

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

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

永樂北藏第一五九冊目錄

- 法華玄義釋籤 續前 (本冊卷第九上至卷第十下 士七—十) 一
- 妙法蓮華經文句 二十卷 隋智顛說灌頂記 (實一—寧十) 一二五
- 法華文句記 三十卷 唐湛然述 (本冊卷第一上至卷第二上 晉一—四) 七五五

法華玄義釋籤卷第九上

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為喻黃石中金約破會為譬雖此二意正為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為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真諦中有空有中取象不空為今經體次從到又二種去亦約教道

重簡但中仍為小象圓教不空方名大象次如是下示於圓中異於通別正顯今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況能知於二中合在真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初云不

能雨寶名爲但空能雨寶者名一切法空空
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雨寶亦
空亦雨即是即中即假故也但空非空教道
權說故以能雨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真諦簡也今亦如是
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
譬亦二先釋次結釋中亦是如意名同如二
空名同故云含中真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
致有真中故知真中本同一實故喻如意珠
體不殊此重約前別圓入通真諦之中含二

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此四人中第二合於兩教二乘乃通菩薩三藏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

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廢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今經體

也又復三義本為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為三者得豎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為經體

恐體濫故故約三德簡出二德剋取法身若據顯體亦祇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為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
淨故云明淨等苦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
中為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
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為全息三
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○三五明一法異名
中文開四意初出異名中為三初來意次列
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
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為欲分對名
義體故每一門中且引三名以之為式今文
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僑尸不是帝
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為已典
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為不但空雙非以為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沉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次從三句去結前三句屬於教道非今經體唯第四句為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為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為四隨

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為體名數多少
於理未妨故闕一無妨次互為名體中四初
略示互立次妙有不可下略示互立之相且
以妙有當體為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
官職如用異身備眾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為太子時不悅之而儀懼誅詩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勸力深謀二十餘年滅吳報耻以尊周室勾踐已霸稱為大將軍自以

為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為其俸邑乃出於齊變名鳴夷子勸力治生數至千萬齊人聞其賢請而為相後喟然歎曰居家則致千金宦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言初王徧下總示次從是不

可壞人去歷十二名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遍舉
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為後世聞法之
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為人
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為有下別明四門
四悉之相三隨此下結意初如文次文四門
不同初從為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為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○第四明入實相門中為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為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用門之意及引教證是故不

同止觀中文止觀但為令知諸教四門皆破見思此為並堪入於實相於中為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^{十七}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祇是觀

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子果下滅諦又三初正明滅次引證三此則下結門引證中以真實證有次空門中三先正明四諦次故須善提下引證三恐下明申門之論初文又二先四諦次發真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異解有人云已去是也次通教四門中二初總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總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為五初總依教
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
言七別者準四教本應有八別十七謂教理智斷
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十二二初總明門相
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

處非一今應約乳酪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為有力士
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圖教
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為二處論所通觀
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
雖但舉一偏真爲問意則通於圓真故後釋
圓真不復更問但直列而已次三藏下釋先
釋所通偏真八門中二先法次譬次別教下
釋所通圓真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何毗曇下指論五
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總非初又二初
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
總明不安次為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
能六不同下簡斥邪偽初二如文三依德立
名中四初略出法名人次舉世賢為例三若
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為五四明
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位次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十五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
悲者思益第二佛告思益梵天能知如來五
力說法是菩薩能作佛事一說一隨宜三方
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
小約能觀所證以簡徧圓對治中三初總標
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

為樂沈空為苦分別為樂常我淨等亦復如是乃簡云恒與常云何異不從因緣為常始終不異為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真理為安果為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為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為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為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

在往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為令識
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為十釋初門
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冥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涇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不破諸外道而存二乘及三教菩薩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
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為
邪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
融不融此定屬別若任信相對此定屬圓由
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

徧不徧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一先別次圓初
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徧於一念中
圓破五住名之為徧次第破者名為不徧佛
智非佛智分文同前次第不次第中分文亦
同但第三意初闕復次字耳五斷不斷中二
先通叙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二十七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
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
又二初明集即是道十七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池觀魚對前妙境豈
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徧二輪橫周二翼
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
寶取捨得宜者强者綏之為捨弱者撫之為
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檢
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
種種同共一群付放牧人令逐水草唯為醍
醐不求乳酪彼牧牛者擊已自食長者命終
所有諸牛悉為群賊之所抄掠賊得牛已無
有婦女即自擊持得已自食爾時群賊各相
謂言彼大長者畜食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常樂我淨常戒定慧又為解脫說我人眾生

等如加以水以非想為涅槃如失醍醐以少
 梵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徧被一切
 自此之外無所復須不同講人漿猶難得次
 文者今一家弘法大小通立主七或以小助大或
 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為半此釋圓
 門十觀法竟云半全者乃指偏門名之為半
 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微益三指廣下可知
 彼文為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

音釋

子七

輶輶元切輶輶元切輶輶元切輶輶元切
 輶輶元切輶輶元切輶輶元切輶輶元切
 輶輶元切輶輶元切輶輶元切輶輶元切
 輶輶元切輶輶元切輶輶元切輶輶元切
 輶輶元切輶輶元切輶輶元切輶輶元切
 輶輶元切輶輶元切輶輶元切輶輶元切
 輶輶元切輶輶元切輶輶元切輶輶元切
 輶輶元切輶輶元切輶輶元切輶輶元切
 輶輶元切輶輶元切輶輶元切輶輶元切
 輶輶元切輶輶元切輶輶元切輶輶元切

永樂北藏

法華玄義釋籤

第一五九册

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真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真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中諸門亦是者涅槃部中前之三教能通之門名為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三先通明其意次何者下歷教解釋三今拓下明用門之意

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徧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并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十八明僧相相似真偽難分今借譬十乘邪正須判第六云善男子如迦羅林其樹眾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遞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二十八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地論二計不同舊譯即立庵摩羅識唐三藏

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為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

判涅槃初文二先約洗以明五味次諸下約人乃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為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為因門悉歸常果四開麤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言法
華後教者即涅槃也稟方便教咸知真實何
須更開苦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
明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

薩也初開凡夫為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○五為諸經體
文自開五今經對他通名為諸列竟次釋初
釋為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

便即以大事所為為體佛身見等所見等為體印取所譬為體所付取不共般若中究竟種智所知為體藥草中取智所依地為體化城投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眾德之本次諸經體中先問列疑次答中三先斥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真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體又三初正開次引證三示開方法○六爲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豎次橫豎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豎行者又二先明橫豎行次結成

車體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
行者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
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初文者
以無量爲能依諸法諸法無量既不出四種
四諦四諦士八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叙所判

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
二先叙來意次開章正釋初文者此中六句
前二句明宗爲行之要次四句明宗爲行體
之功初句者行若無因果何殊外人無益苦
行如衿如喉爲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并譬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譬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
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修及初發
心常觀涅槃為是何等破印師中云加境闕
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
住為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真因
而無漏之名復濫小果次破悟者悟通因果
仍別在真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述次本二文
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為諸經宗次大

品下別示其同相因果既通而為宗者名隨
事立三是為下總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
不同初又三初大品次淨名次華嚴初大品
中二初立宗次引敝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
引敝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輪見佛後曇無
竭爲說者即法身也方等中二乘如高原此
等並麤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
 華已前已入竟者為傍今於法華始得入者
 為正本門傍正者迹門及法華已前兩處已
 入者為正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
 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
 至為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
 解脫望無礙名之為果此解脫望上位名之
 為因望後修因故名因因此解脫望無礙名
 之為果望前解脫名為果果次通總中又二
 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為二意
一者以圓對偏應作四句二者從復次去於
圓自為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為漸漸各有
果頭名為漸圓次四句者亦以初文以為初

句次從初發心住進修二住為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闡漸漸之名便一槩為漸家之漸於中初略立賢聖二句亦應更以妙覺對住前為二句言三十二心雖同賢聖義者望於十地名之為賢斷無明故名之為聖此準仁王立賢聖名若準此文應云住前名為賢賢妙覺名為聖聖餘之兩

意其義易知是故文中更為異釋十住為賢聖者即是地前為賢是賢家之聖二十心為聖賢者約斷名聖據位仍賢即指十地為聖故是聖家之賢十地等覺名為聖妙覺是聖經地前名賢故以十地名之為聖者準仁王聖者初地已上已名為聖故妙覺位是聖中之聖名為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為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答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間書之。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闡章
解釋中文自爲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闡提對辨前言三無

爲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
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址
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鵝孫壺白
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
量多分皆以十十六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
對任運似真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十八述今會中初如文大品下十九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為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覆三是用住妙者三法但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迷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迹迹
為二初述動執之文次推三品文下結迹文
意也初迹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大
者初昔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
先叙迹次諸迹下拂迹住本者祇是不離於
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
祇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為因故前述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擅者前明十用若非權實二智之力焉能去取出沒通時能顯實發迹是

故更須辨此結悉擅於中二先取意次正釋
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
約一科以結四悉擅意者意亦如前類前說
之可以意得五悉擅同異中先叙意標列次
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

音釋

蹊弦雞切皆音于向于

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音意初文
 云若弘法華至有闕者法華前經但當文判
 釋於義未失當十九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為何所依是故
 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

真無所顯四義不顯妙法難明故不明教相
 於理實闕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
 須逐失略列以無一金是故一一難破以不
 全非故須明去取唯證可從故淮南岳正判
 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

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標示次至如下
別明前後諸教三凡此下總結諸教未窮初
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爲顯部中圓別二位
不同故云地住新譯經中初會六品祇明如
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
端第三會六品祇說十住第四會四品祇說
十行第五會三品祇說十向第六會一品祇
說十地第七會十一品祇明十地勝進行耳
第八會明離世間一品及以最後入法界品
祇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盡淨虛融二乘之人無心怖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故使文中始自色心終乎種智融通上九徧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答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網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合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網格格正也大化等者明一化之極筌字應從竹蹄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
用與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
杳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真因初住已
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憲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眾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眾天龍咸有疑請致請為往佛止為復皆至於三名為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為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
人各各謂佛獨為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
開權言始成十九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為連類
斥人師不了故復論之於中為二初總明同
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眾

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誠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

止猶闕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為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為賓主並是深位是則以齊故云若為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
但在誘物契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
止四請本門四請三誠次文中言不無疎密

者知識疎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
覆不等疎密何疑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
無量身互為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三
結歸如文二結勸○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初中言南三址
七者南謂南朝即京江之南址謂北朝河址
也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址偏尚毗曇于時高
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

止觀詮等今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

多依大論觀門網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爲立號以重其所
習故美之稱爲大乘○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
槃五味初文又二初叙意次正難初言先難
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
爲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
中言成論等者論屬十二年前論文自明空
義論師判之爲有相教豈非以有加誣已宗
爲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

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
教祇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爲三初難得道
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十一前難初如文次文又三初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沉重破中還為涅槃所指涅槃何殊般若耶沉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

引金剛論證般若為了因佛性三但名異下
 舉譬結難三以八十年佛難中二先牒所計
 次難難中又三初以八十年佛亦說常難次
 引大論祇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
 初文者般若之中既為諸菩薩當知化主必
 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為機為故豈
 以為為機故暫現無常即以無常加誣法性
 令無常耶三舉小為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
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次文
言不從大家求食等者經云汝是上人應求
上法不應自鄙唯居下位不應如彼攀附枝
葉狗狎作務等十九三引失教旨中言見象等著
立小乘教本期於大住小亡大斯為不黠四
結如文五難是第二時中二初引諸經次經
經下結難六難十二年後有無相如文次難
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今問下正難
 初如文次為四初難方等不應在般若之後
 次又彌勒下難被彈不應獨在聲聞三若言
 下難不應以七百之壽用判方等四以三佛
 性難同涅槃常住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初文
 中云七百阿僧祇者楞嚴下日及淨名金剛
 二經俱是第三時教何故不取金剛為正而
 人師苦以七百判為無常若七百無常金剛
 豈常方等金剛若無常者涅槃金剛何必是

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眾會說法佛少
 中風當用牛乳時城中有梵志名摩耶利五
 百弟子為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
 阿難汝持我名十九至梵志所索乳十九獐來阿難受
 教而往持鉢門下立時梵志欲入王宮因見
 阿難問曰何故晨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聲牛阿難至牛傍自念我師法不自聲乳言竟切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奈何耶帝釋說偈言曰今佛小中風與汝作乳種令佛服之差得福無有量佛尊天人師常慈心憂念蚰飛蠕動類皆欲令度脫爾時犢母說偈云此手捫摸我一切快乃爾取我兩乳種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

於是犢子為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
 甚難得再見我食草飲水自可足今日更有
 五偈云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
 所具述之佛言十九如是此牛過去曾為長者喜
 出息償錢畢復拒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脫三佛性難三三義
 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為並難彼
許華嚴亦明常住故將為並次又無量義下
以序文驗為難三若言下以勅語多少為難
四引今文五法華論下引三身為難初文又
二先以迹門並難次又華嚴下以本門並難
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土

等華嚴甚深但為今序第二第三如文第四
文者引文三身壽命為難第五文者若不明
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遙指四引涅槃同
明一乘五汎舉涅槃猶劣初二如文第三文
言八千聲聞得授記者如止觀第七記第
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
竟畢竟謂一切眾生悉是一乘一乘者名為

佛性是故我說一切眾生悉有佛性悉有一
 乘第五如文三破神通者又二初略舉身土
 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
 初以二諦為難次眾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
 前一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為三初總舉諸經次
 別引央掘列眾明常三以淨名為並次文言
 央掘列眾者彼經初云爾時世尊與無量菩
 薩摩訶薩及四眾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斤
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
無垢施於晨朝時著玉屣踞父殿坐爾時舍
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
詣其乞食皆彼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三文者為三初以同有彈訶為並次又淨名下以訶在昔與央掘同為難三若謂下以明常被綠為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為十二部中三初以非初說及無十二部為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為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為難三若言下破第
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佞候者兩字本
為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地中自為

七文初難五時中但難初時次餘四同上初
時為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
下以五戒為諸行本難四又提謂下以經中
結得道眾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
故藉戒為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為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著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眾生次斥滿中又二先引論以明法華秘密難次又若下以三味各展轉互難互難又二初正難次能譬下結難次難四宗中自為四初難因緣宗中二初以通途因緣為難次又因緣下假名義同不應立異為難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為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次難假名宗中二先據本論得道為難次引大論空門為證宗應順本論異不成宗次難

不真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真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為方廣不曉即空不空等理但指如幻為不生滅如幻但是俗諦而已如何得立為般若宗般若意_{廿九}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為二先以八術並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真

不真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
結難初文言彼云誑相不真宗等者彼立四
宗家自判云不真宗是通教常宗是真宗彼
依楞伽作如此判具如下引今以真不真及
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總之所立真及不
真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真
不合無宗從真宗去至立宗有九字難其有
宗不合無教次從宗若去至知真有八字重
徵其無教之失宗爲所詮教爲能詮真宗既
無能詮之教如何得知所詮之真九次從真宗
若沒去至通教有十二字以真卻並不真若
使真宗還例不真無宗有教則真與不真同
名通教次從若俱沒教去至通宗有十一字
復以不真卻並於真若使不真還例於真無

教有宗則真與不真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
真與不真俱有教有宗則真與不真俱名通
宗及教次從若留去至宗教有十六字以真
不真卻覆並難宗之與教宗教既等不應復
分真不真別是則宗教之上俱有真與不真
真與不真既同宗之與教復等是則但成一
句謂通不真真宗教文中似開爲兩句者爲
開次文難勢未畢故云通不真宗教通真宗
教次從通不真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
分大小之別若言不真通三乘人真宗亦應
通三乘人亦應更覆並云真既獨教菩薩之
人不真亦應獨教菩薩亦應更並云三乘通
有真與不真如何輒分宗教等別次若言去
至真也有十九字縱難也借使真宗是融通
之通亦不應獨無教而立宗也通教亦是通
宗之真豈得無宗而立於教從此則下總結
宗教二義既其齊等真不真名亦皆混同三
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為童蒙說祇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真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真兼空不空不空復有教證兩別他不見此望聲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真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憑初破五宗

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為妨難二法不別何得別立以為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下

音釋

洮汰洮徒刀切 汰徒蓋切 他冬他動竹用
 蛸許絲切 需乳究切 三切乳汁也
 蛸許絲切 需乳究切 三切乳汁也

法華玄義釋籤卷第十下

王十

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
今問下真常二宗對並為難又二先以同異
對並次何者下釋不異又二先釋異非妙法
以生滅虛偽故次又真下判既非妙法何殊
不真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

經者親檢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
者俗即有相真即無相不應相離次一切智
人去引證也一切智人即證真真即無為差
別即俗以猶用也用此無為而能分別故即
俗論真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衆中梵
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返成
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

化樂故謂初利說十住夜摩說十行兜率說
十向他化說十地○四研詳中二先釋章名
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
失七此得斥小一種聲聞全失七種聲聞者
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會五

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一隻隣提一隻引文云鳥有二種也或娑羅翻為鴛鴦引

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為天鶴引六卷泥洹云鴈鶴舍利章安云然僕不善梵音祇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鎗識鎗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違喻一鳥窮下之生死一鳥窮高之涅槃升沈永

乘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乘是故不用今言雙遊者生死涅槃中俱有常無常在不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泐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秘密
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
說令十住進後位也十第四夜摩五天會說十行
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

皆有普賢行布二門故知兼用圖文接別次
結如文次漸教者又三初約始終共名為漸
次又始自下約人在教以判為漸三從方等
之初至法華前皆名為漸前文多處及止觀
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未經華嚴但從鹿
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
為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
便又登地登住超斷無明亦名不定是故名
爲醍醐殺人次約觀門者此三觀中頌觀一
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涉於四教列觀祇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綱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善
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九止道場淹
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
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次引古
佛涌出如文次得益不同中二先立不同即
初後兩味不同次何者下釋又為五初約機
緣次如牛下約化主三三教下約教味四又

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譬
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
伊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
祇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太初又二初
略標次所以下釋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
卻華以空智為入道之主故寄此一人故般
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
於略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^十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為
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
益中二初明與涅槃同味次又燈明下明化
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初二如文次
引證中二先引證次爲此下結四料簡中間
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為初耳據信
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
成道二十九年已為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
也故知古人以法華為般若對第四味獨以
涅槃為第五味悞矣悞矣次文又二初明二
經味同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初言然二

十一

十二

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
重辨初文者法華以本迹二門為初後二分
初則開權顯實斷真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
說開為四段初純陀品去明涅槃施斷真三
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
槃用故知初已斷真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十五猶同北師無方便十三慧雖有實慧無方便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豎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茲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頌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述下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觀彼經中舍利弗語辭十四如已聞諸大乘竟如在方等般若會時未能悟故狀當龔瘞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
涅槃次文中言敦信者入位之人借使至法
華不肯合者正當敦逼之文云若有實得
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聲聞未嘗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為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為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結可知次若修下略味通後又為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為俗所疑遂被打殺

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為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中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恆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九三十一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^{十一}大陀羅尼義之所趣向念已^{十七}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彼羅素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真實故能第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語舍利弗汝意云何猶如枯樹更生華不亦如山水還本處不折石還合不燠種生芽不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秘次
結云道記者昔日授記佛意不墜小乘情隔
自無怖取況約秘密已記二乘據斯以論通
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
禮讚初約取用邊為二先釋次不可下結初
文三謂譬合次文二先以譬結次少分下明
譬意初文亦二先譬次合合又二先正合次
於下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頌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中二先結盈縮意次此取下結用譬意不以味濃為乳味淡為酪故知自約次第相生為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初文二初正約小乘行人得名不同次行人下結不同意次問答中二先問次答答中為三即頓漸

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以由二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第三歷諸教中二先總以五味對凡夫及四教次一一教各具五味初文二初引經次釋譬一一具五中先略標

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祇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述次本初迹中三謂序

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諸一次從大
一以開小一皆先開次合初言一乘者皆取
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
五中亦有橫豎二五初列二五次二開合次
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
合之法在久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十一鹿苑唯小故永不立半教之名方等彈斥小乘絕分何半之有般若付財尚無怖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○從記者私錄異同下是章安雜錄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友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以明二慧與難意同此意未顯次釋疑中間如文答大品最初專明此二故當名耳今謂去章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章安會通士十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

智不過權實妙法祇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初文中初至其事難
者此亦明他會義未周他亦不知指何為昔
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

知故是覆密今望槃若為密者此是祕妙之
密般若中無法華為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
為毒今以入生死不斷煩惱如用毒為藥亦
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
用何菩薩為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為藥但不顯
對二乘說則名為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闕此一條等
也次料簡釋疑中更一問答以第一文顯示
義深為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
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

徧收諸教所以用藏徧通諸經是故章安於
諸經論凡所明藏並能徧收一切諸經故始
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
亦入實故故名為雜後菩薩藏通於同教次
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
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
次以八教通八藏者前三如文且指鹿苑為
漸之初次方等後即是般若十是故次列通別
圓三正指此三為般若部十四不論法華者以法
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
顯猶為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一十五皆云諸行
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
智不可思議乃至清淨斷無明智不可思議
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
約地論第七十波羅密者於中二先引論次
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速行地能依為住所
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
念中具十波羅密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初頓漸中云漸有七階五時者恐將五時之前人天為兩階二乘為二階并餘三時名為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餘四時五階

初破第二時次人言第三下破第三時言四十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次復應下總約諸經明皆有了初文三先引大經明三經名異體同次大品下明三經義同言異三人以下引人為驗初如文次文中云維摩佛身離五非常者如淨名室內為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鈎鎖終自究然章
 章科科七義無闕結中初句結教次徧朗下
 結觀

法華玄義釋籤卷第十下

音釋

鏞音銅鏞音鏞痃俚虛紅切耳無聞也痃俚虛紅切耳無聞也控音千

妙法蓮華經文句卷第一上 定一

隋天台智者大師說

門人灌頂記

序品第一 佛出世難佛說是難傳譯此難自

開悟難聞師講難一編記難余二

十七於金陵聽受六十九於丹

丘添耐留贈後賢共期佛慧

委釋經題已如上說序者訓庠序謂階位賓
主問答悉庠序也經家從義謂次由述也如
是等五事冠於經首次序也放光六瑞起發
之端由序也問答釋疑正說弄引叙述也具
此三義故稱為序品者中阿含云跋渠此翻

為品品者義類同者聚在一段故名品也或
佛自唱品如梵網或結集所置如大論或譯
人添足如羅什今藥王本事是佛唱妙音觀
音等是經家譯人未聞諸品之始故言第一
佛赴緣作散華貫華兩說結集者按說傳之
論者依經中之皆不節目古講師但敷弘義
理不分章段若純用此意後生殆不識起盡
又佛說貫散集者隨義立品增一云契經一
分律一分阿毗曇一分契經更開四謂增一
長中雜增一阿舍明人天因果長阿舍破邪

見中阿含明深義雜阿含明禪定律開五部及八十誦阿毗曇開六足八捷度等阿含謂施戒慧六度皆足也謂根性道定等八種聚也天親作論以七功德力序品五示現分方便品其餘品各有處分音河西憑江東瑤取此意節目經文末代尤煩光宅轉細重勞翳於太清三光爲之戢耀問津者所不貴曇鸞云細科煙颺雜礪塵飛蓋若過若不及也廬山龍師分文爲序正流通二十七品統唯兩種從序至法師言方便言真實理一說三故

寶塔下身方便身真實每具遠唱近故又從方便至安樂行是因門從踊出下是果門齊中興印小山瑤從龍受經分文同玄暢從序至多寶爲因分從勸持至神力爲果分從囑累盡經爲護持分又有師云從序至學無學人二記是法華體從法師至囑累明受持功德從藥王盡經美諸菩薩本願有師作四段初品爲序段從方便至安樂行開三顯一段從踊出訖分別功德開近顯遠段後去餘勢流通段光宅雲從印受經初三段次各開二謂通

序別序正謂因門果門流通謂化他自行二
序各五二正各四二流通各三合二十四段
云夫分節經文悉具人情蘭菊各擅其美後
生不應是非諍競無三益喪一道三益者世
界等三悉檀也一道者第一義悉檀也天台
智者分文爲三初品爲序方便品訖分別功
德十九行偈凡十五品半名正從偈後盡經
凡十一品半名流通又一時分爲二從序至
安樂行十四品約迹開權顯實從踊出訖經
十四品約本開權顯實本迹各序正流通初

品爲序方便訖授學無學人記品爲正法師
訖安樂行爲流通踊出訖彌勒已問斯事佛
今答之半品名序從佛告阿逸多下訖分別
功德品偈名爲正此後盡經爲流通今記從
前三段消文也問一經云何二序答華嚴處
處集衆阿含篇篇如是六品前後付囑皆不
乖一部兩序何妨今不安五義者本門非次
首故也迹門但單流通者說法未竟也有無
之意云爾今帖文爲四一系列數二所以三引
證四示相列數者一因緣二約教三本迹四

觀心始從如是終于而退皆以四意消文而今略書或三二一貴在得意不煩筆墨二所以者問若略則一若廣匪四所以云何答廣則令智退略則意不周我今處中說令義易明了因緣亦名感應衆生無機雖近不見慈善根力遠而自通感應道交故用因緣釋也夫衆生求脫此機衆矣聖人起應亦衆矣此義更廣處中在何然大經云慈善根力有無量門略則神通若十方機感曠若虛空今論娑婆國土音聲佛事則甘露門開依教釋

者中說明矣若應機設教有權實淺深不同須置指存月亡迹尋本故肇師云非本無以垂迹非迹無以顯本故用本迹釋也若尋迹迹廣徒自疲勞若尋本本高高不可極日夜數他寶自無半錢分但觀己心之高廣扣無窮之聖應機成致感速得已利故用觀心釋也三引證方便品云十方諸佛爲一大事因緣故出現於世若人天小乘非一非大又非佛事不成機感實相名一廣博名大佛指此爲事出現於世是名一大事因緣也又云

以種種法門宣示於佛道當知種種聲教若
微若著若權若實皆爲佛道而作答第六經
云麤言及軟語皆歸第一義此之謂也壽量
品云今天人阿脩羅皆謂我少出家出釋氏
宮去伽耶城不遠得三菩提然我實成佛已
來無量無邊阿僧祇劫以斯方便導利眾生
方便品又云我本立誓願普令一切衆亦同
得此道如我等無異又五百受記品云內祕
菩薩行外現是聲聞實自淨佛土示衆有三
毒又現邪見相我弟子如是方便度衆生此

則師弟皆明本迹云譬喻品云若人信汝所
說即爲見我亦見於汝及比丘僧并諸菩薩
當知隨有所聞諦心觀察於信心中得見三
寶聞說是法寶見我是佛寶見汝等是僧寶
云云四示相者且約三段示因緣相衆生久遠
蒙佛善巧令種佛道因緣中間相值更以異
方便助顯第一義而成熟之今日雨華動地
以如來滅度而滅度之復次久遠爲種過去
爲熟近世爲脫地涌等是也復次中間爲種
四味爲熟王城爲脫今之開示悟入者也復

次今世爲種次世爲熟後世爲脫未來得度者是也雖未是本門取意說耳其間節節作三世九世爲種爲熟爲脫亦應無妨何以故如來自在神通之力師子奮迅大勢威猛之力自在說也以如是等故有序分也衆見希有瑞顯顯欽渴欲聞具足道佛乘機設化開示悟入佛二知見故有正說分也非但當時獲大利益後五百歲遠沾妙道故有流通分也又示教相者此序非爲人天清升作序非爲二乘小道作序不爲即空通三作序不爲

獨菩薩法作序乃爲正直捨方便但說無上佛道作序耳此正不指世間爲正不指螢光析智爲正不指燈炬體法智爲正不指星月道種智爲正乃指日光一切種智爲正此流通非爲楊葉木牛木馬而作流通非流通半字非流通共字非流通別字純是流通圓滿修多羅滿字法也次示本迹者久遠行菩薩道時宣揚先佛法華經亦有三分上中下語亦有本迹但佛佛相望是則無窮別取最初成佛時所說法華三分上中下語專名爲上

名之爲本何以故最初成佛初說法故爲上
爲本此意可知中間行化助大通智勝然燈
等佛宣揚法華三分者但名爲中但名爲迹
何以故前有上故前有本故今日王城所說
三分但名爲下但名爲迹乃至師子奮迅之
力未來永未所說三分亦指最初爲上爲本
譬如大樹雖有千枝萬葉論其根本不得傳
傳相指同宗一根此喻可解云云次示觀心相
者當約已心論戒定慧爲三分修行以戒初
定中慧後若法門以慧爲本定戒爲迹又戒

定慧各各作三分前方便白四羯磨結竟爲
戒三分二十五方便正觀歷緣又善入出住
百千三昧等爲定三分因緣所生法即空即
假即中爲慧三分已約三分示四種相當用
此義從如是去至作禮而退已還悉作四意
定一消文但準望此義比知則易分別顯示其辭
則難行者善思量之語異意同千車共轍萬
流鹹會者也。序有通別從如是去至却坐
一面通序也從爾時世尊去至品別序也通
序通諸教別序別一經通序爲五或六或七

云如是者舉所聞之法體我聞者能持之人也一時者聞持和合非異時也佛者時從佛聞也王城耆山聞持之所也與大比丘者是聞持之伴也此皆因緣和合次第相生又如

稱三世佛法初皆如是先佛有漸頓秘密不定等經漸又三藏通別圓今佛亦爾諸經不同如是亦異不應一匙開於衆戶又佛阿難二文不異爲如能詮詮所詮爲是今阿難傳佛何等文詮何等是不可以漸文傳頓是以偏文詮圓是傳詮若謬則文不如文不如則理不是此義難明須加意詳審且依漸教分別佛明俗有文字真無文字阿難傳佛俗諦文字與佛說不異故名如此俗文會真諦理故名爲是此則三藏經初明如是也佛明

云約教釋者經

即色是空空即是色色空空色無二無別空
色不異為如即事而真為是阿難傳佛文不
異為如能詮即所詮為是此則通教經初如
是也佛明生死是有邊涅槃是無邊出生死
有邊入涅槃無邊出涅槃無邊入於中道阿
難傳此出有人無出無入中與佛說無異為
如從淺至深無非曰是此則別教經初如是
也佛明生死即涅槃亦即中道況復涅槃寧
非中道真如法界實性實際徧一切處無非
佛法阿難傳此與佛說無異故名為如如如

不動故名為是是則圓經初如是也若動俗
入如三藏義耳不動俗即是如通教義耳動
如入如別教義耳不動如而是如圓教義也
云云若頓如是與圓同不定如是前後更互祕
密者隱而不傳敷八教網亘法界海懼其有
漏況羅之一目若為獨張又一時接四箭不
令墮地未敢稱捷策鈍驢驅跛鼈尚不得一
何況四耶云云約本迹釋如是者三世十方橫
豎皆爾過去遠遠現在漫漫未來未來皆悉
如是何處是本何處是迹且約釋尊最初成

道經初如是者是本也中間作佛說經今日
所說經初如是者皆迹也又阿難所傳如是
者迹也佛所說如是者本也又師弟通達如
是非始今日亦非中間者本也而中間而今
日者迹也觀心釋者觀前悉檀教迹等諸如
是義定一悉是因緣生法即通觀也因緣即空即
假者別觀也二觀為方便道得入中道第一
義雙照二諦者亦通亦別觀也上來悉是中
道者非通非別觀也下文云若人信汝所說
即得見我亦見於汝及比丘僧并諸菩薩即

觀行之明文也信則論機見則是應即因緣
也又信有淺深見有權實種種分別不同者
即分別教又信法華之文則見實相之本若
見身子之化則見龍陀之本若見始成釋尊
亦見久成先佛若見千二百比丘八萬菩薩
者亦見其本也又聞經心信無疑覺此信心
明淨即是見佛慧數分明是見身子諸數分
明是衆比丘慈悲心淨是見諸菩薩約心為
四帖釋轉明若釋他經但用三音為未發本
顯迹故當知今經三釋與他同一釋與彼異

四番釋如是竟云我聞者或聞如是蓋經本不同前後互舉耳今例爲四釋大論云耳根不壞聲在可聞處作心欲聞衆緣和合故言我聞問應言耳聞那云我聞答我是耳主舉我攝衆緣此世界釋也阿難登高稱我聞大衆應悲號適見如來一今稱我聞無學飛騰說偈佛詰經明文殊結集先唱題次稱如是我聞時衆悲號此爲人釋也阿難登高稱我聞遣衆疑阿難身與佛相似短佛三指衆疑釋尊重出或他方佛來或阿難成佛若唱我聞

三疑即遣此對治釋也阿難學人隨俗稱我聞第一義中無我無聞古來衆釋同是因緣一意耳約教解釋者釋論云凡夫三種我謂見慢名字學人二種無學一種阿難是學人無邪我能伏慢我隨世名字稱我無咎此用三藏意釋我也十住毗婆沙云四句稱我皆隨邪見佛正法中無我誰聞此用通教意也大經云阿難多聞士知我無我而不二雙分別我無我此用別教意也又阿難知我無我而不二方便爲侍者傳持如來無礙智慧以

自在音聲傳權傳實有何不可此用圖教釋
 我也又正法念經明三阿難阿難陀此云歡
 喜持小乘藏阿難跋陀此云歡喜賢受持雜
 藏阿難娑伽此云歡喜海持佛藏阿舍經有
 典藏阿難持菩薩藏蓋指一人具於四德傳
 持四法門其義自顯云云本迹釋者若未會入
 可言阿難隨世名我若發迹顯本空王佛所
 同時發心方便示為傳法之人何所不能觀
 心釋者觀因緣所生法即空即假即中即空
 者我無我也即假者分別我也即中者真妙

我也云云釋聞者阿難佛得道夜生侍佛二十
 餘年未侍佛時應是不聞大論云阿難集法
 時自云佛初轉法輪我爾時不見如是展轉
 聞當知不悉聞也舊解云阿難得佛覺三昧
 力自能聞報恩經云阿難求四願所未聞經
 願佛重說又云佛口密為說也胎經云佛從
 金棺出金臂重為阿難現入胎之相諸經皆
 闡況餘處說耶此文云阿難得記即憶本願
 持先佛法皆如今也此因緣釋也若約教者
 歡喜阿難面如淨滿月眼若青蓮華親承佛

旨如仰完器傳以化人如瀉異瓶此傳聞聞
法也歡喜賢佳學地得空無相願眼耳鼻舌
諸根不漏傳持聞不聞法也典藏阿難多所
合受如大雲持雨此傳持不聞聞法也阿難
海是多聞士自然能解了是常與無常若知
如來常不說法是名菩薩具足多聞佛法大
海水流入阿難心此傳持不聞不聞法也今
經是海阿難持不聞不聞之妙法也本迹解
者如上四聞皆迹引而本地不可思議云云觀
心釋者觀因緣法足觀聞聞觀空是觀聞不

聞觀假是觀不聞聞觀中是觀不聞不聞云云
一念觀者妙觀也云云一時者摩師云法王啓
運嘉會之時者世界也論云迦羅是實時示
內弟子時食時著衣者爲人也三摩耶是假
時破外道邪見者對治也若時與道合者第
一義也云云若見諦已上無學已下名下一時
若三人同入第一義名中一時若登地已上
名上一時若初住已上名上上一時今經是
上上一時此約教分別也本迹者前諸一時
迹也久遠實得之一時本也觀心釋者觀心

先空次假後中次第觀心也觀心即空即假
即中者圓妙觀心也佛者劫初無病劫盡多
病長壽時樂短壽時苦東天下富而壽西天
下多珠寶多牛羊北天下無我無臣屬如此
時處不感佛出八萬歲時百年時南天下未
見果而修因故佛出其地離車子云摩竭提
國如大池佛出其國如大蓮華無勝云佛於
衆生平等無二汝等耽荒五欲不見佛耳非
佛棄汝出摩竭提此皆世界釋也日若不出
池中未生生已等華翳死無疑佛若出世則

有利利婆羅門居士四天王乃至有頂此就
爲人釋也三乘根性感佛出世餘不能感善
斷有頂種永度生死流此就對治說也佛於
法性無動無出能令衆生感見動出而於如
來實無動出此就第一義說也皆因緣釋耳
佛名覺者知者於道場樹下知覺世間出世
間總相別相覺世即苦集覺出世即道滅亦
能覺他身長丈六壽八十老比丘像菩提樹
下三十四心正習俱盡者即三藏佛自覺覺
他帶比丘像現尊特身樹下一念相應斷餘

殘習者即通佛自覺覺他單現尊特相坐蓮
華臺受佛職者即別佛自覺覺他隱前三相
唯示不可思議如虛空相即圓佛自覺覺他
故經云或見如來丈六之身或見小身大身
或見坐華臺為百千釋迦說心地法門或見
身同虛空徧於法界無有分別即此義也是
為約教分別也本迹釋者一佛為本三佛為
迹中間示現數數唱生數數唱滅皆是迹也
唯本地四佛皆是本也觀心釋者觀因緣所
生心先空次假後中皆偏覺也觀心即空即

假即中是圓覺也云云住者能住住所住所住
即是忍土王城能住即是四威儀住世未滅
此則世界因緣釋住也又住者住十善道住
四禪中此即為人因緣釋住也又住者住三
三昧對治因緣釋住又住者住首楞嚴即是
第一義因緣釋住云云約教者三藏佛從折門
發真無漏住有餘無餘涅槃通佛從體門發
真住有餘無餘涅槃別佛從次第門入住祕
密藏圓佛從不次第門入住祕藏前三佛
住能所皆麤後一佛住能所俱妙今經則是

圓佛住於妙住也本迹解者三藏佛應涅槃
慈悲垂迹生身住世通佛誓願慈悲扶餘習
度衆生作佛事別圓佛皆慈悲熏法性愍衆
生故垂應法界當知四佛住本佛住以慈悲
故住於忍土王城威儀住世是名迹住觀解
者觀住於境或住無常境即空即假即中等
境以無住法住於境中故名爲住王舍城者
天竺稱羅閱祇伽羅羅閱祇此云王舍伽羅
此云城國名摩伽陀此云不害無刑殺法也
亦云摩竭提此云天羅天羅者王名也以王

名國此王即駸足之父昔久遠劫此王主千
小國王巡山值特師子衆人迸散仍共王交
後月滿來殿上生王知是已子訛言我旣無
兒此乃天賜養爲太子足上斑駸時人號爲
駸足後紹王位喜噉肉勅廚人無令肉少一
時遽闕乃取城西新死小兒爲膳王言大美
勅之常辦此肉廚人日捕一人舉國愁恐千
小國興兵廢王置耆闍山中諸羅刹輔之爲
鬼王因與山神誓誓取千王祭山捕得九百
九十九唯少普明王後時伺執得之大啼哭

恨生來實語而今乖信駁足放之還國作大
施立太子仍就死形悅心安駁足問之答得
聞聖法因令說之廣讚慈心毀些殺害仍說
四非常傷云云駁足聞法得空平等地即初地
也千王各取一滯血三條髮賽山神願駁足
與千王共立舍城都五山中為大國各以千
小國付子胤千王更迭知大國事又百姓在
五山內七遍作舍七度被燒百姓議云由我
薄福數致煨燼王有福力其舍不燒自今已
後皆排我屋為王舍由是免燒故稱王舍城

又駁足共千王立舍於其地故稱王舍又駁
足得道放赦千王千王被赦於其地故名地
為王赦而經家借音為屋舍字耳因緣出大
論及諸經云云約教者像法決疑經云一切大
眾所見不同或見娑羅林地第一悉是土砂草木
石壁或見七寶清淨莊嚴或見此林十四是三世
諸佛所遊行處或見此林即是不可思議諸
佛境界真實法體例知此義四見不同所住
既然能住亦爾此則約教分別也本迹觀心
在後說者闍崛山者此翻靈鷲亦云鷲頭亦

云狼跡梁武云王鷗引詩人所詠關雎是也爾雅云似鷄又解山峯似鷄將峯名山又云山南有尸陀林鷄食尸竟棲其山時人呼為鷄山又解前佛今佛皆居此山若佛滅後羅漢住法滅支佛住無支佛鬼神住既是聖靈所居總有三事因呼為靈鷄山有五精舍鞞婆羅跋惹此云天主穴薩多般那求訶此云七葉穴因陀世羅求訶此云蛇神山薩敷惹魂直迦鉢婆羅此云少獨力山五是耆闍崛山問劫火洞然天地廓清云何前佛後佛同

居此山答後劫立本相還現得神通人知昔名以名今耳例如先劫姓瞿曇將本姓以姓今也約教釋山例如城義說云云觀釋者王即心王舍即五陰心王造此舍若折五陰舍空空為涅槃城此觀既淺如見土木若體五陰舍即空空為涅槃城即通教也若觀五陰舍因滅是色獲得常色受想行識亦復如是此之四德常為諸佛之所遊處若觀五陰即法性法性無受想行識一切衆生即是涅槃不可復滅畢竟空寂舍如是涅槃即是真如實

體云觀心山者若觀色陰無知如山識陰如
靈三陰如鷲觀此靈鷲無常即析觀也觀此
靈鷲即空體觀也觀靈即智性了因智慧莊
嚴也鷲即聚集緣因福德莊嚴也山即法性
正因不動三法名秘密藏自住其中亦用度
入下文云佛自住大乘即別圓二觀云云
中者佛好中道升中天中日降中國中夜滅皆表
中道今處山中說中道也釋同聞衆為三初
聲聞次菩薩後雜衆諸經多爾舊云有事有
義事者逐形迹親踈聲聞形出俗網迹近如

來證經為親故前列也天人形乖服異迹非
侍奉證經為踈故後列也菩薩形不檢節迹
無定處既不同俗復異於僧處季孟之間故
居中仲也有義者聲聞欣涅槃天人著生死
各有所偏菩薩不訢不著居中求宗故在兩
間釋論意亦爾此一解似兩釋事解似因緣
義解似約教云本迹解者聲聞內秘外現何
嘗保證涅槃天人皆大薩埵豈復耽染生死
皆是迹引二邊而本常中道也觀心釋者從
假入空觀即偏破生死從空入假觀即偏破

涅槃中道正觀無復前後云云列聲聞為二先
 比丘次比丘尼比丘又二先列多知識次列
 少知識舊呼為大名聞小名聞雖然無據今
 依文判如此就多知識眾為六一類二數三
 位四歎五列名六結定一一類者皆是大比丘氣
 類也譬羣方貴賤各有班輩今諸比丘皆眾
 所知識高譽大德也釋論明與者共義舉七
 一解共謂一時一處一戒一心一見一道一
 解脫也若歷教應各明七一三藏一七一通
 教二七一別教無量七一圓教一七一若未

發迹正是三藏通教中七一直明兩意幾異
 時處戒解脫是同心見道三種則異若至開
 三顯一即得入圓教七一也法華論四種聲
 聞今開住果者為兩析法住果是三藏聲聞
 體法住果是通教聲聞開應化者為兩登地
 應化別教聲聞登住應化圓教聲聞開佛道
 聲聞亦為兩令他次第聞佛道是別教聲聞
 令他不次第聞佛道即圓聲聞聲聞義浩然
 云何以證涅槃者判之云云大者釋論明大者
 亦言多亦言勝器量尊重為天王等大人所

敬故言大升出九十五種道外故言勝徧知
內外經書故言多又數至一萬二千故言多
今明有大道故有大用故有大知故故言大
勝者道勝用勝知勝故言勝多者道多用多
知多故言多道即性念處大於一切智外道
用即共念處勝神通外道知即緣念處多四
韋陀外道也約教釋大多勝者大人所敬等
是三藏中釋耳大者大力羅漢所敬也多者
徧知生滅即無生滅法也勝者勝三藏四門
也此通教釋也又大者體法大力羅漢所敬

也多者恒沙佛法皆知也勝者勝二乘人此
別教釋也又六者諸大菩薩所敬也多者法
界不可量法悉知也勝者勝諸菩薩也此圓
教釋也本迹者此諸大德久為諸佛之所咨
嗟本得勝幢三昧超諸外道先已成就種智
徧知迹來輔佛行化示作愛見中大多勝欲
引乳入酪又作三藏中大多勝欲引酪入生
酥示方等中大多勝欲引生酥入熟酥示轉
教作般若中大多勝欲引熟酥入醍醐故作
法華中大多勝也然其本地大多勝久矣
云云

觀心者空觀為大假觀為多中觀為勝又直
 就中觀心性廣博猶若虛空故名大雙遮二
 邊入寂滅海故名勝雙照二諦多所舍容一
 心一切心故名多也比丘者肇師云秦言淨
 命乞食破煩惱能持戒怖魔等天竺一名舍
 此四義秦無以翻故存本稱什師云始出家
 子家應以乞食自資清淨活命終出三界家
 必須破煩惱持戒自守具此二義天魔怖其
 出境也釋論云怖魔破惡乞士魔樂生死其
 既出家復化餘人俱離三界垂於魔意魔用

力制翻被五繫但愁懼而已故名怖魔出家
 人必破身口七惡故言破惡夫在家三種如
 法一田二商三仕用養身命出家人佛不許
 此唯乞自濟身安道存福利檀越三義相成
 即比丘義也涅槃寶梁皆舉破惡名比丘者
 不具說也今明此三義應通初後如初出家
 時白四羯磨無作戒力徧一切境翻無作惡
 初修禪定發定共戒防伏意地貪瞋不起初
 修觀慧發相似道共戒能伏煩惱初心亦稱
 破惡何獨後心耶怖魔者初剃髮稟戒已令

魔愁修定欲伏煩惱修慧欲破煩惱初心亦令魔怖何獨後心耶乞士者初離邪命以乞自活修禪歷境求定修慧緣理求無漏皆是乞士何況相應而非乞士具此義故通名比丘依經家皆歎後心比丘耳此皆三藏意若歷緣求真名乞士破障理之惑名破惡修此行怖四魔即通教義若歷三諦求理名乞士除通別惑名破惡怖八魔十魔者即別義若即生死求實相味名乞士達煩惱即菩提名破惡魔界即佛界者是圓教義若未發迹但

明前二義若已顯本具後意也本迹者本登涅槃山頂與無明癡愛父母結業妻子別出分段變易家久除五住何惡不破獲真法喜如食乳糜更無所須持中道道共尸波羅蜜攝衆生戒度魔界降伏即佛界如堪任乘御本地功德久已成就為調衆生迹示五味比丘傳引衆生例如前釋觀心者觀一念心淨若虛空不為二邊桎梏所礙平等大慧無住無著即名出家以中觀自資活法身慧命名為乞士觀五住煩惱即是菩提是名破惡一

切諸邊顛倒無非中道即是怖魔云云衆者天竺云僧伽此翻和合衆一人不名和合四人已上乃名和合事和無別衆法和無別理佛常與千二百五十人俱三迦葉千人身子目連二百五十又云耶舍五十雜阿舍四十五云五百比丘中九十人三明九十人俱解脫餘但慧解脫釋論明四種僧不依淨命名破戒僧不解法律名愚癡僧五方便名慙愧僧苦法忍去名真實僧此中非三種但是真實僧若依四教者此僧歷偏圓五味座作同聞

人今正是圓教中證信也本迹釋者本與實相理和又與法界衆生機緣和而迹爲半字事理之僧歷五味中引諸衆生云云觀解者初學中觀入相似觀既未發真慙第一義天愧諸聖人即是有羞僧觀悲若發即真實僧若異此者即前兩僧不依觀行名破戒僧不解觀相名愚癡僧舉類義竟二明數者即是一萬二千人也本迹者本是一萬二千菩薩迹爲萬二千聲聞也觀者觀十二人一入具十法界一界又十界界各十如是即是一千

一入既一千十二入即是萬二千法門也三
明位者皆是阿羅漢也阿毘經云應真瑞應
云真人悉是無生釋羅漢也依舊翻云無著
不生應供或言無翻名舍三義無明糠脫後
世田中不受生死果報故云不生九十八使
煩惱盡故名殺賊具智斷功德堪為天人福
田故言應供舍此三義釋阿羅漢也或言初
始學無生生未無生初雖怖魔魔未大怖初
雖乞士未是灼然應供今獲無生忍破煩惱
賊盡是好良田以果對因釋羅漢三義若論

成就應取果三義若通於初亦取因三義如
此釋者皆三藏通中意耳若別圓者義則不
然非但殺賊亦殺不賊不賊者涅槃是是亦
須破故是殺賊義不生於生亦不生不生無
漏是不生非但應供亦是供應一切眾生是
供應皆歎初地初地德也本迹者本得不受
三昧於二邊無所著故名不生斷五住惑故
名殺賊能福九道饒益眾生故有應供本義
也方便度眾生歷五味傳傳作不生迹也又
本是法身迹示已利本是般若迹示不生本

是解脫迹示殺賊云云觀心者空觀是般若假
 觀是解脫中觀是法身又觀心者從假入空
 觀亦有二義乃至中道觀殺無明賊不生二
 乘心供養此人如供養世尊方等云供佛及
 文殊不如施行方等者一食充軀下文云毀
 讚定一佛罪福輕毀讚持經者罪福重何者佛無
 食想久離八風不為損益施持經者全肉身
 續報命生法身增慧命故有益毀之憂惱退
 悔若失好時則不可救故大損云云四歎德文
 有五句歎上三德法華論云初句總後句別

當知諸句皆歎羅漢句耳諸漏已盡無復煩
 惱此兩句歎上殺賊漏者三漏也成論云失
 道故名漏律云癡人造業開諸漏門毗曇云
 漏落生死論律語異而同明漏義良由賊詐
 失於理實貧窮孤露造諸惡業致生死苦亡
 法身失慧命喪重寶皆是賊義不應謂是不
 生義歎德也煩惱者即九十八使流扼纏蓋
 等偏惱行人煩惱是能潤漏業是所潤能所
 既盡正是殺賊義那得作不生歎耶逮得已
 利一句是歎應供三界因果皆名為他智斷

功德皆名已利已利具足故成應供盡諸有
結心得自在兩句是歎不生諸有即二十五
有生處也結即二十五有生因也因盡果亡
歎不生明矣不應作殺賊歎也羅漢但應結
盡未應有盡有盡者因中說果又盡在不久

也心得自在者定具足名心自在慧具足名
慧自在慧自在未必心自在心自在必慧自
在今言心自在即是定慧具足俱解脫人俱
解脫人生決定盡驗知歎不生德也若依法
華論者呼為上上起門則是以後釋前也論

云以諸漏盡故名羅漢以心得自在故名有
結盡如是傳傳釋上也本迹者不生不生名
大涅槃煩惱漏流其源久竭不復墮落二乘
及凡夫地即本不生法身智斷實相功德名
本已利得王三昧破二十五有顯出我性具
八自在我名本殺賊迹示二乘功德耳觀心
者中道正觀不漏落空假二邊二邊煩惱滅
也能觀心性名為上定衣珠祕藏是已之物
即已利也正觀中道結賊則斷無結故有亦
斷二邊不能縛心故名自在雖有煩惱如無

煩惱不斷煩惱而入涅槃即其義也五列名
 略舉二十一尊者佛諸弟子皆備衆行而隱
 其圓能各從一德標名者欲引偏好故增一
 阿舍云憍陳如比丘皆共上座名者有德大
 人相隨舍利弗共智慧深利者相隨目連共
 神通大力者相隨皆掌一法引諸偏好意也
 若欲消名須識其行從德立號無往不通也
 一一羅漢例作四釋云云憍陳如姓也此翻火
 器婆羅門種其先事火從此命族火有二義
 照也燒也照則闇不生燒則物不生此以不

生為姓阿若者名也此翻已知或言無知無
 知者非無所知也乃是知無耳若依二諦即
 是知真以無生智為名也無量壽文殊問阿
 毗雲婆沙皆稱為了本際知本際若依四諦
 即是知滅而諸經多名為無知或翻為得道
 增一阿舍云我佛法中寬仁博識初受法味
 者拘鄰如比丘第一故以阿若為名也願者
 佛昔於飢世化為赤目大魚閉氣不喘示為
 死相木工五人先斫魚肉佛時誓言於當
 來世先度此等先願與其無生故云阿若又

迦葉佛時九人學道五人未得果誓於釋迦法中最早開悟本願所牽前得無生故名阿若行者智生惑滅智斷行也夫巨夜長寢無人能覺日光未出明星前現憍陳如比丘初得無生智譬若明星在衆明之始一切人智明無前陳如故名阿若最先破闇莫過明星陳如亦爾一切人闇滅無前陳如故名阿若前者太子棄國捐王入山學道父王思念遣五人追侍所謂拘鄰頰鞞亦云濕鞞亦阿說示亦馬星跋提亦摩訶男十力迦葉拘利太

子二是母親三是父親二人以欲爲淨三人以苦行爲淨太子勤行苦行二人便捨之去三人猶侍太子捨苦行還受飲食酥油煖水三人又捨去太子得道先爲五人說四諦初教二人拘鄰法眼淨四人未得三人乞食六人共噉次教三人三人法眼淨二人乞食六人共噉第三說法時拘鄰五人八萬諸天遠塵離垢五人得無生佛三問知法未即三答云已知地神唱空神傳乃至梵世咸稱已知拘鄰最前初見佛道相初聞法鼓初服道香

初嘗甘露初入法流初登真諦閻浮提得道
最在一切人一切天一切羅漢前故十二遊
經云佛成道第一年度五人第二年度三迦
葉第五年度身子目連當知阿若在前明矣
此因緣釋也三藏教者盲譬無生智鏡譬無
生境陰入界也頭等六分譬現在因也死一像譬
未來果也若開眼取鏡形對像生愚故不斷
絕若閉眼如盲則無所見不見六分是因不
生不見鏡像是果不生故阿含經云若謂有
色色是淨淨即生非不生若謂有受想行識

識是淨淨即生非不生若謂有受是樂樂
即生非不生乃至色色是樂樂是生非不生
若計有想行行是我我是生非不生乃至色
色是我我是生非不生若計有識識是常常
是生非不生乃至色色是常常是生非不生
譬如執鏡見面面是生非不生若謂有五陰
悉是生非不生若能知色非淨乃至識非常
又能知色無常苦空不淨乃至識無常苦無
我不淨者是為不生非是生如盲執鏡不見
像生是為不生非是生既知不生寧復於中

計我是色計我異色我在色中色在我中乃
至識亦如是如是觀者現因來果俱皆不生
如盲對鏡不見形像是名觀陰無生觀智也
觀入界者凡言海者雖復深廣亦有此彼岸
蓋小水耳若眼見色已愛念染著貪樂起身
口意業者是為大海沉沒一切世間天人脩
羅當知眼是大海色是濤波愛此色故是洄
瀆於中起不善覺是惡魚龍起妬害是男羅
刹起染愛是女鬼起身口意是飲鹹自沒是
為眼色無知而生無明愛愛生故名為行行

生故名為業業縛識入中陰是為識生所受
胞胎五疱未成是為名色生五疱成已名六
入生六入未能別苦樂名為觸生別苦樂名
受生於塵起染名愛生四方馳求名取生造
身口意名有生應受未來五陰名生生未來
陰變名老生未來陰壞名死生心中內熱名
憂生發聲大喚名悲生身心顛悸名苦惱生
是名眼見色時即有三世十二因緣大苦聚
生非不生耳鼻舌身意眼界乃至法界亦如
是是為入界生非不生云何不生觀眼色時

不種苦種不生苦芽不漏臭汁不集蛆蠅若
種不生則芽不生則臭汁不生則蛆蠅不生
故名不生云何苦種眼見色時起貪恚覺是
爲苦種念於五欲法是生苦芽六根取六塵
是名臭汁流出於六塵中善惡競起是名蛆
蠅若知眼色無常苦空無我則貪恚不生念
欲不生取境不生善惡行不生是爲不生耳
鼻舌身意亦如是是眼界乃至法界亦如是
阿若最初得此三藏不生智故名阿若憍陳
如通教無生觀譬如幻人執幻鏡以幻六分

臨幻鏡觀幻像像非鏡生非面生非鏡面合
生非離鏡面生既不從四句生則非内外中
間不常自有亦無滅處去不至東西南北方
性本無生非滅生無生性本無滅非滅滅無
滅無生無滅故曰無生受想行識亦復如是
又觀幻色如幻鏡像觀受如泡觀想如炎觀
行如芭蕉觀識如幻幻不從幻物生不從幻
師生非物師合生非離物師生四句求幻生
生無從來四方求幻滅滅無去處性本無生
非滅生無生性本無滅非滅滅無滅無生無

滅故曰無生觀根塵村落結賊所止從本已
來一一不實妄想故起業力機關假為空聚
無明體性本自不有妄想因緣和合而有有
本自無因緣成諸煩惱業苦如旋火輪觀其
本無皆如上說此通意云

妙法蓮華經文句卷第一上

音釋

零敷文切 翳壹計切 戢側入切 曇鸞曇鸞切
霧霧氣也 翳障也 戢斂也 曇鸞曇鸞切
驚驚也 翳翳也 戢戢也 曇鸞曇鸞切
官官切 翳翳也 戢戢也 曇鸞曇鸞切
奮奮也 迅迅也 謬謬也 捷捷也
也也 奮奮也 迅迅也 謬謬也 捷捷也
鈍徒困切 跛補火切 豎臣庾切 耽都人切
不不利也 跛偏廢也 豎立也 耽切
樂樂也 析先的切 駁北角切 特牝牛切 訛吾永切
也也 析分也 駁不純也 特牝牛也 訛切
也也 敢徒濫切 膳具食也 咎將此切 賽先代報
也也 敢食也 膳具食也 咎將此切 賽先代報
也也 胤羊進切 煨燼煨燼切 鞞補過切 馨羊茹
也也 胤羊進切 煨燼煨燼切 鞞補過切 馨羊茹
也也 鵠大也 鴟並切 桂桂也 鞞補過切 馨羊茹
也也 鵠大也 鴟並切 桂桂也 鞞補過切 馨羊茹
也也 糜忙皮切 桎桎也 鞞補過切 馨羊茹
也也 糜忙皮切 桎桎也 鞞補過切 馨羊茹

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

切喘尺亮切 頰阿葛切 洄胡瑰切 洄胡瑰切
息也 阿葛切 洄胡瑰切 洄胡瑰切
 也流 妬都故切 疱皮教切 洄胡瑰切
疾都妬也 瘡也 洄胡瑰切 洄胡瑰切
也 也 也 也

妙法蓮華經文句卷第一下

寔二

隋天台智者大師說

門人灌頂記

別觀無生智者鏡譬法界眼譬觀智青黃赤
 白小大長短譬十法界青譬地獄因果黃譬
 餓鬼因果赤譬畜生因果白譬人天因果小
 色像譬二乘因果大色像譬通菩薩因果短
 色像譬別菩薩因果長色像譬佛因果皆於
 鏡中分別無謬若欲自正令九因果不生一
 因果生若欲正他令他九因果不生一因果

生依於法界行善提行次第用析體觀智斷
 四住生令不生次用恒沙佛法斷客塵煩惱
 令無知不生後用實相智慧斷無明令根本
 不生若無四住則分段不生若無無知則方
 便不生若無無明則實報不生生亦不生不
 生亦不生故名不生是名別教無生智也約
 圓教觀無生智者觀鏡團圓不觀背面不觀
 形像非背非闍非面非明不取種種形容不
 取種種繁像但觀團圓無際畔無始終無明
 闍無一異差別者譬於圓觀不取十法界相

貌無善惡無邪正無小大等一切皆泯但緣諸法實相法性佛法若色若香無非實相觀煩惱業生即無生無生不生故曰無生陰入界苦即是法身非顯現故名爲法身障即法身貪恚癡即般若非能明故名爲般若無所可照性自明了業行繫縛皆名解脫非斷縛得脫亦無體可繫亦無能繫故稱解脫解脫即業不生般若即煩惱不生法身即苦不生是三不生即一不生是一不生即三不生非三非一故言不生況變易煩惱業苦而非不

生此即圓無生觀智云云本迹者是憍陳如本自不生非始不生欲引乳爲酪故迹爲初教不生引酪爲生酥故迹爲通不生引生爲熟故迹爲別不生引熟爲醍醐故迹爲圓不生而其本地住阿字門謂一切法初不生故若聞阿字門則解一切義皆非生非不生垂迹引化能爲生不生衆生若能會圓不生則同阿若非本非迹非生非不生大事因緣於茲畢矣故下文云富樓那種種變化事我若具足說衆生聞是者心則懷疑惑即其義也阿

舍云阿難持傘蓋燈隨佛後大梵王持傘蓋
燈隨陳如後斯皆示迹而欲顯本也觀心不
生者約三觀不生可知不煩更說摩訶迦葉
此翻大龜氏其先代學道靈龜負仙圖而應
從德命族故言龜氏真諦三藏翻光波古仙
人身光炎踊能映餘光使不現故言光波亦
云飲光迦葉身光亦能映物名畢鉢羅或畢
鉢波羅延或梯毗犁畢鉢羅樹也父母禱樹
神求得此子以樹名之跋耆子生此聚落人
以爲號其家大富增一阿舍云羅閱祇大富

長者名迦毗羅婦名檀那子名畢鉢羅子婦
名婆陀其家千倍勝瓶沙王十六大國無以
爲鄰付法藏言毗婆尸佛滅後塔像金色缺
壞時有貧女丐得金珠倩匠爲薄金飾歡喜
治瑩佛畢立誓爲夫婦九十一劫人中天上
身恒金色心恒受樂最後託摩竭提國尼拘
律陀婆羅門家生畏勝王得罪滅一耕犁但
用九百九十九雙牛金犁又經云其家有甍
最下品者直百千兩金以釘釘入地七尺甍
不穿破如本不異六十庫金粟一庫容三百

四十斛庫倉類也又經云以麥飯供養支佛
恒越忉利各千反受樂身有三十相直論金
色剎浮那陀金在濁水底光徹水上在閻闍
滅迦葉身光勝於此金身光照一由旬闍二
相應是無白毫肉髻也故諸天請結集時讚
言者年欲恚慢已除其形譬如紫金柱上下
端嚴妙無比目明清淨如蓮華捨此家業又
納金色婦迭卧無欲捨而出家身披無價寶
衣截為僧伽黎四疊奉佛為座如是三捨世
無倫匹是為捨大於跋耆聚落值佛奉寶衣

佛授糞掃大衣此衣是大聖大衣又大麤重
故迦葉云我受佛衣師想塔想未曾頭枕况
以覆卧如此大衣大進我行故言受大佛弟
子中多名迦葉如十力三迦葉等皆是大人
於諸同名中最長故標大迦葉也於跋耆聚
落初從佛聞增上戒定慧即得無漏受乞食
法行十二頭陀逾老不捨後時佛語汝年高
可捨乞食歸衆受食可捨麤重糞掃衣受壞
色居士輕衣迦葉白佛佛不出世我當為辟
支佛終身行頭陀我今不敢放所習更學餘

者又爲當來世作明未來世言上座迦葉爲
佛所歎我亦當學難行苦行佛言善哉是爲
行大增一阿舍佛法中行十二頭陀難行苦
行大迦葉第一頭陀既久鬚髮長衣服弊來
詣佛所諸比丘起慢佛命令就佛半座共坐
迦葉不肯佛言吾有四禪禪定息心從始至
終無有耗損迦葉亦然吾有大慈仁覆一切
汝亦如此體性亦慈吾有大悲濟度衆生汝
亦如是吾有四神三昧一無形二無量意三
清淨積四不退轉汝亦如是吾有六通汝亦

如是吾有四定一禪定二智定三慧定四戒
定汝亦如是增一阿舍云一婆羅門白佛昨
有婆羅門至我家何者是佛指迦葉又問此
沙門非婆羅門佛言沙門法律婆羅門法律
我皆知迦葉亦爾迦葉功德與我不異何故
不坐諸比丘聞佛所讚心驚毛豎佛引本因
緣昔有聖王號文陀竭高才絕倫天帝欽德
遣千馬車造闕迎王天帝出候與王同坐相
娛樂已送王還宮昔迦葉以生死座命吾同
坐吾今成佛以正法座報其往勲對佛坐時

天人咸謂佛師又迦葉共阿難爲比丘尼說法有一比丘尼不喜云販針兒在針師前賣針迦葉語阿難言此比丘尼以汝爲針師我爲販針兒迦葉語尼言佛說月喻經日日增長常如新學者唯大迦葉汝聞不於大眾中五分半座汝聞不於大眾中讚同佛廣大功德汝聞不云何此人是販針兒如此等是被佛印可大也位大者於大眾中爲大於千二百五十中爲大於五百中爲大於四大弟子中爲大爲五山寺主作閻浮提知事上座故言

位大佛燒身後夾場生四鉢多羅樹此表迦葉集三僧祇劫法爲三藏四阿舍僧肇序云宗極絕於稱謂賢聖以之沖默玄旨非言不傳釋迦以之致教約身口防之以禁律明善惡則導之以契經演幽微辨之以法相此即明戒定慧三藏也增一明人天因果長破邪見中明深義雜明禪定皆大迦葉之功也若別論集者阿難誦出修多羅優波離誦出毗尼迦葉誦出阿毗曇故言結集大也如來去後法付迦葉能爲一切而作依止猶如如來

何者若有頭陀苦行人我法則存若無此人
我法則不存迦葉能荷負佛法令得久住至
未來佛付法授衣竟然後入滅故言持法大
而迦葉將隱密上天禮佛髮為諸天說法云
為善生天為惡入淵五欲無常如華上露見
陽則晞於是別去諸天泣歎曰里巷窮酸苦
厄羸劣貧窮孤露彼恒矜愍今捨滅度誰復
覆護云云約教明抖擻抖擻十二種過謂好衣
求時苦得時多怖畏失時生悞惱糞掃衣無
水火盜賊王難五怖若多畜者縫治浣負其

勞亦多故但三衣若僧中食則營佐僧事故
乞食若受殘食小食擾動喪時故一坐食多
食難消生睡懈怠少食飢懸乏力故節量食
多器洗持多妨故一鉢食須漿勞動故不飲
漿房舍生著故樹下樹下又著故冢間冢間
憂悲妨故露地若卧消功增懶故常坐二是
衣法六是食法四是住處法且約乞食明抖
擻者乞易得生喜難得生賏得好則愛得惡
則憂憂喜依色而起即色陰受此憂喜即受
陰取憂喜相即想陰憂喜即是行陰分別憂

喜即識陰憂喜即意法二入三界界入陰即
苦諦我能乞食計有我無我以乞爲道以乞
爲實如是諦當讚喜毀瞋我能被呵即疑不
了爲癡是爲十使歷三界四諦即八十八使
名集諦若識乞食中四倒相似相續覆故謂
常適意謂樂動轉所作覆故謂我薄皮覆故
謂淨識四覆無四倒勤遮二惡生二善修四
定根力覺道是爲道諦於乞食中不計我則
癡滅癡滅故愛滅愛滅故瞋滅瞋滅故不自
舉則慢滅慢滅故被呵則無疑無我故我見

滅我見滅故邊見滅不執是道則戒取滅不
計爲實故見取滅不邪執故邪見滅此十滅
故則八十八滅八十八滅故子縛滅子縛滅
故果縛滅果縛滅故二十五有滅是爲滅諦
若於乞食中不見四真諦是故久流轉生死
大苦海若能見四諦則得斷生死既盡
已更不受諸有是爲乞食中抖擻觀慧衣法
住處法亦復如是是三藏頭陀也通教抖擻
者緣真證寂則是住處空慧爲食空心行諸
行爲衣常性空無不性空時空慧抖擻皆如

幻化妄想諸惡寂滅不起心心數法不行故以不可得故諸相應中空相應最爲第一諸苦行中空行第一諸抖擻中空慧抖擻最爲第一略說竟別教抖擻者依於法身以爲住處般若智慧以爲食一切諸行莊嚴遮覆遮覆抖擻黑業之惡般若抖擻煩惱之惡法身抖擻生死苦惡前抖擻分段煩惱業苦次抖擻變易煩惱業苦是爲中道正觀頭陀出過二乘所行苦行云云圓教抖擻者住處即衣即食但是一法分別說三一抖擻一切抖擻一

切抖擻一抖擻非一非一切於一切抖擻無非實相諸佛所行是如來行過諸菩薩所行清淨云云本迹者本與如來同坐畢竟空理同得廣大法身同得無礙智慧同得無量功德內捨法愛外無垢染内外抖擻本已清淨欲引乳味事中抖擻次引酪味空中抖擻次引生酥別中抖擻次引熟酥圓中抖擻觀心者即空抖擻取相即假抖擻塵沙即中抖擻無明一心中抖擻五住云云三迦葉迦葉如前釋優樓頻伽亦優樓毗亦優爲此翻木瓜林那

提比翻河亦江伽耶亦竭夷亦象此翻城家
在王舍城南七由旬毗婆尸佛時共樹剎柱
緣是為兄弟兄為瓶沙王師五百弟子兩弟
各二百五十行兄法佛作十種變謂龍毒不
中龍火不燒恒水不溺三方取果比取粳糧
忉利甘露知嫌隱去知念現來火滅不然芥
舉不下廣出瑞應雖觀衆變邪執未改故言
瞿曇雖神不如我道真佛即語云汝非羅漢
亦不得道霍然開悟師徒皆伏二弟見相亦
隨歸佛是則一千比丘約教者如增一阿含

云優留毗能將護四衆供給四事令無所之
最為第一那提比丘心意寂然降伏諸結精
進最第一伽耶比丘觀了諸法都無所著善
能教化為最第一是為酪教中意若轉入生
酥即應取小慕大例則可知若轉入熟酥即
應委業領教若轉入醍醐如此經中得記作
佛也本迹者住於三德林即般若城即法身
水即解脫是為祕密本藏而迹依林城水以
度衆生也觀心者正觀心性中道不動如城
防敵不動而動如水淨諸邊顛到雙照枯榮

如林翁鬱三法相資即是連枝兄弟也貪利
弟具存應言舍利弗羅此翻身子又翻舍利
為珠其母於女人中聰明聰明相在眼珠珠
之所生故是珠子又翻身此女好形身身之
所生故言身子時人以子顯母為作此號也
父為作名名優波提舍卷二或優波替此翻論義
論義得真因論名子標父德也釋論云我名
提舍逐我作字字優波提舍優波此言逐提
舍者星名也又舍標父利標母雙顯父母故
言舍利弗弟子也姓拘栗陀婆羅門種增一

云我佛法中智慧無窮決了諸疑者舍利弗
第一昔者生經云過去舅甥俱為織師知王
寶藏因穿土盜之大獲珍寶寶監自王王云
勿揚彼盜尋來伺而執之甥因令舅倒入被
執甥恐人識即殺舅頭王令以屍置四交道
引取其親後因賈客羣集狼鬪載兩車薪
覆之王又伺取又因童兒舞戲沒火燒之又
行置酒伺者大醉酒瓶盛骨而去王憂狡獨
出女嚴防在水邊充誠其女來者執喚其浮
株於水防者謂人視之乃株連日不備因是

得來通女執其衣其即授死人手而去女
 大喚視之乃死手耳因是有身生男端正王
 令乳母抱出有鳴者執之連日飢渴至煮餅
 爐下餅師與餅而鳴王更令出因酤醇酒伺
 人大醉抱兒而去出過他國他國賢其謀以

大臣女妻之不用因字之為兒聘本國王女
 許之疑是前盜其人以五百騎鞍馬衣服一
 種相似往迎婦時本王見之問是前盜歎其
 姦詐以女婦之甥者舍利弗是舅者調達是
 云胎者父名優波提舍學通典籍鐵鏢其腹

頭戴火冠獨步王舍打論議鼓國師陀羅自
 知陳故兼則相不祥義原奪封以女妻之妻
 夢見人身被甲冑手執金剛杵碎一切山後
 立一山邊夢覺體重以問其夫夫云汝所懷
 者破一切論師唯不勝一人嘗為弟子舅名

卷二

十

拘締羅論常勝姊既懷智人論則勝弟弟自
 念言此非妙力必懷智人寄辯母口在胎尚
 爾何況出主耶委家更廣遊學不暇剪爪時
 人呼為長爪梵志云難陀跋難陀二龍護王
 舍城兩澤以時國無饑年王及臣民歲設大

會置三高座王太子論師身子以八歲之年
身到會所問人三座人具答之即越衆登論
牀羣儒皆恥不肯論議勝此小兒無足顯譽
脫其不如屈辱大矣皆遣侍者傳語問之答
過問表盡墮諸幢無敢當者王及臣民稱慶
無極國將太平智人出世及年十六究盡閻
浮典籍無事不閑博古覽今演暢幽奧十六
大國論議無雙五天竺地最爲第一師事沙
然梵志梵志道術身子皆得師有二百五十
弟子悉付身子而成就之沙然臨死欣然而

笑身子問故答世俗無眼爲恩愛所親我見
金地國王死夫人投火聚願同生一處言已
命終後見金地商人問之果然身子追悔我
未盡師術而不授此法爲我非其人師祕乎
自知未達更求勝法而無師可事雖不逮此
一法餘法皆通於外道衆中最爲第一十一於道
見顛顛威儀庠存因問師法顛顛答云諸法
從緣生是故說因緣是法緣及盡我師如是
說一聞即得須陀洹果來至佛所七日徧達
佛法淵海又云十五日後得阿羅漢爲羅云

和尚憍梵作師聲聞衆中右面弟子調達破
僧引五百比丘去身子往化五百人歸云云勞
度差搆力度差爲華池身子爲象拔華蹋池
度差爲夜叉鬼身子爲毗沙門王種種皆勝
度差降伏中阿舍云云身子是四衆所生母目
連是所養母云云中阿舍第二云生處安居比
丘稱歎滿慈子少欲知足精進閑居一心正
念智慧無漏勸發亦稱說此等法時身子聞
念我何時得見此人此人何時到佛所他示
云白晳隆鼻鸚鵡喙者是其形相後於安陀

林此云勝林相見身子問賢者於瞿曇所修
梵行耶答如是又問爲戒淨修梵行耶答不
也爲心淨見淨度疑淨知道非道淨道迹知
見淨道迹智斷淨修梵行耶答不也又問向
言如是今言不也此義云何答爲無餘涅槃
故修梵行又問以戒淨故設無餘涅槃答不
也乃至道迹智斷淨故設無餘涅槃答不也
又問此義云何答若以戒淨設無餘者此以
有餘稱無餘乃至道迹智斷淨設無餘者亦
是有餘稱無餘若離此七者凡夫人當般涅

槃凡夫離七故以不離故從戒淨至心淨乃至道迹智斷淨仁者聽我說喻如波斯匿王欲從拘薩羅至婆羅帝中間布七車捨初乘二乃至捨六乘七婆羅帝人問為乘初車答不也乃至乘第七車答不也問離此七車答不也此喻問可知身子問賢名何等梵行人云何稱汝答我父名滿我母名慈梵行人稱我為滿慈子身子稱嗟善哉賢者滿慈子為如來弟子智辯聰明決定安隱無畏速大辯才得甘露懂於甘露自作證值汝者得大饒

疑二、

十二

益諸梵行人應縈衣頂戴滿慈子問賢者何名梵行人云何稱答我父字優波提舍我母名舍利故稱我為舍利子滿慈子嗟曰今與世尊等弟子共論而不知與第二世尊共論而不知與法將共論而不知與轉法輪復轉弟子共論而不知若我知尊者不能答一句況復深論善哉善哉為如來弟子乃至縈衣頂戴云云佛說一句身子以一句為本七日七夜作師子吼更出異句異味使無窮盡況佛多說而身子智辯寧可盡耶中阿含第二十

云佛在阿耨達池龍王云此眾不見舍利弗
顯佛召之佛命目連往祇洹呼身子正縫五
納衣答云汝但前去我在後來目連云我爲
佛使人云何前去目連以手摩衣衣即成身
子念目連弄試我我亦試之即以衣繩擲地
沒能舉此耶目連念身子弄試我即盡力舉
不起身子于時以繩繫閻浮樹一天下動繫
二三四四天下亦不立又繫小千中千大千
亦不立又繫他方佛座脚十方佛世界皆鎮
鎮不動目連自念我神力第一今不能動將

不失神力因催促令去答沒前去目連還佛
所已見身子在佛前龍王見地動問佛佛答
二人之力龍王及五百比丘於目連生輕心
佛言舍利弗於四神力得自在目連亦自在
而不能拔者佛力耳語目連云現汝神力目
連以鉢絡盛五百比丘舉著梵宮一足躡須
彌一足至梵宮身在彼方而說偈滿大千國
五百心伏云云約教者若三藏智慧即是無學
十智斷結證真輔佛揚化釋論四十攝爲右
面大將即其義也通教智慧者如般若中自

說所以為摩訶薩謂我見衆生見佛見菩提見轉法輪見破如此等見故名摩訶薩諸賢聖自說已法不如即今人妄有所說當知身子非但破生死見亦破佛見菩提法輪涅槃等見此慧異初教也別教智慧者當約五味分別若從元初但聞乳酪不聞餘味發心修行但行乳酪者此是初教智慧也若但聞酪酪不由乳善惡之性性本自空不由修善破惡滅色取空但修即空者是通教智慧若從元初得聞醍醐為醍醐故擊牛求乳烹乳為

酪轉酪為生酥轉生為熟酥方得醍醐修如此行者即是別教智慧也若從元初但聞牛食忍草即出醍醐若能服者衆病皆除一切諸藥悉入其中為此修行即是圓教智慧也本迹者本在實相智度為母從境生智慧境即是身智慧即是子悲愍衆生迹為五味身子欲轉煩惱惡血令成善乳示為外道智慧作大論師欲烹乳為酪示三藏智慧為第二世尊欲引酪為生酥訥大現小受淨名之屈欲引生酥為熟酥安慰饒益同梵行者於般

卷二

若領教欲引熟蘇為醍醐於法華初悟斯皆
迹中外現而本地內秘其實久矣觀心者一
心三觀攝得一切智慧觀心即空故攝得略
智慧觀心即假故攝得兩酥智慧及世智慧
觀心即中故攝得醍醐智慧是名觀心中一
慧一切慧一切慧一慧非一慧非一切慧云云
大目犍連姓也翻讚誦文殊問經翻萊菔根
真諦云勿伽羅此翻胡豆二物古仙所嗜因
以命族釋論云吉占師子父也名拘律陀拘
律陀樹名禱樹神得子因以名焉又目伽略

考度未來因果經云大連羅夜夜那同名者
多故舉大也釋論云舍弗才明明見貴目連
豪爽取重智藝相比德互同增增一阿舍云
我弟子中神通輕舉飛到十方者大目連第
一釋論四十一稱左面弟子外道師徒五百
用呪移山經一月日皴峨已動目連念言此
山若移多所損害即於山頂虛空中結跏山
還不動外道相謂我法山動計日必移云何
安固還若於初必是沙門使爾自知力弱歸
心佛道令無量人正法出家也難陀跋難陀

兄弟居須彌邊海佛常飛空上忉利宮是龍
瞋恨云何禿人從我上過後時佛欲上天是
龍吐黑雲闇霧隱翳三光諸比丘咸欲降之
佛不聽目連云我能降是龍龍以身遶須彌
七帀尾挑海水頭枕山頂目連倍現其身遶
山十四帀尾出海外頭枕梵宮是龍瞋盛雨
金剛砂目連變砂爲寶華輕軟可愛猶瞋不
已目連化爲細身入龍身內從眼入耳出耳
入鼻出鑽齧其身即受苦痛其心乃伏目連
攝巨細身示沙門像將是二龍來至佛所調

達引五百比丘爲已徒衆目連厭之令眠大
熟鼾吼雷鳴下風出聲瞿伽離以脚蹋之猶
故不寤身子說法迴五百人心目連手擎將
還僧得和合雜阿舍二十九佛在舍衛十五
日說戒佛默然不言阿難四請佛言衆不清
淨吾今不復說戒汝可令上座若持得者誦
戒者唱目連尋入定觀誰不清淨見馬師滿
宿二比丘即手執牽出閉門更請佛說佛言
吾無二言今不復自說戒目連云衆不清淨
我亦不復爲維那也耆域此翻固活生忉利

天目連弟子病乘通往問值諸天出園遊戲者域乘車不下但合掌而已目連駐之域即云諸天受樂息遽不暇相看尊者欲何所求具說來意答云斷食為要自連放之車乃得前帝釋與修羅戰勝造得勝堂七寶樓觀莊嚴奇特梁柱支節皆容一縷不相著而能相持天福之妙力能如此目連飛往帝釋將目連看堂諸天女皆羞目連悉隱逃不出目連念帝釋著樂不修道本即繼化燒得勝堂赫然崩壞仍為帝釋廣說無常帝釋歡喜後堂

儼然無灰煙色又絡囊盛五百羅漢如前說如來梵聲深遠遠聽如佛邊不異目連欲知佛聲遠近極去遠遠猶如近聞仍用神力飛過西方恒河沙土聞釋師子聲如本不異去去不已神力盡身疲正值他方大眾共食仍息鉢緣上經行彼人驚怪此人頭蟲從何處來彼佛言此是東方無量佛土有佛名釋尊神足第一弟子尋聲極此非蟲也涅槃云佛求侍者心在阿難如東日照西壁云約教論神通者依四禪十四變化依觀練熏修十一

切無漏事禪能作十八變此即初教中神通
依空起慧以空慧心修諸神通即通教中神
通次第依三諦習得神通展轉深入過於二
乘即別教神通依於實相所得神通不以二
相見諸佛土從真起應不動真際徧十法界
是則圓教神通云云往昔曾助辟支佛剃頭浣
染縫袈裟發願得神通云云本迹者本住真際
首楞嚴定能於一念徧應十方種種示現施
作佛事以慈悲故迹為五味神通引令入極
云云觀心者觀於一心歎有一切心觀一切心

候無諸心心無有無通至實相即神通觀也
摩訶迦旃延此翻為文飾亦有乘人三字悞
應言扇繩亦好看亦名柯羅柯羅此翻思勝
皆從姓為名增一阿舍云善分別義敷演道
教者迦旃延最第一如長阿舍云有外道執
斷見謂無他世凡有十番問答外道言無有
他世答言今之日月為天為人為此世他世
耶若無他世則無明日又問我見人死不還
云何說其受苦故知無他世答云如罪人被
駐寧得歸不又問若生天何故不歸故知無

他世答云如人墮廁得出寧肯更入廁不又
天上一日當此百年生彼三五日未遑歸心
諒有歸者而汝已化寧得知之又問我鑊煮
罪人密蓋其上伺之不見神出故知無他世
答云汝晝眠時傍人在邊見汝神出不又問
我剝死人皮齧肉碎骨求神不得故知無他
世答云如小兒析薪寸寸分裂求火寧有可
得不又問我秤死人更重若神去應輕若無
神去則無他世答云如火與鐵合鐵則輕鐵
失火則重人生有神則輕死失神則重又問

我見臨死人反轉求神不得故知無他世答
云如人反轉求於貝聲寧得聲耶又問汝雖
種種破我執此甚久而不能捨答云如人採
糴初見麻取麻次捨麻取麻皮次捨麻皮取
縷次捨縷取布次捨布取絹次捨絹取銀次
捨銀取金捨劣取勝云何不能捨又問非但
我如是說諸人亦如是說云何謂我為非答
云兩商人逢鬼鬼為人像語言前路豐米足
草載之何為一商人便棄前路牛皆飢遂
為鬼所敢一商人云若得新米草可棄故米

草人牛皆不爲鬼所食諸人妄說如鬼誑言
汝不納我言如棄故米草今既得新何不棄
故又問我不能捨勸我則瞋答曰汝如養豬
人路上遇糞頭擊將還在路逢雨汁下汗頭
傍人令棄倒更瞋他謂汝不養豬故令我棄
反瞋勸者如是香香祈破廣演諸義外道便
伏而讚歎言尊者前說日月而我已解欲聞
智辯故番番執難善哉妙說迦梅延善論義
相亦復如是律中云善能教化歸戒令屠受
夜戒姪者受書戒後受報時各於晝夜見前

樂相云又世典婆羅門語五百釋能與我論
不五百釋言有聖密釋國中無點無聞言語
醜拙有周利槃特於出家中亦爲下者汝能
與此二人論勝者我與汝能名世典思惟勝
此二人無足可尚脫不如者甚爲屈辱後時
於路遇槃特問何名答汝當問義何勞問名
又問汝能與我論義耶答我能與梵王論況
汝盲無目者手又問盲即無目無目即盲豈
非煩重周利作十八變即云此人但能飛變
更不解義迦梅延天耳遙聞即隱槃特示身

如彼從空而下問汝字何等答字男丈夫又問男即丈夫丈夫即男豈非煩重世典答止止置此雜論可論深義問頗不依法得涅槃耶答不依五陰法能得涅槃又問五陰依何生答因愛生又問云何斷愛答依八正道即能斷愛世典聞此遠塵離垢例皆如此約教論義者依無常苦空無我破斷常見等是初教論義依空無所有不可得破斷常見者通教論義故天女云我無所得故辯如此依總持四辯觀機照假以藥逗病破斷常見者

是別教論義相依實相畢竟不有不無破斷常見者是圓教論義約本迹者本住福德智慧二種莊嚴能問能答為愍眾生迹為五味論義師耳觀心者觀智研境境發於智智境往復即觀心論義也阿菟樓駄亦云阿那律亦阿泥盧豆皆梵音奢切耳此翻無貧亦如意亦無獨名也昔於飢世贈辟支佛裨飯獲九十一劫果報充足故名無貧姓者劫初大水風吹結構以成世界光音天命盡化生為人身有光飛而行歡喜為食無男女尊卑衆

共生中呼為衆生自然地味味如醍醐色如
 生酥甜如蜜多食失光憔悴不能飛少食者
 猶光澤便有勝負遂相是非致失地味食自
 然地皮轉相輕慢失皮食地膚轉生諸惡失
 膚食自然杭米食米則男女根生遂為夫婦
 羞故造舍多儲取米後米生糠糶刈已不生
 枯株現更相盜奪遂立一平能者為田主理
 諍訟是為民主民主有子名珍寶珍寶有子
 名好味始自民主草創之後金輪相繼迄至
 善思從懿摩至淨飯四世是鐵輪合有八萬

卷二

二十一

四千二百一十五十二遊經云久遠劫有王
 早失父母以國付弟事一婆羅門婆羅門言
 沒當解王衣體瞿曇姓因而從之時人號為
 小瞿曇住甘蔗園賊盜他物從園過捕賊尋
 迹執小瞿曇木貫射之血流汙地大瞿曇悲
 哀收血土還園器盛置左右呪之此瞿曇若
 誠心天神變血為人逕十月左為男右為女
 從是姓瞿曇瞿曇此言純淑亦名舍夷舍夷
 者貴姓也仁賢劫初當寶如來出世時瞿曇
 識神始託生若尋此意民主已來即姓瞿曇

從懿摩王四子一面光二象食三路指四莊
嚴被猜徙雪山北直樹林中國人樂從者如
市鬱為強國父王歎曰我子有能四子因此
為姓又其地釋迦樹甚茂此翻直林既於林
立國即以林為姓外國語多舍釋迦亦直亦
能今淨飯所承承莊嚴王後莊嚴即是烏頭
烏頭生烏頭羅烏頭羅生尼求羅尼求羅生
尸休羅尸休羅即師子頰師子頰生三飯斛
飯二子長名摩訶男季阿那律乃是淨飯王
之姪兒斛飯王之次子世尊之堂弟阿難之

從兄羅云之叔非聊爾人也故周公歎曰我
是文王之子武王之弟成王之叔於天下非
賤人也而沐三握餐三吐禮賢尚爾況餘人
半賢愚經云弗沙佛末法時世飢饉有支佛
名利吒行乞空鉢無獲有一貧人見而悲悼
自言勝士能受禪不即以所敬奉之食已作
十八變後更採稗有兔跳抱其背變為死人
無伴得脫待闍還家委地即成金人拔指隨
生用脚更出取之無盡惡人惡王欲來奪之
但見死尸而其所觀純是金寶九十一劫果

報充足故號無貧其生已後家業豐溢日夜
增益父母欲試之蓋空器皿往送發看百味
具足而其門下日日常有一萬二千人六千
取債六千還直出家已後隨所至處人見歡
喜欲有所須如已家無異阿那律精進七日

七夜眼睫不交眠是眼食既七日不眠眼則
喪睛失肉眼已佛令求天眼繫念在緣四大
淨色半頭而發徹障內外明闇悉觀對梵王
曰吾見釋迦大千世界如觀掌果增一云我
佛法中天眼徹視者阿那律比丘第一那律

既失肉眼佛與諸比丘恒為裁縫佛在舍衛
拘薩羅窟佛與八百比丘集為阿那律作三
衣佛自為舒張諸比丘截者縫者一日即成
佛廣為說出家受衣進止共俱無量人得道
約教者依禪定發天眼凡夫外道也依無漏
事件發天眼三藏義依體法無漏慧發諸行
依諸行發天眼通教意依散善發肉眼依定
發夫眼依真發慧眼依俗發法眼依中發佛
眼別教意依實相發天眼天眼即佛眼圓教
意又依散善修肉眼依定修天眼三藏意依

空修肉眼天眼是通意次第修五眼是別意
 不次第修五眼是圓意本迹者本住實相真
 天眼不以二相見諸佛國迹亦半頭天眼觀
 心者觀因緣生善心即肉眼觀因緣生心空
 即天眼觀因緣生心假即法眼即中即佛眼
 云劫賓那者此翻房宿音秀父母禱房星感子
 故用房星以名生身也是比丘初出家未見
 佛始向佛所夜值雨寄宿陶師房中以草為
 座晚又一比丘亦寄宿隨後而來前比丘即
 推草與之在地而坐中夜相問欲何所之答

見佛後比丘即為說法辭在阿含可檢取豁
 然得道後比丘即是佛也共佛房宿音夙得見
 法身從得道處為名故言劫賓那毗沙門持
 蓋隨賓那後毗沙門是宿主主既侍奉星宿
 亦然此比丘善占星宿明識圖像從解得名
 名劫賓那增一阿含云我佛法中善知星宿
 日月者劫賓那比丘第一約教者析破根塵
 之合同佛棲真諦之房是三藏意體達根塵
 即共如來同宿真諦之房是通教意分別十
 法界根塵房合悉得見佛是別教意於一根

塵房舍即見一切房舍見一切佛即圓教意
約本迹者本與如來同棲實相迹示諸房宿
耳觀心者觀五陰舍村空即空與化佛同宿
觀五陰舍即假與報佛同宿觀五陰舍即中
與法佛同宿云

妙法蓮華經文句卷第一下

音釋

丐居太切倩七正切甍達協切弊毗祭
也贏劣切贏倫為切弱龍矜居陵切抖毳
抖多口切撒振樂之貌澆胡管切冢知龍切
冢與塚同

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

蝨盧戎切莠鬱翦為切黠語也此云馬勝類猥烏賄切
鏃戎涉切顛阿肯切嗎與勝同切醫似結切搆切
也校暫白也歎許勿切點黑也鐘染吾切稗拜
也下切歎許勿切點黑也鐘染吾切稗拜
也下切歎許勿切點黑也鐘染吾切稗拜
也下切歎許勿切點黑也鐘染吾切稗拜

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

妙法蓮華經文句卷第二上

定三

隋天台智者大師說

門人灌頂記

憍梵波提此翻牛伺無量壽稱牛王增一云
牛跡昔五百世曾為牛王牛若食後恒事虛
哨餘報未夷唵唵常嚼時人稱為牛伺昔五
百鴈一鴈常得華果供於鴈王佛一夏受阿
耆達王請五百比丘皆取馬麥而憍梵獨在
天上尸利沙園受天王供養增一云樂在天
上不樂人間者牛跡比丘第一樂在天上者

是隨樂欲世界悉檀也供鴈王福所致者為
人也避人笑者對治也天不笑者第一義也
云云又云人但觀形不知有德若笑羅漢即得
罪避人笑故常居天上天知有德不笑其形
故居天也佛滅度後迦葉集十大羅漢遣下
定三座僧使追憍梵憍梵問佛及和尚答言皆滅
即言佛出我出佛住我住佛滅我滅四道流
注大迦葉所水說偈云云大象既去象子隨世
尊和尚既滅度我今在此復何為斯亦第一
義也約教者住天園是示善有牛嚼是示惡

三藏意也以牛嚼身得道此示惡非惡也居
 天園而嚼示善非善通教意示界內外善惡
 者別教意示善惡實相者圓教意本跡者本
 住四無所畏安住聖主如牛王第一義天迹
 示牛呵樂居天上也觀心者觀於心性中道
 之理安步平正其疾如風即牛王觀也離婆
 多亦云離越此翻星宿或室宿或假和合文
 殊問經稱常作聲父母從星辰乞子既其感
 獲因星作名雖得出家猶隨本字假和合者
 有人引釋論空亭中宿見二鬼爭屍告其分

判設依理枉理俱不免害故隨實而答大鬼
 拔其手足小鬼取屍補之食竟拭口而去其
 因煩惱不測誰身故言假和合常作聲者其
 疑此事若我本身眼見拔去若是他身復隨
 我行住疑惑猶豫逢人即問汝見我身不故
 言常作聲衆僧云此人易度語云汝身本是
 他遺體非己有也即得道也云增一云坐禪
 入定心不倒亂者離越比丘第一約教言析
 破五陰非我所有三藏意體達五陰本非我
 有通意分別十法界五陰皆非己有別意達

五陰非我有非他有見陰實相即圓意本迹者本住日星宿三昧迹示此名觀心者觀心念佛見十方佛多如夜觀星云云畢陵伽婆蹉此翻餘習五百世為婆羅門餘氣猶高過恒水咄小婢駐流恒神為之兩派神往訴佛佛令懺謝即合手小婢莫瞋大衆笑之懺而更罵佛言本習如此實無高心增一云樹下苦坐不避風雨者婆蹉比丘第一約教者滅慢無慢三藏意也即慢無慢通意也分別十法界高下別意也八自在我具足佛法圓意也

本迹者本住常樂我淨八自在我微妙梵聲迹示慢心惡口耳觀心者觀麤言輒語皆歸第一義云云薄拘羅者此翻善容或偉形或大肥盛或豚囊或楞鄧或賣性然而色貌端正故言善容也年一百六十歲無病無夫有五三不死報後毋置熬槃釜中水中魚食刀破皆不死昔持不殺戒故九十一劫命不中天昔施僧一訶黎勒果故身常無病能持一戒四戒莊嚴堅持不犯不避火水餘人雖持五戒多毀犯也云云身樂寂靜常處閑居不樂衆中

眼不樂玄黃等色耳不樂聞世間之聲鼻不
嗅世間香臭舌不曾爲人說一兩句語意常
在禪定不散亂乃至舍利塔亦樂閑靜阿育
王禮諸羅漢塔次至其塔而說偈言雖自練
無明於世少利益供二十貝子增一云施一
錢而貝子從塔飛出來著王足諸臣驚怪閑
靜少欲乃至其塔猶有是力故增一云壽命
極長終不中夭常樂閑居不處衆中薄拘羅
第一約教者滅喧入真三藏寂靜即喧而真
通寂靜離二邊入中別寂靜即邊而中圓寂

靜本者本住大寂滅定長壽是常無病是樂
不夭是我寂靜是淨居此四德之本迹示六
根寂靜耳觀心者心性中道即空即假即中
常樂我淨觀也摩訶拘絺羅此翻大膝舍利
弟舅由來論勝姊姊孕論則不勝知所懷者
智寄辯尚爾何況出胎云云即棄家往南天竺
讀十八經時人笑之累世難通一生非異喟
然歎曰在家爲姊所勝出路爲他所經普讀
不休無暇翦爪時人呼爲長爪梵志學訖還
家問甥所在人云爲佛弟子即大憍慢我甥

八歲聲震五竺彼沙門者有何道術誘我姊
子徑往佛所思惟良久不得一法入心語佛
言一切法不忍忍即安義此言一切法我皆
能破使不得安故言一切法不忍佛問汝見
是忍不此墮兩負處若我見忍前已云一切
不忍若我見不忍無以勝佛即低頭得法眼
淨身子扇佛聞舅論得阿羅漢果增一云得
四辯才觸難能答拘絺羅第一南方天王毗
留匄又常來隨侍約教者外通四韋陀內通
三藏三藏四辯也我無所得辯乃如是通教

辯也若名若義徧十法界別教辯也依於實
相徧一切辯圓教辯也本者本住口密口輪
不思議化大定大慧迹示大膝也觀心者觀
心即空即定即假即慧以嚴其心云云難陀亦
云放牛難陀此翻善歡喜亦翻欣樂淨飯王
偈十萬釋出家即一人也有師言是律中跋
難陀約教者事歡喜理無歡喜三藏意也即
事歡喜是理歡喜是通教意也歡喜地即別
教也歡喜住即圓教意也本者本住實際非
喜非不喜迹名歡喜觀心者觀心與理相似

相應故名歡喜觀也孫陀羅難陀孫陀羅此
翻好愛亦端正難陀如前姓姓如那律中說
四月九日生短佛四指容儀特與世殊異
若入眾中不識者謂言佛來彌沙塞律云
摩竭有裸形外道大聰明國人號為智者見
者共身子論議結舌善心生欲於佛法出家
見難陀色貌姝偉歎云短小比丘智慧難繫
況堂堂者乎難陀即度出家婦即孫陀利極
端正食息不相離佛與阿難途行乞食到其
門正共婦在高樓食即起迎佛婦言須君還

乃共食耳白佛言轉輪王種云何自辱持佛
鉢取飯佛即還尼俱類園語阿難令難陀送
食來阿難宣佛旨令其送飯奉佛佛令剃頭
握拳語剃者勿持刀臨閻浮提王頂佛偏不
得止乃剃頭明日佛與五百比丘應請求住
守寺意欲逃去佛令關房掃地關南北開掃
此彼汙復懼佛歸即逃走歸去於路值佛屏
身隱樹樹迴升空佛見即喚將還問何故去
即答昨與婦別待還乃食憶婦去耳佛將遊
天堂地獄云故以婦字標之約教者俗諦有

法喜真諦無喜三藏教也即俗喜是真喜通
教也從通法喜有俗法喜中法喜別教也即
通喜具一切法喜圓教也本迹觀心如前云云
富樓那翻滿願彌多羅耨慈尼女也父於滿
江禱梵天求子止值江滿又夢七寶器盛滿
中寶入母懷母懷子父願獲滿從諸遂願故
言滿願晏名彌多羅尼此翻慈行亦云知識
四韋陀有此品其母誦之以此為名尼者女
也通稱女為尼通稱男為那既是慈之所生
故言慈子增目一云我父名滿我母名慈諸梵

行人呼我為滿慈子此從父母兩緣得名故
云滿慈子是人善知內外經書靡所不知就
知滿故復名滿增一云善能廣說分別義理
滿願子最第一下文云於說法人中最為第
一第一者說滿字也欲還本國利益佛言彼
國弊惡汝云何答我當修忍若毀辱我我當
自幸不得拳歐拳歐時自幸不得木杖木杖
時自幸不得刀刃刀刃時自幸離五陰毒器
是為行忍滿故名滿七車喻經中說為大智
舍利弗所稱歎一切梵行人皆當榮衣頂戴

於汝若見汝者得大利益是為歎滿故名滿
約教者殷勤析法所作已辦三藏願滿體達
即空於空法得證通教願滿法眼具足別教
願滿住祕密藏圓教願滿本迹者本願久滿
迹為說法第一示衆生知識也觀心者如止
觀中人行理等善知識觀也須菩提此翻空
生生時家中倉庫筐篋器皿一切皆空問占
者占者言吉因空而生字曰空生從依報器
皿瑞空以名正報依正俱吉故言空生也常
修空行故言善業若供養者得現報故故言

善吉常樂遊止閑林石窟寂靜之處所修行
業以空為本常入空定住無諍三昧喜說空
法有所宣辯皆分別空將護衆生不令起礙
嫌行即住嫌住即行佛初利下率土輻湊爭
前頂禮端坐石室念諸法空色非佛乃至識
非佛眼非佛乃至意非佛豁然悟道佛告蓮
華比丘尼非汝前禮汝禮色身須菩提前見
法身約教者自有滅色空智生體色空智生
從有智生空智從空智生俗智從俗智生中
智空生即有智是圓空智生而今是圓空智

生也本者本住實相法身迹示見空而生也
觀心者不在內外中間非自有是為觀心法
身也阿難此云歡喜或無染淨飯王冀太子
為金輪霸其宗杜忽棄國捐王憂惱殆絕魔
來誑之汝子已死王哭云阿夷語既虛瑞相
亦無驗復有天來云汝子成佛王疑未決須
史信報昨夜天地大動太子成佛王大歡喜
白飯王奏云生兒舉國欣欣因名歡喜是為
父母作字阿難端正人見皆悅佛使著覆着
衣有一女人將兒詣井見阿難目視不眴不

覺以綆繫其兒頸中阿舍云四眾若聞阿難
所說若多若少無不歡喜欲發問時先為聲
咳大眾皆歡喜四眾若觀其默行住坐卧指
搗處分進止動轉皆歡喜阿難四月八日佛
成道日生侍佛得二十五年推此佛年五十
五阿難年二十五佛時求侍五百請為如前
說眾勸阿難阿難順從五百皆歡喜目連騰
阿難三願佛言預知譏嫌求不受故衣食欲
自利益求出入無時佛印而許佛言阿難勝
過去侍過去侍聞說乃解今佛未發言阿難

已解如來意須是不須是皆悉能知故以法
付阿難如來歡喜四天王各奉佛鉢佛累而
接之合成一鉢四緣宛然而此鉢人重阿難
歡喜荷持無倦中阿含第七云阿難侍佛二
十五年所聞八十千捷度皆誦不遺不重問
一句念力歡喜阿難隨佛入天人龍宮見天
人龍女心無染著雖未盡殘思而能不染一
切天人龍神無不歡喜佛滅度後在師子牀
迦葉大衆讚曰面如淨滿月眼若青蓮華佛
法大海水流入阿難心自誓坐入涅槃住恐

離車有怨進恐闇王有怨於恒河中入風奮
迅三昧分身為四分一與天一與龍一毗舍
離一阿闍世阿育王禮阿難塔奉千萬兩金
偈歎曰能攝持法身法燈故法住念感佛智
海故設上供養念持多所聞口出微妙語世
尊所讚歎天人之所愛增一云知時明物所
至無疑所憶不忘多聞廣達堪任奉持阿難
第一約教者歡喜阿難三藏也賢阿難通也
典藏阿難別也海阿難圓也本迹者本住非
歡喜非不歡喜法身如虛空智慧如雲雨能

持能受迹為歡喜也觀心與相似即空即假
即中相應是觀心歡喜乃至真觀相應云羅
睺羅此言覆障往昔塞鼠穴又不看婆羅門
六日由是緣故故言覆障太子求出家父王
不許殷勤不已王言若汝有子聽汝出家苦
薩指指妃腹却後六年汝當生男在胎六年
故言覆障真諦三藏云羅睺本名脩羅能手
障日月翻此應言障月佛言我法如月此兒
障我不即出家世世障我我世世能捨故言
覆障佛出家後耶輸有娠諸釋咸瞋何因有

此欲治欲殺惡聲盈路寶女眈毗羅證之小
差因焚火坑發大誓願我若為非子毋俱滅
若真遺體天當為證因抱子投坑坑變為池
蓮華捧體王及國人始復不疑後佛還國耶
輸令羅睺奉佛歡喜九羅云以幼稚之年於
大衆中徑持上佛耶輸以此息謗謗由有子
故言覆障袒王歡喜雖失其父而獲其子孫
為金輪吾亦何恨想其長大莫神實至而佛
索令出家父王不許耶輸將上高樓目連飛
空來取佛度出家付舍利弗為弟子既出家

已王位亦夫故言覆障羅睺以沙彌之年喜
 多妄語國王大臣婆羅門居士來求見佛羅
 云答云不在令無量人不得見佛是為障他
 由是妄語佛即訶責行還使羅云洗足脚挑
 澡盆三覆三仰然後覆地命令注水羅睺云
 盆覆注水不立佛言汝如覆盆於佛法中法
 水不立今當實語勿妄語也後時修道殷勤
 不獲以問佛佛言汝為人說五陰未答言未
 當為他說說竟又問汝說十二入未說十八
 界未說法是得道之門若欲得道當為他說

法因廣說法竟然後得道是為覆障既已得
 道見愛皆除三界生盡故言覆障三界生盡
 願不能牽故言覆障佛勅四大羅漢不得滅
 度待我法滅盡由是住持于今未得入無餘
 涅槃故言覆障云云約教者析法道諦障四住
 三藏意也體法道諦障四住通教也次第三
 智障五住別教也一心三智障五住圓教也
 本迹者本住中道障塞二邊八種障障涅槃
 邊一種障障生死邊一種非障生死非障涅槃
 障無餘也觀心例前可解云云六結如是等

衆所知識或言知祇是識或言聞名為知見形為識見形為知見心為識本者本為衆生作滿字知識迹為半字知識云云觀行知識如止觀多知識衆竟列少知識衆者復有學無學二千人俱但舉位明數而不歎德呼此為少知識衆耳聖與凡絕交亦不分別多識少識特以希高慕遠者以多識引之藏名隱德退讓者以少識引之隨順衆生故有若干不可以多少之迹失其本學無學者三藏中十八種學人九種無學人通教五地皆名學

六地名無學又通教九地名為學佛地為無學別圓中或就功用無功用或就具足未具足明學無學阿舍云外道問佛羅漢更學不佛言羅漢不作惡法住於善法學其無學即名為學若爾學人亦稱無學學人齊其所斷上不復更斷即是無學是為四句就五方便非學非無學便是五句約四教中例亦應爾四五二十句本迹者本法身大士居滿字學無學位衆生應以半字學無學人莊嚴雙樹也觀者正觀中道不緣二邊中間即是無學能

如是觀是名為學若就觀門明數者觀色心具十法界十如界如互論即具二千舉迹故標本法迹即是本迹也次列尼衆者舊以此例前為二衆今不用若例前為多識少識二衆者又復無文義亦不可但是舉兩衆主何須苦名為大小多少耶先列波闍波提此翻大愛道亦云憍曇彌此翻衆主尼者天竺女人通名也本住智度法門迹為千佛之女生育導師觀釋者中觀廣博名大無緣慈名愛中理虛通名道大即自行愛即化他如以愛

故受生慈故涉有道即通自行化他也六千考數也觀門者觀六根清淨具千功德雖眼有八百耳千二百以多足少數滿六千表本法門亦是觀行意也羅睺羅母耶輸陀羅者以子標母此翻華色亦曰名聞或云無翻溫良恭儉德齊太子然在家為菩薩之妻天人知識出家為尼衆之主位居無學豈是無名聞衆耶十二遊經出三夫人第一瞿夷二耶輸三鹿野未曾有及瑞應皆云羅睺是瞿夷子涅槃及法華皆云是耶輸子二義云何通

或可彼經舉大母此處舉所生釋論瞿毗陀
是寶女不孕即是瞿夷此翻明女故知定是
耶輸子也本迹者妻則齊也豈有博地為太
子妻故知本住寂定微妙法喜迹為佛妻悲
華云寶藏佛所誓願為妻耳觀空無漏法喜
即以鹿野表妻觀假道種智法喜即以耶輸
表妻觀中法喜即以瞿夷表妻上當分明本
迹觀心今更總論顯善權曲巧明觀行精微
夫首楞嚴種種示現稱適根性靡所不為今
且近論託迹王宮降神聖后法身菩薩皆輔

佛行化散影餘家若三十二瑞金姿誕應諸
大士各各出生或空室雨寶寄辯通夢若皇
皇太子捨國捐王踰城學道諸大士悉從師
請業才藝兼通為彼宗匠若法輪初啓甘露
門開聞諸大士化緣未熟示同不受分庭抗
禮崇我道真能化所化全生如乳若所化緣
熟則素絲易染池華早開華凡成聖轉乳成
酪師宗為佛上首弟子或智慧神通辯才三
昧各各第一共輔法王更度未度重熟已熟
於方等座席聞菩薩不可思議功德恥小慕

大恥小則嗚呼自責失於如來無量知見慕
大則不知當云何得佛無上慧如轉酪爲生
酥次聞般若摩訶衍門初歷色心終于種智
含挾小大出內取與或共或別或偏或圓奉
命領知而無希取雖未頓捨已漸通泰如轉
生酥爲熟酥次聞法華會天性定父子授記
荊付大乘廢三歸一如餘四味同一醍醐不
令一人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之
法王法臣大事出世巧用方便初用半字法
破二十五有之繁務成四枯雙樹利益衆生

次用半滿法破二乘之獨善成菩薩之廣大
成四榮雙樹利益聖人後用常住滿字破二
邊之前後成非枯非榮佛祕密藏究竟利益
主將之功畢大誓之願滿故身子目連於法
華而息化聖主贖命斯亦不久文云如我本
誓願今者已滿足如來不久當入涅槃唱滅
之言起自於此二萬燈明迦葉佛等皆於法
華究竟今以師弟皆於此經發迹內祕菩薩
道外現作聲聞我實成佛已來無量億劫以
此推之諸大羅漢從法身地俯影隨緣迹臨

萬水為學無學作男作女示道示俗首楞嚴
力靡所不現方便善權為若此云云總明觀者
上師弟施化法身所為若不作觀方便於行
人無益如貧數寶似盲執燭然心數甚多且
約善數如弟子者眾但舉十人耳十善教者

謂信進念定慧喜猗捨覺戒此十數輔心王
能改惡就善華凡成聖辦一切法門但以十
心為本如十弟子輔佛行化共熟眾生立十
佛法也信數對那律天眼第一眼是五根首
如諸方以東為上信於諸數初入佛法也進

數對迦葉頭陀第一抖擻勤苦對進數也念
數對波離持律第一念力牢強憶持不忘也
定數對目連神通第一慧數對身子智慧第
一皆可解喜數對阿難多聞第一多聞分別
樂樂即喜數也猗數對旃延論體窮微盡理
除邪顯正如猗離惡得善放苦入樂也捨數
對善吉解空第一若住空平等與捨數相應
覺數對富樓那說法第一覺是語本本立則
辯說無窮戒數對羅云持戒第一可解十數
扶心王能成觀行於一念中深入善法三寶

具足王即佛寶數即僧寶所緣實際無王無數即法寶若入實際王數之功力用足矣又取通大地十數與心王俱起入善入惡徧通一切謂想欲觸慧念思解脫憶定受也想對富樓那想得假名其人善達假名辯才無滯欲對迦葉迦葉無世間欲而欲於無為觸對旃延觸入二事更相涉入旃延善論義能窮往復慧即身子可解念對波離念持律之上也思對羅云思是行陰此人實行持戒也解脫對善吉脫名無累此人解空於有得脫憶

對那律憶動發取境修天眼易三摩提定數對目連可解受對阿難多聞領持無謬也十人各備衆德為引專門宣示佛道隨衆生欲欲慧者師身子乃至欲多聞者師阿難共輔法王各掌一職今觀心亦如是一一心中皆具王數為成觀故王數相扶而取開悟十五或於想數入道或於欲數入道隨所宜者心王心數而共攻之化取塵勞諸心而作佛事作此觀未悟觀行如乳若發無漏觀行如堅若破塵沙如生熟酥若破無明觀如醍醐至醍醐

時王數皆畢心心法數不行故名行般若波羅密普賢觀云觀心無心法不住法我心自空罪福無主即是無心無數名為正觀是心數塵勞若不盡者觀則不訖故經言衆生不度我不成正覺即此意也云第二列菩薩衆者釋論云菩薩爲出家在家四衆攝何故別列答有菩薩墮四衆中有四衆不墮菩薩中爲其不發心作佛故今別列同發心求作佛者名菩薩衆文爲六一氣類二大數三階位四歎德五列名六結句一氣類者即是菩薩

摩訶薩也若具存應言菩提薩埵摩訶薩埵什師嫌煩略提埵二字菩提此言道薩埵此言心摩訶此言大此諸人等皆求廣博大道又成熟衆生故道心大道心之氣類也菩薩多種謂偏通別圓如釋論引迦旃延子明六度齊限而滿者此欲調血衆生爲乳也若大品明有菩薩發心與薩婆若相應者此欲調乳入酪也若大品明有菩薩發心遊戲神通淨佛國土又如淨名中得不思議解脫者皆能變身登座而復受屈被訶者此欲調酪爲

生熟酥也若大品明有菩薩發心即坐道樹
 成正覺轉法輪度衆生者此是調酥爲醍醐
 也故下文云菩薩聞是法疑網皆已除又云
 若菩薩不聞法並非善行菩薩道若聞此經
 即善行菩薩道又涅槃云菩薩不聞涅槃常
 有希望若聞涅槃希望都息故略有四種也
 本迹者本地難測或居等覺或齊法王如善
 財入法界見文殊色像無邊法門深遠本鄰
 諸佛迹輔釋迹爲菩薩普現色身三昧力散
 影垂容以口輪不可思議化隨宜廣說可以

意知不可以言辯也所以迹引四味歸手一
 實譬如鍤碓器諸淳璞成醍醐已一期化息
 然其本地究竟成就豈是今日始入大乘亦
 非寂滅道場高山先照若頓若漸皆迹所爲
 耳觀解者中道觀心雙照二諦名大通至菩
 提果名道破五住塵勞名成衆生云云八萬人
 者數也餘經集衆甚多此經何少或是語其
 大數或譬王論密事不可率立同謀云云約觀
 心者觀一善心具十法界十界交互具百法
 界千性相等十善即萬法約八正道即八萬

法門也云皆於阿耨三菩提不退轉者明位也阿耨此云無上道如境妙中說位如位妙中說不退轉者約位行念論不退應四種分別不生三惡道位不退不生邊地諸根完具不受女身即行不退常識宿命即念不退具宋三此名阿鞞跋致地三藏義也若六心已前輕毛菩薩信根未立其位猶退七心已上從初地至六地不退為凡夫二乘名位不退雖正使已盡而未能徧修萬行其行猶退至七地名行不退而猶起二乘念故有念退至八地

道觀雙流入法流水名念不退此名阿鞞跋致地此乃三乘共十地之義耳地師云十住是證不退十行是位不退十迴向是行不退十地是念不退此是別教義不會此經今所不用瓔珞云初地三觀現前心心寂滅自然流入此亦別教不退今亦不用若華嚴明初住得如來一身無量身具三不退此圓教不退此是一實事今用此判位也本迹者本地寂滅尚非十地況是初住尚非初住不退況復別通別通之位宜釋餘經列眾圓教之位

正在今經諸經論師既不識迹安能知本所
 歎既謬毀在其中還成增減兩謗何謂歎德
 觀心者三觀即三不退又一心三觀即一心
 三不退云舊云皆得陀羅尼去始是歎德今
 取不退轉即具兩意成上屬明位起後屬歎
 德舊云歎德作十二句分為四意初三句歎
 現德次三句歎往行次四句歎內體後兩句
 歎外名四意不同而德居於初故稱歎德歎
 現又兩初一句歎自行後二句歎化他歎行
 為三初句歎行本本從諸佛得般若次句歎

本行行福德也既有福德能資於慧次句為
 佛所歎體又三初慈悲歎應身中間兩句歎
 心慧報身後一句歎法身歎名為二初句歎
 名普聞次句歎能度眾生此之分文極有眉
 眼數論宗體殊無趣向若歎通教通教無三
 身又非入佛慧名不普聞種種義不成若歎
 別教別教初地已過二乘云何七地更起聲
 聞支佛之念若歎圓教不應言七地已下無
 不退之德進退無當竟知歎誰是所不用今
 以十三句作橫豎消文一豎約十地義便二

橫約初住義便不退轉者成前即是明位起後即是歎德以對初地初地名歡喜喜其不退墮二邊入中道獲三不退故知歎初歡喜地也皆得陀羅尼歎二地二地名離垢亦名離達離遮諸惡達持衆善即陀羅尼義故知歎離垢地也樂說辯才歎三地三地名明地內智明外說辯欲知智在說說有種種樂說最勝故故知歎第三明地也轉不退轉法輪歎四地四地名能破能破闇又能焦炷轉法輪自害已惑如焦炷破他迷如除闇故知歎

第四能地也供養百千諸佛歎五地五地名難勝地此地得深禪定用神通力難勝難及於一念頃徧至十方供養諸佛故知歎第五地也於諸佛所植衆德本歎六地六地名現前由得禪能供養諸佛福資種種智現前三智是德本如植種於地故知歎第六地也常十九爲諸佛之所稱歎歎第七遠行地此地二智方便出過一切廣修利益稱會佛心故知歎第七地以慈修身歎第八不動地正智不動不出三界但以慈薰身應入五道薰口爲說

法薰心爲設方便正法華具薰三業故知歎
第八地也善入佛慧歎第九地九地名善慧
深入實際妙徹本源此名義最合故知歎第
九地通達大智歎第十地十地名法雲法身
如虛空禪定如大雲智慧如大雨善入佛法
名慧巧用佛法名智互舉耳到於彼岸歎十
地內德到三諦之彼岸因中說果又到在不
久也名稱普聞歎十地外德由內德深廣致
令聲名普聞內外相稱若開等覺位者此二
句擬之能度百千衆生者餘地度人或一界

至九界不名能度十地勝前故稱能度諸地
悉具衆功德而今出沒釋者爲人情好異故
依十地名便故又豎義易解故作此一途消
文耳次橫歎者直約初住說之餘位位例可
解初發心住一發一切發出過二邊華凡超
聖入中道其心寂滅念念流入薩婆若海故
言得不退轉初住遮離取相無知無明等障
持達般若解脫法身等德故言得陀羅尼十
信似解尚能以妙音徧滿三千界何況初住
真解口密功德故言樂說辯才初住能分身

百世界作佛論其實處無量無邊以能作佛
說法教化故言能轉不退法輪初住得不思
議神力徧能承事法界諸佛故言供養百千
諸佛初住得實相本能植衆德也初住開佛
知見知見已法與諸佛同故爲佛之所稱歎
初住無緣慈普現色身徧應法界故言以慈
修身初住入祕密藏故言善入佛慧初住一
心三智無能障礙故云通達大智初住事理
分究竟故言到於彼岸初住圓德真實與名
相稱故言名稱普聞諸佛世界初住能爲十

三

二十

法界而作依止安立救護故言能度百千衆
生初住更有無量無邊不可思議種種功德
略言十三句耳二住去乃至等覺亦復如是
故大品云初阿字門具四十一字功德後茶
亦具諸字功德中間亦爾字等語等功德亦
等問此中歎斷惑德三藏不斷惑可不被歎
聲聞尚被歎迹爲通別何不歎德答通歎於
迹乃有此義今經正明圓人不歎方便耳問
云何諸句功德皆歎初住耶答曰餘位亦如
是何獨初住舊云八地有諸功德不以爲疑

今圓歎初住何德不攝初住尚爾何況後位
 耶法華論云上支下支門總相別相應知初
 得不退轉一句是總此不退有十種示現聞
 法不退轉即是陀羅尼樂說不退轉即是樂
 說辯才說不退轉即是轉不退法輪依善知
 識不退轉即是供養百千諸佛植衆德本斷
 疑不退轉即是為諸佛稱歎入事不退轉即
 是以慈修身入一切智如實境不退轉即是
 善入佛慧依我空法空不退轉即是通達大
 智入如實境不退轉即是到於彼岸應作所

卷三

二十一

作不退轉即是度百千衆生故初總句即是
 上支次諸別句即是下支記中橫歎初住德
 即與此意同也論云二者攝取事門者示現
 諸菩薩住何等清淨地中因何等方便何等
 境界何等應作所作故若從此義作豎歎苦
 隆德亦無妨觀心解歎德者不退轉如前說
 陀羅尼者空觀是旋陀羅尼假觀是百千旋
 陀羅尼中觀是法音方便陀羅尼又空觀觀
 心但有名字即聞持陀羅尼假觀觀心無量
 心心數法皆是法門即行持陀羅尼中觀

觀心心即實相即是義持陀羅尼假觀觀心
具十法界法即法無礙辯中觀觀心十法界
皆入實相即義無礙辯空觀觀心十法界但
有名字語言即辭無礙辯觀一心即三心三
心即一心一界一切界旋轉無礙即樂說無
礙辯空觀是轉位不退法輪假觀是轉行不
退法輪中觀是轉念不退法輪供養佛者祇
是隨順佛語今順佛教修三觀心即是供養
佛為破五住得解脫故即供養法三諦理和
即供養僧又衆行心資觀智心即供養佛觀

智心開發境界即供養法境智心和即供養
僧實相心是觀智心本觀智心是衆行心本
得本種植則立故言植衆德本觀智心冥於
境界境界印於觀智智有所照常與境合即
是為佛所歎空觀為法緣慈所熏假觀為衆
生緣慈所熏中觀為無緣慈所熏空觀入通
佛慧假觀入別佛慧中觀入圓佛慧空觀到
一切智彼岸假觀到道種智彼岸中觀到一
切種智彼岸空觀聞於真諦假觀聞於俗諦
中觀普聞中道第一義諦亦普聞三諦空觀

度四位百千衆生假觀度塵沙百千衆生中
觀度無明百千衆生一心三觀有無量德歎
不能盡止略說耳五列名者大士大名或從
法門或從行德或從本願雖是一名備無量
義今依經依觀銷十八菩薩名文殊師利此
云妙德大經云了了見佛性猶如妙德等無
行經云滿殊尸利普超云濡首思益云雖說
諸法而不起法相不起非法相故名妙德悲
華云願我行菩薩道所化衆生皆於十方先
成正覺令我天眼悉皆見之我之國土皆一

生菩薩悉令我勸發道心我行菩薩道無
有齊限寶藏佛言汝作功德甚深甚深願取
妙土今故號汝名文殊師利在北方歡喜世
界作佛號歡喜藏摩尼寶積佛今猶現在聞
名滅四重罪爲菩薩像影響釋迦耳觀心性
理三德秘密不縱不橫故名妙德觀世音者
天竺云婆婁吉低稅思益云若衆生見者即
特畢定得於菩提稱名者得免衆苦故名觀
音悲華云若有衆生受苦稱我名者念我者
爲我天耳天眼所見聞不得免苦不取正覺

寶藏佛云汝觀一切衆生生大悲心今當字
汝爲觀世音此下文自釋名云云

妙法蓮華經文句卷第二上

音釋

伺 申之切 哨 正作哨也 才 食色甲切 嚼 疾崔切
 脰 肥耳由切 喟 丘規切 偏 輿遠同 姝 春來切
 綮 居代切 筐 篋曲王切 眴 輪同 綆 古杏切
 索 切井也 娠 夫人切 荷 於宜切 鍤 直垂切

推 同與 礎 知林切

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

妙法蓮華經文句卷第二下

寔四

隋天台智者大師說

門人灌頂記

觀心釋者三智名觀三諦名世三觀是語本
故名音得大勢者思益云我投足之處震動
三千大千世界及魔宮殿故名大勢至悲華
云願我世界如觀世音等無有異寶藏佛言
由汝願取大千世界故今當字汝為大勢至
觀心釋者三止為足投三諦地動十法界一
切見愛所住之處皆悉傾動云不休息者思

益云恒河沙劫為一日夜是三十日為月十
二月為歲過百千萬億劫得值一佛如是值
恒河沙佛行諸梵行修習功德然後受記心
不休息故名不休息觀心者觀空不住空出
假不住假而入中不住中雙照二諦名不休
息寶掌者晉超云被上德鎧乃至佛無能沮
敗今釋大乘若於夢中不志二乘常以實心
諸通慧心為人講宣於珍寶心無所貪惜故
名寶掌觀心者不思議三諦名之為寶一心
三觀名之為掌以此觀掌執此諦實自利利

他故云寶掌藥王者悲華云願賢劫一千四
佛初成道我皆供養諸佛入滅我皆起塔劫
盡苦惱我皆救護刀兵疾疫作大醫王然後
作佛寶藏佛言今當字汝爲火淨藥王在後
作佛即樓至如來觀心釋云此下欠釋七善

薩跋陀婆羅者此言善守亦云賢守思益云
若衆生聞名者畢定得三菩提故名善守觀
解者中道正觀於諸善中最爲上首故言善
守彌勒者此云慈氏思益云若不生見者即
得慈心三昧故名慈氏賢愚云國王見象師

調象即慈心生從是得名慈氏悲華云發願
於刀火劫中擁護衆生今觀解者中道正觀
即是無緣大慈慈善根力令諸心數皆入同
體大慈法中離諸不善故稱慈氏又云慈乃
姓也名阿逸多此翻無勝下文云此下欠釋
寶積導師者思益云於墮邪道衆生大慈
心今入正道不求恩報故名導師觀解者三
觀妙智導一切行不墜二邊皆入正觀故名
導師未釋者俟後追註云六如是下是結句
也第三列雜衆者舊云凡夫衆此中有聖舊

云俗衆此中有道舊云天人衆此中有龍鬼皆不便今呼爲雜衆意則兼矣所謂五道二界八番是故言雜方等經亦列地獄中陰經亦化無色此皆隨機適現不可一例作並復不可定其次第舊云人是土主讓諸客在前無量義經祇與此經同席明國王國臣國士國女不論賓主相讓出經家趣列在文或有別意未詳今觀此文有八番先標帝釋次列四王前龍後鳥鬼神重出爲此義故呼爲雜衆不可言其次第又雜衆者此中有得道未

得道者雜果報與形服雜故言雜其中得二乘道者無漏智與無明煩惱雜故言雜其中得菩薩道者漚和與衆機雜故言雜其中得佛道者一法具一切法故言雜雜義如是豈可以凡夫形俗判之復不可以五道人天等判之故言雜也此是約教釋云釋提桓因因陀羅或云旃提羅此翻能作作忉利天主忉利此翻三十三四面各八城就喜見城合三十三共居須彌頂須彌此翻安明四寶所成高廣三百三十六萬里此是欲大之主故前

列雜阿舍四十云有一比丘問佛何故名釋提桓因答本為人時行於頓施堪能作主故名釋提桓因何故名富蘭陀羅爲人時數數行施故何故名摩伽婆本爲人時名故何故名娑婆羅本爲人時此衣布施故何故名憍尸迦本爲人時姓故何故名舍脂鉢低舍脂是婦鉢低是夫何故名千眼本爲人時聰明於一時坐思千種義觀察稱量故名千眼何故名因提利爲三十二天主瓔珞第三云天帝名拘翼教門者阿舍中帝釋是阿那舍般

若明十方難問般若者皆名釋提桓因別圓中明釋提桓因得首楞嚴三昧內證不同過賢劫二千二十四劫作佛號無著世尊云本迹者十住行向即三十地爲一等覺爲二妙覺爲主同樓第一義天共服實相甘露即本也居須彌頂迹也觀心解者自行十善勸他隨喜此三十善皆空皆假皆中即是三十三觀門也名月等三天子是內臣如卿相或云是三光天子耳名月是寶吉祥月天子大勢至應作普香是明星天子虛空藏應作寶

光是寶意日天子觀世音應作此即本迹釋也觀解者三觀即三智三智即三光從三諦生三智諦即天智即子云四六天王者帝釋外臣如武將也居四寶山高半須彌廣二十四萬里東提頭賴吒此云持國亦言安民居定四黃金山領二鬼捷闍婆宮單那南毗留勒义此云增長亦云免離居琉璃山領二鬼薜荔多鳩槃荼西毗留博义此云非好報亦云惡眼亦云雜語居白銀山領二鬼毒龍毗舍闍北毗沙門此云種種聞亦云多聞居水精山

領二鬼羅刹夜叉各領二鬼不令惱人故稱護世本迹者本為常樂我淨四王護持佛法不令外人取其枝葉斫截破壞常王護東方常無常雙樹樂王護南方樂無樂雙樹我王護西方我無我雙樹淨王護北方淨不淨雙樹枝幹喻常華喻於我果喻於樂茂葉喻淨護此華果常能利益一切眾生故迹為四王而護世也觀解者觀四諦智即是四王一諦下除愛見二惑即是護八愛見也次切利上有燄摩此翻善時大論云妙善去切利三百

三十六萬里善時上有兜率陀此翻妙足去
燄摩如地遠而不列者略耳何者下天鈍上
天著樂尚知來集況不著不鈍而不來耶自
在即第五自在即第六自化五欲他化五
欲云有人言是色界頂大自在五在此不應超至
彼也本迹者此兩天本住自在自在王等定
迹為兩天耳觀心者入空是自在觀入中是
大自在觀云次列色界天娑婆此翻忍其土
衆生安於十惡不肯出離從人名土故稱為
忍悲華經云云何名娑婆是諸衆生忍受三

毒及諸煩惱故名忍土亦名雜雜九道共居
云梵者此翻離欲除下地繫上升色界故名
離欲亦稱高淨尸棄者此翻為頂髻又外國
喚火為樹提尸棄此王本修火光定破欲界
惑從德立名然經標梵王復舉尸棄似如兩
人依釋論正以尸棄為王今經舉位顯名恐
目一人耳住禪中間內有覺觀外有言說得
主領為王單修禪為梵民加四無量心為王
也初禪有梵衆梵輔大梵今舉王攝諸也光
明者二禪也此有少光無量光光音三禪有

少淨無量淨徧淨四禪有密身亦無挂礙無
量密亦受福密果亦廣果無想密亦無想又
有五那舍不煩不熱善見善現色究竟亦大
自在即摩醯首羅經文存略不具出但等等
此諸天也例有教門本迹觀心自思之次列

八龍者難陀名歡喜跋名善兄弟常護摩竭
提兩澤以時國無饑年瓶沙王年爲一會百
姓聞皆歡喜從此得名即日連所降者也居
海中本迹解者本住歡喜地迹居海間觀解
者三觀即中道生法喜也娑伽羅從居海受

名華嚴所稱舊云因國得名本住智度大海
迹處滄溟和修吉此云多頭亦云寶稱居於
水中本住普現色身三昧迹示多頭也觀者
入假之觀分別無量法門也云德义迦此云
現毒亦云多舌或云兩舌本住樂說無礙辯
法門迹示多舌阿那婆達多從池得名此云
無熱無熱池長阿舍十八云雪山頂有池名
阿耨達池中有五柱堂從池爲名龍王常處
其中閻浮提諸龍有三患一熱風熱沙著身
燒皮肉及骨髓以爲苦惱二惡風暴起吹其

宮殿失寶飾衣等龍身自現以為苦惱三諸
龍娛樂時金翅鳥入宮搏撮始生龍子食之
怖懼熱惱此池無三患若鳥起心欲往即便
命終故名無熱惱池也本住清涼常樂我淨
迹處涼池觀者三觀妙慧淨五住之煩妄免
二死之熱沙云摩那斯此云大身或大意大
力等修羅排海淹喜見城此龍繫身以過海
水本住無邊身法門迹為大體觀者中道正
觀其性廣博云漚鉢羅此云黛色蓮華池龍
依住從池得名本住法華三昧迹居此池觀

者三觀即是修因因即蓮華也正法念經云
龍為諸天保境修羅與兵前與龍鬪故知為
天所管也次列四緊那羅亦云真陀羅此云
疑神似人而有一角故號人非人天帝法樂
神居十寶山身有異相即上奏樂佛時說法
諸天弦歌般遮于瑟而頌法門舊云法緊奏
四諦妙緊奏十二因緣大緊奏六度持緊總
奏前三今言奏四教法門也本住不可思議
不起滅定安禪合掌以千萬偈讚諸法王迹
寄弦管歌詠十力觀者觀音聲即空即假即

中隨順三諦即是讚佛也四乾闥婆此云嗅香以香爲食亦云香陰其身出香此是天帝俗樂之神也樂者幢倒伎也樂音者鼓節弦管也美者幢倒中勝品者美音者弦管中勝者也阿修羅者此云無酒四天下採華醞於大海魚龍業力其味不變瞋妬誓斷故言無酒神亦云不端彌天安師云質諒質諒直信也此神詭曲不與名相稱有二種鬼道攝者居大海邊畜生道攝者居大海底婆稚者此云被縛或云五處被縛或云五惡物繫頸不

得脫故云被縛亦云有縛爲帝釋所縛本能五繫繫魔外道迹爲此像耳正法華云最勝觀者以三觀智縛五住惑入實際中佉羅騶馱此云廣肩胛亦云惡陰涌海水者正本云寶錦本住權實二智慈荷衆生故迹爲廣肩胛觀者三觀能鼓覆五住生死大海也毗摩質多此云淨心亦云種種疑波海水出聲名毗摩質多即舍脂父也觀佛三昧云光音天生此地地使有欲入海洗不淨墮泥變爲卵八千歲生一女千頭少一二十四手此女戲

于水水精入身八千歲生一男二十四頭千
手少一海水波音名爲毗摩質多索乾闥婆
女生舍脂帝釋業力令其父居七寶殿納爲
妻後讒其父遂交兵脚波海水手攻喜見帝
釋以般若咒力不能爲害正本云燕居本者
色心本淨迹爲此名觀者正觀中道即是淨
心羅睺羅此云障持障持日月者也是畜生
種身長八萬四千由旬口廣千由旬寶珠嚴
身觀天女天園林若四天下人孝養父母供
養沙門者諸天有威力上空兩刀若不爾諸

天入宮不出又日放光照其眼不能得見舉
手掌障日世人咸言日蝕怪險種種邪說掩
月亦如是或作大聲世人言天獸吼險亂王
衰種種邪說怖日月時倍大其身氣呵日月
日月失光來訴佛佛告羅睺莫吞日月羅睺
支節戰動身流白汗即放日月日月力衆生
力佛力衆因緣故不能爲害昔有婆羅門聰
明廣施四千車載食於曠野施有一佛塔惡
人所燒即以四千車載水滅火救塔歡喜發
願願得大身欲界第一既無正信好鬪愛戰

喜施故生光明城作羅睺羅修羅主也正本
云吸氣本觀云次列四迦樓羅此云金翅翅
翻金色居四天下大樹上兩翅相去三百三
十六萬里有人言莊子呼爲鵬鵬行衆鳥翼
之亦稱爲鳳皇私謂鳳不踐生草噉竹實棲
乳桐金翅噉龍究四云何是類大威德者九威勝群
輩又威攝諸龍也正本云具足大身者大群
輩也大滿者龍恒充滿已意也如意者頸有
此珠也正本云不可動迦樓鳥有神力雄化
爲天子雌變爲天女化已佳處有寶宮亦有

百味而報須食龍胎能噉胎不能噉三卵能
噉二濕能噉三化能噉四觀佛三昧經云正
音迦樓一日山東噉一龍王五百小龍三方
亦爾周而復始壽八千年臨終失勢欲噉龍
子龍母熬嗔之不得食即嗔從金剛山透海
穿地輪過不能過風輪風彈之從故孔湧到
金剛山如是七返還山頂命終肉裂火起將
燒寶山難陀雨雨滅之肉爛心衝風輪亦七
返墮山上成如意珠龍得之即爲王人王亦
感此珠者也次列人者韋提希母也翻思惟

頻婆娑羅此翻模實父也阿闍世者未生怨
 或呼為婆留支此云無指內人將護呼為善
 見善見之名本也無指之稱表迹大經云阿
 闍名不生世者名怨以不生佛性故則煩惱
 怨生煩惱怨生故不見佛性不生煩惱即見
 佛性又阿闍者名不生世名世法以世八法
 所不汙故故名阿闍世此是本義也普超經
 云阿闍世從文殊懺悔得柔順忍命終入寶
 吒羅地獄即入即出生上方佛土得無生忍
 彌勒出時復來此界名不動菩薩後當作佛

號淨界如來其迹既爾本豈可量說法華時
 預清淨衆至涅槃時引逆罪者何異迦葉於
 法華受記於涅槃不堪付囑不可迷迹而惑
 其本也觀解者貪愛毋無明父害此故稱逆
 逆即順也行於非道通達佛道問佛在人中
 說法列人衆何少答文略不載人實不少文
 云及諸小王轉輪聖王等無量義中列四輪
 王國王國臣國民士女其衆則廣問天人龍
 鬼皆見佛聞法地獄一道無色一界何意不
 列答此義今當辯夫諸道升沉由戒有持毀

見佛不見佛由乘有緩急然持戒有麤細故
報有優劣持乘有小大見佛有權實且略判
戒乘各為三品依涅槃一句開為四句釋之
其義則顯一戒乘俱急二戒緩乘急三戒急
乘緩四戒乘俱緩若通論戒乘一切善法一
切觀慧皆得稱戒亦皆是乘人天五乘即是
其義道共等戒悉是通意也今就別判三歸
五戒十善八齋出家律儀乃至定共能防身
口遮惡道果得人天報者名之為戒若聞經
生解觀智推尋四諦十二緣六度生滅無生

滅等智能破煩惱運出三界者名之為乘故
小品云有相之善不動不出無相之善能動
能出即此義也若戒乘俱急者持下品戒戒
急報在人中持小乘乘急以人中身於三藏
教時見佛聞法持中乘乘急以人報身於通
教大十六乘乃至帶方便諸大乘經時見佛聞法
持上乘乘急以人報身於華嚴法華等教及
諸教中圓見佛聞法預列為同聞眾者是也
若持中品戒急報在欲界天持小乘乘急以
欲界天身於三藏時見佛聞法餘如上說若

持上品戒急加修禪定報在色無色天等持
小乘乘急以色無色天身於三藏中見佛聞
法餘如上說釋第一句竟若戒緩乘急者三
品戒皆緩報墮三途持小乘乘急以三途身
於三藏中見佛聞法餘如上說釋第二句竟
若戒急乘緩者三戒急故受欲界人天及色
無色天身三乘緩故佛雖出世說三乘法愛
著樂報耽荒五欲不見佛不聞法舍衛三億
家及諸不見聞者三界著樂諸天等是也釋
第三句竟若戒乘俱緩者受三途報不見佛

不聞法也釋第四句竟此文不列地獄者以
其戒緩苦重報隔上乘又緩不能於法華見
佛聞法餘經有列者餘乘急耳又不列無色
天者上戒急故受天身著定味上乘緩故不
能於法華見佛聞法餘經有列者有餘乘急
耳若得此意一一勘天龍八部皆識本緣緩
急來不來義悉可解廣釋如淨名疏又識權
者引實本迹義轉明將此勘已觀行三世因
果朗然可識各禮佛足者總結衆集也爾
時世尊下訖品名別序文為五一衆集二現

瑞三疑念四發問五答問光宅逆順生起由
衆集故現瑞乃至由問故答答由於問乃至
瑞由衆集此乃翻覆緣起鈎鎖相連序於正
意竟自未顯直是因緣一釋尚自不明況二
三四緣了無趣向今明五序序正中四一集
衆叙人一現瑞叙理一疑念叙行一問答叙
教一此則因緣釋也約教者此序序正非三
藏非通非別乃是序於圓正耳約本迹者若
以序序壽量中本地四一者此義自可知不
復記觀心可解云就衆集又二初衆集威儀

次衆集供養法華論目此為威儀如法住四
衆者舊云出家在家各二合為四衆此名局
意不周今約一衆更開為四謂發起衆當機
衆影嚮衆結緣衆發起者權謀智鑒知機知
時擊揚發動成辦利益如大象躡樹使象子
得飽所謂發起今集發起瑞相乃至發起問
答等皆名發起衆當機者宿植德本緣合時
熟如癰欲潰不起于座聞即得道此名當機
衆影嚮者古往諸佛法身菩薩隱其圓極匡
輔法王如衆星繞月雖無為作而有巨益此

名影嚮衆結緣者力無引道擊動之能德非
 伏物鎮嚴之用而過去根淺覆漏汙雜三慧
 不生現世雖見佛聞法無四悉檀益但作未
 來得度因緣此名結緣衆比丘衆既爾餘三
 衆亦然合十六衆類如大通智勝佛時王子
 覆講即彼時發起衆聞法得道十三即彼時當機
 衆聞法未度而世世相值于今有住聲聞地
 者即彼時結緣衆彼佛世時尚有四四十六
 衆今佛道同寧得無耶此是圓教十六衆約
 三教亦例可知本迹可解觀心者研境作觀

在名字觀行位中即成結緣衆入相似位即
 成當機衆入分真位即成發起影嚮衆云聞
 遠者佛初出世人未知法淨居天下化為人
 像到已右旋旋已敬禮禮已卻坐聽法因於
 天敬人以為楷此因緣解也國遠者行旋威
 儀也表四門機動俱見圓理以圓對偏例有
 四義即教門解也又佛身周帀相好莊嚴四
 旋瞻仰增念佛定即觀心解也若觀佛色身
 得見法身即本迹解供養者通三業皆是供
 養別論卑謹虔禮名恭敬至念專注名尊重

發言稱美名讚歎施其依報名供養此中文略具辯應如無量義經廣說天厨天香天鉢器等即是供養大莊嚴菩薩及八萬大士合掌叉手即是恭敬一心瞻仰即是尊重說七言偈即是讚歎今論衆集指彼文者彼經衆

集說法竟儼然不散即彼座席仍說法華故知三業供養不得有異用彼席釋此略於義無咎從爲諸菩薩說大乘經下說以佛舍利起七寶塔是現相序瑤師明七瑞此土開六他土總一光宅此彼各六瑞此六者動則說

法度人靜則入定觀理動靜爲一雙上天雨四華下地六種動上下爲一雙大衆內懷歡喜如來外放光明內外爲一雙今謂尋文起盡如光宅若取名義便易表報之意並自未彰今明智定因果感應爲三雙智則指一說

光四

十四

多定則諦緣義處因則四位天華果則六處地動感則大乘機發應則圓毫照之此六皆稱瑞相者文云今相如本瑞瑞祇是相耳人情分別以密報爲瑞奇異爲相相何所報妙理玄曠說之至難人情悠悠不能尊重先以

異相該變常情常情既變而生欽渴故以異
 釋相以報釋瑞略明六瑞表報十妙感應妙
 中已說今更道說法瑞表報說法妙智妙入
 定瑞表報行妙雨華瑞表報位妙地動瑞表
 報境妙乘妙眾喜瑞表報眷屬妙利益妙放
 光瑞表報感應妙神通妙是故六種俱各現
 相序說大乘經者善戒經有七大一法大謂
 十二部毗佛略也二心大謂求於菩提也三
 解大謂解菩薩藏也四淨大謂見道淨心云
 五莊嚴大謂福德智慧也六時大謂三僧祇

行行也七具足大謂以相好自嚴得菩提也
 六是因大七是果大大因大果合為大乘經
 也今將十妙義揀經應可解生師云無相空
 理大乘之本封三來久頓說無三不能取信
 故說無相為法華存觀師意同若爾般若淨
 名皆應是序何獨無量義耶彼釋云如此由
 五時故後教得起更問若爾無量義與諸經
 皆通途相生非關別序基師云空理無形故
 云無量序意同前難亦如是印師云無相善
 有成佛義故言無量又云彼經不說有三無

三有異大品非法華所指指者不來秦地今謂此經是宋元嘉三年慧表比丘於南海郡朝廷寺遇曇摩耶舍受此本還武當山永明三年始傳於世經既已來豈可送還天竺光宅云無量義以萬善同歸能成佛道法華正明無二無三破三與一為異故即為序若言萬善同歸二三何不同歸二三若歸序正不異若言破二破三何不破萬破二破三則無二無三既共破萬是則無序取經互舉意為異者不成異也異意不顯序義亦不成也劉

此注云無相為本無相一法含義不貲若舍義不貲即是有相何謂無相尋諸師各偽一種若言有相之善有成佛義此三藏意耳若言無相之善有成佛義此通教意耳若言舍法不貲此別教意耳並他經所明皆非序法華意耳若法華論列十七種皆法華之異名無量義者即法華之一名也今申論意佛直說此名而入此定故得為序大品金光明涅槃皆先唱名於序無妨今經文殊引古佛亦名無量義又云當說大乘經名妙法蓮華此

亦序中唱名與論意同也今按彼經釋無量
 義者從一法生其一法者所謂無相無相不
 相名為實相從此實相生無量法所謂二法
 三道四果今釋此文無相者無生死相也不
 相者不涅槃相也涅槃亦無故言不相無相
 指中道為實相也二法即頓漸頓謂華嚴頓
 中一切法也漸謂三藏方等般若一切法也
 三道即三乘四果即羅漢支佛菩薩佛此等
 諸法名為無量實相為義處從一義處出無
 量法得為無量法入一義處作序譬如算師

定四

十六

從一算下諸算除諸算歸一算白下故除下
 為除序從一法諸收諸歸一開為合序亦復
 如是如此消釋不違彼經論亦與此經合云
 復次無量義讚偈明法身百非洞遣應為丈
 六紫金輝普賢觀明常樂我淨四波羅蜜住
 處前後兩文皆明常豈有中間壽量而是無
 常耶他難云序已說常正何所道今反難之
 涅槃以純陀是序已開常宗正何所道他又
 例淨名序金剛無為無數而正說不明常法
 華亦應爾今還反難之純陀序常涅槃正應

無常今論序常正常何疑也教菩薩法者無量義處用教菩薩也義處即諦理也下文普令一切衆亦同得此道又云若我遇衆生盡教以佛道即此意焉佛所護念者無量義處是佛自所證得是故如來之所護念下文云佛自住大乘也雖欲開示衆生根鈍久默斯文四要十七不務速說故言護念佛說經已入無量義處三昧者慧定相成非禪不智須先入定非智不禪故先說法即智而定即定而智先後入出無有隔礙疑者云若未說無量義可入

斯定說此經已何故入定釋言先入此定後說此經可解說此經竟而更入者是爲法華作序耳何者若不先開則後無所合先入開定爲合定作序稱爲瑞相即此義焉若作次第者先入無量義三昧已應入法華三昧若明文彰顯時衆則知何俟彌勒殷勤文殊斬固故知作序其義轉明身心不動者與所緣之處相應也身之本源湛若虛空心之理性畢竟常寂大通智勝身體及手足寂然安不動其心常憺怕未曾有散亂身若金剛不可

動轉心若虛空無有分別無量義處三昧法持於身心故不動也稱為無量者此定寂而常照能知世間從此一法出無量法也若作序義身法體動運今令不動運心法體分別令令不分別序義明矣問瑞相本論可異別

法入定佛之恒儀何得為瑞答說法雖竟時衆不散肅有所待故知前之說法舉衆來集待於後聞此事竒特與常說異何意非瑞雖入開定意在合定與常入定有異何意非瑞相耶又文殊引古佛六瑞皆有事若昔非

瑞相何以證今今古同然豈可以凡情而非之耶天雨四華者舊云小大白小大赤正法華云意華大意華浦嚮華大浦嚮華釋論九十九云天華妙者名曼陀羅又七十九云八百比丘成佛國土常雨五色曼陀羅華舊雨

定四

十八

小大白表在家二衆小大赤表出家二衆表其昔來因而未果今謂此解狹而不當直論四衆收三藏中十六衆尚不盡況復四十八衆是故為狹夫華相密報其因四衆昔來已是因何俟華報若報其果天應雨實何故雨

華故云不當今言雨華明其昔因非佛因三藏中因是二乘因通中因是共因別中是菩薩因皆非佛因今天雨華報其當獲佛因佛因者即四輪因也小白表銅輪習種性開佛知見也大白表銀輪性種性十行示佛知見也小赤表金輪道種性十迴向悟佛知見也大赤表琉璃輪聖種性十地入佛知見也四輪皆同是因是因由中而生故從天而雨由是因位故以華表之但因有趣果之義故而散佛上如此因果誰當感剋祇是此會特衆

故言及諸大衆也下文殊釋疑吹大法蠶等四句又正說中開示悟入又與大車中遊於四方節節相承皆是位義故知華表因位也問四輪是別位義那得釋圓位耶答名通義圓尚無所失況名別義圓而不得用耶問別義賢聖圓亦有耶答已如玄義若言四華俱從天雨表四衆當同成一因如此釋者出三藏義未出通義若言四衆同是菩薩因者此釋出通義未出別義並非佛因皆非法華意也法華意如前說普佛世界地六種動者舊

云動三乘人因果決定六執者此破三藏家
三乘六執未破通教三乘六執通教約法三
人因果同若約人三人因果異此之同異俱
被破而舊家破意不破此也別教無三乘名
則無六執舊所不破今明別家因時三法縱
橫果時三法亦縱橫此則須破今釋地六種
動表圓家六番破無明無明槃礴未曾侵毀
方將破壞故動地以表之無明若轉即變爲
明故普佛世界六種震動也六種表住行向
地等妙六番也優婆塞清淨行經云菩薩生

時動地示此生已盡無復煩惱一切眾生應
得道者煩惱將滅故動即此義也本迹解者
如文殊釋疑引古佛爲答密得此意即是識
本非謂他佛昔現斯瑞而我世尊本亦斯瑞
非今一反也云觀行者動六根也地相堅固
如六根冰執未曾入大乘之道動難動之地
表淨未淨之根東涌西沒者東方青主肝肝
主眼西方白主肺肺主鼻此表眼根功德生
鼻根煩惱互滅鼻根功德生眼中煩惱互滅
餘方涌沒表餘根生滅亦復如是六動者動

起涌震吼覺二中又有三謂動徧動等徧
動直動為動四天下動為徧動大千動為等
徧動餘五亦如是合十八種動此即表淨十
八界也云次明大衆心喜瑞者衆見雨華地
動知甘露將降欣躍內充表大機當發感於
勝應問喜怒人之常情何得為瑞答天華悅
眼地動震心大經云動時能令衆生心動華
地是外瑞心喜是內瑞非常之喜昔雖曾有
而不為喜所動而能一心觀佛何得非瑞若
言歡喜動陰心者人天義也若喜動真諦無

定四

二十

漏心者藏通義也若喜動即假心者別義也
喜動實相心者圓義也次明佛放光瑞即表
應機設教破惑除疑白毫具種種功德觀佛
海三昧經云佛初生時牽長五尺苦行時長
一丈四尺得佛時長一丈五尺其毫中表俱
空如白琉璃筒內外清淨從初發心中間行
行種種相貌乃至入涅槃一切功德皆現毫
中毫在二眉之間即表中道常也其相柔輒
表樂卷舒自在表我白即表淨放光破闇表
中道生智慧光照此土他土表自覺覺他復

次二乘雖達二諦不知中道如有二眉而無
白毫別教雖知三諦不能毫中具一切法當
知從初至後法界中事悉現毫內者即表圓
教之意復次衆經明放光不同小品從足下
千輻輪相乃至頂髻一一各放六萬億光明
如彼廣說大經面門放光此經白毫放光緣
耳不同耳又收光不同育王經云收從背入
欲記過去事收從前入欲記未來事而不見
記現在事私謂脅入應記現在事也足入記
地獄踩入記畜生脚指入記鬼膝入記人左

掌入記鐵輪王右掌入記金輪王及記諸天
臍入記聲聞口入記緣覺白毫入記菩薩肉
髻入記佛而今經放白毫光而未見收光之
文者略耳又解云放光照現在事收光明將
來事此經正論此土他土諸佛道同故正論
放光若解諸佛道同即開示悟入任運獲記
則放光爲正收光是傍故略而不說耳若丈
六佛放光者三藏義也若尊特佛與丈六佛
共放光者通義也若尊特佛獨放光者別義
也若丈六佛即毗盧遮那法身放光者圓義

也舊云此土六瑞訖至臙吒天今尋文從照東方萬八千土下即是他土六瑞之文蓋斟酌由人耳舊云寶照十方照東方者表一乘因果是諸因果之上萬是數圓表果位滿八千數缺表因果未足若照東方義已足更照

九方復何所表今明東是方始表十方是位始迹門說法生身菩薩朗然見理入於十住開佛知見舉初即知中後故云靡不周徧者當知諸方亦然諸位亦然若就本門說法四方佛集即表本門說法法身菩薩增道損生

四位增長也觀解萬八千者約十八界論百法界千性相即有一萬八千此等境界佛慧未開今應當開故以數表之耳文云從阿鼻獄上至有頂即六法界也又見諸佛菩薩比丘等十界具足故文云靡不周徧即此意也

若分文屬此土第六相若屬他土即是總相照他土文次明光照他土六瑞者一見六趣二見諸佛即是上聖下凡爲一雙三聞佛說法四見四衆得道即是人法一雙五見菩薩行行六見佛涅槃即是始終一雙既有可化

衆生即有能化之佛有佛即有說法說法即有弟子弟子即是行始行始必致終也若此土六瑞總報衆生當獲自覺彼土六瑞總報衆生當獲覺他又此彼六瑞表此彼諸佛道同從盡見彼土六趣衆生下至行菩薩道者是現彼土已與此同從復見諸佛下至七寶塔者是現此土當與彼同略說竟更廣說者從又見六趣衆生是現彼佛爲五濁故出現於世此佛亦然二土出世意同也及聞諸佛所說經者是現彼佛初從無相一法非頓而

頓與此土初說華嚴意同也從并見諸比丘下是現彼佛非漸而漸與此土佛次說三藏意同也從復見諸菩薩下是彼佛三藏之後說方等般若衆經與此土佛三藏之後意同也從復見諸佛下至起七寶塔是現彼佛般若之後開權顯實收無量法還入一法唱入涅槃息化起塔光照彼土始終究竟炳然在目當知此土從一出無量非頓而頓非漸而漸其事已竟必當收無量法還入一法開權顯實息化歸真與彼土同也復次種種因緣

者昔善爲因今教爲緣又別說者正是三藏之後明共不共般若爲因助道戒定慧等爲緣約三人即有種種因緣又就共不共人種種因緣種種相貌者共不共各四門一一門復有無量相貌五百比丘各說身因即其義也不共四門亦如是故知因緣相貌種別無量皆是彼與此同彼明此相因緣相貌還入一因一緣一相一貌當知此土亦與彼同爾時彌勒作是念訖今當問誰是疑念序文爲兩一彌勒疑念二大衆疑念彌勒有三念一

正念六瑞二念問誰三念文殊文殊念起第二念除唯初念在但成一疑也神變者神內也變外也神名天心即是天然內慧變名變動即是六瑞外彰首楞嚴云佛住不二法能作神通法王法力超蓋一切彌勒不測外變亦不知內慧故與念至此若夫庸人不知術者散人不知定者凡人不知聖者小聖不知身子身子不知菩薩菩薩不知補處補處不知尊極此就極處亦不知也又彌勒值佛植善旣多何容不髮髯知應須隱明示闡權言

不知也大衆有兩念一正念六瑞二念問誰
 若將下偈望此亦得有三念偈云四衆欣仰
 瞻仁及我無第三念何事瞻仁而此中無者
 欲推補處居先也舊解先有三意一是補處
 二有三念三能發問爲此義故大衆闕一念
 也問文殊彌勒^{充四}德位相亞何故^{廿四}一問一答答
 夫機有在無位雖齊等賓主異宜聖人承機
 非問者不能答也又法門有權實權補處須
 問實者須答又迹有久近近問久答又各有
 便易彌勒名慈慈爲衆生應須問文殊名妙

德德應須答此即四種消文意

妙法蓮華經文句卷第二下

音釋

鎧可交切 辟荔梵語也此云祖父鬼 翅智
 也切 搏撮搏伯各切手擊也 胛小狎切 讒也
 鈕成切 懾質涉切 噉熬五高切 正作 辟
 譖也 駭下楷切 斲居撤切 磬磬蒲官
 充益切 蹀戶尾切 臆女利切 髻學
 兩切 髻數勿切 依佈也

妙法蓮華經文句卷第三上 寔五

隋天台智者大師說

門人灌頂記

從爾時彌勒欲自決疑下訖偈即是發問序
文為二長行偈頌長行中經家述自疑他疑
發問問中此土他土如文何意有偈頌耶龍
樹毗婆沙云一隨國土天竺有散華貫華之
說如此問序後銘也二隨樂欲不同有樂散
說或樂章句三隨生解不同或於散說得解
或於章句得解四隨利鈍利者一聞即悟鈍

者再說方悟又表佛殷勤重說又為衆集前
後故有偈也偈有六十二行文為兩初五十
四行頌上問後八行請答就問為兩前四行
問此土後五十行問他土長行總問此土六
瑞偈中長有香風地淨無說法入定觀文謂
言盈縮尋義不然說法是慧性入定是天心
由天心慧性能作動地放光舉末即能知本
故縮非縮也他不見此意謂彌勒不問兩事
便不以為瑞今反難之若彌勒不問文殊何
故而答又問指何處為問今指長行總問是

也若更顯其別問祇導師兩字是也良以說法入定能導於人既稱導師即是問說法入定也是故非縮他云風由檀林故香地加之嚴淨盈長兩事今謂非盈風本無香而香為奇特故以成瑞夫天華至妙豈有色而無香此表因運至果如華有香風華既集地地則嚴淨因若趣果果則嚴淨金光明云聚集功德莊嚴佛身故以二事顯成四華盈非盈也眉間光下次有五十行頌問他土六瑞舊云頌中不問三乘四衆不問佛涅槃今教廢三

那忽問三方說壽量那問滅度於義不便故不問也嗚呼不解消文抑經就情今明頌中具問他土六瑞文為六初三行問六趣衆生二四行問見彼佛及說法三三行問他土四衆次一行半結前開後次三十一行半問他土修菩薩行次七行問供養舍利即是問佛涅槃也初三行問六趣驗此頌知上文光照東方是總照他土意也此頌頌上總問六趣衆生是能趣之人生死是所趣之處善惡業緣是趣因好醜是趣果也從又覩諸佛下第

定五

二

二四行問見彼佛土直見佛說法此廣明說法之相謂說頓教逗大根性聖主師子即如此土現盧舍那像也演說經法微妙第一者即如此土先照高山演華嚴教也教諸菩薩者即如此土七處等會無聲聞人也照明佛法開悟衆生者即如此土始見佛身入如來慧也若人遭苦下第三三行問彼土四衆即是頓說之後次明三藏教也若人遭苦者聞聲聞乘也此頌具明四諦在文分明云若人遭苦而造惡業苦不得盡底下衆生是也若

人遭苦而造善業苦亦不盡下攀上如難陀爲欲故持戒等是也若人遭苦於外道法中求解脫增見長非者苦亦不盡若人遭苦歇集復歇依果感佛說涅槃者此人能盡諸苦際也他土亦開此乘也若人有福下一行是開中乘也若供養佛少遭苦致惱若供佛多雖遭苦而福故云聲聞三生種福支佛百劫種福形彼聲聞故言有福志求勝法者聲聞歇苦而修行支佛求道故修行深求緣起勝妙之理即是他土開中乘也若有佛子下

是開六度大乘也真慈悲能紹佛種故言佛
子修於六度故言種種行志求故言無上慧
六度中無六蔽如藥中無病故言淨道非畢
竟淨也又聲聞苦諦為觀門緣覺集諦為門
六度菩薩道諦為門故言淨道文殊我住下
第四有一行半結前開後見聞若斯即是結
前如是衆多即是開後我見彼土下第五有
三十一行半問他土菩薩種種修行就此為
三初一行總問次十五行次第問次十五行
半雜問初總問可解或有行施下第二有十

五行次第問中為六初六行問檀二二行問
尸三一行問忍四一行問進五二行問禪六
三行問慧就問檀有三意初四行問捨財一
行問捨身一行問捨命珍寶奴婢貴賤共能
此施駟馬寶車豪俠者所施妻子等是外身
身肉等是內身捨頭目即捨命而不言法施
者讓後般若也又約身命財與生死後際等
得不壞常住即是法施故不別說也文殊師
利見王下第二二行問戒約比丘論持戒者
在家施易戒難出家施難戒易故約比丘明

戒此中引五王經云或見菩薩下第三一行
問忍忍有三種閑林邃谷惡人惡獸忍耐無
瞋即生忍自節守志即苦行忍爲求佛道即
第一義忍又而作比丘即苦行忍獨處閑靜
即生忍樂誦經典即第一義忍又見菩薩勇
下第四一行問精進者夫深山可畏非窳怯
者所居勇進者能安之傍若無物思修實相
念念不休進求佛道也又見離下第五兩行
問禪前一行問修根本禪後一行問修出世
上上禪通途皆得有根本之修也離欲者若

離欲得五通通教定也又根本本離欲背捨
亦修不淨等離欲別教兼離二乘欲中道又
離順道法愛欲云深修禪定者發初禪一品
此定未深乃至九品傳傳爲深又背捨九定
八勝十一切入等傳傳爲深此定轉變自在
能發諸通凡夫但五通二乘具六別教菩薩
讓佛分有無漏亦但稱五通也圓教初後皆
具六通安禪萬偈下第二一行明上上禪此
是別圓之禪靜散不相妨不起滅定現諸威
儀如修羅琴不拊而韻無緣無念有感則形

故能安禪讚佛也復見智深下第六三行問般若爲二初一行是目行智深者慧窮理本也志固者誓願廣大也此即二種莊嚴能問能持也又見佛子定慧下次兩行是化他也未到慧多無色定多四禪等又背捨慧多九五定定多十一切中等又二乘定多菩薩慧多佛則等又空觀定多假觀慧多中觀則等無量喻即是種種方便諸教之中引無量譬類助顯第一義也破魔兵者空觀破四魔假觀次第破八魔中觀圓破八魔十魔一切魔擊

鼓者初發心住便成正覺百佛世界作佛圓擊梵輪法鼓從又見菩薩寂然冥默下第三有十五行半不復次第隨見而問問上六度自收得萬行何須更問大煩雜耶答上問次第者自漸一途非次第者不定一途既言種種相貌何啻兩途而文是煩耶此次第雜亂兩番六度擬他土開三藏後說方等十二部經辯六度相貌具如此間不異就雜問中文爲七意初二行問禪又二前一行問入捨禪即是自行次又見菩薩放光下第二一行問

入悲禪即是化他菩薩入定放光種種利益具出華嚴思益云次又見佛子未嘗下第二一行問精進即是般舟念佛等法門也次又見具戒下第三一行問戒威儀無缺即是初不缺戒淨如寶珠即是第十究竟戒中間可

解十戒如玄義中說次又見佛子住忍下第四一行半問忍即生法二忍次又見菩薩離戲下第五兩行更問禪離戲笑是却掉悔蓋離癡眷屬即除瞋蓋近智者除疑蓋一心除亂是却貪蓋攝念山林除睡蓋次從或見善

薩至飲食下第六五行問檀為二前四行明四事施如是下第二一行結成次或有菩薩說下第七有三行問般若初一行不可說而說般若二一行不可觀而觀般若三一行言語道斷心行處滅即是說不可說觀不可觀

案五

六

而論般若也或可用此三番般若成上見他士說方等中六度或可別擬他土說方等後明大品教盛譚般若寂滅無二清淨不著此彼同也或可說寂滅法是方等中意觀諸法性猶如虛空是般若意正是歷法作觀法相

無二此義實與大品相會若作彼土見法華
 意者以此妙慧求無上道一行是也但見修
 妙慧人不見法華妙慧座席若見座席即知
 此如彼何事須疑但見人不見座闔衆疑問
 耳或可三番般若與此間般若相同未知此
 後次何所說是故疑問此兩意從人用之耳
 上長行文迤但舉六意偈頌既廣顯義泠然
 云文殊師利又有菩薩下第六有七行明佛
 滅後以舍利起塔者正頌上他土佛出五濁
 從無相一法開漸頓教故有二法三道種種

行類相貌不同如上所見也今見他土佛般
 涅槃佛子慕德為樹墳塔即表無量悉歸入
 一一出無量前相已表無量歸一正是入於
 涅槃云何畏妨壽量作起塔為佛事耶痛哉
 痛哉就文為六初一行總標佛滅起塔次又
 見佛子造下第二一行明塔數次寶塔高妙
 下第三一行明塔量次一一塔下第四一行
 明塔相次諸天龍神下第五一行明供養次
 文殊下第六兩行結塔婆此云方墳方墳如
 此土塚墓大灌頂翻為塚也殿堂如此土靈

宇崇臺峻階承露干雲長表淨域歸心上聖
耳樹王者即波利質多正供舍利傍嚴佛國
土云從佛放下第二有八行請答爲二初三
行舉疑事述請後五行釋伏難初三行爲三
初一行舉見此土事白毫爲本故先舉及諸
事故言種種次諸佛下第二一行舉見他土
事諸佛爲本即總攝餘五也我等下第三一
行請答第二就釋伏難爲二初四行正釋伏
難次一行結請言伏難者文殊內心構難不
肯時答其意有三一此瑞希奇不可倉卒輕

爾有判二智衆如海謙光推高三斬固前却
生衆渴仰故以伏難潛而拒之彌勒彰灼釋
難意亦有三一瑞大疑大若不爲釋憂兇在
懷妨聞正說二衆海乃多機在仁者三闔衆
瞻仁故知注誠殷重所以彰言釋難請今時

答初伏難者因正請注請云佛子文殊願決
衆疑文殊仍此起初伏難汝云衆疑衆未會
疑若疑應問衆既不疑我何所決彌勒即以
第一偈釋云四衆欣仰瞻仁及我及我欲令
我問瞻仁欲得仁答文殊因此起第二難衆

同有疑不易可答待佛出定然後決疑彌勒
即用第二偈釋若有疑在懷憂兒不泰應以
時答復知如來何時起定故言佛子時答決
疑令喜文殊因此起第三難我與仁者同居
學地欲測佛意微共壽量獨令我答於理不
可彌勒即以第三偈釋我亦微心下思踟躕
兩楹為說妙法為當授記故言佛坐道場所
得妙法為欲說此為當授記文殊因此起第
四難若如汝說即是釋疑何煩我答彌勒即
以第四偈釋安得以我猶豫之心而判大事

故言示諸佛土此非小緣文殊伏難既窮謙
光亦止後一偈結請答也此四伏難光宅受
於次師次師受於江北劍師既是先賢文外
巧思今用之從是時文殊師利語彌勒下訖
偈名答問序有長行偈頌長行文為四一從
語彌勒下名惟付答二從善男子我於過去
下名略曾見答三從諸善男子如過去下名
廣曾見答四從今見此瑞與本無異下名分
明判答夫以下測上止可罔像卜度惟昔儔
今不可頓決所以初從髮鬢次引略見略見

未周更引廣見以多證一爾乃分判惟忖答
答上此土問略曾見答答上他土問廣曾見
答雙答此土他土問判當答雙判此土他土
問也惟忖答爲二初標章次正惟忖惟者思
惟也忖者忖量惟今如昔忖昔如今然文殊
古佛豈應不知迹示思惟也光宅元以初後兩
句是法說表因果廣略中間三句是譬說欲
說大法是略開三顯一略開近顯遠演大法
義是廣開三顯一廣開近顯遠大法兩者譬
得記作佛昔因果定執不得作佛是枯涸義

今皆作佛是被雨潤義吹豕是改三乘之號
嚴鼓誡兵譬破無明今明其法說不用何者
迹本兩門由籍各異迹由籍起彌勒生疑文
殊爲釋本由籍未起彌勒何所疑文殊何所
釋若於此中已是釋於開近顯遠之疑者後
地裂衆涌彌勒何故更疑更疑則浪疑浪釋
釋後旣虛釋前亦謬此大有所妨故不用也
今明彌勒但問迹中此彼二土等瑞文殊以
惟忖答答迹中事不關壽量本中事也欲說
大法者答說法瑞雨大法雨答雨華瑞吹大

法蠡答大衆心喜瑞擊大法鼓答地動瑞演
 大法義答放光瑞欲說大法者惟昔諸佛說
 無量義後則開權顯實收無量歸一付於今
 佛既說法已亦應開權顯實會無量以歸一
 一者即大法也兩大法兩者惟昔諸佛天兩
 四華之後普入圓因住行向地付於今佛兩
 華之後皆成佛因住行向地故言兩大法兩
 也吹大法蠡者惟昔四衆見瑞歡喜得未曾
 有障除機動即改人教行理付今衆喜亦應
 障除機動改人教行理所改既深故言吹大

法蠡也擊大法鼓者惟昔地動已後即有六
 眷破無明賊付於今佛地動已後亦應六眷
 破無明惑聲教極妙故言擊大法鼓演大法
 義者惟昔諸佛放白毫光後說法華彼此道
 同付於今佛放光已後廣明五佛道同既是
 佛道故言演大法義如是五句案五悉是惟昔判
 今付今類昔會文附義唯少入定一瑞而兩
 華動地放光等皆由入定故爾意則兼具無
 勞疑也闕此一條故稱略答耳今更別解初
 一句總後四句別總者大法是也別者雨吹

擊演開示悟入是也如天非小大非赤白而
雨赤白之華如第一義非開示悟入見此理時
即證開示悟入譬如種子得雨萌開今聞大
法雨潤法性種破無明糠開於十住佛知見
也譬如吹蠶知是改號今之與先已得十住
今從十住聞法更改入十行示佛知見也譬
如擊鼓知是誡兵今之與先已在十行今從
十行聞法誡入迴向悟佛知見也演之言布
橫闊豎深乃是演義今之與先已在十向今
從十迴向入於十地入佛知見窮源盡邊深

廣備足也惟昔六瑞已後即開示悟入付今
瑞後亦應如是橫豎釋惟付答竟從我於過
去下第二引略曾見答者初以已智惟付今
以略曾小分明於前舉此答他土問也此土
五瑞不通他土唯放光一瑞徧照東方略曾
見答專答放光故知是答他土之問也今見
如昔昔祇如今欲令衆生咸得聞知者即聞
思兩慧亦信法兩行收無量歸一改三乘教
理六眷破無明等諸佛道同開示悟入佛之
知見故言一切世間難信之法也如過去下

三引廣會見答更分明於略此廣答此土他
土之問彌勒因光橫見東方以為問文殊引
昔豎見而為答橫豎顯諸佛道同也文為三
初引一佛同次引二萬佛同後引最後一佛
同就前一佛又為三一明時節二標名三說
法時節如文有佛號日月標名同者通號與
今佛可同別名云何同此當以名別義同為
釋何者日是慧月是定定慧是自行德燈明
是化他德能仁能定慧能自他又日月燈是
三智今佛亦三智隨緣稱別義則不殊故言

名同演說法下第三說法同者昔佛先頓後
漸與今佛初頓後漸同也演說正法初中後
善者即是頓教也夫七善之語乃通大小尋
文是大乘七善初中後善者即是頓教序正
流通名為時節善其義深遠即是頓教了義
之理二乘不測其邊底故言深遠是名義善
其語巧妙即是頓教八音所吐會理直說悅
菩薩心即頓教之文名為語善純一無雜不
與二乘共即是頓教獨一善具足者具明界
內界外滿字之法即是頓教圓滿善清白無

二邊瑕穢即是頓教調柔善師云行善梵行之相者梵即頓教無緣慈善又初中後善解者不同今且依一途若小乘以戒定慧為三善大乘以初中後心為三善金光明云前心如來不可思議中心如來種種莊嚴後心如來不可破壞此亦三善之意也文殊引古佛實五頓教七善與今佛頓說七善同亦與他土初頓說同所以用此為答者酬上彌勒據光橫問他土佛云聖主師子演說經法微妙第一文殊豎引昔舉此為答即是初佛說頓法同

也為求聲聞人說應四諦法者即是古佛次頓之後開漸教法同也上問若人遭苦為說涅槃今引古佛亦開此漸以答斯問也為求辟支佛說應十二因緣法答上若人有福志求勝法之問也為諸菩薩說應六波羅蜜答上佛子修種種行之問也皆引古佛開漸教同也廣引曾見佛答他土之問也今得三菩提成一切種智者此明古佛開頓漸後即顯實之說始終究竟此答彌勒見他土佛般涅槃涅槃後起塔之問也若引古佛說法至六

波羅蜜者明今佛已與昔同從今得三菩提
 去明今佛當與昔同云次引二萬佛名號說
 法皆同初引一佛備舉頓漸說法同中舉二
 萬佛但舉說頓同故言初中後善也後引一
 佛但舉開漸同所以然者互舉耳指前可知
 而不引二萬之前佛者正為名字說法皆同
 據義為便耳姓頗羅墮者此翻捷疾亦云利
 根亦云滿語也其最後下第三引一佛同文
 為三一明曾見事與今已同二明曾見事與
 今今同三明曾見事與今當同曾與昔之所

定五

十三

更已謂謝在過去曾之與已俱謝俱更今取
 久遠者為曾小近者謂已取六瑞等為今取
 佛出定去為當也第一從其最後佛有八子
 者是曾與已同昔佛八子今佛一子數雖不
 等並出同居之上土有見息俱示有子有事
 同一八赴緣別有所表生一子總表一道清
 淨生八子表八正道數異義同今取有子義
 同也又昔佛子出家發大乘意今佛子住小
 乘果此云何同昔化道已竟顯本事彰故言
 發大乘意今未發迹猶言羅漢至下文發本

即是菩薩其義則同從是時日月燈佛說大乘經下第二明曾與今同昔佛自土六瑞悉與今同次第如文昔佛他土六瑞總云如今所見則知昔佛他土六瑞亦與今同昔明別序既有現相懷疑二序同而無集衆發問答問三序者義推則有既言說法知必集衆既道懷疑知應有問若問必答例二必兼得三序同也又若述昔答則不俟文殊費辭既不言答亦不出問其義可解從時有菩薩名曰妙光下第三明曾與當同此文為六一從時

有菩薩者是因人同二從爾時日月燈明佛從三昧起者是說法名同三從六十小劫者是時節同四從說是經已於梵魔沙門者是唱滅同五從時有菩薩名曰德藏者是授記同六從便於中夜者明滅後通經同今初云何因人同昔佛定起因妙光菩薩說經今佛定起因身子聲聞說經此云何同瑤師云因者因託付傳一乘之經非直對告之人也彼佛對告何必是妙光如今對告身子身子未必能有宣通因託宣通莫若妙光如今因委

莫若文殊今佛不歎者徃佛何必歎也文殊引徃佛歎妙光者正明可因託耳又舊以藥王爲所因人者亦可爾但引徃證今小不類耳或言因文殊釋疑得起定說經此對不便今明不爾經文自云因妙光正說而作因託流通之解又取藥王爲例此乃公抗佛語何關釋經昔因妙光今因身子正是所因人同昔佛八子師於妙光如來起定對告妙光又付託妙光今佛子羅云亦師身子佛從定起亦對告身子迹門竟又付託身子今古孱齋

更若爲勝此而近棄身子遠取藥王疑者言妙光是菩薩身子是聲聞云何是同昔事已彰譚爲菩薩今事未發道是聲聞比及發迹身子是大菩薩非同何謂昔妙光垂迹何必不作聲聞特是文殊巧說方便隱顯耳從是時日月下第二說法名同者如文上彌勒見他土初頓頓後見漸漸後見種種行行後無境後見佛涅槃今文殊答曾見佛初頓頓後漸漸後云種種行即見法華此彼六瑞之後已說法華法華後即入涅槃此分明定答他土

定五

十五

之間也從六十小下第三時節同者如下文云五十小劫謂如半日即是同也從日月燈明下第四唱滅同者昔說法華即唱入滅亦如迦葉佛云今佛說寶塔品中明如來不久當入涅槃化道已足唱滅事齊也時有菩薩下第五授記同者昔授德藏菩薩記今經授聲聞記豈得是同昔事已成故言授菩薩記然正是會三歸一聲聞得記也若說昔授聲聞記者佛從定起更何所論文殊巧譚故不發迹耳若說授菩薩記諸經皆爾執教者未

驚也云從佛授記已下第六通經同文爲五一時節即佛滅後也二出其人即妙光也三久近即八十小劫也四所化之衆即八子八百也五結會古今即求名妙德等也就所化之人又爲二初八子行成久已得佛八百之一方成今住補處所以引此八子八百者近則釋疑密開壽量釋疑者或謂彌勒補處爲大文殊非補處爲小小不應答大不應問故舉八百宜應有問妙光昔親對佛先復爲師故釋疑非謬密開壽量者八子最小佛號然

燈然燈是定光妙光是釋迦九世祖師孫今成佛師祖為弟子師弟無定將密顯生非生滅非滅之意問彌勒昔見諸佛曾聞法華何故疑問答時衆機宜應須扣發耳第四從今見此瑞下名分明判答今昔六瑞既同惟付決定不謬略會廣會皆決定也當說大乘決定前說法瑞也名妙法蓮華決定前兩華瑞也教菩薩法決定前衆喜瑞也佛所護念決定前地動瑞也兼總入定悉在其中有人作已同當同不作今同尋文云今見此瑞與本

無異此正語於今云何喚六瑞作已據此文為今故作三同之釋也頌有四十五行偈不頌上惟付略曾見答於廣曾見中但頌前後不頌中間也初有兩行頌廣曾見中時節名號說法等同也從佛未出家下第二有三十九行偈頌最後佛三同次有四行頌決定答就第二三同中有三初有一行偈頌曾與已同次第二有十五行半頌曾與今同第三次有二十二行半頌曾與當同從佛說大下第二就今同中又二初十四行頌此彼六瑞第

二從爾時四部衆下一行半頌四衆懷疑初
又二初有四行偈頌他土六瑞同而長出天
鼓自鳴表無問自說頓現諸希有事者即總
頌諸瑞也從此光照下第二次十行頌他土
六瑞同長行但云如今所見是諸佛土其文
則略此頌廣也文爲五初三行頌見六趣衆
生同次又見諸如來下第二一行兩句頌見
佛同次世尊在下第三兩句頌聞佛說頓教
七善法同也次一一諸佛下第四三行頌見
聲聞等三乘即是昔佛開漸教法同也次又

案五

十七

見諸菩薩下第五二行頌見菩薩種種因緣
即是頌聞漸等般若教同初三行如文第二
一行半釋自然成佛道者方便道則加心修
習發真道即是自然任運與理合也約四教
可知云問發真自然者何須諸佛說法答如
船順流若遇風加棹助疾有所至風喻見佛
聞法棹喻修行例如初果任運七生若值佛
加修或一生二生得至無學云自然成佛道
是報身琉璃是法身本淨金像是應物現形
世尊在大衆敷演深法義下第三半行此則

將法約人法既深玄當知必運大機開頓教也此頌上純一無雜七善之文一一諸佛土聲聞衆下第四三行此即將人約法人既二乘必知開三藏說也即頌上為聲聞人說應四諦等也雖不頌出緣覺兼攝在中行施忍辱等等於四度耳此一行頌上六度大乘也又見菩薩深入諸禪定下第五兩行頌上見他土菩薩種種因緣信解相貌也略不答上起塔也上不見他土法華相故次此見起塔今答出法華相故起塔入滅事在後答也次

爾時四部衆下第二一行半追頌昔佛四衆疑念如文從天人所奉尊下二十二行半頌曾與今當同文為六初兩行二句頌因人同次說是法下第二一句頌上說法同次滿六十小劫下第三一行一句頌時節同約不思生五議延促劫智也妙光皆悉受持昔佛法也亦十八如身子受佛付囑也次佛說是法華下第四五行頌上唱滅同即是答上他土入滅之意也就此文有唱滅有囑累囑累如遺教有悲泣如涅槃有慰喻亦如遺教其得度者悉皆

得度未度者作得度因緣例如今佛將付彌勒云次是德藏下第五有一行半頌上授記次佛此夜第六有十二行頌上通經通經又為五初有兩行頌上佛滅後時節四衆得益如薪盡火滅者小乘佛以果報身為薪智慧為火慧依報身身滅智亡大乘佛以機為薪逗應為火衆生機盡應形亦滅倍加精進者應以滅度度者也次是妙光下第二有兩句頌上能弘經之人次八十小劫下第三有兩句頌上行經時節次是諸八王下第四有八

行頌上所益弟子又為二初三行頌已成弟子次是妙光下第二五行頌當成弟子次彼佛滅下第五有一行頌上結會古今後四偈舊云是結成今物慕仰今釋不爾上長行有分明判答此文頌之文為三初我見燈下初定五有一行頌上當說大乘經次今相如本下第十九二兩行頌上教菩薩法次諸求三乘人下第三一行頌上佛所護念在文可解又前彌勒釋四伏難今文殊必定有答此中是文殊斷四伏疑使彌勒莫復更問初第一疑因文殊

廣引先佛曾說法華故彌勒潛疑欲問諸佛
赴緣人時各異古佛雖名法華今佛何必如
此文殊即以第一偈斷云我見燈明佛本光
瑞如此以是知今佛欲說法華經此斷其疑
名之間也彌勒因此又疑自有名同義同自
有名同義異此名何所顯召文殊即以第二
偈斷云今相如本瑞是諸佛方便今佛放光
明助發實相義此是斷其疑體之間彌勒因
此又疑實相無相何人會之文殊即以第三
偈斷云諸人今當知合掌一心待佛當雨法

雨充足求道者此斷其疑宗之間彌勒因此
又疑佛雨法雨止洽菩薩亦潤二乘文殊即
以第四偈斷云諸求三乘人若有疑悔者佛
當為除斷令盡無有餘此即斷其疑用之間
彌勒聯翩構疑文殊頻煩為斷既事窮理盡
即得之於懷可謂善於問答具二莊嚴光宅
但知述於剄師釋四種伏難使文殊必答顯
彌勒之美不見文殊釋四伏疑令彌勒不問
抑妙德之能此義出自天台非傳他疏寄語
後賢勿過人長也自剄師已後數百年中講

法華者溢路頗有見斯意不非長何謂也

釋方便品

釋此有略廣略為二先略次料簡方者法也
便者用也法有方圓用有差會三權是矩是
方一實是規是圓若智詣於矩則善用偏法

第五

二十

逗會衆生若智詣於規則善用圓法逗會衆
生譬如偏舉指以目偏處是舉偏法以目智
耳用法以釋方將用以釋便若總舉指以目
圓處耳將秘以釋方妙以釋便也舉偏法釋
方便蓋隨衆生欲非佛本懷如經今離諸著

出三界苦是故如來殷勤稱歎方便此義可
釋他經非今品意又方便者門也門名能通
通於所通方便權略皆是弄引為真實作門
真實得顯功由方便從能顯得名故以門釋
方便如經開方便門示真實相此義可釋他
經非今品意又方者秘也便者妙也妙達於
方即是真秘點內衣裏無價之珠與王頂上
唯一珠無二無別指客作人是長者子亦
無二無別如斯之言是秘是妙如經唯我知
是相十方佛亦然止止不須說我法妙難思

故以祕釋方以妙釋便正是今品之意故言
方便品也料簡者初番釋者是體外方便化
物之權隨他意語次釋亦是體外方便自行
化他之權亦是隨自他意語後釋是同體方
便即是自行權隨自意語初釋方便非能入
非所入定五次釋方便是能入非所入世一後釋方便
是所入非能入故知名同其義大異世人多
不見此意浪釋方便品云問方便與權云何
答四句分別自有方便破權權破方便方便
修權權修方便方便即權權即方便方便破

權者四種皆是祕妙之方便此方便破隨他
意權也權破方便者權是同體之權破於體
外之方便也相修者亦可解相即者亦可解
云三句可釋他經第四句今品意也故正法
華名善權品權即方便無二無別低頭舉手
皆成佛道方便善權皆真實也廣釋者先出
舊解五時權實十二年前照無常事為權照
無常理為實指阿毗曇今謂釋論破無常是
對治法皆屬三悉檀云何有實耶非今所用
十二年後般若照假有為權照假有即空為

實釋論亦破此義念想觀已除言語法皆滅
照假有即空者猶是觀想耳非今所用次淨
名思益內靜鑒空有二境為實智外變動應
用為權智今謂內鑒外用為二非入不二門
非今所用次法華照三三為權照四一為實

今謂三權一向不會實一實不關三權非今
所用次涅槃金剛前無常為權金剛後常為
實今謂道前真如亦是常道後如量智亦是
權此五時權實非今所用乃至半滿四宗所
明權實二智亦非今所用復有人解方便是

權爾實是審實又方便是權巧實是智慧又
方便是權假假三車於門外又方便是權宜
宜說三乘故又權是譬名譬如秤錘前之則
重卻之則輕處中則平合於佛智照察稱量
如是等釋各取一途權爾權假約處所權宜
定五
約法門權巧秤錘約智能各不包含義不融
妙不可用此釋今品又有人以四種二慧初
一是權一是實次空有二智觀空不證離二
乘涉有無染出凡夫次空有內靜為實外用
為權次金剛前後常無常為權實初二慧今

生信次二慧令生解次二慧令化他後二慧是果此諸二慧凡有三轉初以有為俗空為真次空有為俗非空非有為真次空有為二非空非有為不二不二皆為俗非二非不二為真教智亦然何故爾為人悉檀故自有人聞前不悟聞後即悟是故二諦不同又如來常依二諦說法故二諦有三門又佛教雖多不出三門又漸引衆生故凡夫計心形是實蓋非實也法性空乃真耳凡夫即捨有取空故說空有皆是俗非空非有乃是真或者

捨二邊復值中道故第三遠離二邊不著中道乃是真此為五乘人初引凡夫生信出有次引二乘令入中次引菩薩令中偏俱捨又為學中者謂三假為世三假空為真此但得初意次非三假空有皆俗非空非有為真云今詳彼釋乃是傍五時顯已意却漸次梯廿三之非耳可釋他經非今品意經云咸令衆生皆得覩見何時前後開悟不同又云正直捨方便那用漸次會於圓妙又初引生信解化果等何關今經悟入之意耶如天親列十七

名第十三名大巧方便又大乘方便經明方便十種第九名善巧移二乘令入大乘方便波羅密當知今品乃是如來方便攝一切法如空包色若海納流豈可以諸師一枝一爪釋法界之大都耶今明權實者先作四句謂

一切法皆權一切法皆實一切法亦權亦實一切法非權非實一切法權者如文云諸法如是性相體力本末等介爾有言皆是權也一切法實者如文如來巧說諸法悅可衆心衆心以入實爲悅又諸法從本來常自寂滅

相又云如來所說皆悉到於一切智地又云皆實不虛又大經四句皆不可說也一切法亦權亦實者如文所謂諸法如實相是雙明一切亦權亦實例如不淨觀亦實亦虛云

妙法蓮華經文句卷第三上

實五

廿四

音釋

逗大透切相投合也 邃雖遂切深也 耐乃代切忍也 竅勇主切
 也也 啻施智切止也 躡躡直切知也 過阿葛切止也 鏗直垂切
 也也 澗水竭也 尋連士二切 過止也 鏗直垂切

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九冊

妙法蓮華經文句卷第三下

卷六

隋天台智者大師說

門人灌頂記

一切法非權非實者文云非如非異又云亦復不行上中下法有為無為實不實法非虛非實如實相也若一切法皆權何所不破縱今百千種師一一師作百千種說無不是權如來有所說尚復是權況復入師寧得非權如前所出悉皆權也若一切法皆實者何所不破唯此一事實餘二則非真但一究竟道

寧得衆多究竟道耶如前所出諸師皆破入實寧復保其操窟耶若一切法亦權亦實復何所不破一切悉有權有實那得自是一途非他異解一一法中皆有權實不得一向權一向實也若一切法非權非實復何所不破何復紛紜強生建立直列名尚自如此遙觀玄覽曠蕩高明為若此況論旨趣耶今就有權有實句更開十法就十法中為八番解釋一列十名二生起三解釋四引證五結十為三種權實六分別三種權實照三種二諦七

約諸經判權實八約本迹判權實一列名者
謂事理教教行縛脫因果體用漸頓開合
通別悉檀即是十種名也二生起者從無住
本立一切法無住者理也一切法者事也理
事故有教由教故有行由行故有縛脫由脫
故成因果由果故體顯能用故有漸頓之化
由開漸頓故有於開合開合故有通別之益
分別兩益故有四悉檀是為十章次第三
解釋者理是真如真如本淨有佛無佛常不
變易故名理為實事是心意識等起淨不淨

業改動不定故名事為權若非理無以立事
非事不能顯理事有顯理之功是故殷勤稱
歎方便理教者總前理事皆名為理例如真
俗俱稱為諦諸佛體之而得成聖聖者正實
也欲以已法下被衆生因理而設教教即權
也非教無以顯理顯理由教是故如來稱歎
方便云教行者依教求理則生正行行有進
趣深淺之殊故行名權也教無進趣深淺之
異故教名實也非教無以立行非行無以會
教會教由行是故如來稱歎方便云縛脫者

為行違理則縛縛是虛妄故稱權為行順理則生解解冥於理故稱實非縛無由求脫得脫白縛如因屍渡海屍有濟岸之力故稱歎方便因果者因有進趣暫用故名權果有尅終永證故為實無果因無所望無因果不自顯是以二觀為方便道斷惑成因得入中道解脫之果若非二觀豈契中道果由因尅故稱歎方便體用者前方便為因正觀入住為果住出為體用體即實相無有分別用即立一切法差降不同如大地一生種種芽非地

無以生非生無以顯尋流得源推用識體用有顯體之功故稱歎方便漸頓者修因證果從體起用俱有漸頓今明起用用漸為權用頓為實若非漸引無由入頓從漸得實故稱歎方便開合者從頓開漸漸自不合亦不合頓故名為權漸今究竟還合於頓故名為實三由開故合開有合力從開受名故稱歎方便通別益者通則半字無常之益別即滿字常住之益然常益道長喜生退沒故以化城接引生安隱想然後息化引至寶所若無半益實六

不得會常半有顯滿之功故稱歎方便四悉
檀者三是世間是故為權第一義是出世是
故為實非世不得出世由三悉檀得第一義
是故如來稱歎方便當用四句釋十番權實
三番是他經意一番是此品意云四引證者
此十義通大小教亘一切法且引今經不如
三界見於三界三界者是事不如三界見者
理也諸法寂滅不可言宣是理方便力為五
比丘說是教若聞此經是善行菩薩道證教
行也又汝等所行是菩薩道佛子行道已來

世得作佛又種種因緣而求佛道但離虛妄
名為解脫未得一切解脫盡行諸佛所有道
法道場得成果云我以佛眼觀見六道衆生
始見我身聞我所說即皆信受入如來慧除
先修習學小乘者云窮子初逃中間客糞後
則付財初息化城後引寶所種種欲種種性
相憶念等此通引一部為證今別引一品雖
不次第十文具足諸佛智慧甚深無量其智
慧門難解難入者一切事理境智等悉名為
實施設詮辯阿舍言教悉是智慧門此證理

教論權實難解難入一切聲聞支佛不能知者即是縛脫論權實所以者何佛曾親近至名稱普聞即是教行論權實成就甚深至意趣難解即是體用論權實吾從成佛已來者成佛即是果果必有因即是因果論權實種種因緣譬喻至今離諸著即是漸頓論權實所以者何如來方便知見皆已具足即是開合論權實諸佛為大事因緣故出現於世為令衆生開示悟入佛之知見故者是為利益論權實取要言之佛悉成就即是三悉檀成

就也止止不須說即是第一義悉檀是為四悉檀論權實所以者何佛悉成就第一希有至諸法實相即是理所謂諸法如是相者即是事是為理事論權實此一段長行明五佛權實佛皆爾然法華論解諸佛智慧甚深為證甚深甚深有五謂我甚深實體甚深內證甚深依止甚深無上甚深無上甚深謂證大菩提也名智慧門為說阿舍義甚深此與理教權實意同論解佛曾親近百千佛為修行甚深勇猛精進名稱普聞為增長功德甚

深此與教行權實意同論解成就甚深未曾
有法為微妙事甚深意趣難解等為無上甚
深入甚深此與體用權實意同論解吾從成
佛已來為說如來功德成就法此與因果權
實意同論解無數方便者即是教化成就說
法成就此與漸頓權實意同論解如來方便
知見乃至深入無際等是自身成就不可思
議境勝餘一切菩薩此是明利也論解能種
種分別悅可衆心等是言語成就此是益也
與利益權實意同論解取要言之止不須說

定六

五

等為可化衆生成就此與四悉檀分別可化
不可化意同論解唯佛與佛乃能究盡為無
量福成就諸佛能知謂如來法身之體不變
故覺能自證成就隨順衆生說一切諸法
相等此與理事權實意同彼論解佛經今疏
冥符二聖可謂與修多羅優波提舍皆合也
五結權實者此十種通四教合四十權實若
三藏中自證十法名自行權實說已十法利
益衆生名化他權實化他之十皆合為權自
行之十皆合為實名為自他權實餘三教十

法束為三種權實亦如是又當教各以事理
教行縛脫因果四種為自行權實各以理教
開合二種是化他權實各以體用漸頓通別
悉檀四種為自他權實其名雖同其義各異
也別結者三教若通若別當分皆是化他權

實隨他意語故圓教若通若別當分皆是自
行權實隨自意語故化他之三皆名為權自
行皆名為實次結成四句隨他意語者即一
切法權隨自意語者即一切法實雙取即一
切法亦權亦實雙非即一切法非權非實次

結成三番釋品者若自行自意者此文稱道
場所得法大經云修道得故攝大乘稱如理
如量智皆是圓教自行權實隨自意語佛雖
能於此不可說法方便能說而衆生不堪若
發軔單說此法取衆生者即不能得也故言
不可說不可說也復置此事以自行權實共
別教權實共取衆生者大機利者直得鈍者
曲得小機利鈍俱不得蓋華嚴意也復置此
事單用三藏權實取衆生者大機利鈍者密
得顯不得小機利鈍者但保於證取亦不得

蓋三藏意也復置是事合用四種權實共取
衆生者大機利鈍者曲直俱得小機利鈍者
保證俱不得蓋方等意也復置是事捨三藏
權實用三種權實共取衆生者大機利鈍俱
得小機利鈍保證俱不得蓋般若意也復置
是事捨三種權實單用圓教自行權實取衆
生者大小機利鈍俱得蓋法華意也如來智
慧靡所不達明照時宜用與否故釋品云
方者諸方法也便者善巧用也巧用方法取
衆生得是故殷勤稱歎方便復次如來自證

權實俱不可說慳念衆生說自證之權爲門
於物非宜衆生不能得入故自證亦不可說
說別權實爲門利者得入鈍者不入於物非
宜別權實亦不可說說三藏權實爲門利者
密入鈍者亦不入於物非宜亦不可說說三
種化他權實爲門利者得入鈍亦不入於物
非宜亦不可說說二種化他權實爲門於利
者得入鈍亦不入亦不可說於物非宜捨三
種化他權實但說自行之權於利者鈍者俱
得入從始至終以方便爲門是故如來稱歎

方便釋品云方便爲入實之門卽此意也前
一番明如來能知方便能用方便此一番明
行者能隨順方便云復次如來目證修道所
得於一切方便卽是真實而此真實不可得
說雖能說之衆生不能卽實以方便力帶不
卽說一卽利者能卽鈍不能卽又純說一不
卽利者密卽鈍者不卽又帶三不卽說一卽
利者能卽鈍者不卽又帶二不卽說一卽利
者能卽鈍者不卽又廢三不卽純說一切卽
利鈍者俱能卽於方便得見真實上兩意用

方便從方便此一意卽方便卽真實真實卽
圓因圓因卽自行之方便如此自行方便今
始證入上釋品云方便者卽是真實從自行
方便得名故言方便品六分別照諦者前旣
通別當分結束權實今還約此智照義則易
見若通以十種明自行二智者卽照隨智二
諦也通用十法逗緣者卽照隨情二諦也若
東四爲二者卽照隨情智二諦也若當分照
諦者事理教行縛脫因果悉是自證卽照隨
智二諦也理教開合此兩屬化他卽照隨情

二諦也體用漸頓通別悉檀四通自他即照
 隨情智二諦也三教照諦準此可解又三藏
 三十種二智是化他二智皆照隨情二諦若
 通別六十種是自他二智即照隨情智二諦
 也通教或時與前三藏共為隨情二諦若圓
 教三十種權實是自行二智照隨智二諦又
 三教若通若別皆是逗緣悉是化他二智照
 隨情二諦圓教若通若別皆是自行二智即
 照隨智二諦若束三教之實為權束圓教之
 權為實即自他二智照隨情智二諦也七約

諸經者華嚴論教但是滿字論時但是乳論
 法是一自行一化他若對人但是菩薩二乘
 聾啞生身菩薩亦未能發自行之權隨智之
 實若依今經文未曾向人說如此事約三藏
 者若論教唯是半字若論法是一種化他若
 論時即是酪若依今文住立門外著弊垢衣
 執除糞器二乘人耳約方等教若論教對半
 論滿若論時並酪明酥若論法有三種化他
 一種自行若依今文心相體信入出無難約
 般若若論教帶半論滿若依時挾生而熟若

依法則有二種化他一種自行若依今文出
 內取與皆使今知約法華論教廢半論滿若
 論時純是醍醐若論法唯有自行若依今文
 開權顯實此實我子我之所生我實是父付
 以家業授記作佛前教不說者今皆發之正
 直捨方便但說無上道故是自行之權故言
 方便品自餘或是自他二智或化他二智復
 次華嚴對二菩薩說一自一他不擬二乘不
 聞不解三藏對二乘說一化他不擬菩薩故
 無自行方等具對小大對二乘說兩化他對

菩薩說一自一他般若亦對三說一自二他
 對二乘說一他對菩薩說一自一他法華普
 對機熟者但明一自不復論他文云菩薩聞
 是法疑網皆已除千二百羅漢悉亦當作佛
 一切衆生悉入自行之方便故言方便品云
 入本迹者如來本地久已證得一切權實名
 為自行中間垂迹亦作兼帶等說今日垂迹
 寂滅道場帶別化他說自行次說一化他次
 說三次說二次說廢三等皆名化他權實束
 本權名實束迹實名權即是自他權實也結

此則有四句一切實一切權一切亦權亦實一切非權非實云云身子本證一切權實即自行迹在鹿苑單受化他在方等受一被三折在般若帶二轉一至法華廢三悟一皆是化他權實東本權為實東迹實為權即自他權實亦具四句云云若從佛迹說亦是化他之權實亦稱方便品若從引入圓因自行亦是方便品若從身子迹權亦是方便品若從身子迹入實亦是方便品為此諸義故稱方便品也。從此品下訖分別功德品十九行偈或

至偈後現在四信弟子文盡名為正說分若作兩正說從此下訖授學無學人記品是迹門正說今且逐近就迹門正說更為兩一從此下是略開三顯一二從告舍利弗汝已殷勤下是廣開三顯一略更為二初從爾時定六世尊下是略開三顯一二從爾時十大眾下是動執生疑略開三顯一有長行偈頌長行為二一寄言歎二智二絕言歎二智若不措言則無能知者雖復稱揚言不能盡諸佛二智如前說云云寄言為二一明諸佛權實二明釋

迦權實諸佛道同是故俱歎上光照他土彌勒橫問文殊引古大衆豎聞正表於此故發軫定起即明諸佛道同也就歎諸佛文爲三一雙歎二雙釋三雙結就雙歎中先經家提起次正歎爾時者當爾之時也佛常在定何故言起此有所示往古諸佛說此經時必前入無量義即入法華今佛亦爾此示世界悉擅哀從定起履歷法緣二俱審諦說必不謬增長物信此示爲人悉擅哀從定起佛寂而常照尚須入定方乃說法況復散心妄有所

說此是對治悉擅哀從定起入定緣理安心實相出定令他安心實相此是第一義悉擅哀從定起安此四法故言安詳而起也告舍利弗者小乘中智慧第一將欲因其破小智顯大智廢會開覆凡十種如玄義中說此乃經家提起之文法華論云佛入甚深三昧正念不動如實智觀從三昧而起現如來得自在力故如來入定無能驚忤故論與今義相應第一義悉擅出過世間故無能驚忤四悉擅無障礙故得自在云加趺坐者古往微塵

恒沙諸佛及弟子盡行此法故又加趺起惡
覺尚生他敬心況入滯境界而不適悅天人
耶又非世受用法不與外道共能破魔軍煩
惱故又能生三種善提道故私謂此是四悉
檀意也問餘經云繫念在前者云何答背色
想生死煩惱境界在後故觀寂滅涅槃所緣
在前故應作四解云問云何在面答凡人於
面起欲能生荷樂然後徧身又九處流穢面
有七孔以不淨治欲故繫緣在面其一又六識
在面心多上緣表一切賢聖尚空與空相應

故繫緣在面其二又若觀於面則能分別六識
為分別故故繫緣在面其三又身有六分頭面
為勝表諸法中實相第一第一法故繫緣在
面其四就雙歎二智先歎實次歎權實者諸佛
智慧也非三種化他權實故言諸佛顯自行
之實故言智慧此智慧體即一心三智甚深
無量者即稱歎之辭也明佛實智豎徹如理
之底故言甚深橫窮法界之邊故言無量無
量甚深深高橫廣譬如根深則條茂源遠則
流長實智既然權智例爾云云其智慧門即是

歎權智也蓋是自行道前方便有進趣之力
故名爲門從門入到道中道中稱實道前謂
權也難解難入者歎權之辭也不謀而了無
方大用七種方便不能測度十住始解十地
爲入舉初與後中間難示難悟可知而別舉
聲聞緣覺所不能知者執重故別破之耳法
身本意元以自行權實擬之無機逃走故言
不知華嚴頓照聾啞瞽聵故言不知方等彈
斥保住草庵故言不知般若轉教無心怖取
一殮之意故言不知今大機啓發放光動地

宣卷六

十二

彼此今古諸佛道同由懷疑惑故言不知利
根菩薩節節能知鈍同二乘是亦不知也門
者无宅取二乘方便爲今經智慧門此須與
奪若爾即是得門云何如來破言不知不知
者則非門也與者此是最淺之能永不識所
云今解自有方便智慧爲門得入佛智慧如
瓔珞云二觀爲方便道得入中道第一義諦
亦是三教各各有四門爲方便得入中道光
宅之解於二觀中祇是一觀於十二門祇是
一門云又方便智慧爲門得入方便智即是

三教各各四門齊教入證也自有佛智為門
得入佛智慧如上說圓因稱方便品即是自
行觀智為門即是今經所歎其智慧門圓教
四門即其一也自有貫為門入方便智雙照
二諦即其義也如此釋者豐富開闔何如光
宅區區一種耶云云若依論以阿舍為門此須開
拓諸教準觀可知云云從所以者何下光宅云
歎釋迦章今推文意是雙釋諸佛二智也佛
曾親近至盡行道法是釋諸佛實智良由外
值佛多稟承至要故實智甚深良由內行純

厚盡行道法故實智無量無量則釋橫廣甚
深則釋豎高也勇猛精進名稱普聞是釋諸
佛權智其智慧門難解難入良由勇猛精進
能入難入之門既入門已澤被無疆物欽勝
德故名稱普聞亦可分句勇猛精進能入法
門即釋權智深名稱普聞即釋權智廣觀權
文無深廣之語例實智此義則成云云從成就
甚深下雙結諸佛二智稱理究竟故言成就
到彼岸底故言甚深此結成實智也稱機適
會故言隨宜非七方便所知故言難解此結

成權智也隨情則翳理故言難解了義故意顯故言易知攝大乘云了義經依文判義不了義經依義判文即斯義也有時解成就甚深未會有法結自行權實隨宜所說意趣難解結化他權實云從吾從成佛已來者是歎釋迦權實舊云釋迦權實各各歎謂吾從成佛下是歎權所以者何是釋權如來知見廣大下是歎實從無量無礙下是釋實從如來能種種分別下是結歎實文舊料揀前後有三意一合歎諸佛二智者明二智體同開歎

釋迦二智者明二智功用有異二明垂迹之本故諸佛先歎實明顯本之能故釋迦先歎權三諸佛顯自行先須得實釋迦明化他先以權引童蒙而互現出沒者將明體圓不可偏存存則失旨也今謂不爾但依文次第於義易解不須曲辯又汝云諸佛道同云何異解如人善讚孝順而打擲父母云就釋迦文亦為三初雙歎次雙釋後雙結吾從成佛已來歎實智若實智不圓佛道不成既云成佛一成一切成即是歎實智也種種因緣下是

歎權智四十餘年以三種化他權實逗會衆
 生故言種種因緣也譬喻者小乘中以芭蕉
 水沫為譬大乘中以乾城鏡幻等譬依諸論
 者以小乘譬乳大乘譬醍醐也廣演者能於
 一法出無量義也無數方便者即七種方便
 也引導衆生令離諸著者說散十善離三途
 著說淨十善離欲界著說三藏離見思著說
 菩薩法離涅槃著說佛法離順道法愛著從
 所以者何是雙釋二智也如來半句即是釋
 實智從真如實相中來而得成佛道故名如

來即釋成實智也方便即是釋權智由於方
 便善巧故能種種因緣知見波羅蜜者即是
 雙舉權實知見也一切種智名實知佛眼名
 實見道種智名權知法眼名權見悉到事理
 邊故悉名波羅蜜皆已且足者權貫悉究竟
 也若不作雙釋之意那忽言皆已皆已者雙
 釋意願也從如來知見廣大深遠即是雙結
 釋迦二智也如來知見如前說廣大明橫深
 遠明豎如此實智非橫非豎寄言往歎論其
 橫豎照無限極如函大蓋大也無量無礙下

第六

十五

即是結權智也自行之權道前方便約諸法
門故知是結權智明矣實智無若干也光宅
以此釋實智非但光宅不識實智梁代皆不
知其無礙慧無若干也云云無量即佛地四等
也無礙即佛地四辯也能於一辭一義旋出
無量樂說不窮比於別通菩薩如甲上土方
地力即十力畏即四無所畏禪盡禪之實相
定即首楞嚴定三昧即王三昧深入無際者
結成豎深成就一切未曾有法結成橫廣從
舍利弗如來能種種分別下舊將結成前權

實今用起後將欲絕言更舉權實為絕歎之
由文為二初舉絕歎之由次指絕言之境鄉
重者表殷勤也如來能善分別巧說諸法者
即舉權也言辭柔軟悅可衆心者舉實也何
以得知上見他土說頓云其聲清淨出柔軟
音下身子領解云聞佛柔軟音深遠甚微妙
據前後兩文知是舉實智也前歎中前實後
權今何意前權後實明前欲寄言故從實而
舒權今欲絕言須卷權歸實耳從取要言之
是指實境要者莫過于實也無量無邊未曾

有法是指權境又舉要是創指之端無量無邊是指權未會有法是指實言此二法佛悉成就修道得故此那可說若單明一事不應言悉既雙指權實其意明矣止者下第二即絕言歎也印師云欲因止生其疑請之心也

卷六

十六

觀師云實法難知故先抑止驚其常情今明此法深寂言語道斷體不可說故止而歎之設慈悲為說聞不能解傷其善根是故止也從所以者何下是釋止歎之意意為兩一就佛是最上人成就修得最上法故不可說次

明甚深境界不可思議故不可說就佛成就下明上人權實豎深不可說從唯佛與佛下明上人權實豎深不可說成就對不成就乃至難解對不難解即是橫明成就修道得故故不可說唯佛與佛乃能究盡者初中分獲未盡其源如十四日月光用未普獨佛與佛究竟邊底如十五日之月體無不圓光無不徧如此豎深修道得故故不可說從諸法實相下即是甚深境界不可思議故不可說光宅云初一句標二智章諸法標權智境三三

非一故言諸法三法之中其教最顯教必逗
機仍有其人故知三三是權也實相者是實
智境一理非虛故言實相四一之中徧舉一
理理是本故故是實也中有九句還釋上兩
章耳前五句釋權章如是相者三乘言教攬
而可別也如是性者三乘教性分不可移易
也如是體者三乘之教八音章句各各有體
菩薩教以六度為體云如是力者三乘教用
訓導之力也如是作者三乘教被前人有造
作也廣實智境略不牒章實境有四一以四

廣其一理如是因者境生真解為因萬善望
果也如是緣者境發實智為緣以因所望處
為果果起酬因為報後二句雙結初句結權
本即舉相未即舉作次句結實究竟即結因
等即結報也北地師云三乘法皆有相性果
報本末也理師云如是相性此釋智慧照用
三乘萌異為相必爾成三為性發心為體隨
心所堪為力力有所造為作作行招果為因
因者語其已分所由為緣緣者語其外力遂
剋為果酬因為報相為本報為末終同一致

爲究竟等也如是者其事不差也暢師但約佛上作相者十力各有相貌也性者從根各有所習所習不改謂之爲性是性力境也體者根性不同所欲亦異言其心用縛著故以體爲名此欲力境也力者定別名也神通變動非定不運鎮心靜亂非定不寂故力爲禪定境也作者是業即業力境也因者道爲因能至涅槃即至處道力境也緣者緣宿命力境也果者據今因所召果在未來是天眼力境也報者今報以望往因據即漏盡力境也

故語報是漏盡也本者是相末是報總而望之都是處非處力境也上來諸釋非不一途然於理不通於文不允文不允者經云諸法何法不收豈止三乘耶理不通者經云實相何所不在而在因果體若實獨在於佛佛則不權權獨在三乘三乘則永無實若三乘第六但爲五則權法不足復全無實若四句但在佛佛全無權實亦不足義不涉於凡夫則諸法之文便是無用實相不徧實相外別更有法如此等過故皆不用也釋論三十一明一

一法各有九種一各有體二各有法如眼耳
雖同四大造而眼有見用耳無見功如火以
熱為法而不能潤也三各有力如火以燒為
力水以潤為力四各有因五各有緣六各有
果七各有性八各有限礙九各有開通方便
達磨鬱多將此九種會法華中十如各有法
者即是法華中如是作各有限礙者即是法
華中如是相各有果者即是法華中如是果
如是報也各有開通方便者即是法華中如
是本末究竟等餘者名同可解今明此境為

二初一句略標權實章如文次十句廣釋權
實相今作四番釋一約十法界二約佛法界
三約離合四約位經云諸法故用十法界釋
也經云佛所成就第一希有之法故用佛法
界釋也經云止止不須說我法妙難思故用
離合釋也經云唯佛與佛乃能究盡故用位
釋也約十法界者謂六道四聖是為十法也
法雖無量數不出十一一界中雖復多派不
出十如如地獄界當地自具相性本末亦具
畜生界相性本末乃至具佛法界相性本末

無有缺減故毗曇毗婆沙第七云地獄道成就他化天法即是其例餘九法界亦如是當知一一界皆有九界十如若照自位九界十如皆名為權照其自位佛界十如名之為實一中具無量無量中具一所以名不可思議若照六道三聖五如為權若照佛界四如為實當分歷歷此則可說可示何俟止止絕言歎也所以一中無量凡夫雖具絕理情迷二乘雖具捨離求脫菩薩雖具照則不周名不了了如來洞覽橫豎具足唯獨自明了餘人

所不見不可宣示止止絕言其在此耳上玄義中已說今不具記云二約佛法界釋者佛界非相非不相而名如是相指萬善緣因故下文云眾寶莊校即其義也佛界非性非不性而名如是性指智慧了因故下文云有大白牛也佛界非體非不體而名如是體指實相正因故下文云其車高廣也佛界非力非不力而名為力指菩提道心慈善根力等故下文云又於其上張設憶蓋也佛界非作非不作而名如是作指任運無功用道故下文

云其疾如風也佛界非因非不因而名如是
因指四十一位故下文乘是寶乘遊於四方
也佛界非緣非不緣而名如是緣指一切助
善提道故下文又多僕從而侍衛之佛界非
果非不果而名如是果指妙覺朗然圓因所
剋故下文直至道場也佛界非報非不報而
名如是報指大般涅槃故下文得無量無漏
清淨之果報也佛界非本非末而言本末本
即佛相末即佛報是自行權也佛界非等非
不等而言究竟等指於實相故標章云實相

也是自行之實也即實而權故言本末即權
而實故言為等此是如來自行權實最為無
上無上相乃至無上果報橫廣豎深而無有
上故標章云諸法實相也例亦應言諸法實
性實體實力乃至應言實究竟等但略舉一
而蔽諸耳如來徧照橫豎悉周如觀掌果祇
為凡夫如雙盲二乘如眇目菩薩夜視朦朧
不曉不可得說止止絕言其意在此耳三約
離合者若佛心中所觀十界十如皆無上相
乃至無上果報唯是一佛法界如海總萬流

若干車共一轍此即自行權實若隨他意則有九法界十如相性等即是化他權實化他雖復有實皆束為權自行雖復有權皆束為實此即自行化他權實隨他則開隨自則合橫豎周照開合自在雖開無量無量而一雖合為一一而無量雖無量一而非一非無量雖非一非無量而一而無量唯佛與佛乃能究竟凡夫則誹謗不信二乘則迷悶不受菩薩則塵杌未明為此義故止止絕言云四約位者如是相者一切衆生皆有實相本自有

之乃是如來藏之相貌也如是性即是性德智慧第一義空也如是體即是中道法性之理也是為三德通十法界位位皆有若研此三德入於十信位則名如是力如是作入四十一地名如是因如是緣若至佛地名如是果如是報初三名本後三名末初後同是三德故言究竟等初位三德通惡通善通賢通聖通小通大通始通極雖在惡而不沈雖在善而不升雖在賢而不下雖在聖而不高雖在小而不窄雖在大而不寬雖在始而非新

雖在極而非故故是不可思議不可得說止
止絕言耳復次三德究竟等者十界相性權
實開合差別若干以平等大慧如實觀之究
竟皆等若迷此境即有六界相性名為世諦
若解此境即有二乘相性名為真諦達此非
迷非解即有菩薩佛界性相中道第一義諦
若以此慧等於俗諦俗諦非迷等於真諦真
諦非解非解非迷雙非迷解但各平等若雙
照者權即是實實即是權雖二而不二亦名
究竟等也又權實不二之境七種方便不能

以不二智等不二之境唯有諸佛以不二智
等不二境故言究竟等又今大乘機動不明
九界性相直說一切性相悉入佛界性相昔
教不說謂昔不與念等今教說之知昔與今
等故言究竟等初約惑解等次約人等後約
教等說此甚廣記者不能委悉耳若就絕言
絕思明不可思議釋論七十九云不可思議
名不決定出一切心心數法出一切言語道
不能行不能到故名不可思議若就譬喻明
不可思議如釋論十四不以敗壞色得趣平

等道觀色不異方能等於大乘如明與暗共
合而汝不見謂明暗異欲知其義如彼月光
又日出時暗不向十方暗常在無所歸趣明
亦如是與暗共合生死與道合道即是生死
佛之所盡已盡所度已度皆不可思議諸經
諸論此例甚多若就事中不可思議者如阿
舍經明四不可思議謂衆生世界龍佛衆生
從何處來向何處去爲底而生爲底而死世
界爲有邊無邊爲可斷不可斷爲天龍人鬼
誰所造耶阿舍云一士夫於王舍城拘締羅

池側思惟世間邊無邊見四兵入藕絲孔自
驚我在耶世無此狂問佛佛言非狂是修羅
爲諸天所逐退入藕絲孔藏此乃世間思惟
非涅槃道無義饒益無法饒益無梵行饒益
云龍雨爲從龍口耳眼鼻舌出耶實不從爾
許出但從其念出念善念惡皆能出雨由前
本行今得是力須彌腹有天名大力亦能作
雨又經出五道各一不可思議地獄有斷續
畜生能飛鬼能變少爲多人能令火燒薪天
能自然致果報皆是果報法事不可思議云

此是約因緣事釋不可思議況甚深境界寧非不可思議耶偈有二十一行爲兩初十七行半頌長行後三行半略開三顯一動執生疑前又二初四行頌寄言歎後十三行半頌絕言歎夫偈頌長行互有廣略者令義易顯耳長行二佛權實各歎表化緣異故頌中二佛合歎示二智理同故初寄言中又二初兩行合頌二佛二智後二行合頌二佛釋歎結歎等也初又二今初一句世雄者頌上諸佛智慧也不可量者頌上甚深無量此頌諸佛

實智也次三句頌上諸佛權智此有三異一上舉人又標法故云諸佛智慧今頌但頌人將人以美法故云世雄二者上開歎今合歎以法別故須開以人總故須合三者上云一切二乘不知今言一切衆生類不知佛力下後一行頌歎釋迦二智也佛者頌吾從成佛也正頌實智力無畏等頌諸功德是頌權智餘法者即指化他之權是實智之餘助耳正頌上種種因緣云本從下後二行合頌二佛釋歎結歎之意也本從無數佛具足行諸道

頌上諸佛釋歎佛曾親近百千諸佛盡行道
法之文也甚深微妙法頌上結歎實成就甚
深未曾有法也難見難可了頌上結歎權意
趣難解也於無量億劫行此諸道已頌上釋
釋迦知見波羅蜜皆已得具足上二句舉因
具足次下一句舉果具足我已悉知見一句
頌上結釋迦二智如來知見廣大之文也或
時用四偈合頌上二佛權實文為六初世雄
一句總頌二佛二智二諸天及世人三句頌
揀人三佛力下一行頌釋迦中釋權實四本

從下一行頌諸佛釋權實五於無量下半行
頌上行因六道場得成下二句頌上得果從
如是大果報去第二有十三行半頌上絕言
也文為五初半行如是大果報即頌不思議
境但舉初後中間略可知義字兼頌究竟等
也大與種種如玄義中說我及十方佛下第
二半行追頌取要言之佛悉成就也不可示
下第三半行追頌上止不須說也實相非方
所故不可示非言語道故言辭相寂滅從諸
餘衆生類下第四頌舉不知之人故上長行

明無有知者故止而不說頌中十行半頌出
不知之人文爲八初半偈總揀不入者即七
方便也除諸下第二二句揀能入者即圓教
十信故言信力堅固者也長行明究竟佛知
頌中明初信知互舉耳諸佛子下第三有一
行半揀二乘不知假使滿下第四有一行舉
身子不知正使滿下第五一行半舉諸大弟
子辟支佛下第六二行舉支佛新發意下第
七二行半舉發心菩薩不入發心語通或可
六度菩薩三僧祇未斷惑名爲發心或可指

第六

十五

上人天中自攝得六度而發心之語別擬通
別等發心也不退菩薩下第八有一行揀不
退菩薩亦不知也通教不退斷界內惑是故
不知別理別教地前亦有證位不退行不退
等亦所不知也次又告舍利弗無漏下第五
一行半頌上難解法佛能知實相境無漏不
思議者頌上結要舉權實所止之境也甚深
微妙法一句頌上第一希有難解之法我今
已具得三句頌上唯佛與佛乃能究盡也明
諸佛道同同皆究竟故云唯我知是相十方

佛亦然釋不思議者如如意珠無毫釐之有
 能雨眾寶實相不生能生般若也無漏不思
 議一行半為本生出四種解釋已如上說從
 無漏半句為十法界釋作本十法界十如收
 諸凡聖理性無漏失也收三諦無漏失權實

智無漏失約不思議為開合釋作本即權而
 實即實而權故不可思議也約甚深微妙法
 為佛法界釋作本此可知約唯我知是相為
 約位釋作本此亦可知云云從舍利弗當知諸
 佛語無異下略開三顯一動執生疑就開顯

為二初明諸佛顯實次明釋迦開三五明一
 邊耳諸佛語無異者此論諸佛化道是同次
 兩句勸信後兩句正顯實世尊法久後要當
 說真實即顯真動昔之執生今之疑將非魔
 作佛正由聞此語也佛既如實語勸信何事
 翻疑為防因疑起謗者故須勸信耳從告諸
 聲聞眾下明釋迦開三文為三初一行正明
 開三將明二乘之非故言逮得涅槃者又解
 我今脫苦縛逮得涅槃即擬六度菩薩乘何
 以知之修六度行即免四趣縛未能入滅度

三僧祇百劫乃得涅槃逮之言遠乃及耳又六度行前度他故言我今脫苦縛後取無漏故言速得涅槃此義推之知是六度乘也又以數推之下句云佛以方便力示以三乘教若不指此將何爲三不應重數二乘爲三乘也次半行正斥三乘皆是虛僞次兩句出立三之意意是權引離諸苦故非爲真實但是方便門耳○從爾時大衆下是騰疑致請由聞三僞一真故執動疑生文爲二一叙疑二正請決叙疑又二一經家叙二正生疑先叙

千二百疑次叙四衆上斥三乘皆是方便叙疑但在二乘者以其執重疑深偏舉若至下陳疑中即云求佛諸菩薩大數有八萬亦皆有疑故知三乘僉疑偏舉二乘耳從各作是念下是正疑又爲二一疑佛二智二疑已所得從何故殷勤稱歎方便即是總疑權實二智從而作是言佛所得法甚深者是疑實智有所言說意趣難知下是疑權智以聞諸佛語無異要當說真實從此生疑何者佛昔說三乘智慧同證不差但餘習有盡不盡耳今

忽稱歎如來二智非我所及是故疑佛二智也從佛說一解脫義我等亦得此法下此是自疑所得三乘聖道是真出要我修此理亦到涅槃而今忽言皆是方便未知何者真實故言不知是義所趣此從上斥三為偽而生是疑爾時舍利下第二正請文有三請二止就前為三止瑤師龍師云初止為理深難解初請為自他求決次止為驚疑不信次請為久殖必解後止為必謗墮惡後請為利根得益今師或時云佛豫知三周得益前後不俱

故三抑俟其三請也就初請為二一長行二偈頌長行為二一陳疑二陳情陳疑疑二智陳請已請眾請頌中有十一行偈文為六初三句頌疑實智自說得下第二三行頌疑權智無漏諸下第三有三行明三乘四眾有疑上句明羅漢後二行明緣覺中間稱及求涅槃者即是明六度菩薩何以得知上云逮得涅槃者此中稱及及者此菩薩自求涅槃又以及他故異二乘知是菩薩也於諸下第四有一行半明身子疑佛口所生下第五有一

行明佛子疑諸天龍下第六二行總明同疑
 請也夫偈頌長行可以意推如其非頌即是
 長出於義非急者不能煩文分摩故略耳從
 爾時佛告下是二止更牒疑為請悉如文云

妙法蓮華經文句卷第三 下

第六

廿八

音釋

櫟 鋤交切 軫 止忍切 忤 五故切 瞽 果五切
 也 烏 櫟也 車 木也 逆也 車 目
 也 自 贖 胡對切 攬 與虛同切 忤 許偃切 車 目
 也 贖 紅切 轍 車直列切 杙 五忽切 木 擘 博分
 也 擘 紅切 轍 車直列切 杙 無枝也 擘 博分

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

妙法蓮華經文句卷第四上

寔七

隋天台智者大師說

門人灌頂記

從爾時世尊告舍利弗汝已殷勤三請豈得不說下廣明開三顯一凡七品半文為三一

為上根人法說案七二為中根人譬說三為下根

人宿世因緣說亦各理事行例如大品亦為

三根云云今以十義料揀一有通有別二有聲

聞無聲聞三感有厚薄四根轉不轉五根有

悟不悟六領解無領解七得記不得記八悟

有淺深九益有權實十待時不待時一明通

別者初周別名法說通則具三如優曇華時

一現耳即譬說若我遇衆生盡教以佛道即

因緣說也中周別名譬說通則亦三我先不

言皆為化菩薩故又合譬於一佛乘分別說

三即是法說於二萬億佛所常教化汝即因

緣說若謂此文屬法說者可取長者聞已驚

入火宅方宜救濟即因緣說下周別名宿世

因緣通亦具三涅槃時到衆又清淨令入佛

慧是法說有一導師是譬說而作三周者從

多從正從略從傍欲令名字不濫各據一意耳問三周為三根人一周通有三說者一說應具三根答法說非止逗上中之上又有中下從正略傍故言逗上根人耳餘二周亦如是二明有聲聞無聲聞者光宅定有實行聲

聞若言無實權何所應聞善解無實行聲聞引勝鬘三乘初業不愚於法外凡已知一乘寧有二乘猶執小果經明有者權也此二家偏執乖經失義若定有者經那言無聲聞弟子但化諸菩薩若定無者誰入化城亦無三

可會權何所引若言實有為權所引者亦應實有三藏佛復為權三藏佛所引若實無此佛但有權佛者何意不許但有權聲聞無實聲聞耶此義不例實有斷界內惑者呼此為實而權者應之何處有斷界內惑佛而有權佛應此佛今明有無不可偏執若從長者實智往觀則無客作人若就窮子根性則便自謂作人法華論有四種聲聞一決定二上慢三退大四應化前二未熟不與授記後二與記若依今經應有五一久習小今世道熟聞

小教證果如論是決定聲聞二本是菩薩積劫修道中間疲厭生死退大取小大品稱爲別異善根佛且成其小道爲說小教齊教斷結取果是退大未久習小來近理應易悟如論是退菩提聲聞三以此二故諸佛菩薩內秘外現成就引接令入大道如論是應化聲聞四若見權實兩種能出生死欣樂涅槃修戒定慧微有觀慧未入似位薄有所得謂是證果此名未得謂得未證謂證如論即是增上慢聲聞五者大乘聲聞以佛道聲令一切

聞若從決定退菩提兩種即有聲聞若從大乘理無灰斷永住化城終歸寶所實者既爾則無有權故無聲聞若增上慢者既未入位則非實又非應化則非權若得此意有無冷然何須苦諍復次祇就大乘聲聞復論有無若權作應化外現小迹內隱大德則謂無大乘聲聞若從自行發迹顯本則言有大乘聲聞今開三顯一正意爲決定退大聲聞令成大乘聲聞自行既立即能化應聲聞若得此意則達有無也第三惑有厚薄者瑤師云三

根得果已後遊觀無生無生之理是一及其
出觀緣三教則異將必異之三教惑於無生
之一理謂教既三理豈容一又將一理惑於
三教理既是一教寧得三踟躕理教之間迴
遑得失以理惑教此有得義以教惑理此有
失義上根以理惑教情多初聞法說順情即
悟下根以教惑理情多聞法說無三逆其計
謂故三聞乃解中根處二楹之際法說不悟
譬說便了今謂此釋三根未必應爾三人踟
躕何等理教若迴遑小乘理教則疑惑未盡

尚非初果斷結之人若迴遑大乘理教大乘
條然永異何曾與小乘相濫而言踟躕耶若
以小惑大以大惑小爾前未斥方便那忽遊
觀出入預有踟躕既預踟躕即已疑生執動
非始今日若先動執生疑聞開三顯一即應
領解那忽猶有驚疑進退無據故不用此解
今明根有利鈍者皆論大乘根性惑有厚薄
者約別惑為言耳即為四句一惑輕根利二
惑重根利三惑輕根鈍四惑重根鈍若別惑
輕大根利初聞即悟若惑重根利再聞方曉

若惑輕根鈍三聞乃決第四句雖復三聞不能得悟止為結緣衆耳或可初兩句根利同為上根或可中間兩句為中下根云云復次約初品無明三重覆初住中道若初法說上根之人三重無明一時俱盡開佛知見入菩薩位得菩提記中根斷二重無明下根斷一重云云次譬說時中根斷三重盡開佛知見入菩薩位得授記劫下根進斷二重次聞因緣說下根斷三重盡開佛知見入菩薩位也例如小乘十六心未滿不得名初果十六心滿名

須陀洹也四明轉根不轉根者舊云上根初聞法說即悟而中根轉同上根下根進同中根若譬說時中根前已成上即能得悟下根成上次因緣說時下根已同於上故即得悟若爾轉下成上因緣說時皆悉是上為利則均那得猶稱鈍者待因緣說耶若轉成上即同上悟若其未悟猶受鈍名則無轉根之義例如身子一聞目連再聽同得初果若二皆利則無復優劣若猶稱利鈍轉根義不成夫衆生心神不定遇惡緣轉利為鈍遇善緣轉

鈍為利先世值佛聞法自有轉下中為上俱於法說得悟自有轉下為中間譬說得解下者不轉三周乃了如此轉根不同舊釋譬三刀斫木利一中二鈍者三下利鈍之名不失木斷之處是同問三根入初住位猶有利鈍不答真修體顯則無差降問若爾初住已上更起緣修有優劣不答此同位人無復勝負真修體融寧得有異耶五明有悟不悟者經中多明菩薩為上根緣覺中根聲聞下根若言菩薩上根應併在法說中得悟緣覺併在

譬說中得解聲聞併在於因緣中得悟耶然經中一往判出三根至於悟解義未必然今經但見聲聞得解不見支佛者支佛是中根既值佛出世入聲聞數隨根得悟故不別標緣覺耳故身子請偈云其求緣覺者比丘比丘尼依此文即知緣覺入四眾中攝也又法師品云比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求支佛者豈無緣覺得解耶舊云菩薩是上根不必皆利從多為上而執心易轉原其域懷求佛但執過三百已即求近果此疑易

悟三根菩薩同在法說得解上者或在略說中者或在廣說之初下者與身子齊今明菩薩語通但使發大心悉是菩薩何必併是利根及身子尚少豈得初周之前已併得悟若爾流通壽量何意有諸菩薩節節得悟無生忍者發善提心者舊云壽量中悟皆是法身增道損生今言不爾有六百八十萬億那由他恒河沙人得無生法忍此人始得此忍當知壽量之前未是法身故知菩薩得悟不可局在初周之初也問菩薩得悟通於始終二

乘得悟亦應至後答三周定父子天性已竟則皆名菩薩設在後悟同名菩薩悟也六明有領解無領解者若三乘同悟何意但見聲聞領解其二則無今明無佛出世名獨覺開佛說十二因緣法名緣覺既入聲聞數中得悟領解皆不別出大意可見身子迦葉等悉是中乘根性故聲聞領解兼得緣覺無勞別出也又四象中有發緣覺心者其人得悟即不一也信解品云密遣二人追捉將還即是其義菩薩不領解者聲聞之教不明得佛今

經開其歸大之路自恐解誤故對佛述解菩薩不爾故無領解又其意有三一菩薩本意求佛設有異執而執輕終歸取佛無有不得之慮今聞三周之說但是正其觀慧故不須領解二菩薩悟大處處有文二乘作佛始自今教逐要流傳故略菩薩領解胡文或有漢略不書耳三菩薩位行深絕諸新小菩薩不敢領解說壽量竟彌勒總都領解初從無生法忍終訖餘有一生在則是具足領解更求何物云七得記不得記者若同皆領解何故

聲聞得記不見緣覺菩薩受記此亦三意一者昔明二乘入正位不能發心何由得記今既悟大欣斯別決故為記劫國也菩薩發心求佛行成自滿故不欣急求佛亦不促授又前教處處授菩薩記此是恒說逐要傳譯如前云二菩薩亦有別記調達龍女豈非記耶又法師品云求聲聞者求辟支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞法華經我皆與授記當得三菩提此豈非皆記耶三二乘昔來未曾得八相記故記其劫國菩薩先已曾記

故不重明耳淺近之記初住已得非菩薩所
欣菩薩所欣乃是圓極妙覺遠記耳故壽量
品中始從發心訖一生得妙因斯滿極果頓
圓此乃授法身記剎何謂無記耶問若小悟
大應同授法身記那得授八相記耶答八相
是應記既得應記知必有本欲使物知聞共
結來緣故與應記耳又此二乘若聞壽量即
同損生得法身記也八明悟有淺深者一往
同破無明入證初住細尋必應明晦初聞法
說尚入佛慧更聞譬說豈不重明又聞因緣

理自增進更聞壽量彌復優深如聽法人重
聞勝前單複厚薄方之可知也九明權實得
益不同者一云實行得益權行正為接引影
響不論其益今明不爾若至壽量權實悉得
益增道彌高損生彌盡隣圓際極唯一生在
豈非權者益耶所以初為影響共熟實行後
說極果則自道明文云出入息利乃徧他國
息利在他即是已利實行得益由於權引化
功歸已權亦得益故一音演說法衆生隨類
各得解何必須待壽量耶云又我自欲得此

眞淨大法即是自益也十明侍時不待時爾前不悟必待法華悟者名爲待時法華前教已解者名不待時何故爾佛有顯密二說若顯說爲論法華之前二乘未悟大道要須五味調熟會在法華故云說時未至故今正是其時決定說大乘此即待時也若密教爲論未必具待五味在法華方會爾前密有入者故名不待時此乃大判時不時若就三周亦是待時不待時迹本二門亦是待時不待時致有前後悟入即此意也問有一種根性非

密非顯二時不攝者應是失時永不得悟耶答餘經或謂此爲失時今經不爾此人雖於密顯兩時不悟雖生滅度之想而於彼土得聞是經故無失時乃是待彼土之時耳問五千起去應是失時答此等應以如來滅度後弘經人受益也問身子初周爲四衆三根請譬周爲中下請云何言佛各爲三根人三周說法耶答此語不便請則普請說亦普說但上根智利聞法得悟中根處中聞譬得悟下根居下聞三得悟汝當隨義云何隨語云問

宿世是過去事法譬是當現事不答經無文
義推應爾引三歸一三望一一則是當舉事
為譬譬即是現準後望前應如所問問舊以
五濁障大四句料揀如前說有人斷見與無
明合共為障指法華論云無煩惱人有滌慢
不知一乘法身常住者是也若博地不執涅
槃而不聞法者即是無明獨為障若爾為當
三周聞法已破無明為當未聞法破無明若
聞法已破則無明非是障若未聞法而能破
無明者都虛無有障是義云何答是他人立

義今為其通譬如燈生闇滅不可定其前後
雖不前後闇定是障云六問勝鬘云三乘初業
不愚於法自知當覺優婆塞戒經第十四云
二乘自知得菩提且取小乘果又十三云知
之者易行之者難雖知一乘而取羅漢彼兩
經皆言知今經云何三根之後猶自不知初
疑後悟此義云何答此經亦云知文云若實
得羅漢不信此法無有是處除佛滅後現前
無佛此人雖生滅度之想若遇餘佛便得決
了凡有三意前明知次明不知後會歸知非

永不知又身子云今於佛前皆墮疑惑我今不知是義所趣又大通佛時聲聞多生疑惑彼見佛聞法尚疑不知況不見聞那忽得知若執二文更相矛盾和增誣競於道何益論者止可論餘事聲聞成聖能知不能知唯佛境界非爾所諳今試融之三乘初業初業爲二若久遠爲初業曾聞於大則不愚於法若取中忘今日學小始修念處爲初業者是則不知其義如此若得此忘權爲初業是則能知實是初業則不能知有人言利者能知鈍

者不能知此應四句權爲利鈍示俱不能知權爲利鈍示俱能知權爲利鈍聞則能知不聞不知權爲利鈍俱示非知非不知今不取此判但取權者內心了了久知實行者未得入大是故不知於義自顯云問緣覺出無佛第七世云何三周得有緣覺答釋論云緣覺獨覺獨覺出無佛世緣覺願生佛世華嚴云菩薩下兜率放光照之覺即捨身不覺徙之大經云慧星中論云支佛出世佛法已滅此是獨覺人也願生佛世者先得初果十四生未滿

值佛即成羅漢不值佛即成獨覺其既值佛亦不捨壽亦不被移願見佛故二果三果例然又有部行緣覺在無佛世師徒訓化也此應有二種佛去世後無文字衆生根鈍故支佛不說法此非部行也部行者能說法也又有變化緣覺宜應見者現緣覺身今三周之座有緣覺者其義可解。○初周法說文爲五一從殷勤三請豈得不說下訖卷正是法說二從第二卷初訖偈頌是身子領解三從吾今於天人下訖佛所護念是佛述成四從汝

於來世訖宜應自欣慶是與授記五從四衆訖盡回向佛道是四衆歡喜初有長行偈頌長行爲三一許二受旨三正說許文爲三一順許二誠許三揀許汝已三請是順許汝今諦聽是誠許諦聽是聞慧善思是思慧念之十一是修慧大經明四善法爲大涅槃因一善知識如來也餘者可解說是語時是揀衆許五千在座故如來三止今將許說威神遣去故名揀衆五濁障多名罪重執小賢大名根深未得謂得名上慢未得三果未證無學有如

此失者謂彰執慢三徑之失也而不制止者
上聞開三顯一言略義隱猶未生謗足作繫
珠因緣去則有益若聞廣開三顯一率情起
謗佳則有損是故不制止也此衆無復枝葉
者枝葉細未不任器用此等執方便之方便
於大非器大品云攀附枝葉棄於根本是人
爲不藉即是此義也退亦佳矣者旣以小自
翳復妨他大光今退無謗法之愆復無障他
之過故云佳矣上枝葉未去如來三止真實
願聞故身子四請師弟鑿機非徒鞫固也問

佛大慈悲何不神力使其佳而不聞如華嚴
中龍王何不增狀毒鼓如喜根勝意答各有
所以華嚴未席始聞於漸未破小執故在座
而隔今諸佛法久後要當說真實正欲滅化
破庵宜須揀遣若去住俱謗宜如喜根強說
今去則有益那忽令住住則有損那忽不遣
喜根以慈故強說如來以悲故發遣問五千
在座即不蒙益去有何益答此非當機是結
緣人耳已如上說昔大通佛時亦有無量衆
生心生疑惑世世與師俱生今皆得度此人

亦爾說大經時萬五千億人於是經中不生信心是人於未來亦當得信例此益在不久金光明中時闍浮提有二種人亦是斯例意汝今善聽即結許也受旨如文從如是妙法下是正廣說文為二一明四佛章廣上諸佛

權實二明釋迦章廣上釋迦權實上句逗少是文略總云諸佛是人略但開三顯一是義略此中章句多是文廣明五佛是人廣明六番是義廣六者一歎法希有二說無虛妄三開方便四示真實五舉五濁釋權六揀偽欺

實歎法今生尊重說無虛謬止其誹謗開方便使莫執小示真實使其悟大舉五濁示必施三揀偽要必真實於五章中一一應備六義而前後互出不具足者蓋如來巧說使略而無闕詣而不煩文耳又六義前後亦復無在云四佛章為兩初總明諸佛次列三世總章應具六今但四一歎法二無虛妄三開方便四示真實闕二義者指後文也歎法中法譬雙歎時乃說之者諸佛同出五濁必前開三如今世尊四十餘年始顯真實久久稀踈

故言時乃說之久不說者為人不堪故時未
 至故五千未遣故今人已堪時已至五千已
 云決定說大乘故言時乃說之優曇華者此
 言靈瑞三千年一現現則金輪王出表三乘
 調熟已後方說妙法授法王記又隔跨酪生
 酥熟酥三味已後乃說醍醐云觀心觀心即
 中名為瑞此觀通一切法至實相名為靈云云
 汝等當信者勸信無虛妄法也此理至深理
 與昔異此言至妙言與昔反此行至普行與
 昔乖此人至勝勝於昔劣還指客作四種之

麤而今皆妙恐物生謗故勸信也信無虛妄
 人說無虛妄法也從隨宜所說下是開方便
 也文為三謂開釋結初明佛道隨三種機宜
 說方便故言隨宜而佛意在實物莫能解故
 言意趣難解也所以者何釋也舉今佛之權
 能釋諸佛之方便巧慧同故借此釋彼如我
 以無數方便者諸佛開權亦如我也是法非
 思量者此有兩義或作結開權或正作顯實
 結開權者佛意難知唯佛與佛能了稟教者
 謂三諸佛知一耳作顯實者即屬後文文為

五一標勝人法二標出世意三重示四正釋
五結成標人法者舉無分別法唯是佛所知
佛以無分別智解知無分別法即是顯實法
也所以者何下二標出世意者為兩初總次
分字總者諸佛覺如實之相乘此實道出應
於世祇今衆生得此實相唯為此事出現於
世曾無他事除諸法實相餘皆名魔事分字
釋者一則一實相也非五非三非七非九故
言一也其性廣博博五三七九故名為大諸
佛出世之儀式故名為事衆生有此機感佛

故名為因佛乘機而應故名為緣是為出世
之本意而今開三者為一弄引耳如人欲取
先當與之雖說種種道其實為一乘即此義
也舍利弗云何下三重標者將欲分別更重
提起為解釋之端又此大事佛所尊重如釋
論中明父王欲多聞太子名數數說之無有
厭足云云諸佛世尊下第四正釋者先出諸解
舊云四一謂果一人一教一因一果一者初
兩句據說者後兩句據受者就說者一往於
前因門略說果理先開佛知見卒終於後果

門廣顯果理示佛知見約受者先因門略開
始得悟解後果門廣得深入理趣今不用此
解何者經明四句皆云為令衆生語意悉主
前機得益非關化主應作所化人開悟那即
分兩句作能化者開示耶又正是因門說法
開三顯一之時那得分出兩句為果門中說
耶果門因緣未會那得預說若爾六瑞初興
佛未起定應是略說五千未去應是廣說二
處既其不然果門安得如此下方未出分身
未集那得以因門二句為果門耶次光宅云

初一句是開除開出昔方便說三令除五濁
開出大乘覺悟知見道理先雖為人開說此
理不說所以更示況此理今生聞慧雖聞未
悟所以更廣分別開悟思慧既信悟得意即
令發心學佛知見令得修慧入佛知見道理
今亦不用何者汝同舊命章云是果一四句
皆應作果義云何用三慧消文因果矛盾前
後相違又三慧多種此經正破二乘決定不
用三藏中三慧菩薩方便與二乘同者蓋是
通意又不可用若作別三慧是菩薩法都非

佛法若作圓三慧圓三慧未開佛知見消經不可若作餘三慧去經逾遠若作圓三慧果一義不成都不可用云次地論師云第五恒沙得八分解即三十心位為開從初地至六地見思盡解轉分明如示七地至八地空有並觀無礙如悟十地為入引經十地名為眼見今亦不用何者此經明開佛知見佛以一切種智知佛以佛眼見開此智眼乃名佛知見云何取第五恒沙生八分解猶未入地稱之為開如此論闢非開佛眼如此之知非一

切種智知不與經會故不用云有人解初句是理後三句是略解謂八苦五濁障當果是閉今教除五濁佛果知見顯故名開穢累除而理顯名清淨後三句是聞思修難此同前有人言三乘別教為開三乘通教為示抑揚為悟法華為入又八解三乘通為開抑揚為示無量義為悟法華為入此二解摩三句向他經裂一句置法華譬裂穿鑿傷害誣調其過大矣有人言三十心是開初地至六地為示七地至九地為悟十地為入此人傍通挾

別作如此語未見法華奇異何俟稱歎耶有人引華嚴瓔珞仁王攝大乘十七地論五凡夫等皆有五十二位地前有四十心何不用之此人謬引華嚴華嚴不明十信縱使諸部明地前四十心位者皆非斷道何因用此解十七開佛知見皆漫語耳有人引釋論四智總別一時而得不應用此解開示悟入開示悟入似有淺深又四智位高開示通淺深此應非例此人但見釋論四智之一時不見開示之一時有人言非空非有是開能空能有是示

空有不二是悟了空有不二而二是入此人約二諦作解尚不能拔出二乘寧是法華一意有人言達三諦理為開三諦分明為示不見三諦一異為悟任運順流為入也此人約遷迤三諦作義尚不出菩薩法寧是佛法有人解佛知見者一切智總相為知一切種智別相為見此亦不然釋論明一切智是聲聞智道種智是菩薩智一切種智是佛智此是歷別一切種智非三智在一心中何以二乘之知別佛之見釋圓佛知見耶有人解盡智

煩惱清淨名知無生智因果患累畢竟無生
名見此人取通家佛名教解究竟佛都不相
應如上諸師漫取諸經中語都不見法華大
意法華論云一無上義除一切智更無餘事
如經開佛知見為令眾生得清淨故出現於
世二同義聲聞辟支佛佛性法身平等故如
經欲示眾生佛知見故出現於世佛性法身
更無差別故三不知義謂二乘人不知究竟
唯一佛乘故如經欲悟佛知見出現於世四
為令證不退轉地現與無量智業故如經欲

令眾生入佛知見故論言次第初開佛知見
為無上次示三乘同有佛性法身雖明佛智
無上但恐佛獨有故第二明三乘同有雖三
乘同有而二乘不悟示其令知雖知而不得
不退故第四令得不退又一番約菩薩開如
前示者諸菩薩有疑者今知如實修行故悟
者未發菩提心令發心故入者已發菩提心
令入法故第三番約凡夫開如前示者示其
有法身佛性故悟者令外道眾生覺悟故入
者令入大菩提故今師作四解不乖論論句

句釋今一句作四釋論明證不退轉地今作四位釋論知如來能證實今作四智釋論明同義今作觀心釋論明不知究竟處今作四門釋云今釋顯實無量法皆一也如玄義中十妙則是十種一也若和舊解且作四一若

無量一者一色一香無非中道此義可知若作十一者帖文整足雖不次第十義無減所以者何我以無數方便種種因緣演說諸法此自是開權之文耳從是法非思量分別之所能解顯理一唯有諸佛乃能知之顯智一

唯以一大事者小須分別一則是理大則是智事則是行理發智智導行逐此義便是顯行一知見者智知於理眼見諦法諦法無為則無分別以無為故而有差別約此知見論開示悟入以略擬廣則有四十位是顯位一

卷七

十八

又取結四句文明一一即法身大即般若事即解脫是秘密藏即顯三法一出現於世顯感應一但教化菩薩顯眷屬一諸有所作顯神通一唯以佛之知見示悟衆生顯利益一但以一佛乘故為衆生說法顯說法一經文

印義信如符契若略和舊作四一者數同義
異舊云果一今言理一依義依文依義者若
無理一衆事顛倒悉是魔說非復佛經故須
理一依文者文稱佛知見今取所知見所見
即諦所知即境境諦即實相之理故名理一
舊云因一今云行一因語單義別行一語通
收得因果故言行一人一教一與彼同今且
從略說以四一消文先釋理一復爲四意一
約四位二約四智三約四門四約觀心一約
四位者諦境不可知見約於智眼乃能知見

二智四眼不能知見唯一切種智佛眼則能
知見經云爲令衆生開佛知見不論佛果自
知自見若偏語佛果即失衆生若語衆生則
無佛知見故不可偏取三教行人雖是衆生
未有佛眼佛智故不能知見實相圓教四位
亦是衆生又分得佛眼佛智則衆生義成知
見義亦成故寄此四位以釋理一如瑞相中
天兩四華表萬善同歸得入四位乘四位華
以趣佛果故約位顯理也開者即是十住初
破無明開如來藏見實相理何者性德之理

而為通別兩感之所染著難可了知初心能
圓信圓受圓伏而未能斷不名為開內加觀
行外藉法兩助破通別惑藏顯出真修性知
見朗然開發如日出闇滅眼目有用故名為
開緣修破惑故名使得清淨仁王云入理般
若名為住住於十住小白華位也示者惑障
既除知見體顯體備萬德法界衆德顯示分
明故名為示即是十行大白位也悟者障除
體顯法界行明事理融通更無二趣攝大乘
師云如理智如量智今理量不二故名為悟

即十迴向小亦位也入者事理既融自在無
礙自在流注任運從阿到茶入薩婆若海如
攝大乘師云如理如量通達自在如量知見
能持衆德如理知見能遮諸惑即是十地大
亦位也然圓道妙位一位之中即具四十一
地功德祇開即具示悟入等更非異心但知
理知見無有分別淺深之相欲顯如量知見
故分別四位耳發心畢竟二不別如是二心
前心難既云難易即知初心與畢竟心應有
明晦淺深之別猶如月體初後俱圓而有朔

望之殊四位知見皆明照實相而說開入之
異耳云二約四智者今欲以圓教四智對於
四位不如般若中通教釋也一道慧見道實
性實性中得開佛知見也二道種慧知十法
界諸道種別解惑之相一一皆示佛知見也
三一切智知一切法一相寂滅寂滅即悟佛
知見也四一切種智知一切法一相寂滅相
種種行類相貌皆識即入佛知見也又道慧
如理名開道種慧如量名示一切智理量不
二稱悟一切種智理量雙照為入此亦約實

定七

二十

理無淺深中而淺深分別也三約圓教四門
橫釋四句者空門一空一切空即開佛知見
有門一有一切有即示佛知見也亦空亦有
門一切亦空亦有即悟佛知見也非空非有
門一切非空非有即入佛知見能通則四所
通則一開示悟入是能通之門所知所見是
所通之理也四約觀心釋者觀於心性三諦
之理不可思議此觀明淨名為開雖不可思
議而能分別空假中心宛然無濫名為示空
假中心即三而一即一而三名為悟空假中

心非空假中而齊照空假中名為入是為一心三觀而分開示悟入之殊也所以四種釋者見理由位立由智智發由門門通由觀觀故則門通門通故智成智成故位立位立故見理見理故名為理一也從舍利弗是為諸佛以一大事下即是結成理一義也昔方便教亦得義論開示悟入而非佛知見故是權今明佛知見故是實實即理一也從告舍利弗如來但教化菩薩是明入一就昔方便謂教化三乘理實而言但化菩薩如彼窮子

自謂客作賤人長者所觀實為己子即是人一也從諸有所作常為一事先宅稱教一今言行一諸三乘衆行名之為諸為圓故諸即是一事此行何所至到唯趣佛之知見即是行一意也亦可持此為教一若就教主為言諸有所作唯以教化為事此教一為便若就行人為語所作之事事作即是行今取此便呼為行一也然四句皆二義至如理一中若取能知見即位一為便所知見理一為便人一句中若取教化教一為便若取菩薩人一

爲便教一句中若取以一佛乘而爲衆生說法此教一爲便若取乘蓮之義行一爲便四句通然逐便釋耳從但以一佛乘者光宅爲因一今言教一圓頓之教名一佛乘故序品云說大乘經即是教義也自別教已去皆各有餘之說即不了義非佛一乘光宅云無緣覺聲聞之二無偏行菩薩之三又有人云無菩薩緣覺爲無二無聲聞爲無三若作此解祇是無三藏諸乘存於通乘何關一佛乘耶有人言無緣覺爲無二無聲聞爲無三存於

菩薩大乘若爾祇無三藏中二乘不無三藏中菩薩此存有餘何關佛乘何處經論以聲聞爲第三既無此次第都是妄說若依汝解無二是無緣覺無三是無菩薩第一是聲聞應不被無若如此者則大倒亂今言但以一佛乘者純說佛法之圓教乘也無餘乘者無別教帶方便有餘之說無二者無般若中之帶二無三者無方等中所對之三也如此二三皆無況三藏中三耶從舍利弗一切十方諸佛法亦如是即是第五總結三世佛章各

明教一行一後總論人一理一在文可見若當章自作四一者亦得而不及總文顯也菩薩瓔珞經第十三明九世佛過去三世佛現未亦爾未來三世佛者古佛慈悲入未來作種種形度衆生者是未來現在佛者當受未來記者是未來未來佛者當佛轉次受記者是過去準此可知云現在現在佛者當化主者是現在未來佛次補者是現在過去佛古佛垂迹者是從過去諸佛章此中應具六義但出二種一開方便二顯真實兩則指上兩

則指下以無量無數方便者明開權也是法皆爲一佛乘故明顯實也例上一佛乘即是教一從諸佛聞法是雖聞於法法被衆生兼得人一究竟皆得一切種智種智所知即是理一能知即是行一雖不次第四一兼足也三從未來佛章亦有二義指上指下兼即具六七從現在佛門正是化主初標佛出之意如諸佛章中唯以大事因緣出現於世此亦是唯爲饒益安樂衆生而出於世也次開權次顯實又具四一也

妙法蓮華經文句卷第四上

音釋

曼莫班切 復方六切 矛牙莫侯切 盾食尹切 干干檜切 櫓兵之也
 屬烏含切 慧徐醉切 斲居嫌切 跨苦化切 越越
 也 誣誣微夫切 欺調扶切 挾胡煩切 遷切 迪切
運力經切 迪連接也

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

妙法蓮華經文句卷第四下 寔八

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第二廣釋迦章於六義中無歎法希有初開權次顯實三舉五濁釋方便四揀偽敦信一實五無虛妄我今亦如是我即釋迦現在先三後一如四佛不異故言亦復如是知諸眾生有種種欲者即是五乘根性欲也過去名根現在名欲未來名性深心所著者即是根也方便者即是隨宜開三乘權法也如此皆

為得一佛乘者即是顯實也佛乘是教一切是行一種智所知是理一從十方尚無二乘何況有三者是第三舉五濁釋開權也將舉五濁先標其意上已說諸佛開權顯實未明隱實施權其法清淨湛一如空尚無帶二帶三之權況有單三單五之權祇為五濁障重實不得宣須施單五單三之權亦施帶二帶三之權故言於一佛乘分別說三分別說於若帶二帶三之三若單五單三之三也五濁者自有四別初唱數二列各三體相四釋

結唱數列名如文如是者明體相也劫濁無別體劫是長時刹那是短時但約四濁立此假名文云劫濁亂時即此義也眾生濁亦無別體攬見慢果報上立此假名文云眾生垢重即此義也煩惱濁指五鈍使為體見濁指

五利使為體命濁指連持色心為體云相者四濁增劇聚在此時瞋恚增劇刀兵起貪欲增劇飢餓起愚癡增劇疾疫起三灾起故煩惱倍隆諸見轉熾麤弊色心惡名穢稱摧年減壽眾濁交湊如水奔昏風波鼓努魚龍攬

撓無一倖賴時使之然如劫初光音天墮地地使有欲如切利天入麤澀園圍生闍心是名劫濁相煩惱濁者貪海納流未曾飽足瞋虺吸毒撓諸世間癡闇頑嚚過於漆墨慢高下視陵忽無度疑網無信不可告實是為煩惱

卷八

二

惱濁相見濁者無人謂有人有道謂無道十六知見六十二等猶如羅網又似稠林纏縛屈曲不能得出是見濁相眾生濁者攬於色心立一主宰譬如黏膠無物不著流宕六道處處受生如貧如短名長名富是為眾生濁

相命濁者朝生暮殞晝出夕沒波轉煙迴瞬息不住是命濁相濁相衆多不能具說次第者煩惱見爲根本從此二濁成於衆生從衆生有連持命此四經時謂爲劫濁也料揀者問五濁若障大華嚴中未除濁而聞法者何也答此應四句分別一大乘根利障重以根利故重障不能障此土華嚴初聞大乘者是也二根利障輕三根鈍障輕他方淨土聞大乘者是也四根鈍障重如此土身子流輩除濁方聞大乘者是也問五濁障小不答此就

小乘應四句分別小乘根利遮輕障不能障身子是也根利遮重障亦不能障夾搵是也根鈍遮輕亦不爲障繫特是也根鈍遮重此則成障不聞小乘不得度者是問自有不在華嚴不在三藏而得聞大聞小乘者何也答此就四教教中作四門分別根利遮輕者聞非空非有門入也根利遮重者聞亦空亦有門入也根鈍遮輕者聞空門入也根鈍遮重者聞有門入也兩教四門約小乘分別兩教四門約大乘分別細推可解云問五濁一

往何故障大而不障小答衆生濁重妄計
陰爲四德若聞常我即執非爲是舊醫頑駭
不知乳之好惡不知病起根源不知藥餌開
遮無所知曉故濁障大也文云我若讚佛乘
衆生沒在苦即此義也若聞無常苦空即厭
生死欣涅槃破其邪計執故五濁不障小文
云作是思惟時十方佛皆現梵音慰喻我即
此義也約五濁論四悉檀者劫命是世界與
生見是爲人煩惱是對治用三悉檀除其五
濁後爲說大第一義悉檀也若論因果則二

因三果一人四法四法一時二報障二煩惱
障業在其間衆生是因成假命是相續假相
待假可知衆生是受假四是法假名假通兩
處煩惱見在凡夫餘三通凡聖命短劫長餘
三通長短劫但是時命帶法論時劫通內外
命但在內三小害人不害物三大害物不害
人小劫但在人大劫通色界命通五道三界
劫是共濁四各各濁小劫是劫濁大劫通濁
不濁從八萬至十歲爲小劫八十反爲大劫
也問旣言五濁何者是五清答準例邪正三

毒邪是五濁正是五清他方淨土無邪三毒
則五濁障輕此義可知云從若我弟子自謂
下是第四揀偽敦真若佛弟子自能信解若
不信解非真弟子亦非羅漢敢遍時衆令信
受解就文爲二初揀真偽二開除釋疑揀又
爲二初若不聞不知非真弟子次聞不信受
成增上慢如世弟子隨順師法繼嗣傳燈若
不聞不知則無法可順何謂弟子如來昔說
五濁開三汝隨順得涅槃得聞得知名爲弟
子今五濁既除爲汝說一何意不聞不知不

聞者即不聞教一不知者即不知行一非真
即非理一非弟子即非人一也次又舍利下
第二明不信成增上慢者此敦其使信何者
汝自謂是後身身尚無量實非後身汝自謂
究竟猶餘二百由旬實非究竟未得謂得豈
非增上慢耶真羅漢者濁除根利知非究竟
信真是法未是後身不起上慢知非究竟信
於究竟即信理一無增上慢即成行一信則
信教是爲教一是佛弟子則人一也除佛滅
下第二開除釋疑者先開除除佛滅後不成

增上慢次所以者何佛滅下明好人斷得深
經難解亦不成上慢若佛在世正說此經不
信不受非真羅漢成增上慢若佛滅後方得
羅漢者偏執權經不信圓法聽許非增上慢
又佛雖入滅第八此經尚在不信不受應是上慢
耶即得開除佛滅後雖有此經解其文義
者此人難遇致令羅漢不信不解亦聽許非
增上慢次釋疑若佛滅後解經人難遇得羅
漢者即亦入涅槃耶即釋云是人雖生滅度
之想捨命已後便生界外有餘之國值遇餘

佛得聞此經即便決了釋論第九十三釋畢
定品云羅漢受先世身身必應滅住在何處
而具足佛道答羅漢三界漏因緣盡更不復
生三界出三界外有淨佛土無煩惱名於是
國土佛所聞法華經具足佛道即引法華云
有羅漢若不聞法華自謂得滅度我於餘國
為說是事汝皆作佛論既引經為證今釋經
還將論解南嶽師云餘佛者四依也羅漢遇
之聞經決了又羅漢修念佛定見十方佛為
說此經便得決了又凡夫人苦到懺悔見

十方佛為說亦得決了瑤師云實羅漢必自知法華志求於大利根則自知中下根須聞而知故言聞知何容於佛滅後不聞法華或聞而不信遇餘佛方解耶末法凡夫猶尚能信況聖人乎除佛滅後者指凡夫也有人言凡夫未證法相所見不明執心不固所以易信羅漢證法相所見分明執心牢固忽聞異說未便信受故云不信其義必然故身子云將非魔作佛惱亂我心耶若從此義指羅漢不指凡夫云此直異解不用此義也舍利弗

下第五明無虛妄者止物謗心此為三初勸信釋迦實說故云汝等當一心信解受持佛語次勸信諸佛故云諸佛言無虛妄諸佛道同彌加信受後結成不虛故云無有餘乘唯一佛乘也第二偈頌有一百二十一行為二初有四行一句頌上許答後有一百十六行三句頌上正答上許答有三謂順誠揀令不頌順但頌揀誠揀眾為兩初三行半頌上五千退次二句頌上眾已清淨次一句頌誠聽上慢我慢不信四眾通有但出家二眾多

修道得禪誤謂聖果偏起上慢在俗矜高多
起我慢女人智淺多生邪僻不自見其過者
三失覆心藏疵揚德不能自省是無慚人也
若自見過是有羞僧也於戒有缺漏者律儀
有失名缺定共道共有失名漏無道定等故
內起惡覺如玉含瑕無律儀故外動身口如
玉露瑕覆罪自得故名護惜小智者不得學
無學智而有世間小智妄謂有漏以為無漏
小中之小故言小智也糟糠者無無漏禪定
潤故如糟無理慧故如糠是五千等有世間

禪如糟有文字解如糠封文失詮如糠無米
又糟糠譬其無大機枝葉譬其非好器悉不
任用故須遣之舍利弗善聽者即訟上誠許
誠令善聽也從諸佛所得法下有一百十六
行三句頌上正答也又為二初從諸佛所得
法下有七十三行一句頌四佛章門從今我
亦如是下有四十三行半頌上釋迦章門就
初又為四初諸佛所得下三十四行三句頌
上諸佛門從過去無數劫下第二有二十七
行半頌過去佛門從未來諸世尊下第三有

六行半頌未來佛門從天人所供養下第四
有四行半頌現在佛門今就初頌諸佛門中
與長行凡有三異一彼此互無二前後間出
三開合不同上有歎法希有而無五濁頌有
五濁而無歎法上先歎法次明不虛開權顯
實今先開權顯實後明不虛上勸信與不虛
合說今分勸信隔於不虛也私謂上以釋迦
方便釋成諸佛之權偈中以釋迦之實釋成
諸佛顯一是四異也此初頌文爲五初從諸
佛所得法下五行三句頌諸佛施權二從我

設是方便下十三行頌諸佛顯實三從若人
信歸佛下四行半頌諸佛章勸信四從若我
遇衆生下九行半長頌五濁五我有方便下
兩行頌上不虛今初釋開權文爲二初四行
一句頌正施權次一行半頌結施權意今初
諸佛所得法者修道得於諸權法也無量方
便力下頌上無數方便種種因緣演說諸法
也衆生心念者頌上隨宜說法也頌中廣出
隨宜之相即是照九法界機說七方便總言
九七不可定判故言若干隨欲之宜應用世

界悉檀隨性之宜應用爲人悉檀隨惡業宜
應用對治悉檀現起希望名念法門不同名
種種過去所習名性現在欣樂名欲或可習
欲成性成性生習欲云善惡業者七方便傳
傳爲善惡云佛以權智照諸方便性欲然後
以諸因緣譬喻隨其所宜說九部經十二部
如玄義中說鈍根樂小法者一行半結施權
之意前世根鈍今世無機不堪聞大故言不
行深妙道前世貪著障重今世衆苦所惱唯
可聞小故言爲是說涅槃也從我說是方便

下第二十三行頌諸佛顯實文爲四初三行
頌理一令得入佛慧頌上一大事因緣也決
定說大乘總頌開示悟佛知見也入大乘爲
本頌上入佛知見也從佛子心淨下第二四
行半頌上諸佛如來但教化菩薩以明人一
上直云教化菩薩頌中廣出諸方便人皆成
實人有佛子心淨即別教之人爲此佛子說
大乘經得記心喜即成圓教真實之人聲聞
若菩薩者聲聞兼得緣覺若菩薩兼得六度
通教等諸菩薩皆成佛無疑者即是七種方

便無非佛子即是頌人一也從十方佛土中
下第三一行三句頌上如來但以一佛乘爲
衆生說法無有餘乘若二若三若十方佛唯
說一法即是教一假名引導即方便教也牒
假名三教顯佛慧一教其文分明無有餘乘
者無別教中圓入別之餘也無二者無通教
中半滿相對之二也無三者無三藏中之三
如此等二三皆是假名字引導諸衆生今但
一佛圓教乘也從諸佛出於世唯此一事實
下第四有三行三句頌上諸有所作常爲一

事行一文也事即是行終不以小乘濟度於
衆生即是頌上常爲一大事之意也佛自住
大乘以此度衆生頌上唯以佛之知見示悟
衆生後一行釋不以小度之意從若人信歸
佛下第三四行半頌上勸信上云汝等當信
佛之所說頌中有二初有二行半舉果勸信
二舍利弗下二行舉因勸信舉果中初一行
半舉內心若人信歸佛如來不欺誑者明佛
心清淨無明慳垢衆惡已斷淨心中說故是
可信我以相嚴身下一行明外色身相炳著

光色端嚴內無闇惑外有光明則口無欺誑
為衆所尊說大乘印則可信受我本立誓願
下二行是舉因勸信此亦為二初我本立誓
下一行舉昔誓二如我昔下一行明願滿我
昔誓願非但自誓菩提亦誓衆生同入佛慧
今酬誓故說是亦可信今菩提既滿衆生亦
入汝既自證佛慧亦驗我誓不虛結成舉因
勸信也問本誓既普今衆生尚多願云何滿
答佛三世益物今明現在論願滿也若我遇
衆生下第四九行半舉五濁上明五濁在釋

迦章後今頌文在總佛門末釋迦門中又見
重出此明諸佛同出五濁皆先三後一也此
文為四初一行總明五濁障大次六行別明
五濁障三三一行明為五濁故方便說小四
一行半明為大說小小治五濁大願得興若
我遇衆生者中阿含十二云劫初光音天下
生世間無男女尊第八早衆共生世故言衆生此
據最初也若攬衆陰而有假名衆生此據一
期受報也若言處處受生故名衆生者此據
業力五道流轉也正法念云十種衆生謂長

短方圓三角青黃赤白紫云何衆生生死長
在地獄時身受不可思議苦心念無量無邊
惡在畜生時身迭相吞噉心迭相逼惱在於
鬼時身若燒山心如佛鑊邪見熾盛觚突癡
兇在人時身口意常作不饒益事以自勞苦
身口意常念不饒益事以自牽纏在天時耽
滌六塵縱逸嬉戲不聞正法杜塞福源是名
衆生生死長云何衆生生死短在地獄時能
一念寂靜心取戒在畜生時能一念靜心依
三寶在餓鬼時能一念靜心靜諸根在人時

能修六度養父母敬三寶以善嚴身口意在
天時捨天樂持戒樂禪教化讀誦梵行少語
是爲衆生生死短云何衆生方生死如鬱單
越於一切物無我所捨身必上天從天上又
上天唯向升善處是名生死方楞云何衆生
圓生死唯在三途四趣中團樂圓轉如旋火
煙迴是也云何三角生死謂善業不善業無
記等是也云何衆生青生死恆入閻地獄常
怖怕是也云何衆生黃生死餓鬼飢羸萎黃
是也云何衆生赤生死畜生迭相食噉流血

赫然是也云何衆生白生死謂人中天中白業善道如諸天臨死時餘天語言汝生人道去若人臨死知識語言汝向天中去當知兩處是白生死又第五云心畫地獄黑色鬼鴿色畜生黃人赤天白此義云何答上說五道果報今說五道造業故其不同耳云如是等衆生若爲與佛相遇衆生以苦惱自煎諸佛以大悲濟物悲與苦相對故言相遇又佛如衆生如一如無二如天性相關故言相遇夫大悲恆愍衆生若以人天教我則墮闇惑止

免青黃赤紫方圓楞角等生死非教佛道若遇衆生令修小乘我則墮慳貪此事爲不可祇出二十五有若遇衆生教令通別我則墮徧僻失佛知見今皆令衆生得實相妙慧體達一切皆是佛法無非正道此則盡教以佛道生死苦永盡我常如是說但衆生根鈍罪重不可如願過去有佛號住無任發願使已國衆生同日同時成佛即日滅度又賢劫前有佛號平等亦願已國及十方衆生亦同一日成佛即日滅度今日有佛復有衆生云何

耶佛言止止我前所言得人身者耳頗有發願令五道同日成佛不佛言不可以非器之身成無上道要先化三趣令得人天然後乃可如願三趣非善道何能成佛如人求寶聚不於空中求我知此衆生下第二六行別明癸八五濁爲五初二行明衆生濁善本者真如實相也不依此種善根故不感六也堅著五欲者即諸惡之本從癡有愛則我病生從受胎之微形下第二一行別明命濁觀心釋者一念心起即爲未來作業業即胎胎業無窮世

世不斷不斷即是增長也受胎之微形形即五陰陰名世壽命連持諸陰入世初從薄酪已至老死故名世世增長是命濁受陰身經說凡夫受身初七未轉異二七有生相如薄酪三七如厚酪四七如凝酥五七如坏六七如肉搏七七於肉搏生五疱頭手脚等八七又五疱一頭兩膊兩腕九七續生二十四疱四疱作眼耳鼻舌二十疱爲二十指十七轉現腹相漸漸皮骨分解作諸異相生七百筋七千脉隨所須相用一風淅之須白相白風

滌乃至餘風亦如是香風故安隱端正臭風
 故不安隱則醜陋邪戾後出胎食五穀則生
 八萬戶蟲也入邪見稠林下第三一行是見
 濁五見交加如稠林密茂若有是常見若無
 是斷見因此二見生六十二或云外道計我
 有四句色即是我離色是我色大我小我住
 色中我大色小色住我中四陰亦爾是為二
 十三世為六十并根本為六十二或如大品
 中所說次深著虛妄下第四一行頌煩惱濁
 如文於千萬億下第五一行頌劫濁長時無

佛法即是劫濁又上來四濁集在時中故名
 劫濁如是人難度者五濁障故不信一乘別
 不可度也觀解者念念惡覺永無正觀自覺
 即不見佛心無八正即不聞法此心難度是
 故舍利弗下第三一行即權為說小如文我
 雖說涅槃下第四一行半即是終令入大析
 三界妄盡滅色取空則非真滅若體達無明
 本無常寂即是真滅本無雖寂若不修道無
 由契會故言佛子行道已來世得作佛也我
 有方便力下第五兩行頌上不虛上云汝等

當信佛之所說言不虛妄勸信前已頌訖不
虛今更頌初二句先明釋迦先開三次兩句
明諸佛後顯實互現耳後一行正明不虛前
權後實誠言不虛勿生疑也從過去無數劫
下第二二十七行半頌上過去佛章文為二
初二行頌開三如文是諸世尊下第一有二
十五行半頌顯一上文顯實兼有四一今偈
具頌於中又二初一行略頌上三一皆說一
乘法即是頌教一化無量衆生頌人一令入
於佛道即頌理一兼得行一次又諸大聖主

下第二有二十四行半約五乘廣頌顯一就
文為二初一行半總約五乘以顯一天人群
生類是舉諸乘以明人一更以異方便舉諸
行以顯行一兼得教一第一義即是理一異
方便下正因佛性即第一義理若用圓妙正
觀此即實相方便不名為異若用七方便觀
助顯第一義者名異方便次若有衆生下第
二有二十三行別約五乘以顯真實者即為
三初二行開菩薩乘次第二一行開二乘第
三二十行開天人乘今初若有衆生類下二

行開菩薩乘若作五乘釋者但是六度菩薩
乘若作七方便釋者兼得通別菩薩乘何者
三教大乘皆行六度而運心有異相心行六
度即三藏菩薩無相即通教非相無相次第
行六度即別教今但列六度未知定判屬誰
尋上文云更以異方便者非獨六度菩薩即
三教菩薩方便皆聞法皆已成教一昔六度
行皆已成行一如是諸人等皆已成人一皆
已成佛道皆已成理一也從諸佛滅度已若
人善輒心一行開聲聞緣覺皆入一乘何以

得知大品歎可羅漢心調柔輒又淨名云住
調伏心是賢聖行是以知之昔善輒心皆成
行一諸人等是人一成佛道是理一供養舍
利下第三二十行開人天乘不彰是人天乘
但明造像起塔專至散亂故知是天人業地
師解云童子是童真地無二乘下五凡夫二邊欲
心聚砂為塔砂是無著塔是衆行積集舍藏
正覺之心彼謂義會無生以為深詣今謂乖
文豎狹何者登地自應感佛如修羅度海何
足為奇今以童稚戲砂亂心歌詠指微即著

如凡夫度海不可思議佛分明廣會五乘毫
善不漏而棄收羅之廣意徑取無生若如向
釋始不攝二乘况凡夫乎論深但是一致定
廣則乖經文問人天小善應住果報云何皆
言已成佛道答此應明三佛性義大經言復
有佛性善根人有闡提人無者即是人天小
善低頭舉手爲山始簣合抱初毫昔方便未
開謂住果報今開方便行即是緣因佛性能
趣菩提成顯實之義也就此爲二前十九行
約天人小善成緣因種子以明顯實後一行

約了因種子以明顯實尋文可解前十九行
爲十初三行半約造塔明天乘因時至心傾
財捨寶果時任運自然受樂故是天乘也木
檣者長安有木名檣亦任造像金光明云以
佛舍利如芥粟許置小塔中三十三天已有
自然果報即其義也次乃至童子下第二一
行童子戲砂作塔即是人業因時汎汎悠然
作善果時作意勤求得樂故是人業次若人
爲佛故下第三四行約志心造像明天業優
婆塞戒經不許用膠得失意罪而此經用者

古師云外國用樹膠耳光室言或有處必須於像聽許用牛皮膠若有他物即不得用也有言大豆汁可代膠清然牛皮終是不淨物後得不淨果報不淨錢不任造像可換取如法淨錢造像地持不用雌黃臭物戒經不許造半身像得失意罪善相不起墮落生死中然造像各有所擬若當堂佛必須坐消息佛或坐或卧行動佛必應立而弟子於塔殿立像前不得坐此處定屬佛故若白衣舍餘處坐像前不能久立乞坐者得立像前即不得

坐也云次乃至童子下第四一行明人業次如是諸人下第五一行半結成顯實諸人皆成人一漸漸積功德具足大悲心即成行一佛道即成理一既已成佛復能四一但化菩薩即是教一云次若人於塔廟下第六三行半約諸塵供養明天業銅鉢者長安人呼露盤為銅鉢在彼翻經故用彼名之耳次若人散亂下第七一行約散心用塵供養明人業次或有人禮下第八一行約身業供養明天人業禮拜一句五體著地是上禮即天業合

掌低頭是中禮是人業次以此供養下第九
一行半結成非但顯實自成佛道亦能開權
薪盡涅槃也云次若人散下第十有一行約
口業例上應具天人業今但出人業云南無
大有義或言度我度我可施眾生若佛答諸
佛度我義不便五戒經稱驚怖驚怖者正可
施佛也生死險難實可驚怖以大救之不得
今同諸佛以小濟之驚怖施佛可也故文云
喜稱南無佛喜者喜得救物儀也五戒經又
云歸命悉施眾生耳調達臨終稱南無未得

稱佛便墮地獄佛記其從地獄出當作辟支
佛字曰南無外國事天像者以金為像頭賊
來盜之取不能得即稱南無佛便得頭明日
眾聚云天像失頭便是無天來著耳著者云
何失頭天即降一人云賊來取頭即稱南無
佛諸天皆驚動是故得我便是故失頭眾人
云天不如佛耶既不如者今何不事佛賊稱
南無佛尚得天頭況賢者稱南無佛十方尊
神不敢當但精進勿懈怠那先經云人臨死
稱南無佛得免泥黎者云何如人持一石置

水石必沒無疑若能持百石子置船上者必
不沒若直爾死必入泥黎如石置水若臨死
稱南無佛佛力故令不入泥黎船力故使石
不沒也云胎經報恩經云華林園第三大會
九十二億人者是釋尊遺法中一稱南無佛
人得見彌勒也次於諸過去佛下第二有一
行明了因種子若例上皆有相無相非有相
非無相至心散心等五乘種子今皆闕入一
實云至心聞一句是天業散心聞一句是人
業云問何意約過去佛門廣明五乘耶答三

世佛皆有開權但未來未起現在始行於證
義弱過去開權已久受化之人皆成四一並
於十方施權顯實證義事強搆之虛言不如
驗之以實故於過去佛廣說五乘也從未來
諸世尊下第三有六行半頌上未來佛章文
為二初一行半頌開三後五行頌顯一度脫卷八
諸衆生者一行頌人一諸佛本誓願一行頌
行一佛所行道誓令得此道豈非行一未來
世諸佛兩行頌教一知法常無性者實相常
住無自性乃至無無因性無性亦無性是名

無性佛種從緣起者中道無性即是佛種迷此理者由無明為緣則有眾生起解此理者由教行為緣則有正覺起欲起佛種須一乘教此即頌教一也又無性者即正因佛性也佛種從緣起者即是緣了以緣資了正種得起一起一切起如此三性名為一乘也是法住法位一行頌理一也眾生正覺一如無二悉不出如皆如法為位也世間相常住者出世正覺以如為位亦以如為相位相常住世間眾生亦以如為位亦以如為相豈不常住

世間相既常住豈非理一又釋世間者即是陰界入也常住者即正因也然此正因不即六法緣了不離六法正因常故緣了亦常故言世間相常住也於道場知己此舉果釋成開權顯實道場朗然斯理久暢物情障重方便施三云從天人所供養下第四有^{十九}四行半頌現在佛章上文有四今頌三不頌後結初一行半頌為化之意正為安隱眾生次知第一寂滅下一行頌上顯實知第一寂滅即頌理一其實為佛乘或頌教一或頌行一後知

衆生諸行下二行頌開權如文從今我亦如是下第二有四十三行半頌釋迦章上文無歎法希有頌中具六但舊解釋迦章點出譬本指上本下文義交加尋疏則目眩聽說則心亂鈍者致惑私記者先撰置前至文更帖庶以自鏡耳然釋迦章偈凡兩意一頌上二本下上根已悟中根未了故須作諭還譬上法譬不孤起承躡有由故言譬本也古舊爲五譬一長者譬二思濟譬三權誘譬四平等譬五不虛譬然初是總譬非獨長者思濟是

教子不得義耳猶少見火譬故不用瑤師云方便品中從諸佛隨宜所說竟長行正顯一乘真實凡有四章一者開昔四三成今四一二以五濁故不得說一乘三從若我弟子自謂下明不得者四從汝當一心信解下明不虛妄始末言異以意求之皆實也下火宅中但譬方便品肉三章從譬如下竟願時賜與是第一譬五濁章從各賜諸子等一大車竟得未曾有是第二譬真實章從是長者等賜諸子竟寧有虛妄不是第三譬不虛妄章玄

暢師云六譬一宅中衆災之相二覺者唯佛
 起一乘念三衆生不受爲說怖畏之事四說
 三乘樂五還說一乘教六結不虛妄也龍師
 云六譬一舍宅父子譬佛王三界化衆生也
 二長者見火譬我以佛眼觀見六道衆生也
 三長者救火譬佛三七欲度衆生不得用大
 也四長者方便誘以三車譬佛設三乘教也
 五長者賜一大車譬說妙法華六不虛妄譬
 也光宅十譬一今我亦如是二行總頌上權
 實爲下總譬作本二舍利弗當知四行頌上

五濁爲下見火譬本三我始坐道場六行半
 明大乘化不得爲下救子不得譬本四尋念
 過去佛十一行明三乘化得爲下救子得譬
 本五我見佛子等一行明大機發爲下見子
 免難譬本六成以恭敬心一行明三乘索果
 爲下諸子索車譬本七我即作是念二行一
 句明如來歡喜爲下長者歡喜譬本八於諸
 菩薩前三句明爲說大乘爲下等賜大車譬
 本九菩薩聞是法一行明衆生歡喜爲下諸
 子得車歡喜譬本十汝等勿有疑一行半明

佛無虛妄為下長者不虛譬本也有人評之
若以句判應有十九句若以義判則有六義
一總二見火三一乘化不得四三乘化得五
還說一乘六不虛自餘攝入六義之內又十
譬則法譬參差法說中索車在前父喜在後
譬說中父喜在前索車在後雖欲會通終成
迂迴又大小相違法說見大機動故喜譬說
見小緣免難故喜法說明大因譬說叙小果
法說大障將傾譬說小難已離義勢乖各又
有無異故法說中叙上根易悟故無索車譬

說明中根猶惑故有索車若引恭敬為索車
者殊不體文意今無此四失然有無者長行
有五一開三二顯一三五濁四真偽五不虛
偈亦五但長行有真偽偈則無偈有歎法長
行則無互現耳次第者長行先開三後顯一
偈先顯一後開三開合者開三顯一為總譬
本二偈合而不開次離五濁文為四譬之本
開而不合不虛為不虛譬本不合不開明取
捨四段經文為六譬之本取而不捨歎法一
章非六譬故捨而不取論總別初開三顯一

總叙釋迦一化教門從五濁去皆屬別譬也
次本迹者總叙佛教總舍本迹從五濁去別
明本迹五濁一章正明居法身本見衆生苦
起大悲從一乘化不得者垂迹云今謂迹門
大意正是開三顯一前直法說上根即悟解
中下未悟更爲作譬譬於三一今得曉了前
法說中既略廣開三顯一後譬說中亦應略
廣許三賜一因緣中亦應引三八一若作三
譬六譬十譬於三周之文不合於四人信解
華離是所不用今明頌釋迦章中大分爲兩

初從今我亦如是下兩行偈略頌上權實爲
下總譬作本第二從我以佛眼觀見下有四
十一行半偈廣頌上六義爲下別譬作本今
約總頌中即有六意得爲總譬六義作本偈
云今我亦如是我即釋迹是一化之主爲下
有大長者譬作本安隱者即大涅槃常樂住
處此處寂靜無五濁障故名安隱安隱即對
不安隱不安隱即三界生死行化之所有五
濁障各不安隱即爲下火宅譬作本衆生即
是五道受化之徒爲下五百人譬作本又安

隱者即是安隱法還對不安隱法不安隱法
 即五濁法也為下火起譬作本種種法門即
 對不種種為下唯有一門譬作本知眾生性
 欲者即是五道根性有三乘差別為下三十
 子譬作本向上即是略頌向下即是總譬本
 本末相承文義整足譬中當更引上證下云
 從廣頌上六義中分文為四作下別譬本初
 從我以佛眼觀下四行廣頌上五濁為下見
 火譬本二從我始坐道場下十七行半廣頌
 上於一開三為下寢大施小譬作本三從我

見佛子等六行廣頌上顯實為下等賜大車
 譬作本四從如三世諸佛下有五行半廣頌
 上歎法希有次有二行半正頌上不虛次有
 六行頌上敦信此三意合為下不虛譬作本
 而正用二行半頌不虛為下不虛譬作本大
 樂如此細派更開初頌五濁中有三意初有
 半行一字明佛眼觀見為後長者能見譬作
 本次六道眾生下有二行三句四字明所見
 五濁為後所見火譬作本次為是眾生下第
 三有半行明起大悲為後長者驚入火宅譬

作本二我始坐下若頌開三者更開二意初
有六行半念用大乘化不得為下身手有力
而不用之寢大譬作本次尋念過去下有十
一行念同諸佛三乘化為後設三車施小譬
作本三頌上顯實中更開四意初舍利弗當
知我見佛子下二行明大乘機動為後索車
譬作本次我即作下第二有兩行一句明佛
歡喜為後見子免難譬作本次於諸菩薩下
第三三句正顯實為後等賜一大車譬作本
次菩薩聞是下第四一行明受行語入為後

諸子得一大車歡喜譬作本頌上不虛直為
下不虛譬作本不論開也又一時大開為三
譬初今我亦如是兩行合而不離為下總譬
作本二從我以佛眼觀下離而不合為下別
譬作本三不虛譬不離不合為不虛譬作本
若承上本下略廣二頌則通三周及信解中
文之與義悉皆不闕若約廣頌更開四意頌
上四義為下四譬作本此亦通三周及信解
中文義不闕若更子汰開頌五濁中為三開
頌方便中為二開頌顯實中為四不虛中但

一合成十意作下十譬之本此之十意但在法譬兩周信解及因緣中其文則闕故作三節開章承上本下非是無趣漫作頌略中初一行頌上顯實後一行頌上開權此文雖窄具頌四一今我亦如是如於諸佛之是同以一實教化衆生此是總頌顯實也安隱者涅槃秘藏是安隱處佛自住其中亦安置衆生入秘密藏安隱處即頌理一衆生即頌人一種種法門入於佛道即頌行一宣示即教一智慧力者即權智力也知衆生性欲者鑒小

機也方便說諸法者正施權也皆令得歡喜者隨宜稱機也二偈雖略收佛一化開權顯實原始要終罄無不盡故稱略頌為下總譬本也二從我以佛眼觀下四十一行半廣頌上六義舊以最後七行是法說流通今不用用頌歎法敦信耳初四行頌上五濁開第三次第二十七行半頌施方便化次第三六行頌上顯實次第四五行半頌上歎法希有釋迦章雖無指諸佛章中也次第五二行半頌上虛次第六六行頌上敦信初四行頌五濁

上文有四唱數列名出體結釋今但頌數名體三也上云爲五濁故說三今云爲五濁故出世出世本應說大障不獲已故前說小此又爲三初十一字明佛有能見之眼次第二六道下二行三句四字明所見五濁次第三爲是衆生下案八有半行明起大悲應赴初十一字我以佛眼觀見者下文云長者在門外立舉下證上知佛在法身之地以常寂佛眼圓照群機若根利濁輕則以盧舍那像說一乘法若根鈍濁重則脫瓔珞以老比丘像驚入

火宅方便開三祇是于時鑿機故言我以佛眼觀見也若觀色法應用天眼若分別根機應用法眼云何言以佛眼見耶佛眼圓通舉勝兼劣又四眼入佛眼皆名佛眼云六道衆生下第二有二行三句四字明所見五濁貧窮無福慧半行頌衆生濁入生死險道相續苦不斷此頌命濁深著於五欲一行頌煩惱濁不求大勢佛及與斷苦法此頌劫濁深入諸邪見以苦欲捨苦此頌見濁或云五熱炙身欲望捨苦反得苦報或云諸見即是受受

即是苦行此苦因望欲捨苦豈可得耶普曜
曰五道源末五戒爲人十善生天慳貪墮餓
鬼觚突墮畜生十惡墮地獄無五趣五陰六
衰則是泥洹不處生死不住泥洹便受善提
決毗曇毗婆沙第七云地獄中人初生時念
云昔聞沙門說貪欲是地獄過惡大可畏處
我昔不斷貪欲今受此劇惱此舉貪欲是地
獄因也又云五道各有自爾法地獄色斷還
續畜生能飛虛空餓鬼施搏食時能來到人
中人中有勇健念力梵行勇健者不見果而

廣能修因念力者久遠所作而能憶梵行者
能得解脫達分得正決定天中有自然隨意
所須即得云地獄中成就他化自在天煩惱
業及善而不現前行他化自在成就地獄煩
惱業及不善而不現前行舉上舉下中間可
知地獄此方名胡稱泥犁者秦言無有無有
喜樂無氣味無歡無利故云無有或言卑下
或言墮落中陰倒懸諸根皆毀壞故或言無
者更無赦處獄卒是變化今見非衆生數初
將罪人縛至閻王所者是衆生數若受苦時

非衆生數如此解者初皆正語若受苦痛聲不復可分別畜生者形傍行傍故名畜生又畜生者名徧有徧有五道中四天三十三天悉有而上天所乘象馬等是福業化作非衆生數也又畜生者名盲冥盲冥者無明多故名畜生劫初時皆解聖語後飲食異論心而語皆變或不復能語鬼者胡言闍黎哆秦言祖父衆生最初生彼道名祖父後生者亦名祖父又慳貪墮此趣此趣多飢渴故名餓鬼亦被諸天驅使亦希望飲食故名餓鬼人者

胡言摩訶奢此云意昔頂生王初化諸有所作當善思惟善籌量善憶念即如王教諸有所作先思量憶念故名人為意又人能息意能修道得達分又云人名慢五道中多慢者稱人趣也阿修羅者修羅名天阿言非非天故稱阿修羅又修羅名端正彼不端正故言阿修羅修羅名酒阿之言無彼無酒故言阿修羅也天者天然自然勝樂勝身勝故天名勝衆事悉勝餘趣常以光自照故名爲天又天者天然自然阿含云衆生是假名界是法

五趣衆生與法界和合若衆生行不善心時
 與不善界俱行善心時與善界俱行勝心時
 與勝界俱行鄙心時與鄙界俱是故此立當
 作是學善種種界前是因緣釋六趣後似觀
 心釋六趣也爲是衆生故下第三有半行明
 起大悲而起大悲心者上舉能見次明所見
 今明大悲熏心應入三界施設方便引趣佛
 慧也

妙法蓮華經文句卷第四下

音釋

劇竭戲切 膠與連條切 虺吾官切 頑中嚚魚
 心不則德義之經爲頑羈膠精丑知切
 口不道忠信之言爲羈膠居脊切 羈膠
 黏膏也 宕徒浪切 殞日敏切 瞬輪閏切 玘支
 也 病切玉 觶與蕩同 殞殞也 瞬瞬也 玘玘也 鴿
 古沓切 坏鋪杯切 未搏徒官切 腕烏貫切
 筋舉欣切 檲燒危器也 眩榮網切 目菟奴切
 骨給也 檲香木也 眩眩無常主也 菟奴切

妙法蓮華經文句卷第五上

寔九

隋天台智者大師說

門人灌頂記

從我始坐道場下第二十七行半頌施方便
化就此為二初有六行半明念用大乘擬不
得次尋念下第二十一行明念同諸佛用三
乘化稱宜可得就初念用大化又為三初一
行半明用大擬宜次眾生下第二三行明象
生無機次我即下第三二行明念息大化也
始坐道場者至理無時假時化物為化之初

故言始也事釋者初在此處修治得道故言
道場坐此樹下得三菩提故名道樹感樹恩
故觀察念地德故經行道成賽澤之時欲以
大法擬宜眾生也觀心釋者樹即十二因緣
之大樹也深觀緣起自成菩提欲以無漏法
林樹蔭益眾生故言觀樹經行者大乘三十
七品是行道法自以道品履一切地得成佛
道欲以此法化度眾生是故起行樹地無有
分別豈須報恩未曾有經云祇以通化傳法
名報恩耳過去因果經云佛成道初一七日

思惟我法妙無能受者二七日思衆生上中
下根三七日思惟誰應先聞法即至波羅奈
爲五人說四諦陳如得法眼淨頗鞞拔提十
力迦葉摩訶男拘利未得道佛重說四諦四
人得法眼淨佛又說五陰無常苦空非我五
人得阿羅漢佛爲佛寶四諦爲法寶五人及
佛是六阿羅漢即是僧寶小雲疏云初三七
日時已是說法華下文宿王華智佛在七寶
菩提樹下說法華經當知今佛在菩提樹亦
說法華而鈍根衆生不堪允同諸佛開三教

化後於玉城說一乘耳若推智者意是則先
在菩提樹下說於佛慧後在餘處說佛慧例
如今佛先說華嚴後說法華故文云始見我
身聞我所說入如來慧除先修習學小乘者
而今亦令入如來慧第九與此義同也五比丘者
諸女聽仙人說法惡生王瞋割兩臂耳鼻等
血變爲乳惡生王者拘鄰是仙人者佛是佛
誓令得甘露今初聞法音也問何故初爲五
人轉法輪答人先見諦故人是現見故人爲
證故佛所行事業與人同故諸天從人中得

善利故入中有四衆故輪王出世聲至他化自在憍陳如得道聲至梵天佛得道聲至首陀會何故爾答善業名譽業稱讚父母師長業有上中下故爾也若使有頂有耳識者佛聲亦至彼輪王行十善善生欲天欲天喜我眷屬增多故陳如離欲故徹梵佛最勝至尼吒云云若依大乘佛得道聲徧至百億尼吒又徧十方無量無邊世界尼吒云初轉法輪處菩提樹處初初利下處大神變處此四處諸佛皆定餘處不定又除轉法輪一處其三處

決定三七日者舊云思理教等又云勸誡等瑤師云事之至深至聖猶思而後行一七思佛智微妙二七思衆生根性不同三七思法藥萬品即舉偈證之我所得智慧微妙最第一衆生諸根鈍云何而可度今明佛在法身之地寂而常照恒以佛眼洞覽無遺豈始至道場淹留三七方思此事言三七者明有所表也表佛初欲三周說法故假言三七耳初七思法說次七思譬說後七思因緣說皆無機不得是故息大施小也此徧就圓教大乘

爲釋耳若通途約大乘釋者初七思惟欲說
圓教大乘次七思惟欲說別教後七思惟欲
說通教大乘皆無機不得是故息大說三藏
三乘爲方便之化也觀心釋者初欲觀中道
中道妙難觀不得次欲觀即假即假觀分別
智難生不得後欲觀即空即空巧度又不待
方觀方便析法小觀也從衆生諸根鈍下第
二三行明無機又爲三初半行明障重次如
斯下第二半行明不堪聞爾時梵王者下第
三有二行明諸梵雖請說大佛知無機所以

不說我即自思惟下第二有二行明念欲息
化又二初一行半明無機強說聞則有損後
半行正明息化從尋念過去佛下第二有十
一行頌上於一佛乘方便說三也就此爲二
初十行正明化得後一行釋疑就前十行有
四初一行明三乘擬宜次作是思下第二六
行半明有機次思惟是下第三一行半明施
化次是名下第四一行明受行尋念者念彼
雖無大機不容永捨要以方便而誘濟之非
都不知開三欲引同諸佛故云尋念也作是

思惟下第二六行半明有小機此又為二初
四行半明諸佛歎後二行明釋迦酬順上欲
大化於彼無機故諸佛不歎今欲說小曲會
根緣則始終得度所以佛歎也就初佛歎為
五初三句釋迦自叙諸佛現佛現者由念佛
方便力故現現由擬法會機二義故佛現善
哉下第二一行一句明諸佛正歎釋迦能隱
實設權故云善哉為一施三引入佛慧即是
第一導師得是無上法者即是得實智微妙
第一也而用方便力者隨諸一切佛隱實用

權也我等亦皆得下第三一行明諸佛亦隱
實用權如文從少智樂小法下第四一行雙
釋二義為衆生少智不堪聞大所以隱實而
復樂小所以施權雖復說三下第五半行雙
結二義雖復說三終為顯實也舍利弗當知
下第二有二行明釋迦酬順既聞諸佛歎對
曰南無南無此云敬從又二初一行發言酬
順後一行念順物機從思惟是事下第三一
行半正明施教也諸法寂滅相不可以言宣
下即是前說中道無性佛種之理此理非數

又不可說今以方便作三乘說又非生非滅
而以方便作生滅說又偏具之理亦非示說
以方便故作四門說初爲五人說無常有門
也是名轉法輪下第四一行明反行悟入也
轉佛心中化他之法度入他心名轉法輪陳
如初得見諦即斷見惑分證滅諦亦是分得
有餘涅槃涅槃之音起自於此由此得成無
學便有羅漢之名能說三乘法者名佛所說
三乘即法見諦羅漢等名僧三寶於是現世
間從久遠劫來下第二一行是釋疑疑師云

佛初未能鑒機尋念諸佛始知根性即釋云
非我不知用於方便特欲引同故念諸佛非
始念方知從久遠劫來見其樂小已爲讚示
令盡衆苦所以聞小即得解脫也疑弟子云
云何衆生一世暫聞即證羅漢即釋云從久
遠劫來爲其讚示稱於本習故速得道舊云
此偈懸指壽量義今明論秘密意或當如此
明顯露意是則不然何者將明壽量彌勒尚
自不知云何此中一偈懸指今以釋疑消文
從我見佛子等下第三有六行頌上顯實文

具四一初我見佛子下二行頌人一三乘行人皆是佛子上文兼有其意也我即作是念下第二一行頌理一為說佛慧即是上一切種智佛知見也舍利弗當知下第三二行頌教一但說無上道即教一也菩薩聞是法下

第四一行頌行一悉亦當作佛故是行一也更就此文為四意初二行明大乘機發亦云索果次兩行一句明佛歡喜眾生得大乘益故次三句正明顯實次一行受行悟入也明由機發故索果索果由於機發此應有四句

自有障除機未發如諸羅漢在三藏時以樂小故濁障雖除大根鈍故妙機未發自有大機發障未除如法華中諸凡夫人等雖未斷結以大根利故機發自有障即除機即發如說無量義時證二乘果即於此座大機即發自有障未除大機未發即五千等是也志求佛道者即是索大非求小果也索有三意一大機有感果之義機中論索二情中密求為得為不得即此意三發言索即是殷勤三請也昔教之中已有二求但未發言至於今日

具此三索問昔出宅索三是機情索者文云如先所許此乃求三何關求一答出外不見必有異途將昔許三以求異意耳亦得是索一也咸以恭敬心皆來至我所者一云恥小慕大大機感佛故云至佛所今明非但機至佛所亦乃身到如無量義中四眾圍繞合掌敬心欲聞具足道也曾從諸佛聞方便所說法者此中初味調伏受行三藏六度通別等三教方便由此調熟故使障除機發而求大也從我即作是念下二行一句明障除佛喜

佛為佛慈故出昔障重無礙不得即說佛慧中間雖障除又未得說今機發正是說時昔眾生根鈍智小恐其謗法隨惡故未是說時今根利志大聞必信解故佛歡喜無畏者不畏執小謗大起罪隨惡故言無畏於菩薩中下三句正顯實也從九五乘是曲而非直七通別偏傍而非正今皆捨彼偏曲但說正直一道也菩薩聞是法下一行明受行悟入六度通二菩薩初聞略說動舊執致新疑今悉已除非獨菩薩二乘亦爾而云聲聞皆當作佛者昔

教不說二乘作佛今行與授記授記豈獨二
乘除疑豈獨菩薩互存則兩備問菩薩何疑
答三藏說三僧祇未斷惑一斷即入真通教
說菩薩斷正留習習盡即成佛初聞略說悉
云方便昔真昔成竟知安在又三乘同學一
道何意有別今聞法華掃蕩諸疑無復遺芥
從如三世諸佛下第四五行半頌上歎法希
有非正爲下不虛譬本就此爲二初一行頌
上如是妙法妙法者權實也如三世者引同
諸佛用權權是引物之儀式也說無分別法

引同諸佛顯實實則言語道斷豈存儀式又
權實本無分別爲鈍根小智分別權實今還
悟入一三不二即知佛說三一無分別也諸
佛皆爾何獨我耶諸佛興出世下四行半頌
上時乃說之上亦舉曇華頌中還說諸佛興
出世兩句久久懸遠時有佛出此舉人難正
使出於世兩句此舉法難如今佛出世四十
餘年始顯真實云無量無數劫兩句此舉聞
法難如五千之流梵音盈耳越席而去聞豈
不難乎能聽是法者兩句舉信受者難普衆

唯身子前達中下雖聽猶未能了舉曇華譬
上四難但合聞者難餘例可解從汝等勿有
疑下第五二行半頌上不虛又二初一行半
勿於可信人生疑次汝等舍利下一行勿於
可信法起疑法王者夫為八王言則不二佛
為法王豈容虛說夫方便可是權假真實寧
應是妄聞法王說法勿生疑也舊從汝等舍
利弗下七行不頌敦信但是釋迦章中勸信
弘經之意耳其文為兩初五行半今弘經使
其行因次一行半略為受記初一行今其慕

果行因必須弘經四十餘年蘊在佛心他無
知者各為秘一乘直道總攝萬途故言要也
以五濁惡世下一行釋秘要明障重之人終
不能解故使如來秘不妄宣當來世下二行
明弘經體初一行明不善人勿為說後明善
人當為說舍利弗去一行半雙結二義初行
結秘要明此法如是先以萬億方便然後乃
示真實後半行結弘經體其不習學不能曉
了此正結不善者勿為說也兼對習學者則
能曉了此乃可為說也汝等既已知下一行

半略爲授記上明三句論其有解中一句明其無惑下半偈明其得記既有解無惑正應歡喜作佛此中受記開下身子等得記作本此中弘經開下命身子流通作本也舊意如此今明從五濁下第六六行頌上揀衆敦信上幸有此文近而不頌耶又二初三行頌揀衆次三行頌敦信五濁者一行頌上揀非佛弟子何者若樂諸欲是行魔業故須揀之上文著涅槃尚非佛弟子此文著生死那是佛弟子互揀非耳終不求佛道者頌上揀增上

是九

九

慢上慢者未得上法謂得上法是故其人不求佛道也當來世惡人一行頌上如來滅後解義者是人難得也有慚愧清淨一行頌上若遇餘佛便得決了次三行頌上敦信若不信此法無有是處初一行半敦信於權吹一行半敦信於實實種無疑自知作佛云

釋譬喻品

先總釋譬者比況也喻者曉訓也託此比彼寄淺訓深前廣明五佛長行偈頌上根利智圓聞獲悟中下之流抱迷未遣大悲不已巧

智無邊更動樹訓風舉扇喻月使其悟解故
言譬喻別釋者以世法比出世法因於曾有
聞未曾有踊躍歡喜如經世間子父譬出世
師弟又以世生法比出世生法使蒙佛音教
不失大乘如經父知諸子先心各有所好珍
玩之具又以世滅比出世滅雖得無漏聞亦
除憂惱如經我為其父應拔其苦難令免燒
煮又以世不生不滅比出世不生不滅令其
安住實智中我定當作佛如經乘是寶乘直
至道場當知佛以一音說於譬喻巧令中下

得四悉檀益故言譬喻品也約教解者佛意
本讚佛乘為物不堪尋念先佛大悲方便趣
於鹿苑稱讚三車二乘以下中自濟恩不及
人菩薩駕牛運他出火故名摩訶薩此三藏
教中譬喻也又三人同畏燒煮聲聞如鹿第九首
去不迴緣覺如鹿母並馳並顧菩薩如大象
身扞刀箭全群而出涅槃云兔馬此通教中
譬喻也又三乘發心近緣理淺智慧弱斷通
惑不能盡邊到底非波羅蜜菩薩發心久遠
理深智彊斷別惑窮源盡性小品云二乘如

螢火菩薩如日光此別教中譬喻也又始見
我身聞我所說即皆信受入如來慧如斯之
人易可化度不令如來生於疲苦如華嚴中
即事而真不須譬喻為未入者四十餘年更
以異方便助顯第一義今日王城決定說大
乘普令一切開示悟入佛之智慧不令一人
獨得滅度如今如始如始如今無二無異上
根利智聞即能解不令如來生於疲苦亦不
須譬喻祇為中下動執生疑踟躕歧道故須
今日大車譬喻而得利益是名圓教中譬喻

也本迹觀心例可解不復記云法說有五段
經文其一始竟四猶未了此品應在諸天說
偈之後火宅譬喻之前出經者調卷置領解
之初耳又人云發起中根置第二卷初如六
瑞問答為法說作序領解得記為譬說作序
此人情耳置法說之後中根可不悟耶此領
解段領其所聞述其所解長行領與解合說
偈中領與解各陳故言領解段也文有二一
經家叙二身子自陳叙為二謂內解外儀內
解在心名喜喜動於形名踊躍從妙入聞妙

法得妙解若值一幸尚復欣抃况三喜具足
寧不踴躍文云今從世尊聞此法音心懷踴
躍内外和合致此歡喜即世界釋也又改小
學大棄貧事草庵受富豪家業文云今日乃
知真是佛子是故歡喜此為人釋也又憂悔
雙遣疑難並除内外妨障廓然大朗文云我
已得漏盡聞亦除憂惱是故歡喜此對治釋
也又佛子所應得者皆已得之文云安住實
智中我定當作佛此第一義釋也約教者夫
歡喜喜於入位而阿羅漢出三界籠樊破四

住子果對害不戚逢利不欣今言歡喜決非
世間喜也若苦忍明發若究竟無學先已得
之今不應重喜若三人同以無言說道體析
雖異證空一致一致之喜久已得之亦不重
喜若二空觀為方便道假觀蕩二乘之隘陋
空觀蕩凡夫之喧湫過二邊惡得大歡喜依
圓悟初發心住名歡喜住初行亦名歡喜行
初地亦名歡喜地身子既是上根利智必是
超入之歡喜設不超入亦名歡喜此皆約教
釋也本迹釋者身子久成佛號金龍陀迹助

釋迦為右面智慧弟子始從外道拔邪歸正
示乳味歡喜利益凡夫次示酪味歡喜利益
賢聖次示生酥熟酥歡喜利益菩薩今作醍
醐入佛知見歡喜利益學佛道者如此等歡
喜皆迹所為也觀心解不復記云叙外儀者
即起合掌身領昔權實為二如掌不合十二
今解權即實如二掌合向佛者昔權非佛因
實非佛果今解權即實成大圓因因必趣果
故言合掌向佛瞻仰尊顏者表其解實實即
佛境非方便法瞻仰尊顏無餘思念表開佛

知見意解於實亦即解權身領於權亦解於
實互舉一邊白佛下口領解也即是身子自
陳文為二初長行二偈頌初文為三一標三
喜章二釋三結成今從世尊標我身見佛身
故名身喜聞此法音依於佛口聞而歡喜故
言口喜得未曾有是我意解佛意故名意喜
是為標章也次所以者何下第二釋者提昔
之失顯今之得從所以者何訖無量知見明
昔不見佛為失昔佛為菩薩授記我不豫斯
事見佛義遠既不見佛故無身喜聞如是法

者若日照高山時密有聞義顯如聾如啞不得道聞如是法也祇是方等教中聞大乘實慧與今不殊故言聞如是法也受記者亦是方等中與菩薩記二乘不豫斯事甚自感傷思益淨名中聞褒大折小內疑而外鄙名爲感傷失一切知見者失佛眼之見失佛智之知也從世尊訖非世尊也明昔不聞法失良以身處山林心執小道則不聞法故無口喜我嘗獨處者思過之所也同入法性者正出其過執所入之一理疑於三教之能門一理

既同而我失知見三教既異而菩薩受別受別則如來有偏所以成過今述此失故言悔過是我等咎者由我迷權何關理教由我感實何關佛偏追述昔非仰謝如來是爲引過自歸也從所以者何訖每自剋責明意無解之失良以不待說所因則無實解又不識方便故無權解解無故故無意喜昔失既彰今得自顯不待說所因者自責不解實也不解方便者自責不解權也所因二義一不受待對於前二不停待於後初照高山明三諦之

慧是得佛因以此待對於我而我受失之於前諸佛法久後要當說真實我不停待於此兩極間忽忽取小不解實權如文而今從佛下結成三喜先結後成從佛是結身喜也聞法結口喜也斷諸疑悔是結意喜乃知真

是佛子近佛義成也從佛口生結口成也從法化生是結意成如此消文文盡釋理彰也更用四悉檀消文今從世尊下是世界歡喜從所以者何提昔失顯今得是爲人喜從世尊我從昔來對治喜也從今日乃知下是

第一義喜也更約喜心明四悉心喜動悅常未曾有喜動覺觀復動手形_云偈有二十五行半爲三初一行頌標三喜舉我聞兼得佛也從昔來下第二十二行頌釋三喜又爲三今初二行半頌見佛喜長行明失知見頌中明不失大乘上論失論遠頌論近論得互現耳我處於山谷下第二十一行頌上不聞法又爲二初九行頌上身遠故不聞次我本著邪見下第二兩行頌上入法性故不聞邪見是凡人著入法性是二乘著俱不聞法我

嘗於日夜者生死為夜涅槃為日為生死中有涅槃為生死外有耶若得悟時二疑雙遣又生死涅槃俱為夜此疑得除名為日日出時二疑雙遣又世人二種一草創學大二習小入大補其事相直入者劣例如從阿毗曇中入者勝於菩薩亦應爾於華嚴中入者化道應弱五味洮汰入者勝從而今乃自覺下第三有九行半頌上心得妙解喜上明不待所因不解方便頌中明得所因又解方便聞當作佛是因聞五佛道同解魔非魔是解方

便互顯一邊五佛章即是領文也從聞佛柔輒音下第三二行半頌上結成如文爾時佛告舍利弗吾今下是第三述成段上身子自陳得悟今如來述解非虛文有三一昔曾教大二中忘取小三還為說大所以引昔曾教述其見佛之緣金九若中忘取小述其憂悔聞法之緣還為說大述其悟解不虛述成上三意也十住毗婆沙云身無上謂相好受持無上謂自利利他具足無上謂命見戒智慧無上謂四無礙不思議無上謂六波羅蜜解脫無

上能壞二障行無上謂聖行梵行又身無上
名大丈夫受持無上名大慈悲具足無上名
到彼岸智無上名一切智不思議無上名阿
羅訶解脫無上名大涅槃行無上名三藐三
佛陀菩薩瓔珞十三云道當清淨穢濁非道
道當一心多想非道道當知足多欲非道道
當恭敬憍慢非道道當檢意放逸非道道當
顯曜自隱非道道當連屬無行非道道當覺
悟愚惑非道道當教化矜恪非道道近善友
習惡非道如是等種種明無上道今經以圓

通爲無上道若偏若次皆他經所論長夜隨
我受學者昔雖大化未破無明惑闇心中隨
佛受學了因雖遠猶尚不滅況今真悟寧虛
故舉曾教述見佛不謬也我以方便生我法
中者此義兩牽若昔以大化今生大解此屬
初意若今免惡道權以小引此是第二意從
我昔教汝志願佛道汝今悉忘自有中途廢
大習小名中途悉忘若而今便自謂已得滅
度即是而今悉忘由汝忘大願即習小致有
憂悔而得聞法不虛也我今還欲令汝憶念

本願即是述其得解不虛先施權教成其中
途小善後顯真實遂其本願大心也從汝於
未來下是大段第四授記段前自陳佛印竟
是故與記若得大解自知得佛何俟須記記
有四意一昔未記二乘而今須記二中下未
悟以記勉勵之定九三令聞者結緣十四滿其本願
是故記也有長行偈頌長行為十一時節二
行因三得果釋十號甚多且記一種無虛妄
名如來良福田名應供知法界名正徧知具
三明名明行足不還來名善逝知衆生國土

名世間解無與等名無上士調他心名丈夫
為衆生眼名天人師知三聚名為佛壞波旬
名婆伽婆四國土五說法六劫名七衆數八
壽量九補處十法住久近悉如文大論四十
八云舍利弗正法三十二小劫者三灾飢病
刀滅衆生者名小劫又直是時節名小劫如
說法華經六十小劫亦是時節數耳非三灾
滅外物為小劫也偈有十一行半為二初十
行頌上九意略不頌補處長有供養舍利後
一行半結歎初一行超頌得果次供養下第

二一行追頌行因次過無量下第三半行超
頌劫名次世界名下第四一行半頌國淨次
彼國下第五一行半頌菩薩眾數次如是等
下第六半行頌說法次佛為王子下第七二
行頌壽量次佛滅度之下第八一行半頌法
住久近次舍利廣下第九半行供養舍利後
華光佛下第二一行半結歎宜應自欣慶者
成初入歡喜位之解也初住能百佛世界作
佛行地倍是第五四眾領解有長行偈頌初
經家叙眾喜次陳供養作是言下正領解初

領開權今乃復轉下領顯實也偈有六行半
為二初二行頌上開權顯實後四行半自述
得解隨喜迴向也我等亦如是者如身子之
領解如身子被述成如身子之得記也問迦
葉善吉諸大聲聞尚未得解四眾何人而先
獲悟答四眾天人亦具三品上根同身子中
下可知又解身子迦葉並是權行中下未開
故迦葉滿願示同不解淨名云眾生未愈善
薩亦未愈云 從爾時舍利弗白佛下第二
大段為中根譬說文有四品此一品正是譬

喻開三顯一信解明中根得解藥草如來述
 成授記與決此四番皆約譬說下四段皆約
 因緣陳如明繫珠緣而領解阿難引空王緣
 而獲記云又例法說應有中根四眾歡喜而
 今無者一謂經家存略二例前後可知後文
 在法師品中云譬說文為二一請二答請為
 三一自述無疑二述同輩有感三普為四眾
 自述如文同輩是同行懷舊故須為請四眾
 是化境今新運大悲則普為請佛常教化下
 執昔三教也而今於世尊前下執昔一理也

昔說三是究竟今又說一為真實矛盾致迷
 故言皆墮疑惑有人云身子新舊兩疑千二
 百止有新疑今謂上根疑少中下疑多云何
 倒解善哉世尊下為四眾普請也因緣者前
 三後一之因緣也爾時佛告舍利下第二佛
 答文為三一發起二譬喻三勸信發起為二
 一抑二引抑令憤勇引令速進我先不言下
 指上明權皆為菩提指上顯實皆為化菩薩
 者若權若實皆入佛道無住涅槃上已明言
 云何執教迷闇不解如此責謂是抑文也然

至九

十八

舍利弗今當下是引接安慰前片既切恐鄙
懟自沈今許其譬喻更明此義若能解者猶
稱智也二譬喻說長行偈頌長行開譬合譬
開譬不同已如上說今為二一總二別總譬
譬釋迦章中今我亦如是兩行偈略頌開權
顯實也別譬譬釋迦章中我以佛眼觀見四
十一行半偈廣頌開權顯實六意也總譬有
六一長者二舍宅三一門四五百人五火起
六三十子長者譬於我我即釋迦一化之主
也火宅譬上處所安隱對上三界不安隱也

一門譬上宣示佛道門也五百人譬上眾生
也火起譬上對不安隱法五濁八苦也三十
子譬上知眾生性欲三乘行人也長者譬為
三一名行二位號三德業名如賓行如主行
有親疎名有近遠故舉處所以顯名行也封
疆為國最遠宰治為邑居中聚落是鄰閭最
近長者名行徧此三處近不見其細陋遠但
挹其高風口無擇言身無擇行意無擇法名
行相稱真實大人內合如來三業隨智慧行
稱機施化名稱普聞德周法界也舊以十方

虛空慈悲所被處名國三千爲邑一四天下
爲聚落又大千爲國中千爲邑小千爲聚落
今皆不用大論六十云柔順忍爲聚落無生
忍三菩提爲城因果共爲譬今經直用果德
爲譬實報土爲國有餘土爲邑同居土爲聚
落從本垂迹攝迹反本名行相稱無賓主之
異彪炳洋溢徧三土也二標位號爲三一
世長者二出世長者三觀心長者世備十德一
姓貴二位高三大富四威猛五智深六年者
七行淨八禮備九上歎十下歸姓則三皇五

帝之裔左貂右挿之家位則輔弼丞相鹽梅
阿衡富則銅陵金谷豐饒侈靡威則嚴霜降
重不肅而成智則曾如武庫權奇超拔年則
蒼蒼稜稜物儀所伏行則白珪無點所行如
言禮則節度率序世所式瞻上則一人所敬
下則四海所歸十德具焉名大長者出世長
者佛從三世具如實際中生功成道著十號
無極法財萬德悉皆具滿十力雄猛降魔制
外一心三智無不通達早成正覺久遠若斯
三業隨智運動無失具佛威儀心大如海十

萬種覺所共稱譽七種方便而來依止是名
出世佛大長者三觀心者觀心之智從實相
出生在佛家種性真正三惑不起雖未發真
是著如來衣稱寂滅忍三諦舍藏一切功德
正觀之慧降伏愛見中道雙照權實並明久
積善根能修此觀此觀出於七方便上此觀
觀心性名上定則三業無過歷緣對境威儀
無失能如此觀是深信解相諸佛皆歡喜歡
美持法者天龍八部恭敬供養下文云佛子
住是地即是佛受用經行及坐卧既稱此人

為佛豈不名觀心長者今以十德帖經義足
而闕一文國邑聚落有大長者三處稱譽為
大豈非姓貴長者豈非位高衰邁豈非耆老
財富無量豈非豐足多有田宅即分略周瞻
豈非智深多有僮僕豈非勢大其家廣大豈
非德行師之唯有一門豈非禮節訓人一路
多諸人衆即下人所歸但闕上人所敬一文
今以大字兼之大人所知故稱大也從其年
衰邁下三歎德業德有內外內則智略外則
資財年高博達今古譬佛智德衰邁根志純

孰譬佛斷德財富譬外德無量總譬萬德也
田宅別譬也田能養命譬禪定資般若宅可
棲身譬實境為智所託略則十八空門廣則
無量空門若論福德無行而不修若論智慧
無境而不照故云多有田宅也九九僮僕者給侍
使人譬方便知見皆已具足和光六道曲順
萬機即實智之僮僕也二其家廣大者家宅
譬上安隱對不安隱不安隱譬三界也衆生
穴穴皆宅三界如來應化統而家之故言廣
大也三唯有一門者譬上種種法門宣示於

佛道道場觀云實相理不異慧亦宜一出無
異路故言一門光宅雲曰三界雖曠九十雖
多論於出要唯是佛教故言一門今明若單
理為門理無通塞何門之謂單教為門得經
者衆何意不出今取理為教所詮文云以佛
教門出三界若得涅槃證門又二宅門車門
宅者生死也門者出要路也此方便教之詮
也車者大乘法也門者圓教之詮也若宅門
是車門初三車救子亦應即是等賜大車若
所出門非所入門驗車宅異也四五百人者

譬上衆生即五道也五堂閣下譬上安隱對不安隱法五濁也先出所燒之宅相譬六道果報次明能燒之火譬八苦五濁堂譬欲界閣譬色無色界牆壁譬四大頽落譬減損傾危譬遷變柱根譬命梁棟譬意識腐敗譬危殆不久欲令易解作觀釋之堂譬身之下分閣譬頭等上分牆壁譬皮肉頽落譬老朽柱根譬兩足腐敗譬無常梁棟譬脊骨傾危譬大期周障屈曲譬大小腸又云譬心云周而下明能燒之火八苦徧在四大四生故言周

永樂北藏

妙法蓮華經文句

而並皆無常故云俱時欬然譬本無今有本無此苦無明故有六長者諸子下三十子譬上知衆生性欲曾習佛法天性相關則子義性欲有異若十是善薩子二十三十是二乘子此機俱得出宅故名爲子無此機是五百人或者支佛出沒不同或小乘攝或中乘攝皆言十者悉有十智之性故云內有智性但無如實智性耳上三偈先頌實後頌權今總譬中先實後權云云

妙法蓮華經文句卷第五上

第一五九册

音釋

薄	根也	徒對切	洗徒切	澆徒切	賽 <small>先代切</small>	慶 <small>止良切</small>	隘 <small>臨烏切</small>	洮 <small>豆切</small>	汰
輔也	也	切	切	切	報也	屬	年	切	切
稜	虛也	行入切	澆漸切	澆漸切	慶	隘	洮	汰	
松也	也	切	切	切	屬	隘	洮	汰	
譽	羊茹切	苗商切	以利切	勉也切	勵	憤	對		
稱美也	也	也	也	也	力制切	房切	對		
頽	徒回切	鼠切	丁聊切	也	切	切	對		
頽	徒回切	鼠切	丁聊切	也	切	切	對		
頽	徒回切	鼠切	丁聊切	也	切	切	對		

妙法蓮華經文句卷第五下

寔十

隋天台智者大師說

門人灌頂記

從長者見是大火下是第二別譬也別更為
四初長者見火譬譬上佛見五濁四行偈為
本二捨机用車譬譬上釋迦為五濁寢大施
小始坐道場十七行半偈為本三等賜諸子
大車譬譬上釋迦示真實相我見佛子等志
求佛道者六行偈為本四長者無虛妄譬譬
上我為諸法王二行半偈為本就初見火其

文有四其意但三一明能見二明所見三明
驚怖四廣前所見但成三意長者見標出能
見譬上我以佛眼觀見也是大火從四面起
者標出所見譬上所見六道眾生也即大驚
怖譬上為是眾生故而起大悲心也而諸子
等於火宅內下廣第二所見之火也還是釋
成驚怖之義身受心法即宅之四邊從此四
邊起淨樂等四倒八苦之火眾苦皆集若知
身不淨苦無常即煩惱火滅舊有三解一云
四大為四面六識並託其中二即四生三云

四倒依下文以生老病死爲四邊也即大驚怖者念其退大善故驚憂其將起重惡故怖驚即對慈念其無樂怖即對悲憂其有若我雖能於此所燒之門安隱得出者即是釋成驚怖慈悲之義雖是未盡之辭明佛以智慧力能尋正教見所詮諦不爲五濁八苦所危故名安四倒暴風所不能動故名隱蕭然累外故名得出而衆生不爾爲火所燒如來慈悲猶爲憂火所熾故言雖也經言所燒之門者今問教爲門者此教爲燒爲不燒教云教

門不燒佛教爲門能通所燒之人所通之人被燒名能通門名燒如門內人死名門爲衰門實不衰又問若爾教是常住非有爲法若不爾何故不燒今解不爾夫門有件有空非件無以標門非空無以通致件可灰燼空不可燒教有能詮所詮若非詮辯無以爲教若非所詮何以得出詮辯可是無常所詮非復無常得教下所詮故名安隱得出能詮磨滅故言所燒之門不從所燒之門何由安隱得出藉於言教契於所詮大經云因無常故而

果是常如此釋者如經於所燒之門也若小
乘無常教門此從所燒門出若大乘常住教
門文字即解脫者此教即理體達燒無燒而
安隱得出若就如來權智即是從所燒門出
若就實智體於所燒安隱得出故先作衣械
几案出之不得後以無常出之即此意也樂
著嬉戲著見名嬉著愛名戲又耽酒四見名
嬉唐喪其功名戲著愛亦爾耽酒五塵名嬉
空無所獲名戲空生徒死而無厭離如彼兒
戲不覺不知者都不言有火名不覺不解

是熱法名不知既不知火熱不畏傷身名不
驚不慮斷命故不怖衆生全不覺五陰八苦
不知四倒三毒既不識感云何憂慮惑侵法
身傷於慧命如是不覺於苦不知於集不驚
傷道不怖失滅以不聞四諦教則無聞慧名
不覺不得思慧名不知不得見解名不覺不
得思惟解名不知見諦即驚悟思惟即厭怖
又不覺現在苦不知未來苦故下文云現受
衆苦後受地獄等苦即此義遍身者五識也
心者意識心王也身為八苦所逼而心不厭

惱也亦云會種大乘功德是法身智慧為體
體為四倒所逼而不知不覺心不歇患者不
歇無常之苦不患煩惱之集也無求出意者
不修道求滅也今謂火宅本譬五濁熾譬見
濁戲譬煩惱濁不覺不知不驚不怖譬眾生
濁火來逼身苦痛切已譬命濁心不歇患無
求出意譬劫濁此與五濁相當云從是長者
作是思惟下是第二捨凡用車譬譬上寢大
施小上六行半明大擬不得後十一行用小
擬得上不得有三一思大擬宜二無機三息

化今譬為二初用勸門擬宜二用誠門擬宜
就勸誠各三一擬宜二不受三放捨勸門三
者一從長者作是思惟身手有力下譬上念
用大化於三七日中思惟如此事二從復更
思惟下明子不受譬上無機眾生諸根鈍云
何而可度三從或當墮落為火所燒下即是
放捨善誘譬上無機息化我寧不說法疾入
於涅槃也長者作是思惟下譬上三七日思
惟也身手等者引下合譬云但以神力及智
慧力以釋此譬身譬神通荷負手譬智慧提

拔依三昧斷德則有神通依智慧智德則有
說法智斷之力能成法身此之智斷還從勸
誠兩門入勸即為人悉檀誠即對治悉檀此
二悉檀為第一義悉檀而作方便如來初欲
勸門擬宜衆生令衆善奉行成就十力無畏
一切種智而衆生不堪次欲以誠門擬宜令
諸惡莫作證大涅槃衆生不堪無機息化故
知念用大乘祇是勸誠兩悉檀神通智斷耳
故上文云定慧力莊嚴以此度衆生即其義
也前歎長者其年衰邁即譬智斷智斷即是

身手力也衣械几案者三藏法師云衣械是
外國盛華之器貢上貴人用此貯之舊云衣
襟譬大乘因几案譬大乘果初擬大乘因果
是則無機也舊又云此物譬大乘戒定慧初
七思惟所得法此如用衣械二七思惟衆生
根緣如用几三七思惟樹地恩如用案云此
義出阿含經今取合譬文若我但以神力及
智慧力讚如來知見力無所畏者衆生不能
以此得度仲力即是身慧力即是手如前說
知見譬衣械無畏譬几十力譬案如來以神

通發動此三法以智慧宣說此三法無機息
化衣械几案等略中廣之異耳略說名如來
知見知即一切種智見即佛眼名略義玄譬
如衣械一足而多舍處中說即名四無所畏
用對四諦如几於法小廣於物小安隱或作
廣說名為十力第十橫豎該括如案多足則無傾
覆也於法則廣物則大安於三七日中思惟
欲作如此廣略佛法而衆生不堪故言衣械
几案也復更思惟下第二明子不受譬上無
機唯有一門而復狹小門義如上說今更明

通別別者一謂一理一道清淨門謂正教通
於所通小謂不容斷常七方便等教理寬博
則非狹小衆生不能以此理教自通將談無
機故言狹小耳通者理純無雜故言一即理
能通故言門微妙難知故言狹小教者十方
諦求更無餘乘唯一佛乘故言一此教能通
故言門此教微妙凡夫不知出處是知權
不知入處是知實二乘因聞少知出要永
不知入菩薩雖自知出亦不知入奪七方便
皆不知入上文云若我讚佛乘衆生沒在

苦不能以教自通將談無機故言狹小行者
圓因自行行大直道無留難故故名為一善
行菩薩道直至道場故名為門妙行難行方
便無機故言狹小耳舊解人天小善故云幼
稚無大乘善名未有所識今明二萬佛所教
無上道大乘善根微弱名幼稚若聞大乘能
生謗毀名未有所識也戀著戲處者前明善
弱此明惡強即是因時深著見愛果時深著
依正欲界著六塵色界著禪味無色界著定
上文云眾生諸根鈍著樂癡所盲不堪聞大

乘也或當墮落為火所燒指此二句名放捨
善誘也墮落有二一者幼稚憶本戲處故墮
落二都無識執物不堅故墮落譬著五欲墮
在三途二者善弱無識誘毀大乘墮落三途
也從為說怖畏下第二對治門三者一擬宜
對治誠怖令出對治之相如大品中說四念
是摩訶衍以不可得故異於小乘也既著戲
處故說怖事今得免五濁火燒五陰舍宜應
捨離若久住著必斷善根故云無令為火之
所燒害從父雖憐愍下即是子不受誡也不

驚不畏者不生聞思如上說不識八苦五濁能燒善根如不知火不識陰界入法是諸苦器如不識舍不知喪失法身之由如不知何者為失從但東西走戲視父而已指此二句為放捨苦言也皆背明向闇如東西生死往還速疾如馳走於中起見愛如戲也雖用大擬不從大教故言視父而已從長者即作是念此舍已為大火所燒下即是第二用車譬譬上尋念過去佛所行方便力十一行偈上文有四今譬亦四一者擬宜三車譬譬上尋

念過去佛亦作三乘化也二者父知先心所好譬譬上作是思惟時十方佛皆現三者歎三車譬譬上正施三乘思惟是事已即趣波羅奈也四者適子所願譬譬上受行悟入是名轉法輪也大乘化功為父命眾生大善為子命大善若盡即子命斷子命斷則化功亦廢即父命斷前言苦痛切已猶是未死今云必為所焚即有死義也上文於所燒之門安隱得出今云若不時出必為所燒此義云何前得出者即是法身出今言若不時出即是

應身向疾衆生有善與應身時出衆生善斷
不與應身時出即是俱爲所焚也今欲應身
擬宜令其時出也從我今當設方便欲設權
也從知子先心下第二明有得度之機也其
昔曾習小是知先心性欲不同是知各有所
好又知衆生昔曾習大習大未濃是爲大弱
獸老病死故以小接是爲小強如身子六心
中退本曾習大名知先心中獸老死名各有
所好從而告之言下第三是歎三車希有譬
譬上正轉法輪也此即爲三謂勸示證玩好

希有下即是勸轉如此種種下即是示轉汝
等於此火宅宜速出來皆當與汝即是證轉
也從爾時諸子聞父所說下第四適子所願
譬譬上受行悟入前偈本略今譬事廣廣明
修因至果依六句解釋一適願者機教相稱

此即聞慧也勇銳者即是思慧思心動慮思
慧方便也互相推排者推四真理排伏見惑
邪正未決名爲互相此入修慧屬煖頂位也
競者競取勝理也此是忍法位競取勝理初
觀三十二諦競趣真道後縮觀趣苦法忍也

共者是世第一法位同觀一諦與苦法忍四
觀不別也馳走者入見道十五心速疾見理
譬上便有涅槃音見道之中分得涅槃也爭
出者思惟道也爭出三界成無學果斷思惟
盡方出火宅即譬上偈及以阿羅漢法僧差
別名也觀心解者中道正觀直觀實相心法
相稱名適所願境無邊故觀亦無邊名勇境
研心利名銳心境相研名互相推排心王心
數緣境速疾名競共馳走徧歷一切陰界入
等無非實相名為出火宅也云是時長者見

諸子等下是別譬中第三等賜諸子大車譬
譬上顯真實相此文為四一父見子免難歡
喜譬譬上我即作是念所以出於世至今我
喜無畏兩行一句偈為本二諸子索車譬譬
上大車機發我見佛子等志求佛道者咸以
恭敬心皆來至我所兩行偈為本三等賜諸
子大車譬譬上於諸菩薩中正直捨方便但
說無上道三句為本四諸子得車歡喜譬譬
上菩薩聞是法疑網皆已除一偈為本上法
說中光明機發次說障除佛喜無畏今譬中

先明免難後明索車若具足論應作四句有
先障除後機發如四大聲聞等於三藏中障
除大品末法華初大機始發二障未除大乘
機發如華嚴中及法華中諸凡夫衆得入佛
慧者餘兩句如上說若大機先動後障除如
方便品所說若先除障後機動如今所說機
動障除互現共成一意也又方便品明佛喜
無畏此中諸子歡喜以子喜故其父亦喜此
亦互現共成一意也就免難中具二義謂免
難歡喜若子未免難父則憂念若得離火心

即泰然故免難歡喜得為一譬以子歡喜其
父亦喜得譬佛喜也四衢道中者舊云四濁
障除如四達路更得一濁除如露地坐今不
爾五濁直明垢障之法未論治道不應譬衢
道衢道正譬四諦四諦觀異名為四衢四諦
同會見諦如交路頭見惑雖除思惟猶在不
名露地三界思盡名露地住果不進故云而
坐不為見思所局故云泰然生滅度安隱想
故言歡喜也各白父言下第二是索車譬文
云願賜我等三種寶車文無索字義者依此

請辭明索車耳有人云二乘索卓菩薩不索作十難難之一云二乘出三界外至許車處索果車菩薩未至許處那忽索車二云大乘經無菩薩索小乘果故知不索三云所化菩薩從初發心終至補處皆是凡夫不出三界

義則無索能化菩薩三十三心見傾思未盡三十四心便是佛佛從誰索四二乘果在正使門外佛果在習氣無知門外二乘斷正使盡不見車是故索菩薩未斷習與無知那忽索五明二是方便可言索文云唯此一事實

餘二則非真以此推之但二索一不索六從太品已來至法華已前佛因佛果皆是方便者付窮子財此之珍寶皆應是方便若付財是真實則大品等明佛乘已是真實那忽更索七方便品第十叙昔說小是方便不叙大是方便當知佛子大乘非方便那忽有索八若三人索者何無領解領解無故故知不索也九合賜車文云見諸衆生出三界苦得涅槃樂故賜以大乘菩薩不證涅槃那忽索十諸子安坐故就父索二乘果滿不修行故安坐

可得有索菩薩行未息無安坐義那忽索私以總別駁之索是求請之別名在意名求索在口名請索在身名乞索如矇者求知如飢者請食如迷者問道凡居不達之地何有不索之理由索故許與許與故歡喜今之具有請與歡喜法說中千二百人身子為首殷勤三請菩薩衆中彌勒為首佛口所生子大數有八萬合掌以敬心欲聞具足道譬說之初身子為中根人請又總為四衆請傍為下根請文云善哉世尊願為四衆說其因緣法說

許云汝已殷勤三請豈得不說譬說許云當以譬喻更明此義因緣許云我及汝等宿世因緣吾今當說法說竟身子歡喜譬說竟迦葉等歡喜宿世說竟樓那歡喜又合譬文云今諸子等日夜劫數常得遊戲與諸菩薩乘是寶乘直至道場以喜故知與與故知請三周三義明文炳然何故偏言二索一不索別駁其一齊三藏明菩薩不斷感依法華有四句謂障除大機動障未除大機動機動則知索其二云大乘經無菩薩索小乘果大品云

三乘之人同以無言說道斷煩惱入涅槃斷煩惱入涅槃同何故不索其三云三十三名菩薩三十四斷思盡即成佛從誰索此猶三藏義見障未除大機尚動況三十三心而當不動動即知索其四菩薩未斷習氣無知不應索斷盡成佛從誰索此三乘通教義具縛障存尚大機動況殘習無知耶其五唯此一事實實即是真那忽復索被會絕待之唯一一外更無法昔待二之唯一一外更有法一名同而體異闇執瓦礫魚目謂夜光

月形愚蚩而智慧云云其六般若已來法華已上與付財法同不應有索汝不聞共不共般若若不共不須索共者不應不索云云其七方便品初昔說小是方便不叙昔說大是方便大非方便是故不索者汝不聞壽量品中我少出家得三菩提乃至中間若小若大若已若他皆我方便諸佛亦然寧得不索其八若菩薩索菩薩應領解領解既無故知不索汝不聞法說竟天龍四衆皆領解其非菩薩謂是何耶又法師品中三乘皆與記若不領解那

忽與記其九出三界苦得安隱樂乃賜乃索
菩薩未出未證是故不索猶是三藏義耳其
十諸子安坐爾乃賜車二乘行息名安坐菩
薩行不息非安坐那忽索車猶是前義耳自
有行息索行未息索又菩薩行行即是乘乘
乘由索得何謂不索觀其說累三藏故設此
十難管見一斑都非大體今當為爾分別說
之自有不斷感不索車三藏菩薩是自有斷
感索車通教菩薩是自有亦斷感亦不斷感
亦索亦不索別教菩薩是自有非斷感非不

斷感非索非不索圓教菩薩是又歷五味乳
味兩意一亦斷亦不斷亦索亦不索二非斷
非不斷非索非不索酪味一意不斷不索生
酥備四意熟酥但三意醍醐一意宏綱大統
其義如此於一一句一一意復各四句謂障
除機動障未除機動障亦除亦未除機動障
非除非不除機動斯宗不見執一非三深可
悲愍世人執車數不同說車體不同或言初
說三車後會三歸一或言初說有三後會三
歸一或言初說有四後會三歸一所以出經

勿信人語此文引昔佛為聲聞說應四諦法
為緣覺人說應十二因緣法為菩薩人說應
六波羅蜜法今佛說三數亦如此華嚴第八
云下劣歇沒者為示聲聞道根鈍樂因緣為
說緣覺道根利有慈悲為說菩薩道無上樂
大事說無量佛法三十六又云三解脫法出
聲聞乘無諍法出緣覺乘六度四攝出大乘
知一切法出佛乘又第九地說聲聞乘相支
佛乘相菩薩乘相如來乘相地論釋第二地
觀十不善集墮三塗十善集生天上十善與

四諦觀智合成聲聞又上十善與不從他聞
觀智合成緣覺又上十善與具足清淨觀智
合成菩薩地又上上十善與一切種一切佛
法成佛瓔珞第十三云十方佛說三乘一
乘中又開三合九乘九乘悉會入平等大慧
聖說如此不能融通互相是非非法毀人過
莫大焉今約教分別之若說三乘法門異而
真諦同者三藏教也若說三乘法門同真諦
皆同者通教也若說三乘三三九乘若說四
乘淺深階級各各不同而向入平等大慧者

別教也若說三乘九乘四乘一一皆與平等
大慧相應無二無異者圓教也又歷五味分
別乳味但明菩薩乘佛乘酪味但明異三乘
生酥味備明三乘四乘九乘各各分齊不相
濫熟酥味唯除異三乘餘如生酥也醍醐中

純說佛乘無復餘乘也若識此意異說無妨
若不知者祇增諍論耳世人明佛乘乘體有
異光宅取佛果究竟盡無生二智為車體遠
出五百由旬之外對昔為高具含萬德對昔
為廣莊嚴取因總萬行為體上求為高下化

為廣舊不取功德功德與凡夫共唯取智慧
為體舊又取福慧共為體文云乘是三車以
無漏根力覺道禪定解脫三昧而自娛樂豈
但智慧耶又一師但取有解為體空解無動
故不取盡無生智即有解也又一小乘取空
慧為車體文云我等長夜修習空法云大乘
亦以實慧方便為車體車體譬有有有運動
故也私謂諸師釋佛乘之體而競指具度何
異衆盲觸象諍其尾牙依天台智者明諸法
實相正是車體一切衆寶莊校皆莊嚴具耳

至賜車文中當點出舊解小車者小果也果
有有為無為功德正取有為以譬車運運入
無餘也有為果中具有福慧以慧為正福屬
具度其慧有十而八智通因果盡無生智唯
是果位乃取二智以譬車果以是義故車在
門外若依小品云是乘從三界出到薩婆若
中住若未出時已乘是乘爭出火宅何故復
言車在門外若先在外乘何而出然但乘通
因果三十七品斷見思惑皆是因乘盡無生
智皆名果乘要因因乘斷除惑盡方得果乘

盡無生智故言車在門外但果正因傍就果
為言車在門外若內因斷結運義名乘外果
不運何得名乘然果無斷惑之運要以盡無
生智入無餘涅槃方是好運也若乘因到果
何意方更索車舊云機索情索十五機索者可解
情索者佛說盡無生教羅漢證此果已用神
通天眼試觀未來猶見變易生死浩然自疑
所得盡無生證若實無生云何見有如其浩
然昔非究竟情中從佛索先所許是為情索
若尋經文文無此語若推索義義不應然文

無可解推者下文云自於所得生滅度想既以天眼見有生死何故復起滅度之想此則自相矛盾又佛滅後羅漢不值餘佛不能決了既自以天眼照見生死何須見佛而決了耶又初禪天眼尚不見二禪況見變易亦與攝大乘乖也又羅漢得無漏業用天眼見變易未來生死果報者即時人修五戒十善應自見其未來果報當知界外果報豈是天眼所見耶不用此判情索也今言情索者昔日依教謂盡無生能入無餘而於方等中見善

薩不思議聞淨名彈斥若我所得是實大士不應折挫若我非實佛不應說真故云茫然不知所云至大品中領知大法聞此樂大心起方欲進修大乘而不能知得與不得此等皆是情中已索大乘之義故身子領解提昔疑情見諸菩薩授記作佛不豫斯事嗚呼自責欲以問世尊為失為不失即是指昔方等已有情索也今加口索者因聞方便品初偈略聞佛說並是方便即復執今方便疑昔未極故云我今不知是義所趣動宿疑情故發

言三請索求昔日所說之實機在大乘情求
 昔實又情求大乘口問昔實六度通教例爾
 從舍利弗爾時下三等賜大車有兩章兩廣
 兩釋一等子二等車以子等故則心等譬一
 切眾生等有佛性佛性同故等是子也第二
 車等者以法第十六等故無非佛法譬一切法皆摩
 訶行摩訶衍同故等是大車而言各賜者各
 隨本習四諦六度無量諸法各於舊習開示
 真實舊習不同故言各皆摩訶衍故言大車
 其車高下廣車為二一廣叙車體次釋有車

之由叙車體中先叙高廣次明白牛後明儼
 從假名車有高廣相譬如來知見深遠橫周
 法界之邊際豎徹三諦之源底故言高廣也
 衆寶莊校者譬萬行修飾也周匝欄楯者譬
 總持持萬善遮衆惡四面懸鈴者譬四辯下
 化也張設憶蓋者譬四無量衆德之中慈悲
 最高普覆一切也珍琦雜寶而嚴飾之者真
 實萬善嚴此慈悲大經云慈若具足十力無
 畏名如來慈慈中行布施等云寶繩交絡者
 譬四弘誓堅固大慈心也垂諸華纓者譬四

攝神通等悅動衆生也亦譬七覺妙髮也重
敷統絰者譬觀練熏修一切諸禪重沓柔輭
也安置丹枕者車若駕運隨所到處須此支
昂譬即動而靜即靜而動若車內枕者休息
身首譬一行三昧息一切智一切行也丹即
赤光善無分別法也駕以白牛者譬無漏般
若能導諦緣度一切萬行到薩婆若白是色
本即與本淨無漏相應體具萬德如膚充煩
惱不滌如色潔又四念處爲白牛四正勤中
二世善滿如膚充二世惡盡如色潔四如意

足稱行者心如形體姝好筋譬五根住立能
主義也力譬五力摧伏幹用義也行步平正
以譬定慧均等又譬七覺調平其疾如風者
八正道中行速疾到薩婆若僕從者譬方便
波羅蜜能屈曲隨人給侍使令衆魔外道二
乘小行皆隨方便智用故淨名云皆吾侍也
又果地神通運役隨意即僕從也次所以者
何下釋有車之由者由財富藏溢譬果地福
慧圓滿名財富無量庫藏充溢行藏理藏一
切法趣檀尸忍等是趣不過者是約行爲如

來藏一切法趣陰入界根塵等是趣不過即是約理明如來藏自行此行理名充化他名盜實智滿名充權智用名溢入中道名充雙照故名溢非但藏多又皆充溢何法不是摩訶衍故大乘無量也而作是念下即是廣明

心等文爲二一廣心等二釋廣心等者財富無量是子無偏是故心等若富而非子是子而貧則不得等今七寶大車其數無量若教若行皆摩訶衍即財多也各各與之不宜差別者不移本習而示真實如身子於智慧開

佛知見具一切佛法目連於禪定開佛知見具一切佛法餘人例爾又方等般若若念處三勤根力覺道種種異名皆開示實相歷一切法亦復如是故言無量也所以者何以我下是釋兩等初釋財多尚同一國況復諸子譬大圓因徧該善惡況佛知見耶次釋子等者非子尚充況是子耶譬佛無綉者尚度況有緣子耶尋文可解從是時諸子各乘大車下第四適願歡喜譬上受行悟入本求羊鹿水牛期出分段今得白牛盡於變易過本所望

豈不歡喜從於意云何下第四不虛譬譬法
王不妄一問二答三述歎問如文舍利弗言
下第二答爲二一免難不虛亦名以重奪輕
不虛二不乖本心不虛亦云過本望不虛各
爲三謂標章解釋況結標免難如文何以故
下第二釋者命重身輕全身免火已得大寶
濟于重命豈應有虛結免八苦之火全五分
之身已是大寶況二萬佛所大乘慧命圓因
成就佛知見開寧是虛妄次世尊若是下第
二不乖本心初標不乖本心章本知無三意

今不謗不謗者已不乖本心釋云本知無小
意今不毀墮惡旣無毀因不墮惡果不與小
車不乖本意結云自知財富無量欲饒益其
子與一大車過本所望是故不虛結前章云
方便救濟似譬斷德神通之力結後章云財
富無量似譬智德辯說之力前是子等故不
虛後是財等故不虛佛告舍利下第三歎述
有二善哉者述其二不虛也問佛何不自說
不虛答佛許三與一自說爲難身子說不虛
取信爲易舍利弗如來亦復下第二合譬光

宅開十譬但合七不合三七中正合五兼第五第八不合第七第九故知十譬繁而不會今合總別二譬總中有六今文皆合小不次第今初第一合上第一上長者名行位號德業合云如來亦復如是先合位號如來無量德號略舉十義如上說一切世間將處所以定名行上云國邑聚落合直云一切世間通指同居有餘自體皆是妙色妙心果報之處如來徧應三處即一切世間合上國邑聚落也於諸怖畏下合上歎內外德內是年高衰

邁識達則多譬如來智斷於諸怖畏無明未盡合上衰邁顯斷德也成就無量知見合其年高顯智德也力無畏等合上外德財富無量也神力者深修禪定能得神通合上田也智慧力智必照境如身之託處合上宅也身足方便波羅蜜合上諸僕從也從大慈大悲下第二合上第四慈悲是施化之本一切是五道恒爲慈悲所被合上五百人也而生三界火宅下第三合上第二其家也爲度衆生下第四合上第六衆生有緣親者前度合上

三十子也生老病死等下第五合上第五款
然火起譬也教化令得三菩提下第六合上
第三教能詮理尋理起行即得菩提故知教
理共用合上唯有一門譬也若講說令前後
可解一一須提方便品譬本來勘揀之後去
例爾從見諸衆生下第二合別譬別譬有四
今合第一見火譬譬有三意其文有四合亦
四但譬中驚怖在前諸子戀著戲處在後合
中不覺不驚在前拔苦與樂在後互現辯其
不定耳今以一見字第一合上第一能見之

眼即是如來寂照智眼能見也諸衆生爲生
老下第二合上第二所見之火從四面起此
中明八苦爲火四苦如文貪著追求求不得
苦後受地獄天上人間是五陰苦愛離怨會
如文此之八苦從四倒四面起也從衆生沒
在其中下第三合上第四所見火譬諸子不
覺不知等也不觀苦集故不厭不觀道滅故
不求解脫雖遭大苦不以爲患合上心不厭
患無求出意也從佛見此已便作是念下第
四合上第三起驚怖我雖能於此所燒之門

安隱得出意也應拔其苦難者即大悲之力
與無量樂者即大慈之力也從如來復作是
念下合第二捨凡用車譬上譬有勸誡今但
合勸不合誡法說中亦勸善不明誡惡故勸
修為正誠惡是傍亦是勸善即誡惡誡惡即
勸善今合勸善^{第十}即知合誡惡也上勸文有三
謂擬宜無機息化擬宜有身手衣裓等但以
神力者合上身力及智慧力者合上手力也
讚如來知見合衣裓也力無所畏合几案也
若佛初出即用此擬衆生不能以此得度也

所以者何下釋不得度合上第二子不受勸
譬正由五濁障重未免生死等火大乘微妙
不能得入故言何由能解佛之智慧此一句
即合上唯有一門而復狹小小故不能解智
不解智慧者即是行為門意也如彼長者雖
復身手有力而不用之合上第三放捨善誘
無機息化或當墮落為火所燒也此文無放
捨語譬及譬本息化意甚分明也息化文為
二先牒前後三譬次正合息化牒前一譬正
帖合息化牒後兩譬傍成息化也雖復身手

有力而不用之此牒前身手救子不得譬以
合息化如來亦寢大化也但以殷勤下牒施
三之譬也就然後各與下牒第三等賜大車
譬也如來亦復如是下十六字正合第三息
化也從但以智慧方便下合用車救得譬上

文有四此中亦四但以智慧下合第一擬宜
三車也爲說三乘下合上第二知子先心也
而作是言下合上第三歎三車希有上有勸
示證今亦具合但不次第第一合上第二汝
等莫得樂住三界下是示其盡無生處也三

界是示苦諦勿貪麤弊乃至生愛等示其集
諦速出三界示其滅道滅道即是示其三界
外有智斷三乘之果故今速出三界當得三
乘三乘正取道滅爲體也我今爲汝保任此
事終不虛者是第二合上第三必與證得不
虛也復作是言汝等當知下第三合上第一
歎希有如此三乘是諸佛方便引物儀式故
衆聖所稱得無生智爲自在得盡智爲無繫
我生已盡不受後有名無所依所作已辦梵
行已立名無所求也從若有衆生內有智性

下合第四適子所願譬上有真似等四位今
合亦四但上總今別三乘各為四皆引上譬
來帖合也內有智性者宿習三乘樂欲成三
乘智性故佛施三乘之教也內有智乃至從
佛聞法信受合上聞父所說玩好之物適其
願故合上聞慧也殷勤合上心各勇銳思慧
也精進合上第二推排推是推理排是排惡
惡去故精理明故進合上修慧也欲速出下
合上第三競共馳走也是名聲聞乘合上第
四爭出火宅三乘修行皆有此四而辟支佛

求自然慧者辟支是法行人從他聞法少自
推義多故取譬鹿鹿不依人自然者從十二
緣門入此門本自有之非佛天人所作名自
然慧不從他聞復名自然慧也菩薩稱一切
智者不同二乘乃是佛智菩薩望此修因即
是大乘兼運之意也如彼長者見諸子等安
隱得出下合第三等賜大車譬上文有四一
免難二索車三等賜四歡喜今略不合第二
第四也但合免難義兼索車合等賜義兼歡
喜今雙牒免難賜車二譬然後雙合二譬如

彼長者下牒免難自惟財富下牒等賜如來亦復如是下合免難門有三義入義出義別義若三界爲宅五陰爲舍由迷色心而入色心即是入宅生死之門若作出者是乘從三界出即是稟佛通教下所詮爲門若別義者即是稟別教下所詮爲門也今言佛教門者正是藏通二教教下之理共爲門得出三界而免難也如來爾時便作是念下合等賜也上等賜先列二章門二廣說三釋出今合關略文小不次第如來爾時便作是念我有無

量智慧力下第一合上第四釋有車之由上云財富無量庫藏充溢也是諸衆生皆是我子下第二合上第五廣等心上云我財物無極不應以下劣小車也不令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之豈非合等心義是諸衆生脫三界下第三合上第一等心章門上云各賜諸子等也諸佛禪定解脫等下第四合上第二標車章門皆是一相一種下第五合上第三正廣大車通合上高廣乃至僕從等一相是實相即法身一種是種智般若

能生淨妙之樂樂即無苦名為解脫三德高
廣具足莊嚴收羅衆德名摩訶衍合上大車
譬也如彼長者以三車下合第四不虛譬上
答有二一全身命二不乖本心各有三別今
但合不乖本心兼得全身何者佛意本為除
其五濁五濁先十既盡大善自全上不乖心有廿四三
一標次釋三況今但合釋合況也初牒三車
誘引後與大車譬次合如來初說三乘誘導
然後但以大乘此合解釋不乖本心上云先
作是意我以方便令子得出也何以故下合

上第三況出不虛即是長者自知財富無量
欲饒益諸子故許三與一非是虛也此釋小
異於前前意為令諸子得出意不在三既出
不與亦非虛妄今明如來出世本欲說大但
為小智樂著三界故以方便誘引既已得出
還與大乘即稱本心故言能與衆生大乘之
法但不盡能受也若華嚴中能受即為與大
不俟開一為三不能受者以方便力於一佛
乘分別說三三由衆生非佛本意故用此釋
成不乖本心不虛也

妙法蓮華經文句卷第五下

第十

五

音釋

燼徐乃切 械古得切 聵耽都舍切
火餘也 前棍也 也
 滿比角切 蒙莫紅切 無無見也 有童 礫郎狄切
也 駁 也 子 而 也 也 也 也
 也也 揀前華切 揀引也 誘引也 統統 統統 統統
也 也 也 也 也 也 也 也 也 也

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

妙法蓮華經文句卷第六上 寧一

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第二偈有一百六十五行分為二前有一百
行頌上長行後有六十五行明通經方法上

字一

長行有開譬合譬偈頌亦二初有六十五行
半頌開譬次有三十四行半頌合譬初亦二
初有三十三行偈頌總譬次有三十二行半
偈頌別譬總頌六意六意中止頌其四兼得
其二頌家宅兼得一門頌五百人兼得三十

子初一句明長者即頌上位號即兼得名行
歎德既有長人之德即知名行徧為國邑所
崇亦知內外年德俱高也內合婆伽婆即位
號自知具足智斷慈悲萬德也有一人宅下
第二三行一句頌上第二家宅譬為二初一
句頌宅廣大其宅久故下第二三行廣出宅
體明所燒之相故知此頌宅體也三界無始
為久非今所造為故無常卑鄙名頓弊亦云
頭殿腹堂背為舍念念相續無常為高危一
云色界為堂欲界為舍不免墮落名高危命

根支持如柱過去行業為基陞也亦云兩足
 為柱根三相所遷名摧朽也意識網維以為
 梁棟諸苦所壞如傾斜亦云脊骨為梁棟膝
 為基陞衰老之時為頽毀牆壁者一云四大
 為牆壁皮膚為泥塗四威儀不正為亂墜五
 識不聰不相主境為差脫亦云牆壁圯圻如
 皮膚皺朽壯色鮮淨如初泥塗老色枯悴如
 後禿落髮鬣朽老則皆脫落如覆苫亂墜筋
 骨老弱支節不援如椽栒差脫周障屈曲者
 印師云三十六物更相隔障故云周障膈腸

盤迴故云屈曲非但無常所遷亦有不淨苦
 等故云雜穢充徧也今云周障是六識屈曲
 是六根六識緣六根取境艱闕故言屈曲六
 塵徧染六根故言雜穢充徧因緣觀心兩番
 釋云有五百人下第三半行頌上第三五百
 人譬三乘根性為五道所攝兼得三十子譬
 也從鷓鴣下第四有二十九行偈正頌上第
 五火起就此復四初有二十二偈明地上事
 譬欲界火起次第第二有三偈半明穴中事譬
 色界火起次第第三有二偈半明空中事譬無

色界火起後第四一偈總結眾難非一就欲
界火起復為四初十七偈半明所燒之類譬
眾生十使次第第二有一偈半明火起之由譬
起五濁所由次第三一行半正明火起之勢
譬正起五濁後第四一行半明被燒之相譬
受八苦五濁就第一十七行半復二初十六
行正明所燒後一行半總結就所燒中又二
初六行明禽獸被燒譬五鈍使眾生後十行
明鬼神被燒譬五利使眾生第一五鈍使為
二初五行半明五鈍第二半行結今初五鈍

為五初半行譬慢使眾生自舉輕他如鳥為
性陵高下視八鳥譬八慢文殊問經明八憍
今用配八鳥盛壯憍如鷓性憍如梟富憍如
鵬自在憍如鷲壽命憍如烏聰明憍如鵲行
善憍如鳩色憍如鴿陵他為慢自貴為憍自
愛為貪愛他為淫字一自忿為恚忿他為瞋自惑
為愚惑他為癡云云次虵蛇下第二二句譬瞋
使瞋有三虵毒盛不觸而吸譬非理生瞋虵
蠍觸則螫譬執理瞋虵蛇譬戲論瞋世人云
赤頭者是蜈蚣不赤者是蚰蜒守宮下第三

二行譬癡使癡有獨起相應起守宮百足等
兀然譬獨頭無明狄狸鼯鼠等譬相應也諸
惡蟲輩下從癡根本備起諸結也明諸伎相
緣或緣三界如交橫起之速疾如馳走屎尿
下一行明癡心所著之境皆無常苦無我不
淨由癡不了於中計淨等而生染著故云蠅
蛆諸蟲而集其上孤狼下第四二行明貪使
貪有二種一有力二無力有力者以威勢取
如狐狼等無力者但能從他乞索麤弊如野
干等咀嚼下明貪取境引物向己如咀嚼不

以道理如踐踏貪心取境或取一城或取一
國其有齶畔如齶齶也亦云貪心取境有用
不用有用而取如咀嚼不用而取如踐踏又
少則咀嚼多則踐踏也骨肉狼藉者積聚五
塵不知止足也由是羣狗競來搏撮者此有
力貪搏撮無力之者謂王賊也飢羸惴惶者
常不知足如飢求不能得如羸種種營覓如
惴惶多欲之人雖富而貧也愛心貪貪五塵
之肉見心貪貪道理之骨推求知見遂多所
解即是多骨須骨之狗競來撮之諸見心中

未得正法之食名飢不能伏斷見名羸處處
求解名為憊惶一云即是貪人希求念望也
闢譯揅掣第五二句譬疑使猶豫二邊名疑
未決是非闢諍意謂為是名掣復謂為非為
揅哩喋啐吠者發言論決是非之理也恐怖
兩句第二結上五鈍使也處處皆有下第二
有十行明五利使為二初半行總明利使利
使徧緣五陰四諦下故言處處皆有夫鬼神
有通有智禽獸則無故以利使譬鬼神鈍使
喻蟲獸夜叉下第二九行半別明五利使為

五初三行明夜叉是捷疾鬼譬邪見撥無因
果人是善報譬出世因果不雜煩惱撥無此
理如食人肉也毒蟲之屬是惡報如世間因
果雜諸煩惱撥無此理如噉毒蟲之屬也享
乳產生者世間之法從自類因生自類果也
各自藏護者因能有果名藏必得不失名護
也又人肉是善毒蟲是惡邪見之心撥無善
惡因果事如噉食也享乳產生總說善惡並
有因果相生之用也食之既飽者見心成就
也惡心熾盛者見心增廣也闢諍之聲者內

心成就外彰言教宣於無因無果之法能令聞者墮落二途故言怖畏也鳩槃荼下第二兩行二句譬戒取鳩槃荼是鬼勝者如有漏善能勝諸蟲也蹲踞土埵者修十善戒能生六天六天是欲界高處事如土埵也又外道持戒能修禪定初得欲界定或得未來定未來定未脫欲界之頂如土埵也或離一尺二尺者得色界定如一尺得無色處定如二尺得升上界為往退墮為反起見蓋如縱逸嬉戲捉狗兩足一云謗無苦因如捉狗足

撥無苦果如脚加頸集本得果如狗之聲利見撥言無集無得苦之理令其失聲也觀解者修六行觀伏貪貪不行似如被斷為失聲狗是欲貪兩足為覺觀覺觀往還常在貪境數息止心是能縛義為捉覺觀也撲者貪覺若強向不淨境作不淨觀伏貪覺貪覺摧伏如狗被撲困不能聲又云作不淨觀如撲狗能生禪定如被撲失聲也脚加頸者如狗雖被撲擾動不伏更以脚加貪雖知不淨止貪猶未甚靜更以無常觀脚加保常之頸則生

怖畏則貪覺不起也又云一往制心如向地
撲常繫在緣如脚加頸令不得起也怖狗目
樂者以修無常覺悟貪心如怖狗因得禪味
名自樂也其身長大下第三一行半偈譬身
見豎入三世計我名長橫徧五陰計我名大
計我自在不修善法即無慚愧故言裸形以
惡莊嚴故言黑無功德資故言瘦計我者不
出三界故言常住其中計我在心發言宣說
有我之相故言發大惡聲異因此說望得道
果故言叫呼求食也復有諸鬼下第四半行

譬見取咽細命危而保其壽非想無常而計
涅槃故言其咽如針首如牛頭下第五兩行
譬邊見推我斷常斷常二邊如牛頭二角爲
身是我爲我是身依我見起邊見如頭兩角
也計常斷之過能斷出世善如食人肉能斷
世善根如或時噉狗或時計常或復計斷前
後迴轉如頭髮蓬亂計常即破斷計斷即破
常加殘害兇險無有智定食飲自資如飢渴
所逼夜又餓鬼下第二一行半總結欲界煩
惱之相亦是結利鈍衆生之相並是有漏之

心常無道味故云飢急窺看牖者明其邪觀空理慕仰道味雖復觀察而滯著心多不會正理如窺窻見空不得無礙也是朽故宅屬于一人下第二有一偈明失火之由三界是佛化應之處發心已來誓願度脫故云屬于一人長者在宅能令慎火由出去後諸子無知故令火起內合正由如來大通佛時常教是等令伏五濁衆生感盡如來捨應此等於後便起五濁他土赴緣非是永去故言近出又云從得無生已不生三界故名不久應

來故言近壽量品云數現涅槃即是出宅意也於後宅舍下第三二行正明火起之勢四面即是處所身受心法等起四倒五濁八苦故云一時相續漸增為熾命根斷為爆風刀解體為裂又云受苦悲痛呻吟聲名為爆諸根破壞為裂氣斷骨離筋絕為挫折墮落四大解散為牆壁崩倒也諸鬼神等下第四一行半明被燒之相或云親屬為鬼神哭泣為揚聲今例上利使以譬神鬼利使之人或計斷常若計常者謂法定空已有還無無即常

計斷之人謂法定斷唯此一死更無復續皆
唱言定說其事已顯故云揚聲大叫也若是
鈍使及諸戒取本不計斷今見無常但生疑
怖不知出離之方故言惶惶不能自出惡獸
毒蟲下第二三行半明穴中事譬色界火起
諸部解義瞋通三界即此文也文爲四初一
行明所燒之類四禪之定譬如孔穴也雖復
不及門外敞豁猶得免於猛炎入禪定中猶
得免於欲界羸惡也利使衆生亦得禪定如
毗舍闍鬼亦住其中薄福德故一句是第二

火起之由由少福故近惡遇苦爲火所逼一
句是第三明火起之勢孔穴之中雖無猛炎
猶有熱惱四禪雖無欲界惡亦有愛味細苦
故言爲火所逼共相殘害下第四二行明被
燒之相明利鈍相奪諸使衆生得禪是同所
計各異異故互相是非如相殘害也既於禪
中起諸見則不能生無漏定慧但著默然如
飲血又著五支如噉肉野干是欲界貪未家
定已斷故言並已前死亦名食取禪定之資
如大惡獸能吞欲界貪也欲界四倒八苦如

猛炎色界四倒此苦如臭煙亦通身受心注
四大皮肉等故言四面充塞也蜈蚣下第三
二行半偈明空中事譬無色界火起為二初
一行明所燒之類後一行半明所燒之相獸
色界定出向無色獸字一色麤境觀無色法如毒
蛇類火烧出穴若爾瞋通三界也若得無色
定必滅下緣故云隨取而食也非想最頂猶
尚不免顛倒諸苦如頭上火然非想亦有八
苦之火心生異念名生苦念念不住名老苦
行心擾擾妨定名病苦退定是死苦求定不

得是求不得苦求定不得必有於鄣即怨憎
會苦四陰心即五盛陰苦不能即斷有頂種
故頭上火然也無無漏故飢渴所惱猶是輪
迴周障悶走也其宅如是下第四一行總結
三界衆難非一頌總譬竟時宅主在門外
立下有三十二行半偈第二別譬別譬者
四今頌但三初有二行半頌長者見火次第
二有十三行頌捨几用車寢大施小譬次第
三有十七行頌賜大車譬初二行半頌見火
有三一能見二所見三起驚怖此中具頌也

初七主下三句即是能見之人上明見今云
聞以聞代見也聞必從他門外立者正頌上
我雖能於所燒之門安隱得出也立者在法
身地常懷大悲欲救衆生不處第一義空之
座也舊云十方佛語釋迦云汝有緣諸子在
三界中善根將滅也又云衆生感佛之機爲
他人也今云法是佛師謂三昧法也此法爲
師即他人也若入三昧則能見機三昧令佛
見故言有人言也又云大悲是他人也云云汝
諸子等下第二一行一句頌所見之火問子

本未出云何因戲來入答或曾發心名出三
界而復退還名之爲入如人舉足欲出門側
而反亦名爲出亦名還入也又理性本淨非
三界法因無明故而起戲論便有生死故云
先因遊戲來入也大善未著爲稚小無明所
覆爲無知聞已驚入下第三二句頌上即大
驚怖而起大悲心方宜救濟下第二十三行
是頌捨几用車爲二初有五行半頌上救子
不得上開譬中有勸誡上合中但合勸令但
頌誠誠文有三今明亦三初四偈半頌上我

當說怖畏擬宜次諸子無知下第二三句頌
不受誠嬉戲不已第三一句止頌息化方宜
者擬宜大教也告喻即是說眾患難誠教之
義指不已一句頌上視父而已放捨苦言之
義也是時長者而作是念下第二七行半偈

頌上用車上有四一者擬宜三車二知子先
心三歎三車希有四適子所願今頌中但有
三義略不頌知子先心前三行頌擬宜告諸
子下第二三偈勸歎三車希有上明勸示證
三義今頌亦三義重頌勸成四初一行頌勸

次羊車下第二三句頌示次汝等出來第三
一句又頌勸次吾為汝等下第四一偈頌證
聞說如此諸車下第三一行半偈頌適子所
願今總頌上六句馳走頌上見誨空地頌上
無學也從長者見子得出火宅下第三有十

七行偈頌上第三等賜大車譬上文有四一
見難二索車三等賜大車四得車歡喜今頌
亦四初五行頌免難歡喜第二三行頌索車
第三七行半頌等賜第四一行半頌得車歡
喜就初五行頌上諸子免難又二初一行頌

免難次而自下第二四行頌歡喜坐師子座者有二釋一云諸子坐座得出三界故無畏也二云是長者坐座長者見子免難即得無畏初在門外猶有憂畏故云立今得出門方坐無畏故方便品云今我喜無畏免難文竟而百慶下第二四行頌長者歡喜如文知父安坐下第二三行偈頌第二索車如文長者大富下第三七行半頌上第三等賜大車上文有二章二廣二釋合有五文今但頌四不頌廣等心不頌釋等心初一行超頌第四釋

大車屋盛稱庫地盛曰藏行具一切法名藏眼耳六根具一切法名庫云次以眾寶物下第二六行偈頌第三廣大車次二句頌二章門以是妙車一句第三頌第二大車章門等賜諸子一句第四頌初等心章門也諸子是時歡喜踊躍下第四一行半頌得車歡喜遊於四方者乘中道慧橫遊四種四門四種四諦豎遊四十一位究竟常樂我淨之德故言嬉戲自在也告舍利弗我亦如是下第二三十四行半即是頌合譬也初四行頌合總譬

但作四意兼得六譬我亦如是一行頌合長者上半頌合位號下半頌合名行兼歎德義七種方便賢聖中尊九種世間之父一切眾生皆是吾子一偈頌合五道義兼三十子三十子是緣因子一切眾生即是正因子也三界無安半偈頌合家宅兼得一門義衆苦充滿一偈半頌合火起合總譬竟也從如來已離三界火宅下三十行半第二頌合別譬上頌開無不虛今頌合則有初三偈頌見諸衆生爲生老等合見火譬上頌見火譬文有三

今合亦三初一偈頌上如來能見正由寂然閑居能見五濁諸子也即合聞有人言次今此三界下第二一行半頌上所見諸衆生爲生老病死之所燒煮合第二所見火譬唯我一人下第三半偈頌上佛見此已便作是念合驚入火宅也雖復教詔下第二四行頌捨几用車譬爲二初一行頌捨几等上開譬有三擬宜無機息化今此一偈亦有三意但總略雖復教詔一句頌擬宜而不信受一句頌無機下二句頌息化或可下二頌無機也貪

著深故頌上未免生老病死憂悲苦惱等也
以是方便下第二三偈頌合用車救子得譬
上文有四今但頌三合亦三略不合知子先
心初以是方便一句頌上但以智慧方便欲
擬宜從爲說三乘下第二一行一句頌合上
第三歎三車希有是諸子等下第三一行半
頌合第四適所願上合三乘各有四句今則
總頌若心決定者從苦法忍已上是真決定
此之一句總頌三乘馳走之位後具足下一
行各頌三乘爭出之位也汝舍利弗我爲下

第三有八行頌合第三等賜大車譬長行不
合索車及與歡喜頌開則具頌今合等賜歡
喜不合免難索車去取終成有二文又二初
五行頌合等賜後三行頌歡喜上合等賜有
四不頌其二今合又略但合二章門及第三
廣大車又頌釋有車之由初汝舍利下一行
先頌大車章門上文諸佛禪定等次汝等若
能下第二一行頌合等心章門上云是諸衆
生脫三界者也次是乘微妙下第三二行頌
合正廣大車上云皆是一相一種等次無量

億千諸力解脫下第四一行是頌上有車之由也得如是乘下第二三偈頌得車歡喜就此復二初二偈明各得大車後以是因緣下第二一偈結勸信也今初二偈日夜者初得佛知見中道智光如日分無明在如夜自得中道智如日慈悲入生死如夜常行二法故言遊戲三乘之人同入佛智故云與諸菩薩及聲聞眾又此明自行化他自獲是乘故言日夜遊戲以此化他故言與諸菩薩及聲聞眾能化三乘同乘寶乘也次一偈所說一乘

無三因緣於十方土審實而求唯一無二除佛方便則不在言耳他云菩薩若不索車何因乘車歡喜告舍利弗汝諸人等下第四有十五行半偈頌上第四合不虛譬上合有二先舉二譬後合不虛今但頌合不虛文為二初三行半正頌合不虛章門次若有菩薩下第二十二偈頌合釋不虛身子作稱本心不虛譬父本欲令子得出難故設三車既得免難乃至不與小車亦不違先心是故不虛佛頌其譬則明不虛明佛本意即欲說一但為

五濁不肯信受故說於三濁鄣既除還說一大即稱本心也今初章門爲三初一行先定父子明本欲與大故文云皆是吾子理應平等與大也次汝等下第二一偈明乃說三乘意爲除鄣故云汝等累劫衆苦所燒次我雖先下第三一行半旣已鄣除還遂本心與大乘法故云今所應作唯佛智慧也若有菩薩下第二十二行頌合釋還釋前三意初二偈釋同皆是子理應平等次若人小智下第二七偈釋不能受故乃說三乘次其實未下第

三有三偈釋後若堪能還與其大今初二行若有菩薩者方便三乘所化衆生皆是昔日結緣佛子亦皆同有真如佛性故云皆是菩薩也若人小智下第二七行明小智鄣重不即信受爲是方便開三接引小智爲說苦諦字一者聲聞於三乘中最小復以苦諦爲初門衆生心喜者稱其本習則喜本獸生死自求涅槃今聞出離即會宿習故歡喜此中正明有作四諦但離虛妄者無明已是不實通惑附無明起故呼之爲虛妄有作四諦但除此惑

名爲解脫脫於分段未脫變易故非自在其實未得下第三三偈釋鄭既除情根又利還遂本心與大乘法佛本欲與一切解脫今汝始斷分段非大涅槃以其未得一切故終是未稱本心故言我意不欲令至滅度今則還令得無上道入大涅槃乃是究竟稱佛本心一切解脫即是無作滅諦無上道即是無作道諦用二諦破無作苦習昔欲說此而此衆生不堪鄭既已除還說此也佛爲法王於權實法已得自在開三顯一實豈當有虛也汝

舍利弗我此法印下六十五行偈勸信流通信者信佛說不說也勸者勸可通不可通有此二義故言勸信文爲二一標兩章二釋初一行標說不說者如來說此法印爲利益世間故說也不說者四十餘年未是說時五千未去是故不說也字一次在所遊方下半行標可通不可通章者勿妄宣傳也惡者強說令其墜苦善者不說悞其失樂若大悲愍惡則不爲通若大慈念善則應爲通是名標可通不可通章也從若有聞者是第二釋又爲二初

八行釋可說不可說第二五十行半釋可通不可通今初八行明如來利益世間之相也通論三世利益別論今二乘入信阿鞞跋致是觀現在益曾見者觀過去善爲說也信汝見我者觀未來善爲說也下文云若深信解者見佛常住靈鷲即其義也斯法華經一行是結上開下如來觀知三世利益是故爲說淺智不解則不爲說此釋如來說不說章也從憍慢懈怠下釋行人通不通章又二初三十六行半明若用大悲門莫爲惡說先引惡

數必起惡謗獲惡果報是故大悲不可爲說斷世間佛種者淨名以煩惱爲如來種此取境界性也六品以一切種智學般若此取了因性爲佛種涅槃用心性理不斷此取正因性爲佛種今經明小善成佛此取緣因爲佛種若不信小善成佛即斷世間佛種也若有利根下十九行釋弘經時用大慈門善人應爲宣說今不失樂夫弘通之要諧和兩門今其得所是善流傳若不得所是妄宣傳文爲二初十七行有五雙十隻善人之相可爲宣

說後二行總結應可說也初過現為一雙利
 根是現在植善是過去強識是現在見百千
 是過去也二上下為一雙修慈是愍下恭敬
 是尊上也三內外為一雙捨惡親善是外求
 持戒如珠是內護字一四自行化他為一雙質直十六
 敬佛是自行譬喻說法是化他五始終為一
 雙四方求法請益之始頂受專修是歸憑之
 終云告舍利弗下兩行總結善信甚多略舉
 十相示流通方法顯慈悲兩門可通不可通
 之大要也

釋信解品

有人言信解三法謂一往化隨逐化畢竟化
 昔說大為一往背大後為隨逐父子相見為
 畢竟又人天善為一往說小乘齊法華為隨
 逐說法華得記為畢竟又初說二乘為一往
 轉教為隨逐法華為畢竟又轉教為一往歷
 方等為隨逐悟一乘為畢竟又說法華為一
 往十地常教化為隨逐至金剛心為畢竟又
 結僧那為一往中間為隨逐得佛為畢竟私
 謂諸解重疊玉屑非寶夫一往非本懷畢竟

是宗極說人天二乘爲一往可非本懷昔爲
說大今說法華簡是畢竟那稱一往若法華
畢竟而更成一往人天一往還成畢竟則大
顛倒又二乘是一往草庵須破昔大爲一往
繫珠亦須破若一破一不破一是一往一非
一往又父子相見是畢竟者前畢竟應悟一
則後畢竟無復用若後畢竟乃悟一前畢竟
非畢竟節節有妨今皆不用有人言此品是
迹何者如來成道已久乃至中間中止亦是
迹耳私謂義理乃然在文不便何者佛未說

本迹那忽豫領若未會三已應悟一云今釋
品者夫根有利鈍惑有厚薄說有法譬悟有
前後法華座前猶如豌豆文云如來說法既
久我時在座身體疲懈但念空無相願於菩
薩法都無一念好樂之心初聞略說動執生
疑廣聞五佛蒙籠未曉今聞譬喻歡喜踊躍
信發解生疑去理明歡喜是世界信生是爲
人疑去是對治理明是第一義以是因緣故
名信解品稟小大教初草凡成聖各有次位
但小乘信行從聞生解苦忍明發信則稱行

法行歷法觀察苦忍明發法則稱行若信行人轉入修道轉名信解法行人入修道轉名見得準小望大亦應如此中根之人聞說譬喻初破疑惑入大乘見道故名爲信進入大乘修道故名爲解文云無上寶聚不求自得我等今日真是聲聞以佛道聲令一切聞聞圓教入圓位故名信解品本迹者四大弟子久入大乘成就佛法迹引中根示初信解故名信解品此是領解段近領火宅遠領方便文爲二一經家敘歡喜二白佛自東先敘內

心次敘外敬善吉獨稱慧命三人摩訶者通論皆大皆慧別論善吉解空空慧爲命此約行也諸慧人中佛慧第一佛於般若命其轉教其爲慧人所命故云慧命三弟子被命少不以空爲行宗此約教也摩訶如前說云得喜之由遠聞方便五段法說經家但敘聞希有法聞授記二種或可聞希有法敘四段見受記是第五段也如此聞見昔未曾有歡喜之由也發希有心者敘近聞譬喻四番之說希有心發心發故名之爲信以信故入入歡

第一

十八

喜位即信解品意也從座起者敘外敬如文
例身子亦應三業領解準前可解白佛下口
自陳文爲二初長行及七十三偈半正陳得
解次十三偈歎佛思深此解由佛故先陳次
歎長行又二初略法說二譬廣說略又二法
說略舉譬法說又二先明昔粟三故不求二
明今會一故自得不求中有標有釋標爲三
一居僧首故二俗年邁故三證得故初居僧
首者我法臘旣高晚學以我爲軌忽改途易
轍棄小求大爲後來所嫌自固護彼所以不

求二俗年已邁若作菩薩當專任大道度
衆生今旣朽老無所堪任是故不求三已得
涅槃無爲正位不能發大心高原陸地不生
蓮華盡無生智已立無所依求所以者何釋
三不求文不次第先釋得涅槃不求次釋年
邁即兼僧首或指昔說法旣久心不喜樂釋
居僧首不求旣言在座復道年朽知釋僧首
也釋不求如文我等今於佛前下陳得解之
由由遠聞五章略廣開三顯實是故慶幸獲
大善利者正陳得解是近聞四番譬喻希有

之法而獲開悟開悟善利也無量珍寶下第二是略舉譬譬昔不求而今自得希有法寶也從世尊我等樂說譬喻下是廣領解有開譬合譬欲開先諮發云譬為五一從捨父逃逝下名父子相失譬近領火宅總譬遠領方便略頌二從窮子備賃下名父子相見譬近領火宅見火遠領方便我以佛眼觀見三從即遣傍人急追將還下名追誘譬近領火宅捨几用車遠領方便寢大施小四從過是已後心相體信下委知家業譬此非領上近遠

乃追取方等彈訶大品轉教意耳五從復經少時父知子意下名付家業譬近領火宅賜一大車遠領法說正直捨方便又合第四第五共為一領付譬在下更明其意也舊以西方無量壽佛以合長者今不用之西方佛別緣異佛別故隱顯義不成緣異故子父義不成又此經首末全無此旨閉眼穿鑿今依文附義若釋窮子取二乘人半字法銷文若釋長者取盧舍那佛滿字法門銷文何者宅內長者脫瓔珞著垢衣瓔有異人祇是一譬

盧舍那佛隱無量神德示文六金輝執持糞
器設三乘教隱顯有殊何關體別舍那著脫
近尚不知彌陀在遠何嘗變換云云父子相失
譬又爲四一子背父去二父求子中止三子
遇到本四其父憂念四段各兩初兩者一背
父而去領總譬中五百人昔結大乘子父尋
復失解流浪五道故言或二十至五十歲
通是佛子子義微弱故言幼稚非結緣已界
故言久住他國二者向本而還領總譬三十
子此緣有微著之義故言長大緣既經苦關

佛大悲故言遇到本國父求子而止爲兩者
一父求子不得領總譬中長者從衆生退大
之後伺其大機未得其會故言不得二中止
一城其家者領總譬中宅大富者領總譬中
長者德業內外財富意耳子到父城爲二一
到城之由領火起苦惱之相從退大已後處
處遊歷備嬰辛苦二遂到父城者以苦爲機
扣於大悲故言遂到父城其父憂喜即是兩
者一念失子苦二念得子樂領總譬中一門
子既幼稚取門不當動父之憂元以此門通

之故動父之喜分章竟銷文者初子替父去
有二初譬如有人領二十子譬二乘入菩薩
位行難知且齊已領耳年既幼稚者舊云聞
法少為稚若爾下文云長大應是聞法多今
以無明厚重覆障解心解心無力故言幼稚
善根熏被稍稍欲著名為長大捨父逃逝者
退大為捨無明自覆曰逃趣向生死為逝問
佛捨應後眾生起惑是父離子非是子捨父
答由眾生不感佛則去世還成子捨父義久
住他國者涅槃法界是佛自國生死五欲是

為他國本求出離而退墮不反故云久住或
十是天道二十人道五十是五道約於一人
備輪諸道年既長大下二向國而還者幼有
二義一癡小故二未遭苦故則不知還譬結
緣已後大解未濃如癡不反尚有殘福耽迷
不反今習業冥熏微知向道遭苦失樂思求
出要此二為機扣佛名為漸向父國上文云
若人遭苦為說涅槃若以人天二善非感佛
緣在三界中不見佛父為窮不得出要之術
又為窮八苦火燒故為因馳騁四方以求衣

食者舊云人天五戒十善各有因果以爲四方用自資給又於四生營生以求衣食下文云一百三十劫今乃得一見彼諸劫中非無人天因果不能感佛故知此善非見佛機今佛既未出諸凡夫人身受心法起於四見於中求正道如求食求助道如求衣以厭苦求理爲可化之緣佛初出時諸外道等皆先得度即此意也大經云諦觀四方喻於四諦準此可知漸漸遊行遇向本國者明其厭苦希脫邪求涅槃雖非本意亦蒙值佛故云遇向

也本國如上說下文明城舍云何分別一切佛法爲國此義則寬城語小密以斷德涅槃防非禦惡爲城舍語又親同體大悲爲舍也其父先來求子不得下第二求子中止譬亦爲二初從退大已後求機不會不會故名不得二中止一城者不爲一子而廢家業譬佛不以一處無機而廢餘方施化舊云二萬佛後釋迦佛前兩楹間爲中止今謂中義可然止國城家皆不可用今取方便有餘土爲國在同居實報兩間爲中有餘涅槃爲城住此

涅槃名止處此為家起勝劣兩應劣應聲聞勝應應菩薩五人斷通惑者同生其土皆為菩薩佛以勝應應之純以大乘家業訓令修學中止於此伺覓同居子機非但中義得合國城家業皆悉分明大富者實相境為家具足萬德名為富五度福德名為財般若智慧名為寶導一切悉摩訶衍名無量金銀珠等是大乘三十七道品也此即領上長者大富義也倉庫盈溢者在內為盈在外為溢盛米為倉盛物為庫倉譬禪定禪生百八三昧

故庫譬實相能發十八空智慧故自資為盈外化為溢領上多有田宅義也僮僕者方便知見波羅蜜皆悉具足屈曲隨機稱事稱理此領上又多僕從就位為語二乘及通教菩薩別教三十心悉如僮僕別教圓教十地如十一臣十向如佐十行如吏十住如民初入佛境界率土之賓無非王民雖得為民比吏佐等猶為踈遠十行歷別修習諸法種種驅馳如吏十迴向事理稍深職近王邊如佐十地輔佛行化降魔制敵故如臣也一心三觀如象

運圓教大乘次第三觀如馬運別教大乘即
空析空觀如牛運通教等大乘析法觀自行
如鹿羊等運二乘之法無數者權實諸法皆
名車乘權實智觀名象馬牛羊非但教法甚
多觀智亦復無數也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
是出無量還一是入一中無量是出化他用
爲出自行用爲入出法益衆生爲息化功歸
已爲利乃徧他國者徧於三土行於非道通
達佛道即其義也唯法性是已國耳商估實

客亦甚衆多者諸菩薩是商人又徧入三土
以求法利故云衆多此土菩薩往他方聽法
他方大士來此聞經往還採利也又應化二
身如賈客將實法徧入三土化益衆生而歸
法身故云甚多如世間人令他捉財興生亦
自興生也時貧窮子遊諸聚落下第三是子
還近父譬此亦二一求衣食二到父城初內
合退大乘已備遭諸苦深起厭患欲求出離
取理不中致成邪僻因邪慧歷心易可入正
以求出世爲感佛由也觀察五陰爲聚落十

二入為邑十八界為國歷此求理名求衣食
二遂到其父所止下此是正向其父所止之
城者苦境為機感佛大悲名為到城城即涅
槃涅槃通半滿眾生習解可有得涅槃之義
故言到城父每念子字一下第四即是父憂念子廿四
譬此中亦二一念失子之苦如來自昔至今
恒思子大機故言每念五十餘年若五道也
開鬼出脩羅故言餘也未嘗說者未嘗向方
便有餘土中臣佐吏人說有此子機緣也又
應世已來自昔華嚴方等小品諸座未曾向

諸大士說此聲聞本是大乘之子既非佛子
不解佛法或如聾啞或花著拜座或棄鉢茫
然種種不逮也心懷悔恨悔昔不勤教詔致
令無訓逃逝恨子不惟恩義踈我親他內合
如來悔不殷勤令入內凡遂使退失本解恨
其無心不能精進固志逃迷不返故言悔恨
也自念老朽者化期將畢無傳大法之人如
老朽而無子也問法身所化諸菩薩等悉堪
補處何遽此憂答法身所化本無興廢誰談
老朽此非所論今明化身眷屬則有二種一

法身大士共相影響迹雖弟子本或是師亦
不約此自念老朽也二者同居凡夫始從化
佛初發道心者名此爲子也子繼父業令胤
族不斷若身子受決作華光佛則一方佛種
相續不斷大乘家業遞相傳付若身子無可
化之機則大乘法財現無付囑後來衆生佛
種安寄老朽與歎正爲此也復作是念我若
得子下二念得子爲樂可度之機名爲得子
與受佛記名付法財稱於本心復言快樂領
上總譬竟

妙法蓮華經文句卷第六上

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

妙法蓮華經文句卷第六下

寧二

隋天台智者大師說

門人灌頂記

爾時窮子備賃下第二父子相見譬近領火宅中見火遠領方便中五濁意為三一明窮

字二

子備賃領火宅所見之火法說所見五濁二父見子領火宅長者見法說中佛眼見也三歡喜適願領火宅中驚怖法說中起大悲心法譬並明父前見子此中明子前見父就佛則靈智先知機後起應故言父先見子若約

衆生必先機而後應故言子先見父機應不可思議不後不前故前後互舉也今取文便但為二段一子見父二父見子此兩段中各復為四初子見父四者一見父之由由求衣食二見父之處處在門側三見父之相踞師子牀四生畏避悔來至此見父之由由厭苦欣樂推求理味漸漸積習遂成出世善根故言備賃展轉以此善根能扣佛慈悲故言遇到父舍父喻道後法身舍喻無緣慈悲大小二機雙扣此舍有大機故故言遙見其父有

小機故住在門側若唯小無大則應不見尊特之身父不應言我財物庫藏今有所付若唯大無小不應住立門側子不應言非我備力得物之處也見父之處者即是門側二觀為方便即門二邊圓中之機當門正見二乘偏真故言門側但空三昧偏真慧眼傍窺法身耳遙見其父正見有二種一近見二遠見今言大機始發扣召事遠是故言遙又機微非應赴名之為遙也踞師子牀者圓報法身安處空理無復通別二惑八魔等畏故云踞

師子牀也華嚴說第一義空四無所畏為牀也寶几承足者定慧為足實諦為几無生定慧依真如境也婆羅門舊云高良大姓八地已上也刹利者七地已還也居士內凡夫等舊云此經中明法身非常住法身也乃是他方應身將應此土即為此間之法身故有內凡諸人圍遠今謂不爾若作他方佛者于父機應體用著脫皆不成如前說又不容小機扣此大機扣彼亦不應結大緣於彼結小緣於此亦不應雙結在此雙應在彼如是大惑

亂今明勝應應菩薩即盧舍那尊特身大機
所扣者也劣應應小乘丈六弊衣小機所扣
者也今經明常住醍醐與涅槃等法身圓頓
與華嚴等所譬長者威德侍衛利利婆羅門
恭敬圍遶悉指華嚴中眷屬皆無異也所說
法相如彼所明亦復無別婆羅門名淨行貴
族高潔即等覺離垢菩薩也利利即是王種
九地已下初地已上也居士富而不貴即三
十心也真珠瓔珞者即戒定慧陀羅尼三昧
四瓔珞也價直千萬者即四十地功德以嚴

法身也吏民僮僕者異門明義即是稟方便
教斷通惑者名為民稟別教斷通惑者名為
吏若同門明義者還是方便波羅蜜也內與
實智同外與機緣同喻如吏民有內奉外役
之義也白拂者即是權智之用也左右者右
即入空智用拂四住塵左即入假智用拂無
知塵此二為中道方便故言侍立_{云云}覆以寶
帳者真實慈悲也垂諸華幡者華即四攝幡
即神通香水灑地降注法水灑諸菩薩心地
以淹惑塵亦是定水灑散心也散眾名華者

布以七淨華謂戒定慧斷疑道非道知見淨
斷知淨也戒者攝律儀等三種戒也定者首
楞嚴等也慧者實智慧也斷疑者已度二諦
之疑也道非道淨者行於非道通達佛道也
知見淨者智德圓滿了了見佛性也斷知者
斷德成就無明永盡也羅列寶物者羅列諸
地真實功德也出內如前釋云云威德特尊者
光明無邊色像無邊相海巍巍堂堂此義須
作舍那之佛豈得作餘釋耶窮子見父有大
力勢下是第四見父畏避大力勢者智大故

名大力神通大故名大勢如上身手有力義
也恐怖者小機劣弱怯懼大道也悔來至此
者佛本欲以大法擬之應不稱機但有退大
之意故言悔來至此也竊作是念者機中潛
密冥有此事非是顯對見勝應身也或是王
王等者波旬是王徒輩為等小機灰斷無言
說道絕於色像既見勝應之像非天人所及
所說法相迥異二乘小智薄德未曾見聞便
謂是魔是魔所說略開三顯一身子狐疑將
非魔作佛惱亂我心耶若初用大逗小疑佛

爲魔有過今日也復次勝應譬長者長者即表報身佛故是王等法身是報師師即如王諸經多名是經王智契於法即是智與法等故名報佛爲等此乃大乘法報非是小乘得益之處故或是王王等也非我傭力得物之處者小機不能受大化也不如往至貧里乃至衣食易得者淨名云能以貧所得法度斯下劣也但空之理不舍萬德非如來藏故言貧里偏空稱於小智故言肆力有地也衣食易得者能得有餘涅槃無漏衣食行行衣惠

卷二

四

行食也若久住此或見逼迫強使我作者行大乘道經無量劫故言久住我本厭怖生死若修大乘必入生死廣學萬行故言逼迫我本樂小而今我發大乘菩提心是爲強使捨大取小故言疾走也時富長者下第二父見子譬亦有四一父見子處二見子便識三見子歡喜四見子適願見子處者即師子牀也如來法身居第一義空無畏之境明照機也見子便識者知是往日結緣衆生也心大歡喜者佛恒伺子機今機來稱慈是故歡喜

即是領法說而起大悲火宅即大驚怖彼明
拔苦故言驚怖此明與樂故言歡喜即作是
念庫藏今有所付者是見子適願昔見衆生
退大取小貧里求食資生艱難常欲與財無
機不得今日機來稱大慈心故言庫藏今有
所付我常思念者明其非但貧無大財又流
轉生死衆苦所逼爲大悲所痛故言常思念
之雖欲救拔無機字二巨濟故云無由見之今有
可度機生故云而忽自來稱大悲心故云甚
適我願我雖年朽猶故貪惜者釋於適願之

由由一期化訖故言年朽未見大機法無委
付將來之徒從誰得脫爲可度者故言貪惜
今機自來無此憂念故我願得適也即遣傍
人急追將還下第三明追誘譬近領火宅捨
几用車遠領法說寢大施小此文爲二初遣
傍人追次遣二人誘前遣領上身手有力而
不用之但方便品總誠勸爲一釋文爲三大
宅開勸出誠釋各爲三而放捨文略長行合
勸不合誠而息化文廣偈中但頌誠不頌勸
又不頌息化皆有出沒火宅長行誠勸釋各

有三今則併領即遣傍人疾走往捉領上勸門之擬宜窮子驚愕領上勸門之無機強牽將還領上誠門之擬宜窮子自念無罪至悶絕躋地領上誠門之無機從父遙見下併領勸誠之息化此探取佛意佛雖勸門擬宜無機意猶未息更作誠門擬宜事不獲已然後息化也遣傍人者初勸門擬宜也智是能遣教是所遣理義為正教義為傍從佛出大乘十二部擬宜衆生無機不受於其如乳故言遣傍人也又傍人者傍臣佐等也即是遣法

身菩薩為說大乘如華嚴中令四菩薩說四
十地即是遣傍人也疾走往捉者大乘明義
顯露正直用此赴機疾趣菩提故大車中云
其疾如風若以菩薩為傍人者菩薩自有神
力又被佛加亦能令彼疾入菩提窮子驚愕
即勸門無機既現無機縱昔曾發廢久不憶
卒聞大教乖心故驚不識故愕無怨大喚者
小乘以煩惱為怨生死為苦若勸煩惱即菩
提即大喚者怨枉若聞生死即涅槃即大喚
稱苦痛無機不受初門也我不相犯者我不

干求何意用大化我此領勸門二意未領息
化次再喚不來執之逾急者領擬宜誠門也
前明勸善猶是容與我當為說怖畏之事即
是急切雖強牽將還者誠以苦言令其遠惡
內既無機外逼大化即是強牽將還也自念

無罪者領不受誠門也罪者慈悲也眾生罪
故入生死獄菩薩亦同罪入獄二乘人無大
悲名為無罪令入生死即是而被囚執也無
大方便而人生死必當永失三乘慧命故言
必死思此等事故言轉更惶怖也強以大教

小智不解故言悶絕即起誹謗必墮三途故
言躡地亦是迷悶溺無明地從父遙見之即
是第三放捨勸誠息大乘化就此為四一思
惟息化二釋息化三正息化四息化得宜初
有兩意一知大志弱二知小志强父遙見者
小去大遠故名為遙是結緣子故言為見而
語使言者約教為使者智本說教智知無機
智息故教息約人為使者語諸菩薩不須現
汝尊妙之身今二乘見淨名中攝汝身香無
令彼諸衆生而起惑著普賢入此娑婆促身

今小智是其義也勿強將來者既無大機恐傷其善根故言勿強也私謂不須此人者思惟息勸門擬宜勿強將來者思惟息誠門擬宜也冷水灑面者第二知有小志宜以灰斷理水除見思之熱面者默生死名背向涅槃如面也醒悟者開小逗機得離煩悶悟四真谛也莫復與語者決定應息大乘教也所以者何下第二釋息化之意正默苦欣空親狎下劣無慈悲心即畏難大法且任其小志抑佛本懷所以息化也審知二萬億佛所曾發

道心非都無大機也且息大化佛意未已更俟後期不語他人者於昔小乘教中隨他意語方便覆護稱是聲聞不說隨自意語云是菩薩也使者語之下第三正明息化我今放汝即是知大機弱隨意所趣即是知小善強以此二緣故息大化也窮子歡喜下第四即是息化稱機不爲大教所逼是故歡喜無謗大罪得免三途故言從地有小善生故言而起又前擬宜大法迷悶不解臥無明地今逗以小可得醒悟故言從地而起於四諦中欲

求道法故言徃至貧里以求衣食或於四見之中求道故言貧里將欲誘引下是密遣二人誘引此爲二一齊教近領三車救子遠領波羅柰施權次從又以他日下取意領法身地久照方便非道樹始知用小早鑿衆生致難尊特親狎垢衣故追領徃前以成今解問四大弟子何因能知法身久照答推近知遠若始道樹知無大機不應兜率降神正慧託胎乃至現有煩惱納妃生子三十四心後身斷結驗知脫大小相海微妙瓔珞更著羸弊

丈六垢衣其已久矣今初且釋齊教領者譬喻品文有四一用方便擬宜二知先心三歎三車四適其所願方便品亦四今領亦四從將欲誘引下是領上擬宜時二使人即求窮子既已得之領上知子先心有機也具陳上事領上歎三車希有窮子先取其價下領上適願爭出火宅也初將欲誘引者既息大化不容孤棄欲設方便故言將欲密遣二人者四弟子齊已分領不沙菩薩故言二人約法是因緣四諦約理是有作真俗約人是聲聞

緣覺初擬大乘云密遣傍人表一實諦一大
乘教一菩薩人今明方便隱實為密指偏真
為遣約教隱滿字為密指半字言遣約人內
祕菩薩行故言密外現是聲聞故言遣形者
二乘教中不修相好但說苦無常不淨即是
形色憔悴也約人則諸菩薩隱其本色示以
迹形非了義說無有十力無畏名無威德也
汝可詣彼者即以字二小教擬小機也大教明理
直實故言疾走往捉小教明理迂隱故云徐
語此有作處者見修兩道是斷惑作處也倍

與汝直者五戒十善止出三途今四諦十二
因緣能出生死是為一倍又外道六行但能
伏惑今修四諦則能斷惑得至涅槃是為二
倍也窮子若許者有機是許即設教無機是
不許不設教欲何所作者二乘唯欲除惑取
證不論淨佛國土成就衆生所以言雇汝除
糞我等二人亦共作者二乘鈍根憑教行行
方能修業約理者即是智諦相資也約人即
權人共實人修行也時二使人即求窮子者
第二審知有機故言已得領上知先心也具

陳上亭下第三陳說雇作領上歎三車也除
 苦集之糞取道滅之價窮子先取其價尋與
 除糞下第四尋即為作領上適願爭出火宅
 也二乘慕果行因所以先取也其父見子慙
 而怪之者怪不求佛道慙其二阿羅漢所失
 者大所得者寡故言怪也齊此領法譬中意
 其文竟從又以他日下第二是取意領靈智
 先照久設權謀崎嶇隨逐非止樹下始見因
 緣已如上說此文為四一又以他日取意領
 先權智久欲擬耳二見子憔悴是久知方便

是其玩好三脫妙者麤領久知須歎三車四
 親教子作久知適願受行今初又者鄭重辭
 也將欲取意領法身之地久知大小之機一
 三施化重述佛意故標章稱又也他日者二
 乘自謂方便為已非二乘法為他即擬法身
 也日者時也亦智也依法身之時用智照機
 故言他日若從此義實智照實為自權智照
 方便為他齊教領領化身用事為已日非化
 身用事為他日若就如來自行權實之智皆
 名為已如來化他權實之照皆名為他如來

自他權實之照照實為已照權為他此之探
領法身之時用化他之權智照於權機若有
若無照用權事若可若否皆是權智所照故
言他日若從此義齊教領領化他之權事故
二乘稱已事探領領自他之權此權非二乘
事故稱為他雖有兩意他日俱成今依二乘
所領又逐他日之文以探領領法身中照機
也窻牖者偏見則小表權智照彼偏機也遙
者小去大懸故名為遙見子者昔曾種大稱
之為子以大擬之故言為見窻牖偏狹未宜

大化故息大而施小也羸瘦下第二是領先
知有小玩好也修因智力少為羸修因福力
少為瘦內怖無常為懽外遭八苦為悴四住
為羸土無知為塵空也即脫瓔珞下第三是
領先知須歎三車希有也脫妙服譬隱報身
無量功德四十二地戒定慧陀羅尼等瓔珞
寂滅忍細軟上服大小相海嚴飾之具容服
若盛子則驚畏二乘不宜見此相好是故脫
之更著羸弊者現丈六形是羸生忍法忍是
弊也塵土空身者現有煩惱有為有漏也執

除糞下但治見思有漏之法不論諸地清淨智慧也左手喻實右手喻權權用便易自此法斷結成佛又用此化人狀有所畏者示同怖生死又有寒風馬麥之報也語諸作人下第四親教子作譬也即是道品中七科法門以顯除糞之相領上諸子心各勇銳互相推排競共馳走爭出火宅也一者語作人譬譬四念處是外凡位二令勤作勿得懈怠譬譬四正勤三咄男子勿復餘去譬譬四如意足四好自安意下名安慰譬譬五根五所以

者何下名無五過譬譬五力此前四句是第二內凡位六即時長者字以為子譬譬八正七雖欣此遇下名教常令除糞譬譬七覺此二句是第三聖位也今初語諸作人者即是說三藏示四念處是除糞之器斷結之境故遺教云常依念處行道能破四倒領火宅中適願勇銳即是聞慧也第二勿得懈怠者即是令勤修四念處也若起懈怠不能滅二惡不能生二善以二勤故能發煖火對火宅互相推排入修慧煖位也以方便故得近其子

者念處未得理火温心猶爲踈外不可附近
以初得煖方便則可附近也第三咄男子者
咄是驚覺亦是責數上正勤中紛動即是智
法如男子是陽性如意足是定法如女人是
陰性良以正勤策動不得與真相應故咄驚
責數令捨散入靜故咄男子也汝常此作勿
復餘去者念處正勤動不專一不名爲常四
如意中定不異緣思惟則定思惟則斷定斷
專一故常不紛動故勿復餘去此猶在互相
推排中即是頂法之位也當加汝價者煖法

永樂北藏

妙法蓮華經文句

觀中不能發真如意觀中能發無漏故言加
價若有所須者漏無漏善助道正道皆從如
意觀求欲須即得四禪體舍支林如盆器生
空羸如米法空細如麵此即正道四諦下十
六諦觀無常如鹽苦如醋此即助道如米麵
難食須鹽醋和之正道難顯須助道助之莫
自疑難者結上正助審在如意觀中故令勿
疑決定可辨如已物想故言勿難亦有老弊
使人者若欲直取通以代手足如使人驅役
者如意觀中亦有此通但通劣弱事同老弊

第一五九册

雖不丁壯亦堪運役又以正道求理正道弱
 未能發真欲須助道九想十想八背捨等助
 道使人者如意觀中亦有此法若得助助正
 即成共解脫人也第四好自安意者得五根
 安固難壞也我如汝父者忍解隣真似像未
 實故言如父亦是如子勿復憂慮者令其安
 意破壞見思也第五我老汝少者佛居道終
 已具智斷故言老大汝居道始未有智斷故
 名為少壯此即忍法位也無五過者得五力
 離五惡法也得信力故不欺精進力故不怠

字二

十三

念力故不瞋定力故不恨慧力故不怨言餘
 作人者速指外道諸見求理名餘作人近指
 煖等四位未免五過亦名餘作人此文無五
 過即五力也自今已後如所生子者下忍十
 六刹那時節猶長中忍雖復縮觀亦未是一
 刹那若上忍世間最後一刹那心隣真逼聖
 故名此位為如所生子即世第一法位也第
 六即時長者更與作字名之為兒者得八正
 入見道中競共馳走故言名之為兒世第一
 法與真不久故言即時阿含說五種佛子四

果及辟支佛名佛真子菩薩不斷結子義未
成爾時窮子雖於此遇下第七常令傭作譬
譬雖為子思惟未盡猶居學位未得無難故
二十年常令除糞亦復自知不任紹大正是
依教修行盡苦耳故云猶故自謂客作賤人
若得初果馱小樂大大乘機發者即應授以
大乘又不須進斷其餘殘結正由不捨小志
大機不發以是且令依教盡漏故言由是之
故二十年中常令除糞二十年者見諦一解
脫一無礙思惟九無礙九解脫故言二十年

又云見思二道中斷結名二十年又云五下
分五上分為二十年也又云猶於二乘法中
斷思惑故名二十年又云依二使人共斷餘
結故名二十年也從有二乘之機而來感佛
故云自見子來已二十年若住二乘位轉大
乘教名為於二十年中執作家事也二十語
同各有所以指此一句即是爭出三界火宅
位也過是已後下是第四領付家業譬近領
火宅等賜大車速領法說中無上道就此為
二初領後付又各為二共領火宅等賜車中

四意亦是方便品顯實四意初章二者一心相體信即領上免難二委以家業漸以通泰成就大志即領上索車後章二者一付家業即領等賜大車二得付欣悅即領上得車歡喜也由心相體信故得委以家業家業既諳悉備知見則成就大志由意志通泰故得付與家業與家業故是則歡喜由有遠近若不先教儻作與一日之價豈得相體委業付財內合由三藏斷結堪並聞大集受折淨名轉教般若而致付財耳當知儻作取價即是遠

由體信委業即是近由又前誘引譬中有齊教領始自道樹終訖出宅又有探領始自法身終訖思盡今領亦二始探領慈悲四味調熟終領付財究竟一味遠近始終合論五味何者即遣傍人傍人第二所說乃譬華嚴圓頓此教最初傍人譬牛所說譬乳內合從佛出十十五二部經即初味也以此擬二乘人無機不受迷悶躋地於其全生如乳味也次明密遣二人說除糞法此譬息大之後鹿苑說三於小即信革凡成聖如轉乳為酪內合從十二部

出修多羅即第二味也次明心相體信入出無難譬三藏之後說方等淨名揚大折小二乘聞大不謗折小不退良以三藏斷結取一日價故得恣其褻貶若未斷結不堪聞揚大如前不受勸門亦不堪聞折小如前不受誠門而今不謗不退者心相體信故也親既證小則信大不虛得涅槃價故體折不瞋雖非已事而不疑謗比心淳熟如從酪出生酥內合從修多羅出方等經第三味也次明長者自知將死不久下譬方等心相體信入出無

難已後委以家業使其領教爲大菩薩說摩訶般若既領知衆物貫統法門心明口辯彌益慕樂但恨住小非是已分脫更開許豈不樂哉於是心漸通泰成就大志如似生酥出於熟酥是從方等出摩訶般若第四味也次臨欲終時而命其子者此譬般若之後判天性定父子會三歸一付財與記說法華之教開佛知見示真實相菩薩疑除聲聞作佛悉以如來滅度而滅度之如從熟酥出於醍醐是從摩訶般若出大涅槃即第五味也四大

弟子深得佛意探領一化五味之教始終次第其文出此也領家業文爲二一相體信二命領業就體信復二先明體信二猶居本位今初相者是互相信也謂於三藏中得涅槃價此既不虛今爲菩薩說此大乘亦復非虛

字二

十六

此即子信父也佛知此等見思已斷聞必不誘無漏根利聞微生信此即父信子也由此見尊持身聞大乘教名此爲入復被訶折猶見丈六說小乘法名此爲出大小出入而無疑難也第二然其所止猶在本處者雖復入

出無難得聞大乘而謂是菩薩之事非已智分不肯迴小向大猶居羅漢不言未來當得作佛此領大集淨名生酥之教也從世尊爾時長者有疾下第二委以家業此領大品佛命轉教般若熟酥之教也就此爲二一命知家事二受命領知二章各爲四初四者一明時節二正命知家事三誠令體我心四勅無令漏失初將死不久者有機則應爲生機盡應謝爲死今化機將畢應謝非久也語窮子言我今多有下第二命知家事金即別教理

銀即通教理大品所明真諦不出此二而云
多有者理則非多約種種門亦得言多例如
空非十八約破十八法名十八空也勸學中
明一切法門皆是珍寶也倉是定門即百八
三昧庫是慧門十八空境也通別兩種定慧
倉庫包藏一切禪定智慧無所闕少十七內充外
溢故云盈溢其中多少者說於般若則有廣
略二門菩薩行般若應知略廣相略則為少
廣則為多自行為取化他為與大品中云汝
當為菩薩說故云汝悉知之我心如是下第

三誠體我心者佛以般若為心汝今傳燈當
隨佛意說也又二乘人本解是析法空命當
體此意者命轉教用誠今同我體法空也昔
時被命謂傳燈與他今乃知佛令我識體之
門故言當體此意今我與汝便為不異者釋
此有三一被加今說與佛不異二就理以諸
法皆如故得不異善言如如來如一如無二
如故言便為不異三就今時始悟父子天性
本來不異而二乘人自謂被加異耳宜加用
心下第四勅無令漏失也汝為菩薩說般若

教無令漏失二者就理此即汝法後時當用是故無令漏失也即受教勅下第二受命又爲四一正受命領知二無希取善言雖說般若自謂我無其分也三未捨劣心猶居本處者住羅漢位雖復慕大亦未定言欲作菩薩也未捨下劣心者雖復恥小亦未定言捨於小證也四復經少時父知子意下即是領上索車譬鄙棄先心欲求大道大機發也問何時名少時答一云說般若竟於異處遊觀尋思所領大乘法門生心貪樂爲失爲不失如

此等尋思即是大乘機發時也此時去法華未遠故言少時又當說無量義時大乘機發何以知然無量義中明七種方便無量漸頓從一法生既聞此說思惟昔之三藏三乘悉從一法生如是三乘亦應入一如是思時漸字二已通奉大心即發故言成就大志也臨欲終時下第二正付家業又爲二謂一付業二歡喜初有四一付業時二命子聚衆爲證三結會父子四正付家業初付時臨欲終者是明時節化緣將訖靈山八載說法華經唱入涅槃

槃時也而命其子下第二聚眾即是二萬億
佛所受化之徒名之為子大機熟人十方雲
集也上四眾圍繞者是也并會親族者舊云
分身如親族十地如國王九地如大臣八地
如刹利七地如居士此人用分身為親族多
寶為國王也十地為大臣八地為刹利三十
心為居士若爾迹門說法分身多寶並未現
前何得指此耶彼解云正是身子懷疑之時
於法華中未能生信是故多寶分身一時來
證若疑除信解受記已竟復用多寶何所證

耶故知法說之時多寶已出但出經者言不
疊安為作次第置因門後耳今謂此是人情
無以取據說迹門近事未用古證若說本門
遠事必須先證昔今不用彼解依薩云經云
今明十方法身菩薩影響者為親族影響之
半二
眾多是釋迦昔日同業並共如來於二萬億
佛所共開化之於其悉是伯叔之行故用此
為親族國王者一切漸頓諸經無不稱所詮
之處為經王當機益物興廢有時部部不同
名之為國皆言第一即是王又此經會通諸

教豈非聚集國王故無重義中先已收集彼云初說四諦十二緣生次說方等十二部經次說摩訶般若華嚴海空此則普集諸經融通漸頓會入此典故名會國王也彌勒等諸大菩薩皆是等覺爲大臣初地至九地爲刹利法王種性中生三十心爲居士此等皆從釋迦受化諸君當知下第三結會父子實從我受學實是我子從我起解是我所生我實曾於二萬億佛所嘗教大法故我實是父於某城中者此經西國文多度此甚少或可說

昔名字國土如大通智勝因緣今簡略名字直言某甲是諸衆生昔此大乘起無明闇遁入生死故言捨吾逃走備經六趣故云五十餘年昔在本城懷憂推覓自昔法身地中常以二智觀覓可化之機也始於今日感應道交故云忽於是間會遇見之今我所有下第四正付家業一切大乘萬行萬德故云一切所有也先所出內是子所知者追指昔日六品領教所委有廣略般若共不共法是汝所知即是汝有故法華但明佛之知見不更廣

說一切行相也窮子聞父此言下第二即是
得付歡喜領上各乘大車得未曾有自顧無
心希望佛道而今忽聞得記作佛故云不求
自得也三藏中本心不求方等中恥小望絕
故不求般若中雖領非己分故不求如此不
求而今自得也世尊大富長者下第二合譬
光宅合之或前或後釋之甚略今但依文點
意不復子派合譬略者貴在得意不俟費辭
大富長者合父子相失譬譬文有四但合父
子總得餘意如來合父似則合子似有二義

一取大機爲子昔未逃逝既非真位猶居外
凡故云似也取小機爲子者小機似像大乘
根性耳子既逃父貶之言似云云問初釋品云
已得入真此那言似答此合子逃父時是故
言似品初明子開悟時汝問非也從如來常
說我等爲子下合父子相見譬但合長者見
子便識從我等以三苦故下合追誘譬上有
傍追二誘今合亦二上初遣傍追次再追次
放捨今合兩門之無機何爲見捉自念無罪
合無大機也樂著小法者合有小志不合放

捨今日世尊今我等下合二誘譬上有齊教
探領今合二意從蠲除下合齊教具陳上事
從我等於中勤加精進下合上尋與除糞得
至涅槃下合上先取其價也從然世尊先知
我等下合上探領上譬有四今合三不合正
教作指上勤加除糞即兼之不更合也上言
遙見今言先知上言羸瘦憔悴今言心著弊
欲上言即脫瓔珞更著麤弊今言便見棄捨
不爲分別寶藏之分從以方便力說如來智
慧下合付家業譬上有由有付今合亦二由

爲兩一相信二委業今合亦二一相信有二
先合體信以方便力說如來智慧者舊云如
來智慧之因持作二乘之果今明帶三乘方
便說大乘實相故言以方便力於我等前說
大乘法亦是合出入無難以方便力出辯二
乘以佛智力入明實相若不體信豈於我前
明佛慧耶從我等從佛得涅槃一日之價下
合猶在本處也從我等又因如來智慧下合
領家業上有命有受今但合受受有四一受
命二無希取三不捨下劣四漸通奉今但合

二初合受命領業而自於此下合無希取兼得諸也無志願者明佛加威力令如佛心而說也故我不志願所以者何下釋無希取意以方便力隨小乘心說言無分由此不知真是佛子所以不取佛以方便力隨我等說者佛帶方便力以實相法共二乘說我等不識不共之意故非佛子今我等方知下合付家業上有二有付有喜今合亦二上付業有四今則總合付與付有二一明佛本於大無悋二釋無悋正由樂小不早付大耳此經中下

舉今證昔今理唯一故知昔三非實但爲未堪故於大前毀皆小心欲令捨僞取真定知非悋然佛實以大乘而教化也我等說本無心下合歡喜亦是於三不求之意也八十六行半偈初七十三行半頌上次十三行歎佛恩深初又二初二行頌法說後七十一行半頌譬說法說中不頌不求但頌自得頌譬說又二初四十一偈頌開譬次三十偈半頌合譬上開有四父子相失相見委業付財今皆頌初十三行頌父子相失上相失譬有四一

子背父二父求子三子漸還四父念子今頌亦四但不次第初一行半頌第一子背父去次第二七行頌第二父求子不得次第三二行超頌第四憂念轉深次第四二行半追頌第三漸還近父上四文各二今初譬如下一行半但頌子背父而去不頌向國而還也火宅中明長者所王國邑聚落語寬此中明窮子輪迴三界名諸國六道名五十餘年也其父憂念下第二七行是頌父求子不得上亦有二今頌亦二初半行頌覓子不得求之既

發下大偈半頌不以失一子廢家業事四方雜求者不同於上上四方是約四諦推理今四方是觀四生中覓可度之機也造立舍宅者有餘國中有餘涅槃也起慈悲舍依性空宅也往來者衆者諸土菩薩來往聽法也而廿二年朽邁下第三二行超頌第四憂念轉深上文有二此但頌先失子之苦無所委付是故憂耳爾時窮子求索衣食下第四二行半追頌上第三漸還向父上文有二今頌亦二初二行頌近父之由由求衣食也漸次經歷下

半行頌正近父城也初近父由中從邑至邑者根塵相涉如邑十八界如國修有漏善如有所得修二乘善如無所得不得大乘法食爲飢餓無大力用爲羸無大功德爲瘦有無善上起見思如瘡癰從傭賃下七行半偈頌第二父子相見上文有二今頌亦二初六行半頌子見父次一行頌父見子上子見父文有四今頌三初半行頌見父之由由傭賃遂至父舍也次爾時長者下第二二行半頌第三見父之相也上明見父之處處是門側今

言長者於其門內者兼得處也施大寶帳等正見父相處踞師子座也法身是師是王報應是長者注記券疏即是授記明修行也私謂以廣顯略爲注授決爲記四弘誓爲券修行爲疏窮子見父下三行半頌第四生畏避之心長者是時下一行頌第二父見子上文有四一見處二見即識三見歡喜四者適願今但頌二上半頌見子之處遙見下第二半行頌見子即識也即勅使者追捉將來下第三十行半頌上追誘譬今初三行頌傍追上

傍人追文有三一喚子不來二再喚不來三
放捨今初三句頌初喚無機不來次迷悶下
第二一句頌再喚不來次是人下第三二行
頌無機即是上釋放捨意也即以方便下第
二七行半頌密遣二人誘引上文有二今頌
亦二初三行頌雇作譬次四行半頌教作譬
上雇作文有四一設方便二求之即得三陳
雇作四取價除糞今但頌二初二行頌第一
設方便窮子聞之下一行頌第四取價除糞
也今初設方便眇目是偏空矧者豎短不窮

實相之源陋者橫狹無摩訶衍衆善莊嚴也
非四無畏名無威異常樂我淨名無德次窮
子聞之下第二取價淨六根房五陰舍也長
者於牖下第二四行半頌上教作上文有四
今頌亦四初半行頌牖中念子愚劣下第二
半行頌羸瘦於是長者著下第三一行頌脫
妙著羸方便附近下第四二行半頌正教作
上有七科法門語者即合四念處也令勤作
者即四正勤也既益汝價下一行頌四如意
足也油塗足能履深水如神通又油能除風

定是無亂也飲食充足即上米麵也薦席厚
暖即是觀練熏修定能除散動也如是苦言
汝當勤作半行總頌上第四安慰第五無五
過根力既成乃堪苦言又以軟語半行總頌
第六作字第七今常作並是子位也長者有
寺二
智下第四十行頌上第四頌付家業上文有
十五
二今頌亦二今初三行半頌付業之由次六
行半頌正付業初由中有二今頌亦二初長
者有智下半行總頌心相體信即入出也經
二十年下第二三行頌委領家業上委業有

命有受今但頌受命上受命有四今但頌三
初一行半頌受命次猶處門下第二一行頌
猶居本位未捨劣心次父知子心下第三半
行頌通泰大志大乘機動也初二十年者不
得同上上除見思名二十此明執作家事或
言轉大乘教教諸菩薩斷大乘別惑見思名
二十年或言說般若時長凡二十年或言住
二乘位轉大乘教為二十年仁王般若云二
十八年說摩訶般若從欲與財物下第二六
行半頌第二正付家業上文有二今頌亦二

初四行半頌正付業次二行頌得付歡喜上
正付業有四今但頌三無時節初欲與下一
行頌上第二集親族於此大眾下第二有二
行半頌上第三定父子天性凡我所有下第
三一行頌上第四正付與也子念昔貧下第
二二行頌得付歡喜也佛亦如是下三十偈
半頌合譬佛亦如是合第一父子相失也知
我樂小一句合父子相見譬也未曾說言二
句頌合第三追喚譬上合有二一合再喚不
來二合放捨今總頌其意耳而說我等下一

行頌上合密遣二人誘引譬上合齊教探教
二章今此一行但總頌其意耳佛勅我等下
二十八行半頌合第四領家業上合有二相
信委業今初十八行半但頌合委業次十行
頌合正付上受命字二中唯有二一受命二無希
取今初一行長頌命領知上領所無也最上
道即是空般若更無過其上廿六也次下十七行
半正領受命及無希取等無不捨及通泰我
承佛教有五行頌正受命佛子聞法得記者
明轉教益他也爾時謂轉教教化菩薩不言

爲我如彼窮子下十二行半頌第二無希取此文廣上也於中又二初一行牒前譬帖合次我等雖說下第二十一行半正合無希取又爲三初一行正頌無希取次我等內滅下九行半具智斷故無希取又爲三謂標釋結初爲二初一行標斷德具故無希取次我等若聞下第二一行標智德具故無希取所以者何下六行雙釋智斷二章次我等雖爲下第三一行半結釋自無希取次導師見下第三一行明佛見捨我合無希取也如富長者

下十行頌正付業上合有二一正付業二得付歡喜今頌亦二初三行頌正付次七行頌得歡喜初三行中上總合正付業今亦總頌但初一行半牒譬帖合次一行半正頌合也我等今日下七行頌第二得付歡喜也得道者得實相道也得果者分得大乘習果也此二句明開佛知也於無漏法得清淨眼者此二句明開佛見見實相理也昔日見無漏不落凡夫今日見無漏不落二乘也昔日慧眼見空今淨眼見中持戒報者昔持戒梵行共

顯無漏灰身滅智無人受此果報者今日梵
行能得無漏即了因取果義持戒即緣因義
清淨眼所見理即正因義我等真是聲聞者
即大乘真位也十信以一音徧滿三千界似
道非真入十住即是真也真阿羅漢有三義
此中但舉應供一義也若不生變易殺通別
惑是不生殺賊義堪爲十法界福田即應供
義應供殺賊互相顯也下十三行歎佛恩深
難報如文私謂世尊大恩者一佛始建慈悲
拔六道苦與四聖樂普十法界入四弘中此

如來室恩二如來行菩薩道示教利喜曾教
我大乘雖復中忘智願不失蓋如來室清涼
溫暖大慈與樂恩三衆生遭苦視父而已佛
伺其宜如犢逐母備行六度以利衆生蓋如
來室遮寒鄣熱大悲拔苦恩四佛成道已應
受無爲寂滅之樂而隱其神德用貧所樂法
五戒十善冷水灑面令得醒悟蓋是佛衣遮
貪欲熱恩五示老比丘像方便附近與一日
價蓋是佛衣除見寒愛熱恩六過是已後心
相體信彈訶貶斥令恥小慕大蓋佛衣遮醜

陋恩七命領家業金銀庫藏皆悉令知蓋是
佛衣與我莊嚴恩八會親族定父子付以家
業無上寶聚不求自得蓋如來座恩九十既
坐座已身意泰然快得安隱以佛道聲今一
切聞一切天人普於其中應受供養蓋如來
年二
廿八
座今我具足自行化他恩世尊大恩兩肩荷
負所不能報此之謂也

妙法蓮華經文句卷第六下

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

妙法蓮華經文句卷第七上

寧三

隋天台智者大師說

門人灌頂記

釋藥草喻品

此中具山川雲雨獨以藥草標名者土地是

字三

能生雲雨是能潤草木是所生所潤所生所潤通皆有用而藥草用強有漏諸善悉能除惡無漏為最無漏眾中四大弟子以譬領佛譬深會聖心佛讚善哉甚為希有述其得解以喻其人故稱藥草喻品夫藥草叢育日久

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

一蒙雲雨扶疏暉暉芽莖豐蔚於外力用充潤於內譬諸無漏住最後身有餘涅槃更不願求無上佛道今得聞經自乘佛乘兼以運人文云我等今日真是聲聞以佛道聲令一切聞內外自他具勝力用故稱藥草喻品夫藥草者能除四大風冷補養五臟還年駐色今蒙雲雨忽成藥王餌之徧治眾病變體成仙譬諸無漏聞經破無明惑開佛知見文云我等今日真是佛子無上寶聚不求自得佛子所應得者皆已得之面於佛前得受記劫

嘉著而稱微故言藥草喻品前一番是師弟
領述世界悉檀意也次一番生善為人意也
次一番是對治第一義兩悉檀意也是名因
緣釋品餘約教本迹觀心準例可知不復記
云此品是譬說中第三述成段舊云述其十
三偈歎佛恩深又述其教作人譬文言曲巧
師云不應偏爾經稱善說如來真實功德備
述其領權領實明文在此十三偈止是二乘
齊教荷恩教作人譬是佛權功德耳今言都
述其周徧領解始天性結緣中間追誘終於

付財自微自著無量無邊諸恩德也其文爲
二一略述成二廣述成略述又三一雙述善
哉二領所不及雙述者一善哉述其兩處領
實一善哉述其兩處領權善說如來真實功
德者真實是述實功德是述權又華嚴之擬
宜領實也三藏之誘引領權也方等之體信
般若之領教俱領權實也法華之付財專論
實也辭致曲巧故言善說皆是佛法故言真
實誠如所言者印定之旨也又從如來復有
下述其領所不及云何不及謂退進橫豎亦

橫亦豎非橫非豎皆不及也所以者何大雲
普覆徧荷清涼大雨俱霑無不蒙澤咸令世
間皆得知見未曾有法那忽齊教止領二乘
得益不道人天小草是為退所不及菩薩名
上草亦名小樹大樹敷榮鬱茂自他饒益而
復不領是為進所不及又十法界同成佛法
界那忽止領二乘餘八法界都不涉言是為
橫所不及又七方便從淺至深皆入真實餘
五方便都不在言是為豎所不及又三世利
益未曾暫廢是為亦橫亦豎所不及夫山川

谿谷云總言一地一地能生未嘗揀擇攘彼
受此草木種子皆依於地更無餘依一雲
豔無處不密一雨一味不隔枯榮普潤既同
普得增長如來平等不可思議實不先頓後
漸初三末一如龍興慶雲普雨於一切身心
不降雨除熱得清涼是為五乘七方便十方
三世平等廣大甚深博遠不可思議無有差
別是為非橫非豎領所不及不及之旨非都
頓奪特以初心望後心未窮極地故云不盡
耳又初悟初阿亦具後荼功德但齊教之領

未暇進領橫豎周徧耳又權行大士宜應如此也廣述成又二長行偈頌長行又二初述成開三顯一次從汝等迦葉下結歎初有法譬合法中又二初先舉法王者不虛勸信也次於一切法下正述開三顯一夫人王外無所畏內不二言法王亦爾衆惡已盡發言誠諦舊云述中根不虛獎下根信受今言佛法雖多不出權實權實之外更無別法而言無量者此意難信故舉法王勸信又爲下大雲譬作本從於一切法下約教明開權顯實從

如來觀知下約智明開權顯實由二教顯二智由二智說二教智教相成也一切法者謂七方便橫也對一實爲豎也若言不爾何故二萬億佛所初發大心中間取小又流轉五趣又十法界一人尚具況七方便耶此法雖多方便波羅蜜照之罄無不盡以隨其類音說之無不逗會爲人天說戒善爲二乘說諦緣爲三藏說事度爲通教說無生爲別教說次第開如來藏是名述其領開三也從其所說下約教述其顯實也地者實相也究竟

非二故名一其性廣博故名爲切寂而常照
故名爲智無住之本立一切法故名爲地此
圓教實說也凡有所說皆令衆生到此智地
顯實之文灼然如日云何闇寐作餘解耶例
大品廣歷諸法皆摩訶衍衍即大乘乘即實
相實相即一切智地上文云唯此一事實指
此地也餘二則非真指七方便也此約漸頓
二教述其開權顯實也從如來觀知一切諸
法下約智述開權顯實觀一切歸趣是能照
權也究竟明了者能照實也二智所照偏圓

第三

四

兩境通達無礙故能說權實二教此舉智釋
教也知所歸趣是識藥深心所行是知病病
藥俱是權法權法各有歸趣戒善等近趣人
天若作緣義低頭舉手遠趣佛果念處道品
等近趣涅槃若作福德莊嚴汝等所行是善
薩道遠趣實所乃至六度通別等法近遠歸
趣途轍不同可解又戒善是人天藥諦緣度
是三乘人藥乃至通別等亦可解深心所行
有二種深心著於依正又深心著所執之法
著依正者起深重十惡轉人天乘著所執法

起四倒三道六蔽四住五住等鄣諸聖乘當
知深心病相不同權智照之通達無礙又於
諸法究盡明了者實智所照也一切權法無
不入實故言究竟實智所知故言了佛眼所
見故言明若此智照此藥此病不照彼藥彼
病彼智照彼不能照此種別不同者權智照
也一智徧照一切藥一切病實智照也能示
衆生如此圓境智故言一切智慧也又一切
法者謂十法界也十法各各相欲不同各獲
果報歸趣亦異知諸法盡者名知病知一切

深心所著名知藥藥有深淺大品云如實智
知貪欲心瞋癡心以如實智知名知深心如
理通達無有鄣礙若戒善諦緣度等一切法
藥悉用如實智知者名通達無礙又權智文
中通達無礙者約權論實實智文中又於諸
法諸法者約實論權二文互現者此明實是
權實權是實權當知究竟非權非實非差別
非不差別以智方便權有差別悉到智地則
無差別如地無差別草木若干若干無若干
無若干若干又如約心論法約法論心心不

諸數法無諸數心不離法法不離心無數而
數數而無數耳權實亦爾云云從譬如下第二
譬說文為二初譬說後復宗稱歎譬言有開合
開為二一差別譬譬上述權教權智二無差
別譬譬上述實教實智也三草二木纖濃不
等故言差別一地一雨普載普潤故無差別
若觀其末派謂各各不同若究其根榮莫非
地雨內合方便智照七五各異實智往照終
歸一實一實七五七五一實差別無差別無
差別差別云云差別譬有六一土地二卉木三

密雲四注雨五受潤六增長初土地譬舊總
舉三千土地別出山川谿谷為五乘習因谷
受水多譬菩薩谿譬支佛川譬聲聞山高受
潤少譬人天乘今謂習因應譬種子受潤增
長而土地山川雖有受潤關於種子增長二
義又下文合譬云普徧世界天人脩羅頌偈
云於諸天人一切眾中皆不以土地等譬習
因今所不用今以大千世界譬眾生世間山
川谿谷土地譬五陰世間世界無別法為山
川谿谷土地所成眾生無別法為五陰所成

土地既通譬識陰山川谿谷譬四陰能依草木雖依土地等土地等非即草木草木質幹但名草木草木種子更無別名但取能生之功名種子所生質幹名草木皆植根於地地則本也內合習因習果雖依五陰五陰非即因果要依於陰得有習因增長成辦名習果果因依陰而起則山川土地譬成草木種子受潤增長譬悉成也又更顯別譬者山雖高峻亦有洿隆等五相乃至土地雖平亦有丘池等五相即譬五乘五陰山高譬菩薩五陰

川譬支佛溪譬聲聞土地譬天谷下譬人一五陰皆有習因習果所依猶如山川谿谷土地皆為種子質幹等所依也又用三千大千世界譬正因之理通為一切所依也山川谿谷土地譬眾生陰界入果報色心也草木叢林譬眾生習第三因此三法不相離習依陰入陰入不出法性如草木依山川山川依世界云六文宛然云何作義又次第如此云何問糝經文抄著前後耶所生卉木下第二所生卉木譬卉是草之都名木是樹之總稱眾草

成叢衆樹成林治病力用勝者稱爲樂如善法中皆能治惡而無漏善治惑義勝下卉木中樹林枝幹覆陰廣器用大故喻二菩薩種類若干者五乘七善因果種子故言若干即是種類各有稱謂即是名也各有體相即是色也密雲下第三密雲譬雲有形色覆陰下文有雷聲遠震覆陰譬佛慈悲心形色譬佛應世雷聲譬佛言教密雲即三密也慈悲即意密形色即身密雷聲即口密彌布者徧也既密又徧故言彌布也以慈悲熏應身說法徧

十法界故言彌布也經律異相云雲有五色青者風多赤火多黃白地多黑水多有四電師東身味南百主西阿竭羅北阿祝藍四電闢諍是故有雷又水火風地闢故有雷五事無雨一風起吹二火起焦三阿脩羅手接入海四雨師淫亂五國王不理治雨師瞋故不雨云一時等注下第四注雨譬譬用口密八音四辯宣注法雨利潤衆生其澤普洽下第五雲潤譬法寶普雨七種衆生心地所有習因種子即生聞慧名爲露洽枝葉根莖者信

為根戒為莖定為枝慧為葉次第相資故譬
此四也小根莖等即人天信戒中根莖等即
二乘信戒大根莖等即菩薩信戒諸樹大小
下第六增長譬更復略牒明甘草木隨分受
潤習報兩因善法既蒙法雨習報兩果各得
增長稱其種性者明施權稱機小者不過分
大者不減少即是七種習報兩因也華果敷
實者習報二果也又云增長即三義稱其種
性即是增長之由由設教稱機也各得增長
正明增長華果敷榮即增長之相也雖一地

所生下大段第二一地一雨無差別譬顯於
一實也此有三一一地所生道前心地所生
終因道後智地二一雲所雨一音所宣一乘
法門開發道中五種善根終是一音平等之
教三三草二木稟益不自覺知五種善根蒙
佛法雨隨分增長而不自知五種之因皆依
一佛性亦不自知五乘之教皆是大乘亦不
自知同歸佛慧唯有如來能知也迦葉當知
如來下合譬也合差別譬為二先正合次提
譬帖合差別譬有六今合不次第開譬明機

前論衆生合譬明應前合如來如來是化主也此中第一正合上第三密雲亦兼合第一世界此中第二合上第四注雨譬此中第三合上第一世界山川谿谷譬此中第四合上第二草木此中第五合上第五露潤此中第六合上第六增長譬也合譬次第者明如來應世則有八音說法說法即有受化衆生衆生聞法各需道潤得潤是同不無差別增長云第一合密雲先舉佛身密合雲有形後舉佛口密合雲有聲如來亦復如是出現於世

即是正合應身出世也如天雲起即舉譬帖合明如來大慈現身覆育一切也以大音聲者即是舉佛口密合雲有聲也天人阿脩羅者別舉三善道稟口密之益也即是三乘根性三十子別稟聲益也如彼大雲即是舉譬帖合雲有聲也徧覆大千者通舉一切皆是佛子俱蒙口密益也或時但合五譬將普徧世界下兼合世界土地也世界即是國土世間天人脩羅即是假名五陰世間假名合上世界五陰合上山川谿谷也於大衆中而唱

下即是第二合上第四注兩譬先標章門次
勸聽受章門有六一十號謂如來應供等二
四弘謂未度今度等三三達謂今世後世等
四一心三智謂知者具足五五眼謂見者六
三業共智慧行知道謂意不護開道謂身不
護說道謂口不護亦稱為導師謂知道者等
也汝等天人下勸物聽受佛八音詮吐六種
法門從多為論勸三善道宜應往聽法也爾
時無數億種乃至而聽法此中第三合上第
一山川譬攬果報而有衆生如依山川得有

世界等百千萬億者即是十法界衆生也今
正語七方便衆生差別配如上說或從汝等
天人者皆合山川譬也如來于時乃至精進
懈怠即是第四合上第二卉木譬舊云此文
長出不合上今明上譬中有卉木差別大小
不同此中明根有利鈍行有進怠正是習因
深淺與卉木義同豈非合譬而言長出于時
者若論漸初即是鹿苑初說三乘時若論中
間處得論于時利鈍者總判三途因惡果
苦不能受道名為鈍七種方便聞教得益名

為利別判人天但受果報不肯受道名為鈍
三乘根性斷惑出界名為利又聲聞觀生滅
名為鈍菩薩觀不生滅名為利通別圓云云
三途放逸名怠人天持五戒十善為精人天不
獸苦為怠二乘怖畏無常為精二乘貪證不
求作佛為怠菩薩志求佛道為進云云從隨其
所堪至快得善利即第五合上第五受潤譬
隨其所堪即是稱會機宜無增減之失歡喜
得善利即是各蒙法潤受益也是諸眾生聞
是法已第六合上第六增長譬現世安隱後

生善處者即是報因感報果合華數增長亦
得聞法乃至入道者即是習因牽習果合上
果實增長聞是法已合上增長之由現世安
隱正合增長後生善處者是合增長之相也
佛如大雲普覆一切三途亦得霑潤增長如
說般若方等明地獄得益也又諸經中亦說
龍鳥鬼神等聞法得道若火滅湯冷即是現
世安隱或生人上人中即是後生善處於天
人中修道即是以道受樂若人天聞法持戒
福德扶身鬼龍不犯即是現世安隱或天還

生天人還生人或天人互生即是後生善處
生能悟解即是以道受樂二乘聞法得有餘
涅槃是現世安隱如下文云是人於所得功
德生滅度想我於餘國作佛更有異名此人
於彼國得聞是經指方便有餘之士是善處
於彼聞經是得道受樂若生身菩薩聞盧舍
那佛說法得無生忍即現世安隱後生淨滿
世界爲法身眷屬即是善處以道受樂離諸
障礙者即是現世安隱任力所堪漸得入道
即後世以道受樂五乘者五戒乘出三途苦

十善乘出人道八苦聲聞乘出三界無常苦
緣覺乘出從他聞法苦菩薩乘出內無利智
外無相好苦是爲五乘問但應以人天爲世
間乘餘是出世間乘又佛爲實乘餘是權乘
又佛爲果乘餘是因乘又應爲三乘人天爲
下二乘爲中佛爲上又人天名不斷煩惱乘
二乘名斷煩惱乘佛名非斷非不斷乘又人
天名不斷佛名斷二乘名亦斷亦不斷又凡
夫賢聖非凡非聖有空非有非空等乘云云大
論明五善根勝鬘辨四藏與三草二木云何

人天為二善二乘為一佛菩薩為五開大合
小五乘開小合大四藏合凡開聖五乘則凡
聖俱開隨緣不同耳如彼大雲下第二提譬
帖合六意者大雲帖合第一形聲兩益兩於
一切帖合第二六章法門卉木叢林帖合第
四受化眾生利鈍急進習因深淺如其種性
具足蒙潤帖合第五受潤得法利各得生長
帖合第六現世安隱增長也如來說法一相
下第二合無差別譬三今合亦三但不
次第一相一味下雙合一地一雨所謂下雙

釋三

十二

釋一地一雨其有眾生下合上而諸草木各
有差別所以者何下釋於差別如來能知差
別無差別一相者眾生之心同一真如相是
一地也一味者一乘之法同詮一理是一雨
也昔於一實相方便開為七相於一乘法分
別說有七教佛知究竟終歸一相一味也所
謂下雙釋一相一味眾生心性即是性德解
脫遠離寂滅三種之相如來一音說此三法
即是三味此三相則以為境界緣生中道之
行終則得為一切智果故言究竟至於一切

種智也合草木差別譬如後解不重記有時
 作三意合一無差別意合上一地一雨二差
 別意合上草木差別三如來能知釋成兩意
 無差別者謂一相一味一相合上一地也解
 脫相者無生死相離相者無涅槃相滅相者
 無相亦無相唯有實相故名一相一相即無
 住本立一切法無住無相即無差別也立一
 切法即有差別差別如卉木無差別如一地
 地雖無差別而能生桃梅卉木差別等異桃
 李卉木雖差而同是一堅相若知地具桃李

即識實中有權解無差別即是差別若知桃
 李堅相即識權中有實解差別即是無差別
 以是義故以一相合上一地譬也一味即是
 實教純一無雜例一相可解解脫者無分段
 變易二邊業縛故名解脫相離相者得中道
 智慧此慧能遠離二邊無所著故名離相滅
 相者二邊因滅得有餘涅槃二邊果滅得無
 餘涅槃故名滅相句句例作差無差別義準
 一相可解究竟至於一切種智者若得二邊
 滅相即是通別二惑盡入佛知見以一切種

智心中行般若初發畢竟二不別故言究竟
此即佛之智慧故言一切種智也從其有衆
生聞如來法不自覺知者即是明差別義從
此下明差別者衆生是山川假實之差別亦
是種子之差別如來即是雲聞法即是雨讀
誦修行即是潤功德即增長如此等差別皆
不能知也就文爲五一衆生不知二如來能
知三舉譬帖合衆生不知四牒前結釋如來
能知五釋疑其有衆生者舉不知之人法謂
聞一音之法持說者是正明不知持說不同

修行各異人天作戒善之解三乘作諦緣度
解解既不同即是差別所得功德不自覺知
者明五人雖各稟教不知佛是一味無差別
教亦不知七種方便各各作解而各執已解
爲實此則不知於權亦不識實即是差別不
自覺知也第二如來能知略減數舉十境合
爲四意一約四法知二約三法知三約二法
知四約一法能知約四法者謂種相體性種
者三道是三德種淨名云一切煩惱之儔爲
如來種此明由煩惱道即有般若也又云五

無間皆生解脫相此由不善即有善法解脫也一切衆生即涅槃相不可復滅此即生死爲法身也此就相對論種若就類論種一切低頭舉手悉是解脫種一切世智三乘解心即般若種天有心者皆當作佛即法身種諸種差別如來能知一切種祇是一種即是無差別如來亦能知差別即無差別無差別即差別如來亦能知相體性約十法界十如中釋若論差別即十法界相若論無差別即一佛界相差別無差別如來能知差即無差無

差即差如來亦能知體性例然可解從念何事下約三法明如來能知三法者即是三慧仍有三重一三慧境二三慧體三三慧因緣念何事是明三慧用念取於所念之事即是三慧境從云何念者念是記錄所聞之法正學三是念慧之體也從以何法念下即是三慧取境聞法是其因緣又三慧境智因緣合故得有三慧法復名因緣也如此三乘三慧昔謂境體因緣有異即是差別若入圓妙三慧即無差別此有差別無差別如來能知又差

即無差無差即差如來亦能知從以何法下約二法明知來能知以何法即是因得何法即是果五乘之因各得其果即是差別衆生如佛如一如無二知唯是一因一果即無差別差別無差別如來亦能知差即無差無差即差如來亦能知從衆生住於種種之地是約一法如來能知七方便住於七位故言種種之地此即差別如來用如實佛眼見之如衆流入海失於本味則無差別隨他意語以智方便而演說之則如來能知差別其所說

法皆悉到於一切智地則如來能知無差別云從如彼卉木下第三舉譬喻合衆生不知也從如來知是下第四牒前總結能知也一相一味等如前釋一相一味解脫離滅等爲緣分別即是一中無量究竟涅槃終歸於空即是無量中一此是牒前重釋無差別也何者一相一味解脫離滅若是二乘法體猶是差別言宣今作大乘究竟涅槃終歸於空即通無差別究竟涅槃結前諸句皆非二乘有餘無餘乃是究竟涅槃也常寂滅相者結諸

句非是小乘寂滅乃是常住寂滅上文云諸法從本來常自寂滅相即此義也終歸於空者非是灰斷之空乃是中道第一義空鄭重抵掌簡實異權舊云終歸於空者雖復神通延壽無量示現復倍上數壽盡終歸灰斷故言終歸空此苦佛苦經那可言光宅云終歸人有餘捨無常身智也有人難此解若爾與二乘何異經文舉兩究竟初究竟至於一切種智此舉智果對二乘智非究竟二舉究竟涅槃常寂滅相終歸於空此舉斷對二乘斷

非究竟究竟之文知非小乘空也龍印云大涅槃空無法相無煩惱故名空終歸常住第一義空忠師云終歸第一義空智慧有人云佛果無累故言空注者云空有洞遺乃名空古諸師皆不作小解光宅何意獨然佛知是已觀衆生下第五斷物疑佛昔既知始末皆一何不鹿苑即爲說實釋云觀衆生心欲隨三悉檀而將護之恐其誹謗故不即說也汝等迦葉下第二復宗稱述欲釋疑者聞佛無量功德謂四弟子齋教領解何必是實故

佛稱述雖未及佛地齊教不虛也亦是引發
下根令同得悟文為二初述二釋先歎希有
者凡夫有反復聞能得益菩薩是已事解不
多奇無為正位能捨證入實甚為希有能知
隨宜說法述能領開三次言能信受即述其
領顯一所以者何釋述意明佛於一道說三
深玄難解而汝能信也私謂前文云如來復
有無量功德汝等說不能盡後文云汝等甚
為希有者佛恩普被猶如雲雨靡不覆潤佛
恩普載猶如大地靡不生成豈有為一機一

方而已故言汝等說不能盡佛恩雖普眾生
日用不自覺知如三草二木植根乎地稟潤
乎雨而不能知汝等能知始終十恩甚為希
有未度今度等述其知佛四弘誓恩甚為希
有眾生現世安隱後生善處以道受樂述其
知大慈與樂恩甚為希有既聞法已離諸郭
礙任力所能漸得入道述其知大悲拔苦恩
甚為希有輪王釋梵是小藥草述其知勸善
除熱惱恩甚為希有知無漏法能得涅槃及
緣覺證是中藥草述其知除諸熱見愛恩甚

為希有上草小樹是為恥小慕大述其知遮
 醜之恩甚為希有大樹是述其莊嚴之恩甚
 為希有最實事一地一雨述其知付財坐座
 身心財法自在安樂之恩甚為希有佛述其
 差別歎者歎十恩文盡若述其無差別歎者
 即是一大恩也偈有五十四行半頌上開顯
 開顯有法譬今皆頌初四行頌法說次五十
 行半頌譬說法說復二先舉法王二則開顯
 今初半偈頌法王不虛下三行半頌開顯上
 文二教二智今亦具頌初一行半頌二教後

二行頌二智初隨眾生下半行頌權教次如
 來尊重下第二一行頌實教次有智若聞下
 一行頌釋權智後是故迦葉下一行頌釋實
 智隨種種緣說種種教悉為今得大乘正見
 自此之前皆名邪見也此頌是如來四悉檀
 意破有法王即對治意隨眾生欲即世界意
 智聞信解疑悔永失是為人意今得正見第
 一義意三悉檀即頌上以智方便而為演說
 今得正見頌上到一切智地云云迦葉當知譬
 如下五十行半頌上譬說初十行半頌開譬

次四十行頌合譬上開二譬今初九偈半頌差別譬次一行頌無差別譬上差別有六今亦頌六而不如長行開譬如合次第也初三行頌第三雲譬其兩普等下第二一行頌第四注雨譬次山川險谷下第三一句頌第一土地山川譬次幽邃下第四二句頌第二卉木譬次大小諸樹下第五兩行三句頌第五受潤譬一切諸樹下第六二行頌第六增長譬雲譬應身應身隨智慧行故言慧雲能具十二部法故言含潤也若應身不說法如須

扇多多會著此雲不含潤也身放大光如電耀口震四辯如雷聲也九十五種邪光不現故言掩蔽除九十八種惱熱如地上清涼也如可承攬者應身降世似同三有有心往取實不可得也八音四辯宣注法雨四方俱下第十九一時俱聞亦云四等也凡有心者皆蒙利潤故言率土充洽也此則成上又成下山川譬也山川險谷一句頌第一土地即是七方便衆生五陰今蒙法雨身口柔輒如土地得澤也幽邃所生者是頌上第二衆生習因差別

譬衆生久遠所植習因隱在陰界入內故言
幽邃今蒙法雨悉得開發故言所生百穀語
通取五穀譬五乘能生百善也甘蔗蒲萄譬
定慧乾地普洽譬未信者令信也餘譬如文
如其體相性分大小下一行頌第二無差別
譬上文有三此中略不頌一地而所生兼之
初二句頌所生所潤次一句頌能潤則是頌
無差別也而各滋茂頌差別不自知也佛亦
如是出下四十行頌第二合譬初三十五偈
頌合差別次如是迦葉下五行頌合無差別

上合差別譬前正合後譬帖今頌亦先合次
便舉譬帖初一行頌合雲譬上兩句以身合
雲下兩句舉譬帖合次既出下第二有八行
半頌第二合雨譬上先標章門次勸聽受既
出下三行略頌十號次一行半頌四弘六章
門中但頌二章也充潤一切下一行半是頌
四弘誓諸天人下第二四行頌勸聽受我觀
一切下第三四行頌第三合上山川譬山川
譬七種五陰衆生如雨注不擇谿谷佛平等
說故無彼此有機爲此無機爲彼植善爲愛

憎逆為憎憐事為自魔事為他應初為來應
後為去入實為坐出權為立佛觀眾生為若
此即是等雨山川之意頌上無數億種眾生
來至佛所而聽法也貴賤上下下第四二行
頌上第四如來于時觀是眾生合第二所生
第三
草木叢林貴賤乃至利鈍約七方便傳傳作
之也一切眾生聞我法者下第五十一行頌
上種種無量皆令歡喜合受潤譬文為三初
一行總明受潤次或處人天下第二七行別
明受潤次三行結所潤能潤有人解人天為

小草二乘為中草外凡為大草內凡為小樹
初地至七地為大樹有人以內凡為大草初
地至七地為小樹八地為大樹有人以三十
心為大草初地至六地為小樹七地去為大
樹然三草二木佛自合喻明文朗然云何師
心反佛違經耶就別受潤中文為五初一行
人天俱未斷惑合為小草次知無滯法下第
二二行明二乘俱有斷證合為中草次求世
尊處下第三一行明六度志求作佛化他勝
二乘獨為上草次又諸佛子下第四一行半

明通教已斷通惑誓扶餘習涉有化他望下
為優比上為劣故名小樹次安住神通下第
五行半明別教自行化他高廣為勝故名
大樹約三菩薩各作三樹六度約三僧祇通
教約七八九地別教約三十心佛平等說下
第三三行結所潤能潤又二初一行半舉譬
帖釋所受潤雖明七種七種為少如海一滴
佛以此喻一行半明能潤佛智多如海也我
雨法雨下八行半頌第六諸眾聞此法已
合歡喜增長譬又二前兩行總頌增長又二

初一行總頌增長次一行舉譬帖釋次諸佛
之法下六行半別明增長為四初一行半明
人天增長普得具足是頌現世安隱漸次修
行是頌後世以道受樂次聲聞下第二一行
半頌二乘增長住最後身有二解一云二乘
此身若不值佛身未必無後由見佛故成最
後身即是增長義二云二乘得有餘涅槃住
最後身得佛五味調熟得入法華聞大乘得
解即是增長若諸菩薩智慧堅固下第三一
行半是通教增長堅固是體法慧了達三界

是斷惑盡復有住禪下第四二行是別教增
長云問一雲一雨與一音同異答下地以一
音令他聞一法佛以一音隨類各解今一雲
一雨正是隨類之一音也有人解法身不二
名一從法身出音故言一音有人言一時並
出衆聲故言一音有人言五音之中隨用一
音大論明一音報衆聲不言並出亦不言是
法身出音毗婆沙言佛以一音說四諦五人
聞人語八萬諸天聞天語地獄夜叉各聞同
其語唱告至梵天是為梵音亦是佛報得清

淨音聲最妙號為梵音若報得梵音則人所
不聞聞亦不解如是迦葉下第二五行頌上
無差別譬又為二前一行半頌無差別之差
別後三行半頌差別無差別譬如大雲如一
味雨即頌合上一味雨無差別也潤於人華
各得成實即是頌上差別也次迦葉當知以
諸因緣下即是明權權即差別合上所生也
今當為汝者即是顯實實即無差別合上一
地也非滅度者未度變易也獨言二乘者為
其保證強也人天不計果為涅槃菩薩不中

問取證也是菩薩道者菩薩行道亦須斷通
 惑汝已斷盡即是菩薩道法華論謂發心退
 已還發前所修善不滅同後得果二乘智斷
 是菩薩道者二乘執其果故斥言是菩薩道
 道即因也問菩薩亦有果信解云得道得果
 小品云有法是菩薩道無法是菩薩果何故
 不言是菩薩果答此義亦應得今言若道若
 果皆是佛因因即是道也

釋授記品

梵音和伽羅此云授記諸經破受記淨名云

從如生得記從如滅得記如無生滅則知無
 記思益云願不聞記名小品云受記是戲論
 今經云何答若見有記記人此見須破菩薩
 誓記此記須與世諦故記第一義故無四悉
 適時如下說若通途記如法師品初若別與
 記如三周後說若正因記如常不輕若緣因
 記如法師品十種供養若了因記如授三根
 人若正因記則廣若緣了記則狹或遲記或
 速記或佛記如此文或菩薩記如不輕雖無
 劫國之定亦得是記復懸記如化城品未來

第三

第三

弟子是也他經但記菩薩不記二乘但記善
不記惡但記男不記女但記人天不記畜今
經皆記若首楞嚴有四種記今經具之未發
心與記如常不輕品發心現前無生三周記
是也瓔珞第九八種授記已知他不知衆人
盡知已不知已衆俱知已衆俱不知近覺遠
不覺遠覺近不覺俱覺俱不覺已知他不知
者發心自誓未廣及入未得四無所畏未得
善權故衆人盡知已不知者發心廣大得無
畏善權故皆知者位在七地無畏善權得空

觀故皆不知者未入七地未得無著行云云遠
者不覺者彌勒是也諸根具足不捨如來無
著之行故近者不覺此人未能演說賢聖之
行師子膺是也近遠俱覺者諸根具足不捨
無著之行柔順菩薩是也近遠俱不覺者未
得善權不能悉知如來藏等行菩薩是也餘
經又云近知者從現佛得記也如彌勒等遠
知者不從今佛從當佛得記如佛語弊魔彌
勒當與汝記近遠俱知者今當佛俱與記也
近遠俱不知者今當佛俱不記也原諸佛本

爲大事因緣出世今衆生開示悟入佛之知見今大事已顯佛已說竟衆生已入暢佛本懷衆生願滿法應與記如父遇子豈不付財又行人無量世行願願在今佛文云其本願如此故獲斯記此兩緣是世界悉檀故記又二乘聞經改小入大圓因已足因必招果故如來與記時衆咸知發願願爲生身法身內外眷屬或願但生彼土饒益衆生此兩是爲人悉檀與記又授二乘記破欲退大入小菩薩何者若定有二乘可退爲小今無二乘何

所可退又破欲發二乘心者彼證自捨我何爲取又破未改小者則便改小將證小者即不取證此四對治悉檀與記又無生現前必由實解開佛知見不謬又明了佛性故與受記小乘入實決定作佛若爾一切衆生亦有佛性何不與記然衆生但正無緣今聞經信解緣正具足開佛知見知佛性見佛法見佛性此兩第一義悉檀與記此四記攝上諸受記盡云授記亦云受記受決定受勦授是與義受是得義記是記事決定是決定勦是了勦中

根人聞法譬二周開三顯一具足領解如來
述成雖自知作佛而時事未審若蒙佛誠言
授其當果劫國決定近遠了別則大歡喜今
從佛授與得名故言授記品此文是譬說第
四段上三段皆以譬喻說之此中授記亦用
譬喻論記何意無第五段一解云指上指下
略不論耳又云草喻中明一切受潤各得增
長審知四眾皆獲利無經家略不出耳文為
二一正與中根授記二許為下根宿世之說
初二先授迦葉次授三人並有長行偈頌

迦葉長行中有六一行因二得果三劫國名
字莊嚴四壽命五正像久近如文六國淨三
弟子中復二一請記二與記請記中七偈初
一行正請次二行半開譬次二行半合譬次
一行結三人記各有行因得果劫國壽命法
住數量悉如文從我諸弟子下二行半許為
下根更說宿世此人已聞法譬復見上中受
記而猶疑不了深一愧恥欲增進其道先許
總記更說宿緣云云
妙法蓮華經文句卷第七上

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

妙法蓮華經文句卷第七下

寧四

隋天台智者大師說

門人灌頂記

釋化城喻品

化者神力所為也。以神力故無而歛有名之

為化防非禦敵稱之為城。內合二乘涅槃者

權智所為也。以權智力無而說有用教為化

防思禦見名為涅槃。蘇息引入實未究竟而

言滅度權假施設。故言化城喻如前說。此是

因緣釋也。約教者若三藏義者於涅槃生安

隱想生滅度想。若通教二乘與三藏同菩薩

不爾。釋論云如父過險一脚入城一脚門外

憶妻子故從城入險。誓願扶餘習入生死而

不以空為證也。別教不道城如化用城防險

從城門徑過將城作方便。斷見思惑不道此

為極也。圓教知無賊病亦不須城。故言化城

也。今是圓教意。故題為化城喻品也。本迹觀

心不記問此品說。因緣事下根得悟。應名宿

世品。答品初廣說。因緣末則結譬。化城若從

前應稱宿世。經從末故言化城。又上根疑薄

但取道樹三七思惟以明機緣中根疑濃加以譬喻探取二萬億佛所教無上道以爲機緣下根疑復厚則明宿世久遠機緣若從宿世之始明久遠因緣語其中間言其化城明其究竟言其寶所經家處中標品收得初後從此義便故言化城品問化城是權寶所是實何意棄實從權答由知城是化則知寶所是實故標化不失實也此段三品經文例前應四但領解述成皆在授記段中何者若不領解安得授記述成故兼得二意又領解述

成得記或前後不定領解或默念發言不同其文少不足分品但入他段中此品正說因緣後兩品授記初又二一先明知見久遠二明宿世結緣如來三達遠明如見今日所引往事決定不虛然後說宿命也此二各有長行偈頌初長行有三一出所見事即是好成字四大相大通勝佛也二舉譬明久遠三結見昔如今云偈有七行頌前三義如文佛壽五百四十下正明結緣又爲兩初結緣由二正結緣由中又兩遠由近由遠由又二一大通智

勝佛成道二十方梵請法成道為五一佛壽
長遠其佛本坐下第二成道前事但諸佛道
同為緣事異釋迦苦行六年草生攢脰至肘
不覺諸天哭喚動地不聞移坐得道彌勒即
出家日得道彼佛十劫猶不現前非根有利
鈍道有難易緣宜賒從應示長短耳三諸比
丘大通過十小劫下明正成道四其佛未出
家下明成道後眷屬供養五爾時十六王偈
讚下明請轉法輪第一文易解第二成佛前
事有二一佛坐道場所經時節二諸天供養

佛告諸至得三菩提時下第二諸梵請文為
二一威光照動二十方梵請初威光者過去
因果經云薩婆悉達處胎時三千國土朗然
大光日月所不照處大明其中衆生各得相
見初成道時亦如是朝為色天中為欲天晡
為鬼神說法夜亦如是字四觀解忽生衆生者心
性本淨陰入界覆之則闇若修觀慧本性理
顯又兩山是二諦其間是中道日月光是一
智佛光是中道無分別智光照本有三諦洞
明也爾時東方下第二十方梵文為二先九

方後上方九方爲四一東二東南三南四總
明六方前三方梵文各有七一觀瑞二驚駭
三相問決四尋光見佛五三業供養六請法
七默許皆如文上方梵止有六世尊即說故
無默許舊云東東南請小七方請大上方請
小大若釋論明梵本請大佛雖說小未遂所
請若說般若猶酬梵請耳若依方便品文梵
王請大然佛法道同不應偏請但經論存略
諸師偏據耳又如今佛自始至終具轉五味
法輪一一皆酬梵請彼亦應然初十六子請

轉滿教如今佛說華嚴東東南二方請轉半
教如今佛說三藏後七方請轉對半明滿如
今佛說方等上方梵請帶半明滿如今佛說
般若後十六子請廢半明滿如今佛說法華
醍醐教也今古節目文義相應云爾時大通
智受十方下結緣近由由佛受請說法故後
得覆講正作結緣文爲二一先轉半字法輪
二諸子請轉廢半明滿字法輪初爲三一受
請二正轉三聞法得道此中應說三乘如序
品文而今不說者正爲下根論結緣開顯等

略不言六度耳三轉者謂示勸證云亦將三轉對示教利喜示即示轉教即勸轉利喜即證轉也亦對見諦思惟無學也為聲聞三轉為緣覺再轉為菩薩一轉何故爾由根利鈍此一往說耳通方例皆三轉何故三轉諸佛等四語法法至於三為衆生有三根故大論及婆沙悉作此說問初為五人云何作三根耶復有八萬諸天何故無三根為生三慧三根三道故十二行者一約四諦教二約十六行教十二者即示勸證是也行十二者三轉皆生

眼智明覺又教十二為能轉行十二為所轉十二行是輪十二教非輪若作二輪義眼智明覺者約四十八法開此四心成十六心謂苦法忍為眼苦法智為智比忍為明比智為覺餘三諦亦爾故成十六心三根人各得十六心故成四十八行也十二諦是教法輪十二行是行法輪教輪則能轉唯是一權智所轉則有十二教也若行法輪能轉之教有十二所轉之行亦十二或通三人或約一人今就見諦道三人利根聞示轉即生眼智明覺

三人合舉故言十二行也所不能轉者沙門
 不聞尚不能知何況能轉支佛雖悟口不能
 說婆羅門雖聞其名不解其理魔梵亦爾夫
 轉者轉此法度入他心今彼得悟破六十二
 見乃名轉法輪為無此義魔梵等所不能轉
 也有解大乘四諦等四次轉二諦次轉一諦次轉
 無諦皆是卷舒之意小乘四諦以生滅為體
 大乘以無生為體云云十二因緣者還是別相
 細觀四諦耳約苦集即有無明老死約道滅
 即有無明滅乃至老死滅也又三人通觀十

二緣二乘生滅十二緣為菩薩無生十二緣
 無生十二緣本不生今不滅相生則相生傳
 傳滅云云又三乘亦通論四諦二乘有量四諦
 為菩薩無量四諦又六度亦通三人大品發
 趣品云阿羅漢支佛因六波羅蜜至彼岸攝
 大乘云凡夫二乘皆有六度但不同耳若爾
 應俱名波羅蜜然二乘行到涅槃彼岸亦稱
 波羅蜜但不能到佛道彼岸比菩薩異耳阿
 毗曇有六足六足即六度寶雲經明三乘毗
 尼云云第三聞法得悟者初少中多不受者不

受四見悟初果也得解脫者脫子果兩縛得無學也深妙定者即俱解脫也云云爾時十六王子皆出家下第二重請滿字法輪文爲七一出家二請法三所將亦出家四佛受請五時衆有解不解六時節七說已入定諸根者六根也六根清淨故言通利又六根互用故言通入佛境界故言利智慧明了者開示悟入也彼佛初說圓頓諸子大乘功德悉皆具足愍諸方便重請佛開權顯實也聲聞皆已成就者明其郭除機動是故爲請我等志願

如來知見者此法華經但明佛之知見唯志於此即正請滿字廢半之文明顯若此也過二萬劫者上開三既久不容中間無事望下文意二萬劫中必說方等般若文云說六波羅蜜及諸神通事般若是行神通是事諸方等經多明不可思議事行也頌中又云分別真實法即是大品明實相般若意也十六沙彌信受及二乘即信得解者其餘千萬皆生疑惑是不解衆此不解衆即與十六子結法華之緣者也第七明說法已入定此正是結

緣之近由由佛入定不出諸疑惑衆無所諮問十六於後爲不解者覆講說經也文中明入定處所即是靜室正入定即是住於禪定入定時節即是八萬四千劫云是時十六菩薩知佛入室下第二正結緣就此有二先法說結緣次譬說結緣就法說有三第一明昔日共結緣第二明中間更相值遇第三明今還說法華第一有四一者知佛入定二者王子覆講三者衆得利益四佛從定起稱歎菩薩由佛入定所以得說佛知一化將畢不復

熟此段之人故令王子共其結緣又知此等必由王子究竟得度所以入定久而不出也云是十六沙彌下第一知佛入定各升法座下第二覆說法華一一皆度下第三說法利益皆發菩提心故云度若初發心時誓願當作佛已過於世間即是度釋四七方便彼岸義也大通智勝過八萬下第四佛從定起稱歎勸信此中復二一正稱歎菩薩二汝等皆當下勸物親近勸物親近中又二先勸親近次所以者何下第一釋勸意佛告諸比丘是十六

下第二明中間常相逢值逢值有三種若相逢遇常受大乘此輩中間皆已成就不至于今若相逢遇其退大仍接以小此輩中間猶故未盡今得還聞大乘之教三但論遇小不論遇大則中間未度于今亦不盡方始受大乃至滅後得道者是也問如上塵數多許時節今始得羅漢當知無生法忍何易可階答一云大聖善巧依四悉檀作如是說或說佛道長遠或說佛易得對治厭道長者說短於道生輕易想者說長或為發生宿善或隨

世間所欲或為聞說長短即得入第一義當知言如許劫方今得羅漢者此是權行四悉檀引諸實行今入道耳諸比丘我今語汝彼佛下第三明今日還說法華此文復二先會古今後明還說法華先會古今復二一結師之古今二會弟子古今十六沙彌是古八方作佛是今也諸比丘我等為沙彌各各下次會弟子復二一會現在二會未來現在復四一不退者住三菩提也二此諸衆生退轉者今住聲聞三所以者何下釋退住意四爾時

所化無量下正結古今也及我滅度未來下
第二會未來弟子復二一正會二我滅度後
復有下釋疑疑者云現在者得聞佛說法華
得入一道可是結緣之流未來者不聞法華
而入滅度此豈能捨小得入一乘釋云雖滅
度之終會得聞我於餘國作佛得聞是經餘
國者二乘通教有餘國也除諸如來方便說
者斷疑也三是方便說其實無三也諸比丘
若如來下第二正明今日還說法華就此復
三一時衆清淨二正說法華三釋前開三意

涅槃時到者諸佛出世教道將畢之時即說
此經如迦葉佛日月燈明等說此經竟即入
涅槃釋迦說法華竟仍唱當滅衆又清淨者
即斷德也信解堅固者信即四不壞信解即
無漏正解了達真諦具諸禪定此智斷立也
爾時堪教大道聞必信受也復次衆又清淨
者得三藏教益免難也信解堅固者於方等
教心相體信也了達空法聞般若教說法於
空法中心得了達即轉教意也便集諸菩薩
下正說法華集菩薩是聚親族等是說此經

也上釋親族法身大士影響衆以此文驗之其義明也集諸菩薩是會親族及聲聞衆是命其子也比丘當知如來方便下釋開三意也若世無二乘得滅度者何故如來前說權教釋云比丘當知如來方便深知衆生有小性欲者於五塵弊於五濁故先說三令破救免難後說一也譬如五百下第二譬者有開有合開譬爲二第一導師譬譬上覆講共結大緣即擬火宅之總譬方便之略頌也第二將導譬譬上中間相遇今還說法華也若中

間相逢從我聞法皆爲三菩提者不爲此人設譬若中間相逢于今有住聲聞地者正爲此人設第二譬也即擬火宅之別譬方便之廣頌就初導師譬其文有五即擬火宅總譬方便略頌中之六意也一五百由旬譬譬上未度之衆樂著諸有輪迴處所即擬火宅中其家廣大三界無安方便品安隱對不安隱處之意也二險難惡道譬譬上未度之衆煩惱垢重於如來智慧難信難解即擬火宅中火起方便品安隱對不安隱之法也三若有

多衆譬正譬上百千萬億種皆生疑惑不解之衆生也即擬火宅中三十子五百人方便中知衆生性故意也四欲過此道至珍寶處譬舊不取今取此譬譬上覆講法華擬草喻中一味兩火宅中唯有一門方便品宣示佛道意也五者一導師譬譬上第十六王子也即藥草中密雲火宅中長者方便中我今亦如是意也問此中作譬那不作父子相失長者驚入火宅不虛等名耶答凡作譬名各逐義便上取機感有無故言父子相失父子相

見若取感應始赴機故言驚入火宅此中明將導衆人世世相值那得言相失先久結緣那得言始應爲此義故不作相失驚入名耳而其意則通問何故不作不虛譬答上來已二十二番開權顯實其義已彰不虛本欲勸信下根信在不久故不須也五百由旬者基師三界結惑爲三百七地所斷習氣爲四百八地已上所斷無明爲五百今謂非正別義又非三乘通義又有家云流來生死變易生死中間生死分段生死但取三種開爲五百

不取流來流來是有識之初反源之始故不說之有人難此云勝鬘云因五果二果二者謂分段變易因五者謂五住語果既別開流來與中間語因亦應更廣五住無據不可用大論明肉身菩薩即分段法身菩薩謂變易又云阿羅漢捨三界報身受法性身故知生死二耳有人云三百喻三界四百喻七地二國中難過五百喻八地已上難者言四百喻七地則應三百喻六地六地與二乘齊功二乘極久唯六十劫或百劫菩薩至六地時

二十二大僧祇二乘於佛道紆迴不應得齊今謂此非別義亦非通義有人言三界為三百七住及二乘為四百七住已上為五百如大經云初果八萬劫至菩提心處如三根人至此處即領解五種人至此處名度五百也字四此取極鈍故云八萬劫到利人不必爾如佛世得四果者聞法華皆發心何必八萬劫難云經明度三百由旬立二地豈是度三人也若五人並發菩提心名度五百者乃大經之一意明五人發心離於五位非此中意此中

明三百是權度在化城五百至寶所名實度
廢化城進寶所若五人皆度皆進失化城譬
意有人云三界為三百聲聞為四百緣覺地
為五百凡夫三界鄣二乘涅槃鄣亦是有空
二見華嚴藥樹不生深水火坑火坑即三界
深水即二乘三界是二乘之牢獄二乘是菩
薩之牢獄又是福智二邊不能自行不能化
他大品明四百由旬合二乘為一百法華開
為五百大品明菩薩度凡聖二地未明二乘
是權闕化城之意既未論化城亦未明寶所

答大品已顯實故辨寶所未開權不明化城
下文云為止息故說二涅槃此令度三百由
旬也汝所住地近於佛慧此令出二百由旬
也文既分明無勞惑也又明二乘六義同十
義別同出三界同盡無生同斷正使同得有
餘無餘同得一切智同名小乘所以合為一
化城別開十義行因久近六十劫百劫故根
利鈍從師獨悟無悲鹿羊有相無相觀略廣
能說得四果法不能說法得煖法在佛世不
在佛世頓證漸證多現通少說法聲聞不定

火宅三車今為二百三根同為火宅所燒三
根求出故三車佛道長遠二乘是惡道故二
百須離佛乘非郭但明二百何故約凡開三
約聖開二此引進之言耳所度猶少未度猶
多若爾未成了義佛道雖長如萬里行但五
百是難餘者則易問二百是二乘難三界是
凡夫難菩薩有難不菩薩不以火宅為難不
應求車而出既求車出何不為二百所郭云云
大論六十六云險道是世間一百由旬是欲
界二百色界三百無色界四百是二乘又倒

出數一百是二乘道二百是無色三百是色
界四百是欲界此經明五百由旬即菩薩道
若過五百即入佛道云云人師及經論異出如
前今依此經判之三界果報處為三百有餘
國處為四百實報國處為五百下文合譬云
知諸生生死死即是處所明矣但佛旨難知
更須廣解見惑為一百五下分為二百五上
分為三百塵沙為四百無明為五百下文合
譬云煩惱險難惡道義相扶也入空觀能過
三百入假觀能過四百入中觀能過五百下

文合譬云善知險道通塞之相即雙知因果
二種五百義相扶也二險難惡道者譬生死
因果也分段變易此即果險難也見思五住
即因險難也由此因果故言惡道也無人者
道有二種一曠絕有人可依二無人可依譬
生死中有涅槃煩惱中有菩提雖復曠絕則
有人可依若生死煩惱無涅槃菩提藥中無
病病中無藥此則曠絕無人可依也三若有
多衆者此譬王子所化未度之衆也四欲過
此險道求至種覺故言至珍寶處也五有一

導師者即第十六王子也眼耳清淨曰聰意
清淨曰利總而言之即六根清淨也智即一
心三智也明即具足五眼也又三明為明十
力為達將導衆人下是第二將導譬此與火
宅方便別譬廣頌意同也就此文為三一所
將人衆譬譬本結緣未得度者本緣不失而
為導師所將同上火宅長者見火驚怖方便
品見五濁而起大悲心中二路懈退譬譬上
中間相值退大乘心即以小接與火宅中不
用身手而歎三車希有方便品息大乘化念

用方便意也三爾時導師知此人衆下滅化引至寶所譬譬上還爲說法華經便集菩薩及聲聞衆爲說此經即與火宅賜一大車方便中但說無上道意同也分文竟次釋文初所將人衆者通是結緣之衆也若別論者昔得大益被將已竟未得大益正是所將若約五百人三十子中未得開悟之人也中路懈退者即是第二譬文爲二一退大二接小退大擬上息一接小擬上施三退大文爲三一中路懈退即擬上無大機二白導師言擬上

不受勸誡我等疲極即是不受勸門而復怖畏即不受誡門三不能復進者即擬上息化也分文竟次釋者初中路者非是半途名中路但以發心爲始至佛爲終此兩楹間而起退意故名中路第二白導師言者自有通途第十四慈悲導師如文云有一導師將導衆人者是也自有結緣導師如文云所將人衆白導師言是也自有權智導師如文云導師多諸方便者是也自有實智導師如文云導師知此人衆是也今言白導師者正白結緣之導師

也以其退大則大滅接小則小生一生一滅感於法身時此為白王子知其退大即是聞其所曰善根微弱無明所翳故言疲極憊生死名為怖畏第三不能復進前路猶遠者見思塵沙無明難可卒斷也然用小承接之今頓還本處亦有進義導師多方便下第二即以小接也上火宅方便開三乘法皆有四意此中具足初多方便譬擬宜而作是念下第二傷其失寶譬知有小無大也次作是念已下第三化作城譬正用方便是時疲極之

眾下第四入城譬三乘悟入也上兩意如丈作化城譬自復為二先作化後說化以方便力下正作化告眾言下正說化上車譬云吾為汝等造作此車今城是有故須先作說化城譬擬上勸示證也汝等勿怖莫得退還者字四勸轉令前進入城也今是大城乃至隨意所作者是示轉示城可住也若入是城快得安樂是證轉讚城安隱也前至寶所亦可得去者三藏教中未論前進一說云明三乘教時語言若發大乘求佛者亦善如其不能但作

二乘亦好例如勝鬘云三乘初業不愚於法
自知應得作佛但獸憚不堪故取永滅耳若
爾成別教又說云但令入化城竟然後更復
前進大品淨名中悉有其意此即別接通意
耳但於今佛未開顯之前不得彰灼而有此
語若論宿世應有是言何者既知退意王子
教化言汝等若畏生死且取涅槃消息然後
更行大道亦可隨意亦如今人欲學大乘而
畏怖生死欲起退心有人勸言汝且斷煩惱
證羅漢然後更取大道亦可得也今現在一

代化道未周不得忽有此語若開權顯實即
得說之如涅槃中諸取羅漢者皆是其義也
大歡喜即聞慧未曾有即煖位免惡道即頂
位快安隱即忍位前入城即見諦位已度想
即無學位此與火宅適子願勇銳推排出宅
同也生已度想如得盡智安隱想如得無生
智又具智德如已度證斷德如安隱也有人
說寶所者三界二乘若過即至佛道佛道是
寶所大經有三文一至菩提心二至菩提三
至大涅槃門若至菩提心必至菩提及涅槃

引此三文者至菩提心謂至因菩提涅槃謂至果果中有智斷菩提是智涅槃是斷具說始終具說智斷故說三文也然過五百有三義一免惡道二得好路三是寶所菩提心謂度惡道菩提行如平坦路三得佛道如至寶

中四

十六

三滅化引至寶所此中有二一知息已二向寶所既得止息無復疲倦者譬上涅槃時到眾又清淨免難大機發也即滅化城引向寶所譬上正說法華示真實相寶所有二義若用究竟則以極果為寶所上文云唯佛與佛乃能究竟諸法實相也若分入即以初發心住為寶所故上文云無上寶聚不求自得又云得佛法分佛子所應得者皆已得之大經云須陀洹者八萬劫到到初發菩提心處也此取鈍根任運用八萬十千等至若如三藏

中四果不經少時皆得入大豈須八萬之與
十千耶云寶處在近向者大城我所化作即
舉廢權譬以帖顯實譬也上云如來智慧難
信難解是諸人等應以是法漸入佛慧擬方
便中云我令脫苦縛達得涅槃者佛以方便
力示以三乘教也舊問車以城皆譬無生智車
何故無城何故有而車三城一車動城靜答
長者道門外有車有隔故諸子不見可得假
設門外有車車實無也城在迥地不得假設
故城是有也就理教者執三教取理則三教

皆得理此即有義如城也將理取教理既唯
一此教即無三家之果即車義據無也車三
城一者諸人同息一處所以城一也車就三
人三人所樂不同故三理教者三家盡無生
不異如城三人正使雖同盡而習氣有盡不
盡有傍得知見有不得者故用此莊嚴盡無
生此義不同如三車三家盡無生智明因盡
果亡此處是極如城靜盡無生智運入無餘
如車動也難云今明約衆生心車城俱有約
佛智明亦有亦無權智所明為有如城實智

所明為無如車云云化城正意為退大取小人
 傍為發軫學小人上二周正意為發軫學小
 人傍為退大人也三車通今昔化城正是引
 教意未道是化也問化為三車與化城何異
 答三車為說法輪作譬化城為神通輪作譬
 又車約聲作譬諸子聞而不見城為色作譬
 問城與二使云何使能指示如教詮理城為
 息患教動而城靜教即四諦十二緣有異城
 是二智入無餘不異教通因果城車但在果
 教通有為無為城車但在無為權智謂車是

無名教施設故實智謂車是有無離文字說
 解脫故權智照城為有引眾生故實智照城
 是無偏真非實故權智照車是三逗三緣故
 實智照車是一俱會一乘故權智照城為一
 是偏真故實智照城為三如來藏故權智照
 城為靜是灰斷故實智照城為動滅此化故
 權智照車為運運入無餘故實智照車為靜
 不動不出故作如此釋豈與舊同舊祇在小
 乘中作義問凡五處開三顯一為有何異答
 通論無異別論有差方便品約教開三顯一

文云如來但以一佛乘故為衆生說法無二亦無三也火宅約行開三顯一車是運義運則譬行文云各乘大車遊於四方嬉戲快樂也信解中約人開三顯一一結會儔作之人即是長者之兒我等昔來真是佛子也藥草喻中約差別無差別明權實不的去取但明衆生不知佛令其知若七種差別即知權同依一理無差別即知實差別無差別無差別而差別令知此意耳終不說言無一有一此約自行權實二智隨自意語故佛能知而衆生

不知也亦是通前通後知不知明權實也今化城正約理開三顯一寶所化城皆是小大兩理破除二乘化理顯於寶所真實一理也下去五百領解舉珠為譬亦是約理也諸比丘如來下第二合譬先正合後舉譬帖合而不次第如來亦復如是下初合第五導師譬今為汝等下第二合第三多諸人衆譬知諸生死煩惱惡道險難下第三合第二險惡道譬長遠二字第四合第一五百由旬譬應去應度者第五合聰慧明達亦是合第四欲過

險道至珍寶處也若衆生但聞下合第二將
導譬譬本有三今亦合三若衆生合第一所
將人衆也但聞一佛乘者合第二退大接小
譬若衆生住於二地下合第三滅化將至寶
所譬也第二譬本有退大接小今具合之上
退大有三意但聞一佛乘者合上中路懈退
無機意也不欲見佛不欲聞法合上白導師
不受誠勸也便作是念者合上不能前進息
化意也佛知是心下合上小接退譬本有四
今合但三佛知是心合上導師多方便擬宜

意也怯弱下劣者合上此等可憇知有小機
也而於中道爲止息故下合第三現作化城
衆人入城譬也而於中道說二涅槃者三界
惑盡塵沙無明未破於此兩楹判有餘無餘
涅槃亦是聲聞緣覺涅槃又分段已盡變易
未除二死之間判爲有餘無餘故言中道云云
若衆生住於二地下合第三將至寶所上文
有二今合亦二若衆生住於二地此合知止
息已如來爾時即便爲說下此合將向寶所
如彼導師下第二牒譬帖合牒接退譬來合

施三牒滅化譬來合顯一如文云第二偈頌
四十九行半偈頌上上有二今初二十二行
半頌結緣之由次二十七行頌第二正結緣
上由有近遠今初二行頌上遠由次無量
慧世尊下十行半頌近由上遠由有二今初
六行頌大通成道次六行頌十方梵來請轉
法輪上成道中有五今初三行頌第二將成
道前事次過十小劫已下第二一行頌第三
正成道次彼佛十六子下第三二行頌第五
十六子請轉法輪兼頌第四成道已眷屬申

供養略不頌第一佛壽長遠也世尊甚難值
下六行頌十方梵請上有二今初一行頌威
光動耀次東方諸下第二五行頌十方梵尋
光而來此中前三行頌東方次二行總頌九
方也從無量慧世尊下第二十行半頌近由
上有二今初五行頌第一轉二乘法輪次時
十六王子下第二五行半頌第二重請轉大
乘法輪上第一文復三初無量下半行頌第
一受請次為宣下第二一行半頌第二正轉
二乘法輪次宣暢下第三三行頌第三時衆

聞法得道時十六王子下五行半第二王子
重請中有七初二句頌第一王子出家次皆
共請彼下第二一行半頌第二正請轉大乘
次佛知童子下第三二行頌二萬劫中間說
方等般若次說是法華下第四半行正頌第
四受請說法華次彼佛說經已下第五一行
頌第七說經已入定略不頌第三父王所將
八萬求出家第五聞經之衆有解不解第六
說經時節長久也是諸沙彌等下二十七行
頌正結緣上文有二今初八行頌法說次十

九行頌譬說上法說有三今初三行頌第一
昔結因緣次一行頌第二中間相值次四行
頌第三今日還說法華上昔結因緣有四初
半行頌佛入定次為無量億下第二一行半
頌正覆講後一一沙彌下第三一行頌聞法
得益略不頌第四佛起定稱歎也次彼佛滅
度後下第二三行頌中間相遇是十六沙彌
下第三四行頌今日說法華上文二初結會
古今有現在未來今初三行頌結會現在師
弟也以是本因緣下第二一行頌還說法華

上文有三今初一句頌第一時眾清淨以是本因緣今日時眾免難機發也次今說法華下第二三句頌第二為說是經也略不頌第三釋開三意也險惡道下第二十九行頌譬開合初十一行半頌開譬後七行半頌合譬上開譬為二今初三行頌五百由旬譬次八行半頌將導譬上五百譬有五今初一行頌第二險惡道次無數千萬下第二半行頌第三多諸人眾次其路甚下第三半行頌第一五百由旬次時有一導師下第四一句頌第

五一導師強識有下三句頌聰慧明達也不頌第四眾入皆疲倦下第二有八行半頌第二將導譬上文有三今亦頌三初二字頌上第一將導從皆疲倦下第二五行三句三字頌第二眾人懈退權立化城譬次導師知已字四下第三二行半頌第三滅化引至寶所譬上第二文有二謂初懈退次接退今初三句三字頌懈退次五行頌作化接退上懈退中有三今略不頌第一中路也上接退作化文今皆具頌初一行頌第二傷失大次尋時思下廿二

第二二句頌第一作念次化作大城下第三
二行半頌第三作化上文又二今初一行半
頌正作化譬諸舍宅者諸空觀境也園林者
二乘總持無漏法林也九次第定爲渠流八
解爲浴池重門是三空門又是重空三昧盡
無生智爲樓閣高出也男女是定慧也觀心
解者智體周備如城隍善法圓足如郭之圍
繞畢竟空爲舍宅直善能成自行如男能幹
家事慈悲外化如女外適次即作是化已下
第二一行頌上說化次諸人既入下第四一

行頌第四入城導師知息已下第三兩行半
頌第三滅化至寶所上文有二今初一句頌
第一知息已次集衆下第二二行一句頌滅
化引向寶所也我亦復如是下第二七行半
頌第二合二譬初半行頌合第一五百譬次
七行頌合第二將導譬上合五百又有四今
半行總頌而已也見諸求道者兩行頌合懈
退譬上頌開譬不頌中路今一行合中路懈
退次一行頌合接退作化也既知到涅槃下
第二五行頌第二合滅化至寶所上文合二

今頌亦二初半行頌第一知息已爾乃集大
眾下第二三行半頌第二合滅化引向寶所
也合息化偈中即有三德祕藏義汝證一
切智即是般若具三十二相即是法身乃是
真實滅即是解脫三法不縱不橫即是見佛
性也諸佛之導師下一行頌帖合也

釋五百弟子受記品

此品具記千二而標五百者何五百得記名
同五百口陳領解故以標品耳此品是因緣
說中第二段就得記有二一千二百二千

千二復二一授滿願二授千二百滿願復二
一序默領解二如來述記先敘其得解歡喜
次敘其默念領解歡喜復二一敘其得解之
由二敘其得解歡喜得解之由有四初聞法
譬二周開三顯一二授身子等五大弟子記
三復聞宿世結緣之事四聞諸佛如來三
達無礙觀彼久遠猶若今日即是大自在神
通之力斤異二乘止齊八萬也若從佛聞是
智慧即領方便火宅中顯實方便隨宜所說
即領兩處開權諸大弟子即領開權授菩提

記即領顯實宿世因緣即領顯實神通之力
即領開權也得未曾有下敘其得解歡喜先
明內解歡喜次明外形恭敬由昔未聞開權
顯實而今得聞故言得未曾有除涅槃愛斷
破別惑故言心淨開佛知見是故踊躍得解
由佛故起恭敬也若約本迹者慶諸實行耳
而作是念下正明默念領解初明默念領解
次明默求發迹請記上二周得悟皆發言領
解此何默念上為下根未悟事須彰言勸動
今下根已悟無所勸動故默念不言又上來

但領解不求發迹言則不嫌今則亦解亦發
亦解故念避物譏嫌故默默念允宜也又默
念領解是大領解如淨名默然是真入不二
法門也又權實不可思議非言非念而言而
念非言而言故上來口陳領解亦非念而念
今則默念領解上來何意不求發迹為下根
未悟是故不求發迹今下根已解權化事足
也若下根發迹則知中上亦權若約上中則
於下不便故也世尊甚奇特所為希有者領
實智也隨順世間若干種性而為說法即領

權智也是七種方便之根性也此領方便品中開權顯實意也技出衆生處處貪著者即是領火宅中開權顯實也我等於佛功德言不能宣者領上藥草喻中如來有無量功德汝等所不能及也既云言不能宣亦是念所不及也唯佛能知下即是默念求發迹請記也我等者通念請發諸人迹也深心是本今現作是迹本願者大慈誓願也大慈下化故我爲誓上求作佛故我有願請上求即是求記請說下化即求發迹又從深心故明其三

穿四

廿五

世助佛宣化從本願故即與授記也佛告下第二佛述而記之有長行偈頌長行有二一述本迹二與授記初有三一就釋迦世行因發迹二約過去佛世行因顯本三就三世佛所修因行滿就釋迦佛所行因發迹復三一舉示其人二總標本迹章三別釋本迹即標言汝等見不有二意一見其迹爲小不二見其本功德不衆人但見迹爲聲聞而不能知本是菩薩故云見不我常稱其下是標其迹迹爲說法人中最爲第一若非法身妙本無

以垂於第一勝迹昔來但言於迹中說法第一今則不爾於無上法久得第一此舉迹以顯本也亦常歎其下標其本地福慧萬行法門故云種種也本地既有種種法門亦復何但迹爲二乘耶此舉本以明迹也精勤護持下別釋也助宣我法者即是迹中助宣半滿之法迹爲下根聲聞即是護持助宣酪法迹在方等示受彈訶即是護持助宣生酥法迹領般若即是護持助宣熟酥法迹在法華得悟即是護持助宣醍醐法上總本中云我常

稱歎種種功德者即此意也具足權實功德而迹起五味助佛調熟實行衆生豈非精勤助宣之意也別釋本迹功德能於四衆示教者分別半字教也具足解釋者助宣滿字般若教也而大饒益者助佛饒益半滿之衆生也同梵行者是迹所化半滿弟子也自捨如來下別述本地功德也自捨者降妙覺已來也無能知者七種方便也汝等勿謂助宣我法下第二就過去佛世顯其本行非直止於我所助宣半滿之法久遠佛所亦復助宣半

空四

廿六

滿之法取今日助宣為發迹取過去助宣為顯本顯本有二一遠本二近本遠本冥邈為信良難故略而不述但舉九十億近本有宿命智能知近本故舉近以證遠就九十億文具明助佛宣揚五味之教調熟眾生護持助宣即擬助宣半字酪味法佛之正法即擬助宣方等生酥味法又於空法明了者即擬助宣熟酥味法亦如今佛轉教說於般若明六波羅蜜互相收攝旋轉無礙九十億佛所亦助宣揚如今無異彼佛世人咸皆謂之實是

聲聞于時既未發迹但謂被加命轉般若不言是大菩薩也化無量眾生令立三菩提者即是助宣醍醐味法在文可解云亦於七佛下第三約三世佛所修因如文此亦例前助宣半滿五味之法利益大小也

古本四

廿七

妙法蓮華經文句卷第十 下

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

妙法蓮華經文句卷第八上

寧五

隋天台智者大師說

門人灌頂記

漸漸具足菩薩下第二授記文為七一明因
圓二過無量下明果滿三明國土廣淨四明
國劫名字五明佛壽量六明法住久久七明
佛滅後供養舍利就第三國廣淨中復五一
明國大嚴淨地平如掌者經直言如掌不言
手掌手掌不平則非所引海底有石名掌此
石無有一微塵許不平當是類如海掌耳又

賢劫經正明如佛手掌非引人掌也二明純
是善道三明人天福慧具足月藏第九法食
喜食禪食經文總言法喜禪悅別分應有三
種差別四明菩薩聲聞眾數甚多五總結也
月藏第五云不殺得十功德一於一切眾生
得無所畏乃至第十命終生善道後作佛國
無害仗之具國人長壽不盜十功德一果報
具足而大為事決斷無有難礙乃至第十死
生善道後作佛國華寶莊嚴充滿不淫十功
德一諸根律儀為事決斷乃至死生善道後

第五

作佛國無女人不妄語十功德一衆生信其
言乃至死生善道後作佛時國無臭穢常滿
寶華不兩舌十功德一身不可壞乃至死生
善道後作佛國魔不能壞眷屬不惡口得十
功德一柔輒語乃至死生善道作佛國法聲
充滿不綺語十功德一天人愛敬乃至死生
善道作佛國衆生強記不忘不貪十功德一
身根不缺乃至死生善道作佛國無魔外道
不瞋十功德一離一切瞋乃至死生善道作
佛國人得三昧不邪見十功德一心性柔善

乃至死生善道作佛國人正信偈有二十一
行半頌上發迹授記初有十四行頌發迹次
七行半頌授記初復二前七行總發諸聲聞
迹頌上我等之意也後七行頌上發滿願迹
總中有五初一行總標佛子為行難思已得
垂迹之法次知衆樂小法下第二一行明垂
迹之由次以無數方便下第三二行明垂迹
利益次內祕下第四二行明內懷大道外現
小失次若我具足下第五一行指略抑廣小
欲者示求小乘也懈怠示退大乘也非但示

為聲聞亦作外道及三毒凡夫也身子示瞋
難陀示貪調達示癡云云今此當下第二七行
頌發滿願迹本上文有三今略頌二初五行
頌顯過去本後未來亦供養下第二二行頌
三世中佛所行因略不頌七佛及現佛也供
養諸如來下七行半頌授記上文有七今頌
其四初半行頌因圓次半行頌果滿其國名
淨下三句超頌國劫名號菩薩眾甚多下五
行三句頌國土廣淨略不頌壽命法住滅後
起塔也第二授千二百記一念請二與記三

領解請記如文授記文有長行偈頌長行有
三一總許千二百記二別授陳如陳如最初
悟道居首上座故別授記三別授記五百五
百名同須別與記問但見五百得記不見千
二百答此五百即千二百數頌中末後一行
半總受七百故是千二百也又持品云我先
總記一切聲聞皆已授記即指今一行半非
是止授七百聲聞也偈頌有十一行為二初
九行半頌記陳如及與五百後一行半總授
一切聲聞記五百領解文有長行偈頌長行

先經家敘其歡喜次自陳領解經家先慶今得解歡喜次愧昔不解故自責慶中先明內心慶喜後明外形恭敬也悔過自責者即是明其愧昔不解也世尊我等下第二自陳領解有二一法說二譬說法說中初悔得少爲足次責根鈍難悟從世尊乃至滅度是悔責昔迷得小爲足不知求大從今乃知之是責根鈍始悟不早知之今知小非究竟大爲真實也譬中二初略次正舉譬如無智者略舉譬況所以者何下釋無智意也譬說有二一

者醉酒譬譬法說自悔得少爲足不知求大領前法譬宿世中施權意二者親友覺悟譬譬法說自責根鈍難悟今乃知之領前法譬宿世中顯實就初復三意一者繫珠譬領上王子結緣二者醉臥不覺譬領上遇其退大三者起已遊行譬領上接之以小譬如有人者即二乘人也親友者昔日第十六王子也家即大乘教爲家也醉酒而臥者當于爾時大機暫發無明暫伏以得聞經內心微解以無明重故還復迷失醉有二義一重醉都不

覺知二輕醉微覺尋忘亦名不覺雖有二義終成繫珠如毒鼓耳官事當行者明王子餘處機興逗緣往應故云當行弘法化他此非私務故云官事無價寶珠者一乘實相真如智寶也繫其衣裏者慚愧忍辱能遮瞋恚及防外惡即是外衣信樂之心內裏善根即是內衣于時聞法微信樂欲即了因智願種子也第二醉臥不覺知者無明心重尋復不憶此領中間懈退不受大法也第三起已遊行他國者領上中間接之以小受三乘化也善

根欲發歎苦求樂故云起已遊行無明覆解不知向本求大乘衣食故言向他國求於小乘衣食若魔佛相望生死魔界為他國佛法大小皆為本國就小大相望小乘未免生死猶是他國大乘永免生死乃為本土究竟還源也明背大乘國徃小乘土不知從珠取給而傭作自資獲一日價得少為足也於後會遇下第二親友發覺譬領上以是本因緣今說法華等賜大車也此為三先訶責二示珠三勸買訶責譬上動執生疑示珠譬宿世因

緣勸智譬得記作佛三周皆有此三意法說
中我今脫苦縛即是訶責五佛章即是開示
身子得記即是勸智譬說中我先不言皆為
菩提即是訶責三車一車即是示珠中根得
記即是勸智下根宿世因緣汝等善聽即是
訶責覆講結緣還為說大即是示珠下根得
記即是勸智繫珠中三意望三周者始在佛
樹以大擬即是繫珠無機息化即是醉臥尋
施方便即是起行譬喻中二萬億佛所即是
繫珠遣傍人追問絕不受即是醉臥三車引

得即是起行因緣中大通智勝佛所即是繫
珠中路解退即是醉臥接之以小即是起行
此等皆名領權也某年日月者指大通佛所
也佛亦如是下第二合譬譬本有二今各有
三意從教化我等下合初一繫珠而尋廢忘
合初二醉不覺知既得羅漢下合初三起已
遊行一切智願下合後親友覺示譬上有三
今亦三從智願不失者是合後一訶責從我
久今汝下合後二示珠從我今乃知下合後
三勸智所須也第二偈頌有十二行半為二

初一行半頌內心得解又二初一行頌慶喜
次半行頌悔責也次於無量佛寶下第二有
十一行頌自陳領解上文有二今初半行頌
悔責得少為足略不頌難悟今乃知之如無
智愚人半行頌略舉譬便自以為足頌釋無
智意次十行頌譬說開合初六行頌開後四
行頌合上開有二今初四行頌捨寶不知後
二行頌親友覺悟餘文易見
釋授學無學人記品

理慕求勝見名之為學學位在三果四向真
無漏慧也阿羅漢果研理已窮勝見已極無
所復學故名無學約教釋品者析法研真名
之為學惑盡真窮名為無學三藏意也體法
研真名之為學無真無惑名為無學通意也
自淺之深名之為學第五通別惑盡權實理窮名
為無學此別意也研如來藏有學無學法性
實相非學非無學而學而無學云云是二千人
或是學或是無學人同是一流一時受記同
一名號故別為一品也此品是授記文中第

二段也就此文爲二一請記二授記請中復
二一者二人請二者千人請二人請記復
有二一默念二者發言請記發言請記復二
一者引例亦應有分二者引望二人最親時
衆所望羅雲是佛子俗中親重阿難持佛法
藏道中親勝勝重兩人不蒙別記則衆望不
足也問若重若勝應同上流何意在此若如
列衆二人在上數中獲記何意居下答總與
千二百記二人已同上流今更索別記耳阿
難是學人羅雲弟子位故入學無學章耳二

千請記但有默念引例二意同故言如阿難
願耳無發言者無重無勝等事也授記復二
一先記二人後記二千阿難記中復五一長
行二偈頌三八十菩薩生疑四如來發迹釋
疑五阿難顯本述歎疑者通疑聲聞今日發
心即蒙佛記國淨若此昔方等中記諸菩薩
無量劫行乃得佛記佛即發迹釋疑昔日與
我同發大心即是同學由我精進前超得佛
由彼多聞猶故持經迹爲侍者本地如此今
授妙記何足可疑餘記悉如文

釋法師品

此品五種法師一受持二讀三誦四解說五書寫大論明六種法師信力故受念力故持音文爲讀不忘爲誦宣傳爲說聖人經書難解須解釋六種法師今經合受持爲一合解說爲一開讀誦爲二足書寫爲五別論四人是自行一人是化他大經分九品前四人無解是弟子位後五人有解是師位通論若自軌五法則自行之法師若教他五法則化他之法師自軌故通稱弟子化他故通稱法師

今從通義故名法師品若作減數說者東五爲四即四安樂行如後說若東四爲三者受持是意業讀誦說是口業書寫是身業別論口業是化他身意是自行通論三業自軌即是自行之法師三業教詔即化他之法師故言法師品又是三門行此五法以自熏修即福德門弘宣五法廣利益者即化他門自修益彼皆順佛教即報恩門別論者自修報恩名自行益彼即化他通論自軌軌他皆稱法師故言法師品也又讀誦書寫是外行即如

來衣受持是內行即如來座解說益他是如
來室如來室別論是匠他衣座別論是自匠
通論不爾慈悲覆物惠利歸己名之如室遮
彼惡障已醜名之為衣安心於空方能安他
安他安己名之為座此則自軌三法亦名法
師利物必以慈悲入室為首涉有以忍辱為
基濟他以亡我為本能行三法大教宣通即
世間依止故名法師又束為二謂自行化他
此易解不復記又束為一謂如來行具一切
行悲拔一切苦謂四趣三界二乘菩薩等苦

慈與一切樂謂人天涅槃常住等樂柔和衣
障一切醜謂四住無知無明等醜空座亡一
切相謂有相無相非有相非無相此則通意
別意者慈悲生一切善柔和遮一切惡空座
蕩一切相又慈忍立一切福德空座成一切
智慧智慧是目所謂五眼福德是足所謂六
度又慈悲勝一切聲聞緣覺柔和勝一切凡
夫外道空座勝析體偏等菩薩故淨名云譬
如勝怨乃可為勇又慈悲破天魔柔和破陰
魔空破煩惱魔死魔大品云化一切眾生觀

一切空魔不得便云云又慈忍故能問空座故能答具二莊嚴又觀空故能問慈忍故能答慈忍故能種能立能資空慧故能耘能破能導又慈悲故何所隔柔和故何所礙空座故何所諍出三諦故名爲勝幢包含普攝名摩訶衍是如來行故稱三昧王經言一切善法慈爲根本忍辱第一道無相最上若論圓行說不可盡云云問何故約三法明法師答事一往論必須登堂整服坐座乃可敷弘故約三耳又事理合論夫迷惑不出三種一約苦果

起惑二約結業起惑三約諦理起惑故用三門而示導之又約理迷真故墮苦故用慈悲門迷俗故沈空受樂故用和忍門迷中故成智障故用空門云云法者軌則也師者訓匠也法雖可軌體不自弘通之在人五種通經皆得稱師舉法成其自行皆以妙法爲師師於妙法自行成就故言法師又五種人能以妙法訓匠於他故舉法目師故稱法師品也若自軌法若法匠他俱名法師者則因緣釋品也凡多種解皆約圓教法門而釋品也前三

周是迹門正說領解受記竟此下五品是迹門流通非止蔭益當時復欲津洽來世故有五品流通法師寶塔兩品明弘經功深福重流通未聞利益巨大達多一品引往弘經彼我兼益以證功德深重持品八萬大士忍力成者此土弘經新得記者他土弘經安樂行一品舊云接退流通或當如此未必全然外凡初心欣斯勝福見聲聞畏憚聞菩薩擯辱顧己力弱無益自他便生退沒佛爲此人說安樂行依之法弘不慮危苦又法師品釋尊

自說弘經功福命竟流通寶塔品多寶分身且證且助勸覓流通法師品初長行偈頌歎美五種法師能持法人後長行偈頌歎美所持之法又示通經方軌初復二一就稟道弟子門功深福重二授道師門功深福重弟子門又二一佛世弟子二滅後弟子初因藥王告八萬者因者憑寄也欲以妙法憑寄藥王使其領受告語八萬皆流通也指人問其見不者的示持經得福之人也佛世又二一從告藥王下揀出人類二從成於佛前下揀出

得記之緣若於佛前當機妙悟者是多聞深解二千五百者是也皆已現前與總別記竟今所揀類或是八部之類或是四衆三乘之類結法華座席咸於佛前者明其時節值佛在座也一句一偈者聞法極少也乃至一念者時節最促也皆與記當得菩提者明其聞極少時極促隨喜之功遂得佛果何況具足得聞盡形受持五種流通三業供養云聞一句一偈者聞少解淺之類今皆與記少者高記況復多深以少況多普廣若此下周既

中上亦然可以意知不俟更說見實三昧經別與四天王記同名火持三十三天同名因陀羅幢王拘翼同名無著燄天同名淨智兜率同名釋法王上兩天亦通與記不顯別名梵天名大智力此是聞多解深之類今與聞十一少解淺之類耳舊云支佛菩薩無受記此文三乘皆記不須疑也一句者增一集云隨取經中要偈如四諦之流者是也十住毗婆沙云惡賤名馱不求名無欲心無垢名解脫捨擔名涅槃惡賤於集不求於苦無垢是

道捨擔是滅又云佛語滿宿我有四句所謂
四諦四念處等是也觀心者以一一句以一
一偈無句無偈而不一者云若取迹門中要
句開示悟入乘是寶乘遊於四方四安樂行
勸發四意等是也一念隨喜者自未有行但
隨喜法及人功報尚多況行到耶隨喜喜心
有二若聞開權顯實即於一念心中深解非
權非實之理信佛知見又能雙解權實事理
圓融雖具煩惱性能知如來秘密之藏此即
豎論隨喜又若聞開權顯實之意即於一心

廣解一切心及一切法皆是佛法無有障礙
若欲分別辯說無窮月四月至歲旋轉不盡
雖未得真隨喜心能如此解法既如此人亦
如是此約橫論隨喜即橫而豎即豎而橫故
大經云寧願少聞多解義味即此意也後當
更說從告藥王又如來滅後下明佛滅後弟
子亦二先出弟子類略舉於人例上可知次
言我亦與記功報如前解也若復有人下第
二師門有長行偈頌長行有二先別後總別
者人譚下上時譚現未總者無論下上及以

現未通明逆之得罪順之得福也就別復二
一明現世二明來世就現世復二先明下品
師後明上品師下品師為二初明師相次明
師功報師相者即是五種法師十種供養也
次藥王當知是諸人等已曾供養下明下品
功報也字五曾供養者先因深也愍衆生故生此
人間明現功大也若有人問下明未來報重
也從何況盡能受持者明上品師亦二先況
出上品師相次藥王當知是人自捨清淨業
報此明上品功報也若是善男子於我滅後

能竊為一人下明滅後師亦有下上下品亦
二先出下品人者即是但豎得其意有慧無
聞止堪竊說未可處衆故是下品之師竊為
一人說一句者雖得一句之解既不廣聞多
學異義不可衆中而說一切問難有所不通
便令正理不得宣弘如釋論明有慧無聞譬
如小雨無雷若欲申此一句正言且當竊說
耳當知是人則如來使者明其功報經是如
智所說說於如理今日行人秉此如教宣於
如理即是如來所使也行如來事者如智照

如理爲事今日行人依如教行如理即是行
如來事也一如智一如理化衆生爲事今日
行人能有大悲以此經中真如之理爲衆生
說今得利益亦名行如來事也觀心解如來
使者智心觀境境即真如境來發智智爲如
所使也如來所遣者觀智從如中來也行如
來事者歷一切法無不真如真如即佛事也
何況於大衆中下明上品人略不格量功報
此意可知也若有惡人下第二總明五種法
師逆者得罪順者得福也此中罪福不論福

田濃瘠但約初後心明其輕重初心學人既
具煩惱若加障礙則所學事廢故獲罪多佛
則平等惡不干偏豈能障礙故言罪輕供養
亦爾此人有待若得供養所修事成故施其
福勝佛則無待衆事滿足雖復獻供於佛無
益故言報劣譬如王子在難供奉所須其功
甚大若辱王種獲罪不輕故罪福俱重若獻
大王衣食爲要事微汝欲侵陵不能致損故
罪福俱薄藥王下明讀誦如佛莊嚴即是順
之得福佛以定慧莊嚴此人能修定慧故也

爲如來肩荷者在背爲荷在肩爲擔修非權
非實法身之體即是爲如來荷能權能實二
智之用即是爲如來擔隨所向方應向禮者
上明以法爲師今明堪爲物師此人有趣向
悉與實相應皆可敬順順即是向敬即是
禮敬而順之及興供養等云偈有十六行爲
三初二偈不頌長行別獎勸自行利他次十
三行頌上師門別通後一行歎經頌別總中
又二初七行頌別後六行頌總上別門有現
未今初四行頌現後三行頌未上現未一師

各有上下今初若有能下一行頌下品上半
出法師當知佛所下半出功報也諸有能受
持此下三行頌現在上品師初半行出上品
師捨於清淨土下第二二行半頌功報也吾
滅後下此三行頌未來初二行超頌況出上
品爲二今初吾滅後下半行頌法師長行中
本闕功報今偈則有當合掌下第二一行半
明功報也若能於後世下第二一行追頌下
品師初半頌出人次我遣在下第二半頌功
報也若於一劫下第二六行總頌上總門上

總門亦二初二行頌逆者得罪有人求佛道
 下第二四行頌順之得福也藥王今告汝下
 第三一行歎經尊妙從爾時佛復告下第二
 歎所持法及弘經方法所持法是自軌法弘
 經法是軌他法有長行偈頌長行初歎經法
 次方軌歎為五一約法歎亦格量歎二約人
 歎三約處歎四約因歎五約果歎法妙故人
 貴人貴故處尊處尊因圓因圓果極也初歎
 法者已今當說此經為最有師解已般若
 當是涅槃法華之前小大相隔法華已後已

得會同此經正是會三之始歸一之初故言
 第一經歎法華在已今當於此師闕一節云
 今初言已者大品已上漸頓諸說也今者同
 一座席謂無量義經也當者謂涅槃也大品
 等漸頓皆帶方便取信為易今無量義一生
 無量無量未還一^{第五}是亦易信今法華論法一
 切差別融通歸一法論人則師弟本迹俱皆
 久遠二門悉與昔反難信難解當鋒難事法
 華已說涅槃在後則易可信也祕要之藏者
 隱而不說為祕總一切為要真如實相包蘊

爲藏不可分布者法妙難信深智可授無智
益罪故不可妄說也從昔已來未曾顯說者
於三藏中不說二乘作佛亦不明師弟本迹
方等般若雖說實相之藏亦未說五乘作佛
亦未發迹顯本頓漸諸經皆未融會故名爲
祕此經具說昔所祕法即是開祕密藏亦即
是祕密藏如此祕藏未曾顯說如來在世猶
多怨嫉者四十餘年不得即說今雖欲說而
五千尋即退座佛世尚爾何況未來理在難
化也如來滅後其能書持下第二約人歎也

此法在人則人尊貴如來衣履者即是修學
大忍爲衣也上文云如來莊嚴也佛護念者
實相爲佛實智爲子尊崇實相發生實智即
爲諸佛所護念也四信爲信力四弘爲願力
大智爲善根力也信則信理理即法身志願
是立行行即解脫善根根固難動此即般若
當知三力即是三德祕密之藏初心棲此與
佛不殊故名與如來共宿也又信力修畢竟
空如來智如來棲畢竟空爲舍此人信力亦
學畢竟空故與如來共宿手摩頭者此人以

願力善方自行權實以為機感機感名頭如
 來以化他權實二智名手開發前人自行權
 實之頭感應道交故言摩頭摩頭即授記也
 在在處處下第三約處歎此法在處即處貴
 夫佛生處得道轉法輪入涅槃等處法王所
 遊皆應起塔此經是法身生處得道之場法
 輪正體大涅槃窟此經所在須塔供養不復
 安舍利者釋論云碎骨是生身舍利經卷是
 法身舍利此經是法身舍利不須更安生身
 舍利生法二身各有全碎皆可解云云若出家

下第四舉因歎若未善行菩薩道者稟前三
 教即是碎散法身舍利未能巧度若入圓教
 即是全身舍利則巧度巧度為善行也其有
 眾生下第五舉果歎文為五一明近果二開
 譬三合譬四釋近五揀非今初明近果當知
 必得近三菩提果者安樂行中名為近處此
 菩提果佛眼佛智知見處為體則有二種一
 者初心菩提二者後心菩提今言近者正近
 初住菩提又望圓果而修圓因得似解者名
 之為近前約因歎修通別因即是未善去圓

果速也若修圓因即是善行去圓果近也今以圓如實智為因還以為果道前真如即是正因道中真如即為緣因亦名了因道近真如即是圓果故普賢觀云入乘因者即是實相大乘果者亦是實相釋論云初觀實相名第五十七因觀竟名果就理而論真如實相無當因果亦非前後若約眾生修行則有前後及以因果也譬如有人下第二開譬為二釋一約觀門二約教門觀門者眾生之心具諸煩惱名高原修習觀智名穿掘方證理味如得清水

依通觀乾慧地如乾土性地為溼土泥見諦為得清水別觀從假入空但見空不見不空斷四住如繫乾土去水尚遠從空出假先知非假今知非空因是二觀得入中道能伏無明轉見溼土去水則近也圓觀中道非空非假而照空假如漸至溼泥四住已盡無明已伏已得中道相似圓解故言如泥若入初住發真中解即破無明如泥澄清得見中道如見清水法華論云佛性水當知次第次約教門者土譬經教水喻中道教詮中道如土合

水三藏教門未詮中道猶如乾土方等般若帶於方便說中道義如見溼土法華教正直顯露說無上道如見泥因法華教生聞思修即悟中道真見佛性所發真慧不復依文如獲清水無復土相故華嚴云十住菩薩所有慧身不由他悟也有人言初教如高原乾土大品如溼土法華如泥佛果如水有人言維摩思益如乾土無量義如溼土法華如泥佛果如水有人言大品如乾土無量義如溼土法華如泥佛果如水三家皆五時之說生師

云受持法華求佛道欲得如渴三乘於一乘難信於法華求解如高原受持讀誦為穿未能如聞而解為未聞如乾土能解為至泥注家同有人云此一解去佛遠一解去佛近初二師明諸教去佛遠法華去佛近後二解但於法華中論遠近尋經應二義一舉餘經對法華明遠近二就法華論遠近諸師失經旨問餘經何故去佛遠答未開權求佛人未決法華唯一無三永出退心故去佛近文云決了聲聞法問般若云何去佛遠答未開權邊

則遠始行菩薩不覺般若密化付財則於其是遠夫般若實慧方便是三世佛法身父母求佛者如老病人兩健扶之徧能遠去當知般若最勝法華開權不異般若顯實非般若外別有法華法華般若異名耳既是諸師異釋故錄之耳次菩薩亦如是下第三合譬於法華中獲聞思修即是圓觀三慧方能近果非乾溼等教中聞思修也所以者何下第四釋得近意也一切菩薩者明諸權因也三菩提者明一切權果也權因權果皆攝屬此經

如乾溼等土悉依於水故言攝屬也開方便門示真實相者先宅云昔鹿苑機雜盛說三藏未明一理爾時以權隱實一理為權教所閉今王城赴大機顯於真實真實既顯則廢除昔教昔教被廢故方便門開一理既彰真實相顯也私謂此解乃是破方便非開方便也河西道朗云直詔三為方便即是開方便門昔不言三是方便故方便門閉今詔三為方便即示一為真實也私謂此釋符文有人解開教身兩方便示教身兩真實三世佛唯

有形聲權實約此開示則十二八萬煥然了矣私謂前二師約教開示後人加之以身此竊龍印之義而為已釋還是破方便意非開義也問方便當體是門為通實相故為門私答具二義為實相門可解當體是門如華嚴尋善知識得種種法門算砂觀海等此二門各有開閉昔不言三是方便故其門掩今說三是方便故其門開昔不說一是真實實門掩今說一是真實故實門開二者此方便復通實相故三乘方便為一乘門實相亦二義

一當體虛通故名之為門如淨名不二門華嚴法界門等二能通方便作門劉虬云通物之功乃由乎一故一為方便之門汲引之效頗賴於三故三為真實之相言非三則方便之門得開語唯一則真實之相可示有人云具論有三義一以三為方便一為真實二三一皆方便非三非一為真實三三一為二非三非一為不二二不二皆權非二非不二為實此三章得為門如以三為一門此以權通實若以一為三門以實起權乃至二不二亦

爾互得為門亦互得為相但不得互為權實耳私謂以三為一門者三不通實相不若不通則非門須開三始得是門若開三者非復三也云何以三為實相門又三非佛因那得是實相門破此一義餘二例去云云問方便真實互得為門亦得方便為方便門實相為實相門不此有四句二如前三實相為實相門四方便為方便門如名為義門義為名門由方便名顯方便義故名為義門由方便義應方便名故義為名門實相亦爾中論序云實

非名不悟故寄中以宣之即其事也問得以三顯三以一顯一不此亦四句二如前以三顯三者言昔三異今一此三在一外今一異昔三此一在三外故一非三一三非一三悉是執見破此病故於一佛乘分別說三故三是一三汝等所行是菩薩道故一是三一三一既不相異因緣之義以因緣三一顯自性三一亦以自性三一顯因緣三一故云以三顯一以一顯三有人引十五處明門方便品有二譬喻品有六信解品有三化城品有二

法師品有一觀音品有一方便二者智慧門
權智為實智門生師云言教為門言教說實
智故言教是實智門法華論同也次云以種
種法門宣示佛道此用大乘教為門譬喻六
者一其家廣大唯有一門還以大乘教為門
二云所燒之門此約三界限域為門如詔家
為門三唯有一門而復狹小還是大乘教為
門四三車在門外還以三界為門五以佛教
門出三界若此用小教為門六在門外立依
大乘用二死限域為門小乘亦出一切煩惱

外正習已盡名在門外立也信解品住立門
側大乘理教為門二云猶在門外亦如前三
云長者門內如前化城請開甘露門亦大小
教門重門高樓閣亦用小乘三空門方便門
如前釋觀音亦以大教為門今釋開方便門
者昔所不說今皆說之昔說一切世間治生
產業何曾是於方便今皆開之即是實相不
相違昔說小乘方便若小乘果小乘果尚
非實相門况小方便而當是門今皆開之即
是實相汝等所行是菩薩道決了聲聞法是

諸經之王昔說二爲方便門者今皆開之即
是實相寧復是門咸令衆生開示悟入佛之
知見一色一香無非佛法若門若非門悉皆
開之示真實相顯佛性水若不開者則深固
幽遠無人能到而今開之即得見水無乾土
也又作三慧釋一切皆屬此經即圓聞慧也
此經開方便即圓恩慧也示真實相者即圓
修慧也此三幽遠佛今開示即得觀真藥王
若有菩薩聞下第五棟非若菩薩聞此說而
驚疑聲聞上慢悉是乾土尚非溼土況見水

耶從若有善男子善女人如來滅後下第二
略示弘經方法又爲二一示方法二明利益
方法爲三一標章門二解釋三勸修修如來
室是大慈悲若就同體即法身也若被衆生
即是解脫能令衆生會於同體即是般若修
如來衣者若就所覆即法身也若就字五能覆嚴
身即寂滅忍也若就和光利物即解脫也若
就能生即般若也若就所坐即法身也身座
冥稱即解脫也又大慈安樂即資成柔和伏
嗔斷惑即觀照坐座即法身安樂行中還廣

此三法上文如來莊嚴即衣也上云如來有所荷者即此座也檐者即檐運是入室也我於餘國下第二舉五利益勸獎流通一遣化人二遣化四衆三遣八部四見佛身五與總持也若初心未淳止可遣化人未可遣化四衆八部若見天龍倚此自高妨損其道故不可令見也若心無倚著則堪見佛況復天龍況得總持自證利益耶偈有十八行半爲三初一行總勸不頌長行次十六行半頌上長行後一行結勸上約果歎文有五今初一行

半頌開譬次藥王汝當知第二二行半頌合譬略不頌餘三近果釋揀非等也上通經方軌中有二方軌利益今十二行半頌初三行半頌方軌中有三今亦頌三意也我千萬億下次九行頌利益初一行總明如來以五事不五利益之意正由應身徧滿十方能爲五事守護行人若我滅後下一行半頌第二遣四衆引導下一行半頌第一遣化人若說法之人下二行頌第五令得總持若人具是德下一行頌第四令得見佛若人在空閑下二行頌

第三遣八部
云云

妙法蓮華經文句卷第八
上

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

妙法蓮華經文句卷第八下 寧六

隋天台智者大師說

門人灌頂記

釋見寶塔品

梵言塔婆或偷婆此翻方墳亦言靈廟又言

支提無骨身者也此塔既有全身不散則不

稱支提阿舍明四支徵知倚切謂生處得道轉

法輪入滅四處起塔今之寶塔是先佛入滅

支徵經云佛三種身從此經生諸佛於此而

坐道場諸佛於此而轉法輪諸佛於此而般

涅槃祇此法華即是三世諸佛之四支徵先

佛已居今佛並坐當佛亦然此塔出來明顯

此事四眾皆觀故言見寶塔品瓔珞經善吉

問生身全身碎身功德等耶佛言不等色身

言教化訓三業具足清淨眾生成至道場全

碎舍利正可威神光明供養得福是故不等

又問頂王如來十二那術劫說法教化舍利

亦爾此應是等佛言皆頂王如來神力所作

耳彼經格全碎舍利皆由生身佛力今經格

生身全碎舍利法身偏圓舍利皆從經出顯

此經功德弘持力大從地涌來證明此事四
衆皆觀故言見寶塔品北地師云佛爲身子
說經時寶塔已現爲作證明若說經竟來證
何等經家作次第安置三周後耳此乃人情
則不可信今依薩雲分陀利經云佛說法華
無央數偈時有七寶塔從地涌出中有金牀
牀上有佛字袍休蘭羅漢言大寶歎釋尊言
我故來供養願坐我金牀更爲我說薩雲分
陀利依此經證即是說三周後更請壽量明
文聖說而不肯用人之穿鑿那可承耶此塔

正爲證前請後從地涌出四衆皆觀故言見
寶塔品地師說多寶是法身佛釋論說多寶
誓願化身來證經此文亦爾師言法身無來
無出報身巍巍堂堂應身普應一切若即此
謂是三佛者未盡其體也祇是表示而已多
寶表法佛釋尊表報佛分身表應佛三佛雖
三而不一異應作如此說如此信解也此四
番即四悉檀解見寶塔云云塔出爲兩一發音
聲以證前開塔以起後證前者證三周說法
皆是真實若略言真實者皆與實相應也

若廣言真實者離四句絕百非也若處中說者八不名真實塔從地涌示不滅分座共坐示不生入塔示不常現塔示不斷分身示不一全身示不異多寶讓座示不來釋迦坐半座示不出八不顯然故是真實又證迹門流通持經功深弘宣力大皆真實也平等大慧者與般若云何釋論七十九云般若是三世諸佛妙法如一城門四方皆入當知般若亦稱妙法此經稱平等大慧二文相指其意可知起後者若欲開塔須集分身明玄付囑聲

徹下方召本弟子論於壽量久遠之塔從地涌出開自在神通之力顯過去世益物也發大音聲開師子奮迅之力顯現在十方開權顯實也有大誓願未來諸佛若說此經我之寶塔皆到其所為作證明開大勢威猛之力三顯未來常住不滅也又塔在空中亦證前起後七方便人藏理未開無明所隱如塔在地聞三周開三顯實開佛知見顯出法身如塔涌空此即證前修得法身久已明著如塔在空無能開者表本地久成衆所不識若發迹

顯本了達無疑此即起後也若塔從地出表
法身顯與餘經亦同亦異菩薩顯法身則同
二乘顯法身則異若塔在空開門見佛表發
迹顯本與餘經永異若塔來證前事已彰灼
蓋不須疑塔來起後密有其意眾所未知今
取後義預作此釋亦復無咎觀心解者依經
修觀與法身相應境智必會如塔來證經境
智既會則大報圓滿如釋迦與多寶同坐一
座以大報圓故隨機出應如分身皆集由多
寶出故則三佛得顯由持經故即具三身普

賢觀云佛三種身從方等生即此義也有人
分此品下十一品是神通身輪開本迹從彌
勒問下是說法口輪開本迹意未彰從
此分文太早云云此品有長行偈頌長行有三
一明多寶涌現二明分身遠集三明釋迦唱
募初文有六一塔現之相二諸天供養三多
寶稱歎四時眾驚疑五大樂說問六如來答
七寶為塔者明法身之地以性得七覺七聖
財寶塔者實相之境法身所依處也高五百
由旬者是二萬里豎明因中萬行果中萬德

也廣二百五十由旬即是一萬里橫用萬善莊嚴也地者無明心地也以無所破破於無明以無所住住第一義空種種寶物者衆多定慧而莊校也欄楯是總持也龕室千萬者無量慈悲之室亦是無量空舍幢幡是神通勝相也垂寶瓔珞者四十地功德上莊嚴法身下被衆生也寶鈴萬億者八音四辯也四面出香者四諦道風吹四德香也高至四天王宮者窮四諦理也從三十三天下第二諸天供養事解可知更復約理三十心爲三十

十地爲一等覺爲一妙覺爲一合爲三十三地爲一等覺爲一妙覺爲一合爲三十三同依實相境也雨天曼陀羅者初心亦具四十二地功德後心亦爾皆以四十地所有因花歸向法身也餘諸天龍下即是內凡外凡等亦依實相向果行因也爾時寶塔中下第三多寶稱歎正證前開權顯實不虛也平等大慧者即是諸佛智慧如前行步平正義也平等有二一法等即中道理二衆生等一切衆生同得佛慧大者如前高廣義也約觀心者空觀豎等假觀橫等中觀橫豎平等平等

雙照即是平等大慧也如是如是者一如法相是二如根性是也皆是真實也如法相說故言真實也爾時四眾見下第四時眾驚疑文有二一得法喜二者疑怪也爾時有菩薩下第五大樂說因疑請問若望下答意應為

學六

五

第三為作證明故發是音聲也釋論明多寶佛不得說法而取滅度師解不爾彼佛告諸比丘比丘即是受化之人何謂不說當是多寶亦得開三不得顯實故釋論云不得說法耳以是義故雖復滅度在在處處有說法華經便隨喜作證也大樂說以如來神力下第二明分身遠集就此有七一樂說請見多寶二應集分身三樂說請集四放光遠召五諸佛同來六嚴淨國界七與欲開塔釋初請云承佛神力者欲開塔須集佛集佛即付囑付

囑即召下方下方出即應開近顯遠此是大
事之由豈非佛神力令問也餘段如文爾時
佛放白毫下四放光遠召三變土淨者此正
由三昧三昧有三初變沙婆是昔捨能變穢
爲淨次變二百那由他是勝處轉變自在後
變二百那由他是一切處於境無闕又初一
變淨表淨除四住次一變淨表淨除塵沙後
一變淨表淨除無明是時諸佛坐師子座第
七與欲開塔復五一諸佛問訊說欲二釋迦
開塔三四衆皆同見聞四二佛分座而坐五

四衆請加諸佛同與欲開塔如僧中作法與
欲意也大集明若干佛與欲華嚴亦說十方
若干佛同說華嚴大品亦云千佛同說般若
皆不云是釋迦分身準今經者應是分身彼
帶方便故時中不顯說耳今經非但數多亦
直說是分身第六咸來與欲也爾時釋迦見下第
二開塔者即是開權見佛者即是顯實亦是
證前復將開後如却闕鑰者却障機動也以
大音聲下第三釋迦唱募竟流通入復爲三
一大聲唱募如來不久下第二明付囑時至

佛欲以下第三明付囑有在在者若佛在世隨機利物自說正法無待他人今佛化緣機盡欲令此法利益無窮故須付囑流通也付囑有在者此有二意一近今有在付八萬三萬舊住菩薩此土弘宣二遠今有在付本弟子下方千界微塵令觸處流通又發起壽量也偈有四十八行頌上三意初有三行半頌多寶滅度第二有八行半頌分身集第三有三十六行頌釋迦付囑前二如文告諸大衆下第三復二初八行半舉三佛以勸流通

次有二十七行半舉難持之法以勸流通說初有三初一行半募覓其次其多寶下第二有三行正舉三佛以勸持經次其有能護下第三四行能持此經即是供養三佛及見三佛以釋勸意諸善男子下第二二十七行半舉難持之法以勸流通復二初二十行正舉勸二七行半釋勸意就初復三初一行誠勸次諸餘經典下第二十七行正舉難持以勸流通後我爲佛道下第三二行釋難持意若有能持即持佛身此意豈易第二諸善男

子我於下七行半明能持難持能成勝德以
釋勸意就此復三初一行半重募持經人次
此經難持下第二一行半明能持難持則諸
佛喜歡次是則勇猛下第三四行半明能持
難持即成勝行勝行有自他也恐畏世者天
竺名沙悖此云恐懼天竺云殿陀此云賢劫
之異名耳
釋提婆達多品
生時人天心熱因此立名即因緣釋名也因
行逆而理順即圓教之意非餘教意也本地

清涼迹示天熱同衆生病耳寶唱經目云法
華凡四譯兩存兩沒曇摩羅利此言法護西
晉長安譯名正法華法護仍敷演安汰所承
者是也鳩摩羅什此翻童壽是龜茲國人以
僞秦弘始五年四月二十三日於長安逍遙
園譯大品竟至八年夏於草堂寺譯此妙法
蓮華命僧叡講之叡開爲九轍當時二十八
品長安宮人請此品淹留在內江東所傳止
得二十七品梁有滿法師講經一百徧於長
沙郡燒身仍以此品安持品之前彼自私安

未聞天下陳有南嶽禪師次此品在寶塔之後
晚以正法華勘之甚相應今四續混和見
長安舊本故知二師深得經意提婆達多亦
言達兜此翻天熱其破僧將五百比丘去身
于厭之眠熟目連擊衆將還眠起發誓誓報
此怨捧三十肘石廣十五肘擲佛山神手遮
小石迸傷佛足血出教闍王放醉象蹋佛拳
華色比丘尼死安毒十爪欲禮佛足中傷於
佛是爲五逆罪若作三逆教王毒爪並害佛
攝以其應行逆生時人天心熱從是得名故

言天熱此迹也若作本解者衆生煩惱故菩
薩示熱同其病行而度脫之此品來意引古
弘經傳益非謬明今宣化事驗不虛舉往勸
今使流通也文爲二一訖生佛前蓮華化生
明昔日達多通經釋迦成道二從於時下方
多寶所從菩薩下明今日文殊通經龍女作
佛稟教尚然宣通之功益豈不大矣故提婆
達受記文殊可以意知云第一有三一明往
昔師弟持經之相二結會古今三勸信第一
有長行偈頌長行有四一明求法時節二於

多劫中下正明求法三時有仙人下明求得
法師四王聞下明受法奉行第一如文於多
劫中下第二復二一明發願為欲滿足下二
明修行行中復二一明欲滿檀那勤行布施
如文二時世人民下明為滿般若推求妙法
偈有七行半頌上長行初二句頌第一求法
時節次雖作下第二一行半頌第二正求法
次時有阿私下第三一行半頌第三得說法
師時王聞仙言下第四二行半頌受法奉行
後亦不為已下第五一行半結證勸信告諸

比丘王者下第二結會古今復二一正結會
古今如文由提婆下第二明師弟功報俱滿
滿中復二先明弟子因報已滿次佛告四眾
下第二明法師妙果當成弟子中復三先明
因滿次三十二相下明果圓後皆因提婆下
結證由通經者益初具足六波羅密者度義
甚多如大論說捨依正名檀防止七支名戒
打罵不報名忍為事始終名精進四禪八定
名禪分地息諍名般若又若東十善為六者
不殺至不妄語是檀不兩舌是尸不惡口是

忍不綺語是進不貪瞋是禪不邪見是般若
菩薩善戒第十云六波羅蜜有三種一對治
謂慳惡瞋怠亂癡云云二謂相生謂捨家持戒
遇辱須忍忍已精進進已調五根根調知法
界三謂果報富具色力壽安辯又餘經云施
報富戒報善道忍報端正進報神通禪報生
天智報破煩惱如是等例皆是三藏明六度
相也若施受財物三事皆空名檀不見持犯
名戒能忍所忍不可得名忍身心不動名精
進不亂不味名禪非智非愚名般若如此流

例即通教中六度相若言檀有十利伏慳煩
惱捨心相續與眾生同資產生豪富家家生
施心現前四眾愛樂處眾不怯畏勝名徧布
手足柔軟乃至詣道場恒值善知識戒有十
利者滿一切智如佛所學智者不毀誓願不
退安住於行棄捨生死慕樂涅槃得無纏心
得勝三昧不之信財忍有十利者火刀毒水
皆不能害非人所護身相莊嚴閑惡道生梵
天晝夜常安身不離喜樂精進有十利者他
不能折伏佛所攝非人所護聞法不忘未聞

能聞增長辯才得三昧性少病惱隨食能銷
如優鉢華增長禪有十利者安住儀式行慈
境界無悔熱守護諸根得無食喜離愛欲修
禪不空解脫魔羅安住佛境解脫成熟般若
有十利者不取施相不依戒不忙忍力不離
身心精進禪無所住魔不能擾他言論不能
動達生死底起增上慈不樂二乘地四事應
修檀一修道者破慳貪故二莊嚴菩提故三
自他利益欲施時施已皆歡喜若自利飢
渴者得除是名利他四得後世大善果後世

獲大尊貴饒財四事應持戒自修善法滅惡
戒莊嚴菩提攝眾生臥覺安不悔恨於眾生
無害心後受人天得涅槃等樂四事應修忍
修忍除不忍莊嚴菩提攝眾生彼此離怖畏
後世無瞋眷屬不壞不受苦惱得人天涅槃
樂四事應須修精進字六破懈怠莊嚴菩提攝
眾生增善法是自利不惱他是利他後得大
力致菩提四事應修禪定定破亂心莊嚴菩
提攝眾生身心寂靜是自利不惱眾生是利
他後受清淨身安隱得涅槃四事應修般若

智慧破無明莊嚴菩提攝眾生智慧自樂是
自利能教眾生是利他能壞煩惱及智障等
是大果如此流例是別教明六度相也月藏
第一云若眾生唯依讀誦求菩提是人爲著
世俗尚不調已煩惱何能調他是人著嫉妒
名利富貴高心自是輕慢毀他尚不得欲界
善根況色無色善根況二乘菩提況無上菩
提如星火不能乾海口氣不能動山藕絲不
能稱岳何者世俗不能滿菩提何者是第一
義謂造一切福事若修身修心修慧以第一

義熏修則速滿六波羅蜜若行若坐捨攀緣
想是檀捨攀緣不犯是尸於境界不生瘡疣
是羸不捨於離是精進於事中不放逸是禪
於諸法體性無生是般若復次於陰捨是檀
不計念陰是尸於陰無我想是羸於陰起怨
想是進於陰不熾然是禪於陰畢竟棄是般
若於界捨是檀於界不擾濁是尸於界捨因
緣是羸於界數數捨是進於界不起發是禪
於界如幻想是般若如是等是名第一義諦
善巧方便甚深法要能滿六波羅蜜以此法

自爲爲他三世菩薩悉修是法成菩提故非
世俗也此法能息衆生煩惱道苦道安置善
提道華嚴七地方明念念具十波羅蜜修習
一切佛法以求佛道善根與一切衆生是檀
能滅一切煩惱熱是尸於一切衆生無所傷
是忍求善無厭是進修道心不散常向一切
智是禪忍諸法不生門是般若能起無量智
門是方便求轉勝智是願魔邪不能阻是力
於一切法相如實說是智是十波羅蜜具故
四攝道品三解脫一切助菩提法於念念中

第六

十二

皆具足諸地皆念念具足此地勝故如此例
是圓教六度相也次三十二相下明果圓三
十二相者足平如奩底足趺隆如龜背兩相
共一修堅固布施千輻輪但一修安慰恐怖
者足跟長手足指長圓直身三相共一修謂
不殺戒七處滿肩頸臂脚一修謂恒作施主
手足合縵及柔軟兩相一修謂四攝足跟直
蹠不現毛右旋三相共一修恒以善法饒益
衆生鹿膊腸相一修以經書教人不恪皮膚
不受塵垢相一修如問而答黃金色相一修

忍辱好衣施陰馬藏相一修和合諍訟梵身
 圓等相手摩膝相共一修慈等心教導肩圓
 項光師子臆三相共一修恒令施得增長萬
 字相一修不惱衆生紺眼牛王睡二相共一
 修不恚愛視衆生頂髻青髮二相共一修諸
 功德在人前一孔一毛白毫二相共一修不
 妄語四十齒白齊二相共一修不兩舌廣長
 舌梵音聲二相共一修不麤惡語師子頰一
 修不綺語四牙一修離邪命一切衆生功德
 等佛一毛佛諸毛功德等一好諸好等一相

諸相等白毫肉髻白毫肉髻百千萬億乃成
 梵音聲三十二相因雖各各論其真因者持
 戒精進精進無戒尚不得人天身況餘相耶
 此則三藏教相本也空無生是通教相本道
 種智是別教相本實相是圓教相本八十種
 好者二十指手足表裏八處平滿踝膝脛六
 處好妙肩肘腕六處滿兩髀竒中三處好髁
 尻二處馬藏一兩膊二脣齊二脇腋乳六腹
 背項四上下牙上下脣齧兩頰兩鬢兩目
 兩眉兩鼻孔額兩股兩耳頭圓若分別四種

好義準相可知告諸四衆下第二明師妙果
當成師中復三初明正果成分陀利經云調
遠作佛號提和羅耶漢言天王國名提和越
漢言天地時天王佛住世二十下第二明化
度時天王佛般涅槃下第三明滅後利益佛
告比丘下第三勸修如文蓮華化生者胎經
云蓮華生者非胎卵濕化之化生也非化而
言化耳實不如四生中之化生也請觀音云
蓮華化生爲父母無量壽觀云處華臺久者
爲胎生實非胎也例蓮華生者亦稱溼卵而

非溼卵云於時下方者第二明今日文殊通
經利益復二初明文殊通經二從文殊言我
於海中下明利益第一復五一明智積請退
分陀利經云下方佛所從菩薩名般若拘羅
漢言智積二釋迦下明釋尊止之令待通經
利益之證智積謂多寶爲證經故出勸物流
通既訖是故請還釋迦止者雖迹門事訖本
門未彰故託在文殊以留多寶佛之密意非
菩薩所知從爾時文殊下第三文殊尋來四
智積菩薩下智積問所化幾如五文殊師利

言下文殊答非口所宣也就第五復七一答
 利益甚眾所言未下第二蒙益者集證此諸
 菩薩下第三皆是文殊所化本聲聞人下第
 四本聲聞人先稟權教住二乘道分陀利經
 云蓮華從池出者本發菩薩心其華在空中
 說摩訶行事本發聲聞心者華在空中但說
 斷生死事從今皆修行下第五今聞實教悉
 住大乘法文殊謂智積下第六文殊結益爾
 時下七智積偈歎也從文殊言我於海中下
 第二明利益文為九一文殊自敘二智積問

三答四智積執別教為疑五龍女明圓釋疑
 六身子挾三藏權難七龍女以一實除疑八
 時眾聞見得益九智積身子默然信伏第五
 龍女明圓釋疑初經敘現申敬次有三行半
 偈為三初半行明持經得解次二行明成就
 二身後一行引佛為證罪福者約七方便傳
 作今偈深達無罪無福入一實相名為深達
 也十方即十法界同以實慧朗之故言徧照
 也具三十二相者深得法身之理即備相好
 如大品明欲得一切法當學般若如得如意

專六

十五

珠也二乘但得空空無相好也云云第六身子復難先總難信後釋出五礙第七龍女現成明證復二一者獻珠表得圓解圓珠表其修得圓因奉佛是將因剋果佛受疾者獲果速也此即一念坐道場成佛不虛也二正示因因果滿胎經云魔梵釋女皆不捨身不受身悉於現身成佛故偈言法性如大海不說有是非凡夫賢聖人平等無高下唯在心垢滅取證如反掌第八爾時娑婆下明時衆見聞復二先明見聞二人天歡喜彼此蒙益南

方緣熟宜以八相成道此土緣薄祇以龍女教化此是權巧之力得一身一切身普現色身三昧也

釋持品

二萬菩薩奉命弘經故名持品重勸八十萬億那由他弘經故名勸持品問何故爾答二萬是法師品初別命之數故奉旨受持八十萬億那由他等前無別命止是通覓今佛眼視令其發誓此土通經通經證驗深重佛意殷勤是故蒙勸而弘故有二意也就文爲二

先明受持後明勸持初文復三一 二萬菩薩奉命此土持經二五百八千聲聞發誓他國流通三諸尼請記問此諸聲聞已成大士何故不能此土弘經答為引初心始行菩薩未能惡世苦行通經復欲開於安樂行品也第

第六

十六

二勸持有長行偈頌長行有五 一佛眼視二菩薩請告三佛默然四菩薩知意五發誓通經眼視默勸而不告言者上來雖不別命而舉持經功德深厚引證分明多寶分身遠來勸發此之殷勤事義已足有欲應命宜即發

誓無煩復言又將護聲聞他方之願故不稱揚也偈有二十行請護持經不復細分尋文可解前十七行被忍衣弘經次第二一行入室弘經次第三一行坐座弘經次第四一行總結請加中阿含第六云阿蘭若此翻無事頭陀此翻抖擻寶雲經第六云阿練兒處比丘見王王子婆羅門及一切人來比丘唱善來可就此坐彼即共坐彼不坐比丘亦不坐當為說法令歡喜佛滅後末惡世不應式比丘雖說戒法而得活而於戒法不樂行歷五

分法身餘一切道法亦如是說如鬚鼻人說
栴檀自既無香亦不自聞天人龍神鳩槃荼
終不供養無戒人餘四分亦如是說無有能
將妙法來必由淨戒之所起餘四亦如是若
遇垂死最重病痛惱逼極無慘念佛三昧
常不捨一切苦切奪其心彼人自解是法故
則知一切諸法空忍辱鎧者由阿含第五云
黑齒比丘訴佛云舍利弗罵我說我佛疾喚
舍利弗實罵說不舍利弗言心不定者或說
罵我心已定云何說罵如折角牛不觸燒人

卷六

十七

如殘童子耻不惱彼我心如地水火風淨與
不淨大小便利涕唾受而不罵心如掃帚淨
不淨俱掃又如破器盛脂置之日中滌滌恒
漏自觀九孔常漏不淨云何罵說於他又如
死蛇狗等繫淨童子頸慙耻自愧不罵說他
佛問如是惡人汝云何觀答人有五一身善
口意不善但念其善不念不善如納衣比丘
見糞聚弊帛左提右舒截棄不淨而取於淨
念用其身淨以規我身棄其口意以誡我口
意又口行淨身意不淨亦念其口棄其身意

如熱渴者值多草池披草掬水涼身止渴又
意淨身口不淨亦念其意不用其身口如行
路熱渴唯牛跡少水我若用掬若手水則渾
濁應兩膝跪兩手憑口就吸之以除熱渴又
三業皆不淨者雖無可用當痛念之如路見
病人安置使穩念此不淨使得值善知識治
其三業勿令墮落三途又三種皆淨常念是
人以自訓況念齊願齊如清涼池多諸華草
熱渴入中以自蘇息常念境界以去我惡此
是三藏教中用苦無常不淨無我空為鎧也

毗婆沙第八云念罵是一語餘皆喚聲終日
喚聲於我何為又此方是卑陋語他方是稱
讚語我若念此卑語無處得樂又觀此字罵
若顛倒此字即成讚又罵是一界少分一入
少分一陰少分罵少不罵多又誰成就罵罵
者成就成就自彼於我何為又罵是一字一
字不成罵二字成罵無有一時稱二字者若
稱後字前字已滅又能罵所罵一時同一刹
那俱滅於我何為如是等用空為鎧也十七
云凡聖俱有三受云何差別凡夫於苦受有

二一身受苦二心受憂悲如三毒箭失樂則
瞋得樂則喜不苦不樂則癡聖人但有身受
而無心受於苦不瞋於樂不愛於不苦不樂
不癡三使不能使於使得解脫故有凡聖之
異如此等有無差降者此用別教為鎧也今
經明鎧者以念佛為鎧是念法佛第一義佛
即是法故文云念佛告勅即法也佛即是僧
僧即事理俱和毗盧遮那徧一切處也如此
之鎧一鎧一切鎧即圓教鎧也

釋安樂行品

永樂北藏

妙法蓮華經文句

釋此品為三依事附文法門事者身無危險
故安心無憂惱故樂身安心樂故能進行附
文者著如來衣則法身安入如來室故解脫
心樂坐如來座故般若導行進此附上品文
釋耳住忍辱地故身安而不卒暴故心樂觀
諸法實相故行進第六又法門者安名不動樂名
無受行名無行不動者六道生死二聖涅槃
所不能動既不緣二邊則身無動搖上文云
身體及手足靜然安不動其心常愴怕未曾
有散亂則安住不動如須彌頂常住不動法

第一五九册

門也樂者不受三昧廣大之用不受凡夫之五受乃至圓教中五受生見亦皆不受有受則有苦無受則無苦無苦無樂乃名大樂無行者若有所受即有所行無受則無所行不行凡夫行不行賢聖行故言無行而行中道是故名行即法門也今更廣事解夫安樂者即大涅槃從果立名也行者即涅槃道從因得名也諸餘因果俱苦如常見外道行於苦行還得苦果若因樂果苦如斷見外道恣情取樂後得苦報若因苦果樂如折法二乘無

常拙度加功苦至方入涅槃今言安樂行者因果俱樂即是大品如實巧度大經云定苦行者謂諸凡夫苦樂行者聲聞緣覺定樂行者謂諸菩薩也結七方便麤因麤果皆非安樂行獨此妙因妙果稱安樂行也更廣依文釋者安樂行是涅槃道涅槃有三義謂三德祕藏行有三義謂止行觀行慈悲行止行者三業柔和遠從俱寂即是體法身行即上文如來衣也觀行者一實相慧無分別光即體般若行即上如來座也慈悲行者四弘誓願

廣度一切即體解脫行即上文如來室也總此三行為涅槃道總於三德為行之境境稱安樂道稱為行大論云菩薩從初發心常觀涅槃行道因時用此三行法導三業為行三業淨故即是淨於六根六根若淨發相似解而得入真果時名佛眼耳等因名止行果名斷德因名觀行果名智德因名慈悲行果名恩德又因名三業果名三密因時慈悲導三業利他果時名三輪不思議化如此觀時無復分別一切諸法中悉有安樂性一切眾生

第六

二十

即大涅槃不可復滅行於非道通達佛道此即絕待明安樂行此行與涅槃義合彼云復有一行是如來行如來是人安樂是法如來是安樂人安樂是如來法總而言之其義不異別亦不異此明寂滅忍法空座如來室彼明金銀寶樹寶樹即無漏寶林無漏與空寂滅忍合金沙大河直入西海即一實慧與諸法空合得道女人則無諂曲此無緣大慈與如來室合彼呼為無餘義此呼為無上道又五行義亦與衣座室意同也問大經明親附

國王持弓帶箭摧伏惡人此經遠離豪勢謙
下慈善剛柔碩乖云何不異答大經偏論折
伏住一子地何曾無攝受此經偏明攝受頭
破七分非無折伏各舉一端適時而已理必
具四何者適時稱宜即世界意攝受即為人
意折伏即對治意悟道即第一義意也廣法
門釋者應明不動門不受門不行門略不記
也此品是迹門流通第四意若二萬八十億
那由他受命弘經深識權實廣知漸頓又達
機緣神力自在濁世惱亂不郭通經不俟更

示方法若初依始心欲修圓行入濁弘經爲
濁所惱自行不立亦無化功爲是人故須示
方法明安樂行故有此品來也此安樂行有
何次第然法華圓行一行無量行不可思議
何定前後今且一緒法師品略示弘經則以
益他爲本先明入室此中辨惡世弘經安諸
偈惱先著如來衣前後互現耳若約行次者
諸法從本已來常自寂滅相若乖寂起相應
先以般若蕩累則初坐座諸法不生而般若
生同體慈悲愍衆故行道次入如來室既以

慈悲化世必涉違從決須安忍次著如來衣
雖作此次說非行時行時入空即具一切法
況慈忍耶四安樂行者舊云一假實二空為
體二說法為體三離過為體四慈悲為體基
師云一空二離憍慢三除嫉妒四大慈悲龍
師云一身遠諸惡漸近空理二除口過三除
意嫉四起慈悲南岳師云一無著正慧二口
不說過三敬上接下四大慈悲天台師云止
觀慈悲導三業及誓願身業有止故離身穢
業有觀故不得身不得身業不得能離無所

得故不墮凡夫有慈悲故勤修身業廣利一
切不墮二乘地有止行故著忍辱衣有觀行
故坐如來座有慈悲故入如來室止行離過
即成斷德觀行無著即成智德慈悲利他即
成恩德恩德資成智德智德能通達斷德是
名身業安樂行餘口意誓願亦如是品文有
問有答問中先歎前品深行菩薩能如此弘
經後問淺行菩薩云何惡世宣說是經佛告
下第二答中有三一標四行章門二解釋修
行方法三總明行成之相初標章如文一者

字六

并二

安住下第二解釋方法即為四別初文又二
一釋方法二結行成修行有長行偈頌長行
又二初一者下標行近次文殊下釋行近初
雙標如文次釋中又二謂行處近處或云內
凡初行名行處若久習純熟漸能近理名近
處引前品近果之行為例也或云行處約因
近處約果行處明智近處明境瑤師云七住
已上心體於理為行處已過分段也自此已
還無生未能現前漸近於理為近處同是分
段此二是行始通為一安樂行也私謂初家

以行為淺若大經云十地菩薩以行故見不
了了當知行則不淺後家以近為淺若淨名
云近無等等佛自在慧此則近更成深若兩
行俱深則成前品菩薩弘經之行不關初心
方法若兩行俱淺即七方便人所行何關圓
行方法故不可偏據深淺然行名進趣近名
親習親習故進趣進趣故親習復何淺深又
行近是上方法行處是如來衣近處是如來
座座衣既不淺深行近何得優劣又忍辱必
內懷至理歷緣耐事目之為行空座必體達

學六

廿三

外緣棲息真境目之爲近蓋事理互現復何
淺深若爾何故分行近詣理略說名行處附
事廣說名近處說有廣略理無淺深今約三
法明行處一直緣一諦一諦爲一切所歸爲
一切作本而徧無分別一切所歸者即忍辱
地也地即中道諸法歸之故名爲地衆行休
息故名忍辱此即行不行之行也爲一切作
本者如萬物得地而生衆行得理而成若得
理本在剛能柔在逆能順在暴能治在驚能
安無量功德從中道地生地無所生而生功

德即不行之行徧無分別者則不分別不
行與行差別之相故云又復不行不分別等
也即是非行非不行無三行而三行故名爲
行同一實諦故名爲處如此行處合上經文
休息衆行合如來衣隨生功德合如來室徧
無分別合如來座是名一法釋行處是弘經
方軌也二約二法即生法二忍二忍即生法
二空二空異二乘何者人法二空約真俗假
實明二空二忍悉見中道故不同二乘若更
開者即四忍若作五忍指善字爲信忍若作

六忍指和字為和從忍若對地即開四十二
忍一地尚有四十一地功德一忍寧無四十
一忍法耶今且約四忍消文謂伏順無生寂
滅忍也此四忍與別教異彼前二忍是生忍
位則淺後二忍是法忍位則深今圓生法悉
通四忍亦通何者二空理即是中道初住修
四忍入中見二空理乃至後心亦窮二空理
大經云發心畢竟二不別若約無淺深判四
忍者從初發心圓伏五住至金剛頂皆名伏
忍初後悉不違實相名順忍初後悉不起二

第六

十四

邊心名無生忍初後悉休息眾行名寂滅忍
聞生死不忽卒畏苦聞涅槃不忽卒證樂聞
佛常與無常二乘作佛不作佛聞生死涅槃
異與不異聞佛道長短難易非長非短非難
非易等皆不驚怖行此行者從始至終以二
空理忍諸法即著如來衣安住二空理即坐
如來座愍諸眾生即入如來室二空四忍名
為行理即是處是名約二法明行處為弘經
方軌也三約三法三法即不思議三諦也住
忍辱地總論三諦如有地可據方能忍辱也

柔和善順者善順真諦能忍虛妄見愛寒熱
等故言善順也而不卒暴心不驚者安於俗
諦忍衆根緣稱適機宜故云不卒暴體忍違
從故心不驚也於法無所行等者即安中諦
能忍二邊故云無所行正住中道故云觀實
第六
相亦不得中實故云不分別此則據三諦之
地名處忍五住之辱名行行亦爲三謂止行
即行不行觀行即非行非不行慈悲行即不
行行合上衣座舍等是爲約三法明行處辯
弘經方軌也龍師云住忍辱地總舉生法二

忍下別明二忍柔和善順明身業也而不卒
暴是口業心亦不驚是意業此就三業明修
生忍於諸法無所行不行有相也而觀如實
相行空平等也亦不行不分別不行無相也
有無兩亡會於中道此三句明修法忍得是
二忍結爲行處彼明二忍未知約何若三教
二忍全非法華之義若約圓教不應隔別不
融云云何名近下第二近處文爲三遠十惱
亂即遠故論近亦是附戒門助觀修攝其心
即近故論近亦是附定門助觀也觀一切法

空即非遠非近論近亦是附慧門助觀上直
 緣理住忍辱地今戒門廣出眾辱之緣應修
 遠離非持刀仗亦不棄捨但以正慧而遠離
 之當知遠近廣上行所不行也上直明不暴
 驚今定門廣出修定心修定處修定要門以
 定力故在暴而治在驚而安當知即近論近
 廣上不行行也上直明無所行今廣觀一切
 空具歷諸境無量無邊無礙無障當知非遠
 非近廣上非行非不行就初有十種應遠者
 一豪勢二邪人法三兇險戲四旃陀羅五二

乘眾六遠欲想七遠不男八遠危害九遠譏
 嫌十遠畜養等路伽耶此云惡論亦云破論
 逆路者逆君父之論又路名為善論亦名師
 破弟子逆路名惡論亦名弟子破師那羅延
 者上伎戲亦云絲畫其身作變異又云緣幢
 擲倒之屬也評六分十種為二邊九是生死一是
 涅槃二俱遠離即寂滅之異名耳觀心釋十
 種云云近近處有三意云云

妙法蓮華經文句卷第八下

妙法蓮華經文句卷第九上

寧七

隋天台智者大師說

門人灌頂記

非遠非近文為三一總標境智二別釋三結成觀者中道觀智也一切法者十法界境也

第十七

若單論智智無所觀故舉一切以顯皆空如實去別釋也二邊三諦無一異名如非七方便故名實以實為相故言如實相不顛倒者無八倒也不動者不為二死所動也不退者心心寂滅入薩婆若海也不轉者不如凡夫

轉生死不如二乘轉凡聖如虛空者但有名字字不可得中道觀智亦但有字求不可得無所有性者無自他共無因等性也一切言語道斷者不可思議也不生者感智理皆不生也不出者如來所治畢竟不復發也不起者諸方便皆寂滅也無名者名不能名也無相者相不能相也無所有者無二邊之有也無量者非數法也無邊者無方所也無礙無障者徧一切處也但以因緣有者結也上直明中道觀慧今明雙照二邊理性畢竟清淨

如上所說非解非惑而從惑因緣生生死從解因緣生涅槃又因緣有有於涅槃從顛倒生者生於生死此則雙照意願也常樂觀如是等法者即三諦等法也又但因緣有從顛倒生者結不思議三諦境也故說者不思議教也常樂觀者結不思議三觀也又觀一切法空如實相標觀體不顛倒去九句釋觀相不為二邊八倒所動名不倒不動不墮二乘凡夫二地故云不退不轉此二句明智用理非未來故不生非過去故不出非現在故不

起釋論五十一云如虛空無入無出無住相攝大乘亦爾無未來入處無過去出處無現在住處第四十三云因邊不起名不出緣邊不起名不生凡有十九句初一句總後十八句對大品十八空如實相即第一義空不顛倒即內空內無六入我我所不顛倒不動即外空外不為六塵流動也不退者即內外空十二入空故故言不退不轉即空空空破諸法諸法是所破空是能破無復諸法唯有空在此空亦空故言空空空既空故無復能轉

故言不轉也如虛空即是大空執方計破故
言如虛空無所有性即畢竟空諸法無遺餘
故名畢竟空以畢竟空故無所有性也一切
言語道斷即一切空一切空不可說故言語
道斷不生即有爲空有爲是因緣和合既不
合即不生不出即無爲空無名出離出離法
空故名不出不起即無始空求原初不可得
故無起無名即性空可解無相即相空實無
所有即不可得空無量即有法空有法即有
量有量既空故言無量無邊即無法空無法

則是邊表今空故則無邊無礙即有法無法
空二不可得故言無礙無障即散空妨障不
可得故言無障十八空皆是中道正慧皆名
爲空隨十八種境故言十八耳大經云如來
常修十八空義故故用十八空用釋十八句
第七
也偈有二十八行三句爲三初一行頌標章
次二十二行頌修行後五行三句明行成長
行行近別釋偈中合頌正言意同開合互現
廣略之解彌復可依上行近二文各有三今
偈合頌不復次第初應入行下十四行頌事

遠近上有十種遠離頌中略不次第在文可見亦是頌人空行處取意即兼頌近處三意故偈云是則名為行處近處常離國王者比丘親近國王有十非法一陰謀王命二王誅大臣三典藏亡寶四宮人懷妊五王身中毒六大臣諍競七二國交兵八王恣不施民九斂民物十多疾疫謂比丘行况有此十事一切臣民謂是比丘所作作此謗比丘即謗法亦謗佛故佛不令親近王也外道梵志者摩隆伽經云初人名梵天造一韋陀次名白淨

變一為四一名讚誦韋陀二名祭祀三名歌詠四名禳災一一各三十二萬偈合成一百二十八萬偈有一千七百卷也次名弗沙有二十五弟子各於一韋陀能廣分別遂有八十五韋陀次有人名鷓鴣變一韋陀為十八次有人名善道有二十一弟子變為二十一韋陀如是展轉變為千二百六韋陀也毗陀論此云智論婆耶娑造凡四種一信力毗陀明事火滅罪二耶受毗陀明供養婆羅門得福三娑摩毗陀明和合二國四阿陀婆毗陀

明闢戰讀此四論自稱一切智人毗伽羅此
名記論婆尼尼造明種種經書并諸雜語衛
世師論優留佉造此翻最勝出世八百年明
六諦迦毗羅此翻黃頭亦云龜種造論名僧
佉僧佉此云無頂因人名論故言迦毗羅說
二十五諦小乘三藏學者佛在波羅柰最初
為五人說契經修多羅藏佛在羅閱祇最初
為須那提說毗尼藏佛在毗舍離獼猴池最
初為跋耆子說阿毗曇藏五百羅漢初夜集
阿毗曇藏相續解脫經此為三藏學也深著

五欲欲相者四天下人龍須輪四天王皆根
相到忉利天以風為事炎天相近為事兜率
相牽為事化樂天相視為事他化自在心念
為事上天皆離欲寡女處女者阿難問佛如
求滅後見女人云何佛言勿與相見設見勿
共語設共語當專心念佛及諸不男彼名般
吒者此翻黃門黃門者有男女形不能男女
入里乞食者雜阿舍云有一羊往糞聚飽食
還羣責高我得好食比丘亦如是得四事已
起深著欲想不知出要設不得恒生想設得

向諸比丘貢高毀蔑他人我得彼不能得是
爲羊比丘乞食師子王遇大獸即噉不味不
著得小獸即噉不鄙不薄比丘亦爾得四事
供養不起滌者無有欲想自知出要設不得
利養不起亂念無增減心是爲師子王比丘
乞食乞食行役病四事而前後八時明八精
進八懈怠乞食前作是念爲修道補飢瘡乞
雖未得不廢念行乞食得已爲報思念道不
輟前後兩時倍加精進餘三事前後亦如是
反此名八懈怠寶雲經明乞食作四分一分

奉同梵行一分與旬人一分施鬼神一分自
食又復不行下第二八行頌非遠非近理遠
近處若有比丘下第三五行三句明行成又
三初一行半標行成事成外儀無失理成內
心無滯故云無怯弱也次菩薩有時下第二
三行行成而得安樂後一行一句頌長行總
結菩薩入靜室下釋安樂之因因修禪定止
於過惡得人無我外則不損因修智慧離諸
取著得法無我內無顛倒是則心不怯弱不
怯弱名安樂也文殊下第三一行一句頌長

行總結也第二口安樂行亦長行偈頌長行
爲二一標章二釋行法標章如文若口宣說
下釋行法又二謂止行觀行止爲四一不說
過二不輕慢三不歎毀四不怨嫌初不樂說
人經過者人聽有過法有何過七方便法是
佛隨他意語名不了義若過其法則惱其人
非安樂行相也二亦不輕慢者不倚圓篋偏
重實輕權也三不說他人長短者初不說一
切人次別舉聲聞夫人惡聞其失故不譚短
面譽對毀故不稱長亦不約張說趙長趙謂

以他長譏已短寄彼諷此亦不得向張說趙
短背毀於彼亦復背毀於我爲此義故善惡
俱止也又不說長短者日藏第一云劫中後
夜減省睡眠精進坐禪誦經修道背捨生死
向涅槃路不稱他短不說己長謙下卑遜不
自憍高衣食知足頭陀精進不放逸行係念
思惟心不馳散於一切衆生起慈悲心又如
修多羅所說空行自讀誦教人讀誦不謗他
不說他過不稱己長於聲聞人又根性不定
若歎二乘或令彼退大取小若毀皆二乘或

字七

六

令其大小俱失兩無所取也四不生怨嫌心者若謂其人法妨害我道即是怨心謂其鄙劣即是嫌心心機一動聲說即發杜說過之源故不生怨嫌也善修如是下觀行門也觀諸法空無所取著心不苟執不逆人意不違法相則不說小乘法答但以大乘答者若見無大機而說小得方便益若不見無大而說小妨其大緣等是不見但說大無咎偈有十六行半爲三初二行頌標章次九行半頌前行法後五行明行成初二行頌上住安樂行

上總稱應住頌中別出行相行相者有三安隱說法者半行欲令前人得安隱道及果即入室義清淨地等半行即坐座義油塗身等一行即著衣義三法導口業名安樂行安處法座下九行半頌行爲二初五行半頌止行釋七次四行頌觀行上止行有四今具頌初隨問爲說半行頌不輕慢慢則不隨若有比丘至隨義答二二行半頌不說長短但依義不譚人好惡若有難問隨義答者有二一可答二不可答問答相難詰相上下若勝負則自知

是爲智者語自放恣敢有違者誅之是爲王者語長短是非皆不知唯覓勝而已是爲愚者語因緣譬喻去至入於佛道三一行半追頌不樂說人法過若說人過生人毒念今不說過故使發心入佛道佛道從喜生也除懶情意四一行頌無怨嫌怨嫌心起則懈懶憂惱今以慈心說法無怨嫌者精進無憂上長行皆約止善說頌中皆約行善也從晝夜常說無上道教去第二四行頌上觀門上云但以大乘答頌云說無上道上云令得一切種

智頌云願成佛道我滅度下第二五行偈明口安樂行成初一行標行成次無嫉下第三二行明內無過則外難不生如無臭物蠅則不來次智者如是下第三一行明內有善法所以行成如我上說者若內無過如長行中說若內有善如偈由說次其人功德下第四一行格量功德如文第三意安樂行亦長行偈頌長行亦爲三標章釋行結成釋中亦先止後觀止中有四一不嫉諂二不輕罵三不惱亂四不諍競夫二乘欲速出生死先除貪

欲菩薩先除瞋見嫉是瞋垢諂是見垢嫉忌
違慈悲之心非化他之法諂誑乖智慧之道
非自行之法智慧被障將何上求慈悲苟妨
將何下化安樂行菩薩最須棄之亦勿輕罵
下不應以圓行訶別知機可責不知勿罵容
有退善根義比丘下不應以圓訶通其本無
大機強以圓訶乖心成惱通既被訶圓復未
解前疑後悔大小俱失去道紆迴名甚遠此
惱別行人沈空取證名不得此惱通人歇生
死名懈怠悲華明小乘者為懈怠起大悲心

去明觀行亦為四約前四惡而起於行善一
於一切起大悲違於嫉諂二於如來起慈父
心違於輕罵凡求佛道即是學人敬學如佛
不得輕罵諸者通三世此即未來如來也三
於菩薩起大師想違於惱亂理論三乘皆是
菩薩有化訓德皆衆生師應起師想勿言其
短四平等說法違於諍論平等破偏執諍也
不多不少量器利鈍也文殊下結行成又二
一由止惡惡不能加故云無能惱亂二由觀
行故勝人來集得好同學也偈有六行初五

行頌上止觀二行各有四意後一行頌行成
第四誓願安樂行有二初長行次偈頌長行
又二初明行法次歎經就行法為三標章行
法結成標章如文行法為三初在家出家去
明標誓願境二從應作是念去明起誓願之
由三從我得去正立誓願初明慈誓境通取
曾發方便心者而未出三界名在家斷通惑
盡名出家此攝得兩種二乘三種菩薩此輩
亦具無明亦應是大悲境但其皆曾發心與
慈誓相應須與其圓道圓果之樂故言生大

慈心耳悲境者非菩薩人通取未曾發方便
心者名非菩薩全不歸向方便況復真實此
悲境攝得一切三界內者此等亦須與樂但
其流轉無際正與悲誓相應宜拔其罪因罪
果故言生大悲心耳從應作是念至隨宜說
法者即起慈之由由諸樂小執佛方便以為
真實不會圓道故言大失大失是慈誓之由
從不聞不知去是悲誓之由由未發偏圓心
不聞偏圓二道故以不聞偏道無聞慧不知
者無思慧不覺者無修慧又無圓三慧何者

不問故不聞不信故不知不解故不修偏圓
三慧權實皆無甚可憐愍起悲之由從其人
雖不問不信此經去正發誓願彼雖不問不
信偏圓二道菩薩不約偏發誓但欲與其圓
道三慧故言雖不問不信此經我得三菩提
引令得入也誓願菩提智慧神通皆約安樂
行得何者深觀如來座故得智慧力四辯莊
嚴能以慧拔也深觀如來室如來衣得大善
寂力不起滅定現諸威儀神通福德莊嚴先
以定動也從文殊去是結行成爲三初總結

無過失則是行成行云何成以其立大誓願
故入如來室行成以其知四衆失圓道故即
如來座行成以其誓制其心不懈怠故如來
衣行成三行具立故言行成無過失者慈悲
成故無瞋垢失如來衣成故無懈怠如來座
成故無諂曲也常爲比丘下第二別結慈悲
行成以慈成故攝得四衆人天供養聽法誓
願成故感佛神通諸天作護如來座成聽者
歡喜所以下第三釋誓行成三世佛尚守護
況諸天耶從文殊至是法華下第二歎經難

聞又二法說譬說法說又二一昔未曾顯說
故昔不得二今日乃得譬說亦二一不與珠
譬譬昔未曾顯說二與珠譬譬今日得聞二
譬各有開合不與珠譬為六一威伏諸國二
小王不順三起兵往罰四有功歡喜五隨功
賞賜六而不與珠輪王譬如來化世降伏諸
國譬陰界入諸境二小王譬煩惱等未得無
漏調伏名不順其命三起種種兵譬七賢中
方法為前軍須陀斯陀中方法為次軍阿那
阿羅漢中方法為後軍所破者是三毒等分

八萬四千之寇盜能破者是八萬四千法門
之官兵王見兵下第四有功歡喜隨功賞下
第五隨功賞賜者田即三昧宅即智慧聚落
初果二果邑即三果城即涅槃衣服即慚忍
善法嚴身之具助道善法也種種七寶即七
覺等象馬車乘即二乘盡無生智也奴婢即
神通得有漏善法如人民唯譬中下第六而
不與珠有出分段機為小功勳有出變易之
機為大功勳驚怪者未有大勳忽賜髻珠諸
臣皆怪譬眾生大機未動忽說此經二乘疑

惑菩薩驚怪合六譬一一如文文殊如輪王
下與珠譬又二一有大勲二與珠明珠者明
譬中道智圓譬於常在頂者極果所宗譬中
者實為權所隱解髻即開權與珠即顯實合
亦二能令至於一切智智即果名是行一也
第一之說者是教一祕藏是理一兼得人一
也偈有十四行半為二初四行頌上行法次
十行半頌上歎經初頌行法又二初一行超
頌行成上總明行成今頌別顯常行忍辱頌
著末行成哀愍一切頌入室行成乃能演說

頌坐座行成次後末世下第二三行頌修行
法上有三境由誓等偈具頌次譬如強力下
第二有十行半頌上歎法難聞上有法譬合
今但頌譬合頌譬有二初三行頌不與珠次
如有勇下第二一行頌與珠次如來亦爾下
第二合譬初三行半頌合不與珠次既知衆
生下第二三行頌合與珠其中細開云云我滅
度後下二十三行是品之第三總結行成感
徵之相以勸修行為三初一行半結勸四行
次二十行半舉三報以勸亦名三障清淨後

一行總結也三障淨轉現生後世惡業盡即得現生後勝報也初一行無憂惱是報障轉轉現報二半行不生貧窮是業障轉轉生報也三衆生樂見下十九行煩惱障轉轉後報也今初讀是經一行滅現世憂惱即除苦受之報此轉現報心無病痛等即轉報色也不生貧窮下第二半行轉惡業也惡業因應感惡果經力轉惡因得好果即轉生報也不生即無惡生業現在持經不作貧窮業來世不生卑賤也衆生樂見下十九行明後報轉轉

字七

十二

三煩惱障也為二初三行別明三煩惱障轉二十六行總明一切障轉也初又三初衆生樂見下一行別明貪障轉多欲者則人忽慢又障生梵天欲障轉故人所樂見天童給使也刀杖不加下第二一行半別明瞋障轉瞋瞋則除內刀箭入障則外刃不傷智慧光明下半行三別明愚癡障轉若於夢中夢見妙事下第二有十六行總明一切煩惱障轉也亦是後報轉持經現感此相當知過去久已成就今藉緣而發耳又有成佛因果等相並

是後報故於夢中見未來後報之相百千萬劫事在一念夢中用表妙法不可思議一中無量無量中一是相前現後當剋果又為六從初信心乃至妙覺八相成佛皆如來莊嚴而自莊嚴即忍辱報約初三行夢入十信又

第七

十三

云證不退智即為授記者當知得入初住無生得記之位也又見自身在山林知是十行修習善法也證諸實相知是十迴向正觀中道位也深入禪定即第十地中無垢三昧入金剛定諸佛皆現摩頂受職也夢入相佛以知妙覺此中或是初住能八相成佛之相仍前次位寄譚極覺耳若後惡世一行總結行成也信根者於三寶得堅固信一切不能沮壞精進根者得四正勤念根得四念處觀勤方便調伏貪憂定根得四禪慧根是解四諦

如實知也又信根於如來發菩提心所得淨
信心精進根於如來所發心所起精進念根
於如來發心所起念定根於如來所起三昧
慧根於如來所起智慧八正是沙門道亦是
沙門法成就貪瞋一切煩惱盡是沙門義四
果是沙門果夢者從須陀洹至支佛悉有夢
唯佛不夢無疑無習氣故不夢從五事故有
夢如偈說以疑心分別學習因現事非人來
相語因此五事夢又是所更聞見及諸患為
七事故有夢現在意識尚不見色云何夢中

意地見色答皆是曾見曾聞故想耳又是吉
不吉相耳夢中無通無宿命智云何能見未
來世事答此非願智境界乃是比知諸人曾
有如是夢如是果今以比知耳問誰眠答五
道及中陰皆有眠在胎諸根具者亦是眠乃
至佛亦眠問眠是愚是蓋此云何通答佛起
現前欲調身故眠非蓋非愚眠也
釋從地踊出品
師嚴道尊鞠躬祇奉如來一命四方奔踊故
言從地踊出品三世化導惠利無疆一月萬

影孰能思量召過以示現弘經以益當故言
 從地踊出品虛空湛然無早無晚或者執迹
 而闕其本召昔示今破近顯遠故言從地踊
 出品寂場少父寂光老兒示其藥力咸令得
 知故言從地踊出品文云是從何所來以何
 因緣集今以諸義釋品顯四悉檀因緣之解
 故言從地踊出品比下是大段第二開師門
 之迹迹顯佛地之迹本其文為三一從此下
 至汝等自當因是得聞序段也二從爾時釋
 迦告彌勒下至分別功德品彌勒說十九行

偈正說段也三從偈後下十一品半流通段
 云序文為二一踊出二疑問踊出為三一他
 方菩薩請弘經二如來不許三下方踊出他
 方菩薩聞通經福大咸欲發願住此弘宣故
 請為之如來止之凡有三義汝等各自有
 已任若住此土廢彼利益一又他方此土結
 緣事淺雖欲宣授必無巨益二又若許之則
 不得召下下若不來迹不得破遠不得顯是
 為三義如來止之召下方來亦有三義是我
 弟子應弘我法以緣深廣能徧此土益徧分

身土益徧他方土益又得開近顯遠是故止
彼而召下也從佛說是時下是第三下方踞
出爲二一經家敘相二明問訊兩段各五初
五者一踊出二身相三住處四聞命五眷屬
住處者常寂光土也常即常德寂即樂德光
即淨我是爲四德秘密之藏是其住處以不
住法住祕藏中下方者法性之淵底玄宗之
極地故言下方在下不屬此空中不屬彼非
此非彼即中道也出此不在上不在此下六
上不下住在空中亦是中道也來之由者聞

命故來弘法故來破執故來顯本故來皆如
上說所將眷屬者若人情往望謂領六萬五
萬恒沙者爲多領三二一者爲少單已者隻
獨若依文往尋六萬五萬者爲少單已者爲
多文云單已獨處者其數轉過上若依法門
者一皆足導師德能引衆人至於寶所當
知一已非獨六萬非多一即一道清淨二即
定慧三即戒定慧四即四諦五即五眼六即
六度一一度具十法界一一界各有十十即
有百百即具千十善即有萬一度具萬六度

即六萬法門多不為多一不為少非多非少
 而多而少云云是諸菩薩從地出下第二問訊
 為五一三業供養二陳問訊之辭三佛答安
 樂四偈頌隨喜五如來述歎就初三業供養
 經五十小劫謂如半日四眾徧見此乃隱長
 而現短借其神力令狹而見廣俱是不可思
 議也拜遠是身讚法是口瞻仰是意五十小
 劫與半日者此是時節不可思議如來所見
 不以二相下方菩薩常面稱揚如來默然常
 受其讚解者即短而長謂五十小劫惑者即

十七

十六

長而短謂如半日斯為本迹而作弄引如來
 未說聞本而執迹佛若開顯悟近而達遠亦
 知不思議一也四眾徧見菩薩者亦是不思
 議也夫肉眼天眼所見不遠而今所觀充滿
 虛空見雨猛知龍大見華盛知池深見應滿
 虛空則知真彌法界也初標四導師次陳問
 辭問又二長行偈頌長行有二一問如來安
 樂二問眾生易度云云但舉四人者欲擬開示
 悟入四十位耳如華嚴但舉法慧德林金幢
 金藏說四十位云云三如來具答安樂易度兩

事相成易度則安樂安樂則易度易度為兩
一根利德厚世世已來常受大化始見我身
即稟華嚴入如來慧果熟易零是衆生易度
二根鈍德薄世世已來不受大化為是人故
須開頓說漸第七三藏方等般若而調伏之亦今
此人今聞法華入於佛慧比前雖難於佛甚
易佛識其宜方便得所薄須塗慰慧悟是同
今略舉十意釋之第一始見今見第二開合
不開合第三豎廣橫略第四本一迹多迹非
本獨第五加說不加說第六變土不變土第

七多處不多處第八斥奪不斥奪第九直顯
實開權顯實第十利根初熟鈍根後熟第一
始見今見者初成道時名始見法華座席久
後真實名今見也日照高山即說於頓不開
不合為不入者開頓說漸五味調伏今漸歸
頓頓直豎入入於法界故言豎廣不歷方便
故言橫略今歷五味即是橫廣得入佛慧亦
是豎廣一臺故本一千葉故迹多迹與衆經
同故言共本與衆經異故言獨加四菩薩說
四十位自說開示悟入不加於他華王世界

故言不變三變土田故言變土七處八會是
 為多處者開崛山遠處虛空故不多處滅化
 城改客作故言斥奪無如此事故不斥奪行
 大直道名直顯實決了聲聞法名開權顯實
 根利緣熟始入佛慧根鈍後熟今入佛慧緣
 宜不同略為十異種智法界等無差別故文
 云始見我身聞我所說即皆信受入如來慧
 除先修習學小乘者今於此經入於佛慧明
 父在茲不須疑也諸師見其緣異逐緣異解
 迷不知反去道轉遠若識理同千車共轍佛

慧則無殊也舊云華嚴了義滿字常住法華
 不了義非滿非常今以此文並之若始入是
 了義今入不了義者始入是佛慧今入非佛
 慧若佛慧既齊了義亦等滿字常住悉然云云
 地人呼華嚴為圓宗法華為不真宗今亦用
 此文並之第四菩薩領解隨喜能問者即是
 華嚴中四大士法華中身子三請俱是能問
 也所問者即是問佛智慧也第五如來述歎
 者與問碩異問家隨喜能問人皆是菩薩及
 所化人聞已信行我等隨喜如來述歎能化

字七

字八

人生隨喜者此義云何然能問者皆是古佛
汝能隨喜即是如來菩薩隨喜其迹如來述
歎其本此亦密表壽量云云爾時彌勒及八萬
大士下第二疑問序自寂場已降今座已往
十方大士來會不絕雖不可限我以補處智
力悉見悉知而於此衆不識一人然我遊化
十方觀奉諸佛諸佛大衆快所諳知就履歷
之處亦所不識若來若去如是推之皆所不
識又彼諸大士是前進先達彌勒是後耆耄
學後不知前故所不識又彼等大士本實相

底應現十方別頭教化所有真應非彌勒境
界是故不識又佛託弘經召諸大士大士聞
師命故來密聞壽量非時衆所知故言不識
此約四悉檀釋疑問序也云云疑問爲二一此
土菩薩疑二他土菩薩疑此土疑又二初長
行疑念次偈十九行半偈正問又爲五初一
行一句問何處來次何因緣下第二一行三
句問何因緣來次一一諸菩薩下第三九行
敘其數量次是諸大威德下第四兩行問其
師誰次如是菩薩神通下第五五行半結請

又五初兩句結歎次四方地下第二兩行請
答來處次我於此眾下第三一行請答來緣
次今此之大眾下第四一行半大會同請次
無量德下第五二句請答師主云云二他方菩
薩疑者分身眷屬橫在十方與彌勒同疑二
土俱不知本地欲顯成道甚久各各陳疑已
佛佛皆仰待彌勒云云爾時釋迦牟尼佛告彌
勒下第二正說文為二先長行次偈頌誠許
後正說長行先述讚次誠誠勿亂勿怠勿退
次許標果智果智者如來知見知見妙果也

次開化教者宣示也自在神力者過去益物
也師子奮迅者現在十方分身所被之處也
或云奮迅將前之狀也此表未來常住益物
之相也大勢威猛者未來益物也或以此為
現在震動十方隨人意用耳幸依文次第者
好又私謂如來自在者我也神通者樂也師
子奮迅奮迅除垢淨也大勢威猛未來益物
即常也此點四德意也云云四行偈初三句頌
三誠後三行一句頌許初一句頌標智慧果
次三行頌三世爾時世尊下第二即正說段

也文爲三此去盡壽量品正開近顯遠一分
別品初總授法身記三彌勤總申領解初又
二先略開近顯遠動執生疑次廣開近顯遠
斷惑生信略又二一略開二因疑更請就略
闕有長行偈頌此中但答二問不答何因緣
集由不答故所以重請長行雙答雙釋如文
釋下方空中住者釋論明有底散三昧應作
四說有者三有也底者非想非非想也以深
勝故爲底又有者名相也底者空也以空寂
故爲底又有者二邊俗也底者邊際智滿故

爲底今經以下方空爲底不是上界不是下
界表中道爲底此是約教分別云云於諸經典
下釋也師知弟子備智斷兩德初是雙修智
斷次雙證智斷於經典分別是修智正憶念
是修斷不樂在衆是證斷勤行精進是證智
從不依止人天而住是釋處也人天是二邊
不住不著也深智無礙者依不思議智也樂
於佛法者樂不思議境也境智甚微非近行
菩薩也偈八行半初五行半頌答兩問下三
行頌雙釋云云爾時彌勒下因疑更請有長行

偈頌長行為二一疑二請聞上菩提樹下乃教化之今皆住不退又聞我從久遠來教化是等衆聞此二說動執生疑白佛下騰疑更請又二一法二譬法說為三初即白佛下一疑成道近所化甚多執近而疑遠也次世尊第七此大菩薩下第二所化既多行位深妙執遠而疑近也次世尊如此之事下第三結請譬說有開合開為三色美髮黑譬上成道近意也指百歲人去譬上所化甚多意也淮北諸師以譬釋譬父服還年藥貌同二十五子不

服藥形如百歲若知藥力不疑子父不知者怪之如來橫服垂迹之藥示伽耶始生諸菩薩意論本地久發道心今住不退若佛及佛快知此事自下不達不得不疑是事難信下結譬也初合近譬如文從而此大衆下合遠譬觀此菩薩久種善根非止伽耶發心善入出住者九次第定是善入師子奮迅是善出超越是善住通藏意也從初地至十地名善入十地入重玄門倒修凡夫事名善出妙覺徧滿名善住別意也畢法性三昧名善入首

楞嚴名善出王三昧名善住圓意也次第習
 諸善法據因為善習就果為善入云云善答難
 問者具二莊嚴也七方便之尊故云寶也今
 日世尊下請答也又三從今日下舉佛語從
 我等下第二明請意請意為二一為現在我
 雖未達信而已矣然諸菩薩下第二為未來
 淺行善生誹謗新發意者謗隨惡道不退者
 雖信不謗不能增道若為分別謗者則生信
 信者則增道云云從唯然下第三請答請答亦
 二初除我等疑及未來下第二除未來疑偈

十四行頌上法譬五行頌法說九行頌譬說
 法說中三初一行頌執近次此諸佛子下第
 二二行三句頌疑遠後云何而可下第三一
 行一句頌結請頌譬中初二行頌開譬後世
 尊亦如是下七行頌合譬亦三就初二句頌
第七
 合近次是諸菩薩等志下第二三行半頌合
 遠後我等從佛聞下第三三行頌合請答云云
十二

妙法蓮華經文句卷第九上

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

妙法蓮華經文句卷第九下

寧八

隋天台智者大師說

門人灌頂記

釋壽量品

先出異解第八師序云壽無量劫未足以明其

久分身無數不足以異其體然則壽量定其

非數分身明其不異普賢顯其無成多寶明

其不滅耳河西道朗云明法身真化不異存

沒理一多寶現明法身常存壽量明與太虛

齊量道場觀云會三歸一乘之始也滅影澄

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

神乘之終也滅影謂息迹澄神則明本故迹無常而本常也注者云非存亡之數曰壽出脩天之限稱量法身非形年所攝使大士修踐極之照不以伽耶為成佛百年為期願也竺道生云其色身佛者應現而有無有實形既形不實豈有壽哉然則萬形同致古今為一古亦今也今亦古也無時不有無處不在若有時不有有處不在者於衆生然耳佛不爾也是以極譚長壽云伽耶是也伽耶是者非復伽耶伽耶既非彼長何獨是乎長短斯

亡長短恒存焉前代匠者如向所說多約無量明常近世人師多云壽是量法前過恒沙後倍上數終歸限極而明無常又惑者執品明壽量量是無常那作常解今為答之品直道壽量不道壽有量不道壽無量爾作無常他作常解此復何咎鷓蚌相扼我乘其弊應具四解謂實有量而言無量彌陀是也實無量而言量如此品及金光明是也實無量而言無量如涅槃云唯佛與佛其壽無量是也實有量而言量如八十唱滅是也品文具

此義豈可是一而非三耶問若壽量明常與涅槃何異今反質之法華一乘與勝鬘一乘何異云云若分別答者法華略明常涅槃廣明常勝鬘為一明一法華會三明一云云問近成是方便遠成是真實者華嚴寂滅道場大經第八趨前九劫皆成方便若爾法華開遠竟常不輕那更近當知法華已復方便若爾會三歸一竟亦應不會三歸一若爾開三顯一諸佛道同開近顯遠亦諸佛道同若爾諸佛皆爾非獨釋迦若獨釋迦前諸義壞答云是我方

便諸佛亦然又諸菩薩聞壽量發願願我於
未來說壽亦如是此即諸佛道同亦不偏言
一近一遠故知寄無始無終無近無遠顯法
身常住有始有終有近有遠論其應迹用此
義望諸經對緣雖異終不異也既了衆經諸
師不可師也問義推常可然徵文何據答明
者貴其理暗者守其文但尋詮會宗是教之
正意苟執糟糠問橋何益又教本爲緣緣異
說異或隨欣隨宜隨治隨悟悟則達到已矣
那更盤桓阡陌何爲故云泥洹真法寶衆生

種種門入此之謂也又文有多少涅槃以未
來常住爲宗其文則多不以過去久成爲宗
其文則少若隨多棄少則是魔說非佛說也
此經以過去久成爲宗點塵數界其文則多
未來常住其文則少若從多棄少頭破作七
分如阿梨樹枝譬天子勅若多若少俱不可
違違之得罪方便品云世間相常住於道場
知已導師方便說此文即未來常住不滅又
云我常住於此又云常在靈鷲山及餘諸住
處普賢觀云常波羅蜜所攝成處我波羅蜜

所安立處如此常文亦復不少又此經處處明法身法身豈不常耶問既明法身應論三德答權實二智豈非般若三世示現豈非解脫實相本地即是法身三德明文爲若此也釋品如來者十方三世諸佛二佛三佛本佛迹佛之通號也壽量者詮量也詮量十方三世二佛三佛本佛迹佛之功德也今正詮量本地三佛功德故言如來壽量品如來義甚多且明二三如來餘例可解二如來者成論云乘如實道來成正覺故名如來乘是法如

如智實是法如如境道是因覺是果若單論乘者如如無所知單明實者如如無能知境智和合則有因果照境未窮名因盡源爲果道覺義成即是乘如實道來成正覺此真身如來也以如實智乘如實道來生三有示成正覺者即應身如來也三如來者大論云如法相解如法相說故名如來如者法如如境非因非果有佛無佛性相常然徧一切處而無有異爲如不動而至爲來指此爲法身如來也法如如智乘於如如真實之道來成妙

覺智稱如理從理名如從智名來即報身如來故論云如法相解故名如來也以如如境智合故即能處處示成正覺水銀和真金能塗諸色像功德和法身處處應現往八相成道轉妙法輪即應身如來故論云如法相說

釋八

四

可一異縱橫並別圓覽三法稱假名如來也梵網經結成華嚴教華臺為本華葉為末別為一緣作如此說而本末不得相離像法決疑經結成涅槃文云或見釋迦為毗盧遮那或為盧舍那蓋前緣異見非佛三也普賢觀結成法華文云釋迦牟尼名毗盧遮那乃是異名非別體也總眾經之意當知三佛非一異明矣問此品無三佛名那作此釋答雖不標名而具其義文云非如非異非如三界見於三界此非偏如顯於圓如即法身如來義

也又云如來如實知見三界之相即是如如智稱如如境一切種智知見即佛眼此是報身如來義也又云或示己身已事或示他身他事此即應身如來義也若但性德三如來者是橫但修德三如來者是縱先法次報後應亦是縱今經圓說不縱不橫三如來也揀縱橫如來尚非今義況三藏通教如來耶又法華之前亦明圓如來者同是迹中所說耳發迹顯本三如來者永異諸經論云示現成大菩提無上故示三種菩提一應化菩提隨

所應現即為示現如經出釋氏宮故二報佛菩提十地滿足得常涅槃如經我實成佛已來無量無邊劫故三法佛菩提謂如來藏性淨涅槃不變如經如來如實知見三界之相故經具其義論出其名不作上釋寧會經論耶次明壽量者壽者受義真如不隔諸法故名為受又境智相應故名受又一期報得百年不斷故名受量者詮量也量字則通無的別據詮量法如來以如理為命報如來以智慧為命應如來同緣理為命詮量諸命若有

量若無量若非量非無量法身如來如理命者有佛無佛性相常然不論相應與不相續亦無有量及無量文云非如非異非虛非實蓋是詮量法身如理命也詮量報身如來以如如智契如如境境發智為報智冥境為受境既無量無邊常住不滅智亦如是函大蓋大文云我智力如是久修業所得慧光照無量壽命無數劫此是詮量報身如來智慧命也詮量應身者應身同緣緣長同長緣促同促云云自彼於我何為文云數數現生數數

現滅或復自說名字不同年紀大小此是詮量應佛同緣命也復次法身非量非無量報身金剛前有量金剛後無量應身隨緣則有量應用不斷則無量通途詮量三句在聖一句屬凡有量無常都非佛義舊來所說乃是增減兩謗加誣於佛非魔是何四句詮量其義已顯為未解者更常等四句料簡先別作次通作別者非常非無常雙非理極即法身也常者即報身也報智境合亦非常非無常但取正智圓滿不生不滅過金剛心之前故

取常為報身耳亦常亦無常應身也應用無盡為亦常數唱涅槃名亦無常無常者金剛心已前智用增進乃至凡夫生滅出沒皆是無常三佛各一句凡夫共一句此約別教別分別也通途圓說者一一如來悉備四句法身四者非常非無常雙破凡聖八倒故常者如虛空常故無常者無凡夫生滅倒故亦常亦無常者寂而雙照故報身四者非常非無常者智冥境故常者出過二乘故無常者無生滅倒故亦常亦無常能雙照故應身四者

非常非無常者非報非生死故常者常應同故無常者同無常故亦常亦無常者兩存故凡夫既得無常一句通途亦作四句但有性德之理尚無四句名字況行用耶可以意得不俟說也一身即是三身不一不異當知一

第八

七

佛身即具諸身壽命功德隨緣感見長短不同大經云凡夫二乘見佛壽命猶如冬日菩薩所見猶如春日唯佛見佛壽命無量猶如夏日所以然者凡夫博地翳鄣朦朧藏通二乘雖斷四住不見中道若捨分段受法性身

未破無明彼土所奉猶是勝應當知二乘祇見冬日若諸菩薩未登地住所見同前若破無明乃至受分法身與而為語得見報身壽命奪而為語猶是勝應未窮報身之源未盡法性之極所見佛壽猶是春日唯佛與佛窮性盡源見法身壽猶如夏日大經舉三譬譬之於謂常中虛空第一一切壽命如來第一此譬法身壽命無始無終性相凝湛不同應報也二譬如四河皆歸大海此譬報身所修萬善皆感佛報壽命海中三阿耨達池出

四大河此譬應身壽命從法報出同他長短也此品詮量通明三身若從別意正在報身何以故義便文會義便者報身智慧上冥下契三身宛足故言義便文會者我成佛已來甚大久遠故能三世利益衆生所成即法身能成即報身法報合故能益物故言文會以此推之正意是論報身佛功德也復次如是三身種種功德悉是本時道場樹下先久成就名之為本中間今日寂滅道場所成就者名之為迹諸經所說本迹者即寂滅道場所

成法報爲本從本所起勝劣兩應爲迹今經所明取寂場及中間所成三身皆名爲迹取本昔道場所得三身名之爲本故與諸經爲異也非本無以垂迹非迹無以顯本本迹雖殊不思議一也肇師之言意在寂場之本耳

字八

復次寂場本迹復有多種或以涅槃爲本從真起應爲迹迹本俱空言思雙斷故不思議一也或以俗爲本從俗起應爲迹迹本深廣下地不能言思邊涯故言不可思議一也或以中爲本從中起應爲迹迹本皆言語道斷

心行處滅故云不思議一也復次此三非三亦復非一非三非一爲本而三而一爲迹皆言語道斷心行處滅不思議一也未知諸師指何處本迹不思議一也今攝藜四番皆是迹中不思議一耳遠指本地三番四番不可思議以爲其本從箇本而垂迹將箇迹而顯本本迹雖殊不思議一如此本迹何得不異衆經何得不異諸師問諸經各說位行或多或少華嚴四十一位瓔珞五十二位名義皆廣此經始末都無此事云何言異答譬如世

人修種種業集種種寶求種種位若無壽命
用財位爲大經云譬如長者生育一子相師
占之有短壽相不任紹繼父母知已忽之如
草法門亦爾行種種因獲種種果現種種通
化種種衆說種種法度種種人總在如來壽

第八

九

命海中海中之要法性智應喉襟目美非異
是何廣開近顯遠文爲二先誠信次正答佛
旨論誠衆受爲信此文有三誠三請重請重
誠迹門三請一誠此中四請四誠前後合五
誠七請奇特大事殷勤鄭重也誠是忠誠諦

是審實不欺於物言則詣真昔七方便隨他
意語非告誠實今隨自意語示之以要故言
誠諦菩薩既奉誠誠不敢致疑聞必取信信
受誠言也正答有長行偈頌長行爲二法說
譬說法說爲二一三世益物二總結不虛近
情唯見現在八十不知過去無央未來不滅
故約三世開近顯遠如此利益非獨我然諸
佛亦爾故總結不虛也法說中未來語少譬
說偈中文多云云過去益物文爲二一從如來
祕密下出執近之情二從然善男子下破近

顯遠初又三一出所迷法二出能迷衆三出迷遠之謂秘密者一身即三身名為祕三身即一身名為密又昔所不說名為祕唯佛自知名為密神通之力者三身之用也神是天然不動之理即法性身也通是無壅不思議慧即報身也力是幹用自在即應身也佛於三世等有^三身於諸教中祕之不傳故一切世間天人脩羅謂今佛始於道樹得此三身故執近以疑遠此本說中不復言及二乘但對菩薩菩薩攝在^天人脩羅三善道內餘三

惡趣罪重根鈍少智不知作此謂也故大品但云摩訶衍勝出天人阿脩羅亦不言三途也菩薩有三種下方他方舊住下方即本日所化故無執近之謂他方舊住俱有二種一從法身應生者^第往世先得無生或已先聞發迹顯本設未得聞報盡受法性身於法身地自應得聞長遠之說是故應生菩薩多無執近之謂二者今生始得無生忍及未得者咸有此謂也然善男子我實成佛已來下第二明破執遣迷以顯久遠之本上文誠諦之誠

即是此也就此復二一顯遠二從自從是來
下明過去益物所宜就初又二一法說顯遠
二舉譬格量法說成佛已來甚大久遠伽耶
近謂即破破近顯遠略有十意如玄義云此
文正用破近顯遠破近謂情廢近顯遠廢於
近教也譬中為三一舉譬問二答三合顯出
長遠餘經或明數不可說塵沙等為喻方此
此則為多直下塵被點之界已不可說況不
下塵寧當可說下塵不下塵界尚不可說下
塵不下塵塵豈可說耶况復過是寧可說耶

彌勒等下第二答中舉三人不知也合譬如
文從自從是來下明益物所宜又三一益物
處二拂迹上疑三從若有眾生來至我所下
正明益物所宜須顯處者上引譬甚久久居
何處故云常在此土及於他國而作佛事如
文於是中間下拂執迹上之疑疑因疑果昔
教所說處處行因又處處得記即是果疑今
拂除此疑指然燈佛者即拂因疑又復言其
入於涅槃即拂果疑如此因果非復一條皆
我方便非實說也故名拂疑或有人云方便

說然燈佛是我之師然實是釋迦現作非生現生非滅現滅故言又復言其涅槃今謂不爾但取前釋何者然燈佛于時緣熟以佛像化之我緣未熟但爲菩薩從佛得記得記即是果義行行即是因消文自足言其者即是中間施化之其耳非謂然燈也又中間益物即有形聲兩益若言值然燈佛者此有形益又復言其入於涅槃者彼佛滅後助佛揚化即有聲益若爾形聲兩益皆屬中間因耳既有形聲之生生必有死死即入涅槃名此爲

果耳不得言中間已成佛果何者法華之前未說成佛何得有佛果之疑舊以然燈是我現作此亦非解法華前經未論昔已成佛何教說然燈是我所現而拂此疑耶若有衆生來至我所下第三正明益物所宜又爲二一感應二施化至我所者即是過去衆生漸頓兩機冥扣法身也佛眼觀者即是久已成佛用佛眼鑑照無有遺差將欲起於劣勝兩應而利益之善機凡有二力一感人天華報二感佛道果報若以法眼觀知萬善緣其重輕

各得華報不能究竟知其終得種智果報若以佛眼圓照萬善知其始末此經一向明佛眼觀知衆生萬善究竟得佛一大事出世之正意也信等諸根者信等五根也慧根即了因餘根即緣因此二善根各有利鈍通攝頓漸機緣頓機利鈍即是圓別根機漸機利鈍即是藏通機緣又小乘根名鈍大乘根名利又小乘根名利人天乘名鈍十法界衆生所有善根利鈍爲機不用惡法惡法非緣了二因也如來悉照十界善機隨所應度而現形

聲饒益也從處處自說下正明應化所宜又二先形聲益次得益歡喜先形益又二先明非生現生次非滅現滅自說名字不同者形既其現則有名字因名召體機有優劣形有勝負形異故名則不同年紀大小者即形勝負勝者即勝應負者即劣應也名不同者即二佛現壽有量無量也處處者豎論則過去之處處行因國土也橫論即十方國土也名字不同約豎處所亦有生法名字不同如今之應身望過去然燈佛等約橫國土亦有生

法名字如今之望分身亦如華嚴十號中所
 列釋迦異名若干不同又諸經所辯佛有三
 身名字不同所召法體皆異或說毗那或舍
 那或釋迦法身佛或名如如實相第一義般
 若楞嚴等比也此約示現佛法界身名字不

第八

十三

同若現九法界身名字不同則無量無邊可
 以意得年紀大小者此明壽命長短逐上所
 現應身或說壽二萬如迦葉佛時或說壽八
 萬時如彌勒佛時傳互明大小縱橫可知就
 法報應佛壽命大小如玄義云或三身相望

辯大小或三身各別皆為小合說名為大例
 三點云此皆隨所應度為其現身及命長短
 耳亦復現言當入涅槃者應以滅度而得度
 者即現滅度也令其戀仰而得解脫此義現
 下譬說中也又以種種方便說微妙法者是
 現聲益也小身短壽即是說於漸教故言種
 種方便也大身長壽即是說頓教故言說微
 妙法雖初以漸終令入大故言皆今得歡喜
 仍此歡喜即是施化得益佛依四悉檀施形
 聲兩益衆生獲於四利稱機則喜乘機則惱

下文云皆實不虛即此義也從諸善男子如來見諸衆生下是現在師子奮迅益物此三昧有十功德一分別他人諸根熟不熟清淨不清淨二以如來法輪教未度者悉入法律三弘誓徧滿十方音聲亦爾或一音徧滿百千萬音皆亦徧滿普教衆類四轉無上輪化衆生皆取滅度餘人不能轉獨佛能轉五能示出家剃髮持淨戒亦能使人樂六性行合空七放光示滅或存或亡或示相好或隱相好八降伏四魔九令他得入至要增長止觀

十具上十善之本身三口四等云此文爲二一明機感二明應化如來見者即佛眼照也諸衆生樂小法者所見之機也華嚴云大衆雖清淨其餘樂小法者或生疑悔長夜衰惱愍此故默偈云其餘不久行智慧未明了依第八識不依智聞已生憂悔彼將墜惡道念此故十四不說按彼經無聲聞二乘但指不久行者爲樂小法人耳師云樂小者非小乘人也乃是樂近說者爲小耳今當通說之所謂貪愛二十五有即人天之機來至我所名小法也貪

樂涅槃求自解脫即二乘之機來至我所亦
名樂小法也樂於漸次紆迴佛道即三菩薩
機來至我所亦名樂小法也德薄者緣了二
善功用微劣下文云諸子幼稚也垢重者見
思未除也問非生現生備施頓漸二化七方
便等可是樂小法者圓頓赴機是應樂大法
者云何通判為樂小法耶答向略其意今廣
釋凡為四義一約往日雖發大心不能專精
多著弊欲不得出世名弊欲為小法也二約
現在如佛未出世諸天人等雖有大機而心

染世樂著於邪見故名樂小法此二義與下
譬宛轉于地意同也三約修行雖不樂於三
界弊欲小法而樂三乘灰斷亦名小法雖不
樂於三乘近果而樂歷別修於一乘不能於
一心圓頓普修故名樂小此三意約因門明
樂小法也四約果門樂聞近成之小出釋氏
宮始得菩提不欲樂聞長遠大久之道故言
樂小此等小心非始今日若先樂大佛即不
說始成說始成者皆為樂小法者耳為是人
說下第二現在應化又二一非生現生二非

寧八

十五

滅現滅現生又二一現生二利益現生又二
一現生二非生現生者迹現於生非生者非
始爾生也爲是人說我始得菩提前明利鈍
二機來感法身今即現勝劣兩應劣應應鈍
根勝應應利根此兩應並有生法二身生劣
應二身生者以正慧託胎出生行七步如迦
旃延子所述乃至六年苦行已還是名生身
生也法身生者即三十四心斷結習盡所得
五分法身是也勝應生身生者如華嚴大經
等說與諸菩薩處摩耶胎常說大乘出行十

方各各七步是名生身生法身生者於寂滅
道場金剛後心斷無明盡得妙覺相應慧窮
照法性萬德種智圓明普備是名法身生出
家者劣應出分段家勝應出二死家得菩提
者劣應得有作四諦所發無漏盡無生智名
爲菩提勝應即照三諦一實之道一切種智
爲菩提也然我實成下明本實不生但天人
脩羅見此二種生法二身謂言始生此則不
然然我久已得此生法二身今日之生非實
生也故云久遠若斯若斯者如上譬之長久

也但以方便下明既非實生何故現生爲利
樂小法人德薄垢重者使得佛道故言但以
方便教化衆生作如是說者非生而現生故
云作如是說也餘經破劣應生身生非生尚
不破劣應法身生非生今經正破勝應法身
生非生何者我實成佛已來久遠若斯故知
今日劣勝兩法身生皆被破故生非生與餘
經永異也如來所演下第二明現生形聲益
先明形聲次明不虛說即聲教示即形規形
聲不出自他若說法身是說已身若說應身

等八

十六

是說他身益言值然燈佛即是說已身然燈
是我師是說他身示正報是自己事示現依
報是示他事隨他意語是說他身隨自意語
是說已身示已他事亦類如此諸所言說皆
實不虛者又二先明不虛次釋不虛初偏據
聲益不虛釋則雙釋不虛初不虛者漸頓二
機稟此二種形聲皆益不虛上過去章明皆
歡喜似如世界之益今明皆不虛勝劣形聲
逗於二機獲四悉檀皆不虛也大論明四悉
檀並實世界故實對治爲人故實篤而爲論

三是世間實此實則虛緣中亦有世間三實
第一義則虛若以此虛實約迹本二門漸頓
益者虛實昔方便行未得實道之益是其因
虛執於近迹未得本地真實之益即是果虛
今聞迹門之說同入實相即得因中實益聞
第八
本門之說即除執近之情得於長遠果地之
十七
實益今得二實對昔二虛約圓頓衆生於迹
本二門一實一虛得中道之行是得因中之
實益而執近果是於果虛今聞說因更不別
得真實之益聞說遠果即得實果之益昔有

一虛今得一實故云皆實不虛也問今昔大
乘所顯實相前後悟者應有異耶答初入次
入乃至壞草庵通入中道但入有漸頓故分
二教例入真諦鈍者依析法無常等觀利者
用體法空觀故分藏通耳從所以者何如來
如實知見下第二總釋益物不虛先釋形益
後釋言益不虛此中六句顯於應身不離法
身法身無形亦無起滅衆生有起滅之機感
於法身如來願力應同起滅起滅之見出自
衆生故約三界以明諸句又爲二一照理不

虛二從以諸衆生下明稱機不虛達理稱機
設教化物必不虛也如實知見即是實智如
理而照三界之實實則無三界之因相也無
有生死者無有二死之苦也起集名退無常
果現名出也亦無在生死之世及入涅槃之
滅此二俱滅故云亦無在世及滅度者非於
滅度之實非於生死之虛故云非實非虛也
非於世間之隔異非於出世之真如故云非
如非異此四明中道也若雙非二邊結句定
一邊例如非生非死結句為生是生是死結

句為死是退是出結句為退非退非出結句
為出非虛非實結句為實是虛是實結句為
虛如此之流今皆非之乃至單復具足亦非
之方顯中道意耳不如三界見於三界者不
如二種三界衆生所見三界之相唯佛一人
如實窮照三界之實內具實智之用亦是隨
自意語亦是或說已身之事故大品云第一
義中無所分別也如來權智如量知見三界
之相即如三界衆生之見如實知見無二死
而隨他意示二死身說有二死無退無出而

寧八

十八

隨他意說有退有出亦無在世及滅度者而隨他意示生世間示入涅槃說有在世有得滅者無實而說涅槃之實無虛而說三界之虛無三世之異而說有異無真諦之如而說有如同於三界見於三界皆是隨他意語名為或說他身事示他身事如來二智明審二諦所以形言兩益皆實不虛也以諸衆生下第二釋稱機不虛先明機感次論施化以諸衆生根機利鈍漸頓不同性欲行智種種差別欲令各得增諸善根故說已他之教不虛

因緣譬喻也漸頓根性各有種種此須用為人悉檀爲人悉檀正爲生諸善根善根猶是性習欲成性今何故先性後欲釋云因有本日根性能起今日之欲樂如因煩惱故有五陰復因五陰更有煩惱不前不後性欲亦爾字八要因習欲而成性也欲者漸頓二機若種種欲樂不同此須用世界悉檀也行者起作業行隨樂欲而修諸行也此須用爲人悉檀也行中好多愛著致有妨障此須對治悉檀憶想者是智慧即相似解由修行故能得解生十九

此是方便猶未稱理無言說道猶是念想之
觀漸頓衆生居在內外凡位有諸善根欲樂
欲樂故修行修行故得似解此須用第一義
悉檀隨其所得憶想之解更爲說法即得朗
悟第一義乃至初地欲樂修行二地時亦憶
想二地之境即是念想若發生二地真解即
是念想觀除言語法滅乃至佛方得究竟離
於憶想獲常寂照耳欲今生下第二正對機
施已他聲益於漸頓種種根機今生種種善
根故現若干已他身事若干自他聲教若干

因緣譬喻若對漸機以三藏中四門若干因
緣譬喻於一一門中復有若干如爲懈怠者
說苦忍爲我慢者說無常忍等通教四門亦
如是若對頓機如別圓等亦各四門若干種
種如三十二菩薩各說入不二法門華嚴中
種種行類相貌皆爲種種根機施若干譬喻
言辭說法也所作佛事未曾暫廢者總結不
虛如上若干已他形聲皆令衆生入佛知見
不爲人天二乘小事故云所作佛事也若一
人獨得滅度餘人不得者所作佛事即爲有

廢廢即令眾不得實益豈得會皆實不虛云
何皆實昔云我坐道場不得一法實七方便
並非究竟滅二涅槃者方便空拳故知唯虛
未見皆實若昔施七權遂不得入一實者可
言其虛虛引得出無有虛出而不入實者故
知昔虛為實故也皆實不虛佛事無廢即此
義矣如是我成佛甚大久遠下明非滅現滅
又二初明非滅現滅二從如來以是方便下
明現滅利益初又二先明本實不滅次從然
今下明迹中唱滅我成佛已來下明果位常

第八

二十

常故不滅寄此四字明未來大勢威猛常住
益物也從我本行下舉因況果以明常住舊
人據此以證無常云前過恒沙後倍上數神
通延壽猶是無常僻取文意大有所失經舉
因況果果非數也經云久修業所得壽命無
數劫非神通延壽也何者佛修圓因登初住
時已得常壽常壽叵盡已倍上數況復果耶
云何棄所況之果苟執能況之因縱令此因
已是於常非無常也譬如太子時祿已不可
盡況登尊極祿用寧可盡乎明文在茲何須

迴揆疑誤後生耶然今非實下第二迹中唱滅三身並有非滅唱滅義如淨名云法本不生今則無滅即是法身非滅又云是寂滅義即是唱滅也何者若已了達不唱寂滅爲未了者唱耳若言照寂即是唱滅若言寂照即是唱生夫法身者雖非生非滅亦有生滅若迷心執著即煩惱生而智慧滅若解心無滌即智慧生煩惱滅滅惑生解此是無常滅若解生惑滅即是寂滅此之生滅悉約法性而辨若無迷解二緣則不唱有此生滅也報身

非滅唱滅者誰有智慧誰有煩惱而言智慧能破此即明闇不相除即報身不滅義衆生未了聞此便謂其即是佛而生憍恣不復修道故復唱言道能滅惑有煩惱時則無智慧有智慧時則無煩惱豈非智慧能滅煩惱耶應身非滅唱滅者應是法報之用體既無滅用豈有窮即應身不滅但爲衆生若常見佛則生憍恣故唱我於今夜當取滅度又法身當體明不滅報身說不滅必約法身以理而論智慧能破爲到故破不到故破爲共爲獨

如此推理無有能破之功即智慧不滅惑義就有智慧則無煩惱即是慧能滅惑應身說不滅須約法報法報常然應用不絕衆生不盡即不滅度若法身當體論不生滅報身了達無能生滅應身相續不生滅云從以是方便教化下第二明現滅益物又爲二先不滅衆生有損二從以方便說比丘當知下若唱滅者於物有益初又二初不滅有損次廣釋不滅有損者如前樂小法人見佛常在不種善根貧窮下賤不生二善故無益見思不斷

不斷二惡則是有損貪著五欲入於憶想憶想即是見惑五欲即是思惑也由此衆生垢重故須唱滅不唱滅則二惡生而不滅二善損而不生若依四悉檀現滅則二惡滅二善生爲滅二惡故用對治第一義第一義滅未

字八

廿二

生惡對治滅已生惡世界爲人生二善世界生未生善爲人生已生善又世界滅已生惡對治滅未生惡如禪五陰滅欲界惡即是世界滅已生惡爲人生已生善第一義生未生無爲之善若見下第二廣釋若見佛常在便

起憍恣心等故有損不能生恭敬故無益憍
恣即增見惑歇怠即生思惑不生難遭想即
不能生見諦解不恭敬即不能生思惟道爲
是義故宜應現滅若見聞三佛不滅悉有憍
恣義便謂衆生如彌勒如一如無二如平等
即真由是生於憍心上慢謂一切煩惱本自
不生今亦無滅何須修道即便恣情放逸爲
是唱言是寂滅義又聞一切衆生即菩提相
菩提相即煩惱相明暗不相除顯出佛菩提
衆生聞此復起慢恣不復修善懈怠放逸爲

是等故唱言報身智慧能滅煩惱無明力大
佛菩提智之所能滅應身非滅現滅易解若
唱言法本不生今亦不滅要須滅惑方乃寂
滅經云智慧不滅煩惱然明時無暗汝今具
足煩惱何能有慧當知智慧能滅障惑衆生
聞是唱滅便於三佛生難遭想起恭敬心是
故如來以方便下明唱滅有益先歎佛難值
次釋難值三佛並難值衆生樂著小法見思
障重聞三身不滅則不修道難得契會也所
以下釋也諸薄德人過百千劫或有見佛或

不見者若見三佛其人多善少惡不爲其人
唱滅是人見佛常在靈山也或不見佛其人
障重善輕爲說三身難會衆生聞之便作是
念三佛雖復非生非滅必須生善滅惑乃得
證見此事不易故云難遭也心懷戀慕渴仰
者此明現滅無損滅於見思名無員種善根
名有益又善男子下第二大段結三世益物
物得實益又爲三先明諸佛出五濁必先三
後一先近後遠次明皆是爲化衆生後明皆
非虛妄也譬如下第二譬說有開譬合譬開

譬爲二一良醫治子譬譬上三世應化所宜
二治子實益譬譬上三世利物不虛上未來
文少此中具有就初爲三一醫遠行譬譬過
去益物二還已復去譬現在應化三尋復來
歸譬未來應化過去文爲二一發近顯遠二
明過去應化所宜今但譬應化所宜所宜有
三一處所二拂迹疑三正應化今但譬應化
應化又二一機感二正應化今具譬之如有
良醫者超譬上我以佛眼觀有能應之智也
從多諸子息是追譬上若有衆生來至我所

能感之機也上應化所宜又二一益物二明
歡喜今但譬益物上益物又二一非生現生
二非滅現滅今但譬現滅初良醫者醫有十
種一者治病病增無損或時致死譬空見外
道恣意行惡教人起邪斷善根法身既亡慧
命亦死二者治病不增不損譬有見苦行外
道投巖赴火苦行行善不得禪定不能斷結
即是無損亦不能斷善即是不增也三者治
病損而無增但世醫所治差已還復生即是
修定斷結外道也四者治病能令差已不復

章八

十四

發而所治不徧即二乘人止治一兩種有緣
者不能徧治一切也五者雖能兼徧而無巧
術用治苦痛釋論呼爲拙度即是六度菩薩
慈悲廣治也六治病妙術治無痛惱而不能
治必死之人譬通教菩薩體法但治有反復
凡夫不治焦種二乘也七雖治難愈之病而
不一時治一切病即是別教菩薩也八能一
時治一切病而不能令平復如本即圓教初
心十信也九能徧治一切亦能平復如本而
不能令過本即圓教後心也十一時治一切

病即能平復又使過本即是如來前三種醫
即大經中之舊醫用乳藥也後七並客醫無
術者但用無常苦等法如用辛苦酢藥也有
術遠來還令服乳最後究竟良醫也良者善
也內有三達五眼即是八術妙得藥性善治
者外識病源能用藥也智慧者權實二智深
知二諦也聰達者五眼鑒機頓漸不差也十
二部教文理甚深如明鍊方藥依四悉檀治
眾生病如善治眾病也無量義云醫王大醫
王以大醫故稱為良醫多諸子息若十聲聞

字八

字五

二十支佛百數菩薩菩薩之子凡有三種子
義一就一切眾生成皆有二種性德佛性即是
佛子故云其中眾生成是吾子此文云多諸
子息也約十心數法即有百子心王為正因
佛性慧是了因性餘九相扶起屬緣因性一
數起時九數扶助如是成百也性德佛子非
善非惡而通善惡故此十數及與心王為通
心數是以性德三因悉屬正因佛子二者就
昔結緣為佛子如十六王子覆講法華時聞
法者亦生微解即成了因性昔微能修行為

緣因性正性爲本此三因並屬緣因資發今日一實之解故以昔日結緣爲緣因佛子即火宅中三十子也此約十信一信起時即其餘九還有百信故得結緣爲佛子也三者了因之子即是今日聞法華經安住實智中我定當作佛了聲聞法是諸經之王從佛口生得佛法分故名真子此亦有二因性今既顯了見於佛性並屬了因佛子百子之義還將十數入十善法中十信入初住中是故正因通於本末此文明百子不取了因子了因

子屬下不失心服藥中明之以有事緣遠至他國者譬過去應化中現滅也諸子於後下第二還已復去譬現世益物又二一諸子於後飲毒譬上機應相關見諸衆生德薄垢重衆生於佛滅後樂著三界邪師之法故云飲字八他毒藥即是遊行詣他國輪轉諸趣墮在三廿六界故云宛轉于地是時其父還來歸家下譬上我少出家得三菩提第二非生現生也上有二形聲及利益不虛今言諸子飲毒去譬上形益信受邪師之法名爲飲毒失心是無

大小機感生不失心是有大小機感生又失
心者貪著三界失先所種三乘善根也為是
人非滅唱滅不矢志者雖著五欲而不失三
乘善根為是人故非生現生善強惡輕見佛
即能修道斷結如子見父求藥病愈善輕惡
重得見佛亦求護而不修道如子見父求救
不肯服藥父為此子唱言應死遙見者明佛
出世時眾生亦見色身而為見思障隔五分
不得親奉法身故云遙也見聞佛出皆有喜
敬之事現諸經文梵王請等例是求救之辭

也父見子等苦下譬上聲益又二初譬佛受
請轉二諦法輪也而作是言下譬誠勸經方
者即十二部教也藥草即教所詮八萬法門
也從佛出十二部乃至出涅槃此出漸頓藥
草也直從佛出十二部此出頓藥草也從佛
出修多羅此出漸藥草也色者譬戒防身
口事相彰顯也香者譬定功德香熏一切也
味者譬慧能得理味也此戒定慧即八正道
修八正道能見佛性又色是般若照了法性
之色分明無礙香是解脫斷德離臭也味是

法身理味也三法不縱不橫名祕藏依教修行得入此藏也說三乘空三昧力如擣無相如篩無作如合一一三昧具戒定慧也又空觀如擣假觀如篩中觀如合此三觀各不離戒定慧將此法與漸頓衆生令修行名服也從而作是言乃至可服即是勸門也從速除苦惱乃至無復衆患即是誠門也將誠勸二教令諸衆生服法藥也其諸子中不失心者下譬上得益不虛上有二一不虛次釋不虛今云其諸子中不失心者服藥病差即譬

上皆實不虛也釋不虛不作譬也

妙法蓮華經文句卷第九下

妙法蓮華經文句卷第十上

寧九

隋天台智者大師說

門人唯頂記

從餘失心者下譬上非滅現滅上有二一不
久應死譬上非滅現滅二諸子醒悟譬上唱
滅利益又唱死之由由于不服譬上薄德見
佛常在但增憍恣上現滅中有二一本實不
滅二非滅唱滅不出現滅之由由亦是唱滅
利益中今譬不譬第一而明現滅之由正由
衆生薄德見佛不修行即是不肯服藥也我

今當設下正唱應死譬非滅唱滅此中明衰
老為二一擬宜去住譬上住有損滅有益二
即作是言下唱應死正譬現滅化期將竟也
死時已至者當入涅槃也留經教在故云是
好良藥今留在此復至他國者即是此方現
滅他方現生上字九文云願在他方遙見守護即
其義也遣使者或取涅槃中大聲普告為使
人或用神通或用舍利或用經教等為使人
今用四依菩薩語衆生云佛已滅度但留此
法我今宣弘汝當受行也後時衆生若無四

依傳述經法豈能自知佛已滅度故用四依是使人也二是時諸子下諸子醒悟譬現滅利益上文有二一明損益二釋損益今但譬得益此中自惟孤露下明滅後得益如優波笈多所化之流也又為二一現滅利益二是

未來機感良由滅後衆生醒悟服藥修行以作因緣能感未來應化如遺教云其未度者作得度因緣亦有現得感見普賢觀云精進苦到得見釋迦分身多寶東方善德等及七佛世尊第三其父聞子悉已得差下即是未

來益物威猛之力父聞子差即機感使見之即是起未來之應化方將形聲兩益也如文從諸善男子於意云何下牒不虛譬明三世利益不虛也從佛言我亦如是去明合譬也成佛已來無量劫者合過去世也方便力言

學九

二

當滅度合現在世也文略不合未來亦無能說我虛妄合益物不虛也偈二十五行半頌上法譬初二十行半頌法說次五行頌譬說上法說有二今頌亦二初十九行半頌三世益物次一行頌皆實不虛初四行頌過去世

益物爲三初一行頌上成道已久次常說法
下第二一行頌上中間益物次爲度衆生下
第三二行頌上住處次衆見我下第二五行
頌現在上文有二初二行半頌非生現生次
我時語下第二二行半頌非滅現滅次我見
諸下第三十行半頌上未來上但寄常住不
滅四字今頌則廣文爲四初我見下一行半
明未來機應次神通力如是下第二四行頌
上常住不滅常在靈鷲山此謂實報土也及
餘諸住處者謂方便有餘土也即上餘國義

也天人充滿者三十心是人十地是天擊天
鼓者無問自說也曼陀羅華者說賢聖位也
次我淨土下第三二行明不見因緣次諸有
修功德下第四三行明得見因緣次汝等有
智下第二一行頌上利益不虛也次五行頌
譬爲二一行頌開譬爲三初一句頌過去爲
治下二句頌現在不頌未來也無能說下第
三一一句頌不虛後我亦爲下第二四行頌合
譬上合中本不合未來今初半行頌合過去
次凡夫下第二二行半頌合現在後每自作

下第三一行頌合不虛開三顯一開近顯遠
欲令衆生速入佛道此事必得不虛也

釋分別功德品

佛說壽量二世弟子得種種益故言功德淺
深不同故言分別品也此文是本門第二授
記段論分此文有法力修行力法力者有五
一證二信三供養皆如今品四開法如隨喜
品五讀誦持說讀誦如法師功德品持者追
指法師安樂行勸持三品說者如神力囑累
品也修行力者苦修行力如藥王教化如妙音

護難如觀音陀羅尼示功德如妙莊嚴王護
法如普賢品也光宅云一約功德門記其行
進現在修因二約智慧門記其損生未來得
果三明外凡發心夫授記通因果此三通是
授記耳下八世界發心應在初列以外凡開
經發心住三十心三十心聞經始出內凡登
於初地得無生忍初地聞經進入二地得聞
持二地聞經得入三地名樂說辯三地聞經
入四地得無量旋四地聞經入五地名不退
五地入六地名清淨輪小千已去約損生門

授記七地已斷無明惑惑有九品能為九生
作因從七地已上果報無有期限難可得判
但斷九品煩惱為言煩惱品數百千萬種今
約一種九品作義七地所斷作上下二品乃
至十地所斷亦作上下二品第九金剛心所斷作
一品六地聞經登七地下忍斷一品所餘八
品在為八生作因故云八生當得菩提七地
上忍復斷一品即損二品生餘七品為七生
作因七生當得菩提諸品例有上下一品盡
損一生文略故從八地乃至四生餘有一生

即金剛心斷之法也法華論云得無生忍者
謂入初地證智應知從八生乃至一生得菩
提者謂諸凡夫決定能證初地隨分生及一
生則證菩提菩提者離三界分段生死隨分
能見真如佛性名得菩提非謂究竟滿足菩
提今謂論前深後淺光宅前淺後深二彼相
拒世孰判之夫無生法忍經論不同迦旃延
子明五法成就獲不退轉六度菩薩位也須
陀洹若智若斷是菩薩無生法忍者三乘共
位也登初地得無生忍者別菩薩位也登初

住得無生法忍者圓菩薩位也皆聖教明文不可參濫又淨名近無等等得無生忍仁王云至金剛頂皆名伏忍亦名寂滅忍蓋是別圓地地通途之意不可定用即光宅以發心爲內凡三十心位爲無生忍是初地皆別家名教非通家門戶從初地至六地呼爲福德門大經稱有爲有漏名聲聞僧則通教意耳七地已上斷九品生因者小乘大乘得入位人誰不斷惑未足定判若言七地斷無明者非通又非別乃是別接通意耳光宅游漾不

會今經天親以發心爲無生忍從八生至一生凡夫決定斷果報生盡得入初地獲無生忍者專據別義亦不會經今分文爲三一經家總序二如來分別三時衆供養總序如文分別者佛語圓妙不可用權位釋經故上文開示悟入佛之知見今本門增道損生皆約圓位解釋下入世界發心者六根清淨入初十信位也故仁王云十善菩薩發大心長別三界苦輪海即此義也得無生忍入十住位也故華嚴云初發心住一發一切發得如

來一身無量身清淨妙法身湛然應一切即此義也得聞持陀羅尼入十行位也得樂說辯才入十迴向位也得無量旋陀羅尼入初地也得不退入二地也得清淨入三地也八生入四地也七生入五地也六生入六地也五生入七地也四生入八地也三生入九地也二生入十地也一生入等覺金剛心若論增道損生不如光宅斷因生之生不如天親斷果報之生但約智德論增約斷德論損約法身論生約無明論滅例如大經月喻從初

一日至十五日光色漸增從十六日至三十日光色漸減約一月體而論增減喻約法身而論智斷或可一人一時有八番增或可一世或八世或無量世或可一念或可八念或無量念或可衆微塵數人亦如是是故不可

章九

六

以因生果生局之不可離張智斷釋之然本門得道數倍衆經非但數多又熏修日久原本垂迹處處開引中間相值數數成熟今世五味節節調伏收羅結撮歸會法華譬如田家春生夏長耕種耘治秋收冬藏一時獲刈

自法華已後有得道者如拈拾耳三時衆供養者聞深遠法得大饒益欲報佛恩而設供養亦是寄事以表領解上述門菩薩亦悟而大事未畢所以不陳本門既竟彌勒總申領解明諸菩薩執持旛蓋次第而上至于梵天旛者轉義蓋者覆義地者始義梵者淨義智斷番番轉慈悲番番覆高下深淺不失次第際于梵天表諸菩薩增道損生隣于妙覺極於極淨若作天親解者只得初地一番豈得與此文會耶偈有十九行分爲三初二行頌

時衆得解次九行頌如來分別後八行頌時衆供養得無量無漏清淨之果報者揀異二乘有量故言無量妙因所感故言清淨無障礙土故言果報異二乘無報也聞佛壽無量此文定判爲無量何得用舊解有量南師從偈後長行下屬流通段引上述門文殊現在亦是流通北師以四信弟子現在聞經判屬正說從又如來滅後下乃是流通二家盡可用今且依南方從偈後凡十一品半分爲二一從此下至不輕品明弘經功德深勸流通

二從神力品下八品付囑流通各復有三此
半品及隨喜品明初品因功德勸流通二從
法師功德明初品果功德勸流通不輕品引
信毀罪福證勸流通後三者神力囑累囑累
流通藥王下五品約化他勸流通普賢約自
行勸流通生起者現在聞經得真似兩解益
如上說若直聞一句而生隨喜如現在四信
格其功德未來無佛恐人疑福少故說滅後
五品功德也因功德微密未若果功德彰灼
故說法師功德品因果雙舉未若引證分明

故說不輕雖舉往人未若現變故說神力雖
示神力未若摩頂付囑故說囑累雖通途囑
累未若示其要術棄身存道故說藥王雖誠
能化未若誠其所化隨聞法處應生佛想故
說妙音觀音若初心弘經既無神力當依內
禁故說陀羅尼復須外護故說嚴王普賢聯
翩重疊使大法弘通耳就偈後長行為二一
現在四信二滅後五品云何四信略解三人
廣說二人觀成一人信通四人故言四信也
四信者一一念信解未能演說二略解言趣

三廣爲他說四深信觀成初一念信解有長
行偈頌長行有三一舉示其人二明功德三
位行不退今釋一念信解者謂隨所聞處豁
爾開明隨語而入無有罣礙信一切法皆是
佛法又信佛法不隔一切法不得佛法不得
一切法而見一切法亦見佛法即一而三即
三而一亦是行於非道通達佛道行於佛道
通達一切道不得佛道一切道而通達佛道
一切道無所有而有而有無所有非所有非
無所有如門前路通達一切東西南北儘無

字九

壅礙眼耳鼻舌身意凡有所對悉亦如是無
疑曰信明了曰解是爲一念信解心也若坐
思惟隨所思惟豁然開悟通達三諦亦復如
是如是信解名鐵輪位又一解未是具足鐵
輪乃是十信之初心其人未得六根清淨故
非鐵輪正位也次格量者先總論無量次格
量多少爲二初舉五度爲格量本般若即是
今之正慧故言除般若也問既離般若則五
不名度答皆爲求佛慧盡施戒邊亦得名度
蓋次第意也以是功德下第二正格多少也

若善男子下第三明位行不退別六心猶退
七心不退圓初住心即不退聞壽量功德自
外而資圓順信解自內而熏所以不退大品
云有菩薩退有不退有魔無魔皆此義也偈
十九行半初十二行先頌格量多少次二行
追頌人相後五行半頌行位不退無量劫行
道者久修諸度也願我於未來者起慈悲願
也藉久行願聞經信解今之初品始聞此經
一念信解功等久行亦乃過之也又阿逸多
聞佛壽長遠是第二品前但信解未能敷說

說涉名數須善方言今品具足故言爲他解
說從勝受名名第二品以說力故能起自他
無上之慧此文先標人相次格量也何況廣
聞此經下第三品廣聞廣解廣爲他說廣修
供養供養外資令內智疾入能生一切種智
先出人相次格量也阿逸多下第四人備上
三品加修觀行入禪用慧想成相起能見有
餘實報兩土相貌見佛共比丘僧常在耆山
者方便有餘土相也又見娑婆純諸菩薩者
實報相也初二品是聞慧位廣聞廣說是思

慧位觀行想成是修慧位自淺之深成六根
清淨十信位也又如來滅後下明五品文爲
二先列五品格量四品功德後隨喜品格量
初品功德問何故爾答四品粗格量初品廣
格量廣格量已況出勝者可以意得佛不煩
文巧說若此也五品者一直起隨喜心二加
自受持讀誦三加勸他受持讀誦四加兼行
六度五加正行六度此五人者通論皆自行
化他下文云五十人展轉相教也既皆有自
行通稱弟子皆有化他通稱法師也別論二

人但自行三人具化他作法師往名在三不
在五自行既通所以皆稱弟子也初品標人
而已格量在後說何況下第二品況出能受
持讀誦者是也標人可解從斯人頂戴下是
格量也初心畏緣所紛動妨修正業直專持
此經即上供養廢事存理所益弘多後心理
觀若熟涉外不妨內事資於道如油多火猛
若順流而揚帆又加功力其勢轉疾也指經
文是法身舍利不須安生身舍利文詮所詮
能詮是塔不須事塔經文能容第一義僧不

單九

十

俟相從僧也問若爾持經即是第一義戒何故復言能持戒者答此明初品意不應以後品作難若欲釋者持經即順理戒亦是任運持得初篇二篇今言能持戒者第三篇去事中無虧耳第三品復能教他者是也先標人從起立下格量也況復有人下第四品復能兼行六度者是也先標人從其德最勝下格量也若人讀誦下第五品復能正行六度是也先標人從若我滅後下格量也結此五品前三人是聞慧位兼行六度思慧位正行六

度是修慧位都是十信前耳或云初隨喜品是入信心位分一品為兩心五品即十信心即是鐵輪六根清淨位也偈十九行半初五行半頌第二品次若能持下三行頌第三品若有信解下四行頌第四品次恭敬下七行字九頌第五品生心如佛想者初依人號如來也不久詣道樹者其位在鐵輪不久得入銅輪能八相作佛也已趣道場者行處也三菩提者近處也此第五品與第四信齊同是修慧位若論入位同是六根清淨位也而有現未

佛世滅後之異耳

云云

釋隨喜功德品

隨者隨順事理無二無別喜是慶已慶人聞深奧法順理有實功德順事有權功德慶已有智慧慶人有慈悲權實智斷合而說之故言隨喜功德品又順理者聞佛本地深遠深遠信順不逆無一毫之疑滯順事者聞佛三世益物橫豎該亘徧一切處亦無一毫疑滯即廣事而達深理即深理而達廣事不二而二不別而別雖二雖別無二無別如此信解

名之為隨如來出世四十餘年不顯真實七方便人不語誠諦慶我及人以凡夫心等佛所知用所生眼同如來見如此知見究竟法界廣無涯底無等無等等更無過上佛今說此我得聞此故名隨喜功德品第五十人是初品之初初但有一念理解但有一念慶已慶他未有事行思不及人所獲功德如來巧喻功蓋無學況復最初於會聞者況復二三四五品者況復入位十住十行乃至後心者誰聞如是深妙功德而不景慕如來說此令

物尚之故言隨喜功德品上來稱美持經功德時衆咸謂入真因位乃致斯德於初心之初起輕弱想忽聞好堅處地芽已百圍頻如在穀聲勝衆鳥希有奇特輕疑釋然故名隨喜功德品外道得五通者能移山竭海而不伏見愛不及煖法人二乘無學子果俱脫猶被涅槃縛不知其因果俱權通教人修因雖巧發心不識五百由旬得果止除四住別人雖勝二乘修因則偏其門又拙非佛所讚皆不及初隨喜人佛今舉阿以況後茶都勝諸

學九

十一

教故言隨喜功德品問此與大品隨喜云何答此法彼人人法互舉文有問答各長行偈頌前品已格四人不說初者彌勒承機問出此義如文佛答爲二初答內心隨喜人二直明外聽法人初爲五一展轉相教二格量本三問四答五正格量南方解五十人爲三一展轉勝二展轉平三展轉劣勝者難得平者亦希劣者比是格劣況出平勝北方人解最初妙覺爲第十地人說十地人爲第九地人說如是展轉至于十信格後況初今謂不爾

佛明言初品於會中聞傳傳相教展轉五十
格後況初後非十信之始初非妙覺之終何
用此解此解窮深不會經旨今爲二一橫約
諸教四衆二直約圓教數之三藏有四門一
一門有四衆更開沙彌沙彌尼合六人四門
則二十四人約信行法行則四十八人最初
最後合五十人通別四門亦如是直就圓門
數者數法有小七大七有七七四十九
皆是師弟具自行化他之德最後一人但是
自解無教他德故格不以顯上耳格量中先

章九

十三

與世樂拔果苦後與涅槃樂拔生死苦此是
略舉梵福今更廣之滿閻浮人福不及西瞿
耶尼一人福滿西瞿人福不及東弗婆提一
人福滿三天下人福不及北鬱單越一人福
滿四天下人福不及一四天王四天王不及
一釋乃至第六天不及一梵福梵福有定散
散者無塔處作塔塔壞者治之和合僧衆請
轉法輪衆散者還合之是爲四福與梵天等
故言梵福也聖福者謂阿羅漢住最後身得
有餘涅槃者是也又有體法三乘人同學無

生斷煩惱盡如燒木成炭又薩埵聖福自行化他俱以無言說道斷煩惱入無餘又薩埵福謂從初發心次第化人入大涅槃如是格量梵福不及聖福聖福不及體聖福體聖福不及小薩埵福小薩埵福不及大薩埵福大薩埵福不及聞法華經初隨喜福何以故彼非佛法故非實故非圓故雖住後果不及我初心其義如是私謂勸人聽法從與陀羅尼菩薩共生一處至人相具足合有五十功德將功德目人亦成五十但上五十論內解隨

喜今唯論外事為異也又此文亦有六根功德利根智慧是意功德不瘖瘂舌功德鼻脩高直鼻功德見佛眼功德聞法耳功德餘是身功德前是相似位功德今是相似位前功德耳聽經文為四字九一自往二分座三勸他四具聽修行云云偈十八行為二初九行頌隨喜次若有勸下第二九行頌聽經隨喜中三前一行半頌五十人次最後人下第二五行半頌格量本次最後下第三二行頌格量略不頌福甚多後九行頌聽經小不次第為四初

五行超頌勸聽經次若故詣下第二二行追頌自往次若於講法下第三一行頌分座次何況下第四一行頌修行云云

釋法師功德品

法師義如上說功德者前謂初品之初功德今五品之上謂六根清淨內外莊嚴五根清淨名外莊嚴意根清淨名內莊嚴又從地獄已上至佛而還一切色像悉身中現者名內莊嚴從地獄已上佛已還一切色像以普現三昧而外化者名外莊嚴身根既爾餘五根

亦然讀誦既爾四種亦然初品既爾四品加然相似既爾分真倍然行者聞說此功德利喜不自勝勤求無厭信進倍增明識大乘有大勢力決無疑網似解之初初過二乘之極極百千萬倍指始顯終懸解究竟第一義諦不可思議此品所明備斯四意故言法師功德品也六根功德者光宅云三業合十善一善具十為百自行化他隨喜讚歎合四百約五種法師為二千三品分之即六千功德此土三根用弱奪言八百三根用強與言千二

字九

十五

與奪合論還是六千也有人明數與光宅同
下品八百中品一千上品千二百諸師偏釋
未會今經亦不合諸教大品云色淨故般若
淨般若淨故色淨色淨五根淨般若淨意根
淨若六根等云何判上中下強弱用耶若一
強一不強一淨一不淨一上品餘非上品云云
正法華整足具六千功德不論上中下云云法
華論云凡人以經力故得勝根用雖未入初
地以父母所生肉眼見大千內外也大經云
如來一根則能見色聞聲嗅香別味覺觸知

法今經六根清淨與大品同以是功德莊嚴
六根與正法華同鼻見色聞聲覺知與涅槃
同肉眼有天眼慧法佛眼等用與論同文義
如此不可以偏見抑正經今當說之光宅數
整足根不依文今按三業安樂行即有十善
一善有十即百善一善中有十如即千善就
化他為二千約如來室如來衣如來座即成
六千五種法師悉具六根清淨一一根皆有
一千功德也復次一心中具十法界一一界
皆有十如即成一百一根通取六塵即有六

百約定慧二莊嚴即是一千二百根根悉用
定慧莊嚴等千二百也若論六根清淨清淨
則不言功德若少若多若言莊嚴能盈能縮
能等等莊嚴者根根六千若言千二顯其能
盈若言八百顯其能縮若言清淨無盈無縮
無等六根互用根自在故不可思議故若偏
判者則失旨也相似之位若依四輪即鐵輪
位也若依五十二位即十信心也若依仁王
即十善大心也今對常精進者即十信之第
三心也諸經名目雖異同是圓教相似位耳

卷九

十六

文爲二初總列六根盈縮功德數次別作六
章解釋各有長行偈頌眼根章明父母所生
名肉眼而所見過於天眼梵王報得天眼在
已界徧見大千大千外有風輪與眼作障不
能見外若在他界則不徧見大千非所統故
小羅漢見小千大羅漢見大千辟支佛見百
佛世界不以風輪爲礙亦無已他界隔今經
論眼能見大千內外應是天眼那名肉眼此
是圓教似位因經之力有勝根用旣未發真
不得稱天眼猶名肉眼例如小乘方便未得

神通則不稱天眼耳猶是分段之身故稱父母所生雖稱肉眼具五眼用見大千内外天眼用見一切衆生及業因緣法眼用其目甚清淨慧眼用一時悉見大千内外見業見淨又圓伏法界上惑佛眼用大經云雖有肉眼十七名爲佛眼佛眼故名清淨具五眼故故言莊嚴能盈能縮名勝根用名根自在豈可抵作八百千二百解耶耳根章徧聞大千内外十法界音聲聞六道即肉天二耳聞二乘即慧耳聞菩薩即法耳聞佛即佛耳又父母所生

肉耳能聞内外即天耳聽之不著即慧耳不謬即法耳一時互聞即佛耳以耳例眼眼亦如是見人天是二眼見二乘是慧眼見菩薩是法眼見佛即佛眼云云鼻根章亦如是父母所生即肉鼻大千内外即天鼻不滌不著即慧鼻分別不謬即法鼻一時互用即佛鼻此章明互用者鼻知好惡別貴賤觀天宮莊嚴等則鼻有眼用讀經說法聞香能知鼻有耳用諸樹華果實及蘇油香氣鼻有舌用入禪出禪禪有八觸故五欲嬉戲亦是觸法鼻有

身用滌欲癡恚心亦知修善者鼻有意用鼻
 根自在勝用若茲例五根亦如是舌根章亦
 如是父母所生即是肉舌能作十法界語約
 此即是五舌義明矣能作十法界語即天舌
 不壞即慧舌不謬即法舌一時互用即佛舌

云問苦澀惡味至舌皆變成上味衆色到眼
 何不變成妙色舊不例味有損益損者變不
 損者不變諸色不壞眼故不例今解不爾一
 切色同佛色一切聲同佛聲等皆清淨例則
 無妨徧知一切色法聲法無亂無謬分別亦

無妨自在之根那作頑礙之解耶身根章亦
 如是世間所有皆於身中現肉身用上至
 有頂於身中現天身用也二乘身中現慧身
 用也菩薩於身中現法身用也佛於身中現
 佛身用也一時圓現一時互用一時無謬一

時無著云意根章亦如是世間資生產業皆
云意根章亦如是世間資生產業皆
 順正法人意淨天心所行天所動作悉知天
 意淨四月即四諦一歲即十二月是十二因
 緣與實相不相違背即慧意淨一月即一乘
 菩薩意淨有所思量皆是先佛經中所說即

佛意淨一時圓明一時圓互一時無染一時

無謬根用自在能盈能縮能等能淨云云

釋常不輕菩薩品

內懷不輕之解外敬不輕之境身立不輕之行口宣不輕之教人作不輕之目不輕之解

者法華論云此菩薩知衆生有佛性不敢輕之佛性有五正因佛性通亘本當緣了佛性種子本有非適今也果性果果性定當得之決不虛也是名不輕之解將解以歷人彼亦如此是名敬不輕之境敬此境故名不輕之

行宣此語故名不輕之教昔毀者以此目人

今經家以此目品見實三昧云佛爲父王說

一切皆是佛王問一切衆生即是佛不佛答

若如實見衆生於其即是佛私類此語若不

如實見佛於其則非聖釋初學射的多乖少

釋九

十九

當以地爲的無往不著若分別賢聖孰是孰

非如實觀之即是佛也初是因緣解後是圓

教解云云此品引人爲證證五品功德深六根

報重我昔隨喜獲現生後報以募流通也文

有長行偈頌長行爲三一雙指前品罪福二

雙開今品信毀三雙勸後二逆順雙指者先指罪如法師品說次指福如功德品說如文第二雙開信毀者有事本本事本有時節名號劫國說法等悉如文第二從最初威音王下是明本事又三初明時節二於像法中下雙標兩人名毀者因時名增上慢信者因時名常不輕次第第三得大勢下雙明得失得失又二初就信者論得得正說之宏宗得流通之妙益名常不輕是人一凡有所見是理一皆悉禮拜是行一而作是言是教一此是

開權顯實之四一也從乃至遠見下是本理一故往禮拜是本行一而作是言是本教一少人一其義可解此是開近顯遠之四一也文云不專讀誦經典但行禮拜者此是初隨喜人之位也隨喜一切法悉有安樂性皆一實相隨喜一切人皆有三佛性讀誦經典即了因性皆行菩薩道即緣因性不敢輕慢而復深敬者即正因性敬人敬法不起諍競即隨喜意也不輕深敬是如來座也忍於打罵是著如來衣也以慈悲心常行不替即如來

室也又深敬是意業不輕之說是口業故往禮拜是身業此三與慈悲俱即誓願安樂行也如此三四豈非流通之妙益而謂何耶從四衆之中下第二明毀者之失生瞋恚心不淨者不受四一也罵言無智智知於理既言廿九無智不受理一也比丘即不受人一也從何所來不受行一也虛妄授記不受教一也經歷多年常被罵者結不受開權顯實之四一也避走遠住高聲唱言亦復不受此不受開近顯遠本地之四一也常作是語故結信者

深信不休也四衆爲作不輕名者此結毀者皆毀不止也問釋迦出世踟躕不說常不輕一見造次而言何也答本已有善釋迦以小而將護之本未有善不輕以大而強毒之云云從臨欲終時下雙明信毀果報初文爲二一明果報二結會古今信者論三報現得六根清淨生值燈明佛後值二千億佛神通力是身業淨樂說辯力是口業淨善寂力是意業淨云云結會又二初結會如文從若我宿世下第二是舉信者而勸順也如文從彼時四衆

下明毀者果報又二先明得果後結古今毀者得善惡兩果謗故墮惡聞佛性名毒鼓之力獲善果報結古今又二初結古今次從當知下舉逆以顯順勸持以遮毀經有大力終感大果務當勤習五種之行傷有十九行半罪九初十五行半但頌信毀因果後四行頌勸持在文可見不細出也著法者是法不可示若定謂是有即是著法乃至定謂是非有非無亦名著法者佛藏云刀輪害閻浮人其失猶少有所得心說大乘者其罪過彼也云云大論

云執有與無諍乃至執非有非無與有無諍如牛皮龍繩俱不免患中論云諸佛說空法本為化於有若有著空者諸佛所不化若定言諸法非有非無者是名愚癡論若失四悉檀意自行化他皆名著法若得四悉檀意自他俱無著也

妙法蓮華經文句卷第十 上

妙法蓮華經又句卷第十下 寧十

隋天台智者大師說

門人確頂記

釋如來神力品

如來者上釋竟神名不測力名幹用不測則天然之體深幹用則轉變之力大此中為付囑深法現十種大力故名神力品自此品下凡有八品是付囑流通今品明菩薩受命弘經次品如來摩頂付累文有長行偈頌長行為三一菩薩受命二佛現神力三結要勸持

初經家敘敬儀次發誓弘經弘經為三一時節佛滅後是也二處所分身等國是也三誓願非但奉命益他亦自願此真淨大法兼濟俱美也從爾時下是第二現十神力為二初所對之眾次正現神力於文殊等者迹化眾也舊住者下方本化眾也一切者他方來者及從分身佛來者也問但見下方發誓不見文殊等發誓何也答上文云我土自有菩薩能持此經即兼得之也十神力者一吐舌相者今經所演開三顯一內祕外現廢近顯遠

明三世益物皆誠諦不虛福德人舌至鼻三
藏佛至髮際今至梵天出過凡聖之外極於
淨天之頂相既殊常說彌可信二通身毛孔
徧體放光周照十方無處不朗表智境罄也
上白毫吐耀始在東方表七方便初見一理
今本門既竟放一切光照一切土能令初因
終于等覺究竟佛慧分身諸佛亦復如是三
聲咳者將語之狀也亦是通暢之相也四十
餘年隱秘真實今獲伸舒無有遺滯是我出
世大事通暢是故聲咳欲以此法付諸菩薩

今於後世導利衆生將語斯事是故聲咳聲
咳具二義一咳咳事了一咳咳付他也四彈
指者隨喜也隨喜七方便同入圓道隨喜圓
道增智損生隨喜諸菩薩持真淨大法隨喜
後世獲無上寶此一彈指豎徹三世橫亘十
方五地六種動者表初心至後心六番動無
明今明復動一切人六根今得清淨也六普
見大會者表諸佛道同也而今而後亦復如
是上五千起去三變被移既失本心不能現
益宜以非滅現滅從諸菩薩弘經得道入於

佛慧如今會無異亦表未來有機一也七空中唱聲者表於未來有教一也八南無歸命爲佛弟子表於未來有人一也九遙散諸物雲聚而來者表未來有行一也十十方通同如一佛土者表理一也問何以知十相表現意復表將來意答文云我以如來神力爲囑累此經故猶不能盡表現表將其義明矣從爾時佛告上行下是第三結要付囑文爲四一稱歎付囑二結要付囑三勸獎付囑四釋付囑初歎如文結要有四句一切法者一切

皆佛法也此結一切皆妙名也一切力者通達無礙具八自在此結妙用也一切秘藏者徧一切處皆是實相此結妙體也一切深事者因果是深事此結妙宗也皆於此經宣示顯說者總結一經唯四而已撮其樞柄而授與之從是故汝等下三是獎勸付囑如文從所以者何下四是釋付囑也上云經卷所在之處皆應起塔經中要說要在四事道場釋上甚深之事得菩提釋上秘藏轉法輪釋上一切法入涅槃釋上神力此之四要攝經文

盡故皆應起塔也所言要者得菩提是法身
轉法輪是般若入涅槃是解脫三法成祕密
藏佛住其中即是塔義也阿含云佛出世唯
四處起塔生處得道處轉法輪入涅槃坐道
場是法身生處餘悉如文偈有十六行初四
行頌十神力次十二行頌結要囑累下二行
是人之功德總頌四法能持則為已見我下
第二八行半別頌四法初一偈半頌一切法
持法即持佛身云云令我及分身兩偈頌神力
神力勸佛令歡喜諸佛坐道場一偈頌祕要

可解於諸法之義四偈頌甚深之事說法破
闇入一乘是佛甚深之事也後一偈半總頌
結也

釋囑累品

囑是佛所付囑累是煩爾宣傳此從聖旨得
名故言囑累囑是頂受所囑累是甘而弗勞
此從菩薩敬順得名故言囑累囑是如來金
口所囑累是菩薩丹心頂荷此從授受合論
故言囑累品也是故如來躬從座起申手摩
頂授以難得之法大衆曲躬合掌如世尊勅

當具奉行殷勤授受故名囑累品也文爲二
初付囑次時衆歡喜初爲三一如來付囑二
菩薩領受三事畢唱散初又三一正付二釋
付三誠付正付者佛以一權智善巧之手摩
三千三百那由他國土側塞虛空諸菩薩實
智之頂如來授道化他故名權智手也菩薩
自行受道故名實智頂也若申手摩頂即身
付囑也權智臨實智即意付囑也而作是言
者即口付囑也文有四悉擅意我於無量劫
修是難得之法者此從前佛受學今以付爾

爾當授彼三世繼嗣即世界悉擅也一心流
布即爲人悉擅也廣令增者即對治悉擅也
益者即第一義悉擅也所以者何下釋付也
有大慈悲者如來室也無諸慳悋者如來衣
也亦無所畏者如來座也佛之智慧者一切
智也如來智慧者道種智也自然智慧者一
切種智也於如來室中能施衆生三種智慧
乃至座中亦復如是如是施主故無慳悋故
無所畏汝等當學如來此法是名釋出佛意
而付囑之從於未來世下是誠付者若根深

智利直說佛慧若不堪者於餘深法中示教
 利喜佛慧是深而非餘六方便是餘而非深
 別教次第是餘亦是深汝能以餘深助申佛
 慧者即善巧報佛之恩是名誠付囑也從時
 諸菩薩下是第二領受歡喜意領受曲躬低
 頭是身領受俱發聲言是口領受兼得意領
 受也如世尊勅者領受大施主如來室意當
 具奉行領受無慳悋如來衣意願不有慮領
 受無所畏如來座意佛既三付菩薩三受皆
 如文爾時釋迦下是第三唱散多寶為證經

故來今迹本二門已訖故須敬遣如故分身
 為開塔故集開塔事了故令分身還本塔不
 可重開故分身去而不現塔猶聽法故閉而
 尚在問塔若聽法亦應不閉答證正已故閉
 聽流通故在云云從說是語時下是大眾歡喜
 諸佛為化他事遂故喜菩薩為自行得法故
 喜又說人清淨故喜佛是也聞清淨法故喜
 妙經是也聞法獲證故喜現在未來得益者
 是也三事具足故大歡喜云云
 釋藥王菩薩本事品

觀經曰昔名星光從尊者日藏聞說佛慧以
雪山上藥供養衆僧願我未來能治衆生身
心兩病舉世歡喜號曰藥王此文明一切衆
生喜見頓捨一身復燒兩臂輕生重法命殞
遺存舉昔顯今故言本事品也若推此義星
光應在喜見之後從捨藥發誓已來名藥王
故云此下五品皆是化他流通今品明化他
之師唯願大法大得弘宣大願衆生獲大饒
益所以竭其神力盡其形命殷殷虔虔志猶
未已庶令弟子宗法如師我得爾明爾復傳

明明明無已師之志也故知此品易弘法之
師也下如妙音觀音兩品明他方大士奉命
弘經普現色身形無定準不可牛羊眼看不
可以凡庸識度於所聞處勿生輕想輕想則
法不滌心故知下品易受法弟子也有人言

第十

六

上諸品諸佛爲佛事此品下菩薩爲佛事此
一往耳上品亦有菩薩此下品亦有諸佛云
今明方便品開三顯一圓因已竟安樂行品
明乘乘之法壽量明乘果已竟此品下明乘
乘之人故十二門論云大乘者普賢文殊大

人之所乘也藥王以苦行乘乘妙音觀音以
三昧乘乘陀羅尼以總持乘乘妙莊嚴以誓
願乘乘普賢以神通乘乘作此解者於化他
流通義便也文爲四一問二答三利益四多
寶稱善問爲三一通問遊化二別問苦行三
請答如文二答爲二一但答苦行者遊化則
指色身三昧或指下二品也二歎經答苦行
中先明事本次明本事事本爲三謂時節有
佛聲聞國土等悉如文本事爲三一佛說法
二修供養三結會然佛普爲一切何獨喜見

其是對揚須付流通如今之身子寄一而言
諸耳苦行又二一現在二未來現在又二一
修行得法二作念報恩報恩又二一三昧力
二正報身力身力爲三一燒身二佛稱歎三
時節真法供養者當是內運智觀觀煩惱因
果皆用空慧蕩之故言真法也又觀若身若
火能供所供皆是實相誰燒誰然能供所供
皆不可得故名真法也一切衆生下未來苦
行又爲五一生王家二說本事三往佛所四
如來付囑五奉命任持悉如文任持又四一

起塔二燒臂三利益四現報悉如文佛告下
是第三結會古今又爲二一結會二勸修勸
修者能然一指勝捨外身外輕內重故功福
有異文云妻子者外身也國城等外財也從
若復有人以七寶下歎經先歎能持者次歎
所持法後明持福深七寶奉四聖不如持一
偈法是聖師能生能養能成能榮莫過於法
故人輕法重也宿王下第二歎所持法又二
初歎法體次歎法用川流江河諸水之中海
爲第一者無量義云四水譬教藥草喻中一

雲能雨譬說今更諸水總一切教別舉四者
譬乳酪生熟四味教也此法華教譬醍醐海
也說窮本地爲深徧一切處爲大純明佛法
不說餘法爲鹹最爲深大其義如是十寶山
名出華嚴及衆經云云土黑鐵圍故非是寶十
山雖寶或一或二神龍雜居須彌四寶所成
純天所住譬餘教說能依十地四十心或凡
或賢或聖說所依或俗或真或中是爲卑下
此法華經所說諦理常樂我淨如四寶所成
開示悟入者之所依是故此義最爲高上星

月同是陰精俱於夜現星無虧盈不及於月
 諸經說權智不得自在此經明權即實實即
 權盈虧相指不二而二如此說權智勝餘發
 也日是陽精獨能破闇諸經明實智破惑尚
 不及即實而權那得並即權而實故知此經
 明實智最為第一輪王號今止在四域釋齊
 三十三梵號今總上冠下譬餘經說三諦三
 昧各不相收不得自在此經所說以實相入
 真決了聲聞法是諸經之王實相入俗一切
 治生產業不相違背實相入中諸法無非佛

法文云一切學無學及發菩薩心者之父其
 義如是一切凡夫四果支佛第一者此明任
 運無功用也餘經要因功用乃得入流如四
 果人因聞思修方乃得悟此經明無作四諦
 不雜方便自然流入薩婆若海如太白牛肥
 壯多力其疾如風云聲聞支佛菩薩為第一
 者此明因第一也餘經明因是七方便今經
 明因出方便外故因第一也如來第一者此
 明果也餘經明果近在寂場此經明果遠指
 本地故最第一此經能救下歎法用初歎救

吾用次十二事歎與樂用後結皆如文從若
人得聞下明持經福深先舉全聞經福次舉
聞品福有裕量有囑累如文口出香是現報
餘是後報得聞是經不死者此須觀解
不老是樂不死是常聞於此經得常樂之解
坦然在懷無所畏忌說是下是第三聞品得
益如文第四多寶稱善如文
釋妙音菩薩品
文中自釋昔奉雲雷音王佛十萬種妓今遊
化他土音樂自隨昔奉八萬四千寶鉢今爾

許道器眷屬圍遶昔得一切衆生語言陀羅
尼今以普現色身以妙音聲徧吼十方弘宣
此教故名妙音品此品明菩薩以難思之力
隨類通經物覩其迹莫測其本但甘其味無
擇其形當早其地自墮其流即是化他門中
第二意也文爲六一放光東召二奉命西來
三十方弘經四二土得益五還歸本國六聞
品進道大人相者大相海也徧體毛功德不
及一好功德衆好功德不及一相功德諸相
從下向上展轉相勝不及白毫功德白毫功

德不及肉髻功德故是大人相也此相業者從孝順師長起今放是光召本弟子使弘中道之經利益大機者也白毫從一道清淨起今放此光令弘此法也問佛一二相皆法界海何故勝負答他經所明宜作此說耳問佛有緣弟子布滿十方何故召東說西不論八方耶答此有所表淨名云日月何意行閻浮提欲以光明除衆闇暝東是光始西是其終有始有終其唯聖人乎未發心者令其發心未究竟者令其究竟一菩薩既爾諸衆亦然

一方既爾諸方亦然聖不煩文舉一蔽諸故但言東西耳發來文爲二一發來緣二正發來來緣爲六一經家敘其福慧二被照三辭四誠五受旨六現來相敘福之由由值先佛多也甚深智慧即智慧莊嚴十六三昧即福德莊嚴也光照身辭佛悉如文佛誠者然法身大士故不肅而成所將眷屬或未達者故寄彼而規此耳夫佛身與理相稱不得見卑小而忘其尊嚴此約如來座爲誠也夫師及弟子智斷具足師既施權弟子亦隱其實此

約如來衣爲誠也夫依報國土皆正報所感
如來以慈臨大千宜須高須下勿觀依報而
忽正報也此約如來室爲誠也此佛弘經亦
勅三意彼尊誠約諸佛道同也受旨者如來
力是座力神通力是室力莊嚴力是衣力此
受弘經之大旨利物之宗要故能不動此會
遊化十方焉現相文爲六一遣蓮華二問三
答四請五推功六命來悉如文問若文殊位
下辭不應求見若文殊位高相來那忽不識
答雖同一位有始中終止此一事不知無忝

高位又衆中見瑞不了發起令知故問佛耳
從于時下是發來文爲六一與眷屬經歷二
敘相登臺三問訊傳旨四請見多寶五世尊
爲通六塔中稱善悉如文第三弘經爲二問
答初問種何善根二問有是神力善根是問
昔神力是問今佛還答二意昔獻樂奉器仍
結古今悉如文此答其種善根之問從華德
下答其神力之問示三十四凡身四聖人身
結成十法界六道耳爾時華德下是問今住
何定而能如此自在利益佛答如文說是品

下是第四二土利益三昧與陀羅尼體一而用異寂用為三昧持用名陀羅尼又色身變現名三昧音聲辯說名陀羅尼上品云初得一切色身三昧轉身得一切語言陀羅尼當知音聲猶是色法故言體一用異又舌根清淨名陀羅尼餘根清淨名三昧都是六根清淨法門耳爾時妙音下第五還本土動地兩華者菩薩經歷尚能傍益況佛前放光傍照東方百八萬億那由他土亦傍論利益也第六聞品進道如文

釋觀世音菩薩普門品

此品是當途王經講者甚眾今之解釋不與他同別有私記兩卷略撮彼釋此題有通有別通有十雙別有五隻十雙者一人法乃至第十智斷云云觀世音者人也普門者法也人有多種云云法有多種云云依前問答論觀世音人依後問答論普門法人法合題故言觀世音普門品二觀世音者大悲技苦依前問答百千苦惱皆得解脫普門者大慈與樂依後問答應以得度而為說法也三觀世音者智

慧莊嚴智能斷惑如明時無闇普門者福德莊嚴福能轉壽如珠兩寶者也四觀世音者觀冥於境即法身也普門者隨所應現即應身也五觀世音者譬藥樹王徧體愈病普門者譬如意珠王隨意所與六觀世音者冥作

第十

十二

利益無所見聞三毒七難皆離二求兩願皆滿也普門者顯作利益目觀三十三聖容耳聞十九尊教也七觀世音者隨自意照實智也普門者隨於他意照權智也八觀世音者不動本際也普門者迹住方圓也九觀世音

者根本是了因種子普門者根本是緣因種子也十觀世音者究竟是智德如十四夜月光也普門者究竟是斷德如二十九夜月邪輝將盡也經文兩問答合無量義略用十雙始從人法終至智斷釋品通名其義如是別論五隻者一觀也觀有多種謂析觀體觀次第觀圓觀析觀者滅色入空也體觀者即色是空也次第觀者從析觀乃至圓觀也圓觀者即析觀是實相乃至次第觀亦實相也今簡三觀唯論圓觀文云普門觀若不圓門不

稱普即此義也世者若就於行先世後觀若就言說先觀後世今從說便故後論世世亦多種謂有爲世無爲世二邊世不思議世有爲世者三界世也無爲世者二涅槃也二邊世者生死涅槃也不思議世者實相境也第十卻諸世但取不思議世也音者機也機亦多種人天機二乘機菩薩機佛機人天機者諸惡莫作諸善奉行也二乘機者獸畏生死欣尚無爲也菩薩機者先人後己慈悲仁讓也佛機者一切諸法中悉以等觀入一切無礙

人一道出生死也揀卻諸音之機唯取佛音之機而設應以此機應因緣故名觀世音也普者周徧也諸法無量若不得普則是偏法若得普者則是圓法故思益云一切法邪一切法正略約十法明普得此意已類一切法無不是普所謂慈悲普弘誓普修行普離惑普入法門普神通普方便普說法普成就衆未普供養諸佛普始自人天終至菩薩皆有慈悲然有普有不普生法而緣慈體既偏被緣不廣不得稱普無緣與實相體同其理既

圓慈靡不徧如磁石吸鐵任運相應如此慈
悲徧熏一切名慈悲普弘誓普者弘廣也誓
制也廣制要心故言弘誓弘誓約四諦起若
約有作無生無量四諦者收法不盡不名爲
普若約無作四諦者名弘誓普也修行普者
例如佛未值定光佛前凡有所修不與理合
從得記已觸事即理理智歷法而修行者無
行而不普也斷惑普者若用一切智道種智
斷四住塵沙等惑如卻枝條不名斷惑普若
用一切種智斷無明者五位皆盡如除根本

名斷惑普入法門普者道前名修方便道後
所入名入法門若二乘以一心入一定一心
作一不得衆多又爲定所縛故不名普若歷
別諸地淺深階差亦不名普若入王三昧一
切三昧悉入其中不起滅定現諸威儀故名
法門普神通普者大羅漢天眼照大千支佛
照百佛世界菩薩照恒沙世界皆緣境狹發
通亦偏若緣實相修者一發一切發相似神
通如上說況真神通而非普耶方便普者二
種道前方便修行中攝道後又二一者法體

如入法門中說二者化用如今說逗機利物稱適緣宜一時圓徧雖復種種運爲於法性實際而無損減是名方便普說法普者能以一妙音稱十法界機隨其宜類俱全解脫如脩羅琴故名說法普成就衆生普者一切世間及出世間所有事業皆菩薩所爲鑿井造舟神農嘗藥雲蔭日照利益衆生乃至利益一切賢聖示教利喜令入三菩提是名成就衆生普供養諸佛普者若作外事供養以一時一食一華一香普供養一切佛無前無後

一時等供於一塵中出種種塵亦復如是若作內觀者圓智導衆行圓智名爲佛衆行資圓智即是供養佛若行資餘智不名供養普衆行資圓智是名供養普門者從假入空空通而假壅從空入假假通而空壅偏通則非第十普壅故非門中道非空非假正通實相雙照十五二諦故名普正通故名門普門圓通義則無量略舉其十類則可知此品猶是普現三昧化他流通也文爲三一問二答三聞品得益問答兩番初番問爲二初經家敘時者說東

方菩薩竟次說西方菩薩時也其一說東方生
 善竟次說西方生善時其二說東方斷疑竟次
 說西方斷疑時其三說東方得道竟次說西方
 得道時其四無盡意者大品明空則無盡大集
 明八十無盡門淨名云夫無盡者非盡非無
 盡故名無盡總三經用三觀三智釋無盡也
 意者智也無盡者境也智契於境單從於境
 應言無盡單從於智應言於意境智合稱故
 言無盡意也一又意者世出世之本也二又
 意即法界中道故言能觀心性名為上定三

此約三智三觀釋名也與問者大經云具二
 莊嚴能問能答無盡意前以慧莊嚴問觀世
 音慧莊嚴佛以慧莊嚴答觀世音慧莊嚴也
 佛答為三一總答二別答三勸持名答總為
 四一人數二遭苦三聞名稱號四得解脫自
 有多苦苦一人多人受一苦一人受多苦一
 人受少苦今文百千萬億衆生多人也受諸
 苦惱多苦也舉多顯少多尚能救況少苦耶
 遭苦是惡稱名是善善惡合為機義也而得
 解脫是應也此是機感因緣名觀世音亦是

人法因緣乃至智斷因緣名觀世音後去例
如此結名不煩文別答爲三一口機應一意
機應三身機應口又二初明七難次結火難
爲四一持名是善二遭火是惡三應四結於
一難中例爲三番一果報火地獄已上初禪
已還皆論機應二惡業火地獄已上非想已
還皆論機應三煩惱火地獄已上等覺已還
皆論機應七難三毒二求例皆如此此義既
廣可以意知不可文記身機爲二初二求次
結求男有立願修行德業求女文略修行正

言禮拜是同故略之願業各異故重出之結
如文從是故衆生下是勸持名爲三勸持格
量結歎上述勝名美德不辨形質若欲歸崇
宜持名字是故勸持也入大乘論云法身唯
一應色則多格六十二億應等一法身也智
者云圓人唯一偏人則多格六十二億偏菩
薩等一圓菩薩也第二番問爲三云何遊問
身云何說問口方便問意此聖人三密無謀
之權隨機適應也佛答亦三一別答二總答
三勸供養應以者答方便力也現身答其問

遊也說法答其問口也凡有三十三身十九
 說法云云從成就下結別開總別文廣意狹總
 答文狹意廣云云從是故下勸供養此中見形
 聞法故勸供養也初勸次受旨受旨為六奉
 命不受重奉佛勸即受結皆如文從持地下
 是聞品功德云云無等等者九法界心不能等
 理佛法界心能等此理故無等而等也又畢
 竟之理是無等初緣畢竟理而發心能等於
 理故言無等等也又心之與理俱不可得將
 何物等何物而言無等等耶心之與理俱不

永樂北藏

妙法蓮華經文句

第一五九册

可說不可說而說說此心等此理故言無等
 等耳初一是橫釋次一是豎釋次一非橫非
 豎釋也云云
 釋陀羅尼品
 此翻總持總持惡不起善不失其一又翻能遮
 能持能持善能遮惡其二此能遮邊惡能持
 中善其三眾經開遮不同或專用治病如那達
 居士或專護法如此文或專用滅罪如方等
 或通用治病滅罪護經如請觀音或大明呪
 無上明呪無等等明呪則非治病非滅罪非

護經若通方者亦應兼若論別者幸須依經
 勿乖教云云諸師或說呪者是鬼神王名稱其
 王名部落敬主不敢為非故能降伏一切鬼
 魅其一或云呪者如軍中之密號唱號相應無
 所訶問若不相應即執治罪若不順呪者頭
 破七分若順呪者則無過失其二或云呪者密
 默治惡惡自休息譬如微賤從此國逃彼國
 訛稱王子彼國以公主妻之多瞋難事有一
 明人從其國來主往說之其人語主若當瞋
 時說偈偈云無親遊他國欺誑一切人麤食

是常事何勞復作瞋說是偈時默然瞋歇後
 不復瞋是主及一切人但聞斯偈皆不知意
 呪亦如是密默遮惡餘無識者其三或云呪者
 是諸佛密語如王索先陀婆一切羣下無有
 能識唯有智臣乃能知之呪亦如是祇是一
 法徧有諸力病愈罪除善生道合其四為此義
 故曾存本音譯人不翻意在此也惡世弘經
 喜多惱難以呪護之使道流通也文為四一
 問持經功德二答甚多三請以呪護四聞品
 得益一問如文二答有格量本問多不答甚

多務出功德如文請說呪有五番一藥王二
勇施三毗沙門四持國五十女藥王爲四一
請二說三歎四印下例有三如文十女爲五
一列名二請說三歎四誓五印夜叉翻捷疾
鬼羅刹翻食人鬼二部是北方所領者富單
那熱病鬼吉遮起尸鬼若人若夜叉俱有此
鬼毗陀羅赤色鬼捷陀羅黃色鬼誄烏摩勤
烏色鬼誄阿跋摩羅青色鬼阿梨樹枝墮地
法爾破爲七片弑父母破僧是三逆罪外國
油者擣麻使生蟲合堅之規多汁益肥此過

尤也斗秤輕出重入欺盜之尤近世有小斗
出大斗入震銘其替斯罪亦不輕也

釋妙莊嚴王本事品

此因緣出他經昔佛末法有四比丘於法華
經極生殷重雖卷舒秘教甘露未霑日夜翹

第十

十九

誠畧刻無忘歎云苟非其人乎地非其處乎
世間紛愀靜散相乖直爾求閑尚須歇棄况
崇道乎於是結契山林志欣佛慧幽居日積
衣糧單罄有待多煩無時不之一餐喀喀廢
萬里之行十旬九飯屈雲霄之志可得言哉

其一人云吾等四窮尚不存身法當安寄君
三人者但以命奉道莫慮朝中我一人者捨
此身力誓給所須於是振錫門閭以求供繼
自春至冬周而復始如僕奉大家甘苦無喜
愠三人得展其誠功圓事辦一世之益當無
量生其一人者數涉人間屢逢聲色坯器未
火難可護持偶逢王出車馬駢闐旌旗喻赫
生心動念愛彼光榮功德熏修隨念受報人
中天上常得爲王福雖不貲亦有限也三人
得道會而議云我免籠樊功由此王其耽果

報增長有爲從此死已不復爲王方沈火坑
良難可救幸其未苦正可開化其一人云此
王著欲而復邪見若非愛釣無由可拔一人
可爲端正婦二作聰明兒兒婦之言必當從
順如宜設化果獲改邪婦者妙音菩薩是昔
二子者今藥王藥上二菩薩是昔時王者今
華德菩薩是所以白毫東召升紫臺而西引
神呪護經使流通而大益說四聖之前緣故
名妙莊嚴王本事品又妙莊嚴者妙法功德
莊嚴諸根也此王往日於妙法有緣道熏時

熟諸根應淨生雖未獲其理必臻靈瑞感通
嘉名早立例如善吉雖未無諍已號空生故
下文云得清淨功德莊嚴三昧以是義故名
妙莊嚴王也前品說呪護今品說人護人護
尚爾呪護彌良普勸流通也文為六一明事
本二雙標能所三能化方便四所化得益五
結會古今六聞品悟道事本如文彼佛法中
下第二雙標能所化一人能化三人俱出
其名別顯二子福慧六度四弘餘經指此為
十波羅蜜橫法門也三十七助道豎法門也

餘經為正道行行為助道今經指十度為正
呼此是助道也禪度中具有三昧道品中節
節有三昧更標七三昧者廣顯法門耳從時
彼佛下第三能化方便文為三一時至二論
議三現化初時至者彼佛出世常宣正法於
王緣弱則非其時若說法華則其時矣文云
彼佛將欲引導說法華經即其義也第二論
議文中子白母時至母讓令化父子怨出邪
見家母責令憂念悉如文從於是二子下是
第三現化現化應十八變可具釋之從時父

見子下第四所化得益文爲十一信子伏師
王親邪變或一或二狹而且陋見子所作歎
未曾有信其子而伏其師問師是誰我亦願
見二父王已信宮中八萬四千又熟白母稱
慶願放出家母亦聽之三重催父母今正其
時佛難值故四化功已著佛歎功德法華三
昧者攝一切法歸一實相如前說離惡趣者
一往以三途爲惡趣具論二十五有皆乖真
起妄悉是惡趣今皆離之即二十五三昧破
二十五有也佛集三昧者即祕密之藏佛集

其中唯佛行處非餘人也五俱諸佛所閉法
供養見瑞歡喜六佛與受記七出家修行八
稱歎二子九佛述行高十歎佛自誓佛讚善
知識大有義善知識能作佛事此則外護善
知識示教利喜者此則教授善知識所謂化
導令得見佛者此則同行善知識今入菩提
此則實際實相善知識雜阿含云善知識者
若貞良妻此即外護義又善知識者如宗親
財此即同行義又善知識如商主導此即教
授義又善知識如子臥父懷此即實際義也

佛告大衆下是結會古今先結會次結數二菩薩也說是下聞品得道如文

釋普賢菩薩勸發品

大論觀經同名徧吉此經稱普賢皆漢語梵音鄰輪殿陀此云普賢悲華云我誓於穢惡世界行菩薩道使得嚴淨我行要當勝諸菩薩寶藏佛言以是因緣今改汝字名為普賢此即三悉檀意復是因緣解釋又是行願得名由來從於念處至四善根通稱為普賢別約世第一法隣真近聖稱之為賢此三藏中

說耳今明伏道之頂其因周徧曰普斷道之後隣于極聖曰賢若十信是伏道之始非頂非周隣于初聖之初非後非極乃至第十地亦非周極況前諸位乎今論等覺之位居眾伏之頂伏道周徧故名為普斷道纔盡所較無幾隣終際極故名為賢釋論引十四夜月如十五夜月斯義明矣此約圓教位釋後位普賢也勸發者戀法之辭也遙在彼國具聞此經始末既周欲令自行化他永永無已故自東自西而來勸發具四悉檀意云云云我

爲供養法華經故自現其身若見我身甚大
歡喜其一已見我故轉復精進即得三昧及陀
羅尼其二得是陀羅尼故無有非人能破壞者
亦復不爲女人之所惑亂其三三千大千世界
微塵菩薩具普賢道其四如此明文即四悉檀
而來勸發也上判流通爲三從十九行偈已
後三品半舉經力大以勸流通藥王品下五
品舉菩薩化道力大以勸流通此一品舉普
賢誓願力大以勸流通分文爲四一發來二
勸發三述發四發益初經家敘發來爲三一

上供二下化三修敬自在者理一也神通者
行一也威德者人一也名聞者教一也又自
在者常也神通者樂也威德者我也名聞者
淨也言說如此即一而四德無不備自在義
焉淨力故雨華樂力故奏伎神通故動地自
在力故隨意而雨隨去隨雨隨動隨奏譬如
大龍飛行不息身邊雲雨流起無窮普賢及
眷屬以菩薩身用四德力來勸發四一所逕
歷處自行上供其事如此從又與諸天龍下
所逕歷處下化利益隨他所宜現八部像略

用二力隨所堪任其事如此三者修敬身旋
面禮如文勸發爲二一請問勸發二誓願勸
發有問有答問者遙聞經竟戀法無已遠來
之志志在勸發是故更請正說勸發自行更
請流通勸發化他如來若許二途再演光光
無極是故雙請也佛答先總次別三結別列
四法名如文其既雙請如來巧答略舉四以
救諸何者四法之要該括正通何者佛雖無
偏若能遠惡從善反迷還正開權知見顯佛
知見者則稱可聖心諸佛護念若佛知見開

則般若照明是植衆德本亦是入正定聚不
亂不味不取不捨亦是發救衆生當知此四
與開權顯實名異體同無二無別又佛護念
者是開佛知見植衆德本是示佛知見發救
衆生是悟佛知見入正定聚是入佛知見迹
門之要此四收矣又迹則有本從本開示悟
入故有迹中開示悟入今開迹即顯本本迹
無二無別以四法答其請正於義明矣以四
法答請流通流通之方唯三唯四發救衆生
是入如來室入正定聚佛所護念是著如來

衣植衆德本是坐如來座是弘宣之要即四
而三發救衆生是誓願安樂行入正定聚是
意安樂行植衆德本是日女樂行護念是身
安樂行當知後四即前四也一答酬其兩請
舉四冠字十一經法華之重演斯經之再宣遠
來之勸發其義如此三結者於如來滅後必
得是經舊云能行四法於未來世常手得是
經今謂不爾上文云諸法實相字四我已爲汝等
說又云咸令衆生開示悟入佛之知見蓋法
華之正體能行四法必得此解名解爲經此

結其請正之間若能運此解行傳與他人他
人得斯信解成初依人能得真解成第二第
三第四依人此結其請流通之間此意不見
浪作餘說耶白佛下第二誓願勸發文爲二
一護人二護法護人爲六一攘其外難初總
攘其難故言使無伺求得其便者是也次別
攘其難舉十二非是也二教其內法凡三番
教訓初行立讀誦乘六牙白象安慰其心次
坐思惟復乘六牙教示其經與其三昧也陀
羅尼旋假入空也百千旋者旋空出假也方

便者二爲方便道得入中道第一義諦也後
三七一心精進復乘六牙示教利喜說呪如
文三覆以神力若聞若持莫非神力如文四
示勝因若能五種法師即三世佛所爲種爲
熟爲脫此人同未來諸佛得脫故言同普賢
行此人已於先佛植善故言深種善根此人
爲現佛所熟故言手摩其頭五示近果但能
書寫近在初利具五法師次在兜率如文六
總結是故智者下是也從世尊我今神力下
是第二誓願護法如文第三述發者即是如

第十

十五

來舉勝述成其劣增進行者勇銳弘宣先述
護法云汝能如是外多利益內積慈悲又久
劫已來作如此護我亦以佛之神力守護是
法況復汝耶如文從若有人下述其護人雖
不次第述成意足當知是人則見釋迦牟尼
佛者述其示身教法其尚見我萬德果身況
汝因中六牙白象其尚從佛口具足聞經況
汝所教忘失章句其尚爲佛口讚手摩佛衣
所覆況汝因人陀羅尼覆耶從不貪者世樂
下述其舉因廣舉因中無諸過惡少欲知足

修普賢行述勝因也從若如來滅後下述其舉近果也其人當詣道場必成遠果況近果耶亦於現世得其近果不但生天也從若人輕毀下述其能攘外難佛廣示毀者之罪今知過必改不相惱亂非但持經者難滅亦乃欲毀者福生無毀無難彼此安樂曠濟無偏慈之至也從應起遠迎當如敬佛述其結信者功德第四從說是下發益之文也一聞品益旋陀羅尼是初地位具普賢道是十地位二聞經益大眾歡喜是也歡喜如前說此中

云何猶稱聲聞乃是經家存其本位耳二經家稱其是大乘聲聞以佛道聲令一切聞斯義彌顯也

妙法蓮華經文句卷第十

下

第十

下

法華文句記卷第一上

晉一

唐 天台 沙門 湛然 述

釋序品初

言文句者文謂文字一部始終故云文即是字為二所依句謂句讀義通長短故云名詮自性句詮差別此亦不論色行等體今但以句而分其文故云文句古之章疏或單題疏或單題章章謂章藻詩云彼都人士出言成章亦云章段分段解釋成若干章疏者通意之辭亦記也又疎音即疏通條疏鏤也今

並不云者意如向說題下注中六難意者此用下文法說歎法希有中諸佛興出世懸遠值遇難正使出于世說是法復難無量無數劫聞是法亦難能聽是法者斯人亦復難章安於經聞法能聽二難之中義開為四謂傳譯等合成六難然聞法中正在時會及以阿難義通像未故晉傳譯則可得聞佛出已難出仍不值故經多劫問者尚難況修行開悟說記流通於中初二約主約味三四歎教歎行五六自章省已故初二在佛三四屬師五

六斥已故三雙與一一皆悉先通次別且初二中出世猶通通一代故次說則別別在今經次三四中初傳譯師通一切教次教詔師別我所承次五六中聞講仍通與他共故一編記別唯屬已故故三雙中從寬向狹是故後後狹於前前故曰佛出來乃至聞於自悟者說一編記故故記佛乘最爲甚難言主味者主興不易復經四味方演此經故知初二誠爲不易言歎教者傳譯不易經涉山海雖至此土民主道合國無諸難方可傳故言歎

行者稟承南岳證不由他宿植所資妙悟斯發言自省者自幸得聞謙已輒記故玄序云江陵稟受玄旨建業方聽經文補接纔成一編而已況二十七聽六十九治始末四十餘年乃成第七修補復難於傳譯前加結集難合爲八難以結集時亦假王臣大衆和合若魔若外令不得便添謂添破古師及引經論謂斥非以顯是削謂削其繁長及成文體使文約而義豐破古不全我已加彼異見故但云添削乃唯在於已初記繁務故須云削故

玄序云或以經論誠言符此深妙或標諸師
異解驗彼非圓留贈後賢者玄文序云斯文
若墜將來可悲涅槃云若樹若石斯經稱若
田若里後代行者知甘露門之在茲共期佛
慧者自非靈岳親承道場契悟搜一代教旨
顯五味宗極將何以爲後賢佛慧之基址耶
故佛慧之言須開三教果頭之權實發四味
兼帶之大小則人理教行之有歸開示悟入
之無異方是今經之佛慧耳問諸經中圓與
此何別而必須云開方是佛慧答圓實不異

但未開顯初心之人謂圓隔偏須聞開顯諸
法實相若已入實但論增進權人至此一向
須開委釋等者別解題名方七八卷以初名
中總三法故三法始末亘一部故何者一部
之中莫過本迹本地總別超過諸說迹中三
一功高一期故一中之三永殊前教即三之
一不與他同即迹而本壽量方譚即本之迹
具在今說且如迹中體非因果依之以辨因
果因果取體方有勝用如是三法並由開顯
若不先了能開之妙將何以明所開之麤故

對迹辨本理須分判所以釋題不可率爾題下別釋理非容易以由釋題大義委悉故至經文但粗分章段題名文句良由於此故但分文句則大理不彰唯譚玄旨則迷於起盡若相帶以說則彼此無歸故使消釋凡至大義並指玄文名體宗用三一總別寄行約教故知全迷玄文大旨而欲以文句消經固蔽理觀深微而但以事相釋義言弘斯典者遠矣今問弘經者爲名利壅已爲大悲益他自行暗於妙宗何殊無目而導彼此俱迷自他

咸沒又妙法之唱非唯正宗二十八品俱名妙故故品品之內咸具體等句句之下通結妙名教行人理彼此相攝使妙旨不失稍似弘通衣座室誠思之自克然徧列事難不可恒爾今隨義便廣略適時故方便安樂壽量普門並是本迹之根源斯經之樞鍵必須委簡餘則隨宣序者下一部大名已指前釋一品別號此下略申睿公亦有二十八品生起次第今家隨釋準意可知然品品初通有四意謂釋名來意釋妨釋文釋名必須因緣等

四來意釋妨或有或無或釋名中即帶來意
有妨須釋何例然耶又釋名與義更互有無
故釋名一種或於義前別釋或帶名以釋義
縱於義前別釋還將別以貫義名義若顯則
一品可從故使品品全同部旨如是釋者方
鏡於迷途徒自云云此彼淆混若得此意至
下易知今初釋名云訓庠序等者先釋字訓
次釋字義然釋訓中復似從義庠謂安庠學
舍養宮並非今意爾雅云東西牆謂之序別
內外也此可借用以釋別序如由別序方異

諸經通序異外亦可兼用所以初用字訓正
從別序故云階位等也兼用安庠即非忽卒
越次意也亦二序共有若對辨者必先證信
後發起故必先發起後證信故必先二序後
方正故二序各有前後亦爾故光宅生起非
全失理但闕表報是故斥之故階位之言義
兼通別問答之語不關於通先瑞後問次第
故爾彌勒文殊即賓主也若問若答皆庠序
故伏疑伏難賓主存焉經家下從字義釋三
義分二次通二別二序之中通復冠別二序

俱首通最得名以冠於下冠即是首故云冠首是則二十七品方名爲經以序從正通名經也故云妙法蓮華經序品言由述者端疑由也問答述也文中不以疑念對由述者亦可兩兼謂發語宣疑亦可云述集衆亦可以爲遠由踈故且置言^{音一}引者以譬顯也謂^五引家之引故名引亦可正引亦得名引如歌引舞序義可知故正說如引二序如引故引亦歌也謂譚述也亦引發義古人章疏以胤音之便作胤釋又迷章草以引爲呼以胤爲

徹魚魯之謬自古有之徹字則成兩重之誤具此三義者品兼通別故須具三品者序名在別品義則通下去諸品以通從別不復更釋故但釋別以置於通此中先翻名次釋義後明立品所以所言義者釋品字義非品題義故字義則通題名從別言義類同者諸品咸然聚者是誰故出其人初汎指他經如心地品佛自唱也如大論者即論所述大品一部結集之家本唯三品一序二魔事三囑累言譯人者亦指大品本唯三品什公偽秦弘

始五年四月二十三日譯訖乃依四意以類加之成九十品謂人義法事人如樓那義如觀空法如三假事如魔事亦如大經純陀哀歎等又非譯者但補助譯人即謝公加也準知諸經非佛自唱及以集者並譯人添也次正出今經如藥王品云佛告宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者等又云宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝乃至云若有女人持是品者盡是女身後不復受妙音品末集經家云說是妙音來往品

時四萬二千天子得無生法忍普門品末經家亦云佛說是普門品時八萬四千衆生皆發無等等阿耨菩提乃至陀羅尼嚴王勸發品末皆然故云等譯人未聞者今經所無若無集家之言及無佛自唱語似屬譯人以梵文中諸品先足當知並是集者所置信無譯人明矣故今經自餘諸品多是結集者所置以無聞品益故故品後無結耳以通從別應具四釋以通序中句句皆存因緣等四別序時或闕於一兩故釋序字闕於四義若二序

相對義立亦可二序不同世界也別序發起
 欣慕即爲人也通序證信除疑對治也二序
 序正第一義也約教等三具如釋三段中是
 也若別約通序者五義不同世界也通皆除
 疑對治也通皆生信爲人也通皆序正第一
 義也餘三及別序準此可知佛赴緣下欲分
 節經文先辨分文有無得失於中四先汎引
 諸經論次古講者之失三明品非章段四汎
 示分節初文者全非分文次古失者古來講
 者多無分節至安公來經無大小始分三段

謂序正流通殆者危也非今正意亦幾也幾
依切近也西京賦云人生幾亡言起盡者章之始
 末也若分節已大小各有總別起盡三又佛
 說下意明立品但從義類不從文相故貫散
 二相不可立品亦非分節四增一下經論亦
 有分節之例況末代弘經須識賓主故小乘
 三藏各有所開增一序云阿難說經無量數
 今且總略爲一聚我今分之爲三分契經一
 分律二分阿毗曇經爲三分契經今當爲四
 段初名增一二名中三名曰長多瓔珞雜經

在後爲四分乃以四舍名爲四段故今承此借爲分節律開五部者佛滅度後一百年間趨多持法所化衆生不相是非但爲一部大毗尼藏即八十誦一百年後趨多有五弟子各執一見不能均融齊一遂分一藏以爲五異如折金杖不失金用今分文亦爾雖分爲多段知大旨本一以所分對本故云及也阿毗曇開六足者文中自引阿舍六度非六足論如增一云菩薩發起大乘法如來說此種種法人尊說六度無極布施持戒忍精進禪

智慧方如月初逮度無極觀諸法佛說種種不出此六亦似分章意也若六足論全非今意如云一集異門是一萬八千偈舍利弗造二法蘊是有六千偈大目連造此二論唐三藏譯三施設是一萬八千偈迦多演尼子造唐三藏將來未譯此三論佛在世造四識身是有七千偈提婆設摩造即佛滅後百年五品類足佛滅後三百年世友造六界身是有六千偈三百年末亦世友造迦多演尼子造發智論以前六義少如足發智義多如身則足前而

身後分義不便況此六論並唐三藏將來隋時未有不合指之況無分節之相鏡中破云前之三論既在佛世如何却與佛滅後論爲足未必全然以身攝足耳又成論云如六足阿毗曇說者指六足阿毗曇論故不對發智爲身謂根性等者略列捷度捷度西音此云法聚以分一部爲八聚故謂業使智定根大見雜文云根性道定者根性是根道即是智但略舉三餘如向列大論問八捷度誰造六分阿毗曇從何處出答佛在無失滅後百年

阿輸柯王會諸論師因生別部有利根者盡讀三藏欲解佛經作八捷度後諸弟子爲後代人不能全解作略阿毗曇其初造者即迦旃延天親下次引今論有七功德五示現等以例分章七功德者論云此法門初第一品明七種功德成就一者序成就二者衆成就三者從爲諸菩薩說大乘經去欲說時至成就若說無量義經即欲說法華時至也四從說是經去名所說法隨順威儀住成就以入定故名威儀住五從放光去名依止說因成

就由放光故見他土說六從彌勒疑念去名
大衆欲聞法現前成就由問故答故云欲聞
七從文殊答問去名答問成就論云於序成
就又有二種一者一切法門中勝謂如是等
驗知論主全許一部爲法門中勝方指如是
等爲一切法門中勝一切法門即一代教不
然如何消釋一切之言既一代教中最爲其
上具如藥王品中歎教文也下六成就各有
分節五示現者論亦云五分一歎法勝妙分
二從吾從成佛去歎法師功德分三從爾時

晉一

九

衆中去智衆定疑分四從佛告舍利弗去定
記分五從舍利弗諸佛出五濁去斷疑分河
西下正明分節河西如本傳江東瑤即吳興
小山寺具如別傳光宅轉細者如東安法師唐東陽未
安寺曠法師講三論及法華等諸經並著章疏貞
觀十三年正月十五日入滅反屈三指即第
三果人也著法華疏四卷初云自梁陳已來
解釋法華唯以光宅獨擅其美後諸學者一
槩雷同雲師雖往文籍仍存吾鑽仰積年唯
見文句紛繁章段重疊尋其文義未詳旨趣

今對雲義以研法實大師專破良有以也故
 知雲公望前轉繁今家處中無彼二失但存
 大旨不事繁碎重霧下章安斤古霧者猛雪
 重霧也能翳太虛之清氣使三光隱而失曜
 故碎亂分文失經之大道三軌隱而靡用津
 者濟渡處也若細分碎段非求經旨者所宜
 如在岐道有問路者不答問者所之而廣譚
 達徑故非問者之要曇鸞北齊人斤云細科
 經文如煙雲等為疾風所颺颺者風飛也隱
 翳太虛雜礪等者準彼應作條例字謂科條

如塵或是轉其言借勢用語非全同彼故砂
 石精者曰砥音止巖者曰礪雜塵隨颺同其煙
 翳言若過等者以此望古進退俱失是則曇
 鸞亦未全許碎擘經文廬山龍兩解前云身
 方便等者意云自寶塔已前說權說實亦以
 法華前權為言音一便至法華為言真實也從
 寶塔下古佛現全身今佛集分身古身命今
 身今身詣古身二身俱處塔表法今古同身
 方便也壽量久成塵點尚倍中間被拂伽耶
 非真身真實也道理必然偏立成失前可無

身後豈無說但依權實本迹任運俱收身說
若但語身說則本迹事昏但譚本迹乃身說
自顯故壽量中云或說已身或說他身故身
說具足方便已下說必有身何須致惑第二
釋中玄文廣破以今二門各有因果故也齊
中興印者中興寺名具如別傳玄暢以迹門流通
中達多持品及將本門壽量後流通中神力
等共為果分果在本門又分護持護持即是
流通異名故不可也又有師去此師意以正
宗為體但在迹正不知却以本門之正反為

流通而云受持功德迹與昔教容可有同本
與前經一向永異翻將永異混亂流通故不
可用有師四段但合二三為正甚符經文但
闕立本迹二門各有三段意耳其名既闕義
恐不周光宅二十四段者具在彼疏云云者
象氣之分散如雲在天非可卒量也十一意言下
未說者尚多如雲下去皆爾已下有列光宅
分文者多分與今大同小異蘭菊者章安破
計也佛赴機說當時稱會後代分節寄茲顯
理固執成諍進退俱非縱有異同彼彼蘭菊

仍許得意者爲言縱不全違聖心終是人之
情見若粗得通用不須苦諍恐失四益易云
其臭如蘭者古人一向以氣爲臭天台者章
安對古故別云也天台之名具如止觀記今
記等者雖復兩存且用初意故云從前問一
經云何等者問意旣存兩釋問後何妨所以
二釋之中不專後釋者以本正前立流通故
且一往耳答中云華嚴處處集衆等者處會
具如釋籤所引每一會處皆先序次正以往
處莊嚴義當於序言集衆者如妙嚴品名號

品光明覺品及一一會皆先集衆意明一經
具多別序阿含篇篇如是者此明一經多通
序也彼四阿含各合多小經以爲一部每一
小經不出一紙半紙唯長阿含遊行經文獨
有兩卷又有大本經自爲一卷一一經首皆
安五義旣以阿含而爲通號故以部內小經
爲篇大品前後付囑者明一經內有多流通
故第二卷中有累教品爲前付囑第二十七
有囑累品爲後付囑準彼三經二序何妨言
不安五義者釋伏難難云若爾何不同彼阿

舍今本門亦安如是等耶釋意者雖申今經本門非首然須更釋阿舍之妨阿舍多通序本門亦應然然阿舍兼別經是故非次首亦得安五事今經同一經故但別無通是故但以華嚴爲例故阿舍緣起各別今經緣起不殊是故本門不安五義迹門但單流通者以迹望本以本例迹本門非首但安別序迹門非後但單流通故但有勸持無囑累也故從法師至安樂行凡有五品明弘經福深以勸流通若本門中先以滅後五品去三品半爲

十一

十二

勸持流通從神力去凡有八品明囑累流通迹門之後經既未竟非流通次未須付囑言云爾者如後消文言帖釋者但今通途消經尚異諸見況法華部又異諸經故一一句四意消釋仍恐後來不達四意預爲四重消釋四意言得意者至消文時或四釋不備但存一二餘者比知次釋四意所以中初問意者若略但一廣應無量既非廣略二途不成匪者非也何故唯作此四釋耶答中一文具有二意一者總明四義所以二明四中一一所

以兩義咸得以為處中一者唯四不多不少
 次因緣下明一一不失不差故一雖處中仍
 須至四四攝義足故不須過假使過此攝在
 四義故四及一並名處中如十妙等一一妙
 中亦具四意十亦入四猶名處中今祇須此
 四故得名中故初意云廣則等也若無初意
 尚不殊外計況因緣語通通於一化始自地
 獄終乎佛界中間頓漸若教若味故須知今
 大事四悉非餘感應開顯四悉一道無外久
 遠四悉諸經所無觀心四悉一觀徧收人理

等四準說可見以此四悉通於始末約教等
 三亦須徧述意則可知若無次意不辨偏小
 故以四八簡開廢等望昔部教今方真實一
 切能詮無復異稱故須明之以彰妙典無第
 三意誰知迥出一期教中所譚身土中間今
 日無非迹施指彼大通猶如信宿先愚密教
 復迷迹身至此方祛守株尚昧無第四意將
 何以辨能詮教功將何以為久成行本故一
 句入心成觀故云觀與經合非數他寶方
 知止觀一部是法華三昧之筌筌若得此意

方會經旨總斯四義方可略顯一部旨歸故云略則意不周當知二三尚略一何能逮處中至四令義易了故一一句得斯四義則使句句咸異諸教則法華之義誠為不難故云易了次因緣下明一一別釋於中初是因緣

始未名善根力事理不同故名為遠無謀而會故云自通故爾前感應妙道未交諸部異同教主優劣被物漸頓施設不同一一無非感應意也雖通名感應顯益未周雖通名四悉淺深差別若兼若獨盈縮不馴來至法華方成一味言無機者反以昔無而釋今有慈善根下正明今感故有今應舉遠而通明時不差無緣慈徧何擇遠近但無機謂遠有感必通諸佛不來衆生不往機應相稱故曰道交慈善根力者相通事別其事略如止觀第

六記引大經十四梵行品諸佛神變皆慈爲本故一切法皆由慈立故經云若有人問誰是一切法之根本當言慈是故以感應攝一切法次夫衆生下疑問意者既云四義乃曰處中祇因緣一義尚機衆應衆其義更廣何名處中義似過四故云更也所言衆者即五乘九界等也次大經下答意者四尚處中一廣何爽故事廣義中亦名處中故引大經門雖無量神通攝盡神通即是應之異名對感即名感應故也然神通之名義兼大小感應

之稱唯局在大大中通於地住已上今此正當極果用也故神通之稱一名攝諸尚得名略義非廣略豈不處中能應既然所應準此故設應雖衆不過於慈求脫雖多詎出於感故感應二字處中明矣次若十方下約教中先舉廣出妨次十一今論下釋出處中初出妨者感應二名雖即處中通論化事十方六塵教法彌廣是則約教處中不成次釋者今論娑婆唯稟聲教雖有顯密若開若廢望彼諸土亦名處中是則令前聲教感應處中更明則

甘露門開者則言乃表唯聲益故實相爲甘露諸教爲其門門無開閉理非通塞此土入者不假餘塵由之通理故曰門開言依教者應云聲教但是言略雖有滅後色經乃至名向行蘊所攝淨名香飯及以法行思惟悟等並以金口聲教爲本不少不多故云明矣約本迹者亦先舉廣辨妨次從須置指下釋出處中次故肇下引肇證成初文者應機舉前因緣設教舉前約教機多教異其迹必廣當知本迹不名處中若準門開之言則唯圓處

中已如前說今將本望迹中間今日聲教感應開已復施廢竟還設故云權實一代尚廣況實成後中間施化對機差別言淺深者權實理定淺深義通故重言之次明處中者前以聲教望於感應故將娑婆而對十方則娑婆聲教處中義足今欲論一本故却對多迹迹多雖廣如指一月衆影自歸豈以能指四指有四令所指一月非一故置迹尋本處中明矣次引肇者但借其言不用其事肇用融公九轍九轍未當引者如何故彼本迹無生

轍云多寶不滅釋迦不生多寶本也釋迦迹也本不滅迹不生不生不滅本迹雖殊不思議一豈得以多寶之本垂於釋迦之迹若借彼顯今以久爲本望今爲迹本迹雖殊不思議一也次明觀心者亦先舉廣辨失次但觀

十一

十六

名數他寶華嚴經偈具如止觀記及釋籤但觀心故達己心之高深見己本也以理攝故達己心之該廣見己迹也一念心起徹實相底故名爲高具足諸法故名爲廣又即權而實故名爲高即實而權故名爲廣若非此觀但感前三應則教下須開果權須廢故教被會名爲有窮權觀須改機非妙感是故機成親能有感觀成入位已利非他是故觀心具上三意況入位有本垂迹設教三義具足何得不用故觀心處中雖則四意展轉相生以

前前為廣後後為中但存當分皆名中故故
此四意從事名殊應以後後轉入前前總而
論之不逾感應但初名感應者且捨通從別
以無下三麤妙莫辨是故四悉淺深未分故
得聲教方辨感應權實不等會歸圓極教之
功也雖知圓極並在今經猶覆久成而迷其
本若拂迹應咸由本垂開迹中感應即本地
感應本迹祇是一妙高廣雖知高廣機成由
觀觀成有感真感應也故知感應通貫下三
沉復一一展轉相攝理雖相攝事必甄分三

引證者初證感應又云下證教相壽量下證
本迹譬喻下證觀心初文先引若人天下釋
初言因緣者即感應之別名名異義同故得
為證但因緣名通不局能所故止觀第一云
或因於聖緣於凡或因於凡緣於聖縱無強
弱亦可互為何者從機則機親而應疎從應
則應親而機疎故使更互受名不同但感應
之名不可互立大事因緣雖在迹門據理應
須雙指本迹但佛出世正為顯實故且從迹
又復讓下本迹故也釋中先舉非次實相下

顯是初舉非中所以不簡三教菩薩唯斥人
天小乘者具如玄文從難從要下去例然言
不成機感者非今經之廣博實相因緣故也
次顯是中既以實相一大對簡小理其義即
足故不暇開等兼等簡之既得云大亦應云
深言佛指此爲事者理不名事但佛欲以此
理化人故名爲事能化所化故云因緣次證
教中初正引次當知下結教意三大經下重
引初正引者種種之言義兼一代若在他部
意未必然佛道者別指今教故自此已前意

歸於此次結意者微謂諸教初心人天小善
者謂諸教果德權實微著皆爲獨顯故云筌
蹄種種之言及以微著必須八教方顯四味
爲醍醐筌蹄是故筌蹄並譬能通權教權部
並爲一實魚兔而施設也骨一或作蹠蒼頡篇云
取兔具也莊子云得兔忘蹄作此蹄字今時
俗依之說文作兔若言蹄是足者能詮不成
若言蹄是迹者其義亦踈尋迹得兔義豈爾
耶今須從義以筌爲正次引大經者引彼大
經重證今部則以一實爲第一義麤輕須指

四味權實引證本迹中三初約師次約弟子
三結初文又二初正引本文次方便下引迹
文以迹中此文密示本意故也若顯露說即
迹中本迹下文顯已通得引用弟子者亦是
舉資密顯於師弟子尚非實小驗知師非近
成利根縱其已知須待文勒扣發見本眷屬
聞說不疑言云云者廣迹下文兼斥古今諸
師尚不知師之本迹因本特出諸教況弟子
耶又弟子之本諸經容有如文殊觀音等也
師之文本出自今經證觀心中先引次當知

下結意初文者事論祇是信身子說義當見
佛汝所說者必從佛聞能聞之人必是聲聞
菩薩故也故聞汝說即是見佛等也次結意
者所聞是法於能觀心即名爲佛義當見佛
心所即是弟子等也即於已心識三寶一體
其理宛足具如聞說已下文是注云云者將
向觀義對聞說已下文唯在一念又若具足
應約因緣約教本迹以明觀心則有三觀對
境因緣諸教理觀三寶境本觀迹及施開等
思之可見示相者唯約今經示四種相雖始

自如是終乎而去皆用四意但文勢起盡用與不同如釋通序則句句須四通貫正宗及流通故若釋正宗則本迹各三義通四種若釋流通還須具四通收正宗又正宗中迹門既闕又遠本迹所以借用體用本迹則四名不闕又序中約教須觀文勢或須以五時分別則教在其中或須以諸教分別則將時以判正中約教則一向明開本中約教則不從教判但點遠本遠妙自彰若解斯文則一部經心如觀指掌四意消釋無勞再思故今且

寄三段大文通示其相既了通已還將此意委悉別消初因緣中未暇歷品且示三段即種熟脫然種等三亦須約於序等三法以辨因緣若唯序等則無階降過未因果若唯種等聞無所從以種等三於序等三所從得益不同故也且如序中通序在滅後別序通過現若佛在世別序五中節節益異如說無量義密得種等三益不同故覩定見光覺動蒙華乃至問答亦有種等三益可知正中本迹諸品不同故通別序至佛滅後被流通人勸

持誦說亦有種等況正宗耶故寄此兩三方
曉因緣初約種等者須寄教相方分有無故
諸教因緣長短不等如三藏人三祇百劫祇
云自修六度肥功德身相好莊嚴與物結緣
為種熟脫二十通教初心自行近從七地留惑潤
生與物結緣云初下種兩教入滅無未來化
但成佛時而熟脫之教權理權非今經意別
教初地尚能具之何況果滿別教雖具教終
是權況復能有本因遠種今經本迹二門施
化並異他經此文四節良有以也故四節中

唯初二節名本眷屬初第一節雖脫在現具
騰本種故名本眷屬今不云是本者以同在
今始脫故也本種近脫者以彌鞞不識發疑
故來偏得本名然現脫者若未得佛智猶未
能知種今出其意耳於中為二初明種等三
次明序等三初文四初正明因緣次雖未下
釋疑三其間下約三世九世以釋因緣四何
以故下引證三世九世因緣初文即是四節
示相初之一節本因果種果後方熟王城乃
脫次復次下本因果種果後近熟適過世脫

指地踊者故知地踊云本眷屬者乃是本種
近世始脫既彌勒不識非極近也次中間種
昔教熟今日脫次復次下今日種未來熟未
來脫此四節者且取大槩本因本果訖至中
間近世今日豎深橫廣何但四節乃至未來
永永不絕若不爾者現果無因現因無果還
同灰斷化無始終故知節節重重無極而終
以佛乘三段為本而以人天三教助顯雖未
下釋疑也今明因緣準文次第且合在迹探
約本地中間者正兼本迹示一部相取後文

意取化儀意次約三世九世者具如止觀第
一記引華嚴瓔珞故知盡未來際三世九世
種熟脫三是則念念三密念念三九念念三
段念念逆順念念身土一一不同一一入實
四引本文證者證三世也若有三世即有九
世九祇是三故且通證大體三世念念三世
準例可知神通屬過去通義其實通於三世
對餘二別故師子是現威猛是未為令知佛
化緣遠故還引本文舉遠攝近以證四節以
如是下約序等三初文先通指二序故云序

分通無可表故衆見下別指別序爲生正之
由故云衆見希有顯顯者仰也佛乘機下正
宗三非但下正明正宗爲流通之本三段旣
其俱生種等則知字字句句會會味味世世
念念常爲衆生作一佛乘種熟脫也此文且
從今部大判如今釋迦說此經時通五別五
無非因緣即證信之因緣發起之因緣又通
五和合之因緣別五次第之因緣故從序至
正於得脫者故云開示悟入降此之外餘皆
種熟故未脫者益在流通故云遠露妙道並

是此經之感應言後五百歲者若準毗尼母
論直列五百云第一百年解脫堅固第二百
年禪定堅固第三百年持戒堅固第四百年
多聞堅固第五百年布施堅固言後五百最
後百耳有人云準大集有五五百第一乃至
第四同前唯第五五百云鬪諍堅固言後五
百者最後五百也若單論五百猶在正法雖
出論文其理稍壅然五五百且從一往末法
之初冥利不無且據大教可流行時故云五
百故序等三莫非感應又示教相者教家之

相故云教相五味分別為顯醍醐通論聖言
被下俱名為教今教別有顯實之功故名為
相又別約三段示醍醐相故名為相故於三
段各簡偏小此且通作一種三段讓下本迹
是故未分二種三段問若爾與向因緣三段
何別答前直寄三時對感應人以明種等今
委辨所說用淺深法故略約四教以簡三段
究而言之還是因緣妙三段耳況觀心本迹
咸屬因緣委簡教相具如玄文先約相待以
判麤次約絕待以辨妙問通序五義別序華

地此等是事何得三段俱名示教答通論皆
是正說前相別論唯問答是教且從通說無
不表教故文簡云非為人天作序等也二乘
三藏也即空通也獨菩薩別也正直等者開
權教也正及流通準此可見螢光者大品云
菩薩一日行般若如日照世勝螢火蟲此斤
三藏故指燈炬以譬通教燈如二乘炬如菩
薩雖同般若不無明晦道種智是別如星月
者地前如星登地如月故星雖有明光不及
遠令遠見故凡智雖照不及聖明其心遠故

月不及日帶教道故亦應更明三智三諦次不次等以顯教相於此非急揚葉等者大經嬰兒行品意也今文略出人天者然嬰兒在小義通諸教且從極小故指人天但彼經喻從頓向漸初云不能起住來去語言圓嬰兒也大字者藏也不知苦樂等通也不作大小等別也啼哭等人天也經既通以小善為嬰兒故圓因位亦名嬰兒經云半字者謂九部滿字者謂毗伽羅論此云字本河西云世間文字之根本雖是外論而無邪法將非善權

之所造作故譬衍門十二部經古人唯知衍門一大今則不然簡共別後唯以圓門而為滿也依義不依語斯之謂矣

法華文句記卷第一上

音釋

句讀句讀大透切句讀凡經文語絕處謂之句讀此緣切具鏤即豆切 荷如蒸切陳胡說事理也鏤即豆切 法去魚切 筌第筌音趙兜網也

永樂北藏

法華文句記

第一五九册

法華文句記卷第一中

晉

唐天台沙門湛然述

次示本迹者為二先法次譬初法為五先指
 本因所稟次但佛下指本果所說三中間行
 化四今日所說五未來所說自從本因所稟
 莫非真實三段雖俱真實本不可多故下三
 文咸同一本因果真實三段教相此中正簡
 久本真實是故云也然以本因所稟亦是彼
 佛迹說恐無窮故但在今佛因果為本據理
 非不稟餘佛化因緣約教既指今佛故明本

迹且廢於他故指今經壽量為釋迦本不得
 更指前佛所說前佛復有前佛故云無窮唯
 指一佛則無斯過降茲一本餘皆是迹問恐
 墮無窮唯論釋迦今欲論諸佛展轉稟教終
 有一佛在初無教無教為本有何無窮若許
 有窮墮無因過答拂迹求本本求所說以獲
 實利縱有最初不同今初何益行解耶問若
 許有最初無教何須稟今佛之教答無教之
 時則內熏自悟有教之日何得守迷如百迷
 盲俱不知路一迷先達以教餘迷餘迷守愚

不受先教誰之過歟且驗釋迦一化得益難
思況復爾前益難稱紀寧不稟教然終成無
益之論不可以此爲窮以無益於稟教者故
又十方世界亦有嗅香覺觸瞻視而得悟者
豈以聲教求其初耶師子奮迅未來永永者
奮迅具二義左右如現前却如未故下疏文
云釋此句者應具二解即現未也今存後解
故云未來前存前解故云現在譬大樹者總
譬前三節爲拂迹中本迹故也言云云者以
易解故不復合喻次示觀心相者先總次別

總中有二重一約修行二約法門行謂所行
法即所用行必先戒次定後慧用必先以慧
擇後方定戒定爲戒本故戒復居後又觀心
者如玄文中或約行相或約法門或從觀境
故消文例之亦對三分義當觀心次別意者
三分各三初戒三者方便如序白四如正結
竟如流通言前方便者單白已前皆方便也
定三分者二十五方便爲序入觀坐儀爲正
行住歷緣爲流通亦可以習學爲序自行爲
正教他爲流通餘二悉爾次更約善入出住

等此依經列若從三分則入序住正出爲流通慧三亦爾從文從義次第不同三分應云空序中正假爲流通言而退者經末但云而去去祇是退但準望等者盡令用四其辭則難但令不失旨如共轍鹹會鹹字恐誤祇應單作或恐如流入海一同鹹味文體語倒故知不必皆用四意又觀心一文除安樂行中修攝其心等餘皆義立又本門雖本但壽量一文正明本迹餘亦義立又前迹門準部有故是故義立後本門中除壽量已理合有故

是故義立又觀心文序及流通準望正宗理須義立於正宗中唯安樂行理定須故餘皆義立迹門正說旣云開會若迷觀境開權顯實及本門中增念佛觀增道損生及流通中隨喜不輕三昧所依諸行所託一切不成以觀心名通於觀等中間三即結緣當機通用觀故影響發起化功若成成分證觀所以觀心一文人謂最寬於理甚要況今大師且爲成於初心學者始從如是以至而去觀異文識一觀亦識昔經文同觀異及文觀俱異亦

識當教文觀俱同兼等開等準例可識是故
必須觀心以釋又因緣釋隨其義勢須分今
昔先釋序中先對辨通別次正釋通序初文
又二先分二文次正辨異中云通序通諸教
者亦可云通序通諸部別序別一部亦可云
通序通諸經別序別一教今經部教唯在一
教故且以教對經言之又通序名通而體別
別序事別而義通義通故通有別序體別故
別在今經故知今經通別俱別別在佛乘以
如是等不關諸經方可得名正家之序正名

序家之正故一家相承三段可識故釋如是
竟一部炳然不然豈有送客之序而敘遊山
禪祖碑文而譚律頌故須摩頂至足皆是一
身豈以通途之言能消通別二序若不異者
發起徒施於中先標離合云或五六七者五
者如文合佛及處六則離佛及處七則離我
與聞初通序元起由阿泥樓逗令阿難問佛
具如止觀第六記次略解五義謂法體等者
略釋意顯故先明之下廣釋中縱有兼釋但
旁通耳初云所聞之法體者下文四釋雖通

指一部別在正宗流通亦可兼於別序則懷
疑答問及無量義通名聞故兩華動地從所
表說通皆表聞故始末一經為所聞體云聞
持和合等者因緣會也通論五義無非因緣
如前通辨四意中說又下總結五義云皆因
緣也今且從別約時義強獨標和合聞持之
言唯在阿難和合之語義通兩向由機會故
聞持和合次第相生者且約一往若聞如是
等及化主居初亦可通用次又如是下廣釋
先釋如是初因緣中世界即是歡喜故云不

晉二

四

諍諸佛皆然未足別顯若約今經先施次開
方名不諍事在約教故今未論今引諸佛以
異顯同亦世界義舉時方者如是可信良有
時方即說如是得益時處方則崛山猶通於
昔時顯別味今處非通即生實信方是今經
為人悉也阿漚者阿無漚有一切外經以二
字為首以其所計此二為本部內所明不出
所計故立如是對破外人不如不是故準下
約教外典全無故云破惡百論云外曰汝指
何為善法耶內曰惡止善作外曰汝經有過

初不言故我經不爾初後皆言內曰凡一切法有於三種謂自他共以汝吉法無自等故故我先破有無自生及他共等故計有無為自他等名之為惡故我經先止若爾中論具破四句彼何不破自然答計自然者有無中攝亦有自然有無不攝且從一途故中論云從因緣生尚不可況無因緣自然易破故但況之但四計義通若唯破外尚未離小安會冷經且引論文成破惡義若依今經尚破兼帶之惡何獨外耶第一義中且通指道邊未

分深淺故知凡四悉文非不已破諸教淺深意在且明歡喜等四故更須教分判異同又釋序中前之三悉多分約事第一義中或已入實或且通方又前三悉望圓實邊名之為事於前三教或亦在理若正宗中咸隨本文此四悉檀文在大論初明說經緣起中總有二十三復次於中先問有何因緣而說是經答中云第一義故乃別指衍門為第一義因即釋出前之三悉且指三藏論云四悉檀攝八萬四千法藏故今通用具如玄文以開十

門又淨名前玄總有十卷因爲晉王著淨名
疏別製略玄乃離前玄分爲三部別立題目
謂四教六卷四悉兩卷三觀兩卷彼兩卷中
文甚委悉言甚廣者一指大師所說二謂所
攝意多汎今經如是須歷八教以明四悉方
顯今經唯一如是第一義悉故云甚廣又諸
家異釋動即三四紙來多在因緣而第一義
尙少汎復約教本迹等耶約教中初經稱者
在付法藏中此付法藏亦名付法藏經於中
爲三初通解次別責三且依下正釋初文又

四初通舉三世佛經爲本次引昔佛八教三
引今佛教同四舉今經表異初三世者先舉
過現例當正用過未例現或正引過以準今
故指先佛八教言八教者將藏等四入頓等
四則四味中如是各異汎頓漸中祕密不定
音二
四教通塞一一不同先了不同如是不一方
識法華如是不異施及開廢準例可知一切
諸佛垂於五濁無不皆然故云亦爾餘如玄
文次諸經下舉今經表異者又二先法次喻
法華超手一期教表若將今教以對昔教教

既差別部又不同兼但對帶權實遠近具知
進否方曉今經如是既然他皆準此安得以
諸師一匙而開於八教衆戶攢於古師衆釋
不出因緣一意故云一匙沉一兩師寧開八
教況約教等三信古今冥冥又佛阿難下立
法別責又四初立法通者若二文不異為如
二如下所詮為是八教皆然次今阿難下舉
今經阿難以責今經於八為屬何耶若非超
八之如是安為此經之所聞三不可以下結
責故云不可以漸等略舉漸偏理須具明秘

密不定及簡頓部諸師既不知八教異今故
二文傳詮不如不是四傳詮下結過此義等
者勸勉也若得今意不勞再詳其理自審三
且依下正釋又三初約漸教者避繁文故寄
漸明四次若頓下釋頓等三三敷八教下結
責古師初文又二初約傳詮相對以釋次若
動下直約所詮觀諦以釋於所聞時具能所
故亦是以理結略前釋是故四釋皆以如為
名又前以文契理名之曰如乃指所詮稱文
為是此以智如境為如如通二真故前兩教

俗對偏真後之兩教俗對中真兩文各二隨
義消之故前約傳詮一一文中皆約諦與文
字故能詮既同驗知所詮理當故所傳所詮
皆所聞體故初二教皆以文字爲俗所詮爲
真但有即不即異乃辨二教傳詮不同後二
教皆以能詮對所詮三諦以說亦即不即異
以四例四亦應可見若不爾者豈以阿難傳
佛無詮之教故彼文理相稱之法是我所傳
故下方云聞等也言云云者應更以是對向
四文及以漸中具教多少準前可知次頓等

三者言頓與圓同且從少分以彼兼別今且
從勝故云圓相應更云頓中別教與漸中別
同不云漸教有同異者漸旣離四舉圓即攝
諸部中圓三教即是諸部中異故但更對餘
之三教不定中云更互者並約漸頓四教說
之深淺相望故云前後秘密不傳者降佛已
還非所述故尚非阿難能受豈弘教者所量
又阿難非不傳秘赴機之密非所傳耳故秘
密所用全是顯教是故傳秘祇名傳顯三敷
八教下結責者華嚴云張佛教網亘法界海

渡天人魚置涅槃岸故知佛教不出於八所
詮無外故云法界教網既亘於法界涅槃必
徧於徧圓岸唯果地一如教必權實本迹天
人機具衆教漉至究竟涅槃故諸師偏釋不
可獨張比竊讀者尚云天台唯藏等四一何
昧哉一何昧哉是故須知消經方軌頓等是
此宗判教之大綱藏等是一家釋義之綱目
若消諸教但用藏等其文稍通若釋法華無
頓等八舉止失措故又舉喻責云接四箭等
故大經迦葉菩薩問云云何智者觀念念滅

佛言譬如四人皆善射術聚在一處各射一
方念言我等四箭俱射俱墮復有人念及其
未墮我能一時以手接取佛言捷疾鬼復速
是人如是飛行鬼四天王日月神堅疾天展
轉疾前無常過此今借接四以喻八教未敢
稱當況古一兩如驢鼈耶若深得是意入文
自融言云云者應舉八教以合譬意況若不
識開權拂近徒知八教經旨未分所以今文
多不云開者以玄文具故又開顯圓與兼帶
圓二理無殊故云頓與圓同等故不定祕密

義各舍四顯之與密定與不定相對論故次約本迹者文雖未至證信義通已如前說又為五初通舉十方三世次通舉三世三獨舉釋尊四正約傳詮五更明示迹初二既通一本難定故且約下唯指釋迦次又阿難下約音三於傳詮師弟相望義立本迹又師弟下顯阿九難本故五文中正用第三第四顯今如是初云橫豎者十方為橫三世名豎十方諸佛各自有豎非今文意故且約下的出今佛過去一本餘皆屬迹師弟中亦指久本餘屬迹中

本迹而已重明者欲述本地亦為師弟故也故云非始今日當知空王時亦非阿難本也次觀心者前之三釋並是所觀故云觀前也悉檀是前因緣教是前約教迹是前本迹等取三釋各具諸義本雖久遠圓頓雖實第一義雖理望觀屬事故咸成境故對三為觀便成四釋於中又三初通立觀相次引文證成三約文顯四初文言即通者具足應云緣生即空即指前三皆緣生故況前緣生境通三諦從即空邊且判屬通應知空觀通於一切

空假成別者地前從別證道必同亦通亦別者凡通聖別故也凡通前教聖局證中故空假仍通中方別故地前空假通於所非及以所照登地別在能非能照真實故也此是別家對他通別若唯別教與前永殊非通非別者無非法界故雙非辨別與前復殊此中既以因緣教迹而為觀境不可復以藏通觀觀是故但寄通別四句寄約教義暫分別之又為成四句故借別教離為兩句故第四句即是今經之妙觀也次下文云去引譬喻品證

成觀相三信則下更約觀心成因緣等而釋經文一心即具感應等四信機見應者於一心中能信如機覺心如應言淺深者義當判教信實相心不同於權實相之深不同餘淺又信下約觀論本則妙教為迹所詮為本見實相本即見經中師資之本以主及伴俱得實故以龍陀久成從所證為本言龍陀佛者真諦云須菩提是東方青龍陀佛有引大寶積云舍利弗成佛號金龍陀未檢指此則知一切聲聞咸然故見空生身子之迹則識一

切聲聞之本又聞經下乃以觀心釋成觀心能覺之心名佛即此覺心名慧亦即覺心通數具足即此覺心與弘誓俱名慈心淨約心下結次若釋下判同異先明去取次當知下正判所言他者即他部也於前四味唯除鹿苑顯露無圓所言同者但云今圓同彼圓故應云兼帶復成異也又言異者彼無久本諸經亦有體用等本迹名同體異從體異邊故云異也應知亦可通用四釋但知諸經無久遠本義則可矣云云者此之四釋對於部教

關涉處多故因緣等四望於前經各有施開兼帶等別故所傳亦別次釋我聞中三初辨互異次今例下準例如是三大論下正釋初因緣中先明世界初引論釋云耳根不壞等者先舉根塵根即清淨四大處者塵也非餘十一關緣故云可聞雖復可聞須發意識故云欲聞更藉諸緣故下總云衆緣和合但除空緣也次問答中有人不許滅後色經唯云名句屬於行蘊若其全不許見經初盡合改聞當知皆先眼耳所得次方流入想行若使一字

一聲眼耳二識不俱則名白文皆不成就和合之言不可欺也所言主者總舉識心即世流布仍藉阿難願力及以如來宿誓滅後眾生有機方乃能令和合成聞故且以我是眾緣主眾緣和合我方聞故云我聞文舉緣具故但云聞因緣和合即世界也無學飛騰說偈者佛初入滅諸阿羅漢皆說偈云已度凡夫恩愛河老病死家已破裂見身篋中有四蛇今入無餘般涅槃諸在林中者又說偈言佛已寂滅入涅槃諸滅結眾皆隨去世界

如是空無智癡冥道增智燈滅於是飛騰各說偈言咄哉諸有苦輪轉如水月不堅如芭蕉亦如幻影響如來大雄猛功德超三界猶為無常風漂流而不住佛話切戶文殊結集者大論云文殊結集諸大乘經亦皆先稱如是等五經論二文並生戀慕之善諸阿羅漢戀慕之極故皆隨去佛指闍二寸三疑者前眾疑已下文是若此三佛皆應自說並不合云聞是故云聞三疑皆遣遣疑即破惡故也第一義中無我無聞者如陳如云第一義諦

無聲字等古來下通斥舊也於因緣中前三
尚自不周況第一義況約教等三耶凡夫三
種我者見我即利使中我慢我者雖通一切
利鈍凡夫然諸凡夫皆於己身以立宰主雖
非外計並屬見思十二若學人所伏唯屬鈍使雖
無見我思惟未盡故云二種世名我者世流
布一凡聖共有但聖無前二今亦不暇辨見
修相付在餘文上住婆沙四句稱我者即有
等四句故彼第一卷地相品問云云何為無
我而說偈言總有八行半偈最後云是故我

非我亦我亦無我非我非無我我所非我所
亦我亦我所非我非我所是皆為邪論故離
四句方名無我今但云無我乃是即我無我
不云析破故在通教問論釋別地何判屬通
答登地已去諸觀具足但云即空義在通攝
況復地前義當通教引大經者經云阿難多
聞士自然能解了是常與無常常無常義同
我無我故也不二登地雙照地前照與分別
名異義同圓教極故義兼權實以勝攝劣故
望一代五味既別所聞不同正法念中三阿

難者與集法傳三人大同問正法念與阿含
二經並小如何證四以傳四教答小中一人
既分四種今演小令大以大擬小何不傳四
況復名通義圓於理無失小在三藏通乘共
故亦名爲雜況通菩薩利鈍復雜云云者一
人四德以用對教及開顯等義如常說空王
等者於佛亦是迹中本迹若於阿難或未是
實本主尚晦迹弟子未彰故亦不云空王劫
數言云云者應具對上因緣等四以明我觀
亦應須寄因緣等四辨次不次此文已當約

教觀心心境相對因緣觀也真妙望餘本迹
觀也以心觀心觀心觀也釋聞因緣不分四
悉但通結云因緣若欲分者初是世界舊解
下爲人報恩下對治此文下第一義初問次
大論下答中言集法者然結集之言通有三
處謂一千七百五百一千正當最初結集七
百即是佛滅百年因於跋闍擅行十事舍那
迦那白於七百七百乃往毗舍離國重結毗
尼舉跋闍過言五百者四百年後因迦昵吒
王請僧供養論道不同因此五百往王舍城

更集三藏今此從初廣如諸文展轉從他自
他別故聞不聞異未聞者樂欲已得聞者生
喜並世界也三昧是善及能聞力新舊兩聞
因聞善生言佛覺者祇是佛加覺力如佛故
名佛覺三昧已證非從佛聞故云自能用本
願力為持佛法生後代善故舊解理當判屬
為人報恩經者第六佛求其為侍者許已仍
求四願一不受故衣二不受別請三不同諸
比丘須見即見四二十年中佛所說法重為
我說佛粗示言端阿難皆解智速根利強持

力故又密說者辨異覺力及重說故已知他
不知名之為密又大經佛告文殊阿難事佛
二十年具足八種不可思議一不受別請二
不受故衣三不非時見佛四見一切女人不
生欲心五持一切法不曾再問唯除問於釋
種被殺六知佛所入定七知至佛所者受益
不同八悉能了知佛秘密法胎經者舉初況
後也胎相尚聞況後諸經面如淨滿月者出
育王經此中亦用前之四名及大經四句然
大經顯圓今乃義開豎約四教隨名便故不

復次第亦應具消四聞所以令順教意本迹末云云者一本事高難量二本理深難思三本迹化莫測具如釋如是中觀心中不聞不聞下云云者應具用上四且對次第分屬四人具如昔經我聞故也若依今文用妙觀故妙觀下注云云者開麤顯妙以明絕待次釋一時初引肇意者啓初開也運合宜也嘉善也佛化大運必稱物機故云善會稱機祇是因緣和合稱機歡喜故云世界此中世界即屬此經不同餘文異餘時故引大論文明生

世善治世惡明二悉者寄示相耳復是論中釋一時文故且引之然此直云時彼方兩解若云迦羅即是實時若云三摩耶即是假時論問天竺釋時凡幾種答凡有兩稱別者迦羅二字以淺易故三摩耶三字重難說故若十五除邪見不說二字即是假時若內弟子依時食護明相即用實時當知祇是一時二別故聲難易耳是故外人計時為實而說偈云時來衆生熟時去則催促時能覺悟人是故時為因故須破邪說三摩耶故今文中以實時

示内生善假時破外斷惡第一義下云云者
道合之言正當嘉會所發善根言通意別須
約教味以判偏圓則四味三教權人理等雖
有道合仍須開顯故下約教仍存四別此下
中等亦如大經四因緣智今經之言亦略開
等本時自行唯與圓合化他不定亦有八教
言前諸者指向四教皆在迹中觀心下應注
云云文無者闕此之麤妙各有觀與境合名
爲一時相即觀者今經觀也若將此觀約前
三文例說可知次釋佛字因緣中亦祇應釋

覺而但云時處等者明覺之感應時及處耳
非其時處不感佛與時處異故當世界也劫
初劫盡是極長極短極苦極樂之時餘三天
下富壽無我非感佛緣多病是減極三小災
起謂刀疾飢疾居其中故略云病俱舍云刀
疾飢如次七日月年止長壽時樂重舉劫初
短壽時苦重舉劫盡東天下去舉不興處也
並由壽定樂定保樂保常不成機緣故不感
佛此仍且約人中處耳若論天上小乘亦有
得小果者如梵王得三果等若准華嚴四天

王及化樂天并無色處並不感佛餘經非無
 但除難處言富壽者東名勝身勝南洲故富
 壽亦爾西名牛貨以牛為貨故云多牛羊也
 北名俱盧此云勝處亦云勝生於四洲中有
 情處貨皆最勝故南名瞻部從樹為名於南
 洲中但舉初後中間亦有六四二萬且云八
 萬是減初也百年是方極故後減之初則彌
 勤也今減方極則釋迦也未見果等明感佛
 緣雖略云地亦應云時離車等者大經二十
 六云佛為離車說不放逸離車云我等自知

是放逸人何以故若不放逸如來世尊應生
 我國何故棄我出摩竭提時婆羅門子名曰
 無勝語離車言頻婆大王已獲大利佛出其
 國猶如大池生大蓮華華雖在水水不能染
 佛亦如是雖生彼國世法不染汝迷五欲不
 知親近名放逸人非佛出彼名為放逸無勝者阿
 逸汝耽五欲縱生汝國汝亦不見故此時處
 亦據多分舍衛三億非關苦樂摩竭提者此
 云不害劫初已來無刑殺故至阿閼世截指
 為刑後自齧指痛復息此刑佛當生其地故

吉兆預彰所以先置不害之名日若不出等者大論文也日喻佛興池喻摩竭華喻物機佛若不出已未二善皆悉不成未者下種已者熟脫然合喻中且約世間有漏善法故舉利利等況出世善故輕繫地獄尚因佛出乃有一念厭惡之因後方得離況復人天故論云芒持五戒釋迦文佛在汝家中四姓舉二且從勝說對治中斷有頂種即斷三界惡故故名破惡問爲人但至有頂對治何故破三界惡答真諦事理於中道理俱名爲事若前

二教不得用此以爲破惡以讓理故今此圓教故得用之言三乘者即攝三教以菩薩乘攝別教故言餘不能感者約八相化必出世機方能感佛示九道身雖是感佛不名佛化故非感佛善斷之言在無漏智種謂能生垂盡非想復墮三惡名爲還生一去不來故名爲永第一義中旣云法性煩惱即菩提故云無動生死即涅槃故云無出佛無苦集已住法性雖無動出不動而動動法性山示斷生因故名爲動不出而出生死海化九道生

故名爲出此前皆謂實動實出至此方知非
生而生無動而動則前二教及別地前但屬
三悉引入今經第一義故約教中先釋次故
經云下引證前明因緣說感應相今既約教
約四極果初成之相故並云覺又自覺覺滿
則據於初覺他通於初後西云佛陀此云覺
者知者對迷名知對愚說覺名同對別並屬
自覺故約四諦即以自覺而能覺他故云亦
也總相別相者總謂無非無常別即觀四念
處謂三界繫及四聖諦此別莫不皆觀無常

老比丘者從後異故以通教佛亦可云老而
云帶者辨異前教如阿含云佛臨涅槃如老
比丘詣純陀舍三十四心者八忍八智斷見
九無礙九解脫斷思斷伏不同具如止觀第
三第六記具在婆沙俱舍及諸阿含此教求
作餘釋不得一念相應斷餘殘習作三十四
心釋終無其理具如大品第十地別佛具如
瓔珞及諸大乘五十二位初地斷無明者是
圓佛具如華嚴初住斷無明者是然小乘中
立二無知染汙無知無明爲體不染無知劣

慧爲體謂味勢熟德數時量耳然四佛皆云
自覺覺他者祇是當教自行滿位覺智不同
化境寬狹是則徧搜大小乘教唯有此四成
道之相具如玄文因果兩妙他釋但有自覺
等三旣無四教各具三義如何分別大小教
主與而言之不出二教若云坐蓮華藏或云
三世諸佛皆色究竟成無上道並別佛相若
隱前三相從勝而說非謂太虛名爲圓佛別
佛旣云單論卽是隱前二相如目連不窮其
聲等若法華已前三佛離明隔徧小故來至

此經從劣辨勝卽三而一他迷一家所明四
佛者以棄舊譯經論故也如四階成道三乘
共位瓔珞賢聖華嚴融門此四成道不可異
齊以由設迹不同隱實覆本故開權顯本方
知不殊又諸教中各有五人說經如大論云
佛及聲聞天仙化人及華嚴中加諸菩薩又
有衆生器世而皆以佛爲教主也然準大論
下四印定卽名佛說又華嚴中刹說塵說菩
薩被加亦無印述餘三佛力通得名經故大
論中所破并能通具四教若得實意方知四

佛體同用殊講華嚴者皆云我佛讀唯識者不許他經故至今經乃知指昔唯佛究盡斯言有在次引經者像法決疑中通佛云大身小身者以云帶老比丘故約本迹中初寄本中體用故云本一迹三中間下次明迹中應化勝劣他受用報皆在迹也但生滅之言多在應化唯本地四佛皆本者準例而言則迹中體用俱迹本地體用俱本具如玄文本因果妙等料簡中說觀心中覺祇是智六即判之有本無云云者或是脫落應先辨藏通至

別圓中方乃得云偏圓二覺然次第中亦可攝得藏通二佛或略之耳若望前三境智因緣佛也藏等四觀四教佛也中望空假本迹佛也已心即是觀心佛也次釋住由全用大論恐他不曉故初標云能住所住若但身土但成世界心法相依方成三悉他人唯許身依於土乃成佛心無所依法忍土者悲華第五云何因緣故名曰娑婆是諸衆生忍受三毒及諸煩惱故也能所異故名爲世界故大論云住者四儀住世今文復有三種一者天

住謂欲天今云十善二者梵住即色天今云
四禪但名異耳今文三者淨住即三果已去
今云三三昧者論云入三三昧即得初果三
三昧為對治者以為三明近對治門具如止
觀第七記論又云布施持戒善心為天住四
無量心為梵住前從果三三昧為聖住聖住
祇是淨住耳論又有四住天梵聖佛更加佛
住即今文中首楞嚴是故今四住收論文盡
若以教收四教並有前四悉義四佛並為第
一義天但前二佛不得云用首楞嚴耳問若

爾今釋佛住何以三悉但約欲色及以三果
能住所住俱非佛耶答一從通以趣別二將
勝以攝劣言從通者從廣之狹言從勝者佛
依王城必攝欲色及以三果有人斥云今釋
住王城何以引於天梵等住此人不曾讀大
智論此是彼論釋住正文論具二意如向所
述若祇以色身住土以釋住名則大菩薩神
無方所便無所住況復佛耶故晉賢觀常寂
光土是佛住處豈王城耶故下約教皆以涅
槃而為所住次約教中涅槃皆是所住之法

並約第一義也釋前二佛皆云有餘無餘者
巧拙雖殊所滅不異後兩祕藏證道亦一前
三佛下判麤妙者別教證道雖妙從教道故
判麤言能所者若約理判如向所說若約事
判祇是依正他受用土故判為麤若約中理
雖俱祕藏亦是從教今經是圓復須開顯故
名妙住本迹中言三藏佛應涅槃者應字平
聲若據灰斷即應入滅入滅本也由慈悲故
所以住世祇名住世以為垂迹此佛報生無
別理本通佛扶習此從因說以六七地入空

為本以誓扶習利他為迹果同三藏故從因
說別圓同云重法性者教證小殊然皆因時
起四弘誓真熏法性但明法性即離不同智
斷雖殊法性無別當知下總判前文以明本
迹本迹莫不皆由慈悲前四俱迹故須更云
本佛住也以慈悲下判既開迹已豈別有本
次約觀中以智為佛智住無常及空假中前
直相對故四觀不同次約住意故云以無住
法住於境中故無住之言通於四教麤智謂
住於理實無若在圓中便成絕待王城者準

西域記此城崇山四周以爲外郭東西長南北狹周一百五十里子城三十里宮城北門是調達放醉象處東北是身子達馬勝得初果處東北十四五里至鷲峯山是說法華等經處斑足緣亦出仁王論中又有異釋論問如王舍城迦毗羅波羅奈並有王舍何故此城獨得名耶答有人云是摩伽陀國王子一頭兩面四臂時人以爲不祥裂其身首棄之曠野有羅刹女名曰闍羅拾取合之而乳養之後大成人能兼諸國乃取諸王八萬人去

同今楞伽又云昔有王遊獵馬驚入險乃絕居人共持師子居而行醜行生息長大名曰斑足後紹王位領七億衆食肉餘習非肉不餐後乃食人所生皆是羅刹餘與今文大同四非常偈者祇是四無常偈具如止觀第七音一卷記言得空平等即是初地者彼既共教小即初果大即乾慧或在見地別即歡喜與大經梵行意同若爾何故聞無常而悟大耶答已聞般若復聞非常恐其吝國正助合行因得大益此約斑足緣異故屬世界千王取血

等雖失小國迭知大國生善屬爲人也百姓
 排舍以免燒惡即對治也斑足得道第一義
 也注云云者大論與諸經所出既多不可盡
 具雖多不出四悉約教中四見然辨土橫豎
 具在淨名疏即如下文純諸菩薩等例知者
 以娑羅例玉城也本迹觀心在後者後與山
 文合明觀心後文仍略俱不出本迹若例上
 下應云本住玉三昧三德之城迹居忍土之
 玉城耳梁武等者字應作睢其鳥似鷹云似
 鷗者或恐誤樂而不淫哀而不傷雌雄各居

欲交俱鳴交已各去故以之類皇妃也詩云
 關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑今
 江東人呼爲鷓好音二在江洲梁武意謂睢形近
 鷓故引之耳此屬世界也又解山峯下爲人
 覩者生悅故也又云去對治能藏惡故亦當
 治惡又解去第一義三乘聖居是第一義次
 辨五峯及後問答但是第一義中釋疑及分
 別山相非四悉攝又增一三十一云佛在靈
 鷲告諸比丘久遠同名靈鷲更有別名汝等
 知不亦名廣普山負重山仙人窟山恒有羅

漢菩薩得道及神通諸仙所居有五百辟支佛住如來欲下先令淨居天子來此告令令此土淨却後二年佛現此間支佛聞已燒身入滅何以故世無二佛國無二王一佛境界無二尊號此山高下亦復不等四十七云俱

留孫佛四日四夜行至山頂那舍佛三日三夜迦葉佛二日二夜釋迦牟尼須臾至頂並以羅閱祇人行也時漸末山漸下故文闕本迹應云本住三德大涅槃山迹居靈鷲又本迹各有靈鷲壽量云常在靈鷲山本也約觀

中先解王舍中初立觀境言心王造舍者識陰爲王造業諸心必有心所今欲消王且以善惡心王以對無記之舍故云王造若折下四觀此示觀解異於他經應如止觀十乘十境下去皆爾故注云云後兩重云若觀即後

二教觀也亦須分別相別不同具如上觀不可即具約山作觀亦先立觀境正當觀陰具如止觀第五去文別圓觀中旣云山即法性正因法身餘之二德準諸文說故知此觀不同他見所以又約山爲觀者山城雖殊同是

依報是故約之以觀正報又諸觀境不出五
 陰今此山等約陰便故以諸文中直云境智
 自住其中等者以大經及此經意共為自他
 定慧力莊嚴即自住其中以此度衆生即安
 置諸子云云者亦應於此以辨二觀同異之
 相方便正修簡境及心并對前二以辨權實
 等乃至四觀亦須開顯等也次釋中字既在
 山城之中因緣等四具如彼釋今但消中字
 義耳欲更說之先約所表以具四悉常好中
 道赴欲也升中天中日降為人中也中夜滅對

治也說中道第一義也諸教皆有中道但有
 有體無體之殊本迹者觀圓理本中也示離
 斷常迹中也今經是開顯之中若約觀者即
 空即中具二中也
 法華文句記卷第一中

音釋

瞪澄應如直視也 濺音鹿榜濺也 眈尼質切眈也 特疾置切特也 眈眈也
七余鷓鴣鳥名切 鷓五各切鷓也 鷓疾儼切鷓也 眈眈也

法華文句記卷第一下

晉三

唐 天台沙門湛然述

釋列衆中初辨次第言多爾者亦有經中菩薩後列各有所表如華嚴經不列聲聞純無雜故舊解者多是先宅與大論意同故無別破但總結云似兩解耳注云云者事似因緣須具四悉義似約教復須論八事即身也故云親踈義即諦理故云涅槃等形服異故即世界親者生善踈者破惡不親不踈即第一義於有義中旣以三諦以諦對教則四可識

於藏等四辨漸等四其義可知又兩二義並欣涅槃及四菩薩並不欣不著故皆居中唯詣實理兼能利人故居中求宗超彼凡聖若以入中為菩薩即指別教地上圓教始終注家云聲聞學踈敦之於內菩薩道親忘之於外此但得事而失義似迹而迷本况復觀心因緣耶約本迹中此經列衆超出群經故人天二乘能引之人本非下地所引之衆堪通別記語通意兼故云內祕皆大薩埵既能迹引二邊判非凡小故云薩埵菩薩濫本故且

不論應知亦且約體用論也觀解後云云者亦應更約因緣明觀諸教開顯及本迹觀釋列聲聞準法華論以八義故先列聲聞一為顯親聞後不謗故二攝不定性迴心入大故三除尊貴慢非究竟故四常隨佛故五形儀同故六令內眷捨欲故七令菩薩敬故八令衆生信故然論中八義唯第二一半獨屬今經以不定性此土得故仍少一半若定性者彼土得故未來得故餘之七義論衆前後通諸經故以第二義入餘七中使七一一皆有

第二方令八義全在今經若依今意更有三義欲別記故別開權故先顯本故故令餘義永殊昔教故論文意諸經多爾所以通釋今使諸教雖共復殊方等先列以四義故欲斥奪故欲密引故令體信故令味變故般若亦五三四欲泐汰故欲委業故密引進故成熟酥故故知論文通前二味如向各四又異前後論又云先僧次尼亦有八義一男尊女卑二入道先後三師弟不同四傳法能不五結集進退六同住得不七多少推讓八得歎有無此

八全通前之三味多在酪教若準同是聲聞
仍少第二意也於今別中唯除委業準義仍
有以同比丘聞轉教故也故委業時非全無
分自餘諸義並同比丘於五味中漸教當衆
其義不異次出舊解云大小名聞者意云名
即已名聞即他聞所以名大故聞大名小故
聞小今但依文故破其無據言依文者但約
所列多少以明所識多少前列萬二千又云
衆所知識後云二千又無知識縱以名聞用
釋知識後文全無何小之有況復大小一向

無憑初釋類中先通釋五字次釋論下別釋
四義比丘合故初通釋中五字通收諸有德
者所與之徒既標於大豈唯異於下衆而已
於比丘中其例復多四門三脫析體通智辨
空之例祇得且云高譽德行何可具論今云
如貴類之班輩也次別釋四義者初釋論下
別釋與字初文即因緣釋若於此七爲四悉
者時處世界戒是爲人心見對治道脫第一
義若準前三在昔教者則七義唯三道脫等
俱屬對治意也圓教七一俱屬圓四約教雖

別究竟唯圓雖七而同故七名一一即共也
四教不同通在五味具如諸經不可徧述且
準歎德在三藏教者同感佛時同鹿苑處同
別脫戒同一切智心同無漏正見同三十七
道同有餘脫爲同聞人入通序時已得記者
全成圓人七一故也同妙感應時同見妙依
處同得究竟戒同證種智心同無作正見同
圓實道品同不思議脫得授記已即同菩薩
安得復以聲聞歎德豈結集者謬抑德耶故
知在四味時隨味而變經家從本列在聲聞

故依本歎若不仍本焉知聲聞有權有實實
者得記知有所從聞法華時大小別故故約
教判須通始終故三教七或本是三或是轉
入初約三藏一七一者生滅同故通教二者
分利鈍故利兼圓別應云三七且通總說同
爲一例別云爲無量者自行化他橫豎皆四
門門門四悉入者不同圓教一者發心畢竟
二不別故說者應於四教細明乃至教味先
判後開若未下一句約本迹釋亦約體用論
本迹耳別無聲聞但云藏通若通舍別亦可

論之是則略也又時處二事且約教論故云
三藏中時處且一若從元初得道時處或多
人共處略如今文或多人多處或一人多處
如阿含中多時處也問至此那得二種聲聞
答亦從初說具如玄文廣歷諸味難轉易轉
又有不歷析法元是通人云云直明兩意下欲
明開顯先更辨異所言異者且置七同更於
藏通七中辨異則三異四同何者時處等四
不可不同如所會所依所稟所證若心等三
安能不別別修別見別行故也此仍一往亦

可戒法從別各各得故解脫從人各各證故
是則五別二同又若從人亦可俱別今釋共
義不合論之義分三四乃成旁耳是故且從
七同以說別教同異準說可知次若至下正
明開顯法華論者明被開者有權有實未開
具四開已唯一今加佛道據新入者論中四
者決定增上退大應化論自釋云後二與記
前兩不記根鈍未熟故且約此會即經中云
生滅度想決定性也若彼得聞論中未說天
親豈可迷經文耶經云而於彼土得聞是經

論且一往據現說耳是故今師但除上慢即
五千起去者是雖從座去仍判於涅槃中若
四依邊得聞故上慢者亦非不聞已聞略開
及在後故但不可云此會得記種熟脫三始
終無廢故準音三今文遠近相望四種俱得今云
住果兼於決定及退菩提住果變異故分二
教是故二種總立住果又佛道者準經義立
若爾佛道應化各有別圓問應化與佛道何
別答應化約垂迹全語舊聖佛道約利他語
新記者又應化從身佛道從說佛道有令他

之言且云利他應化有發起之義且云垂迹
既以聲聞為名在昔則無應化佛道之稱在
今則無住果決定之名增上慢中豈無應化
四攝同事安隔此耶況復論中決定上慢同
云未熟不可上慢亦根敗也他云未者不也
應人未死名為不死下種未生名為不生故
上慢決定二俱可發是決定義又此中引論
似本迹釋應化本也餘三迹也化為餘三無
異途也唯闕觀心即前兩教七一境也後二
教七一觀也又時處戒境也心見等觀也聲

聞義浩然者責人非論然用教者云大乘聲聞未爲通曉今云應化從本以說據衆全在小乘中也言浩然者藏通八門門門四種門門各有佛道應化迹在前教復同前數據本復應地住地住及行向地上慢所濫復同前數他無約教今昔本迹權實開合等釋但云住果及方便等是故責云以證涅槃者言云云者具如向辨釋大者前以共釋與阿難共彼萬二千者非直共人應共人七七中並大故云與大與既四釋不同大義理須準彼又

前與字義兼時等今釋大字唯在具七之人復兼多勝又釋與字義兼能所今釋大字唯在於所此從阿難指他爲大此中初引論文大品在小心未轉故次今師意亦具三文以一一文皆兼論中三義故也以此三義通兼卷三四悉大即世界多即爲人對治勝即第一義也應具明三念與外人異及以三念對大多勝之所以也還將三念以對四悉具如止觀第十記四韋陀者如下第五經疏及止觀第十記次約教中牒前初釋判屬三藏準前文

故但云所敬等前從今明下應義通偏圓以前文中且對外釋故云三藏次大者下約後三教初明多義但是約事後三不可更加其數但約所知以釋其多故前通釋大多勝三各具三義故此後後漸優於前約別圓者昔則從初今從得記別存教道言大力羅漢者羅漢中大即無疑解脫也次本迹中初述本三次迹來下述迹中三初明本大次本得下明本勝次先已下明本多咤嗟者謀事也謀而方嗟非輒爾故言勝幢者借大品文言超

諸外道者準理應云超諸偏小但所超雖近能超則遠於理亦成次迹中初示愛見即在乳味故此五味通萬二千若權若實皆經歷故今從權者故云迹也久矣下云云者各有久本隨本長短中間設化今日亦在釋尊諸普三味觀心中先直對三次雖約中具大多勝亦應更約空假各三言一心一切心者心境俱心各攝一切一切不出三千故也具如止觀第五文若非三千攝則不徧若非圓心不攝三千故三千總別咸空假中一文既然他皆

準此故向五味義通上下文寄此中釋比丘引肇公者在淨名疏什及四子並在偽秦故曰秦言肇有四義一淨命乞士二破煩惱三能持戒四怖魔什公分之一始三終具二魔怖者終中前二為怖魔因引論者闕能持戒破惡祇是破煩惱耳故但三義而次第不同及通初心令魔怖等故破惡之言且在身口非不斷惑既並在初令什義壞豈以持戒破惑必在於終又復肇公但翻其名而云名合不云初後今之學者安令魔怖耶五繫者具

如止觀第五記一田等者田即農也應云在家四種如法更加工也涅槃寶梁下明經義略雖復不具三義四義破惡為本今明此三義應通初後者義當約教兼斥肇什今非但以論文通後復通諸教況論但成因緣一釋若於此中立四悉者怖魔即世界乞士即為人破惡即對治出界即第一義依經家等者義必通初證信必後向釋乞士中以求釋乞乃以離邪歷境求定等為三藏教者未能於境即理故也故至通教方云求真破障理等

也別教言八魔十魔者破惡既深釋魔須遠具如止觀第八記圓教中非不破八破十但以實相為正破惡屬旁怖魔亦然本迹中此諸比丘深淺莫測故未可定判其位迹示五味者若不約五味非今經比丘桎梏者上質音足械也下古沃反手械也二諦如桎梏大慧如解縛運念為無住望境為無著故不著境智出二死家乞士怖魔準釋可見云云者中觀既然空假及以次不次等對教可見眾者以一萬二千事法和故若作四悉者初是

世界眾和合故佛常下為人生物善故釋論下對治簡惡人故此中下第一義在真實故言事和等者僧界法等俱屬事故法和者如前七共同真理故九十八三明者中含二十九文同舍利子問佛五百比丘中幾三明幾俱解脫幾慧解脫佛答如文三明者即無疑解脫具如止觀第七記淨命具如止觀第四記五方便者四念處及四善根五修非正觀法故苦法忍去者世第一後有十六剎那第一心去即名真實偏圓五味者五味不出偏

圓偏圓不出四教言今正是等者當證信時已獲記故引諸衆生下云云者具如玄文七二諦中委約五味以明教意出其相狀次約觀中云若異等者以依今經成觀法故若不依中道慧命觀行故名破十戒僧不解究竟波羅蜜相一心十戒詮量之律名愚癡僧五品六根名慙愧僧初住已去名真實僧亦合注云云歷前二諦十戒等及約四教徧作觀相二明數中直爾舉數即是因緣亦可於中義立四悉數異世界也聞數生善即爲人也

破惡入真準例可見不論約教者教別數同故無異釋若隨數生解即是教殊問凡諸列衆及得道者何故其數必全無缺耶答大論釋大數五千分中云若過若減皆存大數本迹中云本是等者問凡言迹者皆先有本豈萬二千元皆是大權若爾則唯有能引而無所引答理實如然但欲均用四義故云皆有然本不同事須分別若已入圓位能引之人成於發起影響二衆灼然本是菩薩降斯已外曾發大心亦名菩薩元住小者則是大經

未曾發心尚名菩薩此中具有退大應化及
元住小退大住小得記之後並堪爲同聞問
三周授記人數不多其不在會令爲轉說此
等又非同聞衆限何故此中云萬二千答三
周之中正數雖少如舍利弗得記之時四衆
八部即其流也故三周中亦有應化與實行
者同時得記故論中云退大應化二種與記
即其意也如菩薩衆但列八萬分別功德記
數蓋多故知大小二衆列同聞衆不可望得
記者也約觀中界入一一各十界者正當妙

境諸文但寄能觀觀耳山城雖約陰爲所觀
亦未結成不思議境又將數入理數即成境
境觀相對俱名法門又境據假邊且存其數
空中尚無其數安有然必約假以立空中觀
亦如是明位中亦從初說猶名羅漢準後皆
成大菩薩也即約教中圓位人也於中先翻
名者義當因緣次攬因緣以成初教初因緣
中初明有翻中阿跋經能所雙標應謂能應
之智真即所應之理以智應理之人故云應
真次瑞應經雖似雙標意指能證真是所證

證真之人故曰真人三義如後釋次無翻中
三初從果釋或言下從因三若論下判名所
從初云後世田者世祇是有具如止觀第六
記九十八使者八十八上加十思惟若作四
悉者初明有翻即世界也於無翻中通因是
爲人所從是對治從果是第一義約教中言
不賊者猶從二乘得名故也若於圓別尚名
爲賊是故須殺不生於生者取無爲證生於
界外不生是生故不令生供彼所應名爲供
應如阿含中佛至阿蘭若語比丘等具如上

觀第四記復應更分前之兩教能殺法異後
之二教不賊亦殊皆歎初地初住德者前有
翻家以三爲名次無翻家以三爲義義即是
德故約教中以三爲德若準入位不定具足
應云地住已上降佛已還即約別圓歎本據
後次約本迹中二重初約小三義次約大三
德前寄迹名以申本迹次約本名以通至迹
欲明名通義別故也若約體用釋者前釋從
用以明體後釋從體以立用又前釋三義以
通昔後釋三德而唯今若久遠本迹四俱是

迹今兼二重是故大小俱立本名義勢無盡
故注云云所以本是平等大慧無破不破方
能示迹諸教不生本證解脫無賊不賊方能
示迹諸味殺賊本得法身非應不應方能示
迹爲應供耳觀心中先直以三德對三觀釋
以三德是境義可通觀次歷觀以對釋名中
三義故一一觀皆具殺賊等三前本迹中則
先對釋名次對三德今先對德次對三名於
中先空次中中又二先釋三義次引經證以
指供養歎名字觀行位人功德深也引方等

文具如止觀第二記下文云等者法師品云
佛告藥王若有惡人以不善心毀咎在家出
家讀誦法華經者其罪甚重具如下又八風
者利衰毀譽稱譏苦樂四違四順佛尚久離
無明違順況人間耶失好時者若生憂苦失
道合時大損下云云者所以引方等及此經
者此二即是名字觀行不生等故乃至一切
觀行之文皆應引之但於此中觀行位便故
此中引法華論等者彼論乃約一十六句俱
有三門一上上起門以後釋前故二總別門

以皆是阿羅漢一句名總下諸句釋上故下
名別今先準論用總別門不用論文諸句但
依妙經五句以釋仍合五句以爲三德三攝
取事門論中具列一十六句以釋對事論文
但是將十六句以釋五句不云經闕故十六
句今文不用從初別故是故總約昔教歎也
三漏者一欲漏謂欲界一切煩惱除無明二
有漏謂上兩界一切煩惱除無明三無明漏
謂三界無明引二論一律者成論約失利義
通因果律專在因毗曇唯果以失利故因果

俱失良由下重釋三失明失所以初釋失利
由於業因即成論意也次造諸下釋因招果
即生死苦因即律文果即毗曇次亡身下重
釋三句由上三過失於三德墮生死故亡法
身造業故失慧命失道故喪重寶意云經中
諸漏一句即是煩惱失道等三相由而有同
名漏故所以引之漏相如何故於此下廣辨
見思下諸句下皆破古人以釋三德不當亦
應可見煩惱下釋次句初句約因果相對此
句一向在因使等者使即九十八也通爲能

使墮落生死以為所使流即四流謂欲有見
無明扼名同流纏即十纏俱舍云纏八無慙
愧嫉慳并悔眠及掉舉昏沉或十加忿覆蓋
謂五蓋逮得者逮及也王為除惑故功德云
及言智斷功德者由前殺賊成斷功德斷必
具智功成已利由已利故故堪應供次盡諸
有結等者舉因果俱除明心得自在羅漢但
應結盡等者有盡者非今所歎故云但是因
中說果有謂報在二十五有生處盡在不久
者縱如迦葉待後佛出亦不名久若羅漢皆

以邊際定力持此報身入變易者佛身何故
入涅槃耶若言佛身權示彼教何文云權示
耶一切羅漢若至法華無不迴心何故除四
大羅漢十六羅漢餘皆入滅肉身菩薩得無
生者應皆不滅心自在句釋於上句二脫必
漏盡因盡必果亡慧脫雖退此生必得俱解
脫人必有慧故故云具足故以煩惱為賊生
死為生所以古人不了斯旨故致謬也故知
句五德三法祇是一依論總別釋竟次若依
論用上上起門者論意以初句釋羅漢句竟

乃至以第五句釋第四句餘不復釋準此乃以下下展轉釋上故得名爲上上起門是則五句望羅漢句亦成總別及上上起本迹中初明五句是本三德次迹示下指二乘五句三德是迹初還依古爲不生德故本住祕藏示羅漢三德涅槃是總以對不生即初二句煩惱字是煩惱盡句漏流字是諸漏盡句不復下釋上二句明離二邊即本不生法身下釋本已利上二句雖總舉涅槃今明涅槃是已之利故須別述此中二句上句明修下句

明性修性相對智斷對法身修三德也實相兩字性法身也功德兩字性二德也本利修性具足示具二乘三德得王下明本迹四五二句亦依古師爲殺賊德破有即第四句我性即第五句由煩惱賊破故也王三昧者玄十四文釋二十五三昧各具四義一諸有過患二本法功德三結行成四慈悲破有本地功德久已成就本三德也過患即是賊等三也本三具足即結行成本時應供是破有也今却用古義者以無大失故也故知已盡亦是不

生盡結義通殺賊八自在我亦名八神變具
如止觀記及釋籤中約觀心中亦具五句初
是初德二句能觀下次德一句正觀下第三
德二句雖有煩惱等者重釋第三德中二句
也初釋初句不斷下釋次句如無煩惱結盡
也而入涅槃自在也約名字觀行俱得名爲
如無煩惱入涅槃也列名中初總爲五初現
數次立名意三證立意四消釋意五用義意
引證中多引阿含者如增一中列四衆名各
有偏好以引同類一一四釋下云云者即因

緣等四不復更列然諸聖因緣多寄初教以
是感應之始故也故諸聖初因並在外道爲
破外故在釋種中爲調伏故爲導爲王而將
引之是故具明入胎立行眷屬師友若逆若
順能化所化縱有始終計不轉者亦爲後來
得破之由顯諸聖者迹不徒設一一無非感
應故也故四悉義一一應知故彼增一比丘
中列百人有立齋建福有營建房舍有能調
伏外道有善供給疾病有遊行教化有息事
端拱有好著好衣有弊壞無恥有食無厭足

有語言麤獷尼中列五十人如拘曇彌尼頭
陀苦行耶輸陀羅降伏外道俗中二衆亦各
有偏好但諸聖因緣今文則略大論具存事
迹雖別皆是大權陳如中初是世界願去爲
人行去對治太子去第一義此第一義仍在
昔教但以教簡進否無在隨事轉釋令順四
悉下去皆然其先事火者雖事火者多非初
得道火不成德故初得道得照燒名破暗因
滅物滅果亡初雖未亡後必亡故如人墮巖
無知乃是知無者梵音倒耳所知之無即真

諦也故引二諦中真也次引二經一論者本
際祇是所知真諦願者出因果經即佛爲菩
薩時本願先度次又迦葉下即是已願夫巨
夜下爲陳如與類也生死如世夜日出故令
覺日光者諸大羅漢及諸菩薩故明星日光
並破已身之大暗也入山學道等者中含五
十六羅摩經云佛在鹿母堂告諸比丘有二
種求一者聖求二非聖求聖求者安隱涅槃
我爲童子時年始十九往阿羅羅迦摩羅所
問言依汝法行梵行可不答言無不可云何

此法自知證仙言我度識處得無所有處即
往遠離處修證得已更往仙所述已所得仙
問汝已證無所有處耶我之所得汝亦得耶
即共領衆又自念此法不趣智慧不趣涅槃
寧可更求安隱處耶是故更往鬱陀羅羅摩
子所云我欲於汝法中學彼答無不可問曰
晉三
知自證耶答我度無所有處得非想定我又
證得便修得之乃至領衆等復念言此法不
至涅槃即往象頭山鞞羅梵志村尼連禪河
邊誓不起即得無上安隱涅槃道品成就四

智具足次念誰應先度念已寧可先度二仙
空中云二仙已終經於七日我亦自知念曰
應度鬱陀羅羅摩子天又告言終來二七我
亦自知因復念曰昔五人侍我勞苦念已觀
於五人在波羅柰念已便往五人遙見自相
約勅沙門多求好食粳糧及麩酥蜜麻油塗
身今復來至汝等但坐預留一座莫請令坐
及至到已語曰卿欲坐者便坐五人破制於
中求水者敷座者坐已先教二人三人持食
來六人共噉次教三人二人持食來六人共

嗽而便語之有二種行一著五欲二著苦行
離此二邊是名中道次爲五人說譬喻次爲
說四諦五人得無漏多論說佛爲三二人說
法去住不等者由三是父親二是母親欲彰
乞食事辦故也及知說法不空準婆沙中日
初分爲二人則六人共食日後分爲三人則
卷三
五人共食以佛性離非時食故爾時未爲弟
子制非時食經三月教化或云四月餘如論
文云三父親者謂馬星摩男拘利餘是母親
初見佛道相等者初見在陳如爲後人前相

應云佛如鼓機緣如推法輪如聲初聞者五
人俱初陳如初悟故云初聞香道品也昔機
如身法輪如香初悟名服甘露滅理也法流
即初果登真即見諦分別功德論云佛最長
子即陳如也最小子者即須跋也今未受化
是故不論約教中應辨教殊但明觀異從觀
判教理易分故故委以觀而分別之況萬二
千陳如居首無生乃是諸觀之宗欲令聞名
識行例人知心故大師歎古章疏云恨不見
其面但恨不見其人今見其文則見其心矣

今如是等雖不見人乃見其智初三藏教人
不了像虛故用阿含盲爲譬也初總立譬境
智次頭等下譬境因果如六分和合成身如
和合成業業託父母如形對像生像必不實
由謂實故令後陰起盲如無生智不見如不
取三若開眼下明生不生於中初由取因故
果生次若閉眼下喻不取因故果不生鏡是
助因得果復由執心緣之方助於因而生於
果下文準此於中二先總次別初總標不生
次不見下總列因果不生次故阿含下別中

三科爲二初觀陰次入界初觀陰中二先明
陰生爲境次若能下無生觀智初又三法喻
合法中義帶總別二境謂因計色淨餘四皆
淨樂等亦爾是則五陰皆淨常等即總境也
此中想行應云乃至受識應云乃至想行文
且一往次觀中三初正明用觀次晉三既知下明
觀成破惑三如是下準因破果初文又三法
喻合應知鏡譬若不對盲本在衍門亦可通
用具如止觀第五記初法中二釋結釋二先
別次又能下總悉皆無常等知色中少無我

字是爲下結如盲下譬是爲下合次既知下明觀成破見此中即破二十身見次如是下準因破果中有法喻合次觀入界中先雙標入界次正釋釋中先更寄此便明因緣故知前陰即念處觀屬四諦也於中亦先大海以喻境生次云何下以苦種喻觀不生初境中先約入次以界例初約入中先約眼色二入廣明次耳鼻下舉十入例初約眼色中具列十二因緣初無明中喻文在阿舍中五胞者手足及頭例中少五塵次觀中二初入次以

界例入中二先明眼色次以十入例初眼色中三初略明不生次云何苦下反以生釋三若知下正明用觀初略觀中乃以臭種用喻因緣既以貪恚念欲爲苦種牙即無明又以取塵善惡爲臭汁蠅蛆是行此二不生故十

晉三

十九

者因緣各從因緣生故實因實緣和合所生尚自如幻况幻因緣所生非幻如巾如藥於兔名實兔於巾藥名之爲幻鏡像亦然况今先見因緣如幻像非幻耶細推具如止觀第五今且略辨令知觀別故不廣論今亦具有二空次觀根塵下觀界入亦更寄界入以明因緣故云無明等於中又二先推根塵無明次煩惱下推三世即十一支各有喻合初喻中云根塵聚落者文在大經二十一復以機關釋成根塵和合義也經云譬如王以四

毒蛇盛之一篋令人養飽瞻視卧起若令一蛇生嗔恚者我當準法戮之都市其人聞已捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨之密遣一人詐爲親友而語之言汝可來還其人不信投一聚落都不見人求物不得即便坐地聞空中聲今夜當有六大賊來其人惶怖復捨之去乃至路值一河截流而去云云合云蛇若害人不墮惡道無三學力必爲五陰旃陀羅害若不識愛爲詐親誑觀於六人猶如空聚群賊住於六塵六入欲捨復治煩惱駛

流應以道品船楫運手動足過分段河十住
未免唯佛究竟經文本喻三乘始終今喻通
教聲聞觀法言機關者機謂機微可發之義
關謂關節假人而動故凡結身口皆由意動
而成作業既云聚空即本空也言云云者界
文乃略具足如前三藏教明一往且然若委
修觀非此可了次別觀中亦先喻境智若欲
下起行也初中先立境智次青下明境體量
三皆於下結意初立中先境次觀境中初云
鏡喻法界者通以迷悟事理始末自他同依

一法界也真如在迷能生九界即指果佛爲
佛法界故總云十是故別人覆理無明爲九
界因故下文中自行化他皆須斷九九盡方
名緣了具足是故正因方乃究顯次體量者
此中但以青等八法喻十界者或離或合隨
便爲言故合二乘及以人天復略脩羅仍開
菩薩亦可初地爲佛法界諸文開合隨義準
知又青黃等別人初心與藏不別故得借用
正法念喻但加長短等耳言皆於鏡中者不
出法界法界不出迷悟迷悟不出於心次起

行又五先示自行化他分齊以別教中無性德九故自他斷別修緣了而嚴本有常住法身次依於下依境起行亦指但理爲九界覆而爲所依法界祇是法性復是迷悟所依於中亦應云從無住本立一切法無明覆理能覆所覆俱名無住但即不即異而分教殊今十一背迷成悟專緣理性而破九界三次第下明因滅四若無下明果滅五生亦下總結因果雙明不生即界內外二生不生俱不生也化物橫辨文闕不論次圓觀者先喻次合喻中

言觀鏡者一法界也團圓者理境智也觀即是智團圓是境次不觀下明觀相背即無明面即智明鏡十界因形十界緣像十界果又鏡明性十界像生脩十界故形像脩性皆具十界並不出於法性理鏡見明形像脩性本如鏡內外一離於三教分別情想總以不二無分別智依理通泯心境明暗故云不觀觀境不殊理無明暗故云非背等約脩得說故云不取等次但觀下結意中但是總略出其觀相不謀而照但觀團圓無始終故故無際

畔本有故無始常住故無終明暗如前無一異者雙非像無像也不取下合也初不取者泯前十界善惡六界也以六對小故云邪正以菩薩佛用對於小故云大小一切並泯故皆云無不復分別若性若脩但緣下泯前心境以法性實相即是三諦三觀一切佛法之大都若泯若照無非法性法性之體離泯照故全泯照是觀煩惱下明觀體祇觀三道生即苦道三道即是三德於中初總明立觀從陰入界即法身去教用觀法本觀理是不觀

染除染體自虛本虛名滅故妙體滅不立除名障體即德不待轉除故云生即無生次解脫即業等結成無生次是三下複踈總結次沉變易等者以重沉輕界內重障尚即妙德沉界外輕耶十二今仍約底下三道若具論者應約諸三法也此中圓觀不同藏別先境次觀者若法若喻皆不二故語雖似通觀境別故所以釋陳如中教相約觀其義廣者以最初故若聞阿字解一切義下去諸聖雖隨事別論其觀行不出無生如頭陀抖擻乃至密行

亦何出於智斷無生故下去文準此可知言云云者應具須十乘十境及方便等全指止觀一部文也故止觀破徧中亦以無生爲首故今略示大綱若於阿若權實始終不迷欲以圓觀消今經中五佛三周本迹流通無非無生之大體也則能兼識一代觀境故於名下略指方隅祇如世人爲子立號尚有所表況諸聖者豈應徒然若不然者則唐設無生之名永無無生之旨大小混濫權實杳冥此一旣然餘例準此本迹中初約五味正示本

迹此中阿字顯徧八教次衆生下勸物思齊則五時功畢次非本下明不思議體用功畢故下文下引開迹證種種之言亦不出五時八教又隨本長短凡經幾度爲五時八教示不生來引阿舍者引迹證本寄迹中本迹示其尊卑本地寄三高下非此可悉故雜舍下三三十一佛在舍衛夜暗天小雨時告阿難言汝以蓋覆燈隨佛後行阿難受教至一處世尊微笑阿難白佛佛言非無因緣汝今持蓋隨我而行我見梵王持蓋燈隨陳如後帝釋持蓋燈

隨迦葉後乃至毗沙門天王持蓋燈隨劫寘
那後所以偏於通序中如是乃至諸聖弟子
具四釋者以如是通指一部我聞能聞一部
時處教主必無異途咸是斯經之大略況諸
弟子在大在小若顯若晦為主爲伴示訥示
辯有屈有申厭外欣內背大向小引小入大
會偏歸圓自因之果皆爲衆生作種熟脫去
來今益所歷既多時處不一良由機緣生熟
未等今既咸會以昔望今令成今教人法俱
美故用四釋令了機應從外至內後入法華

本迹兩門先後悟入皆藉引導影響發起隨
聞一句若人若法皆成化儀悉可爲觀故於
一人徧須衆釋況今後代闡名起行稟教識
體思迹覩本尋其因緣廣照始末若得此意
於一人所於經一句可以爲上求境可以識
下化機可以曉聖者化儀可以了凡衆稟益
可以達名義同異可以知行等理殊可以知
隨聞成觀可以解迹本人法可以信化事長
遠可以仰聖恩難報可以知衆生難化可以
知會理至難他不見者謂爲繁務況得今意

凡聞諸經一法一事一人一行則解十方三世佛事唯除淨土餘塵施化況復亦以比丘思之故知諸土諸佛用教現身雖復不同然思修之門其理無別

法華文句記卷第一下

卷三

并四

音釋

洮徒刀切汰徒蓋切粳古行切不澗麵澗

洮徒刀切汰徒蓋切澗澗澗也澗澗澗也澗澗澗也澗澗澗也

澗澗澗也澗澗澗也澗澗澗也澗澗澗也

澗澗澗也澗澗澗也澗澗澗也澗澗澗也

澗澗澗也澗澗澗也澗澗澗也澗澗澗也

法華文句記卷第二上

晉四

唐天台沙門湛然述

迦葉緣起傳中最廣豈可具書迦葉是姓故云氏也負圖者如此方河圖十二遊經云佛成道第三年始度五人第四年化大迦葉及三兄弟第五年化目連身子聚落多人所居但勝人當名畏勝王者民物不合勝王耳三捨者捨此已下是也後時佛語等者增一云佛在迦蘭陀與五百比丘俱時迦葉乞食前至佛所却坐一面佛言汝年老長大志衰根

弊可捨乞食及十二頭陀亦可受請并受長衣迦葉曰我不從佛教若如來不成佛我作辟支佛辟支佛法盡壽行蘭若行佛言善哉善哉多所饒益若迦葉行頭行在世者我法久住增益人天三惡道滅成三乘道十住娑沙十二頭陀一一各具十種功德廣在第十四卷十二頭陀品中增一四十六在增十一文中樹下露坐合之為一故知法相不可一準大論四十九說無生忍為十二頭陀屬通非藏故今約教極在涅槃有無同異具如止

觀第四記四神三昧者四神足定也由四神足有此四用無形者能隱沒故無量意者知他心故清淨積者能變穢故不退者能入惡故言四定者此是必定定得諸禪及以無漏能善簡擇戒法具足由是諸事得無退轉文陀竭王者頂生王也天人咸等者增一云迦葉聞天人稱爲佛師起嗚佛足云佛是我師我是弟子又迦葉下如別譯阿含第二十云佛在迦蘭陀迦葉共阿難入城乞食阿難云日時未至且往比丘尼精舍迦葉如言諸尼

遙見來歡喜敷坐具竟迦葉即爲尼說法時偷羅難陀心不甘樂即私云長老迦葉在阿難前說法如販針兒至針師門求欲賣針終不可售迦葉亦爾在阿難前而說於法迦葉天耳遙聞語阿難言何足可怪迦葉於比丘尼前作師子吼音四從座而起即還所止今文從迦葉語尼言去文即迦葉師子吼文也又別譯阿含乞食法從家至家不足便止有云至七家不足便止四大弟子者迦葉賓頭盧羅云軍屠鉢漢文列七大若并本族大及諸天

變慕為慈悲大合為九大若以此為四悉者
姓及捨受即世界三行大即為人聞名觀行
皆生善故第四印可即是對治以佛印可息
疑怪故位與慈悲即第一義見理入位故集
法持法並入位之功集法中引擎公者明集
法功多又文中位大者不獨論無學位也以
德高望重所掌職大云云者因緣縱多並為
四悉攝盡次約教中先約事境次且約下乃
約諦觀以分教別事境中云離五怖者王賊
水火惡子二是衣等者從初次第以數對之

但文中闕次第乞下之三教並以初事為境
說者須委解十二頭陀各作八十八使三十
七品等頭陀既爾況餘劣行忝預道流聞此
勝法而不自省心行耶相似相續者念念生
滅迷謂相續凡夫不了妄謂為常三受俱苦
適意之受其實苦也動非自在動故無我通
教者事境指前但約行相以辨諦觀亦應可
見別教法身為所依者期心法身修二德故
文後云云者不委明橫豎位位抖擻別位橫
豎自他門戶不可卒備故也圓教既云住處

即二驗知即是本有三德修得亦然一即一切等者不出三德一即一切行衣也一切即一慧食也非一非一切身處也云云者未明行相且對頭陀約本迹中云捨法愛者既云與如來同得即捨真似兩愛也乃至隨在何地地地離愛故論又本本地三德迹示五味頭陀事中衣等凡釋本迹大旨如前明數中辨觀下云云者亦不暇具述諸觀次第圓頭陀者正當不生不生之三德也故下三人復對三德其理宛同刹者應云刹摩此云田即

一佛所王土也今名刹柱者表田域故諸經中多云表刹若欲明四悉者初是世界族姓住處不同故毗婆尸下爲人也共立刹柱以爲善因佛作下是對治見佛即能除惡故也佛即語云下第一義能於小乘見真理故佛作十神變者文中一往且列十事然律論文不專此十又文中雖列事未委悉增一瑞應廣明其事今略出之使文可見增一云佛入迦葉窟毒龍放火等佛收毒龍住於窟內至迦葉所迦葉請住三月供養時至請食佛

言前去便往閻浮樹取閻浮果乃至云沙門
雖神不如我道真次往東弗婆提取毗梨勒
果次往瞿耶尼取呵梨勒果次往鬱單越取
自然粳糧皆如前云又於閻浮提取呵摩勒
果欲作大祀音四五百弟子欲破薪斧舉不下迦
葉問佛佛言欲得下耶斧即下下又不舉前如
欲然火火不然欲滅火火不滅前如迦葉念欲
大祀必有諸王貴人來瞿曇端正若人見者
令我失利若明日不來我則大幸佛知已且
往北方取粳糧瞿耶尼取乳汁往阿耨池食

暮還石窟中迦葉問昨何不來佛言我知汝
心故不來具爲說前事又因四天王來聽法
夜有光明明日問佛佛具爲說次帝釋梵王
來亦爾迦葉問能令我祖父來聽法不佛便
令來云云恒水卒長迦葉恐佛爲水所溺使弟
子往看水不沒足在水上行前如佛言汝是盲
人目無所覩如是神變固云道真佛云汝能
水上行不今方共水上行云云汝若不捨邪見
令汝長劫受苦聞已頭面禮佛求悔乃告弟
子各隨所宜我師世尊語弟子言我見降龍

時已有心歸佛乃至五百弟子皆聞善來得
成沙門果並以術具投之於水隨流而下二
弟復有五百弟子見火具下云云亦皆善來以
成沙門佛欲至迦毗羅衛問佛何以至彼佛
言一切諸佛俱有五事一轉法輪二為父說
法三為母說法音四四當導凡夫立菩薩行五授
菩薩記是以至彼為父說法父王因令千釋
出家以自圍繞約教者亦應具列四教解三
人行德而列五味者味攝教故約本迹中以
三人對三德者圓極必一人具三但一人偏

從所表一德為名既是共表體同性一故也
觀中亦爾初得中道次遮邊倒後照邊諦故
知三德即不思議圓無生也釋舍利子引生
經等亦具四悉初是世界以明宿世及胎中
故難陀下生善以令國人生信及見頰鞞能
生善故調達下對治能治調達及度差故中
舍下第一義歎與佛等故昔者等者彼經五
卷出第一卷今更略出今文可見彼釋著我
所中云昔無數劫甥舅俱為官御織師見藏
中好物便生貪心即共議云吾等織作勤苦

具知藏物好醜寧可共取用解貧乏後人定
間盜得無賞監覺白王下如後時復來甥語
舅言舅年衰弱恐為守者所得令從地窟却
入如他人見我力强壯便能濟舅果如甥言
甥知不濟恐明人識輒截頭留身而去王令
棄屍如王令微伺伺之不密甥因教童兒執
火舞戲猥鬧投火伺者不覺如王復出女嚴
飾璣珠安置房舍於大水邊如王先教女如
女執其衣其曰用執衣為汝執我手其甥凶
黠先備死人如王曰如此方便無雙當奈之

何女妊娠十月生男端正使乳母抱周徧國
界今有鳴者捉之終日不獲甥為餅師住爐
下小兒啼哭餅師與餅而鳴乳母白王王云
何不縛來乳母曰兒飢餅師與餅不意是賊
王又令如近兒者捉來甥又沽醇酒喚乳母
及伺者飲伺者大醉盜兒而去如前後各二
百五十騎甥在中央不下王因往入騎中捉
之云汝是前盜不前後捉汝何不得耶稽首
答曰乞此餘命王曰卿聰黠天下無雙隨卿
所願如兼則相不祥者在道以相則之所則

之相凡屬己者皆悉不祥師事沙然梵志等者增一云舍利子與目連二人求道無剋乃問師師云我自歷年求道無剋為道無耶他日師疾舍利弗在頭目連在脚命欲終時乃笑二人俱問笑意如二人筆受如由是發誓若得甘露必與共嘗中含第二至寧可盡者彼七車喻經云舍利子見滿慈子如彼第二七法品中廣述緣起言生處安居者經云生地即本生處也生處諸比丘白佛稱說滿慈子等如白哲音光悅也若析音美色也二義

俱通戒淨等者準淨名疏云戒淨者正語業命心淨者正精進念定見淨者正見正思惟斷疑淨者是見道知道非道淨者亦名分別淨道迹知見淨者亦名行淨此二是脩道道迹智斷淨亦名涅槃淨即無學道至約教中方分教別後二須用同體見思此以有餘稱無餘者七淨始從事戒終至智斷皆是有餘報終入滅方證無餘七淨乃是無餘之門若即以七淨為無餘者故知乃以有餘稱無餘耳無餘必假七淨方至故云離七亦無拘薩

羅者舍衛婆羅帝者地名未知呈數作師子
吼者雜舍舍利子師子吼經中佛說一句義
三問身子三不能答佛少開已入於靜室舍
利子集諸比丘語言佛未示我事端即不能
答我於七日七夜演其法而不能窮佛命目
連往祇洹喚身子等者佛在阿耨達泉五百
比丘俱阿難侍佛坐金蓮華七寶爲莖五百
皆集時龍王云此衆空缺不見舍利弗願佛
遣一比丘喚時舍利弗在祇洹補故衣五納
色雜舍利弗曰汝先去至彼我即來目連云汝

神力可勝我耶乃令前去目連曰若不特去
吾捉汝臂將向彼泉舍利弗言目連試弄我
舍利弗即解衣帶著地語目連言汝能舉此
衣帶不然後捉吾臂將去於時目連念舍利
弗輕弄於我目連曰此必有意事不徒然申
手取帶不動一毫盡其神力亦不能動舍利
弗取帶繫閻浮樹枝令舉時閻浮提地一切
皆動舍利弗言目連尚能動閻浮提地何況
此帶今當繫餘天下乃至三天下皆能動之
如動輕衣次繫須彌山小千中千大千皆能

動之是時天地大動唯佛座及阿耨達池不
動龍王問佛何故地動佛答疏如龍王曰誰神
力勝佛言舍利弗勝龍王曰前何故云目連
神通第一佛言目連能住一劫舍利弗住多
劫他云邊際定者祇此定耳舍利弗入三昧
目連不知名舍利弗復作是念目連動於大
地蠕動死者無數我躬聞佛說如來座者不
可移動今以此帶繫之目連復舉所以不動
今云他方佛座脚小異耳目連自念不於神
力有退乎欲往佛所而問其事目連捨至世

尊所遙見舍利弗在佛前坐又念佛弟子中
我神力第一然今不如舍利弗耶便往問佛
將無不失神力耶我前發今在後到佛言汝
神力不退但舍利弗所入汝不識耳龍王聞
此甚大歡喜諸比丘私論佛弟子中目連神
力第一今不如舍利弗便於目連起輕薄心
佛告目連汝現神力目連禮佛即於佛前往
東方七恒沙界佛名奇光往盍緣上行彼衆
見謂蟲示彼佛彼佛云西方七恒沙界云云彼
佛令現神力莫令諸比丘起輕想乃至令盍

囊盛五百等著梵王一足蹋梵天一足蹋須彌說偈聲滿祇園諸比丘聞不知所在問佛佛言在彼界云云諸比丘白佛令目連歸云云彼比丘欲來佛令將來佛為說六界法令還目連送歸云云如般若中說者彼經富樓那說破菩提見故是通意諸賢聖自說已法九等者此中釋通教因引般若共菩薩行必破菩提法輪等見方名菩薩故引諸大乘經中凡諸菩薩自說已證皆為利生或對佛述解非如凡夫自謂已見而稱已能故云妄有所說釋目

連中言占等者父名吉占其父初生時相者占之言吉因以為名目伽略今度五字並是西音故論第十釋如來語密中引目連尋聲彼佛告云目伽路子度何故來此目連乃答言等乃是彼佛稱此五字而命目連即是二土音輕重耳文中路字者誤作略字字字誤作兮字同名者多者如中含三十五云有算數目連善知算法彼經佛在舍衛鹿母堂算數目連中後仿佯至佛所問訊却坐白佛願有所問佛言恣汝所問乃至云我以算法存

命歸佛出家存本俗業故云也瞿墨善知法
 相目連不一故別標大見貴與取重文語從
 異其義一也皆以德行重之耳舍利弗才高
 而智明目捷連族豪而神爽爽亦明也藝謂
 六藝略如釋籤然西方智藝有殊此土以有
 得禪者故故四韋陀所攝甚廣此中因緣亦
 具四悉初是世界釋論去為入外道下對治
 涅槃下第一義左面弟子者所以以身子目
 連為轉法輪左右弟子者通因定生即定慧
 一雙以此二法為一切法之根本亦是福慧

一雙悲多現通亦是悲智一雙成破法輪準
 此可知皞峨者傾側貌也有作距蹠有作岨
 峨並不見所出準文選江海賦云陽侯矻矻
 以岸起矻字五合切今作皞者扇動意耳難陀
 等者增一二十八云佛在給孤獨園帝釋白
 佛如來在世應行五事音如母在三十三天須行
 說法佛默然受云云於是便往云云龍噴放火大
 風閻浮提洞然阿難白佛云何有此大煙火
 耶佛具答迦葉那律等各起白佛欲降此龍
 佛皆言此龍力暴難可化度卿可安坐目連

白佛佛亦止之又問汝云何降答言先以極大身恐怯次以極小身鑽齧然後以常身降之佛言善哉汝能堪任佛復誠言固心勿亂恐爲所矯目連禮佛足至山上現十四頭繞山十四帀龍見恐怖自相謂言我今試降爲勝我不二龍即以尾擲大海水不至忉利目連以尾擲水水至梵宮并灑二龍二龍知劣極大噴恚雷電霹靂放大火焰目連自念夫龍鬪者皆以煙火霹靂設我亦爾閻浮忉利悉皆被害乃化爲小形云云二龍伏退念言四

生龍中無出家者此龍威力乃爾身毛皆豎尊者知龍心伏乃復常身於龍眼睫上行二龍於是始知非龍歎曰甚竒甚竒白目連曰何爲相惱何所誠耶目連曰汝昨有念云此秃沙門恒飛我上耶龍曰如是目連曰須彌山者是諸天路非汝居處龍曰願恕其過從今已去願爲弟子目連曰汝莫歸我歸我所歸龍曰我歸如來目連將二龍至舍衛目連曰世尊今爲無量大衆說法莫作汝形龍曰如是乃作端正人佛爲說法爲優婆塞時波

斯匿王來問煙火事云云佛具答云云王見二龍不起二龍嗔復念國中人民於我無惡云云二龍便於匿王宮上現大霹靂等尊者變為優曇華龍嗔復兩大山復變為餅食龍倍嗔而兩刀劍復變為好衣龍更嗔復變為七寶匿王不知便云閻浮有德不過於我宮內常有如是等物當作輪王乎龍又自念何無勢力一至如斯念已始復知是目連之力見已便去王得七寶飯等不敢自受將至佛所以事白佛佛令供養目連王得目連力王問何故

爾耶佛具答王方知云云調達引五百等者增一四十七云佛在拘留園時提婆達堯三白佛欲出家佛再不許便作是言此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭脩梵行何用是沙門為有一比丘名脩陀頭陀乞食達堯往彼頭面禮足願教威儀比丘便教次從學通此比丘教云當知心意識輕重知已復知四大輕重知已當修自在三昧次修勇猛三昧次修心意三昧次修自識三昧如是不久便得神足依言修習名稱遠聞至三十三天採優益羅

華上太子膝上云云廣受供養欲破僧行舍羅
 等具如止觀第一記時舍利弗目連自相謂
 曰試共往彼聽說何等彼見歡喜謂來歸之
 一切諸人咸有此念語舍利弗汝能為諸比
 丘說法不我今背痛便累足而卧舍利弗為
 說法已目連將諸比丘去云云後因造逆云云為
 火所燒遂入阿鼻阿難問佛當生何處佛答
云云雜舍二十九等者彼文甚廣又增一四十
 四亦云佛在給孤獨阿難問佛如毗婆尸佛
 弟子幾時生瑕穢佛言初八萬四千年後八

十七六三二十至十二次第對七佛帝釋與
 修羅戰具如止觀第五記佛梵聲深遠如止
 觀第一記佛求侍者如止觀第六記約教中
 十四變化者具如釋籤故以十四變化釋四
 禪耳此乃一切羅漢並得次觀等四俱解脫
 人方乃具之以具觀禪必得滅受想定次十
 一切欲令神通廣普故耳練熏修如止觀第
 九及法界次第中十一切具如法界次第事
 禪具如玄文及次第禪門十八變如止觀第
 十記又有人云十八變者謂震動等今為頌

曰震動及熾然流布與示現轉變及來往卷舒衆像身往同趣隱顯自在并制他施辨與憶念施安及放光又有人云身上出火等依空起慧者空即諦境依境生智通屬智性故云以空慧心次第等者三諦功用通名神通初地已去別名感應三諦次第故云深入獨菩薩法故且云過於二乘其實超於兩教三乘言不以二相等者不二即實相見土即神通依理而見故云不二相見也言云云者令分別之前二修得後二發得藏依事禪通依

真理別地前助圓任運發前二名通名化後二名密名應前二調伏物後二見物機前二可破壞後二不可壞前二在教道後二在證道前二身通唯現在後二通三世前二聖位方修通後二凡位俱修通前二隨依皆可修後二必須有勝依願得通應在前文因緣釋中然亦可以四願表教今文中初教從事通教從真後二在理故從容在此言云云者更有多緣皆在願得亦有不願任緣得者即如那律箭挑燈緣引令入極云云者分別五味

如前觀心中欸有等者三觀意也實相是中境無有無心契中境故云通至次釋旃延中初因緣具四悉者初是世界增一去爲人與外道論對治及第一義斷見及世典各有破邪及得道故也言文飾者善讚詠故言扇繩者若作肩乘二字並誤以其生時父已去世此兒礙母不得再嫁如扇繫繩亦可言好肩好肩胛故言思勝者思是慧數論義功強得思勝名所引長含十重問答者借彼迦葉童女比丘破弊宿文以之爲例計斷者計死後

神滅故以不滅爲難若計常者反增其計故應別以念念不住破之第一重中言今日月等者初反質答者如今日月爲自立耶爲爲他耶若爲他者爲天爲人祇緣天人他故故有明日若無他世應唯今日若無明日亦無昨日以今日即是昨之明日言折薪者具緣有火如有神緣謝無火如無神豈折無神之身而能見神如折闕緣之本而欲見火者遠矣言貝聲者人身是色爲眼所見神則非色云何可見如貝可見聲不可見若欲於可見

中求不可見者須更具緣緣既闕已更反轉
求終無得理神亦如是緣具在身緣闕神去
至第八卷無理可難但云執久拒而固違第
九卷中兩商人者正邪二見鬼如汝師汝師
雖僻亦假稱智故詐為人像說邪干正以邪
涅槃而云安樂故云前路豐米草也舊米草
者世正見也新米草者出世正見人是能乘
行者牛是所乘之智信邪師鬼言如汝棄舊
尚失人天況復涅槃故云人牛皆死為邪所
噉壞世出世故云皆噉次一商者世正見人

得出世正見方棄人天有漏諸法我說正見
汝何不棄辭理既窮固拒亦息又世典者增
一第八云佛在釋翅尼拘留園與五百人俱
集普義堂時世典婆羅門往釋種所作如是
言諸君頗有人能與我論不諸釋言此中二
人正覺衆中無點無聞言語醜拙不別去就
若與論者當供與千兩純金世典心念此國
中人多諸虛偽設得勝者何足為奇或得我
便乃為愚者所伏思是事已乃云我不論語
已便去道逢槃特世典念言我今當往問彼

人義便往問曰汝字何等如迦旃延天耳遙聞作槃特形而語之曰汝若言我但有神足不堪論者吾當報汝向義更引喻汝汝字何等世典曰梵天又問丈夫乎答丈夫又問人手答是人又問人亦丈夫豈非繁重盲與無目此義不同世典曰何名爲盲答猶如不見今世後世生者滅者善業惡業不如實知永無所覩稱之曰盲云何無目答即是無有如上智眼世典曰如又問五陰有緣生無緣生答有非無緣又問五陰何緣答愛爲緣又問

何者是愛答生是又問何者是生答愛是生如世典聞已得果命終槃特報諸釋令辨薪而闍維之爲起偷婆又長舍中外道諸計甚廣如云不得手障形不得兩臂中間食二人中間食二刀中間食二杵中間食二家中間食又云先言義者不得食不得兩器食一餐一咽至七餐止更益不過三度或一日一食二日或至七日一食食米食菜牛糞鹿糞樹根華果等自落者食或草衣樹衣毛衣皮衣莎衣留鬚留鬚等常舉一足常坐座今世常有

蹲卧棘卧糞卧瓜三日一浴一夜三浴如是
等於我法中名不淨法如是等略須識之比
有執專坐者未契大道言專坐者以不卧爲
功不以不行爲德豈有居暗室乃四儀同凡
觀來衆則端拱若聖君子之行尚闕菩薩之
道十六未虧自任曾襟無教可準使後輩不鑒者
許之尚之觀行動者輕若芻芥佛猶四儀動
作豈未學者過之夫道在心不在事法由已
非由人既不能縮德露疵且顯晦均等約教
釋中皆云破斷常者凡云論者以破邪爲先

故各於當宗以立能破依總持四辯者且以
俗諦三昧而爲總持四辯者具如法界次第
以藥逗病破斷常者入愛見假先破斷常故
又破斷常有二種義一以諸觀共破界內見
惑斷常則四教皆以見惑爲境具如止觀第
十二者展轉長短不同則三教皆破界內見
惑唯有別教先破界內斷常次破空有斷常
後破空假斷常圓教一念破三斷常觀心論
義中言往復者智研境爲往境發智爲復數
觀數發數往數復釋阿耨樓駄中種姓等廣

在賢劫等經大論亦廣釋姓利利也若言瞿曇者具如下述若作四悉者初是世界仁賢劫下爲人那律下對治佛廣下第一義言無獵者免非獵得故云也具如後文稗飯雖輕以盡所有及田勝故得勝報亦可於此廣明施相但於此中非急始民主至善思者善思生懿摩并及四鐵輪合八萬四千二百一十王具如律中言草創者草亦初也如布衣初遇汝當解王衣者令脫王服被瞿曇衣使隨師姓此方古俗皆從師爲姓如竺道生本

永樂北藏

法華文句記

不姓竺但事竺法汰爲弟子耳自安公來令同一釋種譯十誦律乃見其文律云四河入海無復河名四姓出家同一釋種四子被猜者是次母之子爲長母所猜賢愚經者彼經具列宿昔施食遇兔等緣略如今文眠是眼食者如止觀第四記佛與八百爲作衣者佛在舍衛那律語阿難言倩諸比丘作三衣我衣壞阿難房房語諸比丘又往娑羅邏巖中供薩羅梵音不同諸比丘如言佛見阿難問言汝作何事阿難具答佛言汝何不倩佛佛與諸比

第一五九册

丘為舒張截割諸比丘縫一日即成因說迦
締那云約教中兩重者初重論發次重論修
四教通論發者意明修成雖少不等大體不
殊肉眼雖失天眼復成望後故論次第不次
第具如止觀第五記亦應明開顯等此中正
明天眼兼明四眼耳觀心中不云慧眼者闕
耳應云觀因緣定心即天眼空心即慧眼釋
劫賓那中初是世界是比丘下為人中夜下
對治豁然下第一義禱星等者爾雅云天駟
房注云龍為天馬故房四星謂之天駟星也

即東方七宿中第四宿也若準西方宿復不
定具如止觀第十記約教中皆云棲者依如
來所證處以釋宿也則當教明佛分齊不同
釋憍梵中初文舍四悉故不分之至後自結
翻牛呵者過去世時曾作比丘過他粟田摘
看生熟後五百歲作牛償之今得無學尚有
餘習結四悉名在中間總釋前後文也故又
云去重釋前四悉意也次佛滅去重更別釋
第一義也水說偈者論云憍梵般提稽首禮
妙象第一大德僧聞佛滅度我隨去如大象

去象子隨約教中皆著示者若作垂示義兼本迹若作教示正當約教約觀心中正用丈夫牛王而通取白牛引駕釋離婆多因緣中初是世界假和合去爲人對治增一去第一義故且約爭屍一緣祇具二悉若依爭屍緣自具四悉者假和合世界也易度即爲人間人即對治聞說即第一義二鬼爭屍緣在止觀第七記引增一重證第一義耳有口失緣在金藏經約教中還寄爭屍以爲義本別教云非已有等者凡別教中立佛界者有其三

意一者以理性爲佛界二者以果頭爲佛界三者以初地去分名佛界今言十界皆非已者指初地去分佛界耳若指果頭應云九界非已有耳圓教中非我非他者非真非緣復非共離又非已有不同前兩非他有不同別教前約教則寄假合今本迹觀心並約星宿皆隨便耳見佛如星般舟中意觀心下云云者應廣引般舟三昧云云釋畢陵伽廣明慢緣在止觀第二記若約此爲四悉者五百世世界也懺悔具二悉引增一即第一義觀心後

云云者三觀總別俱是第一義所破之感俱得是麤說等也釋薄拘羅因緣中初文是世界年一百六十去生善身樂去是對治故增一云壽命等是第一義昔施呵梨勒者過去毗婆尸佛時以呵梨勒施一頭痛比丘自是已來而常無病言持一戒四戒莊嚴者少分優婆塞受時俱五期心多少增一云佛語優迦尼夫食者長善滅惡可以食之若長惡滅善則不可食持戒破戒亦復如是多毀犯下云云者應分別之如云若破一戒當墮地獄

若持一戒得生人中再三問能持不者令三自歸故持一戒得名少分乃至滿分報恩第六五戒不許五種販賣一畜生直賣者得二弓箭三沽酒四壓油五五大染色罰賈已來麻中無蟲處聽流沙諸國染多殺生秦地染青亦多殺蟲前四皆云不販者得藏中有一卷五戒經分爲五品甚是持五戒者所要塔猶有是力者二義一者舍利之力二者護塔神力本迹中大寂定者祇是大般涅槃長壽去寄迹事以立本德本住真常迹現長壽本

居極樂迹示無病本八自在迹居不天本住
圓淨迹示閑靜釋俱絺羅因緣中雖對身子
爲成舅德且從舅說族姓即世界見姊即爲
人棄家至墮負對治即低頭去並屬第一義
中舍五十八舍利子與俱絺羅論有多番初
音四
舍利子問云何不善云何不善根俱絺羅答
身是不善貪等是不善根問何者是智慧答
四諦是問何者是識知色聲香味觸法者是
問識何所依答依壽問壽何所依答不別有
依依壽有燭如因油有燈更有多番釋難陀

因緣文甚略亦云放牛者大論云頻婆娑羅
王請佛及比丘僧三月安居語放牛人令近
處住今日日送乳酪酥等終竟三月王甚慙
之令其見佛其乃與諸同輩議云曾聞一切
智人即淨飯王子彼生在王宮頗知放牛事
不乃入竹園端坐問佛佛爲說十一事等具
如止觀第二記因發心出家成無學果從本
爲名故云放牛言善歡喜者從初慕道爲名
歡喜中勝故云善也欣樂是善喜之別名耳
若以此義立四悉者翻名即世界十萬釋即

爲人佛說放牛事即對治得果即第一義約
教中云歡喜住者住無歡喜之名但約別地
證道既同故借地以名住釋孫陀羅難陀因
緣中初是世界四月下爲人婦即下對治云
云者文略義當後時得道是第一義彌沙塞
者彼律乃是跋難陀且以名同釋之俱端正
故地獄天堂已後文廣如止觀第二記本迹
觀心如前者如前難陀中釋富樓那因緣中
初是世界是人去爲人增一下第一義欲還
本去對治歎滿者重舉第一義須菩提中初

文世界常修下爲人空是最勝行即業也現
報復勝故云善吉住無諍去對治佛忉利下
即第一義觀心中列四句者雖通諸觀於修
空行其義更便言法身者且順前第一義中
意非獨此中必云法身釋阿難因緣中初是
世界中舍下爲人自誓下對治育王下第一
義宗社者具如止觀第四記本迹中約歡喜
地以釋本住地即住也約觀中相似乃至相
應者亦可通取名字言云云者具述觀相釋
羅睺羅因緣中約往世今世及祖王歡喜並

世界也諸能破障邊多是爲人諸所破障邊多是對治後得道是第一義準雜寶藏經羅云是佛得道夜生以羅云六年在胎若佛十九出家乃成二十四得道若三十成道乃成二十五出家不同見別不須和會乃至諸釋起謗及息謗等具在彼經事不可具未曾有經復甚委悉寶女等者瞿毗羅云我常與耶輸進止共俱未曾有過言寶女者是天種不孕佛不出家當爲輪王天送寶女以爲侍者或云是羅刹女如天帝釋亦妻脩羅女大論

十九云耶輸陀羅菩薩出家時自覺有娠菩薩六年苦行故懷妊亦六年乃令諸釋有疑因佛還國羅云以一器百味飲食及歡喜九以上於佛佛變五百羅漢與佛不殊羅云送食直至佛所諸比丘空盃而坐章安云寶女音四能生千子法顯傳云王妃生肉團如瓜瓜有千軀軀生一子有千子此與大論文復小異而佛索令出家者未曾有經佛令目連從瞿姨索瞿姨不肯空聲告曰汝遇定光佛世買華之時願爲他妻好醜不離所有盡捨唯留

父母今何以惜子問文中何故不云瞿姨但云耶輸答昔時瞿姨是今日耶輸今日瞿姨乃是天女故羅云以沙彌之年者中舍第三云佛乞食訖至溫泉羅云住處羅云爲敷坐具汲水洗足佛取水器瀉留少水問羅云見不答見佛言我說彼道少亦復如是次令水盡次令器覆皆答佛言彼道盡彼道覆皆語羅云當作是意不得戲笑妄語而說偈言人狂一往謂妄語是不畏後世無惡不作說是頌已問羅云曰如人照鏡欲見其面見淨

不淨如是羅云將已身業觀於彼淨及以不淨善不善已作當作皆當受善惡果報乃至口意亦復如是一一觀察四大羅漢名如前佛勅云吾法滅盡然後涅槃準寶雲經第七佛記十六羅漢令持佛法至後佛出方得入滅彼經一一皆列住處人名衆數等故諸聖者皆於佛前各發誓言我等以神力故弘護是經不般涅槃實頭盧羅云在十六數却不云迦葉本迹中云八種障等者意云本住無障迹示十障障涅槃者謂生死障使不得入

涅槃故即前文中初八番是一種障生死者障使不得至於生死即第九是次被佛勅不得涅槃故障無餘即第十是又前八文障義小異一二三兼六年在胎為胎等障故云覆障第四謂宿世常障故云覆障第五為疑所障故云障第六約父不許為父所障故云障餘準可知觀心例前者具如諸文今應云即假故障涅槃即空故障生死即中故障非生死非涅槃乃至三惑能障三觀所障之惑有思議不思議等

法華文句記卷第二上

音釋

頰 梵語也此云馬勝頰 距 距音火切
 鞞 烏葛切鞞駢迷切 軻 郎電切
 稗 旁斗切也燻乃管切與煖同 軻 郎電切

永樂北藏

法華文句記

第一五九冊