○釋絶待中爲七先通明四絶次明二妙上三法三將四絶約五味判四開權五妙上三法七會諸絶成妙六將本迹等妙妙上三法七判橫豎初文約教顯圓問若明絶待秖應但一何故開四以四相形與待何別答若相待中展轉明妙前麤猶存今論絶待絶前諸麤無可形待又所以漸明四種絶者爲知圓絶極妙無過前三被絶圓外無法細消文意各有深致言隨情等者三藏生滅生滅是事事附物情故云隨情通教即空空即附理故云隨理三假之義今不暇釋意但且論展轉相望以明諸絶顯於圓教無復能絶若委釋三假具如止觀第五

記故此中圓絶廣引文證譬類釋出圓絶相狀於中初正釋四教不同

二絶待明妙者爲四一隨情三假法起若入真諦待對即絶故身子云吾聞解脫之中無有言說此三藏經中絶待意也二若隨理三假一切世間皆如幻化即事而真無有一事而非真者更待何物爲不真耶望彼三藏絶還不絶即事而真乃是絶待此通教絶待也三別教若起望即真之絶還是世諦何者非所可待等者明無所絶所即是麤法外無法故無所絶

大涅槃猶是生死世諦絶還有待若入別教中道待則絶矣

前三如文

○四圓教中爲二初正釋次以空有二門判前所釋初文爲三初依圓教出絶待體次今法下出今文意三降此下斥僞初又大經云大名不可稱量不可思議故名爲大譬如虛空不因小空名爲大也涅槃亦爾不因小相名大涅槃

○三會今經意中二先會

妙亦如是妙名不可思議不因於麤而名爲妙

○次若謂下破情計

若謂定有法界廣大獨絶者此則大有所有何謂爲絶

若謂有能絶此計大於所絶起計猶有能絶之大於能起計計大於所故云大有所有能翻成所故不名絶△

次出今文意

○次今下正出今文絶妙之相又二先出今法界清淨非見聞覺知不可說示

○次引證證中二先證非見聞等次證不可說示初文二先引

文云止止不須說我法妙難思即是絶思

○次釋

止止不須說即是絶言我法妙難思即是妙還成待今妙不因麤亦是絶歎之文

總中但云亦是絶歎之文即指經中絶歎文也

○別中又二先釋次引文三證

不可以待示不可以絶示滅待滅絶故言寂滅

禄六　十六

初文者不可以相待示不可以絶待示待絶俱絶故名滅待滅絶

又云一切諸法常寂滅相終歸於空此空亦空則無復待絶中論云若法爲待成是法還成待待亦無所成法華首云既得無生忍亦不生無生無生即無生是名絶待

次又云下引文三中初引今經空爲能絶此空亦空能所俱絶次引中論者借成今文待不名絶若法爲待成者待麤而得妙

禄六　十七

判絶理是則六即名爲六絶於中又二先明斥僞次若能下舉正顯僞各有法譬初文法中又二先直明僞

降此已外若更作者絶何物顯何理流浪無窮則墮戲論

○次乃是下出僞相僞即不絶又二先出僞相

乃是迷情分別絶待不絶非絶非待待於亦待亦絶言語相逐永無絶矣

○次何者下釋僞所以由心慮故

何者言語從覺觀生心慮不息語何由絶

○次舉譬僞故不絶

如癡犬逐塊徒自疲勞塊終不絶△　次舉譬顯僞

次若能下復初顯正如黠下舉譬顯正

若能妙悟衆中息覺觀風心水澄清言思皆

絕

初言衆中如止觀第六記
如黠師子放塊逐人塊本既除塊則絕矣
名字如塊眞理如人無明癡犬逐名言塊
種智師子得理亡名故知言語從覺觀生

息覺觀則名言絕言思絕則待絕亡△次以
空有二門判前所釋

○妙悟下明二門

妙悟之時洞知法界外無法而論絕者約有
門明絕也是絕亦絕約空門明絕也如快馬
見鞭影無不得入是名絕待妙稱之爲妙
門能入絕門從教入故如快馬下譬入門
之人此中多意不復委釋尋意可見△次明
二妙
上三法

用是兩妙妙上三法衆生之法亦具二妙稱
之爲妙佛法心法亦具二妙稱之爲妙
次二妙妙上三法者欲明三妙在於法華
方得稱妙故須二妙以妙三法故諸味中
雖有圓融全無二妙三被妙已故三即妙
故上文云此妙即法此法即妙故得三法
皆具於十成三十妙良由於此問向釋妙
云待絕俱絕方名爲絕今何以言待絕二
耶答前明絕待故須俱絕今述經意故須
雙明經意雖雙理無異趣以此俱絕對前
稱待所待未會會方名絕是故此部得二
妙名△三將四絕約五味判

若將上四種絕待約五味經者乳教兩絕酪
教一絕生酥四絕熟酥三絕此經但有一絕
三將四絕約五味者應更判云乳味二絕
絕絕由於觀將此絕名名於觀妙爲顯此義
故以絕爲妙

但是文略△四開權

若開權絕者無不入一妙絕也
四開權者開諸味中麤耳△五會諸絕成妙
○五從問下會絕成妙中先問

問何意以絕釋妙

○次答答中又三先會

答秖喚妙爲絕絕是妙之異名如世人稱絕
能耳

○次從又下判能所

又妙是能絕麤是所絕此妙有絕麤之功故
舉絕以名妙

○三從如迹下約本迹以釋能所之意

如迹中先施方便之教大教不得起今大教
若起方便教絕將所絕以名於妙耳又迹中
大教既起本地大教不得興今本地教興迹
中大教即絕絕於迹大功由本大將絕迹之
大名於本大故言絕也又本大教若興觀心
之妙不得起今入觀緣寂言語道斷本教即
絕絕由於觀將此絕名名於觀妙爲顯此義
故以絕爲妙

教與本迹及以觀心展轉相絕何者不由
迹中圓融之說故不能知本地長遠之本
若本遠教興故使迹絕本雖絕迹豈即說
遠能知心性若語心性迹本俱絕故云本
迹雖殊不思議一一彼殊故知徒引遠
近未了觀心遠近自彼於我何爲如貧數
寶此之謂也△六將本迹等妙妙上三法

今將迹之絕妙妙上衆生法將本地之絕妙
妙上佛法將觀心之絕妙妙上心法
第六今將下意者迹中意者九界衆生皆

開顯故本中意者雖開權竟事須顯本權
迹望本迹猶名麤觀心意者若不觀心安
知已他因果心妙△七判横竪
前四絶横約四教今三絶竪約圓教云云
第七意者四各有絶故名爲横今三從圓
迭至觀心故名爲竪△別釋者即依門解釋中第二別門也 禄六 二十
○次別釋中二先結數示妙次正釋妙初
文中三麤一妙者且以但麤對獨妙說餘
之三味麤妙相帶故略未論下文具列於
中二先結數次若破下示妙
別釋妙者爲三若鹿苑三麤鷲頭一妙皆迹
中之說約迹開十重論妙此妙有迹有本本
據元初元初本妙十重論妙迹本俱是教依
教作觀觀復有十重論妙迹中有衆生法妙
佛法妙心法妙各十重合三十重此與衆經
論妙有同有異本中三十妙與衆經一向異
此六十重一一復有待妙絶妙則有一百二
十重
初文中云本迹等者本迹各十具列在文
若觀心十並皆附在諸文之末或存或没

不別開章既其觀心寄在諸文之下今但
約迹本兩門各具十妙義各攝於心佛衆
生△次示妙
若破麤顯妙即用上相待妙若開麤顯妙即
用上絶待妙云云 禄六
○今初迹門十妙者爲二先列 二十一
迹中十妙者一境妙二智妙三行妙四位妙
五三法妙六感應妙七神通妙八說法妙九
眷屬妙十功德利益妙
○次釋釋中爲五者第一中云廣解五章
一一廣起五心者故今釋名迹十妙中望
前七番以成五心唯少開合及觀心等並
散在諸文故也故今標章起念引證起信
生起起定況諸妙下處處皆然并觀心起
進開合起慧五心足也故更列五番意在
於此
釋十妙爲五番一標章二引證三生起四廣
解五結權實標章者云何境妙謂十如因緣
四諦三諦二諦一諦等是諸佛所師故稱境
妙智妙者所謂二十智四菩提智下中上上

上七權實五三智一如實智以境妙故智亦
隨妙以法常故諸佛亦常函蓋相稱境智不
可思議故稱智妙行妙者謂增數行次第五
行不次第五行智導行故故言行妙位妙者
謂三草位二木位一實位妙行所契故言位
妙三法妙者謂總三法縱三法横三法不縱
不横三法類通三法皆祕密藏故稱爲妙感
應妙者謂四句感應三十六句感應二十五
感應別圓感應水不上升月不下降一月一
時普現衆水諸佛不來衆生不往慈善根力
見如此事故名感應妙神通妙者謂報通修
通作意通體法通無記化化通無謀之權稱
緣轉變若遠若近若種若熟若脫皆爲一乘
故言神通妙說法妙者謂說十二部法小部
法大部法逗緣法所詮法圓妙法如理圓說
咸令衆生開示悟入佛之知見故言說法妙 禄六 二十二
眷屬妙者謂業眷屬神通眷屬願眷屬應眷
屬法門眷屬如陰雲籠月羣臣豪族前後圍
遶故言眷屬妙利益妙者謂果益因益空益
假益中益變易益猶如大海能受龍雨故名

利益妙

初標章者非獨直標十名而已兼標章內一一諸科如境具標六智列二十等觀文可知釋者事須略述諸科文相大體攬下觀今粗亦可見乃至一一妙中皆先列竟末後說意如境妙云境是所師智云導行等尋之可知標感應中水譬感月譬應不升不降感應道交神通中報得在天脩得如仙作意在藏體法在通無記在別圓初地初住遠近者大通名遠爾後名近

○二引證中先指處

二引證者但引迹文尚不引本文況引餘經耶

○次正引證

文云諸法如是相等唯佛與佛乃能究盡諸法實相實相是佛智慧門門即境也又云甚深微妙法難見難可了我及十方佛乃能知是相即境妙也我所得智慧微妙最第一又以此妙慧求無上道無漏不思議甚深微妙法唯我知是相云即智妙也本從無數佛具足行諸道已道場得成果又云合掌以敬心欲聞具足道又諸法從本來常自寂滅相佛子行道已來世得作佛即行妙天雨四華表住行向地開示悟入亦是位義乘之可見神通中六瑞且舉入定是寶乘遊於四方四方是因位直至道場是果位是名位妙佛自住大乘如其所得法定慧力莊嚴大乘即真性定即資成慧即觀照是為三法妙我於三七日中思惟如是事又我以佛眼觀見六道衆生又一切衆生皆是吾子又遙見其父踞師子牀即感應妙也今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事神通妙也如來能種種分別巧說諸法言辭柔輭悅可衆心身子云聞佛柔輭音深遠甚微妙又其所說法皆悉到於一切智地又但說無上道又已今當說最為難信難解即說法妙但教化菩薩無聲聞弟子即眷屬妙現在未來若聞一句一偈皆與三菩提記又須臾聞者即得究竟三菩提又若以小乘化我即墮慳貪此事為不可又終不令一人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之即利益妙也

○次前五下結成

前五約自因果具足後五約他能所具足法雖無量十義意圓自他始終皆悉究竟也

自行化他各有始終故知心佛衆生皆有此意也

○次正釋中十文不同初釋境者先列章次列數次數意次生起後廣解

四廣釋境又爲二一釋諸境二論諸境同異

△次列數

釋境爲六一十如境二因緣境三四諦境四二諦境五三諦境六一諦境△次數

然衆經赴緣明境甚衆豈可具載略擧六種

○生起中初正生起次始從下結示始從無明終至實際略用六種足△後廣解

一明十如境已如前說

○次正釋因緣中自爲四章初列四章

二釋因緣境又爲四一正釋二判麤妙三開麤顯妙四觀心

○次釋中先雙擧界內界外各二種以

定根性

正釋又爲四一明思議生滅十二因緣二明思議不生滅十二因緣三明不思議生滅十二因緣四明不思議不生不滅十二因緣

○次釋中三先重立界內利鈍二根

思議兩種因緣爲利鈍兩緣辨界內法也

○次引論

中論云爲鈍根弟子說十二因緣生滅相

○三釋釋中二先簡次釋

此簡異外道外道邪謂諸法從自在天生或言世性或言微塵或言父母或言無因種種邪推不當道理

簡中言自在天者一切外道皆悉尊於三仙二天如止觀第十記世性者計二十五諦如止觀第十記微塵者計於衆塵和合而成以外人不知業力緣故也

○此正下正釋釋中爲二先正釋次料簡

初正釋中四初略立次引證三過患四釋名

此正因緣不同邪計唯是過去無明顛倒心中造作諸行能出今世六道苦果好惡不同初文者以知無明造故不同外計

○次引證中三先引次釋三結

正法念云畫人分布五彩圖一切形端正醜陋不可稱計原其根本從畫手出六道差別非自在等作悉從一念無明心出

初文中非自在者諸邪計中且擧初計

○次無明下釋

無明與上品惡行業合即起地獄因緣如畫出黑色無明與中品惡行業合起畜生道因緣如畫出赤色無明與下品惡行合起鬼道因緣如畫青色無明與下品善行合即起脩羅因緣如畫黃色無明與中品善行合即起

人因緣如畫白色無明與上品善行合即起天因緣如畫上上白色

○當知下結

當知無明與諸行合故即有六道名色六入觸受愛取有生老病死等隨上中下差別不同

○三人天下明過患又二先出過

人天諸趣苦樂萬品以生歸死死已還生三世盤迴車輪旋火

○次引瓔珞文證

故經言有河洄澓沒衆生無明所盲不能出經又稱爲十二牽連更相拘帶亦名十二重城亦名十二棘園

言經又稱等者生已復生生生不已故云十二牽連等也

○此十二下釋名

此十二因緣新新生滅念念不住故名生滅十二因緣也

新新秖是念念續起△次料簡

料簡者瓔珞第四云無明緣行生十二乃至生緣老死亦生十二是則一百二十因緣初是癡乃至老死亦是癡不覺故癡初亦不覺至老死亦不覺癡故生癡故死若能覺因緣因緣即不行癡不行故則將來生死盡名爲黯黯即隨道

次料簡中云瓔珞中無明緣行生十二則一百二十支者準彼經第四釋十二因緣云從無明緣行便生十二支乃至有緣生老死便生十二既以未來二支合說則始從無明來至老死有十一番此十一番但十箇中間一一皆生一十二支故十中間有百二十若依今文乃成一百三十二支以開生死爲二番故雖開合不同大意不別今雖開生死結數依經是故但云一百二十初是癡等者既十二支無明爲本一復具一十二支當知支支皆具無明乃至老死

又十二緣起十二緣生爲同爲異此同是一切有爲法故無異亦有差別因是緣起果是緣生則二緣起五緣生三緣起二緣生又無明是緣起行是緣生乃至生是緣起老死是緣生又四句緣起非緣生未來二支法是也緣生非緣起過去二支現在阿羅漢最後死陰是也緣起緣生者除過去現在羅漢死五陰諸餘過去現在法是也非緣起非緣生者無爲法是也

緣起緣生者先問也從此同是去答婆沙雜揵度中問云緣起緣生有何差別彼文答云或有說者無有差別何者如伽羅那經說云夫緣起法一切皆是有爲法故云緣起緣生亦是有爲法故今文略以開生死爲二番故亦有差別去彼論云然亦有差別故有說者云因是緣起果是緣生如因果義事所事相所相成所成續所續生所生取所取亦如是事如因所事如果乃至取亦如是論中初但云因果次開對二因二果復有說者過去是緣起現在是緣生不云未來復有說者現在是緣起未來是緣生不云過去今文略無此二解復有說者無明是緣起正是今文第二解復有說者無明是緣起老死

是緣生十支是緣起緣生（今文無此解）又尊者富那奢說應作四句（其如今文）四句中初句以未來果支爲緣起等者謂因能起果非果生因以過去爲緣生等者因能生果非果起因故阿羅漢果不復起因第三句者謂除前二句相已取過現果及餘凡夫現在五支等此是論文諸師異解不須和會

法身經說諸無明決定生行不相離常相隨逐是名緣起非緣生若無明不決定生行或時相離不相隨是名緣生非緣起乃至老死亦如是尊者和須蜜說因是緣起從因生法是緣生和合是緣起從和合生是緣生十二因緣支二是過去則止常二是未來則止斷現在則顯中道推現三因則說未來二果推現在五果則說過去二因

次引法身經說與論文同因是緣起即無明也從因所生即是行也和合謂結業成就從和合生謂識等是愛取至老死亦復如是言中道者離斷常耳論文又云復次起所起等如前

三世皆有十二支爲推因果故作如是說次推三世中云三世皆有十二者推因知果等如今所說三世俱名因果而支數多少不同者具如俱舍云略果及略因由中可比二如止觀第三記現在既望過未成十二當知過未亦自相望各有過未故各未生欲令不生故生愛四者欲速離苦愛已生苦受欲令速滅故生愛五者愚愛未生不苦不樂欲令未生不生已生欲令不失故生愛爲是義故三受緣愛問愛取何別答愛增廣名取復有說者下者名愛上者名取復有說者若愛能生煩惱是名受生業是名爲取

緣愛若愛能生業是名爲取

一剎那十二緣者若以貪心殺生彼相應愚是無明相應思是行相應心是識起有作業必有名色起有作業必有六入彼相應觸是觸彼相應受是受貪即是愛彼相應纏是取染著是時名受具上三受是時名愛以貪境故四方追求是時名取追求之時起身口意變是老此諸法壞是死

次釋一剎那者俱舍亦云連縛等四剎那是其一也具如止觀第七記

次釋十二時中識心眷屬者謂三陰也論文又問云何具上三受答三受悉能爲愛作緣何者愛有五種一者求樂受愛未生樂受欲令生故愛二者不欲離樂愛已生樂受不欲離故生愛三者不生苦愛苦受未生欲令不生故生愛四者欲速離苦愛已生苦受欲令速滅故生愛五者愚愛未生不苦不樂欲令未生不生已生欲令不失故生愛爲是義故三受緣愛問愛取何別答愛增廣名取復有說者下者名愛上者名取復有說者若愛能生煩惱是名受

問何不說病爲支答一切時一切處盡有者立支自有人從生無病如薄拘羅生來不識頭痛況餘病是故不立問憂悲是支不答非也以終顯始耳如老死必憂悲問無明有因不老死有果不若有應是支若無則墮無因無果法答有而非支無明有因謂不正思惟（緑六）（二十二）

老死有果謂憂悲又無明有因謂老死老死有果謂無明現在愛取是過去無明現在名色六入觸受此四若在未來名老死如說受緣愛當知說老死緣無明也猶如車輪更互相因也欲界胎生者具十二支色界者十一無名色也無色界有十除名色六入又言具有色界初生諸根未猛利時是名名色無色界雖無色而有名當知悉具十二支也問無明明行與取有何異答過現新故已與果未與果等異

次料簡問答中論又問何故不立病爲支答（具如今文）欲界衆生尚有如薄拘羅者況色無色界故不以病爲支准例老亦不是一切常有故不立支問憂悲是支不答以終顯始者始謂老死終謂憂悲以見憂悲必有老死憂悲既苦老死必苦又云憂悲等法散壞有支猶如霜雹是故非支論又問三有爲相何故生相獨爲一支老死二法共爲一支尊者波奢說佛知法相無能過者復有說者生能使法成立老死使法不立復有說者法起時生勢用勝法滅時老死勢用勝論又問無明有因不等（具如今文）若無色界雖無色而有名故云雖無色根而有云何不立十三十四支若無無明不是無因老死不是無果耶答應作是說無明（緑六）（二十二）

二又問如色界無色界無名色云何具十二答初生色界衆生諸根未猛利名名色無色界雖有名故云雖無色根而有意根彼應作是說識緣名名緣意入意入緣觸以是義故一切十二又婆沙中毗婆闍婆提說無色有色若育多提婆說無色無色何者是耶答佛經中說名色緣識亦應有色又餘經說壽煖識三常相隨逐無色既有壽識云何無煖又餘比丘說除四陰說識有去來生死者不應爾如從欲界生無色界經二四六八萬劫斷色後生有生老死以過現七支攝在現未故也復有五種緣起法謂愛取有六種緣起法謂三世各二謂因果也復有七種乃至十一文中不列指在他經大經十四增數文同婆沙次文又料簡問此十二支幾欲界色界無色界答有說唯有欲界胎生具有十二有說欲界十二色界十一無色界十色界應云識緣六入無色應云識緣觸評者曰應作是說三界皆十（緑六）（二十四）

槃故知無色此二云何通何者爲勝答說無者勝若爾說有者云何通答未了義故問引經云何通答欲有名色無色無色無也欲有三法隨逐無色無也色續論者有四句分別無色續色色續無色餘二句可見故知無咎論又譬樹者過去二支爲根現在五支爲質現在三支爲華未來二支爲果有華有果謂凡夫無華有果謂學人無華無果謂無學

○無生中六先立意次立根三正釋四引證五舉譬六結名總而言之秖是四句破假相性二空故得幻化即空之名二思議不生不滅十二者此以巧破拙△次立根

中論云爲利根弟子說十二不生不滅△三正釋

癡如虛空乃至老死如虛空無明如幻化不可得故乃至老死如幻化不可得△四引證

金光明云無明體相本自不有妄想因緣和合而有不善思惟心行所造△五舉譬

如幻師在四衢道幻作種種象馬瓔珞人物等癡謂真實智知非真無明幻出六道依正當知本自不有無明所爲

前五文可見△六結名

○結中先譬次合

如知藤本非蛇則怖心不生不生故不滅譬中云如藤蛇者亦可喻圓門本有今通喻無生辨異可知△次合

是名思議不生不滅十二因緣相也

妙法蓮華經玄義釋籤卷第六

妙法蓮華經玄義釋籤卷第七　祿七

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

○三不思議生滅中五亦先立意次爲利下通立兩根（祿七）三正釋四諸論下行相五結名

三不思議生滅因緣者破小明大△（次通立兩根）

爲利鈍兩緣說界外法也

前二可見

○三正釋中二先引經

華嚴云心如工畫師作種種五陰一切世間中莫不從心造

○次釋經意

畫師即無明心也一切世間即是十法界假實國土等也

○四行相中三初敘性計

諸論明心出一切法不同或言阿黎耶是眞識出一切法或言阿黎耶是無沒識無記無明出一切法

略述兩計餘兩可知言無沒等者無始時有未曾斷絕故云無沒非善惡性故云無記含藏種子出生一切

○次若定下略斥性過又二初略斥次況出過相

若定執性實墮冥初生覺從覺生我心過

初言若定執性實者計黎耶爲眞是自性計爲無明是他性定計自他能生諸法法則有始有始故同於冥初則不出二十五諦當知此計不出三藏所破豈得成於別教因緣耶

○次尚不下況出

尚不成界內思議因緣豈得成界外不思議因緣惑既非不思議境翻惑之解豈得成不思議智破此如止觀中說（祿七）

可見

○三今明下立正行相又二先自破計次若有下爲他四說

今明無明之心不自不他不共不無因四句皆不可思議

初文四句推無明如四句求夢具如止觀第五文彼意在圓今文在別

○次爲他中三法譬合

若有四悉檀因緣亦可得說△（次譬）

如四句求夢不可得而說夢中見一切事

○合中二先總

四句求無明不可得而從無明出界內外一切法

○次出界下別明相狀又二初出界內次界外

出界內十二因緣如前說

此界內外義通四種故云界內如前即前二種前二指前竟

○次出界外中二先略標

出界外十二因緣者（祿七）

○次引論釋相又二先引論文

如實性論云羅漢支佛空智於如來身本所不見二乘雖有無常等四對治依如來法身復是顛倒顛倒故即是無明住無漏界中有四種障謂緣相生壞

○次緣者下釋彼論文以成今意論列四障今具釋對於中二先正釋次過患初正釋中二先略釋次還如下與界內辨同異

緣者謂無明住地與行作緣也相者無明共行爲因也生者謂無明住地共無漏業因生三種意生身也壞者三種意生身緣不可思議變易死也

初中言三種意生身如止觀第三記

○次辨同異中二初明相同

還如界內十二因緣從無明至老死也緣者即無明支也相者行支也生者即名色等五支也愛取有三支倒前可知也壞即生死支也

○次此十二下明義異

此十二支數同界內義意大異

○次彼論下明過者由此十二故障於四德由無四德故不得入於無障礙土

彼論云三種意生身未得離無明垢未得究竟無爲淨無明細戲論未永滅未得究竟無爲我無明細戲論集因無漏業生意陰未永滅未得無爲樂煩惱染業染生染未究竟滅未證甘露究竟常以緣煩惱道故不得大淨以相業道故不得八自在我以生苦道故不得大樂以壞老死故不得不變易常者由不思議生滅十二因緣也

禄七　四

○五是爲下結名

是爲界外不思議生滅十二因緣相云云

可知

○明圓十二緣中爲四先立根次即事下立意三引證四結名

不思議不生不滅十二因緣者爲利根人△次立意

即事顯理也

初二如文

○引證中三先引次無明下釋三故言無明愛取既是煩惱煩惱道即是菩提菩提通達無復煩惱煩惱既無即究竟淨了因佛性也行有是業道即是解脫解脫自在緣因佛性也名色老死是苦道苦即法身法身無苦無樂是名大樂不生不死是常正因佛性

△三結

禄七

故言無明與愛是二中間即是中道

禄七　五

過去愛是現在若邊若中無非佛性並是常樂我淨無明不生亦復不滅

即是中道者二十五云善男子生死本際凡有二種一者無明二者有愛是二中間即有生老病死之苦是名中道如是中道能破生死故名中道以是義故中道之法名爲佛性章安釋云中間唯有識等云何言老死答下文云現在世識名未來生現在六入等名未來老死又作三德三觀以對三道又如寶篋經中釋十二支一一並明三觀之義彼去來品文殊白佛去來是何義佛言來者向義去者背義不來不去是聖行處凝是去義不凝是來義非凝非不凝是聖行處乃至老死亦如是又約我

無我常無常等皆作此說當知向是生死
背是涅槃不向不背即是中道又下文中
道品云佛說中道無二法故二乘乃至凡
夫亦能生信佛告文殊明無明無二故成
無三智此謂中道具足眞實觀於三諦乃
至老死亦復如是又云若無明有者是一
邊無者是一邊離邊此二中間無有色相
可見無相無待是爲中道乃至老死亦復
如是問中道是何義答末陀摩經中自注
云末者莫義陀摩者中義莫著中道名末
陀摩釋之可見△四結名

○次判中先重敘
二判麤妙者因緣之境不當麤妙取之淺深
致有差降耳 祿七

○次判判中二先判後結判中先四教次
五味初四教者又二先列次判先列即是
展轉迭出巧拙最後方妙初中三藏次若
無明下通教次若無明下別教次若言下
圓教二皆先釋次引經論證成可見△六

初三藏中先釋

若從無明生諸行乃至老死從三生二從二
生七從七生三更互因緣煩惱業因緣業苦
因緣無常生滅
初三藏中者從三生二謂煩惱生業從二
生七謂業生苦從七生三謂苦生煩惱三
三德△次引證

中論云因緣所生法亦名中道義大品說十
二因緣是爲坐道場涅槃云無明與愛是二
中間即是中道此經佛種從緣起是故說一
乘亦名最實事豈非妙耶

○次判
前三是權故爲麤後一是實故爲妙
可見△次五味

用此麤妙歷五味教者乳教具二種因緣一
麤麤一妙酪教一麤麤生酥三麤一妙熟酥二麤
一妙法華但說一妙

五味如文△後結

是名待麤因緣明妙因緣也

結文可見

○次開中爲二初總敘三麤
三開麤顯妙者如經我法妙難思前三皆是

次引證

中論云因緣生法亦名爲假名大品稱十二

佛法豈有思議之麤異不思議之妙無離文字說解脫義

○次正開又二初開前兩因緣次開第三緣初又爲四初略開次引信解譬三如來下釋四結

祇體思議即不思議 標七

初如文△次引信解譬

譬如長者引盆器米麵給與窮子成窮子物若定天性窮子非復客作人盆器還家安是他物

次引信解中具如品中釋云成窮子物者本是長者之物謂如來藏子性不殊故云子物當知如來本有即子本有故一切諸法皆摩訶衍又大經二十五云善男子觀十二因緣智慧是阿耨多羅三菩提種子以是義故十二因緣名爲佛性又云一切衆生雖與十二因緣共行不知以不知故無有始終十住菩薩但見其終不見其始諸佛世尊見始見終以是義故佛了了見衆生不見是故輪轉

○次如來下釋意

如來於不思議方便說麤何得保麤異妙

○次從今決了至即是開兩種因緣論妙

者結也

今決了聲聞法是諸經之王即是開兩因緣 九

即論於妙

此即決菩薩慧眼開第三因緣即絕待論於妙

此即是開別教故云第三

○第四觀心中三先法次譬如下譬三一念下結位初文二先立

四觀心者觀一念無明即是明

○次引證證中二先證

大經云無明明者即畢竟空

○次空慧下釋經意

空慧照無明無明即淨

○次譬中二先譬

譬如有人覺知有賊賊無能爲 十

○次既不爲下合 祿七

既不爲無明所染即是煩惱道淨煩惱淨故則無業無業故無縛無縛故是自在我我既自在不爲業縛誰受是名色觸受無受則無苦既無苦陰誰復遷滅即是常德

道即是相似見性亦得名爲見不了了今皆開之令見不空

○此即下結

此即決菩薩慧眼開第三因緣即絕待論於妙

具足四德

○結中四初結成觀境

一念之心既具十二因緣

○次觀此下結成能觀之觀

觀此因緣恒作常樂我淨之觀

○三其心下結成祕藏

其心念念住祕密藏中

○四恒作下結成六即位

恒作此觀名託聖胎觀行純熟胎分成就若破無明名出聖胎云云

○第三卷釋四諦境自爲四別

三明四諦境爲四一明四諦二判麤妙三開麤顯妙四觀心

○初文自爲二

初又二一出他解二四番四諦

○先出他解中又二先述次略斥

有師解勝鬘無邊聖諦對二乘有餘彰佛究竟二乘是有作四聖諦作者有量四聖諦也無作四聖諦者無量四聖諦也作無作就行量無量就法二乘觀諦得法不盡更有所作故名有作得法不盡則有限量

初文者有勝鬘師釋彼經中聖諦之義名爲無邊彼經但與二乘對辨故唯得立作無作名古人既無四教判釋但以大小相對明諦然勝鬘師於大乘中唯以佛果而爲究竟即對二乘名爲有作經文自以有量轉釋有作二乘既是有量有作當知大乘秖是無作無量次即判釋約行約法分作無作作謂造作故是行也量謂數量故屬法也小行未窮不名無作法未究竟不名無量

○經言者亦勝鬘經也依經重釋作無作等彼經云有二種聖諦義謂有作無作有作者有量四聖諦也何以故非因他知能知一切苦斷一切集證一切滅脩一切道今文除上非字改下能字爲非字者意顯小乘從教得故經云非因他知者意顯所證非從他得自知已法亦可分名能知一切今初先釋有作

經言因他知知是有作行也

言因他知者二乘既未堪聞法界理但從佛聞四諦聲教依此教行知是有作行也

△次釋有量

因他知非一切知不知無量法也故言有作有量

次釋有量者上來但聞小乘之法攝法不徧故云非一切知當知行法兩種相顯共成小乘人也

○次釋無作無量者對小明大故言無作無量經云無作聖諦者無量四聖諦也何以故自知一切受苦一切受集脩一切道證一切滅如是四聖諦義唯有正覺事究竟也非二乘事究竟古人不了見經唯有正覺之言便推極果此是別教教道之說非初發心畢竟不別於中先釋無作

無作無量者佛知無窮盡更無所作故名無作

佛所知滿不復更作故名無作

○自力知去重釋也

自力知一切知者無作行也一切者是無量

法也

有二義故名無作一者自力知異從他聞二者一切知異有量法從知者去釋能知者以屬於行即是無作所知一切即屬於法是無量也此即大乘行法相成成大乘人也 祿七 十三

如此釋者雖唱四名但成二義非今所用

次云如此釋者雖唱四名者略結斥也謂作無作量無量但成二義者大小二義也此且略斥後猶廣破

○次正釋四種四諦中標列釋

四種四諦者△ 次列

一生滅二無生滅三無量四無作

○釋中二先正釋次破古先正釋中三先所依正教次明立法差別意三正釋

其義出涅槃聖行品

初文云其義出涅槃聖行品者第十一第十二經廣明聖諦今多依彼然聖行中明四諦義兼含大小若解生滅及以無量其文則顯無生無作文稍隱略具如止觀第一記然彼經文三藏四諦文中以略明四種四諦竟後文廣釋耳具如止觀第一記

△ 次明立法差別意

約偏圓事理分四種之殊

次文者問何故立四種四諦之殊答諦本無四諦秖是理理尚無一云何有四故知依如來藏同體權實依大悲力無緣誓願物機所扣不獲而用機宜不同致法差降從一實理開於權理權實二理能詮教殊故有四種差別教起涅槃實後暫用助圓故須具用偏圓事理故今引之以顯誠證三偏一圓界內界外各一事理故成四種

○正釋中文自爲四初明生滅四諦者又爲五初立名所從次然苦集下明立四所以三雜心下釋相四次第下明安立次第五聖者下釋名近代章疏皆釋名居初次出體辨相此一家立義不以釋名等爲要但在立意所以得經宗要明觀行所歸若釋餘經當機說法一處一會一門一行隨稟隨入並益並當故若諦若緣若度若品當文咸會若依法華凡銷一義皆混一代窮其始末施開廢等教觀之相是則說者眞得法華之正教行者眞得此經之正理教行相循佛旨斯在故一一義下皆先分別次明開顯次約觀心如此釋經方名弘教五意不同初文可見△ 初立名所從

所言生滅者迷眞重故從事受名△ 次正明立四所以

然苦集是一法分因果成兩道滅亦然

次意者苦集秖是世間一法道滅秖是出世一法

○三釋相中二釋結釋中總有三文

雜心偈云諸行果性是說苦諦因性說集諦一切有漏法究竟滅說滅諦一切無漏行說道諦大經云陰入重擔逼迫繫縛是苦諦見愛煩惱能招來果是集諦戒定慧無常苦空能除苦本是道諦二十五有子果縛斷是滅諦遺教云集眞是因更無別因滅苦之道即是眞道 祿七 十五

初雜心者世出世法因果性殊而因必趣

果因果類異故使四殊次大經者陰入是重擔凡夫不捨二乘不荷菩薩捨已能荷故云捨擔能擔逼近迫驅也在近不離常爲驅逐三界恒爲此苦繫縛見愛二種和合聚集故招當果道品雖多戒等攝盡故略舉三以明法相四諦之下八相雖異除苦集觀不過苦等故略舉之果以因爲本苦以集爲本道諦能除故得名也苦本若去其苦自亡故但須除本子謂二十五有因果謂二十五有果因若滅已其果必喪自有因亡果身仍在今從遠說故云子果故知但脩出世因以除世因故引遺教以證二因又此諦名有通有別別在身心通約一切如四含中歷一切法無非諦觀又婆沙中舍利子爲摩訶拘絺羅說多聞法聖弟子如實知食知食集知食滅知食滅道云何知食謂摶等四食云何知食集謂若當來與愛喜貪俱云何知食滅謂如實知當來有愛喜貪俱彼彼樂著無餘斷捨吐盡離欲滅息沒是名食滅云何知食滅道謂八支道乃至約八苦等悉皆如是

是約十二頭陀中初乞食釋餘文一一乃至十二緣無非四諦又如思益四諦品中云四諦者謂世間世間集世間滅世間滅道世間者五陰也世間集者貪著五陰也

十六

世間滅者五陰盡也以無二法求五陰名

林七

世間滅道又婆沙中云四諦體性何者是耶答阿毗曇者作如是說五取陰是苦諦有漏因是集諦數緣滅是滅諦學無學法是道諦譬喻者作如是說色是苦諦煩惱業是集諦煩惱業滅是滅諦定慧是道諦阿毗曇中正量部異師爲譬喻者毗婆闍婆提說八苦是苦諦餘有漏法是苦非苦諦生後有愛是集是集諦餘有漏法是集非集諦生後有苦無諦聲聞緣覺有苦有苦一切滅是滅非滅諦學人八支道是道是道諦餘一切法是道非道諦若爾諸阿羅漢但成就苦滅不成集道何者後有愛已斷故羅漢非學人故學人八道非羅漢得

△次結

此皆明生滅四聖諦相也

○四四諦次第義者又二意前約教次第者從麤至細苦相麤故先說滅雖非真因滅會真滅相麤亦先說

○次約行

林七

又舉世苦果令厭世集滅能會出世果令其欣道作如此次第也

十七

準此二義俱先麤後細婆沙廣說世法麤出世法細故前明世間就世出世法各論因果果前因後者果麤因細故也

○五聖諦者下釋名

聖者對破邪法故言正聖也諦者有三解云云謂自性不虛故稱爲諦又見此四得不顛倒覺故稱爲諦又能以此法顯示於他故名爲諦大經凡夫有苦無諦聲聞緣覺有苦有諦當知凡夫不見聖理不得智不能說但苦無諦聲聞具三義故稱爲諦此釋與經合也

聖者正也人既是出世聖人故法亦是出世聖法從對他邪而立名也諦有三解注云云者不先列名次直釋云自性不虛四

皆實故次義具如遺教云由見諦故得不顛倒法既云聖正故見者無倒第三義言能轉示他者由前二義爲因故自行滿則能轉於四諦法輪又前二義中以由此四性是眞實故能令見者得不顛倒覺覺者諦智也故知四法皆須審知又轉法輪時於一一諦皆生四行謂眼智明覺今文語略故但云覺故婆沙云諦是何義答審義是諦義實義不顛倒義不異義是諦義今文合初兩義審實不異故但三義第二與

知苦無生名苦聖諦知集無和合名集聖諦於畢竟滅中無生名滅聖諦於一切法平等不二名道聖諦今云苦無逼迫者對破三藏苦逼迫相餘文依經但語略耳△次引證

又習應苦空三亦如是

次引證中言習應苦空等者大論三十七云習者隨般若波羅蜜脩習不息不休是名相應譬如弟子隨順師教是名相應又如大品舍利子問菩薩摩訶薩云何脩習與般若相應論釋曰舍利子知般若波羅蜜難可受持恐行者悞故作是問大品佛告舍利子菩薩摩訶薩習應色空受想行識空是名與般若相應乃至種智亦如是今釋四諦引彼中間四諦一科即通教義也

三例可知

○三是故下結

是故名爲無生四聖諦△四指廣

聖諦義如前說

四指廣者前生滅中已釋聖諦名及以次第故今略指不指次第者雖俱無生而不無次第但是文略無量無作準此可知

○次無量四諦者又爲四初得名次苦有下釋相三大經下引證四是名下結名無量者迷中重故從事得名

初從界外事以立名又無量之名從暨從橫具如後說△次釋

苦有無量相十法界界界不同故集有無量相五住煩惱不同故道有無量相恒沙佛法不同故滅有無量相諸波羅蜜不同故

初文準思益等經如思益云無生四諦者

次文可見△三引證

大經云知諸陰苦名爲中智分別諸陰有無量相非諸聲聞緣覺所知我於彼經竟不說之三亦如是

第三引證者大經十二云善男子知聖諦(二十)智凡有二種一者中智二者上智中智者(錄七)聲聞緣覺上智者諸佛菩薩善男子知諸陰苦名爲中智分別諸陰有無量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經竟不說之知諸入爲門亦名爲苦知諸界爲分亦名爲性亦名爲苦知諸色壞相知受覺相知想取相知行作相知識分別相(已如苦諦)知愛因緣能生五陰(餘如苦諦)知滅煩惱是名中智分別煩惱不可稱計滅亦如是不可稱計(餘如苦諦)知是道相能滅煩惱是名中智分別道相無量無邊所離煩惱亦無量無邊(廣如苦諦)亦可分於中智爲二聲聞屬藏緣覺屬通上智分二菩薩屬別諸佛屬圓今從總說且言分別名爲上智以屬於別

○四結

是名無量四聖諦

如文

○次無作者又爲四初得名次以迷下釋相三大經下引證四一實下結名(二十一)

無作者迷中輕故從理得名

初文者從界外理以立名爲對前三立當分義故云界外理理實全指界內生死煩惱是也△次釋相中二先釋(錄七)

以迷理故菩提是煩惱名集諦涅槃是生死即涅槃名滅諦

次釋相中二先釋者以迷理故菩提是煩惱即理性眞智菩提何者是耶界內見思是也生死涅槃例此可解

○次即事下略結

即事而中無思無念無誰造作故名無作

煩惱生死是事菩提涅槃是中無始時來任運而然非久思非暫念無有宰主故云無作問此即結名何故下文復更結名答此中爲成無作相故便云無作下文總結(二十二)

唯一諦故名無作△三引證四結名

大經云世諦即是第一義諦有善方便隨順衆生說有二諦出世人知即第一義諦一實諦者無虛妄無顚倒常樂我淨等是故名爲無作四聖諦

次引證中云大經云世諦等者彼又約世諦即第一義諦廣釋釋世諦即苦集第一義諦即道滅欲令衆生於苦集中而見道滅故云即耳其實無有二法相即故總結名中四諦秖是一實一實秖是三德四德是故雖有四名四實無四一尚無一云何四耶故亦不次而論次第若釋名出體亦具當分跨節二義四教審實理四教種智(錄七)覺四教教主轉秖是一音之教如前可知

○次從然下廣破古師先依勝鬘重立無作四諦彼勝鬘但以一滅爲無作者故知非圓於中爲四先重敘勝鬘師意次敘達磨破三答下明勝鬘師救四今難下今(二十三)

家判初文爲二先指彼所立次何者下釋
彼所立
然勝鬘說無作四諦中別取一滅諦是佛所
究竟是常是諦是依三是無常非諦非依
初文者觀彼經意合從無作以立義旨彼
師別指一滅歎釋是常是諦是依△次釋彼所立

○釋中二先釋三
何者三入有爲相中故無常無常則虛妄故
非諦無常則不安故非依

○次釋一
滅諦離有爲故是常非虛妄故是諦第一安
隱故是依故名第一義諦亦名不思議也
○次引達磨鬱多羅難者又二初難次結
達摩鬱多羅難此義然經說佛菩提道三義
故常一惑盡故常二不從煩惱生故常三解
滿故常如衆流歸海
初文難者依彼經文道亦是常何故總判
三爲無常言如衆流入海等者以道常故
諸法皆常如衆流入海同一鹹味

○次那云下結
那云道諦無常
彼判道等三皆是無常道既是常故知餘
二謬判△三明勝鬘師救
答勝鬘作此說者前苦滅諦非壞法滅無始
今難若爾一諦顯是無作諦三諦未顯非無
作諦一是了義三非了義
○次從當知下今師結判
當知勝鬘所說說於次第從淺至深歷別未
融乃是無量四諦中之無作非是發心畢竟
二不別之無作
乃是無量四諦之中別指滅顯位在初地
名爲無作
○三從涅槃下引大經證結
涅槃云有諦有實當知四種皆稱諦稱實稱
常也

○次判中然前所列四四諦相從淺至深
是辨優劣未是灼然判其優劣所以判者
今法華經約此四諦爲是何教四諦所攝
故今此經獨得稱妙所以須此判麤妙來
若祇判四教中圓名之爲妙諸經皆有如

是圓義何不稱妙故須復更約部約味方顯今經教圓部圓是故判中又分爲二先約四教判次約五味判若不約教則不知教妙若不約味則不知部妙下去一切判麤妙文悉皆例此 (祿七)

二判麤妙者大小乘論諦不出此四或教行證不融者爲麤教融行證未融亦麤俱融者則妙 (二十五)

初約四教判麤妙中教行證等例下乘妙應約位判四教並以外凡爲教內凡爲行聖位爲證前之兩教但證眞諦是故俱麤別教若準上下諸文應云證融教行不融以從初地證道同故此之玄文凡判別義未開顯邊多順教道今此亦然教談中理是故名融行證次第故名不融若作證同圓是故稱妙 (次約五味判)

應如前說俱融是圓若約五味者乳教兩種二乘並不聞以大隔小則一麤一妙酪教一種大乘所不用以小隔大根敗聾瘂是故爲麤生酥教四種一破三三不入二一雖入一教不融故三麤一妙熟酥教三種一破二一不入一一雖入一教不融故二麤一妙醍醐教但一種四諦唯妙無麤是爲待麤明妙云云 (祿七)

次約五味中言一破三者圓破通等二不入者藏通不入中別教不融熟酥者於圓別二教雖俱入中一破二者圓破通別一入一者別入中也不過無量意也色尚不可得何況有趣有不趣無作意也

初大品中云一切法趣本是圓教三諦之文今且離開以證三義初即空文即是下色尚不可得文也後列二義以對三句

○次引論文釋成大品中論偈亦有三意後兩品明小乘觀法即生滅意也

然中論偈文本是三意諸文義用以初證藏下文既云已開大乘十二因緣故知偈之麤及彼四味中麤下去諸法例此可知 (祿七)

又欲開諸經先敘諸經意次如是下經開義異前今文先敘無量義明一中出無量是從無作開出三種 (二十七)

有兩品屬藏

四諦也
無量等者無量則從圓出三此下三經同
醍醐味經意具如諸餘所說
法華明無量入一是會三種四諦歸無作一種四諦也
法華可見
○涅槃言追者退也卻更分別前諸味也泯者合會也自法華已前諸經皆泯此意則順法華部也至大經中更分別者爲被末代故大經中具斯二說於中又二先列
二品文意次解釋
涅槃聖行追分別衆經故具說四種四諦也
德王品追泯衆經俱寂四種四諦
初如文
○釋中但釋追泯於中又三先列次釋三
如此下結意
文云生生不可說生不生不可說不生生不可說不生不生不可說生生故生生
○釋中二先釋次料簡
經釋初句云云何生生不可說生生故生生生故不生故不可說若依文但舉生不生釋生生此之生生即生不生那可偏作生生而說佛爲利根人舉一而例諸若取意者生生即生不生亦即不生不生那可偏作生生一句而說若得此意下三句例皆
如此
釋中但釋初句次餘三句例初句中意其理既即故說不可偏言那可偏作生生而說者此中意圓不偏說故名不可說若止觀破法徧中明圓理無說故不可說今爲成教從說便故知一句皆具四句△次料簡
問佛何故作偏釋耶答爲利根故亦是有因緣故宜須如此時衆如快馬見鞭影不俟徹骨耳
次料簡中問佛何故作偏解耶者問意者義意既通佛於經中何故但將第二句而解初句答意者若解第二即是初句即解三四同於初句△三結意如此追泯何說而不寂耶△次重約教約理等判
○次或三種下重判權實
或三種可說爲麤一可說爲妙或三不可說爲麤麤一不可說爲妙或四皆可說爲麤麤四皆不可說爲妙或四可說有麤有妙或四不可說有麤有妙或四可說皆非麤非妙或四不可說皆非麤非妙
可說皆非麤非妙
前已明諸經若開若合今欲開顯故更重判多種權實是權咸開皆令使妙初可說不可說兩番可解次從或四皆可說有麤有妙者有言教故或四皆不可說爲妙者契無說理故或四可說有麤有妙或四不可說有麤有妙語故麤如說而證故妙或四不可說有麤有妙者契如實理故妙起默然見故麤或四可說非麤非妙者當教文字體非麤妙故或四不可說非麤非妙者當教之理亦不當麤妙雖有妙及非麤非妙猶屬相待有麤有妙
○次從如是等下皆開其麤令入今妙於中又二先開
如是等種種皆決了入妙開權顯實

○次借光宅義以顯成妙

四皆不可說是位高四皆可說是體廣四亦可說亦不可說是用長四非可說非不可說是非高非廣非長非短非一非異同稱爲妙也

言四皆不可說是位高等者既開權已皆至究竟不可說理即與妙經廣高長同故用所開次第對之準例諸科並應皆對廣高長義但此元是光宅立之於此非急故餘不論句句至極故是位高皆可說者一句皆可作四句說故是體廣亦可說亦不可說者隨機說故故是用長△四觀心

觀心可知不復記也

觀心可知者觀心即空故見生無生觀心即假故見於無量觀心即中故見於無作

三十

一心三觀於一念心見四四諦前是廢權

觀後是開權觀若論觀諦豈無觀心但上來諸說皆約教門若施若廢今辨觀心則向所明居于一念若境若智同在一心故須更明以顯妙行

○次釋二諦先標列

四明二諦又爲四一略述諸意二明二諦三判麤妙四開麤顯妙

○次正釋自四四中初文者又二先敘他失次辨今得初文又三先通明失次別顯失相三古今下總結

夫二諦者名出衆經而其理難曉世間紛紜由來碩諍

二諦之名顯於餘教故一代所出其名最多能詮既多所詮難曉故弘教者爲茲諍生碩大也

○次妙勝下別明失中二初明聖者往因次然執者下近代凡執初文又三初引經次二聖下況斥三問下料簡釋妨

妙勝定經云佛昔與文殊共諍二諦俱墮地獄至迦葉佛時共質所疑

初文引妙勝定經如止觀第三記△次況斥

二聖因地尚不能了況即人情强生去取

次文可見

○三釋妨中二重問答以辨諍位

問釋迦值迦葉即是二生菩薩云何始解二諦爾前復不應墮惡道

二聖在因何位生諍故須從近以二生爲問復重遮言二生之前又亦不應墮於惡道

○答中二先通指二生之前次又二生下別約教簡示

答爾前語寬何必齊二生之前始惡道出初意者自始發心至此已來皆名爲前何必近惡道出即至二生△次別約教簡示

又二生菩薩將騰隣補處位多別圓求無此理通教見地已免惡道亦無墮落應是三藏菩薩至二生時猶未斷惑始解二諦此義無咎爾前墮惡道亦有其義

次文中言爾前者齊初僧祇初皆名爾前故容有墮以此菩薩至第三祇始離五障方乃不墮何必第三阿僧祇末始惡道出

△次一問答

問三藏菩薩有墮落餘三教無者金光明經那云十地猶有虎狼師子等怖耶

次問答中先問中引金光明者難後三教無墮落者何故十地猶有虎狼等畏後之三教並有十地故以爲難畏故具惑具惑故墮何故云無墮落惡道故引彼經第四爲難彼金勝陀羅尼品十方諸佛同時說十番陀羅尼以護十地如護初地云若有善男子得陀羅尼名依功德力是過去諸佛所說若誦持者永離師子虎狼等怖乃至第十地亦各有陀羅尼等彼經十地既爲虎狼所害那言三教無墮落耶

○答意者亦二先通答次別答

答爲惡友殺則墮地獄爲惡象殺不墮地獄

初文者意引大經二十云菩薩雖見是身無量過患具足充滿爲欲受持涅槃經故猶好將護不令乏少觀於惡象及惡知識等無有二何以故壞法身故菩薩於惡象等心無恐怖於惡知識生怖畏心何以故是惡象等唯能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故若惡象者唯壞一身惡知識者壞無量身無量善心臭身淨身肉身法身亦爾爲惡象殺不至三趣爲惡友殺必至三趣大經文意既是生身菩薩此父母身不免狼害非謂有害必墮惡道章安云諸惡獸等但是惡緣不能生人惡心惡知識者甘談詐媚巧言令色牽人作惡以作惡故破人善心名之爲殺即墮地獄煩惱斷者不爲所牽故不墮獄 △次別答

○次然圓教下約教酬向十地之難

然圓教肉身於一生中有超登十地之義此則煩惱已破無地獄業猶有肉身未免惡獸餘教肉身一生之中不登十地唯作行解以煩惱爲虎狼作行解者於理則通於事不去云云

言餘教肉身等者別教既無一生之中得入十地則不得云十地猶有虎狼等畏但約觀解十地猶爲一品無明虎狼所害通教教門十地無惑故無觀解虎狼之義若九地已前亦可通用若作廢權通教十地由爲界外無明狼害又復遮云於理則通等者遮於通別雖有十地觀解之義於事不通故應復初圓教申難

○次然執者下約近世凡執又三初執佛果不同次執世諦不同三執破立不同

然執者不同莊嚴旻據佛果出二諦外爲中論師所覈如此佛智照何理破何惑若無別理可照不應出外若出外而無別照者藉何得出進不成三退不成二云云

初文者佛果出二諦外等如止觀第三記 △次執世諦不同

梁世成論執世諦不同或言世諦名用體皆有或但名用而無於體或但有名而無體用云云

次文者梁世執世諦不同者初師云皆有者如云餅即是名項細腹麤以銅爲體盛持盥洗以之爲用次師云無體者名用如前體無自性若言項細腹麤是餅體者人應是餅若銅爲體鈴應是餅第三師云無體用者有名無體如前所說若言盛持盥洗是餅用者盆應是餅及不假手又徧銅無餅餅體尚無誰爲餅用體用雖無世諦

立名名不可廢是故更無第四師計△三執破不同

陳世中論破立不同或破古來二十三家明二諦義自立二諦義或破他竟約四假明二諦

第三文者破古來二十三家明二諦義如止觀第三記文在梁昭明集△三總結

古今異執各引證據自保一文不信餘說三總結中古即聖者往因及梁世已前今即陳世諸德△次辨今得

○次今謂下今家正判復爲融通使古今諸釋咸屬隨情於中又四初總明立意次略有下列三三隨情下解釋四若解下結今謂不爾夫經論異說悉是如來善權方便知根知欲種種不同

初中根欲如止觀十力中釋二十五

略有三異謂隨情情智等

次意如文

○第三釋中云隨情等者如止觀第三記初釋隨情又五初略明所以次引教示相

三如順下譬執教之失四衆師下重斥五若二十三家下去取△五去取

隨情說者情性不同說隨情異

初如文△次引教示相

如毗婆沙明世第一法有無量種際眞尚爾況復餘耶

次文云世第一法有無量種者亦約多人如下智妙中說一人無多人有既可分爲三品亦可分爲無量品際眞尚爾者舉世第一況前三位自世第一已前皆屬隨情

如世第一隣近於眞尚有多品況復忍位乃至停心故隨情多△三譬執教之失

如順盲情種種示乳盲聞異說而諍白色豈即乳耶△四重斥

衆師不達此意各執一文自起見諍互相是非信一不信一浩浩亂哉莫知孰是△五去取

若二十三說及能破者有經文證皆判是隨情二諦意耳無文證者悉是邪謂同彼外道非二諦攝也

○次釋隨情智中爲四初立相次如五百下引事三經云下復引教證四如此下結

隨情者情謂二諦二皆是俗若悟諦理乃可爲眞眞則唯一

合前文隨情及後文隨智相對得爲一種二諦故有此意來也若不爾者經有此文判屬何釋△次引事

如五百比丘各說身因身因乃多正理唯一五百身因如止觀第二記△三復引教證

經云世人心所見名爲世諦出世人心所見名第一義諦

三引證者合世人心所見二諦爲一世諦合出世人所見二諦爲第一義諦共爲一番二諦也△四結

如此說者即隨情智二諦也

結文可見

妙法蓮華經玄義釋籤卷第七

妙法蓮華經玄義釋籤卷第八　　祿八

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

○次釋隨智置於世人心所見者獨明聖（祿八）人所見二諦自爲一番於中爲五初立相（一）次如眼下舉譬三又如下引事四毗曇云下重以譬顯二諦深勝五故經下引教結名佛居極位故舉極位以證智勝以結得名隨智者聖人悟理非但見眞亦能了俗

初文中悟理是見眞復能了俗諦故知隨智具有二諦△（次舉譬）

如眼除瞑見色見空

譬中色空即譬二諦△（三引事）

又如入禪者出觀之時身心虛豁似輕雲鵠空已不同散心何況悟眞而不了俗

引事中引近事以況遠理入事禪如悟眞身虛心豁如了俗△（四重以譬顯深勝）

毗曇云小雲發障大雲發障無漏逾深世智轉淨

具也△（四結）

若解此三意將尋經論雖說種種於一一諦皆備三意也

第四結文可見

○次正明二諦者於中爲四先明來意次明功能三所言下廣釋四問答料簡

二正明二諦者取意存略但點法性爲眞諦無明十二因緣爲俗諦於義即足但人心麤淺不覺其深妙更須開拓則論七種二諦一（祿八）二諦更開三種合二十一二諦也

初文者凡諸釋義或從廣之略或先略後廣從略即預用跨節從廣則教門當分故略言之唯一法性以對無明無明是迷眞之始法性則全指無明無始時來奚嘗非眞未發心前無眞不俗秖點一法二諦宛然俗即百界千如眞即同居一念仍顯相異義理雖足其如麤淺聞之墮苦故佛於一代曲開七重二十一重以赴物情使佛本懷暢使物宿種遂故以下二門判之開

之意如前說

○次功能中二先出初番次以後況初初（次舉譬）

若用初番二諦破一切邪謂執著皆盡

又二法譬

初法者如止觀中始自迦羅終至圓著無明十二因緣爲俗諦於義即足但人心麤淺不覺其深妙更須開拓則論七種二諦一（祿八）二諦更開三種合二十一二諦也

所言七種二諦者一者實有爲俗實有滅爲眞二者幻有爲俗即幻有空爲眞三者幻有爲俗即空不空共爲眞四者幻有即空不空一切法趣空不空爲眞五者幻有即空空皆名爲俗不有不空爲眞六

者幻有幻有即空皆名為俗不有不空一切法趣不有不空為真七者幻有幻有即空皆為俗一切法趣有趣空趣不有不空為真初意者一藏二通三別接通四圓接通五別六圓接別七圓若止觀中為成理觀但以界外理以接界內理故藏通兩教明界內理別圓二教明界外理通別兩教是明兩理之交際是故但明別接通耳今前六重仍存教道於法華前逗彼權機故有圓接通別二義實道祇應圓理接權故釋今文應順教道復以圓中接於但中又此七名雖立二諦後之五意義已含三幻有即俗空即是真不空是中但觀名中空合在何諦若合在俗諦即如別圓入通名含中入二諦若合入真諦如別圓入通名含中入真二諦藏通即名單俗單真圓教即名不思議真俗細得此意尋名釋義不失毫微○次解釋中文自為七若欲憑教者然此七文散在諸經無一處具出唯大經十二四諦文後列八二諦章安作七二諦銷之初一是總餘七是別初云如出世人心所見者名第一義諦世人心所見者名為世諦聖智多知東為第一義諦即是諸教隨情智也經云五陰和合稱名某甲是名世諦解陰無陰亦無名字離陰亦無是名第一義諦也法二諦也法謂實相不法謂俗亦是含中二諦也經云燒割死壞是名世諦無燒割死等是名第一義諦地前方便皆屬無常故云可燒登地見常故無燒等故疏云燒不燒二諦也無常可燒常不可燒複俗單中二諦也經云有八種苦是名世諦無八種苦是第一義諦依父母生是名世諦依父母生即單俗複真俗是不定中道名定經云世法有五種謂名世句世縛世法世執著世是名世諦（經文廣解）於此五法心無顛倒名第一義諦五種世法名與前異大意不別亦是單俗於世無倒謂見實相教道但中雖未究竟此中究竟望前故實故疏云法不法三諦也法謂實相不法謂俗亦是含中二諦也經云燒割死壞是名世諦無燒割死等是名第一義諦地前方便皆屬無常故云可燒登地見常故無燒等故疏云燒不燒二諦也無常可燒常不可燒複俗單中二諦也經云有八種苦是名世諦無八種苦是第一義諦依父母生是名世諦依父母生即單俗複真俗是不定中道名定經云世十二緣和合生者名第一義諦依父母生即十二緣而分二者以大經中明十二緣即佛性故且據顯說即以佛性而為真諦與前不殊故成單俗四諦義合共為真諦即是舍中真諦也故疏云定不定二諦也即單俗複真俗不定中道名定經云世四諦文後列八二諦章安作七二諦銷之

諦也後乃結云今七二諦來銷此文佛旨難知且用一師意耳初釋三藏實有二諦者但標總名以解釋直銷不復列別名於中爲二初正釋二諦次示三意初文又四初釋相次引證三述意四結名△初釋三藏中初

正釋二諦　初釋相

實有二諦者陰入界等皆是實法實法所成森羅萬品故名爲俗方便修道滅此俗已乃得會眞

初文中言森羅者須指三界依正相也△

次引證

大品云空色色空以滅俗故謂爲空色不滅色故謂爲色空

次引證中言大品云色空空色等者此引大品以證三藏既不云即故且證藏俗秖

六

是色析滅色故名爲空色謂色實有名爲空△三述意

不滅雖不可滅以無常故名爲色空

病中無藥文字中無菩提皆是此意

次述意中以能治所治俱實有故是故互無△四結名

是爲實有二諦相也△次示三意

約此亦有隨情情智等三歷下六重意應知

次約此下總釋隨情等三歷下六重意應可見故諸文下但略點而已故云推之可知雖諸教不同但約教異說即是隨情約入理說即是隨智二義相對即隨情智皆以當教定之使無雜亂其意可顯

○次釋即空二諦者亦二初釋二諦次明三意初文爲五初立名次斥前三正釋相

四引證五結名

幻有空二諦者斥前意也何者實有時無眞滅有時無俗二諦義不成若明幻有者幻有是俗幻有不可得即俗而眞大品云即色是空即空是色色相即二諦義成是名幻有

七

無二諦也

並可見

○次三意中二先列

約此亦有隨情情智等三義云云

○次分別此教三乘所入眞諦不殊三藏

然所照俗二教不同故須更此分別釋疑

於中爲二先標次釋

隨智小當分別

標中云小當者未暇廣及且略辨異故云小耳

○次何者下釋中四先出同異次釋同異三如百川下舉譬四秖就下引例

何者實有隨智照眞與此不異隨智照俗不同

前二可知

○譬中二先譬次合

如百川會海其味不別復局還源江河則異

初譬中言復局還源江河則異者會海如眞同江河如俗異由觀俗故契眞如由衆

水故成海會海雖同卻尋本源江河則異

如會眞不異卻尋本俗俗則不同

○俗是事法照異非疑眞是理法不可不同

俗是事法照異非疑眞是理法不可不同

秖就通人出假亦人人不同可以意得例三

藏出假亦應如是云云

次秖就下將藏通出假不同以例藏通兩俗二人出假是一而三根不同何妨二教眞同而所觀俗各異

○次釋接義者即含中入眞也於中爲三初以一法標 祿八 八

幻有空不空二諦者

○次俗不下略以三法示

俗不異前眞則三種不同一俗隨三眞即成三種二諦

○三其相下辨相通寄三法以辨其相漏無漏本是通法爲成接義故立雙非空不空本是別法一切法趣本是圓法於一一法各有三人取解不同者良由機發故所聞不同又通教菩薩由根利鈍發習不同故鈍同二乘直至法華方乃被會利者爾前接入中道故使同觀幻有之俗而契眞各異所以別圓機發對鈍住空致成三別是以釋後二接須對通鈍共成三人同聞異聽故約漏等以示解源若得此意於一切法無礙自在於中爲四初正釋三相次無量下明三意三何故下釋疑四大品下引證三人初文又二初正釋次是故下結初文自有三別初文者三人俱作雙非之名而取解不等於中爲三初依教立次初人下明行相三何者下重釋 祿八 九

其相云何如大品明非漏非無漏△次明行相

初人謂非漏是非俗非無漏是遣著

非無漏是遣著者無漏無著由行者著心緣之今破其著心故名爲非故云非無漏也△三重釋

何者行人緣無漏生著如緣滅生使破其著心還入無漏此是一番二諦也次人聞非漏非無漏謂非二邊別顯中理中理爲眞又是一番二諦又人聞非有漏非無漏即知雙非正顯中道中道法界力用廣大與虛空等一切法趣非有漏非無漏又是一番二諦也

如緣下引例釋成復宗眞諦離著云非還歸無漏此初人意也即通鈍根次人又人即利根二人也圓人亦云雙非者帶通方便是故爾耳

大經云聲聞之人但見於空不見不空智者見空及與不空即是此意二乘謂著此空破著空故故言不空空著若破但是見空不見不空也利人謂不空是妙有故言不空利利人聞不空謂是如來藏一切法趣如來藏還約空不空即有三種二諦也

次引大經空不空例漏無漏可以意知

復次約一切法趣非漏非無漏顯三種異者初人聞一切法趣非漏非無漏者謂諸法不離空周行十方界還是餅處如又人聞趣知此中理須一切行來趣發之又人聞一切趣即非漏非無漏具一切法也

次言三人聞趣者初人云諸法不離空義當一切法趣空故引例云如餅如等如即空也如餅是空十方界空不異餅空故十方空皆趣餅空即通人也次人聞趣知此但中須脩地前一切諸行來趣向後以發初地中道之理即別人也第三人聞即具一切名之爲趣△次結

是故說此一俗隨三眞轉或對單眞或對複眞或對不思議眞

次結中言或對者三眞是能對一俗是所對

○次明三意中二初立次釋

無量形勢婉轉赴機出沒利物一一皆有隨情情智智等三義

初文云無量等者相接已成赴機形勢於中復各情等逗緣去取在他故云出沒利物

○次釋中二先釋入眞次釋照俗

若隨智證俗隨智轉智證偏眞即成通二諦智證不空眞即成別入通二諦智證一切趣不空眞即成圓入通二諦

初入眞中云若隨智證俗隨智轉等者若隨智證一俗隨三眞轉也以此隨智觀幻有之俗由隨智轉證眞不同故成三種二諦之別並以智證字爲句頭二諦字爲句末△次釋照俗

三人入智不同復局照俗亦異云云

從三人入智下卻釋隨智證眞已後重以證智更照前俗故使三俗相局不同若成偏眞局照幻俗成不空眞局照恒沙佛法之俗成實相眞局照界外不思議俗

○三釋疑中二先立疑

何故三人同聞二諦而取解各異者

○次釋

此是不共般若與二乘共說則淺深之殊耳

釋中云此是不共般若與二乘共說者諸部般若以但不但二種中道不共之法與二乘共說如云四諦清淨故眞如清淨等例方等部非無此義以方等經多順彈訶共義稍踈故判在般若般若於菩薩則成共說故至下文判麤妙中云方等有說通別入通圓入通△四引證三人

○四大品云去引證三人所見不同

大品云有菩薩初發心與薩婆若相應有菩薩初發心如遊戲神通淨佛國土有菩薩初發心即坐道場爲佛即此意也

初人元在通教乃至乾慧亦得義云與薩婆若相應若成別圓縱入初地初住亦得通爲初發心也以望本人是初得故況未入位而非初耶今文別教爲遊戲神通者以存教道讓證屬圓故也若入圓教借使住前亦得通名坐道場也即是相似觀行爲如佛也爲異別教故在初住引文同異具如止觀第七記

○次明別二諦中二初正釋次明三意初文又二初正釋相

幻有無爲俗不有不無爲眞者有無二故爲俗中道不有不無不二爲眞

○次二乘下斥小又二先斥次引證

二乘聞此眞俗俱皆不解故如瘂如聾

初文者二乘在彼頓教聞別尚自如聾瘂等故今斥小得引彼文△次引證

大經云我與彌勒共論世諦五百聲聞謂說眞諦即此意也

次引證中言五百聲聞謂說眞諦者大經三十三云我雖說一切衆生悉有佛性衆生不解佛自意語善男子如是語者後身

菩薩尚不能解況復二乘其餘菩薩我於
一時在耆闍崛山與彌勒共論世諦舍利
弗等五百聲聞於是事中都無識者何況
出世第一義諦疏云問何處爲五百說答
一云華嚴中如聾如瘂又云西方經何量
又云天台師云多有所關又大經十五云
復次如來說於世諦衆生謂爲第一義諦
有時說第一義諦衆生謂爲世諦是則諸
佛境界非二乘所知二乘既以菩薩之俗
爲眞當知菩薩眞俗並非二乘所測△次明

約此亦有隨情等云云
○圓二諦者又二先釋二諦次明三意初
文中又四一立二釋相三譬四明諦意
圓教二諦者直說不思議二諦也
初文但以二諦俱不思議以辨別前列名
中以略有其相如云三諦各言趣故△二釋相

約此亦有隨情等云云
○圓接別又二先正釋次明三意初文
又二先略立
圓入別二諦者俗與別同眞諦則異

○次別人下斥別釋相
別人謂不空但理而已欲顯此理須緣修方
便故言一切法趣不空圓人聞不空理即知
具一切佛法無有缺減故言一切法趣不空
也△次明三意初文

約此亦有隨情等云云
○次別人下斥別釋相
別人謂不空但理而已欲顯此理須緣修方
便故言一切法趣不空圓人聞不空理即知
具一切佛法無有缺減故言一切法趣不空
也△次明三意初文

約此亦有隨情智等云云
○次圓接別又二先正釋次明三意初文
又二先略立
圓入別二諦者俗與別同眞諦則異

○次別人下斥別釋相
別人謂不空但理而已欲顯此理須緣修方
便故言一切法趣不空圓人聞不空理即知
具一切佛法無有缺減故言一切法趣不空
也△次明三意初文

約此亦有隨情智等云云
○圓二諦者又二先釋二諦次明三意初
文中又四一立二釋相三譬四明諦意
圓教二諦者直說不思議二諦也
初文但以二諦俱不思議以辨別前列名
中以略有其相如云三諦各言趣故△二釋相

約此亦有隨情智等云云
○次明三意中又二先釋
約此亦有隨情智等云云
○次引證
身子云佛以種種緣譬喻巧言說其心安如
海我聞疑網斷即其義焉
種種緣即隨情也即指法華已前心安疑
斷即是法華中意即是隨智若情智相對
即第三意也△四問答料簡
問眞俗應相對云何不同耶
四料簡中初問眞俗應相對者應如三藏
俗有眞無或如通教幻有幻空云何別接
已去眞俗不同
○答中先列四句
答此應四句俗異眞同眞異俗同眞異俗異相

三譬方顯此譬俱譬初立及第二釋相△次合
珠以譬眞用以譬俗即珠是用即用是珠
○四明諦意
不二而二分眞俗耳
可見用初意以釋之大途自顯
○次明三意中又二先釋
約此亦有隨情智等云云
○次引證
身子云佛以種種緣譬喻巧言說其心安如
海我聞疑網斷即其義焉爲
種種緣即隨情也即指法華已前心安疑
斷即是法華中意即是隨智若情智相對
即第三意也△四問答料簡
問眞俗應相對云何不同耶
四料簡中初問眞俗應相對者應如三藏
俗有眞無或如通教幻有幻空云何別接
已去眞俗不同
○答中先列四句
答此應四句俗異眞同眞異俗同眞異俗異相

對真俗同相對

○次釋四句

三藏與通真同而俗異二入通真異而俗同別真俗皆異而相對圓入別俗同真異圓真俗不異而相對不同而同若不相入當分真俗即相對云云七種二諦廣說如前略說者界內相即不相即四種二諦也別接通五也圓接通六也圓接別七也

初一句可解別真俗異者俗則有無不同真則唯一中道圓教二諦真俗既融二諦名同同異相對故成四句從七種下寄此料簡略撮前七種使文現可曉

問何不接三藏

次問何不接三藏者問三藏二乘求入滅者

答三藏是界內不相即小乘取證根敗之士故不論接餘六是摩訶衍門若欲前進亦可得去是故被接問若不接亦不會答接義非會義未會之前不論被接

答中云界內小乘根敗取證故是昔教二乘人也餘六是摩訶衍等者此置二乘約通菩薩等於法華前得有接義故云餘六

三藏菩薩非但教拙以未斷惑接義不成故一教俱廢所言廢者二乘之人於法華前生滅度想菩薩復轉成衍中人又通教

二乘於法華前得二味益亦名前進三藏

二乘據生滅度想者縱未入滅以根敗故菩提心死此並據於法華會前挫言根敗若至法華根敗復生故云其不在此會汝當爲宣說縱已入滅於彼亦聞故云雖生滅度之想而於彼土得聞是經無性宗家引鈍及蠲除等論謂界內愛論見論涉此二者唐喪其功義之如戲復更斥云二諦不成意如前說△次通教

三判麤妙者實有二諦半字法門引鈍根人蠲除戲論之糞二諦義不成此法爲麤

然前立中還用後教立之乃可得云半字如幻二諦滿字法門爲教利根諸法實相三人共得比前爲妙同見但空方後則麤次通教

次通教中言滿字者若對四教即後三爲滿△三別八通

滿今對七重故後六爲滿△四圓八通

以別入通能見不空是則爲妙教譚理不融是故爲麤

別教談理不融如判四諦中說△四圓八通

以圓入通爲妙妙不異後帶通方便是故爲

麤△五別
別二諦不帶通方便是故爲妙教譚理不融
是故爲麤△六圓入別
圓入別理融爲妙帶別方便爲麤△七圓
唯圓二諦正直無上道是故爲妙

○次約三意者文爲二初離判次又束下
束判初中先標
次約隨情智判麤妙者
○次判中教教之中皆先自約情等三
意以判麤妙次入後教展轉漸益故借五
味義以顯益相故漸廢前淺以興後深初
三藏又三先立次判三譬初立中四初立
隨情
且約三藏初聞隨情二諦
○次執實下斥情立智
執實語爲虛語起語見故生死浩然無佛法
氣分
教語本實凡情未悟執之成見見即煩惱
爲因故果浩然不息
○若能下正明情智

若能勤修念處發四善根是時隨情二諦皆
名爲俗發得無漏所照二諦皆名爲真
賢位二諦合爲俗聖位二諦合爲真
○次從四果去正明隨智
從四果人以無漏智所照真俗皆名隨智二
諦
○次隨情下判
隨情則麤隨智則妙
即當此教中智妙情麤若爾情智則是亦
妙亦麤真妙俗麤故也△三譬
譬如轉乳始得成酪
三譬如下即鹿苑時意也
○次既成下明下六重中二先釋次結
既成酪已心相體信入出無難即得隨情情
智智等說通別入通圓入通故至般若唯須此二明不共等
自悲敗種渴仰上乘是時如轉酪爲生酥心
漸通泰即爲隨情情智智等說別圓入別明
不共般若命領家業金銀珍寶出入取與皆
使令知既知是已即如轉生酥爲熟酥諸佛
法久後要當說眞實即隨情情智智等說圓

二諦如轉熟酥爲醍醐
六中各有情智不細各明者由用情等於
諸部中次第調熟令鈍根菩薩及二乘人
堪入法華隨智故也故寄生熟二酥通總
而說初言既成者得羅漢已聞大不謗故
云體信入聞於大出猶住小不同畏懼王
等之時故云無難即用情等三意說通等
三者鹿苑以成藏人於其不復須藏故但
說通即於此座復以別圓而接通者並對
而說彈斥而說即當相入意也令其下即
明說意意欲令其轉成生酥謂受彈斥令
歎大自鄙即其益相通教利根及別圓人
自於一邊得益無妨是時下亦舉譬次心
漸等者至般若中不復同前悲泣之時故
云通泰即爲三意說別等者前於方等中
義已成通故至般若唯須此二明不共等
者說部意也意雖不共猶有方等新受小
者至此須通亦有行門傍得小者是故乘
用上智加被故云命領長者之宅爲大乘
家諸珍寶物爲不思議業業即金等付與

諸子化他爲出自行爲入又化功爲入皆使令知即熟酥益相得此益已義成別人即於此座以圓入之令堪入法華既知下譬故兩味中即是衍中五重之相諸佛下即是第六法華意也雖純醍醐亦用情等如三周中各有異名即其事也

禄八　二十

○是則下總結六重

是則六種二諦調熟衆生雖成四味是故爲麤醍醐一味是則爲妙

○次束判中離謂別約情等諸味不同束謂總束一代爲隨情等三如前兩教雖有情等三意今束爲一隨情故云一向別入通去有中道故智帶方便故情圓雖三意對前諸味今但成智說則成語準智可知

又束判麤妙前二教雖有隨智等一向是隨情說他意語故故名爲麤別入通去雖有隨情等一向束爲情智說自他意語故亦麤亦妙圓二諦雖有隨情等一向是隨智說佛自意語故故稱爲妙

問前二二諦一向是隨情應非見諦亦不得道答不得中道故稱隨情諸佛如來不空說法雖非中道第一義悉檀不失三悉檀益大槩判之皆屬隨情爲麤耳

次料簡中問前二二諦一向是隨情等者問此中問文判前兩教俱屬隨情與止觀中判三假文及此文前第二卷中但以三藏而爲隨情餘並隨理同異云何答此有三別一者彼以小衍相對是故三藏獨屬隨情此以權實二理相對是故前二俱屬隨情二者彼爲通中觀門且斥三藏以爲隨事此爲申於法華經意須以中道而爲隨理三者彼明三假三假是俗藏通二俗即不即異故彼文判事理不同此判二諦二諦俱權不會中理是故此判俱屬隨情答中以第一義對三悉者前二無中故

禄八　二十一

○次約五味

若以七種二諦歷五味教者乳教有別圓入別圓三種二諦二麤一妙酪教但實有二諦純麤生酥具七種二諦六麤一妙熟酥六種五麤一妙法華但有一圓二諦無六方便唯妙不麤題標爲妙意在於此是爲相待判麤妙也

如文

○四開權中二先標

四開麤顯妙者

○次釋釋中三初總舉三世佛出世意次舉論以證佛意三始見下正明開相

三世如來本令衆生開佛知見得無生忍大事因緣出現於世

初文意者非止釋尊三世佛化皆然故知三世如來凡出世處皆悉爲開佛知見故

△次舉論以證佛意

○次文者又二先引論

法華論云蓮華出水義不可盡出離小乘泥濁水故入如來大衆中坐如諸菩薩坐蓮華上聞說無上清淨智慧者

禄八　二十二

○次必非下釋論意

必非坐華葉也乃是諸菩薩聞說一圓道證一圓果處華王界同舍那佛坐蓮華臺耳佛意如此

秖以入實名爲華臺以內心同佛入實故
故使外器同佛處臺（三正明開相）
○三正開中三初略明今日入實施權次
有人下明久遠施權入實三其未入下正
明今經開權顯實初文又二初正明入實
開權次明機感之相初文又二初明入實
次爲未入下明施權
始見我身初聞一實已入華臺
初謂華嚴利根菩薩已入實竟其別菩薩
且置不論以此菩薩猶易開故其難開者

更以小起故（次明施權）
爲未入者從頓開漸更以異方便助顯第一
義說諸二諦或單或複或不可思議種種不
同皆爲華臺而作方便
次爲施鹿苑等教故名爲諸前三藏單次（二十三）
五重中如前（標人）七重中文意亦可見
○次感應
但如來常寂而化周法界實不分別先謀後
動施此汲引慈善根力令諸衆生從此得入
可見（次明久遠施權入實）

○次明久遠中二初出舊
有人言始自鹿苑皆是法華弄引
○次今言下正解也弄引秖是方便耳如
止觀記於中又二先明久遠施權次明入
實初又二先重敘寂場爲況次展轉明久
今言不爾且近說寂滅道場已來悉爲法華
弄引所以光照他土現佛悉爲頓開漸
初文者除已入者及中間入者盡是法華
方便所以光照他土至爲頓開漸者初他
土者從又覩諸佛下四行說頓也從若人
遭苦下三行漸初也即是鹿苑從文殊師
利我住於此下三十二行半方等般若此
他土漸頓也寂場兼權頓後爲一獨而施
三漸以一漸兼頓取機不得故至鹿苑及
餘二味

○次文殊下正展轉明久於中又三初正
明次文云下引證三當知下結
實次明今世入實
本來所化入華臺者自是一邊其未入者如
上方便不息中間亦如是
以今昔施化節節實益豈待今耶（次明今世）

若從華嚴方等般若等經或別入通圓入通圓入別等入華臺者與本入者無異復自是一邊

今世文云與本入者不異者事有本迹今古理齊故今入本入理無差別△三正明今經開權顯實 祿八 二十五

○三今經入中二先正明開次若如下歎教斥偏初文又五先豎約四味論開次諸教下約諸味中諸教橫開三三藏下舉難況易四文云下引證五此即下總結

其未入者四味調熟皆於此經得入華臺

初如文△次約諸味中諸教橫開

諸教之中或住三味二味一味或全生者皆決麤令妙悉入華臺

次文中云諸教之中或住三二一味及全生者者通指四味名爲諸教且如方等般若初證二乘名爲一味若鹿苑已證得彈斥益名爲二味得洮汰益名爲三味若諸菩薩於前諸教能斷見思名住二味能斷無知名住三味能伏無明名住四味若住四味已成妙行故此不論全未伏通惑名爲全生華嚴鹿苑應論顯密思之可見此約橫論不關豎入若豎入者鈍根菩薩及二乘人依次歷教不論增減△三舉難況易

○三況

三藏保果難破已破難開已開況易破易開悉隨情仍本當門顯實即入華臺

可見不改本位即麤成妙故云當門△四引證

文云七寶大車其數無量各賜諸子云云

引證中云七寶大車者各稱本習而入圓乘本習不同圓乘非一

○五結

此即開權顯實諸麤皆妙絕待妙也

如文

○次歎斥中二先總歎次人不見下得失 祿八 二十六

初又三初約化儀

若如上說法華總括衆經而事極於此

○次佛意

佛出世之本意

○三教旨

諸教法之指歸

○次得失又二先失次得

人不見此理謂是因緣事相輕慢不止舌爛口中

初文云輕慢不止舌爛口中者不了法華宗極之旨謂記聲聞事相而已不如華嚴般若融通無礙如此說者諫曉不止舌爛何疑如彭城寺嵩法師云佛智流動至無常時舌爛口中猶不易志又如大經第五云我今爲諸聲聞諸弟子等說毘伽羅論所謂如來常存不變若有說言如來無常云何是人舌不墮落又云若有說言如來許畜奴婢僕使舌則卷縮如是乘戒兩門謗皆舌壞故知若言事相者不見一代獨顯之妙不見般若付財之能般若融通與法華何異二乘於昔自無悕取至今方云不求自得已今當妙於茲固迷舌爛不止猶爲華報謗法之罪苦流長劫具如止觀第四逆流十心中說

○次若得下明得中又二先正明得次攝大乘下重破教道初文又四初約法以明得次約三世佛以明得三舉涅槃以釋疑四結勸

若得其旨深見七種二十一種無量教門意氣博遠更相間入繡淡精微橫周豎窮悉歸會法華

初文者有一毫之善感至菩提穿鑿權實牢籠本迹故云意氣博遠大小互入故云更相越教相接故云間入從淺至深故云繡淡取機顯祕故云精微味味益偏故云橫周俱至法華故云豎窮△次約三世佛以明得二萬燈明迦葉等古佛設教妙極於此有經云彌勒當來亦妙極於此釋迦仰同三世亦妙極於此

次二萬下約佛者應具如五佛章門今略指燈明彌勒等耳承上旨仰雖佛無優劣我既施權同彼顯實高尚實理故云仰同

△三舉涅槃以釋疑

涅槃贖命重寶重抵掌耳

三釋疑者疑云法華既已顯實涅槃何復施權故即釋之釋言贖命重寶者涅槃十四云如人七寶不出外用名之爲藏是人所以藏積此寶爲未來故所謂穀貴賊來侵國值遇惡王爲用贖命財難得時乃當出用諸佛祕藏亦復如是爲未來世諸惡比丘畜不淨物爲四衆說如來無常及讀誦涅槃讀誦外典不教佛經如是等惡出現世時爲滅諸惡爲說是經是經若滅佛法則滅今家引意指大經部以爲重寶若消此文應有單複兩義所言複者謂乘及戒若言不許畜八不淨此是戒門事門若說如來畢竟涅槃及遮外典此是乘門理門以彼經部前後諸文皆扶事說常若末代中諸惡比丘破戒說於如來無常及讀誦外典則並無乘戒失常住命賴由此經扶律說常則乘戒具足故號此經爲贖常住命之重寶也所言單者唯約戒門彼經扶律律是贖常住命之重寶也所以法華明常已足更說贖命者爲護圓常鄭重殷勤如人抵掌重叮嚀耳說文云抵掌者側手擊也△四結勸

觀此妙旨宏壯包籠尋者須曠其意莫以人情局彼太虛也

四結勸中云觀此等者且如諸法實相即云百界千如心佛衆生三無差別乃至本因爲今弄引豈以劣見稱此經王莫以人情局彼太虛者勿以世情偏取如來赴機之說局彼法華博遠意氣太虛之量△次重

○次斥教道中二初舉論師謬謂次斥武下明今家斥失

攝大乘明十勝相義咸謂深極使地論翻宗初云攝大乘十勝相者彼論始終秖明十種勝相之義分爲十品論初云菩薩欲顯大乘功德依大乘教說如是言諸佛世尊有勝相義所說無等過於餘教言勝相者有十一依止二應知三入應知四因果五入因果脩差別六於差別依於戒學七於中依心學八於中依慧學九學果寂滅十

智差別論文先列次生起釋初勝相明第八識生十二因緣義言依止者謂所依也眞諦所譯則依庵摩羅後代諸譯並依黎耶如其各計成自他性一論二譯尚生二計況諸部耶論師以黎耶依持破於地論故云翻宗翻者改也令地論宗破歸我攝宗

○次明今家斥中爲八初總舉迹中十妙次別以初妙比破三四悉下以逗機比決四彼直下斥偏五因緣下展轉比決六當知下結歎七天竺下舉勝況劣八思自下結

今試以十妙比之彼有所漏

初如文△次以初妙比破

且用理妙比依止勝相明不思議因緣四句破執豈留黎耶庵摩羅爲依止耶 祿八 三十

次文者且以迹中十妙之初境妙少分比彼十勝相之初相全分於少分中尚有所漏四句之中但得自他一句而已故上斥云有所漏也況破則俱破立則俱立不同彼論唯計一句故今文云不思議因緣豈同論文黎耶摩羅自他因緣耶文雖雙舉計必偏執如新舊兩譯亦如地論南北二道還成性過各計不同今不思議離四性計豈同彼論各計不同耶△三以逗機比決

四悉檀施設不止立無明他生一句

三逗機中四悉俱立不同彼論唯立一句

彼直是一道明義不見開合衆經頓漸爲物約教約行隨情隨智大包佛化深括始終

四斥偏中彼計一句爲一道不見下舉今得顯彼失四味增減爲開合頓漸可知由教行別故情智等不同△五展轉比決

因緣一境已廣於依止更用四四諦七二諦五三諦一諦等比者彼無準擬迹中十妙已有所漏本中十妙羣經所無何況彼論又觀心十妙即得行用不如貧人數果頭寶 祿八 三十一

第五意者境妙有六其但得一少分故也況復餘耶△六結嘆

當知十妙法門鱗沓重積可勝言哉

六當知下結鱗沓重積等者十妙生起如鱗皆具諸法如沓於一一妙若鱗若沓亦復如是△七衆勝況劣

天竺大論尚非其類眞丹人師何勞及語此非誇耀法相然耳

第七意中眞丹義如止觀第二記△八結

思自見之無俟辭費也

八結文可知

○次明三諦中又二初依他教以立名義次正開章解釋初文中又三初依他經立名次依今經例立三問答料簡

五明三諦者衆經備有其義而名出瓔珞仁王謂有諦無諦中道第一義諦

今經亦有其義壽量云非如非異即中道如即眞異即俗

初二如文

○三料簡中先問

問若此經無四種因緣等名那用其義

○次答答中三初舉勝鬘以例涅槃用斥來問次重舉楞伽以例餘經用酬來難三結初文二先總斥

答五住二死名出勝鬘涅槃不應用其義

○次釋

若不用五住則不破無明若不用二死則非常住△次重舉楞伽以例餘經用酬來難

○次例

又三佛名出楞伽餘經應無三佛義

○三結

衆經皆是佛說名乃不同義不可壅云云

可知△次正開章解釋

○次正明三諦中自三

今明三諦爲三一明三諦二判麤妙三開麤顯妙

○初又二先明去取即是來意

却前兩種二諦以不明中道故就五種二諦得論中道即有五種三諦

○次正釋五文

約別入通點非有漏非無漏三諦義成有漏是俗無漏是真非有漏非無漏是中當教論中但異空而已中無功用不備諸法圓入通三諦者二諦不異前點非漏非無漏具一切法與前中異也別三諦者開彼俗爲兩諦對真爲中中理而已云云圓入別三諦者二諦不異前點真中道具足佛法也圓三諦者非但中道具足佛法真俗亦然三諦圓融一三三一如止觀中說云云

初文中約別入通點非漏非無漏者於真諦中點示中道故云雙非當教論中既異於空故有雙非也一三三一如止觀者如第三卷顯體中及第七卷破橫豎中

○判中亦二約教約味

二判麤妙者別圓入通帶通方便故爲麤別不帶通爲妙圓入別帶別方便爲麤圓不帶方便最妙

約五味教者乳教說三種三諦二麤一妙酪教但麤無妙生酥熟酥皆具五種三諦四麤一妙此經唯一種三諦即相待妙也

三開麤顯妙決前諸麤入一妙三諦無所可待是爲絕待妙也

開如文

○六明一諦又爲三初分別次判三開初

又二初法

六明一諦者大經云所言二諦其實是一方便說二

○次譬

如醉未吐見日月轉謂有轉日及不轉日醒人但見不轉不見於轉

譬中但通云轉不轉相對以明一諦即一實諦是不轉故也所言如醉未吐見日月轉等者第二云諸比丘白佛言世尊譬如醉人其心眩亂視諸山川城郭宮殿日月星辰皆悉迴轉若有不脩苦無常想無我等想不名爲聖佛便迴此醉人之譬反斥比丘云汝向所引醉人譬者但知文字而不知義何等爲義如彼醉人見上日月實非迴轉生轉想衆生亦爾爲諸煩惱無明所覆生顛倒心我計無我等當知比丘無明未吐謂有二諦本日如一諦轉日如世諦此帶實二諦也若二乘人於轉日上復生轉想故二乘人以菩薩俗謂爲真諦故下文云三藏全是轉二即二乘二諦也是

故大經十二七種二諦文末說一實諦文
殊難言即是如來虛空佛性無差別耶此
難意者若唯一實如來佛性應同虛空佛
言有苦有諦有實三亦如是如來非苦非
諦是實虛空佛性亦復如是則唯一實
諦

○次判中亦先約教次約味
轉二爲麤不轉爲妙
文中亦且通以轉不轉對辨麤妙若歷諸
教教教如之

○次三藏下約五味中二先正明次借地
持以顯一實
三藏全是轉二同彼醉人諸大乘經帶轉二
說不轉一今經正直捨方便但說無上道不
轉一實是故爲妙
初文略無華嚴教意者合在下文云諸大
乘即其意也不煩文故合在下耳故知文
意以證道明中爲不轉妙教道亦屬帶
轉故也

○次借地持中二初借地持次寄此文後
約行人破執初又二初引文次正明今意
地持明地相明義說相似法地實明義說真
實法又教門方便即教道明義說所證法即
證道明義今借用之
初有兩番意者前文約行次文約教初言
地持明地相等者地相謂地前迴向位中
道觀雙流地相現前登地已去明真實法
稱爲地實初地即是初住故也次文言又
教門等者依教道義以四悉檀說登地法
名爲教道故知初地已上仍存教道若說
十地已證之法即證道也凡釋別義多用
此意具如止觀第三記△次正明今意
諸佛法久後要當說真實即地實義道場所
得法即是證道明義是故妙也
次今意者借於此文證權實部法華已前
二正用此意復有說者世諦謂苦集滅第
一義諦謂道諦評者曰四諦亦是世諦亦
道說佛自證名爲地實約佛自行故云證
如地相教道至法華經猶如地實及以證
執著此實實語是虛語生語見故名爲麤
因緣生是第一義諦者盡止妙離道是
如城園林是第一義諦者盡止妙離道是
世諦者佛說道諦如筏如山如梯如樓是
融通無著是故言妙

第一義諦者道如跡乘若四諦盡是第一義者世諦說陰界入第一義諦亦說陰界入彼小乘中尚開合四諦爲世諦第一義等況復大乘於中先正明無諦次問答料簡初文又二初別約極理以明無諦次通約諸教以明無諦前明一諦亦有通別二義不同故今亦爾理無二極故同歸一無衆生緣異故復歷教初中三初正立無諦諸諦不可說者諸法從本來常自寂滅相那得諸諦紛紜相礙一諦尚無諸諦安有

○次一一下判麤妙

一一皆不可說可說爲麤不可說爲妙

○三不可說亦不可說下明絕待即是開麤

不可說亦不可說是妙是妙亦妙言語道斷故

○次文又二初四教次五味初文二先列四教次明判開

若通作不可說者生生不可說乃至不生不生不可說

初四教如文

○次從前不可說去判

前不可說爲麤不生不生不可說爲妙

○次若麤異妙下開準上下文例應在五味後開今隨便各明於理無失

若麤異妙相待不融麤妙不二即絕待妙也云云

○次約五味中初判

約五味教者乳教一麤無諦一妙無諦酪教一麤無諦生酥三麤無諦一妙無諦熟酥二麤無諦一妙無諦此經但一妙無諦

○次從開麤如前者例前四教開開麤如前云云

○次料簡中有三重問答

問何故大小通論無諦答釋論云不破聖人心中所得涅槃爲未得者執涅槃生戲論如緣無生使故破言無諦也

初問者通約諸教爲問所言無諦者秖應如前歷教明實別約極理理即一實如何諸教並論無諦答意者爲破執理而生戲論是故云無大小乘教既並有理是故大小俱論無諦故引例云滅本無惑緣滅生惑如三界利鈍一十九使但破能執不破所緣今意亦爾

問若爾小乘得與不得俱皆被破大乘得與不得亦俱應破答不例小乘猶有別惑可除別理可顯故雖得須破中道不爾得云何破

次問者小乘未得執成戲論是故須破若實證得理仍是權是故亦破今以此意例難於大既得大小通論無諦亦應大小得否俱破答云不例者小乘得否俱皆有惑是故俱破大乘不得有惑須破得即無惑得何須破是故不例

問若爾中道唯應有一實諦不應言無諦也答爲未得者執中生惑故須無諦實得者有戲論者無云云

次問意者小乘是權破權名無大乘是實實諦非無何故中道亦名無諦答意者實如所問於實得者不須云無今云無者爲未得者

妙法蓮華經玄義釋籤卷第九　　祿九

隋　天台智者大師說

門人灌頂記

唐　天台沙門湛然釋

△二論諸境同異　祿九

○次諸境開合者文中二初明來意次正明開合六境依文次第以後後境盡向上合十如居初是故先以因緣合如四諦第三是故次以四諦合二下去展轉以下合上即爲六章

二諸境開合者先用十如爲首何者此經命章絶言稱歎十如

初文言命者召也起也故以初章名爲命章絶言稱歎者文云止舍利弗不須復說絶言歎已次歎絶言之境即十如也故云諸法實相所謂諸法如是性相體力等△

次正明開合六境

○今更說五境云何同異者前已說六境今以五境與十如義名異義同餘下合上意亦如是故更明之於中有四先正明離合次準前例立隨情等三三問答釋疑四問答通經以此經義通於諸境不同他人名義俱塞般若種種名解脫法身亦爾多諸名字等具如止觀第三記如此解者則使一切佛教名異義同無不通暢若得此意無礙自在故有開合門來初文因緣合十如者若得前來十如總釋之意相以據外等來對銷因緣義同顯然可見於中爲二先開合意

今更說五境云何同異耶十二因緣與十如開合者名異故言開義同故言合

○次正開合又二先正合次略指初又二前合思議兩番次合不思議兩番二文各有總別兩對初文者先對次結對中先別無明支合如是性行支合如是相識名色六入觸受合如是體愛合如是緣取合如是力作有合如是因生老死合如是果報等云云

祿九　二

如文

○次總對者因緣總而十如別故云總總以因緣合爲三道兩番合十如故云也

又總合者如是相合行有兩支如是性合無明愛取三支如是體合識名色乃至老死七支如是力還是煩惱道三支無明愛取能生業力如是作還是行有二支能爲苦作業也如是因還是行有二支爲七苦作因也如是緣還是無明愛取三支能潤業取苦也如是果還是行有之習果也如是報還是行有之業招名色等報

○此兩下結

此兩番通用思議十二因緣合六道十如是

如文

○次後兩番者爲二初正對次若細下辨通別初文先標

次用不思議十二因緣合四聖十如者

○次對對中先別亦是別別以緣對如

祿九　三

無明支轉即變爲明明即了因成聖人如是性惡行支轉即變爲善行善行即緣因成聖人如是相識名色等苦道轉即法身成聖人如是體愛取二支轉成聖人菩提心即是如是力有支含果變成六度行即成聖人如是

作亦轉成聖人如是因此有支轉有二種正
道轉成如是因助道轉成聖人如是緣老死
支轉成法性常住成聖人如是果報云云
（）次總者亦總合以為三道三道即理性
三德故云在內等
又總作者體力作三法秖是煩惱業苦變成
法身菩提心六度行等勤習三法在內成性
在外成相正意成體誓願深遠成力立行成
作牽果成因相助成緣剋發成果報云云△次辨
通別
若細分四聖節節有異今取大槩故通釋耳
次文云四聖節節有異者如前釋中四教
諸聖各各不同居在界外莫不皆有十二
有支如止觀攝法中因緣通順等各有其
相以前四聖同為圓釋如前釋中云無明
轉即變為明等總釋中云三道即是性德
三德故云在內成性二乘菩薩應從次第
何故合耶且從久遠種性邊說若從末說
應須分四△次結
經云一切智願猶在不失二乘亦得作通釋
也
四種四諦合十如者生滅無生兩種苦集是
六道十如如是相如是性是集如是體是苦
如是作力因緣又是集如是果報又是苦云云
生滅無生兩種道滅是析體二乘及通菩薩
十如如是相性即是道如是體即是滅如是
力作因緣皆是道如是果報又是滅無量無
作兩種苦集即是四聖界外果報十如集諦
即是界外如是相性力作因緣也苦諦即是
界外如是體果報等云無量無作兩種道滅
即是四聖界外涅槃十如道諦即是涅槃性
相力作因緣等亦是般若解脫也滅諦即是
涅槃體果報等亦成常住法身也云四種四
諦合四種十二因緣者藏通別圓凡五種真皆是佛法界十如
是兩種思議十二因緣生滅無生兩種道滅
即是兩種思議十二因緣無明滅乃至老死
滅也無量無作兩苦集即是兩不思議十二因緣
因緣也無量無作兩道滅即是兩不思議十
二因緣無明滅乃至老死滅此可解
次以四諦合如緣者若知苦集秖是緣生
道滅秖是緣滅十如自分界內界外各有
生滅等何俟更合為不了者謂名義俱異
故合令義同皆取器類大同總畧而會若
更纔碎恐煩雜故如無量無作中云界外
四聖涅槃者涅槃之名通大小故且用言
之故云亦是般若解脫亦是法身也四諦
合因緣者但知因緣有生無生等四諦有
世出世各各合之文相最顯

因緣無明滅乃至老死滅也七種二諦合四種四諦者實有二諦即生滅四諦也幻有二諦即無生四諦也別入通圓入通兩俗還是無生苦集也別入通真是無量道滅也圓入通真是無作道滅也別俗圓入別俗此是無量苦集圓俗是無作苦集別真是無量道滅圓入別真圓真是無作道滅也

次七重二諦合於如緣及四諦者若知俗諦秖是苦集真諦秖是道滅四種相入故成七種前之四諦既已與如緣合則七二合三了了可見亦爲未了故重合之今亦不委細但通總而合七中但是屬界內俗即對界內二種苦集屬界內真即對界內道滅復有一俗含於真俗故云有邊無邊可對界內四諦復有一真含於真中故云空不空邊則分對兩處道滅界外苦集例此可思乃至例於如緣可見

五種三諦合十如者別入通圓入通兩俗是六道十如別俗圓入別俗有邊是六道十如無邊是二乘十如圓俗意通九界云云五種真諦皆是二乘菩薩等十如五種中諦皆是佛界十如也五種三諦合四種十二因緣者別入通圓入通兩俗是六道思議十二因緣別圓入別兩俗有邊是思議六道十二因緣生無邊是思議十二因緣滅圓俗義通云云今且用是四種十二因緣五種真諦即是思議十二因緣滅亦即是不思議十二因緣生五種中諦即是不思議十二因緣滅五種三諦合四種四諦者別入通圓入通兩俗即無生苦集也別俗圓入別俗圓俗通是無生之苦集亦是無生之道滅亦是無量之苦集也別入通圓入通兩真本取但空邊是無生道滅也別真圓入別真即是無生之道滅於無量是苦集圓真於無生是道滅於無量無作是苦集別入通中是無量道滅圓入通中是無作道滅別中是無量道滅圓入別中是無作道滅圓中正是無作道滅五種三諦合七種二諦者簡前兩二諦不被合也次二種二諦二俗即是五種三諦家五種俗二真空邊即是五種三諦家真不空邊即是五種三諦家中後三種二諦三俗空邊即是五種三諦家真有邊即是五種三諦家俗三真即是五種三諦家中又作一種說如後簡前二諦不被合後五俗有真有俗後五真有真有中

次五三諦合上四文者若得二諦三諦離合之相二諦既已合上三竟即知三諦與上四同亦無俟復合亦爲不了者耳又復更欲取器類同者通總而合故重合之如合因緣中文云今且用去即其相也以五種真是思議滅亦是不思議生等亦如五三合七二中前二種不被合等亦如二俗即是五俗二真即是五真即分空不空邊空爲五真不空爲五中等並是通總類例而合故重明之

一實諦合十如者一一法界皆具十界簡却九界但與佛法界同也簡三種十二因緣但與一種十二因緣滅同簡三種四諦但與一實四諦同簡七種二諦但與五真諦有同不同簡五種三諦但與五中諦同云云

次一實合五者前釋一實有通有別今且

從別故簡權取實若依通者應云與四聖
十如同四十二緣滅同四四諦中滅同七
二諦與七眞同五三諦中與五中同言有
同不同者與圓中同不與別中同也不與
但空眞同也

○次無諦中二先以無合六次以無合無
言無諦不可說者合十如如名不異即是空
寂言辭相寂滅不可說示即是十種皆如義
也諸無明滅乃至老死滅其義甚深甚深即
無諦同也生生不可說乃至不生不生不可
說即與無諦同也七種眞諦皆不可說最初
眞諦不可說者如身子云吾聞解脫之中無
有言說況後六耶非生死非涅槃既非二邊
亦無中道即五種中諦與無諦同也一實名
虛空虛空無一云何有實即無諦同也

初者前文列中唯列六章釋中亦因一實
便釋無諦今於開合亦對前六名異義同
別對何妨言與十如同者約究竟等邊得
作此說若相性等非無別異如六道相性
未名無諦四聖但得通名無諦若別指一
實唯一無諦然諸界中莫不皆如故且通
取故次文云諸無明滅諸不可說七眞五
中等也

○次以無合無又二初合次結意
無諦自無所存平等大慧無若干也

初文者若無諦不無無翻成有故爲破執
立無合無△次結意雖無若干若干無量舒之充滿法界不知從
何而來無量無若干收之莫知所有不知從
何而去不來不去即是法佛云△次準前例云△次隨情等

三

○次明三意

復次七種二諦赴緣開合轉轉相入一一又
各有隨情隨智等餘五義例亦應有
今不具載何者佛以一音演說法衆生隨類
各得解自思之

前文唯約七二諦辨今以七二諦例餘五
境其相可識故不委論

○三問答釋疑中先問境意

問諸境理既融會何意紛葩更相拘入耶

初者此並如來無謀之巧致使說境離合
殊途鑒理之智奚嘗增減然同體妙用不
動而運故能逗物施設參差照彼妙機理
藏平等不謀而感致益不空故獲諸味若
橫若豎若顯若密雖種熟脫異入祕藏不

殊

○次結

若無善巧方便出沒調熟云何境智而得融
妙耶

可知

○譬中先譬

譬如畫師尚能淡入五彩作種種像

○次況

況佛法王於法自在而不能種種問入調伏
衆生耶△四問答通經

問上明六境等此經聽可無名有其義不答
十如名義已備於前四種十二因緣者化城
品明生滅十二緣譬喻品但離虛妄是不生
十二緣方便品云佛種從緣起是界外無量
無作兩種十二緣者譬喻品諸苦所因貪欲爲本是生滅四諦藥草喻品了達空
法是無生四諦又云無上道及方便品但說
無上道如來滅度等是界外無量無作兩種
四諦也十如差別是世諦唯佛與佛乃能究
盡諸法實相即真諦也安樂行云亦不分別
有爲無爲實不實法有是俗諦無是真諦亦
不分別是遮二邊顯中道壽量云非如非異
非異非俗非如非真三諦義也方便品云更
以異方便助顯第一義是一實諦也又云唯
此一事實也若言說無分別法又諸法寂滅
相不可以言宣是無諦義也

四問答通經者問可知答中意者此經文
狹但略指而已以諸領付垂在般若是故
此中指彼所付分略引當文十如如文十
二緣中引譬喻品者虛妄即是無明故也
若已有無明必有十二方便品者既不通
昔教且約爲佛種緣故通該二義次四諦
中既有世間因果必有出世能治藥草中
四俱無生故並云空無上道即道諦如來
滅即滅諦且從證道以攝教道故與二義

同也一實諦者即以所助爲名無諦可見

○次明智妙爲二先明來意次正釋

第二智妙者至理玄微非智莫顯智能知所
非境不融境既融妙智亦稱之其猶影響矣
故次境說智

初文可見

○次正釋中自二

智即爲二初總論諸智二對境論智

○初意者文自爲六先列六章

總智爲六一數二類三相四照五判六開

○次依章解釋

數者一世智二五停心四念處智三四善根
智四四果智五支佛智六六度智七體法聲
聞智八體法支佛智九體法菩薩入真方便
智十體法菩薩出假智十一別教十信智十
二三十心智十三十地智十四三藏佛智十
五通教佛智十六別教佛智十七圓教五品
弟子智十八六根清淨智十九初住至等覺
智二十妙覺智

初數中初六藏次四通次三別次三三佛

次四圓三佛在果彼三果無人故別於此
列圓果有人故自居因後

○次類者例也又二先列次結

二類者世智無道邪計妄執心行理外不信
不入故爲一五停心四念處已入初賢佛法

氣分俱是外凡故爲一四善根同是內凡故爲一四果同見眞故爲一支佛別相觀能侵習故爲一六度緣理智弱緣事智强故爲一通教方便聲聞體法智勝故爲一支佛又小勝故爲一通教菩薩入眞方便智四門徧學故爲一通教出假菩薩智正緣俗故爲一別教十信智先知中道勝前劣後故爲一別教三十心俱是內凡故爲一十地同是聖智故爲一三藏佛是師位名勝三乘弟子故爲一通教佛智斷惑照機勝故爲一別教佛智又勝故爲一圓教五品弟子同具煩惱性能知如來祕密之藏故爲一六根清淨智隣眞故爲一初住至等覺同破無明故爲一妙覺佛智無上最尊故爲一

初文者說其數意何故以五停乃至十地等而各爲一數故立此門類例同故且各爲一數若一一位別爲一數太成繁雜故且總云三藏菩薩亦應云四門徧學但爲出其當體義異故且從緣事理强弱爲類三佛應云並是師位亦爲從教辨三相異

故從義各明△次結

如是等隨其類分相似者或離或合判爲二十云云△三相

○三辨相中若從數類誠爲不多類中多相從相復更少多分別故使爾耳

三辨相者天竺世智極至非想此間所宗要在忠孝五行六藝天文地理醫方卜相兵法貨法草木千種皆識禽獸萬品知名又塗左割右等無憎愛獲根本定發五神通停河在耳變釋爲羊納吐風雲捫摸日月法是世間法定是不動定慧是不動出邀名利增見愛世心所知故名世智也

初辨世智相中云天竺至非想者語智所依乃至初禪今且從極忠孝等略如止觀記多識於鳥獸草木之名者莫過於爾雅雖安塗割所依但是世禪獲根本定等者用通必依色定故也故停河等須依根本停河在耳等者如大經三十五諸外道等來白波斯匿王言大王不應輕懱如是大士大王是月增減誰之所作大海鹹味摩羅延山誰之所作豈非我等婆羅門耶大王不聞阿竭多仙十二年中恒河之水停在耳中耶瞿曇仙人作大神變十二年中變作釋身并令釋身作羝羊身作千女根在釋身上耆兔仙人一日之中飲大海水令大地乾耶婆藪仙人爲自在天作三目耶羅羅仙人變迦毗羅城爲鹵土耶婆羅門中有如是等大力諸仙現可檢校云何輕懱如是大仙亦如此土古人張揩能作霧欒巴善吐雲葛洪陶淵明等皆薄有術數蓋小小耳若比西方天懸地殊法是世間法等者定非無漏不能斷惑故云不動常在三有故曰不出邪慧不能動惑出界故也

○次五停四念中先五停次四念初五停中三先釋名

五停四念者有定故言停有慧故言觀

○次觀能下明停心功能

觀能翻邪定能制亂

⊙三數息下正明用治

數息治散不淨治貪慈治瞋因緣治癡念佛治障道

但列名對病而已廣如止觀第十記

○次四念中亦略不列名但舉數對位至下照中文相稍廣於中又二初明功能

念處是觀苦諦上四智治於四倒四倒不起由此四觀

○次初翻下判位即以功能爲其相狀初翻四倒未入聖理故言外凡智也

○煗法已上四善根者盡依婆沙文相稍略今略出論文於初煗中爲五初正釋煗義次尊者下釋煗在初三於正法下明所緣諦四從所有下料簡釋疑五煗有下明功能

煗法緣四諦境生智伏煩惱智更增成十六觀智如火鑽上下相依生火燒薪以有智知有境能生煗智令有萎悴如夏時聚華爲積華生煗氣還自萎悴又依陰觀陰發智火還燒陰如兩竹相摩生火還燒竹林

初文者由智觀故有煗生△次釋煗在初

尊者瞿沙說求解脫智火煗最在初如火以煗在初爲相無漏智火亦以煗法在先爲相如日明相在初爲相是故名煗

次文可見△三明所緣諦

○第三文中三先釋

於正法毗尼中生信愛敬正法者緣道諦信毗尼者緣滅諦信

○次料簡

煗能緣四諦云何言二答此二最勝應先說又正法是三諦毗尼是滅諦

○三如佛下引證須緣四諦

如佛爲滿宿我有四句法當爲汝說欲知不當恣汝意四句即四諦也

○四料簡中二初簡法次簡品類

所有布施持戒盡迴解脫等者婆沙云西方人作此論今文略依彼問云煗善根有起是其依於自地前生善根是相似因緣於四真諦頂是其功用果自地相似後生善根是依果色界五陰是其報涅槃決定因及不斷善根是其利又問煗法有幾種答如文又問有幾人從欲界至無所有處答各有九品并一具縛人合有七十三人

是退

初云所有布施盡迴解脫等者婆沙云西方人作此論今文略依彼問云煗善根有何意趣爲何所依何因緣何法何果何報何善利行幾行爲緣生爲緣起爲聞慧爲思慧爲修慧爲欲色無色界爲有覺有觀乃至無覺無觀爲何根相應爲一心爲多心爲退爲不退乃至世第一法亦如是問今文闕問答字便出答文論答並如今文乃至忍善根盡迴向解脫是其意趣等唯闕答何法文應云是有漏法頂是煗家功用果涅槃決定因是其利復有說者不斷善根是其利又問煗法有幾種答如文又問有幾人從欲界至無所有處答各有九品并一具縛人合有七十三人

煗有三種謂下下中下上頂有三中下中中中上忍有二種上下上中世第一有一種謂上上此四善根以三言之煗是下頂是中忍世第一是上復有說者煗有二謂下下下慧色界繫三三昧三根隨所說相應衆多心中頂有三謂下上中下中中中忍有三謂中上

上下上中世第一法有一謂上上亦以三言之煖是下下頂是下中忍是中上世第一是上上瞿沙云煖有下三頂有六下下乃至中上忍有八下下乃至上中世第一但上上以三言之煖法一種謂下中忍有三種謂下中上世第一有一種謂上次料簡善根品類者對下三善根以爲料簡第二師文似四品意但在三然越次取者例前九品亦越次故言但在三者下下下中秖是下中上秖是中上上秖是上耳

煖頂於下三品中是下下下中雖有二品但在於下忍取中三品之上世第一取上三品之上瞿沙說九品上能兼下故頂有六忍有八世第一近眞故不可兼多故唯上上九品既以上兼下三品亦然故煖有一乃至忍三世第一亦唯一種意亦如前

△五明功能

煖有二捨一離界地二退時退時捨墮地獄作五無間而不斷善根頂亦如是忍唯一捨不墮地獄云云

五功能中言二捨者言離界地謂自下升上退時謂失上退下失得禪時故云失時○次釋頂法爲四初對上下三善根以辨行相不同次從復有下釋名三云何下釋頂法觀相四從問何故下釋法名退

次釋名中頂法望煖於動等並得頂名復有餘師應云下也又前於動等名之爲住及或無難等若至忍復有說者應言下頂所以者何在煖法頂故名頂在忍法下故名下復有說者如山頂之道人不久住若無難必過此到彼若遇難即便退還行者住頂不久若無難必到忍有難退還煖猶如山頂故名頂

次釋名中頂法望煖於動等並得頂名復有餘師應云下也又前於動等名之爲住及或無難等若至忍復有說者應言下頂所以者何在煖法頂故名頂在忍法下故名下復有說者如山頂之道人不久住若無難必過此到彼若遇難即便退還行者住頂不久若無難必到忍有難退還煖猶如山頂故名頂

次釋名中頂法望煖於動等並得頂名復有餘師應云下也又前於動等名之爲住及或無難等若至忍復有說者應言下頂所以者何在煖法頂故名頂在忍法下故名下復有說者如山頂之道人不久住若無難必過此到彼若遇難即便退還行者住頂不久若無難必到忍有難退還煖猶如山頂故名頂

次釋名中頂法望煖於動等並得頂名復有餘師應云下也又前於動等名之爲住及或無難等若至忍復有說者應言下頂所以者何在煖法頂故名頂在忍法下故名下復有說者如山頂之道人不久住若無難必過此到彼若遇難即便退還行者住頂不久若無難必到忍有難退還煖猶如山頂故名頂

二下是煖上是頂色善根有二下是忍上是世第一評家云不應作是說應云盡是色界法住定地法聖行法好今依評家故云色界此等秖是判四善根以有動等之異對四不同故也動乃至退分二不動乃至不退分二雖同在色界由善根深淺異故致使差降不同動謂猶爲外緣所動住謂久住煖頂難謂煖頂有難斷謂斷於善根退謂退爲五逆等不動等是後二善根準此可知△次釋名

先明能信之觀相又二先釋次料簡初文云何爲觀於佛法僧生下小信小信者此法是緣滅諦

○次問下料簡先問

問應能緣四諦云何言緣二諦

○次答答中先標二諦爲勝

答道滅勝故

○次清淨下所緣行相

清淨無過是妙是離能生信處爲生受化者信樂心故若世尊說苦集是可信敬者則無受化者此煩惱惡行邪見顛倒云何可敬信我常爲此逼迫受化者於道滅生欣樂是故說二也復有說者信佛僧是緣道信法是緣三諦則盡信四諦也問住頂亦信陰亦信寶亦信諦何故但說信三寶是生信敬處但隨行者意於陰生悅適是名爲煩於寶生悅適是名爲忍

初句總舉二諦無過次句略舉滅下二行具足總合舉其八行能生下明生信意若世尊下重釋信意以苦集不可信故信道滅此煩惱下總舉苦集行相不可生信道滅論問受化者下重舉道滅是可信故復有說者應盡信四者由知苦集故能信道滅論問亦信諦何故但說信寶耶者由向對三寶以立四諦是故作此問也論云有說彼摩納婆非不信苦集諦但不信三寶以不信故佛爲彼說即初文是復有說者隨行者悅適即但隨已下文是

○四釋法名退中先問

問何故頂退不說煖退

如文

答頂既退亦應說煖退行者在頂時多煩惱業留難煩惱等作是念若行者到忍我復於誰身中當作果報若離欲界時亦念行者出欲界我復於誰身中生果報離非想非非想處時亦念行者離彼欲已更不受身我復於誰身中生於果報於此三時多諸留難留難退故大憂惱如人見實藏大喜欲取即失住頂法者自念不久當得於忍永斷惡道獲大重利猶如聖人而忽退失故大憂惱是故言頂退也若能親近善友從其聞隨順方便法信僧清淨功德是說信寶說色無常乃至說識無常是說信陰知有苦集滅道是說信諦若如是即住頂若不如是即頂退

答文者以行在頂則身中煩惱數起是念是故文中具有二意一者爲煩惱退故憂惱二者恐退失故故復憂惱若能下明不退兩緣一者外善友等二者內正觀也餘文可見

○次釋忍法者今文總云三十二心者是有本云四十二心者悞上下四諦各十六行故三十二今文從略但總相從緣一時論滅次滅一緣至二行一緣在皆名中忍至二行一緣在方名上忍言但作二心觀於一行者婆沙云滅至苦法忍後心得正決定彼四心同一行一緣所謂增上忍如似世第一法中苦法忍苦法智二心同緣今更依俱舍略出之論云從此生煖法名聖道謂從總相念住後成就已生煖法名聖道如火能燒惑薪聖火前相故名爲煖已觀四諦脩十六行名煖位也此善根分位長脩十六行觀四諦及能具脩十六行觀無常故能具觀四諦及能具脩十六行觀無常苦空無我乃至道如行出次辨頂位者從此頂善根有下中上至成滿時有善根名爲頂亦觀四諦脩十六行同前煖位煖頂

二善俱名動善可退動故動善根中頂爲最勝如人頂故名爲頂法忍位是進煖位是退此頂是進退兩際猶如山頂故名爲頂頌云如是二善根皆初法後四者煖頂二善初安足時皆唯法念後增進時則通四念初安足者謂煖八諦十六行相最初遊踐四聖諦跡名初安足謂見道中唯法念住以煖頂位順見道故故初安足唯法念住後增進位稍容預故故得通脩四念住位忍唯法念住者從頂有善根生名爲法忍忍可四諦最殊勝故又無退故名爲忍法忍初安足及後增進皆法念住近見道故是故初後皆法念住頌云下中忍同頂者此善根有下中上下中二位同煖頂位具觀四諦十六行上忍唯觀欲苦頌云一行一剎那者上忍唯苦下一行一剎那名爲上忍下品具足觀十六諦中品減緣所言緣者上下八諦名之爲緣是所緣故各十六行故三十二名之爲行能緣行故應知七周減緣二十四周減行謂四行觀欲苦乃至四行觀欲道乃至三行觀上界道名一周減一行如是一一諦下各有三行與緣名異從行爲名故三八二十四周減行一一諦下各有一行與緣名同亦與緣同減從緣爲名但名減緣是則上界四諦下界留苦唯減三緣上四下三名爲七周緣之與行皆從後減故使欲界最後留苦都有三十一周減緣減行後但有一行二剎那心觀於欲苦名中忍滿唯有一行一剎那心觀於欲苦名上忍成就此中忍位未減道時雖減行相未減道故故得具觀四種諦也頌云下中忍同頂者約此說也若此中忍減道諦時但脩十二行既減彼道心無忻慕故彼道下四行亦不起得由此道理減滅諦時但脩八行除滅道下各四行故減集諦時但脩四行故於中忍具脩十六十二八四行相於上忍中亦脩四行雖起一行一剎那心以觀苦故起能得得脩彼苦下四行相故問於上忍位減彼三行何故脩彼所減行耶答雖減彼行不減諦故忻慕心故故得脩彼所減行相於中忍位脩所減行準望可知於三十二中留苦下一行者擬入見道故須留也餘三十一如文次第漸漸除之問苦下一行爲留何行答入見道有二種行者一者利是見行見行有二種若著我者留無我行若著我所即留空行二者鈍是愛行愛行亦二一者慢多留無常行二者懈怠多留於苦行頌云世第一亦然者從上忍無間生第一唯緣苦下一行一剎那心同前上忍故云亦然此是有漏故名世間於中最勝故云第一有同類因引見道生故云最勝皆慧爲體皆五陰性定共戒名爲色陰餘四陰可知言苦法忍者十六剎那從苦諦起一忍一智如其次第至道諦時初生一忍名十五心次生一智名十六心滿即初果也於中三先法次譬三料簡

忍法觀者正觀欲界苦色無色界苦欲界行集色無色界行集欲界行滅色無色界行滅斷欲界行道斷色無色界行道如是三十二

心是名下忍行者後時漸漸減損行及緣復更正觀欲界苦色無色界苦乃至觀斷欲界行道除觀斷色無色界行道從是中名中忍復更正觀欲界苦觀色無色界苦乃至觀色無色界行滅除滅一切道復正觀欲界苦色 千五 無色界苦乃至觀欲界行滅除色無色界行滅復正觀欲界苦乃至觀色無色界行集除滅一切滅復正觀欲界苦乃至觀欲界行集除色無色界行集復正觀欲界色無色苦除一切集復正觀欲界苦除色無色界苦復正觀欲界常相續不斷不遠離如是觀時深生猒患復更減損但作二心觀於一行如似苦法忍忍法智如是正觀是名中忍復以一心觀欲界苦是名上忍復次生次世第一法世第一法後次生苦法忍

初文如向

次譬譬中先譬次合

譬如人欲從巳國適他國多財產不能持去以物易錢猶嫌錢易金嫌金易多價寶往適他國

譬中云如人欲從巳國等者三界爲巳國涅槃爲他國何以故三界久住爲巳涅槃方適爲他十六觀法爲多財產一行獨往故云不能持去中忍如錢上忍如金世第一法如多價寶以一行一刹那入眞無漏

猶如持去

行者乃至漸捨相續不離生於上忍上忍後生第一法第一法後生苦忍

妙法蓮華經玄義釋籤卷第九

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

一

○三問下料簡先問

錄十

問世第一法有三品不

○次答

答一人無多人有身子上目連中餘皆下就佛支佛聲聞爲三品

○次世第一法者下歎第一義先立全勝爲長爲尊爲上爲妙

○次亦分下分別不同得名處別先立二門

亦分亦都

○次釋釋中先釋分次釋都分者勝世間法不勝見諦眷屬不相離慧力偏多故熏禪不與凡夫同生一處故盡智時一切善根求離一切諸垢障故三三昧乃至惡賤無漏何況有漏不應都勝分勝彼煗頂忍法亦應言第一應言分勝勝煗頂一切凡夫所得禪無量解脫除入也

初文云見諦不相離者第十六心爲見諦餘十五心爲眷屬無間續起故云不離是斷惑位故慧力偏多從見諦後至第三果熏禪成就生五淨居此之五天純聖所居故云不與凡夫同生一處至第四果得盡智時永斷界內思惑垢障如是後果並由見諦之功故見諦最勝次三三昧去舉況釋也如世第一心得三三昧猶離一切於無漏法心尚不取故云惡賤何況有漏不應都勝見諦等法等者等取脩道智行等法乃至羅漢能開之功在世第一故曰都勝故從或言下釋都勝分勝彼也

二

錄十

但勝於煗頂等法亦勝見諦等法等者等取脩道智行等法乃至羅漢能開聖道門故彼見諦等法得修見諦等法得修者皆是世第一法功用是世第一法名義者最勝義是第一義得妙果是第一義如高幢頂更無有上是第一義問前諸義有差別耶答此皆歎說上妙之義亦有差別於不淨安般名最於聞慧名勝於思慧名長於煗爲尊於頂爲上於忍爲妙又依未至爲最依初禪爲勝中間爲長二禪爲尊三禪爲上四禪爲妙如是種種說此依毗婆沙釋欲委知向彼尋

三

據功用力強非所證亦勝問前諸位義有差別耶者前已最勝得妙果等名通釋世第一法今欲分別故先問起答如文此不淨安般等並在世第一前故世第一於彼爲勝爲最去料簡依地從未至至四禪爲六地妙

錄十

音師說或七加欲界依欲界身天六人三除北洲前三善根三洲死生六天亦續生故第四善根天亦初起唯女男身非餘扇搋頌云聖由失地捨異生由命終煗必至

涅槃頂終不斷善忍不墮惡道第一入離生委釋如論△四四果智

初果八忍八智三果重慮緣眞九無礙九解脫智

次明初果八忍八智者每一諦下各一法忍一法智一比忍一比智故四諦下八忍八智此是無漏一十六心斷四諦下見盡也次明三果者慮謂思慮重思惟前所得眞諦無漏之理或四諦中隨思一諦或唯思滅諦斷三界諸品不同得後三果六品九品三界都盡等九地中一一皆有九品思惑一一品皆同一無礙一解脫從一地說餘地例然故但云九△五支佛智

支佛用總相別相如約三世明苦集分別十二因緣即別相相也

次支佛以苦集爲總十二因緣爲別若逆若順具如止觀第二記及前四果廣如俱舍賢聖品△六六度智

六度緣理智弱伏而未斷事智强能捨身命財無所遺顧聲聞能發眞成聖猶論我衣我鉢互論强弱云云

次三祇菩薩具如止觀第三記△七體法聲聞智

通教聲聞總相一門達俗即眞△八體法支佛智

通教緣覺能於一門總相別相達俗即眞△九體法菩薩入眞方便智

通教菩薩能於四門總相別相達俗即眞△十體法菩薩出假智

又能徧四門出假教化衆生

次通教聲聞緣覺於一門總相等者總謂但作苦集觀耳別謂觀苦七支觀集五支以自行故但依一門菩薩爲他故於四門然七地前約自行邊亦但一門入假方便亦須徧習△十一別教十信智

十信信果頭眞如實相爲求此理起十信心△十二三心智

十住正習入空傍習假中十行正習假傍習中十迴向正習中△十三十地智

初地證中二地已上重慮於中△十四三藏佛智

三藏佛一時用一十四心八忍八智九無礙九解脫斷正習盡

三藏佛言一時用八忍八智等者具如止觀第三記料簡同異△十五通教佛智

通佛坐道場一念相應慧斷餘殘習氣

通佛但言斷習者以菩薩時留習潤生故至菩提樹下但斷殘習

○別佛又二先正釋△十六五別教佛智

別教佛用金剛後心斷一品無明究竟盡成佛

○次或言下釋疑

或言斷時是等覺佛無所斷但證得圓滿菩提具足耳

或有疑云等覺已斷一品此義不然依文釋定始從初地終至妙覺皆惑斷入位故斷一品入初地斷最後品入妙覺△十七圓教五品弟子智

圓五品不斷五欲而淨諸根具煩惱性能知如來祕密之藏△十八六根清淨智

六根淨位獲相似中道智△十九初住至等覺智二十妙覺智

初住獲如來一身無量身入法流海中行任

運流注後位可解不復記
圓位具如止觀第七文中及位妙中並加
脩五悔等爲入品之前智△四照
○次明智照境者爲三先敘意次料簡三
正釋初文破性計成不思議又二先明破
計次明立法初文先立性計次略不出破
但注云云
四明智照境者若由智照境由境發智四句
皆墮性中如別記云
初文四句墮性者如止觀第三及淨名玄
等說若離性過皆不可說故云如別記△
次明立法
如止觀第五記△次料簡
若四悉檀因緣立境智但有名字云云
次明爲他隨機偏立四悉因緣可作四說
如止觀第五記△次料簡
問智能照境境亦能照智不
次料簡中先問中智能照境如常所論境
亦能照智不者爲顯不可思議故有此問
○次答中三先正答次引證三舉譬
答若作不思議釋更互相照義亦無妨
初文者還依不思議答故能相照何者智
既是心境亦是心既俱是心俱是法界心
心相照有何不可故引仁王證成相照
仁王般若云說智及智處皆名爲般若
智處是境當知境智俱名般若故得說境
及境照俱名實相
譬鏡面互相照亦如大地一能生種種芽
亦生地一且置斯義
次譬中鏡面如文地生芽如境生智芽生
地如智照境此譬猶分未是境智體一而
展轉相照相發故說不可盡恐妨後義是
故且置△三正釋
○次正明智照境中取向類智照前諸境
智照二乘十如六度及通教出假菩薩智兩
屬上求照菩薩十如下化照六道十如四十
心智亦兩屬上求照菩薩十如下化照六道
十如十地智兩屬次第照照菩薩十如不次
第照佛十如五品去凡四智皆照佛界十
如總略如此細揀云云

前智類中三藏有七通教有五別圓各四
文云七智照二乘十如者三藏四謂一五
停四念二四善根三四果四支佛通教三
謂聲聞支佛入空菩薩藏通菩薩及別教
四十心智皆云兩屬者上求未極仍屬菩
薩十地亦言兩屬者約教證道以分二義
又此二義謂次不次又此二義復有上求
下化二義總略如此細揀云云者揀字音
數謂莊揀也今謂安置對當如莊揀也如
五停去大分有七委細而言如五停自緣
五境不同如治貪欲但緣六道中可愛十
如治瞋恚但緣六道中可憎十如餘三例
說四念但緣自身心陰六道無常從煙頂
去至世第一或徧上下或捨上緣下四果
但緣聲聞法界緣覺但緣支佛法界亦應
分四果所照不同支佛又分別聞法不聞
法等餘例可知如是七智皆求拙度故云
總略六度細作例此可知
二十智照四種十二因緣境者世智五停四
念四果乃至支佛六度三藏佛凡七智照思

議生滅十二因緣境通教三乘入真方便智
出假智佛智凡五智照思議不生不滅十二
因緣境別教十信三十心十地佛凡四智照
不思議生滅十二因緣境其中不無別意且
從大判圓教四智照不思議不生不滅十二
因緣境

錄十 八

二十智照四種四諦者前三藏等七智照生
滅四諦境次通教五智照無生滅四諦境次
別教四智照無量四諦境次圓教四智照無
作四諦境

次照因緣四諦中但以當教智照當教諦
文相最顯

次二十智照二諦者前七智是照析空之二
諦次五智是照體空之二諦次八智照顯中
之二諦其間別圓相入者可以意得 云云

次照七二諦中云八智照顯中者且以別
四照別圓四照圓若論相入應以通眞照
通眞及圓別兩眞別俗照圓眞若接通教
必須聖位若接別者但接賢位賢位屬教
故云也故云可以意得

次明二十智照三諦者前七智照無中之二
諦是因緣所生法皆屬俗攝次五智照含中
之二諦即空一句皆屬眞諦攝也次別圓八
智照顯中之二諦即是假名亦名中道二句
皆屬中道諦攝也

錄十 九

次照五三諦中言前七智照無諦者先通序意次正明照境
者前三藏二諦既無中道不成三諦今以
二十智照於三諦不可棄七而全不論故
便列之通雖無中以含中故則或二或三
亦且從二爲第二句故云屬眞次以八智
照顯中者通約當教始終言之故云假中
若論二接應言通眞照別中通眞照圓中
別俗照圓中各對本智及以本境合成三
諦此中便對中論四句結成故云即空等
次二十智照一實諦者此須引釋論明四悉
檀皆名爲實世界故實乃至第一義故實當
知實語亦通四諦生滅故實無生滅故實無
量故實無作故實前三藏七智照生滅之實次別教四智照
次通教五智照無生滅之實次圓教四智照無作之實前後諸

實 云云

次明照一實者此亦置別從通非但通於
四悉亦乃通四四諦故云生滅等先列四
實次對四教言前後諸實云云者文但分
別四實不同應更分判諸實麤妙及開權

等

○次明照無諦者先通序意次正明照境
次二十智無諦無照者無諦無別理若於四
種四諦得悟不復見諦與不諦故無諦亦通
也

初文者亦且置別存通如前說云云

照顯中者通約當教始終言之故次五
若論二接應言通眞照別中通眞照圓中
別俗照圓中各對本智及以本境合成三
諦此中便對中論四句結成故次四智
次二十智照一實諦者此須引釋論明四悉
檀皆名爲實世界故實乃至第一義故實當
知實語亦通四諦生滅故實無生滅故實無
量故實無作故實前三藏七智照生滅之實次別教四智照
次通教五智照無生滅之實次圓教四智照無作之實前後諸

○次前無諦下判

○次若就下開上諸智

若就妙悟同於聖人心中所照者則不見有
權實故非權非實空拳誑小兒誘慶於一切

方便說權方便說實會理之時無復權實故稱非權非實爲妙也

通論開者非不須悟此明無諦故斥通無以從別無別又約證者防語見故故須言悟無名近證故須言之乃至以此一無偏開前來一切諸智同入此無共成實智即是今經之正意也當知二十並是空拳雖復空拳漸誘方便皆不唐捐況復開時即權而實今從勝說故曰雙非故權即是非權非實△五判

○五明判者爲二先判次結初又三初約智以判次約知見四句以判三約五眼初文又二初一往略判

五明麤妙者前十二番智是麤後八番智爲妙

○次解釋釋又二先明十二爲麤十一

何者藏通等佛自是無常亦不說常彼二乘菩薩何得聞常信常修常是故爲麤

○次別教下明後八爲妙於中爲二初通明八妙次又別下料簡初又三初正明別教十信初已聞常信修於常尚勝彼佛何況餘耶是故爲妙

○次常途下破古

常途云法華不明常者秖是三藏意耳

○三今明下顯正

今明十信知中已過半尼則八番爲妙也言今明十信至八番爲妙者且約知中勝三藏佛一往望前八番俱妙猶帶教道故須更簡

○簡中又二先對簡次雙釋

初文言初心學者等者謂仰信中理登地見中而證是妙如藕絲懸山者大經十六云若有人能以藕中絲懸須彌山可思議不不也世尊佛言菩薩能以一念稱量生死則不可思議今明圓理難曉但仰信而已借彼況喻如人聞說藕絲懸山但信而已如聞生死有不可思議理而但仰信不能一心即如來藏故非圓意餘如文△次舉

又別教四智三麤一妙今依地人以存初云別教四番三麤一妙妙覺是權故爲麤十地教道十地猶麤何況十信若且從登地而爲證道故一麤二妙妙覺果頭本是實人是故爲妙又通藏兩種俱得道而三藏門拙△三藏別例

類如通藏兩種俱得道而三藏門拙△次舉別例成

何者地人云中道乃是果頭能顯初心學者仰信此理如藕絲懸山故說信行皆非圓意也故十信智爲麤十住正修空傍修假中十行正修假傍修中十迴向始正修中此中但常途云法華不明常者秖是三藏意耳

理不具諸法是故皆麤登地智破無明見中道證則爲妙

初文言初心學者等者謂仰信中理登地見中而證是妙如藕絲懸山者大經十六云若有人能以藕中絲懸須彌山可思議不不也世尊佛言菩薩能以一念稱量生死則不可思議今明圓理難曉但仰信而已借彼況喻如人聞說藕絲懸山但信而已如聞生死有不可思議理而但仰信不能一心即如來藏故非圓意餘如文△次舉

類如通藏兩種俱得道而三藏門拙△三藏別例

今別教亦爾教門皆權而證是妙云△次舉圓

圓教四智皆妙者如法相說如說而信如理而行始論五品終竟妙覺實而非權是故皆

妙是名待麤智說妙智也
○次約知見判者又二初列四句
又約知見明麤妙者知與見云何然分別有
四不知不見知非見見非知亦知亦見
○次釋釋中先約四教明知見次以佛智
攝之初文又二先略列三藏及圓（祿十 十三）
先約三藏釋後約圓釋中間例可解
○次正釋
凡夫不聞故不知不證故不見五停四念至
世第一法聞故名知未證故非見辟支佛不
聞故非知自然證故是見四果聞故亦是知
證故亦是見傳傳判麤妙可解約圓教釋者
七方便不聞故不知未證故不見五品六根
聞故知未證故不見發宿習者名見不從聞
故不知稟教證入者亦知亦見此節節傳為
麤麤妙
釋中藏圓如文通教亦以博地凡夫為不
知不見乾慧性地為知而不見發習者為
見而非知見地已去亦知亦見別教不知
不見同前凡夫地前知而非見發習者見
而非知登地已去亦知亦見
○次以佛智攝之者又四初略舉次如經
下引經解釋三方便下歎四如此下結歸
究竟而論前來二十種智略而言之不出權
實二智
初文者諸境本是如來一體權實為衆生
故隨機且分今更從本說故云究而言之
如經如來方便知見波羅蜜皆悉具足即總
束得前來諸權智也如來知見廣大深遠即
是總束前來實智也
次引經釋中既言方便是故屬權既云具
足故非異體既云深遠故屬實也復云廣
大是即權故
○方便下歎意者又三初正歎
方便既其具足何所不該知見既其廣大深
遠何所不攝（祿十 十四）
言具足等者具足之權即實而論權廣大
之實即權而論實
○次境淵下結歎
境淵無邊智水莫測
實境淵深故豎極權境無邊故橫徧橫豎
之水難量故智不可測也
○三唯佛下舉果智以歎
唯佛與佛乃能究盡
○四結歸中二初結歸眼智次判初文三
初明眼智
如此知見即是眼智眼即五眼具足智即三
智一心
○次一切種智下明眼智所知所見
一切種智知於實兩智知於權佛眼見於實
四眼見於權
○三此知下明相即
此知即是見此見即是知
對前諸智智是麤此之知見名之為妙也
○三約五眼者前明來意者前已明智知
次以知見四句分別以顯於眼眼秖是見（祿十 十五）
智秖是知故云為未了者
若得知見中意不復論五眼迷者未了更約
眼明麤妙
○釋中為三初正明五眼次約教三總結

如肉眼盲閉何由見色徒聞人說起種種想終非眞見欲令眼開應須治膜那得閉眼執諍何益耶閉眼想則麤眼開見則妙天眼未開不見障外爲麤修禪定願智之力能發得淨色徹障內外明闇無隔慧眼未開常行死逕假令情想亦復非實故爲麤無漏豁發故稱爲妙諦理明了故稱妙法眼未開差機說法如身子僻教滿願穢器名爲麤破障通無知分別藥病名之爲妙佛眼不開不見實相故文云二乘之人及新發心者不退菩薩所不能知故四眼皆麤除諸菩薩衆信力堅固者以信得入相似佛眼能開眞佛知見乃名爲妙

先五眼具如止觀第三記今肉眼中言開閉者不了因緣麤色等爲閉若了爲開天眼中云願智力者願智謂超越三昧超越三昧如止觀第九記身子僻教如止觀第五記滿願穢器者滿願此音富樓那彼稱如淨名中云無以穢食置於寶器無以日光等彼螢火等破障通無知者通謂神通塵沙無知障於化道今破此惑故云破障通無知二乘等不知具如方便品疏云信力謂五品堅固謂六根此即除知以顯不知

諸教多說四眼或帶四眼說佛眼是故爲麤今經獨說佛眼是故爲妙（祿十）（十六）是爲待麤爲妙也

約教及結可知

○六明開中二先約智開次約眼開若知見不異眼智故不須約之論開亦爲未了者重爲開之先約智中又二先總明所開

六明開麤顯妙者前十六番智若不決了但是麤智若得決了悉成妙智

一十六番須開

○次何者下釋又二先釋次結初又二初開藏通十二番次開別教四番初又二初明開世智次開十一智初又二初明世智

何者如妙莊嚴王先是外道世智聞法華經便得決了以邪相入正相於諸見不動而修三十七品不捨八邪而入八正即是決於世智得入妙智

○次略結位

或與五品齊或與相似齊或與分得齊節節有入義細作（云云）△（次開十一智）

○次又二初若五停下略開十一

若五停方便智乃至通教佛等智若不決了（祿十）（十七）即是麤智今開權顯實汝等所行是菩薩道來入妙位

○次須一一將十二番智來等者略明格位

須一一將十二番智來入圓妙四智或入五品相似分得等智（云云）

故此藏七通五隨智高下按位進入當體即按位進入即不定

○次別教

又決了別教歷別之智入於妙智當體即是某位進入是某位細揀（云云）

如文

○次總判結名

十六麤智皆成妙智無麤可待即是絕待智

妙也
可知
○次約五眼者初明開次料簡初文二先
總開
復次開麤眼爲妙眼者餘經雖說爲五眼五
眼不融是故爲麤今經決了四眼令入佛眼
○次別開別開又二先開次結初文中初
肉眼又三初正開
文云父母所生眼遂得清淨
○次學大乘下引證
學大乘者雖有肉眼名爲佛眼
○三即是下結
即是決了肉眼名爲佛眼也
○次天眼中二先引經明開次結
淨名云世孰有眞天眼者有佛世尊不以二
相見諸佛國 祿十 十八
初文奪那律所見非眞即指世尊不二相
見爲眞天眼那律但得彈斥之益不名爲
開正令梵王所得天眼即彼有相爲不二
相故名爲開

此即是決了天眼即是佛眼也
願得如世尊慧眼第一淨即是決了慧眼能
得入妙
次決慧眼中開麤慧眼成妙慧眼故云願
得如世尊等也
決法眼入妙者邊際智滿是也
決法眼中云邊際智滿者決別地前法眼
來至等覺入重玄門不思議眼故下第五
卷釋圓位中云觀達無始無明源底邊際
智滿名爲等覺即成圓門徧應法界名入
重玄不同別教教道重玄居妙覺邊名邊
際智滿亦可以佛不可思議用爲邊際智
以爲法眼
四眼融入佛眼寂而常照故文云決了聲聞
法是諸經之王
次佛眼中不復別論但云四眼融入以釋 祿十 十九
佛眼相也
○五眼下結
五眼具足成菩提開佛知見故稱爲妙
可知△ 次料簡

問佛眼開乃名爲妙六根雖淨云何爲妙答
佛眼雖未開已能圓學圓信如迦陵頻伽鳥
雖在殼中音聲已勝諸鳥即是假名相似等
妙若開即是分妙究竟妙云云
次料簡中問佛眼至爲妙者問前開肉眼
中引法華經六根清淨文也迦陵頻伽如
止觀第一記言若開者謂若進入論開或
入分證等也△ 二對境論智
○次對境明智中自二先標列
二對境明智又二一對五境二展轉相照對
境
○次釋釋初文先略明十如意次對六境
前單明智若不對境後人將何爲妙觀所
託問前明智中已云照境即是對境明智
已竟何煩復立此中一門答前言照者或
對或互通總而說但云生滅智照生滅境
故脩觀者未可措心故今一一明其行相
初明十如
初應對十如境此既一經之意處處說之可
解故不復釋

如文△次對六境

○次因緣智中先引經次釋相

次對四種十二因緣明智者大經云十二因緣有四種觀下智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺菩提上智觀故得菩薩菩提上上智觀故得佛菩提 禄十 二十

初引經云下中上上上者大經二十五云觀十二因緣凡有四種謂下中上上上下智觀故不見佛性以不見故得聲聞菩提中智觀者不見佛性以不見故得緣覺菩提上智觀者見不了了不了了故住十住地上上智觀故見則了了得阿耨菩提以是義故十二因緣名爲佛性佛性者第一義空第一義空名爲中道中道名佛佛名涅槃今文銷釋從彼得名人不見之秖謂因緣爲緣覺觀法又婆沙亦云無明緣行三種不同若上智觀於緣相得佛菩提若中智觀於緣相得緣覺菩提若下智觀於緣相得聲聞菩提以緣有體故轉下作中轉中作上故知論文雖有三品但成下智

又準阿含觀十二因緣有逆有順從無明至老死名順從老死至無明爲逆生滅皆然自爲藏教中乘觀因緣法大經文通又欲順四諦觀故並初觀受由觸等以現五果受居初故也 禄十

○次何者下釋又二先總明今意次歷教解釋初文又二先敘大意 二十一

何者十二因緣本是一境緣解不同開成四種

○次得名所以若通而言之教教各有上中下人具如婆沙文意今從別對故從下以標下等於中二先各明次以四教下結歎

今以四教意釋之三藏具有三人而皆以析智觀界內十二因緣事爲初門然析智淺弱三人之中聲聞最劣以劣人標淺法故名下智通教亦有三人同以體智觀界內十二因緣理體法雖深望藏爲巧望別未巧三人之中緣覺是中以中人名通法故言中智別教佛與菩薩俱知界外十二因緣事次第菩薩

比佛猶未是上比於通藏則是上法故以上智當名也圓教佛與菩薩俱觀界外十二因緣理初心即事而中此法最勝故以佛當名故言上上智觀也

初文自爲四別△次結歎

以四教釋四觀於義允合云云

○次歷教中二先釋次明判開初文自爲四別如諸觀法皆從受起者若支佛人自起觀者應如阿含生滅各有逆順觀境但作此觀自滅諸惑今大小偏圓共爲觀法況因緣四諦名異義同四諦觀苦爲初門故今觀因緣亦初起苦道如四四諦苦並居初故四觀緣咸從受起知苦斷集次第不殊用智見異理須分此四也初觀生滅中又四初推受以至無明次推無明以感現報三觀此下用觀四則是下結名 禄十 二十二

所言下智觀者觀受由觸觸由入入由名色名色由識識由行行由無明無明顛倒不善思惟致不善行感四趣識名色等若善思惟致善行感人天識名色等

初二文者推現苦本爲知其苦本復推苦
本至現苦者爲知苦本所造不同輪迴升
沈不出三有故須起觀△三用觀
○起觀中二先觀生次觀滅初觀生中二
先遍觀輪迴

觀此無明念念無常前後不住所生善惡遷
變速朽所受名色衰損代謝煩惱業苦更互
因緣都無暫停

○次束成因果

過去二因現在五果現在三因未來二果三

世迴復猶若車輪

以知過現因果故了現未不停

○次觀滅中二先明子滅次無子下果滅

初文三法譬結

癡惑之本既無常苦空無我則無明滅無明
二十三
滅故諸行滅乃至老死滅

言癡惑本者癡惑是生死之本故名癡本
問凡觀因緣推因者爲識現因能招來果
但斷現因以息來果何須復言無明滅則
名色滅等耶答不然正由能知往因無常
故往因滅方能了現果無常故破壞現果
以破壞現果故不造現因方乃不招未來
世果乃至逆滅尋之可知△譬

若不然火是則無煙

譬中然如因煙如果△結

是名子縛斷

結可知

○次果滅者又二釋結

無子則無果滅智灰身離二十五有

釋者智是習果身是報果爲欲灰身應須
滅智由果縛在智亦不滅是故相從二果
俱滅起觀如道二滅如滅此約小教方便
言滅大乘不然△結

是名果縛斷△因名結

則是下智觀十二因緣得聲聞菩提也

○次中智中爲三初推因果次起觀三結

中智者觀受由觸乃至行由無明
初文甚略云觀受由觸乃至無明餘如三
藏中說

○次起觀中二先生次滅初生中三先觀
無明既不可得則無明不生不生則不滅諸
行老死亦不生不滅不生故則非新不滅故
則非故非故非新無故可畢非新者無新可造
無新者子縛斷無故者果縛斷

○三結

是名中智觀十二因緣得緣覺菩提

如文

○上根觀中既云派出不云理是故知是別於中又二謂釋結釋中又三初明觀境次觀此下正明用觀三知因此下觀成初

文又二初總舉 祿十 二十五

上智觀者觀受由觸乃至行由無明

○次無明下明派出三道

無明秖是癡一念心心癡故派出煩惱由煩惱派出諸業由業派出諸苦△ 次正明用觀

○次文又二先釋

觀此煩惱種別不同不同故業不同業不同故苦不同

○次諸行下總結

諸行若干名色各異種種三道無量無邊分別不濫△ 三觀成

○第三又二初明十行觀成次如是下明十地觀成

知因此煩惱起此業得此苦不關彼業及彼煩惱

初如文

○次文又三先明能障次無明下明障破德成三自既下觀成利他

如是三道覆障三德破障方便亦復無量

初如文

○次文又二即約因緣開爲兩番三道也

無明若破顯出般若業破顯出解脫識名色破顯出法身愛取有老死亦復如是△ 三觀成利他

自既解已復能化他於一切種知一切法起道種智導利衆生△ 次結

是名上智觀十二因緣也

○次上上智觀中束爲三德故知異別亦初推因果次起觀三結

上上智觀者觀受由觸乃至行由無明 祿十 二十六

初如文

○次起觀中體性既即無復生滅於中又三標釋結成

知十二支三道即是三德豈可斷破三德更求三德則壞諸法相

初如文

○次釋中三德各一法一譬

煩惱道即般若當知煩惱不闇般若即煩惱般若不明煩惱既不闇何須更斷般若不明何所能破闇本非闇不須於明如耆婆執毒成藥豈可捨此取彼

業道即是解脫者當知業道非縛解脫即業者脫非自在業非縛故何所可離脫非自在何所可得如神通人豈避此就彼耶

苦道即法身者當知苦非生死法身即生死法身非樂苦非生死何所可憂法身非樂何所可喜如彼虛空無得無失不忻不戚

三譬相狀各約其位

○結成中二先略結成

如是觀者三道不異三德三德不異三道亦於三道具一切佛法 祿十 二十七

○次何者下結

何有三道即三德三德是大涅槃名祕密藏此即具佛果深觀十二因緣即是坐道場此即具佛因佛因佛果皆悉具足餘例可知

涅槃從果故名果成眞因道場故名爲因當知四觀皆觀三世十二因緣能觀智別故使四殊△三結是名上上智觀十二因緣得佛菩提△次明判開

○次判開亦應約四教五味但文略無於中又二先略述判開約此應判麤妙開麤顯妙意可解故不委記耳

○次又四下明判所以又四智照四境境若不轉其智則麤成妙境麤智即成妙智仍是待絶之意云云由境轉故方得名妙此約悟論妙所以四人用觀皆從受起故知四人初觀皆以生滅因緣爲境用觀方法則有四別此生滅境若不轉智亦不轉故知雖用妙智境仍生滅故云不轉則麤又何但妙悟須轉前之三教亦須待轉方受教名如不見三世生滅亦不成三藏之境餘例可知是故深須了此境智若得此意下去諸智準此可知仍是待絶之意

者若不轉麤成妙故成相待意也若即麤成妙方成絶待意也

○次明四諦者若了所照名異義同則能照智準例可見無俟更說亦爲未了故重說耳於中亦先釋次判開初又二先引文

立意次又云下正釋初文三先正引經文

次若依下東判經文三今若下明判所以二對四種四諦明智者大經云知聖諦智則有二種中智上智中智者聲聞緣覺上智者諸佛菩薩

初如文△次東判經文

若依此文東於體析合稱爲中東大乘利鈍合稱爲上

次文者涅槃十二明上智中智經意但以三藏二乘對別菩薩今文義立東前兩教爲中智東後兩教爲上智已下所引並是

聖行品文△二明所以

○第三文者爲三先立根對理

今若約根緣利鈍內外事理開即成四

○次列

聲聞根鈍緣四諦事即生滅四諦智緣覺根利緣四諦理即無生四諦智菩薩智淺緣不思議事即無量四諦智諸佛智深緣不思議理即無作四諦智也

○三指廣

此乃大經之一文

○次正釋文自爲四初三藏又三先重引經文

又云凡夫有苦無諦聲聞有苦有苦諦

○次釋

凡夫不見苦理故言無諦聲聞能見無常苦空故言有諦

○三結

即是生滅四諦智也

○次通亦三引釋結

又云菩薩之人解苦無苦而有眞諦即是體苦非苦故言無苦即事而眞故言有諦乃是摩訶衍門無生四諦智也

○別教亦三引釋結

又云知諸陰是苦知諸入爲門亦名爲苦知

諸界爲分亦名爲性亦名爲知是名中智
○釋中又三先重對前辨
依前說者即屬聲聞也
○次分別下正明今意
分別諸苦諸入界等有無量相我於彼經竟
不說之是名上智受想行識亦復如是非諸
聲聞緣覺境界此則異前兩意
○三既稱下辨異示相
既稱上智又非二乘境界豈非別教菩薩觀
恒沙佛法如來藏理耶△三結
是爲無量四諦智
○圓教爲二先釋次例初又四先引次非
苦下釋三又云下引證四如此下結
又云如來非苦非集非滅非道非諦是實虛
空非苦非諦是實
初如文△次釋 祿十
非苦者非虛妄生死非諦者非二乘涅槃是
實者即是實相中道佛性也
次釋中但釋一非苦餘三例知△三引證
又云有苦有苦因有苦盡有苦對如來非苦
乃至非對是故爲實
三引證中既云如來非苦等故義同也初
並從苦立者由苦故集由集故道滅故以
苦爲本故云有苦有苦因等以四諦互指
立四諦名初以三望苦得四諦名故有苦
等四諦之別△四結
如此明義既異上三番豈非無作四諦智耶
△次例
例此一諦爲四餘三亦應爾謂有集有集果
有集盡有集對有盡障有盡障
相有對有對果有對障有對障相如來非此
成藏通別等三教之義今以圓望之故云
如來非此四四十六一一教中皆具十六
但隨教相義理不同
○次判開中亦名待絕
如是等智觀於四諦諦既未融智諦皆靡獨

有非苦非對有實爲妙
初文言皆靡者指前三教未會爲語耳即
相待妙
若諦圓智亦隨圓皆是如來非苦非諦是實
之妙智也此即待絕兩意云云
次言若諦圓智亦隨圓者絕待意也此與
前十二緣文末境智相望轉文同也

妙法蓮華經玄義釋籤卷第十一　修一

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

○次對七二諦明智者爲二先例境略列
修一
次正釋初文又三初總標意
一
三對二諦境明智者權實二智亦爲七
○次上眞俗下例上開爲七
上眞俗二諦既開七種今權實二智亦
爾

○三內外下列列中三初略列
內外相即不相即四也三相接合七也
○次廣列

若對上數之析法權實二智體法二智體法
合中二智體法顯中二智別合圓二
智圓二智上七番各開隨情隨智隨智合
二十一種諦

○三列三意

今七番二智亦各開三種謂化他權實自行
化他權實合二十一權實也

○次廣釋中爲四初正釋次例諸境三問
答料簡四夫二諦下斥舊明今經破立之
意初釋中文三釋判開初文自爲七初對
實有明二智者爲二初正釋次依教重分
別初文又二初立二智

若析法權實二智者照森羅分別爲權智盡
森羅分別爲實智

○次說此下明三意

說此二智逗種種緣作種種說隨種種欲種
種宜種種治種種悟各隨堪任當緣分別雖
復種種悉爲析法權實所攝故有化他二智
化他二智隨緣之說皆束爲權智若內自證
得若權若實俱是實證束爲實智內外相望
共爲二智故有自行化他權實二智也就自
證權實唯獨明了餘人不見更判權實故有
自行二智也△次依教重分別
修一
今更約三藏重分別之此佛化二乘人多用
化他實智二乘稟此化他之實修成自行之
實故佛即迦葉云我之與汝俱坐解脫牀即
此義也若化菩薩多用化他權智其稟化他
之權修學得成自行之權佛亦即言我亦如
汝云
次更分別者前約智體說今約智用說得
此一番則識智體得名所從從於化主及
以所化得名不同而智秖是一言佛即迦
葉者佛有化他之實與二乘自行實同故
佛即云我之與汝俱坐解脫牀雖云俱得
然自行與化他不同化他之權意亦如是
故大論云我有慈悲四禪三昧汝亦如是
如此慈悲本是化他之法故菩薩得之即
成自行故復即言我亦如是

○次明體法二智若望體法二智悉皆是權故龍
樹破云豈有不淨心中修菩提道猶如毒器
不任貯食食則殺人此正破析法意也故皆
是權云
初文中三藏菩薩毒器緣如止觀第二記
○次正明中二先立二智次明三意
體法權實二智者體森羅之色即是於空即
色是權智即空是實智

初中云森羅者世人共聞其言而不甄簡
深淺皆指欲界人中五塵今則不爾既七
種中皆指權智所照俗境名爲森羅是則
七種森羅不同細簡云云
大品云即色是空非色滅空正是此義爲緣
說二緣別不同說亦種種雖復異說悉爲化
他權實所攝故有化他二智化他二智既是
隨情皆束爲權內證權實既是自證悉名爲
實以自之實對他之權故有自行化他二智
也就自證得又分權實故有自行二智也
○下去五重皆先斥次正立等
此三二智望舍中二智復皆名權何者無中
道故云云
體法舍中權實二智者體色即空不空及
是權智空不空是實智
說此二智赴無量緣隨情異說雖復無量悉
是舍中二智所攝故有化他二智化他二智
本是逗機皆名爲權自證二智皆名爲實於
自證二智更分權實故有自行二智
此三二智望別舍圓二智悉皆是權何者帶
空真及教道方便故
又體法顯中權實二智者體色即空不空一
切法趣空不空了色是權智空不空一切法
趣空不空是實智
爲緣說二緣既無量說亦無量無量之說悉
爲顯中二智所攝故有化他二智化他二智
既是隨緣悉名爲權自證二智既是證得悉
名爲實以自望他故有自行化他二智
證二智更分權實
此三二智望別權實二智悉皆是權何者帶
次第故帶教道方便故
別舍圓權實二智者色空不空一切法趣不
空色空名權智一切法趣不空爲實智
以此二智隨百千緣種種分別分別雖多悉
爲別舍圓二智所攝故有化他二智化他二
智既是爲緣悉皆是權自證二智既是證得
悉名爲實自他相望共爲二智就自證得更
分權實故有自行二智
此三二智望圓二智悉復是權何者帶次第
及教道故
圓權實二智者即色是空不空一切法趣色
趣空趣不空一切法趣色趣空是權智一切
法趣不空是實智
如此實智即是權智權智即實智無二無別
爲化衆生種種隨緣隨欲隨宜隨治隨悟雖
種種說悉爲圓二智所攝故有化他二智化
他二智既是隨情悉復是權自證二智悉名
爲實以自對他故有自他二智
實自分二智故有三種不同也
此三二智不帶析法等十八種二智方便唯
有真權真實名佛權實
○次判中二先正判次歎用判意初又二

初先舉今經明妙
如經如來知見廣大深遠方便波羅蜜皆悉
具足獨稱爲妙待前爲麤
（）次更比決比決又二先約教次約味
又從析法二智至顯中二智凡十二種二智
待前皆名爲麤顯中爲妙何以故此妙不異
後妙故又從次第二智待前爲
麤不次第爲妙又前十八種二智皆麤唯不
次第三種爲妙又不次第二種爲麤一種爲
妙
初文中四節初前四番中云從析法二智
至顯中凡十二種智待前爲麤顯中爲妙
者顯中雖在十二之數亦得待前爲麤顯
中爲妙指圓眞也次後三中云前十八麤後一
妙第三復合前四通判云前十八麤後三
妙後三即第七也故後三中約三意說則
自行爲妙亦約悟說
○次約五味
又歷五味教者乳教具三種九種二智酪教
一種三種二智生酥四種十二種二智熟酥
具三種九種二智此經但二種三種二智若
酪教中權實皆麤醍醐教中權實皆妙餘三
味中權實有麤有妙可以意推
初如文
（）次歎用判功能者若不約四教五味兩
重判妙爲知法華居一代之最比見讀此
教者尚反指華嚴豈不與夫震地逸敷而
不聞不見同耶哀哉傷哉於中爲三先總
述次解釋三此中下結意
若不作如上釋諸智者經論異說意則難解
初如文
○次何者去釋中引華嚴者一顯華嚴未
會二所顯三教猶麤於中又四先引華嚴
次明謬釋三此釋下難四若得下顯正
何者華嚴解初住心云三世諸佛不知初住
智
初如文
世人釋云如實智佛自不知佛如實智亦不
知初住如實智
次文中世人釋云等者世人意言初住如
實智與佛如實智不殊故俱不知作此說
者非但初濫於後亦乃顯佛愚癡故次文
斥云其實不允
○次難又二先通難
此釋自謂於理爲通其實不允△次歷教
若藏通等佛不論如實智云何於自如實智
不知耶別教初住不得如實智云何言不
次歷教中約三教破云藏通二佛自無如
實智故不得云於自如實智不知別佛雖
得如實智別初住不得如實智云何言亦
不知初住如實智若其別佛不知別教斷
見思位眞諦如實智大成可笑今言別教
初住不得如實智者即顯圓教初住得如
實智佛是究竟如實智此義可爾若言不
知全是落漠故大論八十六云如實智者
有二種一者具足謂諸佛二者不具足謂
大菩薩上能知下豈有具足而不知不具
足耶
若得前來諸智意者三世三藏佛不知圓教
初住智此則事理二釋俱無滯也

四顯正中云事理二釋俱無滯者藏不知圓於事無滯下不知上於理無滯△三結意此中義兼二種一分別二十一種權實二待麤論妙如上說

（）次開中三謂法譬合

若開麤顯妙者諸方便諦旣融成妙諦對諦立智悉非復麤如賤人舍王若過者舍則莊嚴如衆流入海同一鹹味開諸麤智即是妙智也（修一）

如賤人舍王若過者等者麤智如舍妙諦如王以境妙故智亦隨妙此約境發智說故也△次例諸境

○次例餘境以立二智中先總敘意次正例

二智多有所關須商略類通今對七種二諦謂析因緣智體因緣智舍中因緣智顯中因緣智次第因緣智帶次第因緣智不次第因緣智一一各有化他自行化他自行等三種分別合有二十一種分別麤妙判五味多少論待絶等四諦三諦一諦等亦應如是當自思之何煩具記也（修一）

○三料簡

問隨情諦及化他智何意無量隨智諦及自行智何意不多答秖約一人未得道時見心開無異趣世人解經或添以莊儒或雜以綺飾亦不同諸論偏申一門或復通論直橫起邪執無窮何況多人種種各異爲是義故隨情則多智見於理理唯一種不得有異申大小今採以佛經申法華意偏破偏立明教指歸餘意可知△三示宗承所用

如文△四斥猶明今經破立之意

○四斥謬立今經意中爲八先舉宗以質非次若破下明宗所憑教又二初正指經部次若巧下明宗中所破

法斥彼人法四若作下正顯其破相五若但下明教法功能六世人下結斥七今若初如文

說此七權實二十一權實頗用世人所執義不頗同世人所說語不頗用諸論所立義不次文中云頗用世人等者今家章疏附理憑教凡所立義不同他人隨其所弘偏讚已典若弘法華偏讚尚失況復餘耶何者既言開權顯實豈可一向毀權施本爲開開無異趣世人解經或添以莊儒或雜以綺飾亦不同諸論偏申一門或復通論直橫起邪執無窮何況多人種種各異爲是義申大小今採以佛經申法華意偏破偏立若破若立皆是法華之意若巧（修一）拙相形以通經二智破三藏經二智乃至次第不次第相形以圓經二智破別經二智

並如文△三約今法斥彼人法

方便諸經明智旣麤通經之論豈得爲妙經

論既爾弘經論人何勞擊射任其所說自有所墮△四正頌其破相

○四破相中先舉七二之相次舉三意之相

若作生滅解權實者墮在初番若作不生不滅解者墮第二番乃至第七番亦可知

初如文

又縱廣引經論莊嚴已義者亦不得出初番隨情二諦化他權實況出初番第二第三權實尚不出初番三種權實況第七番三種權

實

次文云又縱廣引諸經論等者世人釋二諦義但廣引教釋二諦之名不能分別名下之旨況七種二諦一一復有隨情等三是故世人但各執教不知教是赴機異說既迷教旨當知所引但成三藏隨情二諦能觀之智秖成化他權實二智既不出於初番隨情當知尚闕初教隨智及隨情智況餘六三意耶△五明教法功能

○五功能中二初舉初番以況後諸番若但以初番二智破一切世間情執略盡假令得入化城秖是自行實智尚不得化他之權何況能得後番諸智

○次若尋下廣舉下六番所破

若尋二十一種二智凡破幾外見凡破幾權經論復顯幾是立幾權經論然後方稱妙權妙實

言凡破幾外見等者破一切外人諸宗辟計也凡破幾權經論立幾權經論者今以法華經意以爲破立故得偏破偏立施權故立廢權故破或權實俱立或權實俱破若開若會準例可知△六結斥

○對三諦中二先重敘五境次對境明智

初文又三初總標來意次略列三境三相世人全不識一兩種權實之意而情中即計爲智若是智者破何惑見何理未見理未破惑生死浩然非情何謂△七重歎

今若待前諸麤智而明妙智者法華破待之意也若其會者一切權經論所明諦理皆成妙理無非智地會一切權經論所明二智無非妙智悉是大事

六七可知△八形論意未周

如此破會深廣莫以中論相比可熟思之云云

第八形論意中云如此破會莫以中論相比者依向所說豈比中論末代通經雖兼別含通豈能委明二十一種單複開合適時破會逗物之妙結撮始終耶問一家所承本宗龍樹今此何以反斥本宗答本承觀法不承論所破勢論意唯以四句觀法破大小執今末代行者歸心有由若部意所立功歸於此若論破會者未若法華故權實本迹遣偏廢近久遠聖旨於茲始存故獲陀羅尼由三昧之力師資之宗宛如符契

○對三諦中二先重敘五境次對境明智

初文又三初總標來意次略列三境三相

對立五解釋

四對三諦明智者上明五三諦竟今更分別

初如文

未三智照十法界事束十爲三謂有漏無漏非有漏非無漏入無漏對漏無漏爲三法三謂一切

法入無漏對漏無漏爲三法三謂漏無漏非漏非無漏爲三法四謂一切法趣非漏非無漏對漏無漏爲三法五謂一切法趣漏趣無漏趣非漏非無漏爲三法

次二文者前單作諦名以眞俗等名爲便今欲對境明智境作漏無漏名便也前亦照境智從權實作名與今異者若照境時從權實爲名若論境體應名漏等漏是俗無漏是眞雙非是中以中對二得三境名是故皆云對漏無漏爲三法

○次對境明智者爲三先標五種相更說五境竟對此五境明五三智者謂一切智道種智一切種智三智相入五種不同

○次境智相入明五

一中智入空智對道智爲三次如來藏智入空智對道智爲三次如來藏智入中智對兩爲三智次如來藏智入中智對兩智爲三智次圓三智是爲五差

○三解釋釋中三先正釋次判三開初文又二先教次觀教中文自五重不同初番爲三初明三境發三智次解釋三世人下引同

中智入空智分別爲三智者初依無漏發一切智次依有漏發道種智後深觀無漏之空知空亦空發一切種智

初如文

○次文者爲二先釋行相次今若下結示

然初心不知空空次雖得空亦不空深觀於空空於前空但二空名同二境亦合故言相入

初文者下去相入例此可知

今若分別以無漏空爲一切智有漏空爲道種智中道空爲一切種智

世人採經論意云六地斷惑與羅漢齊七地修方便道八地道觀雙流破無明成佛即此意也

三引同中破無明成佛者此是通教被接菩薩至八地後破無明惑成別圓初地初住八相佛也而世人唯知採經文而不知教門深淺

○圓入通中又三先正釋

如來藏智入空智分別三智者依漏無漏發一切智道種智不異前而後不因別境更修中智但深觀空能見不空即如來藏藏與空合故言相入以深觀空見不空故發一切種智

藏智者不同諸論含藏種子今以圓教諸法具足含一切法義同於藏今秖觀所入之空即見藏理故云不因別境以祕密智力能令衆生發如此智

○次比決

前中道智但顯別理理之與智不具諸法藏理藏智具一切法故異於前以藏智對兩智爲三智也

○三大經下引證

大經云聲聞之人但見於空不見不空智者見空及與不空大品云一切智是聲聞智道種智是菩薩智一切種智是佛智即此意也

○次別三智爲二先釋

中智對兩成三智者各緣一境各發一智次

第深淺不相濫入

○次引地持

故地持云種性菩薩發心欲除二障有佛無佛決定能次第斷諸煩惱即此意也

二障者煩惱障及智障具如止觀第六卷

達磨鬱多羅釋今家依大品大論開爲三惑是故智障兼於事理障事智者是塵沙惑障理智者是無明惑

○次圓入別二智中四初略立次兩智下對前辨體三引論師意證四示今意

如來藏智入中智爲三智者

兩智不異前一切種智小異何者前明中境直中理而已欲顯此理應修萬行顯理之智故名一切種智耳今如來藏理含一切法非直顯理之智名一切種智與前爲異用此智對前爲三智也

故地論師云緣修顯真修發時不須緣修

前三如文

前兩智即是緣修後智發時即是真修真修具一切法不須餘也即是此義云云

四今意中云前兩智是緣脩者今家判在緣脩之位屬空假觀地人但云地前爲緣脩不云空假

○次圓三智中二先釋次引論證

圓三智者有漏即是因緣生法即空即假即中無漏亦即假即中非漏非無漏亦即空即假一法即三法三法即一法一智即三智三智即一智智即是境境即是智融通無礙如此三智豈同於前釋論云三智一心中得無前無後爲向人說令易解故作三智名說耳

即是此意云云

並如文

○次明觀成於中二先辨因果次上明下

初文具如止觀顯體中初說

○次三觀中二先引瓔珞次正對三觀

如瓔珞云從假入空名二諦觀從空入假名平等觀二觀爲方便道得入中道第一義諦

觀

初文言瓔珞三觀具如止觀第三記及前後所引脩觀義具如止觀破法徧次第不次第破也

○次今用下正約三觀明於觀智

今用從假入空觀爲因得成於果名一切智用從空入假觀爲因得成道種智果用中觀爲因得成一切種智果也△次例智相入

上明於智略有五種今以觀成亦應五種細作可知修觀義如止觀云云

○次判麤妙亦二先教次味初中二先判

前兩都不成三諦故不用

言麤妙者藏通兩佛雖有一切種智之名更無別理不破別惑此智不成故不用也

○次釋後五重文自爲五

中入空智者雖說中道因於通門而成兩智

後照中道無廣大用因於拙教果又不融是故爲麤

初明別入中云因於拙教果復不融者次第爲拙教門所說果理不融以果隔越不與因理融通故也

次如來藏入空智者教果理雖融因是通門亦名爲麤

中對二智者雖不因通而三智別異果教未融是故爲麤

如來藏入中者在果雖融因是別門此因亦麤

圓三智者因圓果圓因妙果妙諦妙智妙正直捨方便但說無上道是故爲妙智也

餘四如文△次味

若歷五味教者乳教有三種三智酪教一種三智生酥具五種三智熟酥亦具五種三智麤妙可知法華但一種三智此是法華破意即相待妙也

○次開中四初略以劣況勝次故大經下引證三凡夫下釋大經文以合今意四如此下結歸

開麤明妙者世智無道法尚以邪相入正相治生產業皆與實相不相違背低頭舉手開麤顯妙悉成佛道何況三乘出世之智故大經云聲聞緣覺亦實亦虛斷煩惱故名之爲實非常住故名之爲虛

初二如文

○第三文中二先以凡況小

凡夫未斷煩惱無實唯虛尚開麤入妙即是大乘何況二乘之智

○次以小況大

二乘之智根敗心死尚得還生何況道種之智△四結歸

如此開時一切都妙無非實相七寶大車其數無量此是法華會意即絕待妙也

○五約一實智爲三釋判開初釋中立譬合結

五對一諦明智者即是如實智也釋論云諸水入海同一鹹味諸智入如實智失本名字故知如實智總攝一切智純照一境故總衆水俱成一鹹也△次判

若待十智爲麤如實智爲妙若待諸實智諸實智名麤中道如實智名妙

判中云若待十智爲麤者大品十一智十智同小乘第十一如實智屬大乘今文大小通立如實於諸如實中唯圓如實爲妙△三開

若開麤顯妙者非但諸實智爲妙十智亦名妙云云

次開顯者唯開顯如實方成妙實

○次明對無諦中三謂立判開初立無諦無說者既言無諦亦復無智

○次若歷下判

若歷諸處明無諦者餘方便無諦無智爲麤中道無諦無智爲妙

○三若以下開

若以杜口絕言無諦無智者亦無麤無妙無待無絕歷一切法皆無麤無妙也前文對五境竟今科二展轉相照對境

○二展轉又二初明來意

二展轉相照者六畨之智傳照前諸境
○次思議下正展轉相照六境既展轉開合故須六智隨其開合亦隨境轉照若智隨境得名是則諸智亦義同名異名異故各照義同故傳照是則不可思議境智一境一切境一智一切智如可思議中尚六界十如結攝一切異名諸境諸境亦爾諸智亦然況不思議大小偏圓互相攝耶故下結云諦融智融圓成開顯法華妙旨若不見始終妙意徒自云云何益者乎於中又四初正明傳照次如此等下義當於判開傳照如判俱融如開三如此等下義當開教見理若見理時一切俱開四略以智例境也
思議因緣下智中智照六道十如性相等下中二智觀十二因緣滅者照二乘十如性相等上智照菩薩性相本末等上上智照佛法界性相本末等四種四諦智照十法界者生滅無生等苦集智照六道十如相性生滅無生道滅智即是照二乘十如相性無量無作苦集智照菩薩界性相等無量無作道滅智照佛法界相性本末等四種四諦智照四十二因緣者生滅無生苦集智照思議兩十二因緣也生滅無生滅兩道滅智是照兩思議十二因緣滅也無量無作兩苦集智照不思議兩十二因緣也無量無作道滅智照不思議兩十二因緣滅也七種二智照十法界者生滅無生滅兩權智及入通等二合四權智照六道性相生滅無生滅兩實智照二乘性相等別權圓入別權有邊是照六道性相無邊是照二乘性相圓權則通照九界性相別入通實空邊是二乘性相不空邊是菩薩性相圓入通實空邊是二乘性相不空邊是照佛界相性別實是照菩薩性相圓入別實圓實俱照佛法界相性也七種二智照四種因緣者前四權是照思議兩十二緣別權圓入別權有邊是照兩思議十二緣無邊是照兩十二緣滅圓權則通云云別入通實空邊是照思議十二緣滅不空邊是照不思議十二緣圓入通實空邊同上不空邊是照不思議十二緣滅別實照不思議兩十二緣滅圓實照兩不思議十二緣滅等前四種權智是照生滅無生滅兩苦集又三權智照無量無作苦集二實智是照思議兩道滅又五實智是照不思議兩道滅五種三智照十法界者五種道種智照六道性相本末等五種一切智照二乘菩薩性相本末等五種一切種智照佛法界十如相性等又五種三智照四種十二因緣者五種有智照思議兩十二緣五種一切智照兩思議十二緣滅又是照不思議十二緣五一切種智是照兩不思議十二緣滅五種三智照四種四諦者五道種智照生滅無生兩苦集五種一切智照生滅無生兩道滅亦是照無量無作兩苦集五種一切種智是照無量無作兩道滅五種三智照七種二諦者五道種智是照四種俗諦五種一切智是照兩種眞諦亦是照別圓入別圓三種俗諦五種一切種智是照五種眞諦一如實智是照佛界十如性相又是照不思議十二因緣又是照無作四諦又是照五種眞諦又是

照五種中道第一義諦無諦無說與十相性如合與不思議十二緣滅合與四種不生不生合與眞諦無言說合與中道非生死非涅槃合

初文者秖是以後智傳照前境十如居初故不論智據理亦應以十如智照於五境是則六智一一皆能照於五境如文可見不須委論若不解此諸境諸智若大若小更相間入若判若開互爲法界如何能識法華所宗豈能了於一心妙境境智相稱如何能見下諸妙文所依所發乃至化他不思議用妙感妙應乃至眷屬並從此生乃至本證亦不出此人不見之謂爲煩芿

△次義當于判開

如此等諸智傳傳照諦諦若融智即融智諦融名之爲妙 侈一 △三義當開教見理 二十三

如此等皆是方便說言稱妙不妙見理之時無復權實非權非實亦無妙與不妙是故稱妙也 △四畧以智例境

七種二諦五種三諦更相間入餘諸境亦有此意七種二智五種三智既相間入者餘諸智亦有此意例自可作 云云

○次明行妙中文自爲二今又爲三標列釋

第三行妙者爲二一通途增數行二約教增數行

○釋中初略簡麤顯妙次前對下次依章解釋初文又二初對前境智舉麤次妙行者下顯妙初文又三初明三法次第相須次明三法更互相顯三如此下結

夫行名進趣非智不前智解導行非境不正智目行足到清涼池

初文者行假智智假境智行是能到理境是所到到清涼池也

而解是行本行能成智故行滿而智圓智能顯理理窮則智息

次文者解即智也智爲行本則行藉智生行能成智則智藉行成智能顯理智生則理生理未窮故則智未息故理生則智生如此相須者則非妙行

結文可見問若一心三智爲妙行本乃至一心三智照中道理到於初住清涼池者何麤之有而斥爲非妙耶答似如所問今云麤者未見一理而三理乃至一行而三行乃至六即初後俱三三一不殊初後不二乃至脩德性德一念三身等若如是者 侈一 二十四

方名妙行妙行者下釋其相也

○次釋妙行中初標次釋

妙行者一行一切行

初言一行一切行者須約六即以明三德今言行者多在住前三法妙顯在於初住故也問一行一切行其相如何答如四三昧是菩薩行一一三昧無非法界諸度具足故一施一戒皆具三諦三智三德成波羅蜜攝諸善法是故名爲一切行也

○次釋又二先正釋次與境智互融初又二初引經次結成三德

如經本從無數佛具足行諸道又云無量諸佛所而行深妙道又云盡行諸佛所有道法

初如文

既具復深又盡具即是廣深即是高盡即究竟

次文言深盡等者盡即法身具即解脫深即般若如此三德在一心中境即理性三德智即三德之解行即三德之觀始從觀行終至六根無非妙法△次與境智互融

○次文又三先總明次前境說下別明三若三下結

此之妙行與前境智一而論三三而論一

初言與前境智一而論三者一謂涅槃三謂三德境是法身智是般若行是解脫當知秖一涅槃而論此三又境即理三智即名字三行即觀行相似三也當知九秖是三三秖是一一尚無一豈有九三

前境說如法相法相亦具三名祕密藏前智是如法相解解亦具三如面上三目今行是所行如所說行亦具三名伊字三點△三結

若三若一皆無缺減故稱妙行耳

二三如文

妙法蓮華經玄義釋籤卷第十一

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

△次依章解釋　㑹二

○次正釋中二先敘來意
前對境明智今亦應對智明行

○次若直下正釋釋中先釋通途次釋約教言通途者還依向妙以立通途未判屬一教故也隨教各別自明增數故曰約教二義咸然

如諸部中有共教者即其事也所謂華嚴共二乃至般若共三於諸部中復有同聽異聞自成約教故須有此二種釋義所以列此增數行者為知行妙倫收諸行攝一切教所明諸行相須之行正在別教藏通二教亦有此義而理淺近置而不論今明圓人境智行三一一具三即有具深盡三依理起解名為智三理體即是理性之三此之三三不假相須復以境智行三用對三德不縱不橫問何故不名增一如增一阿含及毗尼等而言增數耶答其義實通若言增一者恐濫增法謂以一法增而加前法今言增數但是數增法體無定或是一法離開增數或以異法數增前故亦名增數通途約教二義咸然是故唯著增數之言總論秖是法界大體離出萬行初通途文為四初先敘意意在略舉知其大綱次釋論下正釋三行雖下明不思議相導相發等四若得此下結歎若直對一種智增數明行則行若塵沙說不可盡況對諸智各導衆行則浩若虛空得意亡言不復可說釋論云菩薩行般若時以一法為行攝一切行或無量二法為行攝一切行乃至十法百法千萬億法為行攝一切行或無量十法百千萬億法為行攝一切行

初二文者但可以列數不可以名具
行雖衆多以智為本智如導主行若商人智如利針行如長線智御行牛車則安隱能有所至用此增數諸行為前十如諦智所道乃至一實諦智所道

第三文中云針導線者大論三十三文御導牛者大論二十文謂得前意以不思議智顯不思議行至不思議理故後文云智如導主等但約不思議異前百△四結歎

若得此意以正智道是同是故行門可以相例可以相顯初文三初通約四教明增數相次又三標釋結

二約教增數者

○釋中自四初三藏中二初增一至三次廣指諸數初文者初明一法為行者謂不放逸及他物莫取於中二先引經

若三藏增數明行如阿含中佛告比丘當修一行我證汝等四沙門果謂心不放逸若能讒心不放逸行廣演廣布則所作已辦能得

涅槃又告比丘當修一行謂他物莫取比丘白佛我已知已佛言汝云何知比丘白佛他物謂色聲香味觸法佛言善哉若能不取此六即所作已辦能得涅槃△次釋

所言廣演廣布者以不放逸心歷一切法謂三界六塵皆不放逸得至涅槃

次所言下釋中前之二文俱有所作已辦而不釋者此是果法故不復釋今意明行故但釋不放逸言護心不放逸行者增一第四佛在給孤獨告諸比丘當脩一法廣演一法脩行廣布已便得神通諸行寂靜得沙門果至泥洹果云何一法謂不放逸行云何不放逸所謂護心云何護心於是比丘當守護心有漏心有漏法欲得悅預未盡欲漏便不生已生便滅無明亦爾閑靜一處便自覺知而自遊戲便得解脫四智具足所作等者一切羅漢皆具四智謂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有今文略舉一焉△次增二法

增二數明行者阿含云阿練若比丘當修二法爲行謂修止修觀若修止時即能休息諸惡戒律威儀諸行禁戒悉皆不失成諸功德若修觀時即能觀苦如實知之觀苦集苦盡苦出要如實知之得盡漏不受後有怛薩阿竭亦如是修

增二法中具如止觀第三記今止謂戒門觀謂四諦慧又止謂苦諦觀謂餘三言怛薩阿竭者古譯經論如來三號云怛薩阿竭阿羅訶三藐三佛陀初句謂如來次句謂應供後句謂正徧知晉宋已來譯經皆爾晉安帝隆安年中僧伽婆譯增一云此之止觀佛及弟子皆悉脩習即此意也如婆沙中五百比丘皆云所脩止觀展轉相讚云善哉善哉如來弟子所脩皆同佛亦如是

○次增三中二先對

增三數明行者謂戒定慧此三是出世梯隥佛法軌儀

○次引教中先引

戒經云諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教

○次釋

諸惡即七支過罪輕重非違五部律廣明其相如是等惡戒所防止諸善者善三業若散若靜前後方便支林功德悉是清升故稱爲善自淨其意者即是破諸邪倒了知世間出世間因果正助法門能消除心垢淨諸瑕穢豈過於慧佛法曠海此三攝盡

言五部者彌沙塞曇無德迦葉遺婆麤富羅薩婆多具如止觀第六記餘數略如文

△次廣指諸數

若得此意四五六七乃至百千萬億法爲行攝一切行亦如是是名下智導行也

○通教增數行爲二初敘意次正釋

通教增數行者不定部帙判通教但取三乘共學法門指此爲通耳

初文中云不定部帙者不同三藏四阿含等別有部帙今以諸部方等諸般若中但是三乘共行即判屬通

○次釋中二初釋一法次餘數並略初文

又二初正釋次指廣初文又三初標次釋
三如是下結
今且引釋論增數以示其相
初如文
次釋中二先出論文
論云菩薩行般若時雖知諸法一相亦能知一切法種種相雖知諸法種種相亦能知一切法一相
○次云何下釋論意又二初引論文自釋
次今觀下正釋論文初又二初論文自標
云何觀一切法一相
○次所謂下論中自釋釋中二初略釋
所謂觀一切法無相
○次如四大下舉類
如四大各各不相離地中有水火風但地多以地爲名水火風亦如是
一切諸法無不於一和合法中觀衆多性以多破一名爲一相以無破一名爲無相
故舉四大以例知
○次正釋中三先法次譬三合法中四先

略釋次若言下縱徵三如是下例破諸法
四此以下結成觀相此即性相二空之相
也一相是性空無相是相空是則一大之中餘三爲他一大爲自既破自他共則不立
今觀無此異相若火中有三大三大應併熱若三大在火中三大遂不熱則不名火若三大併熱則三大捨自性皆名爲火無復三大
初文中推四大相如止觀第二觀音觀門但彼兼破轉計於一一大開爲四句如因事堅以破情堅乃至四句皆是堅義餘大亦然此文依大論但破四大實法故於四大更互推撿地中無三名爲一相地亦無三名爲無相故一相亦無餘大亦爾
若言有三大而細不可知此與無何異若麤可得則知有細若無麤細亦無如是則火中諸相不可得一切法相亦不可得是故一切法皆一相此以一相破異相復以無相破一相無相亦

自滅
如前火木然諸薪已亦復自燒
次譬中云如前火木如止觀第三記此之譬意通於偏圓今唯在通也
是爲觀一切法一相一相無相
如是無量一切法悉皆一相一相一相無相
或二法爲行攝一切行乃至百法千萬億法爲行攝一切行
○次別教增數行者又二初廣次略初文
別行法即是其相然方等中多以別行斥於小行般若中多以別法展轉融通華嚴正當歷別之行故今略出以爲行相又二
初正釋次是一一下功能
別教增數行者如善財入法界中說於一善知識所各聞一法爲行或如幻三昧或投巖赴火算砂相麾發菩提心等種種一行皆云佛法如海我唯知此一法門餘非所知乃至

一百一十善知識一一法門皆如是
初云指華嚴善財入法界者彼經一一善
知識皆言我唯知此一法故也言或如幻
三昧者彼法界品善財至摩耶夫人所獲
是三昧廣如經說投巖赴火者善財南行
有聚落名伊沙那有婆羅門名曰勝熱善
財見彼婆羅門脩行苦行求一切智四面
火聚猶如大山中有刀山高峻無極登彼
山上投身火聚善財云我已先發等云婆
羅門言汝今若能上此刀山投身火聚諸
菩薩行悉皆清淨善財念言人身難得脫
諸難難諸根具難值佛聞法遇善知識逢
善友難受如法教得正命難此將非魔所
使耶此非險惡徒黨詐稱菩薩善知識耶
爾時十千梵王空中告言善男子莫作是
念今此聖者得金剛燄三昧光明法門度
諸衆生十千諸魔空中勸十千自在天空
中散華乃至他化天龍八部各有十千脩
供養已婆羅門為善財說法善財聞已心
大歡喜於婆羅門所起眞善知識心說偈
讚歎善財投火未至火間即得菩薩善住
三昧觸火得寂靜三昧善財言刀山大火
觸我身時安隱無患婆羅門言唯我行此
菩薩無盡輪解脫火燒諸衆生見惑無餘
必不退轉見通深淺筭沙者善財南行至
名聞國於自在主善知識所得筭沙法門
自在主言我已先於文殊師利童子所脩
學書筭印等法門入工巧神通知一切法
門常與十千童子在河渚上共圍遶聚沙
爲戲因此法門得知世間書筭衆處等法
亦能治病一切世法皆知乃至菩薩筭法
一百落叉爲俱胝俱胝俱胝爲一那庾多
乃至不可說不可說轉等三十重筭法以
此筭法知無量由旬廣大沙聚悉知內外
顆粒多少乃至亦知十方沙數知衆生數
法差別數法名數如來名數皆能知能說
成就大願舊經中云文殊已教我相儀子
法門沙聚法門印法門餘同新經今文依
舊經故云相儀發菩提心等者善財至一
一善知識所皆言聖者我已先發阿耨三
菩提心而未知聖者云何脩菩薩行等
是一一行皆破無明入深境界
次功能中言皆破無明入深境界者今文
通論一教不分賢聖之位若於諸善知識
所但得俗諦三昧則但破無知名爲無明
若入實相則破障中微細無明多分並約
教道不融破無明惑故云我唯知此一法
門耳證道無隔豈得不知若菩提流支法
界性論以諸知識用對四十二位則皆破
無明但今一家據唯知一法及以普賢彌
勒意望之則自成次第不相攝故此則全
如今家所判△次界
若二法三法百千萬億等法亦應如是云云
○圓教增數亦先廣次略指
圓教增數行者如文殊問經明菩薩修一行
三昧當於靜室結跏趺坐繫緣法界一念法
界一切無明顛倒永寂如空此之一行即是
一切無礙人一道出生死一切諸法中皆以
等觀入解慧心寂然三界無倫匹此乃一行
攝一切行增二法爲行攝一切行所謂止觀

增三法爲行攝一切行謂聞思修戒定慧增四法爲行攝一切行謂四念處增五法爲行攝一切行謂五門禪增六法爲行攝一切行謂六波羅蜜增七法爲行攝一切行謂八正道增九法爲行攝一切行謂九種大禪增十數爲行攝一切行謂十境界或十觀成乘等

初文且增至十法者爲取十乘觀法故也餘行並是當門得益而爲始終今此十法始終具足將送行者至初住故初一行中

若始終論之亦須具十且以法界爲正未及餘行法界即是十中不思議境言繫緣等及一切無礙人等如止觀第一記此圓增數其名乃通體必異漸止觀釋繫緣義今取所繫所念即實相境爲一法也言一切無明等者釋上能繫能念之功用也止故永寂觀故如空此之下重明行之功能一切菩薩無異行故皆悉由之出於二死從因至果唯用一法智無異照名爲等觀行無異趣名爲等入解慧觀成寂然止成兩處三界無復過上匹謂匹類增二法等者寂照止觀無作三學無作道品初四念處言五門禪者如淨名迦旃延章五門是也取結成雙非以顯中道爲圓五門如云諸法畢竟不生不滅是非常非無常義五受陰洞達空無所起是非苦非樂義諸法畢竟無所有是非空非有義於我無我而不二是非我非無我義寂滅之義名通大小不須雙非即名以顯中道之義即圓五門也亦名五行等至第六卷更釋六波羅蜜於一心中以六即位度二死岸七善者踰云夫七善之語通於大小今局在圓七善也一初中後善是序正流通時節善二其義深遠名爲義善三其語巧妙名爲語善四純一無雜名爲獨一善五具足名爲圓滿善六清白名爲調柔善七梵行之相名爲慈悲善亦應細分諸教七異以顯法華獨顯圓七是今文意始四念至八道具如止觀道品中九種大禪唯在別圓今意非別列釋具在法界次第

彼亦未分別圓之異若欲分之約境約智以分行相十種境如止觀陰等十境唯在三教今是圓人所觀境界故云十境觀已俱成不思議故十乘者亦義通四教今非前三乃至百億例此判之△次指界

增百數千萬億數阿僧祇不可說法門爲行豈可具載若得其意例可解△次判

○次然增數下判前約教又二先約四教以判麤妙

然增數明行爲不同須判麤妙若三藏增數諸行以生滅智道尋但期出苦止息化城是故爲麤通教增數諸行體智雖巧但道尋出苦永斷是同別教增數諸行智道尋則遠自淺階深而諸行隔別事理不融是故爲麤圓教增數諸行行融智圓是故爲妙

○次約今經重顯妙行

今經屬圓增數如觀經云於三七日一心精進此就一法論行妙若行若坐思惟此經此就二法論行妙若聞是經思惟修習善行菩薩道此就三法論行妙四安樂行此就四法

論行妙五品弟子此就五法論行妙六根清淨此就六法論行妙如是等待麤論妙也

前四中圓已屬今經爲明行相故重別辨如前境智皆引當文爲證故也始從一法終至六法皆是四安樂之相狀也爲成增數故以四法同共列之又四安樂行中止觀應屬二法三業應屬三法誓願亦屬四法又前所列圓教十數總在今經然名義等尚通諸部是故更對增六之法名之與義全屬此經

○三開

開麤論妙者低頭舉手積土弄砂皆成佛道雖說種種法其實爲一乘諸行皆妙無麤可待待即絕矣

如文△次廣明別圓兩五行相

○次明二教五行具在大經十一經初云佛告迦葉菩薩應當於是大乘大般涅槃專心思惟五種之行何等爲五一者聖行乃至病行善男子菩薩常當脩習是五種行復有一行是如來行今家判前所列名次第行復有一行名不次第行又前五中通於兩義證道通圓教道唯別今釋五行先列章

復次約五數明行妙者又爲二先明別五行次明圓五行

○次解釋釋中二先釋次料簡釋疑初釋中三先釋兩五行次判三開初釋中二先次第次不次第先次第中二先列別者如涅槃云五種之行謂聖行梵行天行嬰兒行病行

○次釋釋中二初正釋次問答料簡初釋中五行自爲五文初聖行中二先列聖行有三戒定慧

○次釋釋中二先引經立意次正釋初文者又二初如經下經文

如經菩薩若聞大涅槃聞已生信作是思惟諸佛世尊有無上道有大正法大衆正行

○次從此下是文中結示

從此立行

○次從若聞下解釋又三初明依經立信次明依信立願後方依願立行

若聞大涅槃即是信果亦是信滅有無上道已去是信顯果之行無上道是信慧有大正法是信定大衆正行是信戒是名信因信道初立信者信於果頭滅理及以緣脩之行行要不出三學先知苦集信此道滅以破苦集故菩薩發心須以四諦爲願行之本具如止觀第一及第五明發心中辨

○次自傷下依信立願又爲二先自愍悲他次正明願相

自傷已身及諸衆生破戒造罪失人天樂及涅槃樂即是知集往來生死受惡道報即是知苦苦集與戒定慧相違即無道無道故不得涅槃則無滅

唯有苦集無復道滅是則四諦俱無故也

以不了苦集即名爲無

如經菩薩若聞大涅槃而起大悲興兩誓願欲與道諸佛世尊有無上道有大正法大衆正行

○次從此下是文中結示

從此立行

○次從若聞下解釋又三初明依經立信次明依信立願後方依願立行

若聞大涅槃即是信果亦是信滅有無上道已去是信顯果之行無上道是信慧有大正法是信定大衆正行是信戒是名信因信道初立信者信於果頭滅理及以緣脩之行行要不出三學先知苦集信此道滅以破苦集故菩薩發心須以四諦爲願行之本具如止觀第一及第五明發心中辨

○次自傷下依信立願又爲二先自愍悲他次正明願相

自傷已身及諸衆生破戒造罪失人天樂及涅槃樂即是知集往來生死受惡道報即是知苦苦集與戒定慧相違即無道無道故不得涅槃則無滅

唯有苦集無復道滅是則四諦俱無故也

以不了苦集即名爲無

如經菩薩若聞大涅槃而起大悲興兩誓願欲與道諸佛世尊有無上道有大正法大衆正行

○次從此下是文中結示

從此立行

○次從若聞下解釋又三初明依經立信次明依信立願後方依願立行

若聞大涅槃即是信果亦是信滅有無上道已去是信顯果之行無上道是信慧有大正法是信定大衆正行是信戒是名信因信道初立信者信於果頭滅理及以緣脩之行行要不出三學先知苦集信此道滅以破苦集故菩薩發心須以四諦爲願行之本具如止觀第一及第五明發心中辨

○次自傷下依信立願又爲二先自愍悲他次正明願相

自傷已身及諸衆生破戒造罪失人天樂及涅槃樂即是知集往來生死受惡道報即是知苦苦集與戒定慧相違即無道無道故不得涅槃則無滅

唯有苦集無復道滅是則四諦俱無故也

以不了苦集即名爲無

如經菩薩若聞大涅槃而起大悲興兩誓願欲與道諸佛世尊有無上道有大正法大衆正行

○次從此下是文中結示

從此立行

○次從若聞下解釋又三初明依經立信次明依信立願後方依願立行

若聞大涅槃即是信果亦是信滅有無上道已去是信顯果之行無上道是信慧有大正法是信定大衆正行是信戒是名信因信道初立信者信於果頭滅理及以緣脩之行行要不出三學先知苦集信此道滅以破苦集故菩薩發心須以四諦爲願行之本具如止觀第一及第五明發心中辨

○次自傷下依信立願又爲二先自愍悲他次正明願相

自傷已身及諸衆生破戒造罪失人天樂及涅槃樂即是知集往來生死受惡道報即是知苦苦集與戒定慧相違即無道無道故不得涅槃則無滅

唯有苦集無復道滅是則四諦俱無故也

以不了苦集即名爲無

如經菩薩若聞大涅槃而起大悲興兩誓願欲與道諸佛世尊有無上道有大正法大衆正行

○次從此下是文中結示

從此立行

○次從若聞下解釋又三初明依經立信次明依信立願後方依願立行

若聞大涅槃即是信果亦是信滅有無上道已去是信顯果之行無上道是信慧有大正法是信定大衆正行是信戒是名信因信道初立信者信於果頭滅理及以緣脩之行行要不出三學先知苦集信此道滅以破苦集故菩薩發心須以四諦爲願行之本具如止觀第一及第五明發心中辨

○次自傷下依信立願又爲二先自愍悲他次正明願相

自傷已身及諸衆生破戒造罪失人天樂及涅槃樂即是知集往來生死受惡道報即是知苦苦集與戒定慧相違即無道無道故不得涅槃則無滅

唯有苦集無復道滅是則四諦俱無故也

以不了苦集即名爲無

如經菩薩若聞大涅槃而起大悲興兩誓願欲與道諸佛世尊有無上道有大正法大衆正行

○次從此下是文中結示

從此立行

○次從若聞下解釋又三初明依經立信次明依信立願後方依願立行

若聞大涅槃即是信果亦是信滅有無上道已去是信顯果之行無上道是信慧有大正法是信定大衆正行是信戒是名信因信道初立信者信於果頭滅理及以緣脩之行行要不出三學先知苦集信此道滅以破苦集故菩薩發心須以四諦爲願行之本具如止觀第一及第五明發心中辨

○次自傷下依信立願又爲二先自愍悲他次正明願相

自傷已身及諸衆生破戒造罪失人天樂及涅槃樂即是知集往來生死受惡道報即是知苦苦集與戒定慧相違即無道無道故不得涅槃則無滅

唯有苦集無復道滅是則四諦俱無故也

以不了苦集即名爲無

如經菩薩若聞大涅槃而起大悲興兩誓願欲與道諸佛世尊有無上道有大正法大衆正行

○次從此下是文中結示

從此立行

○次從若聞下解釋又三初明依經立信次明依信立願後方依願立行

若聞大涅槃即是信果亦是信滅有無上道已去是信顯果之行無上道是信慧有大正法是信定大衆正行是信戒是名信因信道初立信者信於果頭滅理及以緣脩之行行要不出三學先知苦集信此道滅以破苦集故菩薩發心須以四諦爲願行之本具如止觀第一及第五明發心中辨

○次自傷下依信立願又爲二先自愍悲他次正明願相

自傷已身及諸衆生破戒造罪失人天樂及涅槃樂即是知集往來生死受惡道報即是知苦苦集與戒定慧相違即無道無道故不得涅槃則無滅

唯有苦集無復道滅是則四諦俱無故也

以不了苦集即名爲無

如經菩薩若聞大涅槃而起大悲興兩誓願欲與道諸佛世尊有無上道有大正法大衆正行

○次從此下是文中結示

從此立行

○次從若聞下解釋又三初明依經立信次明依信立願後方依願立行

若聞大涅槃即是信果亦是信滅有無上道已去是信顯果之行無上道是信慧有大正法是信定大衆正行是信戒是名信因信道初立信者信於果頭滅理及以緣脩之行行要不出三學先知苦集信此道滅以破苦集故菩薩發心須以四諦爲願行之本具如止觀第一及第五明發心中辨

○次自傷下依信立願又爲二先自愍悲他次正明願相

自傷已身及諸衆生破戒造罪失人天樂及涅槃樂即是知集往來生死受惡道報即是知苦苦集與戒定慧相違即無道無道故不得涅槃則無滅

唯有苦集無復道滅是則四諦俱無故也

以不了苦集即名爲無

如經菩薩若聞大涅槃而起大悲興兩誓願欲與道諸佛世尊有無上道有大正法大衆正行

○次從此下是文中結示

從此立行

○次從若聞下解釋又三初明依經立信次明依信立願後方依願立行

若聞大涅槃即是信果亦是信滅有無上道已去是信顯果之行無上道是信慧有大正法是信定大衆正行是信戒是名信因信道初立信者信於果頭滅理及以緣脩之行行要不出三學先知苦集信此道滅以破苦集故菩薩發心須以四諦爲願行之本具如止觀第一及第五明發心中辨

○次自傷下依信立願又爲二先自愍悲他次正明願相

自傷已身及諸衆生破戒造罪失人天樂及涅槃樂即是知集往來生死受惡道報即是知苦苦集與戒定慧相違即無道無道故不得涅槃則無滅

唯有苦集無復道滅是則四諦俱無故也

以不了苦集即名爲無

如經菩薩若聞大涅槃而起大悲興兩誓願欲與道諸佛世尊有無上道有大正法大衆正行

○次從此下是文中結示

從此立行

後一子細以境智相對辨別今文中總略無復委悉

㈢三發誓願已下正明行相以填前願至無作慧行斷十二品無明願方滿也行相爲三先戒次定三慧初戒中三謂釋判開

初釋中爲二先正釋次結勸辨位初又二初明持根本白四羯磨以爲遠因次因是下明由是因本次出生五支諸戒

發誓願已次則修行思惟在家逼迫猶如牢獄不得盡壽淨修梵行出家閑曠猶若虛空即棄家捨欲白四羯磨持性重戒息世譏嫌等無差別不爲愛見羅刹毀戒浮囊如止觀中說

初文者若不盡壽淨脩梵行則常住遠果何由可剋言盡壽者且順白四所受勢分爲言故於二百五十中性遮兩戒等持無缺而世大乘語者乃根本先壞何者謂證眞如則大妄居首三寶交互盜用爲先未善媟房安疑衣鉢受食受藥詎思益方屏坐露坐曾無介意說法豈求男子宿載無間女人如斯等類不可具載愛見羅刹全損浮囊身尚叵存利他安在言羅刹乞浮囊等廣如止觀第四持戒犯相等文△明次

㈡因是持戒具足根本乃至無上道者明定慧聖行並由事戒而得成就於中先列次釋

因是持戒具足根本業清淨戒前後眷屬餘清淨戒非諸惡覺觀清淨戒護持正念念清淨戒迴向具足無上道戒

初云具足等者五八十等未名具足至此白四方名具足言根本者由此能爲道定根本若此具足復由五八以爲根本言前後眷屬餘清淨戒者捨墮已下及諸經所制皆名餘戒經列五支戒前二支戒聖行攝故文且攝次一定聖行攝餘二慧聖行攝故文且通列同名戒故△次釋

根本者十善性戒衆戒根本爲無漏心持故言清淨前後眷屬餘清淨戒者非律藏所出諸經所制者如方等二十四戒之流名爲餘戒也此兩支屬律儀作法受得之戒也後三支非作法是得法得法時乃發斯戒也非作法是持戒犯相等文△明次

㈢因是持戒具足根本乃至無上道者明定慧聖行並由事戒而得成就於中先列次釋

因是持戒具足根本滅惡覺觀名定共戒也護持正念念清淨戒者即四念處觀理正念雖未發眞由相似念能發眞道成道共戒故名正念念清淨戒復次定共戒依定心發屬止善義道共戒依分別心發屬行善義動不動俱是毗尼何者戒論防止得定共心不復起惡得道共發眞求無過罪故俱是戒也

絓者卦也亦預也後三非作法是得法者經列五支戒竟云復有二種戒一者受世教戒二者得正法戒得正法戒終不爲惡受世教者謂白四羯磨然後乃得得正法戒者通於大小及定慧等從受得戒邊戒聖行攝又有二種一者性戒二者息世譏嫌戒具如梵網列諸輕戒及諸願等非諸惡覺等者戒體是覺離惡

覺故名覺清淨故名定共既云發得根本通指欲散俱名惡覺與色定俱故名定共護持等者種種方便令入無漏故名護持初離邪見故名正念無諸見穢故名清淨從相似來通屬此戒故指煖等名雖未發乃至羅漢通名道共復次下寄此位中判道定屬戒以止行二善俱是戒故故先判已結云動不動俱是毗尼道定是不動律儀名爲動何者下釋

○次迴向具足者能迴已與他迴因向果至此方得名爲具足先標名

回向具足無上道戒者

○次即是下釋中二先略舉願行次釋願行

即是菩薩於諸戒中具四弘六度發願要心

回向菩提故名大乘戒

初文以願行具足得大乘名前四濫小是故此中偏名大乘

○次弘誓下釋釋中三先總願指前次明事行三廣明別願

弘誓如前說

初如文

六度者猒惡出家捨於所愛即是檀纖毫不犯拒逆羅刹即是尸能撿節身心安忍打罵名生忍耐八風寒熱貪恚等名法忍愛見不能損即是羼提守護於戒犯心不起即是精進決志持戒不爲狐疑所誑專心不動名爲禪明識因果知戒是正順解脫之本出生一切三乘聖人非六十二見雞狗等戒名爲般若

次文者雖列六度猶戒中攝故六全成戒言能忍身苦名爲生忍忍心違順名爲法忍八風秖是利衰等八不出違順鷄狗等戒者此諸外計並屬勒沙婆宗二十五諦中彼云苦行有六一自餓二投淵三赴火四自墜五寂默六持牛狗等戒謂得宿命智見從牛等中來得生人身便謂脩牛等行而得人身即便噉草及噉糞等不知牛等於彼業謝往勝因牽生於人天亦如婆沙屠兒伽吒緣及六十二見如止觀第二

記△三廣明別願

次別願文三先舉菩薩戒中一十二願次列大經防護十願三對大論十戒以辨同異

又別發願要制已心寧以此身卧於熱鐵不以破戒受他牀席十二誓願自制其心

初如文△次列大經防護十願

次文二先列次與根本五支辨同異初文二先列

又更發願願一切衆生得護持禁戒得清淨戒善戒不缺戒不析戒大乘戒不退戒隨順戒畢竟戒具足諸波羅蜜戒以此十願防護衆生

○次結意又二先標意

菩薩一持戒心若干願行以莊嚴戒

○次會同

諸餘行心亦應如是△次與根本五支辨同異

然護他十戒從自行五支中出從根本眷屬兩支出禁戒清淨戒善戒何者篇聚作法即是禁戒禁戒若發無作乃名清淨清淨即止

善而言善戒即是行善也從非惡覺覺清淨
戒開出不缺戒何者雖防護七支妄念數起
致有缺漏若發未來禪事行不缺得根本禪
性行不缺從護持正念念清淨戒開出不析
戒即道共戒也滅已入空是析法道共全體
法入空故名不析又內有道共則戒品牢固
不可破析也從回向具足無上道戒開出大
乘不退隨順畢竟具足波羅蜜戒言大乘者
菩薩持性重譏嫌等無差別自求佛道性重
則急爲化衆生譏嫌則急小乘自調性重則
急不度他故譏嫌則寬菩薩具持兩種故名
大乘戒不退者行於非道善巧方便婬舍酒
家非法之處輒以度人而於禁戒無有退失
如醫療病不爲病所汙故名不退隨順者隨
物機宜隨順道理故名隨順戒畢竟者畢究
竟無上之法也具足波羅蜜者橫一切圓滿
無法不備也

次與五支辨異中云如醫療病等者菩薩
醫王療衆生病不爲病汙△三對大論十戒以辨同異
大論亦明十種戒不破不缺不穿不雜四種

即是大經根本支中禁戒清淨戒善戒不缺
戒論隨道戒即是大經護持正念支中不析
戒也論無著戒即是大經回向支中不退戒
論智所讚戒即是大經大乘戒論自在戒即
是大經自在戒論隨定戒即是大經隨順戒
論具足戒即是大經具足波羅蜜戒但依此對
自見悞文亦不須改

○次涅槃下結勸辨位

十戒文稍參互今具對錄論不缺即大經
涅槃欲辨菩薩次第聖行故具列諸戒淺深
禁戒屬根本業支論不破不穿即大經清
始終具足善能護持即入初不動地不動不
退不墮不散是名戒聖行

如文

○次判中初云戒聖行等者以有淺深故
於淺深判其麤妙以證道同故故隨順等
亦得名妙今復於次第分對四教者以次

第行豎與四教行相同故於中二先約教
判次約五味

戒聖行既從始淺以至於深今仍判其麤妙
禁淨善三戒屬律儀通攝衆故定尊卑
位次緒雖有菩薩佛等不別立衆故戒法是

同但以佛菩提心爲異耳故知律儀等三戒三藏攝不缺是定共根本禪是事亦屬三藏攝是故爲麤不析戒是體法道共即通教攝大乘不退等別教攝亦兼於通通有出假隨機順理於道不退然依眞諦不及別人別人爲妙也隨順畢竟具足等圓教攝不起滅定現諸威儀不捨道法現凡夫事故名隨順唯佛一人具淨戒餘人皆名汙戒者故名畢竟戒戒是法界具一切佛法衆生法到尸彼岸故名具足波羅蜜戒淨名云其能如是是名奉律是名善解此經云我等長夜持佛淨戒法王法中久修梵行始於今日得其果報又羅睺羅密行唯我能知之豈非待前諸戒皆麤唯圓爲妙也

初約教中律儀通攝衆等者大小乘衆通用律儀攝其分位故各依律儀以定位次是故菩薩在大則大在小則小故知菩薩在小乘衆還依小乘位次而坐在大乘衆則依大乘位次而坐故云用律儀定之故不別立三乘位次此語藏通菩薩故云戒法是同言亦兼通者但兼通教出假菩薩隨界內機順眞諦理耳別人以中理爲眞釋具足中先釋次引多文證其能如是是名奉律者觀心無生究竟持戒具如波離章中心無內外及以垢淨名眞奉律久脩所開乃是重料簡於判麤妙文以顯開麤故下結云此說猶是待麤之戒

梵網是菩薩戒今問是何開麤顯妙者又二先更寄相待重問答開麤顯妙者他云梵網是藏通等菩薩戒者應等菩薩戒彼若答言是藏通等菩薩戒者應別有菩薩緣覺之戒也若作別圓法華何別然大小不同小乘以微細護持菩薩戒何等別是緣覺戒今明三藏三乘無別衆不得別有菩薩緣覺之戒也若作別圓發迹即以迹覆本名之爲密此語本在開權文中引證意者謂羅云比丘本持圓妙故別有戒問三乘衆外別有菩薩戒者緣覺迹示爲麤故但屬判麤妙中攝

復次持初戒如乳中間如三味後戒如醍醐酥醍醐爲妙云云

復次下約五味判者若約五支即以初支以爲初味後支爲後味中間爲三味若束略別如二酥應以十行爲生十向爲熟開麤顯妙者又二先更寄相待重問答釋疑次開麤下正明開顯初文即應開麤令顯妙戒先問答料簡者簡出麤戒即爲所開乃是重料簡於判麤妙文以顯開麤故下結云此說猶是待麤之戒

他既不曾分於四菩薩別今問三祇菩薩及大品中三乘共位菩薩爲持何戒若持梵網何故重仍存四輕分四篇今小吉既與僧殘共篇懺法一槩對首況夷儀許懺許增益受如是等異不可具之故知前之

二教三乘共行別圓兩教專於梵網若出
家菩薩全用白四而爲護他加制六夷與
小異耳餘諸輕重各隨其教次文云彼若
答云乃至戒何得異者藏通兩經不別列
衆但出家者在出家二衆在家者在在家
二衆故知還依小乘二衆律儀次第是故
二教無別菩薩戒故大論三十八云以釋
迦無別菩薩衆故彌勒文殊在聲聞中次
第而坐次答云無別緣覺衆者意明三乘
同稟律儀△止觀云式叉式叉名大乘戒

開麤者毗尼學者即大乘學式叉式叉即是
大乘第一義光非青非黃非赤白三歸五戒
十善二百五十皆是摩訶衍豈有麤戒隔於
妙戒戒既即妙人亦復然汝實我子即此義
也是名絶待妙戒

式叉等如止觀第四記第一義光等者心
非色故戒亦非色故心無盡戒亦無盡故
使一切皆摩訶衍

妙法蓮華經玄義釋籤卷第十二

妙法蓮華經玄義釋籤卷第十三　修三

隋天台智者大師說
門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

一　次明定聖行中二標列釋（修三）

定聖行者略爲三一世間禪二出世禪三上上禪

○釋中三釋判開釋中自三初釋世禪又自爲二初列

世禪復二一根本味禪隱沒有垢無記二根本淨禪不隱沒無垢有記

○次釋釋中初根本味中先總釋次別釋初文二先釋總名次釋通體初又三初釋名

根本者世出世法之根本也

○次大品下引證

大品云諸佛成道轉法輪入涅槃悉在禪中

○三若能下功能

若能深觀根本出生勝妙上定故稱根本也

若能深觀根本等者此已明開禪之始見禪實相乃名深觀此本菩薩聖行得作此說無觀慧者尚無念處況生妙定

○次隱沒下釋通體

隱沒者閻證無觀慧也有垢者地地生愛味也無記者境界不分明也

通論禪體無念處觀故地地須忻猒故所證不分明故△次別釋

○次正釋中二先標三品次初脩下釋

此有三品謂禪也等也空也即十二門禪也

初文言禪也等也者禪謂四禪等謂四等即四無量空即四空

初修方便當善簡風喘明識正息安徐記數莫令增減若數微細善解轉緣調停得所當證前方便法或麤細佳皆有持身法起進得欲界定或未到定八觸發動五支成就是發初禪大論云已得離婬火則獲清涼定如人大熱悶入冷池則樂云云若欲進上離下者凡夫依六行觀佛弟子多修八聖種行者於初禪覺觀支中猒離覺觀以初禪爲苦麤障二禪覺觀支中猒離覺觀以初禪爲苦麤障二法生喜樂故麤二法

入細麤細住前之方便也六行者猒下苦麤障攀上勝妙出忻三猒三各隨用一展轉皆以自地爲下猒自地故名爲猒下八聖種者具如止觀第六記二法動亂者覺觀二法也一知過不受二訶責者知覺觀是妨亂之法故云知過既知過已應求勝定如何以此二法爲妙是爲訶責即以四句檢之名爲破析若脩根本亦不須識三假四句但滅壞覺觀亦名破析內外皎然者內謂定法外謂欲身一識處者既離覺觀得入二禪與內淨相應即以內淨爲一識處不依內外者內謂內淨外謂覺觀若能知樂患者知第三禪樂過患也見不動大安者得第四禪也憂喜先已除者喜在第二得第三時已離憂喜故云先除苦樂今亦斷者樂在第三今得第四則離第三○次脩四等言四無量四法平等於中二先標脩意

行人既內證四禪欲外修福德應學四等此有通修別修

○次釋釋中三先明處所

通修者大論云是慈在色界四禪中間得修此語則通別修者初禪有覺觀分別修悲則易喜支修喜易樂支修慈易一心支修捨易復次初禪修悲易二禪修喜易三禪修慈易四禪修捨易此則修四無量定之處所也

○次辨脩相

復次修時緣前人離苦得樂歡喜平等之相而入定

○三發時下隱沒等

發時內得喜樂平等之法外見前人離苦得樂或內得外不見或外見內不得分別邪正非關發得正明脩相故今明之如欲界散地屬慧性故上界諸禪屬定地故自下升上皆能發者名定慧等於中三先結前總標次列三釋

根本味禪竟根本淨禪不隱沒無垢有記與上相違

初文中云相違者謂暗證不暗證等三相讚空爲淨妙離諸逼迫過一切色與空定相應不苦不樂倍更增長於深定中唯見虛空無諸色相心無分散

○四復次下明所離相

復次得空定故出過色界故名過一切色相空法持心種種諸色不得起故名滅有對相已得空定決定能捨色法不憶戀故名不念種種色相云云

○五指廣

訶下攀上皆有方便委在禪門云云

○根本淨禪有三者問止觀中明根本淨禪何故無六妙門答此六妙門非發得相是故彼無言三根者明此三法所被之人非關發得正明脩相故今明之如欲界散地屬慧性故上界諸禪屬定地故自下升上皆能發者名定慧等於中三先結前總標次列三釋

根本味禪竟根本淨禪不隱沒無垢有記與上相違

初文中云相違者謂暗證不暗證等三相

違故也△次列

此又三品謂六妙門十六特勝通明等也△三釋

○次釋中初釋六妙爲四初釋名次對餘二以明行相三若廣下功能四正釋

涅槃是妙此六能通故言六妙門

初如文

○次行相中二初標

此三法爲三根性

○次釋釋中二先便宜次略指對治

慧性多爲說六妙門此一一門於欲界中即能發無漏若定性多爲說十六特勝故下地不發無漏上地禪滿乃能得悟定慧性等爲說通明通明觀慧深細從下至上皆能發無漏

慧能斷惑故能發無漏若定性多徧脩諸定方能斷惑 修三 六

此是隨機之說若作對治則復別途云云

次若作對治復別途者具如禪門△三功能

若廣明修習則攝一切諸禪今但次第相生一轍竪意

若廣明脩習等者大小偏圓皆習此定但方便各別期心不同次第亦別故一一禪攝一切禪今但次第故沒諸意

○四正釋中爲二初總釋次別釋初文三

初略舉數次引證三示相

修此六門修證合論則有十二法

初如文

佛言遊止三四出生十二

次引證中言遊止三四出生十二者三四謂十二門禪出生十二謂六妙門脩證各六加功爲脩任運爲證今文存略但云遊止等若婆沙中能緣念出入息有六事不同初數有五一者滿數謂從一至十二者減數謂從三至一三者增數謂從一至三四者聚數謂出入各六五者淨數謂出入各五問先數何息答先數入息以人生時息初入故隨者觀入至咽至臍乃至脚指心皆隨至止者入至咽出至鼻心亦隨止觀者不但觀風息等亦觀四大差別之相乃至都觀五陰五相也轉者還也轉此息觀起念處觀乃至世第一也淨者苦法忍去論次文有料簡問云屬何性等答云屬慧性依於欲身通三禪三未至大論二十一云以有漏禪治欲如以毒治毒不獲已而用之今用亦爾△三示相

即此修數證數乃至修淨證淨

○次別釋中二先釋次佛坐下引證初文自六但釋四文餘二略無具在脩證言釋四者應爲四文隨止復略初釋中先脩

修數者行人初調和氣息不澀不滑安詳徐數從一至十攝心在數不令馳散是名修數

○次證

與數相應者覺心任運從一至十不加功力心自住數息微心細是名證數若患數麤當放數修隨乃至淨亦各如是

隨止可見

○次釋觀中三初通標次料簡三釋

然觀有三義一慧觀觀真二得解觀即假想觀三實觀

通言觀者文中標三通攝一切不出此三
此是通標
○今此門意不須假想是故次簡故云初
實後慧
此中初用實觀後用慧觀
修三
○次脩實下釋中二先脩次證初脩中二
初釋次功能釋中二先總
修實觀者於定心中以心眼諦觀此身細微
入出息相如空中風
○次皮肉下別中即爲四文初不淨次
復觀下苦次又觀下無常次復觀下無我
皮肉筋骨三十六物如芭蕉不實內外不淨
甚可猒惡復觀定中喜樂等受悉有破壞之
相是苦非樂又觀定心識無常刹那不住
無可著處復觀定中善惡等法悉屬因緣皆
無自性
初言內外者且約三十六物分之具如止
觀第九記下三悉是觀於定心皆苦無常
等
○次功能中二先別明破四倒

如是觀時能破四倒
次不得下總明除我
不得人我定何所依是名修觀
雖四不同皆爲除我故總別明之
○次如是下證相者二先釋相次是名下
結釋中亦二先正釋次生下功能初釋
修三
中亦四即四念成也初心眼下不淨成
如是修時覺息出入徧諸毛孔心眼開明徹
見身內三十六物及諸蟲戶內外不淨
○次衆苦逼迫苦觀成
衆苦逼迫
○刹那變易無常觀成
刹那變易
○一切下無我觀成
一切諸法悉見無自性
○次功能中亦二先總
心生悲喜無所依倚
○次得下別相成故與脩中前後互列
得四念處破四顛倒
是名與觀相應不能具記云云

佛坐樹下內思安般一數二隨等正是此禪
○特勝通明在法界次第委釋亦如止觀
第九記於中又爲三初釋名
十六特勝者釋名云云
○次得名
此從因緣得名
○三正釋釋中二先豎次橫豎中二初正
釋次觀棄捨時下功能初釋中自爲十六
一一皆有脩證不復別論
修相者知息入知息出者此代數息調息綿
細一心隨息入時知從鼻至臍出時知從臍
至鼻隨照不亂知風喘氣爲麤知息爲細入
麤即調令細如守門人知入知出惡遮好進
澀滑輕重冷煖久近難易皆知知息爲命所
依一息不還即便命盡覺息與命危脆無常
不生愛慢知息非我即不生見若知息長短
修三
對欲界定知息徧身對未到地除諸身行對
初禪覺觀支受喜對喜支受樂對樂支受諸
心行對一心支心作喜即喜俱禪心作攝即
二禪一心支心作解脫即三禪樂觀無常即

四禪不動觀出散即空處觀離欲即識處觀滅即對無所有處觀棄捨對非想非非想處△次功能

觀棄捨時即便獲得三乘涅槃△次橫若橫論觀慧即對四念處云云

○次通明中二先正釋次指廣初又二先脩次證脩中二先正明次如是下功能初脩中二先總舉三事

遍明禪者行者觀息色心此中不復觀四念處故但觀三

下觀身三觀身下觀心此中不復觀四念處故但觀三

諦觀出入息入無積聚出無分散來無所經去無履涉如空中風性無所有

初觀息如文

息本依身身本不有先世妄想招今四大圍於虛空假名為身頭等六分三十六物四微等四之所造故聲非報法不恒有故是故不論

三觀心

觀身由心心由緣起生滅迅速不見住處相貌但有名字名字亦空

如文

次功能

如是觀息色心不得三性別異既不得三事即不得一切法此是修相

如文

○次證中二先正證次能具下功能初中初文心證次文身息證

證者內證真諦空如觀解

初文中云內證真諦空如觀解離四顛倒

妙門中第四觀門所解離四顛倒者如前六次第通達此身色息分明亦知世間天文地理與身相應

知天文地理等如止觀第九略記△次功能

能具三界禪定能知非想有細煩惱破惑發真得三乘涅槃

○次指廣

委在禪門

如文

次明出世禪先結前

世間禪竟

○次釋釋中三初標名數

二明出世間禪者即有四種

○次列

謂觀練熏修

○三釋釋中自四今又為三初正釋四相次明此四觀練熏脩於八背等一切諸禪三大經下結地功能初文自為四別初明觀禪又二初自列四門以結名

觀者謂九想八背捨八勝處十一切處通稱觀禪

九想等四通名為觀四皆觀於不淨境故

○次行人下正釋先釋九想於中四先明觀意次必須下勸脩三隨所下能所對辨四此九下明功能

行人為破婬火

初如文△次敵修
必須增想純熟
次文者從一至九故云增想△三能所對辨
○三能所中又二初略明能所次破六下
廣明能所初文二初文能治次能除下所
治亦是略明功能 修三 十三
隨所觀時與定相應想定持心心無分散能
除世間貪愛
○次廣明中亦二初明所治次能脩下明
能治初文三初標數次有人下釋名相三
此六下過患
破六種欲有人著赤白黃黑等色或著相貌
端嚴或著威儀姿態或著語言嬌媚或著細
滑肌體或著可意之人此六欲淵沉沒行者
言六欲者如止觀第六記
○次能治中二初通標
能修九想除此六賊
○次死想下別對
死想破威儀言語兩欲脹想壞想敗想破形
貌欲血塗想青瘀想膿爛想破色欲骨想燒
想破細滑欲九想通除所著人欲又噉想散
想除著意人
○四功能中二初明治惑功能次雖是下
明入大功能
此九既除於欲亦薄瞋癡九十八使山動
初文中九十八使如止觀第五記
○次文二法譬
雖是不淨初門能成大事
法中云初門者九想居背捨勝處等初故
云初門能成大事者菩薩聖人求大涅槃
如海中屍依之得度云云
○次八背捨中二初釋名
八背捨名云云背淨潔五欲捨離著心故名背
捨
○次正明修
修者行人持戒清淨發大誓願欲成大事端 修三 十四
身正心諦觀足大指想如大豆黑脹皺起此
想成時更進如狸豆大更如一指大更如雞
卵大次二指三四五指次觀趺底踵踝踔膝
脞臗悉見膖脹次觀右脚亦如是復當想大
小便道腰脊腹背胷脅悉見腫脹又觀右胛
臂肘腕掌五指又頭頷等從足至頭從頭至
足循身觀察唯見腫脹心生猒惡復當觀壞
膿爛大小便道蟲膿流出臭劇死狗已身既
爾觀所愛人亦復如是內破見我外破貪愛
久住觀察除世貪愛次除却皮肉諦觀白骨
見骨色相異謂青黃白鴿如是骨相亦復無
我得此觀時名欲界定次觀骨青時見此大
地東西南北悉皆青相黃白鴿色亦復如是
此是未到之相又觀骨人眉間出光光中見
佛是初背捨成相如是次第乃至八背捨發
相具如禪門云云
如禪門止觀△三八勝處
八勝處者初兩勝處位在初禪三四兩勝處
位在二禪後四勝處位在四禪三禪樂多心 修三 十五
鈍故不立也前背捨緣中多少不得自在是
故勝處更深細觀察少多好醜悉使勝知勝
見如快馬能破陣亦能自制其馬云云△四十一切處
十一切處者以八色兩心更相淡入廣普徧

滿轉變無礙具如禪門云云

次勝處一切處並如禪門非此可具

○次練禪者爲三初立名次上來下立意

三阿毗曇下辨異

練禪者即九次第定也

初如文

上來雖得八禪入則有間今欲純熟令從初淺極至後深次第而入中間無有垢滓間穢令不次第者次第故名次第亦是無漏練於有漏除諸間穢故名練禪亦是均調諸禪令均調諸根本味禪爲一定慧齊平無間也

次文云上來雖得八禪者根本味禪爲一根本淨禪中有三謂妙門特勝通明觀禪有四謂九想背捨勝處一切處此四并前故成八禪此八有間故更脩九次第定令八無間上來八中唯至背捨方始具於九地自餘七門攝在背捨故練背捨則諸地無間故云令九次第無間△三辨異

阿毗曇明熏練但言以無漏熏四禪令以無漏通練八地即是次第入無間三昧也

○次熏禪中三初立名

熏禪者即師子奮迅三昧也

○次前是下辨異立相

前是次第無間入今亦是次第無間出

(伊三)

○三除麤下功能有二法二譬初一法譬

除垢功能次一法譬自在功能除諸間塵得自在故

(十六)

除麤間及法愛味塵猶如師子能却能進奮諸塵土行者入出此法能徧熏諸禪悉令通利轉變自在如熏皮熟隨意作物

○次明脩禪者又二初立名

修禪者超越三昧也

○次辨相

近遠超入近遠超出近遠超住是禪功德最深故名頂禪於諸法門自在出入云云△次明此四

(十七)

又九次第定善入八背捨奮迅善出八背捨超越善住八背捨善入出住百千三昧即此意也

此中意者以諸禪中唯八背捨諸地具足何者根本味禪但至非想九想但見欲界

(伊三)

依正勝處但在第三背捨一切處但在第三四五背捨唯背捨禪過非想處至滅受想定復從滅定從上向下逆次而出還至初禪其實背捨兼餘禪始從初禪終至滅受想定次第而入故云善入奮迅善出者定法轉深出入自在復從初禪不假方便即入二禪如是乃至滅受想定復從心常住上下諸地故能超越逆順今從勝出入從勝爲名故云善出超越善住者以說故云善住是故經中地涌菩薩善入出住百千三昧即此禪也入一一禪名一三昧故云百千此觀等四名及相狀並在大品大論

譬如畫師五彩相淡出無量色如世間果但以四大出一切五陰

三法譬合

譬如畫師如世間果等者由練熏脩使背捨深細猶如淡彩由觀練等大小諸乘一切萬行從禪而生故如四大△三合

定法亦爾但以觀練熏修出生一切神通變化無種不備△三結地功能

○三大經下結地名以顯功能於中四初引經結名次地能下明地功能三二禪中下結歸四是故下結得名

大經云菩薩住禪得堪忍地地能持能生初二如文△三結歸

第三文二初總標

一一禪中皆有慈悲誓願道品六度諸行無不具足

○次何者下釋釋中二先明觀禪具法次例練等亦然初觀禪中二先明具三種念處

處次又不淨下明具四念處

何者若於戒定中明觀慧即共念處單論觀是性念處通取戒定等境智文字等是緣念處

初文者且指觀禪以之為定及作法戒名之為戒以得念處復得觀禪并作法戒故名為共若究竟論共必得滅定及無漏道方乃受名今此為以義立禪中諸法故對觀禪等以立共名緣中云境等者諸戒各有所對持犯等境分別智解故名為智戒定之教名為文字

○次明此中具四念處於中二初略立念處

又不淨觀破淨顛倒是身念處觀諸禪中心受苦樂三世內外受不可得破樂顛倒是受念處觀諸禪心以有心故造作善惡無心則無作者破我顛倒是法念處觀心生滅前後除斷破常顛倒是心念處

次復次下明念處具法此之念處非關結難初又二初正引論文次舉況

答毗曇云無色有道共戒戒是無作色以無漏緣通故此戒色隨無漏至無色也成論人云色是無教法不至無色舍利弗毗曇云無色有色

初言無漏緣通者通九地也既通九地豈隔無色

○當知下引小況大

當知小乘明義即有兩意

二乘為自滅度修此五禪成四枯念處不名堪忍地菩薩為化衆生深觀念處慈悲誓願荷負衆生成四榮念處是摩訶衍名堪忍地也

言五禪者世根本禪及觀等四故知菩薩以大悲願熏根本禪亦成四榮況復熏等耶

○三問下料簡

問無色無身云何具四念處

問如文

○答中又三初引二論明有無次引證三結難初又二初正引論文次舉況

小乘尚云無色有色故知始自根本諸位
乃至觀練等四無不具四念處△次引證
○次引大經證無色有色
大經云無色界色非諸聲聞所知△三結難
○第三結
若爾四念處通無色亦復何妨
如文
○次明念處豎具道品中二初問
問諸禪中但得明念處尚無正勤云何具道品
○次答中二先明念處具次以煖等例
初文二先略立
答約位爲言念處無後品修行爲義念處具道品也
○次引論示相又二先示
大論云初修善有漏五陰於有爲法中得正憶念即念處智慧也四種精進即是正勤定心中修名如意足五善根生名爲根根增長名爲力分別道用名爲七覺安穩道中行名八正道
次初善下以下位況上
初善有漏中已能具此何須見道方有八正
次例煖等
若念處既具三十七品者煖頂等例然可知
次例練等三中二初略例
觀禪既爾練熏修等亦然
次然菩薩下明例諸禪具諸法意中二
先菩願次明行相初誓願中二先明誓境
如父母得食不忘其子
次慈悲下正明起誓於中三先悲
諸法
然菩薩於一一禪中隨所入法門慈悲衆生
次一切下結歸
一切衆行皆於禪中具足一一禪中能生諸
功德慈悲荷負
四結得名
是故得名堪忍之地
如文
三出世上上禪中四初立名次地持下
指地持三自性下略釋初自性一禪四此
九下略況結
三出世間上上禪者即九種大禪如地持所
有四弘誓也△次明行相
次又諸禪下具六度行又二初正明行
又諸禪中修六度者衆生縛著世間生活業
務不能暫捨菩薩棄之一心入禪是名檀若
不持戒禪定不發又入禪時雜念不起任運
無惡是尸拘撿身口捍勞忍苦制外塵不著
抑內入不起是爲忍初中後夜繫念相續行
住坐卧心常在定間念不生是名精進一心
在定不亂不味名爲定若一心在定能知世
間生滅法相深識邪僞名般若

釋今不具論

初二如文

自性禪者即是觀心實性名爲上定一切諸法頗有不由心者心攝一切如意珠第三中言自性者自性居初是故次中略舉初一彼文六度一一皆九名字並同如云自性施等

此九大禪皆是法界一切趣禪造境即真一色一香無非中道二乘尚不知其名況證其定

○次前根本下判又二先約法次約心

前根本舊禪如乳練禪如酪熏禪如生酥修禪如熟酥九大禪如醍醐醍醐爲妙也

初文可知

復次根本禪愛味心中修即成生酥慈悲次第修即成醍醐餘四味亦如是若不以實相心修皆名爲麤麤

次文言根本愛味心中脩等者前四約次第法以判五味此中若約人判五味可然如何九種大禪得以愛味心中脩等耶答名同義異如六度名本在於大名下之義亦徧世間及界內外巧拙不同六中禪度豈局於大故使九禪愛味心脩便成有漏雖用九意不能利他即成自度故知非但令法體不同亦乃由心而有差別以此差別是故從心更判五味

○次開中三初正明開

若開麤顯妙者阿那波那即是摩訶衍法界實相攝持諸法離此之外更無別妙

○次故知下結示

故知諸佛成道轉法輪入涅槃皆在四禪

○三四禪中下舉況結

四禪中見實相名禪波羅蜜何況餘定耶此即絕待妙義定聖行竟

○次明慧聖行中二先標列

慧聖行者謂四種四諦慧云云

○次釋釋中但釋四種四諦不復判開者前之兩行並在外凡雖辨淺深初心立信已方乃赴難無作既在初地已證以願滿故且略不論眞如分滿分具諸行是故於終至初地行自親證故不勞判況歷位豎深義同四教已當於判初地證同義當於開是故此行不復辨開若欲判之住前如乳生滅等四如後四味所言開者至初地時地前諸行皆入初地薩婆若海變爲無緣一切法相具如後辨今此四四諦雖並在別教既約生滅等四豎判一教別教菩薩即此自行而用化他故十行中橫辨此四全爲利物所以四相各附彼教而爲相狀故初用生滅教慈悲六度在道諦中明次無生無量中慈悲六度在滅諦後明次無作中於四諦後略言無緣慈悲及明攝諸度及離怖畏得二十五三昧又復四中皆以苦集二諦並苦前集後道滅並以道前滅後所以爾者生滅等四智雖巧拙莫不發足皆知苦斷集先廣習道法後取涅槃故與常儀所列稍異生滅菩薩既不斷惑故道諦中具諸願行無生無量並斷惑已方乃赴難無作既在初地已證以願滿故且略不論眞如分滿分具諸行是故於

此但明廣攝若通論願始並在戒聖行初
此中分進分論故爾今初明生滅四諦自
爲四文不同
生滅四諦慧者還觀九想背捨依正兩報
脹爛壞不淨之色是逼迫相現相三苦相是
苦諦慧
初苦諦者苦體常作逼惱迫窄之事不自
在故三苦八苦廣如大經聖行中明皆可
見故是顯了法故云現相三界皆苦不出
此三故云三苦三苦如止觀第七記
以不起迷著依正作恩愛奴運動身口起三
品十惡業感三途等生生長相轉相二十五
有相又知世間因果不淨過患深愧猒恥終
不殺他活已奪彼潤身耽湎不淨隱曲求直
離合怨親間搆榮辱內諂外佞引納無度縱
毒傷道邪僻失真不爲不淨作十惡業慚愧
羞猒行三品十善感三善道生亦是生長相
轉相二十五有相是名集諦慧
以不起迷著依正者此中恐剩不字此集
諦慧中先明三惡由迷依正次明三善由
達世間因果過故不行十惡及以十善善
之與惡俱是生長之相故知剩不字終不
下至邪僻失真明十善業道以一終不字
冠下諸句終不殺他活已不殺也終不奪
彼潤身不盜也終不耽湎不淨不婬也終
不隱曲求直不妄也終不離合至榮辱不
兩舌也謂離親合怨間榮搆辱終不內諂
外佞不綺語也闕不惡口以兩舌兼之終
不引納無度不貪也終不縱毒傷道不瞋
也終不邪僻失真不邪見也生長等相者
分出一一並有法譬等可見
無生四諦慧者觀不淨色色性自空非色滅
空如鏡中像無有真實洞達五受陰空無所
有解苦無苦而有真諦是苦諦慧
知集由心心如幻化所起之集亦如幻化一
切愛見與虛空等是名集諦慧
道本治集所治既如幻化能治亦如幻化是
名道諦慧
法若有生亦可有滅法本不生今則不滅若
有一法過涅槃者我亦說如幻化是名滅諦
慧
滅中云若有一法過涅槃者我亦說之如
幻如化者大論第五十先引經云諸天子
心念應何等人聽須菩提所說須菩提知
諸天子心念語言如幻人聽法我應用如

是人聽無聽無聞無知無證須菩提云我如幻化乃至知者見者如幻如化歷一切法乃至佛亦如幻化涅槃法亦如幻化論釋云一切衆生中佛第一第一聞是二事如幻驚疑謂須菩提錯說為聽者悞是故更問須菩提須菩提言以二法皆從妄法生故法屬因緣無有定實須菩提作是念假令有法過勝涅槃能令如幻何況涅槃涅槃是一切法滅是故無有法過涅槃者問若無有法過涅槃者何以說若有法過涅槃亦如幻化耶答凡譬喻法或以實事或以假設如佛說言若令得須陀洹但樹木解我語者我亦說令得須陀洹但樹木無解語者佛為解語人引此喻耳又須菩提欲引般若之力大故故云設有法過涅槃者以智慧力亦能破之故云如幻△次願行

雖知五陰衆生如虛空而誓度如空之衆生雖知集無所有而斷諸妄想如與空共鬪雖知道不二相而勤於空中種樹雖無衆生得滅度者而滅度無量衆生約此即事而真論道品六度等云是名無生四諦慧弘誓約道中云如空中種樹者大論引經云舍利弗白佛是諸菩薩大得功德何以故是諸菩薩乃至得聞其名得大利益何況聞其所說世尊如人種樹不依於地而欲令得其根莖枝葉成其華實是難可得諸行性相亦復如是不住一切法而住生死如空住生死如種今文亦爾雖知道無能治所治能度所度而常修道以治苦集以利衆生能所俱空而治而度俱如幻化故無所得是故菩薩以幻法門破彼幻惑以幻大悲利幻含識自他功畢於幻涅槃得無所得

○次無量中二先四諦次弘誓先四諦中三先與小對辨次此慧下正釋三二乘下對斥二乘以顯真正初文二先引經次若是下釋經意初文者先迦葉難次佛答無量四諦慧者大經云佛說四諦若攝法盡應則不應言所不說者如十方土攝法不盡應有五諦難中云所不說者如十方土者如止觀第七記

佛言四諦攝盡無第五諦但苦有無量相集滅道等皆有無量相我於彼經竟不說之若是空者空尚無空云何無量當知出假分別之慧也△次釋

○次四諦

此慧偏知十法界假實差別名苦諦慧偏五住煩惱不同名集諦慧偏解半滿正助等行名道諦慧解半滿十六門諸滅門不同是滅諦慧

如文△三對斥二乘

二乘但服四諦藥治見思病自出生死於分別則閑菩薩作大醫王須解診種種脈識種種病精種種藥得種種差

顯正中脈是苦病是集藥是道差是滅又言診脈者總舉治病之方識病如止觀中知病精藥如止觀中識藥得差如止觀中授藥△次弘誓

約此起種種慈悲行種種行諸度道品成種種衆生淨種種佛土廣說如止觀云是名無量四諦慧

次弘誓等諸行中成種種衆生淨種種佛土如止觀第二記總而言之無量四諦慧具如從空入假破法徧

次無作中但言苦集即道滅者發心之來誰不爲斷煩惱生死廣集佛法求無上道但此教意達道滅體於生死煩惱之中故云衆生心行中求此則實知眞斷妙脩理證故知豎行住行猶迷迴向薄知初地少證即其意也於中二初正釋四諦慧次如此下明觀成具行願等初文二先總立無作四諦慧者解惑因緣而成四也

○次大經下釋釋中又三先釋解惑因緣次大經下釋無作初文二先迷次解

次若是下釋成四種三大經下釋無作初文者即苦集言寶珠在體等者涅槃第八如來性品云譬如王家有大力士眉間有金剛珠與餘力士捔力觸珠尋沒膚中都不自知是珠所在其處有瘡命醫欲治醫善方藥知瘡因珠入其珠入皮即便停住醫問力士額珠何在力士驚答額珠無耶將非幻化即便啼哭醫慰力士不應愁苦因鬪入體今在皮中影現於外鬪時毒盛不覺珠入力士不信反怪醫欺醫令執鏡乃自見珠鬪瘡如集入體如苦鏡喻於

次解

若解瘡體即是實珠則喜不哭因滅無明即得熾然三菩提燈此解悟因緣即是道滅

○道滅下相即

道滅即苦集苦集即道滅

可知迷解在人體恒相即雖復名四體實非四故言四非四也圓融四諦秖是一實於中二初正明四諦體即次四既非四無量

下融通地前

若爾則四非四

初如文△次融通地前

○次文者又二先融次結成三諦

四既非四無量亦非無量無量既非無量則假非假假非假故則空非空

初文者收地前諸行無量亦非無量何但無量亦非無量則住中空亦非空

○次何但下結成三諦先結次引證

何但即空非空亦即假非假雙亡正入即寂照雙流

初文者攬前二諦非二諦故成中道雙亡雙照即結成三諦也雙非即亡空亡假故名爲寂正入秖是入中故名爲照而亡而照故曰雙流不同通教但空偏假立雙流名與而言之四教俱有雙流之位而行相各別

○次引大品文者先引次寂滅下釋經意

大品云一切種智即寂滅相種種行類相貌皆知名一切種智

初文者即是三智顯前亡照經文初總標一切種智即寂滅相從種種下論文釋也名一切種智者結

寂滅相即是雙遮雙亡行類相貌皆知即是雙流雙照無心亡照任運寂知故名不可思議即無作四諦慧

次從寂滅相下今文釋經意也遮流約智用亡照約智體從無心下轉釋智體智體成就不須作意亡照而常任運而寂而知寂即是亡知即是照依次第義即在初地不次第義應明六即△三釋無

大經云無苦無諦有實無集道滅無諦有實實即中道如來虛空佛性

大經云下釋無作中言無苦無諦是實者涅槃十二云眞實之法即是如來虛空及與佛性文殊問言若如是者如來虛空佛性有何差別佛言有苦有諦有實乃至道亦如是善男子如來非苦非諦是實虛空佛性亦爾苦秖是俗諦秖是眞實諸法皆爾是名無作故經又云復次善男子言眞實者即是如來如來者即是眞實眞實者即是虛空虛空者即是眞實眞實者即是佛性佛性者即是眞實故知虛空佛性中道異名耳四諦俱實故

妙法蓮華經玄義釋籤卷第十四　修四

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

○次明願行觀成具法中三先略引次引（修四）地持等廣釋離五怖畏等三約大經廣明二十五三昧初文又七初明得無緣慈悲次脩色下明具道品三偏捨下明具諸波羅蜜四脩此下結地名離五怖畏五得入下明具二十五三昧六我性即實性下明具眞應二身七此地下明具四德

如此觀時無緣慈悲拔二邊苦與中道樂初文言無緣慈者慈具三種亦從勝說故云無緣具如止觀第六記

修色非淨非不淨即空即假即中非枯非榮中間論滅一切道品無不具足

次文云一切道品無不具足者但具不思議念處一切諸法於念處中無不具足今此四念處中但舉身念餘三念處及六科皆略枯榮如止觀第七記

偏捨十法界依正名檀中道道共到尸彼岸名戒住寂滅忍二邊不動名忍二邊不間名牢強精進入王三昧住首楞嚴名禪實相般若名智慧無諍巧用名方便八自在我名力無記化化禪名願三智一心中得名智一波羅蜜具十亦具一切佛法一行無量行無量行一行是如來行是名無作四諦慧

三具諸度中若合十爲六成無作六度如止觀第二記彼脩此證首楞嚴者具如止觀第一第二記八自在者大論名八神變大經名八自在我言神變者無而欻有有而欻無無量劫八身如虛空存沒隨宜不可窮竭△（四結地名離五怖畏）

○四明得名中初結地名

修此慧時即得住於無所畏地即初歡喜地地動者謂六及十八言隨意者一身多身諸根互用六得一切法而無法想七說一偈經無量劫八身如虛空存沒隨宜不可山壁直過履水火蹈虛空四大互爲等八自在者大經二十云一者能示一身多身數如微塵二以塵身滿大千界三以大千身輕舉遠到四現無量類常居一國土五

○次離五怖畏中又二先略標列次大經下釋用大經等意以申此文

離五怖畏謂不活畏惡名畏死畏惡道畏大衆威德畏

然離畏之名實通大小以三菩薩至聖位時皆能離五怖畏三藏菩薩至第三僧祇（修四）即能離畏是故此言通於大小如雜含中亦云成就四力離五怖畏五怖畏名與地持同言四力者善不善罪不罪習近（修四）四攝力言覺力者善不善罪不罪習近

不習近卑法勝法分別法無分別法緣起法非緣起法皆如實知是名覺力精進力者謂四正勤無罪力者謂三業無過四攝力者謂愛語等若辨異者其名雖同寬狹巧拙長短曲直不無差別

○次釋

大經云不畏貪欲恚癡此內無三毒外離八風則無惡名畏若言不畏地獄等即無惡道畏若言不畏沙門婆羅門即無大衆畏見中道則無二死畏實相智慧常命立無不活畏

大經意者一一皆先舉經若言者並是引經即無等言即是解釋並可見下文復有地持及章安私釋故不復委論三昧二身四德等△五明具二十五三昧

得入此地具二十五三昧破二十五有顯二十五有我性△六明具真應二身

我性即實性實性即佛性開佛之知見發真中道斷無明惑顯真應二身緣感即應百佛世界現十法界身入三世佛智地能自利利他真實大慶名歡喜地也△七明具四德

此地具足四德破二十五有煩惱名淨破二十五有業名我不受二十五有報名樂無二十五有生死名常常樂我淨名爲佛性顯即此意也

○次引地持等廣釋中又二先引地持次

私釋初文又二先地持次引地經地論同（侈四）（四）

地持說離五怖畏者修無我智我想不生云何當有我愛衆具愛是離不活畏不於他人有所求欲常饒益一切衆生是離惡名畏於我見我想心不生是離死畏此身命終於未來世必與佛菩薩共會是離惡道畏觀於世間無與等者況復過上是離大衆畏

初文中言衆具者謂資身所須夫有惡名者於他有求不能益他故無求益彼常離惡名我見是見惑我想是愛惑二惑若無故離死畏此位必在實報土生尚無方便及小乘惡道況有界內四趣惡道大衆畏可知

○次地經同者又二初引同次十地下以論三業料簡

十地經亦同

初言同者華嚴十地品同也經釋初歡喜地中離五怖畏云是菩薩離我相故尚不貪身況所用物故無不活畏復作是念我若死已所生必見諸佛菩薩故無惡道畏我所志樂無與等者何況有勝故無大衆威德畏心不悕望恭敬供養我當供養供給一切衆生故無惡名畏遠離我見無我想故無有死畏又廣發諸願一一願下皆云廣大如法界究竟若虛空盡未來際盡一切劫然此諸願以十大願爲首又以十不可盡法與衆生願何等爲十一者衆生不可盡（下九畧不可盡字）二世界三虛空四法界五涅槃六佛土七佛智八心所起九起智十世間轉法輪若衆生等盡我願乃盡（上九句皆爾）而衆生不可盡乃至轉法輪不可盡我諸願善根亦不可盡乃至第十地一一地中皆是解脫月請乃說第二地說觀十善第三地說觀多聞第四地說作循身觀四念處乃至八道第五地說知四諦及知

諸世間法第六地說十二緣觀第七地說觀佛功德起方便行第八地說一切佛現身觀莫捨忍門勸觀常住入無功用心是菩薩現十種身謂於衆生身作已身國土身業報身聲聞身辟支佛身菩薩身佛身智身法身虛空身次國土身作頭亦如是乃至虛空身作頭亦如是乃成百身第九地說知一切法差別知四乘相爲衆生說四乘相者謂聲聞乘相菩薩乘相佛乘相第十地亦云知四乘相乃至差別樂說一切法門無邊法門以此驗知是別教地相故至第八地始觀十種身今文依地論略釋與大經初地離五怖畏得二十五三昧同△次以論三業料簡

○次料簡中二先引論文

十地論解云是中第一依身第二依口第三依意第四依身第五依意

○次解釋

活者依身所用衆具能資於生名資生生爲活也此就因中說果菩薩無此畏復次名字言說皆依口失護名不爲利養心不希望他人恭敬故名無惡名第五依意可解三四依身愛善道憎惡道無愛憎身故無惡道畏亦不愛憎身故無死畏言愛善道等及無愛惡道起憎名無惡愛憎名無死畏

○私謂去章安三釋△次私釋

私謂不畏貪欲等無作集壞不畏惡道此名無作苦壞不畏大衆威德畏次番約離界內外五怖畏同體我想不生無界內外兩五怖畏同體我想不生無界內外依報愛故離兩處不活畏既得常身欲常饒益十界衆生故離九界惡名之畏於同體我見我想不生故離分段變易二死畏於實報土中受生必常與舍那佛法身菩薩共會故無方便教惡道畏也既得法身無過上者故離大衆威德畏次番約壞二十五有因果故苦集壞道滅立後番約四諦立故四德成此之三番宛轉相成四德不可孤立乃並由於無作四諦亦由破於三有因果

○三從今釋去引經廣釋即大師自釋此二十五三昧名依四悉檀意一隨時趣三卷中具足列名於中二先正釋次釋疑初又二先通釋別名意次通釋下正釋初文中二初正明四意次雖有下簡示

立如人多子各立一名使兄弟不濫二十五三昧亦復如是各舉一名令世諦不亂豈可定執也二隨其義便各從所以而立一名也三隨事對當各有主治從對得名也四理實無名而依理立字

初文四義即四悉意次第對四意如文言隨時等四名者此二十五名皆是隨時趣爾而立即是通意故世界義通下三悉已下三名即是別意言隨義便者如月光日光青黃白等言對治者如熱燄不退歡喜等言依理者如常樂我等故知四義即是四悉意也

雖有四意多用對治約理以立二十五三昧也

次簡示中言多用對治者於前四義對治意多如隨便及理猶兼對治如日光三昧初出於東即是隨便日能破暗即是對治月光青等準此可知唯有霪雨一向純是生善意也常樂我等名雖似理義而求之既三諦常破於三常以三諦樂破於二苦以三諦我破不自在故知此三亦兼用對治是故云多

○次正釋中又二先釋通意次各各別釋以通冠別令別可解

通釋二十五各爲四意一出諸有過患二明初注云不委記也於正釋中三初廣釋二十五相次此二十五皆稱下釋通名三無畏地下總以妙用結之初文自爲二十五段

地獄有用無垢三昧破者地獄是重垢報處報因則是垢謂惡業垢見思垢塵沙垢無明垢（其一）菩薩先見此過爲破諸垢修前來所明根本戒破惡業垢修前來所明背捨等定伏見思垢修前來所明生滅無生滅慧破見思垢修前來所明無作慧破無明垢（其二）破見思垢故真諦三昧成（其三）菩薩自破地獄諸垢時句句皆有慈悲誓願冥熏法界彼地獄有若有機緣關於慈悲以王三昧力法性不動而能應之如婆數調達示所宜身說所宜

法彼地獄中若有善機以持戒中慈悲應之令離苦得樂有入空機以生無生慧等慈悲應之令得真諦有入假之機以無量慧慈悲應之令得俗諦有入中機以無作慧慈悲應之令得王三昧先自無垢令令他無垢故此三昧名無垢也（下去例如此不復委記也）

初地獄中云婆藪從地獄出將九十二億諸罪人輩來詣娑婆世界十方亦然爾時文殊語舍利弗此諸罪人佛未出時造不善行經歷地獄因於華聚放大光明承光從於阿鼻獄出舍利弗言久聞佛說此婆藪仙作不善行入於地獄云何今說出於地獄得值如來佛言爲欲破一切衆生計定受果報故善男子勿謂婆藪是地獄人何者婆者言天藪者言慧云何天慧之人地獄受苦又婆者言廣藪者言通廣通一切究竟住於地獄受苦終無是事又婆者言高藪者言妙婆言斷藪言智婆言剛藪言柔婆言慈藪言悲等廣如初句經仍廣明殺羊初緣當知婆藪非聊爾人也調達者示造三逆現墮地獄令無量人不敢造逆當知並是無垢之力也又示逆中諸行不同有示不迴心者如調達伽離或示迴心如閻王殃掘又迴心中有障動機發如殃掘示不迴心中有障不動而機發如殃掘示不迴心中料簡慈悲三世不同應有法有發迹如調達有不發迹如伽離又發迹中有與記如婆藪婆藪雖不與記引地獄衆聽方等經當知皆非通乃至十界交互亦爾云文雖在下應預知之於一有中廣思其相開拓演布使聽者曠懷則二十四有冷然自照若不爾者將何得名學無緣慈將何以爲圓破有行義雖次第依於證道預說何妨一一皆言破者次第在初地已上初地分成成遂初心故云本法功德

畜生有用不退三昧破者畜生無慚愧退失善道則是惡業故退見思故退塵沙故退無明故退菩薩爲破諸退修前持戒破惡業退修於禪定伏見思退修生無生慧破見思退修無量慧破塵沙退修無作慧破無明退見思破故得位不退真諦三昧成惡業塵沙破

故得行不退俗諦三昧成無明破故得念不退中道三昧成本修諸行皆有慈悲誓願冥熏法界彼畜生中若有機緣關於慈悲以王三昧力不動法性而往應之宜示何身宜說何法爲龍爲象鵰鳥大鷲若有善機以戒定慈悲應之令出苦得樂有入空機以生無生慧慈悲應之令出有得無眞諦三昧成有入假機以無量慧慈悲應之令免空得假俗諦三昧成有入中機以無作慧慈悲應之令出邊入中王三昧成菩薩自既不退令他不退故名不退三昧也

爲龍者如輸皮全蟻如止觀第七記亦如難陀娑竭之流並是大權菩薩爲象者如菩薩昔爲牸象自折已牙以惠獵者鵰鳥者鵰鳥名也的刮反亦篤括反其狀如雉爾雅云狀如鴿鼠脚無後指噉母鳥出沙漠大論十四云迦頻闍羅鳥有二親友謂猴及象遞推爲尊云相載遊行見者生愧廣如論文大鷲者大經第四如來於閻浮提示作五逆天魔外道及女人等又我示現久住塚間作大鷲身度諸飛鳥衆生謂我實是鷲身爲欲度脫諸鷲鳥故如是示現鷲者說文云黑色多子

餓鬼有用心樂三昧破者此有常弊飢渴惡業苦見思煩惱苦容塵閡障苦無明根本苦生中化作畜生形教以大智慧令發無上菩薩爲破諸苦修前持戒破惡業苦修定伏心或處阿脩羅輭言調伏心令除憍慢習疾至無爲岸大論第十云餓鬼常食糞尿涕唾嘔吐蕩滌餘汁言淨於三毒根者亦請觀音爲

阿脩羅有用歡喜三昧者脩羅多猜疑怖畏則有惡業疑怖見思疑怖塵沙疑怖無明疑怖菩薩爲破是諸疑怖而修諸行修持於戒破惡業疑怖修諸禪定伏見思怖修生無生慧破見思怖修無量慧破塵沙怖修無作慧破無明怖見思破故空法喜三昧成惡業塵沙破故一切衆生喜見三昧成無明破故喜於三毒根成佛道無疑菩薩自既得樂又令他得樂是故名爲心樂三昧也

手出香色乳者請觀音云現身作餓鬼手出香色乳等乃至遊戲於五道故彼經五道脩後總結云大慈大悲心遊戲於五道恒以善習慧無上勝方便普教一切衆令離生死苦常得安樂處到於涅槃岸餓鬼飢渴遍施令得飽滿或遊戲地獄或處畜生中化作畜生形教以大智慧令發無上菩薩爲破諸苦修前持戒破惡業苦修定伏心令除憍慢習心或處阿脩羅輭言調伏心令除憍慢習疾至無爲岸大論第十云餓鬼常食糞尿涕唾嘔吐蕩滌餘汁言淨於三毒根者亦請觀音爲

機應以生無生慈悲令離見思怖有入假機
應以無量慈悲令離無知怖有入中機應以
無作慈悲令離無明怖自證三喜令他無復
三怖是故名歡喜三昧此前悉用對治立名
也

佛婆提有川日光三昧破者日朝出於東隨
便為名耳日譬智光能照除迷惑東天下人
有惡業闇見思闇塵沙闇無明闇菩薩為照
此諸闇故修前戒光破惡業闇修禪定流光
伏見思闇修一切智光破見思闇修道種智
光破塵沙闇修一切種智光破無明闇破見
思闇故一切智日光三昧成破塵沙闇故道
種智日光三昧成無明闇破故一切種智日
光三昧成以本行慈悲誓願冥熏法界彼佛
婆提若有機緣關於慈悲王三昧力不動法
性而往應之示身說法若有事善機以持戒
慈悲應之令免惡業闇有入空機以生無生
慈悲應之令免見思闇有入假機以無量慈
悲應之令免無知闇有入中機以無作慈悲
應之令免無明闇自既破闇亦令他破闇故
稱日光三昧也

瞿耶尼有用月光三昧破者月夕初現於西
亦隨便立名月亦照闇倒同日光云云
鬱單越用熱燄三昧破者北方是陰地冰結
難銷自非熱燄赤照終不融治北天下人冰
執無我難可化度若非智火慧燄無我所心
終不得度彼無我所乃是妄計猶有自性人
我法我真如我菩薩為破諸我修生滅無生
滅慧破性人我修無量慧破法我修無作慧
破真如我得人空成真諦智燄得法空成俗
諦智燄得真如空成中道智燄以本慈悲冥
熏法界彼鬱單越若有機緣關於慈悲以王
三昧力不動法性而往應之示身說法有善
機應以戒慈悲令免妄計無我有入空機應
以生無生慈悲令免性我有入假機應以無
量慈悲令免法我有入中機以無作慈悲應
之令免真如我自破妄我令他破妄我故名
熱燄三昧也

閻浮提有用如幻三昧破者南天下果報雜
雜壽命等不定猶如幻化此則從心幻出業
幻出見思幻出無知幻出無明菩薩為破諸
幻從於持戒幻出無作破結業幻從於禪定
幻出背捨從生無生慧幻出無漏從無量慧
幻出有漏從無作慧幻出非漏非無漏見思
幻破真諦幻成無知幻破俗諦幻成無明幻
破中道幻成故經言如來是大幻師彼閻浮
提有諸機緣關於誓願以本慈悲隨感應之
自破諸幻成他諸幻是故名為如幻三昧餘
如上說

四天王有用不動三昧破者此天守護國土
遊行世界則有果報動見思塵沙無明等動
菩薩修諸行破諸動成三昧誓願熏機緣感
以本慈悲令他破四動成三不動是故名不
動三昧委悉如上說

破四動者謂果報及三惑成三不動者動
則兼業諦但有三業及見思同入俗諦所
破故也諸有皆是

三十三天有用難伏三昧者此是地居之頂
即是果報難伏見思塵沙無明等難伏菩薩
修諸行出其上破諸難伏自成三昧誓願熏

他若有機緣以本慈悲令他得證是故三昧
名爲難伏餘如上說
餘摩天有用悅意三昧破者此天處空無刀
杖戰鬬以之爲悅此是果報中悅而未有不
動業悅亦無無漏道種智中智等悅菩薩爲
破諸不悅而修諸行自成三諦悅意三昧普
熏法界有機緣者以本慈悲令他意悅是故
三昧名爲悅意餘如上說
兜率陀天有用青色三昧破者眞諦三藏云
此天果報樂青宮殿服玩等一切皆青菩薩
爲破諸青修第一義非青黃赤白而見青黃
赤白第一義非戒定慧而戒定慧以戒破果
報青以生無生慧破見思青非眞見眞非假
見假非中見中亦復如是三青障破自成三
諦三青三昧乃至感應成他三昧例上可解
十八
黃色三昧破化樂天有
赤色三昧破他化自在天有
白色三昧破初禪有皆是果報白等例青色
三昧大意可解白色三昧者初禪離五欲爲
白未離覺觀故是黑見思塵沙無明等黑破
此諸黑修諸行自自成三昧又成他三昧如
上說
種種三昧破梵王有者梵王主領大千界種
類既多即是果報種種未見種種空種種假
種種中破此種種修種種行自成種種亦成
他種種如上說
二禪用雙三昧者二禪獨有內淨喜兩支餘
支與餘禪共此即果報雙而未見雙空雙假
雙中例如上說
二禪用雙三昧者寄此兩支以立雙名雙
空謂見思俱空雙假謂入見假思假雙中
謂於見思同入法界又以中道雙照雙亡
故名雙中
三禪用雷音三昧者此禪樂最深如冰魚罄
蟲是果報著樂又著空樂假樂中樂爲驚駭
諸樂修諸雷音之行餘如上說
四禪用注雨三昧者四禪如大地具種種種
子若不得雨芽不得生一切善根在四禪中
謂業種三諦種修諸行雨自生三昧慈悲應
機生他三昧云云

無想天有用如虛空三昧者外道非空妄計
涅槃謂果報非空三諦皆非虛無修諸空淨
之行自成成他云云
阿那含天用照鏡三昧此聖無漏天雖得淨
色但是報淨色未究盡色空如鏡未極明未
知色假如鏡未有影未知色中如未達鏡圓
餘如上說
空處用無礙三昧者此定得出色籠即果報
無礙未是空假中等無礙餘如上說
識處用常三昧者此定謂識相續不斷爲常
此乃定報非三無爲常化用常常樂常例如
上云云
不用處以樂三昧破者此處如癡癡故是苦
乃至無明苦例如上云云
非想非非想用我三昧破者頂天謂是涅槃
果報猶有細煩惱不自在乃至無明不自在
修行破之得眞我隨俗我常樂我例如上云云

○次釋通名中又二先釋
此二十五皆稱三昧者調直定也眞諦以空
無漏爲調直出假以稱機爲調直中道遮二

邊爲調直故皆具三諦則通稱三昧又稱王者空假調直未得爲王所以二乘入空菩薩出假不名法王中道調直故得稱王一一三昧皆有中道悉稱爲王

○次大經下引大經意釋成

大經云是二十五三昧名諸三昧王即其位高義若入是三昧一切三昧悉入其中即其體廣義應二十五有機即其用長也△二總以妙用結之

無畏地中具得二十五三昧種種力用須彌入芥不傷樹木毛孔納海不嬈龜魚雖處地獄身心無苦變通出沒不動而遠即其妙義蓋乃慧聖行成能有是力也

第三文者無畏地中云種種力用者明不思議用如止觀第五記釋不思議境中不動而遠即其妙義者指別初地證法性理名之爲妙乃成教行麤而證妙義似開顯非開權顯實之妙

○次料簡中二先問答料簡次融會初文又二先問

問三昧破有乃是涅槃之文何得釋此△次答

答第三云破有法王出現於世隨衆生欲而爲說法四意明文宛然具足

次答中引法華云四意具足者第三卷經破有已下四行偈文四意具足初破有等二句對治意隨衆生下一行二句世界意有智下一行爲人意是故下一行第一義意是故前文四悉立名又以此文銷諸三昧四種義者所破之有即是諸有過患能破即是本法功德法王即是結行成就隨衆生欲即是慈悲破有

又涅槃明菩薩破有此經明法王破有彌顯其義也明聖行竟

次引涅槃明菩薩破有等以融會者一者佛與菩薩因果之別二者菩薩顯次第行佛即顯於不次第行問菩薩在因法王是果菩薩是果即是法王何足顯於圓別兩義答雖是因果彼是別因此是圓果借人標教定非圓因況以義推及經部驗別圓自顯何須致疑何者涅槃義通方便別以如來標圓此經顯實開權更無三教方便以此推驗圓別自分是故菩薩從初地來分分破有如來究竟故名法王

○次明梵行者始從初心發大慈悲以行塡願來至初地方一分成爾時慈悲方名梵行於中爲九初釋名

二梵行者梵者淨也無二邊愛見證得名之爲淨

○次以此下功能名立

以此淨法與拔衆生即是無緣慈悲喜捨也

○三菩薩下得名之由

菩薩以大涅槃心修於聖行得無畏地具二十五三昧無方大用爾時慈悲是眞梵行

○四非餘下簡非破邪

非餘梵天所修四無量心亦非三藏通教衆生緣法緣等慈悲也

○五以今下結歸正體

以今慈悲喜捨熏修衆行無不成辦

○六大經下引證無緣

大經云若有人問誰是一切諸善根本當言

慈是慈既是行本故言梵行

○七若依下顯圓辨異

若依圓語亦如大經慈即如來慈即佛性

○八慈若不具下反以偏顯圓

慈若不具佛十力四無所畏三十二相者是聲聞慈若具足者是如來慈

○九以功能結名

是慈即是大法聚是慈即是大涅槃慈力弘深具一切福德莊嚴故名梵行

此之九文一一皆須約中理破無明無緣聖行盡第十三至第十四卷初明梵行品盡第十八卷品初釋七善次廣釋四無量心既以衆生緣等三釋慈無量餘三準例亦應具三故此中所引並在梵行品內顯

慈悲爲利他故而爲拔與方應此文經釋薩下明天行所到三天行下對餘四行以辨有行之由

三天行者第一義天天然之理此語道前理成行此語道中由行理顯此語道後今約次判三開初文爲五初正釋次判屬福德故云法聚若無緣慈稱彼經從初地已上並是天行所攝若從初住得二十五三昧即從此位皆天行攝經兼二意故初後更顯若次第意至初地時方證無生於中爲三初約釋名辨位次菩薩下明天行所到三天行下對餘四行以辨有梵行病行嬰兒行也

○第四嬰兒行者在第十八文末今文所列具如經文但大經文先列不次第行次明次第今文先明次第者爲成前漸後頓故爾雖前後不同並是爲顯不次第耳於中爲三初正釋次判三開初文爲五初正行言喜捨者見諸衆生已離二死得中道樂而生歡喜恐墜二邊常於衆生起法界想名之爲捨

○三天行者涅槃不釋指在雜華即華嚴也若大論中指華嚴經名不思議經當知並是隨翻譯者取名各別其義不殊所以上十地慧十重發真修慧由理成行名爲天行

次文破十重已天行方息

行證後故名道後今以初地所顯之理復結成於第二地行故云天行

菩薩雖入初地初地不應住以有所得故修慧莊嚴故初後更顯若次第意至初地時天行即智慧莊嚴等者一一地中皆以中下化衆生故有梵行病行嬰兒行也

第三文言慧莊嚴上求佛道故有聖行天行兼二意故初後更顯若次第意至初地時方證無生於中爲三初約釋名辨位次菩薩下明天行所到三天行下對餘四行以辨有梵行病行嬰兒行也

○第四嬰兒行者在第十八文末今文所列具如經文但大經文先列不次第行次明次第今文先明次第者爲成前漸後頓故爾雖前後不同並是爲顯不次第耳於中爲三初正釋次判三開初文爲五初正行證後故名道後今以初地所顯之理復結成於第二地行故云天行

菩薩雖入初地初地不應住以有所得故修慧莊嚴故初後更顯若次第意至初地時方證無生於中爲三初約釋名辨位次菩薩下明天行所到三天行下對餘四行以辨有梵行病行嬰兒行也

初文言道前等者道謂自行眞實之道未契實道眞如在纏故名爲理故以地前名爲道前初地已上已證實理復由此理成於後行初證已後究竟已前並名道中由此地行理究竟顯之理名爲道後自意利益衆生任運能有冥顯兩益

初文者福謂梵行位位慈悲慧謂天行地
地觀照
天行力有冥益梵行力有顯益
衆生雖有小善之機無菩薩開發不得生長
慈善根力如磁石吸鐵和光利行能令衆生
得見菩薩同其始學
二三四文可見
○五行相者彼經初列圓教文至言嬰兒
者不能起住去來語言章安釋云不起即
常不住即淨不去來即我不語言即樂即
最後文是次明次第具如此文先漸後頓
漸中二先列次引經釋成初文二先釋次
結釋中初人天
漸修五戒十善人天果報楊葉之行
○次藏
又示二百五十戒觀練熏修四諦十二因緣
三十七品同二乘嬰兒行又示同習六度三
阿僧祇百劫種相好柔伏煩惱六度菩薩小
善之行
○次通
又示同即色是空無生無滅通教小善之行
○後別
又示同別教歷別次第相似中道小善之行
△次結
皆是慈心之力俯同羣小提引成就從慈心
與樂起嬰兒行
結文中言俯同羣小等者羣云仰攀玄根
俯提弱喪初句是上求下句是下化理爲
道本故云玄根嬰兒失故鄉故名爲弱喪
方便善微名爲嬰兒本有眞如名爲故鄉
故即同二乘嬰兒也
初言婆和者如前釋△次頻
慈善根力能出假化物同小善方便引入佛
慧作圓教嬰兒也經云不能起住來去語言
如經云云
又判麤妙開麤顯妙例可解云云
次云判開例可解者例前諸文約教約味
前麤後妙開麤即妙亦應可解慧聖行及
梵天行不云判開若至其位即云用者何
耶聖行如前說梵天並是初證法無深淺
故無判開若判者且約梵行從因爲論諸
地慈悲遍判可爾今云同小既從人天終
至圓教初心行者同名嬰兒故得於茲以
用判等
○五明病行者嬰兒行後無病行文自古

講者指前第十卷中現病品文以為病行
彼文具釋三障三毒次明作五無間毀謗
正法作一闡提後廣比決如來具足常樂
我淨迦葉次引諸力為難小大及青牛凡
野二四牙雪山香青黃赤白山優鉢拘物
分陀利已上是象人中之力士幷及鉢提提八
臂那羅延如是十十增劣十住一節云何
如來如彼嬰兒如來因為迦葉廣說我無
始來已離病身等下文又列三種病人謂
五無間誹謗正法作一闡提又有五種病
人謂八六四二及十千等並是示為惡行
故也故與漸次嬰兒行同惡理亦應徧於中
兒行既徧大小病行同惡理亦應徧於中
為二先釋次是故下結初文為五初明行
之所依次若始下明有行之由三今同下
與嬰兒行對辨四以攝眾生下明有病之緣
五或遊戲下正明行相
五病行者此從無緣大悲起
若始生小善必有病行
今同生善邊名嬰兒行同煩惱邊名為病行

以眾生病則大悲熏心是故我病
前四如文
或遊戲地獄或作畜生形化身作餓鬼等悉
是同惡業病如調達等又示有父母妻子金
錀馬麥寒風索衣熱病求乳此示人天有結
業生老病死之病又示道場三十四心斷結
示同二乘見思之病方便附近語令勤作三
藏通教菩薩亦如是又同別教寂滅道場初
斷塵沙無明之病
行相中云金錀等者大論中如來示有九
惱四如今文冬至前後八夜寒風破竹索
衣熱病求乳如乳光經具如後又有調達
出血梅遮女謗乞食不得空鉢而還瑠璃
害釋佛時頭痛及雙林背痛等若興起行
經有七宿緣謂金錀馬麥頭痛背痛出血
女謗菩行廣如彼經今是故菩薩悉同彼病徧於法界利益眾生次
第五行竟△次結
○次料簡中二先問次答
問聖行證三地梵行證兩地天行病行嬰兒
行何不證地
初問聖行證三地等者經中戒聖行文未
結云即得證於初不動地定聖行文未結
云證堪忍地慧聖行文未結云證無所畏
地故今判云從淺至深若不次第一心中
證故非條然梵行者慈悲喜文未結云證
一子地次捨文未結云證空平等地前三
是事後一是理故今判云行有事理故證
二地故以為難
○次答中為三初約因果別故有證無
次又有下約別圓以判三又地前下明圓
別互融
答聖梵兩行名修因故論證地天行正是所
證病兒兩行從果起應故不論證耳
又有義經顯別義從地前各入證經顯圓義
登地同一證
初二如文
○互融中二初明互融以顯文意次還約
別釋以辨文相
又地前非不修圓登地非無有別互顯令易

解故不煩文

初言地前非不脩圓顯圓義也登地非無有別顯別義也仍依教道故登地猶別

次仍依文別判者又二初明地前顯別次明登地同圓

地前別者戒行從淺至深證不動地定行從淺至深證堪忍地慧行從淺至深證無畏地初文者如向問中所釋從淺至深三地至果各得其名是故聖行三地各證當知地前戒定兩行雖復立名未若初地與無畏

同結故云至深

○次明登地同圓者即是融前地前諸行又爲四初融前三地

地上去並同者豈有三地條然求別秖登地時不爲二邊所動名不動地上持佛法下荷衆生名堪忍地於生死涅槃俱得自在名無畏地

（修四）（五十）

至初地時並從果攝從勝立此三地之名

○次無畏地下即此三地得名之由

無畏地從我德立名堪忍地從樂德立名不動地從常德立名淨德通三處

至初地時且四德故得三地名得非前後故三地同時

（三）明別圓之意爲二先法

登地之日四德俱成則無增減蓋化道宜然

（一）次譬

例如朝三暮四之意耳

譬中云朝三暮四者莊周明狙公賦芧芧字似與反亦可甚與反即斟酌也非今所用字即從手今所用者字應從木亦云栗也狙者猴也說文云玃屬賦者布與也亦平量也朝三暮四衆狙皆怒朝四暮三衆狙皆悅司馬彪曰三升四升數則不別用時不同今地前地上明圓明別亦復如是赴機說異理實無差

（三十）

次融化他中二梵行是化他根本病兒是化他之相亦是體用故此三行至初地時同成初地化他體用也

○三佛地下誡勸

佛地功德仰信而已豈可閻心定分別耶略

（修四）

○四從登地去融前五行自他因果各別

答如此云云

是修天行自證秖是證天行故不別說天行證也

自行是聖行天行至初地時同成初地天行故也

若地前化他名梵行慈悲喜是化他之事行一子地是其證捨心是化他之理行空平等是其證此二地亦不條然登地慈悲故言一子慈悲與體同故言空平等耳地地有悲同惡名病行地地有慈同善名嬰兒行證道是同故不別說

次融化他中二梵行是化他根本病兒是化他之相亦是體用故此三行至初地時同成初地化他體用也

○三佛地下誡勸

佛地功德仰信而已豈可閻心定分別耶略

答如此云云

隋　天　台　智　者　大　師　說
唐　天　台　沙　門　湛　然　釋
門　人　灌　頂　記

○次明圓五行中二初約教次觀心初文

又四初引經立行次此大下判因果三舉此斥偏四若圓行下正明圓行

圓五行者大經云復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃此大乘是圓因涅槃是圓果

初二如文

舉此標如來行非餘六度通別等行前雖名大乘不能圓運前雖名涅槃過苍可說乃是菩薩之行不得名爲如來一行

三斥中云過苍可說者別妙覺後猶有實位故可說也△四圓行正明

○四正明中四初略立次如大論下引證三此經下引同四今依下依今經廣釋行相

若圓行者圓具十法界一運一切運乃名大乘即是乘於佛乘故名如來行

初如文

○次引二文證者初大論

如大論云從初發心常觀涅槃行道

如文

○次大品

亦如大品云從初發心行生修乃至坐道場亦行生修畢竟發心二不別皆如來行意也

文中云行生脩者大論八十先舉經云須菩提白佛菩薩云何行般若波羅蜜云何生般若波羅蜜云何脩般若波羅蜜佛言色是寂滅故色是虛誑故色不實故應行般若波羅蜜既言初後俱行生脩即圓義也故知即行時生生故復脩故經

脩在無生忍後此通意耳若準通意例別可知並非今所用

三引同中又三初就因果互現故義同此經明安樂行者安樂名涅槃即是圓果行即圓因與涅槃義同故稱如來行

○次入室下入法互舉故義同

入室著衣坐座悉稱如來者此就人爲語涅槃就法爲語即人論法如來即涅槃即法論入涅槃即如來二經義同也

○三涅槃下次不次互現故義同

涅槃列一行名而廣解次第五行法華標安樂行廣解圓意

如前所會

四依今經中三初標次文云下略對三云何下廣釋

今依法華釋圓五行五行在一心中具足無缺名如來行

初如文

○次對中二先略對文云如來莊嚴而自莊嚴即圓聖行如來室

即圓梵行如來座即圓天行如來衣有二種
柔和即圓嬰兒行忍辱即圓病行
○次此五行下融通顯妙
此五種行即一實相行一不作五五不作一
非共非離不可思議名一五行
既同一實五一不二故不相作五一灼然
故非合其體無二故非離不見此意云何
欲脩四安樂耶法華三昧行實無憑
○三廣釋中爲二初引文以釋五行次又
復觀下例以五行用銷諸文初文者五行
自爲五文初聖行中亦三謂戒定慧
云何莊嚴名聖行文云持佛淨戒佛戒即圓
戒也又云深達罪福相徧照於一方即罪即
福而見實相乃名深達以實相心離十惱亂
等皆是圓戒佛自住大乘如其所得法定慧
力莊嚴即是佛之定慧莊嚴故名佛聖行也
初戒聖行中云以圓心離十惱亂者安樂
行中脩止觀安樂行應離十惱亂一者豪
勢謂國王王子二者邪人法謂路逆路三
者兇戲四者旃陀羅五二乘六欲想七不
男八危害謂獨入他家九譏嫌十畜養所
離雖近能離妙故
云何如來室名梵行無緣慈悲能爲法界依
止如礎石普吸莫不歸趣又以弘誓神通智
慧引之令得住是法中故以如來室爲梵行
云何如來座爲天行第一義天實相妙理諸
佛所師一切如來同所栖息文云觀一切法
空不動不退亦不分別上中下法有爲無爲
實不實法故如來座即天行
天行中言觀一切空等者彼第一安樂行
疏以十八空銷十八句故知畢竟中空即
是所觀即天然理也
云何如來衣嬰兒行病行遮喧遮靜故名忍
辱雙照二諦復名柔和文云能爲下劣忍于
斯事即脫瓔珞著弊垢衣即同病行方便附
近即同嬰兒行
次嬰兒病行中忍惡名病柔和名嬰兒遮
喧遮靜等者喧靜譬二諦二諦望中猶名
爲辱中忍能遮故云忍辱辱即病也文云
下重引文證二行言能爲下劣等者能爲
二乘下劣不弊不淨垢衣故云忍于斯事
方便附近同其事業即是同二乘小善也
○次以五行用消諸文者並是初地所用
所證所照法門又爲二初正消初地諸法
次消前來諸境初文又二初正消次若漸
引下與別對辨初文又爲三初消十界次
又一心下消三諦三昧三又如來下消慈
悲破有初文二釋結
又復觀十法界寂滅即如來座名天行拔九
法界性相故起悲與一法界樂故起慈即是
梵行柔和照善性相即同嬰兒照惡性相即
同病行又照善性相即戒寂照即定慧即是
聖行
初文者十界皆理故是天行九界猶苦故
起悲唯佛界樂故起慈同九惡示九善名
病兒兩行聖行可知
當知一心照十法界即具圓五行
當知秖是一心十界即空假中五行具足
○次消三諦三昧又二先正對五行次以
三諦以對二十五有過患

又一心五行即是三諦三昧聖行即真諦三昧梵嬰病即俗諦三昧天行即中道王三昧初文者次第行中既至初地成王三昧令一心中亦三昧具足

又圓三三昧圓破二十五有即空故破二十五無知即中五惡業見思等即假故破二十五有過患者故能於故破二十五無明即三而一一空一切空一假一切假一中一切中故名如來行

次消自行圓破二十五有能令衆生所一心中圓破衆生二十五有能令衆生所見不同雖復不同不出三諦

○三消慈悲破有中皆有引經對釋可知又如來室寃熏法界慈善根力不動眞際和光塵垢以病行慈悲應之示種種身如聾如癡說種種法如狂如癡有生善機以嬰兒行慈悲應之婆和木牛楊葉有入空機以聖行慈悲應之執持糞器狀有所畏有入假機以梵行慈悲應之慈善根力見如是事踞師子牀寶几承足商估賈人乃徧他國出入息利無處不有有入中機以天行慈悲應之如快馬見鞭影行大直道無留難故無前無後不並不別說無分別法諸法從本來常自寂滅相圓應衆機如阿脩羅琴

言示種種身至如癡者病行同惡始從阿鼻乃至等覺一品無明皆名病行能於其中現極惡身故云如聾如癡說極惡法故云如狂如癡言踞師子牀等者圓滿報身安處空理無復通別之惑亦無八魔等畏名師子牀寶几承足者定慧爲足實諦爲几即無生定慧依眞如境也經又云婆羅門者入地已上剎利者七地已還居士者凡夫商估者諸菩薩等現於三土此往他方他方來此出入者二而不二是入不二而二是出又不二而二是入二而不二是出又無量還一爲入一中無量爲出應釋所以云△次與別對辨

○次對教以明機見別故令法不同故與圓對辨

若漸引入圓如前所說若頓引入圓如今所說入圓等證更無差別爲顯別圓初入之門慈善根力令漸頓人見如此說云云

行

初對因緣者戒是色故以不思議色對不聖行無明愛等清淨即慧聖行十二支寂滅又無前三種十二緣即天行能同前三種十二因緣滅即嬰兒行同前十二因緣生即病

思議戒不思議業滅成不思議
惑滅成不思議智理無異相故名天行
又是四種四諦智行無作之道即戒定慧聖
行無作之滅即天行慈悲拔苦拔四種苦與
四種樂即梵行直悲即病行直慈即嬰兒行
又是七種二諦智行圓真方便即是聖行圓
真之理即是天行悲七俗慈七善即梵行同
七俗即病行同七真即嬰兒行
圓真聖行者且以畢竟空邊名聖行也即
空即中故云圓真之理
又是五種三諦智行俗諦中善是戒聖行真
諦中禪是定聖行真諦慧即慧聖行中諦是
天行拔五俗苦與五真中樂是梵行同五俗
是病行同五真中是嬰兒行
俗諦中具一切法且取善邊屬戒聖行攝
真諦中禪意亦如是餘文細思對之可見
又是一實諦智行一實諦有道共戒定慧即
聖行一實境即天行同體慈悲合說即梵行
各說即病行嬰兒行
次約觀心中爲七初明來意次即觀下

正釋三初心下稱歎即五品位四初心下
況歎五地持下引地持釋入位相六當知
下結位七是爲下辨異
觀心圓五行者上來圓行不可遠求即心而
是一切諸法中悉有安樂性
即觀心性名爲上定心性即空即假即中五
行三諦一切佛法即心而具
次當知次第下判
當知次第爲麤麤一行一切行爲妙即相待意
也
三若開下開
若開麤麤顯妙無麤可待即絕待行妙意也
還望次第若判若開此中無可開也
初二三四如文
五引地持中云自性等者九種大禪自性
居初於此禪中能發第二一切禪也自性
位在地前一切禪位在初地三昧具足三
昧是總行五行是別行五行皆依三諦三
昧故至初地三昧滿也言現法樂者現受
法性之樂種種事禪同一眞性故云種性
三摩跋提利生屬俗故引此文證三諦也
當知五行三諦於一切禪中皆悉成就即初
住分位入此位時無非佛法
是爲圓心之行豈與前五行次第意同
次當知次第下判
五引地持中云自性等者九種大禪自性
居初於此禪中能發第二一切禪也自性
位在地前一切禪位在初地三昧具足三
昧是總行五行是別行五行皆依三諦三
昧故至初地三昧滿也言現法樂者現受
次料簡中言扶戒定慧者事戒事定前三
用次第行也
問法華開麤顯妙無麤可待即絕待行妙意
五行耶答法華爲佛世人破權入實無復有
麤教意整足涅槃爲末代凡夫見思病重定
執一實誹謗方便雖服甘露不能即事而真
傷命早夭故扶戒定慧顯大涅槃得法華意
者於涅槃不用次第行也

教慧並爲扶事法故具如止觀對治助開
中說今時行者或一向尚理則謂已均聖
及執實謗權或一向尚事則推功高位及
謗實許權既處末代不思聖旨其誰不墮
斯之二失得法華意則初後俱頓請揣心
撫臆自曉沈浮

㈡第四位妙爲四初明來意次但位下略
叙諸位權實三今經下略述今經四小草
下依經廣解

第四明位妙者諦理既融智圓無隔道亨行成
妙三義已顯體宗用足更明位妙者行之所
階也

初文中言體宗用足者境體也行宗也智
用也

但位有權實布在經論若成論毗曇判位言
不涉大地攝等論判位別叙一途義不兼括
方等諸經明位瓔珞已判淺深般若諸經明
位仁王盛談高下而未彰麤妙

次文中言地攝等論別敘一途者此等多
是別教一門義不兼於大小方等諸經明
位委悉不及瓔珞般若諸經明位委悉不
及仁王然瓔珞偏存別門仁王多在圓別
及含通意而並不明辨位之意尚不辨麤
妙何況論開故知但是當味明義而不辨
於始終位意所言意者諸教何故權實不
同諸味何故增減差異謂施開廢等即其
意也㈢三今經者先略敘意次略屬對

今經位名不彰而意兼大小及開判等則諸經
文不盡度本經必有

初中今經明位雖即不及彼之二經明位
似細而今經義兼大小及開判等則諸經
未明何者如序天雨四華方便開示悟入
譬喻遊於四方化城五百由旬並迹門實
位也草菴化城三草二木並迹門權位也
分別功德始從無生即初住也乃至一生
即等覺也此亦本實位也菴城被廢唯存
諸宅草木並依一地一雨此是會諸權位
咸歸一實故云粗判權實文不盡度者相
傳云西方法華布一由旬

次屬對中二初引經

㈠今藥草喻品但明六位文云轉輪聖王釋梵
諸王是小藥草知無漏法能得涅槃獨處山
林得緣覺證是中藥草求世尊處我當作佛
行精進定是上藥草又諸佛子專心佛道常
行慈悲自知作佛決定無疑是名小樹安住
神通轉不退輪度無量億百千衆生是名大
樹追取長行中一地所生一雨所潤及後文
云今當爲汝說最實事以爲第六位也

次屬對

前三義是藏中位小樹是通位大樹是別位
最實事是圓位也㈡四廣釋者文中自分三草二木及以一
實以爲六位初小草中三初略引經以立
小草位者人天乘也

㈠次辨其因果

輪王是人主位釋梵是天主位皆約報果明
位果義既有優劣當知修因必有淺深

三人位下正釋釋中二謂人天人中三
初辨其因次下品下略明其果三皆是下

重明人主

人位因者即是秉持五戒略爲四品

初如文

下品爲鐵輪王王一天下中品爲銅輪王王二天下上品爲銀輪王王三天下上品爲金輪王王四天下

次文中人位四輪者俱舍云金銀銅鐵輪王一二三四洲鐵輪王一洲乃至金輪王四洲夫輪王者先行七法一給施貧乏二敬民孝養三四時八節以祭四海四時修忍辱五六七除三毒然後沐浴受齋發誓等次神寶自應等人主秖是福中之最爲福之最故報爲人主

皆是散心持戒兼以慈心勸他爲福故報爲人主飛行皇帝四方歸德神寶自然應也

次明天位自分三界諸天不同於中先略敘三界天因

天乘位者修十善道任運淳熟通是天因加修禪定進升上界三界天果高下不同修因必深淺異也

次正釋釋中初四王有四十住處

正法念云六萬山遠須彌須彌四埵有持鬘天有十住處各千由旬北四餘各二南名白摩尼能十拍手頃受三歸依不雜餘心者生此天受樂轉輪王十六倍不及一諸樂具悉從山河流出二名峻崖昔於河濟造立橋船度持戒人兼濟餘人不作衆惡果報可知西方一名果命昔於飢世守持淨戒淨身口意種殖果樹行者食之安樂充滿二名白功德昔以華鬘散佛上及塔上東方一名一切喜昔見持戒人說戒時施澡餅或道路中盛滿淨水施人澡餅七名普觀昔於持戒人以善熏心於破戒人病不求恩惠悲心施安心不疲厭供養病人八名常歡喜昔見犯法者應死以財贖命令其得脫九名香藥昔喜昔信心持戒有慈悲利益衆生華香伎樂供養佛塔三名妙聲昔施佛寶蓋四名香樂昔信心持戒香塗佛塔五名風行昔信心持戒施僧扇得清涼六天香風悉來熏之皆倍倍增香風尚爾況念香風隨念皆得六名散華歡喜昔見持戒人說戒時施澡餅或道路三寶大福田中施末香塗香淨心供養佛塔三名歡喜傘昔救護神樹及夜叉所依樹有樹即樂失樹即苦二名優鉢羅色昔淨信持戒供養三寶造優鉢羅華池故三名分陀利昔造此華池四名彩地昔信淨心爲僧染治架裟雜色染治法服故五名質多羅此翻雜地昔以種種食施持戒不犯戒等人故六名山頂昔修造屋遮風寒令人受

用故七名摩偷此翻美地昔持戒悲心質直不惱人食施道行沙門婆羅門或一日或多日或不息故八名欲境昔持戒若邪見人病施其所安故九名清涼昔見臨終渴病人以石蜜漿或冷水施病人故十名常遊戲昔爲坐禪人作房舍圖畫作死屍觀故第四名箜篌天有十住處一名揵陀羅昔以園林甘蔗菴羅等果林施僧故二名應聲昔爲邪見人說一偈法令其心淨信佛故三名喜樂昔施人美飲或清美水或覆泉井不令蟲蟻入行人飲之無苦惱故四名揀水昔見病苦者臨終咽喉忽忽出聲施其漿水財物贖彼命五名白身昔塗飾治補佛塔僧舍亦教人治補故六名共遊戲昔信心持戒同法義和合共故七名樂遊戲昔持戒化衆生令心淨信歡喜戒施故八名共遊昔法會聽法佐助經營深心隨喜故九名化生昔見飢饉者沒溺者而救護之十名正行昔見亡破抄掠救令得脫示嶮處正道

略依正法念明四王住處持鬘天者俱舍云堅守及持鬘恒憍大王衆如次居四級亦住餘七山身量壽命具如俱舍世品四天王者大論云東方提頭賴吒秦言持國主南方毗留離秦言增長主西方毗留波叉秦言雜主北方毗沙門秦言多聞主此四爲王主四天下四級各有十住處此四十天名皆從因行而立三歸者準希有經次日行天遶須彌山住於宮殿外道說爲日曜及星宿略說三十六億昔持七戒令得增上果風輪所持此日行等大天與二大天謂中廣校量三歸功德云教四天下及六欲天得四果不如三歸依功德多又如增一福最多白爲色本如華見者皆生歡喜以提頭賴吒毗沙門遊四天下遊戲空中受五欲樂如意自娛日行遶須彌山隨在何方山水滅火行慈悲道和賑靜故愛欲說法會生善境故見淨田故動信心意令他歡喜如樂遊戲比因釋名準此可知

次日行天遶須彌山住於宮殿外道說爲日曜及星宿略說三十六億昔持七戒令得增上果風輪所持此日行等大天與二大天謂中廣校量三歸功德云教四天下及六欲天得四果不如三歸依功德多又如增一福最多白爲色本如華見者皆生歡喜以提頭賴吒毗沙門遊四天下遊戲空中受五欲樂如意自娛日行遶須彌山隨在何方山有影現人說爲夜風輪持北方星輪轉不沒外道見辰星不沒謂其能持一切世間國土不知風力所爲也

日行天外道說爲日曜等者外人又計北方星不移地自動轉佛言射應不濟難度故果命者淨戒如果又種果樹塔又有計云地恒墜下佛言擲物向上應不至地有計星不移地自動轉佛言射應不至堋

不殺戒生四天處不殺不盜生三十三天加

不婬生餤摩天加不口四過生兜率天又加世間戒復信奉佛七戒生化樂他化兩天所持戒轉勝天身福命轉勝又隨心持戒思心勝者其福轉勝三十三天者一名住善法堂天昔持七戒堅固無嫌施四果病人父母入滅定人慈悲喜捨與怖畏壽命生善法堂天作釋迦提婆姓憍尸迦名能天主有九十九那由他天女爲眷屬心無嫉妬善法堂廣五百由旬第三名清淨天餤摩天王名牟修樓陀身長五由旬百千帝釋和合所不及第四兜率陀此云分別意宮其王名刪闘率陀第五涅摩地此云自在亦名不憍樂第六名婆羅尼蜜此云他化自在色無色不復書小藥草竟

六欲天因應具十善今云不殺乃至七戒者具受分持所持增上故得名耳世間戒者譏嫌戒也餘有諸天壽命身量等具如俱舍婆沙此爲略知次位不事廣論

○中草位中二先定人以判因果

中藥草位者即二乘也此就習果判位

次正釋釋中三先破古次略示二論三廣釋有門

舊云成論探明大乘解菩薩義此則不然論主自云今正是明三藏中實義實義者空是人師豈可誣論主耶

此即空門明二十七賢聖斷伏之位阿毗曇有門明七賢七聖斷伏之位委在兩論

二十七賢聖者中阿含三十福田經長者問佛福田有幾佛言學人有十八無學有九學十八者謂信行法行信解見得身證家家一種子向初果得初果向二果二果向三果三果及五種舍謂中生行不行上流九無學者思進退不退不動住護慧俱俱舍文同應更撿成論

○正釋中二先標

今略出有門中草之位

○次釋釋中即二乘也初聲聞中先賢次聖初賢中二先列

初明七賢次明七聖位七賢者一五停心二別相念處三總相念處四煖法五頂法六忍法七世第一法

○次釋釋中三先釋名次功能三正釋

通稱賢者隣聖曰賢能以似解伏見因似發眞故言隣聖

又天魔外道愛見流轉不識四諦此七位人明識四諦大經云我昔與汝等不見四眞諦云云見四諦者識屬愛四諦識屬見四諦皆能明了若解四諦則所見眞正無有邪曲故是賢人相也

功能中七賢位已於智妙中略辨今云愛見四諦者秖是愛見二惑所依雖有愛見皆屬於見具如八十八使中說

○正釋中文自爲七

一初賢位者謂學五停心觀成破五障道即是初賢位所以者何若定邪聚衆生不識三寶四諦貪染生死若人歸依三寶解四眞諦發心欲離生死求涅槃樂五種障道煩惱散動妨觀四諦今修五觀成就障破道明行解相稱故名初賢

初五停治五障具如止觀第七對治中

二別相念處位者以五障既除觀慧諦當能觀四諦而正以苦諦爲初門作四念處觀破四顛倒若慧解脫根性人但修性四念處觀破性執四倒若俱解脫人修共四念處觀破事理四倒若無疑解脫根性人修性共緣三種四念處破一切事理文字等四顛倒善巧方便於念處中有四種精進修四種定生五善法破五種惡分別道用安隱而行能觀四諦成別相四念處位也

言苦諦爲初門者後文以支佛集諦爲初門聲聞苦諦在初復初觀四念處故支佛無明居因緣首初破愛取有故

三總相四念處者前已別相念慧破四顛倒今深細觀慧總破四倒或境總觀總境別觀總境總觀別或總二陰三陰四陰五陰皆名總相觀是中亦巧方便能生正勤如意七覺八道疾入後法故名總相念處位也

境總觀總者以四觀通觀四境境別觀總者於一一境四觀觀之境總觀別者以一一觀總觀四境三二類知

四煗法位者以別總念處觀故能發似解十六諦觀得佛法氣分譬如鑽火煙起亦如春陽煙發以慧鑽境發相似解解即喻煙又如春夏積集華草自有煙生以四諦慧集衆善法善法熏積慧解得起故名煙也即是內凡

煗法位

初位佛弟子有外道則無是名煗法位

五頂法者似解轉增得四如意定十六諦觀轉更分明在煗之上如登山頂觀矚四方悉皆明了故名頂法

六忍法位者亦是似解增長五種善法增進成根於四諦中堪忍樂欲故名忍法位下中二忍皆名忍位

七世第一法位者即是上忍一刹那於凡夫四眞諦法但未發眞不名爲行因世第一法所得最勝善根名爲世間第一法也上智妙發苦忍眞明十五刹那進趣見眞故名隨法中已略說竟

煗等諸文智中已辨今明次位略知深淺仍略於彼若欲廣知應尋諸論

○七聖者又三列位釋名正釋廣開具如婆沙俱舍今文極略足判淺深

一隨信行二隨法行三信解四見得五身證六時解脫羅漢七不時解脫羅漢六諦觀得佛法氣分譬如鑽火煙起亦如春陽煙發以慧鑽境發相似解解即喻煙又如春夏積集華草自有煙生以四諦慧集衆善法善法熏積慧解得起故名煙也即是內凡

煗法位

初位佛弟子有外道則無是名煗法位

五頂法者似解轉增得四如意定十六諦觀自智力憑他生解是人在方便道先雖有信以未習眞信不名行行以進趣爲義從得苦忍眞明十五刹那進趣見眞故名隨信行位也

二隨法行位者即是利根入道之名也利者自以智力見理斷結在方便道能自用觀觀四眞諦法但未發眞不名爲行因世第一法所得最勝善根名爲世間第一法也上智妙發苦忍眞明十五刹那進趣見眞故名隨法行位也

三明信解位者即是信行人入修道轉名信解人也鈍根憑信進發眞解故名信解是人證果有三謂三果云云證初果者第十六道比智相應即證須陀洹須陀洹此翻修習無漏

成論明猶是見道數人明證果即入修道用此明修習無漏義便若見道所斷略言三結盡廣說八十八使盡七生在終不至八云次云次明證二果即有二種一向二果向者從初果心後更修十六諦觀七菩提行現前即此世無漏斷煩惱一品無礙斷欲界一品煩惱乃至斷五品皆是於向亦名勝進須陀洹約此論家家也二果者若斷六品盡證欲界第六品解脫即是斯陀含果也天竺云薄薄欲界煩惱也次明證阿那含亦有二一向二果向者若斷欲界七品乃至八品皆名爲向亦名勝進斯陀含約此說一種子也果者九無礙斷欲界若證第九解脫即名阿那含果也天竺云不還不還生欲界也復次須陀洹有三種一行中須陀洹即是向也二住果正是須陀洹也三勝進須陀洹亦名家家即是斯陀含向也斯陀含但有二種一住果二勝進勝進亦名一種子即阿那含向也阿那含亦二種一住果二勝進勝進那含斷五上分結謂色無色染等即阿羅漢向也羅漢但有 謂佳果也復次超果者凡夫時斷欲界六品乃至八品盡來入見道發苦忍真明十五心中是斯陀含向十六心即證斯陀含果也若凡夫時先斷二界九品盡乃至無所有處盡後入見諦十五心名阿那含行第十六心即證那含果此名超越人證後二果也是信解雖是動根性不同謂退護思住進也若證阿那含各復有五及七種般八種般五種般者中般生般行般不行般上流般言惑三者下品惑中般中品惑成生般上品惑成上流般言根別者上根中般中根生般下根上流般

三結八十八使七生如止觀第六記中般色般不定般

謂速非速經久如迅火星以喻三義思之可知並於中陰論速非速等生有三者一生約速立二有行約非速立三無行約經久立並生色界已論速等也上流三者一全超約速立二半超約非速立三偏没約經久立從色初至色末始終有此三人不同如是三九由業惑根異言業異者造順現業成中般造順生業成生般造順後業成上流般言惑三者下品惑成中般中品惑生般上品惑成上流般言根別者上根中般中根生般下根上流般

妙法蓮華經玄義釋籤卷第十六　侈六

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

四明見得位者法行人轉入修道名爲見得是利根人自以智慧見法得理故名見得是人在思惟道次第證三果超越二果亦如信解中分別但以利根不籍聞法不假衆具自能見法得理爲異也見得但是不動根性若證阿那含果亦有五種七種八種般不同也

五明身證位者還是信解見到二人入思惟道用無漏智斷上下分結發四禪四無色定即是用共念處修八背捨八勝處十一切處入九次第定三空事性兩障先已斷盡又斷非想事障滅緣理諸心心數法入滅盡定得此定故名身證阿那含也何者入滅定似涅槃法安置身內息三界一切勞務身證想受滅故名身證也若約初果解身證者但以先於凡夫用等智斷結得四禪四無色定後得見諦第十六心證那含果即修共念處還從欲界修背捨勝處一切處入九次第定身證也是阿那含有二種一住果但是阿那含也二帶果行向即是勝進阿那含也亦是羅漢向攝釋論云那含有十一種五種正是阿那含六種阿羅漢向攝此身證者即是勝進爲羅漢向攝五種七種般皆有上流般八種般但有現般無色般也毗曇分別那含有一萬二千九百六十種云云

斷上下分結者言五上分者謂掉慢無明色染無色染言五下分者謂身見戒取疑貪瞋故俱舍云由二不超欲謂貪瞋由三復還下謂身見戒取疑滅盡定如止觀第九記釋論二十二釋四雙八輩中攝十七但云那含有十一種五種正是阿那含六種阿羅漢向攝那含五種者恐是現般一中般三速非速久住生般一六種阿羅漢向者謂有行無行全超半超徧沒無色此私對之更加初果向初果二果向二果三果向三果爲十七毗曇一萬二千九百六十種者雜阿毗曇云阿那含者或五及七八五謂中生有行無行上流七謂於中般更分三如迸火星喻八者謂五上加現無色及不定且從五種說謂色五種從根分十五謂上中下各五故約地成二十四禪各五故約性有三十謂退思護住進不動謂種性各五故處有八十梵衆至尼吒十六處各五故每一種那含有二千五百九十二何者約十六處成十六人約種性六成六倍增之合九十六約根有三三倍增之成二百八十八更以九離欲人九倍增之成二千五百九十二人一人既爾五種那含又五倍增之成一萬二千九百六十種論文難見故今略出言九離欲者謂離欲界九品惑以爲九人也

六明時解脫羅漢者是信行鈍根待時及衆緣具方得解脫故名時解脫羅漢羅漢此無翻名含三義殺賊不生應供也位居無學羅漢有五種隨信行生退法思法護法住法升進法也得盡智無學等見也若用金剛三昧於非想九品惑盡次一刹那證非想第九解

脫成盡智次一刹那得無學等見也或彼時
退故不說得無生智此五種阿羅漢是信種
性根鈍因中修道必假衣食牀具處所說法
及人隨順善根增進不能一切時所欲進也
是五種各有二種不得滅盡定但是慧解脫
得滅盡定即是俱解脫若不得滅盡定是人
因中偏修性念處若得滅盡定是人因中修
性共也證果時三明八解一時俱得故名俱
解脫也

羅漢有五種者依婆沙略釋云言退法者
謂退思法心生猒故言思法者持刀欲自
害故言護法者於已解脫心生愛樂善守
護故言住法者不退不進故言進法者能
進至不動故言不動者住本不動故問退
法必退耶乃至進法必進耶答或有說者
不必退乃至不必進以是事故羅漢有五
種故作是說退不必退乃至進不必進問
若然何故名退乃至進答退者是退性乃
至進者是進性以有五種性故羅漢有五
種幷法行一人名不動故有六種阿羅漢
也若退果者毫於斯那二果亦失至初果
住法爾然也此生之中必得不疑猶如勝
人平地顛墜四顧遠望不有他人見我倒
不即能自起極至臨終亦得無學故也得
有五種羅漢無生智唯一種謂不動此即
滅定人因中既脩性共念處至果時但名
俱解脫人以未脩緣念終非無疑解脫也
七不時解脫羅漢者即是法行利根名不動
法阿羅漢也此人因中修道能一切時隨所
欲進修善業不待衆具故名不時解脫是人
不爲煩惱所動故名不動不動是不退義成
就三智謂盡智無生智無學等見能用重空
三昧擊聖善法以定捨定故言能擊是不動
羅漢亦有二種一不得滅盡定但名慧解脫
二得滅盡定即是俱解脫若聞佛說三藏教
門修緣念處即發四辯名無疑解脫是名波
羅蜜聲聞能究竟具足一切羅漢功德也名
生佛後七生既滿不受八生自然成道不名
爲佛亦非羅漢名小辟支迦羅論其道力不
及舍利弗等大羅漢二者大辟支迦羅二百
劫中作功德身得三十二相分或三十一三
十二十九乃至一相福力增長智慧利於總
生名無生智又曾得而得名爲盡智未曾
得而得名無生智又云解脫道所攝名爲
盡智勝進道所攝名爲無生智又云盡智
有五種羅漢無生智唯一種謂不動此即
從根不論解脫道等又無學等九者一切
俱解脫人以未脩緣念此見自知我是阿羅漢果等有
此見故名等見重空三昧者謂空空三昧
無相無相三昧無作無作三昧空是聖法
復脩於空擊前聖法故名爲重沙門那者
沙門此云乏那者此云道

二明辟支佛位者此翻緣覺此人宿世福厚
神根猛利能觀集諦以爲初門大論稱獨覺
因緣覺若出無佛世自然悟道此即獨覺若
出佛世聞十二因緣法稟此得道故名因緣
覺獨覺生無佛世有小有大若本在學人今
生佛後七生既滿不受八生自然成道不名
爲佛亦非羅漢名小辟支迦羅論其道力不
及舍利弗等大羅漢二者大辟支迦羅二百
劫中作功德身得三十二相分或三十一三
十二十九乃至一相福力增長智慧利於總

相別相能知能入久修集定常樂獨處故名大辟支迦羅也若就因緣論小大者亦應如是分別此人根利不須劇果能斷正使又加侵習譬如身壯直到所在不中止息故不劇果是名中草位竟

支佛集諦爲初門者三乘之人通緣四諦但有總別之異以隨義便故初門不同順四諦義故苦諦爲初門順十二緣義故集諦爲初門順六度義故道諦爲初門圓教菩薩以藏義也通教三乘以界內滅諦爲初門別教菩薩以界外滅諦爲初門三藏六度緣起及行人斤小具如止觀第三記

○於三藏菩薩爲二初立門

上草位者即是三藏菩薩位也此菩薩從初發菩提心起慈悲誓願觀察四諦以道諦爲初門行六波羅蜜

（修六）

○次明位爲三初三祇位

從初釋迦至罽那尸棄佛時名第一阿僧祇劫常離女人身亦不自知當作佛不作佛準望三乘位應在五停心別相總相念處位中以慈悲心行六度行也從罽那尸棄佛至然燈佛時名第二阿僧祇劫爾時雖自知作佛而口不說準望此位應在煗法位中即是性地順忍初心之位既有證法之信必知作佛而用煗解修行六度心未分明故口不向他說也從然燈佛至毗婆尸佛時名第三阿僧祇劫是時內心了了自知作佛口自發言無所畏難準此位應在頂法位中修行六度四諦解明如登山頂了見四方故口向他說也

○次百劫位

若過三僧祇劫種三十二相業者準此是下忍之位用此忍智行六度成百福德用百福成一相因於下忍之位人中佛出世時得種

（修六）

○三佛果位

若坐道場時位在中忍上忍從上忍一刹那入真三十四心斷結得阿耨三菩提則名爲佛爾前則是三藏菩薩上草之位也

於中分凡聖位如文具如止觀記

（次通教三乘共位爲二初明三乘同異小樹位者即是通教明三乘之人同以無言說道斷煩惱入第一義諦體法觀慧不異但智力強弱之殊煩惱習有盡不盡爲異耳

○次正明位文自分二

先明三乘共十地位次簡名別義通云云

○初共位

一乾慧地者三乘之初同名乾慧即是體法五停心別相總相四念處觀事相不異三藏此三階法門體陰入界如幻如化總破見愛而用煗解修行六度心未分明故口不說準望此位應在煗法位中即是性地順忍初心之位既有證法之信必知作佛八倒名身念處受心法亦如是住是觀中修正勤如意根力覺道雖未得煗法相似理水而總相智慧深利故稱乾慧位也二性地位者得過乾慧得煗已能增進初中後心入頂法乃至世第一法皆名性地性地中無生方便解慧善巧轉勝於前得相似無漏性水故言性地也三八人地位者即是三乘信行法行二人體見假以發真斷感在無間三昧中八忍具足智少一分故名八人位也四見地位者即是三乘同見第一義無生四諦之理

同斷見惑八十八使盡也五薄地位者體愛假即眞發六品無礙斷欲界六品證第六解脫欲界煩惱薄也六離欲地位者即是三乘之人體愛假即眞斷欲界五下分結盡離欲界煩惱也七已辨地位者即是三乘之人體色無色愛即眞發眞無漏斷五上分結七十二品盡也斷三界事惑究竟故言已辨地八辟支佛地位者緣覺菩薩發眞無漏功德力大故能侵除習氣也九菩薩地位者從空入假道觀雙流深觀二諦進斷習氣色心無知得法眼道種智遊戲神通淨佛國土成就衆生學佛十力四無所畏斷習氣將盡也齊此名小樹位也十佛地者大功德力資智慧一念相應慧觀眞諦究竟習亦究竟如劫火燒木無復炭灰如象渡河到於邊底雖菩薩佛名異二乘通俱觀無生體法同是無學得二涅槃共歸灰斷證果處一故稱爲通也

如前○如前者即指本文爲前△次簡名別義通

○次義者文自爲二初二中二初明立位意次乾慧下正釋初文又二先指文二簡名別義通更爲二初就三乘共位中菩薩別立忍名而義通二用別教名名別義通通義已如前說

○次立意

別立者別爲菩薩立伏忍柔順忍無生忍之名也

○次正釋者文相稍廣於止觀中若讀彼文須知此意於中二先釋次結判釋中自爲十初乾慧地爲四初通立共意次而菩薩下立別意三釋四弘相四從是爲下辨異

乾慧地三人同伏見惑

而菩薩更加伏忍之名者菩薩信因緣即空而於無生四諦降伏其心起四弘誓願

○釋四弘中初誓廣次三誓略初誓又二初釋

雖知衆生如虛空而發心度一切衆生是菩薩欲度衆生如欲度虛空

○次引證

故金剛般若云菩薩如是降伏其心所謂滅度無量衆生實無衆生得滅度者△次三誓略

次三誓願降伏其心亦如是△四辨異

是爲菩薩在乾慧地修停心別相總相念處觀時異於二乘故別稱伏忍

○次性地中三初立共意

復次三乘人同發善有漏五陰生相似解皆伏見惑順第一義

次而菩薩下釋行相立別意

而菩薩獨受柔順忍名者菩薩非但伏結順理又能爲一切衆生伏心徧行六度一切事中福慧皆令究竟

○三如三藏下判位辨異

如三藏菩薩於中忍中三僧祇行六度不惜身命今菩薩亦如是以空無相願調伏諸根爲衆生故滿足六度故名順忍也

○次八人見地爲三初立共意

復次三乘人同發眞無漏若智若斷同名無生

○次而菩薩下正釋

而菩薩獨受無生法忍名者以其見諦理斷

結使不生取證之心故別受無生法忍之名也

三何者下明立忍所以

何者若生取證之心即墮二乘地不得入菩薩第九地

○次復次下明薄地爲三初立共意

復次三乘同得神通

○次而二乘下斥二乘

而二乘不能用成就衆生淨佛國土故不受遊戲之名

○三菩薩下正釋

菩薩能爾故別受遊戲神通名也

言遊戲神通具如止觀第五記

○次阿那含下明離欲地爲四初立共意

次斥二乘三菩薩能下正釋四所以下明立地所以辨不同之相

阿那含雖斷五下分結而不能捨深禪定來生欲界和光利物不同其塵

菩薩能如此故別受離欲清淨之名

初三如文

辨不同中二初明觀諦用智不同若二乘所以三乘之人同觀二諦用與不同若二乘雖觀二諦一向體假入空用真斷結至無學果菩薩亦觀二諦始從乾慧終至見地多用從假入空得一切智慧眼多用真也從薄地學遊戲神通多修從空入假觀得道種智法眼多用俗也從辟支佛地學二觀雙照入菩薩地自然流入薩婆若海是則無功用心修種智佛眼佛地圓明成一切種智佛眼同照二諦究竟也

○次故大論下引論證菩薩立名

故大論云聲聞法中名乾慧地於菩薩即是伏忍聲聞法名性地於菩薩法中名柔順忍聲聞法名見地於菩薩法是無生法忍果聲聞名薄地於菩薩法名爲遊戲五神通聲聞法名離欲地於菩薩法名爲離欲清淨

○次阿羅漢地去明已辦地爲二初辨異

阿羅漢地於聲聞法即是佛地何者三藏佛三十四心發真斷三界結盡與羅漢齊故名佛地於菩薩法中猶名無生忍

○次引證

故大品云阿羅漢若智若斷是菩薩無生法忍

○次支佛下明支佛地 十二

辟支佛地亦如是

指同羅漢故云亦如是

○次明菩薩地爲四初略立

九地過辟支佛入菩薩位

○次略辨

菩薩位者九地十地

○三是則下略釋

是則十地菩薩當知爲如佛地邊有菩薩地名故知始終皆有菩薩位故云別爲菩薩

○四齊此下辨盡不盡

齊此習氣未盡

○次過菩薩下釋佛地爲二初略立

過菩薩地則入佛地用普扶餘習生閻浮提八相成道

○次五相下辨異

五相如三藏不殊唯六成道樹下得一念相應慧與無生四諦理相應斷一切煩惱習盡 修六 具足大慈悲十力四無畏十八不共法一切功德名之爲佛七轉法輪擯智開三藏生滅四諦法輪實智說摩訶衍無生四諦法輪通教三乘人也八入涅槃相者雙樹入無餘涅槃薪盡火滅留舍利爲一切天人福田也

於中三異涅槃異中言留舍利者若下本門中通佛亦言同入灰斷者當教二義不定故利鈍菩薩所見不同故△次判是爲通教共位別爲菩薩立此名位也△二用別教名別義通

○次簡名別義通及爲菩薩立忍名等具如止觀第六記今文爲二初釋次料簡初文爲四初來意次列別位三對位四是則下結

二用別名者即是取別教之名準望通教菩薩位也別名者即是十信三十心十地之名也

初二如文△三對位

鐵輪位於通義即是乾慧地伏忍也三十心即望性地柔順忍也八人地見地即是初歡喜地得無生法忍也故大品云須陀恒若智若斷皆是菩薩無生忍也薄地向果向即是離垢地果即是明地也故大品云斯陀含智度機以約教門不能常見故也亦如摩耶經阿難近在於後而便問言阿難今者爲在何許又問祇洹何故多烏小近尚自不知豈能任運常照△四結

是則用別名辨位名異義同猶屬通教位也

○次料簡中初問此通位教相多異致使人師各 修六 據一途於中二先見次思初中三先出同異

問初地至七地對果出何經論

可解

○答中明此佛與三藏佛亦同亦異同八十年同入真灰斷也異者三藏因伏果斷通佛因果俱斷 十五 三藏一日三時照機通佛即俗而真照不須入也

言三藏佛一日三時照機者諸部阿含及大論皆有此說云佛一日三時入定求可度機以約教門不能常見故也亦如摩耶經阿難近在於後而便問言阿難今者爲在何許又問祇洹何故多烏小近尚自不知豈能任運常照△四結

判

次但通教下難

但通教見地本是無間之道不出觀證須陀洹豈得初地斷見乃至三地或云四地耶

三若斷下縱

若斷別惑不共二乘此義有之

次思惑中二先出異

又或言六地斷結齊羅漢或云七地

次兼前總判

此難定執前後兩果經論對皆不定中間可以意得今以義推不可定執也

略云不可定執者通義不可定判教門利他時長機雜故令爾也

次問答中三先略判

問從七地八地觀常住破無明者是何地位

答此則非通亦復非別

次何者下釋

何者通教始終不明觀常何得中間而破無明別教初心即知常住初地已能破無明云何八地始破無明

三此乃下正判

此乃別接通意耳。次一問答

問大論三處明初燄約別圓皆取發真爲初燄通教何意取乾慧爲初燄答別圓各逗一種根性故用發真爲初燄通教爲逗多種根性所謂別圓入通故含容取乾慧耳若鈍者八人見地是初燄利者於乾慧即能斷結故是初燄

次問者問大論三處明焦炷等者謂乾慧地初地初住大論四十八明四十二字門即初住已上也第四十九明菩薩初歡喜地乃至法雲地廣明脩治地業績此文後即云復次地有二種一者但菩薩地二者共菩薩地所謂乾慧地乃至佛地故知三教明矣故知此中問意與止觀稍似有殊此以三教爲問見地焦炷置而不論若得此意則止觀文宛然自別。三一問答

地斷見應二地乃至四地斷思六七地成佛是則無十地耶答意者教門具有於利人不制秖如超果得阿羅漢奇令餘三果亦無人耶。四一問答

問別圓無利人耶答雖有利鈍以根性純故但作一說宜如此也

次問意者別圓若有利人應在地前住前燋炷耶答意者雖有利鈍斷位必定

○次別位爲大樹者爲三標章列門正釋大樹位者別教位也此爲三一出經論不同二總明位三別明位

初二如文

○釋中有三初又爲六初得名次位法所依三無量下通列四別教下判五然下判傍正六既有下結示不同

此別教名義理惑智斷皆別此正約因緣假名恒沙佛法如來藏理常住涅槃無量四諦而論位次

前二可知

○三通列中三先舉四數次有無量下列

四法三云何下釋四法
無量四諦凡有四種
有無量四諦不伏破塵沙亦不伏破無明有
無量四諦傍伏破塵沙不伏破無明有無量
四諦正伏破塵沙亦伏無明有無量四諦正
伏破塵沙亦伏破無明若三藏
初二如文
云何無量不伏破塵沙不伏破無明若通教七地
伏道有十六諦觀明障真之惑有無量種此
乃伏於見思何關塵沙例如外道分別世智
非伏見思云何無量是傍伏破若通教七地
出假分別藥病此助滅界內非正伏破云何
無量正伏破塵沙此是別教分別內外四諦
有無量種即是伏破塵沙亦伏無明乃有破
無明義今從事得名伏無明者為便也云何
無量伏破無明若圓教三諦俱照法界事理
無不明了破自地無明伏上地無明
釋意者所以四教斷伏皆名無量若斷若
伏相狀非一故通名之此中皆約菩薩故
也初如三藏云伏見思即指菩薩今明無
量多在出假故且置二乘故通教中亦指
出假助謂助別別教中云內外四諦者當
知別人具四四諦言乃有斷無明義者若
據始終雖登地斷既證道同圓當知教道
有斷義耳故今從事且判地前屬於別教
則迴向中伏望於圓理故得事名圓人破
無明位長故指初住去以為無量
○四判
別教無量四諦非前二非後一正就恒沙佛
法當名△
五傍正者約別教始終以判
然實通緣諸四諦次第為論不無傍正初心
緣諸無量發心誓願初正以無生破通見思傍修
見思傍修三種次正以無量破內外塵沙次正用無作
兩種次正以無量破無明次正用無作破無明
伏無明次正用無作破無明
可知
○六結示同異中二初略示
既有如此無量階差是故經論名數斷伏高
下對諸法門多有不同
次若華嚴下示教不同於中為三先列
教次又斷下明教相不同三所以然者下
明不同意初又二先經
若華嚴明四十一地謂三十心十地佛地瓔
珞明五十二位仁王明五十一位新金光明
經但出十地佛果勝天王般若明十四忍大
品但明十地涅槃明五行十功德約義配位
似開三十心十地佛地而文不出名
次論
又十地論攝大乘論地持論十住毗婆沙論
大智度論並釋菩薩地位而多少出沒不同
云云
十地論唯釋華嚴十地品攝大乘第七釋
第四因果勝相中亦但明歡喜等十地而
已地持中明種性等六位如止觀第五所
引論文十住婆沙初文但明十地而已次
釋地相亦無諸位大論略出通別文但引
例故知諸論明位粗略（次明教相不同）
次明教相斷伏不同
又斷伏高下亦異對諸法門行位亦復殊別

如文△三明不同意

○三明意中二先明聖教大意

所以然者既明界內界外生法兩身菩薩行位如來方便用四悉檀化界內衆生隨機利益豈得定說不廣尋經論如無目諍曰

修六　二十

○次今若下明今家用聖教意又四初總列大意意在爲成初心行人入道正意

今若明位數須依瓔珞仁王般若明斷伏高下須依大品三觀若對法門須依涅槃用衆經意共成初心觀教兩門使分明耳

若無位次將何以爲聞賢思齊將何以越增上慢罪若赴機異轍任彼所忻故使如上參差不等若爲成初心教觀故且用三經△三經者纓珞大品涅槃

○次諸聖下誡勸修行

諸聖上位非凡能測豈可妄說粗知大意者爲破行人增上慢心又爲銷經文引物希向不可偏執諍競是非也

○三今判下正示用三經意

今判位名數依瓔珞仁王者華嚴頓教多明圓斷四十一地不出十信之名諸大乘經多明諸法門不正辨位前四時般若多明菩薩觀行法門意亦不正辨位

是故今家不同世人解釋經論但依法相列位而已今一家別位若不依瓔珞則位無始終若不依大品則諸位全無斷惑高下用觀分齊若不依涅槃則菩薩願行淺深相狀遠近莫知三經相成佛旨無失

修六　二十一

○四釋三文自爲三

今謂瓔珞五十二位名義整足恐是結諸大乘方等別圓之位也法華但開是結成前四時般若別圓之位也法華意雖該攝且名權顯實顯一圓位涅槃大意亦明別圓兩位而不摘出名目云云

初依瓔珞仁王中言前四時般若者古判般若總有五時一摩訶二金剛三天王四光讚五仁王此亦未可全用雖然摩訶定光讚五仁王之前何以知然仁王云如來成道二十九年先已爲我說摩訶般若故知仁王在後明矣若光讚經準諸經目録弘始五年四月二十三日譯大品竟二十七卷成者是也後竺法護晉太康元年譯上帙爲光讚又朱士行衡譯爲二十卷名放光般若羅什又重譯爲十卷名小品支謙又譯爲十卷名道行又有人譯爲五卷名大明度又有人譯名大智無極又有人譯名大品當略光讚名大智無極又有人譯名大品上帙在後譯之故不可知光讚秖是大品上帙以爲別時義也爲是義故與仁王天王而爲次第者未可全用法華意雖該攝且名位不彰故但用二經△次依大品三觀者於次第義便也△

三依涅槃

對觀行法門依涅槃五行者正是末代入道所宜也何者別教明觀行有二種一者不共二乘說如華嚴十地論地持九種戒定慧及攝大乘論等是也二者共二乘說如方等大品中論釋論是也今涅槃五行從凡至極故是末代行用爲要也

言地持九種戒定慧者論文既云六度皆

九今但云三者或以三攝六或略舉三要然諸位功用願行法相斷惑品類被物廣狹依土淨穢示迹多少眞應優劣對當法門等非可具列是故今文但明一轍所以不暇廣明法相令順文體亦不委曲廣尋經論恐添雜本文故知依此文相足辨權實也

（次總明位中亦約三經先標二總明菩薩位者即約三經（次釋釋中二初約瓔珞者列釋一約瓔珞明位數者經有七位謂十信十住十行十迴向十地等覺妙覺地也初十信心即是外凡亦是別教乾慧地亦名柔伏忍位也十住即是習種性此去盡三十心皆解行位悉是別教內凡亦是性地亦名柔順忍位約別教義推應如煗法也十行即是性種性別教義推應如頂法十迴向道種性別教義推應如忍法世第一法問今明別教十地既對四果今以何用四善根名答別教十地通於通別眞似方便擬四善根何答又通教通於通別眞似兩解作此比決於義分明也十地即是聖種性此皆入別教四果聖位悉斷無明別見思惑等覺位即是等覺性若望菩薩名等覺佛若望佛地名金剛心菩薩亦名無垢地菩薩也妙覺地即是妙覺性即是究竟佛菩提果大涅槃之果果也

二約大品及三觀合位明斷伏高下者大品菩薩欲具道慧當學般若即此十信習從假入空觀伏愛見論欲入十住位若得十住即斷界內見思也欲以道慧具足道種慧當學般若此即修中道觀入十地也欲以一切智具足一切種智當般若此即是習種性此去盡三十心皆解行位悉是別教內凡亦是性地亦名柔順忍位約別教義推應如煗法也十行即是性種性別教義推應如頂法十迴向道種性別教義推應如忍法世第一法問今明別教十地既對四果今以何用四善根名答別教十地通於通別眞似方便擬四善根何答又通教通於通別眞似從空入假爲因中別相別人脩中初但總相爲果上總若入初地雙照二諦爲果上別當知四義與三不殊

三約涅槃明聖行合位者初戒聖行定聖行即是十信位也生滅無生滅四眞諦慧聖行即是十住位無量四聖諦慧即是十行位修一實諦無作四聖諦即是十迴向位次若發眞見一實諦證無作四聖諦即是聖行滿住無畏地得二十五三昧能破二十五有名歡喜地五行具足次後說十功德者恐表住大涅槃十地之功德也過此明佛眼了了是妙

三別解七位餘本尋大樹位竟也

別解七位者如瓔珞中明六種性兼於住前信位爲七瓔珞六位者謂十住習種性十行性種性十向道種性十地聖種性等覺性妙覺性應往四教本中尋三草二木次依大品明三觀者問今此文中將此四義以對三觀與大論中釋因中總別果上總別等有何差別答言異義同何者空假爲因中道爲果從空入假爲因中別相別人脩中初但總相爲果上總若入初地雙照二諦爲果上別當知四義與三不殊

三約涅槃明聖行合位者初戒聖行定聖行即是十信位也生滅無生滅四眞諦慧聖行即是十住位也生滅無生滅四眞諦慧即是十行位無量四聖諦慧即是十迴向位次若發眞見一實諦證無作四聖諦即是聖行滿住無畏地得二十五三昧能破二十五有名歡喜地五行具足次後說十功德者恐表住大涅槃十地之功德也過此明佛眼了了是妙法蓮華經玄義釋籤卷第十六

妙法蓮華經玄義釋籤卷第十七　侈七

隋天台智者大師說

門人潅頂記

唐天台沙門湛然釋

○次明最實位即一地所生之次位也故（侈七）前立三教及以人天今唯在圓若不至法華開顯安知一地所生於一佛乘分別說三此之謂也故知三草二木各謂自立蒙一味雨方知一地所生如彼窮子至臨終時乃識其父是故須明一實位也爲令識父是故須明前諸權位於中先標

○次釋釋中文自開爲十意（鐵初列十意四字正是此文之科）

此爲十意一簡名義二明位數三明斷伏四明功用五明麤妙六明位興七明位廢八開麤顯妙九引經十妙位始終

初列十意者雖同釋圓門不無小異初之四意及第十意正釋圓位餘之五意因此便明何者此既唯明一實之位不合即明麤妙等文故此等文應合在妙行文後位妙章初列之應云一明諸位次明麤妙及以興廢開顯等也今來此者欲更重與權位比決及開顯彼麤位故也故先釋竟重判麤妙及開顯等問今此初約通別圓三三句料簡至下結文既云與藏通同初料簡中何故不對三藏簡耶答一者通是大乘初門堪入後故二者二處羅漢名同故初對通而後兼藏此十章次第者理雖無名理籍名顯名下有義方顯所詮義上有當座殊源若橫若豎法味差降時熟化畢咸會法華根緣既同應無異述諸麤至此妙理斯均是故須有開顯相也雖始立名義終至開權權實諸位理須憑據雖不孟浪有始有卒其唯聖人既是佛之本意不得不委辨其大體故以十門括於一化方了法華妙位之意

○於中先釋名義中二先標列三意

一簡名義者若圓別不同自有十意下辨體（二）

○次辨今意又二先標下文

今約通別圓三句料簡一名通義圓二名別義圓三名義俱圓

○次釋釋中自三今釋初意中二先述次（三）釋述中先述二名與小教同（侈七）不望前諸位皆麤焉知此位諸位中最既名通義圓者下文云我等今日眞阿羅漢眷於其中應受供養又云我等今日眞是聲聞堪佛道聲令一切聞

○次結

此名與通藏同而義異

次何者下釋釋中先釋初名中經但述
應供之名今具以羅漢果上三義釋之一
一文中皆以偏顯圓
何者彼但殺四住之賊無明尚在此不生義
偏故天女曰結習未盡華則著身今殺通別
兩惑得如來滅度故殺賊義圓又彼是分段
不生界外猶生寶性論云三乘於無漏界生
三種意陰今則分段變易二俱不生不生義
圓彼是界內應供非界外應供淨名曰其供
汝者不名福田則應供義偏今則普於其中
應受供養則應供義圓
言三種意陰者二乘在彼三中之一今通
言之故云三種非謂二乘盡具三也言意
陰者由意生陰名爲意陰又作意生陰名
爲意陰又意即是陰名爲意陰前之兩釋
從因得名後之一釋從果得名又雖名意
陰亦可具五何者佛尚具足常色等五況
復因人但小教中不云界外更有生處然
不了教尚云滅心何況於色淨名曰其供
汝者此借淨名折挫之言彼經挫其同於
悲境當知聲聞應供義偏
○次釋後名
彼但小乘從他聞四諦聲則聲偏聞偏今能
令一切法界聞一實四諦佛道之聲使一切
聞則聲聞義圓故知依義不依語從圓判位
也
可知
○次釋名別義圓
名別義圓者如五十二位名與別同而初中
後位圓融妙實隨自意語非是教道方便依
義不依語應從圓判位也
五十二名不異於別從初至後觀圓證圓
止觀第六卷末云借下成高此之謂也
次明位數如名義俱圓中雖並以佛知
見之言謂之爲俱然諸教大量須曉位數
方能引於行者心期於中二標列
二明位數者又爲三一明數二引證多少三
料簡
次釋釋自三先釋數中四先列古師次
今謂下斥舊三又有下重述破四論諸下
正明今意
數者人解不同有言頓悟即佛無復位次之
殊引思益云如此學者不從一地至一地又
有師言頓悟初心即究竟圓極而有四十二
位者是化鈍根方便立淺深之名耳引楞伽
云初地即二地二地即三地寂滅眞如有何
次位又有師言初頓悟至十住即是十地而
說有十行十迴向十地者此是重說耳
初師意者並列無位之文或生臆見未當
大途或引經文不曉聖者意別是故須破
頓悟初心即究竟者然華嚴中位兼圓別
人不通曉兩教位意又復不達圓位始終
直指初心以爲妙覺唯尚頓門成佛速疾

乃成圓教後位徒施兼成出佛煩重之過
故依舊判誠爲未可
○次斥中三△初總斥
今謂諸解悉是偏取
初總斥中云悉是偏者約理則證法無名
約事則不無諸位故知諸師偏從理說
○次然下別述難意
然平等法界尚不論悟與不悟孰辨淺深既
得論悟與不悟何妨論於淺深
前之三師並云頓悟故總以一頓悟斥之
引經失旨其理自虧故知悟即初住未悟
即住前既許有悟與不悟何妨兩位俱有
淺深乃成五十二位耶
○三究竟下引經部所明皆有兩意如何
獨以無位爲語
修七
究竟大乘無過華嚴大集大品法華涅槃雖
明法界平等無說無示而菩薩行位終是炳
然△三重述破六
○次重述中二先述次難
又有人言平等法界定無次位

初文者此師意者兼斥前之三師故立定言
○次今例下以見證爲難又三先正舉權實兩證次引大論譬三引晉賢觀證
今例難此語眞諦有分別耶眞諦無分別耶
初文言隨順契經等者是佛所說契教根理乃如符契故名爲契佛尚赴機以說諸位末代弘教應順聖言若不爾者如來何故爲此凡下偏說諸位故知皆爲令物聞位歡喜生善破惡發眞即是明位利益意也故今依諸教如下所引是也
○次列者
○次例論意謂江海深淺
若見眞判位如江河深淺若實相判位如入海深淺△三引晉賢觀證
故晉賢觀云大乘因者諸法實相大乘果者亦諸法實相
修七　七
引晉賢觀云大乘因者等者雖俱實相因果灼然若有因果即有淺深如止觀中及此下文圓漸漸圓四句料簡則圓家之漸冷然可知
○次正明今意爲三初總述用位意次還約下列位數三今於下釋
初文者此師意者兼斥前之三師故立定言
○次今例下以見證爲難又三先正舉權實兩證次引大論譬三引晉賢觀證
今例難此語眞諦有分別耶眞諦無分別耶
位無妨
初文言隨順契經等者是佛所說契教根理乃如符契故名爲契佛尚赴機以說諸位末代弘教應順聖言若不爾者如來何故爲此凡下偏說諸位故知皆爲令物聞位歡喜生善破惡發眞即是明位利益意也故今依諸教如下所引是也
○次列
還約七種以明階位謂十信十住十行十迴向十地等覺妙覺
可見
○三釋中二先述今文所立次廣釋諸位
初文者先述
今於十信之前更明五品之位云云
○次釋釋中先大師次私釋前文爲三先正釋次如此下結歎三若欲下決位初自爲五初品文者又二先述境即圓聞而起

信也

若人宿殖深厚或值善知識或從經卷圓聞妙理謂一法一切法一切法一法非一非一切不可思議如前所說起圓信解信一心中具十法界如一微塵有大千經卷

一塵中有大千經卷如止觀第三記

○次欲開下依信起行又二先正明十乘行法次舉下結束示位初文者又三初總明行意

欲開此心而修圓行

○次圓行者下總示行相

圓行者一行一切行

○三略言下別示行相先舉數

略言爲十

○次列圓行爲十者即十法成乘廣論具如止觀第五初至第七末今此正意論於教門是故觀法文相稍略故但略列與前三教以爲此決顯經圓意

謂識一念平等具足不可思議傷已昏沉慈及一切又知此心常寂常照用寂照心破一切法即空即假即中又識一心諸心若通若塞能於此心具足道品向菩提路又解此心正助之法又識已心及凡聖心又安心不動不墮不退不散雖識一心無量功德不生染著十心成就△次結束示位

舉要言之其心念念悉與諸波羅蜜相應是名圓教初隨喜品位

○次行者下明第二品於中爲四初正明第二品相次內外下明第二品中十觀三金剛下引證四聞有下結位

行者圓信始生善須將養若涉事紛動令道芽破敗唯得內修理觀外則受持讀誦大乘經典聞有助觀之力內外相藉圓信轉明十心堅固

初二如文

○引證文三初引金剛以證能資

金剛般若云一日三時以恒河沙身布施不如受持一句功德

○次舉次品資於前品

初品觀智如目次品讀誦如日日有光故目見種種色

○三引彌勒論以證能資力大

論云於實名了因於餘名生因福不趣菩提二能趣菩提

論云於實名了因等者頌意正明讀誦般若資於實相是故持誦名爲了因故云於實降斯已外但名生因生因者有漏因也故云於餘福不趣菩提二能趣菩提者布施七寶如須彌山福也受持及讀誦此二趣菩提是故此二名爲了因論文福不趣菩提二句在前於實名了因二句在後今從義便於理不違又準五種法師於論二文各開爲兩更加說法名五法師今引論文且存自行故無說法又不名師安樂行疏廣釋五種法師△四結位

聞有巨益意在於此是名第二品位

○次行者下明第三品爲三初明第三品相次安樂行下引證三說法下結位

行者內觀轉强外資又著圓解在懷弘誓熏動更加說法如實演布

初如文

安樂行云但以大乘法答設以方便隨宜終令悟大淨名云說法淨則智慧淨毗曇云說法解脫聽法解脫

次引三文者安樂行可見次淨名文云說法淨等者唯說圓常內心無著故名爲淨如引安樂行云但以大乘法答等故知以說法力內熏自智令倍清淨化功歸已意在於斯大小同然故引毗曇以爲類例若言聽法得解脫者在隨喜位初文意各別相從來耳△三結位

說法開導是前人得道全因緣化功歸已十心則三倍轉明是名第三品位

○次上來下明第四品爲四初明位相

上來前熟觀心未遑涉事今正觀稍明即傍兼利物能以少施與虛空法界等使一切法趣檀檀爲法界

○次大品下引證

大品云菩薩少施超過聲聞辟支佛上當學般若即此意也餘五亦如是事相雖少運懷甚大

○三此則下明位意

此則理觀爲正事行爲傍故言兼行布施

○四事福下結位

事福資理則十心彌盛是名第四品位

○次行人下明第五品中二亦先明位相

次具足下結位初文二先總明

行人圓觀稍熟事理欲融涉事不妨理在理不隔事故具行六度

○次若布施下別示六度之相

若布施時無二邊取著十法界依正一捨一切捨財身及命無畏等施若持戒時性重譏嫌等無差別五部重輕無所觸犯若行忍時生法寂滅荷負安耐若行精進身心俱靜無間無退若行禪時遊入諸禪靜散無妨若修慧時權實二智究了通達乃至世智治生產業皆與實相不相違背

故知正行六度文中爲欲略明圓境故云十界依正俱捨廣明行相應如隨自意及止觀正助合行事理不二方名正行若取其意但用三藏事六度相皆以實相融令不二無非法界即是其相無畏等施者論有三施謂資生無畏法捨於依正名施資生略不言法故云等也△次結位

具足解釋佛之知見而於正觀如火益薪此是第五品位

○次結歎

如此五品圓信功德東西八方不可爲喻雖是初心而勝聲聞無學功德具如經說可知

若欲比決取解類如三藏家別總四念處位義推如通教乾慧地位亦如伏忍位義推亦得是別教十信位云云

三決位中類如三藏念處位等者但大小相望俱是外凡不論內觀及境優劣下去格位一切皆然一一品中皆應具十更倍增明文無者略故十信初復重牒云令五倍深明也

○私釋中因向決位故以五品對於五停於中爲二初總對

私謂五品位是圓家方便初欲令易解準小望大如三藏之五停心

○次別對

初品圓信法界上信諸佛下信衆生皆起隨喜是圓家慈停心徧對治法界上嫉妬第二品讀誦大乘文字文字是法身氣命讀誦明利是圓家數息停心徧治法界上覺觀說法品能自淨心亦淨他心是圓家因緣停心徧治法界上自他癡癡去故諸行去乃至老死去兼行六度品是圓家不淨停心六蔽初名貪欲若捨貪欲欲因欲果皆捨捨故無復報身非淨非不淨也正行六度品是圓家念佛停心正行六度時即事而理理不妨道事妨於道即事而理無障可論大意如此云云

言文字是法身氣命者例如欲界有漏色身息住命住息盡命盡法身亦爾有能詮教法身則住大乘教沒法身豈存故隨喜位內觀法身無讀誦息持於慧命則被覺觀破壞法身正行六度中云即事而理等者理即是佛事妨於道於事會理使事無妨妨即是障即事而理無障可論△次廣釋諸位

○十信位者又爲五初牒五品爲十信因次正明十法橫豎對十信三普賢下引證四入此下功能五此位下指廣所明

一明十信位者初以圓聞能起圓信修於圓行善巧增益令此圓行五倍深明因此圓行得入圓位

初文者然此中先重牒前五品之初聞圓起信能習十法成於圓行入隨喜品品漸進入十信位名爲圓位

○次以善下正明十法既由十乘入於十信故今文義理須具對橫豎二意故先豎對次引瓔珞十信有百以對橫文故知十信與十乘義義同名異須善會通令不失旨今比望豎出其橫相

以善修平等法界即入信心善修慈愍即入念心善修寂照即入進心善修破法即入慧心善修通塞即入定心善修道品即入不退心善修正助即入迴向心善修凡聖位即入護法心善修不動即入戒心善修無著即入願心是名入十信位瓔珞云一信有十十信有百百法爲一切法之根本也是名圓教鐵輪十信位即是六根清淨圓教似解煖頂忍世第一法

一一信中言善脩者由緣實相行於五悔策勤精進至第五品得入十信名爲善脩由善脩故相似解起是故十法在相似位轉名信心乃至願心亦復如是何者不思議境以信爲本慈悲弘誓藉念力持心安止觀功由精進破於三惑妙慧方徧於通無塞由決定力元脩道品爲求不退正助無闕迴因向果不濫次位方能護法內外不動由善防非於法無愛由大願力故得至此名爲信心乃至願心十法既許初心具脩當知信信皆具十法是則十信有百明矣

○三引觀經證

普賢觀明無生忍前有十境界即此位也可見

○四功能中二先正敘功能
入此信心能破界內見思盡又破界外塵沙無知能伏無明住地之感
○次引仁王證
仁王般若云十善菩薩發大心長別三界苦輪海亦此位也
云十善菩薩發大心者亦有人云六根清淨名為頓義十善菩薩此是漸義今文所引十善菩薩以證六根豈應引漸而證於頓故知二文俱頓明矣但仁王經語其初後法華經意論其中間人不見之徒生異見
五指廣教中二先總舉
此位經經出之不同
○次華嚴下引衆多文
華嚴法慧菩薩答正念天子明菩薩觀十種梵行空學十種智力入初住十種梵行空即一實諦亦無作之滅諦學十種智力即觀無作之道諦即十信位也
初云華嚴法慧等者彼經不列十信之名唯於住前觀十梵行自古講者判為十信故今引之以為信位十梵行空具如止觀第七記
若大品云譬如入海先見平相亦是乘從三界中出也
譬如入海先見平相者大論六十六云聞深般若乃至正憶念當知是人不久授記如欲見海發心欲趣不見樹相山林等相則通通於五品十信近名有通有別如疏釋云約遠而論近即離十惱亂約近而論近即指在空閒處脩攝其心約非遠非近即指初住已上前通望位雖以五品為行今此望證為行故知明行必在住前行處處近處
引今經意者既云安樂之行安樂名涅槃即指初住已上前通望位雖以五品為行今此望證為行故知明行必在住前行處處近處
下文入如來室座衣等即是修四安樂行行
十信位也故知六根即是住前
授記即是入初住也
大論云菩薩從初發心即觀涅槃行道若觀涅槃行道生相似解即是一行如來行也云云
大論意者即涅槃為所觀所證故知行道亦在住前亦是如來之行
○次明十住位者為五初總牒信為入住

之因次初發下明三法開發三舉要下明十法分成四仁王下略引證五此位下指廣教法

二明十住位者以從相似十信能入十住真中智也初發心住發時三種心發一緣因善心發二了因慧心發三正因理心發即是前境智行妙三種開發也住者住三德涅槃也緣因心發即是住不可思議解脫菩提嚴定慧心發即是住摩訶般若畢竟之空正因心發即是住實相法身中道第一義

初二如文

○三從舉要言之去十文即是初住十法從證受名故名爲住故仁王云入理般若名爲住即是一切種智圓斷法界見思無明又住得佛眼圓見十法界三諦之法又住圓入一切法門所謂二十五三昧冥益衆生又成就菩薩圓滿業能顯一切神通謂三輪不思議化彌滿法界顯益衆生又能成就開權顯實入一乘道又能嚴淨一切佛土能起三業供養一切十方佛得圓滿陀羅尼受持一切佛法如雲持雨又住能從一地具足一切諸地功德心心寂滅自然流入薩婆若海

初文中意言從證者證不思議名住一切佛法證三種菩提名住慈悲普覆證寂照止觀名住成就萬行證破三惑徧名住一切法從住爲名後去諸位用此初住十法爲神通顯益證圓門實位名住開顯一乘證安忍內外名住嚴淨佛土證無諸法愛名住諸地功德此初住證轉似爲眞故也

華嚴云初住菩薩所有功德三世諸佛歎不能盡若具足說凡人聞迷亂心發狂

私謂初住成就十德應是十信中十法轉似爲眞一住具十細意尋之對當相應何者十信百法爲一切法本豈不得作此釋耶初住既爾三觀現前無功用心斷法界無量品無明不可稱計一往大分略爲十品智斷即是

十住

○四引證

故仁王云入理般若名爲住即是十番進發無漏同見中道佛性第一義理以不住法從淺至深住佛三德及一切佛法故名十住位

可知人見淺深之言多不曉於圓別之意具如下辨亦如止觀中文△五指廣教法

如虛空清淨妙法身湛然應一切當知即是發眞無漏斷無明初品也淨名云一念知一切法是爲坐道場成就一切智故亦是入不二法門得無生忍也大品明從初發心即坐道場轉法輪度衆生當知此菩薩爲如佛亦

是阿字門所謂一切法初不生也即是今經爲令衆生開佛知見亦是龍女於利那頃發菩提心成等正覺即是涅槃明發心畢竟二不別如是二心前心難此諸大乘悉明圓初發心住位也乃至第十住云云

五指廣教(修七)者並是證一分無生能入相作二十佛故云坐道場等大經云發心畢竟二不別等者此並迦葉歎初住文也華嚴釋初住中讚文甚廣不能具記

三明十行位者即是從十住後實相真明不可思議更十番智斷破十品無明一行一切行念念進趣流入平等法界海諸波羅蜜任運生長自行化他功德與虛空等故名十行位也

十迴向位者即是十行之後無功用道不可思議真明念念開發一切法界願行事理自然和融迴入平等法界海更證十番智斷破十品無明故名迴向也

十地位者即是無漏真明入無功用道猶如大地能生一切佛法荷負法界衆生普入三世佛地又證十番智斷破十品無明故名十地位也

行向地文多是華嚴瓔珞文意瓔珞文雖次第亦可借用念念進入之言等覺地者觀達無始無明源底邊際智滿畢竟清淨斷最後窮源微細無明(修七)登中道山頂與無明父母別是名有所斷者名有上士也

七明妙覺地者究竟解脫無上佛智故言無所斷者名無上佛智不縱不橫究竟名究竟乘十法成乘對大車喻如止觀第七乃至分別此十法中或七或一等△(二引)

○次引證中三初總標次廣引三如上下(多少)

結酬

二次引衆經明位數多少者

初如文

○次文者又二初引諸經次引此經初引諸經中二先大經次大品初引大經中二先正引釋次問下釋疑初文又二先引月愛三昧以證位中智斷次引第二經以證無字可說(二十一)云云故盧舍那佛名爲淨滿一切皆滿也

妙覺位中名大涅槃十法至此俱名爲大(二十二)初引大涅槃下證約智斷論是故文云御車達到猶名爲車自爾已前雖具諸法未究竟顯不名爲大雖有慈悲爲無明隔故不名大雖常寂照所嚴未窮能嚴非大雖破三惑智未周窮故智非大雖知通塞塞仍未盡故知非大雖得道品(修七)大涅槃云月愛三昧從初一日至十五日光色漸漸增長又從十六日至三十日光色漸漸損減光色增長譬十五智德摩訶般若光

色漸減譬十五斷德無累解脫三十心爲三智斷十地爲十智斷等覺妙覺各爲一智斷合十五智斷月體譬法身

○次大經下證約法身論智斷

大經云月性常圓實無增減因須彌山故有虧盈不增而增白月漸著不減而減黑月稍無法身亦爾實無智斷因無明故約如論智如實不智約如論斷如實不斷雖無智而智般若漸漸明雖無斷而斷解脫漸漸離舉月爲喻知是圓教智斷位也

合前智斷等共顯三德二文各有譬合月愛三昧梵行品文

大經云從初安置諸子祕密之藏二德涅槃然後我當於此祕藏而般涅槃此即最後智斷也

次文者合前三德祇是祕藏

○次釋疑中先問次答

問何得知月喻譬位耶

問意者經中者婆爲閻王說總有六喻初喻善心開敷次喻行者心喜三四二喻善根增煩惱滅五喻除貪六喻愛樂云何得知此喻智斷此是通問

答仁王明十四忍三十心爲三般若十地爲十智斷等覺各爲一智斷十般若等覺爲一般若十四般若在菩薩心中皆名爲忍轉至佛心名之爲智此與十五日明智位同勝天王明十四般若位正用十四日月爲譬故作此釋也

諸學人執釋論云無此解多疑不用

○次但論文下釋釋中二先引論文略釋前是事解次是理解

○次釋疑中二先出疑

但論本文千卷什師作九倍略之何必無此語等者十方諸佛說十住與法慧說等乃至十地亦復如是又一切字皆是無字能作一切字是名字等發言無二是名語等一切諸法皆互相在是名諸字入門等也

解耶

○次今謂下以字義意釋釋中又四初略引字義次引華嚴與字義同同是圓意三引經文次第以證字義

經云下引經釋四十二字爲證四廣乘下四智斷十四義成十五可例

○次引大品者又二先引經次諸學人下釋疑

大品明四十二字門語等字等南嶽師云此是諸佛密語何必不表四十二位

初文中云四十二字門云語等等者南嶽釋云言字等者謂法慧說十住十方說十住者皆名法慧乃至金剛藏亦復如是言華嚴云從初一地具足一切諸地功德此義即同

初二文可見

經云若聞阿字門則解一切義所謂諸法初不生故此豈非圓教初住初得無生法忍過茶無字可說豈非妙覺無上無過

三引經者經中具釋四十二字功德互足具如南嶽兩卷中釋釋兼三教今意在圓

（修七）○四引經文次第爲二先正引次結酬

廣乘品明一切法皆是摩訶衍竟即說四十二字門豈非圓教菩薩從初發心得諸法實相具一切佛法故名阿字至妙覺地窮一切法底故名茶字此義其數與圓位甚自分明

又四十二字後即說菩薩十地此是顯別教方便之次位也又次十地之後說三乘共十地此顯通教方便位也經文次比三義宛然今取四十二字以證圓位也

初文者大品第五釋廣乘中彼廣明三十七品乃至十八不共法已廣釋四十二字門次第六卷發趣品中明菩薩摩訶薩發趣者從初歡喜地乃至法雲地法雲中明脩治地業次發趣後出到品中須菩提問是乘從何處出到何處住佛言無人乘而到乾慧等地是故結云經文次比

○次正引此經爲二初引分別功德法師方便品通證始終圓位次引譬喻及序別證四十二因果之位初文者初明因位次又云下證果位初因位中二先引兩品證

內外凡

此經分別功德品明初心五品弟子之位文甚分明法師功德品明六根清淨相

○次引方便以證聖位又二初正引

方便品云諸佛爲一大事因緣故出現於世爲令衆生開佛知見四句

○次引南嶽釋證證中又二先以事證謂

開等

南嶽師解云開佛知見是十住位示佛知見是十行位悟佛知見是十迴向位入佛知見是十地等覺位（修七）皆言佛見者悉得佛眼也

○次引理證同證實故

又經云是爲諸佛一大事因緣者同入一乘諸法實相也

（二十六）

○次果位

又云唯佛與佛乃能究盡諸法實相者即是妙覺位也

可知△（次四十二因果之位）

（次引譬喻及序別證）

又譬喻品諸子門外索車長者各賜等一大車是時諸子乘是寶乘遊於四方嬉戲快樂自在無礙直至道場言四方者即譬開示悟入四十位也直至道場即是究盡實相妙覺位也

次引兩品中初譬喻意者寶乘是諸子所乘乘必從因至果果必究竟道場既先遊四方非因何謂諸聲聞等既得記已即入初住驗知即是眞因位也此因無易故云直至

（修七）次序品意者凡爲序者作正弄引覩引知（二十七）正應不徒施以正宗中談實相因果故也用正驗序始末炳然是故四華從天然理畢竟因空而雨果佛使見聞者莫不脩一乘因感一乘果故復及諸大衆故知表因

眞位明矣△三結酬

如上所引衆經爲證及引今文明四十二位炳然皆是無次位之次位達於實相增道損生論次位耳

言結酬者如文炳明也故知前以無位難者不然

○三料簡中二初料簡品位次以四句料簡開合初文又二初料簡品次此諸下料簡位誡勸初又二先料簡品次此諸下料簡位前是料簡瓔珞次是料簡涅槃大品位相成共顯一義觀心不須料簡初問

三料簡者問無明覆佛性中道止作四十二品斷耶

如文

答無明雖無所有而有不無階品一往大分爲四十二品然其品數無量無邊大論云無明品類其數甚多是故處處說破無明三昧又云法愛難盡處處重說般若也

答中言法愛者即眞道法愛也△次料簡位

○次文中意者雖用涅槃不可定執何以故非證不知凡明位者但是爲接凡下等耳於中二初恐失佛旨次如此下明諸位非聖莫測

此諸圓位不可思議若專對法門尋者失意多別解別執則乖圓融之道

初文中云若專對當法門乃至別解別執等者如是圓位若不以四十二字門譬之不以無明重數意消此語有意者如智者大師初見次文中言此語有意者如智者大師初陀羅尼也何由可南嶽所證之法即此初陀羅尼也何由可向下類人說令他解已所證法耶此即章安述大師已證可知

○次比決中二先約內法次約外事內法又二無漏方便及以事禪

又且置是事聲聞學四念處發得煖法亦不可向外凡說盡設種種解亦不能知又置是事如人坐禪初發五支不可爲未證者說設方便說彼亦不解△次約外事

又置是事斷輪人不能以其術授其子況諸深法而可說耶

言斷輪人等者莊子云知者不言言者不

知如齊桓公讀書於堂上輪扁斲輪於堂下釋槌鑿而上（去聲）問桓公之所讀者何耶公曰聖人在乎公曰死矣然則公之所讀者古人之糟粕也公曰寡人讀書輪人何得議乎有說則可無說則死輪人曰以臣之事觀之斲輪徐則甘而不固疾則苦而不入不徐不疾得之於手而應於心口不能言有數存焉於其中間臣不能喻臣之子亦不能受之於臣是以行年七十而斲輪古人之意不可傳者死矣故知公之所讀者古人之糟粕矣此則人間之事亦不可說（次誡勸）末代學者多執經論方便斷伏諍鬪（云云）如水性泠不飲安知此乃諸佛赴緣不思議語隨機增減位數不同爾未證得空諍何爲普願法界衆生歸僧息諍論入大和合海（次以四句）（修七三十）

料簡開合

○次四句又二先正明四句合如大經明三十三天不死甘露將臣共服此譬諸位開前爲三十心合十地爲一等覺爲一譬三十二臣喻於因位妙覺爲圭譬於果位君之與臣同服甘露因之與果俱證常樂若不以圓位釋之此文難會是爲開初合後以明圓位也若十四般若合三十心爲三般若開十地爲十般若就等覺爲十四般若皆是因位轉入薩婆若即是果位是爲合前開後以明圓位若天四十二字門即是初後俱開以明圓位若天兩四華表開示悟入遊於四方者此即前後俱合

○次明開合意

諸經開合不同皆是悉檀方便而圓位宛然矣

○三明伏斷中二先正明圓位伏斷次復（三十二）次下兼明諸位初文又二初正明位次判通別初文中二初凡次聖初凡位中二先三明圓位斷伏者五品已圓解一實四諦其心念念與法界諸波羅蜜相應徧體無邪曲偏等倒圓伏枝客根本惑故名伏忍諸教初心無此氣分

初二如文

大經云學大乘者雖有肉眼名爲佛眼（毅中鳴、勝諸鳥）

引證中云大經等者第六云善男子聲聞之人有肉眼者說有調魔不爲修學大乘大乘者雖有肉眼名爲佛眼何以故是大乘經名爲佛乘如是佛乘最上最勝經文雖約調魔而說通一切法準此可知又聲聞所得天眼既緊同肉眼故知所得慧眼既未同於如來所得第一慧眼若望佛眼慧眼猶名爲肉以未見於中空故也迦陵頻伽如止觀第一記（四引例）

次下兼明諸位初文又二初正明位次判通別初文中二初凡次聖初凡位中二先通別初文中三初凡次聖次諸教下斥權（三十三）外次內初外中五先立次引例五今此下辨倒如小乘伏煩佛法則有外道則無（五辨有無）

大經下引證四例如下引例五今此下辨有無亦兼斥權

今此伏忍圓教則有三教則無

（次內凡位中三先立次如經下引證三
當知下結位
十信之位伏道轉强發得似解破界內見思
界內界外無知塵沙
初如文
（次文二先引此經次引瓔珞 三十三
如經文云得三陀羅尼但名似道未是真道
旋陀羅尼是旋假入真百千旋陀羅尼是旋
真入俗法音方便正是伏道未得入中
此經中云三陀羅尼者陀羅尼此云總持
此三各能總持諸法如云一空一切空等
假中亦然故名爲總疏云旋者轉也轉一
切法皆悉入空言百千萬億者以從數故
故名爲假中道法音能作內體方便故也
此三秖是一心三觀持一切法通名總持

此中即是相似三總持也（次引瓔珞
如瓔珞從假入空觀雖斷見思但離虛妄名
爲解脫其實未得一切解脫（三結位
當知六根雖淨圓教煖頂四善根柔順忍伏
道位耳若入初住得真法音陀羅尼正破無
明始名斷道見佛性常住第一義理名圓教
無生忍十行十迴向十地等覺皆破無明同
是無生忍位妙覺斷道已周究竟成就名爲
寂滅忍
次聖位者若入初住得真法音者謂破無 三十三
明證真法性若關中云七住已上照體獨
立神無方所七住已前爲證何法不知復
是何教七住應廣破 云云

妙法蓮華經玄義釋籤卷第十七

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

○次若約下判通別中二先約位判次約因果先約位中二先別次若論下通

修八

因果先約位中二先別次若論下通

若約位別判伏順二忍但伏不斷例如無礙道妙覺一忍斷而不伏例如解脫道無生一忍亦伏亦斷亦無礙亦解脫先別中云無生等者已斷當地復伏後地故名爲亦

○次通中又四初下名通上次伏順下上名通下三又就事下二名偏通四若約下因果互通初文中三初佳已去通上次名通下五品之名通上三伏忍下十信之名通上初文二先明名通次伏順下上若論通義妙覺寂滅忍亦名無生忍

○次大經下引證

大經云涅言不生槃言不滅不生不滅名大涅槃

涅槃在果其名既通故知果名何獨寂滅

○次五品通中二初以伏義通上次伏是下復以賢義通上初又二初立

亦名伏忍

○次仁王下引證

仁王云從初發心至金剛頂皆名伏忍

○次義者亦二先立伏是賢義

○次普賢下引證

普賢菩薩居衆伏之頂者讓佛爲聖故等覺名賢賢即是伏伏中之極極在此位名衆伏之頂

伏忍既通順忍可解

三十信之名通上中但舉伏名爲例故云

修八　二

可解故知如來方得名爲至順之極五品尚通是故六根但須況出△次上名通下

○第二文二先立

伏順既其通上寂滅無生亦應通下

○次引證

思益云一切衆生即滅盡定淨名云一切衆生皆如也如即無生忍△三二名互通

○三偏通中二初事理次始終

又就事爲無生等者惑是事法故約惑滅得無生名名爲就事此惑若滅必證實理故約所證名爲寂滅當知始從初住終至妙覺一一無非惑滅證理乃至五品亦可得名觀行事理六根名爲相似事理

初云又就事爲無生名名爲就事此惑若滅必證實理故約所證名爲寂滅當知始從初住終至妙覺一一無非惑滅證理乃至五品讓果爲無生

乃至亦可云理性名字事理等也今既明圓即是圓位當知圓名亦可通用二名互通者此即互通△四因果互通即前次約因果科也考次約因果一科前文雖列後覺無文當指通中第四科即是此科前後文多有一科兩名一科兩用者今亦例之

修八　三

○約因果辨互通中二先標次釋

若約因果亦有通別

初如文

○次釋中二先通次別初通中二先單判次重判初文中二初云約因論果即因義

通果約果論因即果義通因
通者一切衆生即大涅槃即是約因論果佛
性者名之爲因此即約果論因
○次大經下舉別以釋通先舉別故云是
果非因等
大經云是果非因名大涅槃是因非果名爲
佛性
○次釋別令通云了見佛性亦得名因
了見佛性乃是於佛故亦得是因云云
言云云者亦應更言修涅槃故乃得名因
證涅槃故亦得名果
○次等覺下重以因果之名以判證位
等覺望妙覺爲因望菩薩爲果自下已去亦
因亦因因亦果亦果果
等覺望妙覺爲因者今一往以等覺爲因
妙覺爲果下地已去有重因果所言亦因
亦因因等者大經二十五獅子吼品云佛
性者亦因亦因因亦果亦果果初以十二
緣爲因因因者名爲智慧果者即阿耨菩
提果果者大般涅槃故知經意以十二因

緣爲理性三因故名爲因觀因緣智望果
是因因上起因故云因因菩提望因名之
爲果菩提果上又加涅槃名爲果果次以
十二因緣爲譬云如無明爲因行爲果行
爲因識爲果以是義故彼無明體亦因亦
因因亦果亦果果無明望行名之爲因若
望於識名爲因因望於往因名之爲果望
往因因名爲果果今從法譬俱得說之故
云亦因亦因因等仍就證道故從初住乃
至妙覺故於等覺唯因非因因唯果者但
望十地若望下地亦名果果故云下地已
去是則初住唯因而非果妙覺在果而非
因中間諸位互受其名
○次別義中二初略判
約分別義者伏順二忍未是眞因無生一忍
未是眞果從十住去名眞因妙覺名眞果
次云何下略釋釋中二先釋伏順位
云何伏順非眞因例如小乘方便之位不名
修道見諦已去約眞修道此義可知今順忍
中斷除見思如水上油虛妄易吹

○次無明下釋無生位
無明是同體之惑如水內乳唯登住已去菩
薩鵝王能唼無明乳清法性水從此已去乃
判眞因
唼字所狹切△次無明諸位
○次復次下約諸教中二先且約別教次
問下重料簡前之三教對圓教辨初文又
五初出舊解不同次此不下斥三當是下
略判四若見下辨非五今明下結正
復次別教判三地或四地斷見盡六地或七
地斷思盡此不應爾何者無明見思同體之
惑何得前後斷耶
初二如文
當是別教附傍小乘方便說耳
第三文者明其附傍通教小乘三藏意亦
似共地菩薩意也
○四辨非中二先明舊判見不應前盡次
若思下明舊判思不應前盡初文三初略
舉過
若見先盡則實理無復有障云何十地見不

了了

○次地持下引證

地持云第九離一切見清淨淨禪

○三第九下叙地持意結難

第九是等覺地入離見禪乃成大菩提果若

見先斷等覺復何所離

○次明思盡非中又三初略斥次何者下

引華嚴釋三若七地下重斥

若思前盡後地應無累報及諸禪定

初如文

○引華嚴中二初引

何者華嚴明阿僧祇香雲華雲不可思議充

塞法界者

○次此是下釋出經意

此是菩薩勝妙果報所感五塵呼此爲欲界

思惑一切菩薩皆入出無量百千三昧禪定

心塵之法呼此爲色無色界思惑

此中爲消界外同體見思故須於界外更

立三界若不然者此與二乘所斷何別既

分內外見思名同是故須立思分三界從

五塵爲名故例如欲界從定地爲名故例

如色無色界故知違理由見感報由思△

若七地思盡上地應絶六塵何故復言三賢

十聖住果報若住果報思不前盡

○五今明下駁正

今明如此見思通至上地至佛方盡故云唯

佛一人居淨土唯佛一人能盡源是故牒斷

如前分別

可知

○次料簡中二先問

問界內必先斷見次思後無知界外何意不

爾

答答中四先約苦輕重答次又思下

約障理近遠答三約起果答四結酬

餘意可見△

前後之問但見一途耳

前後之問但見一途者上設問云前斷見

惑後斷思惑但是一途次第之意非是諸

教起果之義亦非通方圓頓之道

○大章第四明功用中二先釋名

四明功用者若分字解義功論自進用論益

物合字解者正語化他

○次理雖下正釋釋中二先凡位功用次

聖位功用初文又二初略明外凡內凡位

沙爲枝是故界內次第修人先斷於本次

斷爲枝界外次第必須先斷枝惑次斷根

本界外既其苦輕借使流轉不退歸下爲

助化道故先斷塵沙後爲顯眞方斷無明

又思無知不障偏眞爲見眞理故先除見累

外塵沙是體上惑遠能障理先去遠障次除

近障

五品之位理雖未顯觀慧已圓具煩惱性能知如來祕密之藏堪爲世間作初依止依止此人猶如如來當知不久詣於道樹近三菩提一切世間皆應向禮一切賢聖皆樂見之若六根似解圓觀轉明長別苦海能以一妙音徧滿三千界(修八)隨意之所至一切天龍皆向其處聽法其人有所說法能令大衆歡喜猶是第一依止

○次涅槃下寄此通辨四依位四依位者以此四人並能化他故以此位釋於因人功用若論今文應徧因果四依義具如大經第六委釋於中四先略述經意

涅槃標四依義通圓別

○次人師下明舊判失旨

○三地前下且依古人出別判位

地前通名初依登地至三地斷見盡名須陀洹至五地侵思名斯陀含是第二依至七地思盡名阿那含是第三依八地至十地欲色心三習盡名阿羅漢是第四依

○四若推圓下今家準別及於始終以立圓位

若推圓望別應約十住明三依對住前爲四依若始終判者五品六根爲初依十住爲二依十行十迴向爲三依十地等覺爲四依(九)

○次明聖位中(修八)四初略舉從初住已上總論功用

○次若暨下明功用意

若暨功未深橫用不廣暨功若深橫用必廣譬如諸樹根深則枝闊華葉亦多

○四初住下釋相又爲三初明初住位次如是下明二住去至等覺位三論其下明妙覺位

初住暨破一分無明獲一分二十五三昧顯一分我性論其實處不可思議依於教門橫則百佛世界分身散影作十法界像利祐衆生經言如佛心中無無明唯佛法王住究竟王(修八)三昧毗盧遮那法身樹周法界暨極菩提大功圓滿勝用具足云云

後文可見

○大章第五判麤妙中二標釋

道望證猶劣今是圓教證道八相具如華嚴云或有見佛種種說法或見在於兜率天上或見來下處於母胎或見初生或見出家或見成道或見轉法輪或見入涅槃皆言或者一一相中皆八相故(次明二住去至)

(等覺位)

○次文中初通明功用深廣

如是住住暨入倍倍轉深無明漸漸盡三昧轉轉增我性分分顯橫用稍稍廣千佛界萬佛界恒沙佛界不可說不可說不可說佛界

○次徧如是下約境現身及例後位以論功用

徧如是界八相成道教化衆生況餘九法界身耶諸行諸地亦復如是(三明妙覺位)

論其滿足唯佛與佛乃能究盡無明之源故經言如佛心中無無明唯佛法王(十)住究竟王(修八)三昧毗盧遮那法身樹周法界暨極菩提大功圓滿勝用具足云云

後文可見

○大章第五判麤妙中二標釋

五通諸位論麤妙者

○釋中二初略判次又三藏下格位判初文二初一往先明藏通麤而別圓妙次而別下重明別教麤而圓教妙

小草止免四趣不動不出中草雖復動出智不窮源恩不及物上草雖能兼濟滅色為拙小樹雖巧功齊界內故其位皆麤大樹實事同緣中道皆破無明俱有界外功用故此位為妙而別教從方便門曲逕紆迴所因處拙其位亦麤圓教直門是故為妙

初意者且言通緣實相亦遥寄證以說若論教道中理則有但不但異是故不可判之為妙為是義故復更重判從帶不帶異故帶麤即教道故也方便等言並望實說故成行拙

○次格位中三初以藏通格圓次以別格圓為二先格地前

若別教十信望五品位有齊有劣同未斷惑是故為齊十住歷別五品圓解此則為優別教十住斷通見思十行破塵沙十迴向伏無明秖與圓家十信位齊優劣云云

圓三是知下結歸

又三藏菩薩全不斷惑望圓教五品有齊有劣同不斷惑是故言齊五品圓解常住彼全不聞常住是故為劣若三藏佛位斷見思盡

望六根清淨位有齊有劣同除四住此處為齊若伏無明三藏則劣佛尚為劣二乘可知當知三草蒙麤生用淺短故其位皆麤若乾慧地性地望五品位有齊有劣例前云若八人六地見思盡七地修方便至佛斷習盡望圓教似解有劣例前可解當知小樹之位未有干雲婆娑之能是故皆麤

初文意者以藏通因果之位望於圓家但不齊故劣是故須格

○三故知下判判中又二初約位判次以我下約因果判初文三法譬合

故知別教權說判佛則高望實為言其佛猶下譬如邊方未靜授官則高定爵論勳置官則下別教權說雖高而麤圓教實說雖低而妙此譬可解

以我之因為汝之果別位則麤當知大樹雖巨圍要因於地方漸生長

次約因果者既以我因為汝之果當知果若登地破無明秖與圓家初住齊

權權故為麤麤當知下結始從小草終至於此一一皆以當知下結斥權位

○三結歸又二法譬

是知圓位從初至後皆是實說實伏實斷俱
皆稱妙云大論云譬如有樹名曰好堅在地
百歲一出即長百丈蓋衆樹頂此譬圓位也
譬云好堅樹者大論第十問諸佛功德無
能勝者一切天地誰可爲尊梵王答曰佛
爲無上無過佛者佛亦天眼觀於十方無
如佛者心自念言我行般若今得作佛是
我所尊即是我師我當供養尊事於法譬
如一樹名曰好堅在地百年枝葉具足一
日出生高於百丈是樹出已欲求大樹以
蔭於身是時樹神語好堅言一切世間無
大汝者諸樹皆在汝之蔭中佛亦如是無
量阿僧祇劫在菩薩地中一日於菩提樹
下坐金剛座得成佛道無能過上論譬極
果今取一日超百丈邊以譬初住八相作
佛作佛義同故得借用

○大章第六明位興中一往且辨四教次
第而不辨五時次第興者略耳所以不明
者既知四教則知五時諸教興意如華嚴
二興鹿苑一興乃至法華一興各有所以
是故不論於中先問

六明位興者問權位皆麤佛何意說耶

○次答答中三先列機緣四悉不同次列
赴機十六種說三爲是下結

答爲諸衆生好樂不同生善緣不同知過改
惡不同當說取悟不同是故如來種種諸說
初文者具明諸教展轉漸廢故作此說若
皆有利益
若隨界內好樂說前兩教位若隨界外好樂
說後兩教位生界內事善說三藏位生界內
理善說通教位生界外事善說別教位生界
外理善說圓教位破界內事惡說三藏位破
界內理惡說通教位破塵沙事惡說別教位
破無明理惡說圓教位緣事入眞說三藏位
緣理入眞說通教位從事入中說別教位緣
理見中說圓教位

列赴機中云衆生內界外事理惑者惑無事
理隨人生解解有巧拙故分事理理有權
實分界內外若即理說惑謂惑爲理若離
理說惑謂惑爲事故分內外成於四種△
三結

爲是義故諸位得興階差高下無量矣

○大章第七明位廢中二先總叙意次正
明廢

七明位廢者理本無位位爲緣興緣旣迭興
位亦迭謝非是法華始復廢也須識諸破立
意不得妄破妄立

初文者具明諸教展轉漸廢故作此說若
至法華一切權廢是故此中不全同法華

○次正釋中二先叙破立之意次明龍樹破立之意三明
初文者則廢三存一初廢三中三一先明
如來破立之意

今師破立之意

何者元夫如來立三藏位權生事善事善旣
生濟用若足便須廢也通別位亦如是此是
如來破立之意

初文者雖復五時增減不同本意祇爲破
三存一故云如來破立意也具如教興迭
興至小如是漸廢唯存一極

若毗曇婆沙中明菩薩義龍樹往往破之謂
其失佛方便是故須破申佛方便是故須立

此是龍樹破立意

次文中云毗曇婆沙明菩薩義等者且對何須棄之

縱令引經釋大乘義是何等大乘若作通教大乘者三乘同入真諦至佛亦然那得八地觀中道破無明作通義不成是故須破若作別教大乘義者始從初心與二乘異那得六地將羅漢齊作別義不成是故須破

三縱中云縱令引經釋大乘者破簡引經不識義旨是故須破是故斥云何等大乘汝雖引八地破無明而不知是通教下根被接之義當通始終不破無明通義不成

先叙此意次明廢位也

○次正明廢於中二初總叙漸頓三法四果

初如文

○次文中三初總破棄小用大次此有下直破其謬用之失三縱令下縱難其不識大乘謬用之失

常途小乘師探取經義釋所弘之論辨菩薩義毗婆沙自說菩薩義而不肯用取大乘經解三藏空有二門豈應相會此有二過一埋佛方便二彰論主不解菩薩義是故須破

初文者汝棄小用大没佛小乘爲大方便又汝若不伏不曉論文自有菩薩義何須用大故以二失破之汝若不嫌論主不解何須棄之

縱令引經釋大乘義是何等大乘若作通教大乘者三乘同入真諦至佛亦然那得八地觀中道破無明作通義不成是故須破若作別教大乘義者始從初心與二乘異那得六地將羅漢齊作別義不成是故須破

初立文中云超三權者約廢權說即一實者約開權說

若文理有會庶塗共遊失旨乖轍請從良導

○次正明廢中二先立次謙退即章安歎師法妙而自謙也

而圓教起自一師超三權即一實境智行位不與前同

初立文中云超三權者約廢權說即一實

先叙此意次明廢位也

○次正明廢於中二初總叙漸頓三法四果

若佛赴機興廢破立者如無量義經云無量法者從一法生所謂二道三法四果

○次釋釋中三初列經次述今意三正釋

二道者即頓漸也三法者即三乘也四果者四位也此無量法從一法生

初如文

何者二道既是頓漸頓即大道日照高山且

置未論

次明今意且置頓論漸者若欲論頓有何不可但明迭興迭謝之相恐文稍煩故且置之以論於漸問前文明興以對於廢今文明廢復對於興二門何別非煩長耶答前明興者若不論廢無由得興雖復相對意在於興今文明廢若不假興何以明廢雖復相對意在於廢

○於正釋中四教爲四初三藏中二先釋次爲此下結初又二先約菩薩次約二乘初約菩薩中五先更述初立三藏

今明漸道之初即三藏教

○次教云下明初立意

教云求佛當三阿僧祇劫修六度行百劫種相乃可得佛欲令生事善故作是說

十八

○三欲求下明須廢

欲求佛者改惡從善善立教廢

○四即便下明廢相

即便破曰豈有菩薩不斷結惑而得菩提毒器不任貯食此教即廢行位皆廢

欲廢必須先破故也

○五本望下明廢意

本望果行因無果可望佛智佛位俱廢

○次二乘文少望菩薩意可知

若約二乘辨廢者本令事行調心從拙慶見真見真已教意即足是故析教廢

今破無明是故通云通教則廢△次佛

菩薩行智悉廢佛智位亦廢云云

次菩薩下明通佛果廢者菩薩之因既廢佛果豈存△三二云云

二乘但教廢餘者云云

○次明通中爲二初正釋次此通下辨共不共初又爲三先菩薩次佛三二乘初菩薩又爲三初總述廢立意次立通下明廢

意三智者下正明廢相

元稟通教不學三藏者不於此人論廢

○三故知下辨失

初如文

立通之意爲生理善體法斷惑從巧度入真

十九

教意即足

次文言立通者若成四悉即以見真名爲

○四通教下判廢不廢

通教既具兩意於通菩薩及方便聲聞即是廢義住果聲聞未是廢義不共菩薩則不廢

則發

三正明廢相者通真諦中既含不空故但真諦仍爲未極是故責云那得恒住於空

利根菩薩即見不空見不空已佛智尚廢

何況三乘以彼教中不云彼佛破無明故

義云云方便聲聞有發心義是故論廢不共菩薩得於不空此得即見理是故不廢

○次明別教中三先述立別

若別起時生界外事善

○次若破（仍入）下正明廢

若破無知塵沙事善既成教意即足復須破

○三此隨下明廢意又二初地前全廢

此隨他意語是故別教教廢地前行位悉廢

○次地上但廢高歸下

地上位及佛位皆廢高歸下是故廢別立圓

○次明圓教中四初直明不廢次大經下

明不廢意三昔從下明不廢之義四文云

下引證

圓八番位皆是實位故不須廢

初如文

大經云一切江河悉有迴曲一切叢林必有

樹木諸教隨情故有迴曲三草二木是佛方

便故非真實宜須廢位金沙大河直入西海

金銀之樹悉是寶林非曲是直是故不廢

次文云大經一切江河悉有回曲等者第十經中佛說偈云一切江河必有回曲一切叢林必有樹木一切女人必懷諂曲一切自在必受安樂文殊難云是義不然於此大千有洲名拘耶尼其洲有河端直不曲名娑婆耶猶如直繩直入西海如此直河佛未曾說種種金銀琉璃寶樹是亦名林亦有女人善持禁戒功德成就有大慈悲釋梵諸天雖得自在悉皆無常今以回曲及叢林等以譬有餘金沙河等以譬無餘（仍入）

餘△（三明不廢之義）

昔從頓出漸漸不合頓引漸入頓處處須廢今已會頓頓何須廢△（四引證）

文云始見我身云是故一教不廢

○次釋三法又三初立所行不廢

又云但說無上道此道不廢

○次明三乘須廢

昔於一佛乘分別說三三乘不合欲令三合一處處須廢

○三重述所行不廢

今會三歸一同乘一乘是故一行不廢

○次釋四果中二初正辨四果次以教行等例更分別初約四果又二先釋次結

昔四果隔別謂羅漢辟支佛菩薩習果方便佛果又四佛為四果欲合此果處處須廢今

草庵已破化城又滅同至寶所是故一果不廢

釋中約四果以論三廢一不廢此中言果即是羅漢前明二乘即指三果等前言二乘但是通舉意論聲聞故今別語更加支佛前言菩薩並是方便位中如通教人但在六地已前藏別準此若言四佛者則聲聞菩薩並不須用如向會通此中言破化城等者且語二乘二乘既破兩教佛果亦破別教或廢聖入賢或廢高歸下令同成一佛果故也（仍入）（二十二）

若從是義三廢一不廢

次若從下結文可知△（次以教行等例更分別）

○次明三有廢不廢等中又二先三一對辨次又教下教行等對辨初又二先釋次

寄此且明判開初又二先約教次以行智
等例初又二先廢不廢次立不立初文二
先標
然三教有廢有不廢
○次釋
何者從得道夜至泥洹夜所說四阿含經結
爲聲聞藏初教何曾廢成前逗後人事善逗後人
事善故有廢有不廢通教成前逗後亦如是
別教成前逗後亦如是
言從得道夜至泥洹夜乃至初教何曾廢
者初後俱集故知不廢況結集已留被末
代故知即是成前逗後既結集在文當知
法華教興此教仍須逗後通別俱爾據法
華則廢據教存則不廢
圓教有立有不立初照高山已自是立於三
藏者不立文云始見我身入如來慧(二十三)即是前
立學小者令入佛慧即是後立中間可知
次立不立中有立不立即指小機以對華
嚴若至法華無不立義故云亦立不立也
言中間可知者始謂華嚴終謂法華中間
三味並有得入佛慧之義名之爲立但鹿
苑密入餘教顯入鹿苑密入通大小人餘
味顯入唯在於大若餘味小人於彼密入
義同鹿苑
諸行智有廢有不廢諸果位有廢有不廢
次約行智等略例中所言諸者亦須一三
相望如前所說故不復論△(次寄此且明判開)
○次判開中二先約五味判次但說下開
若歷諸味乳味有兩教一教行位亦廢亦不
廢一教行位不廢酪教行位有廢有不廢生
酥四教三教行位有廢有不廢一教行位不
廢熟酥三教兩教行位有廢有不廢一教行
位不廢法華三教行位皆廢一教行位不廢
初如文
○次但說下爲二初開成於圓教行位三
皆不廢
但說無上道同乘一實乘俱直至道場故三
義皆不廢
○次無量義下更重敘施又三初正明
無量義云二道三法四果不合至法華皆合
故不論廢
○次成道下引證
○次成道已來四十餘年未顯真實法華始顯真
實
○三相傳下釋疑(多八)
相傳云佛年七十二歲說法華經(二十四云云)
疑云經但言餘爲七十一爲七十九是故
引證言相傳云佛七十二說法華者準普
提流支法界性論云但成道後四十二年
說法華經論非佛說故云相傳法華但云
四十餘年不的云二者教法被物所見不
同是故從容
○次別約教行等者於中爲二初正釋次
問答釋疑初又五初以教對行位爲四句
分別次約廢不廢等教行位三四句分別
三又廢教下單約教以廢聞相對爲四句
分別四又廢智下單約於智廢修相對爲
四句分別五又廢位下單約於位廢入相
對爲四句分別一一四句中皆先列次釋
又教廢行位不廢行位廢教不廢俱廢俱不

廢云何教廢行位不廢住果聲聞猶在草庵行位不廢而教廢也云何行位廢教不廢利根密益不待廢教早休行位者是也云何俱廢三藏菩薩是也云何俱不廢逗後緣者是也通教別教例此可解云云

初教對行位中言俱廢者既指菩薩當知前之二句並指二乘二乘於法華前亦有密悟故三藏菩薩於法華前顯密俱得第四句者教所錄行必留被後通有二乘望前三藏義類可見若約別教但不須言住果及以密悟餘者並同何者初句應云廢教道之教也行位若至初地已上即成法界何須廢耶行位廢者接入後教教逗後人俱廢者初心便轉俱不廢者亦逗後人

△次約廢不廢等教行位三四句分別

若就施權三教行位立一不立若就廢權三教行位廢而一不廢若就利根一立三不立若就鈍根三立一不立若就轉鈍爲利一立三不立利鈍合論亦立亦不立亦廢亦不廢若就平等法界非立非不立非廢非不廢

次四句中言利根者並是菩薩初心即轉鈍根二乘久住方便言合者共也△三單約教以廢聞相對爲四句分別

又廢教更聞教自有廢教不更聞教自有不廢教更聞教自有不廢教不更聞教云何廢教更聞教者如廢六度事善更聞亡三理善云何廢教不更聞教如住果二乘廢教已入滅云何不廢教更聞教如逗次第學者方等中竝聞小大名者云何不廢不更聞未廢教而密入者

次聞教四句中言如廢者舉三藏菩薩爲語端耳應通歷三教第二句四教菩薩並須闕之或是初心退墮者耳第三句亦須歷諸教第四句亦通諸菩薩不必在密△四單約于智廢修相對爲四句分別

又廢智更修智不廢智更修智廢智不修智不廢智不修智云何廢智更修智三藏菩薩廢已智更修無生智云何不廢智更修智住果聲聞不廢已智遠復遊觀學無生智實不用巧智斷結也又次第習者是也云何不廢智不修智亦是住果聲聞生滅度想不肯修大也如四弟子領解云我昔身體疲懈但念空無相願於菩薩法都無願樂之心者是也及更逗後緣者是也云何廢智不修智廢三藏智菩薩退爲諸惡者是也亦是廢智已密入頓中不修方便智是也

次廢智四句中初句者亦通三菩薩次不廢智更修智中云又次第習者是也者凡云廢者若法華前或廢權位入權入實廢權入實廢高歸下若次第修習者從初發心本擬次第自淺階深何待廢淺而入深也第三句者三教菩薩闕之亦據法華前故引方等文意證也言逗後者人雖不修更須逗後第四句者四教初心並有此義且約三藏事相便耳△五單約于位廢入相對爲四句分別

又廢位更入位廢位不入位不廢不更入不廢而入云何廢位更入位三藏菩薩廢不斷惑位入斷惑位云何廢位不更入位謂廢位密悟頓者不入次第位也云何不廢位不更入位謂住果二乘是也云何不廢位而更入

位謂逗後緣者亦是未廢密悟而入上位也
通教別教智位料簡亦應如此云云
通教至如此者通有三乘是故料簡全同
三藏別唯菩薩故前明廢教不更聞教此
句全開今不廢位而更入位句開二乘邊
由此別教次第入位其義可然△次問答釋疑
問廢更修可有益廢不更修有何益答自有
廢修得益自有訶廢聞雖不修而有恥小鄙
劣折其取證之心亦是有益又齊其斷結謂
言無益迴心入大即是得益云云△八開麤顯妙
八開麤位顯妙位者若破三顯一相待之意
可得如前
大章第八明開者前諸興廢並約法華前
教既對一實以明三權即對法華以爲判
竟是故直明於開故云可得如前
○次即三下顯今經意於中三先述開意
次開生死下正明開三若決下將所開與
本妙比決
即三是一絶待之意義則不爾何者昔權蘊
實如華含蓮開權顯實如華開蓮現離此華
已無別更蓮離此麤已無別更妙何須破麤
往妙但開權位即顯妙位也
初文中所以不言廢者以廢義與開義大
同已如前與止觀記中簡竟又恐人不曉
相待中意便謂麤外別有於妙是故據理
復須明開又若不論待無以明絶若明待
入二妙問此之二妙何者爲勝答互有强
弱若論當位即是即按位爲勝若據聞教
能趣即進入爲勝以在本位未知是妙待
入圓已方乃知妙故成少劣以進入功深
是故復勝△次別開諸位
若開六度權位行者檀即因緣生法即空即
假即中開檀得見佛性乃至般若亦復如是
亦名置毒乳中即能殺人按位即假名妙若
進方便成相似妙若進入理成分真妙云云方
便聲聞未入位者開權顯實亦如是三藏斷
結位若未開權永無反復如焦種無芽今開
析空即假即中如置毒酪中亦能殺人按麤麤
即妙是相似位若進入隨位判妙也次開通
教二乘菩薩亦如是出假菩薩位者決了此
假假即是中如置毒生酥而能殺人按麤麤即
圓初心所觀之理無二無別
初心是乳顯妙即是置毒乳中即能殺人
殺有奢促若按位而妙即成假名妙若進入
方便成相似妙若進入理即成分真妙云云
次歷圓教諸位入妙不同者即有按位進
入二妙問此之二妙何者爲勝答互有强
弱若論當位即是即按位爲勝若據聞教
能趣即進入爲勝以在本位未知是妙待
入圓已方乃知妙故成少劣以進入功深
是故復勝△次別開諸位

妙是相似位若進入隨位判妙若開別教十信位者同前若開十住者同二乘云云若開十行位者同通教出假菩薩若開十迴向伏無明位即此而中是名置毒熟酥即能殺人按麤麤即妙是相似位若進入隨位判妙若登地之位不決了者秖是拙度之位今決此權令得顯實即是置毒醍醐而殺於人按麤麤即妙是十住位若進入隨位判妙

次別開者具應四教三藏菩薩居初着義同凡故開三藏去皆云置毒者不同不定昔時置毒今方毒發今法華經非不定教但是即座聞於開權能破無明義同毒發諸位不同稍似不定故借置毒殺人之言

△三將所開與本妙比決

○三比決中二先結前

侈八

若決諸權或按位妙或進入妙無麤可待同成一妙其義已顯

三十

○次舉譬譬中二先譬次合

今更譬說譬如小國大臣來朝大國失本位次雖預行伍限外空官若大國小臣心瞥憑寄爵乃未高他所敬貴

譬中云小國大臣等者前之三教名爲小國教主已下皆名爲臣中高位名之爲大兩教羅漢及通九地別教十住開入圓教名爲來朝並失羅漢及地住等次位之名名失本位雖預行伍等者如阿羅漢按位入圓雖預六根行伍位次比於本從圓隨喜來乃成限外空位菩薩故云空官此據初入作如此說久聞觀轉惑破行成還同舊位行伍之限若圓大小國凡夫小臣名字佛故曰憑寄瞥者眷也說文云骨也秖是全以身心寄託佛境耳能觀色心即是法性故名憑寄佛法界也未入品位不能益他名爵未高乃爲九界之所敬貴

二十一

諸教諸位決麤入妙雖得入流欲比圓教入妙猶是從鈍中來圓教發心雖未入位能知如來祕密之藏即喚作佛合中初從諸教去略合也初合小國大臣從圓去合大國小臣

初心尚然何況後位乎云云

大章第九引經中二初敘來意

九引涅槃五譬成四教位若不將四教釋譬譬不可解若非五譬判四教位取信爲難若信經文則位義易曉解諸位意彼譬泠然彼此相須可謂兼美者也

次正引中二先正引次諸經下以法華意結成初文又二初四教次不定秘密初文又二初正引次前四下明引經之意初據初入作如此說久聞觀轉惑破行成還同舊位行伍之限若圓大小國凡夫小臣名字佛故曰憑寄瞥者眷也說文云骨也

先引

彼文云凡夫如乳須陀洹如酪斯陀含如生酥阿那含如熟酥阿羅漢支佛佛如醍醐此譬三藏五位

次何者下釋又二初正釋

何者凡夫全生未能除惑菩薩亦爾但得如乳須陀洹破見革凡成聖如乳變爲酪斯陀含侵六品思故如生酥阿那含欲界思盡故如熟酥阿羅漢支佛佛皆斷三界見思盡故同稱醍醐

○次故釋論下引證羅漢同佛
故釋論云聲聞經中稱阿羅漢地爲佛地故
共爲一味也△次料簡
問此經以三藏菩薩爲上草彼經云何以菩
薩爲乳味答經取化他邊强喻之上草此中
自證力弱同凡夫爲乳味云云
○次通教中二前引
三十二云凡夫如雜血乳須陀洹斯陀含如
淨乳阿那含如酪阿羅漢如生酥支佛菩薩
如熟酥佛如醍醐此譬通教五位也
○次釋釋中二初釋
凡夫不斷惑乳猶雜血二果侵思未多同初
果如乳三果欲思已盡故如酪四果見思俱
盡如生酥支佛智利侵習小勝聲聞故共菩
薩如熟酥十地名佛地即是醍醐
○次辨異
前以菩薩同凡味故知是三藏今以菩薩同
支佛故知是通若不作通釋譬義何由可解
云云

妙法蓮華經玄義釋籤卷第十八

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

○次別教中二先引

第九卷凡夫佛性如牛新生血乳未別聲聞（修九）佛性如清淨乳支佛如酪菩薩如生熟酥佛如醍醐此譬別教五位

○次釋

乳譬無明血譬四住凡夫具此故言雜血十住已斷四住之血與二乘齊故言聲聞如乳十住後心理明智利類支佛侵習故言如酪十行破塵沙如生酥十迴向破界外塵沙如熟酥故言菩薩如生熟酥登地破無明顯佛性得一身無量身百佛世界八相作佛故言佛如醍醐

○次圓教中二先引

二十五云雪山有草名爲忍辱牛若食者即得醍醐

○次文二先示四教

藏通二佛不明中道但取果頭佛二諦智爲醍醐別教登地破無明即能作佛以中道理牛喻凡夫草喻八正即見佛性名得醍醐此譬圓教行大直道觀一切衆生即涅槃相不復可滅

○次圓信下辨異中三法譬合

圓信圓行不由歷別於一生中即入初住得見佛性如牛食忍草不歷四味草出醍醐故知圓教意也忍草譬境妙牛譬智妙食者譬行妙出醍醐譬位妙此圓意也牛食餘草血乳轉變歷四味已方成醍醐餘方便教境智行位皆麤意也

可見

○次明引經意中前引三教者意明教教皆有醍醐醍醐不同故明所以於中又三先說意次示四教醍醐位別三前兩下判前四譬即有四處明醍醐四教明佛智各異

初如文

○次文二先示四教

藏通二佛不明中道但取果頭佛二諦智爲醍醐別教登地破無明即能作佛以中道智亦稱爲醍醐俱既稱佛同指佛智以爲醍醐（修九）

○次瓔珞下引證圓教

瓔珞云頓悟世尊即此初住智爲醍醐也

○三判中二先判

前兩醍醐是權非實故有教而無人別教醍醐名權理實圓教醍醐名理俱實

○次以是下結判

以是義故前三位五味皆麤圓教一味皆妙

○次不定秘密者以此兩教義理相濫若順五時爲次第者名不定意若不堪顯露教中爲次第者須秘密說若別明者已如前文第一卷中今不煩文故相兼說於中又二初先列五味

第二十七卷云譬如有人置毒乳中則能殺人乃至醍醐亦能殺人

○次釋釋中二先標（修九）

此譬兩用

○次一通下釋中兩意先舉兩意

一通約漸頓明不定教處處皆得見佛性也

二約行不定

○次釋中教行兩意相修而釋歷頓漸教故義之如教一一教中隨行淺深毒發不定復名約行深得此意可與論斯教行顯密不定之相一科之文兼含意廣明過去雖聞若不探賾當時入位隨聞遠近多少生熟行之淺深故藉今生重聞方發於中先通釋兩意

行人心行譬之如乳實相智譬之以毒毒有殞命之能此智有破無明之力久遠劫來說實相毒置於凡夫心乳毒慧開發不可爲定或於初味發或於後味發不得次第往判故言置毒乳中乃至醍醐偏五味中悉有殺義

○次若衆生下正明發相又二初正明發相次判二妙

相次若有行人下判

若衆生始於凡地得聞華嚴即便見理入佛慧者此是醍醐殺人

若先得十住今華嚴得悟即是酪中殺人若先得十行悟者是生酥殺人十迴向悟者是熟酥殺人諸地更悟是醍醐中殺人若過去先是圓教中假名相似之位今聞華嚴得悟者亦是乳中殺人亦是酪生熟酥等酥中殺人若先是諸住諸行等位今更聞華嚴得增道損生即是於醍醐中殺人云云若歷三藏教中凡夫及方便位及菩薩位聞三藏教於中即能密見中道即是乳中殺人若四果位密見中道即是酪中殺人顯露教中無此事也若通教中凡夫及三乘方便位若聞通教密見佛性即是乳中殺人若菩薩道種智中祕密而去即是酪中殺人若菩薩位聞三去即是生酥殺人九地中去即是熟酥殺人通教聲聞但有十地中去即是醍醐中殺人通教聲聞但有祕密中殺人無顯露不定殺也若歷別教中十信聞教去即是乳中殺人三十心中去即是酪殺人也若圓教中發始聞經即破無明見佛性是乳中殺人六根清淨去是醍醐殺人

慧者此是血乳殺人若先得十住今華嚴得悟即是酪中殺人若先得十行悟者是生酥殺人十迴向悟者是熟酥殺人諸地更悟是醍醐中殺人若過去先是圓教中假名相似之位今聞華嚴得悟者亦是乳中殺人亦是酪生熟酥等殺人若初住去是醍醐殺人

初文具歷頓漸以明發相初華嚴次四教別總別互所以不云方等般若者部總教別總別互攝別義易明故且依之以諸教中具五味故得約之於圓教中前文不引五味今爲明不定須約位列之又前兩教二乘之人以法華前無發心義雖復不定此人必須來至法華故法華前教須明秘密

○次判二妙中二先進入

若有行人歷諸教四譬五味過已方得入圓教醍醐中殺人者此是破三顯一相形待爲妙

○次按位中復引文

若置毒乳中味味悉殺人者此是開權顯實於一切法中即見中道故文云汝等所行是菩薩道不須更改途易轍而求眞實即麤見妙故以置毒爲喻○應指進入按位兩文皆可見

可見

○次以法華意結歸爲三初明諸經不具

諸經悉有祕密置毒之妙而未有顯露歷味入妙亦無顯露決麤即妙

○次明法華方具

至此法華方有二意同乘寶乘皆開佛知見所以不云方等般若者部總教別互攝別義易明故獨稱爲妙其意在此

○三次第下釋二妙相

次第入妙開麤即妙各有兩意按位開入有增進開入若言決了聲聞法是諸經之王聞已諦思惟得近無上道即是按位顯妙增道損生即是升進入妙故法華獨稱妙也

次第入者謂法華前轉成熟酥開麤入者謂法華會隨位即妙菩薩容有二乘的無各有二意準例可知

○次大章第十明妙位始終中二初略叙來意次正釋初文三初明無差十明妙位始終者眞如法中無詮次無一地二地法性平等常自寂然豈應分別初後始終

○次良由下明有差

良由平等大慧觀於法界無有若干能破若干無明顯出無若干智慧

○三約此下明無差而差差（修九）而不差及不二相

約此智慧無始而始即是初阿無終而終即是後茶無中而論中即是四十心雖復差別則無差別故名不思議位也

○次引文正釋中二初引方便品次引分別功德品初文又二初正明次如此下明所乘不同初又二初引似位之始終次明眞位之始終初文又二先引文次釋初引文中二先舉不知

如下文云聲聞緣覺如竹林新發不退菩薩等皆不能知

○次正明能知即似位始終五品始六根終

除諸菩薩衆信力堅固者△（釋次）

聲聞緣覺所不能知此簡三藏通教兩種二乘也三藏菩薩緣眞不及聲聞聲聞尚不知此菩薩那得知通教菩薩入眞之智與二乘不殊二乘不知彼菩薩亦不知今標二乘不知即指別教菩薩亦不能測發心不知即指別教十信不退不能知即指別教三十心十住位不退十行行不退十迴向念不退此三不退皆不能知三藏中不退尚不及二乘通教中不退止等二乘二乘不知豈重舉菩薩令標發心不退者則擬別教中人也信力者是假名位堅固者是鐵輪位如此等位聞經即解故得爲妙似位之始也

釋中亦且釋不知等除其所知以顯不知是故所除即似位也

○次初開下眞位始終

初開佛知見乘是寶乘遊於東方即是眞位之始也三方是中位直至道場過茶無字可說即是終位也

○次明所乘中二先所乘不同次所行不同初文四初略標

如此諸位乘何等乘

○次乘有下釋

乘有三種謂教行證

○三若言下釋乘所至不同

若言是乘從三界出到薩婆若中住住有二義一取證故住即通教意也二所乘極故住即別圓意也

○四初心下正明圓乘三相不同五品乘教至六根六根乘行至初住初住乘證至妙覺初初心下前標我圓教下結下二亦

爾

初心馮教所詮信教立行得出三界無明未破未有所證故不見眞但乘教乘來至此耳我圓教中其誰是耶謂五品弟子能善發大心長別三界苦輪海即其人也教乘既息證乘未及以似解慧進修衆行則以行爲乘從方便三界中出到初住薩婆若中住我圓教中其誰是耶謂十信心六根淨者即其人也初住乃至等覺更增道損生者此以證爲乘從因緣三界乃至無後三界中出到妙覺中過茶無字可說故言到薩婆若中住前來諸乘猶有上法不得稱住茶無上法是故言住住無住處即妙位之終

復次別教十住破見思是行三百由旬十行破塵沙爲四百十迴向伏無明爲五百十地斷無明此分見中道即爲實所也圓教六根清淨時是行四百破無明入初住是行五百二乘聞經破無明惑開佛知見得記作佛者即是決了諸麤位過五百由旬來入初住即是妙位之始得於證乘遊於東方也若至本門中增道損生更乘證乘遊於南方是進入十行位也西方是進入十迴向北方是進入十地也

次復次下明所行不同者復舉別教以明未終次圓教中有本迹二門共方始終以迹門中但入初住故也本門方至餘一生

迹門中別品委明始終又二初正釋圓位中第二明位數門廣引此初十門釋圓位中第一總明三軌二歷別明三軌三判經分別功德品等文是也

○五三法妙中二初來意釋名次正釋初文二初正明來意

第五三法妙者斯乃妙位所住之法也

○次言三下釋名

言三法者即三軌也軌名軌範還是三法可軌範耳

○次正釋中二初列章

此即七意一總明三軌二歷別明三軌三判麤妙四開麤顯妙五明始終六類三法七悉檀料簡

○次解釋釋中文自爲七章次第者初言總者謂唯一妙無復差別機宜不純開即約教也教門不同次判麤妙判是妙位之始得於證乘遊於東方也若至本

意在開開已純妙妙必始終妙軌偏攝故
有類通總以悉檀料簡諸意初文總者為
五初標列
一總明三軌者一眞性軌二觀照軌三資成
軌
○次結意
名雖有三秖是一大乘法也
○三經曰下引教釋意
經曰十方諦求更無餘乘唯一佛乘一佛乘
即具三法亦名第一義諦亦名第一義空亦
名如來藏此三不定三而論一一不定一
一而論三不可思議不竝不別伊字天目
○四故大經下引證解釋
故大經云佛性者亦一非一非一非一非非一
一者一切衆生悉一乘故此語第一義諦非
一者如是數法故此語如來藏非一非非一
數非數法不決定故此語第一義空而皆稱
亦者鄭重也秖是一法亦名三耳故不可單
取不可複取不縱不橫而三而一
○五前明下攝前四妙又二先攝同
前明諸諦若開若合若麤若妙等已是眞性
軌相也前明諸智若開若合若麤若妙是觀
照軌相也前明諸行若開若合若麤若妙已
是資成軌相也前明諸位秖是修此三法所
證之果耳
○次若然下釋疑又二先疑
若然何以重說
○次重說下釋釋又二先大師次章安初
大師釋文自三義
重說有三義一者前境智行是因中所乘之
三軌今明乘是大乘已至道場證果所住之
三軌也
二者前作境智等名別說今作法名合說
○第三義中三先略述本末
三者前直爾散說不論本末今遠論其本即
是性德三軌亦名如來之藏極論其末即是
修德三軌亦名祕密藏本末含藏一切諸法
○次從性下歷位
從性德之三法起名字之三法因名字之三
法修觀行之三法因觀行之三法發相似之
三法乃至分證之三法究竟之三法
○三自成下總結
自成三法化他三法爲是義故宜應重說也
自成者自從因以至果化他者位位有之
○次私謂下章安釋言一句即三句等者
又二先釋次此諸下結意
私謂一句即三句即一句名圓佛乘記
中既從如來藏一句出諸方便此乃別判例
應通開非一者數法故指此爲如來藏開出
三藏中三乘事相方便非一非非一不決定
故指此一句爲第一義空開出通教三人即
事而眞亦一者一切衆生悉一乘故指此一
句爲第一義諦開出別教獨菩薩乘
初文者前文大師自釋云三不定三三而
論一等今出私解重牒前意稱讚前義名
圓佛乘異於偏教菩薩乘也言記中者指
大師釋是章安記卻指下文歷別三法藏
即是事從事出事之文也私謂乃是再治
定時方有此語記中已有故得卻指下文
記中方便諸乘既並從於藏句開出故云

別也此私釋中三句各出一方便乘故云通也

此諸方便悉從圓出故經言於一佛乘分別說三即此義也

次結意中云於一佛乘分別說三者此有通別若以道場思方便時分別說三是則別指三藏三乘從頓已後赴鹿苑說若通論者諸漸皆從圓頓開出即是從頓開藏通別今此三句皆屬於圓故云從圓開出也

○次別三法者爲二先總明開合次約教別明初總中爲二先總論開合大意

二歷別明三法者先須識如來開合方便然後乃解總攬三法爲一大乘也

○次佛從下別開出方便乘又六先徵次

如大經下引經示相三何者下釋其開相

四又依經下引證五例下引例六以是下結意

佛從何法開諸權乘

如大經明佛性非一如是數法說三乘故當知諸乘數法爲如來藏所攝佛於此藏開出聲聞緣覺及諸菩薩通別等乘

何者諸乘既是方便如來藏又是事從事出方便故言諸權爲如來藏攝耳

前三如文

○四引證中二初引經證者福是事法故事屬藏斥同有爲

又依經故大經云聲聞僧者名有爲僧又云六波羅蜜福德莊嚴

○次引定力者驗是福德

又云聲聞之人定力多故不見佛性當知定力即是福德福祇是有爲勝鬘稱爲有漏以諸權乘從藏開出故二乘之人即是有爲

○五例中二先舉能例

例如界內見思未破爲有起作故名有爲取

理不當故名有漏非智慧法故名福德

○次今以下所例

今以下望上亦應如是二乘未破變易猶是有爲無明未脫故言有漏非中道智故名福德

知諸乘數法爲如來藏所攝佛於此藏開出聲聞緣覺及諸菩薩通別等乘

何者諸乘既是方便如來藏又是事從事出方便故言諸權爲如來藏攝耳

前三如文

○四引證中二初引經證者福是事法故事屬藏斥同有爲

又依經故大經云聲聞僧者名有爲僧又云六波羅蜜福德莊嚴

○次引定力者驗是福德

又云聲聞之人定力多故不見佛性當知定力即是福德福祇是有爲勝鬘稱爲有漏以諸權乘從藏開出故二乘之人即是有爲

○五例中二先舉能例

例如界內見思未破爲有起作故名有爲取

理不當故名有漏非智慧法故名福德

○次今以下所例

今以下望上亦應如是二乘未破變易猶是有爲無明未脫故言有漏非中道智故名福德

○次佛從下別開出方便乘又六先徵次

如大經下引經示相三何者下釋其開相

四又依經下引證五例下引例六以是下結意

佛從何法開諸權乘

如大經明佛性非一如是數法說三乘故當

德

此引界內意以例界外驗二乘人是有爲等故云以下例上既非中道名爲福德別教地前並未見中故知並從藏中開出

○六以是下結中二先正結釋次例結

以是故知方便諸乘悉爲資成所攝皆從大乘一句偏出非究竟法故云於一佛乘分別說三即此意也

初正結如前

亦是於一佛乘分別說五亦是分別說七亦是分別說九若依此釋如來藏句開出種種方便諸權乘法也

次亦是下例結中云分別說五等者前三乘上更加人天離兩二乘爲七離三菩薩爲九謂藏通別三菩薩也若止觀中明方便乘九念處者即除人天開別地前三十心位以爲三人以人天乘無念處故若言九人生方便土者除六度菩薩加圓六根三藏菩薩不斷惑故圓教六根未生實報又九種醫九種土等九名雖同九義各別

次約教
別明

○次約教中初標

次歷四教各論三法者

○次釋釋中自四初三藏中二先明三乘

三軌

三藏中以無爲智慧名觀照軌正爲乘體助道成乘具名資成軌正助之乘斷惑入眞眞是眞性軌教來詮此故以教爲乘也緣覺亦爾菩薩以無常觀爲觀照功德肥爲資成坐道場斷結見眞爲眞性

○次此教下明教意

此教詮眞乘是教乘從三界中出到薩婆若中住言教已盡故無教乘眞不能運故證非乘故有索車之意云云

於中明所詮所至興廢眞不能運者藏通二乘證故所以索車言眞不能運者藏通二乘證偏眞理當教理極故不名運運是載義亦名爲遠易云日月運行謂動也說文云陸載曰運小果既極故非運義言索車者長者先於火宅門外許諸子云汝等出來吾爲汝等造作此車既非本有故云造作諸子出已不見果車皆詣父所而白父言願賜我等三種寶車即索義也下文廣明三乘索義云下文別教中不云索者據後證道仍是實乘故不須索若據教道通皆須索故云不退菩薩亦不能知

十六

○次通教中亦二先明三軌中不分三乘異者大同小異故不須分

故大經云無爲無漏名菩薩僧即是一地二地乃至十地智慧名智慧莊嚴以此智慧運通十地故爲乘體

次引攝大乘辨非

○次文者先列釋

觀照衆行爲資成

○次此教下明教意

此教詮眞乘是教乘從三界出到薩婆若中住菩薩出三界已用行爲乘淨佛國土教化衆生乃至道場乃可名住亦是有教無人無是道前眞如隨者即是觀眞如慧隨順於境得者一切行願熏習熏無分別智契無分別境與眞如相應

次引證解釋

然攝大乘明三種乘理乘隨乘得乘理者即誰住者亦是教謝證寂無復運義亦有索車之意云云

○次斥又二初總

此三軌而前後未融

○次何者下別又爲六初明不融之相次是則下判三元夫下明教意四此語下令家誡示五又阿黎下重斥判六若執下誡勸

何者九識是道後真如真如無事智行根本種子皆在黎耶識中熏習成就得無分別智光成真實性

是則理乘本有隨得今有道後真如方能化物此豈非縱義若三乘悉爲黎耶所攝又是橫義又濫冥初生覺既縱既橫與真伊相乖初二可知

◎三元夫去至一途等者破別教教道及明立教道之意於中先叙諸經論意次明龍樹意同

元夫如來初出便欲說實爲不堪者先以無常遣倒次用空淨蕩著次用歷別起心然後方明常樂我淨龍樹作論申佛此意以不可得空洗蕩封著習應一切法空是名與般若相應此空豈不空於無明無明若空種子安在淨諸法已黙空說法結四句相

並先用空遣蕩相著後方分別歷別法門當知前空亦空無明無明尚空豈存諸計無沒含藏種子耶又此文中從先以無常去至於四德此寄如來漸教示離執之方此寄漸文兼具兩意一約酪等四時二約藏等四教細類上下亦應可見從淨諸法已去正示滅後說法之人亦應先蕩諸相著已後還用於自他四句爲他說法

◎四今家誡示中云如除病去重更舉喻見者依教語而起見不入真道又云多含兒酥等者大經第四四相品云有一女人乳養嬰兒來詣佛所有所顧念心自思惟在一面坐爾時世尊知而故問汝以愛念多啥兒酥不知籌量消與不消爾時女人即白佛言甚奇世尊善知我心惟願世尊爲我少說我於今朝多啥更增壽命女人聞已心大歡喜疏云凡養嬰兒啥酥傷多尚恐夭命況復餘食女人譬慈嬰兒譬信乳養譬聞法啥酥譬讚歎生喜喜多尚妨於道況復癡怒今以酥多譬生語見故與喜貪義同依實起見尚損慧命況於偏乘而生取著故大經第八云無礙智甘露所謂大乘典如是大乘典亦名雜毒藥如酥醍醐等及以諸石蜜服消

成甘露不消成毒藥方等亦如是智者爲
甘露愚不知佛性服之成毒藥
若能善解破立之意於諸經論淨無滯著也
、次明圓教中二先正釋次是名下結成
乘意初文又三先略釋三法次若迷下明
三障三法身下辨體用初文又二初釋次
三法下融通
四明圓教三法者以眞性軌爲乘體不僞名
眞不改名性即正因常住諸佛所師謂此法
也一切衆生亦悉一乘衆生即涅槃相不可
復滅涅槃即生死無減不生故大品云是乘
不動不出即此乘也觀照者秖點眞性寂而
常照便是觀照即是第一義空資成者秖點
眞性法界含藏諸行無量衆具即如來藏
初文中言圓乘體者皆須從初因以至於
果因果所取名爲乘體前之二教雖即同
有眞性觀照所照但依權理別教教
道又以地前緣修方便而爲乘體故前三
教所明乘體皆不至極未極息教是故索
車圓教乘體從始至終而非始終是故達
到乘義猶在故以眞性始終不動而爲車
體故此車體非運而運
、次融通中三法譬合
三法不一異如點如意珠中論光論寶光寶
不與珠一不與珠異不縱不橫三法亦如是
亦一亦非一非非一不可思議之三
法也
○次若迷下明三障障於三法於中又四
初正明三障以障三軌
若迷此三法即成三障一者界內界外塵沙
障如來藏二者通別見思障第一義空三者
根本無明障第一義理
○次若即下明破障顯軌
若即塵沙障達無量法門者即資成軌得顯
若即見思障達第一義空者觀照軌得顯若
即無明障達第一義諦者眞性軌得顯
○三眞性下結顯三軌以成三德
眞性軌得顯名爲法身觀照得顯名爲般若
資成得顯名爲解脫
○四此兩下結成能嚴所嚴
此兩即是定慧莊嚴莊嚴法身
、三辨大車體用中二先法
體非運而運
、次引證
下文云其車高廣衆寶莊校
○次結教意中二先以人顯所乘
是名圓教行人所乘之乘到薩婆若過茶無
字可說
○次無字下明乘之所至於中又二先立
疑徵起
無字可說亦應無乘可運
○次若自下釋疑又二先以運義釋乘次
復次下有運不運釋乘初文又二先略釋
若自行運畢乘義則休若權化未畢運他不
休
○次故文云下引證又三法譬合
故文云佛自住大乘如其所得法定慧力莊
嚴以此度衆生即其義也譬如御者運車達
到猶名爲車果乘亦爾猶名爲運

○次文者又二初略立
復次何必一向以運義釋乘
○次融通又二先融通
若取真性不動不出則非運非不運若取觀
照資成能動能出則名爲運祇動出即不動
出即不動出是動出即用而論體動出是不
動出即體而論用即不動出是動出體用不
二而二耳
○次引例釋前圓乘不二
例如轉不轉皆阿鞞跋致動不動皆是毗尼
以是義故發趣不發趣皆名爲乘也云云
言轉不轉皆跋致者大論七十七發趣品
云轉二乘心入菩薩位第一義中一相尚
無故無所轉無菩薩位此約三乘理性不
當轉與不轉今亦約理而爲體用理體無
退故皆跋致動不動皆毘尼者人天毗尼
名爲不動無漏毗尼名之爲動雖世出世
皆名毗尼若約理論無動不動故約理性
無非毗尼皆具足有一心十戒故也故圓
教乘無發不發皆名爲乘然此四教各具
三軌非但深淺不同亦乃乘體誠異以諸
乘體不同故也所以藏別兩教咸以智慧
爲體通圓兩教咸以眞性爲體者良以體
爲所乘未可暫廢以藏別眞性果滿方成
儻指體在當以何爲運若用觀照則從始
至終故通圓居因即事論性即事之性果
位乃窮是故兩教眞爲乘體又前之兩教
通雖稍優並不知常置而不說別雖同證
教道全權故苦破之令同證道圓雖理極
尚有始終恐世濫行故須委辨是故廣以
因果自他類例等釋乘義不息方名實乘
若得此意別顯一科義猶指掌如迷此者
自行何依禿乘雖闕莊校車體猶存忽睐
斯旨乘何而去能乘所至一切都廢是則
以火宅爲寶渚必爲所燒指煩惑爲能乘
業懼不速成尋便將還以愛念故晝夜殷
勤教其半字而不教誨毗伽羅論力未堪
故言半字者謂九部經毗伽羅論者謂方
等典此以理等名方等非謂生酥調斤
方等
○次通教中二先約四教次約五味先
先總明
明三法
三明麤妙者三藏於有爲福德論三法爲乘
○次四念下明三法所至
四念處是聞慧乘於教乘到四善根四善根
爲所乘未可暫廢以藏別眞性果滿方成
乘於行乘到見諦見諦乘於證乘到無學
儻指體在當以何爲運若用觀照則從始
至終故通圓居因即事論性即事之性果
位乃窮是故兩教眞爲乘體又前之兩教
通雖稍優並不知常置而不說別雖同證
教道全權故苦破之令同證道圓雖理極
尚有始終恐世濫行故須委辨是故廣以
因果自他類例等釋乘義不息方名實乘
若得此意別顯一科義猶指掌如迷此者
自行何依禿乘雖闕莊校車體猶存忽睐
斯旨乘何而去能乘所至一切都廢是則
以火宅爲寶渚必爲所燒指煩惑爲能乘
業懼不速成尋便將還以愛念故晝夜殷
勤教其半字而不教誨毗伽羅論力未堪
故言半字者謂九部經毗伽羅論者謂方
等典此以理等名方等非謂生酥調斤
方等
○次通教中二先明三法次判初文者二
先總明
明三法
三明麤妙者三藏於有爲福德論三法爲乘
○次四念下明三法所至
四念處是聞慧乘於教乘到四善根四善根
爲所乘未可暫廢以藏別眞性果滿方成
乘於行乘到見諦見諦乘於證乘到無學
儻指體在當以何爲運若用觀照則從始
至終故通圓居因即事論性即事之性果
位乃窮是故兩教眞爲乘體又前之兩教
通雖稍優並不知常置而不說別雖同證
教道全權故苦破之令同證道圓雖理極
尚有始終恐世濫行故須委辨是故廣以
因果自他類例等釋乘義不息方名實乘
若得此意別顯一科義猶指掌如迷此者
自行何依禿乘雖闕莊校車體猶存忽睐
斯旨乘何而去能乘所至一切都廢是則
以火宅爲寶渚必爲所燒指煩惑爲能乘
業懼不速成尋便將還以愛念故晝夜殷
勤教其半字而不教誨毗伽羅論力未堪
故言半字者謂九部經毗伽羅論者謂方
等典此以理等名方等非謂生酥調斤
方等
○次通教中二先明三法次判初文者二
先總明
明三法
三明麤妙者三藏於有爲福德論三法爲乘
○次四念下明三法所至
四念處是聞慧乘於教乘到四善根四善根
爲所乘未可暫廢以藏別眞性果滿方成
乘於行乘到見諦見諦乘於證乘到無學

通教即空慧三法爲乘巧餘意大同

○次乾慧下明所至

乾慧地乘於教乘性地乘於行乘八人見地乘於證乘○次判

此亦偏說是故爲麤（修九）

妙法蓮華經玄義釋籤卷第十九（二十五）

妙法蓮華經玄義釋籤卷第二十　修十

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

○次別教中三初明三法次緣修下明教（修十）意三若爾下判初文亦二初總明三法

別教以資成資於觀照觀照開於真性三法為乘

○次十信下明三法所至

十信乘教十住乘行十地乘證到妙覺薩婆若中住△（次明教意）

緣修成即謝唯真修在△（三判）

若爾資成在前觀照居次真性在後此三豎別縱非大乘此三竝異橫非大乘是方便法是故為麤也

○次明圓教中二先正釋次故冤官下以現事驗初又二初正釋三法次明所至初又二初正釋次祇點如來藏為廣下以大車釋成初文又二先正釋次祇點下融通

圓教點實相為第一義空名空為縱第一義空即是實相實相不縱此空豈縱點實相為祇點如來藏為廣點第一義空為高故言其高廣

○次二對明體用相即

如來藏即實相故其車非廣第一義空即實相故其車非高祇實相是空那得非高祇實相是如來藏那得非廣

初對者明用即是體故非高非廣次對者明用故是高廣然第三對不殊初對為對第二以明第三故初對中云祇點

點下明體有用故高廣

祇點如來藏為廣點第一義空為高故言其高廣

○次三若爾下判初文亦二初總判次故冤官下以現事驗初

此藏豈橫故不可以縱思不可以橫思故名不可思議法即是妙也

初文約實相以論二者正明即體論用故

也

祇點空藏為實相空縱藏橫實相那不縱橫

祇點空為如來藏空既不橫藏那得橫點如來藏為空藏既不縱空那得縱點實相為空藏實相非縱非橫空藏亦非縱非橫宛轉相即不可思議故名為妙

更融通者恐未了者二義猶別是故三法者體即藏空明體高廣細尋此意同異可見言如來藏者具如占察下卷末文

○次攝具度者即大車之具度故不異也則止觀中正助合行其意可見於中二先

釋

（修十）

又點實相為如來藏故言衆實莊校又多僕從而侍衛之點實相為第一義空故言有大白牛肥壯多力行步平正其疾如風智慧無染名為白能破惑故名多力中道慧名平正入無功用故其疾如風

○次以不思議結不異

不思議三法共成大車豈有縱橫竝別之異

○次明三法所至中二先釋次引證

如是教乘不縱不橫五品所乘到於似解如是行乘不縱不橫似解所乘到於十住如是證乘不縱不橫十住所乘到於妙覺薩婆若中住故名妙乘

釋中三法展轉至於妙覺餘教不然是故妙也以我之因爲汝之果故三並非妙又云是乘微妙清淨第一△次以事驗

故尼官建講人夢聽者駕乘闖門而出彼處建講人夢黃衣滿路以相則之邪正明矣

次事驗中凡是大師妙會諸處指斥他師護時人情故云有人耳

若將此麤妙等乘約五味者乳教一麤一妙酪教一麤生酥三麤一妙熟酥二麤一妙衆經悉帶縱橫方便說不縱不橫之眞實故言爲麤今經正直捨方便故加之以妙云云

五味可知

○四明開中三初總標次釋三從人天下結

四開麤顯妙者約大經三句也

○釋中意者以初句開人天次句開別教第三句開藏通一一文中三皆先引經立相次明過失三正爲開初引經明理妙彼四修十執者不知故皆斥有過至法華並開無不歸妙△初句中初引經立過失

此是不動不出之一乘故具足三法不縱不橫夫有心者皆備此理而其家大小都無知者是故爲麤麤

從此是下明過中云而其家大小都無知者者大經第八如來性品貧女譬中引金藏喻如止觀第一記已具引文今更略消

喻義其家者五陰也陰有佛性而大小不知古人多釋有云四果爲大凡夫爲小論人云菩薩爲大聲聞爲小章安云人天爲小析空二乘爲小體空三乘爲大但空菩薩爲大但空菩薩爲小出假菩薩爲大如是大小皆悉不知別教雖知帶教道故故教屬權△三正爲開

今示衆生諸覺寶藏耘除草穢開顯藏金一切無礙人一道出生死十方諦求更無餘乘唯一佛乘是故爲妙△次向開別教五修十

經言佛性亦非一非非一數非數法不決定故若執緣修智慧定能顯理慧自非理則照用不明不見佛性是故爲麤今開定執之慧即不決定慧即慧而理即理而慧不執著數定三定一不著非數非三非一如此乃名無著妙慧能破一切定相及不定相亦無能破所破如輪王能破能安如日除闇生物如醫除膜養珠即是大乘不縱不橫之妙慧也

第二句開中又加三譬以顯開相言定不定者定是緣修計定能顯理不定謂眞修能破定計以眞修望於緣修亦有二義譬中云如輪王能破安者輪寶威伏如破十善化世如安今亦如是徧一切法爲破亦無能破名安又除暗如破生物如安除瘴

養珠準此可見（第三句開藏通）
經言佛性亦非一說三乘故即是三乘五乘七乘等諸方便乘若住諸乘但是事善及以偏眞通入處近是故爲麤今若決了諸乘即是如來藏藏名佛性

第三句次失中言三五等乘者第二句既已開別故知此中但開藏通則三五等但約兩教（三結）從人天善乃至別乘皆不動本法即是於妙當知三句攝一切法無非佛性悉皆是妙無麤可待即絶待妙也（六）

次結文可知故知方便諸乘皆悉不知無始藏理一心三法故各於一法少分起計並謂究竟今如來善巧方便種種調熟還示衆生本有覺藏使大小咸知普覆令顯名之爲開（修十）今文大小之言雖復寄在初句文中如章安釋意通後句即其意也

○五始終者爲二初總標來意

五明始終者不取五品教乘爲始乃取凡地一念之心具十法界十種相性爲三法之始

○次何者下正釋釋中爲二初泛約一界何者十種相性祇是三軌如是體即眞性軌如是性性以據內即是觀照軌如是相者相以據外即是福德是資成軌力者是了因是觀照軌作者是萬行精勤即是資成因者是習因屬觀照緣者是報因屬資成果者是習果屬觀照報者是習報屬資成本末等者空等即觀照假等即資成中等即眞性直就一事故有而不燒遇緣事成即能燒物惡即善性未即是事遇緣成事即能翻惡如竹有火火出還燒竹惡中有善善成還破惡故即惡性相是善性相也凡夫一念皆有十界識名色等苦道性相迷此苦道生死浩然此是迷法身爲苦道不離苦道別有法身如迷南爲北無別南也若悟生死即是法身故云苦道性相即是法身性相也

釋中三道各有法譬等具如初文釋衆生於諸惡即善資成如竹中有火性未即是火

法中但今文中初明三道即十如中相性體三爲欲別釋三道相狀故一一道各云性相無體字者但是文略尋之可見

○次夫有心下結中有二初正結

夫有心者皆有三道性相即是三軌性相

○次引證

故淨名云煩惱之儔爲如來種此之謂也證云儔者類也謂業苦也

○次以力作因緣爲修得三軌

若言如是力如是作者菩提心發也即是眞

性等萌動如是因者即是觀照萌動如是緣者即是資成萌動

〇三如是果報爲究竟三軌

如是果者由觀照萌動成習因感得般若習果滿也如是報者由資成萌動爲緣因感得解脫報果滿也（修十）果報滿故法身亦滿是爲三德究竟滿名祕密藏

〇四明本末究竟又二初言等者等前三種

本末等者性德三軌冥伏不縱不橫修德三軌彰顯不縱不橫冥伏如等數等妙等彰顯如等數等妙等故言等也

性即是理修得如文彰顯秖是究竟者義通初住

〇次亦是下三諦等

亦是空等假等中等（云云）

可見前文明位之始終則約凡位一始終聖位一始終今明三法始終故須始凡夫一念終在彰顯聖位所以立此門者前雖開顯猶恐不了者謂以開發爲三法始故須重明秖緣始在於凡故凡位可開凡無三法何所論開故不動凡夫三法而成聖人究竟三法爲是義故復立此門勸勿自鄙

〇六明類通中二標釋（修十）

六類通三法者

〇釋中五初明來意次列三諸三法下明十條意四生起十條五正釋十條初文二初正明次何者下釋

前以三軌之法從始以至終即是豎通無礙今欲橫通諸法悉使無礙類通諸三法何者若望名異意同雖一一至極此據圓理理體不殊若據現名不無差別故以十條共爲始終自所化極迷終至能化入滅復一一條中皆約六即故若離若合橫豎該攝

如文

〇四三道下復生起十條

三道輪迴生死本法故爲初若欲逆生死流須解三識知三佛性起三智慧發三菩提心行三大乘證三身成三涅槃是三寶利益一切化緣盡入於三德住祕密藏（云云）

若望名異意同雖一一至極此據圓理理體不殊若據名不無差別故以十條共爲始終自所化極迷終至能化入滅復一一條中皆約六即故若離若合橫豎該攝深

〇五正釋中自爲十條初三道中二先正釋次結位釋中先總對

一類通三道者真性軌即苦道觀照軌即煩惱道資成軌即業道

〇次別釋（修十）釋中自三一一文中皆先釋次引證等下去九三文句大同雖有小異大意可見

苦道即真性者下文云世間相常住豈不即彼生死而是法身耶

煩惱即觀照觀照本照惑無惑則無照一切法空是也文云諸法從本來常自寂滅相即煩惱是觀照也照如薪生火文云於諸過去佛若有聞一句皆已成佛道又云深達罪福相徧照於十方即是聞於體達煩惱之妙句也

言妙句者諸法從本下明理妙於諸過去下聞名妙

資成即業道者惡是善資無惡亦無善文云惡鬼入其心罵詈毀辱我我等念佛故皆當忍是事惡不來加不得用念用念由於惡加云云又威音王佛所著法之衆聞不輕言罵詈打抬由惡業故還值不輕不輕教化皆得不退又提婆達多是善知識豈非惡即資成△

次結位

三軌即三道是爲理性行於非道通達佛道五品觀行行於非道通達佛道六根清淨相似行於非道通達佛道十住去即分眞行於非道通達佛道妙覺究竟行於非道通達佛道云云

○對三識釋中二先總對次釋

二類通三識者菴摩羅識即眞性軌阿黎耶識即觀照軌阿陀那識即資成軌

初文者三識同在理心教門權說且立遠近言庵摩羅是第九本理無染以對眞性阿黎耶是第八無沒無明無明之性即是智性故對般若末那識即是第七執持藏識所持諸法即此執持名爲資成以助藏識持諸法故第六但能分別諸法故與第七同爲資成是故今文不論第六若準唯識論轉於八識以成四智又束四智以成三身者則轉第八爲大圓鏡智轉第七爲平等性智轉第六爲妙觀察智轉五識爲成所作智大圓鏡智成法身平等性智成報身成所作智成化身妙觀察智徧於三身此中不取第九乃是教道一途屬對不與今同何者彼居果位三身仍別此在因位三身互融即此三身秖是三德三德據內三身約外今從初心常觀三德故與彼義不可雷同

○從若地人下正釋爲三初明互執成諍若地人明阿黎耶是眞常淨識攝大乘人云是無記無明隨眠之識亦名無沒識九識乃名淨識互諍云云

○次從今例下引例和諍中二先引近事今例近況遠如一人心復何定爲善則善識爲惡即惡識不爲善惡即無記識此三識何容頓同水火秖背善爲惡背惡爲善皆善惡爲無記秖是一人三心耳

○次正例中二先釋次引論證

三識亦應如是若阿黎耶中有生死種子熏習增長即成分別識若阿黎耶中有智慧種子聞熏習增長即轉依成道後眞如名爲淨識若異此兩識秖是阿黎耶識此亦一法論三三中論一耳

初文中云言轉依者轉於染依而依於淨是故在染則種子依於黎耶在淨則轉於能依以成第九當知黎耶不離染淨

攝論云如金土染淨染譬六識金譬淨識土譬黎耶識明文在茲何勞苦諍△三正釋

下文譬如有人至親友家醉酒而卧豈非阿黎耶識世間狂惑分別之識起已遊行以求衣食豈非阿陀那識熏種子稍起增長會遇親友示以衣珠豈非菴摩羅識菴摩羅識名無分別智光

修十

三正釋中引今經醉人譬者醉如無明故譬黎耶從世間狂惑去徧涉六塵故云遊行即是六七故譬末那珠是眞性故譬第

九△次位結

若黎耶中有此智種子即理性無分別智光初住去分眞無分別智光妙覺究竟見佛性是故釋妙云三類通三佛性者眞性是實相般若觀照般若是文字般若具如上釋境智軌即是正因性觀照軌即是了因性資成軌即是緣因性故下文云汝實我子我實汝父

十一

五品觀行無分別智光六根清淨相似無分別智光十住去分眞無分別智光妙覺究竟見佛性是名理佛性五品觀行即是六七故譬末那珠是眞性故譬第

九△次位結

若黎耶中有此智種子即理性無分別智光初住去分眞無分別智光妙覺究竟見佛性是故釋妙云三類通三佛性者眞性是實相般若觀照般若是文字般若具如上釋境智軌即是正因性觀照軌即是了因性資成軌即是緣因性故下文云汝實我子我實汝父

十一

十此即三種佛性又云種種性相義我已悉知見既言種種性即有三種佛性也

三佛性中指常不輕中爲正因此之正因亦可爲性德三因今望緣了種子故但云正若十二十乃至三十譬三佛性者比三

十子通宅內外疏文凡據能出宅邊以譬三乘各有十智故云三十今以諸子各具六根淨相似三般若四十心分眞三般若妙覺究竟三般若也

餘如文

○三菩提釋中先對師位釋

五類通三菩提者眞性軌即實相菩提觀照軌即實智菩提資成軌方便菩提故下文云我先不言汝等皆得阿耨三菩提非實非虛非如非異不如三界見於三界即實相菩提我成道已來甚大久遠即實智菩提我說少

十五

出家近伽耶城得三菩提即方便菩提

○次對弟子位釋

若就弟子明三菩提者若我遇衆生盡教令

般若我及十方佛乃能知是相性佛與佛乃能究盡又云我常知衆生行道不行道隨應

照般若又云我常知衆生行道不行道隨應

所可度爲說種種法若干言辭隨宜方便即

佛道即實相菩提安住實智中我定當作佛

又云佛子行道已來世得作佛乘是實乘直

至道場即是修成實智菩提授八相記即方便菩提

不一異者名之爲如不決了名麤決了名爲妙一切衆生理性菩提五品名字菩提六根相似菩提四十一位分真菩提妙覺究竟菩提云云

○次三大乘中釋中三先約師位自行次舍利下約弟子位自行三於一下約師位化他初師位中二先引經

六類通三大乘者真性即理乘觀照即隨乘資成即得乘故下文云佛自住大乘如其所得法定慧力莊嚴

○次釋

住大乘即理乘定慧莊嚴即隨乘所得法即得乘佛自住大乘是理乘於道場知已是隨乘

乘道師方便說是得乘

得謂證得隨謂因果理謂理性△次約弟子位自行

又舍利弗以本願故說三乘法是得乘隨乘又是乘微妙清淨第一是理乘

言又舍利弗以本願故至得乘隨乘者說法屬智故是隨乘由是證得故是得乘故

願說三兼於二義△三約師位化他

於一佛乘是理乘分別說三是得乘隨乘

於一佛乘爲理分別說三爲隨意亦同前

不縱不橫妙開麤妙歷七位云云五品名字乘六根相似乘四十一位分真乘妙覺究竟乘是應身又非生現生等是應身也或示已身即法身報身或示他身即報應我以相嚴身光明照十方爲說實相印實相印即法身照十方即應身相嚴身即報身又深達罪福相偏照於十方即報身微妙淨法身即法身具相三十二即應身△次引文總釋前七

歷七位者五十爲五等妙爲七不論名字但以五品爲假名者名字非位乃至但論信等七位非是正位故也

○次三身

七類通三身者真性軌即法身觀照即報身資成即應身

○釋中又二先列釋七文次三軌下引文總釋前七初又二前二他經後五此經此

並數句之內三身具足

若新金光明云依於法身得有報身依於報身得有應身此即如前所明依於境妙得有智妙依於智妙得有行妙彼文云佛真法身猶如虛空應物現形如水中月報身即天月應身即水月者諸水非一故報身爲天月者自受用報非多故也

此文云佛自住大乘即是實相之身猶如虛空定慧力莊嚴慧如天月定如水月又云唯佛與佛乃能究盡諸法實相即是法身我所得智慧微妙最第一即是報身名稱普聞即是應身又非生現生等是應身也或示已身即法身報身或示他身即報應我以相嚴身光明照十方爲說實相印實相印即法身照十方即應身相嚴身即報身又深達罪福相偏照於十方即報身微妙淨法身即法身具相三十二即應身△次引文總釋前七

○次總釋中二先略結

三軌名異義即三身

○次正對

故普賢觀云佛三種身從方等生法界性論云水銀和真金能塗諸色像功德和法身處處應現往

對中云從方等生者翻名解義如止觀第

二文

若此三身不縱不横妙決了三身入法身妙歷七位妙云云

○次釋三涅槃中先破古次釋破古中三先述古

八類通三涅槃者地人言但有性淨方便淨實相名爲性淨涅槃修因所成爲方便淨涅槃

○次今以下出正解

今以理性爲性淨涅槃修因所成爲圓淨涅槃此則義便薪盡火滅爲方便淨涅槃此文便

○三若將下破

若將修因所成爲方便涅槃者以薪盡火滅爲何等涅槃

○次正釋中二先略對　侈十　十八

故知應有三涅槃三涅槃即是三軌

○次正釋於中二先今經次大經

文云是法不可示言辭相寂滅又云諸法從本來常自寂滅相是性淨涅槃又云皆以如來滅度而滅度之即圓淨涅槃又云我成佛已來甚大久遠久修業所得慧光照無量亦是圓淨涅槃數數唱生處處現滅於此夜滅度如薪盡火滅豈非方便淨涅槃

初今經中性淨一釋圓及方便兩義者以性通本迹故也圓及方便中先明本迹兩圓次數數下明兩方便

大經題稱大般涅槃翻爲大滅度大者其性廣博即據性淨度者到於彼岸智慧滿足即據圓淨滅者煩惱永盡斷德成就即據方便淨此三涅槃即是三軌也

準例亦應云歷七位但是文略

○次三寶

九類通一體三寶者眞性即法寶觀照即佛寶資成即僧寶

○釋中二先引他二經次今經二文各三寶義足　侈十　十九

故法性不動名不覺佛智契理故佛名爲覺事和理和故僧名和合思益云知覺名爲佛知離名爲法知無名爲僧此是一體三寶故下文云佛自住大乘佛是佛寶大乘是法寶如其所得法以此度衆生即是與理和復與衆生和即是僧寶世間相常住名法寶於道場知已名佛寶導師方便說上與理和下與衆生和名僧寶

思益中云知離名法者法體離染故知無名僧者僧體無諍故

一體三寶非一之一不三之三此之三一不縱不横稱之爲妙歷七位云云

○次明三德釋中二先總對

十類通三德者大經三德共成大涅槃此經三軌共成大乘

雖但別對已當總對

○次別對釋釋中二先釋會次破古中二先總斥次唯知下別破以彼經一乘與此經佛性對破古人

彼明法身德此云實相彼云佛性者亦一一切衆生悉一乘故亦是指實相爲一乘彼處明般若德此經明其智慧門難解難入我所得智慧微妙最第一乃至決了聲聞法是諸

經之王皆是般若彼經明解脫德此經明數
數示現現生現滅隨所調伏衆生之處自既
無累令他解脫乃至收取萬善事中功德悉
得證果豈非解脫二經義合
初言二經義合者大經及此經大經調伏（修十二十）
衆生名爲解脫此經數數現生爲調衆生
是故義同餘二德可見△（次破古中先總斥）
碌碌之徒隨名異解譬聞天帝不識憍尸
碌碌者多石貌也亦凡石也
○次別破中三先破佛性次又涅槃下破
總名三但涅槃下明經宗別
唯知涅槃佛性之文不見雙樹有一乘之旨
彼文親說佛性亦一一即一乘而人云此乃
涅槃一乘是佛性法華一乘非佛性若言法
華不明佛性者涅槃不應遙指云八千聲聞
於法華中得受記莂如秋收冬藏見如來性
更無所作而人云涅槃有遙指之文此中無
佛性之語今據此文種種性相義而我皆已
見既言種種何獨簡於佛性耶又世間相常
住於道場知已導師方便說豈非佛性之文
耶論云佛性水常不輕知衆生有佛性
八千聲聞至記莂者大經第九云是經出
世如彼果實多所饒益安樂衆生能令衆
生見如來性如八千聲聞於法華中得授
記莂成大果實如秋收冬藏更無所作一（二十一）
闡提輩於諸佛法無所營作疏中古有三（修十）
解一云經悞應云八千即持品中八千聲
聞得記者是二云外國有八千人三云若
定應云八十年章安云後二解不可
又涅槃三德爲祕密藏安置諸子祕密藏中
我亦不久當入其中此即自他俱入祕藏此
經云佛自住大乘以此度衆生終不以小乘
濟度諸衆生悉以如來滅度而滅度之如是
自他俱入如來滅度滅度秖是涅槃涅槃秖
是祕藏釋論云法華爲祕藏兩經文義宛宛
恒同何故諸人苟欲抗異若文義舛隔作同
想無罪今文義本合離之何福
次破總名中云安置諸子祕密藏中如止
觀第二記此三涅槃中所以對古師苦破
者以人多執招過非輕故苦破之令歸正
輙如前釋衆生法及止觀十如亦皆破者
意在此也如諸文中每至別教破地攝師
者執教道故意亦如之△（三明經宗別）
但涅槃以佛性爲宗非不明一乘義今經以
一乘爲宗非不明佛性義赴機異說其義常
通也△（結位）
若三德縱橫即是麤麤不縱橫即是妙歷七位
云云
此十三法同是今經三軌之器類故此之
十條散在他部諸大乘經今經始終無不
具足故一一三中皆引今文爲釋況此十
條不出因果今文秖是一乘因果故耳又
十條中所以菩提三身及三涅槃具引本
迹餘文唯迹者一以本中文狹二以本果
已成故取菩提三身涅槃證義便故道識
性三全在凡夫般若通因本因文總但云
我本行菩薩道乘通事理及以因果故三
寶者本地既有佛寶必有餘二三德可知
文雖存沒義必兼具
○次四悉料簡中先問

七悉檀料簡者問十種三法及餘一切皆是三軌者唯應三軌何意異說

○次答答中二初述意次正釋初文又四初總明用四悉次隨俗下別明用相三朝三下明用四悉意四善巧下結歎

答衆生機宜不同應隨機設逗悉檀方便引接耳

隨俗故異稱便宜故異逐對治故異令人入道故異

初二如文

朝三暮四撫衆狙而皆悅苦塗水洗養嬰兒以適時

三明意中言苦塗水洗者大經第八云譬如女人生育一子嬰孩得病是女愁惱求覓良醫良醫既至合三種藥蘇乳石蜜與之令服因告女人兒服藥已且莫與乳須藥消已方乃與之是時女人即以苦味用塗其乳語其兒言我乳妻塗不可復觸其兒渴乏欲得母乳聞乳妻氣便捨遠去其藥消已母乃洗乳喚子與之是時小兒雖復渴乏先聞妻氣是故不來母復告言爲汝服藥故以妻塗汝藥既消我已洗竟汝便可來飲乳無苦其兒聞已漸漸還飲經合譬意譬無我等猶如妻塗說如來藏如喚子飲或時說我或說無我皆爲適機如彼塗洗

善巧赴機故方圓任物譬千車而同轍豈守一而疑諸

○次正釋中二先舉章門

今通用四悉檀歷十法論妙不妙

○次釋釋中又二初以四悉釋此十條次明妙不妙初文三初略立三諦以判四悉則具說三軌共成大乘之中備有三法及一切法不相混亂即是世界悉檀資成資發智慧以生善故是爲人悉檀觀照破惑諸惡滅故是對治悉檀眞性實理爲第一義悉檀一段衆生宜以大乘名說得四利益也

初判次開初文三初料簡次結位初又二初判次開初文三初略立三諦以判四悉則明妙不妙初文二謂初後

後文中言上下而無縱等者上下是縱義雖一點在上不同點水之縱三德亦爾雖法身本有不同別教爲惑所覆秉裏是橫義雖二點居下不同列火之橫三德亦爾雖二德修成不同別人理體具足而不相收

○次文者爲二初料簡次結位初又二初判次開初文三初略立三諦以判四悉則明妙不妙初文二謂初後

後文中言上下而無縱等者上下是縱義雖一點在上不同點水之縱三德亦爾雖法身本有不同別教爲惑所覆秉裏是橫義雖二點居下不同列火之橫三德亦爾雖二德修成不同別人理體具足而不相收

○次文者爲二初料簡次結位初又二初判次開初文三初略立三諦以判四悉則具說三軌共成大乘之中備有三法及一切法不相混亂即是世界悉檀資成資發智慧以生善故是爲人悉檀觀照破惑諸惡滅故是對治悉檀眞性實理爲第一義悉檀一段衆生宜以大乘名說得四利益也

初判次開初文三初略立三諦以判四悉則明妙不妙初文二謂初後

後文中言上下而無縱等者上下是縱義雖一點在上不同點水之縱三德亦爾雖法身本有不同別教爲惑所覆秉裏是橫義雖二點居下不同列火之橫三德亦爾雖二德修成不同別人理體具足而不相收

○次文者爲二初料簡次結位初又二初判次開初文三初略立三諦以判四悉則明妙不妙初文二謂初後

後文中言上下而無縱等者上下是縱義雖一點在上不同點水之縱三德亦爾雖法身本有不同別教爲惑所覆秉裏是橫義雖二點居下不同列火之橫三德亦爾雖二德修成不同別人理體具足而不相收

○次文者爲二初料簡次結位初又二初判次開初文三初略立三諦以判四悉則具說三軌共成大乘之中備有三法及一切法不相混亂即是世界悉檀資成資發智慧以生善故是爲人悉檀觀照破惑諸惡滅故是對治悉檀眞性實理爲第一義悉檀一段衆生宜以大乘名說得四利益也

初判次開初文三初略立三諦以判四悉則明妙不妙初文二謂初後

後文中言上下而無縱等者上下是縱義雖一點在上不同點水之縱三德亦爾雖法身本有不同別教爲惑所覆秉裏是橫義雖二點居下不同列火之橫三德亦爾雖二德修成不同別人理體具足而不相收

○次文者爲二初料簡次結位初又二初判次開初文三初略立三諦以判四悉則明妙不妙初文二謂初後

後文中言上下而無縱等者上下是縱義雖一點在上不同點水之縱三德亦爾雖

○次若然下料簡中二先問

若然者此四悉檀爲二諦所攝更有中道復云何攝若不攝中但是藏通之意此悉檀爲麤麤

○次今言下答

今言俗有眞無是隔異法便是三悉檀心所行處可破可壞中道第一義非有非無有無不二則無隔異無異即眞諦△次約化城實渚以判前三悉檀所通止至化城化城非實故可破可壞可壞爲麤麤今中道無異又通至寶所無能過無能滅故不可壞稱之爲妙△三約五時教判若餘經說中道第一義悉檀與此經不殊但餘經帶阿羅漢所得爲第一義悉檀故不稱妙此經正直捨方便但有圓實四悉檀是故稱妙此五番明妙從因至果以辨自行爲半珠

○次若不下決開

若不決三悉檀入第一義是復爲麤麤若決一一悉檀皆有第一義者是則爲妙△次結位

五品弟子假名四悉檀六根淨相似四悉檀初住至等覺分眞四悉檀妙覺究竟四悉檀妙半如意珠即是全珠何者自行因果已滿是故今文以自望他闕化他邊名爲半珠

妙法蓮華經玄義釋籤卷第二十

妙法蓮華經玄義釋籤卷第二十一　富一

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

○六釋感應妙中二先來意次開章解釋

來意又三初判前五妙次境妙下果滿得

名三果智下正明感應來意由果滿故由

機扣故

第六明感應妙者上來四妙名爲圓因三法

祕藏名爲圓果

初文云上四妙爲因者位妙若立實通因

果爲對三法且從因說

○次文爲二先釋次引證

境妙究竟顯名毗盧遮那智妙究竟滿名盧

舍那行妙究竟滿名釋迦牟尼三佛不一異

不縱橫故名妙果

初釋文言境妙究竟滿名毗盧遮那等者

前行妙初已融會此境智行三三而論一

一而論三及境等三各自具三等具如止

觀第二卷末指歸中文一德具三三各具

三等今且從於理事合說以境智行而對

三身

釋論云稽首智度無子佛者果地圓極非復

因位故稱無子

次引證中云稽首智度無子佛者大論文

初歸敬偈云智度大道佛善來智度大道

佛窮底智度相義佛無礙稽首智度無子

佛古人論音云言無子者有四義不同一

者無等一切衆生無與佛等二云無碍佛

是法王於法自在三云無子復有二義一

者就理佛能體悟無生眞理名爲無子二

者就事如來生死種子已盡故名無子四

者無子亦有二義一者般若名爲佛母母

有七子謂佛菩薩及辟支佛并四果人即

此七中佛最居長故云無子二者無明蔽

中無有智慧種子故云無子今文中用第

三第四二無子義果智究竟感應義足△

三正明感應來意由果滿故由機扣故

果智寂照有感必彰故明感應妙也

三正明來意中且依本業瓔珞云等覺照

寂妙覺寂照問前明境妙以證得爲無諦

前明智妙二十智中訖至妙覺前明行妙

次第五行訖至初地不次第行亦至六根

若明位妙始終具足向明三法辨始終中

始從凡心一念十界終至究竟是三法果

今初何得斷云四因一果答一家釋義稍

異今古若得文大旨則不瞢元由若隨文

生解則前後雜亂前之三妙若離而言之

唯境屬於理故解依於理依解故起行行

之所階則有諸位若至初住名隨分果則

分證三法證三法已隨機起應此則以智

導行至初住位又教所譚須論始末此則

具如生起中意若從合明具如行妙初說

若相由者不名妙行境智行三此三各三

三九秖是一而論三次歷六即以至於果

皆開權顯實成妙感應今從此義故云四

法爲因若從別說當妙高深自是一意

次開章別釋中二列釋

即爲六一釋感應名二明相三明同異四明

相對五明麤妙六明觀心

○釋中初釋名自二初列
釋名又三一釋名二四悉檀帖解三料簡
○次釋釋中初釋名又二先總立名者謂感應二字各具三義

釋名者正法華云無數世界廣說經法世尊所爲感應如是今故用爲名

初文者如勝鬘經勝鬘夫人是未利之女未利及王既信佛已以書與女女得書已即對使者而說偈言仰惟佛世尊普爲世間出亦應愍我等速來至此處即生此念時佛於空中現即是雙明感應二義若得此意例應可知

○次別釋中今先明機三義者爲二先明機是宜義如欲拔無明之苦正宜於悲欲與人來應也衆生有將生之善此善微微將動而得爲機若將生善爲機此語爲促今明可宜何等法應以慈悲之法是善惡所宜悲則生之善此語則寬如弩有可發之機故射者發之發之則箭動不發則不前衆生有可生之善故聖應則善生不應則不生故言機者

富一 四

微也二者古注楞伽經云機是關義何者衆生有善有惡關聖慈悲故機是關義也三者機是宜義如欲拔無明之苦正宜於悲欲與樂欲之心亦稱可生欲生將生故知赴此善生是隨樂欲即世界悉檀明機應也若關以釋機對以釋應更相對當以悲對其苦機以慈對其

富一 五

檀意也若微以釋機赴以釋應者是赴樂欲善機者即是隨對治悉檀以明機應也次以宜釋機以應釋應者即是爲人第一義也宜以如此等法與其機感相宜宜生事善即爲人悉檀宜生理善即是第一義悉檀也

三料簡者問何意於理善稱第一義悉檀耶答理善明生理闇必滅終不理惡滅方始理善生故於理善稱第一義悉檀也若事善生事惡未必去事惡去事善未必生事是隔別對治悉檀正是藥病相對故不於中開第一義悉檀其意在此問衆生機聖人應爲一爲而經中機語緣語並是感之異目悉語衆生且從機釋義則易見緣感例可解

○次機有下正釋機名

機有三義一者機是微義故易云機者動之微吉之先現又阿含云衆生有善法之機聖

異若一則非機應若異何相交關而論機應
答不一不異理論則同如是故不異事論有
機應是故不一譬如父子天性相關骨肉遺
體異則不可若同者父即子子即父同又不
可秖不一不異而論父子也衆生理性與佛
不殊是故不異而衆生隱如來顯是故不一
不一不異而論機應也又同是非事非理故
不異衆生得事聖人得理又聖人得事凡夫
有理故論異云問為用法身應為用應身應
若應身應應身無本何能應若用法身應應
則非法答至論諸法非去來今非應非不應
而能有應亦可言法應亦可言應應法應則
冥益應應則顯益分別冥顯有四義如後說
云云

料簡中問意者由前貼釋中云宜生理善
富一
即第一義故今問云為人名生善理事俱
是善何意於理善而稱第一義答意者理
明是理善理暗是理惡故理之善惡其性
雖相傾若理善生時理惡必定滅無有先
惡滅方始理善生若事中善惡其性亦相
傾善生之時未必惡滅惡滅之時未必善
生故於生善以分事理理善即屬第一義
義事中善惡善生即屬為人義也惡滅即
屬對治義也理惡即滅理善即生故於生
善以分二悉滅惡唯得立一對治惡無先
滅故不分二衆生得事等者衆生得即理
之事聖人得即事之理聖人知即衆生不
知又聖人得於因果化他感應等事衆生
但得非因非果迷中之理又衆生在因聖
人居果問為用法應等者此一問答為欲
生起機應之相約理雖即不當應與不應
約事必有應與非應法應應俱皆應故
得法應俱名應由此與機相對辨致成三
十六機應

次相中二先正釋次廣問答料簡初又
富一
二先標

第二明機應相者

次釋釋中先略舉機應兩相
約善惡明機相約慈悲論應相

次釋釋中先機次應機中二先徵起
若善惡為機為單為共

次釋釋中有三不言去取應中亦然
解者不同或言單惡為機引經云我為斷一
切衆生瘡疣重病又云如有七子然於病者
心則偏重如來亦爾於諸衆生非不平等然
於罪者心則偏重又云如來不為無為衆生
而住於世又無記是無明終屬惡攝此即單
以惡為機
初機者惡為機中言七子者大經十八釋
月愛中云譬如有人而有七子是七子中
一子遇病父毋之心非不平等然於病子
心則偏重章安云或以七方便根性為七
子謂人天二乘三教菩薩是七子中有起
過者心則偏重如來不為無為衆生者亦
第十八經有為是惡故惡為機又無記是
無明者若分三性即立無記今立機緣且
對善惡無記雖非身口行惡能覆理善亦
屬惡攝即屬惡機現雖是惡乘於宿種故
得為機
或單以善為機引大經云我觀衆生不觀老

少中年貧富貴賤有善心者即便慈念此則單善爲機

相帶爲機中二先判次正釋

或云善惡不得獨爲機何者如金剛後心即是佛衆善普會善無過此此何得爲機耶雖云佛佛相念此是通語而無拔無與故知單善不得爲機單惡不得爲機者如闡提極惡不能感佛大經云唯有一髮不能升身即是性德理善此是通機終不成感也

初文中云唯有一髮者大經三十一迦葉菩薩問佛一闡提者終無善法是故名爲一闡提耶佛言如是又問一切衆生有三種善所謂三世一闡提輩亦不能斷未來善法云何佛言斷諸善法名一闡提耶佛言滅有二種一現在滅二者現在障於未來闡提具二故作是說佛言善男子譬如有人沒在圊厠唯有一髮毛頭未沒雖復一髮不能升身闡提亦爾未來善法不能救於地獄之苦未來之世雖即可救現在之世無如之何以佛性故則可得救佛性非三世故佛性不斷今意亦爾於現在世雖有正因不可救故不成機緣

或取善惡相帶爲機者從闡提起改悔心上至等覺皆有善惡相帶故得爲機是故約此善惡明其相也云云

善惡相帶爲機者初從闡提起改悔心此舉極惡以帶微善上至等覺一品無明此舉極善以帶微惡準望前釋極善唯在佛極惡唯闡提二既非機故以闡提改悔等覺無明即是相帶名之爲機若爾何故前明單善單惡今復重明相帶爲機答前單明者據强偏說相帶明者據理實說經雖偏說非不相帶四悉順物作偏說耳以義推之必須相帶下釋慈悲爲應義者若偏若帶準此可知

次約慈悲以明應相者或單以慈爲應經云慈善根力象見師子廣說如涅槃云云或單以悲爲應如請觀音或遊戲地獄大悲代受苦或合用慈悲爲應何者良以悲心熏於智慧能拔他苦慈心熏於禪定能與他樂下文云定慧力莊嚴以此度衆生論云水銀和眞金能塗諸色像功德和法身處處應現往豈是水銀眞金單能塗色像耶當知慈悲合論應也

慈善根力者如大經十四梵行品提婆達多令阿闍世放護財醉象欲害如來及諸弟子爾時踢殺無量衆生象聞血氣狂醉倍常見我翼從被服赤色謂呼是血復來奔趣我弟子中未離欲者四散馳走城中人民謂我終歿調達歡喜快哉適願我於爾時即入慈定舒手示之即於五指出五師子是象見已而生怖畏失大小便投身禮我善男子我於爾時手指實不出五師子慈善根力令彼調伏乃至五百群賊得法眼等廣如經說乃至如請觀音現身作餓鬼等如前第四卷引論云水銀和眞金等者出菩提流支法界性論

○次料簡中有五問答初問答明三世機應

問衆生善惡有三世何世爲機聖法亦有三

世何世爲應過去已謝現在不住未來未至
悉不得爲機亦不得爲應云何論機應耶
問如文
答中二先通答機應之由次別答機應
之相
答若就至理窮覈三世皆不可得故無機亦
無應故經言非謂菩提有去來今但以世俗
文字數故說有三世以四悉檀力隨順衆生
說
初意中言以四悉力隨順衆生者至理實
無三世善惡約事說故三世咸有但隨衆
生四悉機緣宜作何世善惡而說何世善
惡而堪遇聖
次正明機應相中又二先機次應機中
又二先善次惡善惡各有三世 初善中二
釋證
或用過去善爲機故言我等宿福慶今得值
世尊又如五方便人過去習方便者發眞則
易不習則難是故以過去善爲機或可以現
在善爲機故言即生此念時佛於空中現或
可以未來善爲機未生善法爲令生故又如
無漏無習因而能感佛也故大論云譬如蓮
華在水有已生始生未生者若不得日光爾
死不疑衆生三世善若不值佛無由得成云云
初文三初文中言五方便者四念爲一并
四善根四念雖有總別不同秖是四念停
心治障方便義疎故且云五又如無漏無
習因等者此舉無漏例未來善如證無漏
之令得住是法中
次應中亦如機中應先明有應之意謂四
悉也文無者略又亦應如機中慈悲各說
及引文證等文亦從略
若通論三世善惡皆爲機別論但取未來善
惡爲正機也何者過去已謝現在已定秖爲
拔未來惡生未來善耳
次別答中但語機邊亦應論應若別論者
以現在爲應何者過去已過未來未具若
爾機應差舛何名主對答機生未來之善
而求救護又未來之惡與時相值遮令不起
故通用三世惡爲機
次明惡中言又未來之惡與時相值者緣
感佛之時還名現在故今且從機一邊說
耳
問若未來爲正機者四正勤意云何

次問中言若未來善爲機四正勤意云何者四勤中已生未生皆可令生如何但云未來爲正若準正勤應云已生善爲機如溉甘果栽未生善爲機如鑽木出火已生惡爲機猶如除毒蛇未生惡爲機如預防流水

答此已屬通意今更別答者秖爲過去惡遮未來善故勤斷過去惡秖爲過去善不增長增長者即是未來善也是故四正勤中言雖過去意實未來云云

答意者機分通別通則通於三世如四正勤別則唯在未來如前所說雖在未來功由過現是故過現以爲機者本爲未來生善滅惡是故四正勤中言雖過去等者文中雖云已生善惡意令此善未來增長意令此惡未來除滅故云也又如救火已燒正燒皆不可救救正燒者本爲未燒

問未來未有佛云何照

答如來智鑒能如是知非下地所知仰信而已何可分別

○次問答者爲離性計初問

問爲是衆生自能感由佛故感如來自能應由衆生故應

如文

次答中二先破次無性故下立

答此應作四句自他共無因破是性義悉不可無此四句故則無性

初中作四句者若四計者先破性已然後方可點空說四是故感應各有四句感四句者謂衆生自能感由應故能感感應和合故有感離應離感故有感應四句者謂諸佛自能應由生故有應感應和合故有應離應離感故有應是故機應各以三假四句破竟方以世諦四悉四說

○立中二初通立能所

無性故但以世間名字四悉檀中而論感應能所等

○次而能下別判出能所又二先判

而能應屬佛所應屬衆生能感屬衆生所感屬佛

○次若更下誡勸

若更翻疊作諸語言世諦名字則亂不可分別雖作如此名字是字不住是字無所有故如夢如幻云云

言若更翻疊等者若從應爲言即以應爲能以感爲所若從感爲言則以感爲能以應爲所故以義推從感爲名亦有能所從應爲名亦有能所是故不可以能所爲名應以生佛定之使能所不亂若但以能所爲名節節更立能所之號則爲生佛之上更立生佛世諦則亂故須且依今文爲定

次問答

問既善惡俱爲機者誰無善惡此皆應得益耶

答如世病者延醫而有差不差機亦如是有熟不熟則應有遠有近

可見△三明同異

三不同中四先標名

三明機感不同者

次列章

即爲三意一就四句論不同二就三十六句論不同三就十法界論不同

三但衆生下叙不同意

但衆生根性百千諸佛巧應無量隨其種種得度不同故文云名色各異種類若干如上中下根莖葉等隨其種性各得生長即是機應不同意也

四今略下釋釋不同自三先四句中三先列次釋三若解下結感應益意

今略言爲四一者冥機冥應二者冥機顯應三者顯機顯應四者顯機冥應

釋中自四皆先標次釋三結釋中句句皆先機次應

其相云何若過去善脩三業現在未運身口意機自往度之即其義也三顯機顯應者現在身品精勤不懈而能感降如須達長跪佛往祇洹月蓋曲躬聖居門閫如即行人道場禮懺能感靈瑞即是顯機顯應也

言如須達長跪者大經二十七佛在王舍

須達爾時爲兒娉婦入王舍城夜宿長者

珊檀那舍因見長者忽忽辦供因問其故乃知有佛尋見如來請佛至彼如來許竟須達及與舍利弗同往經營精舍七日成

立所設已訖即執香鑪向王舍城遥作是言所作已辦唯願如來慈哀憐愍爲衆生故受是住處我知彼心即與大衆發王舍城至舍衛國祇陀園林須達精舍月蓋曲躬者如止觀第二記

四者顯機冥應者如人雖一世勤苦現善濃積而不顯感冥有其利此是顯機冥益

三明結益意中若冥若顯俱名爲應不可以凡目不覩故而言無應此墮自性及無因過於中爲四初勸其自勵以生善

若解四意一切低頭舉手福不虚棄終日無悔

次若見下勸信因果以息惡

祇洹月蓋曲躬聖居門閫如即行人道場禮

若見喜殺壽長好施貧乏不生邪見

三若不解下勸解四意知不棄其功

若不解此者謂其徒功喪計憂悔失理

四釋論下引論文證須解四意

釋論云今我疾苦皆由過去今生修福報在將來正念無僻得此四意也

二釋三十六句中二初指前四句略舉機應各有冥顯以成四句

二就三十六句論機應不同者前冥顯互論略舉四句

次若具足下機應各列一十六句先列次結先列中二先列根本四句次十六句初文三先列四句

若具足辨者用四機爲根本所謂冥機顯機亦冥亦顯機非冥非顯機

次冥是下略列四相

冥是過去顯是現在冥顯是過現非冥非顯是未來

三如佛下引事證相
如佛爲闡提說法云云
但證未來一句餘如前文機應相中故略
耳機中云非冥非顯者非過去之冥非現
在之顯故也問應中非冥非顯與冥何別
答並是法身益物然冥益者不見不聞而
覺而知若非冥非顯不見不聞不覺不知
次十六句
於一句中復爲四句所謂冥機冥應冥機
應冥機亦冥亦顯應冥機非冥非顯應餘三
機亦如是四四即成十六句
次機既下應中不列根本直列一十六
句據機中自列根本應中合有但是文略
次應
機既召應應亦有十六句 次結十六
一機而感四應一應而赴四機機應各爲十
六合成三十二句就前根本四句便是三十
六句機應也
次結中云三十六句者若準此取前文四
句爲根本若取機中四句更列應中四句
即應四十句
三就十法界論機應不同者秖約一人身業
機具三十六約三業即有一百八機約三世
三業則有三百二十四一界既爾十法界即
有三千二百四十機應不同就自行既爾化
他亦然合則六千四百八十機應此就歷別
十法界如此若就十法界交互則增九倍都
六萬四千八百機應也
三就十界中云就自行既爾化他亦然者
自行化他俱能感佛故也若分善惡自他
俱有生善滅惡是故善惡並得爲機言交
互者且約自行如地獄中有九界機此則可爾如何佛界有
佛界亦復如是問下下法界有上機如
地獄界曾聞一句可爲佛因聖人亦以冥
顯應之是名地獄有佛界機未堪頓入漸
漸誘之故用八界以爲方便則爲地獄有
八界機故知下有上機與上有下機其相
有異上下既爾中間交互準說可知故應
一界皆具九界若約化他義分凡聖凡位
但約觀行相似交互設化聖位則界界之
身能爲十法界化問約四句說以論機應
已兼三世何故更約三世說耶答三世之
言機者可發爲義發有近遠是故不同若
上更加三世故得更論乃成九世論交互
也故華嚴中十種三世九世爲九更加三
世說平等以爲十種大瓔珞中亦明九世

是故今文重約三世

○次相對中三先標章

四明機應相對者

○次列四文

即有四意一明諸有苦樂與三昧慈悲相對（富一）

二者機關等相對三者三十六句相對四者別圓相對

○三釋釋中二先釋四意次料簡初又四

先釋初意又二先總述

諸三昧相對者諸機乃多不出二十五有諸

應乃多不出二十五三昧中四意略無諸有過患及結

○次地獄下正釋釋中且約地獄餘二十

四略而不云下機關及三十六句亦然至

第四意方始例出二十四有今正釋又二

先釋次是爲下結釋中二先竝列

地獄有有善惡之機關無垢三昧慈悲之應

○次釋釋中先機次應

論其惡者即有黑業惡見思惡塵沙惡無明

惡論善則有白業善即空善即假善即中善

是名地獄機也

○應中有標列釋

無垢三昧慈悲爲應者初修無垢三昧觀地

獄界因緣觀慈悲即空觀慈悲即假觀慈悲

即中觀慈悲以因緣觀時慈與白業樂以即空觀時悲拔

見思苦以即空觀時慈與無漏樂以即假觀（富一）

時悲拔塵沙苦以即假觀時慈與道種智樂

以即中觀時悲拔無明苦以即中觀時慈與

法性樂

釋中機則先惡次善應則先悲次慈望前

二十五三昧中四意略無諸有過患及結

行成何者此中既明機應即行已成故須

更明本法功德機中復加善者欲明機偏

故前但明過患者且從惡邊（次結）

是爲地獄有善惡之機以開無垢三昧慈悲

之應拔苦與樂相對義也

二者機關相對者地獄界中黑業之惡有微

義有關義有宜義如此三機即關無垢三昧

時慈悲有赴義有對義有應義地獄白業亦

有六義相對即空見思塵沙無明等善惡皆

具六義相對（云）

次機關相對中機中善惡各有三義應中

慈悲亦各三義以慈對善以悲對惡各各

以微對赴以關對對以宜對應下善惡中

具足應云即假塵沙即中無明文無者略

三者三十六句相對者地獄黑白業具有冥

機冥應冥機顯應顯機顯應顯機冥應即關

無垢三昧慈悲冥顯四應赴於地獄見思即

空塵沙種智無明中道等皆具四機四應相

對（云）又地獄有冥顯三十六機即對無垢三

昧三十六應（云）

次三十六機對三十六應者以三十六句

中句句皆有一機一應故得機應各三十

六如一顯機以對四應雖同是顯從所對

應四義不同故成四別餘句倒此又一一

機中各具善四惡四各具微等三義應中

若慈若悲各各皆以赴等三義應彼善惡

各四中三若冥若顯機應皆然今且從總

爲三十六況復如前約於三業三世十界

及以一念等別若三業之中更開善惡微

赴等別則無量無邊不可數知所以文中
先約苦樂相對次以機關次三十六恐雜
亂故知此意已方可將此入前四句三十
六句及十法界則可知矣
次別圓相對中亦先總標
四者別圓相對者若地獄有歷別之機三昧應亦圓普
應即歷別若有圓普之機三昧應亦圓普
（次若歷別下正釋釋中先釋次簡初文
先釋一有次例餘有
若歷別機起三昧別應一有業謝餘有業未
必謝三惡思盡餘有思未必盡地獄道種智
明餘有未必明地獄佛性了餘有未必了
了若作圓機圓應者地獄自在業未究竟餘
有亦未究竟一有見思未盡餘有亦未盡
有道種未明餘有亦未明一有佛性未了
餘有亦未了了一有了了餘有亦了了乃至
一有業自在餘有業亦自在
此言別圓不同者此約教證兩道得作此
說如地獄有破一品惑餘二十四有亦一
分破豈有地獄無明究竟名爲了了餘有
未盡名不了了耶故知且順教道說耳若
約證道地即是佳故知不別
分別地獄機應相對如上說餘二十四有機
應相對例亦如是
問頗有善機惡應惡機善應偏機圓應圓機
偏應不答無方適時亦有此義淨名云或時
現風火照令知無常即惡應於善也妙莊嚴
信受邪惡三菩薩應爲妻子即善應於惡圓
機偏應者一切智願猶在不失不失即圓機
教聲聞法即偏應也偏機圓應者先引三車
與入假苦扳分別樂與實報苦或扳淺樂
示現與苦如大經第四云又復示現於閻
浮提疫病劫起飢饉刀兵亦復如是又爲
說法令其安住無上菩提
○次明麤妙者判前不同相對二門名相
後與一大領解云無上寶聚不求自得即其
義也扳樂與苦倒此可知云
次料簡中先問頗有善機惡應等者意不
異前隨無方問故有此異是故還以無方
之答故引經云或作地水及火風等如大
經云云何名爲不施一錢而得名爲大施
檀越佛言不飲酒肉施以酒肉不服華香
施以華香如是施者無一文之貲而得名
爲大施檀越如是施者施名流布此等並
是答無方之問之流例也三菩薩應爲妻
子者謂妙莊嚴王淨藏淨眼應爲二子光
照菩薩應爲夫人廣如疏第十卷扳樂與
苦者假使有問既有圓機感於偏應乃是
機應不相主對亦應扳樂而與於苦此舉
例者如扳人天之樂與變易苦扳涅槃樂
與入假苦扳分別樂與實報苦或扳淺樂
示現與苦如大經第四云又復示現於閻
浮提疫病劫起飢饉刀兵亦復如是又爲
說法令其安住無上菩提
○次明麤妙者判前不同相對二門名相
餘之二門通於麤妙故不須判又此二門
中但判十界者四句三十六句及相對中
二並攝在十界中判以十界有優劣餘無
故也於中先標
第五明麤妙者
○次列章
即爲三意一明機之麤妙二明應之麤妙三
明開麤顯妙
三解釋中進前諸文亦可以開別爲一
門今隨文便於此列之亦如明位中以開

寄在圓位門中列之但從義正分章無定
就釋中二先判麤妙次結初文二先機次
應機中二先地獄次餘九例初文先判麤
妙中三初立具十
一機麤妙者如樂閒地獄此樂因微善故立
世毗曇云人養六畜飲飴温清者在熱地獄
得冷閒寒地獄得温閒若從此義樂閒得論
十法界機
次阿鼻下釋疑
阿鼻無樂閒則無事善云何具十然阿鼻有
性善不斷故又近世雖無事善遠劫或有惡
强善弱冥伏未發若遇因緣發亦何定是故
阿鼻得具十機
三即判下正判
即判麤妙九界機為麤佛界機為妙
獄中十界則九麤一妙
次麤機下辨機生熟召應不同先麤
麤機召方便應此機有熟未熟方便應有淺
有深機熟者被應未熟者未應應淺深者如
從無閒得之於閒出地獄至畜生出畜生至
鬼出三惡至人天出人天至二乘等悉是機
之生熟應之淺深悉屬麤機攝
次妙
妙機召究竟妙應妙機亦有生熟妙應亦有
淺深如慈童女在於地獄代人受罪即得生
天此乃妙機淺熟近在乎天耳
慈童女緣如止觀初藏通中三先判次譬
妙機未入六根名為淺熟不至方便有餘
無常佳本約何起應若別接通別惑未斷亦
不得應縱令赴物皆名麤應也
其餘例可知
次判應中二先總論應次約教辨判初
文二先辨因果次若無下舉非顯是初文
二先因果
二明應有麤妙者聖人慈悲誓願持於行
如物有膠任運與機相著
次引證
故慈善根力手出師子
由慈悲熏為因故果時能爾
次文二先非
若無誓願雖觀苦樂不能拔與
次是
以慈力故隨機麤妙先熟先應後熟後應
正明應相
次約教中四教及別接通所以不言接
別等者意如止觀初藏通中三先判次譬
三何者下釋所以
三藏通教等聖亦得有應但是作意神通譬
如圖寫經記乃成霧論無本何者灰身滅智
無常佳本約何起應若別接通別惑未斷亦
不得應縱令赴物皆名麤應也
言譬如圖寫經記乃成者譬藏通神通皆
是作意如圖畫寫像經始記錄爾乃成就
不同鏡像任運相似不同水月偏應諸器
若別圓兩教初心伏惑未能有應初地初住
三觀現前證二十五三昧法身清淨無染如
虛空湛然應一切無思無念隨機即對
如一月不降百水不升而隨河短長任器規
矩無前無後一時普現此是不思議妙應也
又如明鏡表裏清澈一像千像無所簡擇不
須功力任運像似是名妙應此是相待論感

應妙也

別圓法譬可知亦約證道同故合說

次開者又二先單約機應次約五味經

二開麤顯妙者若九界機麤一界機妙未得法身應麤得法身應妙者

初文開前機應中九界之麤同爲佛界之妙若佛界中生亦名妙若餘九界熟亦名麤又四趣中妙機近熟亦名爲妙麤機遠熟亦名爲麤△次約五味經

次開前諸麤應中亦約教道須開兩教佛應然但言諸經及以華嚴對無量義與今經者華嚴之後漸教並在無量義中所指者是是故從略不須復叙

諸大乘經華嚴等明麤妙相隔二乘不聞不解如瘂如聾

○次無量與今經中又二先無量義

無量義經明麤妙從一理出生無量麤妙機應一理爲妙生出無量爲麤此則從妙出麤隔而未合

次今經又三初法說次譬如下譬三此即下明開合意

今經無量還爲一此則開權顯實秖麤是妙何者本顯一理作諸方便方便即是眞實故云凡有所作唯爲一事未曾暫廢譬如三草二木秖是一地所生即是同源機一一雨所潤即是同受應一愚者未解謂草木四微永非是地智者了達四微生秖是地變四微滅秖是地還豈有草木而非於地耶此即開權而顯實決了聲聞法是諸經之王

若識此意則知草木生之與滅不離於地三草二木具如第三經合譬中人天爲小草二乘爲中草三藏菩薩爲上草通教菩薩爲小樹別教菩薩爲大樹此乃藏通二教二乘合說名爲中草若作七方便名開人天爲二二乘爲二三菩薩依本各爲一此開合之義隨機不同不可一準△次結科

九法界機皆佛界機四聖之應無非妙應也

第六明觀心云云

觀心感應妙者境如感智如應境智和合即感應道交具如止觀煩惱境中諸法般若三十六句智照於境一十六句如四應赴機境發於智一十六句如四機感應應中一切智如冥道種智如顯兩智共爲亦冥亦顯一切種智如非冥非顯機中眞境如冥俗境如顯兩境如亦冥亦顯第一義如非冥非顯境之與智不出色心色心淨故般若亦淨色心秖是三業三業爲境用智觀之是故亦可對前三業機應又三諦之境不出十界界必交互及以自他故亦對前十界自他故知觀心感應義足

妙法蓮華經玄義釋籤卷第二十一

隋天台智者大師說
門人　灌頂記
唐天台沙門湛然釋

○次明神通中標列釋　一

第七明神通妙者　當二

此爲四意一明次第二名數三同異四麤妙

○前諸文中並立來意一門但寄在文前明之今則別列言次第者次前文來故云次第即來意異名也於中爲三初舉前生後次略示後文之相三上辨下正明次前有此文來初文二初舉前生可赴之相來意者前論機應止是辨其可生可赴之相

○次若正論下生後

若正論化用益他即是三輪不思議化

○次示後文相中二初引普門證次遊於娑婆世界即是身輪而爲說法即是口輪

○譬又三謂譬合結

如見蓮華大知池水深若見說法大則知智慧大故兩輪兼示他心輪也　當二

○次文又爲三先正論多少又化他多示兩輪示心輪少從多但二故無心輪

○次引證

初明普門品但有二文兼得三意者經文先問次答問中具三答文但二問云觀世音菩薩云何遊此娑婆世界問身也云何而爲衆生說法問口也方便之力其事云何問意也答中句句但舉身口以兼於意應以聲聞身答身也而爲說法答口也既有身口必兼於意或將應以兩字即是意也善達機緣故云應以

○次文又二初約身口表意次又化下從多少以論初又二謂法譬

經言其見聞者悉皆得度也

○三正辨多用身口一切聖教但多有此二相故也又爲四先釋二身二鼓次此是下明身口所由二若示下明所兼之意四亦是下舉二行以釋二身二鼓

示身輪者即是示藥樹王身如意珠王身示口輪者即是示毒鼓天鼓

初文中言藥樹王身者則示可畏破惡之形如大經第二十九菩薩品云譬如藥樹名曰樹王於諸藥中最爲殊勝能滅諸病樹不作念若取枝葉及皮身等雖不作念能愈諸病涅槃亦爾云云如意珠王身者示爲可愛生善之形如大品第十云如摩尼珠所在住處一切非人不得其便其珠著身暗中得明熱時得涼寒時得温若在水中隨物現色毒鼓者大經云譬如有人以諸毒藥用塗大鼓於大衆中擊令出聲聞者皆死此譬說於破惡法也如止觀第五記天鼓者如忉利天所有妙鼓隨天心念出種種聲此譬說於生善法也

此是慈悲熏於身口則有二身示現二鼓宣揚

次意者雖現身口皆由意慈若示心輪即是示隨自意隨他意等也

第三意者覩身口相則知意業今且引大經經從說邊故名爲語今文略語以證於意謂隨自意等語必待意故也隨自如珠如天隨他如藥如毒（四舉二行以釋二身二鼓）亦是同於病行嬰兒行

二行對上亦應可見

○次正明次第中二先法說

上辨機感相關而妙理難顯應須神通發動現於瑞相密表乎理

○次譬況先舉小譬次小尚下以小況大謂妙感應也

世人以蜘蛛挂則喜事來鴉鵲鳴則行人至鴉鵲鳴者鴉鵲小鵲也西京雜記云乾鵲鳴者則行人至亦可作稚今時書本多作乾字

小尚有徵大焉無瑞以近表遠亦應如是

○次名數中四列數釋名次第虛實後二寄名數中辨耳

二名數者諸經所出名數不同今且依六種謂天眼天耳他心宿命如意身通無漏等也

初如文

此六皆稱神通者如瓔珞云神名天心通（四）慧性天心者天然之心也慧性者通達無礙也慧性即發慧性也當知天然慧性與六法相應即能轉變自在故名神通也持力品云神謂難測知通謂無壅得又四若三藏二乘以無漏心依根本禪若諸外道以有漏心依根本禪通教二乘同通菩薩亦以無漏依根本禪別教菩薩初依根本用無漏心次依界外恒沙三昧後依實相發得妙通圓教初住初心雖別發得義同又約六即六根清淨相似發得初住已上分眞發得妙覺一位究竟發得今此文中即分眞發既從圓位已後起應現通故知正是發得通也故大經二十二云通有二種一內二外外謂與外道共內復有二一者二乘二者菩薩菩薩修行大火則融水遇寒則結火寒是融結法結則實結融則實融若得天然慧性則實能如此變用自在所變水火令他實得受用而非其果報但是神通一時所作耳（三同異）

○神通不同者具如文列凡夫外道及四教也三教如文略釋六通如止觀第七記（五）彼文並是發宿習通也復有生得通如鬼畜等有報得通如諸天等有修得通如諸聲聞及諸外道三藏菩薩通教出假等修得又四若三藏二乘以無漏心依根本禪

般涅槃所得神通不與小共故知即是別
圓菩薩如上得通也
三明神通不同者鬼道報得通人能服藥亦
得通外道因根本禪亦發通諸天報得通二
乘依背捨勝處一切處修十四變化發得神
通六度菩薩因禪得五通坐道場時能得六
通通教菩薩因禪得五通依體法慧得無漏
通別教地前依禪發五通登地發正無漏通
任運常照不以二相見諸佛土
前言十四變化者初禪二謂初禪初禪化
初禪欲界化二禪三禪四禪五準初
禪說可以意得具如法界次第委釋
○圓教文相稍廣當用今經意以餘文助
釋於中又二先廣釋次料簡初文中二先
出不同
圓教通者依今經及普賢觀以鼻舌兩根以
爲六數菩薩處胎經同他心宿命入意根攝
○次然下申今經以六根爲通之意餘經
不明者今經最廣故知應用六根爲通於
中二先明意次今云下釋

然經文明鼻通最委悉取其互用無壅舌根
取四辯無礙能以一妙音遍滿三千界而不
取知味知味是報法經云諸根通利智慧明
了也六根皆智慧即互用意也
初文中云然經明鼻通最委悉者一切諸
經不明鼻通非究竟說豈有諸根並得神
通而鼻舌獨無唯有今經六根清淨於中
鼻根文最委悉若華嚴明十種六根亦是
六根皆有神通但彼經在果謂初住已去
當知住前亦有似發華嚴又明十種神變
即十通也一衆生身二佛剎三供養四音
聲五行願六調伏七成就八菩提九說法
十住持
○次釋中二先明所依次文云下出通相
今云六根之通不因事禪而發此乃中道之
眞眞自有通任運成就不須作意故名無記
化化禪不別作意故名無記任運常明如阿
脩羅琴化故言化化中道眞通任運
如此與餘通異論其修習皆緣實相常住之
理

初言無記化化如止觀第一記
○次釋通相中二先且約眼根略釋次見
有下判眞似初文三初略引此經
文云得是常眼根清淨既言是常即本性清
淨常性無垢染
○次借毗曇自爾之言彼論在小此中在
大自爾名同意義各別自爾秖是自然之
異名耳
毗曇婆沙云六入殊勝本自爾故
中於一切法立因緣已皆云自爾如青葉
紅華非染使然故云自爾通亦如是但是
得禪自爾有通雖是作意即是諸禪自爾
力也小乘尚爾何況大乘故今借小以證
理

於大
○三引央掘
鴦掘云所謂彼眼根於諸如來常具足無滅
修了了分明見乃至耳鼻舌身意皆於諸如
來常具足無滅修了了分明聞知等也彼者

於佛爲自於衆生爲彼衆生謂爲無常於如來是常也減修者依禪而修名爲減修依實相修名無減修不見佛性名不了了見若見佛性名了了見又見實相理名了了識法界事名分明也

具如止觀第七記及第七文 富二 八

○次判眞似中借華嚴意對辨之也

見有二種一相似見二分眞見相似者如六根清淨中辨論其眞見如華嚴所明佛眼耳鼻舌身意也此經中亦明眞身通相所謂普現色身示一切衆生所喜見身即是外身通也現身如瑠璃十方諸佛悉於身中現即是內現身通也眼耳鼻舌等內外示現亦例如此是則圓教神通異於前辨云云

言內外身通者此是眞如鏡淨任運能照以能照外現十界像故外像現內也有此二用故分內外論其實體內外不二

○次料簡中言三根增減者此引大論四十文云鼻舌身三者但引彼論云有增減若對六根與今不同意云論文許有增減何妨今經眼鼻身三數劣餘三是故引論以例今經故云若例此義餘如疏說於中三先例不同

問若以六根爲六通者云何功德有增減答大論四十云鼻舌身同稱覺眼稱見耳稱聞意稱知三識所知爲一三識所知爲別而三識助道法多故別說三識不爾故合說又三識但知世間事故合說三識亦知世間亦知出世間故別說又三識但無記法三識或緣善惡無記等又三識能生三業因緣故別說也若例此義三根種種義强故有千二百功德三根力弱故但八百功德者蓋一途別說非經圓意 富二 九

○次引正法華證等

正法華功德正等等千

○三復引今經證互用

今經顯六根互用將三根足二百向三根而互用耳自在無礙能等如正法華說能縮如身眼鼻之八百能盈如耳舌意千二百經云若能持是經功德則無量如虛空無邊其福不可限互用之意彰矣

○次明麤妙中二先判次開初判中二先通叙變化所作不同次正釋初文三初立四明麤妙者若言神通度物非但變已身同其正報亦變已國土同其依報

○次引證

如瓔珞云起一切國土應起一切衆生應也

○三若應同正報下各辨不同

若應同正報者即是示爲十法界像也若應同依報者即是同十界所依處也

○次正釋中二先正次依依正各二先教次味初先正報約教中二先釋次如是下結

若應同四惡趣者用觀惡業慈悲熏無記化化禪應作地獄等形質黑髮纏身猴猨鹿馬犬鷲鷄鳥脩羅等像各各皆見同其事業若應人天身者是用觀善業中慈悲熏無記化化禪作善道身如後身菩薩正慧託胎墮地七步盥洗手足楊枝自淨納妃生子猒世出家乃至天像亦復如是各各皆見同其事業 富二 十

若應作三藏二乘者是用析空慈悲熏無記化化禪起老比丘像共僧布薩律儀規矩各各皆見同其事業若應通教者是用即空慈悲熏無記化化禪作體法應觀無生習應苦空等悉不可得各各皆見同其事業若應別教者是用即假即中慈悲熏無記化化禪起漸頓應示修恒沙佛法各各皆見同其事業若應圓教者是用即中慈悲熏無記化化禪起圓頓應示修一中無量無量中一皆各各見同其事業

初文秖是十界不同而四趣合人天合二乘合菩薩離尋意可見黑髮纏身者餓鬼狀出大論盥者古煥切洗也澡也滌也通論諸洗皆名爲盥若別論者洗手曰盥洗足曰洗洗音銑洗頭曰沐洗身曰浴規圓矩方

富二　十一

如是應同正報不可稱計可以意知不可以言盡云云

○次若得下約五味中二先四味

若得此意徃望漸頓五味教中用神通者乳教所用神力若多若少但表兩意一麤一妙三藏用神力若多若少但爲一麤方等用神力若多若少三麤一妙般若用神力若多若少二麤一妙

○次今經又三先總判是妙次別示妙相三總示妙相

此經神力若多若少唯爲一妙所以序品中瑞相有十咸皆表妙也

初如文

地皆嚴淨表理妙放眉間光表智妙入于三昧表行妙天雨四華表位妙梅檀香風表乘妙四衆咸有疑表機見萬八千土表應此二明感應妙也地六種動表神通妙天鼓自鳴及而爲說法表說法妙天龍大衆歡喜表眷屬妙又見佛子修種種行表利益妙此用神變若少若多俱表妙也

次文中云地淨表理妙者理者境也地既能持能生爲諸法本故表理妙光表智者光處二眉之間故可表於中道智妙三昧表行者首楞嚴定正當妙行風表乘者風行於空而實非空不異於空乘乘實相乘非實相而不異實相地動表神通者地本不動而能現動實體非通而依實現通文云今佛入于三昧是不可思議現希有事現希有事是妙神通也

富二　十二

○次應同依報中二先重判所屬兩意不同次今且下正釋

若應同依報者有兩意若國土苦樂由於衆生非佛所作佛但應同而已若作折伏攝受者佛鑒機緣或作苦國或作樂國苦樂由佛不關衆生

初文者論其正報尚乃亦可生佛相攝但衆生唯理諸佛事成故一切衆生悉皆攝在佛境界中況所依土本是諸佛所化之境如世王土必屬王而萬姓所居各謂自得其實王爲萬姓以治國萬姓歸王而立家是故以慈以忠更互相攝彼此相望而從王義强今爲分於機應義異前從機說故云且從況諸佛寂理神無方所所依寂境號常寂光是故砂石七珍隨生所感

若依此意復由生造是故從之以立土爲
機
○次正釋中爲二初釋初意次若作下第
二意初文爲三初引大論總列次若戒下
釋所以三淨穢下結歸初文二初列
今且釋初意大論云有國土純聲聞僧或國
土純菩薩僧或菩薩聲聞共爲僧或淨或穢
○次皆由下結示
何故差別皆由乘戒緩急△次釋所以
若戒緩乘亦急亦緩者即是穢土以聲聞菩
薩共爲僧以戒緩故五濁土穢乘亦緩故是
開三乘乘亦急故是顯一乘娑婆是也戒急
乘亦緩亦急者淨土也戒急故土無五濁乘
亦緩故開三乘亦急故顯一安養是也乘緩
戒急者即是淨土純聲聞爲僧此可知也戒
緩乘急即是穢國純菩薩爲僧此亦可知
次文者然乘戒四句文在大經具如止觀
第二記淨名疏初委釋今且從略直對聲
聞菩薩而爲緩急之乘直對淨土穢土而
爲緩急之戒者爲以大槩攝諸土徧故也

於一一土若欲委明應隨諸教及三品戒
各各對之爲上中下具如止觀第四卷中
所言乘亦緩亦急者初開三後顯一即初
緩後急也亦是中間具有諸乘緩急四句
依大經第六大無量壽經呼安樂爲安養
大論二十八云有佛土說一乘純菩薩也
有佛土雜如彌陀也多菩薩僧少聲聞僧
若大論中明安養國非三界者秖是非此
娑婆三界耳若就彼土具有三界故無量
壽經阿難白佛彼安養界既無須彌忉利
諸天依何而住佛反質云此土夜摩乃至
色界依何而住阿難默領反質意者此夜
摩等既許依空何妨彼土四王已上依空
而住具明土相復有多種共別不同如無
動界雖是淨土猶有男女及須彌等此同
居淨土既其不同同居穢土亦應不等委
明四土橫竪等相具如淨名佛國品疏此
中大略示其綱紀以明神通現土不同若
細分別乘戒緩急應分三觀一觀三品九
品理觀細對三品事戒緩急以驗諸土聲

聞菩薩若純若雜廣尋經論以求其異知
大小乘所被不同則不起此座而觀法界
△三結歸
淨穢差別悉由衆生高下苦樂不關佛也
○次明國土應第二意中二先標意
若作伏攝義者國由於佛不關衆生
以兩屬故故安若作之言
○次佛以下正釋中二先釋次判初釋中
二釋結初中自六四趣人天四教如文
佛以觀惡慈悲與無記化化禪合起於穢國
折伏攝受四趣衆生也以善業慈悲與無記
化化禪合折伏攝受兩趣衆生也佛以析空
六度等慈悲與無記化化禪合或起於穢國
或起淨國折伏攝受聲聞菩薩兩界衆生也
佛以體空慈悲與無記化化禪合或起淨國
或起穢國折伏攝受通教聲聞菩薩兩界衆
生也佛以歷別慈悲與無記化化禪合或起
穢國淨國折伏攝受別界菩薩衆生也佛以
即中慈悲與無記化化禪合或起淨國或起
穢國折伏攝受圓界菩薩衆生也

一一文中皆言或淨或穢者教由乘種土藉戒淨故戒有緩急使土有淨穢故也既分菩薩四人不同應言上上品乃至下下品乘聲聞既分兩教二乘緩急亦四品不同一一皆言與無記禪合者無記是理慈悲是事事熏於理至理能用故云合也若圓教修無緣慈初心即合但用有廣狹耳

○如是下結

如是種種爲國不同皆由如來神力轉變於中又二初約教次約五味初約教又二

○次今將下判也通約依正者前正報文

約教之中直列而已未判麤妙故今合判

○次今將下判也通約依正者前正報文約教判者別教即約教道也

今將此依正轉變待三教作意神通悉名爲麤譬如圖畫盡思竭力終不似眞名之爲麤若明鏡寫容任運相似名之爲妙方便神通譬如麤畫中道任運即對即應譬於淨鏡故爲妙也

○次約無記化化判者約證道也又二先正判次引經

就無記化化禪所作神變自論麤妙若爲九界衆生用方便神力作淨穢若廣若狹悉名爲麤若爲佛法界衆生用眞實神力作淨穢若廣若狹悉名爲妙

初文者無記如鏡衆機如形發應如像像（當二）關形對非鏡端醜但以形端醜判麤妙耳故不以多少廣狹判也言淨穢者如鏡任（十六）運現像有通有別通像如土別像如形通別皆有淨穢皆有麤妙是故山河爲通所照人面爲別所照故有通照端醜別照端醜合譬可知

○次引經

如經放眉間光照萬八千土及三變土田比餘經神力何足爲多但爲開發大事故言妙也

○次約五味中三初正約五味次又諸經下重約麤妙難易轉判三唯以一大事下約能所判麤妙

又約五味論麤妙者乳教一麤一妙酪教一麤生酥三麤一妙熟酥二麤一妙法華一妙又諸經妙同麤異麤有二種一難轉麤二易轉麤易轉者於諸經中已得爲妙難轉者今於法華無復兩麤但有一妙

難轉謂二乘易轉謂菩薩

唯一大佛事因緣曾無他事假同九界神通（十七）衆生自謂他事於佛常是佛事客作自謂賤（當二）人長者審知是子此即相待神通妙也

三能所中即所麤能妙

○次又諸下開

又諸經諸麤神通隔妙神通者今經皆開權顯實同妙神通是名絶待明妙神通此略記不周悉也

如文然此中神通之名通於深淺故前判教中四俱神通但有麤妙耳若準下眷屬妙中初乃別判以地前住前爲神通已上名應後料簡中亦通取之如妙音是神通來等今文通者以神通感應果上之變用耳故與應色相例判之麤則俱麤妙則俱妙思之可見

○次說法妙中二標釋

第八說法妙者
○釋中二先明來意次正釋初文爲三初約說不說明來意
諸法不可示言辭相寂滅有因緣故亦可說示
爲其機熟者說云因緣
○次神通後明爲來意也
前藥珠二身先以定動令毒天二鼓後以慧拔
前雖通敘二輪三輪傍正意但在身輪故神通預表當說法之先兆所以現瑞表於十妙前相若擾行說則十妙之中說法爲說若從教言之則十妙俱教故亭中所表表當說十妙故前爲二身今爲二鼓若滅惡生善通於偏圓而二身二鼓無不咸妙 富二 十八
○三演說下正明說意
演說一乘無三差別皆悉到於一切智地其所說法皆實不虛是故次說法妙
○次正說中先列章

即爲六意一釋法名二分大小三對緣同異四判所詮五明麤妙六明觀心
○次解釋中先略標釋名意
釋法名者三世佛法雖多無量十二部經收攝無不盡
○次正釋名於中先出達摩鬱多羅釋先出達摩鬱多羅有七種分別體一相二制名三定名四差別五相攝六料簡七達磨鬱多羅者此云法尚是阿羅漢佛滅度後八百年中於婆沙中取三百偈以爲一部名雜阿毗曇又撰增一集三十卷此義依彼此中章門初一至五增數列之第一一法第二二法乃至第五五法體一者經以名味章句爲體經無不然故體一也
初云體一者同是名句等也諸經皆然故 富二 十九
爲一體
相二者長行直說有作偈讚頌兩種相別何者以人情喜樂不同有好質言有好美語故相別有二也

託本生以彰所表名本事經託本生以彰所行名本生經也未曾有經者說希奇事由來未有者未曾有也示法有大力有大利益託未曾有事以彰所表也論義經者諸部中言義隱覆徃復分別得明所顯寄論義以明理也故授記等八經從事立稱方廣一部從所表爲名者方廣之理雖以名說而妙出名言雖寄事以彰然不可如事而取故不就名不就事就所表以爲名也

制名三者十二部中所制之名不出三義初言從字句者此之三部長行二頌祇是字句耳次言寄事得顯者謂所記是事所說是事結戒因事託事爲喻本生事本事未曾有事相最易知論義者假徃復事三從所表表理深故

定名有四脩多羅名線經經體是名字而名從況喻祇夜倡陀當體爲名授記無問自說論義等三經體事合目自餘從事也

定名四者從喻從體從體從事從事也授記無問自說論義體事合目者如授記經記是當體所記是事無問自說說是當體所說是事論義徃復名爲當體所論是事不同二倡但是二種倡相而已以無孤起重頌事故其中所說各別有事不得名爲孤起等事

差別者脩多羅有九種經云從如是至奉行一切名脩多羅是則脩多羅名通而體總皆名爲經故名通就文字經體分爲十二部故對二部故對二部得此藏名彼云別教非今家別即指大乘爲別小乘爲通體總也第二就總脩多羅中隨事分出十二部即對十一部餘直說法相者是別相脩多羅三者論義經解釋十一部經是則十一部是當體所記是事無問自說說是當體所說是事論義徃復名爲當體所論是事不同二倡但是二種倡相而已以無孤起重頌事故其中所說各別有事不得名爲孤起等事

差別者脩多羅有九種修多羅如文從通別至修多羅去但是敷置說理之教屬修多羅不同二部故對二部得此藏名彼云別教非今家別即指大乘爲別小乘爲通名爲經故名通就文字經體分爲十二部故對二部得此藏名彼云別教非今家別即指大乘爲別小乘爲通體總也第二就總脩多羅中隨事分出十二部即對十一部餘直說法相者是則倡經復是通總若四句倡陀者有四種如言法華有阿悶婆等倡涅槃二萬五千倡是則倡經復是通總若四句得名爲經非一字一句皆名爲倡但以聖言巧妙章句成就數句爲倡故通得名倡二除修多羅餘四句爲倡三倡中重頌者名祇夜當知不重頌倡名爲倡經四如脩多羅通總隨事剋分別爲異部以直說

羅對十二別教以通教爲脩多羅是九中初二倡亦是也△差別有五是總科一者九種修多羅如文從通（并入註中）

差別有五者一者九種修多羅如文從通總至二倡言二倡亦在九中攝也又如分

十增之至第十六重名矜羯羅初謂一十百千萬億兆京該梓欀搆諫正載此即前十五重也第十六矜羯羅第十七矜羯羅矜羯羅爲大矜羯羅第十八頻跋羅第十九頻跋羅頻跋羅爲大頻跋羅第二十阿閦婆第二十一阿閦婆阿閦婆爲大阿閦婆此第六經所列即第十六第十八第二十也言除修多羅者除長行也第三意中復除重頌孤起方名爲偈第四意者於孤起中復除十部相方名偈經從通總來漸漸向狹若前明修多羅則寬狹不定

○祇夜有三

祇夜者名爲重頌頌有三種一頌意二頌事三頌言

○初頌意二先標次頌頌意下釋

頌意者頌聖意所念法相及事若頌心所念法相則名偈陀經若頌心所念授記等事則隨事別爲異經

初頌意中釋取所念法相方名祇夜中偈意次若頌下釋餘部意

頌事謂授記等事亦隨所頌事別爲異經

次頌事中亦簡卻餘九部中事外方是祇夜中事

頌言者若頌隨事之言隨事別爲異經若頌直說脩多羅者名爲重頌祇夜經也

三頌言中亦簡九部之言直說之言方是祇夜之言二偈同是偈頌雖開爲兩同是偈中差別耳

○授記有二於中先釋名

授記者果爲心期名記聖言說與名授

○次正釋大小二別

授記有二種若與諸菩薩授佛記莂是大乘中授記若記近因近果是小乘中記也

○四者無問自說二

無問自說有二種一理深意遠人無能問二非不可問但聽者宜聞佛爲不請之師不請之師不待問自說也

○五方廣

方廣有二種一語廣二理廣

○第六相攝應有多義文但列四

相攝者就脩多羅中出十一部若偈與直說相對言之脩多羅中得出九部但無二偈偈陀中得出十部但無直說脩多羅也祇夜中得出九部無脩多羅亦無偈經也

○料簡全闕

料簡有無云云△先出達摩鬱多羅釋已竟次大師正標釋又二初標

○次大師正標釋先直標十二名即別名也

釋法名者上起教中已說今標名互有不同翻譯多異今依大智論標名者一脩多羅此云法本亦云契經亦線經二祇夜此云重頌以偈頌脩多羅也三和伽羅那此云授記四伽陀此云不重頌亦略言偈耳四句爲頌如此間詩頌也五優陀那此云無問自說六尼陀那此云因緣七阿波陀那此云譬喻八伊帝目多伽此云如是語亦云本事九闍陀伽此云本生十毗佛略此云方廣十一阿浮陀達摩此云未曾有十二優波提舍此云論義

此標法名全依大論三十七文論文甚廣

○次部者即通名也新譯名十二分教恐

濫部帙故也經名亦通於中三先略釋
部者部別各有類從也經者外國云脩多羅
此云線經線能貫穿經能經緯言能持法如
線如經

○次斥論師　富二

然阿毗曇雜心中說脩多羅五義者乃是彼　千五
論師解義非翻名也

○三舉世經義以釋出世也

世俗亦對緯名經而訓經爲常如物經亘始
終始終時別而物無改異不改異故名之爲
常△先直標十二名已竟次釋十二部別名義

脩多羅者諸經中直說者謂四阿含及二百
五十戒出三藏外諸摩訶衍經直說者皆名
脩多羅也

次釋十二部別名義者言出三藏外者即
簡小門三藏已盡取衍門爲修多羅彼釋
大品故作此說況復今文釋法華耶若如
第一卷通途釋者則不然下去皆須在大
然文中釋義皆通大小意在大也

祇夜者諸經中偈四五七九言句少多不定
重頌上者皆名祇夜也

和伽羅那者說三乘六趣九道叔數當得作
佛若後爾所歲當得聲聞支佛後爾所歲當
受六趣報皆名授記夫授記法面門放五色
光從上二牙出照三惡道下二牙出照人天
光中演說無常無我安隱涅槃遇光聞法者
三途中身心安樂人中癃殘者差六欲天猒
患欲樂色天猒禪樂光照十方遍作佛事還
達七帀從佛足下入是記地獄道蹲入脽入
臍入胷入口入眉間入頂入者是記佛道論
不見記脩羅光當是開鬼道出脩羅從容在
於脽臍之間耳

授記中雖言二乘人天故知亦大又復通
釋放光收光等以表記也言蹲入等者蹲
入記畜生脽入記鬼臍入記人胷入記天
口入記二乘眉間入記菩薩頂入記佛修　富二　千六
羅既從鬼畜二道開出今且略言從鬼故
寄脽臍中間入也

伽陀者一切四言五言七九等偈不重頌者
皆名伽陀也

優陀那者有法佛必應說而無有問者佛略
開問端如佛在舍婆提毗舍佉堂上陰地經
行自說優陀那所謂無我無我所是事善哉
是名優陀那又如般若中諸天子讚須菩提
所說善哉善哉希有世尊難有世尊是名優
陀那乃至佛滅後諸弟子抄集要偈諸無常
偈作無常品乃至婆羅門品皆名優陀那也
自說部中先舉自說無我所等者且舉小
耳次即云又如般若方等正明大也從乃
至巳下去明通攝之相乃兼婆羅門事何

但小乘耶

尼陀那者說諸佛本起因緣佛何因緣說此
事脩多羅中有人問故爲說是事毗尼中有
人犯是事故結是戒一切佛語緣起事皆名
尼陀那

毗尼亦小一切通大況事毗尼本通於大　富二　千七
阿波陀那者與世間相似柔輭淺語如中阿
含長譬喻長阿含大譬喻億耳二十億耳譬
喻等無量譬喻皆名阿波陀那

譬中亦然先舉阿含次通一切言億耳者

生時耳上自然有環評堪一億金錢二十
億耳者亦耳有環堪二十億故中阿含二
十九云佛在給孤二十億耳亦遊舍衛在
暗林中初夜後夜學習不眠精勤正住修
習道品於是億耳安坐思惟作是念言佛
弟子中精勤我最第一不得解脫我家大
富不如還家布施修福佛知彼心令比丘
呼來至已禮佛卻坐一面佛言汝實如向
所念耶答實爾佛言我今問汝隨汝意解
汝在家時彈琴調絃琴隨歌音歌隨琴音
耶答如是佛又言絃若緩若急有樂音耶
答曰不也調和有耶答曰有也佛言極大
精進令心掉散極不精進令心懈怠故當
觀察時與非時二十億耳聞佛教已於閑
靜處精勤修習得阿羅漢果大論三十三

廣明

伊帝目多伽有二種一者結句言我先許說
者今已說竟二者更有經名一目多伽有人
言因多伽目多伽名出三藏及摩訶衍何等
是如淨飯王强逼千釋令出家佛選堪得道
者五百人將往舍婆提令離親屬身子目連
教化初中後夜專精不睡以夜爲長後得道
還本國從迦毗羅婆林五十里入城乞食覺
道路爲長時有師子來禮佛足爲三因緣說
偈云說此三事本因緣故名一目多伽也

次釋本事中云已說者本謂在於往故
云已說一目等梵音輕重耳言更有者大
小部中復有此等本時之事耳言爲說三
因緣者如大論三十三釋因目多伽云如
淨飯王强令五百釋種出家堪得道者將
至舍婆提城所以者何未離欲故若近親
里恐其破戒令身子等親教化之初夜後
夜專精不寐是故得道得道已佛還將至
本國一切諸佛還本國時與大會諸天俱
濟皆名闍陀伽也

次本生中云獼脇肉貿猴子者大論三十
三釋本生經中昔有菩薩曾爲師子在林
中住與一獼猴共爲親友獼猴以子寄於
師子時有鸚鳥飢行求食值師子睡取猴
子去住於樹上師子覺已求覓猴子見鸚
持去在於樹上而告之言我受獼猴寄託

二子護之不謹令汝得去辜負言信請從汝索我爲獸中王汝爲鳥中王貴勢同等宜以相還鷲言汝不知時吾今飢乏何論同異師子知其叵得因以利爪自𦝫其肉以貿猴子於疫病世爲赤目大魚者出過

去因果經經文廣明疏中略辨救於泫溺者大論云菩薩昔爲飛鳥救諸泫溺諸商人等乃至溺水而心不退泫字（乎胃切）混流也又救泫溺者如大論斥三藏中云於大海中自刺而令諸商人依之至岸等

毗佛略者所謂摩訶衍般若經六波羅蜜經華首法華佛本起因緣雲法雲大雲如是等無量諸經爲得阿耨三菩提故說此毗佛略也

毗佛略略字大論云（來夜切）

阿浮陀達摩者如佛現種種神力衆生怪未曾有放光動地種種異相皆名阿浮陀達摩也

優波提舍者答諸問者釋其所以廣說諸義如是等問答解義皆名優波提舍也佛自說論義經迦旃延所解乃至像法凡夫人如法說者亦名優波提舍經也

○次分大小中二初大小相望以論通別次爲緣下明通別意初又三初小九望大三對十二爲通別次有人言下大九望小三對十二爲通別三有經言下大一望小十一對十二爲通別初文中三初略標三九別次釋十二通小三又涅槃下明十二大小共

二明分法大小者此經指九部爲入大之本則九部是小三部是大蓋別語耳

初如文

○次文又五初明通小

通而爲言小亦有記莂六道因果又阿含中亦授彌勒當作佛記豈非授記經亦有自唱善哉無問而說聲聞經中以法空爲大空故成論中云正欲明三藏中實義實義者空是阿毗曇所不申而成論申於空空即廣經當知小乘通具十二部也

言大空經者阿含經中有大空經經中廣明是老死誰老死爲人法二空如止觀第六記

○次故涅槃下證通小意三大品下舉大品況四有經下若通小故大小俱十二五但是下釋三別在於大則十二唯大

故涅槃云先雖得聞十二部經但聞名字不聞其義今因涅槃得聞其義又云先雖得聞十二部經我意猶謂故不如是大涅槃經

次故涅槃下十二通小者大經既云先雖得聞十二部者並指鹿苑故知鹿苑亦有十二如次文魔雖不能說頓十二部故知亦能說權十二部也亦爲二乘說小十二部

○三大品下舉況

大品亦云魔作比丘爲菩薩說聲聞十二部經

魔說尚具十二況小乘耶△（四若通下故大小俱十二）

有經言大小乘各具十二部若信六部通大小乘不信六部互不相通按此者即是大小俱有十二部也

四引一經據信者情不偏於九則大小俱
十二按此下結言若信六部通大小乘不
信六部互不相通者河西云修多羅祇夜
和伽羅優陀那伊帝目多伽優波提舍此
六顯現是故易信餘六深隱是故不信復
有人云但信六部不信六部不論深淺今
謂不然將大小俱十二望大小各九各九
是別各十二是通各九之中緣喻議三局
在於小廣問記三局在於大餘之六部通
於大小此以通難別故云既信六部通於
大小不信餘六三唯在小三唯在大故云
不信六部互不相通此六若許通於大小
則成大小俱有十二 ㄙ 五釋三別在於大則十二唯大
○五正釋三九別中三初先斥通義

但是小乘中說非大乘之義

○次正立別

故別讓三存九

○三何者下釋小無三

何者小乘灰斷無如意珠身故無廣經假令
以法空爲廣說之文小乘根鈍說必假緣無
天鼓任鳴少無問自說雖有授記記作佛少
○三明十二大小共
又涅槃第七云九部中不明佛性是人無罪
例此而言十二部中不明佛性是人有罪
可知

○次大九望小三中二先明大別在九
有人言大乘九部除因緣譬喻論義大乘人
根利不假此三斯亦別論
次明通別意者如上所說一往赴機據理
應以通說爲正故第一卷中明一十六番
通語大乘何得無此三經耶 ㄙ 三大一望小十一對十二
十二部也通別之意意在於斯

一部菩薩純說大乘方等第十九云復有
十一部經除毗佛略亦無如是甚深之義
爲緣別說或讓三或讓一以判大小乘云云

妙法蓮華經玄義釋籤卷第二十二

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

○三明對緣者以前大小對何等緣若通若別若不辨對徒施法音於中爲四初辨（一）富三
法名有無次次約十下正明對緣之相三
前以下明所依四雖復下明攝法初文中
二先立生熟兩機
三明對緣有異者緣即是十因緣法所成衆
生而此衆生皆有十界根性熟者先感佛知
成熟未成熟者應示失時
○次若衆生下明機生則無十二部名於
中又四初正明不立其名次故天竺下引
例三故地持下引證四若深下汎明出沒
非正對緣說也
富三
四出沒中用則必得教意不然所言深觀（二）
行者雖暫用其名而心恒達法相故也
○次正明對緣中二先通立大小兩機
次約十因緣所成衆生有小乘根性對此機
說通則十二別則或九或十一云若對十因（三）
緣所成衆生有菩薩機者不作別說但明十
二部經
○次今總下通列顯秘等教於中先列兩
種四教次一者下釋兩四教
今總論如來對四緣說十二部法有兩種四
教不同
初言四緣者兩種四教所被不出四緣四
緣秖是藏等四教人不見者妄於顯秘等
四而生穿鑿使聞者失途具如第一卷中
明之
○次釋中二先釋密等四教又二先明去
取
一者就隱顯共論四教隱即秘密教顯即頓
漸不定教秘密既隱非世流布此置而不論
秘在大聖赴機今且置而不說若欲說之
秖是口密赴四機緣令其彼彼互不相知
即是其意顯秘雖異教不出四是故不論
今且釋其三謂頓漸不定所言共者三顯
一秘
若對四法界衆生通說十二部別說或九部

或十一部名漸法說也若對兩法界衆生通說十二部此說頓法也或對四法界或對兩法界或作別說或但通說此說不定法也

次正釋中言對四名漸者由頓後開漸漸涉三味故教成四具如第一卷及喻疑中辨若不深見一家門戶如何能辨此漸等四復更下文明藏等四彼此兩文更無差別但漸中合明增減不定同座異聞同名爲漸對機分四耳頓二亦然但指華嚴故云兩界不定但於頓漸二途稟益不等是故名爲頓漸不定

○次二者下明藏等四

二者直就顯露漸教中更明四教者即是三藏通別圓也三藏教直對三法界別說或九或十一通教對四法界通說十二部法也別教對一法界通說十二部法

且置頓與不定令識漸中四相分明復須除秘故云顯露秘是重分別前漸中所用四法之相故云更明此四中圓何曾異於頓中圓極復與法華圓義宛同而尚不及法華開顯妄生比決一何苦哉又藏等四中所言對界與頓等中文意少別何者彼頓等中通束於教以藏爲聲聞通爲緣覺別爲菩薩圓爲佛界故使爾也今藏等中部收亦無不罄盡

○四明所詮者既以能詮教被所取機緣不同教亦碩異若不以所詮爲教體與界故爾此以兩教佛界有教無人故置不說別對二者亦可存於佛界亦可且置佛果但以初地而爲佛界耳

前以無記化化禪與諸慈悲合示現身輪或有所離所至功能有歸所詮者何所謂諸諦於中二先叙意次若說下正明詮相

四明所詮者若委論其意出四教義中今略爲國師道士儒林之宗父母兄弟乃至猴猨雖復無崖以十二部往收罄無不盡也

鹿馬同事利益不可稱說今口輪說者例如前用諸慈悲熏無記化化禪種種不同百千萬法不可說不可說故龍宮藏負滈海研山八萬四千法藏不可窮盡

三明所依中以依法性故故能於彼雜類海水毛端滈數知其倡限不可以研須彌之身說於如是不思議法然又立此頓漸四法之相故云更明此四中云人天教永不詮眞但詮思議之

顯秘次第必須八相佛形而說言海滈研山者如華嚴龍宮誦出象負西來此下本也大本十三世界微塵數偈故知不可以

出經論令此略用初之二意能所合辨從

所標名故云詮意不廣分別故但云意耳

○於正明相中先明人天次明出世

若說人天乘詮界內思議之俗永不詮眞

初文中云人天教永不詮眞但詮思議之

俗者但是俗而非諦望出世法屬俗諦攝故云思議俗耳

○次出世中先漸次頓而先明漸者隨便說之應無他意

若爲漸教人別說九部十一部乃至通十二部者初正詮思議之俗諦傍詮思議之眞諦中正詮思議之眞諦傍詮思議之俗諦後正詮不思議之眞諦傍詮不思議之俗諦也乃至雙詮不思議之眞俗云云

初言若爲漸者以人天教非五時次第故以三藏而爲漸初初但說於無常苦等故云正詮思議之俗雖通涅槃涅槃是小乘法性若初詮法性恐增邪倒不能破於常等僻故俗正眞傍無常少寬即正示眞理則無常幻化悉皆爲傍是故次云眞正俗傍既獲小果正欲令其入眞中道傍以菩薩不思議眞兼帶而說故云眞正俗傍言中後者此兼方等般若兩意故方等中所得小果多因正詮思議之眞至般若中即不思議之傍正也乃至去即法華開權顯實眞俗不二故曰雙詮

若說頓十二部者正詮不思議之眞傍詮不思議之俗若說不定者此則不可定判其詮

若說頓教者華嚴頓部正在圓眞兼申別俗故云眞正俗傍不定教者或傍或正或俗或眞

若約漸中四教明詮者三藏正詮思議眞傍詮思議俗若爲三藏菩薩者正詮思議俗傍詮思議眞若通教二乘正詮思議眞傍詮思議俗若爲通教初心菩薩同二乘若爲後心菩薩正詮於俗傍詮於眞若爲別教初心正詮界內之眞俗傍詮界外之眞俗若爲中心正詮界外之眞俗傍詮界內之眞俗若爲後心雙詮界內外之眞俗若爲圓教初中後心圓詮界外不思議之眞俗云云

次約漸中四教者言漸四者意旨如前問漸初亦是三藏四教之初亦是三藏何故前云初正詮思議之俗傍詮思議之眞此中何故云正詮思議之眞傍詮思議之俗答前文爲成漸教之初不分菩薩與二乘之別故前文明二乘初心但云俗正眞傍後既約教分之故開三藏以爲二段以理而言二處菩薩俱是俗正眞傍二處二乘俱是眞正俗傍以菩薩乘同於二乘初心故也彼此通詮是故不異若約別教等者初心即是信住二位中心即是行向二位後心即指初地已上

○五明麤妙中有五初列五名

五明麤妙者即爲五一約理二約言三約所詮四約衆經五正約此經

五中初理次言與第三所詮何別答初言理者唯約所詮次云言者唯約能詮此二並是跨節明義是故但立一音一理雖云麤妙義已當開第三所詮即當分義一一教下自明所詮仍判麤妙以此異故與前二別

一就理妙者一切諸法無非中道無離文字而說解脫文字性離即是解脫一切所說即理而妙譬如龍雨雨而處處不同或水或火或刀杖理亦如是理具情乖順耳乖故爲麤

理順爲妙

二約言辭者如佛得道夜至泥洹夕常說般若常說中道而一音演法隨類異解一音巧說是則爲妙異類殊解自有麤妙

三就所詮者若對六道衆生說人天乘者此詮有爲能詮所詮俱麤若對鈍根三藏五門詮於生滅四諦理此則能詮所詮俱麤若通教體法五門比於三藏析門體門能詮雖巧而所詮猶是眞諦所詮亦麤若別教五門能詮爲麤所詮中道爲妙若圓教五門能詮所詮俱皆是妙也

言五門者即約淨名中旃延五義謂苦義空義無常義無我義寂滅義疏云約理名五義以智緣理名爲五行約定明五門禪此五爲衆行之指歸故四教四門各明五義今文通說且云五門由迦旃延爲諸比丘敷演三藏四門五義爲維摩詰通五義訶故云諸法畢竟不生不滅是無常義故知諸法生滅但是無常非無常義四句推此生本無生滅亦非滅方得名爲無常之義五受陰洞達空無所起是苦義諸法畢竟無所有是空義於我無我而不二是無我義法本不生今則無滅是寂滅義餘例初句思之可知問淨名彈斥既斥四枯應顯四榮何故結句皆歸四枯言是無常等義耶答訶有漸頓漸如旃延頓如空生應如涅槃二鳥雙遊不得相離是故今說眞無常義不離於常故云不生不滅是無常義又若委論者若說生滅唯得結歸無常義邊若說不生不滅則結歸不定若結歸無常即屬四枯結歸於常即屬四榮結歸非常非無常即屬非枯非榮下之四句準此可知若以教判枯屬藏通榮屬別教雙非屬圓以衍門中不生不滅義通故也故今教教皆云五門意在於此問餘文何不明五門義獨在此中答餘門通用有何不可此明能詮及以所詮互有麤妙故須用之何者淨名以通訶藏意在別圓故且用於能詮妙所詮麤以訶旃延能所俱麤意在結歸非常非無常能所俱妙一俗隨三眞轉意亦如是眞秖有二別眞猶帶教道是故開之

○四衆經中爲二先迹次本迹中又三初五味

四就衆經者華嚴詮別詮圓三藏詮偏方等四種詮般若三種詮法華唯一詮

○次判

又諸經詮妙與法華不異而帶麤詮麤詮不得合妙是故爲麤法華不爾佛平等說如一味雨正直捨方便但說無上道純是一詮

○三又云昔下開此開且寄此中明之於中又四法譬合證

又云昔毀呰聲聞而佛實以大乘教化又云汝等所行是菩薩道此則融麤令妙如此兩意異於衆經是故言妙

初法中言如此兩意等者相待絕待也初句云毀呰聲聞即正直捨方便相待意也從又云已去開方便門絕待意也

譬如良醫能變毒爲藥

二乘根敗不能反復名之爲毒今經得記即

是變毒爲藥

譬合如文

故論云餘經非祕密法華爲祕密也

第四引證中言論云等者大論文證也言

祕密者非八教中之祕密但是前所未說

爲祕開已無外爲密

○次復有下本門

復有本地圓說諸經所無在後當廣明云云

言在後者指第七卷

○次就此經中初標次釋三結四開

五正就此經明妙十二部者

如脩多羅名直說今經直說中道佛之智慧

不說六道二乘菩薩等法唯說佛法故直說

爲妙祇夜妙者重頌長行中道之說耳故知

祇夜亦妙伽陀者如龍女獻珠喜見說偈孤（富三）（十一）

然特起此偈明於刹那頃便成正覺稱歎於

佛成菩提事喜見孤起歎佛容顏甚奇妙故

知孤起伽陀妙也本事妙者即是二萬佛所

教無上道不教餘事即是本事妙也本生妙

者明十六王子生身生爲王子法身生爲佛

子即是本生妙也因緣者結緣覆講大乘繫

珠不論小乘人天等緣是名因緣妙也未曾

有妙者天華地動二眉間光三變土田等是

不可思議未曾有事妙也譬喻妙者經題以

法譬爲名譬於開三顯一何曾譬於餘事即

譬喻妙也優波提舍妙者身子問佛佛答諸

佛智慧門龍女智積問答論法華事智積云

我見釋迦經無量劫方成菩提不信此女須

臾成佛此執別疑圓龍女云佛自證知以圓

吏成佛此執別疑圓龍女云佛自證知以圓

珠獻佛此以圓答別此即提舍妙也無問妙

者如文云無問而自說稱歎所行道從昧三

安詳而起告舍利弗說佛智慧又宿世因緣

吾今當說即是無問妙也授記妙者授三根

佛記皆安住實智中爲天人所敬即授記妙

也方廣妙者其事高廣智慧深遠等即是方

廣妙也

釋中言因緣妙者發心爲因聞法華經爲

緣又以結戒爲因緣者以實相心離十惱

亂即其意也未曾有妙者獨放眉間光表

於中道餘經雖放未曾獨放二眉間光皆

兼足頂及面門等故使所表各各不同三

變土田者土田梵云佛剎物所生處名爲

土田即佛生處所也亦是一切諸法之所

生處三變表三智破三惑餘並如文（三結）

當知此經從初直說乃至優波提舍十二意（十二）（富三）

足而皆是妙此即待麤明說法妙也

○四開者前雖因便義立於開此正當偏

開之相

開麤顯妙者昔十二十一九部不說實者今

無別實異昔不實昔但言廣不明理廣今開

言廣即理廣也開昔之異顯今之同即是絕

待明說法妙也

此中言理廣者其實通於十二部以廣經

是理事隨於理理若開竟事無不開若列

當文十二部已是開判竟更重明者但向

引文直示十二相故以此十二對法華前

諸教以論待絕故即向所列是待絕十二

部也然前五意雖在判麤妙中列之前二

意明佛本意更無異途第三意即是約四

教判第四意即是約五味判至第五意方

是正開判今經是妙

第六欠觀心云云

第六欠觀心者應用觀心十二部經別有小卷流行者是此說法五章中初釋名義通於大小故至第二方以九三一與十一約於通別而辨大小故前之二章但是能詮將此能詮於所被故有對緣由緣不同故所詮異所以第四更明所詮能被所被能詮所詮從始至終一期教顯欲明所說所化麤妙復欲開此諸麤非麤故須第五判開共立方始顯於所說之法終訖具於待絕二妙又復此中雖辨所被所詮正意並是以所顯能所被既純知能被妙所詮既即識能詮融是故前來悉皆屬教如教而觀故辨觀心一切教中凡諸十二一心中具無俟他求是故須明觀心十二

○次明眷屬妙中列章

第九眷屬妙者就此爲五一明來意二明眷屬三明麤妙四明法門五辨觀心

○解釋於中又五初總明次第次譬如下略釋眷屬名義三行者下寄例以釋眷屬義也四他土下明眷屬之由對他土辨異五昔教下對麤辨妙又初意是總明次第後四意是別明次第一一莫不因說而生故次說後而明眷屬

所言次第者若無說而已說必被緣緣即受道人也已受道故即成眷屬

初文者次第秖是來意異名說即指前說法妙也

○次意者先義次名

譬如父母遺體攬此成身得爲天性

如來如父母所說如遺體受者如攬此成身如眷屬

天性親愛故名眷更相臣順故名屬

名中宿緣相關如性親愛今日受道名爲臣屬所受如說能爲眷屬

行者亦爾受戒之時說此戒法授於前人前人聽聞即得發戒師弟所由生也禪亦如是授安心法如教修行即得發定是爲我師我是弟子慧亦如是說諸法門轉入人心由法成親親故則信信故則順是名眷屬也

次例中意者戒定慧如說弟子爲眷屬

○由中意者爲二先正明由此土由說也他土餘根皆利隨所用塵起之令他得益此土耳根利故偏用聲塵

○次故二萬下引證

故二萬佛時教無上道十六王子覆講法華從是已來恒爲眷屬世世與師俱生或人天眷屬或三乘眷屬或一乘眷屬故身子云今日乃知眞是佛子

既云教無上道及覆講法華故並從說自大通已後種種調熟令入一乘故身子下重證眷屬也言今日乃知眞是佛子者小乘中以菩薩爲似子聲聞爲眞子大乘中以菩薩爲眞子聲聞爲似子故身子於昔自謂爲眞今日乃知聲聞爲似蒙佛開示方名眞子

○次麤妙者亦名今昔相對昔指鹿苑三藏三乘對權今日法華爲妙

昔教五人得眞無漏名佛子菩薩不發眞名

爲外人於法華發大乘解自稱昔日非眞佛子

言昔教五人者一頻鞞二跋提三俱利太子四釋摩男五十力迦葉具如疏釋

今又爲二初正明對辨

今說一實之道

次從聞下別明所生又四初總明三慧生次從佛下別明三慧生三三慧下總結思修並因於聞故具列之四故次下結從聞悟解法身得生

從佛口生是聞慧中法身生從法化生是思慧中法身生得佛法分是修慧中法身生

次文言法化爲思者受化故思修故得分三慧成就是眞佛子定於天性得成眷屬故次說法之後而明眷屬妙也

正明眷屬中標列釋

二明眷屬者又爲五種一明理性眷屬二明業生眷屬三明顯生眷屬四明神通生眷屬五明應生眷屬

釋中初釋理性中三初明理同

一理性眷屬者衆生如佛如一如無二如理性相關任運是子

次引證

故云我亦如是衆聖中尊世間之父一切衆生皆是吾子

三結歸

此是理性不關結緣不結緣皆是佛子也

次業生下釋餘四眷屬又二初通約四教結緣成熟次別約四教釋四眷屬初文又四初明結緣不同次若信下受道不同

初人大通佛所已結緣竟中間成熟成頓

眷屬次人久迷生死復須更結即大通之後也

△次明受道不同

若信若謗因倒因起如喜根雖謗後要得度

△三明成熟不同

結緣已後以二十五三昧爲二十五有說三諦法而成熟之或於中間得度或千今未度

△四結成眷屬

雖復得度未度皆是眷屬

次別約四教明四眷屬中即爲四文初

三藏中二初釋三次辨無四初明三眷屬爲三初明業中爲五初今三藏下明垂三藏迹次往日下叙昔施化三緣未下明今日相遇四明受道不同五若不下明此佛於大通覆講說妙法華得結大乘父子其失一段眷屬義絕

今三藏佛於分段國出家成道
往日三藏之緣或得度或未得度得度之者
灰身滅智不復論生
緣未度者來牽分段昔般重信順今爲親識
受道昔汎汎信順今爲踈外受道昔時拒謗

今爲怨家受道
初三如文△四明受道不同
甘露初降先得服嘗早斷分段得出生死如
大象捍羣俱證解脫如五佛子之流雖是異
姓則是法親內眷屬也

言甘露初降者初轉四諦法輪也即以教
法名爲甘露初稟道益名爲服嘗如大象
捍群者諸佛菩薩示入生死示與衆生共
證解脫五佛子者四果及支佛且約示輔
三藏佛生爲眷屬者若權若實俱云業生
十八
教門且爾△五明眷屬義絶富三

若不得道雖是宗族名外眷屬佛於其人則
無利益若入滅度不復更生此人緣盡傳付
後佛也

言緣絶者且約三藏一期而說教中既不
說有生處故昔教中不復論生跨節論之
生生不息

○次願生中其文簡略大意如前業生中
說言願眷屬者如論云諸內眷屬並由宿
願又如帝釋發心若太子於最後身成佛
之時願爲馬載太子出城亦如大挈太子
見阿周陀阿周陀發願若太子成佛願爲
神通弟子即目連是餘皆例此具在佛本
行集於中爲三初正明眷屬
三願眷屬者先世結緣雖未斷苦願生內眷
屬中

○次明受道不同
或怨家等因之受道若得道者成法內眷屬
不得者成法外眷屬

○三眷屬義絶富三
若佛滅度此人無益傳付後佛也△謂從正明眷屬
至眷屬義絶意皆同于業生
意同業生皆言傳付後佛者如彌勒云釋
迦文佛種種訶責無柰汝何教植來緣今
得值我此例可知

○次神通者爲二先正釋次料簡願通不
同初文爲二初正明三藏通生次三藏下
明以大乘意說有生初文三先正明眷屬
四神通眷屬者若先世值佛發眞見諦生猶
未盡或在上界或在他方今佛分段作佛或
以願力或以通力來生下界

○次或爲下受益不同
或爲親中怨輔佛行化斷餘殘惑而出三界

○三殘惑下亦明緣絶
若殘惑未盡值佛入滅亦自能斷或待後佛
三藏不說界外生今以大乘意望之昔值佛
得度三界生盡受變易身緣牽分段非是業
生但是願通

次以大乘意說神通眷屬界外有生△次料簡願通不同
若佛滅度此人無益傳付後佛也富三
意同業生皆言傳付後佛者如彌勒云釋
迦文佛種種訶責無柰汝何教植來緣今
得值我此例可知

料簡願通云何異
次料簡中云願通云何異者由向釋云或
以願力或以通力既於通中而兼云願願
之與通有何同異

○約自下答又爲三初略答自力及教不同次約本處有身無身三約大小二教重辨

約自報力名神通約教名誓願

初文修得報得總明自報力也約教名誓（富二）

願者大乘教門所說名此神通以爲誓願（二十）

誓願來者昔稟佛教起於誓願佛昔亦以大誓願攝故世世相值爲熟爲脫今佛生此誓牽而來故世世相值爲熟爲脫今佛生神通生者本受報處猶有報身以身通力分形來此若願生者報處無身願力下生耳ㄙ

三藏不說斷結誓願受生死身不約此教論通教則有誓扶餘習而生分段依通明願於義爲便

言通有誓扶等者若三藏教習不牽生若正使盡無復生處況三藏教因則正習俱在果則正習俱斷故依通教及大乘實說得有來生ㄙ（次辨無四）

此等未得法身故全無應生眷屬三藏眷屬竟

○次明通教三眷屬中爲二初正明眷屬次對辨應生

往昔結無生緣者或已得道或未得道佛於分段作佛未得道者當處即有業生上界向下即有願通兩生分別願通如前說橫從他土來者即有願通豎從方便來者亦有願通豎從實報來者或在娑婆之外俱有初言橫從他土來者或在娑婆之外俱有來義娑婆內來此不須疑故淨名云從餘四天下來在會座諸大乘經皆云從十方（二十一）

來

通教未得法身故無應生眷屬也

往昔曾結別教緣者中間同事說法種種教詔或熟未熟佛今在分段作佛未得道者當處即有業生上界向下得有願通橫從他方來者得有應生無明先破已得法身之本能起應入生死此則異前（云云）

次明別教四眷屬者前之兩教教無應身故不論應圓教亦然故先明教

往昔結圓教緣者中間調熟或得道或未得道今於分段作佛先緣牽來差別不同若未得道當處有一上界向下有二他方橫來有二方便來亦二實報來有一例如前（云云）

言如前者如前別教

○次問答料簡中具簡二教應身有二問答初問

問法身感除理顯何故受生

如文

○答中自三列釋

答應身受生其意有三一爲熟他二爲自熟三爲本緣

○釋熟他中爲六初明能應次若得下明於所化辨能化功三如華嚴下引證能化既云非生死者即應生也四復次下釋疑（二十二）五通結意六約今經以判妙

一熟他者祇爲業生善根微弱不能自發諸菩薩等先雖得度愍彼迷闇慈力起應入二十五有而作師導引諸實行令向佛所

初如文

若得眞道成內眷屬同於應生若得似道同於願通不得眞似令增進勝業皆使利益無有唐捐

次文者所化入眞還同能化

○三引證中二先通引

如華嚴中說佛初託胎法身菩薩皆侍衛下生如陰雲籠月散降餘胎爲親中怨引諸業者當知諸眷屬非生死人

○次摩耶下別引人類

摩耶是千佛之母淨飯是千佛之父羅睺羅十佛之子諸聲聞等悉內祕外現示衆有三毋實自淨佛土諸親族等皆是大權法身上地豈有凡夫能懷那羅延菩薩耶

○四釋疑中四先通釋次何者下舉例釋三調達下別引人類釋四故華嚴下以所得法門驗釋

復次外道怨惡抗拒誹謗當知皆是法身所爲

初如文

何者轉輪小善出世無怨豈有無上法王怨讐滿路若於佛起惡惡道受罪何得灼然生相惱龍象蹴踏非驢所堪

讐亦然也法身如龍象若作魔王非二乘所堪△三別引人類釋

調達是實伽羅菩薩先世大善知識阿闍世是不動菩薩遮尼揵是大方便菩薩波旬是住不思議解脫

言調達是實伽羅菩薩等者故大經云若提婆達多實是惡人墮阿鼻者無有是處今經授其當作佛記品後又云若有男子女人聞是品者淨心信敬不生疑惑不墮三惡生十方佛前豈五逆人有此聞品妙功德耶餘並如文△四以所得法門驗釋

故華嚴列衆明諸天龍鬼神悉住不可思議法門△五結通意

如是等若親中怨好惡逆順皆是法身先是法內眷屬今作應生眷屬若親中怨好惡逆順未得法身先雖結緣爲猶在法外同稱願業等眷屬△六約不經以顯妙

諸餘經典非不明此權利益衆咸謂是實內實外實好實惡實逆實順故經云未曾向人說如此事今經佛自開近權顯遠實開諸眷屬迹權顯本實故文云今當爲汝說最實事是名應生眷屬熟他故來也

六顯眷屬今妙中云諸餘經典非不明此等者非不明此內外眷屬未若今經開權顯實△二爲自熟

二爲自成來者法身菩薩進道無定或從生身進道或從法身進道故下涌出菩薩云我亦自欲得此眞淨大法分別功德品中明增道損生即其義也

二自熟中即迹本二門意也本門二文下土此土具如經文可見言法身菩薩或從生身進道等者如他方大士或從釋迦生身佛邊聞法進道或從法身菩薩說法此約界外得作法身佛爲法身菩薩說法此約界外得作此說大論八十七問云生身菩薩貪惜未除割截則難若無生忍菩薩猶如化人割截無痛有何恩分答雖得無生行亦爲難何以得知得無生已應受寂滅無量快樂

能捨此樂入生死中受於種種下賤之身
生身菩薩著此法身故悕望心施非清淨
施是故不及無生忍者是故無生忍菩薩
方名大恩故知生身法身仍須進道爲進
道故聽法利物具如分別功德品無生忍
（當三）去是法身菩薩自此已前至八世界是生
身菩薩大論三十七廣明諸佛眷屬不同
（十五）○三本緣中二先略明
三爲本緣所牽本從此佛初發道心亦從此
佛住不退地佛尚自入分段施作佛事有緣
之者何得不來猶如百川應須朝海緣牽應
生亦復如是
○次若別下更以通別兩釋以簡本緣
若別說者業生在分段願生通生在方便應
生在寂光通論一處具有四種如實報已得
法身能起應作四種眷屬就圓結緣者雖未
斷惑自有三種眷屬就得道者即是四也別
眷屬亦四可知通藏結緣三種可知雖無應
來之應得論感應之應就所應得名四義宛
足（當三）（二十六）

所言別者四土對四類若通說者可知言
未斷惑者未斷無明△（次一問答）
問下方涌出妙音東來如大經中召請十方
諸大菩薩集娑羅林大師子吼於四眷屬此
是何等
次問中言娑羅林等者大經云如來至彼
俱尸城中欲入涅槃師子吼菩薩問如來
何故離六大城俱尸城現我爲迫逐諸外
道故不住六城我昔於餘處未名師子吼
今於此處娑羅林中大師子吼
答是神通來非神通生是應來非應生是大
誓願相關非願生是因緣相召如下方聞聲
妙音見光是諸佛大事業來非業生業生者
不能業來業來非是業生願通生者不能願
通來願通來者亦能願通生亦能應來應來
（當三）（二十六）
三明麤妙者若三藏根性眷屬此性下劣昔
結此緣緣亦淺小中間以法成熟成熟蓋少
（當三）（二十七）
若來生佛國作內外眷屬業願通等乃至應
來影響三藏佛者皆麤眷屬也通別根性乃
至內外雖巧別有異準例可知皆麤眷屬也
故云大誓相關是大事不思議業相召不
三麤中何但所化成麤亦乃能化非妙何

者以機麤故致使化主現爲麤身乃至菩
薩現麤眷屬而成熟之且從迹判故皆屬
麤
○次此經妙者直引此經當教當部二義
俱成故便引之文中自列三妙次文準義
初文應云結緣妙次一切下釋前結緣方
屬成熟後文內外中間兼得業願通三
此經說諸衆生悉是吾子非客作人論其理
性無非是子是名理性眷屬妙△次文準義初文應云
結緣妙
往昔覆講結緣繫珠二萬億佛教無上道經
云若我遇衆生盡教以佛道若衆生無佛性
者教以佛道過則屬佛若衆生皆有佛性迷
惑不受教過屬衆生
一切有心皆當作佛闡提不斷心猶有反復
作佛何難二乘灰滅滅智則心盡灰身則色
盡色心俱敗其於五欲無所復堪而能世世
遇之盡教佛道此則中間成熟妙
言其於五欲無所復堪者以闡人譬助顯
此意以色敗故五根亦敗以心敗故是故
二乘菩提種斷
今於法華普得作佛此希有事最上醫王變
毒爲藥能治敗種無心成佛此則內外眷屬
妙
○次譬如下譬向三文
譬如臨陣爭勳前鋒第一佛說諸教收羅衆
生而灰心二乘處處不入於法華忽然得入
故涅槃遙指八千聲聞得授記剪如秋收冬
藏更無所作若法華不悟佛性涅槃不應遙
指若衆生本無佛性往昔結緣不應教以佛
道原始要終佛性義明可以意得
元始謂結緣要終謂得度餘教豈無此事
但教中不說故判爲麤
○次責偏中不破華嚴圓教但判部權而
弘教者不曉故破其經師於中初責次故
知下判麤妙
今問華嚴師頓極之教說一切衆生有佛性
不若其有者二乘何不聞經授記作佛那忽
如聾如瘂若言二乘本有佛性而忽忽取小
如闡本根本根已敗爲可治爲不可治若可
治何故不治若不可治那得復言一切衆生
皆有佛性
初言如闡本根者如止觀第六記
○次判中二先略判
故知華嚴所不能治是方便之說法華能治
是如實之說能治難治此處則妙
○次所謂下歷諸妙獨顯
所謂結緣妙成熟妙業生妙願生妙應生妙
內眷屬妙外眷屬妙能受妙道影響妙事是
故稱妙△次約味
若將此意約五味者乳教有別圓兩眷屬一
麤一妙酪教但一麤生酥三麤一妙熟酥二
麤一妙法華無麤但妙是名相待明眷屬妙
也
五味可知△次開
又開麤顯妙者諸經明麤眷屬皆不見佛性
今法華定天性審父子非復客作故常不輕
深得此意知一切衆生正因不滅不敢輕慢
於諸過去佛現在若滅後若有聞一句皆得
成佛道即了因不滅低頭舉手皆成佛道即

緣因不滅也一切衆生無不具此三德即是
開麤顯妙絶待明眷屬妙也
妙法蓮華經玄義釋籤卷第二十三

妙法蓮華經玄義釋籤卷第二十四　富四

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

○四明法門中三先分別次判三開初分
富四 一

別中三初列經文

四明法門眷屬者此如普現菩薩問淨名居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉爲是誰奴婢僮僕象馬車乘皆在何所淨名答云方便爲父智度爲母一切衆導師無不由此生法喜爲妻慈悲爲女善心誠實男畢竟空寂舍弟子衆塵勞隨意之所轉道品善知識由是成正覺此法門以爲眷屬

○次若爾下徵起

若爾者法門不同深淺有異

○三若三藏下歷教分別教教通用而義各異若善四教化主各從四種權實智生四教物機聞法生喜各發弘誓誓境不同故令四人慈悲各異初念善心究竟果舍富四 二 當分自別各不雜亂已心塵勞隨四智轉四諦異故道品不同各開三脫四佛正覺若得此意此義自顯無俟委論至別教中別引無量義十住寶性等意若通上下亦應可見

若三藏法門觀真爲實觀假爲權以此二智滿即名爲佛佛即導師慈悲六道即是女令他善順真諦名爲男得此法時喜名此爲妻此心中修諸波羅蜜道品等即是善知識也若通教中法門眷屬者觀諸法如幻如化體達即空爲實分別四門同異爲權於此二智生解名導師慈愛衆生爲女令生善直心爲男行六度道品爲知識是爲通教中法門眷屬云云

若別教法門恒沙眷屬眞俗合爲權智是父中實理爲母無量慈善無量道品諸波羅蜜富四 三 通達無滯道種智分明觀機識藥即是別教中眷屬故無量義云諸佛法王父經教夫人母和合出生諸菩薩子十住毗婆沙云般舟三昧父大悲無生母一切諸如來從此二法生寶性論云大乘信爲子般若以爲母禪胎大悲爲乳母諸佛如實子闡提謗大乘障外道橫計身中有我障聲聞怖畏生死障支佛背捨利益衆生障菩薩修四法爲對治修信修般若修虛空定首楞嚴定修大悲得清淨法界到彼岸見如來性生如來家是佛子也

既道見如來性生如來家當知用如來爲父也無量法門不可說不可說皆能生佛子云云寶性論云等者以大乘信爲初生子此子即以實智般若爲所懷母用首楞嚴以爲胎藏既出生已必假大悲將護信心爲所養母至於初地方得分名如實子也關父者即以般若實智兼之言四種障菩薩能治者亦可通於三教菩薩首楞之名雖即在大義可通用此定本在別圓教中南岳隨自意等文亦以義通通於通教唯三藏富四 四 中無此名耳然須分於能治相異言無量法門至皆能生佛子者生佛之子名生佛子又佛即是子佛從法生故佛是子跨節則諸教法門皆從圓生當分則各各自有無量法門生當教佛果

若圓教法門明眷屬自行三諦一諦爲實化他一諦三諦爲權隨情一諦三諦爲權隨智三諦一諦爲實從此不思議生解一心具萬行之善爲男無緣大慈爲女聞佛知見生喜爲妻非淨非垢等中道道品六波羅蜜爲善知識如是等實相圓極法門以爲眷屬初住之中便成正覺能入相化物即是導師前來諸法門既麤生諸導師亦麤今法門眷屬既妙所生導師亦妙也

次圓教中言自行三諦者即權而實故云三一化他三諦者即實而權故云一三不分而分且作此說（次判）

用此意歷五味教者乳教一麤一妙酪教但有一麤生酥有三麤一妙熟酥有二麤一妙法華但有一妙待麤意竟△（三開）

諸經妙者自妙麤者自麤今經非但妙者爲妙亦無復有麤絓是前來諸麤悉皆決了爲一平等大慧妙法門也絕待意竟

絓者結絲也非此中意亦挂也謂但挂諸經也淮南子云飛鳥不動不絓網羅楚辭云心絓而不解今皆開之故云皆悉決了餘文可見

○次觀心眷屬中二先列

五觀心眷屬者即爲六一愛心二見心四則四教也

○次釋釋中二先釋次明事下寄此文後總明功能初文三先釋次判三又決下開初文自六前二文中二釋結△（一愛心）

愛心眷屬者無明爲父癡愛爲母出生煩惱之子孫以貪著憶想欲得心中法門魔鬼便入如媚女思想邪媚媚之行人亦爾憶想偏邪邪物得入以鬼力故或生權解或生實解邪解生故鬼導師生起鬼慈善著邪法喜行邪六度道品得邪辯心明口利說諸法門即愛心眷屬也△（二見心）

邪相既利發得四見見心推畫作諸法門心所見處爲實同他爲權心起愛爲女心分別爲男如是心中修六度爲道品是名見心眷屬

釋二如文△（次結）

何者此之見愛不識已心苦集妄謂道滅不知字與非字如蟲食木偶得法門之名有名無義豈非愛見耶△（四則四教）

若能觀心識愛見心皆是因緣生法無常生滅即有四番觀心眷屬如中論偈云因緣生法即空即假即中仍於四觀各明眷屬準前可知

次約教者亦如止觀記兼引楞伽經△（次判）

判五觀心爲麤後一觀心爲妙△（三開）

又決麤論妙人尚不自識已愛見心是因緣生何能識因緣心即空即假尚不識空假何能魔界即佛界於見不動修三十七品耶今觀愛即是法性觀見不動修三十七品魔界見界即是佛界於非字中而能知字行於非道通達佛道於一切法無不是妙

此中前後合七眷屬此之七名各有通別別在於七通名眷屬者七皆於佛性自親愛莫不臣順然別名中前一從理次四從事次一從法次一從行於所從中通局不等初一名理俱通後六名局義通是故後

六隨事別受名故何者業生名義亦通上下事唯局凡所言通者從有漏業乃至不可思議業故業是縛義界內界外諸相並縛願生名通後二義復通前業通兼願正是業繫復由願牽是故從勝依願立名事亦局凡通非無願亦從勝立名亦通後事局小聖及以大賢不通於凡次應生名局義通小聖及以大賢或有應來通得名應事局大聖不通小賢次法門者名義乃通通於四教能化所化若師若弟若境若智事局出世不通於迷次觀心者名之與義通世出世前二愛見唯世間故然法門及以業願通應莫不觀心但爲隨事得名既殊故以觀心別置科目又淨名所答正從理觀然亦未得觀心名者以對事立稱觀道不專故立觀心唯對一境如是等義雖復分別未判未開前諸文中雖逐近略述未若文後總判總開故正釋後復立一門法門及觀在後後復更自別開判

明事眷屬伏聽學文字人明法門眷屬伏行教人明觀心眷屬伏觀心坐禪人三種法門並過其聞見云云

○次利益妙中二先釋名次正釋自行功德指前五妙次後四妙已是益他受化得益於茲別立益雖不等同歸法華是故名爲利益妙也

第十功德利益者秖功德利益一而無異若分別者自益名功德益他名利益云云

中利益四觀心中利益

○次依章解釋解釋中所以不言序中益者序但預表當益當文無益可論若作表義神通妙中已略辨竟今初明來意中初總標益意次別明益

一利益來意者諸佛所爲未嘗空過初文言所爲者謂前感應神通說法三妙不空即是利益利益之人即是眷屬

○次釋論下別明中二初引他經得益不同次今經下明今經妙益

釋論云佛入王三昧前放光度前者後放光度後者譬如網魚前獲後獲見光聞法皆不唐捐淨名云法寶普照而雨甘露即身口兩益也華嚴思益並云放光破慳破瞋破癡等具如彼說

初文中所引一論三經並明由佛得王三昧能身口兩益語光指前神通語聞指前說法語身指前感應又語身亦通感應神通前言不空過者若度破獲皆不唐捐是利益別號引淨名中法寶是現身普照放光而雨是說法華嚴思益放光等者彼思益經第二網明菩薩放光偏照十方阿僧祇國一切煩惱病苦遇光快樂佛又放六度及一切法光皆悉對治衆生慳等諸蔽及一切感具如彼經及華嚴等

○次此經中二先信解次述成

今經四大弟子領佛開三顯一之益佛言如來復有無量功德汝等說不能盡譬如大雲起於世間譬形益也興雷耀電譬神通益也其雨普等譬說法益也而諸草木各得生長

即是四種眷屬皆沾七益故次明利益妙也
領解文略述成文廣具有前來四妙方有
今文利益言不能盡者具如藥草疏中明
横竪不及等此明利益益多故也餘意在
文可見
○次明正說益中文自分三先列
二正說利益又爲三先論遠益次論近益三
論當文益
○次釋釋中初言遠者此是迹門故且以
大通爲遠於中又二先通叙次別釋初文
爲四初略述益由次善生下明益相三死
之下結示四故文下引證
遠益者即大通佛所十六王子助化宣揚雙
擊毒天二鼓
○益相中二先標次始人天下釋相
善生有淺深惑死有奢促
善生通淺深惡滅亦通淺者若依大經破
無明位方名殺人其實惡滅具如今文通
於初後
始人天善終至大樹淺益也始初心最實終

後心最實深益也始破不善終破塵沙奢死
也始破無明終亦破無明促死也△三結示
死之奢促是毒鼓之力善生淺深天鼓之力
△四引證
故文云破有法王出現於世隨衆生欲而爲
說法即二鼓之文義也
○次別釋中二先結前生後
破有義如前說說法益義今當說
○次列釋列釋中二先七次十初七中先
大師次私釋初文二先列
略爲七益一二十五有果報益亦名地上清
涼益二二十五有因華開敷益亦名小草益
三眞諦三昧析法益亦名中草益四俗諦三
昧五通益亦名上草益五眞諦三昧體法益
亦名小樹益六俗諦三昧六通益亦名大樹
益七中道王三昧益亦名最實事益
○次卻以益反釋眷屬由益成眷屬故也
若二十五有因果益堪爲業生眷屬若眞諦
三昧體析益堪爲願生眷屬若俗諦三昧五
通六通益堪爲神通眷屬若中道王三昧益

堪爲應生眷屬
七益中並以三藏菩薩爲俗諦三昧五通
益者以未斷惑故別教出假俗諦三昧六
通益者且語斷見思益名爲無漏通望三
藏菩薩全是有漏是故且與無漏之名△
次私釋
私謂應有四雙八益直是開前合後故言七
益若開後合前亦是七益前後俱開即是八
益所謂中道次第益中道不次第益若前後
俱合則是六益云云
章安云開前者開小草爲因果兩益合後
者合中道次第不次第爲一實事益俱開
俱合準此可知次第益者即是別中約教
道說耳
○次大師開爲十益於前七中亦不開中
道次第不次第唯於小草開爲因果又於
中草開爲聲聞緣覺二益更加方便實報
二益以成十益於中二先結前生後
已略說七益竟今更廣開爲十益
○次正釋釋中二先列

一果益二因益三聲聞益四緣覺益五六度益六通益七別益八圓益九變易益十實報益

次正釋釋中二初釋次問荅料簡初文二初正釋次若麤妙機下結初中自爲十初果益中二標

果益者即二十五有果報益也

○釋然因果益通二十五有者於果報身得現益相故名果益言因益者謂內心轉修今初果益中三先釋次此清涼下明益

由三大經下引經結益

有八大地獄謂阿鼻想黑繩衆合叫喚大叫喚焦熱大焦熱一一各有十六小獄爲眷屬合一百三十六所此正地獄在地下二萬由旬其傍地獄或在地上或在鐵圍山間傍輕正重重者遍歷百三十六中者不遍下者復減其中衆生常爲熱苦所逼不可具說聞者驚怖四解脫經稱爲火塗初入初出兩時可化其中罪人宿世善根可發關宜而爲聖人赴對應之或蒙光照或注雨滅火或調達婆

數開示說法熱悶甦醒身體清涼獲冥顯兩益諸苦得息八寒冰謂阿波波等亦有百三十六所乃至得冥顯兩益溫煖適身是爲地獄果上得清涼益也畜生者略有三種水陸空陸有三品重者土內不見光明中者山林輕者人所畜養强者伏弱飲血噉肉怖畏百端四解脫經稱爲血塗其中衆生先世善根可發關宜聖人赴對應之得無所畏獲冥顯兩益是爲畜生果上清涼益也餓鬼者或居海渚或在人間山林中或似人形或似獸形重者飢火節燄不聞漿水之名中者伺求蕩滌膿血糞穢輕者時薄一飽加以刀杖驅逼塞海塡河四解脫稱爲刀塗其中衆生先世善根可發關宜聖人赴對應之手出香乳施令飽滿獲冥顯兩益是爲餓鬼果上清涼益也阿脩羅者或居半須彌巖窟或大海邊或大海底與諸天爲憾恒懷怖畏雷鳴謂爲天鼓龍雨變成刀劒此中衆生先世善根可發關宜聖人赴對應之輭言調伏獲冥顯兩益是爲阿脩羅果上清涼益也四天下人雖果

報勝劣俱有生老病死同是輕報泥犁其中衆生先世善根可發關宜聖人赴對應之令所離得離所求得求獲冥顯兩益也六欲天者地天別有脩羅鬪戰之難通有五衰死相苦等地獄其中諸天先世善根可發關宜聖人赴對應之令獲冥顯兩益也四禪梵王無想那含等色天雖無下界諸苦而爲色所籠若命盡時不樂入禪風觸吹身唯除眼識餘皆有苦其中諸天先世善根可發關宜聖人赴對應之令獲冥顯兩益也四空諸天雖無欲色界等苦如瘡如癰如癡如箭入體成就細煩惱其中諸天先世善根可發關宜聖人赴對應之令獲冥顯兩益

初文者文中從省四趣自四四人合一六欲合一色界七有同爲一釋四空合一一一文中皆云其中衆生乃至冥顯兩益者語略意周具如感應妙中明感應相及同異中三十六句一界十界并相對中苦樂關宜二十五有及別圓等且語現益以對先世據理則通現在未來具如前文十界

中說不可盡具思之可及說不可併張例不可全闕一一皆出其苦相爲機次闕宜等可知初地獄中言八大地獄者八熱地獄地獄者梵云泥黎此云苦具言地獄者從處爲名八中各有十六小獄以爲眷屬（寫四）則八箇十六成一百二十八幷根本八合成一百三十六獄故俱舍云此下過二萬無間深廣同上七捺落迦八增皆十六謂煻煨糞屎鋒刃烈河增各住彼四方無間四門既各有四上七亦然八寒者且準他文云百三十六若準列八丈一頞部陀此云皰謂寒風逼身生皰二刺部陀此云皰裂三頞哳咤四嚧嚧婆五唬唬婆此並從聲爲名也六嗢鉢羅此云青蓮華七鉢特摩此云大紅蓮華此並隨身色爲名也並在前所說地獄傍本處在下支洲不定或近山河江海地下空及餘處鬼本處在琰摩王界故此洲下過五百由旬有琰摩界縱廣量亦爾從此展轉以居餘處或有端正受諸快樂（十三）幷根本八合

猶如天中尚有醜陋今文稍略地獄諸相廣如觀佛三昧正法念阿含婆沙俱舍論等水陸空者此三是畜生所依處也大論又有三類攝畜生盡謂晝行夜行晝夜行五衰相者一者頭上華萎二者腋下汗出三者項中光滅四者兩目數瞬五者不樂本座如瘡等八聖種者具如止觀第八記

△次明益由

此清涼益合而言之蓋由凡聖慈善根力別而起於悲觀二十五能防之善而起於慈以此慈悲熏王三昧不捨衆生赴對開宜令得利益△三引經結益

大經明二十五三昧破二十五有者十番之一意略如此也（寫四）

餘由證二文可見

○因益中二先與果益對辨難易同異次正釋

二番二十五有修因益者夫自他因果各隨節不同不得一身備論諸益從多人多處易顯若明因益一人之心起無量業其義易顯故約一人明二十五有因益也

初文者一果辨多果則難一心辨多因則易故於一人心中可辨二十五有因益之

相以王三昧力而應之也

○正釋又三初正釋次合而下明益由三大經下結初文文二先正釋次如是等下結初又二初總釋次若無下別釋

云何因益四因壞益二十一因成益或一因壞益二十三亦成亦壞益

四因壞益者四趣因也二十一因成益者四趣已上至非想也此語先持五戒頓離四趣因者是也一因成者非想也此一無壞故也一因壞者此一唯壞無成此中明益不可更云成此一故也此語先破地獄因說中間漸離故迭有成壞意亦可知若成就地獄及壞非想非此中意六天因果前三具如正法念等三界因果具如俱舍婆沙（十五）

○次別釋中亦四趣四人各辨六欲色空合明初四趣壞中二先釋次此名下結益初又二先地獄中二先正明惡有若無戒自制縱其身口作四趣業名地獄人若捨惡持戒名見天人但禁戒嚴峻遇緣動退則惡業還興或四重五逆焚毀塔寺此心生時惡起戒沒是業熟成必墮惡道

○欲離下立機緣中二初直明欲離此心成就戒善善有可發開宜之機感冥顯兩益云今人雖入道場懺悔惡心不轉則惡業不壞惡業不壞得纔不斷罪不得滅也

二明得纔者具如止觀第七記

○次餘三趣因相略如止觀十心中於中又二先正明有相次欲離下辨機緣初文自三

若慳貪諂媚邀射名聞內無實德欲人稱美此惡起戒伏墮於鬼中若無慚愧負債不還無恭敬心憍慢瞋忿貪婪饕餮此惡起戒伏墮畜生道若嫉賢妒能爲勝他故而修福力蛆毒惡心方便墜陷驚怖於他是惡起戒伏墮阿脩羅業

○次機緣

欲離此三惡心成就戒善善有可發開宜之機聖用赴對應之四惡趣壞四品善成獲冥顯兩益云云

此中但是略論機應正文在下二十一有

一時總明

○次六欲亦三先總辨因

若修持十善任運無間善心成熟即天業

○次故云下與四趣四人對辨同異

故云純惡心無善念間者即惡道業果時純苦故善惡相間起即人業人中果報苦樂相間故十善任運成是天業天中果報自然故

○三若修下別明因相六文不同

若修十善兼起護法心即四天王業若修十善兼慈化人是三十三天業若修十善其心細妙任運成熟行住坐卧不惱衆生善巧純續是欲摩業若修十善兼修禪定攝心靡住細住者是兜率業欲界定是化樂業未到定破事障是他化業

此中乃至下四禪四空不別明機感總在

無色文後一時通明

○次四禪中四禪自爲四有於中初禪加梵王四禪加無想故略釋所加仍不明五聖但是文略

四禪是色界業兼於慈悲喜捨心數法中得定是梵王業滅心修無心定是無想業

○次問答引舊等

問無想是邪見天云何爲機感答大集云菩薩調伏衆生多種或邪或正行於非道通達佛道云云若舊云聖人以兩片無漏夾熏一片有漏練成無漏今言九次第定熏修有漏成無漏是那含業

可知

○次四空文略

四空定是無色界業

○次結又二初正結

如是等二十一有患自地之苦麤欲修出要所求不得所捨不離爾時即名可發開宜之機感二十一三昧慈悲之力破其修因令所離得去所求得成拔苦與樂冥顯兩益

十八

○次引證

此如經文云小草小根小莖小枝小葉而得生長是此益也

○次合而下正明益由

合而言之蓋由凡聖慈善根力別而言之本由菩薩初持二百五十戒修根本等禪於一一能防善法之中皆起慈悲慈悲本誓熏生三昧不現前既無戒定無漏不發是大經云二十五三昧破二十五有者十番之二意略如此云云

結文可知

○三聲聞益中二先明修因意次若持戒下正釋

三番聲聞利益者若人猒患生死以死受生以生歸死勞累精神輪轉無際貪欲自蔽聾牛愛尾不得解脫故言若人遭苦猒老病死爲說涅槃盡諸苦際既猒心內決志求出離爲是事故修聲聞道

十九

初中言聾牛者由愛尾故人貪其尾乃害其身說文云西夷長尾牛也有作貓字是人間捕鼠者非此中義又有作猫字未知所從正應作聾字

○次正釋中亦三先正釋次益由三大經下結益初又二先釋次結位初又二先明破思初又二先釋次是爲下結

初又二初明所修之法

若持戒時愛見羅剎毀損浮囊令戒不淨戒不淨故三昧不現前既無戒定無漏不發是故一心修戒定慧有可發開宜之機感無垢等四三昧力加之令四趣業不起使戒清淨

通伏愛見以爲機緣初明出家修戒在五停心前

○次若均下行相又三初五停心位

若均修定慧慧若有定慧不狂定若有慧定不愚名之爲賢

○次賢名下四善根位

賢名隣聖修此定慧一心精進如救頭然願樂禪慧如渴思飲而爲二十一有漏業之所擾亂若得諸三昧力加之定發觀明四善根成就伏道純熟

言如救頭然者如止觀第七記

○三一刹那下初果位

一刹那轉即便發眞成須陀洹破二十五有見諦煩惱八十八使

文相並略但列大位耳細相不論

是爲二十五三昧通加令斷見諦惑而復兼除四思故云第十六心即入修道是其義也

○次修道中二謂超果及次第也

次入修道若是超人一時用十三昧力加之破五下分思惟惑

若鈍人隨其分分斷思惑則分分用三昧加之盡三界惑究竟眞諦三昧益也

○次結位及由結

此中草刹益

合而言之蓋由凡聖慈善根力別而言之由本慈悲初觀十法界中析空滅色之善因起弘誓熏王三昧不捨衆生致有中草刹益大經明二十五三昧破二十五有者十番之三意略如此

可知此中節節有機感相尋之可見以明賢位及明見道修道等處須加故爾

○次明支佛又三先略明行相次此人下略明機應三結位與聲聞共爲中草故云猶也

四番緣覺利益者若人宿善深利在無佛世獨善寂觀深因緣文云曾供養百億佛志求勝法爲說緣覺

獸患生死樂獨善寂觀深因緣文云曾供養佛志求勝法爲說緣覺

此人大福可發關宜聖人赴對應之使其華飛劍動獲冥顯兩益悟支佛道

次言華飛劍動者論云有國王觀華飛葉動得辟支佛劍動者禪經云有國王令宮女摩身爲鏍劍開令漸漸減劍乃至唯一則不復聲因思此聲從因緣生悟辟支佛亦如獼猴見支佛坐禪後於餘處見諸外道種種苦行乃教外道勠跌而坐手捻其口合其眼諸外道歎云必有勝法外道受教皆證支佛ㄙ二結位

此猶屬中草利益也

○五六度中二先釋次由文關引大經結

初文又二先釋次結位初釋中四先總次若行下別明行相三六蔽下指教四以伏下功能

五番六度菩薩觀於四諦行六度行

若行檀時人從乞頭索眼國城妻子心或轉動檀度不成自知是惡欲成檀善可發關宜之機蒙三昧力伏其慳蔽是破餓鬼有蔽心既去歡喜布施如飲甘露知有爲法危脆無常是蒙心樂三昧冥顯之益也尸羅若成是伏毀戒蔽破地獄有是無垢三昧益也忍成伏瞋蔽破畜生有不退三昧益也禪成是伏亂蔽破人有是四三昧益也精進成伏懈怠蔽破脩羅有歡喜三昧益也慧成伏愚癡蔽破天有十七三昧益也

初二如文破人言四者謂如幻等四破天言十七三昧者二十五有除四人四趣猶有十七謂欲界六色界七謂四禪無想梵王五含無色四ㄙ三拾教

六蔽是六道業具出菩薩戒本

三明六度對破六道出地持菩薩戒本ㄙ四功能

以伏六道業故不爲諸蔽所惱得五神通遊於六道成六度行（次位結）

此即上草益也（次由）

通應如前別而論之由本觀十法界事中善惡而起弘誓熏王三昧不捨衆生（云云）

○六通教益中亦但釋由釋中三先總標三乘次釋次結

六番通人益者此是三乘共學人也

初如文

○次文二先二乘次菩薩初文二先破見思

次破思

若乾慧地性地八人見地即是用二十五三昧益從薄地去至十地用二十一三昧加破思惑

如文（次菩薩）（富四）

又侵除無知（三結位）

是名小樹益也（次由）

總別慈悲例前可知（云云）

言總別慈悲者例如前文前文云合而言之即是總也別而言之即是別也亦是通別通以慈悲用二十五三昧加之別者若令伏見思時用菩薩本初自伏見思中慈悲弘誓熏之若令入空則用菩薩本初修空時慈悲弘誓加之假中準此思之可知

○七別人亦先釋次由釋中二先總次別

七番別人益者此是次第心中繫緣法界一念法界

總中言一念等者但期心在果耳如前廣釋

○九變易者在方便土於中爲五初辨人

蒙加益等可知

○九變易者在方便土人益也前類次故下文下引證三是人下辨利鈍四是爲下明益相五若分別下辨土體一異

九番變易益者此是方便有餘土人益也前八番中凡有四處或九處謂聲聞緣覺通教菩薩別教三十心圓教似解止破見思未除無明無明潤無漏受方便生

初文云前八番中四處或九處者四處謂四教中各有斷通惑者生於彼界言九處者三人通教三人別教三人謂住行向圓教一人謂淨六根

○次引證中引四文也

故下文云我於餘國作佛更有異名而於彼

土求佛智慧得聞是經即是彼土入一乘也
勝鬘云三人生變易土謂大力羅漢辟支佛
菩薩等楞伽云三種意生身者一安樂法意
生身此欲擬二乘人入涅槃安樂意也二三
昧意生身此擬通教出假化物用神通三昧
意也三自性意生身此擬別教修中道自性
意也通言意者安樂作空意三昧作假意自
性作中意別圓似解猶未發眞皆名作意故
論云是時過意地住在智業中若發眞可是
智業未發眞猶在意地

此經可見勝鬘當知菩薩義兼三教楞伽
三人義當四人俱生彼土大論文反舉眞
以釋似△三辨、利、鈍

是人生彼析法者鈍體法者利別人已習假
又小利圓人先即中最利既有利鈍之殊於
彼修學即有次第不次第兩益又是次第不
次第用二十五三昧兩應也△四明益相

若分別而言謂方便土在三界外若即事而
眞不必在遠下文云若能深心信解則爲見
佛常在耆闍崛山共大菩薩聲聞衆僧圍遶
說法即方便土意也

○第十實報益中三先總舉人類次但無
明下明益相三若分別下正辨土體一異
十番實報土益者即實報土人益也八番中
有兩人生方便土又二人悉破無明見實相
者方得生彼

初言八番之中兩人者別教地前圓教住
前在同居土得入此位進斷無明生實報
土方便土又二人者是前四人中後之二
人也此之二人先已入於斷見思惑及無
知位生方便土於彼土中進斷無明亦生
實報

但無明重數甚多雖三賢十聖住於實報
未盡猶有殘惑更用王三昧四十一番益之
至於妙覺豎窮橫遍不生不滅不生不滅者
無明永盡智慧圓足故言不生不滅又機感
滿足利益究竟故言不生不滅

○五明土一異者隨機所見二義常存

次文言三賢十聖住果報者名雖似別義
必依圓以別證道同圓教故即是兩處十
地合說△三正辨土一異

若分別爲言謂實報在方便之外若即事而
眞此亦不遠文云觀見娑婆瑠璃爲地坦然
平正諸臺樓觀衆寶所成純諸菩薩咸處其
中即實報土意也

○次結中三初若麤下總結文旨
若麤妙機若別圓應若淨穢土若淺深益不
出十番包括法界利益略周大意可見不俟
繁文

○次是爲下結益由
是爲大通佛所毒鼓損生聞有遠近死有奢
促天鼓增道聞有遠近

○三故令下結正益人
故令益有深淺致有業通願應諸眷屬利益
也△次問答料簡

問初番已破二十五有得益竟則無有可破
更無益可論何須至十番耶答初破二十五
果報苦獲果報益次破二十五因苦獲修因

益次破二十五有見思苦得眞三昧益次破二十五空令出二十五有假得俗三昧益次破二十五有有空二邊顯於中道王三昧益次破方便有餘土出二十五假得俗王兩三昧益次破實報土但深顯王三昧益三諦未了了者益意不息故有十番其義如是

次料簡中初問答者二十五有其名雖偏一一有上惑有淺深是故重重用二十五

故大經云二十五有有我不耶答如大品云衆生色受想行識又云無等等色受想行識仁王云法性色法性受想行識大經云因滅是色獲得常色受想行識亦復如是是則從凡至聖皆悉是有即俗諦也淨名云衆生如彌勒如賢聖如一如無二如大品云色空受想行識空若有一法過涅槃者亦如幻如化此則凡聖皆空即眞諦也大經云二十五有有我不耶答言有我我即佛性佛性即中道因緣生法一色一香無不中道此則從凡至聖悉皆是中道第一義諦

問三諦獨在極地亦得通凡答如大品三諦了了既云破實報土報土顯王三昧三諦狀當三諦唯在於佛是故更問亦通凡不答中意者三諦名理實無深淺由證不證故分凡聖初云五陰即是俗諦陰既至佛（二十八）當知俗諦亦通至佛言無等等者如前第二卷記爲顯後地云破實報耳妙境觀法實通凡聖此中亦是寄文分別令易解故作三諦相其一一諦無非究竟若不爾者如何五陰而至於佛

○後問答中二初簡二文

問遠論利益經語遠多第一云從久遠劫來讚示涅槃道生死苦永盡我常如是說第二云我昔於二萬億佛所教無上道第三云宿世因緣吾今當說定據何文耶答第一文直云從久遠劫來久遠之言信實者漫而未顯本地或據中間第二直云昔曾二萬億佛所未判劫數久近難明將後文準望似如近近

○次取後文於中又四先示遠相次從是下明益相四斯等下悉皆是中道第一義諦

結前生後

今論遠益取第三文以三千界墨東過千界乃下一點點與不點盡抹爲塵一塵一劫復過是數無量無邊百千萬億阿僧祇劫用此明文望二萬億佛所始爲昨日（二十九）從是已來爲結大乘之首彼佛八千劫說經十六王子八萬四千劫覆講

初二如文

○三益相中二初明已入實益次于時下明未入實者初文又二初正明次引證初

又二初得入自滿

彼之經論文廣時深于時聽衆或可當座已悟或可中間化得或可近來化得咸至實所受法性身爲應生眷屬

○次益他

內祕外現共熟衆生而作佛事

○次引證中成道證自法輪證他

淨名曰雖成道轉法輪而行菩薩道是此意也

○次文若爲未入者復須成熟又爲五初

標忘不忘二人不同
于時聽衆未得眞實益若相似益隔生不忘
名字觀行益隔生則忘或有不忘
次忘者下明忘者須熟
忘者若值善知識宿善還生若值惡友則失
本心是故中間種種塗炭
○三或多以下明成熟不同
或多以大乘熟或多以小乘熟
○四生方便下明入實之處
生方便者雖說種種道其實爲一乘亦復皆
令得至寶所受法性身而於彼國被第九番
十番眞實利益
○五如千下示入實之人
如千世界微塵菩薩即其流也△四結前生後
斯等已究竟於前名久遠利益其中衆生于
今有佳聲聞地者更近論利益如後說云云 三十
故知前明四種結緣四種成熟處處得益
成內外眷屬及感應中過去感應并境妙
中明二諦意尚取本行菩薩道時而爲華
臺而作方便已入華臺者自是一邊即是
其事今但大通已後若於此土若方便實
報已入實者即是今文遠益之相其未入
者故生後文近益之相
妙法蓮華經玄義釋籤卷第二十四

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

○次近益中二先正釋次料簡初正釋中二先釋次始從下結初又二先釋次近從下明益不同初又二初約教次約味初約教又二初釋次復次下判初文又二初總明諸教益相次別明十益初文又二初通標一期深淺

二近利益者起於寂滅道場始成正覺即轉法輪擊於毒鼓天鼓利益衆生齊至法華已前益亦淺深死亦奢促

○次何者下釋

何者教本逗緣緣略爲四教亦有四教主亦四皆稱法王具王三昧自破二十五有七益衆生例如前說

所以然者始自寂場終至法華雖復差別來至法華終歸實事並是示爲四教教主調熟之力功在於斯雖遠近有殊七益之相不異於遠故云如前

○又大小去別明十益中二先約諸教辨因果二益次別對諸教以明八益初因果益二先釋次結初文二先引他經明因果益又大小乘經明佛入王三昧放光說法善惡諸趣果苦得益者如阿含中說見佛光明蒙佛手觸六道苦患悉得除愈又大品云放光照地獄衆生苦惱即除生齊第六天苦除是果益生天是因益大品稱爲華葉之益也

○次又佛下此經明果益

又佛放光幽闇之處皆大明各作是念此中云何忽生衆生此亦是果益

久居黑暗而今大明故屬果益

○次結

此因果益四教主佛通能此益

大小乘中皆照六道故云通也

○次別論下以聲聞去別對諸教故云別論益者則是淺深不同謂聲聞斷正緣覺侵習同名中草菩薩伏惑兼度衆生故經云求世尊處我當作佛行精進定是名上草益蓋三藏教主慈善根力利益之相也經云若諸菩薩智慧堅固了達三界求最上乘即三人同觀無生非但有前析智之益別有巧度即是體眞是爲小樹增長益蓋通教主利益之相經云復有住禪得神通力聞諸法空心大歡喜住禪者住九種大禪心大歡喜者登地度無數億百千衆生是名大樹增長歡喜地也非但有前因果析體之益而別有分別道種智乃至一切種智益蓋別教主利益之相經云今當爲汝說最實事不虛如前之益乃有即破無明顯出佛性究竟實益蓋圓教主利益之相

次判云勝則兼劣不兼勝勝則兼劣可解云

但云兼耳

○次五味中二先列次判

又歷五時次五味者乳教但因果大樹實事四益而不明三草一木以大乘經不入二乘人手如

聾如瘂故酪教但有三草等四益生酥備有
七益熟酥無析法三草而有體法等七益醍
醐但有實事益
初文中云熟酥而有體法等七益者等別
圓諸教通途皆有因果兩益雖無三藏中
三草自有通中二乘爲中草乾慧性地爲
上草八人已去爲小樹入地已去入別教
道及別教本人爲大樹被接見中及圓教
本人爲實事若方等七益依前所列不同
此例

○次前諸下判
前諸益皆麤今益則妙
可知 ㄙ次明益不同

近從寂滅訖至法華爲生身菩薩但得八番
之益不得第九第十益也又有得義者即是
菩薩從法性身來入分段作願通應生等眷
屬進破無明斷除殘品即得明第九第十番
益也 ㄙ次結
始從寂滅終至法華略言十益也△次料簡
問法身菩薩聞應身佛說法應身中益亦令
法身得益耶答譬如磨鏡鏡轉明色像亦明
次雜料簡中初問中云應身益亦令法身
益者法身菩薩起應輔於應身佛化聞法
進道亦能令此菩薩法身益耶答意者應
身之處即法身應身得益即法益亦如磨
鏡爲見像之時即鏡明其像彌現鏡
益俱益俱不益此即現事可解
或有一人得果益或有一人得因益或有
一人二俱益或有一人俱無益
○次四句者自有壞益成益釋前
自有壞益成益亦壞亦成釋前
○不成不壞至亦成亦壞釋前初句
所列
不壞不成益是清涼益四趣因是壞益非想
因是成益中間是亦成亦壞益云云
不成不壞釋第四句四趣因益釋前初句
非想成益釋第二句中間已去釋第三句
如修五戒生於人中四趣之因一時俱壞
餘句可見 ㄙ七箇句

又若應身現病少當知法身益亦少若能應
身現病廣法身益亦廣也
應多功即多法身得益理應多
○次從今作下復有兩箇四句七箇二句
而爲料簡初兩箇四句並約十番之中因
果二益以料簡故不相及
今作諸句料簡自有果益因不益因益果不
益俱益俱不益此即現事可解
或有一人得因益或有一人俱無益
○次四句者自有壞益下列也
自有壞益成益不壞不成益
自有因益即果益果益即因益此變易因移
果易意也自有因益非增道果益非損生得

是因果益不得是因果益分段報因果也自有因益是增道果益是損生不得是因果益得是因果益習因習果也自有眞益非俗益二乘也俗益非眞益六度菩薩也自有先俗益後眞益六度菩薩也自有先眞益後俗益通菩薩也自有眞俗益非中益中益非眞俗益別也自有眞益即俗益亦即中道益圓也得是分段因果益不得是變易因果益不得是變易因果益得是遠爲實報土家因果益

○前之七益望於法華有麤有妙約教約味皆悉不同故知遠近兩益但成判於麤妙來至今經同成一妙方始是開於中又三當文利益就今經備有七益

初標中云今經備有七益者前八番益中合因果益爲一小草益故但七益本謂三草二木及一實事各不相關即他經七益今開權顯實更無異趣此即三草二木同一實相地之所生等一佛乘兩之所潤仍舊爲名名爲七益是則七人同成一實又於一實亦可義立七益之名爲今經七益故云本是地上清涼益今則進發大乘解心明淨等

○次釋中二先總開次諸經下別開

雖復差別即無差別譬如芽莖枝葉生長不同而是一地所生七益誠復淺深無非實相故言差別無差別也

初文者故彼藥草疏中一一文義皆云差即無差無差即差今亦如是草木即一實

一實即草木

○次別開中二先正開次借益相以判眷屬初文又二初略開故云無差妙益

諸經差別麤益同入此經無差妙益

○次更借待妙對絕以辨又三初雙標

或進入諸妙益或按位成妙益

○次釋

進入益者本是地上清涼今則進發大乘解心明淨或進觀行妙相似分眞中本是人天因益今進入相似分眞本是小乘學無學益今進破無明分眞妙益譬如迴聲入角轉小爲大也通別進益例此可知按位益者本是於一實亦可義立七益之名爲今經七益故云本是地上清涼益今則進發大乘解心明淨等

○次釋中二先總開次諸經下別開

麤果地上清涼即成理妙之益按於麤因之益即是觀行妙益按麤學無學益即是相似妙益開麤即妙不須進入通別例此可知

○三進入即是下結判

進入妙益即是待麤益明妙益按位益即是絕待妙益云云

○次判眷屬中二先判眷屬次約妙

諸麤益判眷屬者果因二益堪爲業生眷屬中上二草小樹等堪爲願通眷屬大樹見性已去皆應生眷屬攝云云

初如文

進入按位者理妙假名觀行妙堪爲業生眷屬相似妙堪爲願通眷屬分眞堪爲應生眷屬是名此經利益之相也云云

次文者但進入之相捨麤入妙又捨下位進入高位義當相待不進不妙義當於待其實並與絕待不異無差即差六益宛然差即無差秖是一實是故此經不捨六名

而成一實然前所明若遠若近不出當文但約文中騰昔說者名爲遠近三周開廢名爲當文當知今經所譚異昔況復開顯永異餘經故遠近當文實相無別故前文云今所入者與本入者不異

○次明流通益中標列釋

三明流通利益者爲三一出師二出法三出益

○釋中初明出師中三例不同謂法身生身及凡夫師

弘經行人具通凡聖若法身菩薩誓願莊嚴令此土他土下土上土得權實七益九益十益化功歸已還資法身增道損生也初法身弘經者法身從上土來上謂實報等故能上土益物妙音觀音普賢文殊即其人也實報七益如七方便同成一實他土具七亦能令他具足十益

生身菩薩亦能此土他土者神通但能往於他方而未能入方便有餘令他得於權實等益既許用權以助於實故知能於他土得前六益名爲權益得一實益名爲實益始於此土得無生忍是故未能於上二

土弘經益也雖則自能增道損生未能起

凡夫之師亦能此土弘經令他得權實七益化功歸已增益品位故無量義云有病導師應但能此土及以神通往於他土尚未能

入方便有餘故云不能上土利益

法爲唯用實亦許用權爲顯此意故云出

三明流通利益者爲三初正釋次今時下破立初文又

一出師二出法三出益

○釋中初明出師中三例不同謂法身生身及凡夫師

文二先釋次此則下結初又二先正釋以

三助一次但菩薩下明助意

二出法者通經方法明出聖言文云若衆生

不信受者當於餘深法中示教利喜餘者帶

方便也深者明中道也帶方便明中道者即

別教也若但方便不明中道即通藏等教也

經文許用別助圓而例推亦應用通助圓又

文云更以異方便助顯第一義豈隔藏通耶

初文云經文許用別助圓者經云若不信

此法於餘深法中示教利喜者有深復餘

者即別教法也入地名深地前名餘

但菩薩已得實慧亦得權意不以實濫權亦不謂權是實但爲弘實而衆生不信須爲實施權以淺助深無虛妄也△次結　△次明唯實此則雙用權實而弘經也△次安樂行云若有難問不以小乘法答但以大乘而爲解說令得一切種智此則但令用實弘經也△三擇喻

又云隨宜爲說此亦不隔於權也

次破立中二先破

今時人弘法或一向用小皆不得佛意

○次善弘下立

善弘經者用與適時只雖說權而內心不違實法但使衆生得權實七益於弘經暢矣

正出弘經之相

當五

○次明益中凡言弘經之相益在滅後流通相也於中爲四初出法次出人三正出益四舉況初文二先明正宗中亦有流通之益次展轉去正明流通益

三出益者然流通利益不待第三流通段方明利益秖正說文中已指未來弘經之利譬喻品後授記品末法師品中皆明弘經功德利益能於如來滅後聞一句偈者亦與受三菩提記況弘宣者竊爲一人說者功德尚多況處衆廣說者

初中云譬喻品後等者品末文云鈍根小智等不得爲說若有利根智慧明了等乃可爲說廣如經文授記品末者四大聲聞得授記已於他方土作佛弘經餘如文法師品中者入室著衣坐座爾乃應爲四衆說法法師品文若作三段仍屬正說若分本迹即在流通流通正在六七二卷文相可知

展轉至第五十人隨喜功德尚非二乘境界況最初會中聞隨喜者常不輕流通一句尚得六根清淨況具足流通者△次出人

初品弟子弘經功德無量億劫行五波羅蜜不得爲喻況第五品十方虛空寧有邊表五品弘經尚叵窮盡皆云入如來室著如來衣坐如來座如來之法皆非數量況八萬大士千界微塵菩薩而當可說耶而當可知耶唯除如來無能盡知者也

次初品去約人展轉以下況上八萬大士者如法師品中千界塵數者如神力品中指地涌菩薩是也

○三明益中即是末代流通之益初明七益

盖次明穿鑿助顯七益

凡師弘經令凡七益經云此經是閻浮提人病之良藥若聞是經不老不死者於老死中識老死實相老死是果報法識實相即得清涼理妙益也亦果報益也能持此經故生安樂土處蓮華中不爲貪欲所惱亦是離十惱亂是善行菩薩道亦名名字益亦是觀行妙亦是修因妙得陀羅尼能旋假入空即是下中上藥草等益亦是小樹益得百千旋陀羅尼即大樹益得法音方便陀羅尼是相似實益若有須臾聞即得究竟三菩提即是眞實益

初文言不老等者秖是達老死實相言旋假入空即三草等益者五品爲小草七信

爲中草上草亦在五品位中以同三藏未
斷惑故入信已上爲小樹十信伏無明爲
大樹初住已上即實事益雖分七益位必
在圓
復次如人穿鑿高原見乾土是下中上藥草
益見泥是小樹大樹益得水是最實益△
後五百歲尚獲此益況復今時弘經利他寧
無七益耶

○第四明觀心利益中二先正明觀心次
夫一向下破性過初又三先明觀境次若
能下勸須起觀三淨心下正明起觀

第四觀心者小乘明心起未動身口不名爲
業大乘明刹那造罪殃墜無間無間是大苦
報處刹那促起業處促心暫起重業已成況
九法界而不具足

初文者凡一切重罪皆由刹那故刹那若
起已舍因果故大乘觀之已成重因舉輕
責重令勿起刹那
若能淨心諸業即淨
次如文

○正起觀中二初正明觀相
淨心觀者謂觀諸心悉是因緣生法即空即
假即中一心三觀

○次以是下結益
以是觀故知心非心心但有名知法非法法
無有我知名無名即是我等知法無法即涅
槃等此解起時於我我所如雲如幻即是地
上清涼益信敬慚愧諸善心生於空假中意
而有勇即是因益念念與即空相應是中上
草小樹等益念念與即假相應是大樹益念
念與即中相應是最實事益於一念益心七
種分別云云
所以須明觀心益者然上來得益由於現
身口輪說法令他得於近遠當文七益十
益實由觀法恐尋者不達文旨若遠
自觀已心徒數他寶

○次破性中二初立性計
夫一向無生觀人但信心益不信外佛威加
益此墮自性癡又一向信外佛加不內心求
益此墮他性癡共癡無因癡亦可解

○次自性下破破文二先破自次三句例
初破自中四初立事破
自性癡人眼見世間牽重不前者傍力助進
云何不信罪垢重者佛威建立令觀慧得益
耶

○次又汝從下立道理破
又汝從何處得是無生內觀耶從師耶從經
耶從自悟耶師與經即是汝之外緣若自悟
者必被冥加汝不知恩如樹木不識日月風
雨等恩

○三又三事下約法相破
又三事汝不知外加一不信教二不自行求
外加三不教人直是汝之不信非無外益也

○四引證
經曰非內非外而內而外故諸佛解脫
於心中求而外故諸佛護念云何不信外益
耶云云

○次三句例中二先例

他共無因癡倒可解

○次即假下結成

即假故無自性即空故無他性即中故無共性雙照故無無因性云云

可解

○五明權實者大文第二卷初大爲五文釋此十妙一列名二生起三引證四廣釋今當第五結前十妙以成權實於中爲二初破古次正釋初文又二先出古人意次破

第五結成權實者光宅云照三三之境爲權照四一之境爲實今不用此解初云三三之權者此光宅意以昔三乘但各有三故云三三謂教人因昔三乘權未至於果故關於果果即是理大小俱有理大小各有果何故昔三但有於三昔教何辜而不立理

○次破中二先破三三次破四一初文又二初直破

既以大乘果爲大理何不用小乘果爲小理

○次彼下明光宅救

彼救云小果非眞故不以其果爲理

大師既不見光宅應是他人亦曾此破先有斯救故今述之

○三若爾下重難

若爾權教及權行人何嘗是實既立權教行人何不立權理

還以彼三三難彼無理

○四又下重並難

又權若無理俗不應稱諦既言俗諦權不應止三也

○次從實有四去難光宅四一中但立因果而無於理於中爲三初難

實有四者夫因果是二法云何以二法爲理一耶

○次引證責云何分別因果爲理一耶

經云觀一切法如實相不行不分別云何分別因果爲理一耶

○若爾去重難

若爾便無實相則魔所說故不用彼釋

○次彼下明光宅救

彼救云小果非眞故不以其果爲理

大師既不見光宅應是他人亦曾此破先有斯救故今述之

○三若爾下重難

若爾權教及權行人何嘗是實既立權教行人何不立權理

還以彼三三難彼無理

○四又下重並難

又權若無理俗不應稱諦既言俗諦權不應止三也

○次從實有四去難光宅四一中但立因果而無於理於中爲三初難

實有四者夫因果是二法云何以二法爲理一耶

○次引證責云何分別因果爲理一耶

經云觀一切法如實相不行不分別云何分別因果爲理一耶

○若爾去重難

若爾便無實相則魔所說故不用彼釋

○三例

今亦例爾既開麤已始終皆妙

若但因果而不出理則同魔說今家和舊亦作四一乃廢因果以立理一更加行一是故數同而名義永異

○二正釋中三初約法次約五味三故知下結判初文又二初直就十妙中結

今明照十麤之境爲權照十妙之境爲實十麤者即前九法界三因緣等諸麤諦智乃至麤利益皆稱權也照十妙者即是理妙乃至利益妙妙故爲實

○次復次下約施開相對以結又三初正結

復次爲十妙故開出十麤如爲蓮故華意在於蓮而蓮隱不現於餘深法示教利喜餘法有實而實不顯文云如來方便意趣難解也又華開蓮現譬開十麤顯十妙則無復十麤唯一大事不可思議境界乃至利益

○次引他同

肇師云始從佛國終法供養皆明不可思議

○三例

今亦例爾既開麤已始終皆妙

又約五味者乳味則有爲十妙明十麤開十麤顯十妙則成一權一實若就四悉檀則有六權二實若約四門則十二權四實也若約三藏一向是權化城楊葉還就三藏約化他爲權就自行爲實約四悉檀三權一實約四門十二權四實若方等既備有四教故三十種權一十種實若約四悉檀十四權二實對四門五十六權八實若約摩訶般若既廢三藏但用三教通別二十種爲權一十種圓爲實若約悉檀十權二實若歷四門四十權八實

實

次五味中前四如文

○第五味中分二謂法華涅槃

若至法華前來一向皆廢但說一實實中非無方便但是實相方便同稱爲實今約悉檀者未悟之前三權悟即一實若歷四門十二權四實一往同三藏而意有天懸而地殊彼教十二權四實一向是權法華一向是實料簡異方等般若云云故云但說無上道示眞實相此之謂也

法華如文

○涅槃中二初與方等辨異

若約涅槃涅槃備釋四教亦是三十權一十實無復有權故云但實仍其四門本因爲實一往似同方等而意迥異彼則二入實二名故云四實及別四實入圓四實同成一實意亦同之約果四實十二權者前之三教入實同圓故名爲果就圓四門十六悉檀中自分權實四門有四第一義名爲四實四門各有餘三悉檀三四十二名爲權悉此實中權不復同前三教三悉當知三教三悉即是權中之權三教第一義悉即是權中之實圓教第一義悉即是實中之實

○次總結中二初約教結

故知諸教雖同有權實權實不同或一向實或一向權或權實相兼皆是稱當機情緣理耳是則四門入實約果四實十二權法華義齊也

歷四門者別圓兩教中各有十二權四實并前兩教三十二權故有五十六權八實若更約三藏通別三教是權圓教爲實又諸教權實未融爲權既融開權爲實

未融

○次更約教判又四初約四教

今總就教判權實若約三藏通別三教是權圓教爲實又諸教權實未融爲權既融開權爲實

○次獨約一圓用法華待絕以判
今法華是一圓故爲實又開權故爲實
今法華是待又開權是絕
○三獨約圓教以判亦有待絕
若就圓教爲語照前三教三十廳爲權照十
妙爲實若就開權圓融爲語決於三十廳皆
成妙但稱爲實是故稱妙
○四若取下約悟以判
若取悟理者理即非權非實不見一法空拳
誑小兒說權說實是則爲麤理則非權非實
是故爲妙也
問前來諸文處處約教約味若判若開文
相已廣今此何故復重明耶答此有多意
前明諸妙但釋一妙以爲十相故一一文
中爲欲明妙先明諸麤開之成妙今廣釋
已復更東前非但諸文盡妙亦乃諸妙無
殊故更合明秖是權實及開權實又前諸
文自行化他但明權實未明權實悉用四
悉四悉之內幾權幾實復有諸門諸門之
內四悉亦爾故更約五味諸味法門以判
四悉幾權幾實是故更此以四悉權實結
前諸文苦約諸教者但是重結諸權實意
一切諸法亡泯不二故更約悟開前十妙
權實同成一理心性乃識前來若妙若麤
若開若施空拳感實因茲復立大意顯悟
誑小之說感堪被圓然此迹門譚其因果
及以自他使一代教門融通入妙故凡諸
義釋皆約四教及以五味意在開教悉入
醍醐觀心乃是教行樞機仍且略點寄在
諸說或存或沒非部正意故縱有施設託
事附法或辨十觀列名而已所明理境智
行位法能化所化意在能詮詮中咸妙爲
辨詮內始末自他故具演十妙搜括一化
出世大意罄無不盡故不可不了十妙大
綱故撮十妙爲觀法大體若解迹妙本妙
非遙應知但是離合異耳因果義一自他
何殊故下文云本迹雖殊不思議一況體
宗用秖是自他因果法故況復教相秖是
分別前之四章使前四章與諸文永異若
曉斯旨則教有歸一期縱橫不出一念三
千世間即空假中理境乃至利益咸爾則
止觀十乘成今自行因果起教一章成今
化他能所則彼此昭著法華行成使功不
唐捐所詮可識故更以十門收攝十妙何
者爲實施權則不二而二開權顯實則二
而不二法既教部咸開成妙故此十門不
二爲目一一門下以六即檢之本文已廣
引誠證此下但直申一理使一部經旨皎
在目前
一者色心不二門　二者內外不二門
三者修性不二門　四者因果不二門
五者染淨不二門　六者依正不二門
七者自他不二門　八者三業不二門
九者權實不二門　十者受潤不二門
是中第一從境妙立名第二第三從智行
立名第四從位法立名第五第六第七從
感應神通立名第八第九從說法立名第
十從眷屬利益立名且十如境乃至無諍一
一色心不二門者且十如境乃至無諍一
一皆有總別二意總在一念別分色心何

者初十如中相唯在色性唯在心體力作
緣義兼心色因果唯心報唯約色十二因
緣苦業兩兼惑唯在心四諦則三兼色心
滅唯在心二諦三諦皆俗具色心眞中唯
心一實及無準此可見既知別已攝別入
總一切諸法無非心性一性無性三千宛
然當知心之色心即心名變變名爲造造
謂體用是則非色非心而色而心唯色唯
心良由於此故知但識一念徧見已他生
佛他生他佛尚與心同況已心生佛寧垂
一念故彼彼境法差而不差
二內外不二門者凡所觀境不出內外外
謂託彼依正色心即空假中即空假中妙
故心色體絕唯一實性無空假中色心宛
然豁同眞淨無復衆生七方便異不見國
土淨穢差品而帝網依正終自炳然所言
內者先了外色心一念無念唯內體三千
即空假中是則外法全爲心性心性無外
攝無不周十方諸佛法界有情性體無殊
一切咸徧誰云內外色心已他此即用向
色心不二門成
三修性不二門者性德秖是界如一念此
內界如三法具足性雖本爾藉智起修由
修照性由性發修在性則全修成性起修
則全性成修性無所移修常宛爾修又二
種順修逆修順謂了性爲行逆謂背性成
迷迷了二心心雖不二逆順二性性事恒
殊可由事不移心則令迷修成了故須一
期迷了照性成修見性修心二修俱泯又
了順修對性有離有合離謂修性各三合
謂修二性一修二各三共發性三是則修
雖具九九秖是三爲對性明修故合修爲
二二與一性如水爲波二亦無二亦如波
水應知性指三障是故具三修從性成成
三法爾達無修性唯一妙乘無所分別法
界洞朗此由內外不二門成
四因果不二門者衆生心因既具三軌此
因成果名三涅槃因果無殊始終理一若
爾因德已具何不住因但由迷因各自謂
實若了迷性實唯住因故久研此因因顯
名果秖緣因果理一用此一理爲因理顯
無復果名豈可仍存因號因果既泯理性
自亡秖由亡智親踈致使迷成厚薄迷厚
薄故强分三惑義開六即名智淺深故如
夢勳加空名惑絕幻因既滿鏡像果圓空
像雖即義同而空虛像實像實故稱理本
有空虛故迷轉應成性是則不二而二立
因果殊二而不二始終體一若謂因異果
因亦非因曉果從因因方克果所以三千
在理同名無明三千果成咸稱常樂三千
無改無明即明三身並常俱體俱用此以
修性不二門成
五深淨不二門者若識無始即法性爲無
明故可了今即無明爲法性法性之與無
明徧造諸法名之爲染無明之與法性唯
應衆緣號之爲淨濁水清水波濕無殊清
濁雖即由緣而濁成本有濁雖本有而全
體是清以二波理通舉體是用故三千因
果俱名緣起迷悟緣起不離剎那剎那性
常緣起理一一理之內而分淨穢別則六

穢四淨通則十通淨穢故知剎那染體悉
淨三千未顯驗體仍迷故相似位成六根
徧照照分十界各具灼然豈六根淨人謂
十定十分眞垂迹十界亦然乃由果成等
彼百界故須初心而遮而照照故三千恒
具遮故法爾空中終日雙亡終日雙照不
動此念徧應無方隨感而施淨穢斯泯亡
淨穢故以空以中仍由空中轉染爲淨由
了染淨空中自亡此以因果不二門成
六依正不二門者已證遮那一體不二良
由無始一念三千以三千中生陰二千爲
正國土一千屬依依正既居一心一心豈
分能所雖無能所依正宛然是則理性名
字觀行已有不二正依之相故使自他因
果相攝但衆生在理果雖未辦一切莫非
遮那妙境然應復了諸佛法體非徧而徧
衆生理性非局而局始終不改大小無妨
因果理同依正何別故淨穢之土勝劣之
身塵身與法身量同塵國與寂光無異是
則一一塵剎一切剎一一塵身一切身廣
狹勝劣難思議淨穢方所無窮盡若非三
千空假中安能成茲自在用如是方知生
佛等彼此事理互相收此以染淨不二門
成
七自他不二門者隨機利他事乃憑本本
謂一性具足自他方至果位自即益他如
理性三德三諦三千自行唯在空中利他
三千赴物物機無量不出三千能應雖多
不出十界界界轉現不出一念土土互生
心界界無非三業界尚一念三業豈殊果
用無虧因必稱果若信因果方知三密有
無盡世若唯佛道誰施三乘身尚無身說
必非說身口平等等彼意輪心色一如不
謀而化常寂至極稱物施爲豈非百界一
果一一應色一一言音無不百界三業具
足化復作化斯之謂歟故一念凡心已有
理性三密相海一塵報色同在本理毗盧
遮那方乃名爲三無差別此以自他不二
門成
九權實不二門者平等大慧常鑒法界亦
由理性九權一實實復九界權亦復然權
實相冥百界一念不可分別任運常然至
果乃由契本一理非權非實而權而實此

即如前心輪自在致令身口赴權實機三業一念無乖權實不動而施豈應隔異對說即以權實立稱在身即以眞應爲名三業理同權實冥合此以三業不二門成十受潤不二門者物理本來性具權實無始熏習或實或權權實由熏理恒平等遇時成習行願所資若無本因熏亦徒設遇熏自異非由性殊性雖無殊必藉幻發幻機幻感幻應幻赴能應所化並非權實然由生具非權非實成權實機佛亦果具非權非實爲權實應物機埶應身土無偏同常寂光無非法界故知三千同在心地與佛心地三千不殊四微體同權實益等此以權實不二門成

是故十門門門通入色心乃至受潤咸然故使十妙始終理一如境本來具三依理生解故名爲智智解導行行解埶理三法相符不異而異而假立淺深設位簡濫三法秖是證彼理三下之五章三法起用三法既是一念三千即空假中成故有用若了一念十方三世諸佛之法本迹非遥故重述十門令觀行可識首題既爾覽別爲總符文可知

妙法蓮華經玄義釋籤卷第二十六　富六

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

門

○釋此本門十妙於中自二先本迹次十

妙所以先明本迹者以本迹名通故須通

辨簡通從別使令本迹昭然可觀是故於

中先通論本迹次別論本迹通論中二先

列亦名生起次釋

第二約本明十妙者爲二先釋本迹二明十

妙釋本迹爲六本者理本即是實相一究竟

道迹者除諸法實相其餘種種皆名爲迹又

理之與事皆名爲本說理說事皆名教迹也

又理事之教皆名爲本稟教修行名爲迹如

人依處則有行迹尋迹得處也又行能證體

體爲本依體起用用爲迹又實得體用名爲

本權施體用名爲迹又今日所顯者爲本先

來已說者爲迹約此六義以明本迹也

初中言事理者秖是眞俗理教者眞俗是

理說此眞俗名之爲教教行等可解

○次釋中且爲二先釋次若約下結攝初

文自六一一文中皆簡通以出別又一一

文皆三謂先釋本迹相次明本迹相顯理

融三引文證

一約理事明本迹者從無住本立一切法無

住之理即是本時實相眞諦也一切法即是

本時森羅俗諦也由實相眞本垂於俗迹尋

於俗迹即顯眞本也昔佛方便說之即是二諦

文云觀一切法空如實相但以因緣有從顚

倒生云云

初理事中云從無住本立一切法者無明

爲一切法作本無明即法性無明復以法

性爲本當知諸法亦以法性爲本法性即

無明法性復以無明爲本法性即無明法

性無住處無明即法性無明無住處無明

法性雖皆無住而與一切諸法爲本故云

從無住本立一切法無住之本既通是故

眞諦指理也一切諸法事也即指三千爲

其森羅言從本垂迹者此理性之本迹由

此方有外用本迹是故始從理事終乎已

今

二理教明本迹者即是本時所照二諦俱不

可說故皆名本也昔佛方便說之即是二諦

之教教名爲迹若無二諦之本則無二種之

教若無教迹豈顯諦本本迹雖殊不思議一

文云是法不可示言辭相寂滅以方便力故

爲五比立說

三約教行爲本迹者最初稟昔佛之教以爲

本則有修因致果之行由教詮理而得起行

由行會教而得顯理本迹雖殊不思議一也

文云諸法從本來常自寂滅相佛子行道已

來世得作佛云云

四約體用明本迹者由昔最初修行契理證

於法身爲本初得法身本故即體起應身之

用由於應身得顯法身本迹雖殊不思議一

文云吾從成佛已來甚大久遠若斯但以方

便教化衆生作如此說

五約實權明本迹者實者最初久遠實得法

應二身皆名爲本中間數數唱生唱滅種種

權施法應二身故名爲迹非初得法應之本

則無中間法應之迹由迹顯本本迹雖殊不思議一也文云是我方便諸佛亦然

六約今已論本迹者前來諸教已說事理乃至權實者皆是迹也今經所說久遠事理乃至權實者皆名爲本非今所明久遠之本無以垂於已說之迹非已說迹豈顯今本本迹雖殊不思議一也文云諸佛法久後要當說眞實

六重本迹前之五重通已通今通本通迹恐濫迹故於一一重顯了釋云本時實相乃至最初實得實相又以第六已今一重判前五重有本有迹驗知前五皆屬於本又六重末相顯理融中皆云本迹雖殊不思議一者借肇公言歎本迹理肇公雖有本迹之與迹皆屬於迹今言不思議者約事則本昔迹今約理則無復今昔故知理體皆不思議若約今之五重本迹準義說者約事則有本中事理迹中事理約理則無復本迹事理之殊是故皆云不思議一乃至餘四亦復如是第六已今已即是迹即指迹門及諸迹教今即是本即指本門本門已前皆名爲已涌出已後方名爲今故云已說事理乃至權實名之爲迹今說事理乃至權實皆名爲本故知若無迹中事理乃至權實何能顯於長遠之本又已今之言雖異前五亦是一往指於本則應又簡已今仍屬於迹今經壽量名爲今本若望初本則應又簡已今不同法華已前諸經已今仍屬於迹今經所明乃是眞明久遠之本即是已說已今爲迹今說已今爲本方是實說所以六門引證之文前後三引本者何然前三復通本之與迹俱有事理乃至教行體爲本攝得最初三法妙也用等三通中復別既云本用本權非迹文能顯況以本門爲今灼然不可引迹爲是義故三引迹文三引本文又前之三文既在於因本因狹故但以迹例本故但引迹攝得本時諸妙境

○次結攝中言若約已今論本迹者去至不思議是卻明前來五重本迹以攝十妙有本有迹別約今經本門所明十麤十妙方乃名本妙又將六重望於十妙有全有缺有多有少故重明之於中爲三初正明相攝次最初下簡示三若無下總明相顯理融

若約已今論本迹者指已爲迹攝得釋迦寂滅道場已來十麤十妙悉名爲迹指今爲本總遠攝最初本時諸麤諸妙皆名爲本若約權實明本迹者指權爲迹別攝得中間種種異名佛十麤十妙皆名爲權指實爲本攝得最初十麤十妙悉名爲實若約體用明本迹者指用爲迹攝得最初感應神通說法眷屬利益等五妙指體爲本攝得最初三法妙也若約教行爲本迹者指行爲迹攝得最初行妙位妙指教爲本攝得最初本時智妙若理教爲本迹者指理爲本攝得本初之境妙指教爲迹攝得本時之師教妙兼得本師十妙若理事爲本迹者指事爲迹攝得本時諸麤境指理爲本攝得本時諸妙境

初文乘便六雙之中從後逆釋若釋已今即知餘五故逆次釋也所以六門明攝不

同者以六門中三因二果已今復是今經二門是故隨義所攝不同

最初之本爲本但本而非迹最後已說但迹而非本中間亦迹亦本

次簡示中云最初之本但本而非迹等者

最初實成既未垂迹故唯屬本中間相望互爲本迹又中間所成垂迹之時名爲亦迹顯本之時名爲亦本最後已說即是今日已說迹門未顯本時故唯屬迹　三總明相　顯理融

若無本時之本不能垂得中間最後之迹若無已說之迹不能顯得今說之本本迹雖殊不思議一也

若無已說即舉今日迹門令說之本即舉今日本門　寫六

○次正明本迹中二先列　六

二明本十妙者一本因妙二本果妙三本國土妙四本感應妙五本神通妙六本說法妙七本眷屬妙八本涅槃妙九本壽命妙十本利益妙

○次釋釋中文中自爲十重釋此十妙

釋此十妙又爲十重一略釋十意二生起次第三明本迹開合四引文證成五廣解六三世料簡七論巖妙八結成權實九利益十觀心

○初略釋中自爲十重於初文稍廣餘九文略初文三初舉本次若十六下舉迹比決三若留下拂迹顯本

一略釋者本因妙者本初發菩提心行菩薩道所修因也

若十六王子在大通佛時弘經結緣皆是中間所作非本因也若娑婆爲墨東行千界方下一點點不點等盡抹爲塵一塵一劫復過於是百千萬億那由他劫彌勒補處以出假種智直數世界尚不能知況數其塵寧當得盡特是如來巧喻顯其長遠之相況以世智　寫七　巧歷筭數耶文云我以佛眼觀彼久遠猶若今也唯佛能知知此久遠皆是迹因非本因也

迹文中云娑婆爲墨至寧當得盡者此引迹門化城品文不合引於彌勒等言彌勒不知文在本門或是借於本中之文來此況喻假使迹中三千塵點補處智力亦不能知若定用迹文則應除彌勒等二十五字義理即順師云恐別有意然雖引彌勒語勢稍殊彼本門文但云我等住阿惟越致地於是事中亦所不達今此文中以出假智數世界不知況其塵數若取知塵紙應合用出假智耳是故應用前文說也

若留中間之因於後難信是故法華拂迹顯本疑權而非實我本行菩薩道時不在中間過是已前所行道者名之爲本即是本因妙也

言拂迹顯本者但指若干塵數已前成佛則中間今日任運被拂久遠之本任運可見下去九妙例皆如是

○此下本果本國二妙唯有二文立妙及拂迹顯本下之七妙直爾指本下更廣釋故此未論文並可見

二明本果妙者本初所行圓妙之因契得究竟常樂我淨乃是本果不取寂滅道場舍那

成佛爲本果也尚不取中間之果以爲本果
況舍那始成云何是本但取成佛已來甚大
久遠初證之果名本果妙也
三本國土者本既成果必有依國今既迹在
同居或在三土中間亦有四土本佛亦應有
土復居何處文云自從是來我常在此娑婆
世界說法教化挍此文者實非今日迹中娑
婆亦非中間權迹處所乃是本之娑婆即本
土妙也
四本感應者既已成果即有本時所證二十
五三昧慈悲誓願機感相關能即寂而照故
言本感應也
五本神通者亦是昔時所得無記化化禪與
本因時諸慈悲合施化所作神通駭動最初
可度衆生故言本神通也
六本說法者即是往昔初坐道場始成正覺
初轉法輪四辯所說之法名本說法也
七本眷屬者本時說法所被之人也如下方
住者彌勒不識即本之眷屬也
八本涅槃者本時所證斷德涅槃亦是本時
應處同居方便二土有緣既度唱言入滅即
本涅槃也
九本壽命者既唱入滅則有長短遠近壽命
也
十本利益者本業願通應等眷屬八番十番
饒益者是也

○次生起中三初標來意

二生起者此十種義赴緣直說散在經文今
欲編次故須生起

○次正生起

所以本因居初者必由因而致果果成故有
國極果居國即有照機機動則施化施化則
有神通神通竟次爲說法說法所被即成眷
屬眷屬已度緣盡涅槃涅槃故則論壽命長
短長短之壽所作利益乃至佛滅度後正像
等益

○三義乃下結意

義乃無量止作十條收東始終復成次第也

△即五科三明本迹開合

○次同異中二先立

三迹本同異者迹中因開而果合合習果報
果爲三法妙也本中因合而果開開習果出
報果明本國土妙也

○次作此下釋釋中又二先明開合意

作此同異者依於義便互有去取

○次迹中下正明開合於中四先明迹中
因開果合次明感應等不開不合三本開
下明本中因合而果開四利益一亦同感
應等意

迹中委悉明境智行位本文語略通束爲因
妙得意知是開合耳果妙者即是迹中三軌
妙也

初文迹中離因爲四合果中壽命涅槃爲
一三法合此本門涅槃壽命

感應神通說法眷屬名同上也

次感應等本迹俱有二處名同同是果上
之用

○三明本中因合如前但明果開迹中無
果名即成離三法以爲果等三本中有果
名故但云離二於中爲三先釋開意

本開涅槃壽命妙者久遠諸佛如燈明迦葉佛等皆於法華即入涅槃義推本佛必是淨土淨機

今佛法華未入滅故未論涅槃往佛既於法華唱滅皆是淨機

○次又往事下約事已定正明開出又往事已成故開出涅槃等妙也

○三迹中下重釋迹中不用所以迹中無此二義者釋迦雖於法華唱言涅槃而未滅度此事方在涅槃故迹中不辨

利益同上也

最後一妙二處名同而今昔時異既本迹十開合之殊若不了迹中十門安能曉此理等六義及以因等十妙肯歸ム（四引文證成）

○次引證文三初引文意次正引三結初（十一）

文三初略示引文處所

四引文證者不遠索他經亦不通引部內但就本門證成十義也

○次然先佛下明本文略意

然先佛法華如恒河沙阿閦婆倡今佛靈山八年說法胡本中事復應何窮眞丹邊鄙止聞大意人見七卷謂爲小經胡文浩博何所不辨

○三今就下明文略而義周

今就數紙之內十證宛然ム（次正引）

文云我本行菩薩道時所成壽命今猶未盡又往事已成故開出涅槃等妙也文云我實成佛已來久遠若斯但以方便教化衆生作如此說即是本果妙也文云我於娑婆世界得三菩提已（富六）唱入滅中間既唱涅槃例本亦有涅槃即本涅槃妙文云處處自說名字不同年紀大小（十二）者即是本之行因妙也文云我實成佛已來久無量無邊億那由他又云我常無常也中間既爾年即壽命大小即長短常無常也中間既爾本壽命妙也文云又以方便說微妙法能令衆生發歡喜心即中間利益又云聞佛說壽命劫數長遠如是無量無邊阿僧祇衆生得大饒益即迹中之益迹與中間既爾例本亦然即是本利益妙也

○次但本極下明本遠難知

文云如來祕密神通之力又中間文云或示已身或示他身或示已事或示他事即是垂形十界作種種像驗本亦然是本神通妙也文云是諸菩薩悉是我所化令發大道心今皆住不退修學我道法又中間或說已事或說他事驗本亦然即本說法妙文云此諸菩薩身皆金色下方空中住此等是我子我從久遠來教化是等衆即本眷屬妙也文云又復言其入於涅槃如是皆以方便分別又云今非實滅而便唱言當取滅度往緣既訖而（富六）唱入滅中間既唱涅槃例本亦有涅槃即本涅槃妙文云處處自說名字不同年紀大小（十二）者即是本之行因妙也文云我實成佛已來久無量無邊億那由他又云我常無常也中間既爾年即壽命大小即長短常無常也中間既爾本壽命妙也文云又以方便說微妙法能令衆生發歡喜心即中間利益又云聞佛說壽命劫數長遠如是無量無邊阿僧祇衆生得大饒益即迹中之益迹與中間既爾例本亦然即是本利益妙也

○第五廣解十文文自爲十於中又二初總明本妙意次正釋初文又三初略明來意

五廣釋者夫非本無以垂迹若能解迹則亦知本爲未解者更重分別

○次但本極下明本遠難知

但本極法身微妙深遠佛若不說彌勒尚闇何況下地何況凡夫

○三雖然下明不可不知雖然父母之年不可不知如來功德何容不識今略依經肯髣髴推尋

○次正明因妙又二先釋次料簡初又三初立本次迹因多種下引迹辨異三以三義下拂迹顯本下去九妙分文皆然初文又三初引文次釋三一句下結本因四義下九皆然

本因妙者經言我本行菩薩道時所成壽命者慧命即本時智妙也我本行者行是進趣即本行妙也菩薩道時者菩薩是因人復顯位妙也一句文證成三妙三妙即本時因妙非迹因也△次引迹辨異

迹因多種或言昔爲陶師值先釋迦佛三事供養蕭草然燈石蜜漿發口得記父母名字弟子侍人皆如先佛即是初阿僧祇發心既不明斷惑知是三藏行因之相也或言昔爲摩納值然燈佛五華奉散布髮掩泥蹋身虛空得無生忍佛與授記號釋迦文大品亦云華嚴城內得記義與此同並云斷惑故知通佛行因之相也或言昔爲寶海梵志剛提嵐國寶藏佛所行大精進十方佛送華供養既爲寶藏佛父又是彌陀之師稱其功德不可思議故知是別圓行因之相

言藉草然燈等者大論第四釋佛與阿難先世因緣中云釋迦先世作瓦師名曰大光明爾時有佛名釋迦文彼佛弟子名如今佛弟子與佛俱至瓦師舍宿瓦師以草座然燈石蜜漿施佛及比丘發誓願當來五濁之世作佛佛及弟子如今佛名字不異昔爲摩納者具如瑞應然燈授記得無生忍故知是通佛也昔爲寶海梵志具如悲華第二云有菩薩名寂意問佛其餘諸菩薩先授寶海記寶海次授彌陀記次授輪王太子記云汝觀人天及三惡道生大悲心斷諸苦惱令住安樂今當字汝爲觀世音等輪王太子乃至一切諸天世人莫不皆是梵志勸其發心故皆是師

○三拂迹中二先拂次若得下融通初文三初示拂之方法應求三義次今世下釋

拂迹方法意三若執下斥執迹之失
以三義故知此諸因悉是迹因一近故二淺
深不同故三被拂故
初文者自一代教門無不皆云伽耶始成
大乘融通無過華嚴經初亦云於菩提場
始成正覺故知大小說成皆近故知是迹
第二義者若是本因不應多種秖應修一
圓因感一圓果既有四義深淺不同當知
即是本實成後隨順物機機緣不同從本
垂迹示四因相故知不同定屬於迹第三
義者但開壽量點出最初長遠之本中間
今日任運自廢拂者撥也除也初爲迹覆
今拂卻覆示眞實本因妙既爾乃至利益
類此可知
今世已前本來已後中間行行悉是方便故
知是迹因也
次文可知
○三斥失中三初明執迹迷本
若執迹因爲本因者斯不知迹亦不識本
○次準下知上令識迹知本
如不識天月但觀池月若光若桂若輪準下
知上光譬智妙桂譬行妙輪譬位妙若識迹
中三妙拂迹顯本即知本地因妙如撥影指
天云何臨盆而不仰漢
準下知上此之四字應在輪譬位妙下或
（富六）（十六）
可書悞即成兩文各有法譬
○三嗚呼下歎責
嗚呼聾騃若爲論道耶△次融通
若得斯意迹本非本本迹非迹本迹雖殊不
思議一也
○次料簡中問
問經稱本行菩薩道時者應在初住得眞道
時也中間應是諸地增道損生今之寂場應
是妙覺妙覺顯本應指昔初住此一途爲允
可知
○答中二初總答非初住之難
答文義不可文云盡行諸佛所有道法又云
具足行諸道悉具足因乃是本因初住不得
稱悉具故非所指本因也
○次又中間下舉果況因
又中間之果悉拂是權況今寂場之果何得
爲實又中間之果尚被拂者中間之因寧實
因也故爾問非也
次本果妙中亦三如前初文二初引經
立本
（富六）
二明本果妙者經言我成佛已來甚大久遠
次釋
我者即眞性軌佛者覺義即觀照軌已來者
乘如實道來成正覺即是起應資成軌也如
此三軌成來已久即本果妙也（十七）（次引迹辨異）
本果圓滿久在於昔非今迹成迹成又非一
種或言道樹草座三十四心見思俱斷朗然
大悟覺知世間一切諸法名之爲佛
唯有此佛無十方佛三世佛者悉是他佛非
我分身此即三藏佛果相也或言道樹天衣
爲座以一念相應慧斷餘殘習氣而得成佛
大品中說共般若時十方有千佛現問難人
皆字須菩提釋提桓因等亦是他佛非我分
身此即通佛果成相也或言寂滅道場七寶
華爲座身稱華臺千葉上二二菩薩復有百

億菩薩如是則有千百億菩薩十方放白毫及分身光白毫入華臺菩薩頂分身光入華葉菩薩頂此名受法王職位窮得諸佛法底而得成佛華臺名報佛華葉上名應佛報應但是相關而已不得相即此是別佛果成相也或言道場以虛空爲座一成一切成毗盧遮那遍一切處舍那釋迦成亦遍一切處三佛具足無有缺減三佛相即無有一異法華八方一一方各四百萬億那由他國土安置釋迦悉是遮那普賢觀云釋迦牟尼名毗盧遮那此即圓佛果成相也

次舉迹中四教不同中云或言道樹草座三十四心等者俱舍婆沙智論所明三祇四階成道菩薩今文出處非一道樹天衣具如大品或言寂滅道場具如華嚴或言道場虛空爲座等亦如華嚴普賢觀大論三十八云聲聞經說敷草座衍經中說或見敷草座樹下或見敷天綩縱六天天衣不同隨福所感或見無量由旬寶座△三拂

富六　十八

迹顯本中二先拂次融通初又三初示方法

有三義故知此諸果皆是迹果一今世始成故二淺深不同故三拂中間故

○若是下釋上三義

若是本果何得今日始成本果一果一切果何得前後差別不同自從今世之前本成之後百千萬億行因得果唱生唱滅悉是中間拂爲方便寂滅樹王何得非迹△三斥失中二初明執

迹迷本

若執迹果爲本果者斯不知迹亦不識本△

次令識迹知本

從本垂迹如月現水拂迹顯本如撥影指天當撥始成之果皆迹果指久成之果是本果也如此解者中間果疑颯然皆盡長遠之信其義明焉

斥失等如文△次融通

富六　十九

迹本非本本迹非迹迹本雖殊不思議一也

○次國土妙中分文如前△初立本三初引經立本次

釋三結

三本國土妙者經云自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦於餘處導利衆生娑婆者即本時同居土也餘處者即本時三土也此指本時眞應所栖之土非迹中土也△次引

迹釋異

○迹不同中又二初約他經次約今經迹門

迹中明土又非一途或言統此三千百億日月者同居穢土也或言西方有土名曰無勝其土所有莊嚴之事猶如安養者同居淨土也或言華王世界蓮華藏海者此實報土也

初文中四土不同中云或言西方有土名無勝者涅槃云西方過三十六恒沙有土名無勝又云十方世界各有釋迦淨土首楞嚴中復云釋尊有淨土名一燈明是釋迦本土此亦迹中之說

○言常寂光土者又二先標

或言其佛住處名常寂光者

○次釋

即究竟土也寂光理通如鏡如器諸土別異如像如飯業力所隔感見不同淨名云我佛土淨而汝不見此乃衆生感見差別不關佛

土也

如本門中地涌菩薩下方空中住從地出已亦詣虛空七寶妙塔彼此虛空俱表寂光寂光理通如鏡如器等者譬如諸天共寶器食如止觀第三記△次約今經迹門 富六 二十

若言今此三界皆是我有諸土淨穢調伏攝受皆佛所爲譬如百姓居土土非其有如父立舍父去舍存如來亦爾爲衆生故而取佛土化訖入滅佛去土存此乃佛土不關衆生也復次三變土田者或是變同居之穢令見同居之淨或見方便有餘淨例如壽量云若有深信解者見佛常在耆闍崛山共大菩薩聲聞衆僧者是也或見實報淨例如見娑婆國土皆紺瑠璃純諸菩薩即其義也或見寂光等也法華三昧之力使見不同耳

三變土田或見同居淨乃至方便有餘者三變之淨皆據土相似同居淨據移天人置於他土純諸寶樹寶師子座唯有諸佛及諸菩薩則似方便有餘故著或言準文又應亦似實報無障礙土△拂迹中二先拂次融通先

拂中三初明拂之方法

有三義故得知諸土悉迹土也一今佛所栖故二前後修立故三中間所拂故△次釋拂迹方法意

若是本土非今佛所栖今佛所栖即迹土也若是本土一土一切土不應前後修立深淺不同今土已前本土已後皆名中間中間悉稱方便況今之土寧得非迹△三斥失中二初明執迹迷本 富六 二十一

從本垂迹執迹爲本者此不知迹亦不識本△次令識迹知本

今拂迹指本本時所栖四土者是本國土妙也△次融通

迹本非本本迹非迹非迹非本即不思議一也

○四明感應中文句大同文後更加麤妙廣狹料簡耳△初立本中三初引經立本次釋三結

四本感應妙者經云若有衆生來至我所我以佛眼觀其信等諸根利鈍衆生來至者感扣法身也我以佛眼觀者慈悲往應也諸根利鈍者十法界冥顯欣猒不同也此指本時證二十五三昧感應非迹中感應也△次引迹辨異

迹應多種或言一日三時入定觀可度機此三藏佛照分段穢國九法界機析空感應也或言即俗而眞不須入出任運能知此通佛照分段淨國九法界機體空感應也或言用王三昧歷別照十法界機此別佛照方便有餘土次第感應也或言王三昧一時照十法界機此圓佛照十法界寂光土機圓感應也

初四教迹不同中云三藏佛一日三時照機者及下通教皆云照九法界當教皆有三乘故也三藏中又如大論等云佛入城乞食者爲女人父母所遮不得出故爲病者故爲欲令人見相好故爲本無施心待乞方施者故如是有十因緣並三藏佛觀機益物之相△三拂迹中二先拂次融通拂中三初明拂迹方法 富六 二十二

有三義故知諸感應迹而非本始成故不同故被拂故△次釋拂迹方法意

寂場樹下始偏圓滿故知是迹或前修後學

深淺不同故知是權中間已來拂皆方便寧非迹耶△三斥失中二初明執迹非本次令識迹知本從本出迹豈可執迹爲本拂迹顯本宜捨迹指本△次融通本迹迹本不思議一云△文後更加麤妙料簡復次或本感麤迹感妙或本感妙迹感麤俱妙俱麤應亦如是又本感廣迹感狹或迹感廣本感狹俱狹俱廣應亦如是但取今昔判本迹不約麤妙廣狹也云

次分別中云復次本感迹感麤妙相對四句者本文遠指最初實得之時所被機緣亦有四教則三教爲麤圓教爲妙迹中被機亦不出四麤妙亦爾故今不從麤妙以判本迹但從最初名之爲本當知本時麤廣狹可知應中四句麤妙如文又被多世界爲狹最初垂應及中間等亦有廣狹今亦不從廣狹以判故知久成廣狹俱妙中間今日廣狹俱麤

○次神通中文句大同△初立本三初引經立本次釋三結

五本神通妙者經言如來祕密神通之力又云或示已身他身示已事他事示已身已事者圓神通也示他身他事者偏神通也祕密者妙也若偏若圓皆是妙也此指本時神通非迹神通也△次舉迹辨異

迹通多種或言依背捨除入十四變化獲得六通過外道勝二乘此乃三藏佛通也或言依體法無漏慧獲得六通勝依背捨者此通佛神力也或言束前六通爲五依中道發無漏通此六是別佛通也或言中道無記化化禪具六通一切變化不起滅定現諸威儀語默不相妨動寂無二理又如今經中六瑞變土等皆是圓佛通也△三拂迹中二先拂次以三義故推諸神通迹而非本始獲近修拂

疑等如上說△次料簡

又四句料簡亦如上

又四句料簡如上者本通麤妙迹通麤妙以爲四句本迹廣狹四句亦爾亦不以麤妙廣狹而判本迹但取最初以之爲本△三令識迹知本

然從本垂迹迹則非本拂迹顯本宜棄迹指本△次融通

本迹迹本不思議一也

○六說法妙中△初立本三初引經立本次釋三結

六本說法妙者經言此等我所化令發大道心今皆住不退我所化者正是說法令發大道心者簡非小說也此指本時簡說非迹說也

○明迹不同中二初略例涅槃三味出牛迹說多種若依涅槃明初後兩味從牛而出若以義推中間三味亦應從牛而出

○次何者下釋釋中二先釋次問答料簡

初釋中二初舉譬次佛亦如是下正合初文又二先總別舉譬次若牛下略以三教

結初又二初總次若噉凡草下別

何者凡犢噉凡草但能出乳不噉忍草故不出四味良犢調善不高不濕酒糟麥麩五味圓滿具足在牛但聽飲噉隨聲而出

初文言良犢不高原不下濕等者此引大

經第二破舊醫中云若是乳牛不食酒糟（酒眞俗糟分別）麥麨（不馳空有）放牧之處不在高原（涅槃亦不下濕生死）飲以清水（非欲濁也）不令馳走（不見散也）不與特牛同共一群（佛不共法）飲食調適（不飢空不飽俗）如是乳者名爲甘露（秘密）（富六）（十五）

藏也

若噉凡草犖即出乳噉下忍草犖即出酪噉中忍草犖出生酥噉上忍草犖出熟酥噉上上忍草犖出醍醐

忍草者義含多種故別出四味如文△（次畧）

以三教結

若牛出五味譬漸法也牛出醍醐譬頓法也牛出三味譬不定法也

○次合中二先總

佛亦如是偏圓滿足在佛心中聽機扣擊說則不同

○次善趣下別別中二先人天四教

善趣機擊出人天法輪析法機擊出三乘法輪體法機擊出巧度法輪歷別機擊出漸次法輪圓頓機擊出無作法輪

○次五味又二初約部從教次略對四教

四佛正合五味並從牛出

又兩機擊出第四第五味又一機擊出第一味又三機擊出第二味又四機擊出四味除第一第二味又一機擊出第五味除第三味除第一第二味又一機擊出第五味者此華嚴中

四味

初云兩機擊出第四第五味者此華嚴中別圓兩教此即約部從教立名餘例可知

復次三藏道場所得法如乳在牛起道場即說乳法輪通佛道場所得法如酪在牛起道場即說酪法輪別佛道場所得法如五味俱在牛道場起說次第五味法輪圓佛道場所得法如醍醐不一答經以羅漢支佛爲醍醐故知優劣此中大有義宜熟思之△（三拂迹中二先拂次融通初又三初示方法次釋意三結釋）

例三義徃推上諸說法迹而非本始滿始說

中間被拂中間滿中間說尚皆方便況今滿今說寧非迹耶執迹則俱失拂迹則俱解△（次融通）

非迹非本不思議一也

復次已說爲迹今說爲本已本今迹俱迹俱本（云云）或實本權迹四句（云云）體用乃至事理四句（云云）

復次下復以四句分別已今故知初明已今本迹猶是一往已迹今本如前分別已本今迹者已本者最初也今迹者迹門是今迹佛所說俱迹者本成已後迹門已前爲已迹最良問乳既多種醍醐不一答經以羅漢支佛爲醍醐故知優劣此中大有義宜熟思之（三拂迹中二先拂次融通初又三初示方法次釋意三結釋）

例三義徃推上諸說法迹而非本始滿始說

妙法蓮華經玄義釋籤卷第二十七　富七

隋天台智者大師說
門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

○七眷屬妙中但出本相從文殊觀音至

惑者未了（富七）略出迹中不同之相隨諸部中列衆之相亦可以爲四相不同今初△（立本）七本眷屬妙者經云此諸菩薩下方空中住此等是我子我則是父

如文

○次釋釋中又二初正釋次釋疑

下方者下名爲底大品有諸法底三昧釋論云智度大道佛窮底當知此諸菩薩隣佛窮智度底虛空者法性虛空之寂光也從本時寂光空中今時寂光空中出今時寂光空中經遊諸國乃不識一者不識本時者故言我經遊諸國乃不識一人地涌千界皆是本時應眷屬也

初言法性虛空之寂光者即以下方及塔在此方虛空表寂光也此諸菩薩住下方虛空涌出已後亦住虛空此土得聞開權顯實得無生忍者亦住虛空之寂光也雖俱虛空以表寂光能住之人不無久近涌出菩薩得忍已久是故迹中始近入者不識久者

所以無三者時節既久權轉爲實但一無三或可舉一例知有三也△（次引迹辨異）

從本垂迹迹中始成佛時亦有業願通應中間所化亦有四種文殊觀音調達等或稱爲師或稱弟子於惑者未了

次迹中文云文殊觀音或爲師爲弟子者文殊昔爲妙光菩薩教化燈明八王子是本時眷屬秖云三千地八王子相次授記其最後者名曰然燈燈既是釋迦之師妙光乃成釋迦九代祖師觀音經中釋迦過去於正法明如來即觀音本身故知（二）

問本迹相望千界塵則少增道數則多本迹世界地涌菩薩是本時眷屬秖云三千地皆震裂無量菩薩同時涌出若望今時迹中眷屬如分別功德品增道損生初六百八十萬億那由他恒河沙衆生得無生法忍復千倍得聞持一界塵得辨才大千塵（富七）文殊昔爲妙光菩薩教化燈明八王子乃至一四天下及八界（三）得不退中千小千乃至一四天下及八界具如今經如是等人卻爲弟子△（三佛迹顯本二）

初正辨

若拂中問無非是迹則迹本可解若執迹疑本二義俱失云云△（次問答）

問迹本相望千界塵則少增道數則多本迹法身淺深異耶答法身先滿無增無減約化緣廣狹耳問若爾初住二住化緣多少法身亦應無淺深答菩薩位未窮約實證判淺深佛位已滿但約權化有四句論廣狹云云問明

因果等皆約迹佛指本明眷屬而召本到迹何耶答因果等法幽微難曉故約此指彼眷屬是人召證爲易或可將本人示迹人或將

○八涅槃妙者△（初立本三初引文）

八本涅槃妙者經又復言其入於涅槃非實滅度而便唱言當取滅度△次釋△三結非實滅度者常住本寂也唱言滅度者調伏衆生也悉本時涅槃非迹涅槃△次引迹辨異

○明迹不同中先明迹意雖復不同本無長短次或取下正明不同

迹者大經明聲光所集始諸弟子終于蝮蠆無邊身菩薩弟子之位身量無邊豈有大師倚卧背痛此乃生身示病示滅法身無疾常存不變

初文意中云始諸弟子終于蝮蠆等者大經列衆八十億百千比丘成就大乘第一空行六十億比丘尼皆大阿羅漢一恒菩薩二恒優婆塞三恒優婆夷四恒離車五恒大臣六恒國王七恒夫人八恒天女九恒龍王十恒鬼神二十恒金翅乃至閻浮提中一切蜂王又東方去此無量無邊恒河沙數微塵世界彼土有佛號虛空等如來告第一大弟子宜往西方娑婆世界彼土有佛號釋迦文不久涅槃汝可持此世界香飯以獻彼佛彼佛食已入於涅槃幷可禮敬請決所疑爾時無邊身菩薩即受佛教從座而起稽首遶無量匝大菩薩衆俱共發來至娑婆世界又阿闍世王及其夫人乃至視毒能殺人者蛣蜣蝮蠆及十六惡律儀者蛣蜣亦曰蜣蜋爾雅云黑甲蟲食糞土也蝮者毒也爾雅云蝗子未有翅者又云廣三寸身大如臂史記云蝮螫手則斷蠆者毒蟲也左傳云蜂蠆者十年尚有毒尾末卷如婦人髮蝮字孚目切不同福音有人云無邊身菩薩身量無邊云何復云從彼來此應反質云既云來此云何無邊言無邊者身實有邊而名無邊如阿彌陀壽實有量而名無量若壽無量如何得有觀音補處倚卧背痛者如止觀第八記及北首卧等亦三藏佛相具如止觀第一記

○次正明不同中二初約兩經釋相次結會兩經意同初文又二先明不同以申此經次經曰下引與大經明同初文又二先藏通次別圓初文二初略標二異

或取析空因滅果亡明有餘無餘涅槃或取體法空因滅果亡明有餘無餘涅槃

○次生身下更釋二別

生身迹滅者如阿含中結業之身父母所生棄國捐王六年苦行三十四心斷結成道八十二歲老比丘身詣純陀舍持鉢乞食食檀耳羹食訖說法果報壽命中夜而盡入無餘涅槃以火闍毗收取舍利者此三藏涅槃相若釋論云六地菩薩見思已盡七地去誓扶餘習受生死身乃至上生下降一念相應慧斷習成佛可度衆生緣盡息化入無餘涅槃此通佛涅槃相也

釋三藏中云食檀耳者長阿含第三云佛至波波城闍頭園有長者名周那請佛及比丘僧別爲佛煑旃檀耳羹以世奇故獨奉於佛阿難白長者設供無福佛最後於其舍食入般涅槃佛言莫作是說長者今者獲大福利壽命色力善名生多財寶死生天上

○次別圓中二先別次圓別中二先引地

人
若地人云緣修顯眞修善提果滿成大涅槃
亦稱爲方便淨涅槃
○次正釋
大經云因滅是色獲得常色受想行識亦復
如是名色解脫受想行識解脫乃是分段
變易因盡獲常住有餘涅槃兩處陰果身盡
獲常住無餘涅槃此與前異是別佛涅槃相
也
釋中云色解脫乃至識解脫至無餘者既
云滅色乃至滅識即是界外析色之義故
以因盡名爲有餘果亡名爲無餘理而言
之變易因果不應分二當知爲成別教義
也
大經云大般涅槃常住不變能建種種示現（第七）
調伏衆生如首楞嚴廣說名大涅槃常樂我（第六）
淨此與前異即圓涅槃相也△（次引與大經明同）
○次經曰今日座中等者出像法決疑經
與大經文同又二先列
經曰今日座中無央數衆各見不同或見如

來入涅槃或見如來住世一劫減一劫或見
如來住世無量劫或見丈六身或見小身大
身或見報身坐蓮華藏世界海爲百千億釋
迦牟尼佛說心地法門或見法身同於虛空
無有分別無相無礙遍同法界虛空或見此
處娑羅樹林悉是土砂草木石壁或見此處
金銀七寶清淨莊嚴或見此處三世諸佛所
遊之處或見此處即是不可思議諸佛境界
眞實法體
○次此明下結
此明佛身依正各有四相即前四涅槃相也
△（次結會兩經意同）
○次大經下會同中四初略標同次大經
下正會三二經下結同從根利鈍四又數
數下會明常文同（第七）
大經與此經義同
初如文
大經以常住爲宗迦葉初問長壽佛答中處
處多顯未來常住少明先成壽命爲法華已
說故彼經雖一兩處說不可判爲近成短命
今經正明發迹顯本無量壽命爲宗少說未
來常住雖一兩處少說不可判爲無常
次文中言迦葉初問長壽者第三經初設
三十六問初問云何得長壽金剛不壞身
下文答中如長壽品作寄金譬但寄少年
不寄老人長者行還索金無所既云行還
故知法身常住不滅下金剛身品廣明護
法持不殺戒得金剛身又經下文處處明
於未來常住△（三結同從根利鈍）
二經互舉利根知本常未來亦常解未來長
壽亦解本來長壽其義是同
又此經數數現生現滅者生非實生滅非實
滅常住義顯又二萬燈明迦葉皆不說涅槃
第三可見
稅於法華明本常未來常彌見法華明常義
顯云云
第四會常中云三萬燈明等於法華明常
等者三萬燈明具如序品中說法華經廣
明一乘即是常住也△（三拂迹中二先拂二初明拂之方法）

以三義故知諸涅槃迹而非本今始入故入
復出故拂中間故△次斥失中二初明執迹迷本
此迹涅槃皆從本垂云何執迹謂言是本是
不識迹本也△次令識迹知本
若拂迹顯本則二義不迷△次融通八
非迹非本不思議一也
富七
○九明壽命妙中初立
九本壽命妙者上因妙中以智慧爲命此則
非長非短由非長非短之慧命能爲長短此
中正明長短壽命
○次引經中先引本文
經處處自說名字不同年紀大小
○次釋
年紀者是壽命也大小者長短也經中間處
處年紀大小者約迹而懸指本也
即引中間以擬於本△次辨異引迹
○明迹不同中二先藏通次別圓初文二
先略釋
迹不同者三藏佛父母生身八十二盡身灰
智滅畢竟不生通教佛誓願之身化緣若訖
亦歸灰斷滅已不生
○次此兩下判無法身之本
下句釋
十釋本利益妙者文云皆令得歡喜歡喜即
利益相△次舉迹顯本
若迹中三乘共十地別十地開權顯實按位
○別圓中亦二先略釋
富七
別教登地破無明得如來一身無量身一身九
湛然安住無量身百界作佛亦示九界身得
論年紀大小大即大乘常壽小即小乘無常
之壽也圓教登住時亦如是等益乃至聞壽命增道損生
○次此等下況結
此等皆因中菩薩非常非無常能作常無常
大小之壽況後心乎況妙覺乎△三拂迹顯本中二初拂次融通初又二初明拂之方法此科中兼明本壽
如此等壽三義皆迹中因果之壽此壽皆從
本地因果圓滿而垂此迹迹既如此況復本
也經我本行菩薩道時所成壽命今猶未盡
指於本因因壽尚未盡況本果壽。二斥失初明
先略釋
迹不同者三藏佛父母生身八十二盡身灰
智滅畢竟不生通教佛誓願之身化緣若訖
亦歸灰斷滅已不生
○次此兩下判無法身之本
下句釋
十釋本利益妙者文云皆令得歡喜歡喜即
利益相△次舉迹顯本
若迹中三乘共十地別十地開權顯實按位
○別圓中亦二先略釋
富七
別教登地破無明得如來一身無量身一身九
湛然安住無量身百界作佛亦示九界身得
論年紀大小大即大乘常壽小即小乘無常
之壽也圓教登住時亦如是等益乃至聞壽命增道損生
○次此等下況結
此等皆因中菩薩非常非無常能作常無常
大小之壽況後心乎況妙覺乎△三拂迹顯本中二初拂次融通初又二初明拂之方法此科中兼明本壽
如此等壽三義皆迹中因果之壽此壽皆從
本地因果圓滿而垂此迹迹既如此況復本
也經我本行菩薩道時所成壽命今猶未盡
指於本因因壽尚未盡況本果壽。二斥失初明
拂迹迷本次
令識迹知本
若執迹則不知本今拂迹則識本△二融通
亦歸灰斷滅已不生
○次此兩下判無法身之本
下句釋
十釋本利益妙者文云皆令得歡喜歡喜即
利益相△次舉迹顯本
若迹中三乘共十地別十地開權顯實按位
○別圓中亦二先略釋
富七
別教登地破無明得如來一身無量身一身九
湛然安住無量身百界作佛亦示九界身得
論年紀大小大即大乘常壽小即小乘無常
之壽也圓教登住時亦如是等益乃至聞壽命增道損生
○次此等下況結
此等皆因中菩薩非常非無常能作常無常
大小之壽況後心乎況妙覺乎△三拂迹顯本中二初拂次融通初又二初明拂之方法此科中兼明本壽
如此等壽三義皆迹中因果之壽此壽皆從
本地因果圓滿而垂此迹迹既如此況復本
也經我本行菩薩道時所成壽命今猶未盡
指於本因因壽尚未盡況本果壽。二斥失初明
拂迹迷本次
令識迹知本
若執迹則不知本今拂迹則識本△二融通
亦歸灰斷滅已不生
○次此兩下判無法身之本
下句釋
十釋本利益妙者文云皆令得歡喜歡喜即
利益相△次舉迹顯本
若迹中三乘共十地別十地開權顯實按位
○別圓中亦二先略釋
富七
別教登地破無明得如來一身無量身一身九
湛然安住無量身百界作佛亦示九界身得
論年紀大小大即大乘常壽小即小乘無常
之壽也圓教登住時亦如是等益乃至聞壽命增道損生
○次此等下況結
此等皆因中菩薩非常非無常能作常無常
大小之壽況後心乎況妙覺乎△三拂迹顯本中二初拂次融通初又二初明拂之方法此科中兼明本壽
如此等壽三義皆迹中因果之壽此壽皆從
本地因果圓滿而垂此迹迹既如此況復本
也經我本行菩薩道時所成壽命今猶未盡
指於本因因壽尚未盡況本果壽。二斥失初明
拂迹迷本次
令識迹知本
若執迹則不知本今拂迹則識本△二融通
○十釋利益妙者亦初略立利益上句立
下句釋
十釋本利益妙者文云皆令得歡喜歡喜即
利益相△次舉迹顯本
若迹中三乘共十地別十地開權顯實按位
妙入位妙如是等益乃至聞壽命增道損生
皆是迹中益也乃至中間權實之益亦是迹
益以迹望本本亦應有偏圓利益所以下方
菩薩皆住虛空者皆居寂光本益也
次若迹下明迹不同者今此略列具足應
如前文七益十益者是言乃至增道等者
約經雖是本門既是今世迹中指本名爲
本門故知今日正當迹中利益乃至本成
已後俱名中間中間顯本得利益者尚成
迹益況復今日以迹下重舉本益之相本
文既狹亦擬迹而知本。十此科是第五廣解總結之文
○故本本下明相顯融即
故本本以垂迹借迹以知本不復具記也
衆迹雖多用本爲本故云本本事已往
若不借迹何能識本如撥影指天即此義

也　釋本十妙中五廣解竟下是六
三世料簡列科在七上三十六

○六三世料簡者初略立次問答料簡初
文三初引經示相

第六約三世料簡者文云如來自在神通之力如來大勢威猛之力如來師子奮迅之力即是三世益物之文

○次若過去下釋

若過去最初所證權實之法名爲本也從本證已後方便化他開三顯一發迹顯本者還指最初爲本中間示現發迹顯本亦指最初爲本未來發爲本今日發迹顯本亦指最初爲本

○三三世下結結中二先法

三世乃殊毗盧遮那一本不異

○次譬

富七
如百千枝葉同趣一根云△次問答料簡

問現見無量佛悉是釋迦分身爲當猶有餘佛餘佛復有分身不答普賢觀云東方有佛名曰善德彼佛亦有分身諸佛若爾亦有諸佛諸佛亦有分身又神力品云彈指聲欵是二音聲遍至十方諸佛世界彼佛四衆遥伸供養所散諸物從十方來譬如雲聚遍覆此間諸佛之上故知有諸佛諸佛亦有分身也

次問答中初如文

問三世諸佛皆有分身者云何復言多寶如來全身不散如入禪定若全身不散云何復言遊於十方證法華經二意云何通

第二問者若言諸佛皆有分身多寶亦在諸佛之數應有分身何故云全身不散即是重難若全身者何故復云處處聽經

答釋論解念佛中云多寶無人請說法便入涅槃後化佛身及七寶塔證法華經若從論釋乃是化作全身非無分身也師云若言不得說法那告四衆我滅後起一大塔非都不說法應是不說法華故發大誓願不碎生身之骨全身不散出證圓經如入禪定者表於不滅出證常經表於不偏不偏不滅圓常義顯口唱眞淨大法眞是常略舉二德我樂可知鈍者讀文猶自不覺也

答中先引大論解八念中初念佛中云既云化身即是分身師云去引南岳釋依按經文文云臨滅度時告四衆言欲供養我全身者應起一大塔出證經時全身在於塔中以誓願力處處聽經準南岳釋多寶滅後全身不分不分者不同碎身舍利耳

富七
未妨諸佛亦有分身從如入去兼明法華

十二
是圓是常口唱下明具四德以證常眞淨大法者眞是常德淨是淨德既有常淨豈無我樂故云二德可知多寶全身尚偏十方故知諸佛亦有分身鈍者讀文猶尚不覺者不覺此經具足四德謬判法華不明常住以是而言古今咸鈍

○次問答中問諸佛顯本

問三世諸佛皆顯本者最初實成若爲顯本問如文

答不必皆顯本今作有義者最初妙覺指初住爲本若初住被加作妙覺亦指初住爲本初住之前豎無所指橫有體用即指體豈非本耶又發願故說壽長遠如文云又解最初之佛雖無長遠已今權實等本迹之可顯而

有體用教行理教事理等本迹之可顯云云若作無義若最初始成佛既始得本未論垂迹無久迹可發無久本可顯云云若久成佛如釋迦之例以東方為譬若久此者即以四方為譬又久者十方為譬若近此者則減東方為譬譬若都無者則無所譬云云

答中最初妙覺指初住為本者最初得故若初住位被加作妙覺佛亦指初住以為實本準淨名疏應作四句謂本下迹高本迹俱下初住唯得此之兩句夫論迹者約有本說本為法身迹為八相初住之前無法身本故不得論本高迹下仍有過上又不得論本迹俱高若本迹俱高及本高迹下妙覺唯得此之二句妙覺極位更無過上故無本下迹高及本迹俱下二住已上等覺已還皆具四句二住迹現為初住初住是迹即本高迹下二住現為三住三住是迹即本下迹高二住現為二住以望初住即本迹俱高望於三住即本迹俱下今文正當本下迹高若云初住之前暨無所指以體為本以用為迹此本迹俱下句也

若準此意一切諸佛皆悉顯本又發願故於初住中說壽長遠初住實壽亦復無量故言發願說壽者但得法身必得長壽有緣機熟說遂昔願云從又解最初之佛者

答意者佛亦不應一切開權經言一切約出穢土開顯者說耳

問破十麤顯十妙則無明惑盡一實理彰今更破迹妙為麤顯本為妙破何惑顯何理答無明重數甚多實相海深無量如此破顯無

答

又問若爾還以妙破妙所破之妙妙而更麤亦應還以麤破麤所破之麤倒更是妙所破四住倒亦應妙

又問若爾還以妙破妙至倒亦應妙者前文既以本妙破於迹妙迹妙成麤從亦應去並難迹妙被破既其成麤所破十麤亦應成妙從所破去又以四住重倒難云麤是所破既得成妙四住煩惱亦是所破亦應成妙

答就頓明義秖四住即是於妙況破四住智寧非妙耶

次答文中重引四住之難以況初難若約頓義四住即妙應如所問況四住智去況出初難四住麤惑尚乃成妙況復生滅無

生滅智而非妙耶

又問若爾但有頓義應無漸義答若分漸頓漸之能所俱麤頓之能所俱妙（云云）問中間有偏圓權實而同稱是權者亦應同稱爲偏耶

次問意者本成已後中間垂迹偏圓權實同稱權者以是迹故故皆是權權即是偏耶

亦可悉皆稱爲偏耶

答通義則爾別義不然偏圓約法法則已定故偏非圓圓非偏權實約教迹中施設同皆是假故就假論權耳

次答別義者不例法既以定在本在迹定偏定圓教則不爾在本則權實俱本本迹迹故名權偏圓乃是實在迹則權實俱迹迹故亦帶亦不帶者帶地前麤而證道是妙圓如文至體用亦爾法則已定不可在本體用名體在迹體用俱用若教所說在本則體用俱實在迹則體用俱權當知體用等亦得是法事理教教行準此可知故下文云本中事理先得爲妙迹中事理始得爲麤餘教行等例之可見

問既有帶麤妙復有不帶麤妙亦應有帶妙麤不帶妙麤答此應四句帶麤妙亦帶麤妙即別教也不帶麤妙即圓教也帶妙麤即通教也不帶妙麤即三藏也又帶麤妙如通不帶麤妙如圓亦帶麤亦不帶麤如別非帶非不帶如圓（富七）接別如圓別接通又約五味麤不帶妙如酪（十六）妙不帶麤如醍醐亦帶麤亦不帶麤如生熟酥非帶麤非不帶麤如乳（云云）四句者別帶地前麤而證道是妙圓如文帶妙麤者兼通於中故也又釋者帶麤妙者從通中來故亦帶亦不帶者帶地前而不帶通藏非帶非不帶者非帶藏通非不帶別二教接通亦爾非帶三藏非不帶次五味中第三句者方等前三帶後一不帶般若準知第四句者非帶藏通非不帶別

問二麤既不同那忽同呼爲麤答事有淺深故爲二俱非妙理故同是麤

問二麤既不同者問藏通答中言事有淺深等者通即而藏不即

問應帶方便實不帶方便實答倒

問帶方便實等者問別圓教也俱顯中道而別帶圓不帶

問亦應有帶二一不帶二一答倒通論本迹稱是權實別論高下宜用本迹橫論眞僞宜（十七）用權實本迹約身約位權實約智約教（云云）次問帶二一等者亦問別圓地前以爲帶二次通論下雖不酬問而廣分別者一一句並是答而略於問耳

問本地十妙約六重本迹攝屬何耶

答非已今非中間乃是體用教行理教等共中何重耶

論十妙也

答中云乃是等者卷初已分此乃重問何者初云本地五重爲本中間今日爲迹既本地五雙屬本不知五雙如何對本故更問之今答文復含但云共論十妙若爾事理教教行稱是因權實體用稱是果家之用果必有體故也用即感應神通說法

說法所被即成眷屬利益壽命涅槃還是
果上法耳故不別敘但云共論
第七判麤妙中二先以本對迹相望判
之次又迹中下約前六門以判
第七判麤妙者若迹中已得十麤爲麤十妙
爲妙未開十麤爲麤開十成妙具如前說迹
中若待麤妙若開麤妙此妙不異本妙而言
始得始得爲麤本中先成若麤若妙若開麤
妙亦不異迹妙而是先得先得稱妙
初文者若不先將迹門開顯且判麤妙與
本所證更無差別如何得知迹中之妙不
及本麤以不約開顯待絕等判但約久遠
實成以論故中間今日若麤若妙皆非先
得是故先得麤亦名妙中間今日妙亦成
麤
○次又約六富七重判者前但開顯十八久近等展
轉束判已竟應更於開顯久近等中細判
六門迹麤本妙於中三先釋
又迹中事理始得爲麤本中事理先得爲妙
迹中理教教行體用權實等亦如是

次況
又若未發迹顯本者但解迹中事理之麤妙
終不能解本中之事麤況解本中之理妙彌
勸尚不達何況餘人
三若發下亦明本迹六門相顯相融之
相及不思議一等於中二先約事理一雙
略釋
若發迹中之事理即顯本中之事理亦知由
本中之事理能垂迹中之事理迹既由本則
本妙迹麤既有本迹之殊故言麤妙妙理則
非迹非本不思議一也
○次五雙例知
理教教行體用權實已今等亦如是
又言已今者即是昔日已得已今爲本今
日中間所對已今爲迹中間節節皆有五
味教故富七故四味及以迹門十九爲已開長遠壽
爲今故使已今亦論今昔麤妙故也
○次明權實中三先本迹相對爲權實以
判迹中權實爲權本地權實俱妙以久成
故次復次下更約本迹相望論自行等三

則本自迹他本迹相對爲一自他三復次
下更約本迹各有三義以明理同約事則
知本中施麤亦妙迹中開廢猶麤理無麤
妙初文中意具如判麤妙文意於中又二
先正明
第八明權實者照迹中十麤之境爲權照迹
中十妙之境爲實乃至中間三世所照十麤
之境爲權十妙之境爲實若權若實悉皆是
迹迹故稱權如是中間無量無量不可說節
節權實餘經尚無中間一番之權況一番之
實尚無中間一番權實況無量番尚無中間
權實況有本地權實中間權實皆名爲權本
初照十麤十妙皆名爲實
○次迹權本實下明融通
迹權本實俱不思議不思議即是法性法性
之理非古非今非本非迹非權非實但約此
法性論本迹權實麤妙耳但以世俗文字有
去來今非謂菩提有去來今也
二理不可思議故云法性非古今等△次更約本迹相望論自行等三則本自迹他本迹相對爲一自他

復次分別權實則有三種謂自行化他自行
化他具如境妙中說本地自行所契權實二
智名佛自行權實從本已來乃至鹿苑種種
方便隨他意語說此二智迴轉無方名佛化
他權實二智化他雖有二種皆名爲權自行
雖二種皆名爲實是名自行化他合說權實
次自等文則本中化他亦名爲妙亦應合
有不思議融通文無者略應云法性之理
非自非他自他雖殊不思議一△三更約本迹各
有三義以明理同約事則知本中施
亦妙迹中開廢猶麤理無麤妙

○第三中亦二先釋次融通結歸

復次迹中約實施權意在於實而實意難測
何者化城是權而人作實解是不識權亦不
知實若廢權顯實意在於權權則易測何者
既知化城一事是佛權施則遍達恒沙佛法
遠通久劫方便故華嚴中明爲阿鞞跋致多
明事數即其義也若開權顯實者達事法已
權意即息亦不離權遠求於實權即是實無
復別權故言開權顯實也

釋中又二初中言復次迹中約實施權等者然約實施權意在歸實而人多以所施之權謂爲究竟故俱不識若廢權顯實意在所廢之故斥此權非爲究竟權是事法而人易知故一代佛教自法華前佛意恒實二乘不退始終不知及至廢權乃云汝等去來寶處在近而人咸知寶處非此即是於寶渚之初發足已涉於脩途況復曾已行於三百指我之果即於一一科皆先判次開今本門中何故但有此麤妙門及以權實皆似判意而無別立開耶答此與迹門其意稍異迹門明一理無異意在於此問迹門十妙一一妙中於一一科皆先判次開今本門中何判竟義必須開何者如判中云若教若味若融通如前問此中第八權實與前第七門皆前麤後妙若不開者人謂三四之外別有圓及醍醐是故開三即圓四即醍醐今本門十則不如此前廣釋十中一一皆以三義釋迹近成不同義當於麤拂迹指本義同於妙據此已是約事判開一一復言不思議一此復約理以開一切恐人不了故復於此別立兩門判前麤妙此判即開況復二文復約理開問何故迹門無理開耶答初依境開已是約理又迹門有教詮理若開於教即兼理開今此本門約身約

事雖開身事猶須開理本迹證殊是故皆
云不思議一應知始自總釋終至於此若
拂迹指本是約事論開若以不思議融通
則開事入理若不曉十門之旨將何一理
冠諸一理雖同十門事別不思議一十妙
恒殊差而不差斯之謂矣
○九明利益中二先正說益次流通益初
文又二初雙標
第九利益者前明生身益次明法身益
○次雙釋釋中二先釋次若論實道下校
量初又二先釋次即是下結初又二先生
身次法身生身又二先聞迹門次聞本門
初聞迹門中又四先明十妙中益次明六
即中益三如身子下略示其類四即是下
結

生身兩處得益迹門會三歸一開權顯實生
身菩薩得利益者於十妙中得五妙益何者
境妙則通一切具有乘妙則別究竟在佛感
應神通說法皆是果上之益若未證果不論
此益

初文者但得智行位眷屬利益益也然須
料簡智從解說故總得之若破惑之智須
甄於果位通深淺意亦如之眷屬可得極
至一生修未出界義非神通餘未破無明
及見思等則隨惑判釋利益同爲一實益
也三法屬果義可通因則依聲聞咸入初
住今從極果故不通因△次明六即中益
若於六即位中得四即益理即究竟即例如
前但得名字即中智行位眷屬功德乃至分
眞即中智行位眷屬功德△三眾示共類
如身子得記四衆天龍歡喜說偈云大智舍
利弗今得受尊記我等亦如是悉當得作佛
△四結
即是生身菩薩聞迹門說法得益之相也
○次約本門中三初明十妙益

發本顯迹說佛壽長遠觀佛三昧得大增長
從此亦有生身菩薩得十妙中之五益
○次六即益
六即中之四益
○三明增道損生

妙法蓮華經玄義釋籤卷第二十八　富八

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

○次若論下較量中四初略辨同異次喻（富八）如下借小爲譬三前迹門下辨多少深淺四當揀下示文判位

若論實道得益兩處不殊而權智事用不得相比

初文云若論實道兩處不殊權智事用不得相比者本門法身迹門生身兩處得益所證圓理無深淺故曰不殊豈以初住無生忍位齊於本門法身一生菩薩耶

喻如慧解脫俱解脫無漏不二而功德優劣前迹門得道止齊無生法忍本門得道齊餘一生在以塵爲數多少深淺豈同於前當揀彼文從發心處即是六根淨位乃至一生在即是最後分（云）眞（云）

二三四如文

○次明流通益又二初正釋次釋疑

又流通利益者前流通迹門是諸發誓菩薩及諸羅漢得授記者此土他土弘經論其功德觀文但明冥利不說顯益今說本門付囑一切諸佛所有之法兼得迹門法也祕奧之藏即是本迹中實相也一切甚深之事即是本迹中因果也如此等法付囑千世界微塵無量微妙功德其有聞者妙益不可稱數故文云若有聞佛說壽量一切皆歡喜得無量無漏功德之果報即此意也

釋中云待時者如華嚴不悟待至三味乃至涅槃一一味中亦有待時如佛邊未益待共文殊入淨名室乃至涅槃未悟待至後佛出世之時待伴者如在鹿苑待五比丘度五人已處處化益如華嚴中四大菩薩乃至法華中身子彌勒等及文殊入海領無數衆來至佛所等涅槃中迦葉德王師子吼等又如佛留智積以待文殊分身不答以待後佛亦如持品五百聲聞及諸菩薩比丘尼等皆是待伴又待時者如待文殊答問竟時待彌勒騰疑竟時待文殊龍官出時待妙音東來時等並是待時故（富八）

疑者云法身徧一切處而假諸菩薩共化之時以菩薩爲伴次引證中二文迹本兩門後令弘此法者即是本迹兩門發誓弘此法華經者是也

○次觀心中三先釋次引證三此即下結

益初文又二初境次觀初境又二初不可觀

十觀心者本妙長遠豈可觀心

○次明可觀可觀又二先立雖不即是亦不離心

二次何者下釋

何者佛如衆生如一如無二如

釋中云何者佛如衆生如至利益之相者如下疏中云速願我如得如佛如說如之壽亦復無量如是觀如如即是理聞名起觀即是觀行乃至究竟成無上道故具六即

問大妙云何

初問者問云何同異

答此應三雙六句分別云文云佛自住大乘又云如是大果報又云有大車而題稱爲妙如涅槃云大般涅槃微妙經典而題稱爲大即妙是大即大是妙也大品云色非深非妙乃至識非深非妙此是大破妙此文云一切法空寂無漏無爲無大無小此是妙破大如大阿羅漢此大猶修於妙如滅止妙離此妙猶更修大云

答三雙六句者初兩句約圓理故名與義更互而立以不異故耳次兩句者今題稱大破小乘之妙破小乘之大大品題稱大破小乘之妙亦應對教等第三兩句亦對小辨亦應對

釋中之王道場師子吼說法無所畏我等於未來一切所尊敬坐於道場時說壽亦如是

△三結益

此即觀心本妙得六即利益之相云△自玄義二

上釋餘二下釋妙以來至此本迹十妙皆竟今科料簡大妙

四

次料簡中

問大妙云何

初問者問云何同異

答此應三雙六句分別云文云佛自住大乘又云如是大果報又云有大車而題稱爲妙如涅槃云大般涅槃微妙經典而題稱爲大即妙是大即大是妙也大品云色非深非妙乃至識非深非妙此是大破妙此文云一切法空寂無漏無爲無大無小此是妙破大如大阿羅漢此大猶修於妙如滅止妙離此妙猶更修大云

答三雙六句者初兩句約圓理故名與義更互而立以不異故耳次兩句者今題稱大破小乘之妙破小乘之大大品題稱大破小乘之妙亦應對教等第三兩句亦對小辨亦應對

教等思之可見

問若大妙一等餘經俱應稱妙答餘經通論約理大妙不殊而別帶方便此經不帶方便故別稱妙小乘得入發迹顯本故別稱妙

次問大妙一等約前六句中初兩句爲問

問大小俱稱妙大小俱明常一往斥之云小乘滅止妙離名同理異不得是常

初問者問云何同異

答此應三雙六句分別云文云佛自住大乘又云如是大果報又云有大車而題稱爲妙如涅槃云大般涅槃微妙經典而題稱爲大即妙是大即大是妙也大品云色非深非妙乃至識非深非妙此是大破妙此文云一切法空寂無漏無爲無大無小此是妙破大如大阿羅漢此大猶修於妙如滅止妙離此妙猶更修大云

並云不得是妙者既一往名妙斥之則無常故並云既無常亦無妙次答中但約一往答不以斥之答從縱之下縱前斥之既有三無爲之常復言常異者於縱復奪是故云異

又並既俱稱常亦俱會一答會諸見同入眞而會異

次又並者大小俱稱常小乘應會一此約法華爲難答中亦是先同而後異

又並俱無常俱麤俱不會耶例通而義異云何大乘無常大乘非但無無常亦無於常以無於常故言無常云何大乘是麤夫有言說即名爲麤云何大乘不會耶一切諸法皆是佛法更無所會云云

次並者大乘無常麤不會耶例下答意同前前同後異云何下釋釋中但釋同邊異意如向

○次釋蓮華先列章

次釋蓮華者爲四意一定法譬二引舊釋三出經論四正解釋

○次解釋釋初文三先明約譬次明法理三和會二釋

定法譬者權實難顯借喻蓮華譬於妙法又七喻文多故以譬標題

初意中云七譬文多者用多語意方顯權實不同蓮華用十二字顯理周足

○次法理中三法譬合

又解云蓮華非譬當體得名

類如劫初萬物無名聖人觀理準則作名如蜘蛛羅引絲倣之結網蓬飛獨運依而造車浮槎汎流而立舟鳥跡成文而寫字皆法理而制事耳

譬中云蜘蛛羅引絲倣之結網博物誌云伏羲造八卦神農造五穀貨狄造舟黃帝臣也維父造臼杵黃帝臣也崔尤造兵火帝時臣黃帝造冠冕黃帝臣也隸首造數黃帝臣也皐陶造獄舜時臣也秬仲造車伯益造井蒙恬造筆蔡倫造紙未見造網人準例可悉古人所造皆法理而立三合

晃容成造曆黃帝臣也岐伯造醫黃帝臣也隸首造

○次正會中又二先問起

問蓮華定是法華三昧之蓮華定是華草之蓮華

○次答答中三先正明用法譬

答定是法蓮華法蓮華難解故草華爲喻

○次利根下明法譬所以

利根即名解理不假譬喻但作法華之解中下未悟須譬乃知以易解之蓮華喻難解之蓮華故有三周說法逗上中下根約上根是法名約中下是譬名三根合論雙標法譬

○三如此下結

如此解者與誰爲諍耶今且依法譬爲釋也

○次明舊解中二先叙諸師次叙光宅初

文二先別叙三師次通叙諸師

二引舊解敞師序云未數名屈摩羅將落名迦摩羅處中盛時名分陀利遠師云分陀利是蓮華開敷然體逐時遷名隨色變故有三名也大經亦云人中蓮華分陀利華二名並題者應有通別之異今取蓮華是通分陀利是別稱道朗云鮮白色或翻爲赤色或翻

爲最香如此皆是開盛之義舉分陀利則兼之矣問梵本舉別此方用通何也答外國有三時名此方則無但舉通名通自兼別

前之三師無破

○次諸師中二先列次此十及六下略破

他解蓮華有十六義蓮華從緣生譬佛性從緣起蓮華能生梵王譬從緣生佛蓮華生必在淤泥譬解起生死蓮華是瑞見者歡喜譬見者成佛蓮華從微之著譬一禮一念皆得作佛蓮華必俱譬因果亦俱蓮華必蓮譬因必作佛蓮華譬引入蓮華世界蓮華是佛所踐譬衆聖託生此十譬秖是今家行妙中片意者今家行意耳

列初中言此十譬行妙中片意者今家說法妙具無緣慈悲及戒定慧慧中具有生滅無生無量無作況復次第不次第及增數等乃至開顯一心五行攝一切法初云佛性從緣起者則不攝無作但是理性從緣而發第二文既亦云從緣通攝福德莊嚴等但是遠有生佛果義第三意者但知心性不離生死既未修行但是戒聖行初耳第四意者見者得入初歡喜地八相成佛此無作慧仍未終極第五意者微有至著之義故亦在於戒聖行中第六意者明權實兼用然顯露不定秖攝四時於四時中八教不周故云片意

○次破光宅中又二先引

如光宅云餘華果不俱譬餘經偏明因果此蓮華果必俱譬此經雙辨因果弟子門明因師門明果故借蓮華爲喻

○次破破中二先正破

今謂此解語略而義偏若迹門師弟各有因果文云我盡行諸佛所有道法道場得成果即師之因果會三歸一即弟子因得記作佛即弟子果本門云我本行菩薩道時即師因我得佛已來甚大久遠即師果我昔教其初發心即弟子因今皆住不退悉當得成佛即弟子果彼義偏略故不用

○次且助下借彼語助顯正也即是約因果而論實相

且助成其語如四微色法不當華之與蓮而

約微論華論蓮今實相之理不當本迹因果而約理明於本迹因果耳又如四微不當開之與合而約微論開合實相不當權實而約實相論開權顯實發迹顯本耳

○三引經論準經本論及大集經初引論中三初列十七名次餘名下引論解釋三今解下今解論意

三引經論者法華論列十七名一無量義二最勝三大方等四教菩薩法五佛所護念六諸佛祕藏七一切佛藏八一切佛密字九生一切佛十一切佛道場十一一切佛所轉法輪十二一切佛堅固舍利十三諸佛大巧方便十四說一乘十五第一義住十六妙法蓮華十七法門攝無量名字句身頻婆羅阿閦婆等

初列名如文

餘名悉不解釋唯列十七名次解蓮華有二義一出水義不可盡出離小乘泥濁水故復有義蓮華出泥水喻諸聲聞入如來大衆中坐如諸菩薩坐蓮華上聞說無上智慧清淨境界證如來密藏故二華開者衆生於大乘中心怯弱不能生信故開示如來淨妙法身令生信心故

次引解中云餘名不解今若欲略知法華論十七名中意者第十六既名妙法蓮華當知諸名並是法華之異名耳又諸名者但法無喻唯今妙法法喻雙舉故知亦可用於蓮華喻十六名如妙法者本迹各三無物以喻故喻蓮華餘十六名亦含本迹各有三義迹中諸經不譚佛意故名有量今經本迹施開廢三佛旨無盡故云無量況成道後處處開廢名無量義言最勝者勝祇是妙亦是歎美本迹之辭言方等者亦曰廣平迹本徧收故名爲廣一實無二故名爲平言教菩薩法者迹門被會純成菩薩本門增進純爲菩薩故下文云若聞此經是善行菩薩道言佛所護念者爲實施權而護於實開權顯實而護於權廢權顯實而護於理爲護故念念持於護本迹唯說初成道來念用於實衆生無機尋思方便念用於權方便既足念顯於實一實既顯權廢實存佛久已成衆生流轉故念垂迹拔此迷徒物雖受道迷於近迹念示遠本廢其近迹佛秘密藏者唯佛與佛乃能究盡非時不授爲秘具一切法爲藏云云一切佛藏者一切諸佛無不入於三德秘藏平等有故故云一切一切佛密字者權實相即本迹亦然人無知者故名爲密以密爲名故云密字言生一切佛者開權顯實即識迹佛之所從生開迹顯本即識本佛之所從生言佛道場者實相即是迹佛本佛得道之場言佛所轉法輪者三世諸佛所轉法輪不出權實本迹二門言佛堅固舍利者此經即是法身全身堅固舍利不同生身碎身舍利實本不動故名堅固言大巧方便者方便既是蓮華異名古人何故判方便品從昔題名淨名報恩等經皆有方便品豈以名同能混其義淨名等意密以同體兼於三教名爲方便今此法華唯一佛乘體內方便故名方便第一義

住者所住即是諸法實相攝無量名字者
餘經權實尚未相攝況復本迹今此二門
攝無不盡如上所釋略辨方隅若委論者
以論二義一一對辨應以六義一一對之
仍引經文一一證成皆以妙法轉度入餘
十六名中方稱文意 富八 十三

○三解論意中二先正釋

今解論意若言令衆生見淨妙法身者此以
妙因開發爲蓮華也若言入如來大衆坐蓮
華上者此以妙報國土爲蓮華也

○次何者下重釋

何者盧舍那佛處蓮華藏海共大菩薩皆非
生死人若聲聞得入於此即妙報國土爲蓮
華也彼論望今意乃是行位兩妙耳
得入由行入住名位所以如第三卷境妙
中已略解竟

大集云憐愍爲莖智慧葉三昧爲鬚解脫敷
菩薩蜂王食甘露我今敬禮佛蓮華又以戒
定慧陀羅尼爲瓔珞莊嚴菩薩今解經當是
菩薩攬四法成假名人如蜂在華復以前四
法自資如蜂食華也

次引大集者但是約蓮華爲法門耳亦未
足以顯妙今文判之亦且依其因果義邊
用爲解釋

○四正解中二先重叙法喻意次正解初
文三初更叙經論意次然經文下釋疑三
夫喻下明體不同初文又二初叙經論意

四正釋者若依大集行法因果爲蓮華菩薩
處上即是因華禮佛蓮華即是果華若依法
華論以依報國土爲蓮華復由菩薩修蓮華
行報得蓮華國土

○次當知下明法喻意

當知依正因果悉是蓮華之法何須譬顯爲
鈍根人不解法性蓮華故舉世華爲譬亦應
何妨

○次釋疑中文不立疑直釋而已即是釋 富八 十四
伏疑也

然經文兩處說優曇鉢華時一現耳此華若
生輪王應出若說此經即授佛記法王王世
也此靈瑞華似蓮華故以爲喻若從此意即
是借喻喻於妙法

有伏疑云兩處優曇並可以喻此權實經
一切之言徧攝衆機又時一現耳足表最
後何不以爲喻而用蓮華耶然經文兩處
明優曇華者如優曇鉢華時一現耳又譬
如優曇華一切皆愛樂今但云時一現耳
且從一文結語古今釋云此似蓮華故以
爲喻是故正應須用蓮華蓮華中有全分
喻故△三明體不同

三明用喻意中二初叙涅槃通論八喻
次明經論分喻非極

夫喻有少喻遍喻如涅槃云云
言涅槃八喻者凡諸經論取喻不同有分
有徧如大經云喻有八種謂順喻逆喻現
喻非喻先喻後喻先後喻徧喻分喻者具
如經說故第五云面貌端正如盛滿月白 富八 十五
象鮮潔猶如雪山滿月不可即同於面雪
山不可即是白象不可以喻喻眞解脫爲
衆生故故作是喻今亦如是不可以喻喻
於妙法爲衆生故以喻蓮華△次明經論分喻非極

但少喻以月喻面不得求其眉目雪山況象不可覓其尾牙今法華三昧無以爲喻喻比蓮華耳

○次夫華下正釋中二初更通叙用喻意次又餘華下正釋初又二初示前文次出今喻意

夫華有多種已如前說

初文具如第一卷文意

唯此蓮華華果俱多可譬因含萬行果圓萬德故以爲譬

○次文中二初總次多分下別總如分喻別如全喻初總中二釋結釋又二先略次又以下廣

又餘華麤喻九法界十如是因果此華妙喻佛法界十如因果

初文言九法佛法者秖是權實權實不出十法界法故略以對之

○次廣中猶總故但對本迹六文具如序中文意又二先對六喻次以十如結成初又以此華喻佛法界迹各二釋結釋中各皆先譬次合或有引文等前序文中具引六文竟故今不委悉

喻迹者一華生必有於蓮爲蓮而華蓮不可見此譬約實明權意在於實無能知者文云初文具如第一卷文意

我意難可測無能發問者又云隨宜所說意趣難解二華開故蓮現而須華養蓮譬權中有實而不能知今開權顯實意須於權廣識恒沙佛法者秖爲成實使深識佛知見耳三行故見則了了譬如華落蓮成此三譬迹門從初方便引入大乘終竟圓滿也又三譬譬華落蓮成即喻廢三顯一唯一佛乘直至道場菩薩有行見不了了但如華開諸佛以不第四重約本佛界十如施出迹中佛界十如顯出本中佛界十如成本中佛界十如本迹必有蓮譬迹必有本迹含於本意雖在本佛卓爾難知彌勒不識二華開蓮現譬開迹顯本意在於迹能令菩薩識佛方便既識迹已還識於本增道損生三華落蓮成譬廢迹顯本既識本已不復迷迹迹但於法身修道圓滿上地也此三譬譬本門始從初開終至本地△次以十如結成

○次結成中亦二先舉前生後

○釋中本迹各二釋結釋次結初文二先迹次本文可見

○次始終下結

始終圓滿開合具足

迹門以施爲始開爲終本門以垂爲始拂爲終各以始開終合合竟名爲圓滿具足

○次是爲下總結
是爲少分以蓮華爲譬也
可見ㄙ次別
○次多分喻即全分也今不云全但云多分者雖以此華喻於本迹各十意足然因果自他久近適時乃至實相妙體取體妙宗體家之用體宗用三料簡之相何由可以此華能喻理足事關故云多分於中又二先叙意次廣釋初文略述兩文偏喻之相如師子法門偏喻如來果人大用次波利樹法門偏喻行者從因至果今蓮華獨能喻前兩義約本門則是果人無方大用節節不休當當不已約迹門譬於行者從因至果味味調熟位位入圓於中二先引二譬次今亦下結意顯同同意如向可以意得
富八　十八
多分喻者釋論解師子吼義從深山谷種生長身力手足爪牙頭尾震吼等譬譬師子吼法門亦如大經明波利質多樹黃噱皰果等偏喻行人
言譬如師子吼法門者大論二十三先列師子種類身相吼聲然後合云如來師子亦復如是從六波羅蜜四聖諦清淨種中生寂滅大山谷中住一切種智頭集諸善頰無漏正見修廣目光澤定慧等行步高廣眉四無所畏牙白利四正勤堅滿願三十七品齒齊密修不淨觀吐赤舌修念慧耳高上十八不共毛光澤三解脫門身肉堅三種示現修平脊明行足腹不現忍辱腰纖細遠離尾長四如意足安立四無量智噸呻無礙解脫口威伏諸外道邪見之屬覺諸衆生四諦曬等大經波利質多羅樹者二十七經偏喻中始自葉黃終至開敷偏喻佛弟子初始出家乃至得果經云三十三天有波利質多樹其根入地深五
富八　十九
由旬枝葉四布五十由旬葉熟則黃諸天見已心生歡喜是葉不久必當墮落其葉既落復生歡喜是枝不久必當變色枝既變色復生歡喜是色不久必當生皰見已復喜是皰不久必當開敷開敷之時香氣周遍五十由旬光明遠照八十由旬諸天爾時夏三月在下受樂我諸弟子亦復如是其葉黃者喻念欲捨家葉落喻剃髮色變喻白四羯磨生皰喻發菩提心噗乃喻十住菩薩見性開敷喻得阿耨菩提香氣喻十方無量衆生受持禁戒光喻如來名號周偏夏三月者喻三三昧諸天受樂喻諸佛在大涅槃常樂我淨
今亦如是從初種子乃至蓮成喻於妙法也
○先敘意已竟次廣釋
○次今蓮華喻中爲二先喻次結初文二先喻迹十次喻本十初迹十中文自爲十初喻境廣餘九稍略前境有六兼無諦境爲七今亦具喻初喻十如前釋法中先總次別今亦如是還須以總而冠於別初總中二釋結
譬如石蓮烏皮在外白肉在內四微爲質荷欲生微細衆具開華布鬚蓮實房成初後不異蓮華始終十義具足譬佛界衆生始自

無明終至佛果十如是法無有缺減
初中在外相在內性質爲體欲生力衆具
作開華因布髮緣蓮實果房成報初後不
異爲究竟等蓮華始終秖是相乃至報
總譬竟

○次譬如下別釋中自爲十文一一皆先
譬次合次引證等
譬如石蓮黑則叵涂硬則叵壞不方不圓不
生不滅劫初無種故不生今不異初故不滅
是名蓮子相一切衆生自性清淨心亦復如
是不爲客塵所涂生死重積而心性不住不
動不生不滅即是佛界如是相淨名曰一切
衆生即菩提相即其義也
初釋譬相中衆生無始諸法具足猶如石
蓮黑則下列石蓮相劫初下釋上六句中
不生不滅理相自然故云無種流轉至今
不增不滅爲不滅一切下合譬文略客塵
不涂合初句生死重沓下合次句乘其句
勢便合不方不圓方故住圓故動今合意
者不住如不方不動如不圓是則不住生
死不動生死不住故不滅不動故不生
譬如蓮子雖復烏皮淤泥之中白肉不改一切
衆生了因智慧亦復如是五住淤泥生死果
報一切智願猶在不失是名佛界如是性故
言煩惱即菩提又諸法不生般若生即其義
也
次釋性中初如文次言智願不失後言煩
惱即是與前智願不二義似如相違共
成如是性耳智願是宿種煩惱是理具種
在惑中而惑體全是又諸下復顯修得以
有當成之性故般若可生
譬如蓮子在淤泥中而四微不朽是名蓮子
體一切衆生正因佛性亦復如是常樂我淨
不動不壞名佛界如是體大經言是味眞正
停留在山草木叢林不能覆滅即其義也

次釋體中四德爲四微不爲生死所動而
理性不壞釋大經意如止觀第一記
譬如蓮子爲皮殼所籠爲泥所沒而卷荷在
心而有生長之氣一切衆生心亦如是雖爲
苦果所縛集惑所沉而能於中發菩提心甚
大雄猛如師子乳如師子筋弦是名佛界如
是力經言若發菩提心動無邊生死破無始
有輪閻浮人未見果而能勇猛發心也
次釋力中具合四句如師子下重譬甚大
雄猛次引經者動無邊生死如生長之氣
破無始有輪如有鑽皮之用有即二十五
有因果如輪轉也閻浮下證能發心
譬如蓮子雖復微小烏皮之內具有根莖華
葉鬚臺衆具頓足是名蓮子如是作一切衆
生初發菩提心亦復如是明解決定慈悲誓
願上求下化誓取成就志不疲退是名佛界
如是作華首經言一切諸功德皆在初心中
即其義也
譬如蓮子根依淤泥而華處虛空風日照動
相成就如頓足始從根莖終至頓足始從
發心終至極果次引華首以證始終
譬如蓮子根依淤泥而華處虛空風日照動
晝夜增長榮耀頓足一切衆生亦復如是從
無明際發菩提心修菩薩行出離生死入法

性中因行成就值於佛日被神通風其心念念入薩婆若海此名佛界如是因經言於無量劫所作功德不如五莖蓮華上然燈佛得功德多此是眞因成就即其義也

次釋如是因中合譬一一對喻合之文足

次引經者但證前眞因如華處空耳

譬如蓮華鬚蘂圍遶在華內蓮外此名蓮華如是緣菩薩亦如是於眞因中具足萬行六波羅蜜一行一切行資助於因如鬚在華內若得果時衆行休息如鬚在蓮外是名佛界如是緣經言盡行諸佛所有道法即其義也

譬如蓮華華成結蓮而華葉零落臺子成實此名蓮子如是果菩薩亦如是眞因所感無上菩提大果圓滿究竟成實是名佛界如是果故經言佛子行道已來世得作佛即其義也

富八　二十三

譬如蓮實房臺包遶此名蓮子如是報菩薩亦如是大果圓滿無上報足習果之果依於報果如實依臺經言如是大果報久修業所得即其義也

譬如泥蓮四微處空蓮四微初後不異此名蓮子本末等一切衆生亦如是本有四德隱名如來藏修成四德顯名爲法身性德修德常樂我淨一而無二是名佛界十如本末究竟等經言衆生如佛如一如無二如即其義也是用蓮華譬十如境竟

次用蓮華譬十二因緣者烏皮淤泥水草重覆通如上說也即是無明支種子能生力即是行支內有卷荷華鬚備具即是識名色六入觸受支含潤愛取有支團圓盤屈不能得出即是老死支若能芽鋒萌動鑽烏皮破即是無明滅不復在烏皮內生即是諸行滅出鬱殼外即是老死滅此略譬四種十二因緣也

次譬十二因緣中亦應通釋故云通如上說今略通從別指上八字即是無明

○從譬四諦去但文相通總細尋可見

次用蓮華譬四諦者烏皮譬界內苦白肉譬界內集泥譬界外集水譬界外苦道滅可知此通譬四種四諦也

次用蓮華譬二諦者蓮藕莖葉等譬俗蓮藕莖孔空譬眞此通譬七種二諦也

次用蓮華譬三諦者眞俗如前四微擬常樂我淨譬中道第一義諦此通譬五種三諦也四微無生無滅譬一實諦

富八　二十四

劫初無生今時無滅譬無諦無說也用蓮華譬境妙竟

○次譬下九妙文雖通總大意具足

次更譬九妙者內有生性譬智妙卷荷生性譬空智妙鬚葉生性譬假智妙蓮臺四微生性譬中智妙此三生性譬一心三智妙也

初言智妙中但云三智者秖用三智攝二十智意亦略盡況更立一心對前以爲次第

蓮子雖小備有根莖華葉譬行妙莖即慈悲葉即智慧鬚即三昧開敷即解脫又葉以譬三慈者覆水青葉譬衆生緣慈覆水黃葉譬法緣慈倚葉譬無緣慈倚荷若出蓮生不久無緣慈成得記不久又根華子葉利益人蜂即檀香氣即尸生泥不辱即忍增長即精進

柔濕即禪不汙即慧齊此譬行妙也
蓮譬理即位芽鑽皮麤住位芽出皮細住位
鑽泥欲定位齊泥未到位出泥在水四禪位
禪定如水能洗欲塵處水增長譬無色位齊
此譬觀行蓮華位出水譬破見思相似蓮華
（富八 二十五）
十信位處空舍而欲敷譬十住位鬚臺可識
譬十行位隨日開迴譬十迴向位敷舒成就
荷負蜂蝶譬十地位鬚葉零落臺子獨在譬
休息衆行妙覺圓滿果上無事真常湛然此
皆譬位妙也

次譬位中觀行位舉於欲定乃至四禪者
寄此伏惑之位以釋非即五品必修世禪
隨日開回者自蓮青蓮因日開有人云
白蓮因日青蓮故諸天中用華開合
以表晝夜以龍眠龍起以表春秋

蓮有四微譬真性軌蓮房內虛堅藕中空譬
觀照軌臺房圍遶譬資成軌此譬三法乘妙
也
（富八 二十六）
蓮成處空影臨清水譬顯機顯應影臨濁水
譬冥機冥應影臨風浪之水譬亦冥亦顯機
應大經云閻中樹影夜影臨水譬非冥非顯
機應此等譬感應妙也若風搖蓮華東昂西
倒向南映北下風則合上風則開者即譬東
涌西沒中涌邊沒等此譬地動瑞日暮華合
譬入定瑞日出華開譬說法瑞遠望則紅近
望則白赤華青葉相映輝赫譬放光瑞流芳
遍野譬梅檀風瑞藥粒飄颺譬天雨華瑞風
雨飄灑翻珠相棠譬天鼓自然鳴瑞此等皆
譬神通妙也
華合未開譬隱一乘分別說三華葉正開譬
會三歸一但說一乘華始熟熟已墮落投
若知如來常不說法乃名多聞此等譬說法
妙也
（富八 二十七）
從一藕邊更生一華展轉復生無量蓮華譬
業生眷屬妙從一蓮房墮子在泥更生蓮華
展轉復生無量蓮華譬神通眷屬妙掘移彼
藕採彼蓮子種於此池蓮華熾盛譬願生眷
屬妙彼池飛來如遊絲薄霧入於此池蓮華
熾盛譬應生眷屬妙
如遊絲薄霧者夫蓮華池見下風邊他人
池中荷草等上如似遊絲復似薄霧者即
是此藕移入他人池古俗相傳皆有此說
乃至本中諸妙意亦可知自非大師妙證
何能以此偏喻本迹
魚鼈唼喁其下蜂蝶翔集其上譬衆生果報
清涼之妙益見者歡喜譬於因益採用其葉
譬三草益採用其華譬妙小樹益採用其蓮
譬妙大樹益採用其藕譬妙實事益此等譬
功德利益如是等譬及餘無量無譬喻以譬迹
中十妙（云△次喻本十）
次譬本者譬如一池蓮華始熟熟已墮落投
於泥水方復生長乃至成熟如是展轉更生
熟歲月既積遂遍大池華田布滿佛亦如是
本初修因證果已竟為衆生故更起方便在
生死中示初發心復示究竟數數生滅無數
百千本地垂應俯同凡俗更修五行烏蓮更
生蓯葉譬更修聖行蓮子四微稍稍增長譬
更修天行荷葉始生譬更修梵行蓮子墮泥
譬同諸惡更修病行蓮芽始萌譬同小善更
修嬰兒行如是三世益物不可稱計遍滿法

界無非分身垂迹開迹廢迹等益云次
若非蓮華何由遍喻上來諸法法譬雙辨故
稱妙法蓮華也

妙法蓮華經玄義釋籤卷第二十八

妙法蓮華經玄義釋籤卷第二十九　富九

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

○前已釋別名竟此之別名法喻合題然（富九）古人釋諸經題或但從人如郁伽長者或但從法如大般若或從人法如仁王般若但作此說何能顯於名下深致秖如今家解妙法兩字二百餘紙豈但人法法譬而已如此消釋尚恐不能盡經幽旨又復餘經當機被物無多關涉若釋此經不可率爾是故今師殷勤再三豈節外生文皆事不獲已於中二初略對別名重辨次正釋第二釋通名者經一字也具存胡音應云薩達磨分陀利修多羅薩達磨此翻妙法分陀利此翻蓮華已如上釋

初中言胡音者自古著述諍競未生但從西來以胡爲稱應云梵音元梵天種還作梵語及以梵書梵天初下具如疏及止觀第七記此土書法本無從始但是大權隨其方土爲其制立是故倉頡初觀鳥跡故感通傳云倉頡造書葢亦名高四葢有人姓高兄弟四人造得此葢名高四葢倉頡於彼造書有云是迦葉佛說法堂故知迦葉佛密化此土

○次正釋中先列彼音輕重不同有翻無翻此方不定

修多羅或云修單蘭或云修妒路彼方楚夏此土翻譯不同或言無翻或言有翻言楚夏者京華爲夏淮南爲楚音詞不同所詮不異彼土亦爾雖同梵音諸國輕重而言經者開善云非正翻也但以此代彼耳此間聖說爲經賢說子史彼聖稱經菩薩稱論既不可翻宜以此代彼故稱經也

○解末全當是故須開以爲五門五門並是毗曇雜心中意於中又三標列釋

既不可翻而舍五義

○列中先列

一法本亦云出生二云微發亦云顯示三云涌泉四云繩墨五云結鬘今秖作五義不可翻翻

○次列今家義開爲三通釋五義今於一中作三三五十五義一教本二行本三義本

○釋中又二先正釋五義次釋訓初又二先釋次結初文自五初釋法本具三義者（富九）又二先散釋次束爲法門初文又二初通釋次別釋所言通者經是一切諸法之本（三）今廣釋之言法本者一切皆不可說以四悉檀因緣則有言說

○次世界下別釋又二先略對

世界悉檀說則爲教本爲人對治則爲行本
第一義悉檀則爲義本
○次廣解廣解中三初明佛言還以佛言
爲本次若後下明佛經爲論之本三諸外
下明斥外道無佛經本故法本義不成
所言教本者金口所說一言爲本派出無量
言教若通若別當時被物聞即得道故經言
一一修多羅復有無量修多羅以爲眷屬
初言若通若別者一經通別諸經通別諸
教通別故經下引證教本經云一一修多
羅無量修多羅以爲眷屬者華嚴第二十
五不思議品云隨根性行廣說不可說億
那由他修多羅一一修多羅初中後善出
生一切句身味身又三十六云一切諸佛
於一身化不可說不可說佛剎微塵數頭
一一頭化不可說不可說佛剎微塵數舌
一一舌出不可說不可說佛剎微塵數音
聲一一音聲出不可說不可說佛剎微塵
數修多羅一一修多羅說不可說不可說
微塵數法一一法說不可說不可說微塵

數句身味身法及句味名爲眷屬眷屬秖
是隨順彼修多羅流類法耳△次明佛經爲論之本
若後人不解菩薩以佛教爲本作通論別論
申通別經令佛意不壅尋者得道良由其論
有本故也△三斥外道無佛經本故法本義不成
諸外道等雖有所說不與修多羅合戲論無
本不能得道
經是行本者示人無諍法導達通塞開明眼
目救治人病如教修行則起通別諸行從此
至彼入清涼池至甘露地泥洹眞法寶衆生
從種種門入故知經是行本
經是義本者尋一句詮於一義尋無量句詮
無量義或尋一句詮於無量義尋無量句詮
於一義若通若別尋詮會入故經是義本
次義本中云尋一句詮一義等者如大經
三十一因佛答迦葉闡提善根不定有斷
不斷迦葉復問何故世尊作不定說佛言
譬如醫方皆爲治病或於一名下說無量
名如大涅槃亦名無生無出無作歸依窟
宅解脫燈明彼岸無畏等或有一義說無

量名如天帝釋名憍尸迦婆蹉婆摩佉婆
因陀羅千眼天舍脂夫金剛寶頂等或有
無量義說無量名如佛如來義異名異復
有一義說無量名如五陰亦名顚倒苦諦
四念處四識住道時衆生第一義身戒心
慧解脫十二緣三乘六道三世等也名是
能詮義是名旨大經從義故義爲名本故
後二句並義居先初立一名無量名不立
一義一名及無量義一名者爲酬迦葉是
故不立若一義一名即當定義即是迦葉
所難之辭是故不立此中文意爲釋經名
從名詮義是故四句以名爲先前後雖殊
其意不別涅槃云名此中云句者如云名
詮自性句詮差別今爲存於詮差別名是
故云句如云妙法蓮華殊於諸典即差別
也△次束爲法門
束此三種爲法門者教本即是聞慧行本即
是思慧義本是修慧見眞法本之義尚已多
含故不可斟也或言出生例此可知
○次三發者亦二先通

二舍微發者佛以四悉檀說言辭巧妙次第
詮量初中後善圓滿具足如大海水漸漸轉
深
○次聞教下別釋別中亦先散
聞教之者初聞世界悉檀次第領受分別法
相微有解生漸漸增長明練通達又遍讀諸
異論廣知智者意多聞强識以至成佛就此
即約教論微發初聞爲人對治即能起行始
人天小行次戒定慧入無漏行見道修道遂
證無學從小入大終于妙覺是約行論微發
初聞第一義悉檀展轉增廣入於聞思煖頂
世第一次入見諦得眞第一義次入修道至
無學從小入大見似眞中道起自毫末終成
合抱也
○次束
束此三發爲法門者依小乘即三種解脫發
依大乘初住中有教發是般若行發即如來
藏理發是實相微發已自多含故不可翻也
束中在初住前名教行理至初住時此三
開發此約修得三德而說故從發心漸漸

微發至初住位一時頓發從初受名故云
微發又云若約小乘三解脫者性念處慧
解脫約理共念處俱解脫約行緣念處無
疑解脫約教應須委釋出其義意
三舍涌泉者從譬爲名也佛以四悉檀說法
文義無盡法流不絕
若聞世界說一句解無量句月四月至歲如
風於空中自在無障礙說初心解已如涌泉
五舍結鬘者結教成口無失結行即身無
世界悉檀結佛言教不零落爲人對治結衆
行不零落第一義結義理不零落
束此爲法門者結教泉是法無礙辯行泉即辭
失結義即意無失亦是三種共智慧行亦是
三陀羅尼教不零落是聞持陀羅尼行不零
落行陀羅尼義不零落即總持陀羅尼若作
嚴身釋者即是約教名智慧莊嚴約行名福
德莊嚴約義即是所莊嚴所莊嚴即是法身
爲定慧莊嚴也一切衆生皆有法身法身體
素天龍之所忽劣若修學定慧莊嚴法身則
一切見敬也△次結
舊云經舍五義今則經舍十五義豈可單漢

入正轍即教繩墨也若聞爲人對治遠離非
道入好正濟道品之路即行繩墨也若聞第
一義裁愛見此岸得至彼岸不保生死亦不
住無爲即義繩墨
束此爲法門者教裁邪即是正語行裁邪即
正業正精進正念正定等義裁邪即正見正
思惟等繩墨已自多含故不可翻
五舍結鬘者結教行理如結華鬘令不零落
世界悉檀結佛言教不零落爲人對治結衆
行不零落第一義結義理不零落
束此爲法門者結教成口無失結行即身無
失結義即意無失亦是三種共智慧行亦是
三陀羅尼教不零落是聞持陀羅尼行不零
落行陀羅尼義不零落即總持陀羅尼若作
嚴身釋者即是約教名智慧莊嚴約行名福
德莊嚴約義即是所莊嚴所莊嚴即是法身
爲定慧莊嚴也一切衆生皆有法身法身體
素天龍之所忽劣若修學定慧莊嚴法身則
一切見敬也△次結
舊云經舍五義今則經舍十五義豈可單漢

翻胡名含之釋如此云云△次釋訓

訓者訓常今釋其訓天魔外道不能改壞名爲教常眞正無雜無能踰過名爲行常湛然不動決無異趣名爲理常又訓法者法可軌行可軌理可軌今直釋訓已含六義況胡言重複而可單翻耶

二言有翻者亦爲五一翻爲經經由爲義由聖人心口故今亦隨而釋之謂教由行由理由一切修多羅一切通別論一切疏記等皆由聖人心口是名教由一切契理行一切相似行一切信行法行皆由聖人心口故以行爲由一切世間義一切出世義一切方便義一切究竟義皆由聖人心口故以義爲由教由世界行由爲人對治義由第一義悉檀又言經者緯義如世絹經以緯織之龍鳳文章成佛以世界悉檀說經菩薩以世界緯織經緯合故賢聖文章成又約行論經緯慧行爲經行行爲緯經緯合故八正文章成又約理論經緯者詮眞爲經詮俗爲緯經緯合故二諦文章成二翻爲契者契緣契事契義世界說是契緣隨宜說是契生善隨對治說是契破惡是爲契事隨第一義說是契義三翻法本者即教行理本如前釋云云四翻線者線貫持教行理令不零落嚴身等義如前釋又線能縫義縫教使章句次第堪可說法如支佛不值十二部線不能說法世智辯聰亦不得經線正語不成又線能縫行依經則行正違經則行邪又縫理者理所不印墮六十二邪理所印者會一究竟道也五翻善語教亦是善行教亦是善理教世界悉檀說即善語教爲人對治即善行教第一義說即善理教是名修多羅有五種翻也

餘文可知

○三和融中二初斥次今和融下正融通

初又三初雙斥二家次釋論下二家引證

三舊云下重斥無翻

三和融有無者昔佛法初度胡漢未明言無翻者乃是河西羣學所傳晚人承用加以此代彼今傳譯煥爛方言稍通豈苟執無翻猶以多含爲解若多含者何局五耶若有翻者以何爲正義寧種種翻那得多若翻修多羅爲經者修多羅有九謂通別修多羅藏等何不見周正十二部中經部三藏中有經藏耶若翻爲契法本等者亦應改正十二部中有契部法本部線部善語教部三藏中應有線等藏彼諸處皆不從此翻何獨通修多羅耶

初如文

釋論云般若尊重智慧輕薄何得用輕翻重若爾即是無翻家證夫實相尊重不可說遂得作胡言而說何不得作漢語而翻若不可翻亦不可說此即有翻家證

次二家引證中初無翻家云般若尊重智慧輕薄者譯梵爲漢漢音浮淺故安師云譯經有五失及三不易譯梵爲秦如嚼食與人令人嘔噦據此似如非不可翻但薄淡也今既已翻非全不可

○三重斥無翻者意在共翻爲經故且廣斥無翻次方融通二計於中二初立舊無翻家

舊云涅槃含三德不可用滅度爲翻又梁武

云滅度小乘法不可用翻大涅槃

○次此未必下斥又四初總舉大經次引今經並折三若謂下縱折四若執下以失意折

此未必爾經言有涅槃大涅槃亦應有滅度大滅度此經云如來滅度豈非大滅度既以小滅度翻小涅槃何得不以大滅度翻大涅槃

初二如文

○第三又二初直以滅度名折

若謂滅度偏不含三德者今作舍釋滅者即解脫解脫必有其人人即法身法身不直身必有靈智靈智即般若

○次按經題以大滅度名折

又大即法身滅即解脫度即般若但標滅度含三宛然何得無翻耶 富九

○四斥失意

若執一言則彼彼相是非不達佛意已如上說

如文 十二

○次正和融中三初以今家如前所釋融通

今和融有無虛豁義趣若言無翻名含五義於一一義更含三義彌見其美若作有翻於一一翻亦具三義轉益旨深任彼有無何所乖諍

○次大經下引證融通

大經云我終不與世間共諍世智說有我亦說有世智說無我亦說無如此通融於二家無失而有理存焉

何不專憑一理而雙是二家故引大經明雙是意凡破立之法皆先出彼非彼二無大非何須固斥故雙是二解以三意助之使雙益其美復順如來善權益物

○三復次下助一家用義處中而立共翻為經又為二初通立三法次明利鈍互非初文四歷法明經者若以經為正翻何法是經

復次圓義無方處處通入乃如上說若正翻名世諦不得混濫今且據一名以為正翻亦不使二家有怨

○次何者下釋所以又三初略立

何者從古及今譯胡為漢皆題為經

○次若餘翻是正何不改作契線若傳譯僉然則若餘翻是非何不標微發涌泉等經正明矣若等是無翻何不標微發涌泉等今正用經於多含義強含三法本三微發三 富九 十二

涌泉諸繩墨結髮等義亦含契線善語教訓法訓常等無不攝在經一字中餘句亦如是

○三諸大小乘教皆以經為通名故不用餘句也

○四歷法明經中二先歷法次約教初又二先略明經體次正明歷法初文又二先略明此土三法次若他土下明諸土六塵初文又二初通立三法次明利鈍互非初文四歷法明經者若以經為正翻何法是經

○次舊用下釋三法相

舊用三種一用聲為經如佛在世金口演說但有聲音詮辯聽者得道故以聲為經大品云從善知識所聞也二用色為經若佛在世可以聲為經今佛去世紙墨傳持應用色為

經大品云從經卷中聞三用法爲經內自思惟心與法合不由他教亦非紙墨但心曉悟即法爲經故云修我法者證乃自知云云

○次明隨根利鈍異故各取者之二初總標

三塵爲經施於此土 富九

○次別釋三文 十三

耳識利者能於聲塵分別取悟則聲是其經於餘非經若意識利者自能研心思惟取決法是其經於餘非經眼識利者文字詮量而得道理色是其經於餘非經此方用三塵而已餘三識鈍鼻臭紙墨則無所知身觸經卷亦不能解舌啜文字寧別是非

然今古共以法爲經者文從强說雖別立三法然聲色兩種必假法通若覩若聞不以意思無能令教與心相應

○次他土中二先總立言亦六亦偏者或一土具六或一土偏一或二三四即如此土具足用三復有增强若單雙具若爾何妨此土根性不等亦有因味及香觸等即如下文通釋者是於中二先釋六相

惟心與法合不由他教亦非紙墨但心曉悟即法爲經故云修我法者證乃自知云云

○次明隨根利鈍異故各取者之二初總標

三塵爲經施於此土 富九

○次別釋三文 十三

耳識利者能於聲塵分別取悟則聲是其經於餘非經若意識利者自能研心思惟取決法是其經於餘非經眼識利者文字詮量而得道理色是其經於餘非經此方用三塵而已餘三識鈍鼻不及驢狗鹿等云何於香亦不能解舌啜文字寧別是非

然今古共以法爲經者文從强說雖別立三法然聲色兩種必假法通若覩若聞不以意思無能令教與心相應

○次他土中二先總立言亦六亦偏者或一土具六或一土偏一或二三四即如此土具足用三復有增强若單雙具若爾何妨此土根性不等亦有因味及香觸等即如下文通釋者是於中二先釋六相

次略例根識初六塵中初色極廣次聲漸略餘四全略初廣色中二初約色立相次結成三諦初又二初舉一黑色次青黃下以餘色例初黑色中二初一黑字歷於有者於食亦等此即偏用舌根所對爲經或有翻無翻及和通等次正以黑字爲法界徧攝諸法即是結成三諦也初文二先總引大品色具諸法

何者大品云一切法趣色是趣不過此色能詮一切法

○次正借色能詮諸義於中又三初詮無翻次有翻三和通初文五義即爲五文△初詮無翻初法本中先且積黑字爲諸法本即是教本如黑墨色一畫詮一二畫詮二三畫詮三豎一畫則詮王足右畫則詮丑足左畫則詮田出上詮由出下詮申如是迴轉詮不可盡或 十五

一字詮無量法無量字共詮一法無量字詮無量法一字詮一法於一黑墨小小迴轉詮量大異左迴詮惡右迴詮善上點詮無漏下點詮有漏殺活與奪毀譽苦樂皆在墨中更無一法出此墨外

初法本中先且積黑字爲諸法之本即是教本中云左回等者此以所表爲善惡等左謂偏僻以表於惡右謂便易以表於善在上爲勝以表無漏在下爲劣以表有漏亦如梵書以十一點加於本音成十二字各有所表故知回轉皆由於墨

○次正詮法本即教行義三

略而言之黑墨詮無量教無量行無量理黑墨亦是教本行本理本

○次黑墨下成三微發

黑墨從初一點至無量點從點至字從字至句從句至偈從偈至卷從卷至部又從點一字句中初立小行後著大行又從點字中初見淺理後到深理是名黑色教行義三種微發

從淺至深故云微發

○又從黑色下涌泉

又從黑色涌出點出字句偈不可窮盡涌出諸行無盡涌出義無盡是名黑色具三涌泉

○次又下約詮裁邪

又約黑色裁教行義邪

○次又約下詮結鬘

又約黑色結教行義鬘又以嚴身

結鬘中二義今亦具之△次有翻前經由爲義在有翻科中故今此科是詮有翻字訓附在有翻科中故言及也

富九　十六

○次又色下詮經是由義及訓等

又色是由由色故縛有六道生死由色故脫有四種聖人又色訓法法色故能成教行理又色是常色教不可破色行不可改色理不可動△三和通

○次又色下詮不可翻

又色不可翻色義多含故

文略準前可知

○次又可翻下共翻爲經今亦詮之

又色可翻名色爲經故△次正以黑字爲法界徧攝諸法即是

結成三諦

○於詮經中具結成三諦以一切法不出三諦故非字亦字即雙照空假

見色經時知色愛見知色因緣生法知色即空即假即中色即法界總含諸法法界文字文字即空無點無字無句無偈句偈文字畢竟不可得是名知字非字非字亦字

○次於一黑色既名爲經經詮諸法故於經字廣歷十妙方是今文妙法之經於中先約迹文自爲十即十妙也於中二先釋

富九　十七

次如此解下結功能

墨色是經爲法本者若於墨字生瞋斷他壽命若於墨字起愛而作盜婬乃至於墨起癡而生邪見當知墨字是四趣本若於墨字生慈生捨乃至生正見者當知墨字是人天本若知墨字是果報無記無記是苦諦於報色生染即是集諦知字因緣所成苦空無我是道諦既知字非字不生字倒諸煩惱滅即滅諦知字四諦知字四諦能生煖頂若向若果賢聖解脫當知墨字是聲聞本若於字不了名無明於字起愛恚是諸行分別字好醜是識識於字名名色字涉於眼名六入字塵對根名爲觸納領染著即是受纏綿不捨是愛竭力推求是取取則成業名爲有有能牽果是名生老病死苦輪不息是則十二因緣本

若能知字非字無明即滅不至於行乃至不至老死無明滅則老死滅當知此字是辟支佛本若知字即空非滅已空字性本空空中無愛恚乃至無邪正字不可得知字者誰云何衆生妄生取捨起慈悲誓願行六度濟衆生入如實際亦無衆生得滅度者當知此字是菩薩本若知字非字非字非非字無二邊倒名淨淨則無業名我我則無苦名樂無苦則無生死名常何以故字是俗諦非字是眞諦非字非字是一實諦一諦即三諦三諦即一諦是名境本若知墨字從紙筆心手和合而成一一字推不得一字一一點推亦不得字則無所不得心手即不得能無能無所知能所誰是一切智本字雖非字非字而字從心故有點從點有字從字有句從句有偈（十八）

從偈有行從行有卷從卷有帙從帙有部從部有藏從藏有種種分別是道種智本雖非字非非字而雙照字非字是爲一切種智本雲山爲八字捨所愛身是爲行本我解一句乃至半句得見佛性入大涅槃即是位本我得三菩提皆由聞經及稱善哉字即乘本若忘失句逗還令通利與其三昧及陀羅尼即感應本依文學通即神通本依字故得語即說法本說字教他即眷屬本勤學此字緣在其中即利益本

（十九）

前九可見十利益中云勤學此字等者通論五乘皆因勤學別論今經專能利益佛乘學者祿即是益

如此解字手不執卷常讀是經口無言聲遍誦衆典佛不說法恒聞梵音心不思惟普照法界如此學問豈不大哉當知黑色是諸法本

次結功能中云手不執卷等者卷軸是色今以色法徧一切法乃見一期佛法常在一塵豈假執於黃卷經耶是則一念具讀（二十）一期色教色具衆典未藉口言如來一音出一切音此中徧詮何殊梵響一塵即足何須別思如此勸學豈與夫一經一論至青黃赤白亦復如是

可知

○結成三諦中四先結三諦次不可下歷事雙非三能於下勸誡四若於下結示

初如文

不可說非不可說不可見非不可見何所簡擇何所不簡擇何所攝何所不攝何所棄何所不棄是則俱是非則悉非

次歷事中色中諸法既在一色故不可說亦可寄事分別解釋色是可說色中諸法則不可見色爲法界無可簡擇復須簡九以從佛界即空故無所攝即假故徧攝棄等重釋於攝徧攝故不棄無所攝故徧棄同一法界故俱是法界離念故俱非

○三勸誡中二先勸

能於黑色通達一切非於一切非通達一切是通達一切非非是一切法邪一切法正

○次若於下誡

若於黑色不如是解則不知字與非字黃白

赤青有對無對皆不能知
○四結示中二先結
若於黑色通達知餘色亦如是
○次示今經意
此即法華經意以色爲經也 富九
今經秖是開顯十妙色具十妙及一切法 二十
故是今經意也△ 次第漸界
○聲中二先詮諸法
聲塵亦如是或一聲詮一法 云云
○次略示三諦相餘文指同
耳根利者即解聲愛見因緣即空即假即中
知脣舌牙齒皆不可得聲即非聲非聲亦聲
非聲非非聲聲爲教行義本種種等義皆如 富九
上說即是通達聲經△ 餘四塵皆界
○次香下餘四塵例
香味觸等亦復如是
文云一切世間治生產業皆與實相不相違
背即此意也
次引證中云但舉貧生等餘攝有翻等及
十妙等並如前
○次餘根識中二先引例次引證根識皆
爲所觀故也
外入皆經周遍法界者內入亦如是內外入
亦如是
初云外入等者如相傳云有三藏至此嗅 二十
春秋書云有血腥氣嗅周易云有玄氣故 富九
知鼻根具知諸法故經中鼻根最爲委悉
餘身根等例此可知六塵皆具一切諸法 云云
更互相攝猶如帝網
經云非內觀得解脫亦不離內觀
○次總結亦不出三諦文舉塵識略不列
根又三初結三諦次自在下歎三若欲下
結用義勢
是則一塵達一切塵不見一塵一切塵通達
一塵一切塵於一識分別一切識亦不見一
識一切識而通達一識一切識
初文初句假次空通達下中識中例知△ 次歎
自在無礙平等大慧何者是經何者非經
何者下如前是則俱具三諦等△ 三結用義勢
若欲細作於一一塵識例可解有翻無翻以
三義織之後用三觀結之云云△ 次約教
歷諸教分別經者若言理絕文字文字是世
俗寄字詮理理可是經文字非經六塵等皆
是經詮非正經也此即三藏中經耳若無離
文字說解脫義文字性離即是解脫六塵即
實相無二無別如上所說者圓教中經也帶
三方便作此說者方等中經也帶二方便如
此說者般若中經也帶一方便作如此說者
華嚴中經也
次約教中文不次第五時義足圓是法華
藏是鹿苑
○次觀心經中具約前來四段明經又二
初標
五明觀心經者皆類上爲四也 富九
○次釋釋中先無翻中三初來意次正約 二十三
十五義三結
一類無翻者心含善惡諸心數等當知此心
諸法之都何可定判若惡是心心不含善及
諸心數若善是心心不含惡及諸心數不知

何以目心以略代總故知略心能含萬法況不含五義耶華嚴云一微塵中有三千大千世界經卷即其義也

初華嚴一塵有大千經卷如止觀第三記心是法本者釋論云一切世間中無不從心造無心無思覺無言語當知心即語本心是行本者大集云心行大行遍行心是思數思數屬行陰諸行由思心而立故心爲行本心是理本者若無心理與誰合以初心研理恍恍將悟稍入相似則證眞實是爲理本

心含微發者初剎那心微微而有次心若存若亡次漸增長後則決定暢心而發口是語微發初心習行行猶微弱次少樹立後成大行即行微發初觀心不見心理更修髣髴乃至相似眞實即理微發

心含涌泉者心具諸法障故不流如土石壓泉去壅涌溜若不觀心心闇不明所說不長若觀心明徹則宣辯無方流溢難盡豈非語涌泉若不觀心行則有間以觀心故念念相續翻六蔽成六度六度攝一切行是行涌泉若能觀心如利鍥斷地磐石沙鹵理水清澄洎洎無竭即義涌泉

心含結髮者觀念不謬得一聞持穿文無失觀心得道共力穿行無失觀心得道共力穿義無失又觀心得定慧嚴顯法身此皆可解又心是繩墨若觀心得正語離邪倒說觀心正則勉邪行心無見著則入正理事行如繩理行如墨彈愛見木成正法器也

妙法蓮華經玄義釋籤卷第二十九

妙法蓮華經玄義釋籤卷第三十　富十

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

○次例有翻者先釋次結初文又五

二類有翻明觀者心即是由三義由心一切（富十一）

語言由覺觀心一切諸行由於思心一切義

理由於慧心經云諸佛解脫當於衆生心行

中求心是經緯以覺爲經以觀爲緯織成言

語又慧行心爲經行行心爲緯織成衆行心

豎緣理爲經心橫緣理爲緯織成義理云云又

觀境爲經觀智爲緯觀察迴轉織成一切文

章

初如文次文云慧行觀理理體漸深故慧

行爲經行行屬事事門不同惑相非一治

法亦多以多對治共顯深理故行行爲緯

又心即是契觀慧契境是契緣契樂欲心爲

契教契便宜對治心爲契行契第一義心契

理

心爲法本心爲線者如前云云

心爲善語教者法之與語俱通善惡今以善

法善語定之心之與觀亦通善惡今以善心

善觀定之即是善語教善行善理故心具三

義

心是可軌者若無觀則無規矩以觀正心王

心王正故心數亦正行理亦爾心王契理數

亦契理故名可軌也心常者心性常定猶如

虛空誰能破者又惡覺不能壞善覺邪行不

干正行邪理不壞正理故心名常△次結

隨諸事釋一一向心爲觀觀慧彌成於事無

乖如火益薪事理無失即文字無文字不捨

文字而別作觀也三類和融有無明觀者可

解云云

三類和通有無者若定無翻應同前五若

定有翻應同後五一切教中雖不見名心

爲此二五各十五名當知不定有翻無翻（富十二）

今但名心則徧於三十而不使二家有怨

○次歷法中三先略舉大小兩乘明大有

多舍次觀一心下總具法三如此下正歷

有翻無翻等乃至十妙文略

四類歷法爲觀者若小乘明惡中無善善中

無惡事理亦然此則惡心非經則無多舍之

義隘路不受二人並行若大乘觀心者觀惡

心非惡心亦即惡而善亦即非惡非善觀善

心非善心亦即善而惡亦非善非惡

初文中言隘路不受二人並行者大經第

五百解脫中云無窄隘等如止觀第六記

觀一心即三心以此三心歷一切心歷一切

法何心何法而不一三一切法趣此心一切

心趣此法

如此觀心爲一切語本行本理本有翻五義

無翻五義一一於心解釋無滯遍一切心無

不是經大意可領不俟多記也

已前釋通別名竟

○次第二釋體中二先總明來意次開章（富十三）

正釋初文又二先正明來意次體者下正

明說體意初文二初對上名以明來意次

對下宗用以明來意

第二顯體者前釋名總說文義浩漫今頓點

要理正顯經體直辨眞性

初言總說者名含下三三是總中之別體
又三中之別未涉諸義故頓點三軌之中
體屬真性
次真性下對宗用
真性非無二軌欲令易解是故直說後顯宗
用非無初軌偏舉當名耳
可知
○次明說體意中四初約部歎次非但下
約行解歎三文云下引兩文證不可說四
又云下正明被機名爲因緣
體者一部之指歸衆義之都會也
所言衆義之都會者本迹三門皆歸實相
一代義旨咸契於體
非但會之至難亦乃說之不易
文云是法不可示言辭相寂滅大經云不生
不生不可說
又云有因緣故亦可得說
餘如文
○正解中自爲七門
今略開七條一正顯經體二廣簡僞三一法
異名四入體之門五遍爲衆經體六遍爲諸
行體七遍一切法體
○初正顯體又開四意
正顯體更明四意一出舊解二論體意三正
明體四引文證△一出舊解
北地師用一乘爲體此語奢漫未爲簡要一
乘語通濫於權實若權一乘都非經意若實
一乘義該三軌顯體不明故不用又有解言
真諦爲體此亦通濫小大皆明真諦小乘真
諦故不俟言大乘真諦亦復多種今以何等
真諦爲體故不用又有解言一乘因果爲體
今亦不用何者一乘語通已如前說又因果
二法猶未免事云何是體事無理印則同魔
經云何可用有人解乘體通因果以萬德
爲體因以萬善爲體引十二門論云諸佛大
人所乘文殊觀音等所乘又引此經佛自住
大乘即果也諸子乘是寶乘是因乘也又引
普賢觀大乘因果皆是實相
初如文次文中云此亦通濫者大小乘中
俱有真諦以濫小故是故不可但以真諦
爲今經體借使大乘亦不免濫故云大乘
亦復多種以行門中六種真諦今經唯在
一切法中以爲真諦是今經體也
○私破古人此體通因果及引經論
私問因果之乘爲變爲不變若變誰是能通
誰是所通若不變因果則並皆無此理若別
有法通因果當知因果非果者經體也十二
門論云大人佛不行故名乘豈應以不行證
因果乘也法華佛自住大乘者此乃乘理以
御人非住果德也普賢觀明因果皆指實相
爲今經體因不變爲果別立一法通因至果
初中云爲變爲不變等者夫因爲能通果
可若不變者因至果邊因與果並故無斯
理故不變不可次從若別有法去縱難若
云何將實相證於因果耶今皆不用
因自住因不變爲果別立一法通因至果
者當知此因非果家之因果亦非是因家
之果因果自住則非佛果之經體也云何
乃言體通因果耶法華至果德也者初句
述古人上引文立體此乃下破古立體經

文上句雖云佛自住大乘下句既云如其所得法以此度衆生故知乘本證得之理以御衆生御謂控御制勒衆生此之制勒非住果德實相之體是故不得偏用自住之言以爲果體普賢至今皆不用者此責古人引彼因果以證經體彼文正可用證經宗經文但云因之與果不離實相是故可證因果爲宗若證經體應云實相不離因果此則宗家之體故知古人所引但成證於體家之宗是故不取

有人明因乘以般若爲本五度爲末果乘以薩婆若爲本餘爲末又因乘狹果乘廣又般若相應心是一體乘不相應心是異體乘又無所得相應行是近乘低頭舉手有所得是遠乘又六度有世出世雜是遠乘三十七品但出世名近乘又四句度與品悉無得又度與品俱有得又度雜品不雜又品雜度不雜云云

又有人云因之與果各立本末薩婆若是果智餘者謂果上萬德今明乘體何須因果之上各立本末本末爲體與體永殊廣狹與一體異體等亦復非體古人之意以一體乘爲今經體以異體乘爲餘經體今家意以實相爲體彼人既云般若相應爲與何等般若相應故不可也又人云無所得相應行等並是具度不應爲體又人云六度等者有理度事度名爲世出世雜去果既遠故名遠乘道品一向是出世法去果近故名爲近乘是故近遠俱是乘體亦不可依乃至廣破又四句者初句云度之與品俱與無所得心相應俱是出世俱有得者有所得心相應俱是世間第三句如向釋也第四句者意言道品有約位故則有有漏及以無漏是故名爲世出世雜大乘六度一向無雜所以四句互有遠近及俱遠近

○私謂者章安判前諸師所解

私謂般若爲乘本者於今經是白牛非經體也薩婆若爲乘本者於今經是道場所成果亦非乘體因乘狹者是縱義果乘廣者是橫義悉非今經乘體般若相應心無所得近遠等於今經悉是莊校儐從都非乘體那忽於皮毛枝葉而興諍論耶喧怒如此誰能別之有人引釋論以六度爲乘體方便運出生死慈悲運取衆生於今經般若是牛五度是莊校方便是儐從慈悲是軒亦非乘體

初白牛等者無漏般若稱之爲白故知白牛非乘體也

○從中邊分別論去章安引五論以出乘體皆非具度先釋次結初釋中初引中邊分別論者即第一乘本以爲乘體

中邊分別論云乘有五一乘本謂眞如佛性二乘行謂福慧三乘攝謂慈悲四乘障謂煩惱是煩惱障行解等是智障五乘果謂佛果也

○次唯識論展轉相由以釋乘義

唯識論云乘是出載義由眞如佛性出福慧等行由此行出佛果由佛果載出衆生眞如居初即是乘本本即體也

○次攝論中有三不同

攝大乘論乘有三一乘因謂眞如佛性二乘緣謂萬行三乘果謂佛果也

第一乘因以本爲因因謂眞如即乘體也

○次法華論

法華論明乘體謂如來平等法身又云如來大般涅槃此兩文似如隱顯耳發心低頭舉手等名乘緣

云隱顯者平等法身名之爲隱隱在於纏涅槃是顯已成滿故雖有隱顯莫非經體

○次十二門論

十二門論明乘本謂諸法實相乘主謂般若乘助謂一切行資成乘至至薩婆若

第一乘本即是體也言乘主者由白牛故令至所在故名爲主故不以主用爲乘體

△次結

此五論明乘體同而莊校小異於今經明乘體正是實相不取莊校也若取莊校者則非佛所乘乘也

○次論體意中四先徵起次釋論下引論明體意三何故下釋疑四此小大下結

二論體意者何意須用此體

釋論云諸小乘經若有無常無我涅槃三印之即是佛說修之得道無三法印即是魔說大乘經但有一法印謂諸法實相名了義經能得大道若無實相印是魔所說故身子云世尊說實道波旬無此事

次文言若有無常至三法印者大論第二十云一切法無常一切法無我涅槃寂滅問寂滅中何以但說一不說多答初印中說五衆第二印中說一切皆無我第三印是果故名寂滅若說無常破外五欲之我所也若說無我破於內我我所破故是寂滅涅槃行者觀於無常便生厭離既厭苦已存著能觀故有第二無我觀也推求能觀至不可得是一切法無所依止但歸寂滅以是義故說寂滅印也問摩訶衍中諸法不生一相無相此中云何說一切法印故須三大乘生死即涅槃涅槃即生死不二不異淨名曰一切衆生常寂滅相即大涅槃又云本自不生今則無我無常名爲法印二法云何而不相違答觀無常即是觀空因緣猶如觀色念念無滅本不生者則非小寂滅相唯是一實相實相故言常寂滅相即大涅槃但用一印也△四結

色相未來色不生無作無用不可見故故無色相現在無住故不可見不可分別故無色相無色相故是空無生滅無生滅及以生滅其實是一說有廣略耳問摩訶衍中說一實相聲聞法中亦應說於一實相法答聲聞法中三種法印廣說四種略說一種無常即是苦諦集諦無我即是道諦寂滅涅槃即是滅諦是故衍中唯說諸法不生不滅一相無相無相即是寂滅涅槃論云衍中明法印者是法華前共部所說小乘法印數復不同故須料簡若此經中獨明實相爲一法印故須料簡△三釋疑

何故小三大一小乘明生死與涅槃異生死以無常爲初印無我爲後印二印印說生死涅槃但用一寂滅印是故須三大乘生死即涅槃涅槃即生死不二不異淨名曰一切衆生常寂滅相即大涅槃又云本自不生今則無我無常無我相今則無滅無滅本不生者則非小寂滅相唯是一實相實相故言常寂滅相即大涅槃但用一印也△四結

此大小印印半滿經外道不能雜天魔不能破如世文符得印可信當知諸經畢定須得實相之印乃得名為了義大乘也

○三正顯體中三先約法次譬三約諸三法初文三初指體

三正顯體者即一實相印也

○次約三軌簡

三軌之中取真性軌

○三歷諸妙簡於中又二初廣約境

十法界中取佛法界佛界十如是中取如是體四種十二因緣中取不思議不生不滅十二支中取苦道即是法身四種四諦中取無作四諦於無作中唯取滅諦七種二諦中取五種二諦中唯取真諦五三諦中取諸一諦中取中道一實諦

諸無諦中取中道無諦也 富十 十二

○次略指餘九妙

若得此意就智妙中簡乃至十妙一一簡出正體例可知也

問前智行妙初皆悉簡言境是體是法身智行是宗是用今何故於此諸境一一復簡耶答通論開權顯實諸法皆體亦如後簡今取權實相對的示體相是故簡之

○次譬中二譬結譬中二重譬合初梁柱等三釋論下引論初譬中二先譬次合

若譬喻明義如梁柱綱紀一屋非梁非柱即屋內之空

初文言非梁至屋內之空者空譬於體屋譬於宗空為所取屋為能取能取可多空不可多能取是宗宗是因果是故不一

柱梁譬以因果非梁非柱譬以實相實相為體非梁柱也 △次譬體能

屋若無空無所容受因果無實相無所成立為此義故須簡出正體 △三約諸法

△三引論

釋論云若以無此空一切無所作 △次重譬合

又譬如日月綱天公臣輔主日月可二太虛空天不可二也臣將可多主不可多也

次譬日月綱天等者重舉譬簡天以日月可二天不可二公臣輔主者公者舉五等之初五等者謂公侯伯子男公者主不可多言五等皆臣共輔於主五等可多正也當為王者正行天道候者候也當為王者伺候非常伯者長也當為王者長理百姓子者慈也當為王者子愛人民男者任也當為王者任其職理合文甚略準前可知 富十 十二 △次結

為此義故須簡出正體 △三約諸法

如三軌成乘不縱不橫不即不離顯示義便須簡觀照等唯指真性當名正意分明三軌既然餘法例爾 云云

○四引證文二初正引證

四引證者序品云今佛放光明助顯實相義又云諸法實相義已為汝等說方便品云唯佛與佛乃能究盡諸法實相偈中云諸佛法久後要當說真實又云我以相嚴身為說實相印身子領解云世尊說實道波旬無此事又云安住實智中我定當作佛法師品云開

方便門示眞實相安樂行云觀諸法如實相壽量云如來如實知見普賢觀云昔於靈山廣說一實之道又云觀於一實境界

○次故知下結意

故知諸佛爲大事因緣出現於世秖令衆生開佛知見見此一實非因非果之理耳經文在茲可爲明證也

○次廣簡僞中爲二初叙來意

二廣簡僞者夫正體玄絶一徃難知又邪小之名亂於正大譬如魚目混雜明珠故須簡僞

○次釋中二先明世間邪惡次若周孔下是秃高座必不能答以王利故法師以手指諸外道更說餘事外道語王是難甚深果不能答耻所不知更說餘事王語外道高座答訖將護汝故不以言說向者指汝云是狂不少汝等以灰塗身裸形無耻以人髑髏盛屎而食扳髮卧刺倒懸熏鼻冬則入水夏則火炙皆是狂相又汝言賣肉賣鹽便言失法於天祀中得牛布施即時賣之即言得法牛即是肉是狂惑人法師護汝而不說之且約行事與鈍使同晡食者字書云申時食也又楚辭云餉其糟糠謂進食也譎權詐也齊桓公正而不譎譎詭變異也△三明過患

內則病害其身外則誅家滅族禍延親里現受衆苦後受地獄長夜之苦生生障道無解脫期△次結

初文意者且約凡簡文中兼對外道小乘簡者何耶答對況來耳外小尚乃不實況復鈍使凡夫

如是等但有實名而無其義

○次釋中二先明世間邪惡次若周孔下

明世間清正初文二先釋次結釋中又三初略判次或下行相三內則下明過患

何者世間妖幻道術亦稱爲實多是鬼神魅法此法入心迷醉狂亂自衒善好謂勝眞實立異動衆示奇特相

初如文

或髑髏盛屎約多人前張口大咽或生魚臭肉增狀餔食或裸形弊服誇傲規矩或直來直去不問不答種種譎詭詭惑著著已求脫叵得

次文約行簡中云或髑髏盛屎約多人前等者此等皆是鈍使凡夫悉能如是若利使外道各加所尊及宗計等乃至神通及韋陀等今此凡夫如大論第十云狂有二種一者人皆知狂二者惡邪自裸人不知狂如南天竺有法師高座爲王說於五戒多有外道在座聽法王時難曰若言施酒及自飲酒得狂愚者今時何故狂愚者少正見者多諸外道言善哉善哉斯難甚深是秃高座必不能答以王利故法師以手

此乃世間現見何實可論鈍使愛論攝

○次世間正法中又三先雜明次引經三結斥總而言之不出人天

若周孔經籍治法禮法兵法醫法天文地理八卦五行世間墳典孝以治家忠以治國各親其親各子其子敬上愛下仁義揖讓安于百姓霸立社稷若失此法强者陵弱天下焦遑民無聊生鳥不暇栖獸不暇伏若依此法天下太平牛馬內向當知此法乃是愛民治國而稱爲實金光明云釋提桓因種種勝論即其義也蓋十善意耳修十善上符天心諸天歡喜求天然報此法爲勝故言勝論耳又大梵天王說出欲論即是修定出欲淤泥亦是愛論攝耳世又方術服藥長生練形易色飛仙隱形者稱此藥方祕要眞實此亦愛論鈍使攝耳

言周孔經籍者周公制禮孔子刪詩經謂五經七等九也籍謂墳籍即三墳也三墳謂三皇之書典謂五典即五帝之書古人書簡故籍篇等字皆從竹也治法謂治家治國之法在忠在孝也禮法如三禮等兵法如六韜等醫法如神農等天文者如孔子有三備卜經上知天文中知人事下知地理八卦者東震西兌南离北坎西北乾西南坤東南巽東北艮一卦生七七八五十六并八純卦合六十四卦各卦繫象彖等詞非此可盡善占者以此能知一切五行如止觀第六記親謂六親謂父母兄弟妻子各有其親社謂后土稷謂后稷略如止觀第六第十記非父母無以生非師長無以成非君主無以榮人生在三事之如一國安所以家安家安所以行孝是故先須安其國也鳥不暇棲等者若準儒宗獺未祭不施網罟豺未祭不施畋獵獺二月祭豺八月祭所以去奢去泰湯除三面之羅古施四面之羅故祝者曰四方無極入吾網中故云鳥不暇棲湯除三面之羅而祝者曰犯命者入吾網中牛馬內向者若依周孔之法牛馬自歸世間之法尚有斯感況出世耶張陵爲大蟒所吞嵇康爲鍾會所譖而記傳云得仙者謬矣故知此土必無仙術豈有服靈芝吞玉液令飛升耶故西土神通非禪不發故並結云愛論屬鈍使論謂凡夫所述也

○次約外簡爲二初通叙不實次若此下別出相狀

二就外簡者即是外道典籍也若服藥求知聰利明達推尋道理稱此藥方爲勝爲實者藥力薄知不能鑒達觸藥則失藥歇則失亦非實也

初如文

○次爲二初此方次西方初又二先明見相

若此間莊老無爲無欲天眞虛靜息諸誇企棄聖絕智等

○次直是下結斥

直是虛無其抱尚不出單四見外何關聖法縱令出單四見外尚墮複四見中見網中行非解脫道

斥中言不出單四句者計天眞者仍屬有

句計自然者仍屬無句所言縱者與而言之實不可出

○次西方中亦二先明見相次斥

若外國論力受梨昌慕撰五百明難其一云瞿曇爲一究竟道爲衆多究竟道佛言但一

究竟道論力云云何諸師各各說究竟道佛指鹿頭汝識其不論力言識究竟道中其爲第一佛言若其得究竟道云何自捨其道爲我弟子耶論力即悟歎佛法中獨一究竟道又如長爪云一切論可破一切語可轉觀諸法實相于久不得一法入心釋論云長爪執亦有亦無見又云亦計不可說見

十八

初文言外道論力受黎昌慕者大論十八云毗耶離梵志等大顧其實令與佛論取其顧已即以其夜撰五百明難與黎昌來至佛所問佛言爲一究竟道爲衆多究竟道佛言爲一究竟道無衆多也梵志言我竟何者一切皆以邪著故非究竟佛言鹿頭梵志得道不答言一切道中其爲第一

十九

時鹿頭比丘在佛後扇佛佛問諸梵志汝識其不梵志云識慚愧低頭佛說偈云各各謂究竟而若自愛著各自是非彼是皆非究竟是人入論衆明辨義理時各各相是非勝負懷憂喜勝者墮憍坑負者墜憂獄是故有智者不墮此二法論力汝當知我諸弟子法無虛亦無實汝欲何法求汝欲壞我論終無有是處一切智難勝適足自毀壞長爪緣如止觀第五記具在無見亦有亦無見又云亦計不可說見

○次斥中三先總斥次或時下歷諸句斥

三引證

如斯流類百千萬種虛妄戲論爲惑流轉見網浩然邪智瀾漫觸境生著

二十

或時禪揲有無爲有無有爲無有非有非無爲無百千番揲悉皆見倒生死諸邊非眞實也

竟何者一切皆以邪著故非究竟佛言鹿頭梵志得道不答言一切道中其爲第一

如是禪揲但是複四句耳言或時禪揲有無爲有等者如止觀中直列名而已此中略解粗寄複句以示其相初句語略應云有有有無爲有此是有家之有有無也雖有有無之別同屬於有故禪著有中無等三句例此可解若約具足四句則有中具四皆屬於有禪著有中無等三百千番揲者假使一句復生無量隨其所生攝屬能生此之能所不出於見故非眞

三引證

大經云被無明枷繫生死柱遶二十五有不能得脫即此義也

○三約小簡中二初示小乘名同同有實

相中道

三就小簡者聲聞法中亦云離有離無名聖中道大集云拘隣如沙門最初獲得眞實之知見

○次然小乘下釋其體異又三初釋初句

然小乘不運大悲不濟衆生功德力薄不求作佛不深窮實相則智慧劣弱雖云離有離無名聖中道乃以斷常二見爲二邊眞諦爲

○次眞無漏下釋大集經意
眞無漏慧名爲見證涅槃法名爲知雖斷見
思除滅分段而住草庵非究竟理
○三對前下結非眞體
對前生死有邊即是涅槃無邊二俱可破可
壞非眞實道故不名實相也
○四對偏簡中二初明簡意
四就偏簡者諸大乘經共二乘人帶方便說
者名字旣同義須分別
○次如摩訶下正簡者前對小簡即三藏
小乘今對偏簡即對通別二教及前四味
中諸偏教故今文中仍有二乘者即通教
二乘耳故云三人同斷等所以不云三藏
菩薩者義同凡故雖無邪倒未斷惑故於
中又二初約教次約五時初約教中又三
初空對不空簡次見不空下直就不空簡
三釋論云下約一相攝無量相簡此之三
文展轉生後何者由共位菩薩中有利根
者能見不空即指不空爲今經體以此不
空復有教道帶方便說故云但中不但中
即次不次行相別故此不但中攝一切法
中無中相故云一相此之一相入無量相故
云相入故有第三文來意在此也初文二初
引大品示相次引大經證成初文者即通
教位從始至終待至法華方乃被會即其
人也初文又二初正釋
如摩訶衍中云三乘之人同以無言說道斷
煩惱中論云諸法實相三人共得者二乘之
人雖共稟無言說道自求出苦無大悲心得
空則止鈍根菩薩亦爾利根菩薩大悲爲物
深求實相
○次共實相下還引大品斥
共實相者智如螢火是故非實不共實相智
如日光是故爲實
○次引大經
大經云第一義空名爲智慧二乘但空空無
智慧菩薩得不但空即中道慧此慧寂而常
照二乘但得其寂不得寂照故非實相菩薩
得寂又得寂照即是實相
言無智慧亦斥奪之辭非無自智慧也又
云至二乘得寂等者且據但空與寂義等
以其未得即寂而照故云但寂△次直跳不空簡
見不空者復有多種一見不空次第斷結從
淺至深此乃相似之實非正實也三見不空
具一切法初阿字門則解一切義即中即假
即空不一不異無三無一二乘但一即別教
但二即圓具三即三即眞實相也
次文中云二乘但一即通教二乘也別教
菩薩二即者兼通別入空出假兩菩薩也
以附論偈且與即名其實未即唯獨圓教
方具三即今經體者但是中即假空尚簡
假空即中況但空偏假寧是經體△三約一相
攝無量相簡
○三引釋論菩薩入於一相等例此可解
所以前之三義皆對二乘簡者於共部中
皆有二乘此空不空及一相等復在共部
中明故須節節相對簡出於中又二初正
對教簡
釋論云何等是實相謂菩薩入於一相知無
量相又入一相二乘但入一相不

能知無量相別教雖入一相又入無量相不
能更入一相利根菩薩即空故入一相即假
故知無量相即中故更入一相
○次如此下結成圓意
如此菩薩深求智慶大海一心即三是眞實
相體也
○次約五時中二先正約五時次大經下
更獨明一實
華嚴不共二乘但約菩薩三智次第得亦非
正實不次第得者是正實也若方等中四人
得三智三人爲虛一人爲實大品三慧說三
智屬三人前二不深求淺而非實後一人深
求一心三智是故是實此經汝實我子無復
四三之人十方諦求更無餘乘但一實相智
決了聲聞法但說無上道純是一實體也
富十
初文不云鹿苑者以鹿苑中無大可論前
以對二乘人竟今文欲相對簡之故云方
等三虛一實等或是略無若云鹿苑無實
唯虛亦應無爽
二十三

妙法蓮華經玄義釋籤卷第三十一　車一

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

○次獨明一實中又三初獨明一實次如是下約待對說三又開下約開顯說初文又二初正釋次一實下結示正體初文又二初約對所破以說次從異則爲三故非一實等約能對德體以說

大經云一實諦者則無有二無有二故名一實諦又一實諦名常樂我淨常樂我淨無空假中之異

初文者無二乘之二亦是無二邊之二無三惑二死之虛無無常等四倒故也並須約圓行說故如是等法魔不能說

○次約能對中約德體謂四德三諦德若無德德諦不能顯故以修成之德顯於理性之諦即是今經正體無非無前所對諸過故也

文爲六先明無二異則爲三二故非一實諦一實諦即空即假即中無異無二故名一實諦

○次無虛僞

若有三異則爲虛僞虛僞之法不名一實諦一實諦者即是實相實相者即經之正體也

無三異故即一實諦

○三無顛倒

若異即是顛倒未破非一實諦無三異故無顛倒無顛倒故名一實諦

○四一乘者即是無異轉釋無倒

異者不名一乘三法不異具足圓滿名爲一乘是乘高廣衆寶莊校故名一實諦

○五魔雖下明即義者非魔所說

魔雖不證別異空假而能說別異空假若空假中不異者魔不能說名一實諦

二

○六若空下重釋具德之相

若空假中異者名顛倒不異者名不顛倒不顛倒故無煩惱無煩惱故名爲淨無煩惱則無業無業故無報無報故名爲我無我無業故名爲樂無報則無生死則名常樂我淨

名一實諦

此具德相即無前所對故四德具足四德具足非二乘所知況魔能說

○次結示正體

一實諦者即是實相實相者即經之正體也

可知

○次約待對以由前明有能破所破能對所對故故知所破所對不出藏通及別方便故今更明之以不思議三諦非三而三以三爲破非空而空故破凡夫餘三被破

準此可知於中又二先明對破

如是實相即空假中即空故破一切凡夫愛論破一切外道見論即假故破三藏四門小實破三人共見小實即中故破次第偏實

○次無復下顯一實相又二先顯一實

無復諸顛倒小偏等因果四諦之法亦無小偏等三寶之名唯有實相因果四諦三寶宛然具足

○次亦具下更明一實攝法又二先明攝法

亦具諸方便因果四諦三寶

○次何以故下釋攝法意

何以故實相是法界海故唯此三諦即是眞實相也△三約開顯說

○三明開中二先開次即絕下結初開中

二先正開說諸教從淺至深從聖至凡次第開之

又開次第之實即是圓實證道是同故又開三人共得實深求即到底故又開三藏之實決了聲聞法又開諸見論實於見不動而修道品故又開諸愛論實魔界即佛界故行於非道通達佛道

○次一切諸法下結束開意

一切諸法中悉有安樂性以諸法中有妙理故方可論開若也本無會等意

初言兼明等者三獸二珠約開合爲喻黃石中金約破會爲譬雖此二意正爲顯體

○次正明用譬中二先正釋三譬次引此下明用三譬言意初釋中文自爲三初借三獸中三初正釋次如是下示體三此約下結示初文又二初三獸之譬本譬於通通眞諦中有空有中取象不空爲今經體一譬三獸渡河同入於水三獸有強弱河水有底岸兎馬力弱雖濟彼岸浮淺不深又不到底大象力強俱得底岸三獸喻三人水喻即空底喻不空二乘智少不能深求喻如兎馬菩薩智深喻如大象水輭喻空同見於空不見不空底喻實相菩薩獨到智者見空及不空況能知於二中合在眞諦中耶但知大象一槩大乘

○次更借二珠譬者又二先正約二珠次復獨約一如意珠譬初文又二初正釋次結示經體

二譬玻瓈如意兩珠相似形類欲同而玻瓈仍爲小象圓教不空方名大象

但空不能兩寶如意珠亦空亦兩實玻瓈無寶以喻偏空如意能兩以喻中道此就有無到又二種去亦約教道重簡但中智雖見不空歷別非實圓見不空窮顯眞實合爲俗簡偽顯眞今經體同如意也

初云不能兩寶名爲但空能兩寶者名一經不思議體

如是喻者非但簡破兎馬二乘非實亦簡小象不空非實乃取大象不空爲此經體也△三結示

○三從此約下結譬本意

此約空中共爲眞諦作如此簡也五

本借三獸以譬通教故重結云約共眞諦眞諦既含一眞二中是故須簡偏眞但中非今經體此約圓別入通以簡經體故知他人解釋尚不識小象不空況能辨於大象不空於二中合在眞諦中耶但

切法空空含二義是故須簡空名不殊故云相似但空唯空故云但空此是通教偏眞但空對別教俗諦中空不具諸法故云但空不能兩寶亦空亦兩即是即中即假故也但空非空教道權說故以能兩正譬實中此是圓教入別之說別教有無共爲俗諦圓入即以兩中爲眞是故眞中簡卻但中非今經體是故重喻如意摩尼以辨得失是則前三獸喻約別圓入通故須於其能入之中簡卻次第中也約能所合說故云空中合爲眞諦簡也今亦如是約所入邊即別教中道但簡所入能入盡妙正是經體今亦能所合論所入仍語俗者爲辨異前故云有無合爲俗簡

○次更約如意爲譬亦二先釋次結

又但約一如意珠爲譬者得珠不知力用唯珠而已智者得之多有所獲二乘得空證空休息菩薩得空方便利益普度一切此就含中眞諦簡其得失也

釋中亦是如意名同如二空名同故云含中眞諦簡也與前二象大意不殊今重顯耳向借二喻並約教道故分二象及以二珠此中約理理本無二由機緣取致有眞中故知眞中本同一實故喻如意珠體不殊以重約前別圓入通眞諦之中含二中者人有得失非理爾也雖復重約如意爲譬同成第二珠譬義耳

今經如智者得如意珠以爲經體

○第三譬者教理共論是故通約一切凡聖及以教法於中爲二初約機異次判同異初機異又三初譬次合三結示經體

三譬如黃石中金愚夫無識視之謂石擲在糞穢都不顧錄估客得之融出其金保重而已金匠得之造作種種釵釧環璫仙客得之練爲金丹飛天入地捫摸日月變通自在

野人喻一切凡夫雖具實相不知修習估客喻二乘但斷煩惱礦保即空金更無所爲金匠喻別教菩薩善巧方便知空非空出假化物莊嚴佛土成就衆生仙客喻圓教菩薩即事而眞初發心時便成正覺得一身無量身普應一切

此四人中第二含於兩教二乘及通菩薩三藏菩薩亦同凡夫故也△三結示經體

今經但取金丹實相以爲經體也△次判同異

○次文中二先判

就同而爲喻從初至後同是於金凡夫圓教俱是實相也就異爲喻者初石異金次金異器器異丹丹色淨徹類若清油柔輭妙好豈同環釧狀乖色別故不一種

○次結意

此就與奪破會簡其得失

言與奪破會者金體不殊故云與也凡夫其實未得果理與而言之云理不二是故云與理雖不二凡實未有果上之用是故云奪估客金匠準此說之所言破者若廢權立實丹尚異器何況金石若會權歸實體既不殊豈簡金石凡夫亦然準說可見

○次明用譬意中又三初正明三意次今明下結成三法三如此下結成一乘三軌初文中三

引此三喻者前喻根性根性有淺深淺得其
空深得其假又得其中
初意云約根性等者二乘淺菩薩深其利
根者又得其中
次喻三情初情但出苦不志求佛道見眞即
息次情歷別不能圓修後者廣大遍法界求
次言三情者亦約三人三情各別故初人
從假入空但求出苦次別人地前歷別後
人方能於別但中見一切法中故云後者
廣大
第三喻三方便二乘方便少守金而住別教
方便弱止能嚴飾營生圓教方便深故能呑
雲納漢
後喻三方便者凡夫全無置而不說
今明此經實相之體如大象得底堅不可壞
以譬體妙圓珠普雨譬其用妙巧智成仙譬
其宗妙
次結成三法中問前三譬中皆云今經體
也又復三義本爲顯體何得此中乃云三
譬以對三法答義有傍正正顯體已復順
此三若爾即是用所依體體能成用亦宗
所顯體體能成宗故以三譬復對三法△
三結成一　乘三軌
如此三譬即是三德不縱不橫名爲大乘於
大乘中別指眞性以爲經體
第三意中云如此三譬即是三德者象譬
法身以得底故珠譬解脫以能雨故仙譬
般若住妙空故此約別說故作此對若一
一譬各爲三者得堅譬法身以水譬般若
至岸譬解脫珠體譬法身珠空譬般若雨
寶譬解脫修治譬般若金體譬法身成仙
譬解脫皆取法身以爲經體恐體濫故故
約三德簡出二德剋取法身若據顯體亦
秖應是法身德耳今言三德意亦如前思
之可見△六就悟簡
○約悟簡者所以須此悟簡者如釋十妙
自有從因至果自行化他故不須論悟尚
一一文下皆須觀心及至釋經亦立觀心
一門經是教法故也今明體中須約悟者
體通凡鄙其名猶通是故須簡下文明用
用是果上之法宗是因果不悟無果故並
不須約悟簡也是故約悟唯在此中於中
爲二初斥非次顯是初又二初總斥
六就悟簡者夫法相眞正誠如上說行未會
理豈得名諦
○次徒勞下別明非相又二初別明非相
徒勞四說逐語生迷聞粖謂輭聞雪謂冷聞
貝謂硬聞鵠謂動終不能見乳之眞色
即四執不同即是橫計常樂我淨進止觀
中意亦是橫計四門差別具如彼記
○次情闇下重斥先譬次合
情闇夜遊何能到諦叫喚求食無有飽理執
已爲實餘是妄語此有彼無是非互起更益
流動云何名諦
可知
○次顯是中二初明凡位未悟次明聖位
方悟初文二法譬
若欲見諦慚愧有羞苦到懺悔機感諸佛禪
慧開發觀心明淨信解虛融
初文是從觀行位初入六根淨故云明淨

等若到是五品之前修於五悔開發之言
且通說耳以行五悔能感諸佛加被令發
五品乃至初住故也觀心明淨入五品信
解虛融是六根
爾時猶名閻中見杌髣髴不明人木蟲塵尚
不了了
喻中云人木等者上句文略應更云水中
觀塵下雙結云人木等不了
○次若能下明聖位從相似位入初住位
於中爲四初通明智斷次清淨下明境智
三論云下引證四略而下示經體初又二
先法次譬
若能安忍法愛不生無明豁破
初住之始分得經體
如明鏡不動淨水無波魚石色像任運自明
鏡水明淨譬無明滅魚像自現譬法身顯
○次文又三先智次境三功能
清淨心常一如是尊妙人則能見般若
即境智相應也所顯之體由能契智智由
人也故云如是尊妙人則能見般若
金鉗抉眼一指二指三指分明
次所見境中云一指二指等如止觀第五
記三指分明眞經體也
三功能中二先立
爾時見色言有亦是言無亦是
○次釋
云何有是的的之色與眼相應諦諦之理與
智相稱名之爲有云何爲無無復堅冷輭動
之相名之爲無
如文
○三引證中二初引論明所通之實實即
如是等種種無所作義云云
○四示經體中二初正示體
略而言之隨智妙悟得見經體也
○次歷諸諦境中節節有隨情
當以隨智妙悟意歷諸諦境中節節有隨情
智情智種種分別簡餘情想唯取隨智明見
經體也
○三明一法異名中文開四意
三一法異名者更爲四一出異名二解釋三
譬顯四約四隨
○初出異名中爲三初來意次列三無量
下破計

故涅槃云八千聲聞於法華中見如來性如
秋收冬藏更無所作
○次釋
約理明無所作此是究竟之理也約教無所
作聞此教已更不他聞也約行無所作者修
此行已更不改轍
釋中約理教等三且約一分未爲全息
○三總指廣乃至五妙五即明無所作

一出異名者實相之體秖是一法佛說種種名
初如文
亦名妙有眞善妙色實際畢竟空如如涅槃虛空佛性如來藏中實理心非有非無中道第一義諦微妙寂滅等 車一 十三
次列名中始從妙有終至寂滅合十二名覽諸經論今略列之所言等者此十二名以例可知初三是有門次畢竟下三是空門次虛空下三是空有門次非有非無下三是非空非有門爲欲分對名義體故每一門中且引三名以之爲式今文意者此之四門圓別教共若不簡之名體不分圓人初心即觀四門四門相攝體同名異正顯經體別則遠期果地仰信居初先用方便一十二門向後方觀此之四意既存教道諍訟易生縱當門體與名義同然與他門互相吞噉故此學者非法毀人良由不知體同名異故云不識天主千名而謂憍尸不是帝釋故弘教者失旨於茲將恐弘法利他之功不補非法毀人之失

○三破計中二初總破

無量異名悉是實相之別號實相亦是諸名之異號耳惑者迷滯執名異解經云無智疑悔則爲永失

○次列四句

更爲四句一名義體同二名義體異三名義同而體異四名義異而體同

○三初句者下正解釋釋中二先釋次前三句下判前所列前三屬別後一屬圓初文初句先釋次結

初句者妙有爲名眞善妙色爲義實際爲體次以畢竟空爲名如來藏爲義中實理心爲體妙寂滅爲體如是等名字所以理趣雖殊而同用一門意無有別故言名義體同也

第二句名義體異者如妙有是名畢竟空是虛空佛性爲名如來藏爲義中道爲名第一義諦爲義微次以非有非無中道爲名如如爲義涅槃爲體次以畢竟空爲名如來藏爲義中道爲名如如爲義涅槃爲體次以法不耐其人學畢竟空者自類朋聚引正向已推邪與他

○次皆不下以失佛法大意斥之

皆不識天主千名聞釋提桓因而喜聞舍脂夫而恚恭敬帝釋慢辱拘翼將恐其福不補 車一 十四 其失實相亦爾同是一法豈可謗一信一耶如天帝釋有千種名此中即是千中之四雖黨其門所斥失大實相下合譬可知

○次解釋中三初去小乘八門不與大澈故置不論

二解釋者小乘名體由來易簡置而不論今所分別但約別圓八門

○次列四句

更爲四句一名義體同二名義體異三名義同而體異四名義異而體同

○三初句者下正解釋釋中二先釋次前三句下判前所列前三屬別後一屬圓初文初句先釋次結

初句者妙有爲名眞善妙色爲義實際爲體次以畢竟空爲名如來藏爲義中實理心爲體次以非有非無中道爲名第一義諦爲義微妙寂滅爲體如是等名字所以理趣雖殊而同用一門意無有別故言名義體同也

第二句名義體異者如妙有是名畢竟空是虛空佛性爲名如來藏爲義中道爲名如如爲義涅槃爲體又空是名如來藏爲義中道爲名中道爲義妙有爲體又是體又如來藏爲義空爲體如是等四門更互不同三種皆別故言名義體異也

第三句名義同而體異者如妙有爲名妙色

爲義畢竟空爲體是則二同一別故言名義
同而體異又空爲名如如爲義妙有爲體此
亦二同一別餘兩門亦如是故言名義同而
體異也
第四句名義異而體同者如妙有等名名不
同眞善色等義義有異而同歸一體更無二
趣故言名義異而體同三門亦如是（次判前所列前三屬別後屬圓于中先斥）

○次判中二先斥次判中二先略明諍由
次示諍相

前三句名義皆不融初句尋一名得一義得
一體當門圓融不關餘事第二句尋異名識
異義異體體義名最不融此易可知第三句
體既不融名義雖同終成不合皆是別門明
義

初中云最不融者初句俱同但在當門尚
是不融今於當門三自不融是故云最（次判中二先畧明諍由）
不得意者諍從此起
言不得意者通論謂地前乃至博地初心
別論若已入十住終不生諍

○諍相中二初略明諍相次何者下釋諍
意

或小陵大或大奪小
初言或小陵盜大奪者明此四門雖即大小（十六）
名同體異然有強弱致諍不同

○釋諍意中二初明半奪次明俱奪
何者小乘欲斷生死聞畢竟不但空順其情（卓一）
欲謂是但空執此起諍又小乘欲斷生死故
非有破執涅槃病故非無聞中道非有非無
扶其小情謂是已典非有非無故於二門多
起諍競若聞中實理心與小相乖則不起諍
何者二乘翫空而今聞有二乘灰身滅智今
聞心智與彼情乖故不執作諍也是以小陵
盜大故諍大奪小者大乘學者見共三乘人
空門非空非有門名同二乘不見深意即推
屬誰相不眞宗但取妙有亦空亦有兩門引
是圓常之法輸二不輸二此諍少可
初文者大小二門更互陵奪是以小乘諍
他大乘二四兩門謂爲已典大乘奪小初
三兩門謂非小教是故大小各互輸二而
存於二

次從若知去大乘俱奪小乘四門又二
初正明俱奪次俱奪意
若知空是不但非有非無是遮二邊者則四（十七）
門俱奪而小苦諍於二門
初文者可由大乘知於空門爲不但空雙
非以爲第一義諦則謂小乘都無能通故
四門俱奪小既被奪終不敢諍亦空亦有
及以有門而但苦諍第二第四以並不知

次從又大乘去釋俱奪之意又二先釋
次譬
又大乘四門名義不融門門各諍自相吞噬
況爾小乘野干陵奪師子寧當不噉爾乎

初釋中別教不融當教四門尚互相噬況
復小乘故譬意云若小奪大猶如野干而
奪師子寧不俱噉汝四門耶二門先輸今
又失二野干不奪師子師子尚欲噉之今
野干輒奪師子師子豈不噉耶故曰寧當

合譬可知　此科明喻四句圓圖

次從三句去結前三句屬於教道非今經體唯第四句爲經體也名義雖異四門體同體既互融不諍名義故第四屬圓於中又二初明諸名諸義並是實相之名次

復次下互爲名體初文又三初略標門意次其相下略釋門相三如是下結歸經體三句生諍非今經體也第四句名義異而體同體有衆義功用甚多四門隨緣種種異稱以體融故圓應衆名法體既同異名異義而不諍也

初如文

次文又二初引經立體

其相云何今當略說無量義云無量義者從一法生其一法者所謂實相

次實相之相下列前十二名並是實相

異名

實相之相無相不相不相無相名爲實相此從不可破壞眞實得名又此實相諸佛得法故稱妙有妙有雖不可見諸佛能見故名眞善妙色實相非二邊之有故名畢竟空空無二無別故名湛然非一非異故名如如實相寂滅故名涅槃覺了不改故名虛空佛性多所含受故名如來藏寂照靈知故名中實理心不依於有亦不附無故名中道最上無過故名第一義諦

其名既異不妨名異而體是同不可圓理不異而諸名盡同將何以爲四隨之巧此中最後非有非無準前理亦合有三名文句此中諸名既盡以實相爲體名數多少於理未妨故闕一無妨△三結歸經體

如是等種種異名俱名實相種種所以俱是實相功能其體既圓名義無隔蓋是經之正體也

三隨以下例結

隨以一法當體隨用立稱例此可知

四大經下引證又二初正引證次若得下結引證意初文又二先證諸名並是解脫之別名

大經云解脫之法多諸名字百句解脫秖一解脫

次明諸名並是涅槃之異稱

大論云若如法觀佛般若與涅槃是三則一相其實無有異

涅槃亦然故云即一相也△次結引證意

若得此意知種種名皆名實相亦名般若亦名解脫三法亦是諸法名諸法亦是三法體云云

三壁言顯中二先釋次譬顯下判同異

三譬顯者譬如一人名金師能鍛金其體黃
譬初句法也
譬如一人名青而能作漆其身白淨又一人
名烏能研朱其身則紫如是等無量百千名
技身異譬第二句
譬如百人同姓同名同解一技而其身各異
譬第三句
初正釋中前之三句尋之可知
○第四句中三初舉事次引證三工徧下
以所引事而示圓相初引事中二初引事
次結同
譬如一人遭亂家禍處處換姓處處變名如
張儀范蠡之類涉多官職身備衆位若從多
技得名書畫金鐵等師若從文官儒林中散
若從武官熊渠次飛
初云譬如一人遭亂家禍如張儀范蠡之
類者歷多官職如用異身備衆位如名異
換姓變名如名異歷職備位如用異張儀
者史記世家云本魏人也嘗與蘇秦事於
鬼谷而秦先達已相於趙儀往見之秦欲
擊而誡之乃坐之堂下以僕妾之食而飯
之儀乃謝而去之秦乃使舍人以車馬幣
帛而陰奉之儀遂入秦惠王見之以客卿
於是檄楚說秦相秦四歲而免乃相魏以
說哀王哀王背縱復歸相秦秦欲伐楚復
入楚而說懷王及聞蘇秦死又說於楚令
楚和秦復入說韓令歸事秦於是惠王封
其五邑號武信君又說齊趙及燕昭王並
令事秦諸王咸許而歸報秦會惠王卒武
王爲太子時不悅之而儀懼誅請說於魏
遂又相魏一歲而卒范蠡者列傳云本南
陽人事越王勾踐苦身勠力深謀二十餘
年滅吳報恥以尊周室勾踐已覇稱爲大
將軍自以爲大名之下難立置書辭勾踐
而請誅王不然之乃與徒屬浮舟於海於
是勾踐表會稽山爲其俸邑乃出於齊變
名鴟夷子勠力治生數至千萬齊人聞其
賢請而爲相後喟然歎曰居家則致千金
官至卿相此布衣之極矣久居尊名而不
祥也乃歸相印散財帛間行止于陶自謂
朱公居無何間又致財巨萬彼二人者名
用雖殊而其體是一儒林等文官名熊渠
等武官名
次隨處下結同
隨處換名譬名異隨技得稱譬義異而體是
一更非異人
次引證
經言王家力士一人當千此人未必力敵於
千直以種種技藝能勝千故故稱當千
如文△三次所引事而示圓相
○三示相中二初工徧下總示
工遍衆技無技不通仕具衆位無官不歷
○次從是不可壞人去歷十二名
是不可壞人妙技術人有體氣人無過患人
遍通達人能破敵人上族姓人富財技人多
知人中庶信直人頂蓋人譬第四句法也
此中從初至頂蓋人合有十二名譬體同
名異文但有十一恐欠人字應云中庶人
信直人初三名譬有門中三次三名譬空
門中三次三名譬空有門中三次三名譬

非空非有門中三名義理甚便意甚分明
故圓教四門雖即名等亦有十二而體不
別故圓義易融
○次判同異
譬顯冷然故知前三句屬別意後一句屬圓
意也
如文
四約四隨中二初問起
四約四隨者問實相一法何故名義紛然
次答答中五初總出四隨明如來赴機
之法次例如下引例示失三如來下正明
佛赴機異名之相四故求那下引證五故
四隨下結意
答隨彼根機種種差別赴欲赴宜赴治赴悟
初如文
○次例中三初通舉異執之相次既不下
示失四悉之相三各於下結失成得雖現
在無益得爲後世聞法之緣
例如世人學數則捨大修衍則棄小習空則
惡有善地則彈中

初如文
既不欲聞聞之不悅無心信受不滅煩惱不
發道心
次文者既不欲聞去失四隨益物意也初
是無樂欲次無心信受是無爲人次不滅
煩惱是無對治次不發道心是無第一義
○三結失成得
如來逗機得四悉益初是樂欲益次信戒
忍進是爲人益次蕩除空見是對治益次
即能去是第一義益有門既爾餘三可知
△三結意
隨此四根故四門異說說異故名異功別故
義異悟理不殊體終是一△四引證
故求那跋摩云諸論各異端修行理無二偏
執有是非達者無違諍△五結意
故四隨殊唱是一實之異名耳
妙法蓮華經玄義釋籤卷第三十一

空非有根性者即說非有非無中道遮於二
邊不來不去不斷不常不一不異等欲得聽
聞欣如渴飲信樂修習衆善發生執見皆祛
無惡不盡第一義理豁然明發
次文四門不同初從爲有根性去有門明
如來逗機得四悉益初是樂欲益次信戒
忍進是爲人益次蕩除空見是對治益次
即能去是第一義益有門既爾餘三可知
△三結意
隨此四根故四門異說說異故名異功別故
義異悟理不殊體終是一△四引證
故求那跋摩云諸論各異端修行理無二偏
執有是非達者無違諍△五結意
故四隨殊唱是一實之異名耳
妙法蓮華經玄義釋籤卷第三十一

妙法蓮華經玄義釋籤卷第三十二　車二

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

○第四明入實相門中爲二初明來意次正開章解釋初文二初正明來意

第四明入實相門者夫實相幽微其理淵奥如登絶壑必假飛梯欲契眞源要因教行故以教行爲門

○次下文下引證又三初證教門

下文云以佛教門出三界苦

○次佛子下明行門功能

佛子行道已來世得作佛

教能通行使行入理故云成佛此中具明十六皆爲實門文中雖無開廢等文意在第九卷故此不論

○三結名

門名能通此之謂也△次正開章解釋

○次釋中二列

略爲四意一略示門相二示入門觀三示麤妙四示開顯

○釋初明門相中乃至歷四教教教之中皆初先明用門之意及引教證是故不同止觀中文止觀但爲令知諸教四門皆破見思此爲並堪入於實相於中爲二初總釋次歷教別釋初文五初釋門名謂能通也次大論下總示四相三又云下明功能四又云般若波羅蜜下明門中得失五若以下辨教行不同

示門相者夫佛法不可宣示赴緣說者必以四句詮理能通行人入眞實地

大論云於如是法說第一義悉檀所謂一切實一切不實一切亦實亦不實一切非實非不實如是皆名諸法之實相實相尚非是一那得言四當知四是入實相門耳

初二如文

○三功能中二初明能攝根性功能

又云四門入清涼池是門無礙非唯利者得入鈍者亦入非唯定者散心專志精進者亦得入

○次又云下有能通至實相功能

又云般若有四種相所謂有相無相乃至非有非無相般若尚非一相云何四相當知亦是入般若門也

既云入般若門般若即是所入之理理謂實相般若亦得是種智般若

又云般若波羅蜜譬如大火燄四邊不可取邪見火燒故若不觸火温身熟食若觸火者火則燒身身既被燒温食無用四門本通般若除煩惱辦大事若取著者則成邪見燒於法身法身既燒四門通何等若不觸火門則能通也

四得失者此並通論四教四門悉有得失故也

○五教行者行秖是觀於中又二初通立教行二門

若以佛教爲門者教略爲四云云若於一教以四句詮理即是四門四四合爲十六門若以行爲門者稟教修觀因思得入即以行爲門

○次藉教下明根性悟入不同又五初明

一向根性

藉教發眞則以教爲門若初聞教如快馬見鞭影即入正路者不須修觀若初修觀如夜見電光即得見道者不更須教並是徃昔善根習熟今於教門得通名爲信行於觀門得通名法行

○次若聞下明回轉根性

若聞不即悟應須修觀於觀悟者轉成法行若修觀不悟更須聽法聽法得悟轉名信行教即爲觀門觀即爲教門

○三聞教下相資根性

聞教而觀觀教而聞教觀相資則通入成門

○四教觀合下明門數

教觀合論則有三十二門此語其大數耳細尋於門實有無量五百身因三十二不二門善財遊法界值無量知識說無量教門無量觀行如喜見城千二百門實相法城豈唯一軌

○五經云下明門意

經云說種種法門宣示於佛道△次歷教別釋

○次正釋中四十六相別不同今且約四教明十六門相

○初三藏四門中二標

三藏四門者

○釋釋中四別初有門爲二先明門中四諦次此是下明申門之論初文又二先苦集次滅道初文又二初明有門謂生死法本非世性微塵父母所作

○次乃是下立正又二初破邪

乃是無明正因緣法出生諸行

○次煩惱下明三道結成有門

煩惱業苦三道悉皆是有

苦道即苦諦餘二即集

○次一切有下明道滅又二先道次滅初

道諦又三初明門觀

一切有爲無常苦空無我

○次能發下明門中功能

能發得煗頂世第一法發眞無漏因用眞修道

○三此則下結門

此則道諦亦是有

○次子果下滅諦又三初正明滅次引證

三此則下結門

子果既斷得有餘無餘涅槃△次引證

故大集云甚深之理不可說第一實義無聲字陳如比丘於諸法獲得眞實之知見

引證中以眞實證有△三結門

此則因滅會眞眞亦是有△次明申門之論

此是諸阿毗曇論之所申見有得道即有門也

○次空門中三先正明四諦次故須菩提下引證三恐下明申門之論初文又二先苦集二諦三假浮虛破假實悉入空平等

此門不言破邪者破邪之用事在有門無明與老死略標二諦三假是道諦之觀入空是滅諦大意

○次功能中二先明功能發眞無漏

○次因空下結門

因空見眞空即第一義之門也

○次引證中二先正引

故須菩提在石室觀生滅無常入空

○次因空下結門

因空得道見佛法身△三明申之論門也

恐此是成實論之所申也

○亦空亦有門略云正因緣即是略舉四諦之相於中爲四先略明四諦三明有空門者即是彼教明正因緣生滅故非有我非無爲故非無我此恐未可定

○次略結門

亦有亦空

諦相不殊故略而不辨

○三若稟下明門功能能有所通第一義

也

若稟此教能破偏執有無之見見因緣有空發眞無漏因有無見眞有無即是第一義之門也

○四此是下門中通門之論

此是迦旃延因門入道故作毘勒論還申此門也

○次第四門中分文不殊三門加斥第四門中異解有人云已去是也

四非有非無門者即是彼教明正因緣生滅非有非無之理若稟此教能破有無邊邪執見見因緣非有非無發眞無漏因非有非無見眞非有非無即第一義之門也惡口車匿因此入道未見論來有人言犢子阿毗曇申此意彼論明我在第五不可說藏中我非三世故非有我非無爲故非無我此恐未可定

通教四門皆即色是空如觀鏡像六分即空不待析盡爲空大論云佛告比丘觀空即疊觀疊即空此是體門異析門也

○次三藏下明觀生法二空不同又二初正明二空不同次有人云下破古釋疑

三藏觀生空得道三藏觀生空得道已又更觀法空生法二境不融今通門生空即法空法空即生空無二無別大品云色性如我性我性如色性此二皆如幻化

初文中云生法二空者見惑若破得須陀洹名得生空後進斷思方得法空△次破古釋疑

有人言三藏破計實性約實法求我不得但是觀性空大乘明相自性是空不須撿已爲空此乃一往之言

○次大品下釋

大品云當性空無不性空時曉了諸法如幻化水月鏡像豈止相空而已

○三引論重立門又三初略總立

秖約此幻化即判四門

○次論云下正引論立

論云一切實一切不實一切亦實亦不實一切非實非不實

○三佛於下明四門通意

佛於此四句廣說第一義悉檀（車二）

○次別釋中四先釋次結三若三乘下明根性不同四故青目下引證初文自四初正釋次如鏡像下結門

有門者若業若果善惡等法乃至一切實爲有門者若業若果善惡等法乃至涅槃皆幻化

初中略舉三諦略無道諦故云乃至也初業是集若果是苦涅槃是滅知法幻是道法還屬於因果二義△（次結門）

譬鏡中像雖無實性而有幻化頭等六分爲有門也

（一）次空門中二先釋次如鏡下結門

諸法既如幻化幻化本自無實無實故空乃至涅槃亦如幻化如鏡中像假有形色求不可得是爲空門

大意如前此中文略△（三有空門）

諸法既如幻故名爲有幻不可得故名爲空如鏡中像見而不可見不見而見是亦空亦有門△（四非有非空門）

幻有尚不可得況復幻空而當可得即是兩捨爲門（車二）

三四二門例前可見△（次結）

是通教即空之四門也△（三明根性不同）

若三乘共稟而根性不同各於四句入第一義故此四句皆名爲門△（四引證）

故青目注論云諸法實相有三種今是三乘人同入此門見第一義者是即空之一種也

○別教門中爲五初總依教建立次所言下釋名立相辨異三此意下別依教立門

四判功能五判圓別初文又二初依中論

第三句

三明別教四門者若用中論偈亦名爲假名也

○次而辨下明亦用大論一切實等四句而辨四門者即如大論四句亦是此四句意

故初文所引今且從別通於四教△（次釋名互相辨異）

所言別者下異藏通有七義故別上異圓教又歷別入中故言別

言七別者準四教本應有八別謂教理智斷行位因果今不取教者謂　教之下有此七故故不論教

○別依教立門中二初總明門相次別釋此意正出大經但多散說今約乳等喻即顯別四門也

初明當教四門多依大經

○別釋中四

文云佛性如乳有酪石中有金力士額珠即是有門若明石無金性乳無酪性衆生佛性猶如虛空大般涅槃空迦毗羅城空即是空門又云佛性亦有亦無云何爲有一切衆生悉皆有故云何爲無從善方便而得見故又譬乳中亦有酪性亦無酪性即是亦有亦無門也若明佛性即是中道雙非兩遣又譬乳中非有酪性非無酪性即是非空非有門

初從文云下有門中言乳中酪性者大經出處非一今應約乳略出相狀從緣故有無性故無兩存即第三雙非即第四細對佛性由緣修顯以合乳譬對於四門其意則顯石中有金具如止觀第六記佛藏十喻爲有力士額珠如止觀第三記此別四門亦約略示相不暇委悉若委論者應如三藏有門中具明諦相引證及得益之人功能辨異等△四判能別教菩薩禀此四門之教因見佛性住大涅槃故此四句即是別教之四門△五判圓別一往用擬別門經文或時爲圓門此義在下料簡云云

（）次圓教四門

圓教四門相者此門明入佛性第一義一往與別門名義是同細尋意趣別有多途分別同異在下委論云云

指在第九卷論之

〇次示入門觀者亦有一十六門入觀不二示入門觀即爲二先略示入門處二略示入門觀

處論所通觀論能入

〇初文又二先釋次料簡初文三初略立所通偏圓二理

略示入門處者能通教門大爲十六所通之理但是偏圓兩眞前入門同入偏眞後入門同入圓眞

〇次何故下以理問門

何故偏眞理一門入耶

問中雖但舉一偏眞爲問意則通於圓眞故後釋圓眞不復更問但直列而已

〇次三藏下釋先釋所通偏眞入門中二先法

三藏四門紆迴隘陋名爲拙度通教四門是摩訶衍寬直巧度門有巧拙之殊能通爲八眞理無二所通唯一

〇次譬

譬如州城開四面門四面偏門以譬三藏四面直門以譬通教偏直既殊能通爲八使君是一所通不二也

次別教下釋所通圓眞亦有八門者意亦同前

別教四門偏而未融圓四門圓而且融偏圓大爲十六所通之理但是偏圓兩眞前入門同入偏眞後入門同入圓眞

〇次何故下以理問門

何故十二門入耶

問中先問意者衍應通圓門但應八門摩訶衍門那得三人見眞答此門正意通大傍通於小譬如王國有通門別門別門通朝士通門通朝市不可以民庶登踐謂爲民門摩訶衍通門亦如是正通實相傍通眞諦故三乘灰斷兼由此門不可以兼通偏眞而名小乘門也

同文自爲二

二示入門觀者具足應如止觀第五至第七末止觀但明圓教空門餘之三門略而不說乃至三教一十二門門門並應明其相狀但此中文意在教相故觀法存略於中初三藏四門初有門中二先立信法

十二

兩行

二略示入門觀者先明三藏有門觀彼有門中具於信法信行聞說即悟此心疾利得道方法難可示人

次於法行即立觀法於中又三初列

且約法行觀門即爲十意一識所觀境二眞正發心三遵修定慧四能破法遍五善知通知塞六善用道品七善用對治八善知次位九善能安忍十者法愛不生

次稱歎以斥舊阿毗曇中具此十意其文閒散論師設欲行道不知依何而修如惑岐路莫識所從今撮其要意通冠始終則識有門入道之觀也

三正釋爲三初正釋十觀次重指本論三五百下破計正釋中十初明正境中五初略立次若謂下簡邪濫三故大論下正出正境之相四如阿毗曇下指論五是名下結顯正辨異

一明所觀境者即是識正無明因緣生一切法也

初如文

次文二先明邪次明濫初又二先列邪

非

因果是等悉非正因緣境所不應觀

十四

初略斥

次明濫中二初略斥

長苦集唯志無餘其心清淨不雜不僞此心正眞名正發心不同外道天魔也

此中所以不辨菩薩心而獨語二乘心者以二乘偏於一門從門義便故耳非無菩

故是集集故感麤細等色

次斥結

無明顛倒既其不實所感苦果報那得定計有無

三正出正境之相

故大論云色若麤若細總而觀之無常無我

無我故無主若麤若細若因若緣若苦若集若依若正皆無常無主悉是無明顛倒所作

四指論

如阿毗曇門廣說

五結顯正辨異

是名識正因緣所觀之境不同外道邪無因緣

次總

緣也

○次明發心中三初重明境次欲休下明能發心三其心下簡邪二發心眞正者既識無明顛倒流轉行識乃至老死如旋火輪欲休息結業正求涅槃發

二乘心出離見愛不要名利但破諸有不增

十五

二乘心者下釋濫意又二先正釋

何者隣虛有無未免二見猶是無明顛倒倒

薩但菩薩四門徧學觀同二乘復未斷惑故不論之一門既爾餘門準知

○次明安心中六初總明不安次爲修下略明治法三又定下依德立名四行者下正明用治五是名下結功能六不同下簡斥邪僞

三遵修定慧者行人既誓求出有依波羅提木叉住修道但罪障紛馳心不得安道何由剋

爲修四念處學五停心破五種障五停事觀即是定定生念處即慧慧定均停故名安心

初二如文

○三依德立名中四初略出法名人

又定慧調適故名停心若無定慧若單定慧若不均調定慧皆不名賢人

○次舉世賢爲例

如世間賢人智德具足智則靡所不閑德則美行無缺許由巢父乃可稱賢

○三若多下非賢

若多智寡德名狂人多德寡智名癡人狂癡皆非賢也

○四賢名下結得名

賢名賢能亦名賢善善故有德能故有智智德具足故稱賢人

○四正明用治中二先重總舉

行者亦爾修四念處慧學五停心定定慧具足

○次云何下別明文自爲五

云何數息具足定慧制諸覺散從一至十知息及數無常生滅念念不停又若觀不淨當深猒穢惡能觀所觀無常生滅速朽虛誑誑諸衆生猒觀起恚須慈定相應見他得樂亦知此定及彼樂相無常生滅因緣觀時橫觀四生悉是因緣生法豎觀三界亦是因緣生法從緣生者悉是無常無我諸障起者應須念佛亦如是△五結功能

是名五停具修定慧有定故不狂有慧故不愚依此安心爲衆行基址發生煖頂入苦忍眞明隣聖爲賢義在於此△六簡邪僞

不同外道不知鑽搖漿猶難得況復酪酥等也

○四明破法徧又五初立二根性次佛初下引佛化儀明觀功能三今阿下救彼論師悞被他破四故五百下引人證正五當知下結正斥邪初文二初正立次破見下指教可憑

四破法遍成見有得道其安心定慧若五停心後修共念處時帶不淨等遍破諸法事理悉成若五停心後單修性念處時一向理觀以無常之慧遍破諸見

初文即慧俱二種初心不同之相也

○次正指教

破見之觀如中論下兩品所明也

佛初轉法輪不說餘法但明無常遍破一切外道若有若無乃至非有非無神及世間常無常等六十二見使得清淨

次引佛化儀中言六十二見如止觀第二第五記世間即是國土及五陰也神即神我計此神我與陰即離等△三救彼論師悞被他破

今阿毗曇師受他破云無常是小乘常是大

乘常得破無常無常不得破常若得前意此不應然未得道前執心所計常無常亦常亦無常非常非無常等法塵對意根而生諸見見從緣生從緣生者悉是無常云何外道有常樂我淨如是四倒悉用無常破之

故五百比丘語達兜言但修無常可以得道可以得通如六羣比丘為他說法純說無常四引人中云五百語達兜者調達從於五百學通皆悉不教但云但修無常可以得通可以得道後時有一比丘名曰修陀不知因通而起逆罪依世間禪教其通法六群雖復麤麤獷亢所說法不違聖旨乃至不違佛之所制△五結正斥邪當知見無深淺悉為無常所破不同舊醫純用乳藥也

車二
○識通塞中四初略示通塞意次若有見下示通塞法三若不下斥失以示通塞之觀四如是下結正辨非

十八

五知通塞者前雖遍破諸見之過未見其德過即是塞德即是通

初如文

若有見中八十八使乃至非有非無不可說見中八十八使者具如止觀第五記

次文中言八十八使者具如止觀第五記名之為通通何須破

△三斥失以示通塞之觀

若不識諸見謂是事實餘妄語執見成業愛潤感果豈非塞耶能於諸見一一皆知無常

四結正辨非

如是達者則有道滅豈不名通不同外道如蟲食木是蟲不知是字非字也

十九

餘並如文

車二
○次道品中七初略明須道品意

六善修道品者豈唯識此通塞而已當修道品進諸法門

○次正明道品

謂觀此有見乃至不可說見皆依於色汙穢不淨即身念處若受有受乃至受不可說受皆依三受受即是苦名受念處觀於諸見所起想行悉是無我名法念處觀諸見之心念念無常名心念處觀此四觀名有為法中得正憶念得是念故四倒則伏是名念處勤修四觀名四正勤定心中修名四如意五善根生故名五根五根增長遮諸惡法故名五力定慧調停名七覺分安隱道中行名八正道今非約位道品但就通修論三十七耳

○四若一下略例

若一停心門作三十七品餘停心亦如是

○五示教門

阿毗曇道諦中應廣分別云云

○六此三十七下明道品後三空門

此三十七品是行道法將至涅槃城有三門所謂苦下二行為空解脫門集道各四苦下有二是無作解脫門滅下有四是無相解脫門若涅槃門開即得入也

○七故佛下辨正簡邪

故佛於須跋陀羅經中決定師子吼唯我法
中有八正道外道法中尚無一道何況八道
耶

對治中三初明須助道意

七善修對治者若利人即入若不入者當修
助道故論云十二禪等悉是助開門法正慧
既弱遮障得起修助道爲援

次論云下示對治相

論云貪欲起教修不淨背捨等緣中不自在
當教勝處緣中不廣普當教一切處若少福
德當教無量心若欲出色當教四空

三如是等下顯正辨非

如是等悉是助道助開門法不同外道於根
本禪起愛見慢也

次位中三初明須次位意

八善識次位者雖修如此正助等法不得即
言我是聖人叨濫眞似不識賢聖

次今明下略辨位及功能

今明識眞似階差自知非聖增上之慢則不
得生

○三不同下辨非

不同外道戒取見取計生死法以爲涅槃也

○安忍中四初正明轉外凡入內凡

九善修安忍別相念處力弱未甚通泰轉修
總相念處或總一總二乃至總四是時應須
安忍使諦觀成就轉入煖法似道烟生

○次引證

大經云煖雖有漏有爲還能破壞有漏有爲
我弟子有外道則無

○三又若下明須意

又若安忍即成頂法頂法成名忍到彼邊如
其不忍則退還此邊故云頂法退爲五逆煖
法退爲闡提是故此中善須安忍內外諸障

○四不同下辨非

不同外道不能安忍細微遮法也

○無法愛中三初明須無法愛意

十法愛不生者上來既得四善根生若起法
愛雖不退爲五逆闡提而不得入見諦

○次是則下正明觀法

是則三番縮觀進成上忍世第一法發苦忍
眞明十六剎那得成初果或成超果或重用
觀斷五下五上得成無學

○三若利下判至第十之人

若利人用觀節節得入若鈍用觀具來至十

次重指
本論

三人發心雖同亦有小異云云
○次破古
中論師云此中是大乘聲聞今言非也經云
欲得聲聞緣覺當學般若論云聲聞及緣覺
解脫涅槃道皆從般若得經論不云是大人
師謬耳
雖知定慧不可得而安心二法以幻化之慧
遍破四見六十二見及一切諸法知幻化中
苦集名爲塞知幻化中道滅名爲通以不可
得心修三十七品以無所治學諸對治識乾
慧地乃至佛地幻化之慧不爲外魔所動內
障所退諸法不生而般若生亦不愛著即得
入眞若智若斷無生法忍比前爲巧準作可
知不復委記
餘如文（車二）
餘三門十意大同小異可以意得（二十三）亦不煩記
文也
○次別十法有四門於中初有門十中初
境中二初辨非顯正
次明別教有門觀即爲十意云云一觀境者超

出已夫四見四門外亦非二乘四門法亦非
通教四門法諸四門法爲境不名實相非生
死涅槃如來藏者乃名爲妙有有眞實法
○次結功能等
如此妙有爲一切法而作依持從是妙有出
生諸法是爲所觀之境也
○次發心中四初明所緣境次菩薩下明
發心三思益下引證誓相四如是下結
二明發心者菩薩深觀實相妙有不爲生死
所遷金藏草穢額珠鬪沒貧窮孤露甚可愍
傷
初文中言金藏草穢如前所引貧女金藏
大小不知
菩薩爲此起大慈悲四弘誓願△（三引證誓相）
思益有三十二大悲華嚴云不爲一人一國
一界微塵人乃爲法界衆生發菩提心
思益三十二大悲者思益第二佛告思益
梵天能知如來五力說法是菩薩能作佛
事一說二隨宜三方便四法門五大悲前
四如經大悲者有三十二救護衆生一一

大悲皆爲衆生不知不解而起大悲如云
諸法無我衆生不解而起大悲無衆生無
壽命無人無所有無住無歸等△（四結）
如是發心有大勢力如師子吼△（三明安心）
既發心已安心進行如前所說種種定慧如
是時中宜應修（車二）如是定如是時中宜應修（二十四）如
是慧定愛慧策安心修道依止二法不餘依
止是爲安心法也△（四破法遍）
還以妙有之慧遍破生死一切諸見六十二
等功德黒闇皆悉不受遍破涅槃沉空取證
猶如大樹不宿怨鳥
○次通塞中三初總標
於一一法中明識通塞如雪山中備有毒草
亦有藥王
○次菩薩下明通塞法
菩薩須知如此心起即是六道苦集名爲塞
如是心起即是二乘道滅名爲通又如是心
起是二乘苦集名爲塞如是心起是菩薩道
滅名爲通如是心起名爲菩薩苦集如是心
起名佛道滅

○三於苦集下明通塞觀
於苦集中能知非道通達佛道能知佛道起於壅塞了了無滯是爲識通塞
○次道品中三初總標
善修道品者夫三十七品是菩薩寶炬陀羅尼
○次破倒下正明道品
破倒念處勤行定心五善根生能排五惡定慧調適安隱道中行
○三離十相下明三脫
離十相故名空三昧亦不見空相名無相三昧不作願求名無作三昧是行道法近涅槃門

十相者大經二十三云色香味觸生住異滅男相女相俱舍文同大般涅槃離此十相所離同小約能觀所證以簡偏圓
○對治中三初正安忍
三常樂下明開三脫
若修諸法對治之門所謂常無常恒非恒安非安爲無爲斷不斷涅槃非涅槃增上非增上常樂觀察諸對治門助開實相也
若修諸法等者此別教修治助開實相實相既在初地已上治法並在十向已前此引大經列優婆塞衆云無垢稱王優婆塞等常樂觀察如是諸對治門章安解云味俗爲苦沈空爲樂沈空爲苦分別爲樂常我淨等亦復如是乃簡云恒與常云何異不從因緣爲常始終不異爲恒餘文不釋準例應知釋名辨異雖爾釋義應從一例皆以空假相對而釋眞理爲安果爲增上
○次以忍下功能
以忍力故不爲傾動
○法愛中四初正明離愛
設證相似之法法愛不起不墮菩薩頂
○次生名下明離意
生名法愛無是愛故即入菩薩位
○三破無明下功能
破無明穢草顯出妙有金藏得見佛性入於實相
○四是爲下結
是爲有門修入實觀也
餘空門亦空非有門入實之觀例亦爲十諸門方便雖各不同俱會圓眞理無差二三門觀法準有可知不復委記云云

餘門準知

妙法蓮華經玄義釋籤卷第三十二

妙法蓮華經玄義釋籤卷第三十三　車三

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

○次明圓教入門觀者文自二

次明圓門入實觀者先簡圓門次明圓觀　一　車三

○初文簡中二先敘簡意次正簡初文又二初明簡意次上兩門下簡上藏通門理全別不須對簡別門理同故須簡卻初文又二初通對三門以顯圓妙次引文證圓

上三藏門滅實色通真不得意多諍體門即幻色通真示人無諍法別門體滅生死色次第滅法性色通中不得意多諍圓門即生死色是法性色即法性色而通中示人無諍法初言示人無諍者如止觀第六記故般若中以通教等能通之門爲無諍法今以義推通教即是界內無諍圓門即是內外無諍故云三藏滅於實色別教次第滅於法性之色法性之色實不可滅初緣法性先滅分段次滅麤易入地方乃見於法性故

今義云次第滅於法性色耳總而言之前三未融通名爲諍至圓方名無諍法也△　次引文證圓

故文云無上道又云而行深妙道即此義也　△次簡上藏通門理全別不須對簡

上兩門不通中不俟分別

○次正對別教簡中二初略明簡意

別圓兩種俱通中

○次正簡又二先列十門次釋

論其同異略爲十一融不融二即法不即法三明佛智非佛智四明次行不次行五明斷惑不斷惑六明實位不實位七果縱果不縱八圓詮不圓詮九約難問十約譬喻然此十意前之七意皆有三段先正釋次判圓別三從復次下判諸經文前後約位　二　車三

以判圓別唯第一文加於破會一復次也第八意約諸經文序正流通及正說中諸會所說觀初中後而辨圓別以判前七及以後二第九第十略無復次直觀經文問答舉譬以顯圓別以判前八故云融即乃至譬喻若其直明圓別之相恐人不曉經文前後明位不同或文相雖融位在向後定屬別義或文雖次第位在住前定屬圓義即不即等乃至能詮教之初後意亦可知

○釋中二先總明釋意爲令識於別圓八門同異也

尋此十意明識八門故也

○次正釋於中又三初正釋十門次約五味分別三今經下辨今經文十相及四門相不同初文又二先正釋十門次今以下結示初文自爲十釋初門中三初正約融不融以辨兩教次復次下更寄破會辨融不融三復次經文前後下明融不融初文二先舉別教次明圓教初別教中二初明執門生過次從然別門下釋疑初文二初明彼論生過次今時下明此方學者生過初文又二初明執門

一明融不融者別教四門所據決定妙有善色不關於空據畢竟空不關於有乃至非空

非有門亦如是

○次四門下明生過又二初明過體不同

次周璞下舉譬初又二初正明過相由不得意豈關法體次前三藏下簡

四門歷別當分各通不得意者作定相取似同性實殆濫冥初生覺云云

前云殆濫冥初生覺者如止觀第七記殆者危也亦幾也巨希切上人均下名濫下人行上名僭

○次簡中爲展轉相形故須出彼於中又二初簡次妙有下結勸

前三藏有門已破外道邪計先盡次空等三門破邪則少又通巧四門破三藏之拙又別教之門破通門之近已不與二乘共何況外道冥覺而濫妙有

初文者然破冥初功在三藏有門而已別門與彼永異故不可得等也

妙有依如來藏分判四門何得同彼尼揵性實△次舉譬

如周璞鄭璞名同質異貴賤天懸

次譬中云周璞鄭璞如止觀第十記周都東京鄭都鄭州△次明此方學者生過

今時學地論人反道還俗竊以此義偷安莊老金石相糅遂令邪正混淆盲瞑之徒不別涇渭若得諸四門意精簡眞僞偷盜不生

次明此方生過者偷此藏理種子之名以助自然之計以地人釋地義偷安莊老如止觀第五記混淆者子書云濁水也涇濁渭清△次釋疑

然別門雖作定說如是諍論諸佛境界二乘不知豈同外道耶

○次明圓教又三初略明門融

圓門虛融微妙不可定執說有不隔無約有而論無說無不隔有約無而論有

○次有無下明立門意

有無不二無決定相假寄於有以爲言端

○三而此下正明融相

而此有門亦即三門一門無量門無量門一門非一非四四一一四此即圓門相也

○次約破會中二標釋

復次更約破會明融不融相

○釋中二先別次圓初別中二先約破次約會

若破外道邪見不破二乘邪曲亦不破大乘方便

初文者法華已前諸教中如諸部方等般若等無處不破諸外道而存二乘及三教菩薩

又會不圓者如淨名中會凡夫反復聲聞無也會塵勞之儔爲如來種無爲入正位不能反復生死惡人煩惱惡法而皆被會二乘善法四果聖人而不被會又般若中明二乘所行念處道品皆摩訶衍貪欲無明見愛等皆摩訶衍善惡之法悉皆被會亦不會惡人及二乘人等不辨其作佛此即別門攝也

次雖會而不圓者如文引淨名般若可見

○次圓門中二先破次會初破中三初破別次以二乘凡夫況三結歸

若圓破者從別教已去皆是方便故迦葉自破云自此之前我等皆名邪見人也既言邪

見之人即無圓正道法則人法俱被破也
初文中云自此之前我等皆名邪見人者
大經第七迦葉聞常乃自述云自此未聞
常住之前我等皆名邪見人也當知偏教
皆名爲邪
別教人法尚爾何況草庵人法二乘尚爾何
況凡夫人法△三結歸
是則圓破無所固留
○次圓會中三初會凡夫以二乘菩薩況
次汝等下會析法二乘以通別三乘況三
汝是下總結會一切人法
圓會者會諸凡夫著法之衆汝等皆當作佛
我不敢輕於汝等五逆調達亦與受記龍畜
等亦與受記況二乘菩薩等世間治生產業
皆與實相不相違背即會一切惡法也
初文云龍畜等皆授記者如舍利弗領解
中天龍八部皆自領解云大智舍利弗今
得受尊記我等亦如是必當得作佛
汝等所行是菩薩道析法二乘尚被會況通
況別△三總結會一切人法

汝是我子我則是父無有人法而不被會俱
皆融妙此即圓門攝也△三約經文前後明融不融
○三約經文中二先明別
復次更約經文前後明圓不圓相若先明不
融門此說地前後明不融門而言證融此說
向後或先明證融門此說向後後明不融門
此說地前者此皆別門攝
○次明圓
若先明融門證亦融此說信後後明證不融
此說住前或先明證不融此說住前後明證
融此說信後者此皆屬圓門攝云云
若識此意不以融不融言能顯圓別復須
更約經文前後寄行位判方能顯之但地
向相對明融不融此定屬別若住信相對
此定屬圓由經中赴機便宜說位不定前
後但約位判自了別圓此一門意不專在
於此偏下諸門下文但言或前或後皆是
此第三門意但言偏不偏等即第二門意
下去闕此第二門三三兩門俱有圓別二
意準初融不融門可知下去準知皆別門
云說圓門云證或時略證但註云云
○即不即法中從復次去亦有三意初即
不即次偏不偏三約經文前後約五住文
猶屬第二最後復次方屬後意初門中二
先別次圓
二即法不即法者若說有爲門此有非生死
有出生死外別論眞善妙有空門者出二乘
眞外別論畢竟空乃至非有非無門亦如是
是爲別四門相
初別中四門不即三諦不即或一即二即
或三即而復不融
若有爲門即生死之有是實相之有一切法
趣有有即法界出法界外更無法可論生死
即涅槃涅槃即生死無二無別舉有爲門端
耳實具一切法圓通無礙是名有門三門亦
如是此即生死之法是圓四門相也△次偏不偏云云
復次即法有遍不遍判圓別相例前分別
約五住遍不遍
三法相即乃名爲偏於一念中圓破五住
名之爲偏次第破者名爲不偏△三約經文前後

復次即法不即法或前或後判別圓相如前分別云云

○佛智非佛智分文同前

三約佛智非佛智者若有爲門分別一切智了達空法分別道種智照恒沙佛法差別不同者是菩薩智即別四門相也若有爲門分別一切種智五眼具足圓照法界正遍知者即諸佛之智是圓四門相也

復次別門說圓智圓門說別智或前或後分別別圓相例如前云云復次別門證圓智圓門證別智或前或後分別別圓如前分別云云

○次第不次第中分文亦同但第三意初關復次字耳

四約次第不次第者若以有爲門依門修行漸次階差從微至著不能一行中即無量行乃至非空非有門亦如是是別四門相若以有爲門依門修行亦一切行有爲門一切法趣有門修行亦一切行趣有行一行無量行名爲遍行乃至非空非有門亦如是是圓四門相

復次別門圓行圓門別行或前或後分別別圓例如前云云

○五斷不斷中二先通敘斷不斷意次正分別斷即是別不斷即圓文句同前第三意亦少復次之言下去皆爾

五約斷斷不斷者夫至理虛無無明體性本自不有何須智慧解惑既無安用圓別湿槃云誰有智慧誰有煩惱淨名曰婬怒癡性即是解脫又不斷癡愛起於明脫此則不論斷不斷大經云闇時無明明時無闇有智慧時則無煩惱此用智慧斷煩惱也

若別有門多就定分割截漸次斷除五住即是思議智斷也乃至三門亦如是是爲別圓相者例如前說

復次圓門說斷別門說不斷或前或後判皆不思議即是不思議斷乃至三門亦如是是爲圓四門相

四約次第不次第者若以有爲門依門修行漸次階差從微至著不能一行中即無量行乃至非空非有門亦如是是別四門相若以有爲門依門修行亦一切行有爲門一切法趣有門修行亦一行無量行名爲遍行乃至非空非有門亦如是是圓四門相

復次別門圓行圓門別行或前或後分別別圓例如前云云

○五斷不斷中二先通敘斷不斷意次正分別斷即是別不斷即圓文句同前第三意亦少復次之言下去皆爾

五約斷斷不斷者夫至理虛無無明體性本自不有何須智慧解惑既無安用圓別湿槃云誰有智慧誰有煩惱淨名曰婬怒癡性即是解脫又不斷癡愛起於明脫此則不論斷不斷大經云闇時無明明時無闇有智慧時則無煩惱此用智慧斷煩惱也

若別有門多就定分割截漸次斷除五住即是思議智斷也乃至三門亦如是是爲別圓相者例如前說

復次圓門說斷別門說不斷或前或後判皆不思議即是不思議斷乃至三門亦如是是爲圓四門相

他家之因將爲己家之果皆方便非實位也後三門大同小異皆是別四門相若有門從初發意三觀一心斷界內惑圓伏界外無明判十信位進發眞智圓斷界外見思無明判四十心位等覺後心無明永盡妙覺累外此是究竟眞實之位乃至三門亦如是名圓四門相

復次別門圓行圓門別行或前或後分別別圓例如前說

○次第不次第中分文亦同但第三意初關復次字耳

四約次第不次第者若以有爲門依門修行漸次階差從微至著不能一行中即無量行乃至非空非有門亦如是是別四門相若以有爲門依門修行亦一切行有爲門一切法趣有門修行亦一行無量行名爲遍行乃至非空非有門亦如是是圓四門相

復次別門圓行圓門別行或前或後分別別圓例如前說

○佛智非佛智分文同前

三約佛智非佛智者若有爲門分別一切智了達空法分別道種智照恒沙佛法差別不同者是菩薩智即別四門相也若有爲門分別一切種智五眼具足圓照法界正遍知者即諸佛之智是圓四門相也

復次別門說圓智圓門說別智或前或後分別別圓如前分別云云復次別門證圓智圓門證別智或前或後分別別圓相例如前云云復次別門圓行圓門別行或前或後判別圓相如前分別云云

別相例前云云

七果縱果不縱中別引地人圓引華嚴等者意亦可知三德縱橫如止觀第三中八約圓詮不圓詮者若有為門門不圓融或融一或融二門前章偏弄引門中章詮述不融不即菩薩智乃至偏譬喻等門後還結不融不即等三門亦如是為別四門相若有為門一門即三門門前圓弄引門中詮述融即佛智乃至圓譬喻等門後結成融即等三門亦如是為圓四門相復次別門詮圓圓門詮別或前或後分別別圓之相例前云云

第八約詮者更重判於前七後二皆有門前序中門相及以門中正說之相以辨別圓故云不融不即乃至譬喻

九約問答者若有門明義未辨圓別須尋問答覈徵自見圓別指趣三門亦如是云云

十約譬喻者諸門前後或舉金銀寶物為譬或舉如意日月為譬或用別合或用圓合圓別之相自顯云△次結示

今以十意玄覽衆經圓別兩門朗然明矣△

次約五味分別

復約五味分別少多乳教兩種四門酪教一種四門生酥四種四門熟酥三種四門此經一種四門云云

次約五味中文略但言乳教兩種四門應判云一種融一種不融乃至問答等有兩種十意不同不可具列但言門耳

○三約今經十中為二先釋十相四門次結意初釋又二初十相次四門初文二標釋

今經十義者觀一切法空如實相決了聲聞法是諸經之王開方便門此是融凡小大之人法也一切世間治生產業皆與實相不相違背即客作者是長者子此是即法之義也慧觀彼久遠猶若今也智知妙法有門也一切法空常寂滅相終歸於空空門也諸法常無性佛種從緣起即亦空亦有門也非如非異非虛非實雙非兩捨即非空非有門也

今經四門文相不委悉者以今經正意在於開顯但略示四相若依門觀利者隨一句一偈咸皆發眞中下之人事須具如中前圓詮也諸法實相義已為汝等說即古佛文後圓詮也智積龍女問答顯圓也輪王頂珠其車高廣皆圓喻也

以著衣等為行者以依寂忍等三而弘此經即是行也以五百由旬即不斷斷者即以佛智對於煩惱及生死處所故也況初心一步已涉長途二乘被開先進三百按位進入皆有入住即五百故云圓也欲聞具足道聞即教也教即能詮

○次明今經四門又二初結前生後

十意既足圓門明矣融門四相今當說

○次正釋四門所以

若言佛之智慧微妙第一又云我以如來智慧觀彼久遠猶若今也智知妙法有門也一切法空常寂滅相終歸於空空門也諸法常無性佛種從緣起即亦空亦有門也非如非異非虛非實雙非兩捨即非空非有門也

今經四門文相不委悉者以今經正意在於開顯但略示四相若依門觀利者隨一句一偈咸皆發眞中下之人事須具如中不縱也合掌以敬心欲聞具足道即今佛文

論廣述況復此中且爲分別與諸教異門
中觀法具如止觀何但此中文略如前三
教亦並指他經文相可見△(次結意)
四相標門十意簡別故知此經明圓四門也
云云

○二正明實觀爲三先別釋次是十下示
此經文十觀之相三復次下結斥傷歎初
文二初指所依門

二明入實觀者上已知四圓門今依有門修
觀

○次正釋門中觀法又二初明有門觀法
次餘三略例初釋有門又二初略標門列
數次正釋

觀則爲十(云云)

初文不列但註云云

○正釋中二初正釋次是名下結成經體
初文自十初境中二初待對立妙

對前十二思議之門名不思議境

○次釋釋中三初立四諦次融通異名三
結門初又二初總標四諦

不思議境即是一實四諦

○次別釋釋中二先苦滅相對次集道相
對初又二初苦滅次集道互融以隨苦集
體即道滅故相對明不同三教初文二初
明苦即是滅

謂生死苦諦不可思議即空即假即中即空
故方便淨即假故圓淨即中故性淨三淨一
心中得名大涅槃

謂生死即是三諦三諦即是三智

○次引證又二初引經

淨名曰一切衆生即大涅槃

○次釋經意

故名不可思議四諦也不可復滅此即生死
之苦諦是無作之滅

言不可思議四諦者此語四諦融即之相
亦是真善妙色何者生死即空故名真生死
即假故名善生死即中故名妙△(三結門)

耳不可復滅釋上句耳△(次集道互融)

此名有門不可思議境也

○次煩惱下集道相對又二初明集即是道

苦滅互融初又二初明集即起大悲興兩誓願令未度者
煩惱集諦不可思議即空即假即中即空故名一切智即假故名道種智即中故一切種
智三智一心中得名大般若

謂煩惱之集即是三諦三諦即是三智

○次引證亦二先引經

淨名曰一切衆生即菩提相不可復得

○次釋經意

此即煩惱之集而是無作道諦△(次以苦滅互融)
亦是苦滅故名不思議一實四諦也

言亦是苦滅及一實四諦者此明苦不異
集集是刹那心起苦是一期報陰今一念
心具十法界苦集還觀此心具足三諦安
得不以四諦相即而釋爲欲令人別識相
狀故別別釋之△(次無通異名)

即假故名善生死即中故名妙△(三結門)

亦是真善妙色何者生死即空故名真生死

此名有門不可思議境也

○次發心中還以一念無作四諦爲境約
此而起慈悲文又爲三初正明弘誓

二發眞正忘者一切衆生即大涅槃云何顯
倒以樂爲苦即起大悲興兩誓願令未度者

度令未斷者斷一切煩惱即是菩提云何愚
闇以道爲非道即起大慈興兩誓願令未知
者知未得者得
○次無緣下結成誓體謂無緣也
無緣慈悲清淨誓願
無偏小雜故名清淨
○三慈善下結誓成相
慈善根力任運吸取一切衆生也
○三安心中三初結前生後次正明安法
三體生死下明安心行相初又二先結前
兩觀
三安心者既體解成就發心具足豈可臨池
觀魚不肯結網裹粮束腳安坐不行
體解謂了境發心謂弘誓豈可下生後安
心臨池觀魚對前妙境豈可知妙境而不
總別安心次裹粮下對前發心豈可發大
心而不修行塡願
○次正示能安之法又二先法
修行之要不出定慧
○次譬譬中二先斥不均非今文意
譬如陰陽調適萬物秀實雨旱不節焦爛豈
生
○次歎均調能橫周豎徧
若兩輪均平是乘能運二翼具足堪任飛升
二輪橫周二翼豎徧具如止觀第五記
○三行相中二先正明行相次於一心下
明行相該攝
體生死即涅槃名爲定達煩惱即菩提句亦應可解
慧
初文者體用一止而三止達用一觀而三
觀具如止觀第三文
於一心中巧修定慧具足一切行也
言該攝者生死及煩惱既不出一念即此
爲定慧豈離於一心故一心中五行具足
具如前第四卷
○四明破偏中三譬合結
四破法遍者以此妙慧如金剛斧所擬皆碎
如無翳日所臨皆朗
初譬中二前譬斷德次譬智德
若生死即涅槃者分段變易苦諦皆破若煩
惱即菩提者四住五住集諦皆破
合中義兼二德約所破得斷名約能破得
智名
○三雖復下結意又二初明智斷不二
雖復能破亦不有所破
○次釋智斷不二所以以體即故
何者生死即涅槃故無所破也
文略煩惱即菩提句亦應可解
○五識通塞中三初譬次合三結意
五識通塞者如主兵寶取捨得宜者强者綏之
弱者撫之
初譬中云主兵寶取捨得宜者强者綏之
爲捨弱者撫之爲取綏者國語云綏其謗
言謂止也左傳云交綏而退也爭而兩退
故曰交綏今謂强者止之退之弱者安之
進之故塞强而通弱應進通而退塞
知生死過患名爲塞即是菩提名爲通
亂名爲塞即涅槃名爲通煩惱惱
次合中還約一念而論强弱
○三結中三初寄豎門以論一念

始從外道四見乃至圓教四門皆識通塞

○次節節下正結撿校

節節執著即是塞節節亡妙名爲通

○三若不下結失

若不識諸法夷嶮非但行法不前亦亡去重寶也

若其不能節節撿校非唯行不進趣理解亦亡故云失也

○六道品中三先正明四念次明破倒具品等三結成枯榮

六善識道品者觀生死即涅槃十界生死色陰皆非淨非不淨乃至識陰非常非不常能破八顛倒即法性四念處念處中具道品三解脫及一切法

念處中具道品至一切法者言念處中者

此具約位相攝道品此則念處中具足諸品餘品亦然道品是能趣涅槃行法三脫是能通涅槃之門並是正行一切法是助正道法攝入正道

○三從又知涅槃下重結枯榮

又知涅槃即生死顯四枯樹知生死即涅槃顯四榮樹知生死涅槃不二即一實諦非枯非榮住大涅槃也

如文

七善修對治者若正道多障應須助道觀生死即涅槃治報障也觀煩惱即菩提治業障煩惱障也

七明助道中本治事障今以理觀者何耶此中約第一義治故作是說若事障興應觀諦理生死煩惱即涅槃故諸禪三昧功德生觀煩惱即菩提故諸陀羅尼無畏不共諸般若生觀生死涅槃故諸禪三昧功德生觀煩惱即菩提亦如是

八善知次位者生死之法本即涅槃理涅槃也解知生死即涅槃名字涅槃也勤觀生死即涅槃觀行涅槃也善根功德生即相似涅槃也眞實慧起即分眞涅槃也盡生死底即究竟涅槃也觀煩惱即菩提亦如是

六即之位約一心理生死煩惱可知

○九安忍中二初通立

九善安忍者能安內外強輭遮障不壞觀心法不上不退名爲頂墮

○三此愛下明離愛入位

此愛若起即當疾滅愛若滅已破無明開佛知見證實相體

○四觀生死下明位所證法

觀生死即涅槃故證得解脫煩惱即菩提故證得般若此二不二證得法身一身無量身無上實聚如意圓珠衆法具足

○次結成經體

是名有門入實證得經體

二乘菩薩等境所動壞也若觀煩惱即菩提不爲諸見增上慢境所動壞也

能常一心安於妙境故有此等十境生也

○十離愛爲四初明相似法起

十無法愛者既過障難道根成立諸功德生相似功德順理而生喜起順道法愛生名愛

○次三門例
餘三門亦如是
可見
○次引此經明觀法之相然彼止觀句引
大車今散引一部彼爲成觀此但歎教又
卓三　二十
二初正引
是十種觀經文具足是法不可示言辭相寂
滅諸餘衆生類無有能得解又我法妙難思
即不思議境於一切衆生中起大慈心於非
菩薩中起大悲心我得三菩提時以神通力
智慧力引之令得住是法中即正發心也佛
自住大乘如其所得法定慧力莊嚴即是安
於二法自成成他也破有法王即是破法遍
也又如日月光明能除諸幽暝斯人行世間
能破衆生闇即破法遍也有一導師將導衆
人明了心決定在嶮濟衆難善知通塞也淨
藏淨眼善修三十七品諸波羅蜜即是兩意
也增道損生遊於四方即是識次位也安住
不動如須彌頂著如來衣即安忍也雖聞是
諸聲聽之而不著其意等六根皆言清淨若
此又云眞淨大法即無法愛也
○次是十下結例
是十種觀散在經文而人不知今撮聚十數
入有門爲觀乃至三門小異大同十觀入實
亦復如是
卓三　十一
意廣語略思之
○三結斥傷歎中三初結斥次傷歎三指
廣初又二先結今意次固非下斥
復次此十觀意非但獨出今經大小乘經論
備有其意如摩黎山純出栴檀
初文者具如前一十六門門門門十觀即是
其意
固非外道四韋陀典及此間莊老之所載也
斥文可知
○次世人下傷歎中三先傷次歎三益初
文二謂法譬
世人咸共講讀而對文不知若欲學道全無
方便悲夫
法如文
徒知聲捋不解鑽搖
譬中云徒知聲捋不解鑽搖者借大經譬
責講讀人大經第三迦葉難佛如來若常
何不常現佛告迦葉譬如長者多有諸牛
色雖種種同共一群付放牧人令逐水草
唯爲醍醐不求乳酪彼牧牛者聲已自食
長者命終所有諸牛悉爲群賊之所抄掠
賊得牛已無有婦女即自聲捋得已自食
爾時群賊各相謂言彼大長者畜養此牛
不求乳酪唯爲醍醐我等今者設何方便
而得之耶止觀記正解注夫醍醐者名爲世間第
一上味我等無器設復得之無安置處復
相謂言唯有皮囊可以盛之雖有盛處不
知鑽搖猶難得況復生酥爾時群賊以
醍醐故加之以水以加水故乳酪醍醐一
切皆失凡夫亦爾雖有善法皆是如來正
卓三　二十二
法之餘何以故如來入涅槃後盜竊如來
遺餘善法若戒定慧如彼群賊劫掠諸牛
雖復得之無有方便以是義故不能獲得
常樂我淨常戒定慧又爲解脫說我人衆
生等如加以水以非想爲涅槃如失醍醐

以少梵行得生天上如加水之乳等云云
○次若識下歎中二先歎教法無缺次半
如意下歎弘法無機
若識十意於小乘四門俱用入眞於大乘四
門俱用入實既入實已如食乳糜更無所須
初文者此十六門門門觀法徧被一切自
此之外無所復須不同講人漿猶難得
半如意珠全如意珠布施一切雖有此施不
見有人輕生重道勤心修習不受不用徒施
何益我則悔焉
次文者今一家弘法大小通立或以小助
大或開小即大或破小明大或以小形大
則是半滿雙弘觀教俱立今以此半滿之
觀說以施人人無受用故云我則悔焉悔
者悲嗟之甚應非恪情言半如意珠全如
意珠者第五卷末云半如意珠則以迹中
五妙爲半此釋圓門十觀法竟云半全者
乃指偏門名之爲半圓門爲全故文云小
乘四門大乘四門名同意異不可例前
○雖無下徵益
雖無所益作毒鼓因
○三指廣下可知
欲具知之委如止觀云云
彼文爲顯鈍根行者一一文中皆須先明
橫豎次明不二此中直明一念一塵即具
橫豎不暇廣及故指彼文若得意者見此
略文以顯彼廣

妙法蓮華經玄義釋籤卷第二十四　車四

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

○三明判中自二（車四）三明諸門麤妙者爲二一就能所判麤妙二約諸門判麤妙

列章竟

○次釋初章中二先分別能所麤妙次問答釋疑初文二先略立能所

能所爲四句門名能通理是所通

○次以兩種四句分別前教次味前四句者列

自有能通麤所通亦麤能通妙所通麤妙能通妙所通亦妙

○釋

三藏四門扶事淺近故能通爲麤但詮偏真所通亦麤通教四門大乘體法如實巧度能通爲妙三乘偏證所通爲麤別教四門教道方便能通爲麤詮入圓真所通爲妙圓教四門證道實說能通爲妙即事而圓所通亦妙也

若以理爲言則一麤一妙詮理之教巧拙不同故使通妙理之教別教仍麤爲妙故稱一小

○次四句者皆約味判判彼部中能所麤妙

又自有帶麤能所生酥教是也不帶麤能所乳教是也自有帶麤所不帶麤能熟酥教是也自有帶麤能不帶麤所醍醐教是也涅槃中諸門亦是也

一文字中無菩提是約教論狹小譬如隘路不受二人並行即約行論狹小教行兩門取眞難契即約理論狹小（云）通教亦如是逗緣別說故爲四同是佛教故言一觀法不同故有四俱向無生故爲一所隨於能故爲四能（車四）隨於所故爲一通教即事而眞文字中有菩提善惡俱觀皆不可得即是並行不約此義能通從於通教中來故名爲麤理當故名理爲狹小論狹小但教觀取眞理難（云）別教四門亦如是爲四機說故有四同是佛教故言一入實觀異故言四俱向一實故

言一所隨於能故言四能會於所故言一不即生死是涅槃教狹小不即煩惱是菩提故行狹小教行取理難當名理論狹小圓教四門亦如是逗四種機故言四皆是佛說故言一入實觀異故言四四觀向實故言一將門名理故言四以理應門故言一此教即生死是涅槃教不狹小煩惱即菩提行不狹小而此教觀取理難當名理為狹小若依經文唯有一門而復狹小者正語教行之門取理不當故言狹小也

一一教中皆作三對四一不同及判門意所言三者即教行理通別之相具如第二卷初當分通別即其義也皆以四故名別一故名通今以此之通別判於狹小若藏別兩教教行理三皆悉是狹若通圓兩教教行不狹而教行取理不當故名理為狹是則四教皆以教主及所詮理名之為一以所被機及能詮教名之為四是故經言一門者一是四家之門故云一門言依經文者依今經即是以圓教行取理難當今拓開一句處處不同豈可定執守一文耶若得此意麤妙自明云云

三明用門意中言拓開等者今開圓經一句而作四解偏一代教故云處處則識前之三教教行理三狹小復麤後之一教教行理三狹小俱妙作此釋者意云四門是教十觀是行皆通至極恐人不了狹小之言謂一向麤故須此簡若約五味意亦可知

○次約諸門中二先約教次約味先約教中四教不同一一教皆有教行二判教謂四教行謂門中十觀教又二義一約門二約悉初三藏中三先且通論無復麤妙二約諸門判麤妙者先明三藏四門皆是能詮諸門判麤妙者先明三藏四悉檀者皆名為成失四悉通執著四門俱壞成壞麤妙更無優劣此則不可偏判

以教門俱妙從能通故若執皆麤從計情故此就當教為語

○次別論者從若從法為語有則附俗入道則拙空則傍真入道則巧故釋論云為鈍根人說生空為利根說法空即其義也亦有亦無門望前為巧望後是拙非有非無門則是巧也大論云半有半無者名為鈍人是約四門法判麤妙也

言為鈍根說生空等者此是三藏生法二空具如止觀第六記準理二門俱得二空一往從便有門附俗為生空空門附真為法空二空名同意義永異是故生空義歸於有法空方乃義順於空

○三今約下從行所宜以判麤妙今約根性便宜若宜有門有門成三門壞若宜無門無門成三門壞乃至第四門亦如是

△次約悉檀者皆名為壞還就一門赴欲為得乖情為失當宜為得不當宜為失治病為得不治病為失見第一義為得不見第一義為失傳有成壞約此得論麤妙也

次約四悉中四悉文相可見一門既爾餘

門亦然

○次約十觀中初三藏者若門中有觀爲妙無觀爲麤

又約十觀判麤妙者觀因緣境正爲得境邪僻爲失發眞正心爲得不爾爲失安心得所爲得安心不調爲失破法遍爲得不遍爲失知通塞爲得不知通塞爲失乃至順道法愛不生爲得順道法愛生爲失若一門十法成就則此門爲妙餘門爲麤若餘門十法成就此門不成就則此爲麤餘門爲妙云云

○次通教通論無通無塞

通四門麤妙者通理唯一一不可說有何形比麤妙可論

○次別論有通有塞

就赴機說門不無優劣判四門深淺如三藏中說又約一一門若說會四悉檀機名之爲妙若乖四機名之爲麤若於一一門十觀修行句句得所名之爲妙句句失所名之爲麤故四邊火所燒不得入清涼池異此者名之爲妙也

有通有塞即四門四悉十觀具如三藏中

○次別中亦應明通不論通塞但是文略故云若論法相既有若論之言即是置通從別別中亦有約四門教及以根性并十觀法

別四門麤妙者若論法相有門附事故爲麤空門單理故爲麤亦空亦有兩存故爲麤非空非有門兩捨故爲妙若約根緣則不如是有門稱欲故爲麤有門稱欲故爲妙三門不稱欲故爲麤餘三門亦如是

○次通教通論無通無塞

是宜故爲妙三門非宜故爲麤有門對惡故爲妙三門非對故爲麤有門見第一義故爲妙三門不見第一義故爲麤餘三門亦如是

○十觀中二初約十觀

又識有門眞善妙色之境者名鎭頭迦不識境故名迦羅迦正發心故名鎭頭迦不正發心名迦羅迦果乃有九分女人不識將來詣市凡愚不識買迦羅迦嗽已命終有智人輩問是女人汝於何處得是果來女人答言於彼林中得是果來諸人聞已即言彼方多羅迦善解對治名鎭頭迦不善對治名迦羅迦善知次位名鎭頭迦不識次位名迦羅迦安忍不動名鎭頭迦不能安忍名迦羅迦無順道愛名鎭頭迦順道愛起名迦羅迦

○次迦羅迦果則有九分下判

迦羅迦果則有九分鎭頭迦果纔有一分若十觀成就則十分鎭頭十觀皆妙若九分迦羅迦羅則麤一分鎭頭鎭頭則妙疊華千斤不如眞金一兩故約此判麤妙也有門既爾餘三門亦如是

鎭頭迦羅者大經文意以林譬寺以果譬僧以採者譬請僧之人明僧相相似眞僞難分今借譬十乘邪正須判第六云善男子如迦羅林其樹衆多林中唯有一樹名鎭頭迦二果相似不可分別其果熟時有一女人皆悉拾取鎭頭迦果唯有一分迦羅迦果乃有九分女人不識將來詣市凡愚不識買迦羅迦嗽已命終有智人輩問是女人汝於何處得是果來女人答言於彼林中得是果來諸人聞已即言彼方多

有無量迦羅迦樹唯有一株鎮頭迦樹諸人知已笑而捨去下文合譬以畜八不淨者爲迦羅迦以清淨衆爲鎮頭迦今以十觀合於十分若十分善巧則十分鎮頭若從偏小及外道中得是觀法則十分迦羅

若用三教方便觀法則節級遍判迦羅鎮頭云是則教主如林觀法如果採果女人如弘教者詣市譬於說法之堂買果之人譬聽法衆愚人受教不窮教主智者審問邪正自分命終即譬失於正諦

○次明圓教中三初明圓門融妙次明四悉機異三此就下更結圓門判麤妙意

圓教四門者則皆妙無麤何者有門爲法界攝一切法不可思議即是一切法況復三門空門即是法界攝一切法況復三門餘二亦如是法相平等無復優劣

初文者具如止觀第五圓無生門後及第六四門料簡中圓四門相△次明四悉機異

○次文者先徵起若依圓門四尚非四豈況更有門中四悉根性不融耶但由物情各殊故使門中四緣各異於中爲五先明赴機四異

若爾則無四門之異但因順根機赴緣四說如四指指一月月一指四

次何者下釋異所由

何者此由衆生世世習此四門因以成性昔四門中推理欲翻無明即成慧根性昔四門中修善欲翻惡業即成福德根性福慧因緣感今名色觸受各於本習而起愛取是爲十法成圓性衆生

三欲樂下明機感之相

欲樂不同宜治有異佛智明鑒照機無差

四以世界下正明赴機

以世界悉檀赴四性欲說此四門以爲人悉檀生四善以對治悉檀治其四執以第一義悉檀令四人見理無此四緣佛不說法

五緣既下結成妙門

緣既不一略言其四皆是正直捨方便但說無上道門相圓融淨教尚虛玄銷釋經論何競不息

△三更結圓門判麤妙意

○次但四下正對辨輕重又二初標

但四塞有輕重

次釋則別重圓輕別教門隔悟者無乖未悟成諍其執大重譬如鈍馬痛手乃去

輕中又三初正明輕相次明益相三引論

圓門虛玄未悟之時其執則輕譬如快馬見鞭影即去

初文云如快馬見鞭影者如止觀第五記

次益相

如此輕執若未得第一義益不失三悉檀利

如文

三引論中二先引論

故論云是四悉檀皆實各各實故

次釋釋中三先明皆實不虛

何者世界故實乃至見第一故實雖俱是實 十一

實有深淺

當位益故實有淺深故虛△次明俱虛

亦俱是虛何者如有門說世界悉檀於樂欲是實於餘則虛有門生善爲實於餘則虛乃至三門亦如是有門三悉檀於世界故實於第一義則虛一悉檀於第一義故實於世界則虛

次亦俱虛者相望成虛非無當位對前乃成亦虛亦實

三實故下判

實故爲妙虛故爲麤廣作云云

實故爲妙者當位雖妙望第一義故三悉皆虛是故圓中須此一判

次約五味中二初通明五味次別判涅槃初文四初略判諸門權實次何者下明用權門意與前諸教諸門對辨三引事爲證四故知下舉一喻一法

正出部意 出處

涅槃有十六門十二門麤四門爲妙所通俱妙

何者前來諸門麤妙各通猶存權理涅槃不爾一切諸法中悉有安樂性是諸衆生皆有佛性無復權理但一妙理而更存麤門爲妙理方便皆明入實

前二如文

如梵志問云因無常故果云何常佛反質答云云

三引事中云如[illegible]問云者涅槃三十五陳如品闍提首那此外道宗於迦羅計因中有果即是因與果一來至佛所難佛云因無常故果亦無常佛反質答汝因是常而果無常何妨我因無常而果是常今引

此文以證因門無常而得常果故大經意
通以三教而爲因門悉歸常果△四味一喻一法
正出部意
故知如百川總海諸門會實實理要急是故
須融接引鈍根存麤方便△次更與法華辨異
卷四 十三
法華折伏破權門理如金沙大河無復迴曲
涅槃攝受更許權門各爲因緣存廢有異然
金沙百川歸海不別云△四示開顯科在前卷二十三紙

四開麤中二先問起

四開麤門顯妙門者問中論先明摩訶衍門
後明二乘門今何意先明小門後明大門

次答出開意又三初明同異謂須開不
須開次謂開下正明開三若門下結妙初

文又二初與中論對辨須否次與前後諸
教對辨須否

答中論爲時人見成病先以大蕩後示入真
之門今經無復見病但佳草庵須開方便門
示圓實相故先列小門次明大門開破適時
各有其美

然中論意以衍門爲正以小教爲傍今取
彼論被小之文故云先以大蕩後示小門
若應入大者前門已入應入小者且遣著
心至後二品方可入理故知中論前二十
五品蕩於一切大小者著故大乘人前被
蕩已即時入理小待後門故知機別今經
見心鹿苑久破但破執小指小即是故法
華中先叙昔門次開方便名大方便名之
大門故法華名開方便門中論破執諸見
病故云各有其美

次與諸教對辨

凡夫爲四初開愛見生死之法
謂開一切愛見煩惱即是菩提故云觀一切
法空如實相開一切生死即是涅槃故云世
間相常住

○次人

開一切凡人即是妙人故云一切衆生皆是
吾子

○三教

開一切愛見言教即是佛法故云若說俗間
經書治生産業皆與實相不相違背

○四理

開一切衆生即是妙理故云爲令衆生開佛
知見示悟入等亦復如是

○次開聲聞亦四謂法教行理

開一切小乘法即是妙法故云決了聲聞法
是諸經之王開一切聲聞教故云佛昔於菩
薩前毀訾聲聞然佛實以大乘而見教化開
一切聲聞行即是妙行故云汝等所行是菩
薩道開一切聲聞理即是妙理故云開方便
門示眞實相

問教法何別答教謂能詮之教法謂所詮
行法行謂所行之行
○三開普薩中二先總
開諸菩薩未被妙者今皆得圓故云菩薩聞
是法疑網悉已除
○次別別中三種菩薩也
別教有一種菩薩三藏亦一種菩薩通教一
種菩薩未決了者今皆開顯
○次結妙
若門若理無不入妙是名開權顯實決麤令
妙也云云
如文
○五爲諸經體文自開五今經對他通名
爲諸
第五實相爲諸經作體更爲五一今經之體
種種異名二諸經體種種異名三傍正料簡
四此彼料簡五麤妙開麤顯妙
列竟
○次釋初釋爲此經體者今經體一但一
部之內諸名不同應知諸名同詮實相故
須明之於中二先引一部諸名次如是等
下釋會諸名名異體一
一此經體名前後同異者序品云今佛放光
明助發實相義又云諸法實相義已爲汝等
說方便品廣說中云諸佛一大事因緣開佛
知見無上道實相印等譬喻中以大車譬一
大乘信解中名付家業藥草中名一切智地
最實事化城中名寶所授記中名繫珠法師
中名祕密藏寶塔中名平等大慧安樂行中
名實相壽量中名非如非異神力品中祕要
之藏妙音中名普現色身三昧觀音中名普
門勸發中名殖衆德本
引例如文
如是等異名不同其義亦異理極眞實以實
爲相故名實相靈知寂照名佛知見三世諸
佛唯用此自行化他故言大事因緣虛通名
道正定諸法名實相印運載名乘成辦佛事
名家業一切所依故名智地諸法之元故名
寶所圓妙難思故言寶珠無所積聚而含衆
法名祕藏祕要通達無礙名平等大慧遮於
二邊名非如非異妙色自在故言普現三昧
入實之由故名普門諸法由生故言德本如
是名義差別體即實相已如上說云云
釋會意者序中正名實相方便即以大事
所爲爲體佛知見等所見等爲體印取所
譬爲體所付取不共般若中究竟種智所
知爲體藥草中取智所依地爲體化城授
記並取所喻中一理寶塔中大慧所照秘
藏秘要準例可知妙音中取三昧所依觀
音取所通勸發中取衆德之本
○次諸經體中先問列疑
二諸經之體種種異名者問釋論云無實相
印是魔所說今談實相可用爲體餘經不爾
應是魔說
次答中三先斥
答不然
○次諸經下正釋
諸經異名或眞善妙色或畢竟空或如來藏
或中道等種種異名不可具載皆是實相別
稱悉是正印各稱第一由實印故也

○三結
若失此意則非佛法故言衆經體同也
○三傍正中二初約教次約味初教中三
初通辨傍正次引文三正約四教初文二
先通標
三傍正料簡者衆經卒滿小大之殊體有傍正
○次正即下分別分別中先論別相次明
相帶
正即實相傍即偏眞
初文中言實相者圓也傍偏眞者藏也
偏眞或時含實相實相或時帶偏眞而通稱
實相
次文中言偏含實者通也實帶偏者別也
次中論下引文者中論證通大經證藏及
別圓此經下證藏圓相對
○三小乘下正約教
小乘三法印此傍也通教帶傍明正也別圓
但明於正不復論傍
如文
○次約味中二先約體
若約五味乳唯論正酪唯論傍生酥熟酥傍
正相兼帶醍醐唯正
次又正下約諸名二先標列
又正實相多諸名字約名字中復論傍正勝
劣自性清淨爲正餘名爲傍華嚴以法身爲
正般若以一切種智爲正涅槃以佛性爲正
此經以實相一乘爲正餘名爲傍
次此則下結體
此則非傍非正論傍正悉是經體云云
四彼此中二先結前生後
四就彼此料簡上約別圓二法異名料簡今
更通就小大四句料簡
次正料簡又二先列四句
或名義體與此經同或名義體與此經異或
名義與此經同而體異或名義與此經異而
體同
○次三藏下釋釋中二先教次味
三藏中若名體爲實相者此名義與此經同
而體異若不名爲實相者此名義體與此經
異唯論兩句無有兩句通教名實相爲體者
此名義同而體異若不作此名則名義體俱
異若通門遠通中道者則名義體同名義異
而體同別教望圓經四句如一法異名中分
別云云
初教中初三藏中名字去聲無兩同句也
○次約味
歷五味者乳教兩種名義同兩種名義異而
體同酪教如前云云生酥熟酥中如前云云涅槃
中四種名義異名義同而皆體同一佛性則
無差別云云
乳教中云兩種者別圓名義體同別圓名
義異而體同酪如前者唯有兩異句也二
酥言如前者如前約教類例可知故云如

前此中已有兩種如華嚴一種如三藏準
更須如前通教通近同三藏通遠如別教
兩酥多少例餘可見涅槃中藏通不應更
立偏體故四教名義雖異其體皆同
○五麤妙中二先判次開初文二先簡絕
待體次明所待麤 車四 二十
五麤妙者正實相中傍正異名者此乃異名
異義其體本同此無麤妙
初如文
○次文者二先教次味初教中二初但傍
下四教也
但傍爲麤傍含正正帶傍一往亦爲麤但正
爲妙也
可知
○次藏通下更判
藏通名同義同而體別一向是麤別名義或
同或異教門異爲麤體同爲妙名義同名義
異而體同爲妙
兩教一向爲麤且從通近別有麤有妙言
名義同者即三種俱同也文略體字△ 次 法

歷五味中麤妙可知也
○次開中三初總標意次或開傍教下正
約教等論開三一切下結
開麤者即開於傍也
初如文
○次文二初兼開教等 車四 二十一
或開傍教即正教佛昔於菩薩前毀訾聲聞
然佛實以大乘而見教化或開傍行即正行
汝等所行是菩薩道或開傍人即正人客作
人一日之價即長者子也
○次正開體又三初正開
或開傍體即正體
○次引證
開方便門示眞實相後見此貧人示以所繫
珠
○三示開方法
深觀傍理即正理也 三結
一切皆妙無麤可待即經之正意也
○六爲諸行體中列章
第六諸行體此爲四一諸行同異二依經修

行三麤妙四開麤
解釋初釋同異中二先總標
行同異者夫禀教立行不出信法
次鈍者下行相又二先立二行義通
鈍者因聞得解從解立行故名信行利者自
推得解從解立行故名法行
○次正以二行歷教又二先歷四教次重
約圓初歷四教又二先明行相次結行意
意須相藉初又二先竪次橫竪謂從淺至
深皆以理爲其體橫謂初心具修諸行亦
約當教所詮爲體
二行通四教三藏信法以傍實相爲體通教
信法以傍含正爲體別教信法以正爲體圓
信法亦用正爲體
若橫論行即是諸波羅蜜慈悲喜捨等當教
論體△ 車四 次結行意意須相藉 二十二
若橫竪諸行有體則本立而道生若體有行
體則藉行而顯也
○次重明圓橫竪行者又二先明橫竪行
次結成車體初又二先竪

重明圓豎行五品六根以相似正為體初住
至等覺皆用眞正為體

次橫橫中二初正明橫體

橫行者如大品云一切法皆是摩訶衍以不
可得不可得故即正實相也

次此文下廣引文證

此文云不得諸法若有若無等賜諸子各一
大車即其義也儒童見然燈佛得無生忍行
有眞體金剛般若云無住相布施如人有目
見種種色亦其義也

不得是體有無是橫大車是體本習是橫
各一是體諸行是橫無生是體施等是橫
無住是體 次結成 車體

豎行有體其車則高橫行有體其車即廣高
廣大運行步平正其疾如風 云 云 二十三

次依經修行中三先立遲速二行

二依經修行者前信法兩行意通時寬或經
劫數譬如長圍若依諸經別明行法剋日制
時喻如苦攻

次若隨下明行須體

若隨事行行行則無體若隨理行行令此空
慧與行相應能破無量障道罪能得無生忍
者此行有體

三諸經下正示行相中四先列四行名
諸經別行乃多略言其四謂常行行常坐行
半行半坐行非行非坐行

次諸行下正示體

諸行各有事相方法勤身苦策悉用實相正
觀為體

三念念下示行相

念念無間清淨如空具論觀意如止觀中說

四然小乘下歷教分別又二先教次味
初文先三藏中二先辨同異

然小乘戒藏不許懺重修多羅藏使犯重人
念佛身佛身者念空也

次正明行有體

亦備有常行等方法而以偏空為體

次三教及約味

通教亦明常行等方法而用即空為體別行
歷別圓行虛融而俱用正實相為體

以此四行歷五味論方法之體義推可知
可知

三判麤妙中亦二謂教及味

三麤妙者藏通信法眞似橫豎諸行以傍實
相為體體行俱麤別信法眞似橫豎諸行雖
依別門用正實相為體因無常故而果是常
行麤體妙圓信法眞似橫豎依圓門正體體
行俱妙 卷四 二十四

味中又二先通約五味

歷五味明麤妙可知 云 云

次依諸經下明味中諸部修行分別故
云可解

依諸經方法常行等行以傍為體體行俱麤
以正為體則行麤體妙體行俱妙例前可知
歷五味亦可解 云 云

○四開中二先開三藏及藏中行

四開麤者開三藏信法兩行亦是決了聲聞
法是諸經之王聞已諦思惟得近無上道聞
即信行思惟即法行皆近無上道者即大乘
無相行近於眞也開橫行者低頭舉手歌詠

散心皆已成佛道
○次以二教況又二先況
三藏最淺尚被開即妙況通別等可以意得
○次重述小善
開依小乘常行等方法者小小微善無一不
成佛可以意得
既四行俱通四教所行當知不以行能表
理但應立觀照理導行方可令行至正境
中故知無理無益苦行若無行者理必不
顯故教行理三相藉而顯互相光飾相導
相成凡諸行人不可不達此也

妙法蓮華經玄義釋籤卷第三十四

妙法蓮華經玄義釋籤卷第三十五　車五

隋天台智者大師說
灌頂記
門人
唐天台沙門湛然釋

○第七為一切法體中二先正釋次判開
車五
初文又二初明觀經云毗盧遮那遍
諸法
第七遍為一切法體者觀經所依之體次明能依
一切處
初文者正指法身為經正體諸法所依
○次文中又二初略立
一切不出四諦
○次引大經立相又四初舉總明別次若
然下離開具四三當知下結成能依四淨
名下引證能依從所依立

大經云佛所不說如十方土所說者如爪上
土迦葉云已說是四諦其未說者應有五諦
佛言無也但言是四諦有無量相耳
初文者以無量為能依諸法諸法無量既
不出四種四諦秖是因果故下結中
通云因果即指界內界外兩種因果悉依
平等無因果體若下宗中明因果者則簡
世間唯出世中若廢權則簡三
從一若開權則一切俱是今論所攝無所
不收（次離開　共四）

若然廣開即成四種四諦具如境妙中說△
則楠存
初文者此中六句前二句明宗為行之要
次四句明宗為行體之功初句者行若無
因果何殊外人無益苦行如衿如喉為身
衣之要次句者顯體之要豈過因果以因
果綜諸行諸行依體還取於體蹊字有本
作系字若作蹊者謂要路也若作系者如
衣襟系於二義中上義猶強次四句者上
二句立次二句釋初二句中上句明宗為
體功下句明宗為行首次二句釋者舉因
果則一切行俱屬因果故一乘語因果則
實相家諸行可存對下二句意亦可見

次開章解釋

釋宗為五一簡宗體二正明宗三衆經同異
四明麤妙五結因果

初簡宗體中二先破非顯正次私廣敘
舊辨非初文二初破非次今言下顯正初
文二先破一次破異初文二先出非
簡宗體者有人言宗即是體體即是宗

㈡次今所下破破又二先破次結初文二
先法次譬初法中三初略示正相
今所不用何者宗致既是因果因果即二體
非因非果體即不二
㈡次體若下破
體若是二體即非體體若不二體即非宗宗
若不二宗即非宗宗若是二宗即非體
以二不二對辨宗體則知宗不一也
㈡三云何下結斥
云何而言體即是宗宗即是體一次譬
又柱梁是屋之綱維屋空是梁柱所取不應
以梁柱是屋空屋空是梁柱
譬文準法可知ㄥ次結
宗體若一其過如是
次破異中三亦先略示
又宗體異者則二法孤調宗非顯體之宗體
非宗家之體
次破
宗非顯體之宗宗則邪倒無印體非宗家之
體則體狹不周離法性外別有因果

三結
宗體若異其過如是
準前可知
㈡次顯正中四初正顯
今言不異而異約非因非果而論因果故有
車五　四
宗體之別耳
次釋論下引證
釋論云若離諸法實相皆名魔事普賢觀云
大乘因者諸法實相大乘果者亦諸法實相
即其義也
㈢當知下結示
當知實相體通而非因果行始辨因行終論
果
㈣而復下重簡別因果不同又二先簡
次例先簡又三先譬
而復偏圓有別者譬如銅體非始非終擬鑄
為像即名像始治瑩悉畢即名像終此譬圓
因果若擬器皿及其成就器皿始終譬偏因
果也
次發下合
發七方便心謂偏因證有餘無餘名偏果開
佛知見名圓因究竟妙覺名圓果
㈢三若識下結
若識此喻不即不離宗義明矣
次例中二初以佛性涅槃為例
車五
例如正因佛性非因非果而言是因非果名
佛性是果非因名大涅槃
正因如體因果如宗ㄥ次例
又佛性非當非本而言本自有之一切衆生
即涅槃相不可復滅又言一切衆生悉有佛
性而實未有三十二相未來當得金剛之身
以其非當故言本以其非本是故言當宗
體之義亦復如是
次例者非當非本如體而當而本如宗ㄥ
次私廣救舊辨非
遠師以一乘為宗所謂妙法引文云是乘微
妙為無有上私謂為破三故一待麤非妙因
而不該始末
次私廣引破古中初破遠師者所明一乘
但是破三之一待麤之妙則但因而非果

是則在始而不該末故云不該始末況所
破之三爲在何教
龍師云但以果爲宗妙法者是如來靈智體
也衆麤斯盡爲妙動靜軌物爲法法既眞妙
借蓮華譬之所以果智爲宗也私謂果不孤
立云何棄其因又乘文也
次破龍師者此經本以因果爲宗龍師棄
因獨存於果言乘文者今經本迹各立因
果以爲經宗具如下引本迹二文故知乘
文
慧觀序云會三歸一乘之始也慧覺成滿乘
之盛也滅影澄神乘之終也什師歎云若非
深入經藏豈能作如此說
慧觀師釋今無破者什公已歎今家粗許
以遠公棄果而存因龍師棄因而存果觀
既有始有盛即是兩存仍非全當故亦不
依何者若以法華會三歸一爲乘始者豈
法華部無乘終耶若無終者直至道場爲
是何等若以澄神指涅槃者涅槃部內豈
無乘始若無始者初破三修及初發心常
觀涅槃爲是何等
印師云諸法實相是一乘妙境用境智爲宗
境無三僞故稱實相也今謂加境而闕果腫
不益肥
破印師中云加境闕果者此乃從容許其
用智智通因果稍似經宗若望三法然但
在因而闕於果況復加境境屬於體將陪
宗義腫不益肥
光宅用一乘因果爲宗前段爲因後段爲果
私謂二文各有因果若互存互沒則害經文
次破光宅者正釋中自立兩處師弟因果
有人用權實二智爲宗私謂用權應明三是
經宗三是今經所棄云何取所棄爲宗
又師云此名妙法蓮華即以名爲宗妙法是
佛所得根本眞實法性此性不異惑染不與
惑同故稱妙即宗爲名耳此是地師所用據
八識是極果今攝大乘破之謂是生死根本
是何等若以澄神指涅槃者涅槃部內豈
無乘始若無始者初破三修及初發心常
師攝師所破既非能破非今經宗
有師云常住爲宗但未極上是覆相明常私
謂都非經意常若被覆宗何所顯常不被覆
常則非宗
次破常住爲宗者上句且與而言非我今
宗所顯若是所顯所顯非宗不覆亦非未
爲全當
有師云是顯了明常與涅槃爲廣略耳私謂
常爲宗者常無因果常亦無宗云云
破次師準上可知
有言萬善爲宗但使是善皆得作佛私謂若
作佛即是果何不取果爲宗
破萬善者責其棄果而取因
有言萬善中取無漏爲宗私謂太局又濫小
涅槃
次破無漏者七方便之因果俱爲我家之
因何得局促獨立無漏若取初住已去雖
是眞因而無漏之名復濫小果
有人言若禀斯異說各蒙益者衆釋無可爲
非聞而不悟衆師無可爲是一師之意唯貴

在悟宜以悟爲經宗大經云若有定相是生死法是魔王相佛法無定相是故如來非道說道道說非道當知唯悟是從私謂若悟爲宗乃是果證非謂行因問南指北方隅料亂又定以悟爲宗是爲定定何謂不定說者甚多不能具出也 車五 八

次破悟者悟通因果仍別在眞因既無的指且以果責之又破妄引大經救立不定門若諸法不定何得定悟

○二正明宗中二釋結釋中二先迹次本二文各四初列經文次正釋三定傍正四結

二正明宗者此經始從序品訖安樂行品破廢方便開顯眞實佛之知見亦明弟子實因實果亦明師門權因權果文義雖廣撮其樞要爲成弟子實因因正果傍故於前段明迹因迹果也從涌出品訖勸發品發迹顯本廢方便之近壽明長遠之實果亦明弟子實因實果亦明師門權因權果而顯師之實果果正因傍故於後段明本因本果

○次結中二先結成宗意

合前因果共爲經宗意在於此

○次所以下結示經文

所以經分二文論本論迹雙題法譬舉蓮舉華師弟權實總在其間也

○三明諸經同異者若不辨因果將何以明此經妙宗於中三初雙標次雙釋後雙結 卓五 九

三衆經因果同異者謂迹因果或同或異本因果永異

○釋中二先釋迹次釋本初文中三初通爲諸經宗次大品下別示其同相因果既通而爲宗者名隨事立三是爲下總結

迹因果者實相通印諸體何經不約此論因果

初如文

次明別示中二初通辨諸部因果次諸經下辨諸部中因果不同初又三初大品次淨名次華嚴初大品中二初立宗次引叡師證初又二初正立宗以顯別次故云下明具因果以辨通初文二初正立

大品明非因非果實相爲體而但因爲宗

○次般若下示宗相

般若遣蕩正是因意 次明具因果以辨通

故云菩薩心中名般若在佛心中名薩婆若文中亦說菩薩無生無滅因獲不斷不常薩婆若果

次言通者二文俱有因果意在於因般若是因薩婆若是果

次引叡師證中又二初立因果

叡師序云啓玄章以不住爲始歸三慧以無得爲終終始因果也

○次文中下證

文中亦說一切種智佛果爲成般若因因正果傍無量義宣說摩訶般若歷劫修行故知彼經用因爲宗也 車五 次淨名 十

淨名用佛國因果兩義爲宗寶積具問因果佛備答因果故知雙用因果爲宗也

次淨名中言寶積具問因果者淨名序中云爾時寶積說偈已白佛言是五百長者

子皆發阿耨多羅三藐三菩提心願聞得
佛國土清淨問果也唯願世尊爲諸菩薩
說於如來淨土之行問因也佛言隨所化
衆生而取佛土化衆生答因也而取佛土
答果也又下文云直心是菩薩淨土答因
也菩薩成佛時答果也(次華嚴)

華嚴圓頓之教解宗不同或言用因爲宗據
題言華嚴是萬行莊飾修因之義文中多說
四十地行相故用因爲宗又云果爲宗據題
云大方廣佛佛是極果之名華嚴是定慧萬
善莊嚴佛身非莊嚴因文中多說舍那法身
之事即用果爲宗也又解云因果合爲宗如
言佛即是果華嚴即是因文中具說法身亦
說諸地俱用因果爲宗

次華嚴者大同淨名

(卓五)

○次諸經因果不同中若顯諸部中諸教(十一)
因果而諸經別故故須此文分別以顯同
異此中又二初對部

諸經對緣不同故明宗互異耳般若通對三
人傍真因果此義則異別對菩薩復有利鈍
爲鈍明因此義亦異利人因者此義則同淨
名佛國義兼若三種佛國因果此義則異一
種佛國因果者則同華嚴亦對兩緣鈍異利
同如前分別

○次對味

又將此意歷五味因果例可知

○三總結

是爲衆經因果與迹門同異之相也

如文

○次明本門一向異者又爲三標釋結

二本門因果永異衆經者

○釋中二初重叙諸教諸部

若三藏菩薩始行實因果無權因果乃至明
佛道樹始成非久遠本迹通教菩薩亦始行
因神通變化而論本迹非久遠本迹也大品
說菩薩有本迹二乘則無說佛始得生法二
身本迹不說久遠淨名不說聲聞有本迹但
明菩薩住不思議之本迹說舍那釋迦爲本
迹云菩薩一日行般若如日照閻浮心即遊戲
神通而猶帶麤因圓因不得獨顯雖說法身
所見亦非久遠華嚴說舍那釋迦爲本迹聲
聞尚不聞不解云何自有本迹無來無去猶帶麤果圓果不得獨顯故名爲

麤方等中雖彈偏因果高原陸地不生蓮華不辨偏得入圓圓不彰顯是亦為麤華嚴前照高山說一圓因究竟後身說一圓果又帶別因果所帶處麤今經聲聞受記菩薩疑除同開佛知見俱入一圓因發迹顯本同悟實果因圓果實不帶方便永異餘經故稱為妙也

初文者大品中指薩陀波崙見佛後曇無竭為說者即法身也方等中二乘如高原此等並麤麤今經為妙ム次開開麤者昔緣根鈍未堪聞讚佛乘因果用方便因果引接近情五味調熟心漸通泰決了麤因同成妙因決諸麤果同成妙果故低頭舉手著法之衆皆成佛道更無非佛道因佛道既成那得猶有非佛之果散善微因今皆開決悉是圓因何況二乘行何況菩薩行無不皆是妙因果也

開文準前可見

○五結成中自二五結成者即為二一結因果二四句料簡

○初文二初通途明一切諸經各有因果次別顯今經因果

夫經說因果正為通益生法行人初文者凡一代教門佛所說法不離因果約位初又二初歷別約位次復次下通總因對極果釋

唯在實本所論因果

○次文中又二初明本迹二門得益不同二正引文證得益因果

若開權顯實正令七種方便生身未入者入傍令生法二身已入者進若說壽量長遠傍令生身未入正令生法已入者進

初文所以得益不同迹門傍正者法華已前兩處未入者為傍

○次引證者正當實相家之因果故引為證於中又二先引證

前已入竟者是第一住中分二住已是於因亦果亦果果

○次用無礙下釋

神力品云如來所有一切甚深之事者用無礙道伏一分無明名之為因用解脫道斷一分無明名之為果約此解脫復修無礙故云因從此無礙復得解脫故言果果

次解釋釋中又二先總釋

二住復得解脫故云果果是則一一位中有因有果以解脫望無礙名之為果此解非因非果是甚深之理因果是甚深之事從於二住至於等覺中間名為亦因亦果

○次從七種下別釋別中又二先示正因果次何者下簡郤似位及以性德非今宗意初文又二初歷別約位次復次下通總初又二初從七方便下至為果以初約位初又二初從七方便初得入圓登銅輪位名之為因乃至餘有一生在若轉一生即得妙覺名之為果

○次從於下至果以分分因果釋又二初立

脫望上位名之爲因望後修因故名因因
此解脫望無礙名之爲果望前解脫名爲
果果
○次通總中又二先迭立因果
復次初十住爲因十行爲果十行爲因迴向
爲果十向爲因十地爲果十地爲因等覺爲
果等覺爲因妙覺爲果
○次妙覺下判釋
妙覺唯果唯解脫不得名因名無礙初住唯
因唯無礙不得名果名解脫
此中位既通總因果之名亦但通總不復
更云十行亦因亦因因等但且迭立及始
終一判ム次簡却似位及以性德非今宗意
○次何者下明簡卻又二初明簡卻似位
何者初住見眞以眞爲因住前相似非是眞
因
○次若取下簡性德
若取性德爲初因者彈指散華是緣因種隨
聞一句是了因種凡有心者是正因種此乃
遠論性德三因種子非是眞實開發故不取
爲因也
此簡意者正判則尚不取似位若取則性
德通立故今經文並有通別兩意初文是
通此乃下是別如開五乘及常不輕等即
通意別授聲聞記乃至本門分別功德即
別意也八界發心又通意也 車五 十六
○料簡中二標釋
二四句料簡者
○釋中二重問答初重約兩種四句分別
次重約教互顯分別初中先問
問若言初住入理名爲圓因圓果何得文云
漸漸修學得成佛道
○次答答中三標列釋
答應作兩種四句料簡
初標中云兩種四句者一漸圓四句二賢
聖四句ム 次列
自有漸圓自有圓漸自有漸漸自有圓圓
○次釋中三正釋引譬結益釋初四句又
爲二意一者以圓對偏應作四句二者從
復次去於圓自爲四句今初通列一種四
句次釋文中方兼兩義於初四句復分兩
四
漸圓者此約理外七種方便同開佛知見始
見圓理見圓理者良由理外七種方便漸入
圓因故言漸圓漸圓三句云云圓漸者初入此
圓同觀三諦見實相理初後無殊然而事中 車五 十七
修行未能盡備復須研習據初入圓故名爲
圓進修上行復名爲漸漸漸者從二住去至
等覺此是圓家漸漸非理外漸漸圓圓者至
妙覺亦名漸圓亦名圓圓圓理先圓今復事
圓故名圓圓
初四句中但以漸圓一句相對餘三不釋
但注云云若欲釋者圓漸謂初住已上圓
圓謂唯妙覺漸漸謂七方便各自有因若
止觀中與此稍別不得一例彼以三教各
自有因名爲漸漸各有果頭名爲漸圓次
四句者亦以初文以爲初句次從初發心
住進修二住爲圓漸也漸漸自是圓因之
位非七方便漸家之漸是故須以兩種漸
漸簡前引文漸漸修學之難ム 次於圓自爲四句

復次圓漸如初住漸漸如二住已去至三十心漸圓如初地已去圓圓即妙覺也

餘如文

、次賢聖四句者重舉例釋漸圓四句以申前難漸中尚有賢聖之名何得但聞漸之名便一槩爲漸家之漸

三十心雖同有賢聖之義義稱爲賢伏多斷少故十地去名爲聖伏少斷多故又十住名賢聖二十心是聖賢十地等覺是聖妙覺是聖聖

於中初略立賢聖二句亦應更以妙覺對住前爲二句言三十心雖同賢聖義者望於十地名之爲賢斷無明故名之爲聖此準仁王立賢聖名若準此文應云住前名爲賢賢妙覺名爲聖聖餘之兩意其義易知是故文中更爲異釋十住爲賢聖者即是地前爲賢是賢家之聖二十心爲聖賢者約斷名聖據位仍賢即指十地爲聖故是聖家之賢十地等覺名爲聖者準仁王經地前名賢故以十地名之爲聖妙覺是聖聖者初地已上已名爲聖故妙覺位是聖中之聖名爲聖聖ㄥ引譬令借喻初月匡廓已圓光用未備此譬圓漸從二日至十四日其明漸進此譬漸漸至十五日此譬漸圓又譬圓圓夫月無虧盈亦約月辨虧盈理無圓漸亦約理判圓漸耳ㄥ結益此經之宗利益巨大始自圓漸終竟圓圓大乘因果增長具足云云ㄥ次重約教云云ㄥ互照分別問既稱圓漸復稱圓別乃至通藏亦應爾耶

答此義出四教章中其意云何三藏三藏可者漸即同別前釋四句圓既有漸亦可名爲圓家之別若許圓家有於別者亦應許於圓家有藏通耶故云乃至藏通

○答中二初正答次例漸圓及開顯等

初正答意者名許互有義必不通故知藏通別圓三並屬於藏不關餘三通別圓中通別圓三並屬於圓漸恐文悞故故問書之

三例此可知

○次例中三先例前四句次例結因果三例開顯

此義既通亦應漸圓四句皆得也

初文云此義既通亦應漸圓漸圓四句皆得者四名何妨漸圓義本區別圓等四句一一義通應云漸圓圓漸恐文悞故故問書之結因果皆成也ㄥ三例開顯

然後判麤麤妙開麤妙悉得也

○第四明用中二初釋名次開章解釋初文又三初略釋次對宗廣簡三若得下結歸初文二初直釋次功用相即初文二初立次釋

大章第四明用者用是如來之妙能此經之

勝用

初文者應言功用亦可言得用亦可言力用功謂因滿得謂證悟力謂勝能此三並是如來自行用則一向單論益他亦可兼自而說今且置自從他故但云用用復二義謂能及用能用二義復通自他多屬於他如言能從因至果加功用行等今亦置自從多分而說人有善巧利他之能經有斷疑生信之用於中初略立竟

車五 二十

○次如來下略釋

如來以權實二智為妙能此經以斷疑生信為勝用ム 次功用相即

秖二智能斷疑生信生信斷疑由於二智約人約法左右互論耳

次相即中人須有法法藉人弘

○次對宗簡中二先例

前明宗就宗體分別使宗體不濫今論於用就宗用分別使宗用不濫

○次何者下正簡簡中先略立

何者宗亦有用用亦有宗

○次宗用下簡簡中三先列

宗用非用用非宗用宗非宗宗宗非用宗

○次宗用者下釋

宗用者因果是宗因果各有斷伏為用用有

車五 二十一

宗者慈悲為用宗斷疑生信為用用

○三若論下結示

若論於宗且置斷伏但論因果今明於用但論斷疑生信且置慈悲

○三結歸

若得此意則知權實二智能斷疑生信是今經之大用其義明矣

可知

妙法蓮華經玄義釋籤卷第三十五

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

○次開章解釋中文自爲五

論用開爲五一明力用二明同異三明歷別四對四悉檀五悉檀同異

○初釋力用中二初正明力用次上已下更展轉比決初文又二初通約迹本辨非顯是次復次下重以二乘對涅槃明今經勝用初文又二初辨諸經所無次如此下明今經具足初又二初雙標所無次不正破下雙釋所無二文皆先迹次本一正明用者諸經不純明佛智慧不發佛自應迹

初文諸經下無迹門顯實不發應迹下無本門顯遠也△次雙釋所無

不正破廢二乘果不斷生身菩薩之遠疑起其遠信不顯本地增法身菩薩本念佛之道損界外之生

不正破下釋初句次不斷下釋下句

○次明今經具足中三初雙明具本迹二義獨超衆典皆先迹次本三蓋由下雙結歎中二先因次果

○次抹十方下明顯本之益助歎顯本之能

抹十方那由他土爲塵數增道菩薩不能今盡

○三雙結歎中二先因次果

蓋由如來雨權實二智一味之雨普等四方俱下者一切諸四門俱破也充足求於具足道者斷其深疑起其大信令入一圓因控摩訶衍車遊於四方直至道場大用大力妙能自道佛身是迹其餘變化寧得非迹

初如文△次正明今經具斯二義獨超衆典

因中普雨充足斷疑起信之言亦可通於本迹言未盡者一期化畢他方復會節節不休

○次約二乘對辨涅槃中二先明前經經及教主拱手不治次引涅槃闡提對辨

復次此力能破二乘之果二乘怖畏生死入空取證生安隱想生已度想墮三無爲坑若死若死等苦已如敗種更不還生智醫拱手方藥無用

前言三無爲者文雖舉三正明擇滅

○對辨涅槃又二先舉涅槃
至如涅槃能治闡提此則爲易闡提心智不
滅夫有心者皆當作佛非定死人治則不難
○次二乘下重舉今經能治二乘又二先
舉二乘難治
二乘灰身滅智灰身則色非常住滅智則心
慮已盡焦芽敗種復在高原陸地既聾且瘂
永無反復諸教主所棄諸經方藥不行
○次今則下明今經能治又二初明能化
人法至妙
今則本佛智大妙法藥良
○次色身下明所化身方知益深又三初
身益
色身不灰如淨瑠璃內外色像悉於中現
○次令心下智益
令心智不滅開示悟入佛之知見令客作賤
人付菩提家業高原陸地授佛蓮華
○三其耳下總明身智得益功用
其耳一時聽十法界聲其舌隨一切類演佛
音聲令一切聞能以一根遍爲衆用即是今
經之力用也
此之勝益文似六根實兼上位上位益者
具如華嚴云初住菩薩得十種六根故四
念處云六根清淨有眞有似
○次重比決中初以此間世智爲本乃至
佛智又二先比決次佛權力下指廣舉例
一切功用自行化他皆應作此比決初文
二先結前生後
上已說佛智力竟今更重說
如漢末三分曹公智略當時第一復劣楊脩
三十五里此眞丹人智不及外國外道智如
芥比山一切世人外道智不及舍利弗智十
六分一二乘智如螢火蟲菩薩智如日光通
菩薩智如鴻鵠勢不及遠別菩薩智如金翅
鳥從一須彌至一須彌別菩薩智如爪上土
比佛智慧如十方土當知佛之智慧至融至
即至頓至實不可思議不縱不橫圓妙無比
喻不可盡問答餘經不純說今經獨純說之
此佛實智力大也譬如十小牛乃至一龍十
龍一力士十力士不如五通人外五通不如
一羅漢一切羅漢不如一目連目連不如一
身子身子不如菩薩菩薩不如別菩薩別菩
薩不如圓菩薩圓菩薩不如佛佛迹甚大化
復作化化化無盡無謀而當如修羅琴一切
賢聖無能測者
次正比決中言復劣楊脩三十五里者漢
順帝時上虞縣令度尚有息名子禮爲曹
娥作碑後蔡邕字伯喈聞其碑妙特從圯
來至碑所值夜乃手摸讀之歎之不已於
夜題其碑背以爲八字云黃絹幼婦㛹孫
齏臼至後漢時楊脩曹操同至碑所見此
八字楊脩當時曉八字義曹公尚昧乃云
未得說之行過三十五里思乃得之便自
歎云才不才三十五里哉其曹娥者史記
孝女傳云會稽上虞人父盱能絃歌爲巫
祝五月五日於江迎伍君濤溺水而死不
得屍娥時年十四巡江號哭晝夜不絕遂
投江死抱父屍而出有是感故爲之立碑
中間言十六分者諸經校量多分皆以一
十六分爲校量本如世秤斤亦十六兩涅

槃經中值佛多少以判信解亦云十六今
大論云一切衆生智除諸佛世尊欲比舍
利弗十六分之一猶故不能及至佛智云
無謀而當猶如明鏡不謀端醜隨其形對
任運似眞ム 次指廣 準例

佛權力既如此餘諸義例可知不復記

○二明同異中二先問起次答

二明同異者問實相體因果宗既通衆經權
實二智復云何

初問意者前明宗體皆對諸經迹門以辨
同異是則實相體一乘宗通於四時但有
兼帶之異今明權實智用爲復如何

○次答中二初總答名通而事別

答名雖通用力大差別

○別相如何次藏通下出其別相於中爲
六 車六

二先出諸教諸部不同次今經下出此經
異相初文二先出小教力用短淺

藏通以二智斷四住之疑生偏眞之信

尚不斷五住等況長遠耶

○次出大部縱兼顯實不斷近疑於中先

釋

淨名雖彈斥二乘及偏行菩薩亦是界內斷
疑生信不能令小乘及方便菩薩斷大疑生
大信大品通意亦是界內疑斷信生別意雖
在界外亦未斷近疑生遠信華嚴正意斷界
外疑生於圓信亦未斷近生遠

○次故權實二名下結異

故權實二名雖復通用而力大異

○次今經亦二先釋次結異釋中二亦先
釋迹

通略不釋但注云云通歷十妙皆具十意
者且如境妙有六境不同且妙因緣自分
四教圓教爲一三教爲三謂破三因緣顯
一因緣等乃至住一因緣用三因緣等如
是乃至行位利益皆有麤妙麤妙相對皆
有三一以通十意思之可知

於別釋中自爲十文前六文中皆有三
意後四不假初文三者先屬對所以次叙

昔三述證此經
今就別說者破三顯一正破三情而顯一智
初文初意如文
次何者下叙昔
三別釋爲兩一別釋迹門二別釋本門釋迹
門爲十一破三顯一二廢三顯一三開三顯

大尋念過去佛所行方便力亦應說三乘說
三乘已齊教封三情不更願好者
○三今破下明今經意
今破三執顯於佛智故言諸佛法久後要當
說真實也
○次文 車六 初屬對 所以
廢三顯一者此正廢教
初如文
○雖破下次意三正直下述今
雖破其情若不廢教樹想還生執教生惑是
故廢教
言樹想還生等者所詮實理猶如一根能
詮權教猶如枝葉若其不廢逗緣諸教則
千枝萬葉權想還生以想生故亡其實本
正直捨方便但說無上道十方佛土中唯有
一乘法無二亦無三 ㄙ 初屬對 所以
開三顯一者正就於理傍得約教
開中初如文
次文兩重舉昔
約教者昔教明三人入眞今教明三人得佛
也正約理者祇是二乘眞空自有實相昔方
便不深不能妙見
○三今開下述今
今開此空即是實相故言決了聲聞法是諸
經之王開方便門示眞實相大經云爲諸聲 九
聞開發慧眼 車六 初屬對 所以
會三顯一者正就於行
會中初如文
○大品下次文
大品會宗云四念處四禪等皆是摩訶衍但
會其法未會其人
○此經下第三文
此經人法行俱會故云汝等所行是菩薩道
漸漸修學悉當成佛低頭舉手皆成佛道 云云
初屬對 所以
住一顯一者此就佛本意本以實智化物佛
平等說如一味雨佛自住大乘如其所得法
定慧力莊嚴以此度衆生若以小乘化我則
墮慳貪是事爲不可故知從得道夜常說中
道常說大乘
住中初如文
○而衆生下次文
而衆生罪故故使如來以毒塗乳著弊垢衣
方便婆和引令向大
○故言下第三文
故言雖說種種道其實爲一乘 云云 初屬對 所以
住三顯一者此就佛權智方便化物
住三中初如文
○尋念下次文
尋念過去佛所行方便力我今亦如是即趣
波羅柰以方便力故爲五比丘說過去諸佛
亦住三乘而顯一乘今佛亦爾故言更以異
方便助顯第一義
○又昔下第三文
又昔於菩薩前毀訾聲聞然佛實以大乘而 十 車六
得度脫
住非三中初文關次文事理二重但述
今不叙昔既言住雙非而顯一故無昔可
叙覆三亦然
住非三非一顯一者或約理或約事約理者

是法住法位世間相常住是法不可示知法常無性佛種從緣起無性即非三非一從緣起即是三緣顯一今會非三非一約事者即是人天乘此乘非三亦復非一常以此乘引入於大低頭舉手皆成佛道若我遇衆生盡教以佛道

覆三顯一者此就權巧多端前權前廢但除其病不除其法法不除故擬化後緣若破此法後何所用機息則覆機興則用何但佛爾入實菩薩亦然若有不信此法於餘深法中示教利喜云云

三既被覆無三可述所以文中但語除病謂除執三之病法何所傷所言但除其病者病謂執權爲實法謂一切權法執權之病若除即此權法是實是故除病不須除

十一

法

住三用一者此就法身妙應着屬前住三顯一是師門今住三用一是弟子門如富樓那等實是法身現作聲聞示住於三而常顯一鏡盃同梵行者

住一用三者此就本誓如華光作佛願說三乘而非惡世令佛亦於寶藏佛所願於惡世說此三乘云云一次結

第二結意中云爲顯十妙之用略言十等者初迹中十妙者具依前釋十妙之一非此雙非何能起通故用神通覆三是用位妙者三法恒須是故須覆覆三麤位即是用於常住妙位住三是用着屬妙者權同於三而常顯一非妙着屬則無此用住一是用利益妙者如住一地而用三益約令得於一實之益

十二

○次本十用又三初標數

二本門力用例爲十意

○次述意

若扶文便應言開近顯遠若取義便應言本迹祇呼近爲迹遠爲本名異義同

○三列釋

所言十者一破迹顯本二廢迹顯本三開迹顯本四會迹顯本五住本顯本六住迹顯本七住非迹非本顯本八覆迹顯本九住迹用本十住本用迹

○釋中二先釋次對十妙初文又二謂有

物故用感應妙也住非三非一者法性不當權之與實人天之乘非三教之權非實理之一非此雙非何能起通故用神通覆三是用位妙者三法恒須是故須覆覆三麤位即是用於常住妙位住三是用着屬妙者權同於三而常顯一非妙着屬則無此用住一是用利益妙者如住一地而用三益約令得於一實之益

十三

○次本十用又三初標數

二本門力用例爲十意

○次述意

若扶文便應言開近顯遠若取義便應言本迹祇呼近爲迹遠爲本名異義同

○三列釋

所言十者一破迹顯本二廢迹顯本三開迹顯本四會迹顯本五住本顯本六住迹顯本七住非迹非本顯本八覆迹顯本九住迹用本十住本用迹

○釋中二先釋次對十妙初文又二謂有

通別

通就本門一一妙中皆具十意
通亦略無
○別釋又二初正別釋次佛散赴機下結
引證意初文自十一一文皆先屬對次釋
對意三引文證結釋對意中文有二別前
十三
車六
之四文皆先叙迹次明拂迹後之六文佳
本顯本佳非迹非本顯本無迹可述餘四
即此迹而論本亦不須廣述於迹先總知
此異至文易了初破迹顯本中初述迹爲
二初述動執之文次推三品文下結迹文
意也初述中三文各二皆先叙文次出文
意△破迹中三先屬對次序品下釋對意迹中二初述動執之文次所以下拂迹叙文意初中三先序品二先叙文
若別論者破迹顯本亦就破情序品方便寶
塔三文已動執生疑如文殊答彌勒云昔八
王子師事妙光妙光居補處而王子成佛
號曰然燈弟子今又成佛號曰釋迦妙光翻
爲弟子字曰文殊動迹執生此疑何由可決
△次出文意
今言非是補處淹緩亦非弟子超越良由釋
迦成道已久昔示弟子今示作師耳拂此迹
疑顯於本智故言破迹顯本也△二方便品二先叙文
方便品云我從久遠劫來讚示涅槃道生死
苦永盡我常如是說△次出文意
當知生死久已永盡非是中間始入涅槃△
三寶塔品二先叙文
寶塔涌現證示滅不滅即迹而常分身皆集
八方不可稱數△次出文意
分身既多當知成佛久矣如荷積滿池之喻
第三寶塔文中兼以第七卷蓮華喻本妙
中意助成△次結迹文意
推三品文已是破迹之漸△次明拂迹
○次所以下拂迹顯本
所以下方涌出非寂滅道場受化亦非他方
文云自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導
利衆生
○次即是下釋文意
故文云一切世間皆謂我釋迦牟尼出釋氏
宮去伽耶城不遠得三菩提然我實成佛來
無量百千萬億那由他劫
○開迹文中初就法下先叙迹△開迹中二先叙文

對次釋
對意

開迹顯本者此亦就法亦就理秖文殊所述然燈佛及久遠來讚示涅槃道及分身諸佛如此迹說以是顯本之意惑者未悟玄旨

○次今若下拂迹

今若顯本亦不迥就餘途還開近迹示其本要耳

○次就理中但明就理拂迹之意

就理者但深觀方便之迹本理即顯△三引文證
結中二先正
引次釋文意

文云我實成佛已來久遠若斯但以方便教化衆生令入佛道若入佛道即於迹得本也

△會迹中三
先屬對

會迹顯本者此則就行

會迹中初如文△次釋
對意

○次文中先叙迹

尋迹中諸行或從此佛行行得記或從彼佛行行得記或示已身他身隨機應現長短大小

○次諸迹下拂迹

諸迹悉從本垂若結會古今還結迹而顯本耳本迹雖殊不思議一△三引文
證結

文云諸善男子於是中間我說然燈佛等又復言其入於涅槃如此皆是方便分別即會迹顯本意也△住本中三
先屬對

車六　十六

住本顯本此就佛本意

住本者秖是不離於本而常顯本△次釋
對意

即如下方菩薩於空中住法身佛爲法身菩薩說法法身修道純說一乘△三引文
證結

文云娑婆世界純以黃金爲地人天充滿又云人衆見燒盡我淨土不毀能如是深觀是爲深信解相常住此本恒顯於本文云我成佛已來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅豈非住本顯本也

引文意不離本時娑婆於迹娑婆以顯本

娑婆常住下結文意可知

住迹顯本者此就迹意即是釋迦住生身而顯一由顯一故古佛塔涌塔涌故召請分身分身集故慕覓弘經下方出現慕覓弘經下方出現彌勒疑問問故說壽長遠動執遣疑是爲住迹顯本也文云我以佛眼觀其信等諸根乃至種種方便說微妙法能令衆生發歡喜心也

住迹中秖於迹中顯一之時已現古佛之塔正爲顯本故也

車六　十七

住非迹非本而顯本者此約絕言冥會即是非本非迹而能本迹昔非迹而垂迹今非本而顯本文云非實非虛非如非異如斯之事如來明見也

覆迹顯本者亦約機應多端若執迹障本故覆令不執更對後機還須用迹故有師子奮迅之力文云以若干言辭因緣譬喻種種說法所作佛事未曾暫廢

覆迹中云師子奮迅能前跳後跳後跳即未來益之相也

住迹用本者上來住迹顯本者直是迹中隨機方便顯本地理今言住迹用本者即是中間迹至道樹數數生滅他身他事者皆用本地實因實果種種本法爲諸衆生而作佛事故言住迹用本此就師爲解若約弟子者即

是本時妙應眷屬住於權迹垂形九道而用本法利益衆生文云然我今非實滅度而便唱言當取滅度如來以是方便教化衆生此是住迹而用本時滅度而示滅度也住本用迹者即是本地不動而迹周法界非生現生非滅現滅常用此迹利潤衆生此義據師若據弟子者即是法身菩薩以不住法住於本地無謀之權迹用無盡文云又善男子諸佛如來法皆如是爲度衆生皆實不虛

○次結引證意

佛散赴衆緣文小不次今題來證義引於壽量文盡

如文

○次對本十妙

破迹顯本會迹顯本別用因妙開迹顯本是

十八

別論用本果妙住本顯本是別用本國土妙

廢迹顯本別論是用本說法妙住非迹非本別論是用本感應妙覆迹顯本別論是用本壽命妙亦是神通妙住迹用本別論是用本眷屬妙住本用迹別論是住本涅槃妙亦是本利益妙云云

文中關於住迹顯本準迹十用對十妙義兼取前來開合之義來此勘會即知文悞此中應將破開會三以之爲因故前迹中破約智開約境會約行此三屬因位通因果本門開果以出國土故覆迹顯本對前迹門覆三顯一前是位妙故今應對果妙更加住迹顯本爲感應妙以住非迹非本爲神通妙文則相當或別有意也壽命合在利益妙中即對迹本

十九

四悉檀意成熟衆生

初文者祇是權實二智作二十用令衆生斷疑生信耳

次文者更束十爲四使用文可見又爲四悉檀者權實二智十用不同即是一音演說隨類各解迹中破廢令七種方便開佛知見本中破廢恒沙菩薩斷疑增道皆是

是故更須辨此結悉檀於中二先叙意次正釋

四結成悉檀者權實二智十用不同即是一

此中應將破開會三以之爲因故前迹中破約智開約境會約行此三屬因位通因果本門開果以出國土故覆迹顯本對前迹門覆三顯一前是位妙故今應對果妙更加住迹顯本爲感應妙以住非迹非本爲神通妙文則相當或別有意也壽命合在利益妙中即對迹本

次文者更束十爲四使用文可見又爲

四悉檀意成熟衆生

初文者祇是權實二智作二十用令衆生斷疑生信耳

次文者更束十爲四使用文可見又爲

一解皆屬爲人悉檀也破三廢三覆三此三屬對治其封三疑一斥破其情廢於權教密覆權法令執病心除入一實道安住實智中也住三顯一住一用三兩種屬世界悉檀何者世界以樂欲爲本若衆生欲得三乘之道不欲聞一實之化故佛自住一同彼說三又三乘緣異如世界隔別故名世界悉檀也住三顯一亦是世界何者佛隨人法住於方便調熟顯一故屬世界悉檀亦名隨三非一顯一此屬第一義悉檀也

初別中初三本未有一乘之善而今此三即成一乘善無過此故屬爲人次破廢覆名對破三惡其名最便住三住一對世界者但三一異義當世界第一義文甚可見

○次通中二先釋次結意初釋中二先釋

一番

通明四悉檀者祇破三顯一得有四種益何者君子樂聞過小人惡聞愆欲知過必改即爲破執除病歡喜奉行即是世界也若執住三不能進道破三從一覺悟心生善法增進是名爲人也執三是病說一爲藥是名對治也若聞破三得見理名第一義也

○次餘例

餘九種例爾△次緒意

故知佛之善巧稱合機緣皆令得益四悉檀之力也

○次本門中二標釋

二結本門十用爲四悉檀者亦有別通二意

○釋中通別二意

佳迹顯本佳本用迹此屬世界悉檀亦名隨樂欲釋如前開迹顯本會迹顯本佳迹用本屬爲人悉檀不改途更修還約本法修顯本也釋如前破迹廢迹覆迹屬對治住本顯本悉檀破立廢等意但悟眞理未能入圓方住非本非迹顯本屬第一義釋如前

別中例迹可知

次通約一科結四悉檀亦如前餘九例亦爾

具解云

次通約一科以結四悉檀意者意亦如前

類前說之可以意得

○五悉檀同異中先叙意標列

五悉檀同異者餘經亦用四悉檀破三顯一破迹顯本等而與此有異即爲兩一迹門明異二本門明異

○次釋釋中二先迹次本迹中二先釋次

問答料簡初文者三一名同意義各異藏通各以三乘爲三涅槃爲一別圓對前爲三實理爲一以此三一徧歷五味四教分別則教教十用不同部部增減十用復異將前十用之文展轉徧入使意明了於中三先釋

迹門異者三藏中亦有四悉檀破廢等意但爲有餘無餘涅槃云大品中共般若亦用四悉檀破立廢等意但悟眞理未能入圓云方等中亦破三顯一於菩薩人有一分同二乘人不得入實故十弟子被淨名訶墮八邪不入衆數此是破斥之語稱歎不思議大乘之道皆用四悉檀意二乘而得斷疑除執入佛正道受記作佛

○次故知下結意

故知此經用四悉檀巧妙

○三文云下引證

文云言辭柔輭悅可衆心身子領解云佛以種種緣譬喻巧言說其心安如海我聞疑網斷安住實智中即其義也

不能委記宜須細思

○問答中三法

問法華顯一還藉先破無前調熟今亦不解答今日得悟由昔彈訶但功屬此經名非彼得

○譬

譬如百人共圍一賊而攻圍之力實賴衆人能擒賊者得勳不屬百人云云

○結意

此經開權顯實四悉檀大用最爲雄猛云云

次本 車六 二十三

發迹顯本四悉檀永異衆經何者迹中力用已出諸教本中十用諸經無一況當有十迹中悉檀已出諸經本中悉檀諸經無一何況有四可以意推無煩多記也

本門所言無一者隨以一文例斥應無別指

妙法蓮華經玄義釋籤卷第三十六

妙法蓮華經玄義釋籤卷第三十七　車七

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

○五教相中二先明來意次開章解釋初文中又二初正明來意次但聖下述開章意

車七

大章第五釋教相者若弘餘經不明教相於義無傷若弘法華不明教者文義有闕

初文云若弘法華至有闕者法華前經但當文判釋於義未失當文辨教於理易明若弘法華須辨一期五時教相說佛本意意在何之諸經有體體趣何等明宗明用爲何所依是故前釋宗用中云用是宗用宗是體宗名總標三教相判四是故法華不明教相使前四義冥無所顯四義不顯妙法難明故不明教相於理實闕

○次文爲五初但聖意下述大意意

但聖意幽隱教法彌難

○次前代下述異解意

前代諸師或祖承名匠或思出神衿

○三雖阡陌下述明難意

雖阡陌縱橫莫知孰是

○四然義不下述去取意

然義不雙立理無兩存若深有所以復與修多羅合者錄而用之無文無義不可信受

○五南岳下述判教意

南岳大師心有所證又勘同經論聿遵佛語天台師述而從用

以聖旨難知故須先出大意以諸師不同故須逐失略列以無一全是故一一難破以不全非故須明去取唯證可從故準南岳正判

○次開章解釋中二先列章

略明教爲五一大意二出異三明難四去取五判教

車七

○次解釋中初大意者大略而言五時教中前之四時當部被物而不須明設教多少開合增減對帶等意意在何之於中爲三初明說之根本次說餘下正明大意三

若能下結勸

大意者佛於無名相中假名相說

初文者約佛自證本不可說若被此上機緣須假立聲教

○次正大意中四初明教法優劣次其宿植下明物機不同三如是下明如來能鑒四又已今當下明校量所說初又二初明餘經當機當部不涉始終次今經下明今經化緣教旨始末該攝遠近初文又三初總略標示次至如下別明前後諸教三凡此下總結諸教未窮

說餘經典各赴緣取益

初如文△次別明前後諸教

○次文自五即四時并涅槃

至如華嚴初逗圓別之機高山先照直明次第不次第修行住上地上之功德不辨如來說頓之意

車七

初云至如華嚴至住上地上者今家爲顯部中圓別二位不同故云地住新譯經中初會六品秖明如來現相普賢三昧世界

藏海第二會六品前之五品但明人法名
號菩薩發問爲入住之端第三會六品秖
說十住第四會四品秖說十行第五會三
品秖說十向第六會一品秖說十地第七
會十一品秖明十地勝進行耳第八會明
離世間一品及以最後入法界品秖是令
信善知識教故知一經三十七品但明菩
薩行位功德言圓別者住中多明圓融之
相行後多明歷別之相而皆不明行位之
意不語初成頓說大旨

若說四阿含增一明人天因果中明眞寂深
義雜明諸禪定長破外道而通說無常知苦
斷集證滅修道不明如來曲巧施小之意
四含灼然說小而已而亦不明說小之意
於大化不獲垂以劣形說以淺法赴小機
宜豈非曲巧

若諸方等折小彈偏歎大褒圓慈悲行願事
理殊絶不明並對訶讃之意
方等折小如弟子品彈偏如菩薩品如觀
衆生品即是歎大稱歎文殊及淨名等即
是褒圓又弟子品用折不同有用三教如
訶目連是歎大有用圓訶如訶身子是褒
圓慈悲行願如問疾品佛道品事理殊絶
如不思議品香積品等是事殊絶入不二
法門品是理殊絶雖有此勝亦不明大小
並席具對衆機等意

若般若論通則三人同入論別則菩薩獨進
廣歷陰入盡淨虛融亦不明共別之意
般若論通則通於三教故曰三人論別則
故使文中始自色心終乎種智融通徧入
而亦不說設教所以別是不共而不明一
部中有權有實而並不明權實本迹被物
之意故非大綱故說法華唯存大綱不事
綱目

三乘之人無心悕取鈍根菩薩推功上人
別教地前謂爲別俗圓衆自謂一切圓融
中三般若中二並是圓門網目而已雖諸
如來置教原始結要之終

○次明今經者欲明今經復先叙始末方
便又於經初已開常宗斥奪
三修十仙小證中間廣荅三十六問廣辨
菩薩五行十功而亦少明用方便意ㄙ
本成已來如是中間節節施化皆以漸頓

結諸教未窮

凡此諸經皆是逗會他意令他得益不譚佛
意意趣何之
結文可知

○次明今經中生先叙諸經以爲綱目次
五
第今經以爲綱格

但論下明今經中生法門綱目大小觀法十力無
畏及以果報

今經不爾純是法門綱目大小觀法十力無
畏及以果報不論爲前經已說故

畏之中二並是圓門網目而已雖諸
般若論通則通於三教故曰三人論別則
初文言法門網目者自法華已前諸經所
明方便教門如華嚴中別鹿苑四含方等

適物機情若大若小皆爲取物機而與法
差別若今日中間言取與者華嚴已後法
華之前觀機爲取逗物爲與適者得也謂
得時而用諸經不爾未爲大體
○次大事下正明今經
大事因緣究竟終訖說故之綱格大化之筌
蹄
說教等者明今經是一代之綱格格正也
大化等者明一化之極筌字應從竹蹄字
如止觀記
○次明物機不同中又二先明四種根性
不同次明今經純一根性教意綱紀
其宿殖淳厚者初即頓與直明菩薩位行功
德言不涉小文云始見我身聞我所說即皆
信受入如來慧其不堪者隱其無量神德以
貧所樂法方便附近語令勤作文云我若讚
佛乘衆生沒在苦如此之人應以此法漸入
佛慧既得道已宜須彈斥即如方等以大彼
小文云苦切責之已示以所繫珠若宜兼通
半滿洮汰如大品遣蕩相著會其宗途文云
將導衆人欲過嶮道
初文自爲四意從其宿植去正出今經叙
於一代用教之意故前文云始從華嚴至
般若來皆不說於設教之意故從此下騰
文心辨諸教所以請有眼者委悉尋之勿
云法華漸圓不及華嚴頓極當知法華約
部則尚破華嚴般若約教則尚破別教後
心如此教旨豈同外人因中有果等而爲
匹類耶一一文中皆先述教意次引文證
次當知下結成今經綱紀中三先法
當知此經唯論如來設教大綱不委微細綱
目
○次譬
譬如算者初下後陰紀定大數不存斗斛
三引無量義意以合譬
故無量義云無量義者從一法生則於一佛
乘分別說三此譬下算若收無量以入一會
三而歸大者此譬除算唯記大數焉
過此難已定之以子父付之以家業拂之以
權顯實次拂之以權迹顯之以實本此本
若無諸數將何以紀定若不紀定將何以
結歸若不結歸則佛意杳漫若無諸數則
化儀不周故開權顯實即彼所行是菩薩
也付之以家業委權實法也此約迹門開

道開迹顯本本迹雖殊不思議一△三明如來能參

三明佛意鑒機中二先明鑒機來久次當知下明佛意難測初文又二初總述次別指

如是等意皆法身地寂而常照非始道樹逼大逗小佛智照機其來久矣

初文言法身地等者自本地眞因初住已來遠鑒今日乃至未來大小衆機故云本行菩薩道時所成壽命今猶未盡豈今日迹中草座木樹方鑒今日大小機耶

○次文云下別明鑒機以今日之事驗久遠之智一代始成四十餘年豈能令彼世界塵數菩薩萬億諸大聲聞便悟大道現獲無生色聲之益略難稱紀故知今日逗會赴昔成熟之機況若種若脫非言可盡於中又二初略明始終一期佛意次信解下重牒信解領鑒證成初文又三初明佛垂世本意意雖知小而在大文云唯以一大事因緣出現於世此照大久矣

次文云殷勤下明用小化本意意雖知大而用小

文云殷勤稱歎方便此照小久矣

三文云諸佛下明適機化儀佛意本暢非始靈鷲其心泰然

量次將說下以疑請文與諸經校量又已今當說最爲難信難解前經是已說隨他意彼不明此意故易信易解無量義是今說亦是隨他意亦易信易解涅槃是當說先已聞故亦易信易解

初文可知

次文中二先明與諸經一向異次唯華嚴經與法華經廣辨同異將說此教疑請重疊具如迹本二文受請說時秖是說於教意教意是佛意佛意即是佛智佛智玄深是故三止四請如此艱難比於餘經餘經則易若始坐道場梵王初請直言請法亦無疑網往復殷勤說諸方等觀文可知說大品時猶酬梵請

初文中三止四請者方便品初佛止歎云

止舍利弗不須復說次舍利弗騰衆心請
次佛止云止止不須復說恐驚疑故二舍
利弗騰宿根利是故復請三佛復止舍利
弗護增上慢故三舍利弗復騰宿慧益多
是故更請四如來許說四身子願聞亦無
疑網等者餘經雖亦有請有止不同此經
三乘四衆天龍咸有疑請致請爲往佛止
爲復皆至於三名爲殷勤說諸方等觀文
可知者且如說方等陀羅尼時初叙雷音
比丘爲九十二億魔之所掩蔽華聚菩薩
請佛救護佛便許以摩訶袒持調伏彼魔
後說滅罪修行方法如說淨名初因命問
疾述昔被彈文殊承旨廣論因疾調伏慰
喻此等諸文由問疾生已下諸文次第而
起不云再請何況至三說大品時猶酬梵
請者如大品中如來自敷師子之座入王
三昧身分次第放於六百萬億光明放光
明已復入師子遊戲三昧現神變已令無
量人各各謂佛獨爲我說十方世界亦復
如是此中無請仍用梵王初通請竟是故

此說猶酬梵王所言猶者佛初成道梵王
初請請意既遠鹿苑方等未稱梵心故至
般若尚酬初請故知三請唯獨法華驗不
虛矣
○次與華嚴對辨者今一家意豈欲貶於
法界融通普賢徧入文殊彌勒妙用無邊
耶但據彼部文猶帶行布序首結集自云
始成存行布故仍未開權言始成故尚未
發迹此之二義文意之綱骨教法之心髓
而彼部不開不拂焉知化迹無優劣耶圓
理無殊故今許云可爲連類斥人師不了
故復論之於中爲二初總明同異次別比
決
唯華嚴中請金剛藏可爲連類而人師偏著
謂加於法華言小乘致請不及菩薩此見一
邊耳
初連類者如華嚴中說十住時有十慧菩
薩法慧爲首說十行時有十林菩薩功德
林爲首說十向時有十幢菩薩金剛幢爲
首並云承佛力說至說十地時有三十六

菩薩皆以藏爲名金剛藏爲首解脫月居
末是金剛藏入大智慧光明三昧十方皆
爾從三昧起告諸菩薩言廣大如法界等
次列十地名竟云三世十方諸佛無有不
說此十地者一切菩薩隨順佛說作是說
已默然而住一切菩薩聞是語已渴仰欲
聞各各念言何故金剛藏菩薩說十地名
已默然而住衆中有菩薩名解脫月知衆
心念說五行偈請金剛藏金剛藏復說六
行偈止云衆生少信故我默然解脫月復
請云大衆直心清淨善修助道種諸善根
云金剛藏復止云衆雖清淨不久行者智
慧未明了解脫月復請云諸佛皆護念願
說十地義諸菩薩同聲偈請諸佛放光照
光中偈讚竟金剛藏復稱歎十地義深妙
難思謙退已次方乃云承佛力說復誡衆
令諦聽恭敬又云我之所說者如大海之
一滴次方廣說十地功德等此乃三請兩
止猶關法華一請一止故云連類況法華
所請獨顯本迹一實長遠耶又連類者但

云止請不云所說之法法非連類不可爲
儔而人師偏著謂加於法華者自古弘經
論師不曉佛意唯見華嚴事廣文長菩薩
致請而謂華嚴加勝法華近代已來讀山
門教者仍有此說悞哉悞哉況以人師但
以請主勝劣相形不云法門觀智勝此而
近代匠者更以教體謂勝法華豈非悞耶
總明同異竟

○次身子下別比決中三初正比決次彼
以下明比決意三但此下結歸本文疑多
請倍之意初文又二初斥古師云法華請
者唯小
身子騰衆心云佛口所生子合掌瞻仰待求
佛諸菩薩大數有八萬欲聞具足道何獨是
一小乘

○次又彌勒下救法華不及菩薩疑請於
中又二先引齊次又本門下明勝意
又彌勒闔衆求決文殊與解脫月金剛藏若
爲有異
初云法華中彌勒求決於文殊華嚴中解
脫月請釋疑於金剛藏若據二處菩薩互
爲賓主並是深位是則似齊故云若爲有
異二處會主雖即釋迦舍那不同但是永
纓少殊內身不別

○次文者一往雖然所請之法所被機緣
不無同異華嚴兼別法華純圓又十方諸
佛皆是舍那分身而經中不說亦是以權
而覆於實是故須此比決令勝於中又三
初總明請人說者所說法勝次若彼下別
明眷屬勝三又彼下明化主勝

又本門中菩薩請佛說於佛法豈比菩薩請
菩薩說菩薩法耶若就此意有加於彼
初文者法華本門是佛說佛法與華嚴中
加於菩薩說菩薩法不無同異如此優劣
佛旨難思故大師自云若較其優劣恐失
佛旨但在誘物勢真但能被教門不
可一槩所以復云此法華經開權顯實開
迹顯本如斯兩意永異餘經請倍疑多復
異諸教故迹門三止四請本門四請三誡
若彼列衆十方雲集皆是盧舍那佛宿世知
識此經雲集地涌菩薩皆從釋尊發心是我
所化此一往則齊而不無踈密
次文中言不無踈密者知識踈發心密知
識可互相成益發心則師位不移故知知
識之言覆此發心之事顯覆不等踈密何
疑△三明化主勝
又彼明十方佛說華嚴被加者同名法慧金
剛藏等不言彼佛是舍那分身今明三變土
田一方各四百萬億那由他土滿中諸佛悉
是釋尊分身此意異彼

第三意者彼十方說法法同人同被加者
同是則化主眷屬並以一身無量身互爲
主伴同而不同一身多身一多自在而覆
其分身之說但云主伴相關設彼一身多
身但云法同名同彼一華臺立一化主華
臺相去其量巨量今以八方土田滿中諸
佛凡集幾許華臺佛耶舉例而知塵數亦
爾△次明比決意
彼以華嚴爲勝還復出一兩句非故興毀若
較其優劣恐成失旨

比決意者彼華嚴佛何殊法華已如前說
餘並如文及疏文中廣以十義辨於同異
㈢三結歸
但此法華開權顯本前後二文疑多請倍不
比餘經秖爲深論佛教妙說聖心近會圓因
遠申本果所以疑請不已
如文
○二結勸
若能精知教相則識如來權實二智也教意
甚深其略如是
○次異解中二先明三意通用次明諸師
不同初文者頓漸不定名雖不殊但明義
不了是故須破
二出異解者即爲十意所謂南三北七南北
地通用三種教相一頓二漸三不定華嚴爲
化菩薩如日照高山名爲頓教三藏爲化小
乘先教半字故名有相教十二年後爲大乘
人說五時般若乃至常住名無相教此等俱
爲漸教也別有一經非頓漸攝而明佛性常
住勝鬘光明等是也此名偏方不定教此之
三意通途共用也
初中言南三北七者南謂南朝即京江之
南北謂北朝河北也
一者虎丘山岌師述頓與不定不殊前舊漸
更爲三十二年前明三藏見有得道名有相
教十二年後齊至法華明見空得道名無相
教最後雙林明一切衆生佛性闡提作佛名
常住教也二者宗愛法師頓與不定同前就
漸更判四時教即莊嚴曼師所用三時不異
前更於無相後常住之前指法華會三歸一
萬善悉向菩提名同歸教也三者定林柔次
二師及道場觀法師明頓與不定同前更判
漸爲五時教即開善光宅所用也四時不異
前更約無相之後同歸之前指淨名思益諸
方等經爲褒貶抑揚教四者北地師亦作五
時教而取提謂波利爲人天教合淨名般若
爲無相教餘三不異南方五者菩提流支明
半滿教十二年前皆是半字教十二年後皆
是滿字教六者佛馱三藏學士光統所辨四
宗判教一因緣宗指毗曇六因四緣二假名
宗指成論三假三誑相宗指大品三論四常
宗指涅槃華嚴等常住佛性本有湛然也七
者有師開五宗教四義不異前更相華嚴爲
法界宗即謹身自軌大乘所用也八者有人
稱光統云四宗有所不收更開六宗指法華
萬善同歸諸佛法久後要當說眞實名爲眞
宗大集涂淨俱融法界圓普名爲圓宗餘四
宗如前即是耆闍凓師所用九者北地禪師
明二種大乘教一有相大乘二無相大乘有
相者如華嚴瓔珞大品等說階級十地功德
行相也無相者如楞伽思益眞法無詮次一
切衆生即涅槃相也十者北地禪師非四宗
五宗六宗二相半滿等教但一佛乘無二亦
無三一音說法隨類異解諸佛常行一乘衆
生見三但是一音教也出異解竟
自宋朝已來三論相承其師非一並稟羅
什但年代淹久文疏零落至齊朝已來玄
綱殆絕江南盛弘成實河北偏尚毗曇于
是高麗朗公至齊建武來至江南難成實
師結舌無對因茲朗公自弘三論至梁武

帝勅十人止觀詮等令學三論九人但爲
兒戲唯止觀詮習學成就詮有學士四人
入室時人語曰興皇伏虎朗栖霞得意布
長干領語辯禪衆文章勇故知南宗初弘
成實後尚三論近代相傳以天台義指爲
南宗者非也自是山門一家相承是故難
則南北俱破取則南北俱存今時言北宗
者謂俱舍唯識南方近代亦無偏弘其中
諸師所用義意若憑三論則應判爲南宗
若今師所用毗曇成實及三論等大小諸
經隨義引用不偏南北若法相宗徒多依
大論觀門綱格正用瓔珞融通諸法則依
大品及諸部圓文故知今家不偏朋黨護
身寺自軌法師大乘是人爲立號以重其
所習故美之稱爲大乘

〇三明難中先難南三次難北七初南三 十八
中先難五時次今更下重難前文用三時
義初文二先難五時次五時之失下結難
初文正難用涅槃五味五時又三初難五
時次難共用頓等三教三難用涅槃五味
初文又二初叙意次正難
三明難者先難南地五時其義不成餘四時
三時例壞也
初言先難五時者以初二師立三四時攝
在五時中故先總標意竟
〇次若言下次第難其五時即自爲五文
初難十二年前有相教者先牒其所立
若言十二年前名有相教者
〇次難難中又四初總難十二年前及以
有相次又可含下單以空難三又成道下
難十二年前唯 小四復次下以成論破意
成實論師自証已論論云我今正欲明三藏
中實義實義者所謂空是空非無相耶三藏
非十二年前耶 車七
初文中言成論等者論屬十二年前論文 十九
自明空義論師判之爲有相教豈非以有
加証已宗爲有相教
又阿含中說是老死誰老死二皆邪見無是
老死即法空無誰老死即生空三藏經中自
說二空二空豈非無相又釋論云三藏中明
法空爲大空摩訶衍中明十方空爲大空既
以法空爲大空即大無相
次文者阿含即是十二年前及大論所指
皆明空義如何云有言是老死等者如止
觀第六記次論所指云三藏中明法空爲
大空者他云三藏通大小何爲但屬小今
明如法華云貪著小乘三藏學者又大論
中處處以三藏對衍而辨大小故準此文
以三藏爲小若通論者小衍二門俱有三
藏自是通途非別意也若唯通途如何銷
通法華大論具如四教本中廣明故十二
年前約顯露教秖可通云三藏教耳故不
可云見有得道若唯見有妨於三門是故
文中且破存於計有之見又三藏教準不
定教亦非獨在十二年前如食檀耳是涅
槃時其事亦在四阿含內迦留陀夷亦復
如是故顯露教十二年前定唯在小
〇三難唯小中二初文引央掘仍是大乘
明空亦在十二年前

二、成道六年即說狹捲摩羅經明空最切此非無相誰是無相耶云云

○次又如大論得道已後十二年中亦說般若

又大論云從得道夜至泥洹夜常說般若般若即空慧也

○四成論斥意難中三初直以論師斥意難教成虛設

復次十二年前名有相教爲得道爲不得道若得道則乖成論論師云有相四諦是調心方便實不得道須見空平乃能得道既言有相那忽得道若不得道用此教爲

○次又拘隣下以得道人難得道不無則教成無相

又拘隣如五人最初於佛法寂然無聲字獲真實知見最初之言豈非十二年前得道耶

○三又若下以得道與無相雙折又爲三初難得道不得道教同無相若不得道教同無相及以邪說

又若得道教同無相若不得道教同邪說

○次難得道仍存有相道亦成外

又若得道得何等道若見空得道還同無相若不見空得道亦同九十五種非得佛道

○三結成過相

有相之教具有二過云云

○次難十二年後亦二先牒所立以略非

二難十二年後名無相教明空蕩相未明佛性常住猶是無常八十年佛亦不會三歸一亦同九十五種非得佛道

○次大經下以名義同難又爲四初引五名中有佛性般若難次彼師救三若爾下重破四又涅槃下重引文結同

大經云佛性有五種名亦名首楞嚴亦名般若般若乃是佛性之異名何得言非

○次若言下廣破彼師以般若教爲第二時故般若無褒貶等所以約此而爲難辭

初文云佛性有五種名如止觀第三記意

難

若言不明佛性法身常住者共般若可非佛性法身常等不共般若云何非佛性耶

○次大經下以名義同難又爲四初引五名中有佛性般若難次彼師救三若爾下重破四又涅槃下重引文結同

大經云佛性有五種名亦名首楞嚴亦名般若般若乃是佛性之異名何得言非

初文云佛性有五種名如止觀第三記意

仍少別

彼即救言經稱佛性亦名般若者是三德之般若何關無相之般

次救云涅槃自是三德中之般若非無相者此過更甚一者三德般若猶有相過二者無相般若非三德過若非三德即是無常若是無常云何無相縱屬小乘亦非十二年後般若無相不成況重破中還爲涅槃所指涅槃何殊般若耶況重立結同中涅槃佛性與實除般若不殊

若爾者涅槃第八何意云如我先於摩訶般

若中說我與無我其性不二不二之性即是
實性實性之性即是佛性如此遥指明文灼
然何意言非
又涅槃佛性紙是法性常住不可變易般若
明實相實際不來不去即是佛無生法無生
法即是佛二義何異
○次以三佛性難中三初更牒涅槃般若
所明實相法性為正因對餘二性為三因
故知法性實相即是正因佛性般若觀照即
是了因佛性五度功德資發般若即是緣因
佛性此三般若與涅槃三佛性復何異耶
○次重引金剛論證般若為了因佛性
金剛般若論云福不趣菩提二能趣菩提於
餘名生因於實名了因實相了因能趣菩提
豈非佛性

卷七 二十三

○三但名異下舉譬結難
但名異義同如前分別何得聞釋提婆那民
謂非帝釋其謬類此
○三以八十年佛難中二先牒所計
若言無常八十年佛說非佛性常住者

○次難難中又三初以八十年佛亦說常
難次引大論秖是一身而分生法難三以
小況並難
涅槃亦云八十年佛背痛有疾於娑羅入滅
那忽譚常辨性云云
初言云云者涅槃八十既說常般若八十
豈不說般若八十若不說涅槃八十安得
說廣並云云
○次引大論又二先分二身次二身合
釋論云佛有生身法身生身同人法有寒熱
病患馬麥乞乳法性身佛光明無邊色像無
邊尊特之身猶如虛空為法性身菩薩說法
聽法之衆尚非生死身何況佛耶
初文者般若之中既為諸菩薩當知化主
必非生死若非生死即是常住若是常住
生身不問法身
釋論云又生身佛壽則有量法身佛壽則無
量豈可以無常八十年加於法身耶
次釋論下明二身合者教分二身為機劣
故豈以為劣機故暫現無常即以無常加
誣法性令無常耶

卷七 二十四

小乘中云法身尚其不滅如均提沙彌憂惱
佛問汝和尚戒身滅不答言不乃至解脫知
見滅不答言不何況般若法身而言無常
三舉小為況者均提沙彌緣出大論如止
觀第四記彼小乘不乘言不滅者以無作之業
至未來世名為不滅非常住不滅且引不
滅破彼無常
○三般若無會三難者其實般若未會其
人今且以會法而為難者彼亦不曉會法
不會人故又為二初汎引天子發心
若言般若無會三者何故問住品云諸天子
今未發三菩提心者應當發
天子雖非二乘然發菩提即當會義
○次引聲聞發心正明會義又為二初引

經次若聲聞下釋

若入聲聞正位是人不能發三菩提心何以故與生死作障隔故是人若發三菩提心者我亦隨喜所以者何上人應求上法我終不斷其功德

重七

初文中云與生死作障隔者滅智灰身永斷生死若其發心大悲利物應處生死與物結緣若種若脫而成熟之是故二乘已斷生死永與生死作障隔故不能復入生死益物若發三菩提心者我亦隨喜者折二十五挫小行令發大心於權教中雖云敗種佛以實理而發動之假使能發菩提心者我亦隨喜

若聲聞不求上法何所隨喜既隨喜上法即是會三

○四難無褒貶中四初引斥智次又十三下引斥教三又云下以引失教旨難四豈有下結

若言般若無彈訶者大品云二乘智慧猶如螢火菩薩一日學智慧如日照四天下

又十三卷云譬如狗不從大家求食反從作務者索當來世善男女人棄深般若而攀枝葉取聲聞辟支佛所應行經

次文言不從大家求食等者經云汝是上人應求上法我終不鄙唯居下位不應自鄙唯居下位不應如彼攀附枝葉狗狎作務等

又云見像觀跡皆名不黠

三引失教旨中言見象等者立小乘教本期於大佳小亡大斯為不黠

若言十二年後明無相者何得二夜常說般若故知無相之過亦甚衆多云云

六難十二年後有無相

經經皆有此旨亦應併是第二何獨般若耶

退轉

（）次經經下結難

如文

（）次難第三時者彼以方等為第三時教故須約褒貶等難於中為二初牒所計次無常不明常住直是彈訶褒揚而已

今問下正難

次難褒貶教是第三時雖七百阿僧祇猶是第二法輪轉法華亦云昔於波羅柰轉四諦法輪今復更轉最上之法輪淨名云始坐道樹力降魔得甘露滅覺道成乃至說法不有亦不無兩說相對亦應是第二法輪轉法華亦云昔於波羅柰初轉法輪八萬天人得須陀洹果今於此間拘尸那城轉法輪時八十萬億人得不退轉

重七

（）次經經下結難

如文

（）次難第三時者彼以方等為第三時教故須約褒貶等難於中為二初牒所計次無常不明常住直是彈訶褒揚而已

今問下正難

次難褒貶教是第三時雖七百阿僧祇猶是第二何獨般若耶

又彌勒下難被彈不應獨在聲聞三若言般若是第二時教引諸天子白佛云見下難不應以七百之壽用判方等四以三佛性難同涅槃常住

今問說般若時諸大弟子皆轉教說法雖不悕取咸以具知菩薩法門何得被訶茫然不

識是何言不知以何答故知褒貶不應在般
若之後非第三時也
又彌勒等亦被屈折何但聲聞
初二如文
第三中又三初難次文辨下再辨三又
云下引證常身
若言七百阿僧祇者此亦不然其文自說佛
身無爲不墮諸數金剛之體何疾何惱爲度
衆生現斯事耳
初文中云七百阿僧祇者楞嚴七百及淨
名金剛二經俱是第三時教何故不取金
剛爲正而人師苦以七百判爲無常若七
百無常金剛豈常方等金剛若無常佛性何在言
槃金剛何必是常涅槃無常佛性何在言
何疾何惱者乳光經中佛在毗耶離音樂
樹下衆會說法佛少中風當用牛乳時城
中有梵志名摩耶利五百弟子爲國大長
者不信佛法不知布施羅覆宅庭不令鳥
侵所居之處去佛不遠佛告阿難汝持我
名至梵志所索乳糜來阿難受教而往持
鉢門下立時梵志欲入王宮因見阿難問
曰何故長朝持鉢住此阿難具以佛意答
梵志梵志默然思惟若不與乳諸人咸謂
我慳若與乳者諸梵志謂我事瞿曇道復
思惟已即授弊牛令阿難自擠欲令弊牛
觸殺阿難折辱瞿曇如謀而行梵志五百
弟子皆笑云瞿曇常自言能度生老病死
今者自病須乳時維摩詰訶辭問答空聲
等具如淨名仍廣於經時五百弟子聞空
中聲即無狐疑皆悉歡喜發無上心時梵
志內外眷屬及聚落中無數千人皆隨阿
難往看擠牛阿難至牛傍自念我師法不
自擠乳言竟忉利天座爲之大動從天下
來化爲小梵志住牛傍阿難見之歡喜請
取乳即答阿難我非梵志是帝釋耳聞世
尊須乳故來至此阿難言何能近此腥穢
耶答言我之何如佛世尊耶欲爲取乳唯
願知時帝釋諸即持器至牛傍牛便靜住
觀者驚怪小梵志有何緣來爲之擠乳儻
爲弊牛觸死當奈何耶帝釋說偈言令佛
小中風與汝作乳糜令佛服之差得福無
有量佛等天人師常慈心憂念蚊虻蜚蠕動
類皆欲令度脫爾時猶母說偈云此手捫
摸我一切快乃爾取我兩乳糜置於後餘
者當持遺我子朝來未得食雖知有多福
作意當平等於是犢子爲母說偈云我從
無數劫今得聞佛聲即言持我分盡用奉
上佛世尊一切師甚難得稱覩我食草飲
水自可足今日更有五偈云於是阿難滿
擠乳去梵志及親屬八見此稱歎信解佛
法得法眼淨阿難至世尊所具述之佛言
如是此牛過去曾爲長者喜出息償錢畢
復扼觸他人坐此墮畜生今罪已畢放口
光授記從此卻後命終七反生兜率天及
梵天復七反生人間豪家牛母見彌勒成
阿羅漢犢子上下二十劫竟作佛號乳光
當知世尊無疾無惱爲度人故現身有疾
爲度衆生現行斯事故淨名安慰阿難云
但爲佛出五濁惡世爲衆生故現行斯法

文辨金剛而人判七百涅槃亦辨金剛那忽
常住△三引證常身
又云觀身實相觀佛亦然
二三如文
○第四文又三初引經題總具三脫即三
佛性難
又不思議解脫有三種眞性實慧方便即是
三佛性義
○次引下文具三脫三佛性難初
且復塵勞之儔是如來種豈非正因佛性不
斷癡愛起諸明脫明即了因性脫即緣因性
○三三義下結難
三義宛然判是無常涅槃三種佛性何得是
常耶
○次難第四時爲法華同歸教者又二初
牒文總斥
次難第四時同歸教正是收束萬善入於一
乘不明佛性神通延壽前過恒沙後倍上數
亦不明常此不應爾
○次法華下別難別難又爲二初略舉法
華明常辨性次華嚴下別引並難
法華明一種性相一地所生其所說法皆悉
到於一切智地命章即云開示悟入佛之知
見
初文云命章者命字口令也謂教也即命
召也謂章初也
○次文又三初引明常文次引佛性文三
破神通初文又五初以華嚴爲並難彼許
華嚴亦明常住故將爲並次又無量義下
以序文驗爲難三若言下以勑語多少爲
難四引今文五法華論下引三身爲難初
文又二先以迹門並難次又華嚴下以本
門並難
華嚴明佛智慧猶帶菩薩智慧菩薩智慧如
爪上土如來智慧如十方土法華純說佛之
智慧如十方土而非常者華嚴爪上土云何
明常住
初文言菩薩智慧如爪上土者大經三十
二云爾時世尊取大地土置爪甲上問迦
葉言是土多耶十方世界地土多耶迦葉
答言爪上土者不比十方所有土也經文
本譬捨於人身得人身少今借以譬菩薩
智者如爪上土等華嚴甚深但爲今序
又華嚴始坐道場初成正覺成佛太近法華
明成佛久遠中間今日皆是迹耳迹中所說
而言是常本地之教豈不明常△次以序文驗爲難
又無量義經云說華嚴海空歷劫修行未曾
宣說如是甚深無量義經甚深無量義經已
自甚深之經爲法華弄引豈不明常△三以勑語多少爲難
若言常住語少者如天子一語可非勑耶
第二第三如文△四引今文
文云世間相常住又云無量阿僧祇劫壽命
無量常住不滅伽耶城壽命及數數示現等
是應佛壽命阿僧祇壽命無量者是報佛壽
命常住不滅者是法佛壽命也三佛宛然常
住義足
第四文者引文三身壽命爲難△五引三身爲難
法華論云示現三種菩提一者應化佛菩提
隨所應見而爲示現謂出釋氏宮去伽耶城

不遠坐道場得三菩提也二報佛菩提謂十地滿足得常涅槃文云我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫也三法佛菩提謂如來藏性淨涅槃常清淨不變文云如來如實知見三界之相不如三界見於三界謂衆生界即涅槃界不離衆生界即如來藏

第五文者若不明常豈明三佛

次明三佛性又五初引不輕文次引法華論文三引涅槃遥指四引涅槃同明一乘五汎舉涅槃猶劣

又云我不敢輕於汝等汝等皆當作佛即正因佛性又云爲令衆生開佛知見即了因佛性又云佛種從緣起即緣因佛性

法華論亦明三種佛性論云唯佛如來證大菩提究竟滿足一切智慧故名大言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛者示諸衆生皆有佛性也經論明據云何言無

初二如文△三引涅槃遥指

又涅槃云是經出世如彼果實多所利益安樂一切能令衆生見如來性如法華中八千聲聞得受記莂成大果實如秋收冬藏更無所作若八千聲聞於法華中不見佛性涅槃不應懸指明文信驗何勞苟執

第三文言八千聲聞得授記莂者如止觀

第七記△四引涅槃同明一乘

又涅槃二十五云究竟畢竟者一切衆生所得一乘一乘者名爲佛性以是義故我說一切衆生悉有佛性一切衆生悉有一乘故今經是一乘之教與涅槃玄會

第四同明一乘中言畢竟者經云畢竟有二種一者莊嚴畢竟二者畢竟畢竟又有二種一者世間二出世間莊嚴畢竟謂六波羅蜜畢竟畢竟謂一切衆生悉是一乘一乘者名爲佛性是故我說一切衆生悉有佛性悉有一乘△五汎舉涅槃猶劣

且涅槃猶帶三乘得道此經純一無雜涅槃更不發迹此經顯本義彰

第五如文

○三破神通者又二初略舉身土不滅驗非神通

處處唱生處處現滅未來常住三世益物人衆見燒我土不毀豈是神通延壽有滅盡耶

○次正破神通義

破神通延壽義云云

如第二卷故著云云

○次破第五時中又二初牒

難第五時教雙林常住衆生佛性闡提作佛者

○次難又二初以一諦爲難次衆生佛性下例難

問成論師依二諦解義第五時教爲二諦攝不若二諦攝與諸教同前教二諦猶是無常雙林二諦何得是常若雙林不出二諦能照別理破別惑得是常者前教所明二諦亦照別理破別惑那忽無常

初言欲破第五先難成論師二諦判教古人雖云二諦而不分共別含顯之異故將常住以例諸教諸教並是十二年後所明二諦與十二年前二諦何別若言無別自涅槃已前法華已來應俱無常若其別者

那同名二諦

衆生佛性闡提作佛例如此難故知明理不異前時據何爲常住耶

次例難者二諦既同應俱明佛性並云云

二諦既同應俱明闡提作佛並云云

已難漸中五時次難頓等三教初難頓者又二先以同難次權雖下以別難

難頓教者例此可解實既是同據何爲頓

華嚴至法華來無不有頓何獨華嚴得稱頓耶

權雖別異不應從事判大小則大顛倒云云

次明別難中以權別故故有諸部不同者

權是事法不應從權異邊而分頓與非頓

妙法蓮華經玄義釋籤卷第三十七

妙法蓮華經玄義釋籤卷第三十八　車八

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

○次難不定者爲三初總舉諸經次別引
車八　一
央掘列衆明常三以淨名爲並
次難偏方不定教謂非次第別爲一緣如金
光勝鬘楞伽殃掘之流也
問殃掘之經六年所說列次第衆委悉餘經
彈斥明常分明餘教釋梵四王及十弟子乃
至文殊皆被訶斥同聞宛然應入次第而今
判作偏方
次文言央掘列衆者彼經初云爾時世尊
與無量菩薩摩訶薩及四衆天龍八部毗
舍遮富單那等日月天子及護世等皆云
無量始從鹿苑方等般若法華涅槃經初
列衆皆有聲聞菩薩雜衆央掘亦爾仍云
無量故云委悉彈斥明常者如彼央掘偈
云云何名爲一謂一切衆生皆以如來藏
畢竟恒安住云何名爲二所謂名與色此
是聲聞宗斯非摩訶衍云何名爲四所謂
四聖諦是則聲聞宗斯非摩訶衍一切諸
如來第一畢竟常是則大乘諦非苦是真
諦云何名爲五所謂彼五根是則聲聞宗
斯非摩訶衍所謂彼眼根於諸如來常等
具如止觀第七卷引乃至增十亦復如是
如是等文彈訶聲聞明於常住最爲顯著
餘如彼經又如無垢施女經阿闍世王有
女名無垢施於晨朝時著王屣踞父殿坐
爾時舍利弗與八大聲聞文殊師利等八
大菩薩入城乞食各先作念舍利弗念言
我當入如是定已願舍衛城中一切衆生
聞四聖諦法目連念言願令城中一切衆
生無有魔事如是十六人各作念已次第
到城入無垢施女門詣其乞食皆被此女
如其心念種種彈訶此十六人還佛所述
已佛記是女等云云△三以淨名亦是彈訶那得引爲次第
○三文者爲三初以同有彈訶爲並
云云何以十二部對於九部有相教耶一者有
畢竟恒安住云何名爲二所謂名與色此
又淨名所訶事在往昔追述前語以辭不堪
當知十二年前已應被訶與殃掘同若殃掘
偏方則淨名非次
○三若謂下以明常被緣爲難
若謂殃掘明常別爲一緣者淨名云塵勞之
儔是如來種何得是次第之說云云
○三難用涅槃五味判五時教用從牛出乳
次難其依涅槃五味中二先叙其非
餘如彼經又如無垢施女經阿闍世王有
女名無垢施於晨朝時著王屣踞父殿坐
爾時舍利弗與八大聲聞文殊師利等八
大菩薩入城乞食各先作念舍利弗念言
我當入如是定已願舍衛城中一切衆生
聞四聖諦法目連念言願令城中一切衆
生無有魔事如是十六人各作念已次第
到城入無垢施女門詣其乞食皆被此女
如其心念種種彈訶此十六人還佛所述
已佛記是女等云云△三以淨名亦是彈訶那得引爲次第
○三文者爲三初以同有彈訶爲並
云云何以十二部對於九部有相教耶一者有
相教無十二部二者有相教非佛初說故不
譬三藏十二年前有相教從乳出酪譬十二
年後般若無相教從酪出生酥譬方等褒貶
教從生酥出熟酥譬大乘醍醐譬涅槃常住教
酥出醍醐譬涅槃常住教
○次別明難義理顛倒相生殊不次第
此現見乖文義理顛倒相生殊不次第
○次何者下釋釋中自五初難從牛出乳
如其心念種種彈訶此十六人還佛所述
已佛記是女等云云△三以非初說及無十二部
爲十二部中三初以非初說及無十二部
爲難次救云下彼救三今問下縱難
何者經云從牛出乳譬初從佛出十二部經

應以此爲對云云

初如文

彼即救云小乘亦有十二部引文證云雪山忍草牛若食者即出醍醐更有異草牛若食者不出醍醐故知大小通有十二部但有佛性無佛性之異耳

次文言彼救云小乘亦有十二部至異耳者大經二十五云雪山有草名曰忍辱牛若食者即出醍醐更有異草牛若食者則無醍醐雖無醍醐不可說言雪山之中無忍辱草佛性亦爾山喻如來忍辱草者喻大涅槃異草者喻十二部經若有能聽大般涅槃則見佛性十二部中雖不聞有不可說言無佛性也既云十二部中無有佛性即是無佛性之十二部也忍辱草者既喻佛性佛性亦不出於十二部彼師依經救云大小乘俱有十二部也今意從別且存大乘佛性十二部也無佛性者且對九部

○三縱難中二先直縱難何爲不用有佛性之十二部

今問縱令通有十二部者何故不取明佛性之十二部爲乳教耶

○次引第七中判其墮罪

大經第七云九部不明佛性是人無罪如言大海唯有七寶無有八寶是人無罪例此而言若十二部無佛性者是人得罪既言具十二部何意不明佛性即墮得罪之句豈會無罪十二部耶

○次難第二時又四初牒計

若言從十二部出修多羅修多羅對無相般若教者

○次修多羅下明難

修多羅則通一切有相無相五時皆名修多羅何以獨對無相般若

○三解云下彼救

最爲無意

○次引涅槃破其謬立

涅槃云八千聲聞於法華受記不道般若受記那得喚法華爲般若乖文失旨不成次第

若言直說應是修多羅者般若中有譬說因緣說授記說論義說那得獨是直說耶

○次般若下以餘經例般若直說爲難

般若兼具衆說以修多羅爲名者餘經亦直說何不對修多羅

○三若言下破第二時

若言第二時者何經非第二時已如前難

○次破第三時又二先牒計

從修多羅出方等經用對褒貶淨名等教者

○次淨名下指前文破

淨名不應在大品之後已如前破云云

○次破第四時又二先牒計

從方等出般若用對法華者

○次正破破又二先破回文

經文自云般若而曲辨爲法華迴經文就義

○四若言下重破破中又三初以譬喻等

例破

○次難第五時亦先牒計
從般若出大涅槃彼即解云從法華出大涅
槃
○次正破
此亦不會經文譬如很子又似候羊云云
譬云很候者兩字本爲一義謂諍競不順
今隨語便故分字釋ㄙ次結難
五時之失其過如此其四時三時無勞更難
南方教相不可復依也ㄙ次重難前文用三時義
今更難用三時義家云十二年後訖至法華
同名無相教者法華會三般若亦應歸一若
不爾者云何同是無相四時亦例爾
結及更難用四三二時可見
○次難北地中自爲七文初難五時中但
難初時次餘四同上初時爲二初牒計
次難北地五時義若言提謂說五戒十善者申八
○次正難難中又六初單約戒善難次又
彼經下用彼經體難三又云五戒下以五
戒爲諸行本難四又提謂下以經中結得
道衆難五復次下以結集法藏次第難六

若言下以在初難一音初文又二先直難
彼經但明五戒不明十善唯是人教則非天
教
○次縱難
縱以此爲人天教者諸經皆明戒善亦應是
人天教耶ㄙ次用彼經體難
又彼經云五戒爲諸佛之母欲求佛道讀是
經欲求阿羅漢讀是經又云欲得不死地當
佩長生之符服不死之藥持長樂之印長生
符者即三乘法是長樂印者即泥洹道是云
何獨言是人天教耶
次文者符謂三乘法者所謂行行法也印
謂泥洹道者道謂能通印謂實相有實相
又云五戒天地之根衆靈之源天持之和陰申八
陽地持之萬物生萬物之母萬神之父大道之元泥洹之本又四事本五陰六衰本淨如此
即四大四事本淨六衰本淨如此
等意窮元極妙之說云何獨是人天教耶
第三文者靈謂情識有情識故藉戒爲本
天謂諸天正報依報地謂地神依報正報
四天王持之使四時調順地神持之萬物
成熟父母道源祇是能生爲義ㄙ四以經中結得道衆難
又提謂長者得不起法忍三百人得信忍二
百人得須陀洹四天王得柔順法忍龍王得
信根阿須輪衆皆發無上正眞道意觀此得
道豈是人天教耶
第四如文
○第五結集難中二初難不預五時
復次釋論結集法藏初從波羅奈至泥洹夕
凡所說小乘法結爲三法藏從初生至雙樹
凡說大乘結爲摩訶衍藏奈苑之前不預小
乘攝
○次何者下釋不預所以
何者爾時未有僧寶故不應用提謂爲初教
也
○六難一音
若言提謂是祕密教一音異解者不應在顯
露之初

可見△次餘四同上
餘四時同南家已如前破云云
○次難菩提流支中二先牒計略斥
次難流支半滿義從初鹿苑三藏皆明半義
從般若已去訖至涅槃皆明滿者此不應然
○次從得道下正斥正斥又二先斥半教
次從般若去斥滿教初又二初總難
從得道夜常說般若鹿苑已來何曾不滿
○次引諸文皆是十二年前已有滿教
如提謂時無量天人得無生忍成道六年已
說殃掘摩羅涅槃云我初成道恒沙菩薩來
問是義如汝無異當知鹿苑不應純半
言涅槃云我初成道恒沙菩薩來問等者
第三經迦葉設三十六問竟佛讚言善哉
善哉汝今未得一切種智如已得之如汝
所問如一切智等無有異善男子我初坐
道場初成正覺爾時無量阿僧祇恒沙等
諸佛世界有諸菩薩亦曾問我如是深義
然其所問句義功德皆亦如是等無有異
如是問者則能利益無量衆生

○次斥滿中又二先引論以明法華祕密
難
從般若已去諸經皆滿者釋論云般若非祕
密教以付阿難法華是祕密教付諸菩薩若
同是滿教何得一祕一不祕
○次又若下以三味名展轉互難互難又
二初正難
又若皆是滿應同會三又若同是滿生熟二
酥應同是醍醐醍醐應同是生熟酥
○次能譬下結難
能譬之味既差別不同所譬之法豈併是滿
云云
○次難四宗中自爲四初難因緣宗中二
初以通途因緣爲難次又因緣下假名義
同不應立異爲難
次難四宗者謂因緣宗指阿毗曇六因四緣
若爾成論亦明三因四緣一切諸法皆爲因
緣所成因緣語通何獨在毗曇
初文言六因四緣者略如止觀第八記言
成論三因四緣者三因謂生因習因依因

生因者若法生時能與其因如業爲報因
習因者如習貪欲貪欲增長依因者如心
心數法依色香等四緣者因緣者具足三
因次第緣者心心數法次第而生緣緣者
如識生眼識增上緣者諸餘緣也若俱舍
中因緣五因性成論以所作因即是增上
故不別立但立報因即生因是自分因即
習因是共因即依因是
又因緣宗異假名宗故成論云見有四諦是
調心法不能得道既立因緣宗得何等道若
得小乘道則與假名宗同何須別立若得大
乘道即與圓常等同何須別立今別以爲宗
應別判一道云云
○次難假名宗中二先據本論得道爲難
次難假名宗者指成實論觀三假浮虛乃是
世諦事法非彼論宗彼論見空得道應用空
爲宗
○次引大論空門爲證
又釋論明三藏中空門無假名門若指彼義
應用彼宗既別立名則非見空得道云云

宗應順本論異不成宗
○次難不眞宗中三先引大論彈方廣破
次若謂下難不明佛性三何但下難幻化
語通立宗不成
次難不眞宗此指大品十喻爲不眞詿相者
龍樹彈方廣云取佛十喻說一切如幻如化
無生無滅失般若意與外道同云何拾他被
彈之義立不眞宗
初文破不眞宗指大品十喻者如止觀第
五記十喻既是大品正文龍樹彈者但爲
方廣不曉即空不空等理但指如幻爲不
生滅如幻但是俗諦而已如何得立爲般
若宗般若意在空及不空故云失般若意
若謂文明幻化不辨佛性常住已如前說 十一
次文可見
○第三文又二先難
何但此經明幻化耶華嚴亦云如化忍如夢
忍心如工幻師等種種譬喻涅槃亦云諸法
如幻化佛於中不著繫是諸經皆明幻化亦
應是不眞宗
○次結
若諸經幻化非不眞宗何獨大品苦爲詿相
○次難常宗指涅槃涅槃之經何但明常亦
並難
又難常宗指於涅槃涅槃中爲二先以八術
明非常非無常能常能無常雙用具足八術
云何單取常用爲宗何不取無常用爲宗單
輪隻翼不能飛運 云
○次彼云下重述彼救重破又五初述計
及宗教有無卻覆並決令二名齊等使宗 十二
必有教教必有宗教是能詮宗是所詮必
互相有不可孤然既無此義當知汝之所
立眞及不眞亦須互有既不別立其名便
齊何須別立宗教二耶說大意竟更重消
文從初至者字有二十二字先述彼定計
二宗次從宗則下重破中初至用教二句
有十五字難其不眞不合無宗從眞宗去
至立宗有九字難其有宗不合無教次從
宗若去至知眞有八字重徵其無教之失
宗爲所詮教爲能詮眞宗既無能詮之教
如何得知所詮之眞次從眞宗若沒去至
通教有十二字以眞卻並不眞若使眞宗
還例不眞無宗有教則眞與不眞同名通
教次從若俱沒教去至通宗有十一字復
乘通修也若言此通是融通之通者通教亦
是通眞之眞也此則兩名混同義無別也
初文言彼云詿相不眞宗等者彼立四宗
家自判云不眞宗是通教常宗是眞宗彼
依楞伽作如此判具如下引今以眞不眞 十三
及宗教有無卻覆並決令二名齊等使宗
必有教教必有宗教是能詮宗是所詮必
互相有不可孤然既無此義當知汝之所
立眞及不眞亦須互有既不別立其名便
齊何須別立宗教二耶說大意竟更重消
文從初至者字有二十二字先述彼定計
二宗次從宗則下重破中初至用教二句
有十五字難其不眞不合無宗從眞宗去
至立宗有九字難其有宗不合無教次從
宗若去至知眞有八字重徵其無教之失
宗爲所詮教爲能詮眞宗既無能詮之教
如何得知所詮之眞次從眞宗若沒去至
通教有十二字以眞卻並不眞若使眞宗
還例不眞無宗有教則眞與不眞同名通
教次從若俱沒教去至通宗有十一字復

以不眞卻並於眞若使不眞還例於眞無教有宗則眞與不眞同名通宗次從若俱安去至宗教有一十字立理難其宗教合俱若眞與不眞俱有教有宗則眞與不眞俱名通宗及教次從若留去至宗教有十六字以眞不眞卻覆並難宗之與教宗教既等不應復分眞不眞別是則宗教之上俱有眞與不眞既同宗之與教復等是則但成一句謂通不眞眞宗教文中似開爲兩句者爲開次文難勢未畢故云通不眞宗教次從通不眞去至修也有二十一字以法卻覆難其行人法既一例俱有教宗人不合分大小之別若言不眞通三乘人眞宗亦應通三乘人亦應更覆並云眞既獨教菩薩之人不眞亦應獨教菩薩亦應更並云三乘通有眞與不眞如何輒分宗教等別次若言去至眞也有十九字縱難也借使眞宗是融通之通亦不應獨無教而立宗也通教亦是通宗之眞豈得無宗而立於教從此則下總結宗教二義既其齊等眞不眞名亦皆混同

彼引楞伽經云說通教童蒙宗通教菩薩故以眞宗爲通宗也

三從彼引去出其謬引所憑便成不曉教旨彼經明於三乘共位即簡二乘名爲童蒙雖通童蒙宗在菩薩是故宗教以教通故不隔童蒙故云說眞宗異大涅槃涅槃非法界宗異大般涅槃是諸佛法界若

初破五宗

次難五宗者難四宗如前

彼立五宗四不殊前已如前破

○次若言下正破法界宗中二先難次結

初文二先以涅槃難次以大品難初文二

先以二部不應優劣難

若言華嚴爲法界宗異大涅槃涅槃非法界

但名常宗大經云大般涅槃是諸佛法界若

通兼教菩薩教是能詮何故立云眞宗無

爲劣謝華嚴耶

○次若常下以二法對並爲妨難

若常非法界法界非常法界非常應有生滅

常非法界攝法不盡此皆不可然也

二法不別何得別立以爲兩宗

大品云不見一法出法性外者法性即是法界又云一切法趣色是趣不過豈非法界之說

次引大品中一切法趣如止觀第二記而獨言華嚴是法界異於涅槃大品耶

結如文

○次難六宗先指四宗與前同竟已如前

破

次難六宗者四宗如前難

○次今問下真常二宗對並爲難又二先以同異對並

今問真常兩宗真常若同何故開兩真常若異俱非妙法

○次何者下釋不異又二先釋異非妙法以生滅虛僞故

何者真若非常真則生滅常若非真常則虛僞

○次又真下判既非妙法何殊不真等又真若非常與前三宗何異若常非真即有破壞法

○次難圓宗中先牒計總斥

次難圓宗若言大集染淨圓融異於涅槃華嚴者此亦不然

○次大品下別難又二初以果法俱融難

次又云下以因法俱融難

大品云即色是空非色滅空釋論解云色是生死空是涅槃生死際涅槃際一而無二此豈非染淨俱融又云一切趣色欲趣瞋趣癡諸見等豈非俱融之相淨名云一切塵勞是如來種不斷癡愛起諸明脫行於非道通達佛道此圓融何異大集云云

染因染果皆悉即淨具一切法豈非不二

十六

耶

此六宗五宗皆倚傍四宗而開但四宗無文或言出頂王經經云初說因緣諸法空次教諸子一乘常住法諸法空者不應是假名宗也一乘常住者不應是通教誰相也或言經不虔也四宗既爾五宗六宗約四開立皆難信用也

次責五宗六宗無憑中言出頂王經者親撿無文未審其意

○次難有相無相教中二先總斥

次難有相無相大乘教者相無相不應單說

○次何者下別斥又三初以二諦相即難

次華嚴下以經部大體難三大品下重引大品結難初文二先舉二諦中言相即者俗即有相其即無相不應相離

何者本約真論俗還約俗論真

○次一切智人去引證也

一切智人以無爲法而有差別

一切智人即證真真即無爲差別即俗以猶用也用此無爲而能分別故即俗論真

十七

○次文又二先準部中所明義不應別

華嚴雖論十地何曾不約法身楞伽思益雖復論空何曾不說無生忍

○次若純下明別立有妨

若純用無相無相真寂絕言離相言語道斷心行處滅則非復是教云何可說若言是教即是相何謂無相

次責五宗六宗無憑中言出頂王經者親撿無文未審其意

○次難有相無相教中二先總斥

次難有相無相大乘教者相無相不應單說

○次何者下別斥又三初以二諦相即難

次華嚴下以經部大體難三大品下重引大品結難初文二先舉二諦中言相即者俗即有相其即無相不應相離

寄此兼判楞伽成方等部他云楞伽非第三時七卷經文第六卷中大慧問言外道尚遮不許食肉何況如來大悲含育而許自他令食肉耶若大乘中梵網已制猶作此說當知楞伽四含之後爲漸制之始下佛答中仍云菩薩不應食肉故知仍存小教中開

大品須菩提問云若諸法畢竟無所有云何說有一地乃至十地佛答云以諸法畢竟無所有故則有菩薩初地至十地若諸法有決定性者則無一地乃至十地故知二種大乘別說乖經云云

○次難一音中亦二先立計總斥

次難一音教者但言一大乘無三差別者秖是實智不見權智

○次別難別中爲六初以鹿苑施小四諦破

若但大乘者法華何故云我若讚佛乘衆生沒在苦破法不信故墜於三惡道尋時思方便諸佛皆歡喜故知非獨一大乘教

○次以信解衣瓔二身破

若純是一乘亦應純長者身既有垢衣之體亦有大小教異那得混判一音失於方便

○三若言下所化返成能化破

若言佛常說一乘衆生見三者此則衆生能化佛是所化佛既是能化應能說三乘何得用一乘

○四若言法華下以法華純一縱難破

若言法華純一可爾

○五引華嚴仍二破六故知下結難

華嚴五天往反亦爲鈍根菩薩開別方便況餘經耶

言華嚴五天往返者通舉上五故云五天其實但四除化樂故謂忉利說十住夜摩說十行兜率說十向他化說十地故知一音之教但有一大車無有僕從方便侍衛但有智慧波羅蜜無方便波羅蜜云云

○四研詳中二先釋章名

四研詳去取者覈實故言研覈權故言詳適法相故言去取

○次若五時下正爲研詳次第詳前南三北七所用宗教尋之可見不復分節

若五時明教得五味方便之文而失一道真實之意雖得其文配對失旨其文通用其對宜休若言十二年前明有相教此得小乘一有亦空得道如昆勒或見非空非有得道如車匿故知泥洹真法實衆生各以種種門入若欲舉一標四應總言三藏若欲廣明備立四種何意偏存有相失沒三耶疑誤後生空有成諍若三藏中菩薩須廣學四門通諸方便後得佛時名正遍知若但標有相之教唯得見有得道一門聲聞全失三門入泥洹路則於小乘義闕若但有相秖偏知一門不解三門非正遍知於菩薩義闕其闕則衆故須兼其得則寡唯存一若十二年後明無相無相者此得共般若失不共般若共般若有四門如幻如化即有門幻化即無是空門幻化有而不有是亦空亦有門雙非幻化即非空非有門若言般若無相者秖得共般若一空門全失三門亦失七門尚不是因中正遍知況果上正遍知其失則盡其得即取云云

全失三門亦失七門者以般若中有共不共故不共雖有別圓不同且總言之名爲不空對共中四以爲八門既但得一全失

共三及不共四故云失七
若言第三時抑挫聲聞褒揚菩薩此得斥小
一種聲聞全失七種聲聞得顯大一意全不
得折挫諸偏菩薩褒揚極圓菩薩亦不得折
挫諸權菩薩褒揚於實菩薩又不識偏圓權
實四門所得處少不得處多 車八 二十
此得斥小一種聲聞全失七種聲聞藏
通八門各有聲聞若斥有相但斥三藏有
門一種全失餘三及通中四故云失七
若言第四時同歸之教唯得萬善同歸一乘
之名不得萬善同歸一乘之所所者即佛性
同歸常住等也秖得會三歸一不得會五歸
一不得會七歸一唯得歸於一不得歸佛性
常住有如此等失 云云
會五者五謂人天及三不會七者七謂聲
聞支佛各有二故
第五時若依二諦論常住則非常住若不依
二諦無所間然彼雖明常全失非常非無常
雙用常無常唯得四術之一永失七術復不
得其正體 云云

永失七術者常樂等四及非常非無常等
四總成八術故知但常唯得八術中之一
耳又八術如止觀第八記
四時教三時教無文可依無實可據進退無
所可取 云云 車八 二十一
此地五時亦無文據又失實意其間去取類
前可知半滿教得實意失方便意四宗教失
五味方便意又失實意五宗六宗倒如此二
種大乘教權實乖離父母乖離導師云何得
生權若離實無實相即是魔所說實若離權
不可說示一音教得實失權鯨夫寡婦不成
生活永無子孫眾家解教種種不同皆是當
世之師各各自謂有於深致時既流播義亦
添雜晚賢情執苟諍紛紜所以上來研難次
論去取略知大意 云云
若除其病如上所說若不除法用之則異云
何用異有相則具用四門無相則用共不共
八門褒貶則用貶小褒大貶偏褒圓貶權褒
實同歸則用同歸一乘常住佛性究竟圓趣
常住則用非常非無常雙用常無常二鳥俱

遊八術具足
二鳥俱遊者大經第八鳥喻品云菩男子
鳥有二種一名迦隣提二名鴛鴦遊止共
俱不相捨離此品答前云何共聖行娑羅
迦隣提舊云娑羅是雙隣提是鳥然娑羅
翻堅固不應云雙或云娑羅一雙隣提一
雙或云娑羅翻為鴛鴦鴛引證云問中云
二種也或娑羅翻為鴛鴦類異義同故以鴛替
娑羅答中云鴛鴦類於娑羅翻為天鶴引六卷泥洹
云鴈鶴舍利章安云然漢不善梵音秖增
諍競意在況喻取其雌雄共遊止息譬一
中無量無量中一問為凡與聖共聖與凡
共凡與凡共他云若觀常時不識生死無
常若觀生死無常不識涅槃常住二解不
分如識金不識鍮識鍮不識金精識二物 車八 二十二
是名雙觀餘三亦爾凡聖俱然故云雙遊
此釋遊喻一鳥窮下之生死一鳥窮高之
涅槃升沈永乖雙遊何在又有人約半滿
以明雙遊夫雙遊者生死涅槃各有常與

無常取生死涅槃中雙常爲一雙滿取生死涅槃中一雙無常爲一雙半今明不爾兩常俱起乃是二雄兩無常俱起乃是二雌亦與喻乖是故不用今言雙遊者生死涅槃中俱有常無常在下在高雙遊並息事理相即二即中中即二非二中而二中事理雌雄義並成也故此雙遊須約六即此中具有凡聖等如前三句用五味則次第如文在下當說用提謂波利亦不止是人天之乘用半滿則有五句滿開滿立半破半明滿帶半明滿廢半明滿用因緣假名則爲三藏兩門耳用詮相是通教一門耳用眞俗是常常俗是眞法界不獨在華嚴圓宗不偏指大集用有相無相者約有相明無相約無相明有相二不相離用一音者有慧方便解有方便慧解設取其名用義永異云云

用一音者有慧方便解等者慧即是實方便是權二義相即不得相離他用五時但得方便而無實慧故淨名云無慧方便縛故無實慧而用方便名愛見悲即三藏菩薩也總而言之除無緣外皆悉名爲方便縛也是則別教地前通教出假皆名愛見若但一音而無權慧何但方便是縛慧亦非解故淨名云無方便慧縛即二乘空慧也總而言之通別入空菩薩皆名無方便慧今用此意斥彼用教諸味用實雖名一音若無赴緣彈斥洮汰成生熟酥使至法華堪入一實名無方便若用五時漸誘之益則失諸味平等一音名之義同縛慧及縛方便

五判教中列章

五判教相者即爲六一舉大綱二引三文證三五味半滿相成四明合不合五通別料簡六增數明教

一大綱三種

列

一頓二漸三不定此三名同舊義異也云云

解釋釋中自六初舉大綱中復爲三標

○釋釋中復爲教觀二種於中又二先二門意

今釋此三教各作二解一約教門解二約觀門解教門爲信行人又成聞義觀門爲法行人又成慧義聞慧具足如人有目日光明照見種種色具如釋論偈云云

次正釋釋中二先釋二種次今辨下簡

虛八

示稱歎初文二初約教中初釋頓教

先約教者若華嚴七處八會之說譬如日出先照高山淨名中唯嗅薝蔔大品中說不共般若法華云但說無上道又始見我身聞我音若無赴緣彈斥洮汰成生熟酥使至法華堪入一實名無方便若用五時漸誘之益則失諸味平等一音名之義同縛慧及縛方便

五判教中列章

五判教相者即爲六一舉大綱二引三文證三五味半滿相成四明合不合五通別料簡六增數明教

一大綱三種

列

一頓二漸三不定此三名同舊義異也云云

○釋釋中復爲教觀二種於中又二先二

始自華嚴終至法華皆有頓義故顯露中唯除鹿苑以餘部中皆有頓故名爲頓教而非頓部下文不定亦復如是此中又引初成道者且借祕密助入此中明鹿苑初成亦有頓義況諸經耶言七處八會者是

舊經五十卷或六十卷成晉義熙十四年北天竺佛度跋陀羅三藏此翻覺賢於揚州司空寺譯後有大唐三藏證聖元年來至與于闐實叉難陀此云喜覺於愛敬寺譯八十卷成但龍宮三本上本十三世界（二十五）微塵數偈中本四十九萬八千八百偈下本十萬偈四十八品今但有三十九品則經猶未盡舊經七處八會新譯更加普光明殿一會第一摩竭阿蘭若有六品一世主妙嚴二如來現相三普賢三昧四世界成就五華藏世界六毗盧遮那第二摩竭熙連河曲普光明殿會有六品一如來名號二四諦三光明覺四菩薩問明五淨行六賢首第三忉利天會說十住有六品一升須彌頂二須彌頂讚歎三十住四梵行五發心功德六說法說令十住進後位也第四夜摩天會說十行有四品一升夜摩二夜摩讚偈三十行四無盡第五兜率天會說十向有三品一升兜率二升兜率讚歎三十向第六他化天會說十地一品第七重會普光明殿說十地勝進行有十一品一十定二十通三十忍四阿僧祇五壽量明菩薩報生淨土隨時壽量六菩薩住處七不思議法明佛果德八相海九隨相光明功德十普賢行十一如來出現八三會普光明殿說六位一品謂離世間第九遊逝多林會說入法界品如是處會所明位行不出別圓但經意兼含義難分判始從住前至登住來全是圓義從第二住至第七住文相次第又似別義於七住中又前文多處及止觀等用中間之漸今用舊名通判一代且置藏等是故爾耳頓與不定亦復如是今先引大經通明一代漸教之相此明敷設教門出沒利物故用斯漸又始自人天二乘菩薩佛道亦是漸也

次始自去始自人天終至佛乘亦名為漸此是約人人雖在於諸味漸稟而得益深淺始自人天次第入實此如止觀初破三途後達常住此人不經華嚴但從鹿苑之前初稟人天後漸深入

又中間次第入亦是漸（云云）

言中間者或復初從方等般若後漸漸深入皆如前說並名為漸以鹿苑後皆有人天乃至實相故也此等漸人初不在華嚴後不至法華教雖經漸或得頓益其未入者若來至法華被開會竟又名漸頓自是別途非全名漸（二十七）

三明不定中二初略點示

二漸教相者如涅槃十三云從佛出十二部經從十二部經出修多羅出方等經從方等經出般若從般若出涅槃如此等意即是漸教相也

今依大經二十七云置毒乳中乳即殺人酪酥醍醐亦能殺人

次釋經

此謂過去佛所嘗聞大乘實相之教譬之以毒

（三結釋經意中又二先明不定之由由往聞法

今值釋迦聲教其毒即發結惑人死

）次正明不定

若如提謂波利但聞五戒不起法忍三百人得信忍四天王得柔順忍皆服長樂之藥佩長生之符住於戒中見諸佛毋即是乳中殺人也

即今世發習且以提謂爲首提謂猶屬顯露未假祕密故至鹿苑方分顯祕

酪中殺人者如智度論云教有二種一顯露教二祕密教顯露者初轉法輪五比丘及八萬諸天得法眼淨若祕密教無量菩薩得無生法忍此是毒至於酪而能殺人也

生酥中殺人者有諸菩薩於方等大乘教得見佛性住大涅槃即其義也熟酥殺人者有諸菩薩於摩訶般若教得見佛性即其義也

次生熟酥中但語菩薩者亦是顯露亦應言若祕密教二乘之人處處得入但是文略不定若彼止觀但論從師所受修行

無不定故

醍醐殺人者如涅槃教中鈍根聲聞開發慧眼得見佛性乃至鈍根緣覺菩薩七種方便皆入究竟涅槃即其義也是名不定教相也非不定部

涅槃中言鈍根二乘等者應於法華皆得悟入若至涅槃乃是鈍中之鈍此如五千復成不定言菩薩者即藏通菩薩至涅槃中方得聞常破於無明亦屬不定是等皆名發不定故言七種方便皆入究竟者今釋不定非但涅槃之中七種方便皆得入實名爲不定前諸教中亦復如是若圓教中及別登地得入實者不名不定故不定名必在方便又登地登住趄斷無明亦名不定是故名爲醍醐殺人

○次約觀門者此三觀中頓觀一種全同止觀漸及不定少分不同漸初不云先修歸戒下去文同如前教中初即人天此中道理初亦歸戒但是文略不定但寄漸次論發不定若彼止觀但論從師所受修行

不定故彼文云或漸或頓或止或觀既云天台傳於南岳不可從師傳於所發是故不同此約昔聞今隨修觀所發不定又漸次觀云從初發心爲圓極故修阿那般那彼止觀意亦復如是故彼三種初皆知圓人不見之便謂止觀漸初不知圓極之理名爲別教者謬之甚矣稟此一家皆須諳臆信其虛說徒費餘言

二約觀門明義者一圓頓觀從初發心即觀實相修四種三昧行八正道即於道場開佛知見得無生忍如牛食忍草即得醍醐其意具在止觀

○漸次觀中二初釋

二漸次觀從初發心爲圓極故修阿那波那十二門禪即是根本之行故云凡夫如雜血

乳次修六妙門十六特勝觀練熏修等乃至道品四諦觀等即是聲聞法如清淨乳行也次修十二緣觀即是緣覺如酪行也次修四弘誓願六波羅蜜通藏菩薩所行事理之法皆卽主伴于九次修別教菩薩所行之行皆如熟酥故云菩薩如熟酥也次修自性禪入一切禪乃至清淨淨禪此諸法門能見佛性住大涅槃具應具足故名醍醐行也

次重別指

若的就菩薩位辨五味義如上行妙中辨亦如次第禪門說也是名漸次觀也

云若的就者以此中文皆寄四教二乘菩薩辨觀故也復更云的即是借用別教行相而初心知圓者是也

過去佛深種善根今修證十二

不定觀者從過去佛深種善根今修證十二種義若教若門豁然開悟得無生忍即是毒在乳中即能殺人也若坐證不淨觀九想十想背捨勝處有作四聖諦觀等因此禪定豁然心開意解得無生忍即是毒至酪中殺人也若有人發四弘誓願修於六度體假入空無生四諦觀豁然悟解得無生忍即是毒至生酥殺人也若人修行六度修從空出假修無量四諦觀豁然心悟得無生忍是毒至熟酥而殺人也若有坐禪修中道自性等禪正觀學無作四聖諦行法華般舟等四種三昧豁然心悟得無生忍即是醍醐行中殺人也

次簡示中二初簡次結初文自分信法

二行

今辨信法兩行明於佛法各作三意歷前諸教無有一科而不異諸法師也若欲修禪學道歷前諸觀為法行人說安心法無有一科與世間禪師同也

是名略點教觀大意大該佛法者前標大綱故此結次結中云大該佛法云大該佛法言大綱者此三種義若教若觀該通一化語頓則始終俱有語漸又三種不同不定復寄諸門涉於四教列觀秖是行者教部教部隨行何等為至何位發心所期各各不同不假必須從初至後並未委論諸門細目為是義故名為大綱不同古人以此三名局定判部令師以此為大綱竟於其中間或約聲聞鈍根菩薩或約利根獨悟菩薩或對或並或破或會或盈或縮或顯或祕此等諸意隨事別釋更須約教故與今昔諸判不同

○次引文者證三大綱所以引三文者方便品法說文義顯著無量義重叙於開為合作由信解品委領始終五味今昔權實無缺若語方便攝下二周若語信解復該前後故引此三文該通一部本門曉示久成故亦略引是故正引三文義足然三處文文意雖具今從易了隨顯而說故前之兩文文義互彰後之一文該始末故初引方便中意者且取從頓出鹿苑文次引無量義者正當鹿苑後方等般若文後信解者通收二文今初方便品無量義經信解品也方便品云我始坐道場觀樹亦經行於三七日中思惟如此事我所得智慧微妙最

第一衆生諸根鈍云何而可度我寧不說法
疾入於涅槃尋念過去佛所行方便力我今
所得道亦應說三乘
初引文中具明漸頓云於三七日中者近
代釋云但是始成不云日數菩提流支云
（車八）（三十二）
說華嚴經前之五會初七日說第六會去
第二七說引地經云如是我聞等成道未
久第二七日也復有人言八會如前第九
會別時說新疏破前二師釋云第七日但
說十地故知定在第二七日若準深密普
曜二經第七日在鹿苑說三乘四分律云
第六七興起行判七七五分律第七日智
論五十七十二遊一年方始說法過去因
果經云初七思惟我法妙無能受者二七
思惟上中下根三七思惟誰應聞法即至
波羅柰為五人說四諦小雲法華疏云三
七已說法華引下文宿王華智佛在七寶
菩提樹下說法華經今佛亦爾因果經略
同今師意者佛在法身地佛眼洞覽豈止
道場淹留三七今明三七意有所表表三
周也初七思惟法說次七思惟譬說三七
思惟因緣說皆無機故息大施小此偏就
圓為語若通約大乘為語初七思惟說圓
次七思惟欲說別三七思惟欲說通皆無
機故息大施於三藏
（車八）（三十三）
㈡次釋中二先釋頓次釋漸初釋頓中二
初正釋方便品先頓意也次序品下引二
文助釋頓後明漸
我始坐道場即是明頓何者從兜率下法身
眷屬如陰雲籠月共降母胎胎若虛空常說
妙法乃至寂滅道場始成正覺為諸菩薩純
說大乘如日初出前照高山此明釋迦最初
頓說也
初文者約大機即寂場之時約小機即成
已思惟未說之時
○次文為二初引二文次如此等下判益
相不同初又二初引序文次引涌出初引
序中二初引今佛
序品云佛放眉間光遍照東方萬八千土覩
聖主師子演說經法微妙第一教諸菩薩次
云若人遭苦為說涅槃盡諸苦際即是現在
佛先頓後漸
○次引古佛
又文殊釋疑引昔佛亦爾文云又見諸如來
自然成佛道世尊在大衆敷演深法義次即
云一一諸佛土聲聞衆無數即是古佛先頓
後漸
又下方涌出菩薩問訊佛答云如是如是衆
生易度始見我身聞我所說即皆信受入如
來慧除先修習學小乘者如是之人我今亦
令得聞是經入於佛慧即是釋迦初頓後漸
涌出如文
○次得益不同中二先立不同
醍醐初心之人雖聞大教始入十信最是初
味初能生後復是於乳
（車八）（三十四）
即初後兩味不同
○次何者下釋又為五初約機緣次如牛
聖主師子演說經法微妙第一教諸菩薩次
下約化主三三教下約教味四又約下約

行五以此下結意
何者雖言是頓或乘戒俱急或戒緩乘急如此業生無由自致必須應生引入七處八會大機扣佛譬忍辱草圓應頓說譬出醍醐又頓教最初始入內凡仍呼為乳者意不在淡以初故本故
初約機中具得二名大故名頓初故名乳
○次約化主中二先譬
如牛新生血變為乳純淨在身犢子若噉牛即出乳
次合
佛亦如是始坐道場新成正覺無明等血轉變為明八萬法藏十二部經具在法身大機犢子先感得乳乳為衆味之初譬頓在衆教之首故以華嚴為乳耳
機緣雖二約佛恒頓故云具在法身
三約教中二初單約華嚴得名
三教分別即名頓教亦即醍醐
次五味下對餘教味得名復殊
五味分別即名乳教
所以對漸不定名之為頓在四味初故復名乳
○四約行中亦從所對得有二名一從所證理極得醍醐名二得乳名復從二義大行之始二小機未轉先列二義於漸
指引序文也
○次涅槃文二先引法譬
如醍醐又雖稟此頓未能悟入始初立行故其行如乳若望小根性人行又如乳
○次何者下釋小未轉之相
何者大教擬小如聾如瘂非已智分行在凡又約行者大機稟頓即破無明得無生忍行故涅槃云從佛出十二部經從十二部出修多羅正與此義相應譬如從牛出乳從乳出酪其譬不違
○次漸機下釋味名
漸機於頓教未轉全生如乳三藏中轉華凡成聖喻變乳為酪即是次第相生為第二時教不取濃淡優劣為喻也
所以言不取濃淡者秖是小機於華嚴如乳非酪濃於華嚴
○三結示
方便品文齊於此
如文
次開漸者佛本以大乘擬度衆生其不堪者尋思方便趣波羅奈於一乘道分別說三即是開三藏教也
○次非但下釋古佛同然
非但釋迦隱其無量神德作斯漸化過現諸佛亦復如是如前所引當知初頓之後次開於漸
指引序文也
○次涅槃文二先引法譬
故涅槃云從佛出十二部經從十二部出修多羅正與此義相應譬如從牛出乳從乳出酪其譬不違
○次漸機下釋味名
漸機於頓教未轉全生如乳三藏中轉華凡成聖喻變乳為酪即是次第相生為第二時教不取濃淡優劣為喻也
所以言不取濃淡者秖是小機於華嚴如乳非酪濃於華嚴
○三結示
方便品文齊於此
如文
次開漸者佛本以大乘擬度衆生其不堪者尋思方便趣波羅奈於一乘道分別說三即

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

○次引無量義中二初引文

次引無量義為證者文云我以佛眼觀一切法不可宣說所以者何諸衆生性欲不同性欲不同種種說法文辭是一而義別異義異故衆生解異解異故得法得果得道亦異初說四諦為求聲聞人而八億諸天來下聽法發菩提心中於處處說甚深十二因緣為求支佛人次說方等十二部經摩訶般若華嚴海空宣說菩薩歷劫修行而百千比丘無量衆生發菩提心或住聲聞萬億人天得須陀洹至阿羅漢住辟支佛

○次從佛眼觀一切下釋經意又二初明初大後小次若依下明初小後大

佛眼觀一切法即是頓法在前四諦十二緣即是次漸

初如文

○次文中二初明先小後大之意次次說下正明後大初又二初略標

若依此文說三藏竟次說方等十二部經

○次所以下釋

所以次小說大者佛本授大衆生不堪抽大出小令斷結成聖雖有此益非佛本懷

○次正明中又三初方等次般若後法華初方等中又六初略述其部大旨次故身子下明被彈之人三然方等下明被彈之時四何者下明受彈之意五自昔下明彈訶之意六復云往昔驗知並在十二年前

何者前已稟教得道證於無學荷佛恩深心相體信不復恚怒

第四如文

自昔至今恣狹掘之譏任淨名之折得為恥

第五文者若未得果具足煩惱大機復生小慕大之益喻如烹酪作生酥即此義也

第六文者若未得果後訶故成二益一者得果成於菩薩

初文者上句云小偏在聲聞下云三藏兼

於菩薩

故身子善吉齊教專小初不曾聞大乘威德或茫然棄鉢或怖畏卻華不知是何言不知以何答

次文者且略舉二人餘者準例善吉茫然棄鉢身子怖畏卻華以空智為入道之主故寄此二人故般若中亦加此二

然方等彈斥教在三藏之後被訶之時應在十二年前何以得知皆追述昔訶驗是前事

第三文者得果之後即有彈訶訶彈之時復云往昔驗知並在十二年前

何者前已稟教得道證於無學荷佛恩深心相體信不復恚怒

第四如文

自昔至今恣狹掘之譏任淨名之折得為恥

第五文者若未得果具足煩惱大機復生小慕大之益喻如烹酪作生酥即此義也

第六文者若未得果後訶故成二益一者得果成於菩薩

初文者上句云小偏在聲聞下云三藏兼

按無量義得知方等是三藏之後為第三時教也

六如文

次明說般若中二初引經略立

按無量義經云次說摩訶般若華嚴海空歷

劫修行者此是方等之後而明大品

次大品下釋經意釋中四初略釋經意

次又云下明部中共別三大品下結成次

第四復言下結益

大品或說無常無我或說於空或說不生不

滅皆歷色心至一切種智句句迴轉明修行

法即是歷劫修行之意也

初如文

○次文者初是共

又云百千比丘萬億人天得須陀洹及阿羅

漢住辟支佛者驗是共般若也

次而言下別別即不共

而言華嚴海空者若作寂滅道場之華嚴此

非次第今依法性論云鈍根菩薩三處入法

界初則般若次則涅槃因般若入

又解般若之後明華嚴海空者即是圓頓法

華教也

○次釋釋中三初明說頓之意

何者初成道時純說圓頓爲不解者大機未

俱通是故兩存大機則華嚴不休小機則

諸教次第是故鈍根猶同小見

大品通三乘人可得有四果華嚴隔小故無

此義故方等之後次說般若爲第四時教也

復言醍醐者是衆味之後也涅槃稱爲醍醐

此經名大王饍故知二經俱是醍醐

次又燈明下明化緣不同故有無不等

於中又四先釋次譬三法華下引證四問

下料簡釋疑

又燈明佛說法華經竟即於中夜唱入涅槃

彼佛一化初說華嚴後說法華迦葉佛時亦

復如是悉不明涅槃皆以法華爲後教後味

今佛熟前番人以法華爲醍醐更熟後段人

重將般若洮汰方入涅槃復以涅槃爲後教

後味

譬如田家先種先熟先收晚種後熟後收

初二如文

次引證中二先引證

法華八千聲聞無量損生菩薩即是前熟果

實於法華中收更無所作若五千自起人天

被移皆是後熟涅槃中收

說華嚴海空齊法華也亦第五時教也

三復言下結益益中二初明與涅槃同

味

復言醍醐者是衆味之後也涅槃稱爲醍醐

此經名大王饍故知二經俱是醍醐

次又燈明下明化緣不同故有無不等

於中又四先釋次譬三法華下引證四問

下料簡釋疑

又燈明佛說法華經竟即於中夜唱入涅槃

彼佛一化初說華嚴後說法華迦葉佛時亦

復如是悉不明涅槃皆以法華爲後教後味

今佛熟前番人以法華爲醍醐更熟後段人

重將般若洮汰方入涅槃復以涅槃爲後教

後味

譬如田家先種先熟先收晚種後熟後收

初二如文

次引證中二先引證

法華八千聲聞無量損生菩薩即是前熟果

實於法華中收更無所作若五千自起人天

被移皆是後熟涅槃中收

次爲此下結
爲此義故故云從摩訶般若出大涅槃即後
番次第也按無量義云摩訶般若次華嚴海
空即前番法華中次第也
四料簡中問
問何意知鈍者於法華不入更用般若洗汰
如文
答釋論云須菩提何故更問菩薩畢定不畢
定答云須菩提於法華中聞諸菩薩受記作
佛今於般若中更問畢定不畢定當知法華
之後更明般若也
次答中言大論須菩提更問畢定不畢定
者大論九十三先舉經云須菩提白佛言
世尊菩薩摩訶薩爲畢定爲不畢定佛告
須菩提畢定非不畢定須菩提言爲何處
畢定聲聞耶支佛道耶佛言非二乘道中
是佛道中須菩提復問爲初心菩薩爲後
心菩薩佛言初心及跋致皆悉畢定須菩
提於法華中已聞諸菩薩得記故已畢定
今復更問故知須菩提更爲未入者問故
知法華之後更說般若明矣般若不殊故
結集者同爲一部
三引信解者具歷五時又爲二先引證
領五時教次此五味下結兩經同味
三引信解品四大聲聞領教證次第者文云
其父先來求子不得中止一城其家大富多
有僮僕臣佐吏民亦甚衆多時貧窮子遇到
父舍疾走而去即遣傍人急追將還窮子驚
愕稱怨大喚無罪因執此必定死父語使言
不須此人勿強將來此領何義領初成佛寂
滅道場法身大士四十一地眷屬圍遶說圓
頓教門于時以大擬子機生悶絕當知佛日
初出頓教先開譬如從牛必先出乳爾時長
者將欲誘引其子而以方便密遣二人形色
憔悴無威德者汝可詣彼徐語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其
糞即脫瓔珞著垢膩衣以方便故得近其子
此領何義此領次頓之後隱舍那威德相好
作老比丘像說三藏之教二十年中常令除
糞得一日之價即是從十二部後出修多羅
于時見思已斷無漏心淨譬如從乳出酪也
又經過是已後心相體信出入無難然其所
止故在本處此領何義明三藏之後次說方
等已得道果心相體信聞大名入住小名出
苦言彈訶名無難又進宅內名入入見羣臣
豪族大功德力聞寶炬陀羅尼見不思議解
脫神變故名入也出者止宿草庵二乘境界
名出也心相體信者得羅漢已聞罵不瞋內
心慚愧不敢以聲聞支佛法化人心漸淳熟
如從酪出生酥是名從修多羅出方等經即
第三時教也是時長者有疾自知將死不久
語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其
中多少所應取與窮子受勅領知衆物而無
悕取一餐之意然其所止故在本處此領何
義從方等後次說般若般若觀慧即是家業
歷於名色乃至種智即是衆物善言等轉教
即是領知但爲菩薩說自不行證故無悕取
即是從方等經出摩訶般若因是得識大士
法門滅破無知譬從生酥出熟酥是爲第四
時教也復經少時父知子意漸已通泰臨欲
終時而命其子并會親族即自宣言此實我

子我實其父今吾所有皆是子有付以家業窮子歡喜得未曾有此領何義即是般若之後次說法華先以領知庫藏諸物後不須說但付業而已譬前轉教皆知法門不須重演觀法直破草庵賜一大車授作佛記豈非明見佛性住大涅槃故言從摩訶般若出大涅槃是時無明破中道理顯其心皎潔如清醍醐即是從於熟酥轉出醍醐爲第五時教也

初言次第者華嚴初云於菩提道場始成正覺在初明矣諸部小乘雖云初成自是小機見爲初耳據信解品脫妙著麤故知居次大集云如來成道始十六年故知方等在鹿苑後仁王云如來成道二十九年已爲我說摩訶般若故知般若在方等後亦知仁王在大品後法華云四十餘年大經云臨滅度時當知次第有所據也故知古人以法華爲般若對第四味獨以涅槃爲第五味悞矣悞矣

○次文又二初明二經味同

此五味教調熟一段漸機衆生如身子等大德聲聞於法華中得受記莂見如來性成大果實如秋收冬藏更無所作不生不生名大涅槃即是前番從摩訶般若出妙法華爲未熟者更論般若入於涅槃而見佛性即是後番又從般若出大涅槃也

○次然二經下以起盡同相釋同味之意於中又二初標次如法華下釋

然二經教意起盡是同

初言然二經教意起盡是同者起謂正說初分盡謂正說末分

○釋中二初正明起盡同次又涅槃下重辨

如法華三周說法斷眞聲聞咸歸一實後開近顯遠明菩薩事涅槃亦爾先勝三修斷眞聲聞入祕密藏後三十六問明菩薩事也

初文者法華以本迹二門爲初後二分初則開權顯實斷眞聲聞後明本門增道損生重更辨前開權化主久遠成佛故涅槃正說開爲四段初純陀品去明涅槃施斷眞三修二長壽品去十四品明涅槃義三現病品去五品明涅槃行四師子吼品去三品明涅槃用故知初已斷眞聲聞後但明於涅槃義用是故二經起盡同也

又涅槃臨滅更扶三藏誡約將來使末代鈍根不於佛法起斷滅見廣開常宗破此顛倒令佛法久住如此等事其意則別第五醍醐佛性味同也

○三明半滿相成中意且置前三於一代教復須以半滿兩義相成方能消通一代妨難五味之處雖然若不論相成於理未盡於中爲二初明單用有妨次今明下正明相成

三約五味半滿相成者若直論五味猶同南師但得方便若直半滿猶同北師但得其實

初文中云若直用五味猶同南師無慧方便雖有方便無實慧故故名爲縛若直用半滿猶同北師無方便慧雖有實慧無方便故故慧名縛何者若以鹿苑爲半後去皆滿滿中但得約實一途而失於權以他明滿不分權實故今順舊但得名實而失

生熟二酥之益及生熟中兩教二乘及兩教中始入菩薩是故滿中倡得於實

○次正明中意則不爾互相成益五味則一道豎進味味有半滿相成復於味味皆有祕密及以不定是則慧得方便故慧解方便得慧則方便解權實俱遊於茲明矣於中又二先略明離過次若華嚴下正判今明五味不離半滿半滿不離五味五味有半滿則有慧方便解半滿有五味有方便慧解權實俱遊如鳥二翼雖復俱遊行藏得所教意散在諸經大經爲有所據然諸教耳

初文中言不相離者半滿相對有開有合今家五味次第唯用大經之文但略結示前諸

次正判又二初正判次如來下明半滿之功是則今家相成之意不同古人者良有以也

若華嚴頓滿大乘家業但明一實不須方便唯滿不半於漸成乳三藏客作但是方便唯半不滿於漸成酪若方等彈訶則半滿相對以滿斥半於漸成生酥若大品領教帶半論滿半則通爲三乘滿則獨爲菩薩於漸成熟酥若法華付財廢半明滿若無半字方便調熟鈍根則亦無滿字開佛知見於漸成醍醐尚未有半何所論合次開三乘引接小機令

初文中言頓滿等者華嚴正隔小明大於彼初分永無聲聞後分則有雖復在坐如聾如瘂非其境界爾時斷見思則以小隔大既不論滿何所可合故無量義云三法四果二道不一不一即不合也若方等彈呵則半滿相對或以滿斥半於漸成生酥若大品領教帶半論滿半則通爲三乘滿則獨爲菩薩於漸成熟酥若法華付財廢半明滿若無半字方便調熟鈍根則亦無滿字開佛知見於漸成醍醐尚未有半何所論合次開三乘引接小機令

彼初分永無聲聞故云唯滿後之四味或無量義云三法四果二道不一不一即不合也若方等等教或半滿雙明或半滿相對或以滿斥半於漸成生酥若大品領教帶半論滿半則通爲三乘滿則獨爲菩薩於漸成熟酥若法華付財廢半明滿若無半字方便調熟鈍根則亦無滿字開佛知見於漸成醍醐尚未有半何所論合次開三乘引接小機令

般若以滿洗練於半命領家業明半方便通入無生半字法門皆是摩訶衍是合其法而不悕取一餐之物即是未合其人是故半滿不合若至法華覺悟化城云非眞實汝等所行是菩薩道即是合法汝實我子即是合人

合合是會之異名次自鹿苑下明合不合所以三總就下四句分別合不合相

若華嚴正隔小明大於彼初分永無聲聞後分則有雖復在坐如聾如瘂非其境界爾時尚未有半何所論合次開三乘引接小機令

四明合不合者半滿五味既通約諸經諸教或半滿雙明或半滿相對或以滿斥半於漸成生酥若大品領教帶半論滿半則通爲三乘滿則獨爲菩薩於漸成熟酥若法華付財廢半明滿若無半字方便調熟鈍根則亦無滿字開佛知見於漸成醍醐尚未有半何所論合次開三乘引接小機令

人法俱合

初法中言後分等者準不思議境界經云舍利子等五百聲聞皆是他方極位菩薩故今在此逝多林會迹示聲聞據華嚴經文殊師利逝多林出時舍利弗語五百言

汝等且觀文殊師利相好威儀等據彼經中舍利弗語辭似如已聞諸大乘竟如在方等般若會時未能悟故狀當聾瘂以後分之言時仍長遠亦可通在鹿苑之前今且判在華嚴會時

車九 十三

○次文中二初通明三乘得合之處次別顯聲聞得合之處初文又二初明在法華次明在涅槃二文各有先釋次引證自鹿苑開權歷諸經教來至法華始得合實故無量義云四十餘年未顯真實若於法華未合於涅槃得合法性論明中下二根入法界者即是得合菩薩也

○次別顯聲聞中二先標二教若論聲聞一祕密合二顯露合

○次釋二教釋中二先祕次顯

祕密合者初爲提謂說五戒法已有密悟無生忍者況修多羅方等般若豈無密悟此則不論

初祕中以提謂況出三時此文可以通冠一切

○次明顯中三初論未入位隨處得入者若就顯露未入位聲聞亦隨處得合例如般若三百比丘得記者是也

意云此等不專在法華三未入位下明法華中上慢之聲來至涅槃

○次明住果不過法華敦信令合若住果不肯合者正當敦逼之文文云若有實得阿羅漢不信此法者無有是處當知不合即是不信不信故名不實得故云不合成增上慢上慢之人實不得入得入之人非涅槃中尚已得入若論諸教通作四句華嚴三藏非合非不合方等般若一向不合法華一向合涅槃亦合亦不合何者涅槃爲末代更開諸權引後代鈍根故言亦不合

車九 十四

第三文中言五千起去者於涅槃會方得入妙又大瓔珞璧喻品中復有五千菩薩聞佛說如來法身功德即從座起遠佛三匝而退目連問佛此諸正士修菩薩道已身深義不受而退耶佛言善男子此人聞說是法沸血流面何以故是無量劫恒誹謗受罪此五千者從過去恒沙佛所修六度起想著有悔心有退轉雖經歷多劫勤苦千佛過去猶不得度其上首者名曰勇智雖修菩薩道欲得成佛不可得如人欲於虛空造室已發菩提心修六度行有著有悔心有退轉雖聞三身尚從座起去況諸聲聞未曾入位增上慢者是方等部抑挫之辭故云千佛過去若其實說此人於

車九 十五

三四句分別中初句云華嚴三藏非合非不合者華嚴帶別名非合既是純大不與小並則不同於方等般若名非不合三藏純小未合於大名爲非合既是純小不與大並不同方等般若並對而說名非不合

涅槃亦合亦不合者本不住小名亦合仍
存方便名亦不合餘句可知
○次釋疑
問菩薩因法華入法界與華嚴合不見因華
嚴入一乘與法華合答華嚴入法界即是入
一乘云云
如文
○次料簡中列章
五料簡者爲三意一約通別二益不益三約
諸教
○解釋中二先釋次問答釋疑初又二
初略立
通別者夫五味半滿論別別有齊限論通通
於初後
○次釋釋中初明前四味通後次若涅槃
佛慧即是通至二經
初文言二經者謂般若法華以般若亦得
名華嚴故法華佛慧不殊初故
○次通至涅槃爲二初正引經次夫日下
述意
又像法決疑經云今日坐中無央數衆各見
不同或見如來入涅槃或見如來住世一劫
若減一劫若無量劫或見如來丈六之身或
見小身或見大身或見報身蓮華藏世界海
爲千百億釋迦牟尼佛說心地法門或見法
身同於虛空無有分別無相無礙遍同法界
或見此處山林地土沙或見七寶或見此處
乃是三世諸佛所行之處或見此處即是不
可思議諸佛境界眞實之法
初文者彼經既有佳世無量劫之言又見
報身蓮華藏海說心地法門等故知華嚴
至涅槃後以彼像法決疑結涅槃故
夫日初出先照高山日若垂沒亦應餘輝峻
嶺
次述意者初出先照既別得頓名餘輝獨
及與先照何殊則初後俱照高山高山不
異照體無別是故初後俱是華嚴
故蓮華藏海通至涅槃之後況前教耶
況結可知
○次若修下酪味通後又爲四初略立次
何者下證成三釋論下以結集證成四當
知下總結
若修多羅半酪之教別論在第二時通論亦
至於後何者迦留陀夷於法華中面得授記
後入聚落被害作結戒緣起又如身子法華
請主後入滅均提持三衣至佛問云云豈非三
藏至後耶
次文者二人雖於法華得記此後猶作三
藏結戒之緣故知三藏至後言迦留陀夷
者由非時入聚落爲俗所疑遂被打殺埋
馬糞中佛令諸比丘求覓不得從馬糞出
便入滅度因斯佛制白入聚落文在涅槃
故知涅槃共結小藏又如身子於法華中
而爲請主至滅度已帝釋供養已收取三
永付沙彌沙彌持和尚三衣奉佛帝釋以

事白佛若有所說當受持先至阿難所問
已阿難共來至佛所佛問汝和尚戒身滅
不答言不滅乃至解脫知見身滅不答言
不滅阿難言彼恒說法教化無我故憶此
耳佛言止止阿難過去諸佛可非滅耶而
五分不滅何所憂愁耶雖云五分不滅終
是小乘中意故三藏至後當知聲聞雖得
授記小機未悟終自見小舍利弗滅度緣
出增一第九
釋論云從初鹿苑至涅槃夜所說戒定慧結
爲修妬路等藏
當知三藏通至於後
○三方等至後中二先立
若方等教半滿相對是生酥教別論是第三
時通論亦至於後
十八
○次何者下釋釋中二釋結
何者陀羅尼云先於王舍城授諸聲聞記今
復於舍衛國祇陀林中復授聲聞記昔於波
羅柰授聲聞記身子云世尊不虛所言眞實
故能第二第三授我等記故知方等至法華
後
釋中云陀羅尼云者是方等陀羅尼下卷
經云文殊師利言今我不知是大陀羅尼
義之所趣向念已白佛言世尊如前所說
先於王城已授聲聞記今復於舍衛國授
聲聞記昔於波羅柰授聲聞記我今少疑
欲有請問惟佛聽許舍利弗問文殊師利
世尊授記不久得菩提各於世界如今世
尊世尊不虛所言眞實故能第二第三授
我等記必當如釋迦牟尼言至法華後者
前意也
○四明般若中二先立
般若帶半論滿是熟酥教別論在第四時通
論亦至初後
○次何者下釋釋中二初文正引經釋
先於王城已授聲聞記今復於舍衛國授
何者從得道夜至泥洹夜常說般若
○次又釋論下引事證
又釋論云須菩提問畢定不畢定當知般若
亦至後
○次明後至初爲二先涅槃次法華初文
二初立
若涅槃醍醐滿教別論在第五時通論亦至
於初
○次釋釋中二先據道理
何者釋論云從初發心常觀涅槃行道前來
諸教豈無發心菩薩觀涅槃耶
○次大經下證
大經云我坐道場菩提樹下初成正覺爾時
無量阿僧祇恒沙世界諸菩薩亦曾問我是
甚深義然其所問句義功德亦皆如是等無

有異如是問者則能利益無量衆生此則通至於前

○次法華中二初分顯祕

若法華顯露邊論不見在前祕密邊論理無障礙故身子云我昔從佛聞如是法見諸菩薩受記作佛

○次結

豈非證昔通記之文

云通記者昔日授記佛意不壅小乘情隔自無悕取況約祕密已記二乘據斯以論

通至鹿苑

問涅槃追說四方等正開四別教復有四若爲分別答涅槃當四通入佛性別教次第後見佛性方等保證二不見性云云次釋疑中云別教復有四者別教十住修生無生十行修於無量十向修於無作登地證於無作故云有四又十行中習諸佛法具足習於一十六門亦名爲四問住以習八何故行中更習十六答前是自行隨用一門後爲化他是故行中更習前八是故十六俱須廣習

○二益不益中先敘意

二就益不益料簡者若華嚴爲乳三藏爲酪此則方便味濃大乘味薄

○次分釋釋其濃淡初約取用邊爲二先釋次不可下結初文二謂譬合

釋此爲三一取用益爲論如貴藥非病治賤藥是病宜貴藥非宜徒服無益

初說華嚴於初心未深益於漸機亦未轉於二緣如乳若漸機稟三藏能斷見思三毒稍爲甚深菩薩智利具足全服二乘病重以九盡即轉凡成聖如變乳爲酪

○次文二先以譬結次少分下明譬意初文亦二先正合

佛亦如是圓方妙治具十二藥三種最貴善占病相盈縮所宜終不乖候謬有所治

○次佛亦如是下合

初而說是故華嚴分喻初味而未得於華嚴之頓及別圓兩教俱有五味次第之相復有不定及祕密等

○次約良醫譬簡中三初譬

二如良醫有一祕方具十二藥三種最貴善

嚴爲乳但取機生未堪入大復在五味最

不以味濃爲乳味淡爲酪故知自約次第相生爲譬全用在初故如乳縮用居次故如酪

○三約行人中二先正釋次更問答料簡不同

於小如乳於大如醍醐

少分譬喻不可全求者以華

初文二初正約小乘行人得名不同

三約行人心者說華嚴時凡夫見思不轉故言如乳說三藏時斷見思惑故言如酪至方等時被挫恥伏不言眞極故如生酥至般若時領教識法如熟酥至法華時破無明開佛知見受記作佛心已清淨故言如醍醐

○次行人下結不同意

行人心生教亦未轉行人心熟教亦隨熟

○次問答中二先問

問爲一人稟五味爲五人耶

○次答答中爲三即頓漸不定初文是頓次自有下是漸三自有利根下不定三文各二先釋次引大經

答自有一人稟一味如華嚴中純一根性即得醍醐不歷五味也大經云雪山有草牛若食者即得醍醐自有一人歷五味如小乘根性於頓如乳三藏如酪乃至醍醐方乃究竟如大經云從牛出乳乃至酥出醍醐自有利根菩薩未入位聲聞或於三藏中見性是歷三味自有方等中見性是歷三味般若中見性是歷四味如三百比丘大經云置毒乳中遍五味中悉能殺人即此意也

以由三例不同故稟味亦多少不一此即義當於三非即約行論三何者如二乘人至醍醐時亦得名頓如不定中見性之言並是頓義由初問云稟味多少是故答中還依教相出此三意言歷二味乃至四味者至第二味即便見性故云二味三四亦然

妙法蓮華經玄義釋籤卷第三十九

隋天台智者大師說
門人灌頂記
唐天台沙門湛然釋

○第三歷諸教中二先總以五味對凡夫
車十
及四教次一一教各具五味初文二初引
經

三歷諸教料簡者如大經云凡夫如乳聲聞
如酪菩薩如生熟酥佛如醍醐

○次釋譬

今釋此譬總喻半滿五時凡夫無治道全生
如乳聲聞發眞通皆如酪通教菩薩及二乘
如生酥別教如熟酥圓教如醍醐

○一一具五中先略標
今當教各判五味

○次各釋文自爲四具如止觀第三記一
一教中皆有頓漸不定等三是則非但五
味名通三教亦何滯礙超果不定者一一
教中既各用五味之譬以譬於漸若發宿
習不歷五味而能頓超名之爲頓隨發不
同名爲不定若爾通別菩薩云何復名超
果之義答教道無超證道亦有是故四教
皆有頓漸不定等四

大經云凡夫如乳須陀洹如酪斯陀含如生
酥阿那含如熟酥阿羅漢支佛佛如醍醐有
超果者即得醍醐正直純一故不論五味
教中三意也

當通教中五味者大經三十二云凡夫佛性
如雜血乳血者即是無明行等一切煩惱乳
者即善五陰是故我說從諸煩惱及善五陰
得三菩提如衆生身皆從精血而得成就佛
性亦爾須陀洹斯陀含斷少煩惱如眞乳阿
那含如酪阿羅漢如生酥支佛至十地菩薩
如熟酥佛如醍醐超果不定云云
當別教自明五味者第九云衆生如牛新生
二
血乳未別聲聞緣覺如酪菩薩之人如生熟
酥諸佛世尊猶如醍醐具有超果不定云云

○圓教中初文是頓次無差而差去是漸
三從佛去是不定
當圓教但一味大經云雪山有草名曰忍辱
牛若食者即得醍醐正直純一故不論五味
若無差別中作差別者約名字即乃至究竟
即判五味相生也
漸中言約名字至究竟即判五味相生者
秖以五即次第對五
從佛出十二部即是出乳新醫用乳也可約
四善根就發中爲五味也
三云從佛出十二部經者是發不定教雖
是頓由發不定即是從十二部教發則不
定即是頓中不定教也亦有超位以爲圓
中之頓也言可約四善根等者五品外凡
未得名發應以斷惑高下而判位也應云
初信如乳二信至七信如酪八九十信如
生熟酥始從初住終至妙覺並如醍醐約
此五味復論不定
卓十
○次增數明教中所以立此門者正言教
門雖多不出從實以開權從權以合實以
此例知一切教門大意可解於中自二先
迹次本初迹中三謂序釋結
六增數明教者先約迹次約本夫教本逗機
三

機既不一教迹衆多何但半滿五時當知無量種教今且增一至八

初如文

○次釋一法中又二初正明開合次總結

初又二初從大一以開諸一次從大一以開小一皆先開次合

初約一法明開合者十方佛土中唯有一乘法於此法不解全生如乳若欲開者開圓出別教一乘也若於別不解亦全生如乳又開通一乘也若於通不解亦全生如乳又開三藏一乘也雖開爲四皆名一大乘法俱求佛果也

初言一乘者皆取四教中大乘故云俱求佛果

若於三藏一乘得解即變乳成酪乃至入本一乘也云云

所言本者即圓一乘也

若於四一乘不解又更於三藏開出聲聞支佛教

若斷結證果心漸通泰者即卻二乘唯言大乘求佛漸以般若洮汰令心調熟即廢方便一乘唯圓實一乘故云如我本誓願今者已滿足化一切衆生皆令入佛道若以小乘化我則墮慳貪是事爲不可

是故始從一而開一終從一而歸一

○次二法中二先明開合

若約二法論開合者約半滿兩教初明華嚴之滿若衆生無機次約滿開半次方等對半明滿次般若帶半明滿次法華捨半明滿

○次總結

始則從滿開半終則廢半歸滿云云

○次約三法中但列二種三法

次約三法論開合者即是於一佛乘方便說三既知息已滅卻化城亦是約三善聲聞爲下善云云

亦應論開合相文略可見

○次二種四法

次約四法論開合者即是四教約圓開別約別開通次開三藏如是次第會來合圓云云又四法論開合者約四門本是圓四門衆生不解開出別四門乃至通三藏四門利者得傳傳入鈍者五味調入

如文

○次五法中亦二種不同五中亦有橫豎二五初列二五次二開合

次約五法論開合者即是五味從初十二部開修多羅乃至涅槃教教論五味從初五味開諸五味細細漸合還歸圓滿五味

○次六法中唯一種便列七八於中初列

次約六法論開合者即是四教大乘六度七覺分八正道也

○次初開下示開合相

初開圓出別乃至三藏如是縮合還一圓道云云

○次七八二法者於法相論開合開即成八合即成七

次約七法論開合者謂四教二乘并人天乘若上向合圓別不者下向合人天令七數足開合云云

次約八法論開合者約前八法開合云云

若得開合之意自在說之

○次本門者例於迹門又爲三先標次立

本門三種法相謂亦有頓漸不定三正明

開合

二約本門明教開合者借迹知本本亦復如

是

○次又二初通示本從一佛界開出無量

形類

復次本門中明或示已身或示他身或說已法或說他法已身是佛法界像他身是九法界像已法是圓頓佛之知見降此已下皆是他法雖示種種形欲令度脫故雖說種種道其實爲一乘此即開合意也

○次結此等形類不出頓等三法

如是開合半滿五味宛然無失次第之意彌復分明非次第意自然可解不定之教彌爲易見矣

○次正開合中準望於迹本但是此諸開合之法在久本上故即成本例應可解欲令易見故更明之但是本初成道作斯設化耳初一法中亦先開合

從一開一者十方佛土中唯有一乘法衆生不解全生如乳從此圓一乘開出別一乘衆生又不解亦全生如乳又開出體法一乘衆生又不解亦全生如乳又開出析法一乘衆生即解是則轉乳爲酪次入體法即轉酪爲生酥次入別一乘即轉生酥爲熟酥次轉入圓一乘如轉熟酥爲醍醐是中備有頓漸不定云云

○次結

此是從一以開一從一以歸一也

次從二以開二者元本是如來藏如來藏中備有半滿不思議之二衆生不解全生如乳又開出帶半之滿又不解全生如乳又開出帶半之滿如般若部對二乘半以破半之滿衆生如醍醐此中具有頓漸不定華正體一實之理故名爲藏實理之中備有同體權實之法名爲半滿衆生不解是故開出帶半之滿如般若部對二乘半以明於滿又亦不解是故更開破半之滿謂方等部凡所說大多破二乘又亦不解更開單半謂鹿苑教所言二者由立半名以對於滿然法華前未有半名來至法華涅槃等部說於教意方稱爲半鹿苑唯小故永不立半教之名方等彈斥小乘絕分何不名半如世半字堪助成滿故名爲半今以此半而對於滿故亦名半此從不思議二開思議之二今合思議之二歸於不思議二不思議二純一醍醐

從三歸三本是即空即假即中之三衆生不解即開體眞之三又不解即開次第之三又不解即開析法之三利人從析空之三入體空之三入體用即空三調之即生酥又用次三調爲熟酥今方得入即空即假即中此約三法論開合

也
四法開合者本是圓四門衆生不解開別四
門乃至三藏四門傳傳令入如前
約五法論開合者約五味準前云云乃至八亦
如是
○記者私録異同 車十 八
從記者私録異同下是章安雜録隨已異
聞不關於記大師說也故不依文次亦無
深淺於中爲二初雜記異聞次惟文下述
已推師結前生後初文爲四初料簡般若
與法華以辨同異二明經論諸藏離合三
明四教名義所憑四破古五時七階不同
初文二先難次有人下會通
有人引釋論會宗品舉十大經雲經大雲經
法華經般若最大又大明品云諸餘善法入
般若中謂法華經亦是善法也第百卷云法
華是祕密般若非祕密爲不明二乘作佛故
又云般若法華是異名耳此三種云何通
初文者初列經文竟次結問云此三種云
何通者一者據會宗大明似般若勝於法
華二者據第百卷則法華勝於般若三者
但是異名則似二經齊等一論三文似如
相反云何會通
○次會通中但會前二不會第三以會前
二知同異故於前二中先會般若勝次會
法華勝初文二先引他會次明今會初他 車十 九
會中二先會次問答釋疑初文三初義立
二慧次又般若下引證三善衆經下結勝
初又二先立
有人會云衆聖以無心契無相如衆流納海
若其化物以無相爲宗如空總包
次般若下結
般若盛明此二故於十經最大
結中云謂盛明此二者謂自契無相及以
化物自行爲實化物爲權般若盛明權實
二慧此乃通方未足申於般若爲勝
又般若明第一義悉檀是故最大又九十品
前六十品明實慧無盡品去明方便二慧是
三世佛法身父母是故最大
次引證中先引第一義悉檀意次一部以
明二慧與難意同此意未顯
善衆經明此二皆攝入般若中
○次釋疑中問
問衆經明此二亦應般若攝入衆經中
如文
○答
答大品最初專明此二餘經不爾古來稱般
若是得道經故知大也
大品最初專明此二故當名耳
○今謂去章安破
今謂還是論語專大義何謂會通
先斥云還是大論文者前之三文既有相
違還引論語何名會通故於諸經法華爲
最
○從會通者去章安會通
會通者有共般若不共般若不共般若最大 車十 十
餘經若明不共其義正等云云
但語般若部中有不共理則所引三文理
自無違何者不共般若攝一切法何妨法
華亦入其中法華開顯無非一切種智此

則初義無違雖同種智般若不明二乘作佛此則第二義無違般若秖是種智種智不過權實妙法秖是開權顯實況五佛章門皆是種智故知名異意義不殊此則第三義無違

○次他會通去會第二義又二先古師會次今會初又二先會次問答釋疑初文二初古會次然密下今判

他會通法華明二乘作佛是秘密般若不明二乘作佛故非秘密秘密則深般若則淺何者般若明菩薩是佛因於義易解故非秘密二乘作佛與昔教反於義難解故是秘密論云如用藥爲藥其事易用毒爲藥其事難云云

初文中初至其事難者此亦明他會義未周他亦不知指何爲昔何教二乘不能具破故但云云然判法華勝般若此則可然又準論文言法華是秘密者須知密秘語同意別如前云是顯非密謂非覆隱之密如前教有二乘發心不令未發者知故是覆密今望般若爲密者此是祕妙之密般若中無法華爲勝前已委釋不能重叙故復云云又他人引論譬者昔以煩惱生死爲毒今以入生死不斷煩惱如用毒爲藥亦不知指何菩薩斷與不斷又言菩薩是佛因者如般若中三種菩薩二教菩薩至果無人用何菩薩爲何佛因而言易解非秘密耶具如破光宅中說又復方等般若中圓何曾不明二乘作佛何時不明用毒爲藥但不顯露對二乘說則名爲秘

然密顯通大小釋論第四云顯示教明羅漢斷惑清淨菩薩不斷惑不清淨故菩薩在後列若秘密法明菩薩得六神通斷一切煩惱超二乘上當知顯示淺秘密深今般若法華皆明菩薩得無生忍具六神通並秘密並深並大就秘密更論秘不秘般若不明二乘作佛闕此一條故言不秘耳

次今判中欲辨別意助明秘妙之密是故顯密通大小等則大密小顯故明衍中菩薩斷惑於密復更以一意直顯即般若不明二乘作佛故云闕此一條等也

問般若未開權應是秘密法華開權應是顯示答若取開權如所問今取淺易爲顯示耳

問若爾未了者云何言大答據二慧爲深大不明二乘作佛爲未了問既言深大何不說二乘是方便令得作佛此義未了亦何大乎

答非獨自釋啟師亦云般若照也法華實也論窮理盡性明萬行則實不如照取大明眞化解本無三則照不如實是故歎深則般若之功重美實則法華之用高也問雖引啟師如攀枯求力不覺人杌俱倒釋猶未了

次料簡釋疑中更一問答以第一文顯示義深爲問答意者今言顯示不與前同故般若淺易次門者般若望法華既未顯了何故稱大答文可見次一問答亦未顯理故章安立問責竟次亦以共不共破

今謂不共般若何時不明二乘作佛與法華平等大慧更復何殊耶

○次從衆經論去明諸藏離合者以諸藏義通於諸經自古釋經經前立門皆有藏部所攝一門今既法華偏收諸教所以用

藏偏通諸經是故章安於諸經論凡所明
藏並能偏收一切諸經故始自二藏終至
八藏皆以一期佛教通之初列二藏乃至
八藏
衆經論明教非一若摩得勒伽有二藏聲聞
藏菩薩藏又諸經有三藏二如上加雜藏分
十一部經是聲聞藏方廣部是菩薩藏合十
二部是雜藏又有四藏更開佛藏菩薩處胎
經八藏謂胎化藏中陰藏摩訶衍方等藏戒
律藏十住藏雜藏金剛藏佛藏彼諸藏云何
會通
次從通二藏者下通諸藏意入今四教
及以八教
通二藏者其一通聲聞其二通菩薩藏
初以二藏通四教者以聲聞藏通三藏教
以菩薩藏通於三教謂摩訶衍藏
通三藏者初通聲聞藏次通雜其一通菩薩
藏
次通三藏者聲聞藏通三藏教雜藏通通
教別教別教雖是獨菩薩法帶方便故亦
入實故故名爲雜後菩薩藏通於圓教
通四藏者一一相通
次通四藏者即以一教各對一藏故云相
通非謂四中更互相通但藏與教一一互
通聲聞雜菩薩佛次第以對四教意義可
見若四互通具如前四名互顯但教體已
定不可互有
通八藏者八藏降神已來四教從轉法輪已
來時節有異今以轉法輪來八教通之若
胎化藏中陰藏未爲阿難說時即是祕密教
爲阿難說時即是不定教摩訶衍方等藏即
頓教戒律藏去五藏即漸教中之次第戒律
藏即三藏教十住藏即方等教雜藏即通教
金剛藏即別教佛藏即圓教然佛意難測一
往相望作此會通云云
次以八教通八藏者前三如文且指鹿苑
爲漸之初次方等後即是般若是故次列
通別圓三正指此三爲般若部不論法華
者以法華部非八數故故第一卷結教相
云今法華是定非不定等前八教中雖有
顯露望祕名顯猶爲權教近迹所覆是故
不同法華之顯又八教中雖有圓教帶偏
明圓猶屬於漸故前文云漸開四教今法
華圓開偏顯圓圓外無法
三明四教名義所憑中又二先明他問
答次今引教會通
問四教名義出何經答長阿含行品佛在圓
彌城北尸舍婆村說四大教者從佛聞從和
合衆多比丘聞從一比丘聞是名四大教
初文問四教出何經者答中乃引阿含四
教者但同有四非即藏等亦一往語耳然
教定體與今不同
次今文會通二先通經次通論初文先
引月燈三昧經
月燈三昧經第六明四種修多羅謂諸行訶
責煩惱清淨
次章安會釋又二先會一重次彼經下
指廣初又二先別對
私釋會之諸行是因緣生法即三藏義也訶
責是體知過罪即通教義也煩惱者不入巨

海不得寶珠若無煩惱則無智慧即別教義也清淨者既舉一淨當名任運有我常樂等即圓教也

○次通對一一教皆具四句

又一一教具四修多羅諸行即集諦諸行果即苦諦諸行對治對治煩惱即道諦諸行清淨即滅諦此三藏中具四修多羅也又訶責訶責煩惱對諸行即集諦訶責諸有即苦諦訶責清淨對治即道諦訶責清淨即滅諦此通教中具四修多羅又煩惱諸行是集諦煩惱諸有是苦諦煩惱清淨即滅諦此別教中具四修多羅又涅槃即生死苦諦清淨也煩惱即菩提道諦清淨也生死即涅槃滅諦清淨也此圓教中四修多羅

彼經復明四論四法四境界四門四斷煩惱智四苦四集四道皆與四教相應具如彼應知

次指廣者彼經因月光童子菩薩問佛為廣說至第六卷初佛告月光童子有四種言論不可思議謂諸行等四下去諸文一一皆安不可思議復有四相應法謂諸行等文如前列四門四語四音聲四清淨語四語言道四種密語四辯才四脩多羅四多聞四種斷無明智如是等總有七十七科四法一一皆云諸行及不思議等如云一者諸行法門不可思議二者訶責門不可思議三者煩惱門不可思議四者清淨家者諦即實相之理即是圓教約實相而修道品此即別教義也諦法門皆悉通達而修道品此即通教義也諦家者捨煩惱家者即無相體達為捨即三藏義也捨煩惱家者即無相體達為捨如色是空以空捨無相論修道品者此即通教義也般若家者般若智照諸法明了恒沙法門皆悉通達而修道品此即別教義也諦家者諦即實相之理即是圓教約實相而修道品也具如彼說云

今借四釋以對四教若借高位念念具法以成初心具法之意以證圓門初後不二故得用也亦可一一教皆具四家

四判教不同者為三先略述古異次今驗下破三人情下今立初文又三先立漸頓次立了不了三立一音

次約地論第七十波羅蜜四攝三引論次會

地論第七地云一念心具十波羅蜜四攝一切位釋十七品四家釋四家云般若家諦家捨煩惱家者即無相體達為捨家苦清淨家

初文者地持第七以十二住攝一切位釋第七住菩薩即當第七遠行地能依為住頓漸漸有七階五時世共同傳無不言是所依為地此論自以十二住為能依不得以行前十住以為能依向後十地以為所依於念念中具十波羅蜜乃至四釋

私釋者約苦諦為初門修道品令苦清淨者即三藏義也捨煩惱家者即無相體達為捨如色是空以空捨無相論修道品者此即通教義也般若家者般若智照諸法明了恒沙法門皆悉通達而修道品此即別教義也諦家者諦即實相之理即是圓教約實相而修道品也具如彼說

今借四釋以對四教若借高位念念具法以成初心具法之意以證圓門初後不二故得用也亦可一一教皆具四家

四判教不同者為三先略述古異次今驗下破三人情下今立初文又三先立漸頓次立了不了三立一音

達摩鬱多羅釋教迹義云教者謂佛被下之言迹謂蹤跡亦應跡化跡言聖人布教各有歸從然諸家判教非一一云釋迦一代不出頓漸漸有七階五時世共同傳無不言是初頓漸中云漸有七階五時者恐將五時

之前人天爲兩階二乘爲二階并餘三時
名爲七階
又云五時之言那可得定但雙林已前是有
餘不了涅槃之唱以之爲了
又言佛一音報萬衆生大小並受何可以頓
漸往定判無頓漸
次破中但破前二不破一音既破漸頓
一音自壞於前又二先破頓漸次然大品
法華下破了不了初又二先總破頓漸次
別破漸中七階五時初又三先破
今驗之經論皆是穿鑿耳何者人云佛教不
出頓漸而實頓漸攝教不盡如四阿含經五
部戒律教未窮深未得名頓說亘始終復不
與大次第爲漸是則頓漸不攝何得云佛教
不出頓漸也

次然不無下縱　車十

然不無頓不得全破何者凡論頓漸蓋隨所
爲若就如來實大小並陳時無前後但所爲
之人悟解不同自有頓受或從漸入隨所聞
結集何得言無頓也

三但不可下略示
但不可定其時節比其淺深耳

次人言下別破漸中七階五時者先破
初時人天二階
人言漸教中有七階五時言佛初成道爲提
謂波利說五戒十善人天教門然佛隨衆生
宜聞便說何得唯局初時爲二人說五戒也
又五戒經中二長者得不起法忍三百人得
信忍三百人得須陀洹果普曜經中佛爲二
長者授記號密成如來若爾言初爲二人說
二年蓋一代中隨宜聞者即說耳如四阿含
經五部律是爲聲聞說乃訖於聖滅即是其
事故增一經說釋迦十二年中略說戒後瑕
疵起乃廣制長阿含遊行經說乃至涅槃何
得言小乘悉十二年中也

○次人言第三下破第三時
人言第三時三十年中說空宗般若維摩思
益依何經文知三十年中也
○言四十年下破第四時
言四十年後說法華一乘法華經中彌勒言
佛成道來始過四十餘年然不可言法華定
在大品經後何故大智論云須菩提於法華
中聞說舉手低頭皆得作佛是以今問退義
若爾大品與法華前後何定也
○然大品下正破第五時兼破了不了於
中二先廣破次若爾誕公下結難初文又
二先對四經明皆有了次復應下總約諸
經明三乘別教不止在十二年中若不說
是一段在後宜聞者佛豈可不化也定無此
異體同次大品下明三經義同言異三人
以下引人爲驗

然大品法華及涅槃三教淺深難可輒言何者涅槃佛性亦名般若亦名一乘一乘是法華之宗般若是大品所說即是明性復有何未了乎

初如文

大品中說第一義空與涅槃經明空無異皆云色空乃至大涅槃亦空又大品說涅槃非化維摩說佛身離五非常與涅槃明常說涅槃不空有何異而自生分別言維摩偏詺明常大品一向說空也

次文中云維摩佛身離五非常者如淨名室內爲諸國王長者說法云是身無常無強無力無堅速朽離此非常得五常身如阿難章云如來身者即是法身一非思欲身二佛爲世尊三佛身無漏四佛身無爲五不墮諸數

○三引人又爲五初寄隱本

人以阿難等諸聲聞在大品會復經法華會終至涅槃會故知大品法華涅槃應有淺深義不必爾何者如阿難迦葉經法華會若未聞說常涅槃會中二人不在何由得有常解又法華優波提舍中明法華經理圓教極無流通涅槃復次舍利弗在佛涅槃前七日滅度大目連爲執杖外道所打亦在佛前涅槃皆不在雙林之會豈可不得常解乎即知法華中已悟常竟不假更聞

○次又舍利弗下寄顯本

又舍利弗等諸聲聞皆是如來影響如法華經說知衆樂小法而畏於大智是故諸菩薩作聲聞緣覺涅槃亦云我法最長子是名大復應當知諸大乘經指歸不殊但隨宜爲異耳如華嚴無量義法華皆三昧名般若是大智慧維摩說不思議解脫是解脫大涅槃是究竟滅文殊問菩提是滿足道悉是佛法法無優劣於中明果皆是佛果明因皆是地行明理皆是法性所爲皆是菩薩指歸不當有異人何爲強作優劣

若爾誕公云雙樹已前指法華經悉不了豈非誕調也

諸經及結可見

○次人情下明今意者先結生人情既爾經論云何

○四又法華下龍女所得同

又法華優波提舍中明法華經理圓教極無所缺少

○五大智論下明所付同

龍樹於大智論中歎法華最爲甚深何故餘經皆付阿難唯法華但付菩薩是知法華究竟滿足弗須致疑

故知諸經同皆明常有何不了

復應當知諸大乘經指歸不殊但隨宜爲異

○摩得下正釋又爲五先引文立藏次然教必下對藏分人三然此下簡於傍正明立藏意四問答釋妨五今之下開藏對教

初文又三初引摩得論文

摩得勒伽說十二部經唯方廣部是菩薩藏十一部是聲聞藏

○次又下引結集者

又佛爲聲聞菩薩說出苦道諸集經者以爲菩薩所說爲菩薩藏以爲聲聞所說爲聲聞藏

○三龍樹下引大論

龍樹於大智論中亦云大迦葉與阿難在香山撰集三藏爲聲聞藏文殊與阿難集摩訶衍經爲菩薩藏涅槃亦云十一部經爲二乘所持方等部爲菩薩藏

車十二

唯二種聲聞藏及菩薩藏也

次文又二初略分

然教必對人人別各二聲聞藏中有決定聲聞及退菩提心聲聞菩薩藏中有頓悟大士有漸入菩薩

○次聲聞藏中下釋出所以於中先釋二種聲聞

聲聞藏中決定聲聞者久習別異善根小心狹劣成就小性一向樂小佛爲說小畢竟作證不能趣大言退菩提心聲聞者是人嘗於先佛及諸菩薩所發菩提心但經生歷死忘失本念遂生小心志願於小佛爲說小終令趣大然決定聲聞一向住小退菩提心聲聞後能趣大雖有去有住而受小時一故對此二人所說爲聲聞藏

○次菩薩藏下釋出二菩薩

菩薩藏中有能頓悟者如華嚴等經所爲衆生不由小來一往入大故名爲頓從漸入者即向退菩提心聲聞後能入大大從小來故稱爲漸雖有頓漸不同然受大處一故對此二人所說爲菩薩藏也

然此二藏隨所爲隨所說聲聞藏中有菩薩爲影響然非所爲不可從菩薩名作大乘經菩薩藏中亦有聲聞人非正所爲宗不說聲聞法故不可名爲小乘法擬人定法各自不同是以要而攝之略唯二也

問佛爲三乘人說三種教何以故判藏唯有二

其二答佛爲求三乘人說三乘法然聞因緣者即是聲聞辟支佛出無佛世但現神通默無所說故結集經者集爲二藏也依經判教

車十二十四

厥致云爾

三四如文

○第五對教又二初正對

今之四教與達摩二藏會通云何彼自云要而攝之略唯二種今開分之判爲四教耳聲聞藏即三藏教也菩薩藏即通別圓教也爲決定聲聞說三藏教爲退大聲聞說通教爲漸悟菩薩說別教爲頓悟菩薩說圓教

○次非唯下歎結

非唯名數易融而義意玄合今古符契一無二焉

車十

次惟文略下述已推師又三先述記者意次師云下述稟師作意三此備下結此生下初又二先述略意

惟文略而義廣教一而藏諸

○次若申下述須廣意先法
若申隱以使顯須多作論義
○次喻
如捕獵川澤饒結筌罩豈漁獵者好博耶不
得已而博耳
車十
○述師中二先謙退　二五
師云我以五章略譚玄義非能申文外之妙
特是粗述所懷常恨言不能暢意況復記能
盡言
○次雖下勸歎又三先教次觀三圓通下
結
雖然若能尋七義次通十妙研別體七餘五
鉤瑣相承宛宛如繡引經印定句句環合非
直包諸名教該乎半滿而已矣
初教中云若能尋七義等者是第一卷中
七番共解次通十妙者用通解七來通十
妙初以七義通十妙竟回此通義入一一
妙皆以七義一一釋之研別體七者將通
解之七研於別解皆使具七雖即用七五
章鉤鎖終自宛然章章科科七義無關
又即事成觀鑒凡夫之乾土見聖法之水泥
○結中初句結教
圓通之道於斯通矣
○次徧朗下結觀
遍朗之朗於茲明矣
此備於前今更消文於後也

妙法蓮華經玄義釋籤卷第四十

中華大藏經（漢文部分）

校勘凡例

一 《中華大藏經（漢文部分）》的底本以《趙城金藏》爲主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 《中華大藏經（漢文部分）》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》（石）、宋《資福藏》（資）、《影印宋磧砂藏》（磧）、元《普寧藏》（普）、明《永樂南藏》（南）、明《徑山藏》（徑）、《清藏》（清）、《高麗藏》（麗）。

一 校勘記中的「諸本」，若底本爲金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本爲麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的办法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記録。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本爲主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宍（肉）；猗（倚）；距（跛）；鉾（矛）；誼（義）等。

異體字：脲（槃）；剎（刹）；皃（貌）；惱（惱）；㝵（碍、礙、閡）等。

正俗字：怪（恠）；滴（渧）；體（躰）；刺（刻）；閉（閈）等。

通假字：惟（唯）；嫉（疾）；頻（嚬、顰）；揣（搏）；尠（鮮）等。

同義字：言（曰）；如（若）；弗（不）等。