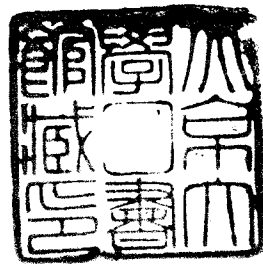

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

漢文部分
一〇〇

中華書局

內封題簽 李一氓
裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第一〇〇册

《中華大藏經》編輯局編

中華書局出版

(北京王府井大街36號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

787×1092毫米 $\frac{1}{4}$ ·59 $\frac{1}{4}$ 印張·插頁2

1996年6月第1版 1996年6月上海第1次印刷

印數1—1,020册 定價:300元

ISBN 7—101—01453—4/B·269

中華大藏經(漢文部分)

第一百冊目錄

千字文編次 稷——頁

稷

一八八三 法苑義林六卷

唐大慈恩寺沙門窺基撰

卷三 (金藏廣勝寺本)

校勘記

卷五 (金藏廣勝寺本)

附錄

大乘法苑義林章

(據日本大正藏本照排)

卷一

卷二

卷三

卷四

卷五

卷六

卷七

一八八四 大乘百法明門論疏二卷

唐潞府沙門義忠述

(明洪武南藏本)

大乘百法明門論疏序

卷上

校勘記

卷下

稅

一八八五 因明入正理論疏三卷

唐大慈恩寺沙門窺基撰

卷上 (據日本大正藏本照排)

校勘記

卷中 (金藏廣勝寺本)

卷下 (金藏廣勝寺本)

一八八六 般若波羅蜜多心經幽贊二卷

唐京大慈恩寺翻經沙門窺

基撰

卷上 (金藏廣勝寺本)

校勘記

一九五

二一八

二一八

二二七

二二八

二二九

二二九

二六五

二六六

二八四

二九八

二九八

三〇五

EP66/05

目錄

卷下 (據日本大正藏本照排)	三〇六
一八八七 阿彌陀經通贊疏二卷	
唐大慈恩寺沙門窺基撰	
阿彌陀經通贊疏序	三二〇
卷上 (據日本大正藏本照排)	三二三
校勘記	三三三
卷下 (金藏廣勝寺本)	三三四
熟貢	
一八八八 妙法蓮華經玄贊十卷	
唐大慈恩寺沙門窺基撰	
卷一 (金藏廣勝寺本)	三四四
校勘記	三五八
卷二本 (據日本大正藏本照排)	三五九
卷二末 (據日本大正藏本照排)	三七五
卷三 (金藏廣勝寺本)	三九二
卷四 (金藏廣勝寺本)	四〇五
卷五本 (據日本大正藏本照排)	四一九
卷五末 (據日本大正藏本照排)	四三四
卷六本 (據日本大正藏本照排)	四五一
卷六末 (據日本大正藏本照排)	四七二

卷七本 (據日本大正藏本照排)	四八四
卷七末 (據日本大正藏本照排)	五〇一
卷八本 (據日本大正藏本照排)	五一五
卷八末 (據日本大正藏本照排)	五二八
卷九本 (據日本大正藏本照排)	五四一
卷九末 (據日本大正藏本照排)	五五八
卷十本 (據日本大正藏本照排)	五七四
卷十末 (據日本大正藏本照排)	五八八
一八八九 妙法蓮華經要解十九卷	
宋溫陵開元蓮寺比丘戒環解	
(明永樂北藏本)	
大乘妙法蓮華經弘傳序科文	六〇二
妙法蓮華經要解科文(二科文同卷)	六〇二
校勘記	六一三
妙法蓮華經弘傳序	六一四
妙法蓮華經要解序	六一七
卷一	六一八
校勘記	六一九
卷二	六二一
校勘記	六三一

Page not available.

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

目錄

校勘記

卷二

八三〇

卷三

八三一

卷四

八四二

卷五

八五一

卷六

八六四

卷七

八七二

卷八

八八三

卷九

八九八

卷一〇

九一四

中華大藏經(漢文部分)校勘凡例

九三一

九四三

法苑義林卷第三

法苑義林卷第三

大慈恩寺沙門研光撰

十二寶 破魔障 三惡 三漏

一利一諸教不

中國一區三十

喜故由如

四緣故說能歸依一

願故四更不說有餘大師者

一親近善士二聽聞正法三如理作意四法隨喜

若有成就此四正行乃名歸依復有四行一 諸根

不掉二受學學事三悲愍有情四慶時時聞於三寶

所歡備供養六因果分別歸依在因非於佛果無所

歸修故能歸依亦無感緣經云贊聞時支佛有恐怖

有歸依佛不求依如來無以怖無歸依可有敬禮充

網經中釋此亦孔靈舍都故法花亦言我聞聖師子

深淨微妙音響稱南牟佛故有敬禮七有漏無漏分

別身語唯有漏竟通無漏七地已前在因位故或

在因位三業俱通無漏後得智中有敬禮故若有佛

身皆無漏故八地差別語業至初禪有尋向故身業

至四禪有身業故意業通九地有善思故二定已上

雖借語起非善性故非語敬體地前善護無色聖者

佛道聽法故有言業歸依即不然不發無本故九三

性分別唯善性攝業重善必慚愧俱唯善性故生

得加行二緣皆得聞思修三理亦無乘十三科分別

法苑義林

四

體唯色行眷屬五慈體唯一界表謂法界法靈若取
三界廣謂色聲法眷屬四界十界攝四塵若色聲意
法塵十界者色聲七心及法界也十一由五因緣餘
諸天等非可歸依唯有三寶是真歸依家一由形相
謂彼諸天由不見無變壞故由形相是實有佛是故
由智放逸有貪愛故由捨利他無悲愍故由不了知
作與不作於真實義不通達故如米形相由現可見
有礙礙故由形相怖無怖畏故由無難違難貪愛故
由常不捨利有情事有悲愍故由善了知作與不作
捨棄善惡通達故復有五相佛可歸依為利有情
取善捨惡由解善轉正法輪故息惡有情等心利故
捨家眷食恒寂靜故能善解擇一切疑故二由自性
諸天漏隨性非調善馬能化他如米難漏自性調善
故能化物三由作業諸天受欲損皆有情慮業可得
佛性神靈能利有情善業可得四由法爾謂由世間
及出世間吉祥或事無不皆依自力得者無功力
雖事諸天亦不難得故雖不事天但自功力必能
得之佛則不尔有大威神能為善友方便勸化令自
俯習便獲或事五由因果雖彼天身由天業得為由
供養諸天故得為無因得者有過失如彼論說十二
靈歸依者獲四功德一獲大福二獲大歡喜三獲三
摩地四獲大捨淨復獲四德一大護國德由歸三寶
十方聖眾皆擁護之令無障難二於一切種邪信歸
障皆得輕微或永滅盡三得入歡喜行正至善土
眾中所讚大師同梵行者四為於聖教淨信諸天歡
喜慶喜言如是言我等成就三歸依故從彼獲法求
生此間是諸人等今成就此多往歸依亦當成就我
樂向今中願揚第六說亦同此雖有少別於教無異
此等教門或有礙礙或於教准未見前微諸摩學者
詳而正之

法苑珠林卷五

第十三寶章 三寶略以六門分別一明種類二出體性三釋名字四辨廢立五顯差別六解妨難明種類者有六種類一團體二別體三乘四三乘五真寶六住持團體者感緣經說歸依第一義是究竟歸依無異如來無異歸依如來即三歸依涅槃第十說若欲計三寶當住何真諦以即是諸佛乘上之指願又云若於三寶俱異相者當知是人所有禁戒悉不見足尚不飲得二乘菩提何況欲得大菩提也又云佛即是法法即是僧乃至佛性即是法身故三同體別體者涅槃經第五佛言憍曇其供養我當供養僧若供養僧即得具足供養三歸摩訶波闍提言眾僧之中無佛無法云何說言供養眾僧則得具足供養三歸我復告言汝隨我語則供養佛為解脫故即供養法眾僧受者則供養僧是故三歸不得為一善男子如來或時說一為三說三為一如是之義諸佛境界非諸聲聞緣覺所知一乘者勝勝經云說一乘道法得究竟法身於上更無說一乘法事三乘者若有恐怖歸依非究竟依毘伽論說善地善說妙三身無異無派證教法上乘真身乎且于我今至誠先讚禮佛地論云稽首無上良福田三身二諦一乘乘法花亦說十方佛土中唯一乘法等三乘者感緣經說於未度世間無修世間與後降等作無畫歸依常住歸依者謂如來應正等覺也法者即說一乘道僧者即是三乘乘後經意說為三乘者所現身為佛寶三乘所傳教理行果一乘方便名一乘道法會歸一乘故雜集頌云敬礼如是大覺尊無等妙法諸聖乘又云此三佛身是差別義當知此中亦講法僧功德法寶者自性因果等教所攝僧寶者隨此傳學所生諸言所承一切三寶安慧意同天親所說心無偏黨有力者故放言諸會諸聖乘等攝論亦云稽首

法苑珠林卷三

大毘盧如來善等妙法真聖乘無別簡別故通三乘真寶者三身佛寶一切無偏攝理行果三乘法寶一切住向住果住道三乘聖乘名為僧寶大小乘自真寶三寶三輪經第五說沙門有四一厥道沙門二乘無學已離有支或大菩薩不假他緣於一切法知見無障礙受利樂一切有清淨身勝道沙門所攝皆唯勝義僧三不道沙門其勝義僧及世俗僧共中或有不是不道沙門所攝者有成說別解脫戒真善具生乃至具足世間正見依由說說現力故能廣為他宣說顯示諸聖道法名大家品不道沙門預家第二乘第三不道沙門地菩薩是名第五不道沙門三命道沙門若有成就別解脫戒軌別所行清淨具足以道法命故名命道又大菩薩為利有情具足修行六到彼岸亦名命道如是摩訶道命道三種沙門名為世間真實福田彼彼經說真善具生持別解脫戒具足正見說聖道法名為亦道前具生等具戒七支名為命道以二沙門得名世間真實福田故真寶三寶通具生類或此不照聖道現前新成煩惱內理無時分事和合可名僧寶說非沙門者理無詳故皆名僧寶實諸沙門種類同故若諸具生住戒住見亦入真實僧寶者則非沙門住戒見類本僧寶攝於理事二皆非和合云何名僧福田與僧寶二義別故非具生福田亦真實僧寶若許具生二種沙門真實僧寶事和合故餘類不然於二說中後說為善住持者世尊說彼彼經說於初利天安居說法優填王等思仰聖容形為像以為供養佛從初利方下賢增禮起立禮拜迎世尊摩頂而記像言未求住持廣為佛事故於嚴說十佛前五世佛中有住持佛又應應言其未求者亦皆已作得度因緣即是舍利道形及像皆是住持佛寶所攝滿度發法

法苑珠林卷三

有三時謂正像末具教行世三名為正法但有教行名為像法有教無教名為末法以教行二有攝攝者及善文字皆住持法實無偏三法真法實故又道命道二沙門中具生具戒具足等類正像末法能住持者是住持僧又十輪經說四沙門中第四名為行道沙門非真實寶亦得在福田中無漸愧僧於我正法亦名死於清淨海應當非非聖聖故我於於彼人不稱大師彼人於我亦非弟子又有漸愧僧於我舍利及我形像及我法僧聖所愛戒深生敬信自無耶見亦令他無慮宜正法讚歎不毀常發正願隨犯毀謗摩薩皆當知是人信三寶戒力專諸外道多百十倍輪王不足况聲有清故勤有情作如是說於我法中則降墮我於不聽聖罵詈罰此出家者三壯諸佛甚非護命是故難毀即東諸佛有無漸毀壞戒非聖法器自起耶見亦令他起詐說三乘年讀一乘如是破戒惡行亦甚或有情令生惡見師及弟子俱斷善根當墮地獄如是死屍屍眼爛是若與交違共住同事是與善緣失聖法財師及弟子俱斷善根當墮地獄是故若無初三沙門於行道中求身雖破戒下墮正見者觀近求聖聞法要不應親近戒俱壞壞行於世間南文事初是無漸者亦得名為住持僧寶及上座等僧傳亦然於經中第四卷說若有其高持護根本性聖乘中隨犯一罪雖名破戒惡行其意重而於觀教和合僧中所得律儀猶不漸絕及至再捨所學尸羅猶有白法香氣隨逐諸國王等無有律儀不屬聖僧及如拋前破戒非法器雖破清淨不捨戒戒攝一切在家自承犯性罪者當應如是況犯其餘諸小違犯此文即是初無漸僧壞戒有見故得有戒復無漸者善攝既成亦不無非住持攝住持令悅善根生故法隨有故後令善

攝法隨城故非住持攝第二出體性者同體三寶
 即淨法界真如法身涅槃經云佛即是法法即是佛
 價即是常常即虛空虛空即佛佛性即法身說無
 形釋經入不二法門品齊聲贊言佛法僧寶分別為
 二若了佛性即是法性法性即是僧性如是三寶皆
 無為相與虛空等諸法亦不違此名性不二法門故
 別體三寶佛以三身佛為自性如三身義法說諸
 三乘無漏所攝教理行果四法為性教謂首聲名句
 文身如德義於說理謂二諦四諦等理以有二種一
 攝于智境法實性故中二此理二後得智境似似微
 故十六諦華行謂三乘因重而起二利諸行果謂三
 乘無學所得二轉依果華集境中唯說根本智境直
 如名理法實略無後得智境唯說大乘十地因
 行不說二乘因所修行唯說大乘有為果法不說所
 餘變化身等亦果法攝法體如是差別說者因所證
 理是理法實因重所修行是行法實無學在中二轉
 依果是果法實所有言教是教法實差別法體名為
 法實通五乘法體依佛義及以假者隨其所應名佛
 僧寶三寶假者及法身義是佛寶唯取假者名為佛
 寶是三差別三乘重果具理事和名為僧寶以具無
 漏戒見等故依假者方名僧寶于地菩薩既皆重
 律多同類出離自獨覺天冠亦繫縛都打僧禮
 故兼思起中摩母夫人五百太子出家曾道同一時
 中得勝支果不後即受名為獨覺者有同出名為部
 行如上二界六欲天等二界四果無出家像法事非
 和理無神故是僧禮類者名僧寶不問餘身有身
 器為無漏依供養及損放生羅漢六十四云先
 受勝報三乘皆承見道已上聲聞有五地二智三
 淨四果五功德證得地謂見修及究竟地謂覺有三
 乃至大乘八種亦不唯求聖非凡道後論云增長修

行者世及出世間我等皆南牟二乘聖者名世間賢
 一乘者根本一乘所有三寶不定性方便所修若
 法若僧亦是一乘三寶體攝法花經說羊鹿二車為
 牛車因化城亦為寶所方便故勝導說正法正法
 滅欲羅漢本又歐且出家受具足此六處為大乘故
 說初四是法後二具僧故為一乘方便二寶亦一乘
 皆此義廣如一乘義林說決定性性僧二寶後不
 謂大由餘等等亦名一乘如攝論等十義中說三乘
 者三身佛寶名三乘佛義非空所明不須異
 擇其他受用自性身等大乘佛寶變化唯是三乘佛
 寶雖地前聚于地菩薩亦得見之非大乘佛地前
 乘非是又乘僧寶攝故為彼僧現是彼僧改若許異
 生亦僧寶攝便無是義經云大乘及方便修教理行
 果大乘皆攝能獨覺及餘定性所修四法各隨所
 應二乘法實以此所修無漏四法能修假者各即是
 彼三乘僧寶真寶者即前所說同體別體一乘三乘
 所有三寶皆攝唯取聖位名僧寶四沙門中初勝道
 威得道得果可貴可珍正名僧寶四沙門中初勝道
 全云道命道各取少分聖者種類是僧寶攝與生示
 道命道沙門雖具形見能生初利是真福田非僧寶
 攝無聖道故福田應廣資義為故同體三寶對證辨
 實非四諦以依詮論旨城師所攝別體一乘三乘真
 寶皆通滅道准下正持亦皆攝攝住持者僧寶以
 四愛為性舍利及像色香味觸初自性故法實通以
 五蘊為性世謂勝法實攝攝字謂四愛行朝三義成
 五蘊性故此法實五蘊七愛以為自性唯有佛故住
 持僧如上座等像四愛為性示道命道二沙門中諸
 果生類及以第四行道沙門攝取有見不著相悔
 罪種種五蘊假者通十二乘以為自性第三種名字
 者老耨通名三者是說謂佛僧此三種實各有六

義實性體同以何義故佛法眾僧說名為寶德且其
 實世希有明淨及勢力能眩耀世間實上不像等依
 彼六種相似相對佛法眾僧說名為寶一世間難得
 無著來生有千萬劫不能得故此真寶實世希有故
 二無欺以辨一切有漏諸法極明淨故三威德具六
 神通威德自在有勢力故四在嚴世間五勝妙是出世法聖眾
 世間法故此亦修莊嚴世間五勝妙是出世法聖眾
 上故六不可改異已得無漏世間八法不能傾動恒
 不變故如世七寶具此六相三體亦爾故皆名寶德
 敬攝也相似相對是辭實義說云佛隨說略云佛隨
 經云佛者名覺既自覺悟復覺他覺他如有人覺
 知有賊賊無能為若菩薩覺覺諸煩惱既覺了已今
 請煩惱無所能為是故名佛菩薩地說於三果法平
 等開覺故名佛佛地論云具二種智覺覺自但有
 覺之者慈有別覺體主為名遠廣云法方廣經云執
 則名法成唯識云法謂執持持持自相執生解故理
 經經說法名不覺覺如云眾於理於事無求證故此
 有三種一理和僧三人已上雖方名僧佛角獨覺及
 僧聖者認獨一出彼種類故亦得名僧二事和僧三
 人已上皆是僧體從多識故世間之法一名為一
 名為身自三已上皆名為多如辨法事四人方成一
 入自言大德攝所和三人得名僧故若四是僧且
 能自者而自自耶欲顯和合從多人故自三已上皆
 得名僧三辦事僧四人五人八人二十人皆所自
 中具足和合辦法事故非和體此法僧名者非六
 擇唯一字名無簡別故若單言三智持慧第四發
 止者皆有四義一僧祇律云為翻外道耶三寶故優
 德聖戒經云若歸佛已聖捨身命終不歸佛自在天
 等若歸法已終不歸佛外道此攝者歸佛已終不歸
 佛外道耶眾聖聖成實說亦同此三寶性論第二卷

法苑珠林卷三十一

三寶品云修三種義故一謂御師二彼師法三彼師
資所授無異種同故合立一法能證因果二類別
故分成師資三彼論又說為上根人取佛菩提說於
佛實為中根人求自覺智達因緣法說於法實為下
根人依師受法理事不違說於佛實故說於佛六
種人故說三寶一大二三者小如次信佛信法信
僧故名六種四重覆皆說佛如良醫法如妙藥僧如
有病者故此三寶不減不增第五兩差別者如六
十四說由六種相三寶差別一由相故謂自覺悟相
是佛實覺悟相是法實隨他師教正修行相是僧
實二由業故謂轉正教業是佛實捨煩惱苦所等境
業是法實多猛增長善業是僧實三信解故謂於佛實
應樹親近承事信解於法實所應樹希求悉得信解
於僧實所應樹和合同入一法性共住信解四修行
故謂於佛實應供養承事正修行於法實所應修
加方便正修行於僧實所應修共受財法正行五隨念
故應以餘相隨念佛實應以餘相隨念法實應以餘
相隨念僧實謂是世身乃至廣說六生福故謂於佛
實依一有情生家勝福於法實所依此法生家勝
福於僧實所依多有情生家勝福第六解妨難者初
依卷載有十問答一問所辨三寶次第云何答或有
次第或無次第同體三寶一體義今世無慮多故其
前後然隨義別示有前後能覺所覺隨覺有異影傍
法僧前後差別別相三寶次第有五一一因果次第由
僧先修次佛圓滿滿三師次第第溫盤經說諸佛所
師所請法也報恩經中亦說法先佛實次法後說僧
實四師次第第諸教皆說佛法僧實法法所覺
隨受有勝劣故五隨信次第由先見僧敬感成行既
主信已六於所證諦等歸心後於彼師亦生崇拜故

法苑珠林卷三十二

僧法佛如是次第如弟子等見馬勝威儀開羅願
聞所知次聞苦諦得而果後往佛所仰聞法成
阿羅漢二問所辨三寶何獲何寬答三寶體寬通住
持故或體無別歸真實故三問佛實僧實非僧實
若復蓋經言眾僧之中無佛無法云何說言供養眾
僧則得其足供養三寶佛自當言隨我語則供養
佛為解脫故即供養法眾僧改者則供養僧也故三
歸不得為一觀彼經意佛非僧攝若不如阿瑜如六
十說由五種相而成廣大第五極淨相續究竟謂
阿羅漢及佛為首大蓋蓋僧云蓋蓋及佛為首如
何說佛非僧實攝若出家外道皆假名僧為異被後
及佛為首願佛弟子非佛即僧同大眾師等佛非僧
攝化地部說僧中有佛故說僧者便獲大果非別於
佛僧不得故佛亦得故法藏部說謂佛雖在僧中
攝然別於佛果大非僧眾攝謂由非勝故若依彼
義佛隨僧攝故如說及佛為首大蓋蓋僧既非
蓋所說復云何通若大勝生主不知佛是別疑深永
亦僧所攝佛隨僧攝故作別說不定說佛非僧所水
武言我時說一為三說三為一佛境界非餘所知
於二說中應求正理四問佛實僧實勝可知何故
佛僧攝殺成迷於法疑持不成遊羅香佛僧苦生化
二乘以說為迷法疑重違善法而亦迷遊羅香
亂子經說五迷第三謬三乘法言非聖法障礙難
隱蔽覆障第四方說出佛身血殺無學等法若法若
示言謬法當墮十方無間地獄故為善法法亦成迷
五問三身攝化得成迷罪僧實殺因應成迷善法
報無損但化攝迷無學攝迷成唯果理實然僧道
尚得攝迷說我有事命而非迷罪出佛身尚得迷
名對謬法報理亦成迷但以佛攝易損僧取故因通
為二善攝攝迷罪六問三乘僧實非善法成善攝後十

法苑珠林卷三十三

地應成迷罪若隨化生五逆犯佛善薩逆同殺罪
十地損亦成迷七問福罪相相供僧勝別每學罪福
相返無學非迷於僧故云別請三罪罪俱不如僧次
一人答殺罪心境俱增較無學而福更供福情日生
勝者僧福而為多故依大乘罪福相似八問有學無
學同罪和而稱僧實凡生聖生俱僧而同實攝法理
和事和二聖無諍事和非理凡生有罪家義可同凡
僧非實九問一佛一法亦稱佛法一僧二僧亦得稱
僧者辦事名傳從眾而方僧稱佛空行軌隨一皆稱
佛法十問十輪經說有四種僧一勝義僧二世俗三
亞羊四無斷愧謂佛十地若種種獨覺四果名勝義僧
若諸有情帶在家相不剃髮不脫衣家雖不得受
一切出家別解脫戒一切羯磨布薩自恣慈持遮道
而有聖法得聖果故前出家聖此在俗聖皆勝義僧
有剃髮脫服家衣出家成名世俗僧此有知
凡出家類若不了知罪與非罪與不犯不知殺盜
惡毒等事不依善士不往聽聞不親請問作何罪福
名恹羊僧若諸有情為活命故歸我出家與犯戒行
無慚無愧不畏苦累內懷腐敗如鴉鳩類貝貝音狗行
在虛言無實憤憤增多者無厭樂樂就利樂勝六境
毀謗正法名無慚愧僧此中何者僧實所攝故初全
或次少分聖者名僧實次餘後二全凡僧非實攝次
依種類有三問答一問以乘對實實有別同以實對
乘乘有同別答教無別顯理也應通但說教行方便
乘三談理果乘究竟唯一不遮阿性戲談義以今三
究竟轉體證偏圓而不二故許理果數今三乘或實
分法之本未故開同別二門乘以還載生機故每一
體三義齊不齊攝取捨任情二問何每三寶有一二
乘何義三乘無三一實答乘乘隨攝若實逐乘明實攝
可好乘不隨立或實乘可重逐三根以分三乘既運

今始破天具破四塵要八地已上故彼破之佛地論云初地已上離塵四塵八地已上能離細故文分段廣修後初地離故變多而塵猶在名如未離者變易品廣分別所知障品第四住中離不共無明伴類資糧道中漸伏如行道中能須伏盡初地亦斷其六識中俱生所知障十地分斷八地已上一切不行七識中者乃至金剛加行道中方不起此及五識中總金剛無間道一時方斷變異難死一塵唯識有二說一云金剛道起皆已弃捨與三障俱俱時捨故正義不然解脫道起方弃捨之與無間道不相連故阿彌陀佛既有願至已上諸位准有何要要大菩薩能為菩薩障大位故若住菩薩方降天魔若已成佛十地菩薩無能為障已出三界更何須降四倒四塵耶可知障初之四塵不異於前故不別說七示相降應時者障初化身相降位念剛心起破煩惱塵落第五分壽入無餘成破後施塵塵至諸後受皆三月為斷於死得自在故破其死魔然破天魔一文不定偏聲惡說等提樹下未成菩提魔王加亂恐出三界菩薩入慈心定走雷吼三摩地即破天魔同於法花大通智度論魔軍已盡得阿耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現存前大般若經八相成道得菩提已方破天魔隨機執各異故不煩和會

第十二三慧義章 三慧義略以十門分別一出生二釋名三所緣四廢立五位地六諸智相攝七諸行差別八與隨罪且對明同異九地體不同十諸門分別第一出生者此三自性別境善攝名三慧故通現及種種攝論十七說十八現觀謂聞可成智思所成智修所成智就是智故有說此三亦是意識或七八識相應慧性非意識俱五識不能攝故唯唯說第六說善十一中五識唯十自性善動無礙慧故說

佛身中無五識故眼等不能聞聽法故五識中昏唯是生得不明了故有說五識亦有聞能唯識有說五識雖安定所引善亦有網暢故成所作智俱必有輕安故定有俗慧何礙五識雖無分別由第六識分別引生有分別或聞慧引而無聞慧雖不別錄若名若義名俱之於體即是發耳既發非聞慧思慧探練名所詮義五識可無聞聲緣教五識應有聞聲意引五識善生因聞所成別覺伴類亦聞聲前聞所成故若能引慧聞知有善所引五識生得善者亦應能引第六意識是分別或前所引五識唯俱生若爾不應通見道漸便違聖教若親聞聲方名聞者意說應非若聞聲故彼所成慧五亦應有類如第十三聞慧雖說非五明聲名句文身實慧為成聽聞領受讀誦憶念名聞所成地彼論說覺慧為尤者是生得慧初聞多故後聽聞等皆是聞慧修明了故故耳識俱明了意識亦是聞慧不明了者生得慧由此聞慧唯耳識識相應善性所引伴類亦通五識相應慧性七識不外尋八識佛果起無聞慧故思慧唯以意識俱慧五非助伴行相成故非七識俱在無偏位行相探故佛無思慧非第八俱於慧友通八識俱有言彼所成慧體性如前但言所成不說慧者便通四蘊或至慧性第二攝名者初後擇判者一聞所成慧二思所成慧三修所成慧名者初攝通名後擇判名擇通名者若慧簡擇義三者是觀帶慧也聞謂諸識即耳識聞所成之慧名聞所成慧依主釋也思謂思為由思聞所成慧名思相應思所成慧也思所成慧近淨也或由於思所成之慧依主釋也修者證慧明證境或體即定聚因定相應所成慧修近淨也或由於定所成之慧示依主釋若但言聞慧

思慧修慧持業無礙近等言彼所成便無是矣第三所緣者俱舍第二十二毗婆沙師說聞所成慧唯緣名境未能捨文而觀義故毗婆沙論第四十二說聞所成慧於一切時保名了義念三藏教及師教有何義耶隨其所合皆能解了成成就慧其相緣業今覆初位說唯緣名思所成慧者名義境有時由文引義有時由義引文未全捨文而觀義故修所成慧唯緣義境已能捨文唯觀義故婆沙又說於一切時不依於名而了義故解如有入淨深般水曾未學者不捨所依曾學未成或捨或執曾學學者不待所依自力淨深當知三慧如次亦有言若爾思慧不成謂此既通緣名緣義如次應是聞修所成今詳三相無差別者諸修行者依聞至教所生勝慧名聞所成依思正理所生勝慧名思所成依修等持所生勝慧名修所成說所成言顯三障慧是聞思等三因所成猶如世間於命牛等如文皆是食草所成令觀依光天親正取聞唯緣教思唯緣修修亦不然毗婆沙諸門分別中唯有一說此三種慧皆緣名義與此相連今依大乘聞慧道攝若名若義猶如十三說云何聞所成地謂若略說於五明處名句文身無異差別覺慧為先聽聞領受讀誦憶念又於修止名句文身又身義中無倒解了如是名為聞所成地此中初文說緣於名後文緣義然依論第十一說緣法作意者謂聞所成慧相應作意不說緣義者緣教多致未能捨文而觀義故以教為先而方取義唯說緣法理實通無思所成慧有義緣於義論第十六說思慧自性凡所思惟唯依於義不依於文雖依亦說思擇諸法思者唯及如慮義非依文故論第十一又說緣義作意者謂思所成慧故即復復說修所成慧相應作意亦唯緣義不緣於文十地等中諸後得

為善思惟唯在一欲界地修養有漏者十七地八根
 本八近分靜慮中間無漏者在十地色界六地上三
 未至無色界中四根本地說非想地有無漏心引論
 定故欲在地下得超上地有漏無漏對治等事說
 樂欲力者謂已得等三靜慮者入初靜慮已若欲以
 第三靜慮地心出等即能現前而出於定餘一切地
 如理當知其入定是修慧心其第三定所出之心
 非生得善諸論皆說若生彼地方起彼地生得善故
 故所出心定是聞慧有教出定是修慧有漏無漏具
 心名出要生彼地中起彼聞慧故八地已後心恒一
 源云何名出既尔此無漏如何起聞慧故異行相異
 今名出前師亦許聞慧名出無漏三慧上下通起上
 地不起下地有漏思惟二慧思無下起一地緣故上
 亦不起下地聞慧有漏三慧是業性故皆取捨故第
 六諸智相攝者勝攝中說一謂心法皆從說默苦
 求但從智究竟唯修觀如米藏取苦故方便通二
 又說二智謂初聖智無二聖智者復唯修慧初是
 安立諸智後是非安立諸智彼說二乘以初諸智新
 諸項細說佛世尊以無二聖智智新諸住地故非聞
 思攝又說有二種如米藏空智一空如米藏智諸緣
 若離若斷若斷若異須加藏智二不空如米藏智諸
 緣過於恒沙不離不脫不異不思識佛修智初觀項
 細難覆藏智非真實故名之為生後觀修身或所麻
 智理真實故名之為不空究竟成滿亦唯修慧方便通
 二又有二種謂世俗智勝智三智通三有說初智
 唯有勝後智唯無漏自諸教中唯說無漏又難自說
 有三種無分別智一知足無分別二無漏無分別
 三無戲論無分別初唯修修說諸異生隨於一無常
 等修究竟思已生善足故後二唯修修說諸異生隨於
 諸善中為除四到如理觀察得出世智能達無我

中智說諸善法知法滅論陰法法相得極新轉出
 世聖者是後智故又有三無生忍智本性無生忍自
 然無生忍或苦無生忍如以即是緣三性境諸無漏
 智亦唯修慧又有四智謂觀智初之二智定唯修
 慧妙觀察智有義唯修慧者義通三慧成所作若有
 義唯修有義通觀慧許下地中起此智故義准如前
 又有四者謂我生已盡光行已立所作已辦不受後
 有如於即是苦集滅道四無學智真善慧滿在定中
 起唯是修慧前方便位亦通聞思修諸教中多說修
 者以根本故又四尋思四故實智唯修慧成淨位
 故等思唯有漏實智通無漏修慧成淨位
 五種巧便觀成就一觀修施設想意解境界二修察
 慧三觀察阿羅漢隨眠四觀察空自在通此五種觀
 觀法行羅漢隨眠文佛大力菩薩聖自在通此五種觀
 究竟成滿唯是修慧初方便位亦通聞思修理自說
 於我滅後未來世中我弟子隨修修增上依於明信
 隨順法智自世清淨心緣為煩惱除巧而得究竟是
 究竟者入大乘道因故又有六現觀智一思現觀二
 信現觀三戒現觀四現觀智諸現觀五現觀智諸
 現觀六究竟現觀初唯思修後三修兼餘二非慧此
 據自性若俱行隨其所應若提分法而為自性對
 法論第十三說現觀有十一法二義三真四後五實
 六不行七究竟八解開九獨覺十善法法是聞思多
 緣教教義是思修多緣理教直修究竟究竟唯修慧知
 次即是智諸智諸造究竟三現觀故實即是信不行
 即我正如前說後三依乘得此有具隨應應應諸如
 六十九說十智世俗智法智智苦智智覺智智道
 智智智無生智他心智其世俗智道有無漏二乘所
 攝中間八智唯修慧中修慧後他心智道有無漏有
 唯修慧又有十力智謂聖非聖乃至漏盡智在如

乘初結中有唯無漏修慧修慧修慧修慧修慧修慧
 解智道理智不取智內證智他性智下智上智狀思
 智不起智無生智智智智智智智智智智智智智
 三即三慧第四修慧智第五他心智第六法智第七
 類智第八四種四智智智智智智智智智智智智智
 唯是修慧大教智即大乘智通三慧攝空實唯修又
 顯揚論十六善說觀家四諦起十六行智前為後後
 之所依止謂為對治四顯對治起苦諦四行一為除
 常倒起無常行二為除樂淨倒起苦行三為除我
 倒起空行四為除此起無我行空觀諸行異性空
 故此觀行外觀餘我空故觀諸行無有我故此觀行
 體非我性故是二差別次於常樂我淨四受集諦起
 因集生緣四行次於此能滅諦起滅淨妙離四行次
 於此能證道諦起道和行四行皆唯修慧通有無
 漏成滿位中唯無漏修慧顯揚論十七說現觀有十八
 種一聞二思三修四生智四順次擇分智五見道六
 修道七究竟道八不善清淨世俗智九善清淨世俗
 智十勝義智十一不善清淨行有分別智十二善清
 淨行有分別智十三善清淨行無分別智十四成所
 作前行智十五成所作智十六成所作智十七身
 即等智十八善修等智據實現觀唯修慧聞等助
 明而現觀攝此中有五類修五位道智有七聞等三
 慧餘餘分中而施設故修慧二諸智有三觀世俗智
 有善不善二境異故修慧修慧行有三有分別中有漏
 無漏二類異故修二空真智有三加行根本後得別
 故修乘有二聲聞菩薩大小異故論第十說四十
 四智謂觀老死支為四一老死苦二老死集三老死
 滅四老死趣滅行乃至行支皆作此觀無漏無因智
 種間故不說觀之善修善在善提樹下修修唯修觀
 緣起支於逆觀中而為此觀修初方便故諸論說有

法苑珠林卷三十一

識退還皆准修慈至成觀時修慈觀故初通加行亦
 通聞思示相異生唯有偏漸實是無偏被論又說七
 十七智謂緣現在老死有二智一緣現在生而有老
 死二非不緣現在生而有老死現在自身自己作故
 緣過去老死有二智一緣過去生而有老死二非不
 緣過去生而有老死觀於前際無始老死無不皆以
 空為緣故緣未來老死有二智一緣未來生而有老
 死二非不緣未來生而有老死未來雖未定空有緣
 空緣滅緣故今觀難修成二智此三際中初智觀
 果有因顯其所由後智觀果有因非不決定確外妄
 計不平等因無因而生以前六智名真智又智那七法
 往智觀支所不攝法諸有偏意遍知教故遍知三世
 緣起教法名支不攝法知重者身亦有法往智異生
 身中亦有真實智觀教觀支起七智故乃至行支亦
 有此七者種關故除無明支究竟觀成唯修慈攝初
 加行位亦通聞思加又就諸神通智解脫門皆無
 礙解智無礙智願智力無所畏住一切種不共法
 等前至神通通有無漏就具全身及聖起故後唯
 無漏二智攝故六皆修慈解脫門智唯無漏修慈攝
 解脫門故空行智攝無漏六智無相五智攝故無礙
 解脫乃至不共佛法智唯是修慈隨其所應道有善
 獨在阿羅漢及如來身故第七法行差別者法行有
 十辯中邊第三卷頌云謂善寫欲養施他獲被讚受
 持正開演諷誦及思修行十法行者獲福聚善書麻
 故無盡故由攝他不息大吹婆沙四十二卷有作是
 說若於三歲十二分教受持轉讀此經者名聞所
 成意修此發生思所成善法此發生修所成善法此
 煩瑣得理盡如恆金鑽生金保金生金剛此修獲
 城山石等物日應作是說若於三歲十二分教受
 持讀遍究竟深布是生得慧依此發生聞所成慧依

法苑珠林卷三十一

此發生思所成慧依此發生修所成慧此新煩瑣益
 得便盡如復種生芽依芽生葉依葉轉生枝葉花果
 依喻如論第十三說云何聞所成地謂者略說於五
 明要名曰文身無量差別覺慧為先隨聞領受讀誦
 憶念又持教義無倒解了知是名為聞所成地此中
 意說於五明要名曰文身無量差別覺慧為先若
 生得慧能聞領受讀誦憶念又於教義無倒解了方
 名聞慧即顯相於五明教多聞覺慧所有善心名
 生得慧顯聞已後差別作竟明了善心名為聞慧非
 必要先於三歲教誦聞領受皆生得慧但於三歲非
 用功力所生聞覺慧善心名生得慧不顯出世非
 功力起性不明了諸解文義任運而起名生得慧故
 雖受持三歲等教亦有生得者於三歲非用功力所
 生得慧覺慧善心名加行善緣顯出世由功力起性
 添明了諸解文義加行而起名為聞慧故受持三歲
 等教亦有聞慧示知如何於五明處覺慧為先名生
 得慧顯聞領受名為聞慧中邊說聞所成慧是惟
 大摩羅金善報而得增長思所成慧惟大摩羅正
 悟入阿耨多羅三藐三菩提思惟惟大摩羅令所求事
 成滿願能入修治地故此三妙慧以十法行而為
 助伴由十法行之所攝受初八法行名為聞慧第九
 法行名為思慧第十法行修慧所攝由此三慧於此
 大乘修諸法行獲大果一軍勝故二無盡故由能
 攝盡他諸有情是故大乘說為深緣由雖證得無餘
 涅槃利益他事而恒不息是故大乘說為無盡法花
 經說受持此經者讀若誦若解若書寫是當得
 八百四千萬功德乃至千二百萬功德若三歲受持
 誦者生得慧云何得有行十法行獲福多五種法
 師成六十功德加行善法用力方生明了解心所應
 得故由此應知大乘所說第八與陀羅尼對明同異

法苑珠林卷三十一

者陀羅尼有二一能持諸經等說聞持陀羅尼二所
 持菩薩地說陀羅尼有兩一法二義三能得菩薩地
 四明咒陀羅尼者此云能持諸論說以念慧為性此
 中間持即是聞慧此中所持即聞慧境聞法義等明
 記不忘名曰聞持於此義中應有分別何故聞慧
 攝持不說思修亦持持攝聞從外內內攝生緣
 事散境空初慧故簡未成熱聞而不持稱攝持思
 修二慧因內今起於義決定非初慧故理可能持聞
 別義微不立持稱故於三地說斷二愚一欲貪愚障
 修慧者二圓滿聞持陀羅尼及應修持聞思慧者
 不說欲貪障修持故有義聞持即是聞慧法義等持
 亦思修慧之所持境聞慧修聞法義等已明記不忘
 名曰聞持思修二慧內因力起別思別修法義等四
 明記不忘去彼四持不尔三地已得聞持能持彼四
 斷障持聞思慧已復言九地前後後後慧持陀羅尼
 自在思成唯識第九說無量所說陀羅尼自在者
 謂義無礙解即於所證慧持自在於一義中現一切
 義故無量名曰字陀羅尼自在者謂陀羅尼無礙解即於
 能證慧持自在於一名白字中現一切名曰字故故
 何所持謂彼能持三地已得故思修二慧能持相隨
 內分力生簡別義說所持相聞慧必從外勢力起
 簡別義勝能持相增不說所持故唯識言二圓滿聞
 持陀羅尼及思即是此中能持聞思慧者思慧亦
 名陀羅尼故故知九地說新陀羅尼自在思修法義
 無礙解等即是得慧陀羅尼之持持故第九地盡不
 別者法花經法師功德品說如來城後受持是狂若
 讀若誦者解若書寫得千二百萬功德以是清淨
 意報乃至聞一偈一句通達無量無邊之義解是義
 已依廣說一句一偈至一月四月乃至一年歲所
 說隨其義趣皆與實相不違背雖未得無漏智

其所以其意根清淨如此是人有所思惟... 是佛法無不具足... 思二慧又常不輟... 時於虛空中具聞... 億億壽康... 萬億那由他... 燈明復值二十... 中交持誦誦為... 耳鼻舌身悉諸... 壽命者其見道... 不言說法心無... 得過多佛獲常... 由此定非四十... 根心無所畏故... 根清淨如此者... 願得正依所成... 退靜等持等至... 擇言謂此地中... 發光諸靜慮定... 持者心一境性... 三地行地戒修... 修慈天親攝論... 性於所聞思修... 慧此說三地得... 滅者謂十地中... 五地得解等持... 餘度天親攝論... 身等業自在所... 如是知得八十

論三慧得殊勝者在四善根斷分別執得無礙... 於初地新進... 正修諸定入出... 於一切法能堪... 如十地經前已... 在第九地起大... 由此教說地證... 分別者即有十... 相答此有多種... 白相色蘊無常... 名為白相餘可... 證白相自相唯... 論說自相相差... 二種一勝劣相... 因思為二慧因... 果則不然思非... 若令勢分重發... 體勢力增威後... 因思所成慧為... 義不依定生勢... 願後生相淨信... 因修之勝故前... 復轉明淨故三... 應謂除苦根在... 應在色界中學... 有亦苦根俱知... 證思慧相應性... 慈喜喜樂俱色

俱非散地法故... 若言善持相應... 恨修慧可示開... 思亦等引等至... 一俱答有義思... 中有聖聖故開... 故實義三慧十... 不安俱答三慧... 故悔戰不與修... 俱行初發斷及... 思亦悔戰俱開... 故知成唯識第... 故色界繫思唯... 開慧道綠色界... 大前開思二慧... 修行相廣故三... 修而成慈通三... 義唯有學及非... 願無學善亦名... 種九開義見所... 斷非染法故非... 善等十一非見... 非所斷故修所... 依不生斷亦通... 識第八卷中說... 生得在此三種... 行善故皆離染... 無漏三慧故離... 此三於復身中... 少功力乃能得

摩訶般若波羅蜜經卷之四
行有任運如行故

第十三輪章一三輪義以七門分別一由體三辨
名三發五顯相五三乘修起六三身所作七有情
化別第一出體者謂如六十九觀前五神通異生有
學起者皆是有漏無學之者皆是無漏異生有學
勢少故無學所起道勢預故若無所定唯是無漏
蓋智通彼論說以重及無生二智為性蓋漏蓋故唯
是無漏蓋身起阿羅漢等漏蓋智通十智為性此
中有無漏蓋身起阿羅漢等漏蓋智通十智為性此
通有漏有義五通無學身起阿羅漢等漏蓋智通
顯三輪無學所成非通有漏三智世間由漏蓋智
識他故此三唯依諸神聖地意識相應有漏無漏後
得智性即別境覺察淨化他非加行智或亦通彼六
十九說諸神通等一切靜慮以為依止皆假引故無
色雖亦有無漏蓋智諸菩薩等雖以彼心一切法
亦假依彼境等如神邊側立及官殿等香作用
均故如加三十七說三輪即通故開於通非在餘地
第二辨名者謂如七十九問如說三世三輪清淨云
何應知若由通計所執自性故於去未現在法平等
平等以如實善正觀察時於去未現在法無有障礙
希聖樂者是名三世三輪清淨顯揚論十七說一切
者謂三輪一所知境二修知智三修知者彼說諸行
通有此三為除法執觀三體空權執故此上皆非
此所明義今說三種推未信者今生淨信已信者今
修行已修行者今得果故名三輪十輪經第六說
如及如來及諸菩薩所有神通記說教三三種神輪
作用無礙三者是報即彼經說如轉輪王所乘車輪
或首行輪彼初意說依止運轉名之為輪三乘聖者

之所依止自運運他轉有故往立以輪轉後復意說
如轉輪王所有輪實王將塔通前首而行轉推不實
報已伏故三輪亦不未信學者今生信等先已信等
今決定學帶數釋也如二十五亦名三種聖教投
教識三神聖者一神力神聖二記說神聖三教導神
聖如如二十七亦名三種神聖教一神聖神聖二
記說神聖三神聖神聖所成因果智具或德作用舞
別名之曰神聖不更稱之為聖聖者是說神聖是
智覺之神聖也神之聖所聖也皆係主神神即聖
聖是聖聖持業釋也此中但取初後兩釋教投勤其
善生教識其聖聖亦教亦說教與識與二釋皆得
神境一種作用感顯能化正名神聖故六通中
獨名神通他心漏盡用相非增不及神境於六通中
不與神釋三輪內亦與神名能轉他心能善漏盡
用餘餘故餘三皆亦不名神輪如二十五說三輪
皆名教授教識三輪皆令善生惡滅二種異故二十
七說三種皆名神聖教授唯今善生非說惡滅或令
善生即是惡滅故三神聖亦持業釋推伏樂過二利
之用名之為輪妙體無方影用之德名為神聖三乘道
子三神聖名善聖如來稱得輪轉依止推伏運轉解
故十輪又說輪者謂於諸法無所量礙如日光普
照一切三乘根器隨其所宜宣說正法無所礙者此
說圓滿普照無礙如日輪故二乘者所起非輪又
佛菩薩名神聖者為三乘加名威力故如三十三
七說諸佛善聖略有三種神聖威力修會論二十
七說名三示導應示教導導轉不導者今者大乘示導
之言唯教識示現教導導轉勸善者即有便乘
宗義教識五名非此所說三輪列名者善集第一說
一神聖輪二記心輪三乘識輪神聖教如前神聖即

輪是持業釋難知此神聖能化時變廣後廣如
名又變為先方能起化從初名神聖以後從初記謂
記說心謂他心種類差別記謂別顯別彼心名日記
心雖亦能記他心所等心是主故俱說記心心之記
依主釋記心即輪亦持業釋教謂教示令彼善生
誠謂誠顯今其惡滅教與異相連釋亦教亦誠持
業釋教識即輪轉教如前輪如初名神力神聖記說神
聖故神聖神聖智作證通名神有威勢名力亦神
亦力即名神聖記義如前說謂言說以他心智記別
他心而起言說記之說說之記今取後釋記是通故
記說即神聖教義如前導謂導引導轉即示或體
即誠教導即神聖輪如復各神聖神聖記說神聖教
授神聖神者謂通境謂通之所處境之神神之境
若取初釋神是通故神境即神聖餘三亦皆持業
釋若取後釋神之境神聖其境所聖故乃依主釋第
三廢立者合有七表一輪如二十七說由神境神聖
能現種種神境境界今他於已生聖身由彼於已
生聖道故於焉耳聖輪如作意極生恭敬由記說神
聖故身亦他心行差別由教識神聖如報如行如所
信人為說正法於所修行能正教識二或末發心為
作神聖不修正行記別其心未有權權而為教識三
又十地論第三說神一通身業清淨天耳他心智二
通口業清淨記命生死智三通意業清淨神通能
到眾生所天耳他心二通能知說法音聲義故以知
他心故種種語言皆能盡知依於此義種種異名
說隨眾用故去來二通盡知眾生意去來未所應
度化故彼論說神境用增轉淨身業天目開彼聲
或說法音聲他心知彼意方說妙法今自謂業淨去
來二通知境界無礙今自意業淨雖天眼通不見彼
心白黑等色為說妙法自諸業淨由說生死智知未

法苑珠林卷之四
法苑珠林卷之四
法苑珠林卷之四

末法意業淨故略而不說雖遍盡通世非世亦意業淨以說菩薩第三地中得五通故淨自三業故亦不說故此三輪為淨三業不滅不增四又為示現身意語三如其次第三業化故不增不減五俱舍論說唯此三種引所化生今初發心家為勝故六或此能引增皆正法及慶中者今發心故七又唯此三令於佛法如次第伏信受修行得示導名餘三不令第四辨相者神變相略有二種一能變二能化能轉所餘有自性物今成餘物名為能變隨尊為作諸法有者故名能化能變者謂十八變一變動二變燃三變智四示現五轉變六往來七表八舒九乘傳八身十同類往遊十一願十二隱十三所作自在十四制他神通十五能施辯才十六能施憶念十七能施安樂十八放光明能化有三一化為身二化為境三化為語化為身者化自他身為他身或一或多如是等類化為境者化似果實飲食貨具諸如是等什物語者似音聲香臭自他如是一切化記心相差別有六一記有經有隨眠轉轉隨眠心二記有除耶願無除正願心三記夢中勝三界五趣心四知三受相應心五以一記一以六記多心六諸佛善惡知諸有情諸根隨步種種勝解種種行隨應其應隨應行中復契誠相者明能實知預的者得者自若他於諸漏盡已得未得乃至廣說知依所化於漏盡得難增上慢或說有五所可通心開許詳詳訂覆慶成即今難林示現教導勸勵慶喜如顯揚第十二說或教授有四一無倒二勝次三教四證如齊開地二十七說前三輪相如菩薩地第三十七說第五三乘說起者三乘皆能起三神聖齊開地二十五說謂阿羅漢具八解脫靜慮等定有大雄莊具大勢力能普為他現三神聖教授教誡故知獨覺亦能現之要俱解

既方起三種故有部行而不能起又三神聖即是三通菩薩地說諸佛菩薩與三乘者神通威力有共不共語由三相一微細故諸佛菩薩於無量諸有情類及彼方便諸利益事者如實知無不能作二者品類一切神通威力品類悉皆成就三者世界以一切世界一切有情界為神通通厚則以二千世界諸有情界為神通通薄則以三千世界為神通通由彼唯為調伏一身而修正行非諸有情是故深極唯以一界為神通境諸教多說獨覺多以神通化物許間多以記心說法諸佛多以顯盡教第六三身所作者其自性身真現常寂無有作用不外利生不起三輪然教若論推功歸本故作是言應化非真佛亦非說法者實無作用不起此三要自證使三輪方得自受用身實神通性實覺有故相續湛然無利生用亦不起三輪即是彼所有俗者其變化身起此三種化界見等八法等故他受用身所化生類雖無惡死等隨其化今八上位亦現三輪故阿若陀亦現神通記心教誡難勝如經說佛身說法差別推功歸本周按考論實無作用起說法華第七有情化別者世尊三輪能化三界諸有情類善惡地說諸佛神通以一切界一切有情為境界故記心教誡其義定尔二乘三輪化色界善惡地說齊開神通以二千界獨覺神通以三千界為境界故記心教誡隨亦尔傍化既尔上下應思世尊三輪能化五趣如救虛光照無間說說罪惡地獄未來無苦迫苦忍辱修供其二者不能化彼可通四趣成多故通化四生小生等類皆受化故除北洲世尊雖住不變化故世尊三輪能化三乘二乘三種化等及下非上乘故若進生者可變化之其有性有情皆三輪化無性有

情可以三對而結得果是故經說難復發心慈行精進終不離無上菩提

法苑義林卷第三

論是持業釋雖知此神能變能化唯廣廣廣廣為名又變為先方能起化從初名神變以後從初記謂記說心謂他心種類差別記謂別別彼心各日記心雖亦能記他心所等心是主故俱說記心心之記依主釋記心即輪亦持業釋故謂教示令彼苦生誠謂該助令其息滅教與誠異相違釋亦教亦持業釋教該即輪釋義如前論初名神力神變記說神變教導神變神境智作證通名神有威勢多力亦神亦力即名神變記說如前說謂言說以他心智記別他心而起言說記之說說之記今取後釋記是道故記說即神變教義如前導謂導引道體即示或證即說教導即神變論如復名神境神變記說神變教按神變神者謂身境謂通之所變神境之神神之境若取初釋神是通故神境即神變餘二亦尔皆持業釋若取後釋神之境神變是境所變故乃依主釋第三廢立者合有十義一論如二十七說由神境神變能現種種神通境界今他於已生極重由由彼於已生事重故於屬耳聽論如作意極生恭敬由記說神

變能尋求他心行差別由教誡神變如教如行如所
信入為說正法於所修行益正教誡二或末發心為
作神變不修正行記別其心未有辨獲而為教誡三
又十地論第三說神通身業清淨天耳他心智二
通口業清淨記命生死智二通意業清淨神通能
到衆生所天耳他心二通能知說法音聲義故以知
他心故隨種種百音皆能盡知依於此著種種異若
說諸衆生用教去來二通盡知衆生過去未來所應
受化故彼論意說神境用增獨淨身業天月開微聲
或說法音聲他心知彼慧方說妙法今自謂業淨去
來二通知境界無礙今自意業雖雖天聰通亦見彼
心口黑等色為說妙法自謂業淨由說生死智知未

法苑義林卷第三

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。無校本。本書共六卷，今存卷第三、五兩卷；缺卷第一、二、四、六共四卷。今存之卷第三第二版缺，一、三版殘；卷第五首版殘。日本大正藏收錄此書，稱大乘法苑義林章，但分卷不同，全書共七卷，且品目編排順序與金藏本不同，內容也有差異。為方便讀者，特將大正藏收錄此書全部附錄於卷第五之後。又金藏本卷第三第四〇版與第三七版重複，現將第四〇版撤下，附於卷末。原第四一版實為第四〇版。

八解脫 二第 三中

三身義略以五門分別一辨名二出體三開合發立
 四因起果相五諸門分別第一辨名者佛地經說自
 性法受用變化差別轉金光明經第一卷三身品說
 一切如來有三種身一者化身二者應身三者法身
 如是三身攝受阿耨多羅三藐三菩提佛地論說自
 性即是初自性身恒常不變名自性身成唯識言是
 一切法平等實性無性攝論第九卷言非假所立以
 名自性非如餘身合集成故是所依止故名為自
 性即身持業輝也法謂差別諸功德義性謂本體最
 之體故

佛地論言力無畏等諸功德法所依止故名
 主擇身有三義成唯識言體依聚義慈說
 身是持業輝佛地論說受用即是說受
 他受用種種大法樂故此義慈顯自他
 受用身自受用身自受法樂他受用身
 受用身自受用身自受法樂他受用身

他受用身為十地眾現通說法決私疑納令他受樂
 今此二種名受用身自受用身是持業輝受用即身
 故他受用身是依主輝受用之身故金光明經亦名
 應身但就他受用不說自受用名為應身應現身
 名應身故如彼經說善男子是諸如來為諸菩薩得
 通達故說於真諦乃至廣說身能現八十種好項
 背圓光名應身自受用身彼經說是法身攝故佛
 地論說變化即是後變化身為欲利益安樂眾生示
 現種種變化事故轉機舊形名變無而現有

與化共是相違擇變化即身是持業輝

勝作用名變化身多為變化事故金光明經單名化身
 係導引故說樂分故勝顯得名或略名變化化身身
 是持業輝慈者三身帶教輝也第二出體略有六太
 一者有義唯識佛地經說如來功德身主甚深微妙
 非有非無難諸分別經諸藏論非身界等法門可攝
 以勝義論非身非不身說有三種世俗諸隨機所
 現說有三身法身空理報身空看利物所現名變化
 身佛辨等師皆有此義二者有義法身但以真如為
 性十八界中唯有後三通攝攝攝此佛身大定若
 悲三德增上六八二識及相應品為自受用身身主
 相成所作智隨三乘宜能起變化身律土相此二身
 五妙定生故法界色攝非佛五識華依此變然龍細
 異非五境攝成所作智或第六第七相應六相應
 者觀自共相等各妙觀察起化用者名成事智前後
 別起於理無違問體用俱亦無失第七俱者變他
 受用名平等智起變化者名成事智佛恒在定五識
 性故前十五界在佛非有唯轉五識得成事若然成
 事智體非五識如轉生死言得理變後後變非五
 識攝有義如來功德身主如應攝在盡眾界中依三
 皆逆有攝無攝乃至廣說於此說中略有四義一者
 有義唯識佛地經作是說清淨法界是自性身佛地
 經說清淨真如是自性身攝大乘論有殊勝轉阿
 願耶識得自性身莊嚴論說轉第八識得圓鏡智故
 合二法為自性身平等性智妙觀察智為受用身莊
 嚴論說平等性智妙觀察智為諸菩薩現佛身故說
 觀察智大會中說法斷疑得自在故此顯二智為
 他受用莊嚴又說轉諸轉識得受用身此顯二智為
 自受用成所作智為變化身佛地論說成所作智於
 十方土現無量種種變化故又者勝機具攝三身故

知三身皆有實性此亦不然佛地經說諸佛身是
 自性身諸佛共有是自然性於十地中今皆證得若
 圓覺者自性身便無是義金光明說如如如如者
 若名法身若有為德不說圓覺是法身者應同依
 經四寶者皆名法身又說轉諸轉識得受用身者
 成事智為變化身者解深密經開變化身為有心為
 無心耶應定答言化身有心說佛五識為此身故如
 何經說不得言有心無心依心故不得言無心有依
 他心故由此化身非實智然觀佛身理事有殊處
 知德別體用一異別說為三寶今四智各別故身二
 者有義成唯識說淨法界為自性身在嚴論等說
 自性身本性常故諸佛論說佛自性身無生滅故
 若金剛般若論說受持演說彼經功德於佛身為
 證得因於餘二身為生起因故彼經言一切諸佛法
 皆從此經出一切如來從此經生諸經論說究竟轉
 依以為法身轉依即是清淨真如故法身法界為
 性然說轉去藏識得者論由轉藏第八識中二障盡
 重證得真如顯法身故智殊勝中說法身者是彼依
 止彼實性故實非智攝受用身有二一自受用二他
 受用四智品中真智功德境智所起常遍色身為自
 受用在嚴論中說圓鏡智是受用佛攝大乘說轉諸
 轉識得受用故難轉藏識實得受用攝大乘中說
 轉復顯法身故於自受用略不說之既說法身無生
 無滅唯證得非色非心等圓鏡智品與此相違若
 非受用屬何身攝此受用身攝佛不共有為實性故
 四智品實有色心皆自受用平等智品所現佛身是
 他受用成事智品所現隨種種身相為變化身雖
 說化身若殊勝攝而以智現或智所起說彼智名體
 實非智但就平等智現受用成所作者起三業化
 不說二身即是二智故二寶智自受用攝二所現相

說為二身雖此二身皆四智所現為十地聖地前
 身所現身相應如有殊分為二身然平等智現身相
 似無我平等顯法樂增令他受用但就平等智現佛
 身為他受用成所作智現三業化增但說成事智所
 現身相為變化身故不連理三者有義金光明經第
 一卷說云何菩薩了別化身善男子如來普願修行
 地中為諸眾生修種種法至修行滿乃至廣說隨眾
 生意及隨行界不待過時乃至能現種種身相是名
 化身善男子是諸如來得諸菩薩得通達故於真
 諦乃至廣說為無違佛法而作本故如未相應如如
 如智願力故是身能現具足三十二相八十種好
 項背圓光足名應身善男子為欲滅除一切諸煩惱
 等障為欲具足一切諸善法故唯有如如如智是
 名法身前二種身是假名有是第三身為真如有為
 前二身作為本故由辯諸如如難無分別者一切佛
 無有別法何以故一切諸佛智慧是足一切煩惱究
 竟滅盡故得清淨佛地故是故諸如如如智攝一
 切佛法彼經意說清淨法界及四智品常遍色身真
 實有為善為功德名為法身有為無為功德本故如
 來相應如如如智願力故所現相好項背圓光為
 於前三乘及十地菩薩所現之身名為應身為化三
 垂所現佛身及十地他受用身並名應身應所化
 身現佛身故修願行滿不待時起隨眾生類現五趣
 身是名化身示現佛形而顯化故佛地經中五趣化
 身亦化身攝多現神通變化事故自受用身不名應
 身自受用身自受法樂非應根宜而顯現故他受用
 身能令菩薩受法樂故自他性殊受樂別故合名受
 用自受用身雖是有為功德法本非佛共有是各別
 體非法真性非自性身非是無為功德本不名法
 身與金光明各攝一義亦不相違四者有義佛地論說

法界為自性身四智自性相應共有常
 真實功德為自受用身三無數劫所修成故天
 若上卷論說亦名報身此為十地菩薩所現一分如
 相為他受用為諸菩薩受法樂故若為三乘有情所
 現一分應相為變化身地前三乘所應見應非是修
 成真實功德但化用故然此二身皆四智所化有
 情宜見應細分三乘地前三乘但能用發心修行
 而未證證廣大法樂故名化身不名受用此六義中
 其初三說義理相違如論自顯其第四義與第六說
 文雖少異而理無違第四說中隨二智增說二身攝
 非說二身唯二智現下觀文別義實無異第五經文
 理義無異由是復與華嚴成六說三理無違第三開合
 啟三者諸經論中或名一佛實覺性覺相受用三
 種同覺攝故合為佛實覺性覺等雖說三寶真體同
 故說一法身或說為二寶性論第三說有二種法身
 一寂靜法界身二得彼因身所謂說空破智氣故一
 處二細由法界為諸菩薩說深密法依真諦說名
 之為如若說契經及應頌等種種差別依世諦說名
 之為報智依法身及由此說當得法身法身因故亦
 名法身即餘二身所起作用同唯識說在大字足名
 法身故佛地論又說一生身二法身自性實報皆名
 法身實功德故諸功德法所依止諸功德法所集
 成故他受用身俱名生身隨有清淨現受生故彼論
 又說一世俗佛即變化身二勝義佛即法報身前隨
 劣意現應相於後隨勝心或現細相或實體故天親
 般若論說一真佛二非真佛初是法身後餘二身本
 去異故解深密經論七十八等亦說有二一法身
 二解脫身身善男子不名法身名解脫身解脫身故
 說彼二乘與佛平等由法身故說有差別此說二法

二轉依果菩提涅槃皆名解脫身離煩惱障得放
來所得三轉依果菩提涅槃皆名法身無量功德勝
所依故唯唯識云安樂解脫身大牟尼名法或說為
三益光明說一化身二應身三自性法身即彼經中
有七夜次說三所由一者依應化身說有餘涅槃
現之身相以善諦有餘依故後法身說無餘涅槃
一切餘依究竟盡故二者依三身說無住涅槃二身不
實念念不住觀觀出現以不定故不住涅槃法身真
實離相寂然曾不出現以常定故不住生死前二義
中說有餘依不住涅槃應化身由住無餘依及不
住生死有法如知如智二故亦分二然彼但是功
德法本合名法身以為生類現佛非佛二相有殊分
為應化三者一切凡夫為三相故有轉有障遠離三
身為翻彼故但說三身一思離分別相謂通計所執
二法無我相當情故遠離化身二依他起相能引所
引難亦相起遠離應身三成說相於真理智未滅相
故遠離法身如其次第如是諸相不能解故不能寂
故不能淨故不具三身若於三相相解滅淨具足三
身四者凡夫未能拔除三心遠離三身一起事心二
依根本心三根本心依諸伏道起事心盡起事心滅
故得顯化身此說見備一切煩惱諸相應心故名起
事心發生諸業及諸果故名起事心生死本故障障
親身修道伏除煩惱折伏故說依諸伏道起事心盡
起事心滅故得顯隨類化身善不善業相應心名依
根本心業是起生所依本故若情聖道便斷諸業故
說依諸道依根本心盡依根本心滅故得顯現佛之
應身三有世界相應心名根本心生死根本自體性
故無偏道圓三空智隨有編根本世界身滅故說依
勝拔道根本心盡根本心滅故得至如知如智法
身故經說煩惱熾盛不轉滅者不見五起隨類化

身苦悔滅者得見化身雖悔煩惱熾盛者不見
身息惡業者見佛應身二死世界未全全滅滅除
者不見法身若全全隨隨得見佛之法身由分或
全滅成二智證二理故五者一切諸佛於第一身與
諸佛同事皆隨生類同現現後變化事故今折伏於
於第二身與諸佛同意同現佛身今三乘者隨入聖
道新諸業故於第三身與諸佛同體有為無為諸功
德體一切諸佛同無異故六者煩惱障淨故現應
身業障淨故說現化身身智障淨故現法身七者辭
如依空出雷電出光如是依於法身故出應身依於
應身故出化身是故性極淨淨極淨法身智極淨淨
攝受應身三昧清淨攝受化身今助攝義復有四解
觀佛之身但應說二一者內自真德即如知如智
合名法身二者為所化生應宜而現今名應身然化
生有宜見佛身而入道者有不宜見淨變化者故
二種名為應化合成三身二者又觀彼意應說四身
如知自性如知智名親身理事別故法實性故因
脩生故為他利現二身如前然以真德我同理智真
合自利無別自性報佛合名法身德德相殊隨現
異利他顯身分成應化故成三佛不滅不增三者又
諸障品略有二類一類煩惱障品二所知障品為華伏
滅三障品現行故顯化身為欲斷除三障品種子故
顯應身為欲永滅三障品智氣故顯法身為彼三者
不至三身為斷三障佛現三身四者准金光明藏入
如來地者為三種淨故得清淨一煩惱淨能起化身
由無間時隨類化故二者善淨能起應身由離諸苦
現等覺故三者相淨能顯法身離能所執執理智故
前二或障後一智障佛地經等說三身者略有四釋
一者由若若有清觀虛妄境心常迷開起業受苦細
謝故說初二身一翻妄顯真二返惡成善莫境障

名曰法身實智離間名受用身現智離則非
知方為有情現應理智名變化身今初智後後
故二者煩惱障品能障理體即此涅槃亦名法身故
勝勝說一乘即大非大乘即佛性佛性即法身法
身涅槃界煩惱性障礙性障性相道故得法身
所知障品障受用身障無明增身為實智智相連
前所知障得受用身此受用身亦名菩提菩提地說
菩提菩提皆名菩提故為今三乘得此三種身顯
化身故三者佛有三德謂新智思為顯此三故說法
報及化身三者佛有三德謂新智思為顯此三故說法
二能受法樂自既得已及為令他得之方便故說三
身無著金剛般若論說有四種身一色身即化身二
言說法身即般若教三智相至得法身即菩提智四
福相至得法身餘施等果彼經意說由於化身身
言教言說法身因故當成佛果能生福智二種法身
此三往矣即無相理真如法身前因身俱依此身
方能證得雖彼亦說色身住處色身之體無言不應
以相具足得見如來遮破色身非佛真體故此不說
不遮法報故應說三障障障說如來色身華即是
化佛如來色無盡等即受用佛一切法常住即是法
佛天親菩薩般若論等三佛身義同此故此不說法
花經書品彼論釋云出釋氏官是化身成佛已乘
實無量劫是報身如實知見三乘之相是法身亦與
彼同故不別說或說四身楞伽經說一應化佛二功
德佛三智慧佛四如佛初是化身身次二受用身
福德有異故成二種後是法身金光明經亦說有四
有化身非應身如果已般涅槃以願自在力故如是
以化身是化身此說如來難般涅槃以願自在為物
所現龍鬼神身是趣攝故非現佛身名化非應二有
應身非化身是地前身即前應身但為地前諸菩薩

等所現化身依定而起現佛形故非五種攝名也非化四善報中所見大千應身佛也三亦應亦化身任有餘涅槃如來之身謂為二乘四心位所現佛身現相續成依三昧起現佛形相故名為應現人同類有諸善等亦名為化四非應非化身是佛法身觀此經文前三是化後是法身及自受用不說為化下地菩薩受用之身理亦定是應身非化由地前位四善報中所見大千一主應身非應類故是應非化他受用身亦此句攝舉初顯後略而不論不尔彼身何句所攝化非應中但說如未以般涅槃願力所現不說佛在所現化身至在起化易而可知主無化起難而說故即彼經說是第一身依應身顯是第二身依法身顯法身真實無有依處既說化身依應身顯無起化故說為難佛地論中亦說四種一受用非應化謂自利分實受用身二變化非受用謂變化身為化地前難起生故或緣或妙或令歡喜或令怖畏改轉不定但名變化不名受用不必令受現法學故三亦受用亦變化謂為地上菩薩所現種種之身令諸菩薩受法樂故隨時改轉不決定故四非受用非應化謂自他身又華嚴經說有十佛一無著佛安住此門成正覺故佛地論中亦說十佛彼名現等覺佛十願佛願出生故彼名和捨願佛三業報佛信成就故諸行皆因信家初起是故偏說彼名業異與佛四持佛隨順世間不斷繼故彼名住持佛五涅槃佛果故涅槃故彼名變化佛六法界佛於一切處無不現故七心佛善安住故二名同彼八三昧佛成就無量功德無所著故彼名定佛九性佛善決定故彼名本性佛十如意佛以普覆故彼云隨示佛前五世俗後五勝義隨其所應三身所攝五世俗者變化身攝五勝義法界本性法身所攝餘三受用於變化中現成五

佛示般涅槃立初及第五示修正行及發助願而得勝果立第二第三般涅槃後形像舍利住持不壞立第四化佛隨增故立以五於法身中功德法本三身本性不成法界及本性佛自受用身異世間身及起功德分心佛及與定佛他受用身名隨示佛故雖三身分成十種大機若經五百六十八文又說十身一平等身二清淨身三無盡身四善修身五明法性身六離尋伺身七不思議身八寂靜身九虛空身十妙智身佛告摩訶初地中得平等身通達法離諸邪曲見平等故第二地中得清淨身離垢滅失戒清淨故第三地中得無盡身離欲貪嗔得離定故第四地中得善修身常勤修習善提今故第五地中得法性身觀諸諦證法性故第六地中得離尋伺身觀緣起法離尋伺故第七地中得不思議身善巧方便修行滿故第八地中得寂靜身離諸煩惱戲論事故第九地中得虛空身身相無盡通一切故第十地中得妙智身一切種智修圓滿故家勝白佛言佛菩薩身並無差別佛室摩身無差別功德有異以一切法同一法性故身無別功德異者佛具功德菩薩不亦勝如寶珠若具莊飾不具莊飾其珠無異廣說聲譽彼說所證法身無別能證功德智身有異佛則不令能證之身亦無差別今此十身皆法身攝隨其十地能證位異說有十種無文說菩薩身亦亦有十種應物化身理亦有十位用既異名亦應別准所證理十法身故十地之轉即報身名法無說智等分位名地金光明經說初佛身隨眾生善有種種相是故說多現像像等形類別故第二佛身弟子一意故現一相是故說一弟子見現佛形故第三佛身無一切種相非執相境界是故說不一不二一三二等難皆執相故又如如不二如如智不一是故法身

不二一第四因起果執者攝大我等說一自初後論第四卷說入所知相云何應見多聞熏習所依非阿賴耶識所攝等又云由何能入由善報力所住持故乃至廣說多聞熏習是出世間心種子性故此說寂利修四勝行一觀止善士以為勝修二戒關正法三如理思惟四如說修行後三內行內行要法多聞熏習其少聞者無容得故此多聞種子成唯識等略有三擇一唯新熏唯有漏種以為因觀觀生無漏唯識論中雖已廣破依論論五十二中若謂習氣攝一切種子復名遍行蓋重者諸出世間法從何種子生若言蓋重習性種子為種子生不應道理故知有漏非無漏法親生因緣二唯本有諸無漏種未致心前名性種性發心已後名習性重習功用今漸增故見道已前有漏聞熏習生現行無漏未起便取此二名順解脫次擇不善故難集說次擇分善即修道漸然得建立為無漏性道諦所攝見道已後無漏種子方生現行第八地前二種雜起成佛已後諸有漏善及因無漏並能轉滅諸界無漏圓滿生起故經說捨無常色獲得常色受想行識亦復如是今觀彼義唯舊種子生現都無新熏種子唯識論中亦以廣破三者種子皆有二種本有新熏見道已前同第二說見道已後諸無漏種本有生現行新諸現行復熏成新種略有二義一者轉滅二者轉善轉滅若如大垂位無始已來加行勝善無漏善種未達緣故皆唯下品見道已前有漏聞熏為勝緣故下下無漏種漸令增勝至見道位生下現行現行復熏下品種子見道修習以為緣故至修道位前剎那中見道下種滅於道中種生中現行中現行復熏中品種子修道修習以為緣故至究竟位前剎那中中品無漏滅後剎那中上品無漏種生無所依故道已滿故也

生既非報主無實女人佛及菩薩化為母等化分以
身故現此化變身身等未見說說法經中說大迦葉
當成佛時無有魔事魔及魔民皆護佛法尚有此相
况報主中有寶魔雖然大菩薩化為魔主障他受用
示現有之觀音受記經說阿彌陀佛壽命無量方便
初當有終極滅度之後觀音菩薩明相出時於七寶
菩提樹下成等正覺名普光功德山王佛國名寶
普集莊嚴勝阿彌陀佛國百千萬倍不可為此佛
滅已大勢至成佛名善住功德寶王佛十地讚宜先
已成熟故化被類即身成佛不說先住何處何天後
來補起即以此身就座成佛是他受用大悲重慶生
因所生成佛之相故平等智初地已後能隨眾生所
樂示現由見道前大悲重慶初地已後能隨三乘隨
所宜見現種種身花嚴經說十住之中初發心住能
現正覺後入涅槃況十地中不現化相法花等說觀
音妙音皆以神力應以三乘而得度者便現彼身而
為說法故於十地住皆能現化身此變化身及他受
用後得阿耨多羅三藐三菩提品依之所變皆唯有
偏同起相似見者似一乃至成佛能隨十方三乘所
宜現種種化或現佛身或現菩薩身先善薩位要先行
彼觀史多天後方下生初初滅位生薩羅門家如慈
氏等由戲留貴重淨行故初後滅位生刹帝利家如
那察等由師淨行重富貴故佛為化後現二受生攝
大乘論第九卷說佛變化身能現八相天宮現浸受
生之了顯城出家修苦行證大菩提轉大法輪
入大涅槃大般若經五百六十八亦說八相一從天
侵入胎相二嬰兒即受生相三童子即受欲相四
若行五成道六降魔七轉法輪八入涅槃無被攝論
出家之相加降魔相攝論降魔成道相攝論三
降降魔伏一故亦成道已為降魔故初現出家體格

若行離三別五依論出家示報相若行示修身行
相故經依出家為修善行故建立行道證果降魔
除惡故離別立各據一義亦不相違廣如彼經說明
兒相以花嚴經中說有十相八中加二三乘有情深
猶未熟今深深樂方起現身故先處天下生成佛由
諸眾生所應見故是變化身大悲重慶生在人中名
一生二繫聲當佛位應有四生人天本有及二中有
如七生等名一大生若住天中稱一生繫生名一
一木有故智度論說初三生說在人中除成佛身
故說三也二寶後身三坐道場身此局在成佛身位
化身則亦二受用身雖不見文准此應悉自受用身
七地已前名一生繫八地已後名寶後身更無別生
故說蓮花座名坐道場他受用身如觀音前身名一
生四繫觀音之身名寶後身處七寶座名坐道場法
身無生便無是義然此三身非定一異自受用身為
自身相法身即其此身理理智勝妙非餘所知三
非見處立名變化十地見細名他受用身由見不同
性相殊異德義殊集合成三身非如有情各別自體
立為三種無定異故非不異故非定一異如識寂佛
十地所見名他受用身三乘所見名變化身無分別
智都其真理即名法身其欲深除又修因隨佛自受
法樂非餘所知名自受用身和見不同非定一異是
生了因果因果起相然不一果二因所得一生因二
引因成唯識說近正果名日生引引遠發果名日
引引如受用身全明定前無漏之種遠為引引自位
種子近為生因望佛法身近遠現智俱為引引非為
生因不說牽引生起因等得離繫故但說引發定且
因舉得無為故於化身等現在前位種為生因正生
起故望舍利等名為引引引成身故今說受用一果
二因若望法身一果一因若望化身一因二果又佛

一果二因所得謂理智因勝真經說有三種如來藏
空智若離若脫若新若異切煩惱成不離不脫
不斷不異不思議如來藏此說煩惱體能覆藏名之
為藏塵妄不實究竟破壞故名空無垢稱經說塵
勞之障其如來種種性理經說未得何得三乘三
菩提時善不善無記法皆名佛性名如來藏故經探
言有二種如來藏空智煩惱亦名如來藏故真如之理
因空所顯空之性故名之為空法身之因煩惱所覆
名如來藏此雖經位名為法身故新能離煩惱障
障證得法身自性解脫法花經說欲示眾生佛知見
故出現於世示三乘者法身同成滅二化城至寶所故
十卷楞伽第八卷初說阿梨耶識名空如來藏具
足無漏智法故名不空如來藏後經說阿梨耶
識能合淨種名之為藏為當佛因名如來藏又未得
菩提佛性故名如來藏性虛妄故又破壞故不實名
空所含無漏淨法種子報身因故名如來藏性非虛
妄究竟不盡名為不空此生現行圓滿果位名報化
故即於覆藏有漏藏識所知障滅大智滿故證受用
身大悲滿故起變化身法華經說欲令眾生悟佛知
見出現於世覺聞緣覺不知智身真實處故不助羊
鹿車但與牛車至道場故上乘二因若在果位名法
受用示悟此二佛出世間欲令眾生悟此二因入佛
知見皆令修行不退轉乘即是示悟入佛知見佛出於
世悉顯經義佛出世間欲令眾生悟入二因得淨
二果開此無上讚歎今修即是開示悟入之義復有
二因能得二果如大乘經莊嚴論說福德智慧二資
報菩薩善備無邊際乃至勇猛故疾歸德海岸攝
論亦言誰能悟入所應和善備福智資報善薩果
因增上分為二類法身是福受用是智或受用是智受
化其指法身也二理實三身皆通福智二實性故二所

1071 A 2

凡古二尸史者曰三身皆二因得獲有二因一能生
二方便能生因性即是因緣所餘三緣方便因性受
用變化二因所得法身一種方便因得又有二因謂
共不共法身一種是共因得自受用身不共因得
他受變化通不共又有二因大智大悲自利利他
道增義說自受用身大智自利因他受變化身大
悲利他因自性法身通二因得或皆通二善薩利他
為自利故善薩自利為利他故又有二因一性種性
二習性法身非由二因親得緣亦可名唯名佛性
無列煩故不名性種性由此亦無因習成性餘之二
身二性親得又有三種因謂聞思修修慧正為親生
了因聞思疎助又三智因正智正為法身了因餘二
疎助正智後得為受用正生因加行疎助後智正為
變化正生因餘二疎助著說三因一應得因謂即真
如所應得故二加行因謂菩提心欲三果圓滿因謂
正加行隨增義者初得法身次得化身願為生故後
得報身實修得故佛性論中說此三因各成三身通
所成故廣如彼說彼論又說佛性有三一自性性佛
性未發心前住自性位二引生佛性發心已後諸有
學位三至得果佛性為無學位彼論多說法身理性
有此三位真涅槃同係受用身為佛性分此三種
理亦無失又有三因般若說發菩提心應示何性
云何修行云何降伏其心無著釋言性謂欲願行謂
無相相應等持伏謂折伏散心還性正願入定折伏
散障名三種因天親釋同安具解者發心修行斷障
別故散行定行初心散行定行後心入定斷障是故
三因攝一切重從經宗意說法身因行無相故亦說
福智二相法身亦受用因方便解起化故利益無失有
四種緣一因緣二等無漏緣三所緣緣四增上緣因
緣一緣通諸有為親辦自果等無漏緣四緣是心

心所法其所緣緣體通一切法果必心心所增上緣
性因果俱通與力不遮果自性故法身但由增上緣
得自受用身通四緣得他受變化初後緣得非心心
所實自性故後有四力一依因二善友三作意四資
粮三身皆通四力所得然親得者法身即非又有四
行善薩地說一菩提分二彼羅塞三諸神通四成熟
有情三身皆由此四行得又有六因一能作二攝有
三相應四同類五通行六具熟能作體通有為無為
果唯有為不障生故體通四緣攝俱有體通諸有為
法俱恃與力因緣增上相應果唯心心所法亦因增
上同類唯是有為法同品勝品自類為因亦因增上
所緣定無等無聞不定通行唯是苦集二諦或亦通
緣四諦一切煩惱唯除因緣具熟唯是有漏善業及
不善業招無記故唯增上緣此六因中若諸現行望
自親種為因增上現行相望定無因緣必有增上餘
二不定望非親種但一增上一切種子望自親種皆
因增上望自親種現行亦因增上無等無聞所緣緣不
定若望異種但為增上望異現行定為增上無因等
無聞所緣緣不定初之四因通現及種可有因緣通
行異熟雖通現種不親生故皆非因緣前四因通有
漏無漏後二種因唯是有漏故佛三身法身非是六
因所得體非生故自受用身前四因得他受變化初
三因得非相應因如六因義義林教理為證復有十
因一隨說二觀待三牽引四生起五攝受六引發七
定異八同事九相連十不相違法身唯為五因所得
論說難舉攝受引發定異同事不相連因五因得
故性妙難言非隨說因得能證道合觀待相緣非彼
因得牽引生起二果有為亦非二得相連因速得果
已無亦非彼得若疎遠難亦隨說得不親得故論不
說親親待餘三功德之身成自性身道非緣緣故

論亦不說難煩煩纏而成法身以道證時彼攝已證
論亦不說相連因得然義可為八因所得唯除牽引
及生起因受用變化八因所得餘隨說相連言不能
親證彼故不說得之疎亦可得相連因速不說得之
疎亦可得若依此義通十因得待因成果二身相待
有觀待因能生種子熟未熟則亦成牽引及生起因
攝受六因無漏法故有攝受因本性種子成引
殺因自無種子為完異因即前諸因同為生等一事
業故為同業因不相違因其理可悉故有八因或復
十因且隨顯相說此因等說嚴淨土所有妙因皆三
身因恐言止已辯因起當辨異相果有五種一異
熟二等派三離繫四士用五增上此中士用略有二
釋一云五蘊假者名曰士失彼所得果名士用異二
云諸別別法亦名士夫如彼假者有體用故從喻為
名假士夫得名士用異若依初義法身唯是離繫增
上果斷障得故是離繫果增上可知非有漏故非異
熟果非有為故非等派果非五蘊假者之所親得證
故非士用果若依後義亦士用果聖道士夫之所得
故體成三果受用變化各成三果非有漏故非異熟
果非無為故非離繫果依前諸因得三身中因緣生
者等項增上或士用或非士用增上緣得可通四
果唯除異熟佛果無故餘二緣得定有增上必無離
繫等項士用或有或無自類勝品者等係餘相望非
有彼勢得者有士夫餘相望非有第五諸門分別若
略有十四門一者常無常門金光明說如是三身以
有義故而說為常以有義故說為無常化身者恒轉
法輪是故起如如方便相續不斷是故說常非是
本故具足之用不顯現故是故說無常在嚴論說常
有三種一本性常二不斷常三相續常佛地論說此
變比身現已復現化無盡故是相續常所依常故

身者從無始生死相續不斷故以一切佛不共之法
 能攝持故眾生未盡用亦不盡是故說常非是本故
 以其及用不顯現故說無常佛地論說是不斷常
 恒受法樂無斷斷故所依常故亦說為常依此常義
 恒受法樂說得常色等若言如來無常身者此入舌
 根何不隨從因生故有生滅故亦說無常諸論及
 涅槃經三十五皆說記有四種一一向記二分別記
 三返問記四捨置記此有二記一人四記二法四記
 人四記者一問生者皆死耶答言如是應一向記二
 問死者復生耶答言應分別有煩惱者死而復生無
 煩惱者死而不生應分別記三問人為殊勝應返問
 彼汝何所方若方於天答言為劣若方於勝答言為
 勝應返問記四問我為有為無應捨勿答是捨置記
 法四記者一問生者皆滅耶答言如是亦一向記二
 問滅者復生耶答言應分別有因緣者滅而復生無
 因緣者滅而不生二乘五蘊無大悲緣無餘使滅而
 更不生如來之身但法數不隨生數有大悲故本
 願未盡有因緣故滅而復生是分別記三問在善心
 為勝為劣應返問彼汝何所方為答是返問記
 四問第六蘊為善不善應捨勿答是捨置記佛受用
 身既隨法數生者皆滅是一向記故不別說是本性
 常許從因生說是常者違以量故金光明中說法身
 者無有異故是白本故是故說常如如法身非是行
 法無有異相如如智法身是自本性故理智廣大真
 合一相猶如虛空是故說常佛地論說如如法身是
 自性常離諸分別及離戲論本性常住無生滅故是
 故說常佛地論說佛地論說佛地論說佛地論說佛地
 即是虛空虛空即是無性佛地論說佛地論說佛地
 即不斷常來生無盡本願不窮復不入涅槃中間

間斷理實合如空無限亦離分別及諸戲論其故
 說常唯說如如為法身者唯自性常攝大善問佛受
 用身及變化身既無常云何經說如來身常無自
 若言由此所說法身常故無常釋言此非身常伏常
 身故此顯等流及變化身是異問常非自性常又故
 二身以恒受用無休廢故說現化不永絕故如常
 受樂如常施食如來身常當知亦不無性釋云又受
 用身以恒此用無休廢故猶如世間言常受樂非
 受樂常無間斷而言常受用亦不彼彼若受樂非
 無廢雖非常性而亦言常故勝身言如來色無盡智
 慧亦復然由佛化身數現化不求斷絕猶如金
 言常施食非無間然救救地其心不絕常施食
 化身亦亦救現化不名地故二身言常是盡常
 二自他二利門金光明說善男子一切諸佛利益自他
 至於究竟自利益者是法如如利益他者是如如智
 若自他利益受用自在故種種無違用故是故
 舍利佛法無量無邊種種故釋論說佛受用身自
 利東勝變化身者他利家屬自性身者俱利益並
 能受用身身他利權復自受用法聖財家增勝故
 但說自利佛地唯說皆說法身寂靜安樂無動作故
 正自利攝金光明說此自利益者是法如如不說有能
 為增上耳並眾生故亦兼利他又與二身俱利為依
 二利所攝受用具三自受用身自願行滿於自受用
 微故法樂正自利攝他受用身他願行滿令諸菩薩
 受大法樂他利所攝由此二說或說受用唯自利攝
 或說他利或說俱利皆不相違返顯經言於利益他
 是如如智而但說兼為受用變化利益他者其如如
 智不遍此智而是自利變化身者唯利他現諸化
 相他利所攝三有異無異門攝大乘說諸佛法身依
 止兼樂業無別故當言無異無重現身現等覺故

當言有異無性釋言其如無異依止無別樂志同
 意樂無別正覺涅槃種種業同業無差別此說兼依
 及所修同故言無異佛地論說法身實性諸佛共有
 故無差別然證因有差別故說說差別唯說所依
 說無差別體無二故若說兼依說有差別體有異故
 攝論復言如說法身受用亦不兼及兼無差別故
 當言無異不由依止無差別故無重依止差別轉故變
 化身亦佛地論說其餘二身各別因成各別自性
 實有差別即攝論言無量現身現等覺故當言有
 異但無別執利樂業樂事等說無差別亦不相
 違四三身形重門佛地論說法身無邊猶若虛空通
 一切處不可說其形量大小說相而言如空無際自受
 用身有包非包非色無形不可說其形量大小隨身
 及境亦得說言遍一切處有包諸法大劫偈因得勝
 纏境一一相好周遍法界不同生死皆有分限所成身
 形有小有大佛無礙身者無量劫住無邊處斷無邊
 障利無邊生倫無邊善之評起故界亦無邊由圓鏡
 智所變之身無限蓋故諸佛所變同處同時其相
 相似不相障礙終無間斷受用法樂唯佛所知非
 餘相境改聖教說無見頂相無邊法音一功德化
 佛無限受用身為諸菩薩種種身法音相好形
 量不定光細經云我今靈會都方妙蓮花臺乃至一
 回一擇迦等光嚴等說初地菩薩見百佛同一回即
 是一大千界一界有一擇迦化身一四天下各一化
 身一界即有一擇迦四善根所見百億小擇迦佛三
 乘所見初地自見百大千界一靈會都佛阿路陀佛
 是此所見如是二地見千三地見萬等積數應知乃
 至千地金剛心菩薩將成佛時色究竟天上大寶蓮
 花相現圓圓和十何曾承有千大千世界無數應
 敬讚一微塵一大千界菩薩盡之而成正覺

見佛身量難知自愛用... 難成佛國土之量准此佛身受用... 准應乘其變化身地前報會... 眾所宜形量不定... 見地改化身皆是其色... 化現無形質法現食... 現似有心心所法... 聖無漏故五所化有情... 分別受用及化有此義... 者皆共以一佛皆能... 來菩提如說一佛所... 者不共以佛所化本... 與慈氏同事彼佛... 能化者慈氏先成... 日七夜起一足讚... 所應度皆已度說... 在有頂當生此間... 現涅槃彼後來生... 處處說能化所化... 共不共成唯識論... 佛各變身為身... 增上緣今所化生... 現神通說法鏡蓋... 始時來種性法... 所化生有共不共... 為無益一佛能... 三身諸相門七由...

八解脫章第二十三 八解脫義以十門分別一列... 十一功德相應門此上皆如攝大乘說十二有漏無... 漏識所覆門如成唯識說十三淨土差別門如別... 林說十四三身說法差別門如楞伽經此三身兼... 別無邊忍厭文繁且略指述如十地經金光明經... 伽經金剛般若經涅槃經解深密經法華經... 無垢稱經瑜伽攝論二般若論對法佛性佛地唯識... 實性華論及法苑珠林廣辨其相

同於初觀內外色皆作光明想未自在故唯唯觀... 已離欲色作多少等名觀外色已離染故立以外名... 觀心漸勝故稍略觀故如云又不思惟彼想明相... 係於外色而作勝解即觀外色不作光明等若於... 其處已得離欲說彼為外故唯觀彼已觀淨色名之... 為外又由初解脫觀外色不言外其內有色亦不言... 內通緣內外根塵等色作光明想故今此第二內有... 色有根等色故其觀外色唯觀外塵作多少等不緣... 根等作多少等故如云又云無色界定不現在前者... 二解脫初作光明想後作多少想初竟後後兩觀有... 在故變化既通四靜慮有故初二解脫通緣四靜慮... 初作多少依初二定有但在根本非近於地彼欣趣... 都無通果此容預備有通果故不同俱合初二靜慮... 能除欲界初靜慮中顯色貪故作不淨觀第三解脫... 俱舍論說清淨相轉作淨光輝行相轉故唯第四靜... 慮離八眾患心登淨故餘地雖有微細解脫而不建... 立非增上故今者大垂謂如有一已得捨念圓滿清... 白以此為依修習清淨淨行圓滿於內淨不淨諸色... 已得展轉相待想展轉相入展轉一未想是第三... 解脫行相謂待諸淨色於餘色中謂為不淨非不... 待者唯見一類淨與不淨二覺無故是名初想又於... 淨中不淨性所隨入於不淨中淨性所隨入由於依... 障薄皮所覆其謂為淨淨中現有三十六種不淨物... 故是第二想如是展轉想一切色合為一味清淨想... 解是第三想乃名成就唯在第四靜慮地有捨念淨... 故論說起邊諸苦樂故一切動亂已寂靜故善淨... 故欲地不於故唯第四此亦內無色想而觀外色由... 前已說故略不詳而立異稱於四無色解脫俱舍

以四心色定善為性非無記法非解脫故亦非欲
 善性微劣故近分解脫道亦得解脫名無聞不然所
 緣下故彼要背下地方名解脫故多說根本者近分
 非全故今者大乘皆已離自地欲依自根本地重觀
 自地境思惟勝解令障更速引生勝德謂如有一於
 彼空觀已得離欲即於虛空思惟勝解是名空觀解
 脫行相於彼識已得離欲即於識起思惟勝解是
 名識起勝解行相於無所有處已得離欲即於無
 所有處思惟勝解是名無所有處勝解行相空識二名自
 地所得行相為攝無所有處以識無有為自地名故
 於識起思惟勝解於有頂地已得離欲更不於識而
 於勝解乃至過於想可生觀即於是觀而作勝解無
 所有處名想可生觀今緣以無所有心所名非想
 非非想處故過於此思惟勝解至下當知上說離欲
 依無學說故喻伽言前七解脫已解脫而生勝解
 身證者得若依唯識有二師說一云伏初定已上勝
 得滅定二云伏第四定已上勝得滅定無所有處已
 下勝可有伏義今障轉遠引生勝德有頂一地定未
 能伏故喻伽第十二空識二解脫有說離自地勝言
 上之二地無說離自地勝言有學無學皆說故唯
 在報今亦非近今滅盡解脫大小俱說即滅盡定而
 無行相非想受故於入時有二行相謂依非想非
 非想處及無想界初修久熟二入剎故此出體性者
 俱會論說前三無貪性眷屬五種性四無色定善
 為性第八滅定性大森之中七十三卷解五法中云
 世間出世間正智為體有勝者以分別中世間正智
 為體無勝者即無分別智及後得智唯慧為性緣色
 非色及真如境諸定法引生勝德非餘能故若相
 應體初七以四為性眷屬五種性故對法云若定
 若慧及依相應諸心所無色界中許有定道無餘

色於第八解脫以二十二法於心種子為體斯不
 應行蘊所攝釋名者和釋後名後釋別名德名者瑜
 伽云前七解脫已解脫而生勝解七所觀法多分
 要依要勝彼地煩惱障障法始修作名已解脫今觀
 已解脫境為決定障起神通功德而生勝解故名解
 脫其身證者於有頂勝定未離離但勝彼地所有定
 障起無等諸功德故成解脫由此前言多分已
 離不亦多言便為無用第八解脫非有想受改名解
 脫前無開道離滅相障障至滅盡定位方得解脫名
 由入滅盡定時非有想受障障求今滿足故立解脫
 名非今方始解脫定障先已離故亦解脫八者是
 數帶數釋也次釋別名初有觀諸色解脫者瑜伽
 云由二因緣名為有色請生欲界得色界定故又於
 有光明而生勝解故此觀眼界於勝處所制少多好
 惡勝劣等色作光明想故但有有色觀諸色不言內
 有色觀外色其有色非唯內故諸所觀非唯外故即
 外色之觀及有色之觀外色皆依主釋也內無色想
 觀外色者由二因緣名為無色一者謂已證得無
 色等至亦自了知得此定故先依空觀定已離色界
 法故顯揚云內無色想者依無色定意解思惟故二
 者不離內光明想故名內無色此言意顯已得空
 內內離勝障又自內不作光明想名內無色此已
 離色名之為外故瑜伽云若於其處已得勝欲說
 彼為外出於勝故即觀此色作多少等解名觀外諸
 色故瑜伽云又不思惟彼想明相但於外色而作勝
 解此說不作光明色觀但作多少好惡等解初四勝
 處有色無色各別觀色若少若多此觀觀外少多好
 惡等故與勝處別外諸色之觀及內無色之觀外色
 亦皆依主內無色時必顯得空觀等定正觀外色作
 勝解時依色定不依無色無色不依觀於諸色以

多等故瑜伽云無色界定不現在前淨解脫身作
 證具足僅者瑜伽云已得捨念圓滿清白以此為依
 修習清淨勝行圓滿淨解脫此說第四靜慮中靜
 身伺喜樂三地障故捨念圓滿清白名淨故瑜伽云
 謂已起過諸善樂故一切動亂已寂靜故善慶無礙
 離障不淨變化障故名為解脫此亦內無色而觀外
 色作淨不淨相待相入一味淨想由前已說內無色
 言所以今略略略於內故亦略於觀外色等但言淨
 解脫顯揚論說一向竟解思惟淨妙者隨轉理門或
 依彼觀成滿之時展轉一味唯觀淨想故作是說身
 作證者於此位中一切賢聖多所住故身者意身作
 證者由於智斷得作證故諸根得境唯身根觀合味
 餘緣故獨得證名此亦如是前二解脫意解思惟尚
 疎遠故與其觀今此解脫除障障障聖聖觀取名
 身作證由此聖者多住於此及第八解脫此二勝故
 於二界中各在遠故世尊經中說身作證於色無色
 障斷無餘證得轉依勝六故具足住者第四勝處
 根本圓滿第八亦九次第定得圓滿空無邊處
 解脫者顯揚云重受者謂色對治所緣境界空無色
 故無邊者十方諸相不可分別名空無邊處者謂彼
 地中定等諸所依法能修行者所緣虛空所依之處
 名為觀也觀色二界相狀易知彼界難了獨與觀名
 空無邊是境處是離緣空無邊之處依主釋也下皆
 唯知識無邊處者謂緣無邊虛空之識今緣此識而
 為境界十方諸相不可知故名識無邊處即解脫氣
 空前說無所有處者謂於識起已上境界尋求之時
 無火所得除無所有無別境界由唯見此境極寂靜
 故無所有此細起前觀已上境無火所有亦無故
 餘義如前非想非非想處者非想者謂起過無所有
 想無所有處猶有處想故非非想者謂於無所有處

已上境界推求之時唯得緣無所有極細心心所
唯見此極微靜故前無所有處唯緣識起已上諸境
火多亦無此有頂地唯緣無所有處緣心心所不
同彼地有塵想故名非想仍有內心唯見此極微
靜心在故名非非想非者無也非全無想故緣我同
前想受滅解脫身作證具足住者由想受二種緣昧
於餘是心行故狀患勞慮暫求止息息此時要辦
隨得名為解脫為微受想之解脫依主釋也上七解
脫皆持業釋謂有色觀諸色即解脫解脫障故乃至
非想非非想即解脫亦可以別揀通為依主釋謂有
色觀諸色之解脫等所緣境者初二解脫以顯色相
及真如相為所緣境初觀光明後觀顯色少多等故
漸入真觀方漸定障第三解脫以攝受想及真如想
為所緣境攝受想者於內淨不淨色展轉相待展轉
相入展轉一味如前已說次四解脫各以自想及真
如為境初三解脫以色無色為境次四解脫唯以無
色為境為斷此二障起此觀行第八解脫無可緣故
凡聖得者有義初七解脫通凡聖得第八唯聖得
唯無漏故七十三說具生聖者得初三然有差別
內外二道通得無漏除障障得自在故於初如第
十五云初三解脫於一切色得自在故於初如第
聖神通不與一切異生共有者後論自說不還阿羅
漢所作不說異生不作初三四解脫對法論說聖
弟子所得能順無漏是清淨性名解脫解脫障味
故外道依無色多生受味執為真故由此返顯不簡
次四解脫唯聖所得聖之弟子不得故通內外有義
唯前三通內外道凡聖皆得唯說此具生得故後
五唯聖得論說聖弟子不說聖之弟子異生故也離
障差別者顯揚二十說對除六障一變化障初二所
除障礙化由觀光明珠勝妙無礙及少多等得自

故二東現法樂倒障第三所除對法論說解
不淨色變化障及於此中煩惱生起障此障即於
淨色變化加行以用與不淨色變化相違體即現
無記之性名為煩惱三往還障第四所除由空體色
無障礙故方便已入色四定根本之地往還自在
四引無障等障功德障由識所除彼諸功德障即識
故此為方便已起第四靜慮發諸功德五諸漏及有
障漏謂煩惱有謂有頂此即無色或苦二法由第六
第七解脫所障第六解脫正解脫之第七解脫除之
第七解脫靜慮極任障第八所除滅定寂靜極任
障第十五說復五解脫唯言能引想受滅等至若依
成滿位亦不相違依身起者復五解脫三界身起許
無色界起滅定故初三解脫有義唯欲起由教力故
論如第十二云由二因緣名為有色謂生欲界等故
有義不然通三界起初修解脫遍處為果必在欲界
如前道障復成時過處為因解脫為果何妙色界
亦得復起直生色界不得名有色耶不作不淨不唯
在欲九二得異者在佛及麟角獨覺身中八皆難欲
得在餘身中八皆加行得要難依地餘後方修起故
十有漏無漏者在佛身皆無漏在餘身中第八唯無
漏餘之通有漏無漏通是世間出世間二智為體故
二教章第二十四 二教我以十門分別 一 出體二
擇身三三性攝四相應五所障六行相七因起八二
縛差別九諸戒相攝十伏斷位次第 一出體者若唯
生法我見唯別境慧根本煩惱中薩迦耶見以神體
性故論伽云五見世俗有即慧分故離慧體無唯以
煩惱餘慧為體若言生法我執執其所應二執違慧
四慧以為體性第二擇身者梵云薩迦耶達利聚致
經部師言薩是偽義耶是身達利聚致是見身是
聚義耶聚義假聚身是見身是身見佛遮言

身或聚多等執身有身見之說薩迦耶第一法言
亦謂於有然今說思提提薩迦耶言是偽薩迦耶
言薩是有執迦耶等前雖是聚身而是實有身者
自體之異名緣此之見應名自體見佛遮當來經部
師等為偽身者故說薩有言薩一薩言亦目於偽今
者應言阿耨提提薩迦耶言有大乘解言應言僧
乞潮提底薩便成務轉義由此薩迦耶見大小乘別
大乘之意心上一所現似我之相觀非實有是假依故
又體非全無依他起性成所緣緣故既非實有亦非
虛偽唯是依他移轉之法我之所依依本我無境其
情執有可言虛偽依所廢相境可言實有非如餘宗
定皆定偽故名移轉法執正義亦准此見故佛地云
所知障者謂通計所執實薩迦耶見而為上首故
法我見亦同生我此義我所不唯我見說薩迦耶言
故第三三性攝者此中我見在三識中在第七識唯
有覆無記論伽六十三云末那煩惱其性唯是有覆
無記如是顯揚唯識起處皆同不假繫引其第六識
略有二類一俱生二分別俱生者唯有覆攝故擇五
十八云當知俱生薩迦耶見唯有覆無記性攝此文
非一不修具引其分別我見在欲界要唯不善在上
二界有覆所攝對法第四云自性不善者謂除欲行
貪瞋癡及色無色界煩惱所餘能發惡行煩惱隨順
嗣以後云何謂欲界繫不任運起者是不善若任運
起能發惡行者亦是不善兩餘皆是有覆無記唯識
第六云嗔唯不善損自他故餘九通二上二界者唯
無記攝定所依故若欲界繫分別起者唯不善攝發
惡行故若俱生發惡業者亦不善攝損自他故餘
無記攝不障善非損損自他起故當知俱生身
邊二見唯無記攝不發惡行雖數現行不障善故即
二界俱生唯有覆無記上界分別我見亦不於不

欲生為論故不同此即第三暴涼及觀明體性與
 流無別六十四初文復與以不同被說三漏四七隨眠
 分別者欲求攝二習欲愛與惑三隨眠有求攝有愛
 一取通上二界取求即攝無明見疑四隨眠第五
 諸支不同者准此文耶兼行求即通三界慢見無明
 皆是與前暴涼不同欲暴涼有冰中的種皆有取求
 以博疑隨眠是取求攝故此等種實如第七卷論流
 約種者是今此約外道所起慢疑亦類被欲求故
 故取求攝約種即非以相各別性非見故善尔無
 明如何無明見但疑慢不取故不為因前論復說之
 三章章第二十六 五界十門方別一出體二體各三
 廢立四因二因得五四得六五依處得七三乘
 因界俱成八有無種有無漏等分別九見所漸等分
 別十問答分別三廢立者果者是成辦教要有法是
 無法非也因之所施有二種果一無為果二有為果
 無為果者名難繫果有為果名增上果無為無差別
 故更不介別有為有差別故復應建立有因與處勢
 不障礙而得者但得增上之名有因緣取與而得者慈
 中若因他假者之所得有因別法之所得他假者
 之所得名士用果餘別法所得亦得士用果者以別
 從他相從為名本依應立別法之所得故有二類一
 者同性二者異性異性者具熱果同性者等流果無
 為果要漸隨眠之所得勝故餘非勝果六行所得
 等但增上界若勝勝招致者但名增上勝者名士用是
 故五果不滅不增又顯因緣果多可分十種果衆難
 結合立五果此依重教無礙增上及士用果通無礙為
 處故作此釋又解因之所得不遇有法謂有無礙
 無礙無差別唯有一性立立一界名難繫果諸有為
 法有多差別三性不同其同性所得名等流果異
 性所得名異熱果同性得中然攝勝力所牽之果

名等流果故同品與同類勝品二俱為因非為多因
 異性之中因體殊勝果相顯現名為異熟故無記性
 善惡法善惡法中自相相望皆非此果因體非勝
 果不顯現非有果相令可知故不立為果是應異以
 然此唯識第二卷言習氣有二一尋一異熟應攝
 一切有為盡故以顯無為無別有為有別立一二果
 然上所謂即是無為有為別異此二各有近力遠力
 勝力劣力親疎力資助力不障力有無為中若為近
 疎親資助之所得者立為士用果若為遠疎障不
 障力之所得者名增上果此二即是有為無為二法
 共果此依別法得士用名此果即通四法為體俱生
 無間障越不生俱生果者即同時法故成唯識第二
 云種子生現如俱有因得士用果或第七云一切法
 者得士用果無間果者必復生法故成唯識第七云
 一切法者得士用果等流果中名士用果第八卷云
 引發等因得士用果勝越果者假者春種秋獲果故
 即諸論俱說此為士用或異熟果亦是勝越唯識第
 七云於異熟果立士用故又第八云牽引生起得士
 用果不生果者謂真身依處所得士用故唯識云攝
 受用得士用果雖士用作用二種依處是此因收既
 引發等尚得士用豈遮真見得士用耶故知別法亦
 為士用上用之果亦通四種由此五種不增不減六
 十五云既五果少好與餘不同應知

法苑義林卷第五

破

大乘法苑義林章卷第一

基撰

總料簡章

第一總辨諸教業宗體名於中略以五門分別一教益有殊二時利差別三詮宗各異四體性不同五得名懸隔

第一教益有殊復分為二初明輪益後辨義益明輪益中復分為二先明異計後明大乘明異計者其多聞部薩婆多部雪轉部積子部法上部賢胄部正量部密林山部化地部經量部十部同說非諸佛語皆為利益要運物機務心入道名利益故唯八聖道是正法輪較輞輻圓摧破煩惱名為輪故故世友說非如來語皆為轉法輪世尊所言亦有不如義詮八道教八道境故亦名法輪所餘功德及所餘教雖名聖教不名法輪如問慶喜天雨不耶問諸比丘汝等乞食易可得不氣力安不此何利益轉何法輪故諸經中雖叙佛語有非利益而

非法輪如說逆害於父母等此教所言何必如義故佛亦有不如義言此等十部總說諸經有不如義而說虛言有非法輪而無利益其大衆部一說部說出世部難胤部說假部制多山部西山住部北山住部法藏部飲光部十部同說佛一切語皆為利益如來所言無不如義非唯八聖道是正法輪一切功德能摧諸惑并名法輪故一切教法輪因境皆名法輪宗輪論說諸如來語皆為轉法輪摧伏轉動說名輪故佛語轉動在他身已摧伏他身無知惑等故號為輪如問慶喜天雨不耶為令阿難審諦事故佛無不知尚問天雨況未圓智而不審耶亦除餘人增上慢故佛知尚問況不知者於餘未了而不審諦由是多義故問天雨佛顯慈悲令他入道問比丘等乞食易耶令生喜心踴躍修道彼賀悲問加懃修學亦令未來習於此事隨順世俗然以愛為母以業為父有取識為王戒見二取為二多聞內六處為國人外六境為隨行

畜生能誅斷此名為清淨以世惡言轉顯勝義非害生母等何必不如言故佛所說一切三藏皆轉法輪咸為利益悉皆如義無有虛言此則是初明異計也明大乘者雖無正文說佛所語皆如其義咸轉法輪然正法輪唯八聖道餘雖非正是助法輪無垢稱經三轉法輪於大千等法花又云即趣波羅奈轉四諦法輪又瑜伽論九十五說佛轉三周十二行相甚深法輪見修無學三位之中如其次第示相勤修作證觀於四聖諦境生聖慧眼各於去來今世如次生眼智明覺無漏真智能斷所應永斷煩惱故八聖道是正法輪無垢稱經第五卷說佛告阿難陀以要言之諸佛所有威儀進止受用施為皆令所化有情調伏是故一切皆名佛事說較輞輻有差別故其正法輪唯八聖道諸餘功德是助法輪摧伏動轉是輪義故涅槃經中第十四說復次善男子諸佛世尊凡有所說皆悉名為轉法輪也善男子譬如聖王所有輪寶未降

伏者能令降伏已降伏者能令安隱諸佛世尊凡所說法亦復如是無量煩惱未調伏者能令調伏已調伏者令生善根乃至廣說故佛身語凡所運動皆爲利益故知佛語皆名法輪以要言之法輪有五一法輪體謂八聖道二法輪境謂四諦理等三法輪眷屬謂餘五蘊功德等四法輪因謂教及三慧等五法輪果謂菩提涅槃如法輪章自當廣說一切佛語皆爲利益令他有情或近或遠能生真智摧伏怨敵所有二障故佛所語皆名法輪摧伏移動是輪義故以佛所說稱可道理不可立難離四失故一無非處二無非時三無非器四無非法處謂處所應利益處能化所化在此可益必於此中作利益故時謂時分利益時節此生此處此時應益應時而說必不失故器謂機器所逼之機應機而說無錯謬故法謂教法戒定慧等應利益法此法可益必以逗機無疏亂故由此道理準知佛語皆爲有情或近或遠生無漏智是故一切

三藏教法或曲或直皆名法輪悉皆如義成爲利益無有虛言問天雨等如前所說皆利益故粗言細語歸勝義故上來總是初明輪益辨義益者於中又二先辨異計後辨大乘辨異計者薩婆多等十部同說佛所說經非皆了義佛自說有不了義經如契經說不信不知思斷密無容處恆食人所吐是最上丈夫此即名爲不了義也故一切經有不了義大衆部等十部同說佛所說經皆是了義契當道理皆法輪故其密語經有何了義自證諦理不信他言能知圓寂知非思故名不知思永後業名爲斷密當果不生是無容處雖受資具猶如食吐能如是者名上丈夫既契正理寧非了義所餘經義準此應知既爾如何四依中說勸諸弟子當依了義謂勸彼依世尊所說了義言教不令弟子依外道說不了義經非是佛經有不了義此即是先辨異計也辨大乘者涅槃經中第六卷說聲聞乘法猶如初種未得果實是故不應依聲

聞乘如是名爲不了義也大乘之法即應依止是名了義若依此理諸大乘經皆名了義聲聞乘等名不了義然瑜伽論四十五說云何菩薩修正四依謂諸菩薩於如來所深植正信深植清淨一向澄清唯依如來了義經典非不了義了義經典爲所依故於佛所說法罷奈耶不可引奪廣如彼說故大乘中應言佛說三藏教法有不了義以勸當依了義經故既爾如何涅槃經說大乘經典名爲了義此理不然豈諸大乘皆爲了義如契經說姪欲即是道覺不堅爲堅又說諸法皆無生無滅密義趣經又瑜伽說不了義教者謂契經應頌記別等經豈大乘經中無契經等又說菩薩璽波陀慳具戒尼等故大乘經非皆了義由如是理雖無正文今以義釋了不了義略有四重一法印非印門二證常非常門三顯了隱密門四言略語廣門法印非印門者法印有三一諸行無常二涅槃寂靜三諸法無我或說四鄔陀南加有漏皆苦若一

切教爲此三種理印所印等名爲了義達三法印等非了義經由此道理三藏二乘十二分教無非了義能捨煩惱業及苦故諸外道教非了義經不能永捨惑業苦故故論六十四說歸依有幾何緣但有爾所歸依歸依有三謂佛法僧四緣故有爾所歸依一由如來性調善故乃至廣說由佛如是其佛所說法毘奈耶亦可歸依涅槃又云一切外道所可言說悉皆妄語故唯佛教是了義經順三法印等可歸依故諸外道教非了義言達三法印等不可歸故設有聖教唯說佛教爲了義言外道所說名非了義以此門通非佛教中唯了義故詮常非常門者如涅槃經第六卷說又聲聞乘名不了義無上大乘乃名了義若言如來無常變易名不了義若言如來常住不變是名了義此經意言若經中說佛是法身常住不變名爲了義與此相違名不了義解深密經瑜伽決擇七十六說世尊往昔唯爲發趣聲聞乘者以四諦相轉正

法輪雖是希奇然是有上是未了義即顯大乘是了義聲聞乘教名非了義此中一往依乘所明名爲了義非諸大乘無不了義聲聞乘經都無了義如次當引如是證文故依涅槃詮真常佛名爲了義詮非常佛名非了義顯了顯密門者論伽論中四十五說又諸菩薩於如來所深植正信深植清淨一向澄清唯依如來了義經典非不了義了義經典爲所依故於佛所說法毘奈耶不可引奪以佛所說不了義經依種種門辨本性義猶未決定尚生疑惑非了義故即依此文於大乘中顯了言教名爲了義隱密言教非了義經解深密經及決擇分亦作是說世尊在昔第二時中唯爲發趣修大乘者依一切法皆無自性無生無滅以隱密相轉正法輪雖更希奇而亦有上猶未了義即說一切性皆是空三無性教名非了義成唯識論第九卷說故佛密意說一切法皆無自性非性全無說密意言顯非了義故大乘經說諸法相言非

顯了所詮不究竟名不了義言若顯了所詮究竟理名了義經此據能詮顯了無異名了義故言略語廣門者論伽決擇六十四說不了義經者謂契經應頌記別等教世尊略說其義未了應更當釋了義教者與此相違應知其相此中意說雖是大乘明顯之教初但略說談理未盡所明未周名爲不了不是所詮非究竟理名爲不了由此即顯諸聲聞乘亦有了義除契經等餘自說等語具廣故名了義經大乘之中明顯之教契經等中說法言略語未廣故亦有不了此依說義言有廣略名了不了非約所詮理是究竟非是究竟名了不了此中第一爲令有情捨邪歸正名了不了一切佛經皆名了義外道所說名爲不了第二爲令捨小歸大名了不了一切大乘皆名了義諸小乘教名爲不了第三爲令捨隱歸顯名了不了一切大乘顯了言教皆名爲了雖是大乘說法隱密名爲不了第四爲令知法廣略名了不了諸重頌經言略

不盡皆名不了非重頌經言廣盡故說名爲了以此四門了不了義釋一切教了不了言故大乘經雖皆名了而於其中復應取捨勸諸弟子依了義者隨其所應當廣思擇隨所講教當應配之上來總是教益有殊

第二時利差別復分爲二初叙古說後述今文叙古說中復分爲二初叙古說後叙其非叙古說者後魏有菩提流支法師此名覺愛唯立一時教佛得自在都不起心有說不說但衆生有感於一切時謂說一切法譬如天樂隨衆生念出種種聲亦如末尼隨意所求雨種種寶花嚴經云如來一語中演出無邊契經海維摩經云佛以一音演說法衆生隨類各得解或有恐怖或歡喜或生厭離或斷疑故無一教定頓定漸又無量義經言我得道來四十餘年常說諸法不生不滅不去不來無此無彼無得無失一相無相但由衆生悟解不同得諸果異法花亦言一雨普潤三草二木生長不同優婆塞經言三獸渡河淺

深成別故知諸教但一時無二三等又古來大德立有頌二教爲諸菩薩大根大莖說花嚴楞伽大雲法鼓勝鬘等經一會之中說二諦理盡名之爲頓大不由小起故名爲頓始從佛樹終至雙林從淺至深漸次說法因果三歸五戒十善等法三乘有教阿含等經維摩思益大品空教法花一乘涅槃等說常住佛性皆是漸教會通三乘大由小起名爲漸也又菩提流支法師亦立二時教楞伽經說漸頓者莫問聲聞菩薩皆漸次修行從淺至深名爲漸也頓者如來能一時頓說一切法名之爲頓又有二教一者半教二者滿教涅槃經言云何解滿字及與半字義又云爲聲聞乘而說半字爲菩薩乘而說滿字又勝鬘經言有作四聖諦無作四聖諦聲聞知有作佛知無作瑜伽等說安立諦非安立諦唯說安立名爲半教通說非安立名爲滿教又有二教一生空教二法空教二十唯識論云依此教能入數取趣無我所執法無我

復由餘教入此以二空二障以明半滿又有二教一勝義諦二世俗諦晉時有隱士劉虬立五時教或有說云真諦三藏立五時教然菩提流支法師別作文疏破之真諦居梁流支在魏故知不是真諦等作第一時者佛初成道爲提謂波利等五百賈人但說三歸五戒十善世間因果教即提謂等五戒本行經是未有出世善根器故第二時者佛成道竟三七日外十二年唯說三乘有行之教未爲說空即阿含等小乘經是第三時者佛成道竟三十年中說彼三乘同行空教即維摩思益大品等經是第四時者佛成道竟四十年中說有一乘猶未分明演說佛性常住實有尚說無常佛顯一乘佛果以爲真實即法花經是以前未明一乘義故此中猶未分明演說常住佛性故第五時者謂雙林中說諸衆生悉有佛性常住佛教即涅槃經大悲經等是此雖可爾既無經論誠文說之未可依信前來總是叙古說也叙其非者只如第

一菩提流支法師唯立一時教者若廢事談理及在一會有大小機可如所說若唯被大如勝鬘經或但被小如遺教經或初有大無小如花嚴經至入法界品方有聲聞初有小無大雖未見文理必應爾如斯等教義類甚多或有諸經全分多分大小教異言唯一時深為猛浪豈無一會頓發三乘之心及無漸入大乘者也第二古德說有頓漸理雖可然定判諸經為頓漸者義即難解只如花嚴經中入法界品五百聲聞在于會坐列名歎德又舍利弗將六千弟子從自房出文殊師利為說十法即發無上正等覺心楞伽經中亦列聲聞在于會坐法鼓經中說窮子喻與法花經信解品同勝鬘經說三種意生身一乘之義攝大乘云引攝一類不定性故非為頓教花嚴等經未必從首至末皆是為被大根行說並名為頓定說五時所說之經為漸教者後當叙非第三又菩提流支法師依楞伽經立頓漸二教者此亦不然彼經以佛能

頓說法以說為頓以三乘人漸次修學名之為漸以行為漸非約教時亦不可取又第四依涅槃經等立半滿教者彼皆據所明理有盡不盡以明半滿不定依逗機直往迂會以明半滿第五劉虬立五時者今者且依菩提流支法師斥破是義不然提謂經說五百賈人將受五戒先懺悔彼五逆十惡謗法等罪得四大本淨五陰本淨六塵本淨吾我本淨時提謂等得不起法忍三百賈人得柔順忍二百賈人得須陀洹果四天王等得柔順忍三百龍王得信忍自餘天等發無上道意十億天人皆行菩薩十善提謂長者滅三界苦得不起法忍即是初地或第八地又普曜經第二七日提謂等五百賈人施佛妙寶佛與授記汝於來世當得作佛名曰齊成云何但言第一時中世間教也雖作此破義亦難知既有賈人得預流等何不此日名轉法輪至五比丘法輪方轉由未分明說三乘者同所觀諦故未名轉法輪次第二時十二年中

唯說有教者覺愛破云是亦不爾成道五年說大般若正明實相又第七年為八菩薩說般舟三昧經正明眾生五蘊本空又第九年說拈提摩羅經第十年說如來藏經皆明涅槃佛性深理又提謂普曜等經皆明菩薩行又與賈人授記成佛明初成道已說大乘又摩訶般若大品經中說佛在鹿野轉四諦輪無量眾生發聲聞心無量眾生發獨覺心無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心行六波羅蜜無量菩薩得無生法忍住於初地二地三地乃至十地無量一生補處菩薩一時成佛又成道竟第二七日說十地經云何乃言十二年內唯說有教不說大乘只如法花經云於三七日中常思惟是事即成道竟三七日中不說法也彌沙塞律云初成道竟三昧七日十地經云七日不說法顯示自受法樂故為令眾生於如來所增愛敬故然律及薩婆多傳云過六七日梵天來請方乃說法始度五人即四十二日方說法也十二由經

云成道竟一年不說法經十二年方度五人智度論云初成道竟五十七日佛不說法有人解云即五十個七日與十二由經一年不說法同也如此經傳說成佛道不說法日已各不同何符以已胸臆之心說十二年唯說有教又若前後唯度一機可如所說機器千品何得一準今依古說略破初二自餘三時廣如菩提流支法師別傳所破此即別破立教不同然此所立雖理可然既無教文未可依據註違解深密經所說時也上來總是叙其非也并前註為叙古說也述今文中又分為二初述今文後略示教述今文者如解深密經第一卷瑜伽決擇第七十六世尊廣為勝義生菩薩依過計所執體相無故說相無自性性依依他起上無過計所執自然生故說生無自性性依依此說無過計所執一分勝義無自性性依圓成實上無過計所執故又說一分勝義無自性性說三種無性皆依過計所執性已勝義生菩薩深生領解

廣說世間毘濕縛藥雜采畫地熟蘇虛空諸譬喻已世尊讚歎善解所說勝義生菩薩復白佛言世尊初於一時在婆羅泥斯仙人墮處施鹿林中唯為發起聲聞乘者以四諦相轉正法輪雖是甚奇甚為希有一切世間諸天人等先無有能如法轉者而於彼時所轉法輪有上有容是未了義是諸諍論安足處所世尊在昔第二時中唯為發起修大乘者依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃以隱密相轉正法輪雖更甚奇甚為希有而於彼時所轉法輪亦是有所容受猶未了義是諸諍論安足處所世尊於今第三時中普為發起一切乘者依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性以顯了相轉正法輪第一甚奇最為希有于今世尊所轉法輪無上無容是真了義非諸諍論安足處所爾時世尊告勝義生菩薩曰勝義生若善男子或善女人於諸不了義經聞已信解書寫護持供養流布受

誦溫習如理思惟以其修相發起加行比所說了義言教聞已信解乃至廣說以其修相發起加行所集功德百分不及一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一此所生福難可喻知吾今略說如爪上土比大地土或如牛跡中水比四大海水百分不及一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一說此經時六百千衆生發菩提心三百千聲聞遠塵離垢得法眼淨一百五十千聲聞永盡諸漏心得解脫七十五千菩薩得無生法忍金光明經亦說三時謂轉照持涅槃經說初令皆服乳次教總斷乳後教有應服有不應服者與解深密所說義同瑜伽釋中此三時少異義意無別由此誠證若以偏圓機宜漸次教但三時非一非五上來總是述今文也略示教者四阿笈摩等是初時教諸說空經是第二時教以隱密言總說諸法無自性故花嚴深密唯識教等第三時也以顯了言說三無性非空非有中道教故由諸異生起自無始迷執有我不了我無

沈沒愛河輪迴癡海故佛初說四諦法輪令知我空唯有其法憐陳那等最初得道彼聞法有證我皆空便執諸法爲真實有封著小果不求大位佛爲方便復說法空破除有執故次時中說般若等言一切法本性皆無須菩提等迴心趣大彼聞法空隱密言教便撥諸法性相都無何所造修何所斷捨佛爲除此復說唯識三性等教勝義生等信解修學遍計所執無知法我俱遣依他圓成有照真俗雙存無無所以言無有有所有所以言有言有而有亦可言無遍計所執真俗無故言無而無亦可言有當情我法二種現故令除所執我法成無離執寄詮真俗稱有妄詮我法非無非不無當情似有據體無故妄詮真俗非有非不有非稱妄情體非無故我法無故俱是執皆違真俗有故諸離執皆存由此應言迷情四句四句皆非悟情四句四句皆是說境我法空破初執有說心真俗有破次執空諸偏見者初聞說有便即快心

於空起謗後聞說空亦復協意便謗於有今言非空非有中道教者第三時也約理及機漸入道者大由小起乃有三時諸教前後解深密經說唯識是也若非漸次而入道者大不由小即無三時諸教前後約其多分即初成道花嚴等中說唯心是多分頓漸無別教門隨一會中所應益故花嚴說有聲聞在會深密亦有聲聞發心勝鬘經中亦說一乘意生身等攝大乘說爲不定人說一乘故法花經中分別功德品言佛說如來壽量品時有八世界微塵數衆生發菩提心如是一等文上下非一故知法花亦被頓悟花嚴亦有漸悟之人若依覺愛定唯一時無漸次者即違深密說有三時若依劉虬定有五時前後次第復無文說然違三時今總不依若據衆生機器及理可有頓漸之教然不同於古說若不約機理定判一經爲頓爲漸時增減者頓漸不成故唯識云唯我於凡愚不開演非遮不定及定性故此依證果若謂人天即有四

時其二乘者方便學法是被初學故略不說今依師授略叙古今時利差別其諸有智任情取捨
第三詮宗各異夫論宗者崇尊主義聖教所崇所尊所主名爲宗故且如外道內道小乘大乘崇尊立法各各有異說爲宗別然古大德總立四宗一立性宗雜心等是二破性宗成實等是三破相宗中百等是四顯實宗涅槃等是今即不爾於中分二初陳異宗後列自主陳異宗中復分爲二初陳外道後陳小乘陳外道者外道雖有九十五種大意莫過十六異論廣如瑜伽第六七卷顯揚第九第十卷說彼論皆云執因中有果顯了有去來我常宿作因自在等害法邊無邊憍亂見無因斷空計勝淨吉祥名十六異論一因中有果宗謂雨衆外道執諸法因中常有果性如禾以穀爲因欲求禾時唯種於穀未定從穀生不從麥生故知穀因中先已有禾性不爾應一切從一切法生二從緣顯了宗謂即僧佉及聲論者僧佉師

計一切法體自性本有從衆緣顯非緣所生若非緣顯果先是有復從因生不應道理聲論者言聲體是常而相本有無生無滅然由數數宣吐顯了三去來實有宗謂勝論外道及計時外道等亦作此計有去來世猶如現在實有非假雖通小乘今取外道四計我實有宗謂獸主等一切外道皆作此計有我有薩埵有命者生者等由起五覺知有我也謂見色時薩埵覺等五諸法皆常宗謂伊師迦計我及世間皆是常住即計全常一分常等計極微常亦是此攝六諸因宿作宗謂離繫親子亦云無慚外道謂現所受苦皆宿作爲因若現精進便吐舊業由不作因之所害故如是於後不復有漏七自在等因宗謂不平等因者計隨其所事即以爲名如莫醯伊濕伐羅等或執諸法大自在天變化或丈夫變化或大梵變化或時方空我等爲因八害爲正法宗謂諍競劫起諸波羅門爲欲食肉妄起此計若爲祀祠呪術爲先害諸生命能

祀所害若助伴者皆得生天九違無邊等宗謂得世間靜慮無邊外道住有無邊想者計彼世間有邊無邊俱不俱等十不死矯亂宗謂不死無亂外道十一諸法無因宗謂無因外道計我及世間無因而起十二七事斷滅宗謂斷滅外道計七事斷滅十三因果皆空宗諸邪見外道計無愛養等見行善者返生惡趣見行惡者返生善趣便謂爲空或總排攝一切皆空十四妄計最勝宗謂闍諍劫諸婆羅門計婆羅門是最勝種梵王之子腹口所生餘種是劣非梵王子十五妄計清淨宗謂現法涅槃外道及水等清淨外道謂於諸天微妙五欲堅著受用是即名得現法涅槃乃至廣說持牛狗戒亦復如是十六妄計吉祥宗謂歷算外道若日月薄蝕星宿失度等若隨日月所欲皆成應勤供養日月星等乃至廣如彼論所說上來第一陳外道也陳小乘者小乘雖有二十部計總來爲宗莫過十一古來相傳十八部者深爲錯失依古

真諦法師所翻部成十九大衆分出七并本有八大衆并本應成九部遂脫西山住部上坐部分十一并本上坐亦在其中文殊問經下卷中說成二十部然少不同彼經偈言摩訶僧祇部分別出有七體毘履十一是謂二十部十八及本二皆從大乘出無是亦無非我說未來起雖說二十稍同宗輪而所分出增減有異宗輪論說大衆部中分出八部并本有九一大衆二一說三說出世四鷄胤五多聞六說假七制多山八西山住九北山住部上坐部中分出十部并本十一一說一切有二雪轉亦名上坐三積子四法上五賢胃六正量七密林山八化地九法藏十飲光十一經量部是故合成二十部然文殊問經大衆部中并本有八上坐并本乃有十二故知皆是翻譯家誤今依新翻宗輪論說總來二十爲十一類一者大衆部一說部說出世部鷄胤部四部宗說一切如來無有漏法佛身毒量悉無邊際眼等五識身有染有難染

色無色界具六識身五種色根肉團爲體無爲有九去來世無一刹那心了一切法道與煩惱容俱現前大義如是二多聞部宗說佛五音是出世教餘即世間一無常二苦三空四無我五涅槃寂靜餘義多同說一切有部三說假部宗說苦非蘊十二處非真實由福故得聖道道不可修餘義多同大衆部計四制多山部西山住部北山住部三部宗說一切菩薩不脫惡趣供養塔廟不得大果餘義多同大衆部說五說一切有部宗謂一切有二一法有二時有謂心心所色不相應及三無爲是法一切去來今三是時一切諸是有者皆二所攝一名二色六雪山部宗說謂諸菩薩猶是異生菩薩入胎不起貪愛無外道得五通無天中住梵行七積子部法上部賢胃部正量部密林山部合五部宗說補特伽羅非即蘊離蘊五識無染亦非離染入正性離生十二心頃說名行向第十三心名爲住果八化地部宗說去來世無現在無爲有

四聖諦一時觀定無中有亦有齊首補特伽羅有世間正見無世間信根無出世靜慮無漏尋善非有因預流有退無爲有九九法藏部宗說佛在僧攝佛與二乘解脫雖一而聖道異無外道得五通阿羅漢身皆是無漏餘義多同大衆部計十欽光部宗說若法已斷已遍知即無未斷未遍知即有業果已熟即無未熟即有諸有學法有異熟果餘義多同法藏部說十一經量部宗說有勝義補特伽羅異生位中亦有聖法有根連蘊有一味蘊一味蘊者即細意識等餘所執多同說一切有部此中所陳略標宗要廣陳宗者如宗輪論上來總是陳異宗也列自主中復分爲二初列連主後列中主列連主者謂清辨等朋輔龍猛般若經意說諸法空雖一切法皆不可言由性空無故不可說爲空爲有乃至有爲無爲二法約勝義諦雖是空世俗可有故說頌言真性有爲空如幻緣生故無爲無有實不起似空花乃至不立三性唯識

此由所說勝義諦中皆唯空故名爲連主列中主者謂天親等輔從慈氏深密等經依真俗諦說一切法有空不空世俗諦理遍計所執情有理無有爲無爲理有情無勝義諦中雖一切法體或有或無由言不及非空非有非由體空名不可說成唯識說勝義諦中心言絕故非空非有寄言詮者故引慈氏所說頌言虛妄分別有於此二都無此中唯有空於彼亦有此故說一切法非空非不空有無及有故是即契中道此即建立三性唯識我法境空真俗識有非空非有中道義立即以所明說一切法非空非有中道之義以爲宗也如別章說此中略叙朋諍所宗其以諸教自部所明別別法相以爲宗者隨其所應如別處解

第四體性不同復分爲二初彰異計後顯大乘彰異計中復分爲二初彰外道後彰小乘彰外道者大類外道別有六計一數論二勝論三明論四聲顯論五聲生論六順世論數論教

體說有二種依本教法體即自性三德爲體依末教法五唯量中聲爲教體本唯是常末是無常然是轉變非爲滅壞滅壞之時即歸本故其勝論師以諸德中聲爲教體無常無礙其明論者婆羅門等執吠陀論聲唯是常不取聲性非能詮故其能詮聲詮於明論所詮之義此教是常所詮定故餘一切教皆無常聲以爲教體不說聲論別有名等以說名等即是聲故聲顯論者聲體本有待緣顯之體性常住此計有二一者隨一一物各有一能詮常聲猶如非擇滅以尋伺等所發音顯音是無常今用衆多常聲爲體二者一切法上但共有一能詮常聲猶如真如以尋伺等所發音顯此音無常今者唯取一常聲爲體其音響等但是顯緣非能詮體此二之中各有二種一計全分內外諸聲皆是常住二計一分內聲是常外聲無常非能詮故猶如音響故聲顯論總束爲四計一計多各通內外其聲生論計聲本無待緣生之生已常

住由音響等所發生故此計有二一計體多猶如非擇滅二計體一猶若真如音響生緣體無常法今取新生常聲爲體以能詮故響非能詮此各有二一計全分二計一分準前應知運束爲四計一計多各通內外聲顯聲生各有四種順世外道一切皆四大故以常四大爲體合勝教論并明論聲總有十二外道教體彰小乘者大類小乘教體有六一大眾部等二一說部三多聞部四說假部五說一切有部六經量部其大乘部說出世部鷄胤部三部同說佛一切法皆是無漏皆是出世佛所出言無不如義佛一切語皆轉法輪佛一切時不說名等常在定故然諸有情謂說名等即是無思成自事義以其無漏體是實有聲名句等爲其教體其一說部說一切法體非實有唯有假名今取無漏假聲名等以爲教體多聞部說如來五音是出世教一無常二苦三空四無我五涅槃寂靜以此五種決定能引出離道故如來餘音是世間

教與五俱起亦是出世設引出離道不與五相應不決定故非出世教論說言音即音聲故但取聲不說名等故佛諸教通以有漏無漏之聲而爲其體以佛五音是無漏故其說假部聲名句等若在處等體非實有以說依緣有積聚故若在蘊等聲等便實雖有積聚不說依緣以名蘊故聲名句等既通蘊等故通有漏無漏假實以爲教體說一切有部說教體者有說唯以名句文三而爲教體有說表故有說但以善聲爲體三無教劫所勤求故名等無記故不取之評家評取唯有漏善聲以爲教體勤求起故其經量部說名等假聲體實有雖彼不立不相應行仍不取聲無詮表故取有漏聲上假屈曲能詮以爲體性然聲處收前熏於後展轉聚集無過未故如是合說小乘有六總是第一彰異計也顯大乘中復分爲二初顯連體後顯中道顯連體者龍猛清辨咸作是言勝義諦中一切無相諸法皆空何教何爲體世俗諦中可亦

說有句言章論聲為教體梵云鉢陀此翻為跡當古之句句有二種一集法滿足句二顯義周圓句如說不生亦不滅不來亦不去不一亦不異非常亦不斷此一句義雖未圓亦名為句法滿足故此當中道所說名也梵云縛_學迦此云言也此當中道所說句也義周圓故梵云鉢刺迦羅此云章也章即章段一章一段以明諸義此無所當梵云奢薩咀羅此翻為論總周一部立以論名此四能詮聲為教體此準般若燈論所說更應勤彼智度論文顯中道者瑜伽論攝決擇分八十一卷說經體有二一文二義文是所依義即能依由能詮文義得顯故能詮文中復分為二者龍軍論師無性菩薩及佛地論一師所說且無性云此中即是隨墮八時聞者識上直非直說聚集顯現以為體性此意即取隨世俗說日夜八時說花嚴經八會之時詮辨諸法八轉聲時聞法者識所變聲等直非直說以為教體佛地論云謂佛慈悲本願緣

力其可聞者自意識上文義相生似如來說此意即是由佛本願為增上緣令聞者識有文義相此文義相雖自親依善根力起而就本緣名為佛說佛實無言故無性云若爾云何菩薩能說彼增上生故作是說譬如天等增上力故令於夢中得論呪等若雜識者佛云何說此就本緣佛不說法乃無文義唯有無漏大定智慧若依聞者自識所變有漏心現即似無漏聲名句文以為教體無漏心現即真無漏文義為體此即如來實不說法故大波若第四百二十五卷文殊問經涅槃經等皆作是言我成道來不說一字汝亦不聞十地亦言三界唯識故知教體唯心所變文義為性善順契經不違唯識問何故佛實即有本佛今說法實即唯心變答教法戲論唯說自心餘非戲論故取本質理行果法同佛實故無垢稱經言法非見聞覺知若行見聞覺知即是見聞覺知非求法也故唯心變問若取佛說義即可然若聞者心所變為教

子細研究於理實難過去未來既非實有非有為法生已便住如何識上聚集解生答無性解云隨墮八時聞者識上直非直說聚集顯現以為體性謂八時中聞者識上有直非直二種言說聚集顯現故瑜伽說心略有五種一準爾二尋求三決定四染淨五等流如五心章自當廣釋如聖教說諸行無常有起盡法如言諸字準爾心已必起尋求積初心起雖多剎那行解唯一總名尋求未決定知諸所目故如瑜伽論第三卷說又一剎那五識生已從此無間必意生故復言行時由先熏習速帶解生有三心現謂準爾亦尋求及後決定決定知諸目一切行故瑜伽說尋求無間若不散亂決定心生若散亂時生即不定雖知自性然未知義為令了知復說無字於此時中有先三心於無字上但有其二謂準爾尋求未決定知無所無故即從決定後却起尋求論但定說準爾尋求定無間生尋求已後許散亂故復言常時五心竝具其

義可解由前字力展轉熏習達後字
生於最後時始能解義染淨等心方
乃得轉故雖無過未而教體亦成若
新新解註有準爾四字之上皆定有
二心謂準爾尋求即於末後有十二
心一時聚集第一有二第二有三第
三有二第四有五故成十二既於初
字有準爾尋求於第二字新生決定
并前爲三第三字中却起尋求并前
爲四第四字時但新決定染淨等流
三心而起合有七心一時聚集如是
方名五心具足故唯識教其體理成
勤對法第一疏應具廣之二者護法
勝子親光等說凡論出體總有四重
一攝相歸性體即一切法皆性真如
故大波若經理趣分說一切有情皆
如來藏勝鬘經說夫生死者是如來
藏無垢稱言一切衆生皆如也一切
法亦如也衆賢聖亦如也至於彌勒
亦如也諸經論說如是非一切有
爲諸無爲等有別體法是如之相譬
如海水隨風等緣擊成波相此波之
體豈異水乎一切諸法隨四緣會成

其體相然不離如有漏種子性皆本
識亦復如是故皆無記二攝境從識
體即一切法皆是唯識花嚴等說三
界唯心心所從王名唯識等如是等
文誠證非一三攝假實體即諸假
法隨何所依實法爲體如說瓶等四
塵爲體諸不相應色心分位即以所
依分位爲體對法論說不相應行色
心等中是假立故是說不害等即無
瞋等此類非一四性用別論體色心
假實各別處故瑜伽等說色蘊攝彼
十處界等此類衆多又有四重一真
如二無相三唯識四因緣此二四體
攝法義周隨其所應釋一切法今隨
義便略叙明之庶後學徒詳而易入
護法等說諸教體者謂宜聞者本願
緣力如來識上文義相生實能所詮
文義爲體此師意說衆生本願願聞
佛說如來識上文義相生聽者識心
即聞佛說亦有如是似文義相故升
攝波葉喻經說佛取樹葉以問阿難
比其林葉所有多少復告慶喜我未
所說乃有爾所故諸經首佛皆教置

如是我聞二十唯識天親說云展轉
增上力二識成決定謂餘相續識差
別故今餘相續差別識生展轉互爲
增上緣故是故世尊實亦說法言不
說者是密意說於真如性絕語言故
實無諸事故波若云音聲尋我不見
如來推功歸本仍言應化非說法者
計所執中無說法故於依他起譬如
幻人爲幻人說唯有假說似能說者
都無實說聽者心識文義之相理有
無疑故諸教體取本無漏世尊所說
文義爲體若取能詮唯聲名等而爲
體性十地論說說者聽者俱以二事
而得究竟一者聲二者善字又解深
密經及瑜伽論七十八說於第九地
斷二種愚一於無量所說法無量名
句字陀羅尼自在惡成唯識論第九
卷言無量名句字者謂法無礙解所
說法者所詮義也名句字者能詮文
也對法等云成所引聲者謂諸聖所
說聲成唯識論第二復言由此法詞
二無礙解境有差別法緣名等詞緣
於聲金剛波若天親論說又言無記

者此義不然何以故法法是無記而我法是記是故一法實勝無量珍寶是故當知詮表教體唯聲名等體唯無漏亦唯是善此通依他及圓成實從衆緣起名曰依他體是無漏可通成實佛地論說依隨轉門及二乘者說十五界唯是有漏名曰文身唯是無記今依大乘若唯如來後得說法聲名曰文真善無漏如前所解諸教中說故佛地論成唯識說十八界皆通有漏及無漏若十地菩薩二乘說法聲名曰文唯是有漏若聽者識所變文義或通有漏及與無漏一切異生二乘菩薩七地已前有漏後得能聽法者皆唯有漏若一切二乘七地已前無漏後得八地已去識上所變聲名曰文皆唯無漏隨其所應說之爲教然同所說既取本質無漏三寶故今教體亦取本質佛等所說任運而現非有漏戲論聲等爲體攝大乘云如末尼天鼓無思成自事聲等爲體於能說者識上現故不違唯識若聞者識所變爲教教唯有漏三性爲

體同識性故依前所說四出體中今出教體亦應有四依前第一攝相歸性教即真如般若論說應化非真佛亦非說法者說法不二取無說離言相故知教體性即真如無垢稱語大善現言文字性離無有文字是即解脫解脫相者即諸法也又云一切法亦如也又云法非見聞覺知若行見聞覺知是即見聞覺知非求法也故知教體性即真如依前第二攝境從識若取根本能說法者識心爲體若取於末能聞法者識心爲體故天親云展轉增上力二識成決定依前第三攝假隨實一切內教體唯是聲由名曰文體是假有隨實說故對法論說成所引聲不說名等名成所引依前第四相用別論唯取根本能說法者識上所現聲名曰文以爲教體假之與實義用殊故十地論云一者聲二善字如前教理成此體說此中四體約義用分不乖真俗法相理故雖說一體義不違三即一一法各各有此四種體故說諸法體準此應知雖

顯教體義有多途而未解釋唯識教性如何說者識上聚集令聽法者聚集解生顯揚論中第十二說有字非名謂一字有名非句謂一字名句必有名字名亦必有字字不必有名名不必有句既大乘中於聲屈曲義說名等故說名等非小乘義今準此義釋說法者及聽法者識心之上聚集顯現如聖教說諸惡者莫作諸善者奉行善調伏自心是諸佛聖教說諸字時餘惡等字并在未來唯有一字及依一字所成之名於心上現此即一字成名之義亦有一字不成名者非此所明復言惡時餘者等字并在未來其前諸字雖入過去現無本質由熏習力唯識變力仍於此念說惡字時心上顯現即有二個一字一個字身兩個一字所成名一個一字所成名名身一個二字所成名又言者時有三個一字兩個字身一謂諸惡二謂惡者以二合說下應準知不可隔越合故無諸者合名字身一個三字多字身三個一字所成名二個一

字所成名名身如前字身二二合說
一個一字所成名多名身論雖二說
今取三字名多名身不取四字者
下準應知兩個二字所成名亦二二
合說一個二字所成名名身一個三
字所成名復言莫時有四個一字三
個字身亦二二合說準前應知兩個
三字多字身三三合說更互除初後
一字一個四字多字身四個一字所
成名三個一字所成名名身謂二二
合說二個一字所成名三名多名身
謂三三合說更互除初後一字一個
一字所成名四名多名身三個二字
所成名謂二二合說二個二字所成
名名身一個二字所成名多名身二
個三字所成名更互除初後一字如
前準說一個三字所成名名身一個
四字所成名又言作時有五個一字
四個字身謂二二合說三個三字多
字身二個四字多字身一個五字多
字身至此總合字及字身并多字身
有一十五五個一字所成名四個一
字所成名名身謂二二合說三個一

字所成名三名多名身謂三三合說
二個一字所成名四名多名身更互
除初後一字一個一字所成名五名
多名身四個二字所成名謂二二合
說三個二字所成名名身二個二字
所成名三名多名身一個二字所成
名四名多名身三個三字所成名謂
三三合說二個三字所成名名身一
個三字所成名多名身二個四字所
成名更互除初後一字一個四字所
成名名身一個五字所成名至此總
合名及名身并多名身有三十五合
有一句義究竟故梵云阿耨瑟多掣
陀即八字成句不長不短以圓滿故
此中皆取無間相合方成名等不可
隔越合成名等所隔之字即無用故
此中且依倍倍增長而作其法合有
五刹那所依之聲於心上現不可爲
難此依一句事實究竟說字名句聲都
合尚有五十聚集若約一頌一段一
卷一部聚集字名句等理即無違若
薩婆多等說惡等字時諸等字已滅
無聚集故次第而生不俱時故無熏

習故不可至後前已所說字於後心
上現故彼教義決定不成亦非由前
字等勢力未後字等能生顯名過去
無體又無熏習由何勢力未後之字
能生顯名等故我今時其說法者若
在因位及諸聽者亦在因中由初諸
字等熏本識已連帶緣後惡者等字
識上解生乃至未後作字之時先皆
聚集由前熏習後識之上聚集顯現
詮所詮義差別圓滿名爲說法說爲
聞教若是佛說雖無熏習亦聚集生
故雖無過未唯識教成立說者聽者
義皆圓滿俱以聲字二種究竟於自
心上聚集顯現爲教體故於此四種
出體之中隨其所應以圓成等及相
名等三性五法各別出之唯大乘義
大乘義中雖有蘊處界等三科之法
體性易故復濫小教故不取之三性
體性略而言之遮計所執體唯我法
性相都無依他圓成各有二體一者
有漏無漏門諸無漏法皆名圓成故
攝論說若說四清淨是即圓成實諸
有漏法皆依他起二者常無常門諸

常住者名圓成實即唯真如圓成實攝瑜伽論說五法之中唯說真如是圓成故一切有爲皆依他起依他衆緣而得起故其前教體攝相歸性唯圓成實自餘三體可通二說無漏有爲通二性故五法體性如五法章義準應悉餘一切章由此門中已略顯示更不別顯準義知之此中所說義理研尋皆是大師別加訓授傳者實雖文拙而此義或可觀冀諸有智委爲詳審其間引證純用大乘白日光暉不假衆星之助故也如有謬錯希爲箴規上來合是體性不同自餘義門如餘章說

第五得名懸隔於中有二初談古說後論今釋談古說者古師解釋諸法名義但隨己情各爲一解既無依據難可準憑義與體乖遂成疎謬或云當體以彰名或云就義以爲目或云從能依以受稱或云從所依以立名或云從數就義爲名或從相應增強爲號或兩體相連如是種種解釋不同註率已情未爲典據所以諸師紛

亂互起異端令後學徒無可從受皆由翻譯之主不善方言語設將融玄旨猶隔師既墮矣資亦負焉論今釋者西域相傳解諸名義皆依別論謂六合釋梵云殺三磨娑此云六合殺者六也三磨娑者合也諸法但有二義以上而爲名者即當此釋唯一義名即非此釋一義爲名理目自體不從他法而立自名二義爲名理有相濫故六合釋無一義名初但別釋二義差別後乃合之如說佛陀名爲覺者者是主義通於五蘊覺是察義唯屬於智此別解已有覺之者名爲覺者此即合之故名爲合釋此合名有其六種名六合釋雖如菩提有其二字二字但目一覺之義義既是一理目一體既無相濫何用六合六合之釋解諸名中相濫可疑諸難者故此六合釋以義釋之亦可名爲六離合釋初各別釋名之爲離後總合解名之爲合此六者何一持業釋二依主釋三有財釋四相連釋五隣近釋六帶數釋初持業釋亦名同依持謂

任持業者業用作用之義體能持用名持業釋名同依者依謂所依二義同依一所依體名同依釋如名大乘無性釋云亦乘亦大大者具七義形小教爲名乘者運載義濟行者爲目若乘若大同依一體名同依釋其體大法能有運功故名持業諸論之中多名持業少名同依攝大乘論亦復如是許能攝教即是論故故無性云是故說此名攝大乘盡其所有大乘綱要無別說故此以本經名大乘末論名爲攝非以本經攝大乘品名攝大乘也又如唯識成唯識論識體即唯能成之教亦即是論故皆持業於識名中名爲藏識藏體即識持業亦爾如是種類名義非一不能煩述宜應準知依主釋者亦名依士依謂能依主謂法體依他主法以立自名名依主釋或主是君主一切法體名爲主者從喻爲名如臣依王之臣故名曰王臣士謂士夫二釋亦爾於論名中攝大乘論以本經中攝大乘品名攝大乘此論解彼名攝大乘論義

可應言攝大乘之論。依攝大乘品而爲主。故以立論名。故依主釋。若許論亦名攝。攝通於理論者。是教攝大乘之論類。亦應知唯識之成名。成唯識以理爲成論者。是教成唯識之論。亦是依主於識名中。如名眼識。依眼之識類。此應知有財釋者。亦名多財不及有財。謂財物自從他財而立。已稱名爲有財。如世有財。亦是從喻而爲名也。如論名中大乘阿毘達磨集者。大乘阿毘達磨。此乃根本佛經之名。集通能所能集。即論所集。即經今以彼大乘對法爲集名。大乘對法集。故有財釋。此論以唯識爲所成名。成唯識論亦有財釋。以阿毘達磨爲藏名。對法藏有財。亦爾。如是一切義皆類然。相違釋者。名既有二義。所目自體各殊。兩體互乖。而總立稱。是相違義。如攝決擇分初立地名云。五識身相應地。意地者。此非五識身地。即是意地。亦非五識身地之意地。亦非以五識身地爲意地。兩地各殊。共立一稱。體各別。故名曰相違。今以義準理。

有及言應云。五識身地及意地。但論略之。諸教之中。與并及言。皆是隔法。令其差別。註相違釋。如因明說能立。與能破。此顯能立。義非能破。故說與言顯二差別。餘一切法類。此應知隣近釋者。俱時之法。義用增勝。自體從彼而立。其名隣近釋。如說有尋及有伺等。諸相應法。皆是此體。但尋伺增名有尋等。亦如念住體。唯是慧。但念用增名爲念住。意業亦爾。餘一切法類。此應知帶數釋者。數謂一百。千等數。帶謂挾帶法體。挾帶數法。爲名。名帶數釋。如說二十唯識論。言唯識者。所明之法。其二十者是頌數名。挾數爲名。名帶數釋。廣百論等。準此應知。此中六釋。且依共傳。略示體義。其廣辨相。如餘處說。謂此六中。初持業釋。於八轉聲。何聲中釋。乃至帶數爲問。亦爾。皆如別處更有釋名。如宗輪疏。恐厭繁多。且指綱要。前總聊簡義。通諸教所餘。有學宜應用之。若講別部。用此文義。於一一門中。應結歸自義。不爾。便是太爲疎略。此中所有。

義理微釋。皆於大師親加決了。但傳之疎。謬非無承。稟也。諸有智者。幸留意焉。

五心章

率爾等五心。略以十二門分別。一列名。二辨相。三八識有無。四剎那多少。五亂不亂。生六諸心對辨。七初後廣略。八諸位闕具。九三性所收。十緣生總別。十一何量所攝。十二問答。聊簡第一列名者。一率爾心。二尋求心。三決定心。四染淨心。五等流心。喻伽第一卷五識身地云。由眼識生三心。可得。如其次第。謂率爾心。尋求心。決定心。初是眼識。二是意識。決定心。後方有染淨。此後乃有等流。眼識善不善。轉如眼識。生乃至身識。亦爾。由初三心性類同。故但說三言。實兼後二。第二辨相者。且如眼識。初墮於境名。率爾墮心。同時意識。先未緣此。今初同起。亦名率爾。故喻伽論第三卷云。意識任運散亂。緣不串習。境時無欲等。生爾時意識。名率爾墮心。有欲等生。尋求等攝。故又解深密經。又決擇。

七十六說五識同時必定有一分別意識俱時而轉故眼俱意名率爾心初率墮境故此既初轉未知何境爲善爲惡爲了知故次起尋求與欲俱轉變希望境故既尋求已識知先境次起決定印解境故決定已識境界差別取正因等相於怨住惡於親住善於中住捨染淨心生由此染淨意識爲先引生眼識同性善染順前而起名等流心如眼識生耳等識亦爾第三八識有無者 瑜伽第一但說六識有此五心不說七八又問斷識方具此五非恒續識然第七識未轉依位緣境恆定任運微細唯有後三一剎那中可說具故第八不爾界初生位有率爾心有無色境寬狹故決定染淨等流三心境有新舊或前後相望可具足故唯無尋求無欲俱故因第七識界雖初生境恆一類故無率爾尋求二心初轉依位可名率爾即是決定染淨之心第二念後即是等流二念義合說有四心或第二時更起淨識初念即是此之四心是

前所起心等流故今創墮境有率爾故此中且依論說六識七八道理所具諸心理而言之第六具五前之五識因果合說可有五心因但有四尋求見聞未了之間五隨意轉亦是尋求有希望故不爾此心應非五攝率爾一念決定未生若非尋求便爲大失決定意識既許多時染淨未生五隨意轉若非決定復是何心因中五無第四染淨因無勢力可自引生故果即具有勢力勝故有義八地以上五識自在前後相引亦成染淨許七八識前能引後爲染淨心五何不爾故知五識因亦具五總結之者前六具五心七八各四此中有義五識唯二但有率爾及等流心尋求等中五隨生者即等流心許亂生故今此且依顯勝法說餘皆準知瑜伽論言初三心中初是五識二是意識又言染淨是意識等流方五識者且依於一中容無雜易識境說何因不許尋求不了數數尋求成唯識云得自在位任運決定不假尋求時五識身理必

相續故知五識具有五心不違瑜伽於理亦勝
第四剎那多少者五識率爾唯一剎那瑜伽第三云又非五識身有二剎那相隨俱生又一剎那五識生已從此無間必意識生故五識率爾唯一剎那尋求未了復起五識此之五識但是尋求故五識身無多率爾說五識身有尋伺者有廣尋求無尋伺者與欲俱故亦有尋求諸處所說五識無有決定尋求無深廣行相說之爲無非無微細者若獨生意若五俱意率爾心位亦一剎那瑜伽第一說前三心初是五識二是意識第三亦說意有率爾雖復相連以次二心必是意故初一念中略不說意亦有率爾既無唯字理亦不遮有說意識既許相續說率爾心通多念起亦無過失前解爲善初墮境故後非率爾決定多剎那尋求未知雖知未起染淨心故又定中聞聲爲尋求知便出定故許多剎那已得自在任運決定故決定心亦多念起染淨之心亦復如是

多念相續以難生故此依五識爲等流心若意等流染淨唯一念次第第二念即等流故唯等流心略有二說意識等流相續無妨一云五識唯一念生說等流心亦不相續如前引說二云五識許相續生一刹那者說率爾故決擇亦說六識相望成等無間故等流心許相續起唯識亦言如熱地獄熾忘天等理必相續故今正義率爾多唯一念餘四多相續或註通多念

第五亂不亂生者先明不亂後明亂生不亂生中復有三門一自他俱不亂二他亂自不亂三自亂心不亂自他俱不亂者瑜伽第三云又一刹那五識生已從此無間必意識生從此無間若不散亂必定意識中第二決定心生由此尋求決定二識分別境界及爲因故染淨法生此所引故從此無間眼等識中染淨法生然此不由自分別力無分別故唯由引生故得染淨他亂自不亂者謂有他識中間間生自識五心仍前後起如眼觀

色起率爾心必有尋求續初心起故瑜伽說又一刹那五識生已從此無間必意識生故瑜伽又云定中聞聲若有希望後時方出希望即是尋求心故故五率爾後定起尋求心有人說言有率爾後不起尋求者不然達教理故瑜伽又云尋求無間或時散亂或餘五識隨一識生故尋求後或入餘心或起決定雖起餘心中間隔亂他境非上勝不能引脫他識久不生故復却入眼識決定決定起時或還起尋求引或即起決定決定爲因若無異緣自染淨起有他識奪自染淨不生他識既滅自心方能入染淨位染淨位起或還入決定引或即起染淨下皆準知更不別說許多念故染淨心後若無他緣自等流起他緣識起自染淨後等流不生他識既滅自等流起眼意二識乃至未趣所餘境界經爾所時恒相續轉是名他亂自不亂三自亂心不亂者如眼先觀一大衆色率爾尋求定相續已未起決定有一上好像色現前眼識遂於

餘色而轉復起率爾及尋求心或并決定或染淨心等見像色已却觀衆色先已見故不起率爾或却起尋求引生決定以許尋求多刹那故或即起決定下皆準知或從初心至決定已復見火色火色之上起率爾等隨多少心既見火已却觀衆色始起染淨染淨心後或觀雲色隨其多少起率爾等已却觀衆色而起等流皆準前說是名自亂心不亂 上來明不亂自下後明亂者於中有二一他亂自亦亂二自亂心亦亂他亂自亦亂者如眼識生緣一像色起率爾尋求已別有聲至復起率爾尋求等心像遂放光像光既新起前尋求後復起率爾尋求決定復別有香正現前嗅復起率爾等像光變色決定心後復起率爾至染淨心復值上味正現前嘗遂起舌識多少心已却觀像光光或大小從染淨心後復起率爾尋求決定如是乃至復觸妙觸起率爾等已却觀像光光即離質變現異彩復起率爾等或二或三或至四心名之

爲亂若連次起至等流心即名不亂
餘心例然自亂心亦亂者準他亂說
如眼識生緣一像色至尋求已像色
現前却起率爾像或放光却起率爾
尋求等心如是乃至不至等流唯以
自他境界差別與前亂異餘作法同
第六諸心對辨者如眼識率爾心亦
得與餘識率爾心並乃至等流亦復
如是瑜伽等說八識一時得俱起故
亦有眼識率爾得與耳識尋求等四
俱眼識尋求得與耳識決定等三染
淨等二乃至等流一心俱起亦有眼
識率爾耳識尋求鼻識決定舌識染
淨身識等流一念俱起理無遮故如
眼識生乃至身識等類此可知有說
不得既非正義故不說之
第七初後廣略者或有率爾尋求心
多等流心少初多境現有後少境現
故或有率爾尋求心少等流心多由
前前染淨勢力引生故率爾等境別
別遇故中間三心多說意識不辦多
少若在果位隨所有心皆得俱起隨
應無失既許因位五識有五心隨應

五心皆得並有多少不定
第八諸位闕具者此說五心唯依因
位新遇一境次第別生有未知故若
遇舊境但有決定染淨等流或唯染
淨等流二心或唯等流或唯染淨或
唯決定一念不續故無唯尋求不起
率爾若可尋求必先不了故定有率
爾五識之中無唯率爾無尋求心瑜
伽說故非所餘識故成唯識說八地
以去乃至成佛任運決定不假尋求
故但有四三乘通論無漏具五有尋
求故即諸刹那義別說有非前後起
初轉依等如前已說
第九三性所收者瑜伽論說初三心
是無記第四五通三性此依因位中
容無亂境五識中一與第六識連續
生說若在因位境界強勝諸識雜生
並生五心皆通三性所攝若無漏位
及得自在一切多善
第十緣生總別者既許一識得引六
識爲無間生亦許多識能引一識爲
無間生故多率爾引生一識尋求心
起乃至廣說一染淨心引生多識等

流心生其義決定許一識一心得多
識引心一念生故由斯義準諸識一
念得具五心境有新舊識引生別此
理微細智者應思
第十一何量所攝者因中五識或四
或二或許五心皆唯現量緣現世境
果中五識所有四心亦唯現量緣三
世境有義亦緣非世之境第七因位
許有三心皆非量攝本質境及影像
唯現在行相非世境轉果位有四心
皆唯現量通緣三世及非世境第八
因果俱唯現量在因緣現在果緣三
世及非世境第六意識定位五心皆
唯現量通緣三世及非世境若在散
位獨頭五心通比非量通緣三世及
非世境行相亦作世非世解瑜伽論
說意識散亂率爾墮心緣過去者約
五後意多分緣故與五俱意所有
五心有義唯現量作證解故陳那苦
薩集量論說五識俱意是現量故設
五俱時緣十八界亦現量攝隨五現
塵明了取故有義不定性尚不同何
況現量集量不說五俱之意唯是現

量何得定判堅執比度既許五俱定唯現量於理未可故五俱意義通現比及非量攝通緣三世及非世境若緣一境與五一俱準爾等流定唯現量中間三心不與五俱通比非量剎那論之緣過去境喻伽論言五識無聞所生意識尋求決定唯應說緣現在境者此依分位事緒究竟名爲現在瑜伽自言若此即緣彼境生故染淨亦爾三心性同故論偏說

第十二問答聊簡者何故立五心非增非減答據極多分決定有五極小有一非圓滿故問此五心通無漏不答五皆通聞聲定心通無漏故因無漏心有希望故或說尋伺通無漏故設不通無漏與欲俱故此尋求心亦通無漏問通三界耶答通無理遮故一一心中亦緣三界三界諸心別識類者隨應可俱問何故須辨如是五心答爲了了知心之分位入法無我唯識相故問此說五心聞緣教時幾字即具答且依此方一字成名亦能詮表但聞一字即具五心如聞佛言

二字具者如聞菩薩三字具者如聞慈氏佛四字具者如聞能寂如來五字具者如聞諸惡者莫作如是等類乃至無量聞緣解了即具五心不須別限聞幾字時五心方具若說理事未究竟來五心不具若聞了訖方具五心即隨所說字之多少若名若句竟但意解圓滿即說具五心隨爾所時意識所引五識隨生隨彼意識彼心所攝亦不違理故六具五七八唯四深爲允當

唯識義林第三

唯識義章略以十門辨釋一出體二辨名三離合會釋四何識爲觀五顯類差別六修證位次七觀法何性八諸地依起九斷諸障染十歸攝二空第一出體者此有二種一所觀體二能觀體所觀唯識以一切法而爲自體通觀有無爲唯識故略有五重一達虛存實識觀遍計所執唯虛妄起都無體用應正達空情有理無故觀依他圓成諸法體實二智境界應正存有有理無故無著頌云名事互

爲客其性應專思於二亦當推唯量及唯假實智觀無義唯有分別三彼無故此無是即入三性成唯識言識言總顯一切有情各有八識六位心所所變相見分位差別及彼空理所顯真如識自相故識相應故二所變故三分位故四實性故如是諸法皆不離識總立識名唯言但速愚夫所執定離諸識實有色等如是等文誠證非一由無始來執我法爲有攝事理爲空故此觀中達者空觀對破有執存者有觀對達空執今觀空有而達有空有空若無亦無空有以彼空有相待觀成純有純空誰之空有故欲證入離言法性皆須依此方便而入非謂有空皆即決定證真觀位非有非空法無分別性離言故說要觀空方證真者謂要觀彼遍計所執空爲門故入於真性真體非空此唯識言既遮所執若執實有諸識可唯既足所執亦應除達此最初門所觀唯識於一切位思量修證二捨滯留純識雖觀事理皆不離識然此內識有

境有心心起必託內境生故但識言唯不言唯境成唯識言識唯內有境亦通外恐濫外故但言唯識又諸愚夫迷執於境起煩惱業生死沈淪不解觀心懇求出離哀愍彼故說唯識言今自觀心解脫生死非謂內境如外都無由境有濫捨不稱唯心體既純留說唯識厚嚴經云心意識所緣皆非離自性故我說一切唯有識無餘花嚴等說三界唯心遺教經言是故汝等當好制心制之一處無事不辦等皆此門攝三攝末歸本識心內所取境界顯然內能取心作用亦爾此見相分俱依識有離識自體本末法必無故三十頌言由假說我法有種種相轉彼依識所變此能變唯三成唯識說變謂識體轉似二分相見俱依自體起故解深密說諸識所緣唯識所現攝相見末歸識本故所說理事真俗觀等皆此門攝四隱劣顯勝識心及心所俱能變現但說唯心非唯心所心王體殊勝心所劣依勝生隱劣不彰唯顯勝法故慈尊說許

心似二現如是似貪等或似於信等無別染善法雖心自體能變似彼見相二現而貪信等體亦各能變似自見相現以心勝故說心似二心所劣故隱而不說非不能似無垢稱言心垢故有情垢心淨故有情淨等皆此門攝五達相證性識識言所表具有理事事為相用達而不取理為性體應求作證勝鬘經說自性清淨心攝論頌言於繩起蛇覺見繩了義無證見彼分時知如蛇智亂此中所說起繩覺時達於蛇覺喻觀依他達所執覺見繩衆分達於繩覺喻見圓成達依他覺此意即顯所達二覺皆依他起斷此染故所執實蛇實繩我法不復當情非於依他以稱達故皆互除達蛇由妄起體用俱無繩藉麻生非無假用麻譬真理繩喻依他知繩麻之體用蛇情自滅蛇情滅故蛇不當情名達所執非如依他順聖道斷故漸入真達蛇空而悟繩分證真觀位照真理而俗事彰理事既彰我法便息此即一重所觀體也能觀唯識以

別境慧而為自體攝大乘第六說為何義故入唯識性由緣總法出世止觀智故無性解云由三摩四多無顛倒智故或有解言能觀唯識通以止觀而為自性此亦不然若取相應四蘊為體若兼著屬即通五蘊今且依名觀體唯慧無性又云唯識現觀智故又云由三摩四多無顛倒智但舉定中所起之智以為觀體作尋思等勝唯識觀必居定故不言即以此為觀體攝論又云由四尋思四如實智如是皆同不可得故以諸菩薩如是如實為入唯識勤修加行即於似文似義意言推求文名唯是意言乃至廣說瑜伽對法等尋思如實智皆慧為體尋思唯有漏如實智通無漏攝大乘云入所知相者謂多聞熏習所依非阿賴耶識所攝者此文唯舉無漏種子在此位增名為聞熏稱非藏識非諸能觀皆唯無漏不爾四尋思應非加行智此雖總說若別顯者略有二位一因二果因通三慧唯有漏故以聞思修所成之慧而為觀體此

唯明利簡擇之性非生得善故攝論云似法似義意言大乘法相等所生起勝解行地見道修道等成唯識云此中唯識資糧位中聽聞思惟能深信解在加行位起尋思等引發真見果唯無漏修所成慧而為觀體通以正智後所得智為自體故攝大乘等云如理通達故治一切障故離一切障故見修無學道如其次第證真理識唯正體智證俗事識唯後得智文多義顯不引教成上來雖復辨能所觀總義說者若總言唯識通能所觀言唯識觀唯能非所通有無漏通散及定以聞思修加行根本後得三智而為自體若言唯識三摩地通有無漏唯定非散唯修慧非聞思通三智若言正證唯識唯無漏非有漏唯定非散唯修慧非聞思唯正智後得非加行此非義說不爾三摩地等亦通聞思十地論說故至下當知然總通詳諸教所說一切唯識不過五種一境唯識阿毘達磨經云鬼傍生人天各隨其所應等事心異故許義非真

實如是等文但說唯識所觀境者皆境唯識二教唯識由自心執著等頌花嚴深密等說唯識教者皆教唯識三理唯識三十頌言是諸識轉變分別所分別由此彼皆無故一切唯識如是成立唯識道理皆理唯識四行唯識菩薩於定位等頌四種尋思如實智等皆行唯識五果唯識佛地經言大圓鏡智諸處境識皆於中現又如來功德莊嚴經言如來無垢識是淨無漏界解脫一切障圓鏡智相應唯識亦言此即無漏界不思議善常安樂解脫身大牟尼名法如是諸說唯識得果皆果唯識此中所說五種唯識總攝一切唯識皆盡然諸教中就義隨機於境唯識種種異說或依所執以辨唯識楞伽經說由自心執著心似外境現以彼境非有是故說唯心但依執心虛妄現故或依有漏以明唯識花嚴經說三界唯心就於世間說唯識故或依所執及隨有為以辨唯識三十頌言由假說我法有種種相轉彼依識所變依識自體起

見相分二執生故或依有情以辨唯識無垢稱經云心清淨故有情清淨心雜染故有情雜染或依一切有無諸法以辨唯識解深密說諸識所緣唯識所現或隨指事以辨唯識阿毘達磨契經頌言鬼傍生人天各隨其所應隨指一事辨唯識故如是等輩無量教門舉此六門類攝諸教理義盡者唯第五教總說一切為唯識故或束為三謂境行果如心經贊具廣分別

第二辨名者梵云毘若底此翻為識識者了別義識自相識相應識所變識分位識實性五法事理皆不離識故名唯識不爾真如應非唯識，亦非唯一心更無餘物攝餘歸識總立識名非攝歸真不名如也梵云摩咀刺多此翻為唯唯有三義一簡持義簡去遍計所執生法二我持取依他圓成識相識性成唯識云唯言為遮離識我法非不離識心心所等二決定義故舊中邊頌云此中定有空於彼亦有此謂俗事中定有真理真理

中定有俗事識表之中此二決定顯無二取三顯勝義豐波論師二十唯識釋云此說唯識但舉主勝理兼心所如言王來非無臣佐今此多取簡持解唯識者心也由心集起緣重為主之根本故經曰唯心分別了達之根本故論稱唯識或經義通因果總言唯心論說唯在因但稱唯識識了別義在因位中識用強故說識為唯其義無二二十論云心意識了名之差別識即是唯持業釋也或順世外道及清辨等成立境唯為簡於彼言識之唯依主無失為令捨識而依於智說唯識言若能觀中智強識劣若以為境皆不離心今為所觀故名唯識又不離依主稱為唯識決斷從能故可依智又從欣為目經唯名皆般若從厭為號論標註唯毘若底攝法歸無為之主故言一切法皆如也攝法歸有為之主故言諸法皆唯識攝法歸簡擇之主故言一切皆般若是名第二辨名號也

第三離合會釋者離者別也合者同

也謂諸經論各各別說諸觀等名今解之但是唯識之差別義非體異也一名有三十一類花嚴等中遮境離識名為唯心辨中邊論遮邊執路名為中道般若經中明簡擇性名為般若波羅蜜多法花經中明究竟運名曰一乘此之四名通能所觀真俗境觀正智唯真加行後得註通真俗若言證者後得唯俗法花有說唯依果智但說三車在門外故宅中出者名衣被執業及門不與乘名理亦不然聲聞緣覺不逮菩薩乘此寶車直至道場故通因位勝鬘經中六法既為大乘故說故通加行至乘章中當具顯示勝鬘經中遮餘虛妄名一實諦顯法根本亦名一依由空為證又是空性亦名為空彰異出纏顯攝佛德佛從中出名如來藏明體不染真實法性名自性清淨心功德自體亦名法身無垢稱經遮理有差別名不二法門大慧經中表無起盡亦名不生不滅涅槃經中彰法身因多名佛性楞伽經中表離言說名不思議瑜伽

等中顯不可施設名非安立攝大乘等顯此遮常等名圓成實對法論等明非妄倒名曰真如此十三類名唯所觀理唯真智境恐文繁廣略舉爾所非更無也謂法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住法位實際虛空界無我勝義不思議界等十四名如大般若廣釋合前三十一單名二名有四瑜伽論中施設非施設淺深異故名為安立非安立諦即勝鬘經有作四聖諦無作四聖諦涅槃經中亦名勝義世俗二諦顯揚論中能詮所詮名名事二法此之三名通能所觀亦真亦俗初中後智攝大乘等顯所執無名生法二無我亦通能所觀唯真非俗通初中後智三名有四解深密等顯一切法有無事理種類差別名為三性顯三俱無遮計所執亦名三無性此二唯所觀亦通三智真俗二境若言三性等觀者唯能觀非所觀通三智及真俗瑜伽等中明離繫之方便亦名三解脫門表印深理名三無生忍唯能觀非

所觀唯本後二智通真及俗四名有
四菩薩地中明義總集名四囉陀南
諸行無常有漏皆苦諸法無我涅槃
寂靜大智度論顯宗差別名四悉檀
一世界悉檀二第一義諦悉檀三對
治悉檀四各各為人悉檀此上二門
通能所觀真俗三智諸論以初觀粗
亦名四尋思唯能觀非所觀唯加行
智非中後智通真俗二諸論以後觀
細亦名四如實智亦唯能觀非所觀
通三智真俗所攝五名有一仁王經
中位別印可亦名五忍一伏忍在地
前伏印故二信忍在初二三地創得
不壞信相同世間類故三順忍在四
五六地順為出世行故四無生忍在
七八九地長時任運觀無相理故五
寂滅忍在十地佛地因果位中圓滿
寂故唯能觀非所觀初唯加行智後
可通餘智皆通真俗或名六現觀七
覺支八聖道九奢摩佗十無學法四
念住四正斷四如意足五根五力等
非菩薩正觀故不別說如是一切雖
異名說皆是此中唯識境智差別名

也

第四何識為觀者大衆部等說六識
有染皆能離染積子部等說五識非
染亦非離染第六俱有薩婆多等六
識有染離染唯第六於大乘中古德
或說七識修道八識修道皆非正義
不可依據若能觀識因唯第六瑜伽
第一云能離欲是第六意識不共業
故通真俗三智餘不能起行總緣觀
理趣入真故瑜伽又云審慮所緣唯
意識故第七由他引亦為此觀通中
後智佛果通八識能為唯識觀三智
通真俗理事二門成事非真唯觀俗
識此解依論理或有真但真如識定
非能觀若論所觀八識皆通因果二
位真識亦爾
第五顯類差別者其圓成真性識若
加行後得觀是共相非別相以總緣
遍法故根本智觀是別相非共相諸
法別知故然體非共相萬法不離此
理一無二故亦可名共相諸經論云
共相作意能斷惑者依此道理及前
加行并能詮說然諸法上各自有理

內各別證不可言共其幻性依他識
或說因果體俱一識作用成多一類
菩薩義或因果俱說二決擇分中有
心地說謂本識及轉識或唯因說三
辨中邊云識生變似義有情我及了
三十唯識云謂異熟思量及了別境
識多異熟性故偏說之阿陀那名理
通果有或因果俱說三謂心意識或
唯果說四佛地經等說四智品或因
果俱說六勝鬘經中說六識或因果
俱說七諸教說七心界或因果俱說
八謂八識或因果合說九楞伽第九
頌云八九種種識如水中諸波依無
相論同性經中若取真如為第九
者真俗合說故今取淨位第八本識
以為第九染淨本識各別說故如來
功德莊嚴經云如來無垢識是淨無
漏界解脫一切障圓鏡智相應此中
既言無垢識與圓鏡智俱第九復名
阿末羅識故知第八識染淨別說以
為九也或因八果三識佛地等云前
十五界唯有漏故或因八果七識安
慧論師云末那唯染故或因果俱八

識如護法等正義所說依他識中或說唯一自證分謂安慧師或說唯二見相分難陀師或說有三自證見相分陳那師或說四分加證自證分護法師如是所說諸識差別一往而論依成唯識云八識自性不可言定異因果性故無定性故如水波故亦非定一行相所依緣相應異故起滅異故熏習異故楞伽經云心意識八種俗故相有別真故相無別相所相無故如是一切識類差別名爲唯識此幻性識若加行觀唯共非自若後得觀通自相觀一一依他各各證故第六修證位次者攝大乘說何處能入謂即於彼有見似法似義意言大乘法相等所生起勝解行地見道修道究竟道中於一切法唯有識性隨聞勝解故如理通達故治一切障故離一切障故無性解云在勝解地於一切法唯有識性中但隨聽聞生勝解故在見道中如理通達此意言故在修道中由此修習對治煩惱所知障故究竟道中最極清淨離諸障故

成唯識說云何漸次悟入唯識謂諸菩薩於識性相資糧位中能深信解在加行位能漸伏除所取能取引發真見在通達位如實通達修習位中如所見理數數修習伏斷餘障至究竟位出障圓明能盡未來化有情類復令悟入唯識相性五十九說云何能斷煩惱齊何當言已斷煩惱謂善法資糧已積集故已得證入方便地故證得見地故積集修地故能斷煩惱得究竟地當言已斷一切煩惱正同唯識攝大乘中以資糧道聞思位長大劫修滿方起加行等持位中作唯識觀從多爲論但說四位以觀時少略隱不說唯識等中據實爲論別修行相見道前位亦有伏除攝論唯識等各言煖等中作尋思等觀故伏除直往迂迴地前皆同迂迴之人雖得無漏遊觀心中亦不能伏除未證真識終不能了如幻識故上來明位下當辨修辨修有三一證修二相修三地修證修者此見道前雖作真俗二唯識觀似而非真入見道中真相

見道俱了真識後得俗智方了俗識四地以前真俗別觀第五地中真俗方合然極用功始能少起至第六地無相雖多未能長時於第七地方得長時猶有加行亦未任運八地以上無勉勵修任運空中起有勝行真俗二識恒俱合緣至佛位已三智俱能緣真俗識第六不定隨意樂成事唯俗行緣淺故或亦通真自在滿故相修者云何名爲修唯識觀謂今有漏無漏觀心種子現行展轉增勝生長圓滿初修習位隨所聞法託境思惟令此觀心純熟自在後伏所取能取二執觀心轉明勝境相像漸微忽心境乃冥觀轉成無漏如是展轉下轉成中中轉成上究竟圓滿名之爲修於初二位有漏三慧皆現種種修修無漏用漸增故通達位中唯有修慧純是無漏通現種種修修有漏在修習位七地以前有漏無漏皆具三慧通現種種修八地以上無漏三慧通現種種修修有漏於究竟位有漏皆捨無漏滿故而更不修然具現種真

俗二門無漏之觀地修者有得修習
修對法九云又道生時能安立自習
氣是名得修從此種類展轉增盛相
續生故又即此道現前修習是名習
修由即此道現前行故習謂現行得
謂種子有依下地起下地心習修唯
下得修通上得緣上境今勢增長下
體用俱增上唯用增故成唯識云前
三無色有此根者有勝見道傍修得
故有依下地起上地心習修唯上得
修通下地有依上地起上地心習修
唯上得修亦通下有依上地起下地
心習修唯下得修通上諸上修下及
自地修通一切品下修上者必是曾
得自在者修非餘品類對法論云下
地不能修於上者以諸初業及漸障
近習修者說未得自在未得上定不
能上修近未生果故非勝者可爾
第七觀法何性者此有二種一能觀
二所觀能觀定非遍計所執彼無體
故此據正義有漏觀者定屬依他無
漏觀者二性所攝常無常門屬依他
起有無漏門攝屬圓成決定無唯屬

圓成者非真理故即顯地前唯是有
漏依他能觀七地已前有漏無漏二
性能觀八地以上唯以無漏二性能
觀所觀性者攝大乘云如是菩薩悟
入意言似義相故悟入遍計所執性
悟入唯識故悟入依他起性若已滅
除意言聞法熏習種類唯識之相乃
至爾時菩薩平等平等無分別智已
得生起悟入圓成實性又云名事互
為客其性應尋思於二亦當推唯量
及唯假實智觀無義唯有分別三彼
無故此無是即入三性初半頌悟入
遍計所執次半頌悟入依他起性後
一頌悟入圓成實性成唯識云非不
見真如而能了諸行皆如幻事等雖
有而非真如是上下三處不同攝論
初文煖頂二位悟入所執忍第一法
悟入依他初地初心入圓成實攝論
第二文煖頂尋思悟入二性四如實
智悟入圓成唯識文要入初地方
悟三性雖有三文義理唯二一者實
證二者相似成唯識中據實觀證由
無漏二智真俗前後方可證得後二

性故證二性時不見二取即名證彼
計所執無無法體無智何所證心所
變無依他起攝真如理無圓成實攝
故計所執不說別證但於二性不見
二取可名悟入遍計所執然正體智
達無證理多說此智證計所執雖見
道前亦已不見未親得二不名證無
故於初地方名證得攝論初文悟圓
成者據實證得與唯識同悟前二性
據相似悟長時多分意解思惟前二
性故短時少分雖亦相似悟入圓成
非長時多分亦非親證故據實說攝
論次文悟入三性總據相似意趣而
說創觀名事不相屬故名悟入所執
次觀唯有識量及假名等諸法雖未
證實名悟依他如實智位雖實有相
而未證真二取俱亡與真智觀相似
趣入意解亦謂即是真如故實智位
名入圓成實未悟入攝論據相似意
解三性別明悟入唯識據真實別證
二性通證所執雖文有異而不相違
餘所有文皆準此釋
第八諸地依起者此中有二初辨依

身後明地起依身者若頓悟者初起
依於欲界身得創發勝心唯欲界故
顯揚等說極成非惡趣極欣非上二
唯欲界人天佛出世現觀初地以前
三界依身一切容得許毘鉢舍那菩
薩生無色界以無色心了一切故非
此何人得有是事七地以前得依欲
色二界身起菩薩不生無色界故八
地以上唯定依於色界身起託勝所
依得菩提故其漸悟者初二果人初
起必依欲界身得不經生者七地以
前亦通色界依身而起雖未入地亦
不生無色悲願自在隨受生故亦不
因修許轉生故不同頓悟見道已前
自己得無漏彼業刀多故或亦許生
三界業縛彼猶有故非此生上厭下
染故若經生者必不上生發心及後
唯欲界故第三果人不經生者欲界
發心後通色界依身而起不生無色
無利益故若經生者及第四果欲界
發心初後唯依欲界身起色界發心
亦唯依於色界身起初證頓悟必欲
界身由斷生執慧厭深故漸證初依

亦通色界顯揚等說唯欲界中入現
觀者據各初入非漸悟故唯斷法執
非深厭故上明依身下明地起欲界
自地觀通聞思唯散非定亦非無漏
此依正義不取傍說色界觀中通聞
修慧無色界觀唯修無餘色界無思
慧無色又無聞諸教同故此唯加行
善故非生得攝然依瑜伽六十五說
若定若生毘鉢舍那菩薩未得自在
及得廣慧聲聞若諸有學若阿羅漢
以無色界心了三界法及無漏法故
知無色亦有此觀菩薩即是見道以
前四十心地地上不生處處說故廣
慧聲聞者隨應說之不愚於法故除
此二外不說餘人亦得無色心通緣
於一切菩薩見道及金剛定唯第四
定後通諸地色六無色四十地隨應
依起此觀斷惑九游觀十隨應別說
無漏聞思隨依無更上七未至唯有
欣厭行相猶局故不能作
第九斷諸障染者障有二種一俱生
二分此復有二一煩惱障二所知
障成唯識論第十卷云分別煩惱現

行資糧道中漸伏加行道中能頓伏
盡種習俱初地斷俱生煩惱障現行
地前漸伏初地以上能頓伏盡然故
意力有時猶起而不為失八地以上
永不現行習地地除種金剛斷其身
見等及此俱生四地永伏法執無故
此所生起五地不行以害伴故所知
障中分別現行亦資糧道中漸伏加
行道中能頓伏盡種習初地斷俱生
現行地前漸伏乃至十地方永伏盡
若別說者前之六識八地伏盡種習
皆地地斷七識現行金剛喻定加行
道伏金剛喻定起時種習俱斷菩薩
地說煩惱所知障皆有三住所斷一
極喜住一切惡趣諸煩惱品及所知
障在皮粗重皆悉永斷能令一切中
上煩惱皆不現行最初證得二空真
智二無功用無相住一切能障無生
法忍諸煩惱品及所知障在膚粗重
皆悉永斷一切煩惱皆不現前最初
任運得無生忍三最上成滿菩薩住
一切煩惱習氣隨眠及所知障在骨
粗重皆悉永斷入如來住解深密經

說有三隨眠一害伴隨眠謂前五地諸不俱生煩惱是俱生煩惱現行助伴彼於爾時永無復有此意說言第六識俱身見等攝說名俱生所餘煩惱名非俱生然體稍粗因彼而起由彼斷故此亦隨無故名害伴二羸劣隨眠謂第六七地微細現行若修所伏不現行故非俱生身見斷此亦隨滅稍難斷故不違楞伽俱生身見斷故貪即不生彼約二乘斷煩惱說不依菩薩所知障無故煩惱不生說或依二隨眠究竟斷位彼經此論亦不相違三微細隨眠謂於第八地已上從此已去一切煩惱不復現行唯有所知障為依止故然由初地已斷皮粗重故方可顯得初二隨眠位復由第八地在膚粗重斷故顯微細隨眠位若在骨粗重斷者我說永離一切隨眠住在佛地實性論中或說四障一闡提不信障二外道著我障三聲聞畏苦障四緣覺捨心障十信第六心伏初障信不退故十住第四住伏第二障分別我見粗不生故此二種

子入初地斷第三所知障五地斷樂於下乘涅槃之障五地斷故緣覺捨心所知障七地方斷六地猶觀十二緣故或初二煩惱種見道斷後二煩惱種金剛斷勝鬘經說五住地煩惱謂見一處住地欲愛住地色愛住地有愛住地無明住地見一處住地初地斷次三金剛斷無明住地見修二道如其次第頓漸而斷若初四習隨同所知障見修道中頓漸而斷或說六煩惱或說七隨眠八纏九結十煩惱十散動十分別等如斷障章廣說此說唯識觀斷不說餘所除第十歸攝二空者諸論說二空一生成二法空其唯識觀通二空觀尋思實智通生法空為生所依但說觀法意求種智觀法空故為於二空生正解故然且法觀必帶生空論說故何故翻悟說迷生執必兼法執返迷說悟生空不帶法空若以解有淺深悟生未必悟法亦應迷有深淺迷用不迷於體今釋未有解體而迷用所以生執必帶法執悟淺不達深生空

未必帶法二十唯識云所執法無我復依餘教入此唯識教入於法空此說法空必依唯識非唯識觀唯是法空獨作生空亦唯識故但是法空觀必定是唯識生空不定二乘生空非唯識觀故唯識觀寬通生法觀法觀義局唯是唯識生觀義寬通唯識非唯識觀唯識觀局有生空非由此唯識觀望生空觀順前句分別無唯識觀非生空但法空觀必帶生故有生空觀非唯識謂二乘生空觀法空對唯識亦復如是有唯識非法空謂唯生空唯識觀無是法觀非唯識此二作向其義可知總相而言唯識通二空觀論但說法觀為唯識觀者據決定故復說諸空互相攝者如空章說

諸乘義林第四

乘義略以五門分別一明增減二辨體性三釋名字四彰廢立五問答料簡

第一明增減者或說一乘法花經云十方佛土中唯有一乘法勝鬘經云摩訶行者出生一切聲聞緣覺世間

出世間善法乃至又云聲聞緣覺乘皆入大乘大乘者即是佛乘是故三乘即是一乘又言若如來隨彼所欲而方便說即是大乘無有二乘二乘者入於一乘一乘者即第一義乘等辦中邊論第三卷無上乘品廣說一乘差別有三一正行無上二所緣無上三修證無上如彼廣說顯揚第二十以六因故佛說一乘不過攝論所說十因攝論第十以十因義佛說一乘如下當解或說二乘世親攝論初云上乘下乘有差別故涅槃又云爲聲聞乘而說半字爲菩薩乘而說滿字又云一者大乘二聲聞乘唯識攝論成立大乘真佛語中皆有此文亦名大乘小乘或說三乘涅槃經云譬如病人有其三種一若遇良醫及與不遇決定可差二者若遇即差不遇不差三者遇與不遇決定不差即以大乘爲初二乘爲次無性爲第三又有三乘一菩薩乘二獨覺乘三聲聞乘故契經言爲求菩薩者說應六波羅蜜法乃至爲求聲聞者說應四諦

法此三乘文處處非一或說四乘勝鬘經言攝受正法善男子善女人荷四重任謂離善知識無聞非法衆生以人天善根而成熟之求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授緣覺乘求大乘者授以大乘大般若經第十六會善勇猛請言唯願世尊哀愍我等爲具宣說如來鏡智若有情類於聲聞乘性決定者聞此法已速能證得自無漏地於獨覺乘性決定者聞此法已速依自乘而得出離於無上乘性決定者聞此法已速證無上正等菩提若有情類雖未證入正性雖生而於三乘性不定者聞此法已皆發無上正等覺心唯願世尊爲答所問或說五乘前三如前第四人乘第五天乘善戒經等云無種姓人無種姓故唯以人天善根而成就之又稱讚大乘功德經十卷楞伽第八卷說五乘三乘如前第四即是種種姓乘第五方是人天之乘

第二辨體性者總而言之教理行果總名爲乘教一乘者謂詮順大乘三藏教法故攝論言阿毘達磨大乘經等此正本教大乘又法花云我此九部法入大乘爲本又勝鬘經言正法住正法滅波羅提木又毘尼出家受具足爲大乘故說此六處此方便教大乘故知詮順大乘所有言教若方便若根本皆教大乘

理大乘者謂真如理六度等行乘此真如理能有所往名爲大乘故無性言或乘大性故名大乘此唯舉根本勝鬘經言聖諦者非聲聞獨覺諦亦非聲聞獨覺功德法花論云念觀者聲聞觀人無我菩薩觀真如二無我等涅槃亦言聲聞有苦有諦而無有實菩薩具有故大乘方便四諦理等皆理大乘行大乘者謂六度等故無性云亦乘亦大故名大乘又勝鬘云正法住等既是行法名曰大乘法花論言方便者聲聞觀蘊界處厭苦離苦菩薩修六度四攝二利即順大乘若根本行若方便行皆名行大乘果大乘者謂佛菩提涅槃果法花經言說佛智慧故諸佛出於世唯此一

事實餘二則非真又云是法住法位世間相常住於道場知已導師方便說又勝鬘云二乘者即是一乘法花又言息處故說二又壽量品說成道已久報佛也安樂行品說不如三界見於三界是法身即菩提涅槃皆是果大乘勝鬘又云二乘涅槃名向涅槃界四智究竟得蘇息處是佛有餘不了義說故根本果若隨順果皆名大乘有爲法中通現及種并諸隨順有漏善法即善法欲已去聞思等行并無爲法皆爲乘體二乘體者大乘如前聲聞乘體即合二乘所有三歸已去隨順出世有漏五蘊及隨所應教理行果以爲體性故瑜伽論六十四說聲聞乘證得者謂先受歸依等以爲因故有五證得一地證得謂見及修究竟三地二智證得謂九智即法類四諦此後所得世俗智盡智無生智三淨證得謂四證淨四果證得謂四沙門果五功德證得謂無量勝處乃至神通等故知教理行果並是乘體此論證得略見道前據實歸依

已後註是乘體此唯根本無方便乘最下乘故設有不定性稱退故非因瑜伽復說獨覺證得謂略有三一先得順決擇分善證得二先已得證得證得三先未得證得證得前二證得名爲獨勝最後證得名麟角喻故此根本及方便法教理行果註爲乘體以合獨覺聲聞總爲聲聞乘故出二體法花經中果爲三乘一乘因稱門唯有一門復狹小故二乘因稱衣祴机業從舍出之隨宜而出非依門故三乘體性若別說者四諦教理行果註聲聞乘十二緣起教理行果註獨覺大乘如前故成差別然有說爲菩薩乘能自運及運他故法華但說爲佛乘三乘相望佛自乘此唯廣運他故若名大乘即包因果若四乘者勝鬘四乘以人天善根福分有漏聞思修現種三歸五戒八戒十善等教理行果以爲體性由果是彼因眷屬故若運載義其果即非餘三如前說若般若四乘種具多少有異教等無差唯根本爲三乘并方便爲第四楞

伽等五乘合人天爲一開不定三乘外爲一通別異故種有異故乘體無別合人天者同有漏法根種齊故又一種五乘以通從別合不定性以趣異故開人天爲二乘體無差
第三釋名字中一乘者帶數釋大乘者如下釋無上乘者乘即無上持業釋二乘中下乘上乘依主持業二釋皆得以機以法註上下故又名大乘及聲聞乘聲聞之乘依主釋也又法華經云終不以小乘法濟度於衆生此翻譯家說爲小乘梵本名聲聞或亦依彼可得說小即攝餘二相形爲名亦通二釋如大乘名兼佛菩薩亦大亦乘註持業釋或乘大性亦有財釋或依主釋如次當知三乘名中有說爲佛乘有說爲菩薩乘自運運他能往所到名菩薩乘運他非自己到所到體用弘廣故名佛乘欲令二乘趣極果故以此爲名二皆依主若名大乘即兼因果法花經中多約佛果以名大乘化二極果趣佛位故勝鬘經等皆名大乘初二皆依主聲聞獨

覺之乘故大乘通持業及依士亦乘亦大乘於大性是大之乘無性說故或不得有財以大非運故或以大為所乘亦有財釋然前解勝大非能運故勝鬘經中說四乘者初名人天乘人天之乘亦依士釋大般若中第四種種姓乘者種種姓之乘亦依士釋二經餘三乘名同前也大乘若名無上乘者乘即無上持業釋也

第四彰廢立者何故立一有決定性為二乘故有無種姓為五乘故此有十義如攝大乘第十卷云為引攝一類及任持所餘由不定種姓諸佛說一乘法無我解脫等故姓不同得二意樂化究竟說一乘此中十因一為引攝一類不定種姓令依大乘般涅槃故二為任持所餘不定種姓菩薩恐於大乘精進且壞退依聲聞般涅槃故法花經云新發意菩薩聞是法已疑網皆除此中唯說第六住前位可退故三法等故乘雖有異所趣真如無差別故法花論解亦與此同四無我等故若有實補特伽羅可有乘

別我既無異故說一乘五解脫等故三乘註於煩惱障中而得解脫解脫無差別故六姓不同故聲聞之中不定種姓有差別故此聲聞身具有聲聞及佛種姓由有此姓故說一乘第七第八得二意樂故一者諸佛於諸有情得同自體意樂言我即彼彼即是我此既成佛彼亦成佛二者世尊法華會上與諸聲聞授佛記別為令攝得如是我樂我等與佛平等無二又此會上有諸菩薩與彼名同得授記別故佛一言含二種益謂諸聲聞得同佛自體意樂及諸菩薩得授記別九化故如世尊言汝等必窮我憶往昔無量百返依聲聞乘而般涅槃云何已成佛復依聲聞而般涅槃即為調伏所化聲聞佛菩薩等自化其身為彼同類現般涅槃經百千劫耽寂滅酒方從彼起現授佛記令諸不定種姓聲聞盡作是心往昔者尊入涅槃者今皆復起現授佛記況於我等不希作佛而入涅槃亦為降伏彼我亦得汝之涅槃故十究竟故由過

此外無別勝乘依理究竟最為勝故法花論中四種聲聞但為不定及應化者而授記別不定種姓即是十中第一第二及第八小分應化即第九餘之六種小分別義說於一乘非皆不定及應化者亦非無性作佛名一顯揚二十六義解釋在十義中不須別說然法華經開方便門顯真實相以二乘為方便一乘為真實依勝鬘經若如來隨彼意欲而方便說唯有一乘無有二乘此意即顯攝二乘入大說一乘者隨他意語彼宜聞故亦是方便說有一乘非為真實決定種姓不授記別非唯一故無姓有情不成佛故法華一會對不定機以二為方便一乘為真實勝鬘經中以道理周備機有不定四乘為實故說一乘是方便說隨他意語亦不相違又法華一乘唯依攝入體用狹故為方便說勝鬘一乘出生攝入二皆周備故是真實又法華一乘唯談有性為依故是方便勝鬘一乘亦談無性為依故是真實又法花唯談不定性故是

方便勝鬘亦談決定種姓故是真實一會之中可宜聞故法花分明以智慧爲一乘隱說真如雖說化城亦非真滅說大涅槃俱爲寶所未分明說真涅槃由二乘者所得涅槃俱名爲化菩提全不得故顯以智慧爲一乘令彼欣求勝鬘乃以真理爲一乘不說智慧故攝入出生二種俱盡雖佛果涅槃菩提俱是一乘勝鬘了義師子吼說法花隱密說於一乘總該聲聞雖有四種法華初時有三聲聞唯除趣寂其增上慢後起已去方爲二記由如是理雖說一乘不違餘教說二乘中不說獨覺但說上下如十力中根上下力不過二故以機以教皆二類故又聲聞獨覺皆有決定及不定者此初發心皆依聲故究竟成果亦有小分依於聲故不定姓者以佛道聲令一切聞註可名聲聞故又彼獨覺無多別教類名下乘及聲聞乘故不別說又名大小二乘者合彼二乘種類同故何因三中定不定姓合爲三也不定姓中具二具三種姓

差別究竟得果不過三故人天淺近非究竟運故亦不說勝鬘四中不說不定究竟亦唯三乘攝盡故略不說合人天者俱無性類同淺近故般若經中不說無姓非究竟運故開不定者聞經勝德修方便異顯示究竟得涅槃故何故楞伽稱讚別說五乘定不定姓有四別故人天同一淺近類故餘處復說人天爲五者受果有差趣類別故合不定姓不越三故不開有姓爲四無姓爲二以爲六者諸教但說五種姓別類唯五故設立六者理亦無違然無文證不說七等類更無故

已辨今釋意者據實而言五乘各異如前所引教理成立爲引一類故說一乘非乘唯一無二三等法花論言聲聞有四一趣寂二退菩提心亦名迴向菩提心三應化四增上慢經但爲化退菩提心及應化故世尊授記非餘二種應化聲聞者即經所說耽三昧酒經劫不覺後從彼起方發大心佛菩薩等作此化形作聲聞類先聖人滅經劫久時今尚發心況於我等故爲應化而說一乘受記作佛攝論十因第九化故即是此也舍利弗等先發大心因施眼故退求小果今爲彼說一乘受記故說亦爲退菩提心說一乘等不爾便違楞伽莊嚴五種種姓又涅槃言我於一時說一乘一道一行一緣說須陀洹乃至阿羅漢等皆得佛道我諸弟子不解我意於大眾中唱如是言如來說須陀洹乃至阿羅漢皆得佛道若皆作佛即解佛意何故稱爲不解佛意故知但應如此中說問經自說言十方佛土中唯有一乘法無二亦無三除佛方

便說即是破二破三而明一乘何故
乃言三五乘別答依梵本說經頌應
言無第二第三數三乘中獨覺爲第
二聲聞爲第三爲引不定任持所餘
故方便言無第二第三非真破也法
花自言唯此一事實餘二即非真終
不以小乘濟度於衆生若破三者何
故乃言餘二非真不以小濟亦應言
不以大乘濟度經既但言餘二非真
又言尚無二乘何況有三二謂第二
三謂第三非謂二乘三乘名爲二三
勝鬘經云聲聞辟支佛乘者即是大
乘又言大乘即是一乘故但會二不
定姓乘亦非會彼定性二乘何況大
乘又無三乘顯即一故非破大乘唯
有一乘斯理何爽若會破三者三中
之大即火宅內所許牛車出門等給
皆亦牛乘若破前牛後別與牛二牛
何別又三中之大即是頓悟會令入
一豈令頓悟成漸悟耶又大乘一乘
解行何別而言捨三而趨於一新發
意菩薩疑網除者即十義中任持所

餘未說一乘恐於精進且壞起疑將
遲今聞一乘除其疑意此乃捨下位
而趨上階非捨大乘而入於一不爾
十地捨下趨上皆應亦名破三歸一
又亦應言餘三非真何獨言二勝鬘
又言若如來隨彼意欲而方便說即
是大乘無有二乘故會二乘入於一
者是方便說非真實理經雖說言開
方便門顯真實相故說有不定姓二
乘者是方便門遠令入真故今說一
乘今趣極果名爲真實非謂都無二
唯有一名真故法花言密達二人眇
目矧陋不言三人又言息處故說二
不言三故若言迂會入於大位名爲
大乘若直往者所入大位名爲一乘
經論一乘實爲不定今此所釋未爲
典據未見誠文法花一乘豈由直往
今二行位有何差別故知方便隱無
二乘而說一乘化一會中所宜聞故
有說執佛三劫滿已猶是凡夫三十
四念成菩提位今破此執故說一乘
亦是破三者不然此乃佛滅已後小
乘曲見豈是佛在有作此佛執以爲

真而今說破故但破二問何故立一
乘五乘不說一藏五藏說有六藏不
說六乘阿闍世王經等所說二藏三
藏與二乘三乘同答乘是運載義約
機行以明乘藏是含容義教對理而
爲藏一五之與六種所以不同經中
所說二三藏二三乘以機行而彰運
對機理而辨教所以可同未可即令
皆同皆異隨宜且分乘藏有此異同
相對總有可同相於理未爽然未見
文又準菩薩藏第一卷說十度十辨
相治數齊四輪八難相治數別不應
齊貴問乘是運度義菩薩可有乘如
來既已度應不立佛乘答自他皆可
乘菩薩具二度度他非自度何妨立
佛乘問何故有處說佛乘亦名菩薩
乘但名聲聞乘不名獨覺乘答以果
相對但說佛乘二運可修說菩薩乘
行等廣故名爲大乘遮餘二故亦名
一乘獨覺無別教門初業亦由聲起
故名聲聞乘不名獨覺乘二乘通論
總名小乘由機行等同狹劣故不相
違也問既以果對名爲佛乘亦應果

對名爲佛藏何故但名菩薩藏不名
佛藏聲聞獨覺俱得藏名如藏章中
自當廣釋問教理行果俱爲一乘體
爲同爲異答一兩普潤教同機異三
獸渡河理同證異六處大因行同修
異三車誘引果同設異或異或同未
券定準勝鬘會因會果法花乃會教
行果三一兩教也九部行也三車果
也顯唯教行果密實有四如涅槃經
說爲同異

大乘法苑義林章卷第一

大乘法苑義林章卷第二

基撰

諸藏章

諸藏略以十門分別一結集緣起二名數增減三辨廢立四出體性五釋名義六顯差別七彰佛自說總別部類八師資建立九次第分別十釋通疑難

第一結集緣起者一切經中別有一卷名結集三藏傳并付法藏傳大智度論第二卷真諦三藏部執疏第二卷大唐西域記第九卷并四分律等今註詳審合集而說欲別具錄恐文繁廣學者難知西域記云摩揭陀國正中古先君王所都之處出勝上吉祥茅草謂之上茅城即矩奢揭羅補羅城也崇山四周以爲外墻西通峽徑北闢山門東西長南北狹周一百五十餘里 內城餘趾周三十餘里 山城北門行一里許至迦蘭陀竹園竹園西南行五六里南山之陰大竹林中有大石室大迦葉波結集之處

未生怨王爲結集者建諸堂宇即山城北門外西南山之陰真諦云王舍城七葉巖集藏傳云僧伽尸城北三說同也大智度論云耆闍崛山結集者非也此山在王宮城之正北十四五里接北山之陽結集在大城北門外記跡現存故知非也三文名別處所不異大智度論第十一卷說佛入滅時地六種振動諸河返流暴風黑雲雷電電雨星流處處師子惡獸哮吼呼喚天人號咷諸天人等皆發此言佛取涅槃一何速疾此時災變無量無邊諸大聖人皆入寂滅西域記云時大迦葉宴坐山林忽燭光明又觀地震曰是何祥若此之異以天眼觀見佛世尊於雙林間入般涅槃智度論云六欲諸天乃至遍淨諸天子等見諸羅漢皆般涅槃心自念言佛日既滅諸弟子等亦隨隱沒乃至廣說象王既逝象子亦隨法商既去從誰求法寶爾時諸天禮迦葉足而說偈言者年欲恚慢已除其形譬如紫金柱上下端嚴妙無比眼目清淨如

蓮華白迦葉言仁者知不法船破法城頽法海竭法幢倒法燈欲滅法人欲去行道入少惡人轉盛當以大慈建立佛法時大迦葉心如大海澄靜不動良久而答實如汝言默受其請諸天禮足已忽然不現真諦三藏部執論疏第二卷云佛般涅槃已後經七日迦葉命屬徒衆欲往拘尸那城路逢外道名優婆柯此云近性迦葉問言汝從何至外道答曰我從世尊涅槃處來佛般涅槃已經七日無量天人燒香散花設諸供養我於佛所而捨得此曼陀羅花以示迦葉迦葉往至未生怨所語彼王言我須入槽願王令取王依教勅又索王醫王亦依命問醫諸藥何藥治風何藥療瘡復從王索王皆隨與磨藥爲屑煮以爲膏內八槽中即於是日報阿闍世言佛般涅槃已經七日王聞此語悶絕而死迦葉以王遍安槽裏至第八槽王乃得活以藥勝力資王得甦如是三告王聞即死次第安槽如前還活迦葉爲說一切有爲皆歸磨滅悉

是無常如來亦同王勿憂惱宜弘正
法以報佛恩應與眷屬俱赴佛所王
與眷屬俱并大迦葉屈申臂頃至拘
尸城王既見佛悶絕而死迦葉又以
置藥槽中乃至第八王便得活佛於
衣外出其雙足受迦葉禮四部弟子
見佛涅槃迦葉未至來皆不入寂滅
迦葉既至更無所待無量聖人亦般
涅槃涅槃既眾無聖住持住持既無
恐正法盡迦葉便語未入滅者言諸
聖者未須入滅我等應欲報佛法恩
撰集如來所說三藏以利眾生若不
從我言得突吉羅罪如此歷語少有
入滅西域記云時大迦葉語其徒曰
慧日淪照世界暗暝善導退棄眾生
顛墜懈怠比丘更相賀曰如來寂滅
我曹安樂若有所犯誰能訶制迦葉
聞已深更悲傷思集法藏據法治犯
真諦云迦葉有二弟子一名難陀二
名優婆難陀見佛涅槃生大歡喜時
四部眾以告迦葉迦葉呵噴驅令出
眾極思結集集藏傳云四部人天分
佛舍利以爲八分燒佛灰炭及安佛

床起十塔已大智度論西域記云摩
訶迦葉在須彌頂擊銅捷槌說此偈
言佛諸弟子若念於佛當報佛恩莫
入涅槃是捷槌聲傳迦葉語遍三千
界皆悉聞知諸大弟子得神通者皆
來集會至迦葉所迦葉告言佛法欲
滅諸大弟子中知法持法亦逐滅度
未來眾生甚可憐愍結集既竟隨應
滅度諸來大眾皆隨教住得九百九
十九人唯除阿難真諦云得四百九
十九人唯除慶喜集藏傳云得八十
千皆是無漏此傳通說有學無學四
分律云先有五百後富婁那至更有
五百前後別也真諦云夏四月十五
日在安居中阿闍世王爲大檀越如
來在世諸弟子等於朝及暮禮拜如
來今夏安居朝暮及中分爲三時禮
拜供養舍利智度論云以泔沙得道
八萬四千眷屬亦隨得道泔沙教勅
宮中常設飲食供養千人故阿闍世
未斷此法聖者雖眾唯留一千以令
結集若多留者於外乞食恐外道論
議妨廢法事時大迦葉與一千人到

結集所語阿闍世可給我食是時夏
安居三月初十五日說戒時西域記
云夏安居初十五日集智度論云迦
葉入定觀於大眾誰未盡漏唯見阿
難猶居學地從禪定起牽阿難出法
結未盡不應住此阿難恥泣而自念
言我二十五年隨侍佛後供給左右
未曾是苦白迦葉言我能有力久可
得道但諸佛法阿羅漢者不得供給
左右使給故留殘結大迦葉言汝更
有罪一者佛意不欲女人出家汝遂
慙慙請佛開許以是正法衰五百歲
汝今應作突吉羅懺阿難答言我慙
瞿曇彌又一切佛法皆有四部眾豈
今我佛唯獨無有四分律雜捷度末
云大愛道尼於佛有恩佛小失母彼
收養之故可聽度二者迦葉復言佛
欲涅槃時近俱夷那竭城背痛四疊
褥多羅僧敷卧言我須水汝不供給
阿難答言時五百車截流而度令水
渾濁由是不取迦葉復言正使水濁
佛有神力能令大海濁水還清汝何
不取是汝之罪應作突吉羅懺四分

律云天神亦能令水清也三者迦葉復言佛問汝云若有能修四神足者住壽一劫若減一劫我即好修而汝不答如是三問而汝默然由汝令佛早入涅槃應作突吉羅讖阿難答言魔蔽故爾非我惡心四者迦葉復言汝疊佛衣如何以足踏僧伽梨應作突吉羅讖阿難答言時大風起無人相助便吹墮落落於足下非不恭敬故蹈佛衣四分律云與佛縫衣蹈佛衣上五者迦葉又言佛陰藏相般涅槃後以示女人是佛可恥汝應作突吉羅讖阿難答言時我思惟若諸女人見佛陰藏相便自羞恥女形醜陋欲得男身修行佛相種種善根故我示之非爲不恥而故破戒四分律中無此一種更有不問微細戒爲一佛違爲侍者阿難不肯爲一女人汚佛足爲一故合成八集藏傳中但說有四度女蹈衣索水不與及不問戒智度論云大迦葉言汝此六罪宜應讖悔阿難言諾長跪讖悔雖說有六文但列其五文既似脫四分律云阿

難答言然我不識是罪信上座語故讖悔讖悔訖牽出語阿難言汝得漏盡然後入來迦葉語竟便自閉門大衆論議結集毘尼阿那律言舍利弗弟子憍梵波提能知毘尼今在天上尸利沙樹園中住遣使請來迦葉遣使喚憍梵波提云聞浮提僧有大法事今速來喚汝可疾來使者即禮僧足禮僧既訖如鳥飛空到尸利沙園依言請問彼問使言將無問諍來喚我耶無有破僧者不使答言無佛日滅耶使答言爾佛已滅度彼言佛滅一何疾哉我和上舍利弗今在何處使答和上亦已涅槃大目乾連爲問亦爾答言已滅彼言佛法欲散大人過去衆生可憐阿難羅睺今在何處使答言阿難見佛涅槃憂愁啼哭不能自喻其羅睺羅得阿羅漢但觀無常彼言我失離欲大師和上亦滅住亦何益即起神變便入涅槃身化出水四道流下至迦葉所水中有聲而說偈言憍梵鉢提稽首禮妙智第一大德僧聞佛滅度我隨去如大象去

象子隨爾時使者持彼衣鉢而還於僧集藏傳云時阿那律白迦葉言憍梵比丘在忉利天羅漢無漏今不來會迦葉命召而不肯來世尊涅槃世間空何所求智度論云是時阿難希求漏盡慙慙疲極息卧就枕廓然得道如日破闇三明六通無不皆具夜到僧堂繞門而喚迦葉令從戶鑰而入禮拜僧衆集藏傳云阿難爾時坐一樹下滅結漏盡無數諸天圍繞阿難來詣大會如師子無畏迦葉遙見八萬餘衆叉手立迎迦葉舉手善來阿難便坐高座修理衆僧迦葉舉聲大命衆生欲度世者皆來詣此如佛所說種種諸法除衆生苦阿難當說十方當聞天龍鬼神四部弟子四果聖人諸王兵衆聞聲皆至大衆次坐方十二由延阿難在中如月滿明帝釋在右梵天在左侍於阿難如佛在時時釋天帝說偈讚歎一切天子皆悉欣悅如轉法輪圍遶佛時阿難無畏容像巍巍如日光明既初結盡儀似山頂頂有圓光照於大會衆觀咸

歎魔聞名聲并將妻子及臣兵衆亦
來到此波旬心念一佛滅度更有三
出阿難結出迦葉頂光那律徹視觀
於大千瞿曇涅槃謂言得脫此三所
德其處甚大然法已衰無怨仇對當
設方宜滅此殘法四部弟子及諸國
王魔便出教勅師子將速令四兵盡
滅此法即起化兵四種將主圍遠大
會出可畏聲收捕道人清信男女誅
殺諸王壞裂道場衆會驚愕四輩心
念此何從出諸王聞聲皆懷驚疑各
自嚴仗阿難思惟誰來相繞觀此兵
衆乃知魔爲阿難便咲勅王頓罵此
亂兵者我自降之爾時阿難以智慧
力摩訶迦葉以精進力申手執魔三
屍繫咽第一人屍第二狗屍第三蛇
屍毘羅難近魔便首伏請迦葉見放
羅漢應當困於人耶迦葉我前極攬
挽佛世尊未曾見困如今迦葉答曰
佛哀愍故終不加害我等集法欲令
久興汝何爲來攬擾我求魔即叉手
啓阿難曰且但放我不復繞人阿難
迦葉俱誓彼言若復亂衆尼還挂頭

三屍化去波旬得免別立一面諸天
稱勝善迦葉勅衆皆當靜聽諸王普
起叉手侍之阿難長歎師子振欠四
顧衆生說聞如是及一時已地爲振
動一億天人盡得法眼結集諸經以
爲一藏律爲二藏大法爲三藏錄諸
異法合集衆雜復爲一藏名爲雜藏
聞是法已天神及人三千比丘皆得
漏盡不還八千一乘十千無數天人
得見道跡集法已竟天人各還四輩
弟子皆歸本所驗此集四藏即大衆
部義四藏俱是阿難結集智度論云
屍繫咽乃至已後鄔波毘多智度論
云迦葉以手摩阿難頂令集法藏阿
難合掌向佛涅槃方而說偈曰佛初
說法時爾時我不見如是展轉聞佛
在波羅奈爲五比丘衆轉四諦法輪
轉法輪經亦有此偈是千阿羅漢聞
是語已上昇虛空七多羅樹無常力
大如我眼見佛自說法今者乃言我
聞如是無滅迦葉聖者皆亦說偈說
無常力大阿難如是集四阿含謂增
一中長雜相應名修妬路令優婆離

集毘尼藏云如是我聞一時佛在毘
舍離等乃至廣說復令阿難集阿毘
曇藏云如是我聞一時佛在舍衛城
佛告諸比丘有五怖畏五罪五怨不
除不滅是因緣故於此生中受無量
苦後墮惡道乃至廣說結集法竟諸
天龍神等種種供養兩天花香以一
切物而爲供養說此偈言憐愍世間
故結集三法竟十九一切智說智無
明燈又云彌勒文殊將阿難於鐵圍
山間集大乘三藏爲菩薩藏西域記
云夏安居初十五日大迦葉波說偈
言曰善哉諦聽阿難聞持如來稱讚
集衆咀纜藏我迦葉波集阿毘達磨
藏優波離持律明究衆所知藏集毘
奈耶藏兩三月盡集三藏訖大乘三
藏西域相傳亦於此山同處結集即
是阿難妙吉祥等諸大菩薩集大乘
三藏部執疏云迦葉令阿難頌五阿
含集爲經藏令富婁那誦阿毘曇名
對法藏令優波離誦毘奈耶名爲律
藏此時乃有無量比丘來欲聽法迦
葉不許令住界外各自如法誦出三

藏有阿羅漢念佛法思念眾生苦自
恒垂淚故名婆師婆爲大衆主教授
諸人一由獨磨訖不聽後來入衆恐
破羯磨得偷蘭遮罪二由不令衆雜
唯五百人共大迦葉能相領解餘則
不爾故不聽入衆雖有二處各自結
集情見未分猶同理解夏時既畢法
事又周阿闍世王營辦衣鉢以觀聖
衆界外之衆其數既多故時皆號爲
多衆也界內之衆迦葉上首世尊自
說迦葉爲上座佛滅之後爲弟子依
故時皆號爲上座也其年十二月未
生怨死摩訶迦葉入狼跡山大衆便
散依西域記入難足山非狼跡也四
分律說於王舍城結集三藏不別說
處初但有五百大阿羅漢阿難集二
藏優波離集毘奈耶藏富樓那後與
五百大阿羅漢來至請迦葉重結集
還是阿難集於二藏五百初集雖同
真諦師說後成一千同西域記及智
度論其集藏傳云大衆部義既用界
外之衆所以不分二處結集四分律
法藏部義真諦師說薩婆多部義西

域記中大乘正說不知智度論何部
所說集處既別人復不同異部說殊
不可和會諸有學者如理應知總是
第一結集緣起
第二名數增減者經量部師唯立二
藏一素咀纜藏二毘奈耶藏彼部師
說經律二藏有別部類佛及弟子俱
無別部說對法藏但諸經中詮於慧
處名爲對法弟子等論但釋經疏非
是藏攝如順正理第一卷說然大乘
中亦依機行說於教門以分二藏一
菩薩藏二聲聞藏瑜伽論第二十五
三十八八十一八十五卷對法第十
一顯揚第六及第二十世親攝論第
一卷中廣自建立由彼獨覺教理行
果少於聲聞教從多爲藏但名聲聞
藏即依半滿以分二藏故獨覺者唯
證生空唯斷人執攝入聲聞又初發
心亦依聲故從彼入故亦名聲聞如
法花經涅槃等說然大乘中及薩婆
多等諸部同說有三藏一素咀纜二
毘奈耶三阿毘達摩薩婆多義如
毘婆沙大乘教者如前所引普曜經

及阿闍世王經亦說有三藏一菩薩
二獨覺三聲聞由機不同教亦有異
前以行等多無異故攝入聲聞今據
機果行有少殊故別開也或說四藏
如僧祇律分別功德經同大衆部素
咀纜等三藏之外別立雜藏謂但詮
定名素咀纜若但詮戒名毘奈耶若
但詮慧名爲對法若合二詮或合三
詮名爲雜藏分別功德經中廣解四
別集藏傳說一經二律三者大法四
者雜藏迦梅延造竟持用呈佛佛言
上法故名大法於中破癡益於世間
此衆經明故名大法如是更有二復
次解不能煩引佛說宿緣羅漢亦說
天魔外道故名雜藏中多偈頌問十
二緣此各異入是名雜藏今觀此傳
初釋之意唯佛世尊自說宿緣名素
咀纜羅漢亦說名爲雜藏第二釋意
若唯詮定名素咀纜兼詮慧等名爲
雜藏問十二緣此各異入詮於慧故
今此初解即當彼傳第二復次犢子
部中亦說四藏一經二律三對法四
明咒此藏之中集諸咒故其三世無

爲不可說等五種法藏彼說所詮非此能詮法藏部中說有五藏即於此四加菩薩藏明諸菩薩本所行事成實論中說有五藏說三藏已復說雜藏及菩薩藏然大乘中亦說六藏瑜伽顯揚對法攝論天親釋言菩薩聲聞各有三藏法花經言不得親近小乘三藏故知大乘亦有三藏故分成六獨覺教少又復更無別戒律等故無三藏可分成九義可有七小乘說四大乘說三故義成七然無別文又胎藏經及大衆部又說八藏菩薩聲聞各有四故或可說九普耀等經既說有三此各成三故義立九或爲八萬四千法藏如是增減略爲七異謂二三四五六七八若別說有八萬四千乘此廣說有八俱胝四十洛又如宗輪疏具廣分別總是第二名數增減

成二藏此意說云但由獨覺教理行果少於聲聞攝入下乘中合名聲聞藏又如力中根上下力雖有中力上下相形唯有二品或上或下不說中力今以上下一往相形獨覺之教入聲聞藏根劣業淺所斷所修所證所益皆不遍盡不廣大故唯說二藏普曜等經立菩薩獨覺聲聞三藏者隨機不同乘行有別以立三藏不增不減又立素呾攬等三藏非增減者天親菩薩有其四釋初三復次與對法同第一義云一切過失略爲三種一者疑惑二者二邊行三者自見取初不肯修次修顛倒後解非真爲對治故如其次第說有三藏經中爲彼決定說義故令其趣入律中開許一百一具故令處中行論中顯照諸法相故令生真智此中即是未入已入作證所由第二又約初斷諸惑業說此三皆是見道斷故二邊行因即戒取故第三又依障入道諸惑業說故一切煩惱但有二類一者猶預疑即爲先二者決定見取爲首舉此二種攝

諸煩惱雖求入道行諸妙行著苦樂違不能正證謂在家類受欲樂違諸外道擊自苦行違爲除現在此惑業故唯說三藏第四又諸學品莫過三種謂戒定慧一一增上宗說三學各不同故唯三藏不增不減第五又爲惡律儀者多散亂者多煩惱者次第立三毘奈耶素呾攬阿毘達磨第六又爲惡業多愛多見多者次第立三第七又爲瞋多貪多及癡多者次第立三第八又爲畏惡趣畏欲界畏三界者次第立三第九爲得三事大般涅槃由論得般若由律得解說由經得法身故第十爲得二身故立三藏由律得法身性解脫故由論得報身智爲自體故由經得化身依定發通故如是差別由此三藏不增不減故即以此義分上下乘以成六藏更無別義八萬四千隨所治惑不增不減乘此復成八百萬億諸法藏也如對法論第十一說然佛隨宜所說不定或依捨邪歸正門說唯一藏謂正法教藏對所詮義藏門唯說一藏所

謂字藏或說二乃至八萬四千如涅槃經佛唯說一因緣謂一切有爲或乃至說十二由宜聞故此藏亦爾所立隨宜不可爲難此即第三辨廢立也

第四出體者三藏體性義類不殊總聊簡中已顯四體且如護法四種體中相用別論此即總以能說法者心上所顯假實殊途聲名句文而爲體性隨其所應三性五法蘊處界收所引教理廣如前說

第五釋名義者於中分二初釋總名後釋別名釋總名者天親論云何緣名藏由能攝故謂攝一切所應知義此義意言由能詮教能攝一切所應知義令不失故立以藏名又有釋言攝持義是藏義所應知法皆此所攝持所攝法令其不失名之爲藏此別不同有二三等二三六等是其數法於六釋中帶數釋也古者釋言藏是記義聖者言教能刊記諸法名之爲藏釋別名者且二藏中一菩薩藏二聲聞藏言菩薩者梵語應云菩提

薩埵此語略故但名菩薩無性釋云菩提薩埵爲所緣境故名菩薩依弘誓語立菩薩聲此意說言有諸行者發大誓願求大菩提度有情類以此二種爲所緣境立菩薩名此有財釋以彼二種爲所緣境名菩薩故或相違釋亦善亦薩智悲別故又云或即彼心爲求菩提有志有能故名菩薩此意說言菩提所求果也薩埵勇健義行者之心爲求無上正等覺故有大志意有所堪能具此勝德名爲菩薩此依主釋求大菩提之薩埵故或薩埵者此言有情求大菩提之有情也依士如前論伽釋中文雖小別義亦同此十一面經言菩提即般若薩埵謂方便如是二法利益安樂一切有情菩提之薩埵亦依主釋言聲聞者聲謂音聲即佛說法所有音聲聞謂聽聞若修行者聞佛說法信受精進而出三界名曰聲聞故法華經第二卷初說若有衆生內有智性從佛世尊聞法信受懇懇精進欲速出三界自求涅槃是名聲聞乘此依初入

聲聞乘位多分依教而入道故後證果時未必一切要依聲故論伽釋言諸佛聖教聲爲上首從師友所聞此教聲展轉修證永出世間故名聲聞以聲爲聞亦有財釋又此但依住自乘解唯自利行以立其名若不定性理即不然故法華經第二卷末說以佛道聲令一切聞故名聲聞即依迴心住於佛乘利他行說以聲令他聞故名聲聞即有財釋若聲之聞故名曰聲聞即依主釋獨覺初入自乘之位亦多分依佛音聲故又教小故從多爲藏又所修證及與所斷得非廣大合名聲聞隨其所應逗此二機此二所知所有法義皆此所攝即名菩薩聲聞之藏二藏俱是依士釋也三藏別名中初普曜經中所說三藏二名如前獨覺藏者法華經說若有衆生從佛世尊聞法信受懇懇精進求自然慧樂獨善寂深如諸法因緣是名辟支佛乘論伽釋言常樂寂靜不欲雜居修加行滿無師友教自然獨悟永出世間故名獨覺獨證者覺名

爲獨覺依主釋也或觀待緣而悟聖果亦名緣覺待緣而覺亦依主釋獨覺者藏依主釋如前素旦纜等三藏者成實論云修多羅者直說語言離心論云經有五義謂出生涌泉顯示繩墨結鬘五義今大乘解梵言素旦纜此名契經故瑜伽二十五及顯揚第六云云何素旦纜由二十四事略攝一切契經契者契當至合之義所言經者天親論解云謂能貫穿依故相故法故義故名素旦纜謂於是處由此爲此而有所說名之爲依真俗諦相名之爲相十善巧法等名之爲法義者謂隨密意等以說諸法名之爲義以四種義釋素旦纜瑜伽論第二十五顯揚第六說謂佛世尊於彼方所爲彼有情依彼所化諸行差別宣說無量蘊相應語乃至廣說結集法者攝聚聖語爲法久住以美妙言次第結集貫穿縫綴能引義利能行梵行真善妙義是名契經前來雖以貫穿之義以釋契經以教貫義以教攝生名之爲經猶經貫花如經持

緯西域呼汲索縫衣經席經聖教等皆名素旦纜衆生由教攝不散流惡趣義理由教貫不散失隱沒是故聖教名爲契經四分律說如種種花散置案上風吹零落無繼貫故十二年前堪受略教根性如案種種出家在家異見今正法滅速疾如風一切經義名之爲花若有經教貫於正理人無異見法即不滅故佛地論第一卷云能貫能攝故名爲經以佛聖教貫穿攝持所應說義及所化生因之爲經契理之經名爲契經依主釋也若但名經即非此釋然素旦纜體即是藏名素咀纜藏持業釋也以經及藏俱屬教故毘奈耶者此云調伏八十五云四種有情數習邪解脫見所集成界佛以種種勝解智力及界智力尋求彼先所有勝解及彼後界如其所應爲調伏故多分爲轉四種法教名毘奈耶故毘奈耶名爲調伏天親釋云犯罪故等起故還淨故出離故名毘奈耶廣說如彼攝論第一調者和御伏者制滅調和控御身語等業

制伏滅除諸惡行故亦調亦伏持業釋也此是行名調伏之藏名毘奈耶藏藏是教故亦依主釋阿毘達摩律摩云法阿毘四義此云對法亦云教法伏法通法天親解云言對義者此法對向無住涅槃能說諸諦菩提分等諸妙行故若依此解能對名對體即是教能說妙行向涅槃故對即是法名爲對法對法即藏名對法藏皆持業釋亦名教法於一一法數教宣說訓釋言詞自相等故此以理爲法以教爲教法之教故名爲教法是依主釋教法即藏名教法藏是持業釋亦名伏法由此具足論處所等能伏勝他邪異論故伏體是理證伏之法名爲伏法即依主釋或教法即伏由此教法具論處等能勝伏他邪異論故即持業釋伏法即藏亦持業釋亦名通法此能釋通契經義故經義稱法此能通彼名爲通法法之通故依主釋也通法即藏亦持業釋更有別解如對法疏分別功德經有二解一者名無比法二名大法結集傳中亦

名大法無性釋云擇法因故或共了故離心二解婆沙第一十二大論師二十四復次解順正理云或諸契經名爲達磨論能決了名爲對法以教對教也俱舍有二解或教理行果俱名對法隨其所應釋其名義合四十一解如對法釋不能煩迷此藏亦名鄔波題鑠即古優婆題舍此云論議亦名摩怛理迦即舊所云摩德勒伽藏也此云本母八十一等云即此鄔波題鑠亦名摩怛理迦亦名阿毘達摩八十五云爲欲決擇如來所說所稱讚美先聖契經譬如無本母字義不明了如是本母所不攝經其義隱昧義不明了與此相達義即明了是故說名摩怛理迦摩怛理迦此屬於義藏者是教本母之藏亦依主釋若此論教爲彼義母名爲本母本母即藏即持業釋六藏名義不異二三故不別釋上來所釋且隨一義諸有智人任情取舍合是第五釋名義門第六辨差別者辨二藏別及獨覺等三藏別者如釋名中雖略已釋於乘

章中亦廣顯示素怛纒等三藏別者從一法性大定正智復得大悲所流出故皆無差別然以義理所詮各異故成差別又以詮三學名爲素怛纒故毘奈耶阿毘達磨皆即素怛纒既詮戒定名毘奈耶故於調伏亦有契經而無對法對法之中既詮於慧故有契經唯無調伏如是應說契經具三調伏對法唯各有二然對法論第十一說除疑隨惑是素怛纒除二邊行是毘奈耶除自見取是阿毘達磨復次開示三學名素怛纒開示戒定名毘奈耶開示慧學是阿毘達磨此依別部說三藏異義即可殊若依所詮說爲差別由素怛纒具有餘二調伏對法各有二種差別義類如前已說若依所詮增上爲別義即有殊復次開正法義文義易了是素怛纒爲顯法義作安足處名毘奈耶爲令智者受用法樂是對法義天親釋云略有九緣建立三藏此三復次各有三義故分成九顯揚論中第二十說諸佛世尊唯依攝事顯了諸法是素怛

纒藏言攝事者謂四事九事二十九事爲諸聲聞及諸菩薩說別解脫及別解脫相應之法名毘奈耶藏有七種相略攝菩薩諸別解脫謂初受持執則廣說乃至第七捨律儀事以十一相顯了分別開示諸法是磨怛理迦藏八十五說解二十四處名爲素怛纒等廣如彼說不能煩引毘婆沙中有說無別從一智海隨一覺池所流出故十力無畏所攝受故同一大悲所等起故有說有別於中有八復次不同亦廣如彼辨六藏別以二乘六所詮各別隨其所應皆當准知是名第六辨差別也第七彰佛自說總別部類者且二藏中總而言之或有別部類或無別部類所以者何一會之中唯被聲聞不被菩薩如阿含等是名別部聲聞藏也其一會中唯被菩薩不被聲聞如十地等是名別部菩薩藏也若一會中俱被二機教益二種名無別部如說深密三乘衆生各有無違入自乘故佛爲勝義生菩薩說三無性法

時六百千乘生發菩提心三百千聲聞遠塵離垢得法眼淨一百五十千菩薩得無生法忍故知二藏亦有別部亦無別部此說二藏總別部類素但纜等三總別者經部師說契經調伏有別部類阿毘達磨無別部說薩婆多師有二師說有言世尊亦有別部說對法藏即發智是名攝歸彼故名迦多衍尼子造有說世尊無別部類說對法藏豈佛自造章頌品等若作此解便與經部所說不殊既正理師廣為闡明佛世尊別說對法由此義理故毘婆沙存於二解今大乘中亦有二說西域相傳其義如是一師說云世尊亦有別部類說者花嚴般若如是等經是素但纜藏阿毘達磨深密等經是阿毘達磨藏毘奈耶瞿沙經是毘奈耶藏此藏梵本即今西國施無厭寺猶有小分大徒隱沒舊人傳云清淨毘尼經是毘尼藏第二師云隨於所詮以分三藏無別部類解深密經多詮慧學文殊問經等

多詮戒學首楞嚴經多詮定學隨多所詮以分三藏如涅槃經始從如是終至奉行俱是修多羅阿毘達磨經中具足亦有直非直說故彼定非是別對法故從多分以立藏也三學俱多唯素但纜戒定多者唯毘奈耶唯慧多者對法藏攝此約佛說若弟子說亦有別部唯對法藏其普曜經未生怨經所說三藏唯獨覺藏無別部類以教少故合聲聞說唯有餘二以就機行果及所詮少有差別故分三藏定無別部其六藏中准前所說初師既許大乘別有毘奈耶瞿沙經為毘奈耶藏別部說有六藏不同斯亦無失第二師意不許別部但隨所詮若師資合論別部類說亦可有六若唯佛說無別六也隨其所應別有多少隨詮成六此即第七彰佛自說總別部類也

第八師資建立者此諸藏教幾唯佛說幾通弟子如瑜伽論第八十一中解論議經云論議經者謂諸經典循環研覈磨理迦一切了義經皆名磨但理迦謂於是處世尊自廣分別諸法體相又於是處諸聖弟子已見諦迹依自所證無倒分別諸法體相此亦名爲摩但理迦亦名阿毘達磨由此文故傳受釋云許佛滅後十二分中論議一分三藏之內對法一藏通弟子說不許餘之十一分教并餘二藏通弟子說所以者何唯此對法及論議教弟子所造義理與佛意無有異若應頌等必與佛說殊改佛本頌故逗機說經待犯說戒非佛自說餘不信故由此設今佛滅度後有諸弟子造偈頌等皆名論議及名對法如釋緣起仍名對法藏及名論議經以極推尋諸妙理故意欲詮辯諸法相故若弟子造非教藏攝教便攝聖教不盡故佛滅度後弟子所造皆是對法論議所攝若佛在時對佛前說佛所許可說於三藏十二分教一切無遮如諸經中此義非一由如是義佛滅度後聲聞菩薩二藏皆通弟子所造普曜經中所說三藏皆通弟子之所說也三藏之內唯對法藏通

弟子說六藏之中二對法藏亦弟子說若佛自說及對佛前諸弟子等說二二六一切無遮然此經中且論弟子見諦者說舉其勝者顯雜諸失有所證故若實而論通取未見聖諦者造亦是彼攝

第九次第分別者勤檢諸處說此次第略有二種一淺深次第天親攝論說聲聞藏爲初菩薩藏爲後第二餘處亦說勝劣次第以菩薩爲初聲聞藏爲後准說三乘獨覺等三藏次第亦爾復有三種次第前後一種次第者初素曰纜次毘奈耶後對法藏此有五義作此次第一依說次第普曜經說佛成道訖第六七日在波羅奈國仙人鹿苑爲陳如等說四諦法即素曰纜次於舍衛國因迦蘭陀子制非梵行次說毘奈耶後於毘耶離獼猴池側普集講堂佛見跋渠耆舊比丘等本末因緣說離五怖畏後說對法二結集次第初命阿難集素曰纜次命波離集毘奈耶後大迦葉自集對法然普曜經乃說阿難後集彼對

法真諦云滿慈子集對法三所化次第爲初入法說素曰纜爲已入法說毘奈耶爲有斷證說對法藏四本末次第契經爲本戒從此生慧方得起五寬狹次第契經詮生三學調伏詮生二學對法唯詮慧故經爲初對法爲後第二次第者依修行說戒粗易修次定後慧最難可成從淺至深修行法爾故初毘奈耶次素曰纜後阿毘達磨第三次第者依勝劣說對法詮生慧種智之根本定能澄淨心生慧令證法持戒離諸惡調伏身語意故初對法次素曰纜後毘奈耶又無次第隨宜說故然諸經典多依第一一種次第以辨三藏六藏次第准義應知

第十釋通疑難者第一結集緣起雖有違文諸部不同未可爲難第二名數增減中問既大乘中無別雜藏何故分別功德經說有雜藏瑜伽論等云如雜事說答分別功德經是大衆部義非宗所許設同瑜伽說有雜事者如法蘊足論薩婆多部說有雜事品本是經文隨彼所詮即屬彼藏唯詮行雜即毘奈耶唯詮事雜即素曰纜唯詮理雜即對法藏若三俱雜即素曰纜若行事雜即毘奈耶及素曰纜若行理雜即通調伏及對法攝若事理雜即通契經及對法攝然非大乘別立雜藏此依所詮以分三藏若部表別從多攝屬彼藏所收胎藏經八藏亦大衆部非大乘義第三辨廢立中間約機運濟爲乘即立一乘五乘亦許約機攝持爲藏許立一藏五藏答雖無文說義即可然乘藏俱許就機理有一藏五藏勝鬘經云毘尼者即大乘學既攝小教名爲大學故同於乘唯立一藏亦應說言十方佛土中唯有一藏法無第二第三除佛方便說以此准知義應立一五約機論藏諸教既小故略不立一藏五藏理應有也又乘依機行藏約教門意趣有殊不可一准如十度十蔽相治數齊四輪八難其數不等故乘有一五而教不立也第四門中出其體性所有妨難總聊簡中前已具述第五

釋總別名中問何故二藏中小乘依人立藏名聲聞藏不名獨覺藏大乘依人立藏名菩薩藏不名如來藏答獨覺之教小於聲聞又初入法亦依聲教故小乘藏依人立名名聲聞藏不名獨覺藏若名如來藏願行名字不弘欲顯願行名字深大弘遠但名菩薩藏不名如來藏又菩薩德行世易可成如來德行世難可成欲勸有情令依此教易可成立但名菩薩藏不名如來藏又小乘之中聲聞為因獨覺為果從小為名非名獨覺藏大乘之中菩薩為因如來為果從小為稱非名如來藏問何故菩薩藏以誓願所求為名不以境緣為號而名無師藏其聲聞藏以境緣為稱不以誓願所求為名而名涅槃薩埵藏答夫立名者且約一德菩薩願求俱廣利益既大欲顯悲深智廣但名菩薩藏不名無師藏聲聞依緣成德為勝願求俱淺故從境緣為名不名涅槃薩埵藏由此獨覺亦依緣立名不以誓願為號問三藏中若以貫穿生理名

素旦纜餘之二藏亦應名契經調伏對法為問亦爾答據實而論三藏俱可名素旦纜以說素旦纜是貫穿義故然從根本以得其名餘即不得如色法處餘不得名調伏對法其義亦爾又貫穿理生勝一得其名非餘調伏三業勝一得名非餘對向無住涅槃勝一得名非餘契經調伏對法如次各一得名問六藏之中若以行果機理少別普曜經等立獨覺等以為三藏亦應以彼行等小別立於九藏何故唯六答有別部類但可分六以獨覺教無別部類不分成九又機性全別可成三藏教法小別不分成九第六辨差別中間依淨尸羅生無悔等漸次得定生證戒定俱名毘奈耶依定發慧生證定慧應俱名對法答戒定俱福類詮生註調伏定慧福智殊生詮異藏攝問定慧類殊別藏所攝散定差別定非調伏答定散雖殊俱是福不能斷惑俱調伏福智兩殊專擇異斷惑有差別藏攝第七彰佛自說總別部類略為聊簡如自門說

第八師資建立者問設許三藏十二分教佛滅度後弟子皆得分別演說有何過失答若爾便成師資無別說法深法比法證法聖法凡法一切智法一切種智法都無差別又許造者藏教便殊故佛不許佛滅度後弟子等造十二分教及三藏等問如是諸藏三界五趣何處具有被何眾生答仁王經中列變化眾無色界眾又無色界天佛邊側立聽阿含經陀羅尼經烈地獄眾故知契經被三界五趣真化之身虛舍那佛經說十八梵天諸神王等俱能解悟皆悉受持菩薩戒法故知調伏亦被二界五趣之身此依實身無色界中無有耳識不聞教故故知但被二界五趣有情實身以經威力地獄眾生得聞法故諸大菩薩於地獄中教化受戒種種事故然得戒者義即差別有此教者亦唯二界五地無遮尋伺上地可起下故發教化他理亦無失阿毘達磨可通二界不見文說許通五趣四生即無遮然中陰經說佛於中有教化無色

界衆生者非大乘宗大乘宗者此是化衆生定非真身無業果故不爾便達瑜伽等說

十二分章

第六十二分教略以七門辨釋一列名二辨相三釋總別名四通別五廢立六諸藏相攝七問答分別
第一列名者一契經二應頌三記別四誦誦五自說六緣起七譬喻八本事九本生十方廣十一希法十二論議

第二辨相中契經相者對法第十一說謂以長行綴緝略說所應說義即諸經中長行略說所應說法名爲契經八十一說與對法同謂貫穿義長行直說多分攝受意趣體性瑜伽第二十五顯揚第六不說長行但總相云佛於彼彼方所爲彼彼有情依彼彼行宣說無量蘊相應語乃至證淨相應語結集法者攝聚聖語爲令正法得久住改以妙名等次第安布乃至廣說真善妙義名爲契經與涅槃經所說同也涅槃經中第十五說從

如是我聞乃至歡喜奉行如是一切名修多羅然修多羅有總有別總者即攝十二部盡涅槃等說是別者唯攝長行略說所應說義與所餘分相不同故名之爲別各據一義亦不相違應頌相者對法等諸論同說即諸經中或中或後以頌重頌即後更頌前長行義又云不了義經應更頌釋長行雖說義猶未盡後更頌之即以二義名爲應頌一者爲益利根後來二者爲顯前不了義令聽法者解明淨故涅槃但有初之一義成實論中第二卷言或佛自說或弟子說欲令義理堅固不散如縱貫花次第堅固又嚴飾詞令喜樂故又義入偈中即令要略易可解故記別相者對法等云謂於是處聖弟子等謝往過去記別得失生處差別此依世尊記諸弟子未來生事記因果也又諸論云又了義經說名記別記別開示深密意故記者明也別謂分別明記分別深密之義名爲記別餘處所言不了義經名記別者謂以少言略記別故名

不了義不據分明說深義也涅槃經云如來爲諸大人授記也汝阿逸多未來有王名曰懷佉當於是世而得成佛名曰彌勒是記別經准諸教言總以三義名爲記別一記弟子死生因果二分明記深密之義三記菩薩當成佛事誦誦相者顯揚等云謂諸經中非長行直說然以句結成或以二句三句四句五句六句等說註爲誦頌涅槃經云除修多羅及諸戒律其餘有說四句之偈諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教是名如陀經此意說言非長行直說及非因緣爲他以偈四句爲首說諸法者名爲如陀以此涅槃亦有別相修多羅不爾此中云何除之唯有通相修多羅故小句至二多句無量一切皆是涅槃且舉一頌指教諸論舉難不滿頌者故但至六若唯一句即不成頌此與長行難可別故舉一頌半說言六句五七皆得小故不說自說相者瑜伽等云謂於是不顯請者爲令當來正法久住正教久住不請而說是

名自說對法論云如伽陀曰若於如是法發勇猛精進靜慮諦思惟爾時名梵志此佛為令正法久住正法久住是行住也涅槃經說如佛瞞時入於禪定乃至明旦從禪定起無有人問以他心智即自說法乃至廣說如是諸經無問自說是名優陀那指事雖殊義理同也問曰何故請者無言不名請說如來默然即許成答答曰請有二種一心念二口宣口宣動業為愆重故所以成請但心念輕所以經中不名為請答亦有二一默二語但令生解即名為答不約輕重故不同問也又諸經中佛知其念即為說法故雖無言亦名為請要彰語重與其請名無言非請又問既有無問自說經何不有有問無答經答曰十二分中說法方成經無問有答得成經無說不成經有問無答不成經然理而言諸置答者亦名為經又香積佛圖二種俱無香為佛事無說成經此土如來聲為佛事是故無答不得成經十二分經不以有問方名為經故

有無問自說經也緣起相者八十一說謂依有請而說諸法如經說言世尊一時依黑鹿子為諸比丘宣說法要又依別解脫因起之道毘奈耶攝所有言說又於是處說如是言世尊依如是如是因緣依如是如是事說如是如是語此具三義名為因緣一因請而說二因犯制戒三因事說法如次應知對法等論唯有初二涅槃經中唯有後一對法等云因緣者謂因請而說又有因緣制立學處涅槃經云如諸經偈所因根本如舍衛國有一丈夫羅網捕鳥得已還放世尊知其本末因緣而說偈言莫輕小惡以為無殃水滄雖微漸盈大器是名尼陀那經此唯因事說法故皆非具足唯八十一義理周圍譬喻相者涅槃經云如戒律中所說譬喻是名阿波陀那經對法等云謂諸經中有比況說為今本義得明淨故二十五言謂於是有譬喻說對法唯云經中譬喻涅槃但說律中譬喻喻伽總說經律論譬喻註此所攝本事相者八

十一云謂除本生宣說前際諸所有事除佛本生說餘一切前際之事名為本事對法論云所謂宣說聖弟子等前世相應事涅槃經言如佛所說比丘當知我出世時所可說者名曰契經鳩留秦佛說為甘露鼓狗那含牟尼佛說為法鏡迦葉佛說名分別空是名伊帝目多伽對法但說往弟子事以對本生是菩薩故唯說人事涅槃但說往昔法事喻伽通說往昔一切若人若法若凡若聖皆名本事本生相者喻伽二十五顯揚第六說謂於是中宣說世尊在過去世彼彼方分若生若死行菩薩行難行行是名本生謂說世尊往世於某方所有死生身所行菩薩行所有難行行註名本生對法及八十一云所謂宣說諸菩薩行本相應事涅槃經言如佛世尊本為菩薩作鹿作羆作犍作兔乃至廣作金翅鳥等所可受身是名聞陀伽經對法但說諸菩薩行涅槃唯說往菩薩身喻伽通說往昔菩薩若身若行皆名本生方廣相者八

十一云謂說菩薩道如說七地四菩薩行及百四十不共佛法又復此法廣故多故極高大故時長遠故此義意言說菩薩道不共佛法二空理正包福慧滿名為方廣唯在大乘不通小乘涅槃名為毘佛略經對法說言亦名廣破亦名無比一切有情利益安樂所依處故宣說廣大甚深法故名為方廣能破諸障名為廣破無法比類名為無比唯依大乘名為方廣瑜伽第二十一聲聞具十二自列方廣又涅槃經第三卷言大乘有九不遠小乘有其十二故小乘中亦有方廣此中正法名之為方亦可因果理正名之為方說四諦理極真正故廣陳包含名之為廣故小乘有法花瑜伽等但說大乘涅槃通說文最為正希法相者顯揚第六云謂諸經中宣說諸佛及諸弟子八乘所有共不共德及餘最勝殊特驚異甚深之法是為希有此意說言但說功德及希奇事名為希法涅槃經言菩薩初生即行七步放大光明遍照十方獼猴獻

蜜白項狗聽法魔變為青牛行瓦鉢間令相索觸無所傷損如佛初生入天廟時令彼天像起下禮敬名未曾有此說佛等殊特之事名為希法不說功德及弟子事對法論云若說聲聞諸大菩薩及如來身最極希有甚奇特法但說聖者奇特之法不說所餘不相違也論議相者八十一云謂諸經典循環研覈摩咀理迦一切了義經皆名摩咀理迦謂於是處世尊自廣分別法相又聖弟子已見諦迹依自所證亦無倒分別諸法體性此亦名為摩咀理迦摩咀理迦亦名阿毘達磨涅槃經說如佛世尊所說諸經若依論議分別廣說辨其相貌是名優婆提舍經顯揚第六瑜伽二十五對法皆言云何論議所謂一切摩咀理迦阿毘達磨研究甚深素咀攬義宣暢一切契經宗要是名論議涅槃但說唯佛世尊所說論議顯揚論等中但說弟子所說論議經各舉一種然瑜伽論八十一中具包二種以許弟子作對法藏論議經故如是總

說十二分教相狀同異諸廣學者幸無悶焉別釋此相如瑜伽第二十五第八十一顯揚第六對法十一涅槃第十五餘處皆略所有違返註隨會訖第三釋總別名者先釋總名後釋別名釋總名者先德翻為十二部經但以部言義含二種一謂部表二謂部類世人謂有十二部表經名亦濫總別難明今者翻為十二分教分者類義支義段義教義如前教有十二義類支條分段異故即帶數釋釋別名者應重述頌可諷之頌自陳之說待緣而起希有之法方理之廣此之六名註依主釋論體即議此之一名唯持業釋若言契理之經是依主釋能契即經是持業釋記其因果差別差別之記是依主釋若言記識分別名為記別記即是別是持業釋若云譬者況也喻者曉也曉喻之譬是依主釋若言譬者類也喻者況也譬體即喻是持業釋若言本世之事本世之生名本本生是依主釋若本體即事本體即生是持業釋此之五名

註通二釋然此十二註加教字謂契經教乃至廣說論議教者註持業釋第四通別者此中諸教一往爲論據實皆有通別之相所以者何且契經中涅槃經說始從如是終至奉行即十二分皆名契經是通相也瑜伽等說謂以長行綴緝略說所應說義名爲契經是別相也別中具九唯除二頌此一行門以一對餘其已對說者下更不別說一切應知應頌之中亦有記別雖無文許然有教證如法花說舍利弗來世成佛普智尊號名曰花光當度無量衆如是等文處處非一故應頌中亦有記別爲此重頌前長行義故記別有三一記弟子死生因果二記深義三記成佛此即應頌亦有記別成佛經也餘二記別隨應有無應頌之中定無誦誦非前長行直說但以二句等說所應說故應頌之中亦有自說如授記等無請者故應頌之中理有緣起緣起有三一因請而說二因犯制戒三因事說法如法花經第一卷中說一乘處因舍利

弗愍愍三請世尊長行已爲說訖更重說故餘二緣起隨應有無應頌之中理有譬喻火宅窮子化城喻等皆重說故應頌之中理有本事序品中說妙吉祥言彼佛滅度後懈怠者汝是妙光法師者今即我身是既說弟子彌勒文殊本世之事故應頌中亦有本事又化城喻品中佛自頌言爾時聞法者各在諸佛所其有住聲聞漸教以佛道我在十六數曾亦爲汝說故應頌中定有本事說聲聞等本生事故應頌之中理有本生常不輕品重頌偈云彼時不輕即我身是時四部衆著法之者聞不輕言汝當作佛以是因緣值無數佛既說不輕佛本生事故應頌中亦有本生十六王子類此應知應頌之中理有方廣方便品云十方佛土中唯有一乘法無二亦無三除佛方便說一乘既是方廣深經故應頌中亦有方廣又解深密云爾時世尊欲重宣此義而說偈言阿陀那識甚深細一切種子如暴流等即是應頌中有方廣也應頌之

中理有希法化城喻品云大通智勝佛十劫坐道場佛法不現前不得成佛道又云東方諸世界五百萬億國梵宮殿光耀昔所未曾有說佛十劫坐於道場不得成佛及佛神通令其十方各各五百萬億國土光明晃耀是佛世尊希奇之事故應頌中亦有希法應頌之中理有論議如解深密經說三無性已爾時世尊欲重宣此義而說頌言相生勝義無自性如是我皆已顯示若不知佛此密意失壞正道不能往故於其中立一乘非有情性無差別此既研叢三無性法說爲密意又重頌前所說諸義故應頌中亦有論議由此雖無正文誠證許應頌中有通有別然以理證如前所引義可成立故應頌中其通相者具十一分并自說故此約通相脩多羅說別相者無若對於後唯有其九除前契經後諷誦故其別相者如諸教說上來廣引一法爲例餘但略指不能煩引學者宜應子細研究其記別中亦有通別通相之中有說有五謂

自說因緣方廣希法論議經也不見記別諷誦說故亦無說喻而授記故本事本生皆說過去記別記於未來生事故不說有此依授記死生成佛名爲授記有說不爾若分明記別諸了義經名記別者記別亦有諷誦譬喻本事本生有後九分諷誦之中通有後八自說通相具有後七因緣通相具有後六方廣等教亦有待請因事說故譬喻通相但有後五有義但有後之三種無本事本生不見喻說此二種故本事通相有後三分唯無本生師資別故本生亦有後之三三方廣通相具有後二希法通相具有後一記別以下其別相者隨其所應有多有小文不定故或有釋言餘所不攝名爲別相亦隨義釋然稍難知如是總釋諸通相者契經記別自說因緣譬喻方廣希法論議此之八部具攝餘十一可於其中具有十二故涅槃中從十二部出脩多羅脩多羅中流出方廣方廣之中具攝十二也所餘一切准此應知應頌諷頌本事

本生此之四部各有餘十應頌諷誦定各互無本事本生互無亦爾唯可於中有十一故此中有者或可具有非決定有且如記別非記之處即不攝之乃至論議非是研覈追尋之處即亦不攝隨應或有義可具足非定有也

第五廢立者何故但立十二分教不增不減涅槃經云能聽法者所宜聞故三乘通說以轉法輪三周總說有十二行能詮彼教類分十二又以破十二支入十二處所以說法亦分十二此總廢立別廢立者如是聖教長行偈頌相對爲門乃有直說及非直說重頌單頌相對爲門說有應頌及於諷誦無問有問相對爲門說有無問及於有問因緣經有別請者名因請而說即是問也佛事非佛事相對爲門陳其宿世說有本事及有本生如是亦應記非記相對法喻相對廣略相對曾未曾相對論不輪相對爲門又亦應立本末相對謂即所說本事本生亦應對立末事末生此不應

爾如十力中立處非處上根下根所有智力更不對立自業非業乃至不立漏盡不盡所有智力經中亦爾且立直說及非直說等不應立有記非記等以信樂者應宜聞故又別解者勝事可記令其厭惡而欣善故立記別經不可記者欣厭義微故無非記諸有智者以喻得解舉喻成法理有大益故有喻經非喻之經無別勝用但總立之爲契經等故無非喻如是乃至論不論經理解亦爾廣勝於略曾劣未曾論勝非論註非齊故略之不立此依聲聞有廣教故既有本經今立末者授記經中已是末故又現在等法其事可見未來果法微細難知故更不別立名末事末生現果法彰但可陳其宿生因事今知現果欣厭義成故但立彼本事本生不別立於末事末生或記別經亦名末事末生等經無失

第六諸藏相攝寬狹者初以諸藏對十二分通相相攝後以諸藏對十二分別相相攝初以諸藏對十二分通

相相攝者於中有三初二藏對次三藏對後六藏對二藏對者二藏之中皆有十二瑜伽第二十一佛為聲聞說十二分一一具列又涅槃經中第三卷說護大乘者受持九部彼自說九謂除因緣譬喻論議不說聲聞無此九部故知聲聞具有十二不可說言除九餘三名為聲聞聲聞藏中亦有契經應頌等故瑜伽二十五說聲聞藏中無方廣者無有能得無上果故說之為無理實通有法花經中第一卷說小乘有九我此九部法隨順衆生說入大乘為本以故說是經彼自說九謂除記別自說方廣大速大乘具有十二故知二藏取互不違由此應作四句分別一大全非小如花經二小全非大如涅槃經三二俱不全合二小分四二俱全合二全分故二藏中皆具十二三藏對者既許契經緣起論議通相皆有十二分教故並相攝如前所引教理廣成於三藏中一一具有十二分故記別之義既具有三隨其所應毘奈耶攝菩薩

戒等既名方廣毘奈耶攝理亦不違因請因事說諸深理故因緣經通對法藏既從如是終至奉行皆脩多羅故知三藏皆有十二六藏對者既言通相十二互通故六藏中皆有十二正法廣陳名為方廣故通聲聞藏記諸弟子死生之事通聲聞中毘奈耶故已上總說通相相攝後以諸藏對十二分別相相攝者於中亦三初以二對次以三對後以六對以二對者涅槃第三說大乘有九唯無因緣譬喻論議小乘具十二經文不違故言具有瑜伽二十一言具有十二法花經說小乘有九謂除記別自說方廣大乘有十二瑜伽論中第三十八說方廣分唯菩薩藏所餘諸分有聲聞藏此說大乘具有十二小乘有十一唯除方廣又瑜伽論八十五說十二分中除方廣分餘名聲聞乘相應契經即方廣分獨名大乘相應契經此說小乘有十一大乘唯方廣四文不同各有別意此中皆依別相門故且涅槃經中依因犯制戒說為因緣諸

大菩薩本來無犯不因制戒說無因緣非無因請因事說法因緣經也夫說喻況開中下根諸大菩薩多分利根不須譬喻聞法便解說無譬喻理非無也諸大經現見大有說喻者故又大菩薩性皆利根舉宗便解不假微詰方生慧心說無論議理實非無解深密經瑜伽論等是大乘故明論議經通大乘有問既說菩薩由利根故不假論議應無應頌不假重說故答為益後來故須重頌非前菩薩假重頌言涅槃一往依此別義說大乘中無此三分其實具有又護法者誦三藏中多分唯誦素咀纒藏不誦餘二故但說九略無餘三餘三即是二藏攝故理實大乘非無十二諸聖教中皆說大乘有此三故又法花經中依授弟子得成佛記名為記別說聲聞無彼不求於大菩提故猶如以寶示其愚人愚人便咲聲聞聞記亦復如是故說為無記諸弟子死生事等理實亦有又聲聞人多聞淺法若不待請憍慢便生說無自說其實亦有

又聲聞法但證小果不得無上正等
菩提理非至極行不包弘說無方廣
其實亦有正法廣陳云方廣也又法
花一會宗說一乘爲引一切不定聲
聞趣佛果故彼類已前未聞記彼得
成於佛今迴心已方乃得聞故說聲
聞略無記別初方便品顯法深妙欲
令聲聞起尊重意無問不說三請方
說故說聲聞略無自說恐聲聞等於
先所聞四諦等法生無上意今顯彼
非無上大法無上大法唯大乘是故
說聲聞略無方廣法花一往化不定
人依一義中說聲聞人唯有其九實
可具有瑜伽論第三十八中同法花
經亦依小乘理教非勝不得菩提名
無方廣有十一部小乘經中亦記弟
子死生之事分明顯示諸法密意亦
有記別小乘經中亦顯佛慈悲所有
法相不待請問而便自說如初轉法
輪故有自說不同法華略無此二說
大乘中有十二者大乘經中亦有因
請因事說法故有因緣又勝鬘經云
毘尼者即大乘學故有因緣顯法深

難亦有況說故有譬喻法相幽遠往
復方明故有論議故說大乘具有十
二又瑜伽論八十五文同三十八然
以十一分既爲聲聞藏對此但說方
廣一分爲菩薩藏其實菩薩具十二
分又八十五所說方廣通相方廣攝
十二故更不假說餘十一分名菩薩
藏聲聞藏中八十五說若通若別俱
無方廣故須除之此即四文不同意
也上來第一二藏對說以三對者三
有二種一普曜經中三謂獨覺等三
二素咀纜等三獨覺之教無別部類
不可別說有此十二教之差別但同
聲聞聲聞菩薩前二藏中已具釋訖
顯揚第六瑜伽論第二十五說十二
分中契經應頌記別諷頌自說譬喻
本事本生方廣希法是爲素咀纜藏
所說因緣是爲毘奈耶藏所說論議
是爲阿毘達磨藏此說十部是素咀
纜唯說一部是毘奈耶唯說一部是
對法藏素咀纜中雖具十二因事制
戒正毘奈耶論難甚深亦唯對法略
此二部非素咀纜素咀纜中非無此

二譬喻本事本生三種理實亦通毘
奈耶攝對法說爲毘奈耶藏律中多
說譬喻等故是眷屬攝自性即非顯
揚等論依自性非毘奈耶攝故說彼
三是素咀纜對法依眷屬說是毘奈
耶各望一邊不相違也 上來總是
三藏對也以六對者對法論中第十
一說契經應頌記別諷誦自說聲聞
藏中素咀纜緣起譬喻本事本生
此二藏中毘奈耶藏并眷屬攝因緣
一種正毘奈耶譬喻等三是彼眷屬
方廣希法菩薩藏中素咀纜攝方廣
廣博正菩薩藏希法難思亦菩薩藏
論議一種通二藏中阿毘達磨藏攝
此中意說十二分教於六藏中五唯
聲聞素咀纜攝四通二藏毘奈耶攝
二唯菩薩素咀纜攝一通二藏阿毘
達磨依此聲聞但有十種菩薩藏內
唯有其七據實初五亦通菩薩素咀
纜攝以聲聞中略無方廣但說彼五
以爲聲聞素咀纜攝非菩薩中無有
彼五三十八云十二皆通菩薩藏故
緣起等四亦非二藏中素咀纜不攝

以說自性及助伴爲毘奈耶故略不說爲二素咀纜但說因犯而制於戒名爲因緣因緣自性毘奈耶攝眷屬隨之亦彼藏攝涅槃經說始從如是終至奉行皆脩多羅經故二十五說十部名爲素咀纜故譬喻等三亦素咀纜因請因事而說於法名曰因緣故亦說爲素咀纜也此三相從亦毘奈耶攝又非聲聞藏素咀纜中亦無方廣希法涅槃不逾十二皆通聲聞有故正法廣陳義亦通故又說十一爲聲聞藏故知希法亦通聲聞素咀纜也今以理極能得菩提名爲方廣唯說諸佛菩薩大威神名爲希法故說聲聞素咀纜中無此二分理實皆有如前已說又無方廣諸文共同無希法者眷屬所攝唯菩薩藏其實通也論議多分唯是對法或約弟子所造論等名爲論議故唯攝在阿毘達磨理實亦通二素咀纜以菩薩聲聞素咀纜藏對餘聊簡初文且舉一連之義又以二藏各毘奈耶阿毘達磨互對十二部義皆通有若隨別義相

對聊簡義准應知恐文煩廣故略不述涅槃經云從十二部出脩多羅從脩多羅流出方廣此以別中流出於總始從如是終乃至奉行皆脩多羅故從十二分出脩多羅也又從總中流出於總方廣亦具有十二分故從脩多羅流出方廣又有釋云初從別出總後從總出別欲顯總別互流出也今准諸文別相正說應云方廣唯是菩薩素咀纜攝論議通是菩薩聲聞阿毘達磨因緣亦通聲聞菩薩毘奈耶攝契經應頌記別諷誦自說希法此之六種亦通聲聞菩薩藏中素咀纜攝譬喻本事本生三種通是聲聞及菩薩藏素咀纜及毘奈耶二藏所攝對法所說據其別義非達理文此據多分或方廣分亦通二種如是所說不達諸教若約通門相對攝者以藏分部成三十六以部分藏亦三十六若以別相相攝爲門以藏分部等隨應廣說由此三藏對十二分中脩多羅等互有寬狹四句分別有三藏中脩多羅非十二中脩多羅謂應

頌等脩多羅藏十二分中約別相故有十二分中脩多羅非三藏中脩多羅藏謂通相脩多羅因緣論議等有二俱是謂別相脩多羅入藏中故有二俱非者謂十二中別相緣起等三藏中別毘奈耶等或外道典籍其餘藏中互爲句者名既差別唯體有寬狹亦可爲之准義應知上來所辨相攝之義合是第六十二分教相攝寬狹

第七問答分別者問十二分教何故長行略說初名契經不名論義乃至循環研義後名論議乃至不名契經答曰彼教得名隨義增上略說貫穿長行增上但名契經乃至不名論議教等問答循環研義增上但名論議乃至不名契經問何故契經爲初乃至論議爲後如是次第答曰此依文義先後相對以辨次第如是貫穿長行略說其義未了故有應頌一對明說其長行中有記別事故次記別其偈頌中又非重頌故次諷誦此前行及後偈頌有無因說故次自說有

有因說故次緣起其前長行及偈既有但法說後有喻說故次譬喻其法喻中有說弟子及佛自身往世事意先人後已故次本事故後本生此前諸法理有正不正教行有寬狹理有不正教行狹者即如前說九分教名理有正方者教行寬廣者名爲方廣故次後說理教既有寬廣說事亦有未曾故次希法上來十一但隨所宜方便引說於深法相未能研究爲顯深理究問推尋故次論議故十二分教有如是次第亦是廢立增減所由

斷障章

斷障義略以十門解釋一釋名二出體三依識分別四依道分別五依觀分別六依行分別七依品分別八依障分別九所依分別十問答分別
第一釋名者障者覆義閼義由所知障覆所知境令智不生由煩惱障閼大涅槃令不現證由覆閼義故立障名斷者不續義由無漏道斷其種子令不相續名之爲斷及由有漏無漏道力伏其現行令不相續亦名爲斷

此釋即以所斷名斷障即是斷名爲斷障是持業釋又釋斷者是除害義由無漏道除二障種及由有漏無漏道力害二現行令不生起名之爲斷此釋即以能斷名斷障之斷名斷障依主釋又釋斷者體性能令障法不生不生義是斷義性即真理理是斷性道是斷用障是所斷故對法第九解三轉依云若所滅若能滅若滅性是三轉依真理名斷障之斷名斷障亦依主釋三義具足方得立爲斷障名也

第二出體者所斷障以二障現行種子習氣及此業果而爲體性故對法云云何見所斷謂一切分別所起染污見疑及見處疑處乃至及由見等所發身語業并一切惡趣等蘊界處是見所斷即三惡趣見道所斷解深密經第三卷云惡趣雜染惡初地所斷成唯識論第九卷云即是惡趣諸業果等無餘涅槃既是擇滅故煩惱障所有業果皆是所斷解深密經又說二地斷二種愚二謂種種業趣愚

唯識解云即是所起誤犯三業故所知障所發業果亦皆所斷佛地論中二障所發業果等法皆二障攝故知二障執及煩惱業之與果一切有漏俱是所斷然此所斷體是染者自性應斷非染業果皆離縛斷唯識由此說二障種名所斷捨非染有漏名所棄捨能斷障體以三智爲體成唯識論第十卷云能轉道有二一能伏道此通有漏無漏二道加行根本後得三智隨其所應漸頓伏彼此顯加行智能漸伏餘二智能頓伏由此勢力令其不生名之爲伏非要六行若趣極果以方便修慧六行能伏諸惑加行智攝趣極果若不趣極果修慧能伏諸惑六行非加行智此唯修慧非聞思慧二能斷道謂能永斷二障隨眠此道定非是有漏及加行智有漏智曾習故未泯相故加行智趣求所證未成辦故無漏智中略有二說有義根本智證空理無境相故能斷隨眠非後得智有義後得智雖不證空理無力能斷迷理隨眠而於安立

非安立相明了現前無倒證故亦能永斷迷事隨眠廣引瑜伽如彼成立由此理趣一切見惑及修道斷迷理隨眠唯根本智斷觀證理故餘修所斷迷事隨眠通二智斷此在二乘非菩薩位菩薩因中不斷煩惱迷事惑故金剛心中與所知障一時斷故又所知障中亦有迷事而非執者菩薩十地後得亦斷雖有二解後解為勝故能斷障道通三智唯修非聞思通有漏無漏此說定中四道伏諸煩惱不爾聞思亦能制伏三能斷性即以二空所顯真如為體若隨其假擇滅為體三乘同得此擇滅故若不爾者應無解脫

第三依識分別於中有三一所斷在何識薩婆多等所斷通六識積子部所斷唯在第六五識無染故大乘所斷安慧所知障除第七在餘七煩惱障除第八在餘識執即差別護法論師二障皆通前之七識執即差別障所發業唯前六識第七識自非業性不能發業果在餘七識非第七識非

他所生故此說異熟增上士用業勢生者非等流果二若能斷道薩婆多唯第六識離心云離欲及退時當知在意識俱舍等同大衆等四部及化地部六識皆能為斷障道說五識身有難染故積子部說唯第六識說五識身唯是無記無染無難染故成實論師說非六識識是無記但依第四末後行心智慧正斷大乘唯在第六意識若伏若斷非在餘故退及離欲瑜伽第一卷說為第六不共業故餘識不能平等智起由他引生故說非也三若能斷性唯第九識識真性故非依他識

第四依道分別謂加行道無間道解脫道勝進道加行者加功用行欣求斷道無間者更無隔越正能斷惑解脫者證無為解脫勝進者更修餘勝道此四皆通有漏無漏何道能斷惑成唯識論第十卷云二乘根鈍漸斷障時必各別起無間解脫加行勝進或別或總此文意說加行趣斷勝進進修不斷煩惱無間解脫由根鈍故

起此不能即為三道之別行相故各別起第九卷云斷惑證滅期心別故二道成別解脫道中為捨彼品粗重性故故無間解脫皆為能斷道無間斷隨眠解脫捨粗重即二時起二種道也若有漏六行為四道時苦粗障三隨一為無間道靜妙離三隨一為解脫道加行勝進同前總別二乘無漏道無間解脫尚別況有漏六行無間解脫不別然對法論第九云後品所有加行無間解脫皆前品勝進何故唯識云勝進或別唯識依別修行相語對法約道理進前語不相違也若准此義別修行相加行道等如成唯識或總或別若道理論能引於後名為加行前品解脫亦復加行唯識復云菩薩利根漸斷障位非要別起無間解脫利那利那能斷證故加行等四利那利那前後相望皆容具有此依菩薩由利根故念修行相皆能具有不同三乘不爾道理二乘何別依此所說一切二乘及餘異生有漏無漏道皆唯無間正斷伏惑解脫道

中斷伏粗重加行勝進皆不說能菩薩利根有漏無漏四道皆能若伏若斷伏唯障體斷亦通業果或二皆通斷必證真伏未必爾菩薩伏障證真亦伏二乘異生等未必能爾然有差別有漏四道初起之時有三慧俱為加行修慧為近故對法云加行道亦伏惑了相勝解猶未斷惑遠離方斷有義初以聞思為加行道後入修時即無間道能伏惑故對法等說了相勝解二種作意不伏惑者依斷初三品猶未盡故說遠離斷據實初伏若為諦觀入見道時前六行智不伏不欣厭故加行能伏者無漏無間故有漏道中無折伏故未為正位後時亦通修慧加行其無漏道初起之時必有漏修慧為加行道始得無漏即斷惑故後時亦得無漏加行然加行智自有四道四道之中自通三智故八地上雖無加行智而有四道如常分別

五忍七六現觀八七作意九七覺支十八聖道唯識斷障已如前辨二二空人空觀唯斷煩惱障及業果不斷習氣以觀粗故然云解脫道斷粗重者略有二解一依菩薩非說二乘二者粗重有二一粗二細今不斷細者可除故入二禪名斷苦根粗重二乘不斷細者故言不斷法空觀有三時初後法觀雙能斷二障若業及果一切習氣惡趣人天隨應永斷中法空觀唯斷所知障現行種子及二障中所有粗重隨所知障粗細品類皆能斷之謂十地修道法空觀細必帶人空故所以雙斷三三慧者若論伏斷三慧皆能勢分力伏通其聞思非正觀伏正觀伏時即為四道唯在修慧然於欲界粗攝斂心亦伏煩惱在聞思位若能斷斷唯是修慧攝論說為出世止觀智故十地經云第八地菩薩皆能堪能思能持天親釋云即是三慧真俗雙行義說故能何妨聞思亦能斷伏餘人不能此在上地非是欲界四三智者伏通三智斷非加

行漸頓有殊如前已辨佛性論云無分別智滅現在惑名為盡智後得智滅未來惑名無生智此依斷迷理迷事時初後大位判此二智論實二智皆盡無生又非典據不須和會五四念處者大乘雖不作念處行相然道理是法念處攝總緣念處非別相也總緣法觀能斷諸惑諸文同故空無我觀既有總緣故不相違不爾唯苦成相違也六五忍謂伏忍乃至寂滅忍伏忍不斷唯能伏障餘通斷伏真無漏斷勢分力伏然寂滅中雖亦有佛非是斷攝十地菩薩道位既長通斷伏故七六現觀思現觀唯伏不能斷欲界故信智諦戒邊通伏斷正斷助斷皆與斷名信通無漏邊斷事惑故若准對法邊唯世俗智即不能斷今取瑜伽為正究竟觀非先已斷故八七作意一了相二勝解三遠離四攝樂五觀察六加行究竟七加行究竟果若准對法與瑜伽不同九七覺支十八聖道

第六依行分別者行有三種一空無

12711 A 8

相無願行二苦粗等六行三四諦十
六行一空無相無願行者若伏皆通
顯揚第二云若但言空無相無願通
定及散有漏無漏聞思修慧若言空
無相無願三摩地唯定非散唯修非
聞思通有漏無漏若言空無相無願
解脫門唯修無漏唯定所攝故知三
門皆能伏惑然正伏惑唯以空行依
二空門入大乘位觀四諦理入二乘
位故通三行此位乃在四善加行若
正斷者大乘之中諸文說異或說十
六行中二行為空十行為無願有為
故四行為無相無為故有說空如前
六行為無願有漏故八行為無相無
漏故有說空如前六行為無願四行
為無相道四非三門非苦諦故非空
非有漏故非無願非無為故非無相
顯揚第二說空二無願六無相四同
前道四通三道能作三門故隨三門
攝有說空行通十六無願無相隨應
同前有說空非緣諦觀所執故餘二
隨應觀於四諦二性之體不決定故
有說三門皆通十六於正智觀義分

三門義分十六故瑜伽論五法中言
若以解脫門言之出世正智所攝又
成唯識第八卷云三門三性理實皆
通即於真理具起三門三門故知皆
通十六於真觀中義理分故若以別
行多分唯以空門斷惑二我空故是
總緣空非別空行別空行者唯苦諦
故三門之義如別處說隨應攝在正
體後得二中斷伏道理無遮二苦等
六行者此之六行唯有漏方便地觀
下苦粗障隨一為無間道觀上靜妙
離隨一為解脫道唯伏惑非能斷通
凡及聖者在二乘非菩薩十地菩薩
不欣上厭下以受生故本地分說初
劫菩薩初資糧位亦用六行然久修
者既不斷煩惱而生上界故不用為
勝然瑜伽論六十九說聖者不用六
行者依多分說理實亦用三十六行
者亦唯伏非斷入真觀時非十六行
相見道故加行道中修方便故非正
真觀菩薩兼起二乘正用唯無漏者
非凡所得然佛性論云聲聞利根者
苦法忍第一無我行通斷三界四真

諦下八十八結鈍根聲聞具十六行
別斷三界四真諦下八十八結且分
上下利鈍令別此非大乘所可證用
不須和會其積子部說有十三心苦
諦有三一苦法忍觀欲界苦二苦法
見重觀欲苦審盡未盡三苦類智合
觀上二以無後苦不須重觀四諦各
三故成十二前十二心說名行向第
十三心說名住果非此所宗不須分
別
第七依品分別者古德說有言無品
以真形妄無妄可斷不說有品有云
三劫念念斷障念念得智故古基法
師云聖道九品斷亦九品今者不然
七識之中有煩惱障有所知障煩惱
障中除第七識所餘六識三界九地
各有九品成八十一見道十惑九品
定然粗細異故俱生六惑斷即不同
身見邊見及此相應唯第九品九地
而論但有九品瞋唯一地九品餘獨
頭貪慢癡等八十一品地各九故第
七識中九地煩惱障亦有二說有義
九地唯同非想第九品類然於其中

自類有九如增上邪見能斷善者亦有九品彼亦如是唯同非想第九品故唯障無學金剛始斷有九品故體有增減故成能重有義九地各有一品細分便成八十一品勢力所障皆同非想下下品惑故金剛心一時頓斷由此說煩惱品數斷已應分別言前六識中分別九品三乘皆定唯一品斷謂一心見道有說二品斷謂三心見道等唯無漏正斷無伏斷有漏諸道不伏見惑故瑜伽論云世間道唯能伏除俱生煩惱而不能伏分別煩惱及彼俱生薩迦耶見障近憍慢此依六行非加行智彼能伏故菩薩地前分別現行亦伏不起非是六行唯識觀等勢力不行故六識中分別煩惱并習氣等雖亦九品仍定一品或二品斷二品斷中九品何者先斷後斷如論第九下樞要說其六識中俱生煩惱除其習氣雖有九品斷即不同其睡眠等略有四類一者八十一品類別斷此依漸次二乘者斷及異生斷然身邊見等當第九品時斷

餘各九品斷二者隨其凡位已伏多小後入見諦見道俱斷不伏不斷以分品數入見已後便次第斷三者九地合為九品斷如預流果未三界九地一切煩惱總為九品斷取無學果頓超越故四者三界九地合為一品斷謂金剛心大乘斷位十地因中不斷惑故然六識中俱生煩惱所有習氣雖有九品十地漸漸各斷此九障十地故與所知障品類同故第七識中若說九品若說一品皆一品斷要三乘金剛心一剎那頓斷障無學故習氣亦然其所知障斷即不爾六識之中分別所知障并其習氣雖有九品有說定一品斷一心見道故有說二品斷三心見道故非六行所伏與煩惱同其六識中俱生所知障并習氣亦有九地八十一品若與煩惱俱行者亦可言伏他勢不行不俱生者雖有九品皆非六行所伏障理故其加行智即能伏之為十品斷十地斷故不分粗細前後說斷不廢初地斷細二地斷粗初地斷有頂二地斷欲

界但隨障此地智即便斷之故無前後其第七識中所知障并習氣雖說有九品或說無品仍一品斷金剛心中方永斷故此說斷睡眠故不說彼現行等斷雖無相論說第二執識通皮肉煩惱見修所斷然彼文錯不可依用仁王經言前之三地斷三界色煩惱四五六地斷三界心煩惱七八九地斷三界色習煩惱十地及佛地斷三界心習煩惱色粗心細生惑亦然為別五忍階降差別說斷煩惱非別有類亦不相違

第八依障分別者於中有九一二障二乘者斷煩惱障現種盡習氣不盡亦能永斷所知障小分然有差別漸次初果唯斷三界分別煩惱漸一來果亦兼欲界修道六品漸不還者必斷欲修九品餘至有頂九地不定其超越者類不定初果超越欲界惑并修五品一來超越或并欲修八品不還超越唯除非想脩九有預流超越并非想脩皆能斷取二果故有頂第九無間道仍名預流故阿羅漢獨覺

能斷三界一切見修即定障等菩薩之人能斷一切三乘皆能伏二障現行由伏得定等故然菩薩伏得定得果約解脫分位皆如常釋二三障分別三種有三一皮膚骨二害伴隨眠羸劣隨眠微細隨眠此上二門如唯識章解三惑業苦一切二障分別所發業及苦等見道所斷如前已解對法文說俱生業苦一切二障隨永對治至金剛心煩惱業苦永不行者隨其何地分段不生在於八地變易不生在於佛地此依總義若別業斷有黑黑等四種業斷如瑜伽第九論疏釋所知障中業果等法斷在十地分分漸斷障與業果斷在別道無間解脫二道別故伏在八地三四障分別有二一謂聞提不信等如唯識章中解二又有四唯無明二障一不共二相應三纏四隨眠不共有三一獨行不共隨眠唯見道斷十住中第四生貴住已伏纏故二相應不共忿等俱無明通分別俱生纏及隨眠伏斷位次如上所說三恆行不共謂第七識

俱者唯無漏斷非有漏伏入無漏觀時亦名爲伏不起纏故隨眠金剛斷餘三准前煩惱障釋四五障分別謂五住地一見一處二欲愛三色愛四無色愛五無明住地此各有二一起即五現行二住地即五隨眠見一處是分別煩惱障次三是俱生煩惱障後一是一切所知障隨其所應准前伏斷問若分別諸惑名見一處入見時斷何故大般若第五十四仁王經云初地斷貪二地斷瞋三地斷癡四地斷見五地斷疑答舊人解云借舉凡聖以喻十地三地已來相同世間故斷三毒四五地中相同四沙門果初果斷見疑故說四五地除見疑而實初地已斷今解見者身見四地能斷俱生身見故疑者事疑非煩惱疑由身見生身見之伴故五地斷五者復有六散動一自性散亂謂五識等二外散亂馳散五欲三內散亂修定位中沈掉味著四相散亂矯示修善五粗重散亂我執慢等粗重力故於樂等中執爲我等由此善品永不清

淨六作意散亂捨先所習餘定入餘乘定所起散亂思惟者尋伺故如對法第一復有六根本惑六者七隨眠皆如前說開合有殊即煩惱障疑見戒取邪見唯分別起所餘煩惱亦通俱生隨應二斷又有七漏謂見漏思惟漏愛漏念漏根漏惡漏親近漏前二漏體後五漏具見修所斷準釋應知或初一體後六爲具如名釋義七者八分別生三事如顯揚及瑜伽菩薩地三十六說一自性謂執法體二差別執諸法義三總執執舍軍林我有情等四我五我所六愛七非愛八俱相違初三生分別所依緣事次二生見我慢事後三生貪瞋癡事多分此唯修所斷理通見斷又有八纏謂昏眠掉悔嫉慳無慚無愧數纏繞故唯修所斷理亦通見八者九結及寶性論九隨眠九結中見結取結疑結唯見所斷餘六結通修斷九隨眠者一謂隨眠貪欲二隨眠瞋三隨眠癡四三毒極上心五無明住地六見諦所滅七修習所斷八不淨地惑九淨

地惑第六唯見第七唯修餘通見修隨其所應說斷分齊九者十煩惱十散動及辯中違第一諸障皆應勤之皆隨所應斷之位次

第九所依分別於中有二一依身二依地一依身者若伏煩惱障初唯欲界後通三界八地生有頂地更不伏故斷通三界九地皆得此說二乘非菩薩菩薩斷惑唯依欲色界身非生無色此聖菩薩凡即不然此總說已別分別者其三乘者直趣自乘斷分別二障唯在欲界六天及人趣三天下非餘處慧厭猛故顯揚等云極威非惡趣極欣非上二唯欲界人天佛出世現觀色界聖者迴心向大斷所知障亦通色界不同煩惱須勝厭心故通彼地若斷俱生煩惱障二乘通三界九地身菩薩有二義一通欲色不定性者所留之身通二界故二是色界第四禪直往菩薩摩訶首羅智處生故不定性者論雖二說通二界者此說為正若斷俱生所知障通欲色二界五地非無色菩薩不生無色

界故二依他者若伏煩惱障色界六地無色四地方便根本俱能伏之六行及無漏皆能伏故六行唯方便七作意通根本方便故第七作意入根本故無漏伏之色界六地非三方便伏令不生起故若正斷者二乘斷分別煩惱障唯依色界五地必無漏道慧猛利故中間雖有無漏真道不入見道唯五色慧劣非斷惑道六十九說見道唯五地故又三依五依生不說中間有見道故若斷修惑通九地色六無色三瑜伽第一百云九地能盡漏謂初未至中間靜慮四靜慮三無色此意說修道非見道又說三依五依生故有頂無漏閣故不能斷惑菩薩若斷分別二障唯第四定功德勝故託勝所依方入見故若斷俱生所知障及二習氣通色六無色三若斷俱生煩惱障品唯第四定以金剛心依第四禪入斷惑故如論廣說恐煩不述

第十問答分別者問此斷煩惱三世

之中於何說斷答薩婆多等所說不同今依大乘瑜伽第五十八云非斷去來今然說斷三世非過去有隨眠心任運滅故性已無何所斷未來性未生體現無何所斷現在有隨眠心此剎那後性必不住更何所斷又有隨眠離隨眠心二不和合是故現在亦非所斷然從他言音內正作意二因緣故正見相應隨所治惑能治心生諸有隨眠所治心滅此心生時彼心滅時平等平等對治生滅道理應知正見相應能對治心於現在世無有隨眠於過去世亦無隨眠此剎那後離隨眠心在未來世亦無隨眠從此已後於已轉依以斷隨眠身相續中所有後得世間所攝善無記心去來今位皆離隨眠是故三世皆得說斷問所斷煩惱有退不退答依薩婆多見道速疾道斷已永不退其無學道住不動者不退退種性者退法思法護法住法必勝進本性不退退法進成者退大衆部等退預流果非阿羅漢阿羅漢見修二道極堅牢故見

道不然故退今大乘聖道斷隨眠必不退伏者有退義涅槃經言若世俗道而斷煩惱以還起故說名無常瑜伽亦然退等種姓依定障建立非退果然菩薩等以無漏道所伏亦不退自在故如舍利弗至十信第六心猶退以退起煩惱先有漏伏故問云何名斷若是現行久已自滅若種子者道不可俱云何名斷答五十八云但斷隨眠以煩惱纏先已捨故斷隨眠故說名為斷何以故雖纏已斷未斷隨眠諸煩惱纏教復現起若隨眠斷纏與隨眠畢竟不起亦名斷纏此說聖道正斷隨眠若伏斷者折種子力令不生現名伏現行隨眠雖復與道不俱然如問前義說之為斷三心真見道法觀既細必兼生觀即斷生執何故生執即三心斷法唯二心應細三心粗二心故答法觀雖細必帶生觀第二剎那不斷生執如十地中斷感法觀習氣可斷種不可除不障此道故加行之心不欣斷故註二品斷不爾違論問為總緣作意能斷煩惱

為別緣作意能斷煩惱答佛地論中釋自共相略有三說有義二量在散心位不說定位定位緣一切皆現量攝此師雖言定心緣一切不說斷惑定總別相然准義知唯共相斷定心通緣自共故第二師云定心唯緣自相然由共相方便所引說緣共相所顯理者就方便說名知共相不如是者名知自相由此道理或說真如名空無我諸法共相或說真如二空所顯非是共相此師意說就方便說可名共相說觀中證可名自相即顯斷惑唯自相觀非共相也第三師云如實義者彼因明論立自共相與此少異彼說一切法上實義皆名自相以諸法上自相共相各附已體不共他故若分別心立一種類能詮所詮通在諸法如縷貫花名為共相此要散心分別假立是比量境一切定心離此分別皆名現量雖緣諸法苦無常等亦一一法各別有故名為自相真如雖是共相所顯以是諸法自實性故自有相故亦非共相不可以其與

一切法不一不異即名共相自相亦與一切共相不一異故此義意言總為無我共相所顯一一別證體是自相即可通為二觀能斷顯是共相證為唯識無我等故據法註自相一一法真理皆能了知故緣起經下卷言真諦聖智於真智境非安立義總相緣故名顯現觀一剎那中由加行引能普遍知名總相緣非一一法真如妙理而不別知名為總相佛地自會故不相違問此諸煩惱從何說斷答從彼相應及所緣故煩惱可斷所以者何對治道生煩惱不起得無生法是故說名斷彼相應由本識中煩惱種子皆悉斷盡心等起時無煩惱俱名相應斷相應斷已不復緣境故從所緣亦說名斷無能繫心縛所緣故此文依斷煩惱障說菩薩斷者由修止觀能斷煩惱由修此二觀於無相故諸相縛皆得解脫相縛脫故諸粗重縛亦得解脫故世尊言相縛縛衆生亦由粗重縛善雙修止觀方乃俱解脫問云何次第斷諸煩惱

答謂在家者最初應斷不善事業及諸惡見次後應斷樂出家障謂欲害三種尋思次後應斷不定心者三摩地障謂即眷屬國土不死三種尋思次斷得作意障謂樂遠離品身諸粗重大斷見道煩惱次斷修道煩惱次斷屬苦屬憂屬樂屬喜屬捨諸定障品障礙煩惱次後別有應斷所知障品諸障由前次第應斷二障問見道修道名正斷道何頓何漸答見道章中當廣顯示

二諦義

二諦深妙非略盡言聊述綱記三門分別一顯名辨體二三乘淺深三相攝問答

初門有二一顯名二辨體名中有二初列後釋列中復二初總後別列總名者勝鬘經中唯立一諦究竟真實不可壞故仁王經中總說二諦人法各有勝劣異故涅槃經中二諦各有真俗二諦一一皆有中上智故顯揚中邊二諦各三假行顯等有差別故瑜伽唯識二各有四下當廣辨此總

名中一世俗諦亦名隱顯諦二勝義諦舊名第一義諦亦名真諦列名者今明二諦有無體異事理義殊淺深不同詮旨各別故於二諦各有四重亦名名事二諦事理二諦淺深二諦詮旨二諦世俗諦四名者一世間世俗諦亦名有名無實諦二道理世俗諦亦名隨事差別諦三證得世俗諦亦名方便安立諦四勝義世俗諦亦名假名非安立諦顯揚論說四種俗諦皆是安立前三可知云何第四亦名安立勝義諦性自內所證為欲隨順引生彼智依俗安立名勝義俗初之三三相可擬宜第四勝義假名施設勝義諦四名者一世間勝義諦亦名體用顯現諦二道理勝義諦亦名因果差別諦三證得勝義諦亦名依門顯實諦四勝義勝義諦亦名廢詮諛旨諦前之三種名安立勝義第四一種非安立勝義後釋名者初釋總名後釋別名釋總名者護法釋云世謂隱覆可毀壞義俗謂顯現隨世流義此諦理應名隱顯諦隱覆空理有

相顯現如結手巾為兔等物隱本手中兔相顯現此亦如是今隨古名世俗諦梵云三佛粟底故以義釋名隱顯諦又復性墮起盡名之為世體相顯現目之為俗世即是俗名為世俗持業釋也或世之俗義亦無違諦者實義有如實有無如實無有無不虛名之為諦世俗即諦持業釋也世俗之諦依士釋也勝謂殊勝義有二種一境界名義二道理名義第四勝義諸論多說勝即是義持業釋名或四勝義皆勝之義依士釋也論說依他圓成二性隨其所應根本後得二智境故所以諸教多以真如體勝持業得名實通依士其無漏真智隨在何諦亦以勝為義真如為境故通有財釋第四勝義多分依於道理名義廢詮諛旨非境界故前三勝義境界名義諦者實義事如實事理如實理理事不謬名之為諦勝義即諦勝義之諦二釋如前雖無教說二種亦得名為聖諦如四聖諦聖者能知有無事理皆不虛謬目之為諦次釋別名世

問世俗者隱覆真理當世情有墮虛
偽中名曰世間凡流皆謂有依情名
假說名為世俗道理世俗者隨彼彼
義立蘊等法名為道理事相顯現差
別易知名為世俗證得世俗者施設
染淨因果差別令其趣入名為證得
有相可知名為世俗勝義世俗者妙
出衆法聖者所知名為勝義假相安
立非體離言名曰世俗 此中世間
即世俗諦乃至勝義即世俗諦皆持
業釋世間勝義者事相顯顯猶可破
壞名曰世間亦聖所知過第一俗名
為勝義道理勝義者知斷證修因果
差別名為道理無漏智境過前二俗
名為勝義證得勝義者聖智依證空
門顯理名為證得凡愚不測過前三
俗名為勝義勝義勝義者體妙難言
迥超衆法名為勝義聖智內證過前
四俗復名勝義此中世間即勝義諦
乃至勝義即勝義諦皆持業釋或勝
義之諦依士無失次出諦體第一世
俗體者顯揚論說謂所安立瓶軍林
等我有情等或無實體或體實無但

有情名都無體性然通有用無用二
法瓶等有用我等用無涅槃第十三
云有名無實如我衆生乃至旋火之
輪及名句等五種世法是名世諦衆
生等無用火輪等體無第二世俗體
者瑜伽論說謂所安立蘊處界等涅槃
亦言諸陰界入名為世諦即有無
為諸法體事有別體用異於初俗第
三世俗體者顯揚論說謂所安立預
流果等及所依處即諸聖果四諦理
等涅槃亦言有八苦相名為世諦第
四世俗體者瑜伽論說即所安立勝
義諦性涅槃說言若燒若割若死若
壞名為世諦由可燒割等無有常一
我法等相即二無我名世俗也第一
俗體假名安立後三俗體有相安立
第一勝義體者成唯識說謂蘊處等
事涅槃亦言有名有實名第一義蘊
處界等亦是勝義第二勝義體者成
唯識說謂四諦等因果體事涅槃亦
言苦集滅道名第一義諦第三勝義
體者成唯識說依詮門顯二空真如
涅槃亦言無八苦相名第一義總觀

諸法為二無我故無苦等名勝義也
第四勝義體者瑜伽論說謂非安立
一真法界涅槃亦言實體者即是如
來虛空佛性又言無燒割等名第一
義不依無我而顯真故前三勝義有
相故安立第四勝義無相非安立初
之一俗心外境無依情立名名為世
俗第二俗諦心所變事後之二俗心
所變理施設差別即前三真其第四
真唯內智證非心變理隨其所應即
是三性上來第一顯名辨體
第二三乘淺深門者於中有二初辨
三乘後顯淺深二乘自說雖不作二
諦觀行入真今說於彼亦證生空加
行觀時許觀真俗涅槃云世諦第一
義諦皆有中智及上智故知世諦者
名為中智分別世俗無量無邊非諸
聲聞緣覺所知是名上智此乃俗諦
中智上智一切行無常諸法無我涅槃
寂滅是第一義是名中智知第一
義無量無邊不可稱計非諸聲聞緣
覺所知是第一義是名上智此勝義
中以總別智為上一切總智為中如

下廣說同仁王經難世諦中有第一義諦不若有諦不應一若無智不應二即顯人法皆有二諦以人相望異生爲下二乘爲中如來爲上由此人法各分二重是故三乘皆有二諦聲聞乘二諦者第一世間世俗諦者謂所安立瓶軍林等我有情等此中唯取所執實我不取實法設執實法不障果故亦不取之第二道理世俗諦者謂所安立蘊處界等三科體事聲聞多爲三義觀故第三證得世俗諦者謂所安立四聖諦理依此加行修證得故第四勝義世俗諦者謂所安立生空真如依生空門證真如故第一世間勝義諦者謂所安立三科等法第二道理勝義諦者謂所安立四聖諦理第三證得勝義諦者謂所安立生空真如第四勝義勝義諦者謂所安立生空無我廢詮該旨一真法界此中安立非安立相准前應知故諸論中第二第三世俗諦等多依聲聞境界而說獨覺乘二諦者此與聲聞所執所證體雖無異根有上下行

有淺深故成差別第一世間世俗諦者謂所安立瓶軍林等我有情等既與聲聞所執無別亦唯取彼執實我等非執法等不障果故第二道理世俗諦者謂所安立十二有支流轉等法獨覺多緣此爲境故第三證得世俗諦者謂所安立十二有支離染順逆觀察及於淨品順逆因果等七十七智四十四智等法依此加行修證得故第四勝義世俗諦者謂所安立生空真如第一世間勝義諦者謂所安立流轉有支第二道理勝義諦者謂所安立十二有支離染順逆觀察淨品順逆等七十七智四十四智等第三證得勝義諦者謂所安立生空真如第四勝義勝義諦者謂所安立生空無我廢詮該旨一真法界既與聲聞所悟證一後二勝義不異聲聞又復獨覺所悟所執雖同聲聞而根不同行緣亦異又上兼下聲聞行緣必獨覺法故蘊等法四聖諦理亦獨覺境下不兼上十二有支流轉還滅七十七智等除大利根非餘聲聞境

菩薩乘二諦者既與二乘根性不同行緣有別悟執亦異第一世間世俗諦者謂所安立瓶軍林等我有情等此中通取實執人法障自果故第二道理世俗諦者謂所安立十六善巧辨中邊論第二卷菩薩藏經第十七說一蘊二界三處四緣起五處非處六根七世八諦九乘十者有爲無爲善巧菩薩緣此十種爲境除我法執瑜伽論說六種善巧謂即十中前之六種或說七種更加於諦第三證得世俗諦者謂所安立三性三無性唯識妙理緣此爲境而證得故第四勝義世俗諦者謂所安立二空真如菩薩雙證二空如故第一世間勝義諦者謂所安立十善巧等第二道理勝義諦者謂所安立三性等理第三證得勝義諦者謂二空如依二空門而證得故第四勝義勝義諦者謂非安立二空無我一真法界所悟所執既異二乘所證所斷寬狹亦別上必兼取下二乘境行必菩薩境行故十善巧攝蘊等法諸論多說第二三俗三

科四諦以爲體性下不及上菩薩境行非二乘所知故法空如三性三無性非二乘境二四諦中初一俗諦假名安立後三世俗前三勝義有相安立第四勝義廢詮該旨無差別相唯非安立自內證故言淺深者謂於人法淺深而推依人依法皆通二四諦依人淺深者涅槃經言出世人知者名第一義諦世人知者名爲世諦世諦即第一義諦有善方便隨順衆生說有二諦如五陰和合稱言某甲凡夫衆生隨其所稱是名世俗諦解陰無有某甲名字離陰亦無某甲名字出世之人如其性相而能知之名第一義諦依法淺深者涅槃經中自具解釋下教攝中當廣顯示如五蘊法若所執蘊隨其執情即第一俗此五蘊事即第二俗五蘊之上因果等道理即第三俗觀此五蘊無二實我依二無我所顯真理即第四俗以說依詮顯真如故其五蘊事即第一真因果等理即第二真此五蘊上二我無時依門顯實即第三真觀五蘊如自

內所證廢詮該旨一真法界即第四真前前爲粗後復細故成唯識論第七卷云若依世俗說難於心別有心所即第二俗事差別故若依勝義心所與心非離非即即第二真因果道理非即離故第三世俗准亦如是今望真說又第七云如前所說識差別相依理世俗即第二俗非真勝義真勝義中心言絕故即第四真又彼卷解八識自體非定一異即第三俗對心言絕即第四真虛妄識性是第一俗真實識性即第四真即以初俗對四真第二俗對三真第三俗對二真第四俗對一真理皆如是由准是理一一推尋從粗入細相對爲言通二四諦

已說若不入者應有五諦佛讚迦葉如是諸法悉已攝在四聖諦中迦葉復言若在四諦如來何故唱言不說佛言善男子雖復入中猶不名說何以故善男子知聖諦有二種智一者中二者上中者聲聞緣覺智上者諸佛菩薩智善男子知諸陰苦名爲中智分別諸陰有無量相悉是諸苦非二乘所知是名上智我於彼經曾不說之處界及色受想行識此爲苦諦并集滅道皆說有中智及上智善男子知世諦者是名中智總相知故分別世諦有無量無邊非一乘所知是名上智別相知故知一切行無常等是第一義中智總知三法印故知第一義無量無邊不可稱計非二乘所知是名上智古來解云即恆沙萬德無量無邊此上經文因迦葉問二諦所由世尊答中顯一一法皆有上中智以明二諦別故諦者實也凡夫不了唯聖者證凡夫智緣而不能證名爲下智由對彼智但說依中上二智立於二諦據實而說法有勝劣智有

深淺但立二諦今形凡位智說中上證實唯二若總相說二乘形上下即下上攝故如根上下智力隨其所應次經當顯文殊白言第一義中有世諦不世諦之中有第一義不如其有者即是一諦如其無者將非佛妄語耶善男子世諦者即第一義諦此明二諦不相離義世尊若爾者即無二諦佛言善男子有善方便隨順衆生說有二諦善男子若隨言說即有二種一者世法二者出世法善男子如出世人之所知者名第一義諦世人知者名爲世諦此明依人智有淺深顯二諦別善男子五陰和合稱言某甲凡夫衆生隨其所稱是名世諦解陰無有某甲名字離陰亦無某甲名字出世之人如其性相而能知之名第一義諦復次善男子或有法有名有實或復有法有名無實善男子有名無實者即是世諦有名有實者是第一義諦善男子如我衆生壽命知見養育丈夫受者作者熱時之炎乾闥婆城龜毛兔角旋火之輪諸陰界

入是名世諦苦集滅道名第一義諦善男子世法有五種一者名世二者句世三者縛世四者法世五者執著世善男子云何名世男女瓶衣車乘屋舍如是等物是名名世云何句世四句一偈如是等偈名爲句世云何縛世接合繫結束縛合掌是名縛世云何法世如鳴鐘集僧嚴鼓試兵吹貝知時是名法世云何執著世如望遠人有染衣者生想執著言是沙門非婆羅門見有結繩橫佩身上便生念言是婆羅門非沙門也是名執著世善男子如是名爲五種世法善男子若有衆生於如是等五種世法心無顛倒如實而知是名第一義諦復次善男子若燒若割若死若壞是名世諦無燒無割無死無壞是名第一義諦復次善男子有八苦相名爲世諦無生無老無病無死無愛別離無怨憎會無求不得無五盛陰是名第一義諦復次善男子譬如一人多有所能若其走時即名走者或收刈時復名刈者若作飲食名作食者若治

林木即名工匠鍛金銀時言金銀師如是一人有多名字法亦如是其實是一而有多名依因父母和合而生名世諦十二因緣和合生者名第一義諦古來釋云五陰和合以來後之七番當法辨相於中粗分有二一大二小細分有四一立性宗即小乘中淺說諸法各有體性薩婆多等也二破性宗即大乘中深說諸法假有無性成實論等也三破相宗即大乘中淺破諸法因緣之相宣說諸法畢竟空寂中百等論也四顯實宗即大乘中深說妄情所取諸法畢竟非有真實法界常住不壞涅槃等也於此四中皆有二諦上七番中初三是其立性宗中所辨二諦次二是其破性宗中所辨二諦次一破相宗中所辨二諦後一顯實宗中所辨二諦今此文中以深攝淺故備論之就初宗中依婆沙等具說有七番不能繁引一情理分別妄情所取我衆生等以爲世諦無我之理爲第一義二假實分別瓶衣車乘舍宅軍林如是一切假名

之有名爲世諦陰界入等實法之有爲第一義故離心云若法分別時捨名即說等分別無所捨是說第一義三理事分別陰界入等事名爲世諦其十六行法相道理爲第一義四縛解分別苦集是世滅道第一五劣勝分別苦集及道理中非上同名世諦滅諦精勝說爲第一六空有分別於彼四諦十六行中除空無我皆名世諦空與無我理中精妙說爲第一七行教分別教名世諦行名第一故離心云經律阿毘曇是名俗正法三十七覺品是名第一義今此但彰初之三門餘略不辨第一先就情理分二五陰和合稱言某甲凡隨所稱計有我人是名世諦聖人解陰無有某甲一離陰亦無名第一義第二約就假實分二先分二法有名有實是其實法陰界入等依名求法有體可得故言有實有名無實是其假法瓶衣車乘舍宅軍衆如是一切假施設其名推求無體故曰無實下就諦辨假爲世諦實爲第一第三約就理事分二事

爲世諦理爲第一事有假實如我衆生乃至免角旋火輪等是其假事諸陰界入是其實事此等一切同名世諦苦集滅道法相道理爲第一義次下就其破性宗中以辨二諦於中兩門前門就其假法空有以辨二諦後門就其實法空有以辨二諦就前門中先明世諦世法有五後於是五法心無顛倒名第一者知其性空不亦實性名無顛倒就後門中若燒割等名世諦者五陰諸法同名世諦無燒割等名第一者諸法性空名第一義次下就其破相宗中以辨二諦八苦之相以爲世諦無八苦相爲第一義問曰此宗所辨二諦與前何別古來釋云前說因緣假有以爲世諦此宗宣說妄相之有以爲世諦前宗宣說無性之空爲第一義此宗宣說無相之空爲第一義有新別耳次就第四顯實宗中以辨二諦事相緣起以爲世諦法性緣起名第一義先喻後合喻相云何譬如一人隨用分多若其走時名爲走者收刈之時名收刈者

如是所說父母生邊名爲世諦因緣生邊名爲第一古來解云因緣所生凡有六重一事因緣所生如毘曇說二法因緣所生唯苦無常生滅法數三假因緣所生如成實說四妄相因緣所生猶如幻化五是妄想因緣所生如夢所見六是真實因緣所生所謂佛性十二因緣如水起波前五緣生註是世諦今據第六故名第一上解雖精今解小別此中二諦唯明顯實宗中二諦不說小乘及破相二諦顯實自有破於相故諸小乘計二十部殊佛豈懸爲大唐所有說二小宗所有二諦由此應言後七番中初番舉事釋前依人以立二諦經言凡夫隨其所稱名爲世諦出世之人如其性相而能知之名第一義故知但是重顯前義今知二諦依人相待亦建立之以下六番依法勝劣相對建立雖不分明差別別義推即是此中四重前第二番有名無實是世俗者即此初俗顯揚等說如我有情等正與此同有名有實名第一義即論所

說四種勝義皆有名體故即顯我有情等唯俗非真實最爲卑劣餘皆勝此可爲勝義或唯三科對我衆生等有名有實名第一義亦不違理相可知故第三番中如我衆生乃至諸陰界入是名世諦四諦是第一義者此以二類對四諦理俱名世俗我乃至旋火之輪但有其名無體用法更重說爲世俗諦者顯不唯形於三科法名爲世俗亦形四諦等名世俗故准餘世俗皆可通形其陰界入等有名有體前第二番以初有名無體用法形陰界入陰界入法名爲真諦即四真中初勝義攝顯此非唯是勝義故復以三科形於四諦事劣於理即爲俗故即是論中第二世俗四諦即是第二勝義第四番中世法有五名爲世俗知世俗如此名真者顯初世俗不唯我等但有其名無體用法其無實體有用之法亦初俗故顯揚等說房舍軍林等亦初世俗故以無實體我等類同最卑劣故無倒如此唯有蘊等都無真實名句等法是第一義

四勝義中皆無所說五世法故或三科中實無此五此番狀似說之非次以蘊界入既說通真恐此有用無體之法亦通真諦爲顯不然因釋彼疑故今方說五種世中初二能詮次二所詮後一標相顯能所詮若情若事皆有假立非真實故作差別說更無異義第五番中若燒割等名世諦等者此之一對顯二無我名爲世俗外道異生執我常一佛說爲無以五蘊等可燒割等無彼實我一常之相故燒割等二無我也後番以此無我形於苦諦理等說爲真諦即第三真今以之對一實真如真如不依可燒割等詮門顯故即勝義勝義故二無我等依詮顯實名爲世俗第四勝義世俗所攝不爾此言有何詮理世尊不說無義言故一實真如即是第四勝義勝義第六番中八苦相等名世尊者前以四諦對蘊等名真今以之對二無我等無八苦相法即成世俗第三證得世俗所攝八苦即是苦諦理故偏舉一苦類餘三諦此番應在

第五番說前第五番應第六說以言便故前後不定第七番中所說法喻總明二諦體無差別隨其人智及於法中空有事理淺深詮旨四重二諦勝劣相形成真俗故世人但知父母所生名爲世俗出世之人知因緣生名第一義此隨人智以分二諦父母所生假事粗淺名爲世俗因緣生者實法細深名爲勝義此隨於法以分二諦總明二諦差別法喻更無別門審觀經意雖有七重以義而推與論無別經爲根本義依法相以實攝論是末宗稟佛言而成理豈復自爲稱楯苟出胸襟而已哉故知經論所說無別但由解者分別不同作此會經亦應允當何以得知形無燒割等即一實真如勝義勝義所攝涅槃又說文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所言實諦其義云何佛言善男子言實諦者名曰真法善男子若法非真不名實諦善男子實諦者無顛倒無顛倒者乃名實諦善男子實諦者無有虛妄有虛妄者不名實諦善男子

實諦者名曰大乘非大乘者不名實
諦善男子實諦者是佛所說非魔所
說非佛說者不名實諦善男子實諦
者一道清淨無有二也善男子有常
有樂有我淨是即名為實諦之義
此意即說無燒割等真如為諦唯是
勝義非俗諦攝最殊勝故文殊師利
白佛言世尊若以真實為實諦者此
真實法即是如來虛空佛性若如是
者如來虛空及與佛性無有差別佛
告文殊師利有苦有諦有實有集有
諦有實有滅有諦有實有道有諦有
實善男子如來非苦非諦是實虛空
非苦非諦是實佛性非苦非諦是實
文殊師利所言苦者為無常相是可
斷相是為實諦如來之性非苦非無
常非可斷相是故為實虛空佛性亦
復如是此經文意一實真如在纏名
佛性在果名如來法性空如亦因空
顯故名虛空非安立故非四諦攝此
經即是廢詮該旨一真法界苦集滅
道是四諦事諦即四理實為四如由
此真如非苦非諦但是實攝又如前

所引瑜伽顯揚說有二諦但說俗有
四與此四同唯說真有一即非安立
唯第四真前三不離俗後三故所以
不說又有差別名為安立故說四俗
無有差別名非安立故唯一真成唯
識論第九卷中四真具有廣具顯故
示勝於俗亦有差別勝鬘一諦第四
真收仁王二諦各自名攝中邊論顯
揚唯識第八說此二諦各有三種俗
諦三者一假世俗二行世俗三顯了
世俗如次應知即三自性真諦三者
一義勝義謂真如二得勝義謂涅槃
三行勝義謂聖道此假世俗第一俗
攝唯有假名都無體故此行世俗第
二第三世俗所攝有為事故心上變
似四諦相理不離事故依他攝第
二第三世俗攝也顯了世俗第四俗
攝依二空門所顯了故准義應入四
勝義中易可知也其義勝義第四真
攝此得勝義第三真攝因證顯故約
得辨故此行勝義第二真攝無漏真
智理稍勝故若隨其事第一真攝隨
其所應入四世俗易可知也若說四

諦苦集滅道為得勝義即第三俗第
二真攝論自說故瑜伽第四十六云
何名諦施設建立謂無量種或立一
諦謂不虛妄諦第四真攝或立二諦
一世俗諦二勝義諦仁王般若波斯
匿王自言世尊世諦中有第一義諦
不若有者諦不應一若無者智不應
二與瑜伽同隨名次第二諦所攝或
立三諦一相諦二語諦三用諦所詮
能詮體用離合有差別故相諦通真
俗語用初三俗唯非真中後二所攝
或立四諦一苦二集三滅四道如前
已說雜染清淨二類各有因果殊故
或立五諦一因諦二果諦三智諦四
境諦五勝諦前四安立後一非安立
安立之中能有所有心境異故初因
果諦第三俗諦第二真攝境通真俗
智唯第二第三俗諦第一第二真攝
第五勝諦第四俗諦第三第四真諦
所攝或初四種集苦道滅如次配攝
後一真如或立六諦一諦諦二安諦
三遍知諦四應永斷諦五應作證諦
六應修習諦勝義世俗二類有殊染

淨因果兩各異故諦諦通四真義理皆勝故妄諦通四俗義理皆劣故或諦諦是理非初二俗是後三真妄諦如幻是初二俗真第一攝後四如次即是四諦第三俗諦第二真攝或立七諦一愛味諦二過患諦三出離諦四法性諦五勝解諦六聖諦七非聖諦集苦道滅次第初四意解思惟聖凡所知種類異故初四諦者第三俗諦第二真攝意解思惟第四俗諦第三真攝依詮行相二無我故四真四俗皆是聖諦聖知有無事理別故凡於初俗堅著妄說以為實故非二聖諦聖知為無可初俗攝餘處或立七諦愛味過患出離應知應斷應證應修單重二觀觀於四諦第二觀中除道諦故亦第三俗第二真攝或立八諦一行苦性諦二壞苦性諦三苦苦性諦四流轉諦五還滅諦六雜染諦七清淨諦八正加行諦依於三苦生死涅槃有無漏品聖因別故初四及第六第二第三俗諦第一第二真諦所攝第五及第七第三俗諦第二真

諦所攝淨因果故或第四俗第三第四真諦所攝第八正加行諦第三第四俗諦第二第三真諦所收勝鬘經中亦說八諦有作無作各有四種對劣勝機說淺深理種類別故有作聲聞四諦定屬第三俗諦第二真攝無作四諦菩薩四諦第三俗諦第二真攝或第四俗第三真攝依詮顯旨非安立故或說九諦一無常諦二苦諦三空諦四無我諦五有愛諦六無有愛諦七彼斷方便諦八有餘依涅槃諦九無餘依涅槃諦依苦四境後有常斷二種愛集一道二滅而分成故此是四諦即第三俗第二真攝或說十諦一逼切苦諦二財位匱乏苦諦三界不平等苦諦四所愛變壞苦諦五粗重苦諦六業諦七煩惱諦八聽聞正法如理作意諦九正見諦十正見果諦初五有漏果次二異熟因次二出世道後一無為滅苦諦五中初一攝四苦謂生老死怨憎會苦第二即是求不得苦第三是病苦第四是愛別離苦第五是略攝一切五取蘊

苦八苦二集兩道一滅有差別故第三俗諦第二真攝此中且略配諦相攝巨細義門皆應別說頌曰不虛真相苦因諦及愛行無常與逼切增十諦各初 問答分別者問曰雖說二諦四種不同此中何者名為安立何者名非安立答顯揚論說四種俗諦皆是安立瑜伽論說第四勝義是非安立故前三真亦是安立體即是俗後三諦故問若是安立諦已立為諦何故復說非安立諦答瑜伽論中六十四云唯說安立離非安立二種解脫不應理故一者於相縛二於粗重縛若有行於諸安立諦行皆有相於諸相縛不得解脫相不脫故於粗重縛亦不解脫若有行於非安立諦不行於相不行相故相縛解脫相縛脫故於粗重縛亦得解脫問若非安立已立為諦何須復說安立諦耶答六十四說為令資糧及方便道得清淨故有所厭捨有所修習有所進趣有所了知故立安立問若行有相二縛解脫有何過失答六十四說有極善

定心依第四靜慮於順決擇分善法中轉緣諸諦時於二種縛應得解脫究竟清淨以有相心相縛猶在若能治心許有相者與所治心竟有何別又世出世道二種有殊故行有相不得解脫要依無相非安立諦由此證知無分別智定無相分而能斷惑問但立一俗一真即得何須立四答此諦但應攝行歸真總立一諦勝鬘經說一實諦是唯如來藏是爲一實餘有起盡或是所取非一實故若以事理安立非安立而論但應立二六十四說一真法界名爲勝義餘名世俗仁王經中說二亦爾若隨人法有勝有劣應各立二涅槃經中隨人隨法亦說二諦或俗及真皆有二諦若以空及事理義得行殊顯揚論等二諦之中皆有三種若以諸法有無事理淺深詮旨義各別故二諦之中各說四重又瑜伽釋言世俗勝義皆有世間所成道理所成證得所成真理所成是世俗及勝義諦各分四種於劣法中世間所成等立四世俗於勝法

中世間所成等立四勝義故非增減問此二諦爲同爲異答亦同亦異仁王經云世諦之中無第一義智不應二若言有者智不應一涅槃經言世諦者即第一義有別方便隨順衆生說有二諦故不可說定同定異第一世俗有名無體俗中極劣無可遇勝假名安立唯俗非真是名爲異第四勝義體妙難言不可施設真中極勝超過一切唯真非俗是名爲異餘可爲同由此二諦四句分別有俗非真謂第一俗有真非俗謂第四真有真亦俗謂前三真俗後三諦有非真俗謂除前相第四勝義不能自勝待於四俗故名勝義故前三真亦名爲俗第一世俗不能自俗待於四真名爲世俗故後三俗亦名爲真第一勝義待一俗名勝第二勝義待二俗名勝第三勝義待三俗名勝第四勝義待四俗名勝第一世俗待四真名俗第二世俗待三真名俗第三世俗待二真名俗第四世俗待一真名俗故若有俗時亦必有真若有真時亦必有

俗俗是真家俗真是俗家真有俗亦有真無真亦無俗故非違依他而證圓成實非無俗諦可得有真真俗相依而建立故如是所說四種二諦經論雖有諸德雖傳然諸後學未能疏演基隨翻譯之次略纂所聞其間委細後更踏審所以編集以爲一章庶後學徒詳而易矣可謂義高千葉理光萬代讚詠吟諷何以暢其歡情所恨徒警伯牙之琴虛畫卞和之璧耳
大乘法苑義林章第二

大乘法苑義林章卷第三

基撰

大種造色章

大種所造色合以六門分別一辨體
 二釋名三生等五因以明造相四依
 因緣以辨大造五同異大造相望辨
 造六問答分別

辨體者順世外道不別立有能造所
 造俱是四大然性是常更無別物吠
 世史迦四大乃是實句有礙通常無
 常眼根即火耳根即空鼻根即地舌
 根即水皮根即風色味香觸聲德句
 所攝然是無礙聲香唯無常餘通常
 無常色等四種是四大德四大非能
 造色等非所造地有色味香觸水有
 色味香觸火有色觸風唯有觸聲是
 空德非四大德僧法師說色等五種
 名五唯量乃是能造地水等造地水
 等方造眼等五根能造所造雖皆是
 無常然非生滅是轉變無常註皆有
 礙然有別造亦有通造聲論師說聲
 唯是常餘四大種及眼等根色味香

觸註是無常聲或顯常或是生常大
 衆部說四大為能造四塵為所造無
 別五根即四塵故俱通有漏及以無
 漏許佛有故成實論說四塵為能造
 造於四大四大成五根五根唯所造
 四塵唯能造四大通二聲亦唯所造
 薩婆多師四大為能造唯有漏有礙
 觸處所攝五根五塵及法處無表色
 為所造五根五塵皆唯有礙唯是有
 漏法處無表說通無漏是無礙攝皆
 是實有經部師說能造所造雖註有
 礙皆通假實極微是實粗色是假註
 皆有漏無表假立法處無色不許色
 蘊有無表色說假部說能造所造若
 粗若細在蘊門中體皆是實義積聚
 故體非積聚在界處門註皆是假依
 緣註皆體積聚故通有無漏一說部
 說能造所造唯有一名都無實體說
 出世部說能造所造若有漏者註皆
 是假從顛倒起故諸無漏者註皆是
 實非倒生故今依大乘觸處法處皆
 是有大種散定別故造色通於十一
 處有大種造色隨應俱通依他圓成

二性所攝五法之中相及正智二法
 所收通有漏無漏善無記性有漏大
 造定屬依他無漏大造亦通圓成依
 他所攝有漏造色唯無記性假性通
 三故瑜伽六十四說色聲表色假通
 善惡實唯無記無表既假許通善惡
 無漏大造一切唯善大種唯實造色
 通假

釋名者瑜伽第三說由此大種其性
 大故為種生故名大種大有四義
 一為所依故與諸造色為所依處二
 體性廣故體性寬廣於造色故三形
 相大故大地大火大風相狀大
 故四起大用故成壞世界作用大故
 種者因義或是類義此四能為生等
 五因起衆色故種類別故虛空雖大
 不能為因內種子等雖能為因體相
 非大所餘諸法非大非種由此地等
 亦大亦種故名大種持業釋也若言
 四大種四是數名即帶數釋造色名
 者顯揚第五說謂依止大種即於大
 種處所有餘造色生由是因故說四
 大種造所造色所造即色五十四云

是同一處攝持彼義名之爲造所造
即色持業爲名大所造色依士爲目
別名者堅勁義是地義流濕義是水
義溫熱義是火義輕等動義是風義
其地即大乃至風即是大皆持業釋
造色別名至章中解

生等五因以辨造者對法第一說所
造者謂以四大種爲生依立持業因
義即依五因說名爲造生因者即是
起因謂離大種色不起故諸所造色
雖自種生若離大種必不能起瑜伽
第三問云諸法皆從自種而起寧說
大種能生諸色乃至長養耶彼自答
云由諸內外大種造色種子皆悉依
附內相續心諸大種子未生諸大造
色種子終不能生要大種子先生大
種造色種子方生造色爲前導故說
彼能生故名生因第六十六說此同
之今應問曰若爾別解脫及定道俱
視既離大德應不得生此隨所游所
防名色亦隨彼二假說大造不離義
有二一定同處二必假藉別解脫戒
等必藉大生非定同處亦名不離離

質聲光皆亦如是瑜伽論五十四說
勝定果色唯依勝定不依大種彼如
何通彼自解云然從緣彼種類影像
三摩地發說彼大造非依彼生說名
爲造法處色章當兵陳述或復五因
非通一切如離輪光等無所依因故
依因者對法云即是轉因謂捨大種
諸所造色無有功能據別處故諸所
造色依據大種方乃得生故捨大種
無別處住瑜伽第三云由造色生已
不離大種處而轉故名依因若爾如
何五十四說離輪光明大種香等皆
不可得今依即質以辨依因離質光
等無依因義故不相違或說彼光亦
有大造隨有光處有大造故此釋不
然聲香離質何大所造故前說善立
因者即隨轉因由大變異能依造色
隨變異故能造所造安危必同故大
變時造隨變異瑜伽第三云由大種
損益彼同安危故別解脫戒後相續
生表業變異如何相續或說後時所
依猶有故不變異如實義者此隨所
游所防大造不爾無色定道俱戒無

所依故應無此因若爾所防久已斷
滅既無能造應無立因不可防他說
名爲色將他四大造自無表此唯是
彼遠分對治義名爲造曾有類故二
定已上無表註然論說防他他四大
造此義不然非已過故防不得故應
非對治此義名色假名爲造遠分對
治故無有失遠防自身曾有惡戒即
從過去大造今色或無表戒等無立
因義依質實色具立因故若取依身
大種名造無色聖者應無無表便非
大乘亦遠顯揚諸律儀色依不現行
法建立色性故以隨彼所防大造持
因者即是住因謂由大種諸所造色
相似相續生持令不絕故造色續生
由大持力不爾造色應有間斷瑜伽
第三說由隨大種等量不壞故名持
因又聲光等大小有異如何但說等
量不壞對法依全分總說持因瑜伽
依小分故作是說彼依即質造色說
故或瑜伽言等量不壞非是大造二
量齊等等者前後相似之義前說爲
善養因者即是長因謂由大種養彼

造色令增長故由大觀養造色增長或長即因或長之因故名長因瑜伽第三云由因飲食睡眠修習梵行三摩地等依彼造色倍復增廣故說大種爲彼養因能養造色有因有緣大爲養因彼爲養緣各據一說故不相違又由彼緣先養大種令造色增故無有失或彼通養大及造色心等造性鈍不如心等故藉二養心等不爾五十四問諸行皆從自種而起如何說大造所造耶由彼變異而變異故彼所建立及任持故顯揚第五說謂依大種有餘造色攝在一處名大所造此義即顯相依而有是爲造義非辨體者現行相望增上緣故

前諸因爲此二故其相違因互能相損而爲因故無相違因大非言說無隨說因觀待因疎無觀待因有義爲八唯除隨說及相違因亦通觀待立此二故有義或九加相違因造色望大能爲八因一隨說因音聲言說詮辦大故二觀待因疎相待故三牽引因四生起因染淨因中律不律儀及定俱戒未潤已潤爲此二故五攝受因作用依處所攝受故六定異因定別能招自異熟故七同事因八不相違因除引發者能引自類同品勝品爲彼因故除相違者不相順故或說有九加引發因義亦得成相引發故或爲十因有相違故六因造者現行六因顯揚十八說皆增上緣對法第四云當知一切因皆能作因所攝爲顯差別義復別建立餘五因若依因緣辨六因者攝大乘論唯識等說種子望現爲能作俱有相應遍行種望於種亦爲同類然無異熟非因緣故大望造色皆非六因造望大種爲異熟因感彼果故今依增上緣辨六因

造者大望造色唯有三因一能作因能與彼力不障礙故二同類因令增長故對法文中前所熏種引後果生亦依現行相望而說非種望種三俱有因對法第四說大種造色必俱生故爲俱有因非是同得一果義故非心所無相應因非善惡業無異熟因非煩惱性故無遍行因造色望大亦爲三因一能作因此因寬故二俱有因不相離故三異熟因律不律儀及定俱戒能招大故或爲四因加同類因如引發故無餘可知此說同世非別世造依處而有非異世故唯律儀色依不現行法建立色性亦異世造過去大種造現色故有漏色聲唯無記性若無漏位大造俱善故但應如此中所說應如是說過爲現因非過未因現爲現因及未來因未非未因過未無故此中不說過爲未因因果俱無故亦非後際爲前際因倒因果故辨因造已緣造云何大造相望爲一增上現行相望非辨體故非是因緣生等五因增上緣故非心等故無

餘二緣此因緣造依總相說依有無漏及十二處三性三界綺互相望以大望大或造望造因緣多小皆如理思同異大造相望辨造者初以類異大造相望後以即離大造相望類異說類異有三一異熟類此有二種一業生最初起者二相續初是總異熟後是別異熟或初是初剎那後是後時者二長養類此亦有二一處寬遍飲食睡眠梵行等至之所長養二相增盛亦由食故彼所依故修勝作意故長時淳熟故云所長養三等流類此有四種一異熟等流二長養等流即前二類皆等流故三變異等流四本性等流異熟長養二種不攝皆後二故五根唯有異熟長養離此二外無別等流此依三類體別而說非根諸色具有三類或此不說聲界聲非異熟故除法處色彼唯長養及等流故離根諸色亦無異熟於前色中具三類者具二異熟二種長養四種等流無三類者五內色根具二異熟及

二長養法處諸色有後長養無處寬適有後三等流無是異熟者諸心心所雖具三類無初長養色界諸蘊除由段食睡眠梵行之所長養三界長養皆通等持內外聚中隨應或有三二一類大種造色隨應說彼一切大種造一切色相依而有是造義故非辨體故五十四說依大種處有造色生說名爲造又此聚中有彼大種所造可得當知此中即有彼法故諸大種同聚所有一切造色相依有者皆可名造互得造義非定屬義理異小乘不應別釋此中或可大造種子本性各異後生現行各依自類自類大種不生現行此類造種終不生造故自類造此亦不然相依而有說名爲造故同聚中所有大造相依有者隨應皆造前說爲善即離大種相望辨造者謂所造色與大種處不相離者名即質造若所造色與大種處體相離者名離質造五十四說離輪光明大種香等皆不可得離質光香及與聲等即以發處四大所造無居處所

依故言不可得諸律儀戒顯揚論說依不現行法建立色性皆以所防欲界惡戒大種所造不律儀戒顯揚論說依現行法建立色性即以所發惡身語色大種所造名離質造所餘皆名不相離造其極略極過隨本質大可名即質及離質造過計所起亦爾無色界無表及佛身無表以何大造應以過去自身所有能造惡戒大種所造義名懸造如無表章問答分別者問於欲界諸色聚中幾物可得瑜伽第三說或有聚中唯有一大如石末尼江河池沼火焰燈燭有無塵風或唯二大如熱末尼雪濕樹等或唯三大如濕熱樹或樹搖濕或四大俱或唯有色如離輪光或唯有聲離質聲等或唯有香孤行香等若有味觸必亦有香色或唯有四外器除聲或唯有五外器有聲時或有身根并色等四或有唯六隨有眼根增地爲六眼等增爲七加水火風爲八爲九爲十增聲十一離輪光等隨

其所應增四大種成其多小六十四等說若於此聚有大造可得當知此聚即有此大種造色若彼大造自相都無當知此處無有彼法不同餘宗無彼現事有彼極微諸廣問答皆如彼說此中說相或有或無若約界攝隨應皆有廣如彼論第三卷說六十六說欲界有地亦有色香味色界唯有色色界繫除香味及無色界色隨所應有說彼可得恐厭煩文故略應止問於欲界身起色界大種彼諸大種與下界色同異處耶答如水處沙非異處住由本識內有二類種一純生二雜生引彼大起純滅雜生故非異住有義此為隨順理門大乘同處如異類大此二之色本不相礙何須問住故隨順門問大種造色有對同處既無障礙云何不說無對性耶答互相順生不相礙故又此類業增上所生諸根遍彼共受用故如中有等雖有對性而不相礙此亦應爾問大種造色云何而住為有上下為內外處為雜亂耶六十五說俱時而有互

不相離由彼種類因所成故如一味團更相涉入遍一切處非如麩稻末尼等聚又此有三一同處二和雜三相離不相離又瑜伽第三說諸色處有二不相離一同處不相離二和雜不相離同處不相離者如一眼根阿孛色四大阿孛與造色阿孛隨應所有註相涉入合成一處無別處所即一阿孛色中有八阿孛加聲為九加身為十隨餘根為十一或眼身地色香味觸七阿孛一因一果同在一處互相涉入非如薩婆多宗極微各別各成阿孛亦不同經部合成阿孛今者大乘本無極微如色等微至阿孛時隨其所應多少同在一處諸根於彼能遍受用以心知境故爾由境生心故然為同處不相離也和雜不相離者即前同處不相離阿孛色能造所造相涉入者雖在一處同處而住而不相入合為一體諸根得時各各別故然不可說如胡麻豆等聚可為分折得故名和雜不相離又解大造同類相望同一處住名同處不相離

異類大造相望亦同在此一處住名和雜不相離非如他宗同類異類極微各別非同一處問異類有時增長廣大何故異類非即長養答由彼長養能攝能持異類相續現增長等猶如外障防護內城故非即彼問為一四大造一造色為造多耶為多四大造多造色為造一耶答相依而有立以造名造一造多理皆無妨攝決擇說要大種生先據處所後造色起不離彼處名為造故日輪光等即小生多因俱聲等即多生少如是等類皆應准知既無極微故容皆得

五根章

五根合以五門分別一諸宗不同二出體性三釋名字四立通差別五類異有殊諸宗不同者順世外道說一切法皆以地水火風四大為性由此五根體即四大勝論師說眼根即火耳根即空鼻根即地味根即水皮根即風五大俱是實句所攝堅濕煇動皆性無礙德句所攝眼唯得三但除風大身根得四亦得堅等數論師說

自性成大大成我執我執成五唯五
唯成五大五大成十一根有說火成
眼根空成耳根地造鼻根水成舌根
風造皮根心根有二說一說是肉團
唯地大造或五大共造一說非色其
六根中耳唯無礙說心根非色者亦
無礙餘皆有礙皆性是常大衆部等
體即四塵肉團爲性無別淨色不能
取境稍勝餘色故名清淨薩婆多師
別有四大生等五因爲因緣造眼等
五根大唯身觸根雖和集註實有體
成實論師名師子胃本於數論法中
出家因立彼義云四塵成四大四大
成五根經部師說根雖所造然通假
實極微是實粗是假故說假部說亦
通假實在蘊門實界處假故一說部
說根唯有名都無色體說出世部說
有漏根假無漏根實今依大乘中略
有四釋出體門中當具顯示
出體性者唯識第四略有二說一難
陀師等說唯是種子無別現行淨色
五根此有四義一唯見五分識種子二唯
相分五塵種子三通取見相二分種

子此三皆是難陀師義四護法菩薩
假爲救言取感五識增上業種名爲
五根唯識第四說眼等五識無別眼
等爲俱有依眼等五根即種子故二
十唯識伽陀中言識從自種生似境
相而轉爲成內外處佛說彼爲十乃
至廣引觀所緣論頌說云彼頌意言
異熟識上能生眼等色識種子名色
功能說爲五根無別眼等種與色識
常互爲因能熏與種遞爲因故又復
彼云有避前來所說過難朋附彼執
復轉救言異熟識中能感五識增上
業種名五色根非作因緣生五識種
二護法等正義別有現行淨色爲其
五根故唯識云五識俱依定有四種
謂五色根六七八識隨關一種必不
轉故對法等云眼根云何謂四大種
所造眼識所依清淨色爲體乃至身
根身識所依淨色爲體唯識論云此
中且說不共所依對法又云眼界者
謂眼曾現見色及此種子積集異熟
阿賴耶識即取現種俱名眼界餘四
界皆然問眼界眼根二義何別根唯

取現不說種耶答持因稱界種亦界
名增上名根種非根攝問現根增現
識現色得根名根種增識種應同現
根攝對法論云由根種子生現根已
識之種子方生現識故答大造用非
功用增上現得根名種非大造用非
增上故非根攝問現眼依大起是眼
亦稱根大種亦爲根種依如何眼種
非根攝答此依顯相種子非根據理
依文種亦根攝故決擇說眼等五根
通現種故
釋名者諸論同說根者增上義出生
義是根義與眼等識爲成勢增上爲
因出生故名爲根五是數名即帶數
釋眼者照了導義名之爲眼瑜伽第
三云屢觀衆色觀而復捨故名爲眼
梵云所府所者行義窮者盡義謂能
於境行盡見行盡見諸色故名行盡
翻爲眼者體用相當依唐言譯耳者
能聞之義梵云成^轉多此云能
聞如是我聞亦云成^轉多故瑜伽云
數數於此聲至能聞故名爲耳翻爲
耳者體用相當依唐言譯異者能嗅

義梵云揭暹擊此云能喚故瑜伽云數由此故能喚於香故名爲鼻翻爲鼻者體義相當依唐言譯舌者能嘗能吮能除饑渴義梵云時乞縛此云能當除饑渴故瑜伽云能除饑羸數發言論表彰呼召故名爲舌然由世俗發言論者是舌依處故瑜伽中通以勝義世俗二義俱名爲舌翻爲舌者義相當故依唐言譯身者積聚義依止義雖諸根大造註皆積集身根爲彼多法依止積集其中獨得身稱梵云迦耶此云積聚故瑜伽云諸根所隨周遍積集故名爲身雖復迦耶是積聚所依義翻爲身者體義相當依唐言譯此中眼體即是其根乃至身根皆持業釋皆有出生言增上義故

爲通不爾用狹不與通稱通者唯四禪有非通者五地成非通者各唯自地起通者異地起然下起上非上起下非修起故其通者通有無漏佛亦有故然天眼通亦立爲明與生死智通爲前導故觀諸業色見因尋果勝天耳故天耳非明天耳不能除三際愚故其欲界天等雖能微視作用不廣不立爲通生得眼耳非修斷攝之所得故然有經中說五色根在佛位中皆名爲通佛用勝故餘即不爾今依三乘通得之通故唯二根類異有殊者瑜伽第三五十四說類異有三一異熟類此有二種一業生最初起者二相續後時轉者二長養類此復有二一處寬遍由食睡眠梵行等至之所長養二相增盛亦由食故彼所依故修勝作意故長時純熟故之所長養三等流類此有四種一異熟等流二長養等流此二即前二類所攝三變異等流四本性等流異熟長養二種不攝皆後二故五根唯

有異熟長養離_此二外無別等流此依三類體別而說此五色根具二異熟及二長養總說如是其眼耳根修果名天餘皆名肉天唯長養具二養義肉通異熟及長養二養二皆具天眼非業之所生故不通異熟有異論師作雜心疏時雖不用亦謂自計當其深理乃云說一切有部身在下地起上身根以雜心云極微在四根十種應當知身根九餘八謂在有香地此理不然俱舍論云欲微聚無聲無根有八事有身根九事十事有餘根以欲標名顯是欲界極微聚說非說上界微聚亦爾起彼眼耳當成身等又達發智婆沙所說彼云頗有成就彼眼根不成就彼身根耶答曰有謂身在不起上天眼不成彼地身根如是等故但是學不師授文不遍尋妄率胸情浪生穿鑿應依典籍以範後學耳瑜伽第三復有類例有一種眼謂能見色有二種眼謂長養異熟乃至十一種眼謂去來今內外粗細劣妙遠近眼耳等亦爾然有差別論自顯之有假眼實眼義准應悉恐厭繁文

故略而止廣如彼說

表無表色章

表無表色合以十門分別一辨名二出體三假實分別四具支多少五得捨分齊六依地有無七四大造性八應成差別九先後得捨十釋諸妨難第一辨名於中有二一列名二釋名列名者一表色二無表色舊名作色無作色表色有二一身表業二語表業此通三乘若大乘說有義表業亦有三種更加意表瑜伽論第五十三說若有不欲表示於他唯自起心內意思擇不說語言但發善染污無記法現行意表業故有意表其此意表發無表者唯是善性菩薩亦成唯有三支依業道故除染無記業增上者便發無表餘則不然有義不善亦有無表十惡業道極重方成後三意表亦發無表理有何失百行所攝俱名律儀翻此乃是不律儀性故知意三亦發無表何容發身語思種名無表獨意猛思不名無表故知三表皆有無表三罰業中意罰重故仙人意嫌

殺多生故二十唯識頌云未證伽等空云何由仙忿意罰為大罪此復云何成意有無表通善不善非二無記然意無表非是色性不發現行身語色故發身語者即彼攝故有義意表總教雖然不見別文說有無表發身語思外彰最猛重種增上可發無表意思內發唯自表知非最猛重雖重種子非用倍增故唯身語方有無表仙人意嫌說成意罰縱成重罪豈有無表此亦不是不律儀攝若由律儀有百行故意業亦立有不律儀無表何故百法不別說耶若依此義雖受十善十善種雖有十類功能名為律儀戒但七支說有無表律儀名通無表局故非由名律儀皆有無表故律儀之與無表義各別故瑜伽五十三云若遠離思與不律儀相連由遠離增上力故與五根俱行說名律儀此說身語遠前行思名為律儀何必要是無表方名律儀又彼卷說律儀有八一能起律儀二攝受律儀三防護律儀四還引律儀五下品律儀六

中品律儀七上品律儀八清淨律儀若未正受先作是心我當定受如是遠離名能起律儀若正攝受遠離戒時名攝受律儀自後五根增上力故與彼種子俱行數生慚羞於罪不作名防護律儀失念有犯尋即悔除說名還引律儀若小分離小時離唯自離不勤他離不贊嘆不慶慰說名下品若多分離多時離自離亦勤他然不贊嘆亦不慶慰說名中品若一切離盡善離自離亦勤他亦贊歎慶慰說名上品靜慮無漏說名清淨此初能起既名律儀何必律儀必是無表故雖百行皆名律儀發無表者唯在前七俱舍十四引經頌言身律儀善哉善哉語律儀意律儀善哉善哉遍律儀意根亦說律儀之言豈成無表若依前二解身語律儀及不律儀體是色性無變礙故與色類異故別處攝此意俱思不同於彼不發於色亦不遮色不稱名名既是緣慮現思所熏但於思種義名無表仍體是思即行蘊攝故於百法更不別說如意邪

見後彰身語身語後彰既名不律儀初之二思何故不名如律儀中初二思故縱意無表但是處中亦有何失此三說內最後爲正外彰身語令他表知有增猛故無表色中略有三類一律儀無表二不律儀無表三非律儀非不律儀無表對法第八說業有三一律儀業二不律儀業三非律儀非不律儀業非律儀非不律儀業者謂彼所有善不善業若布施等若毆擊等律儀不律儀所不攝業皆此所收決擇五十三說律儀不律儀已云謂除如先所說律儀不律儀業所有善不善等身語意業當知一切皆是非律儀非不律儀所攝五十四云色用差別者謂有表無表律儀不律儀非律儀非不律儀所攝作用說布施等爲此業故定知此業亦有無表何因初說有表無表唯在律儀不律儀中不在處中此有何意故俱舍論第十四說無表三律儀不律儀非二有義處中唯有表業要上品重種勢勝方有無表顯揚第一五十四等說

法處色有三一律儀二律儀三定自在不說非二有無表故雖諸處言有處中業亦不分明說有無表故處中表無無表色若依初義何妨處中作誠勵意而有上思律儀容容而有中思何容重種猛利義同成於無表簡處中業若以律儀及非律儀必具支故思種重勝得有無表處中不然即應百行非是律儀亦有全分一分等故許近事戒有小受故諸處雖說法處無表但有二類其處中業性亦唯二攝屬於彼即此二收更不別說體非無也若依後義此亦不然一切處中望律儀等思皆下品非處中業可有無表於二說中既無顯文亦任取捨次釋名者諸根大種造色和合積集差別說名爲身五根四塵能造所造俱得身稱但由身根諸法集處獨依身名又依止義說名爲身唯識論云體依聚義總說名身亦由身根爲衆多法所依止故獨標身號故瑜伽云諸根所隨周遍積集故名爲身雖標總稱即是別名表謂表示表自內

心示於他故舊云身作義不相應無表亦有造作義故表體即是色處表色依身之表名爲身表依主釋也業者造作義若色處表色名身表業依身之表名身表身表即業名身表業持業釋名今取動身表思名身表業動身表之業乃依主釋語謂語言音聲爲體表義業義皆如前釋此能表了所欲宣說內心意樂表示於他故名爲語表或復語者字等所依由帶字等能詮表故名之爲語語體即表持業釋也語表即業業屬語聲今取語表能發之思名語表業即發語表之業名語表業依士爲釋與意相應作動於意名爲意表及名意業皆鄰近釋若云意表即業乃持業釋身語意三之無表皆依主釋成業等論文義皆顯故不引之律儀有三一別解脫律儀二靜慮律儀先云定共戒亦名禪律儀三無漏律儀亦名聖所愛戒先名道共戒別防非名之爲別能防所防皆得別稱戒即解脫解脫惡故別之解脫別屬所防依士釋也

別即解脫別屬能防持業釋也律謂法式儀謂執範古有釋言律者類也儀者式也種類法式名爲律儀皆通善惡故說惡戒名不律儀今解唯彼善戒得名可爲法式可爲執範故名律儀如說調伏亦調亦伏此亦如是亦律亦儀別解脫即律儀皆持業釋又解別解脫者此戒別名律儀者諸戒通稱爲簡他故應言別解脫之律儀即依士釋俱舍論第十四云初剎那時名別解脫亦名律儀亦名根本業道從第二念乃至未捨不名別解脫名別解律儀不名業道名爲後起今亦可然靜慮等者性離羣高沈沒等障名靜專思一慮善度境門名慮亦慮亦靜名靜慮慮之靜名靜慮二釋皆得靜慮即是定之別名瑜伽第十二說定亦名等引等持等至心一境性亦名靜慮故律儀是思靜慮相應之律儀鄰近爲釋無漏者離過義如無貪等不可六釋若無漏屬聖道體即無漏相應律儀若無漏即律儀思體是無漏故通鄰近持業兩釋

亦是聖者之所愛聖所愛之戒皆依士釋不律儀者不者非義不義非可法則不可儀執名不律儀如無明等亦非六釋不同於惡尸羅惡他尸羅以尸羅爲所惡名惡尸羅即有財釋尸羅梵語此曰清涼行惡之人惡於尸羅名惡尸羅非尸羅惡名惡尸羅古人解云尸羅戒義惡尸羅者即是惡戒由此難言防非以解戒有戒防非造作以解思有思非造作今釋不然不善解名故有此難尸羅非熱惱何得惡體是尸羅若爾微返惡體非尸羅惡於尸羅名惡尸羅亦惡體非是見惡於見故名惡見此難不齊推求以解見善惡註推求清涼是尸羅尸羅非惡體由此不律儀非可執則不是惡執則也非律儀非不律儀者不可儀執同於律儀名非律儀非不可則如不律儀名非不律儀既有雙非亦非六釋又可解言亦非律儀亦非不律儀即持業釋律儀等即無表皆持業釋律儀之無表皆依主釋也其定道無表以別簡總亦得依

士
等二出體者假身表業以色處中表色爲性假語表業以聲爲體成業論瑜伽等說有三種思一審慮思將發身語先審慮故二決定思起決定心將欲作故三動發勝思正發身語動作於身身語二表業唯取現行第三動發善不善思以爲自體意衣以前二思爲體故唯識云能動身思說名身業能發語思說名語業審決二思意相應故作動意故說名意業其不律儀唯是有漏其處中業有義唯有漏佛等所有無漏五蘊皆律儀攝無漏善法皆可法則故有義處中亦通無漏因餘無漏及佛餘善通是彼故前解爲正無漏善法皆可則故不同小乘右律儀業定通無漏許佛等亦有無漏二表故其別解脫律儀及處中一分無表以善思種子上有防身語惡戒功能及發身語善戒功能爲體其不律儀及處中一分無表以不善思種子上有發身語不善功能遮身語善戒功能爲體此上無表雖善

惡殊註依種種別功能立由願制思
有分限故取別功能故唯識云然依
思願善惡分限假立無表於理何違
又云謂此或依發勝身語善惡思種
增長位立瑜伽成業說註同之涅槃
經云菩薩有戒雖非形色而可護持
雖無觸對善修方便可得具足正與
此同又涅槃三十四云往昔菩提王
子作如是言若有比丘護持禁戒若
發惡心當知是時失比丘戒我時語
言菩提王子戒有七種從於身口有
無作色以是無作色因緣故其心雖
在惡無記中不名失戒猶名持戒以
何因緣名無作色非實色因不作實
色因果我諸弟子聞是說已不解我
意唱言佛說有無作色薩婆多依此
說有實無作色我於餘經說如是言
戒者即是遮制惡法若不作惡是名
持戒我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來決定宣說無無作色故經
部等說無無作色彼經意言由發身
語業色之思能防身語惡戒色故重
種成於無作戒色由此思種防惡色

用恒相續故心雖設在惡無記中不
名失戒此防惡身語思種假名色故
不作實色因緣種子生於現色亦非
是實能造^造色之俱有同類因果非從
彼生不生彼故故言有實無作色者
應不解意此思種子所生現行發身
語故假名爲色遮於惡法名之爲戒
若言都無無作戒者，亦不解意故
知無實有假色者名爲解意正合此
文靜慮無表以法爾一切上二界十
七地中有漏定俱現行思上有防欲
界惡戒功能爲體此說道俱無漏戒
外靜慮律儀故對法云以無色界粗
色無故略不建立色戒律儀雖無色
地實有定戒不說有者略不立故無
漏律儀以法爾一切上地所有無漏
道俱現行思上能斷欲界諸犯戒非
功能爲體二界十地隨應有之此二
戒體俱現行思隨心轉成唯識云
或依定中止身語惡現行思立餘之
無表皆不隨心有無心隨何性心
定成就故唯依種立以能造作是思
義故業是造作故唯取思不依餘法

由此一切表無表戒皆依思立
第三假實分別者若表無表二業三
業皆是假立然有差別身語二業假
表業體實是表色非是業性顯揚等
說身語二業表善惡故假名善惡實
是無記故不能招當異熟果從業爲
假故唯識云或身語表由思發故假
說爲業五十三說一切表業皆是假
有其發身語現行之思實是業性招
異熟故而非身語亦非是表亦非是
色假名身語表色所發是表所防所
發俱是色故思假名色其無表色實
是無表無所表示故而體非色亦從
所發所防假名爲色故顯揚云諸律
儀色依不現行法建立色性此從所
防故名爲色以決定故不律儀色依
現行法建立色性定發身語故然唯
識云謂此或依發勝身語善惡思種
增長位立者此有二義一云別解無
表能重現思初位亦有發身語故顯
揚據決定故云依不現行法建立色
性二云顯揚依一切律儀故依不現
行建立色性唯識依別解脫亦有所

發故不相違唯識又云然依意願善惡分限假立無表故皆有顯揚十八說七事無實第六律儀第七不律儀故表無表皆是假立成業論同第四具支多少者支有二義一支分義二支類義支分義者即廢立門支類義者即體類義支分義者五十三云苾芻律儀四支所攝一受具足支謂作表白第四羯磨及略攝受隨粗學處由具此故名初苾芻具苾芻戒此意即顯初受具戒作白及爲第四羯磨說四波羅夷等表受戒者意樂普廣身語所得皆有止作名爲初支創成苾芻故十戒六法歸依說相皆即初支二受隨法學處支自初受後於毘奈耶別解脫中所有隨順苾芻尸羅若彼所引衆多學處於彼一切守護奉行由此得名守護別解脫律儀者此意即顯受戒已後廣律毘奈耶戒本別解脫中隨順所受戒法謂止持等諸性遮戒及彼所引諸作持等性遮戒相守護奉行其正學勤策勤策女戒及三千威儀等皆此所攝

三隨護他心支由成前二軌則具足所行具足此意即顯行住坐卧等如法威儀名軌則具足不跳行入白衣舍及如牛王行象王步等是其估酒家王家旃荼羅羯那等家皆不應住名所行具足即獨與女人屏處覆處可作媵處坐說非法語等是四隨護如所學處支於微細罪中深見怖畏於所學處諸學處中能不毀犯設犯速出謂由深見怖畏及聽教故此中意說由怖畏故及聽教故深怖諸罪而不敢犯設犯能出今此分別律中性遮一切戒相以類而論說之爲支故由此四諸出家者於性遮戒皆等護持不減不增此說大戒故略爲四瑜伽本地分聲聞地第二十二卷及顯揚第七說有七支如律中說若諸苾芻尸羅成熟爲第一住守別解脫律儀爲第二軌則所行悉皆具足爲第三第四於微細罪深見怖畏爲第五受學學處爲第六名具戒者彼第六即此初二彼第三四即此第三彼第一第二第五即此第四增減名

數體性無異此六支相廣如顯揚第七等解近事律儀三所攝一受遠離最勝損他事支即離殺生損壞他財損他妻妾此三損他故二違越所受重修行支即離妄語，若有妄語於己所犯不肯重修故三不越所受支即離諸酒衆放逸處若開飲酒於前所受便多違越而犯戒故近住律儀五支所攝一受遠離損害他支即離殺生損壞他財二受遠離損害自他支即離非梵行由離此者不染自妻不染他妻非如近事開自妻故三違越所受重修行支即離妄語四不越所受正念住支即是三種一歌伎樂塗冠香鬘二昇高大床三非時飲食此三種常所串習若遠離彼數數自憶我今安住決定齋戒於一切時堅守正念如孝子等離諸樂具不受大床遠離諸傲不數飲食潔已憶持便能住戒故於所受不越正念五不壞正念支即離諸酒衆放逸處彼雖安住正憶念支謂我今住決定齋戒若爲諸酒所醉便發狂亂不自在轉故

應遮止此中出家五衆諸戒合一處明五十三中釋上支已云今於此中若苾芻尼若正學勤策勤策女律儀皆在出家品所攝故當知攝屬苾芻律儀復正學等戒雖雖狹皆等護持與苾芻同故廢立中五衆合說若近事女律儀墮在家品攝故相似學所顯故當知攝屬近事律儀不說靜慮及聖所愛戒并不律儀處中戒十善戒等具支多少此中意說七衆戒中論其別類不同所由非餘戒中有此增減釋此所由故明支分若說支類並須別說其苾芻尼中正學勤策女分三苾芻分二及近住勤策等戒之開合下問答中自當廣辨上說支分支類者何其苾芻苾芻尼戒唯有身三語四七支律儀苾芻等心意樂普遮色性罪故身語業相雖復無窮據重根本皆七所攝不過七故所餘但爲護此而受非有別類故涅槃云戒有七種從於身語生於無作然通防彼加行根本後起三種義亦可言皆防三世於現在法立於過未既防

現法故義遮三不同小乘彼唯防現故此不爾定道二心生即順理而能益物法爾破惡故亦具七既無支遮亦可說言通防三時加行根本後起之非若起彼時三皆滅故亦可說言破三世惡此上二類實唯防現在去來二世無自體故義可通之定戒唯根本性定對敵故其愆策愆策女及正學近事近住皆唯四支身三語一謂不妄語令其漸學意樂未普更不受多此四性戒餘爲防此非別有體以上一切出家之戒既爲道器必須具受具持方成近事近住則不如是方便誘故五十三云百行所攝律儀謂於十種不善業道小分遠離多分遠離全分遠離小時遠離多時遠離盡壽遠離自遠離勤他離稱贊離慶悅離是名十既說律儀許有不多分時而離故知近住近事二戒有缺有全受及持一分亦成近事等雜集第八云問若唯修學鄒波索迦一分學處爲說成就鄒波索迦律儀爲說不成就耶答應說成就而名犯戒此

說具受後便少持故成犯戒非初少受而後少持可名有犯先既不受後何可犯故知缺受具受爲後具持及少持亦成彼二有義近事初雖全受可一分持成近事性既言成就而名犯戒故知可一分持非不全受近住不然以時促故受持俱全俱舍第十四說七因緣故受近住律儀頌曰近住於晨旦下座從師受隨教說具支離嚴飾晝夜一要晨旦一晝夜持故若先有遮期月八日等受晨旦有緣礙齋竟亦得受二在卑劣座唯除病等三必從師四應隨師教受者後說不同五戒此不問答逐師連環而受戒故五具受八支方成近住六必離嚴飾慵逸處故常嚴身具不必須捨不生慵逸如新受故七必須晝夜猶至明旦日初出時若不依法但得妙行不得律儀今則不然但有六緣無必從師義如下說論說近事有一分等不須具支智度論說受一戒者名一分優婆塞若受二三四戒者名多分優婆塞具受五者名滿分優婆塞

又涅槃三十五說我往一時住迦毘羅衛尼拘律陀林時釋摩男來至我所作如是言云何名爲優婆塞也我即爲說若善男子善女人諸根完具受三歸依是則名爲優婆塞也釋摩男言云何名爲一分優婆塞也我言若受三歸及受一戒是名一分優婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說優婆塞戒不具受持我於一時住恆河邊時迦旃延來至我所作如是言世尊我教衆生令受齋法或一日或一夜或一時或一念如是之人成齋不耶我言比丘是人得善不名持齋我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說八戒齋具受乃得准彼經文世尊先說若受三歸及受一戒是名一分優婆塞者近事戒也若近住戒有一分者名不解意後說若但一日無夜若但一夜無日或一時或一念皆不成齋要盡一晝一夜不非時食持成齋故我只但言齋必盡日夜弟子不解必具八支方成於齋故知近住戒不具受不得近事

戒者不具受得前師即以此文爲正近事近住皆通具受及不具受一切皆得說不具得名不解我意者引攝初根許一分受非引久根亦受一分漸漸化令必具受故唯受一分無全受者名不解意若必全受無一分者亦不解意對法且據具受少持非遮亦有少受少持由此准知不律儀亦有具七支及缺支者世間現見迦期盡壽唯行殺生而自存活未必皆具前七業道豈彼非是不律儀耶律儀既爾對之定然受持願盡壽名不律儀但雖盡壽不迦期者處中所攝有義不律儀要七支具惡法易成意樂廣故隨順亦行彼七事故若不具七雖期盡壽處中所攝不同律儀律儀難成意樂難廣故有缺支不律儀不爾故必具七支此二解中隨情取捨處中業道多少不定隨其願樂而作事故由此亦准近事得少時近住得多時多少分少分多時少時誰障其戒但至明旦要至命終方得捨准義得成十善律儀故出家戒不爾非

初攝受簡擇方取爲道器故有義不爾別受近事無少時近住無多時少分多分等不同百行律儀此分限局近事但有盡形捨近住但有日出捨不許餘時故若菩薩戒中雖既可爾今釋不然論據三乘通行令諸受者不解多分爲論不說受者意樂短長捨戒時故何故許有少分持不許少時受其十善律儀通攝初衆即許少多分等近事等何故不爾前說爲善十善即善業道既許意有無表即具十支菩薩律儀制十支故性罪治故色支唯七後三非色其菩薩戒期心廣故必須具受亦非初位引攝之故第五得捨分齊於中有二一得二捨得中又二一得緣二時節得緣復二一差別緣二無差別緣初差別緣唯在具足別解脫戒無差別緣通在一切差別緣有二一得具足別解脫緣二羯磨得別解脫緣初緣通在佛及弟子羯磨非佛及與獨覺然二皆通現在滅後且得具足別解脫緣諸教不同四律五論諸宗異說四律者一

十誦律是薩婆多宗同俱舍第十四律毘婆沙并雜心論及順正理顯宗大毘婆沙十誦律云佛在竹園告諸比丘十種受具足一自然得謂佛獨覺盡智心位自然得之問何故許有羅漢沙彌得通無戒不許獨覺亦通無戒皆自然得以利根故二見諦得俱舍等云謂入正性離生即五苾芻問何故苾芻初入見道有初得戒諸尼初得無見諦者勝劣異故若爾即應由佛勝故見諦時得弟子劣故無學時得何故佛及獨覺唯盡智時得初轉法輪見諦時得彼初解法信法增故餘則不爾三善來得俱舍等云佛命善來謂耶舍等唯佛自作非餘所能滿道被故四自誓得俱舍等云信佛爲大師謂大迦葉何故四分迦葉自云佛建立善根上受具足以宗別故餘人何故不自誓得信不增故五論議得俱舍等云善巧酬答所問謂蘇陀夷其年七歲佛問言汝家何在彼答佛言三界無家佛嘆聰明善答所問雖年未滿令僧爲受非由答

時即便得戒何故驚子不令爾耶命善來故西域記中毘連驚子皆善來得六受重法俱舍等云敬受八尊重法謂大生主十誦律云優婆塞離間波聞受重法即是出家成比丘尼餘尼云何佛言應現前作白四羯磨若爾于時衆既未滿諸尼云何後時得戒若許初受八尊重法更有餘尼便連十誦令作羯磨薩婆多師云何釋此薩婆多論十四年前八敬度女十四年後羯磨度之便無是失五分亦云五百尼衆亦八敬得七違信得俱舍等云謂法授尼五分律云媼女半迦尸欲往蘭若住處受具戒賊欲逆路伺取彼女女聞此事時不敢去佛聽逸違爲受具戒先尼衆中作法竟置受戒人於一處所將十尼衆往蘭若處禮僧衆足尼羯磨師爲從僧乞戒僧羯磨師乃至爲作白四羯磨已和上聞梨將十尼衆還至本處所呼受戒人令禮衆足在羯磨師前踞跪合掌爲說僧衆白四羯磨令其聽已具說二八兩四謂八墮四喻八不可

越四依乃至餘所未知者和上當爲說八違五得俱舍等云持律爲第五人此有釋云以無僧故極少猶五四人成僧一人羯磨故名持律爲第五人和上不入其數同僧祇律若減不成闕法事故既爾即應四人羯磨一人表白大德僧聽餘三非僧或應白自以要四人方成僧故故五人中一持羯磨一爲和上羯磨牒名餘三僧體正所和白故違地極少猶五人辨法事摩得勒伽論違地多僧但取五人得名受具僧得可呵罪九羯磨俱舍等云十衆謂於中國彼律通說僧尼得戒故云羯磨以尼受中二部極少猶須各十犯戒緣多必須二部對受方得簡擇所宜令生羞耻不敢犯故論唯據僧故言十衆又依論說二部各十合名十衆如違地五亦不相違十三歸俱舍等云三說歸佛法僧謂六十賢部謂有六十仁賢衆類共集佛遣無學爲說三歸便得具足毘尼母云諸阿羅漢教令剃髮染衣憑伏三寶歸依心成即發具足故名三

歸得亦名三語得何故諸尼無三歸得無賢衆故二四分律是法藏部五種得戒一善來二上法古來相傳解謂成無學證有餘滅名爲上法即便得戒故四分云若修道成阿羅漢果即名出家受具足戒羅漢沙彌非此宗義三三歸四八敬五羯磨彼宗意說自然即上法得無學果成受具故不唯屬在佛及獨覺其見諦得即是善來律自云六群比丘互論迦葉不如憍陳善來受戒不如毘舍離跋耆子三歸受戒亦不如婆盧波斯那羯磨受戒云何與諸比丘布薩羯磨迦葉答言我在多子塔邊世尊爲我建立善根第一受具足故初見諦即是善來由此亦無信佛爲大師迦葉自言上法得故其問答違信違五中十俱作羯磨皆羯磨攝故唯說五三僧祇律是大衆部四種得戒彼律云成道五年比丘清淨自是已後漸漸爲非隨事制立說木叉戒四種受具足法一自覺具足謂佛自覺初證菩提善受具足二善來佛自覺已在竹林

園告諸比丘如來處處度人汝等當效如來度人諸比丘由此亦善來度人時諸比丘善來度人不能如法爲世所譏身子默然舉以請佛俱名善來有如不如云何今比丘善來具足皆悉如法佛因此而制十衆三十一人四分等但言十衆和上在中四五衆彼律初標雖言四種受具足戒乃言愛道尼言佛爲尼制八法我等得廣聞不佛爲具說八相之中初六與四分別後二法同以此理推應有第五受八重法不爾諸尼初云何得前唯說僧是故唯四此宗意說見諦信佛爲大師二亦自覺得得阿羅漢成受具故從佛爲名名爲自覺其問答違信不異中十俱十衆故無三歸得所以不說四五分律是化地部律有五受具足一自然二善來三三歸四八不可越五羯磨其八不可越彼律兼有五百尼衆彼律云爲汝制八不可越若能行者即是受具足戒大愛道言若佛說八不可越我及五

百當共頂受又佛言愛道及舍夷諸尼亦得戒此宗意說見諦信佛爲大師二種皆自然得其問答違信違五中十四種皆即羯磨更不別說此中自然與上受具足名字雖殊義推亦與四分稍同五論別者一毘尼母論二衆各五總即爲十比丘五者一善來二建立善根上受具足謂得阿羅漢果三勅聽謂論議言下即得四三語謂三歸五羯磨其見諦信佛爲大師自然皆上受所攝違五中十即羯磨故尼亦五者一善來二上受具足三師法謂八敬四違信五羯磨合有七種一善來二上受三勅聽四三歸五八敬六違信七羯磨二磨得勒伽論十種得戒一無師即自然二見諦三問答謂須陀夷四三歸五自誓謂迦葉六五衆七十衆八八重法謂大生主九違信十二部謂諸尼此宗乍觀同薩婆多然無善來來捨俗相後更與受故違五中十唯在僧中故尼加二部衆即是十衆二十衆也三善見論八種得戒一善來二三歸三敬

授即見諦因佛教已敬受佛語便得戒故四問答五受重法六遣使七八語謂尼於二部中義推遣信即十二語八白四羯磨白四即四語此說弟子無自然信佛爲大師即羯磨羯磨已方得戒故或信佛爲大師即敬受得遣五中十即羯磨故四薩婆多論七種受具一見諦二善來三三語四三歸五自誓六八法七白四此說弟子故無自然三語即遣信此初一至彼一來後一其問答遣五中十皆白四故此是薩婆多宗與俱舍等同增減數異體性不殊五明了論三乘得戒合有九圓德圓德者四萬二千功德無不具滿稱曰圓德聲聞有七比丘有四一善來二三歸三略羯磨四廣羯磨略羯磨者佛初成時聞法得戒故名略羯磨即見諦得其信佛爲大師及論議遣五中十皆廣羯磨攝尼有其三一善來二遣使即法授尼瞿婁多達磨敬尊重法遣阿難傳語遙爲授故三廣羯磨即遣信二部等上來七種聲聞得戒第八獨覺有量

功德至得九佛無量功德至得此二皆自然大乘之中無別教文多分且用薩婆多宗十種得戒然敬受八法不唯大生主非但同彼薩婆多論亦同五分律佛言愛道及舍夷諸尼亦敬受八不可越得戒上得具足別解脫緣次羯磨得別解脫緣者昔來相傳四分律具四緣八比丘中解一羯磨者比丘若受大戒者僧數滿足緣二白四羯磨如法成就教法成就緣三得處所者結界成就界內不別衆緣四住比丘法中者年歲滿足身無遮難緣要具此四是大比丘得成大戒亦即滅諍五法現前中除其滅諍別所爲者具四現前一能秉僧二所秉法三秉法處所即現前四所爲事謂人現前今此受戒即別所爲故具此四即能發戒僧祇律六緣即是釋八比丘文毘尼母論五緣一和上如法二開梨如法三七僧清淨四羯磨稱文五界內和合不別此之五緣四中初三攝初三是第一緣次一教法緣次一不別衆緣今依四分四緣

具足於前四緣中第四身無遮難之中瑜伽五十三云由六因故不應爲授苾芻律儀即是解彼遮難所以恐文繁廣至後當釋於第一僧數滿足緣中瑜伽又云又除闕減能作羯磨阿遮利耶鄔波托耶住清淨戒圓滿僧衆此中義意其上坐部及薩婆多師犯重不捨戒故受戒時開梨大衆必須清淨和合與戒發戒勝緣故和上不定其受戒時除去和上外彼受戒者名及諸難名三衣名等若不牒標有所虧闕則不得戒大衆檢驗有所闕故非和合故其和上名牒與不牒及在衆內不在衆內若清淨不清淨注悉得戒大衆但知某爲和上今其攝錄所受戒者非要發戒之勝緣故然具牒和上名身在衆內戒清淨即無罪若不牒名及不在衆若知和上無戒破戒與他受戒彼雖得戒現前大衆得突吉羅羯磨但言今從衆僧乞受具足戒不言從和上乞受戒故設復和上戒德清淨大衆開梨有所闕少戒德有犯即不得戒無勝緣

2111 A

故制多山部等註同此說又有諸部說但和上清淨大衆不淨亦得大戒和上勝緣發其心故大衆但是訪委受者無遮難罪和合與之令墮僧數故羯磨云今從衆僧乞受具足戒非是發起彼勝心緣何要清淨其大衆部律和上大衆註須清淨然始得戒和上親教最是勝緣發彼勝心亦由和上又若持戒便是衆僧犯戒非僧何得教誨成師資道又戒從僧乞僧和合方得衆既戒行不清淨先非墮入僧數何得辨其法事軌說戒律之言又僧亦是受者勝緣僧既犯戒不發彼心豈是受者之勝緣也故要和上及大衆清淨受者方得大戒今者大乘略有二說一者三品心犯重皆失戒二者中下品心犯重不失戒上品心犯重即失戒若依後義和上不清淨但大衆清淨即得戒從彼乞故法事辨故和上但是教授之緣設知不清淨不從彼乞戒何故不得若依初義和上衆僧必須清淨方可得戒和上是勝教授之緣未體僧前已從

和上乞大戒故且如邊方僧衆滿四入法事辨故與戒緣故闕一犯重俱爲不可無僧非僧與戒故瑜伽云耶波陀耶住清淨戒圓滿僧衆住淨戒言上屬和上下屬僧衆兩俱須故上來所說佛在及滅一切弟子除獨覺果餘受具戒非謂一切上來所辨有差別緣無差別緣有諸戒通緣應說頌曰苾芻非自受從他簡擇故近住等諸戒自受亦從他表業名從他無表唯自受自受唯意表無表示他故是別解脫戒瑜伽五十三云此中或有由他由自而受律儀或復有一唯自然受除苾芻律儀何以故由苾芻律儀非一切堪受故若苾芻律儀非要從他受者若堪出家若不堪出家但欲出家者便應一切隨其所欲自然出家如是聖教便無執範亦無善說法毘奈耶而可了知是故苾芻律儀無有自然受義以簡擇故必從他受此除自然及見諦二或可除信佛爲大師餘一切得別解脫戒彼無簡擇故然彼亦由_此難等事方可自然

見諦等得故俱舍論說十種得戒已云如是所得別解脫戒非必定依表業而發何況從他即許除苾芻戒餘一切戒自受亦從他故瑜伽問若除苾芻律儀所餘律儀有自然受何因緣故復從他受答由有二種遠離惡戒受隨護支所謂慚愧若於他處及於自處現行罪時深生羞耻如是於離惡戒受隨護支乃能具受故從他受此中意說由有慚故於自處現行罪時深生羞耻或由慚故於他處現行罪時深生羞耻或由慚故於他自處作罪之時願身生羞崇重賢善或由愧故於他自處作罪之時願世生羞輕拒暴惡故愧現前非必有慚必有慚者必定有愧是故慚法最爲強勝若有如自所受而深護持當知所生福德等無差別由慚願自必愧願他有愧願他未必願自慚起護護世名不顧己故此說出家五衆之戒近事近住及菩薩戒皆通二受不同餘宗其近住戒必從師受故菩薩地第四十云若有欲於三種戒藏勤修學

者若在家出家先於無上菩提發弘願已當審訪求同法菩薩已發大願有智有力於語表義能授能開於如是等功德具足勝菩薩所先禮雙足乃至廣說受戒五相第四十一云若不遇具足功德補特伽羅爾時應對如來像前自受菩薩淨律儀四又云若雖聰慧於戒無信解不善思惟有慳貪者大欲無足毀戒慢疑忿恨不忍不耐他犯懶墮懈怠多耽倚卧好合徒侶樂談喜話心多散亂下至不能構牛乳頃善心一緣住修習者暗昧愚癡劣心誹謗菩薩藏者不應從受是名菩薩戒師之緣瓔珞經云若千里內無戒師時方得自受者令尊重戒千里尋師非要定爾如一人身不自在或貧病身欲受菩薩戒豈要千里故知但是一相之語瑜伽不論處近遠故但許自受此上諸戒若從他受必有表無表表示他故若自受者唯有意表無身語表可成無表故瑜伽言若自然受者唯有意表業縱有傍人見其自受非是師長慚

愧緣故定無表業或亦有表論說傍邊一人亦無自然受者唯有無表業如今對眾發露受戒自誓遯期定有表業定道無表准對法說法處五色中名受所引速前方便亦從他受正起無表亦有從他義如佛為說法得入見道速應離垢得入三昧即便得戒若爾亦應說有表業此亦不然此思不發外身語故是無漏故無有表業故唯可說有無表業然正得道定無表之時無心外緣云何受得從遠方便得彼受名五十三說若即於此所受律儀能無缺犯以為依止修無悔等乃至具足入初靜慮由奢摩他能損伏力損伏一切犯戒種子足名靜慮律儀此說如苾芻等受律儀已能無缺犯以為依止由無犯故無悔無悔故心喜心喜故心樂心樂故心安心安故得定若有所犯終不得定大集經中佛言我本無數劫中處在凡夫字遮他陀在加倫羅圖作賣客販賣虛妄無實造諸惡行不可具說是時愚癡害父姪母舉國知之與六

畜無別國王欲殺吾怖往投異方作沙門三十七年以五逆罪障心不得定後因乞食捨得一鉢鉢中有此陀羅尼名集法呪捨苦難經一年餘誦持不絕方得禪定其苾芻等犯重禁已心悔故心憂心憂故不樂不樂故不安不安故不得禪定故持戒等得禪律儀緣若所持戒於此身中犯重禁已必不得定不善思廣損障深故由呪威神先在俗位犯五逆罪今身可得上說因戒而得定者亦有初定不由戒者如劫壞時最初一人所得禪定法爾初故定律儀亦有他緣亦有不由其道共戒瑜伽又說若即於此尸羅律儀無有缺犯又復依止靜慮律儀入諦現觀得不還果爾時一切惡戒種子皆悉永害若依未至定證得初果爾時一切能往惡趣惑皆悉永害此說得超越第三果并次第人依根本定及未至說諸得道戒必先淨定以為其緣其四善根色界繫故其不律儀及處中戒若生彼家不生彼家自發期心或父子等自相

教習故得外緣或不由他得二皆無失不同小宗不律儀不從他得上說得緣得時節者初說得表時後說得無表時且說苾芻苾芻尼得表時者謂從僧衆乞戒時得五十三云又若起心往趣師所慇懃勸請方便發起禮敬等業以正威儀在師前住又以語言表宣所欲造作勝業是名身表及語表業成業論同不能繁引要現行思近因等起正發身語爲轉因者是表業體故要此時著說前位從僧乞時心上中下以判於業祈願滿足要第三羯磨時方得表者此小乘義非今所宗表業非是形色攝故唯發身語現思攝故其時無心或染無記或異緣故准此自餘出家三衆近住近事皆從師前禮拜等受得表戒此等後時雖隨師言不必有心在而未必善亦不決定乃是隨轉非轉心故若對人前許自然受有身語表及意表者即於佛前求禮時得其菩薩戒即請受時第三周了慈悲故字時得

其不律儀要作事時或處分時方得表業五十三云若有生在不律儀家有所了別自發期心謂我當以此活命事而自存活又於此活命事重復起心欲樂忍可爾時說名不律儀者由不律儀所攝故極重不如理作意損害心所攝故但成廣大諸不善根然未成就殺生所生及餘不善業道所生諸不善業乃至所期事未現行此意說言若生彼家不生彼家發心忍可即由成彼不善根故從當所起爲名即名不律儀者彼論又云後若現行若少若多隨其所應更復成就諸不善業此意說言後若自作若處分他作少多事雖未命斷等即成殺生若身若語不善表業若後彼事自他作已前生命斷等少多遂心滿本願故方成無表不同他宗前事究竟表與無表俱時發得初發勝思起身語業即是表業其事究竟隨轉非轉得無表故得名不律儀表業如今說處中表業或發期願或處分時或作方得上說身語二表得時其意表

業舉心即得上說得表得無表者別解脫無表得有三類一出家大戒第三羯磨竟是事如是持時得其菩薩戒亦第三羯磨答言能持時得先發期心所邀勝願今滿足故僧衆法事此時具故雖由前位思表熏種法事今竟雖或無心或別緣心由彼先期今願滿故從初念後防惡思種用倍倍增名爲得戒有說思種體倍倍增名爲得戒此亦不然法事竟時彼或無心或異性緣既無現思現表熏習如何種子體忽爾得新生由此故知隨彼遇緣新舊種子若別若總現行緣因思所熏種今緣會滿用倍倍增名得無表以隨心戒雖念念中是未曾得若非用增是體增者宜念念中皆現熏種定道無表既是現思無一心中有多思故准此別解脫無表亦非體增初剎那位一七用增第二剎那即二七支乃至未捨運運增長決擇第六十云不善業道若到究竟即此亦名由塗染過成於重惡成大不善能引增上不可愛果何以故若有

用染污心能引發他不可愛樂欣悅之苦彼隨苦心威勢力故能引發苦補特伽羅思便觸得廣大之罪是故名爲塗染過失此意說言若身自作若令他作不善業道令他命斷等事究竟時法爾威勢能自行者及處分者思便觸得廣大之罪先心今滿他苦亦滿故自觸罪名爲塗染彼論又云彼雖不發如是想心諸能引發我之苦者當觸大罪然彼法爾觸於大罪譬如礎石雖不作意諸所有鐵來附於我然彼法爾所有近鐵不由功用來附礎石此中道理當知亦爾日珠等喻亦如是知又於思上無別有法彼威勢生來相依附說名塗染當知唯是此思轉變由彼威力之所發起此意說言即思種子由前期心今時滿足他苦圓滿功用便增名思轉變更無別物猶如魔王惹媚無量娑梨藥迦諸婆羅門長者等心令於世尊變異暴惡非於彼心更增別法說名惹媚唯除魔王加行威勢生彼諸心令其轉變成極暴惡此亦如是翻

惡業道有此善故故成塗染用倍倍增方成無表十種得戒中佛自然得者有諸菩薩初地即得變易生死或八地得更不經生其別解脫乃至有種一得不捨轉成圓滿無漏之法不定種姓聲聞無學迴心向大受變易生亦復如是此說別受別解脫戒非菩薩戒中律儀戒也何故得名自然得戒若約成佛之位現非受得亦名自然得自然得者解脫道時即得無表設有表業非發無表成佛已後不熏習故獨覺之心解脫道位猶不發身語何處得有表見道得戒亦復如是五人見諦亦無表業初入見諦即得無表此初時有非於後時後有僧故初未有故善來耶舍言之下即得無表業此等衆多但喚善來鬚髮自落袈裟變成爲沙門者皆是此類信佛爲師者猶未見佛遙聞即信信時即得亦無表業有說見佛信忍爲師方得無表非未見時問答得者唯蘇陀夷一人言下即得亦無表業亦有說言年未滿二十因其問答佛令爲

授敬八尊重法者時無尼故聞教授時便得無表未有尼故可言無表與表俱時亦言別時初表後無表唯初非後遣使受者表在遣時得無表者在所使尼彼受竟時五衆十衆即從師受如前已說三歸表發在初歸依創求禮時無表得在三歸竟時此十皆是佛在有之佛無之後唯有三種一自然獨覺二十衆三持律爲第五人餘非無佛可得有之上初類說第二類者其出家三衆近事得無表即三歸竟得俱舍論云起慙淨心發誠諦語自稱我是鄔波素迦願尊憶持慈悲護念爾時即發近事律儀出家三衆後說戒相非發無表無表亦是三歸竟得第三類者其近住戒有二義一云三歸竟得與近事無別二云若爾何故俱舍不說三歸竟即得近住戒何故說相不同近事近事別說五戒之相近住連環三周說相又彼頌云隨教說具支不說近事亦隨教說故知近住非三歸得其心廣遠一日夜故非前即得由此故知隨師

後說第三周竟方發無表靜慮無表
初起上地初未至地一品之心即名
初得後隨所起何地根本未至定心
皆名成就對法第八說靜慮律儀所
攝業者謂能損害發起犯戒煩惱種
子離欲界欲者所有遠離離初二三
靜慮欲者所有遠離彼自釋言離欲
界欲者謂由伏對治力或最小分離欲
或全分離欲唯初未至於犯戒非是
斷對治已上皆是遠分對治且七作
意初六是未至地其了相勝解二作
意爲損伏對治猶未斷惑遠離作意
方始斷惑此有二釋一了相猶爲
聞思間離創觀欲界爲粗上地爲靜
未能斷障勝解於此教思惟從此
已往一向修相此二作意故名厭壞
至第三遠離作意方斷上三品猶損
伏對治已是修慧故了相勝解俱已
得定戒上三品斷惑要至第三作意
故說遠離方能斷惑二云了相斷上
上勝解斷上中遠離斷上下品惑上
品都盡得其斷名非了相中不伏煩
惱故定俱戒初心即得亦無妨難應

說頌曰定戒唯無表初近分名斷餘
持遠分性是名定律儀若無漏無表
初得見道無間道俱即名爲得色界
五地得入見道皆斷對治餘色無色
皆成遠分此長徒義若依色界六地
無色下三種預流果超證第四果猶
如刈竹橫斷煩惱於欲界中修道煩
惱有斷對治餘名遠分雖有經說依
未至地得此初果更不進修上無漏
義非定唯爾可如前說不爾無色無
斷對治此定道戒應隨心轉但得彼
心即名爲得不待表發法爾定道性
達於惡故此二俱必有無表不律儀
無表得者其不律儀依瑜伽第九有
十二種一屠羊二販雞三販猪四捕
鳥五置兔六盜賊七魁膾八守獄九
讒刺十斷獄十一縛象十二呪龍對
法第八有十五種一屠羊二養雞三
養猪四捕鳥五捕魚六獵鹿七置兔
八劫盜九魁膾十害牛十一縛象十
二立壇呪龍十三守獄十四讒構十
五好爲損等涅槃經中說十六種牛
羊猪雞爲利故買肥已轉賣爲四爲

利故買買已屠殺即爲八種捕鳥捕
魚獵師劫盜魁膾兩舌獄卒呪龍復
爲八故雜心說十二非此所宗此皆
意樂損害即廣即與其名非唯定爾
故封法言樂爲損等此等無表得之
時者由前表引至後滿遂其宿心已
即成無表故封法云所期現行彼業
決定者謂身語方便爲先決定要期
現行彼業故表在前後行彼業殺令
命斷盜令離處變異覆藏養成屬已
捕入置網皆名現行定成無表處中
無表要自作時或初發願或處分時
事滿本心即得無表如達殺生生後
命斷方成無表名塗染過義如前說
上辦得下辦捨捨中分二一捨相二
捨緣捨相者初得功能念念增長令
不新長但順舊住不同前位更不新
生即名爲捨捨非捨昔者曾得體無名
捨不同小乘無得屬已其身語二表
發無表者初念名得第二念中即名
爲捨雖有相續不名發無表之表但
是隨轉非定轉故不由於此發身語
故有之三性皆不定故佛即不爾非

佛已外皆未曾得念念新生佛是曾得但順舊住由但不萎歇故不名捨戒故唯識云依於思願善惡分限假立無表佛願無萎故不名捨不同因位不爾諸佛功德應非圓滿念念新生有未曾得故不爾前後諸佛應有勝劣前佛戒多後佛小故發無表之表唯在於初自餘表業非無表因其無表業且別解脫無表五十三說苾芻五衆律儀五緣故捨一由捨所學處故二由犯根本罪故三由形沒二形生故四由善根斷故五由棄捨乘同分故捨所學處者謂律中說作法棄捨謂對比丘互跪作法起棄語言戒方成捨若作捨心雖起語言不對比丘依法言捨但名戒羸其戒不捨後作罪時乃名污戒沙門所攝非爲白衣由此苾芻名捨學處近事近住各起不同分心非作對他方成捨故犯根本罪者依十輪經第四卷說犯重不捨彼云善男子若有苾芻於諸根本性重罪中隨犯一罪雖名破戒惡行苾芻而於觀教和合僧中所得

律儀猶不斷絕乃至棄捨所學尸羅猶有白法香氣隨逐國王大臣諸在家者無有律儀不應輕慢及加撻罰如是苾芻雖非法器迷失聖法穢雜清衆破壞一切沙門法事不得受用四方僧物而於觀教和合僧中所得律儀不棄捨故猶勝一切在家白衣犯性罪者尚應如是況犯其餘諸小遮罪是故不許國王大臣諸在家者輕慢及加撻罰此有二釋瑜伽第四十釋菩薩戒中云若起上纏犯根本罪即便捨戒無慚愧故尚令焚滅一切善根況所受戒上品纏者於本四罪數數現行都無慚愧深生愛樂見是功德說名上纏非暫現行即名棄捨然不共住治罰法故非失戒義中下纏犯其戒不捨瑜伽據彼上品纏犯十輪但據中下纏犯故涅槃經第三十四卷迦葉菩薩問當來世二十一對諍論之義此當第十八對至第三十五卷中佛爲釋云善男子我於經中作如是說若有比丘犯四重已不名比丘名破比丘亡失比丘不復

能生善芽種子譬如焦種不生果實如多羅樹頭若斷壞即不生葉犯重比丘亦復如是我諸弟子聞是說已不解我意唱如是言如來說諸比丘犯重禁已失比丘戒善男子我於經中爲純陀說四種比丘一者究竟到道俱舍云勝道沙門二者示道三者受道新云命道四者污道犯四重者即是污道我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸比丘犯四重已不失禁戒准觀文意若犯四重一向失戒則應解意向不失亦應解意向云何不解故知上下二品心犯有其失不失別雖諸經中多說若有犯四重禁誦持此呪罪皆消滅不說戒體重還生不生其大方等陀羅尼經第四卷說文殊師利白佛言若有比丘於佛滅後毀犯四重若比丘尼毀八重若菩薩及沙彌尼優婆塞優婆夷若毀如是一一諸戒當云何滅如是等過佛言若惡比丘毀四重禁默然受於供養而不改悔當知是比丘必受地獄苦而無疑也我今當出良藥

救彼比丘離波羅帝伏呵伏呵帝
陀羅離帝尼呵羅帝毘摩離帝莎呵
是三世七佛之所宣說救末世惡律
儀比丘令其堅固住清淨地若犯四
重至心憶念此陀羅尼誦千四百遍
乃一懺悔請一比丘以爲證人自陳
其罪向形像前如是次第八十七日
懺悔已是諸戒根若不還生無有是
處彼人於八十七日已若不堅固無
上菩提亦無是處云何知得住清淨
戒若於夢中見有師長手摩其頭若
父母婆羅門者舊有德如是等人若
與飲食衣服卧具湯藥當知是人住
清淨戒若比丘尼犯八種罪應誦此
陀羅尼呪曰阿疑離波其羅帝羅帝
婆摩羅帝呵摩羅帝莎呵九十七日
誦四十九遍乃一懺悔廣說菩薩及
沙彌等滅罪之法彼經第一卷中說
陀羅尼亦言犯比丘戒比丘尼戒等
當一懺悔若不還生無有是處除不
至心故知犯重而不失戒但名污戒
若不爾者云何還得已後清淨佛名
經中說亦大同就四分律同薩婆多

犯重不失不共住者是治罰法非失
戒義二云犯重不問何心決定失戒
五十三云犯重捨故菩薩地第四十
解菩薩戒云若用粟中品纏毀犯四
種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀上
品纏犯即名爲捨若諸菩薩毀犯四
種他勝處法教現行都無慚愧深
生愛樂見是功德當知說名上品纏
犯非諸菩薩暫一現行他勝處法便
捨菩薩淨戒律儀如諸苾芻犯他勝
法即便棄捨別解脫戒此中意說菩
薩淨戒上纏犯失非諸菩薩中下纏
犯亦名爲失如諸苾芻犯重便失此
即翻顯苾芻犯重中下品心亦即失
戒菩薩不爾故云非諸菩薩暫一現
行即名爲犯等長讀論文義道亦速
故知菩薩犯重有失不失破戒苾芻
犯重決定失戒不可以菩薩戒犯重
有失不失證苾芻同苾芻意樂廣大
深遠爲法器故菩薩種種皆引攝故
故四十云由此菩薩犯重失戒今生
得受苾芻現生不任更受惡意樂思
損善器故若二形生及斷善根作法

棄捨而失戒者後無前事今生得受
不污戒故十輪經等護末法僧息誘
化俗故言不失非實不失涅槃由此
犯重實失息誘不失故言定失決定
不失皆不解意方等經中但是懺悔
犯重罪滅言更生者是引接語亦不
相違故經中說犯重之人世尊不許
食僧祇食下至一搏踐毘訶羅一足
跟地擯出一切苾芻業事故佛又言
應速拔除稻禾稗秀應速簡擇穞
朽棟梁應速簸揚種中糠粃應速除
擯似稱苾芻故知犯重定成失戒律
中自云不犯者最初未制戒癡狂心
亂病惱所纏雖有此解言不失戒文
多理正又犯戒者實有三心何因一
類是令失戒故前解善形沒二形生
者形沒有二解一云一形沒無形時
不失戒如入聖人雖有失形而戒不
失雖知聖人不作無形如凡時得戒
後被蟲食蟲食之時即入見諦當時
先戒悉皆不失入見諦已不失戒故
可失形故言形沒者二形生時先唯
一形必轉沒故方成一形非是無形

而便失戒若先無形受大戒不得者
意樂劣故非道器故受戒已後可無
形故意不劣故二云應六緣捨一形
沒時戒必捨故二形後生先一形在
云何名沒然俱非形而失戒故論一
處說其實六緣無入見諦而許蟲食
不可以小乘而亂大義若爾諸有漸
命終者先從下死豈過形已即便失
戒後得重魅須更受戒此亦何爽先
無形時戒已捨故何要命終若爾此
處初生此處後捨瑜伽第一說末後
心方死死位一切先皆無形何得更
有命終捨也二形先有受戒不得後
二形生亦定捨戒無形不爾先有不
得後生不捨二形器惡男女煩惱恒
俱現前障法器故無形初有其理亦
同後有不失不壞本性不障聖故二
形便壞障聖位故故俱舍說成就未
知當知根定成就十三謂信等五身
命意四受除憂根并未知當知根不
言定成男女隨一故知諸聖亦有無
形斷善根者有二心受戒謂生得加
行斷生得善非加行善加行善心受

者斷善根前加行道其戒已失斷善
為緣亦名斷善若生得心受要邪見
起現在前其戒方失然戒通有三品
心受邪見九品方斷善盡其戒亦爾
但言斷善捨不言初捨故棄眾同分
者謂命終捨末後一念正命終心在
現在世戒亦現在未名已捨可名正
捨如第一法捨異生性若命終已戒
入過去現住中有等已捨戒故名捨
隔異生故此說別受苾芻等戒非菩
薩戒之律儀戒五十三說若正法毀
壞正法隱沒雖無新受苾芻律儀先
已受得當知不捨所以者何由於爾
時壞劫正起無一有情不損意樂
能受具戒況當有證沙門果者故受
不得先戒不失近事律儀由三緣捨
一起不同分心此攝限勢期限多少
年歲受捨許有少時多時盡形之近
事故二善根斷三棄眾同分正法隱
沒如苾芻律儀道理當知無犯重捨
亦無形沒二形生捨對法第八云問
若唯修學鄒婆素迦一分學處為說
成就鄒婆素迦律儀為說不成就耶

答應說成就而名犯戒故知犯重不
失近事戒彼卷又問扇攬迦半擇迦
等為遮彼受近事戒為不遮耶答不
遮彼受近事律儀然遮彼性不堪承
事二出家眾故二形亦爾男女煩惱
恒俱現行不堪親近承事二眾故不
別說五十三云何故扇攬半擇雖受
歸依亦能隨護諸近事男所有學處
而不得名近事男耶答近事男者各
能親近承事苾芻苾芻尼眾彼雖能
護所受律儀而不應數親近承事出
家二眾出家二眾亦復不應親近攝
受若摩若觸如是種類又亦不應如
近事男而相親近是故不得名近事
男然其受護所有學處當知福德等
無差別故知形沒二形生時亦不失
近事戒近住律儀亦三緣捨一由日
出已後此但引接一類初根無別一
法遮礙戒故若心期滿設期多日何
義不得故知但是佛教施設化初根
也二由發起不同分心三捨眾同分
無犯重捨及形沒二形生義如前說
無斷善捨者此有二說一云理應四

緣此中起不同分心攝二種捨一起
棄捨心棄捨心者起不持想不同苾
芻一向作法二斷善根以近事戒無
日出捨近住即有故合二種俱名起
不同分心隱顯彰彰亦無過失如先
已起邪見方便而猶未斷今日受戒
即便斷善故信應有四而此說爲三
二云但有三緣以一日夜時極促故
不假別起斷善方便故無此捨先起
方便不能受戒中下品心設受不得
必上品心方發戒故上品邪見方斷
善故其菩薩戒第四十說二緣故捨
一者棄捨無上正等菩提大願二者
現行上品纏犯他勝處法決擇分第
七十五說又捨因緣略有四緣一決
定發起不同分心作休捨意二於有
識別丈夫前故意發起棄捨語言發
言對捨三總別毀犯四種他勝處法
起根本罪四若以上品纏總別毀犯
隨順四種他勝處法犯隨順罪又云
此三種戒由律儀戒之所攝持令其
和合若能於此精懇守護亦能護餘
若此不能餘亦不能是故若有毀律

儀戒名毀一切菩薩律儀故犯四重
及犯隨順即失戒者皆犯律儀律儀
戒者是根本故若有不捨當知餘生
亦得隨轉其菩薩地退菩提心即攝
決擇四中初二上品纏犯即攝後二
但上品纏犯四根本及隨順四皆失
戒也其斷善根起不同分心中所攝
所以不論又退菩提心前已失戒故
斷善時更不說捨決擇分云此菩薩
戒若有不捨當知餘生亦得隨轉第
四十云若諸菩薩雖復轉身過十方
世界在在生處不捨菩薩淨戒律儀
由是菩薩不捨菩提大願亦不現行
上纏犯故雖轉餘生忘失本念值遇
善友還得覺悟菩薩戒念雖數重受
而非新受亦不新得以受願心盡未
來故心寬漫故餘皆不得心願狹故
設作寬心勢亦不得准此苾芻近事
近住今生未捨重受亦得非爲新得
四十一說若上纏犯他勝處法失戒
律儀發露悔滅應當更受發露之法
如中纏犯若中纏犯他勝處法應對
於三或過是數於語表義能覺能受

小乘大乘補特伽羅發露悔滅除惡
作法乃至廣說若下品纏犯他勝處
及餘違犯應對於一如前德者發露
除悔若無此德可對發露應淨意樂
起自誓心我當決定防護當來終不
重犯如是於犯還出還淨其不犯者
狂亂苦逼作重罪者不名爲犯准此
近事近住二類犯戒不捨應對有德
能開受者或自誓言發露自誓還出
其罪還淨其戒四他勝處及隨順法
如新所譯彌勒所造菩薩戒等中說
無形二形不遮受戒攝受廣故亦不
說捨准此等理菩薩戒中苾芻等戒
命終二形日出等時皆不捨也心寬
漫故別受不得靜慮律儀四緣故捨
一止息捨謂出彼定起異分心隨心
戒故二不行捨謂易地捨從下上地
生上下地時三失用捨四永無捨入
無餘涅槃一切皆捨永不成就退靜
慮等更不成故無漏律儀有五緣捨
一止息捨謂出彼心起異分心隨心
轉故二暫無捨謂退故捨慧解脫及
身證者退現法樂住滅盡定等生下

地等時非遲聖果起諸煩惱上二名
暫捨今身運引現前三得果捨對法
第十四說於諸現觀位證得後勝品
道時捨前所得下劣品道如證得此
果所攝道時即捨此向所攝道不復
現前故四練根捨捨擇五十七說幾
補特伽羅有練根耶答一切有學及
無學五退思護住堪達種姓非諸獨
覺亦非菩薩性利根故對法第十四
云若諸菩薩性是利根云何復令修
練根耶謂令依利乘根引利中根依
利中根復引上利根故彼自會云前
說菩薩性是利根而後復說於時時
中應修練根者由於自種類復有受
等三品後復相引說名練根不爾利
根應唯一品五十七說不動獨覺不
練根者不進自乘菩薩不練者不進
他乘非不動法及獨覺不進他乘亦
非菩薩不進自乘五十七云預流練
根亦得一來一來練根不得不違對
治難得所得大故不還練根但進離
欲不得無學如前應知有五義故須
練一少善不具二為引勝定三為植

多聞力四為植論議決擇力五為植
觀察甚深法忍力故須練根故除得
果亦有練根捨道共戒五入無餘涅
槃一切永捨下之三捨種更不成就
雖知四練說靜慮捨雖復五練說無
漏捨總類一練謂起異心一切皆捨
由現行思是無表故故於諸練前方
便中已說捨故今說種類於現續生
故說四練五練故捨不律儀戒雖無
正文由四練捨一誓願捨於佛等處
自違期願永不復作如捨律儀捨彼
思故二受戒捨若受出家及近事戒
一切永捨若受近住戒作永捨思亦
復永捨若心勢捨過於明旦捨近住
戒已還復相續由彼惡思不永捨故
三得定捨諸定道戒性違惡故四命
終捨遼期息故有說形沒二形生亦
捨所依變故有說不然許此二種不
捨律儀受得律儀況不律儀唯惡意
樂彼器亦爾故無此捨五十三云當
知此乃至不律儀思未捨已來常得
說名不律儀者於日日分彼不善思
廣積集故彼不善業多現行故當知

非福運運增長故知如前四捨為善
有說無有誓願捨如不服藥病終難
愈故要受戒得定命終此亦不然其
思捨故如捨律儀故前說善處中無
表若立有者此無正文依俱舍論第
十五說六練故捨一受心斷壞故捨
謂捨所受作日念言我從今時棄先
所受二勢力斷壞謂由淨信煩惱勢
力限勢斷壞如所放箭陶家輪等勢
盡便斷三作業斷壞謂如所受後更
不作四事物斷壞謂所捨施四事什
物置網等事五壽命斷壞謂所依止
有轉易故六善根斷壞謂起加行斷
善根時便捨善根所引無表十善業
道表與無表支類雖殊多分說與近
事戒同然於捨中加期限滿或一日
夜等時分長短期限滿故即便棄捨
第六依地有無者善身語律儀表唯
欲色二界欲界初定有尋伺故能發
身語表意表通三界有義身表通上
三定尋伺不是身之因故出入二息
身之因故業通四禪何不許有其無
漏身語表或通四定不爾頓悟八地

以去菩薩及佛但居第四定應無身語善如鼻舌識有漏上地無無漏即言有身語業應爾不善二表唯欲界處中善表身語通二界意地表通九地律儀無表中別脫無表可依欲色二界依身得既許色界迴趣大乘豈彼世尊無別脫戒此別脫戒若菩薩時雖復依彼定是無漏依色界身准此無有有漏別脫盧舍那佛化十八梵天等俱能解語皆悉性菩薩戒法亦得別脫不得別受別脫之戒別受別脫除諸聖者上界依身心非極厭由此不得既許鬼畜得別脫戒色天許得於理何違既許欲天有住梵行亦有欲天得別脫戒畜生鬼趣得受五八戒但非彼性如扇搨半擇迦故有別脫非菩薩戒地獄無由得別脫戒菩薩戒勝可攝於彼或彼亦得五八等戒地藏菩薩等與其受戒瑜伽但遮意樂及俱形損受近事戒不遮畜生等故由此亦顯欲天色天得五八戒於理無違然非有漏出家之戒於理無違靜慮律儀通色界九地無

色八地唯初未至離欲界欲或小分或全分是斷對治損伏於彼發起犯戒煩惱種子故第九解脫道入根本初定可是持對治已上皆是遠對治治瑜伽第九云律儀所攝業或靜慮等至果斷律儀所攝等至即是四無色定不爾靜慮色定已周何須等至果斷即是此二律儀斷犯戒非定生果故對法第八及五十三唯說四靜慮尚不說四等至何況無色對法第八卷會云由無色界粗色無故略不建立色戒律儀由此故知無色亦有靜慮律儀此但所防假名爲色何必要藉有所依身故以根本及以方便中間皆有能伏欲界犯戒非失法爾靜慮皆能伏非非唯色界有此律儀由此不同薩婆多義無漏律儀通於十地色六無色四有無漏道故若見道斷對治色界五地中間靜慮無見道故餘皆持遠分若修道斷對治有義唯色六地望欲界有斷對治非無色地無色地遠不斷欲界非故唯遠分性有義修道對治亦通下三無色

許起初果取第四果何廢依彼雖知論文引指端分別於理依初未至得第四果且據多分決定能故不據容有故亦無爽非想地者唯遠分非斷義生三界身一切容起其不律儀無表唯依欲界身地所繫唯不善故三天下人非北州有六天鬼畜一切亦無無惡意樂養活命故天及惡趣可有善意樂持禁戒故惡心非勝善心勝故處中即通三界依身及起身語色者欲色界二地而有意表等及無漏者通三界依身上地皆有除律儀善外皆處中故第七何大所造者准顯揚論云律儀色依不現行法建立色性不律儀色依現行法建立色性此意總說表與無表律儀皆依所防身語以假名色即顯三界別脫定戒無漏色等皆是能造欲界所防造惡身語四大所造設佛身無漏無表無色定共亦以過去欲界四大所造既假疎遠名色亦假疎遠名造故不以所發名色亦不以名造以不定故未必有所發身語

故其身語二表義亦通以所發名色即所發色大種所造故唯識云謂此或依發勝身語善惡思種增長位立雖知散無表現行亦發身語顯揚簡別定道不以所發名色故不相違又彼唯約律儀此通律不律又彼律儀決定所造此說不定亦有所發身語故名色名造彼唯無表此通表無表彼依一切律儀此唯別脫及不律儀故其不律儀定有表故從所發現行假名爲色假名彼大造其仙人意嫌殺一國人小乘必有表鬼神知仙人身語相故爲殺大乘唯表業發殺生無表如何說所發名色名造耶若不爾者二十唯識云意罰爲大罪此復云何成此義相違今解雖不用身業亦有能殺具此爲色故亦有所發色或彼論意由先意業引大罪成非行殺時無身語表動身發語必有相故前解爲善順論文故又仙人意嫌殺非不律儀故無身語亦不相違處中無表隨其善惡准此二說

第八應成差別者於中有二一資所成二師所成先明資者瑜伽五十三說問苾芻律儀由幾因緣雖樂受戒而不應投耶答略由六因不應爲投出家五衆併在其中一意樂損害二依止損害三男形損害四白法損害五繫屬於他六爲護他故若有爲王之所逼錄或爲強賊之所逼錄或爲債主之所逼迫或由怖畏之所逼迫或畏不活彼如是思我處居家難可存活是諸苾芻活命甚易我今應往苾芻衆中詐現自身與彼同法易當活命彼由如是諂詐意樂既出家已雖懷恐怖守護奉行隨一學處勿諸苾芻與我同止知我犯戒便當驅擯然彼意樂被損害故不名出家受具足戒如是名爲意樂損害若復有人作如是思我處居家難可活命要當出家方易存濟如諸苾芻所修梵行我亦如是乃至命終常修梵行如是出家者不名意樂損害雖非純淨非不說名出家受具依止損害者若有身帶癰腫白癩癩狂大小便道合等疾如遮法中所說病狀如是名爲

依止損害由彼如是無力能故所受師長同梵行者供事之業及受純信施主衣服飲食等淨信施物此之二種淨信所施彼極難消不應受用令彼退減諸善法故是故依止被損害者不應出家受具足戒男形損害者若扇撻迦及半擇迦名男形損害又半擇迦略有三種一全分半擇迦二分半擇迦三損害半擇迦若有生便不成男根是名全分半擇迦若有半月起男勢用或有被他於已爲過或復見他行非梵行男勢方起是名一分半擇迦若被刀等之所損害或爲病藥若火呪等之所損害先得男根今被斷壞既斷壞已男勢不轉是名損害半擇迦初半擇迦名半擇迦亦名扇撻迦第二唯半擇迦非扇撻迦第三若不被他於已爲過唯扇撻迦非半擇迦若有被他於已爲過名半擇迦亦名扇撻迦四白法損害者若造無間業污苾芻尼外道賊住若別異住若不共住是名白法損害不應爲受具足戒所以者何彼由上品

無慚無愧極垢染法令慚愧等所有
白法極成劣薄五繫屬於他者若諸
王臣若王所惡若有造作王不宜業
若被債主之所拘執若他僕隸若他
劫引若他所得若有諍訟若為父母
所不開許是名繫屬於他不應為受
具足戒六隨護他心者若變化者為
護他心故不應為受具足戒所以者
何或有龍等為受法故自化已身為
苾芻像求受具足戒若便為彼受具
足戒者彼睡眠時便復本形既睡悟
已作苾芻像彼假相苾芻若守園者
若近事男率爾往趣見彼身形如是
變已便於一切真苾芻所起憎惡心
謂諸苾芻皆非人類誰能故事施彼
衣食勿令他人得此惡見是故為隨
護他心不應為彼受具足戒其近事
戒由二因故不得為受一意樂損害
故二男形損害故若意樂損害者當
知一切不應為受若男形損害者或
有為受然不得說名近事男不說因
緣前已具辨若近住戒當知唯由意
樂損害不應為受何以故或有隨他

轉故或有為得財利恭敬詐稱欲受
近住律儀然彼實無求受意樂當知
是名意樂損害若無如上所說不應
受因緣應受如前所受律儀第二明
師又除闕減能作羯磨阿遮利耶耶
波陀耶住清淨戒圓滿僧眾定道得
緣者經中說尸羅不清淨三昧現前
由此故知須持淨戒由持戒故無悔
無悔故心安心安故得定得定故起
聖道起聖道故依俱時思立定道戒
問不律儀律儀更無別緣耶答由無
慚愧故廣犯諸戒造諸惡業故名不
律儀更無別緣也

其遮戒乃至十戒受大苾芻唯增於
語三不別得前四支也若豎為言定
漸受得非頓也若橫而語即頓非漸
也以四支七支皆頓得故若捨之時
亦有頓漸也若耶波素迦亦有漸頓
二受如對法云有少分多分全分優
婆塞也其捨者且如十戒與六法戒
後捨六法時為但捨六法四支為亦
捨十戒中四支又尼五百戒後捨時
為但捨三支四支不捨為七總捨耶
解云六法捨時已捨十四支以體無
別故尼捨七支時有二解一云捨三
不捨四以不異前四支故二云總捨
七支以受時別故

第十問答分別者問定二戒隨心
法能感異熟不若能感者此是現行
如何能招異熟耶若取種子者即非
隨心戒故解云能招異熟果現行不
能招種子能感以是定道家類亦名
隨心轉也問仙人意嫌無表生不若
生者元無身語如何言生若不生者
豈有無表不依表生耶解云有二一
云當時亦有表業于時動唇口故鬼

神等知仙人之意天兩石也二云不爾且如五逆業中破僧爲重五見之中邪見爲重三罰業中意業爲重也若如前說即是身業爲重也但由仙人福德力故令諸鬼等折其鋒也若如此者元無身語色何得發無表耶解云亦有所發色兩石等天色也問何故苾芻戒前但立勤策一尼戒前即正學及勤策女二耶答由彼女人多有煩惱受勤策戒已更受正學二年陶練身心於中住持受樂然後可受五百戒問何故勤策戒中雖說及不捉金銀生像近住等戒何不亦然耶答出家之人於二種處極非淨妙一者墮貪欲樂好戲服身二者多畜財寶爲斷初非淨妙故受遠離歌舞伎樂及非時食爲斷第二非淨妙故受遠離執受金銀由彼金銀諸寶中最勝根本故問何故勤策戒中歌舞作倡香油塗身開爲二近住戒中合爲一耶答於在家者非爲過重於出家者極生譏毀爲息譏嫌故分二也問通受菩薩戒攝一切戒盡其定道

戒亦在其中菩薩若起貪心如何得名隨心轉戒耶答以身中有種子故又當可成故亦得言通受名隨心轉戒也問且如因中破戒後時更能感異熟果不耶若言能感戒已破訖如何能感若不感者如何得言由持戒故能生天耶答亦言犯戒者不損種之體但損功能更不倍倍而增有防非力故名犯也非無舊時種子功能在故能感異熟也問意中既有善惡律儀爲並發無表不耶答有二解一云善中有無表以菩薩發心極弘廣故惡即不能二云惡亦有無表且如仙人意嫌殺三國衆生最爲重故也問既言依身之表名身表者且如化人發身表業時既無實身如何得名身表業耶答表現是假身於理何妨問定共戒等既是現行剎那即滅爲能感不若不能感如何得言有漏定共戒能感異熟答取種子能感也若爾如何名隨心戒答是彼種類故也問菩薩地云七衆所受爲菩薩律儀出家之戒何故菩薩二形生及捨衆

同分時猶即不捨同聲聞耶答菩薩受戒其心寬漫增上猛利故二形生及命終時必定不捨以能隨類而化生故若別受者即捨也通受之者其義不然問仙人意嫌但是意業何故有處說言仙人動唇口身此乃名身語表耶答此是小乘之義非大乘也大乘但由心故令鬼等兩石此無表色亦可得言不從表生也問然十業道體即是思約彼所發所防即假名色大乘既無身語但是一思所發所防唯全是意如何得言約彼空中兩石而名無表色也約三界九地六趣四洲而差別者表中意表通三界身語通色界若約定所生色及廣慧聲聞身語表色亦通無色若據業果及唯凡夫如前分別無表如前准知九地分別者意表通九地語表唯初禪身表通五地若約佛及菩薩身語二表俱通五地定道俱通三界九地思言六趣者別解脫唯人趣菩薩戒通六趣五八戒雖得通而不成戒性定道唯人天二趣有餘暇故表無表准

知之四洲別脫五八在三天下菩薩
通四洲表無表准知定道亦在三
下問定及無漏性能遮惡如何不取
定及無漏慧爲表無表體耶答若得
定及無漏心俱有相應思二俱除惡
以思是業體故但依思者乎問如諸
如來先因位中已具別脫如何成佛
已言自然得戒答有二釋一云依隨
轉門化相而說理實如來別脫過去
久遠已成二云得勝捨劣所成勝戒
不從師等說自然得亦不違理問如
加行善心受得戒後斷善根何時捨
耶答一解云與加行善同時而捨得
捨相翻不違理故二云雖由邪見斷
加行善爾時但令戒漸微贏由未名
捨與生得善同時而捨隨善根盡方
名捨故前解應勝

大乘法苑義林章卷第三

大乘法苑義林章卷第四

基撰

歸敬章

能敬相以六門分別一諸教不同二釋名差別三出體性四明敬意五敬禮歸依二種差別六諸門辨

一諸教不同者有唯身敬非語意俱舍論云稽首接足故言敬禮以已頭首至於地中而接彼足故名敬禮度仰深故以身比語身重語輕舉重投誠明輕可發身由意起不說自成故唯身敬或唯語敬非身意說無垢稱經云長者實性以頌讚曰久積無違清淨業獲得廣大勝名聞故我稽首大沙門開導希夷寂路者初雖身禮後但以言故名語敬非身意攝無唯意敬非身語文但標令他知必形聲色故亦有解云法華經言以深心念佛修持淨戒故即是意敬或唯身語非意敬雜集叙云敬禮如是大覺尊無等妙法真聖眾彼論釋言今此頌中無倒稱讚最勝功德敬申頂禮其

意業者即能發思不說自成但舉身語或唯身意非語敬雜心云起善心轉愛果舉體敬禮也舉重業本由意轉其語業者影亦為敬有唯語意非身敬勝鬘經云咸以清淨心嘆佛實功德如來妙色身乃至敬禮難思議雖前已身禮今謀歎時唯語意故或三業俱敬天親攝論序云故我至誠身語思頻修無倒歸命禮顯揚亦云我今至誠先讚禮至誠意業語讚身禮故通三業

二釋名差別者依俗釋云稽者至也首者頭也以首至地故名稽首此即跪拜頭至地故即俱舍云稽首接足故言敬禮屈已所尊之首接彼所卑之足故言稽首俱舍意以身業稽首之別名禮即是三業敬禮之通稱雜心亦爾舉體敬禮亦稽首故言叩頭者以手至首故言叩頭言敬禮者虔恭曰敬執儀稱禮誦發殷誠屈儀褒讚申虔恭之道標敬禮之名又起殷淨心策殊勝業申誠歸仰故名敬禮即通三業諸教或云稽首者藉身業

之稽首申三業之敬禮體唯一物未可依俗古云南牟即是敬禮應言納慕或納莫故不別釋歸依者歸敬依投之義非此所明若云伴誅或云伴題此云稽首亦云禮拜亦非敬禮訛名和南

三出體者體即三業合有三思謂審慮思決定思動發勝思動發勝思正發身語身語業體前之二思意業之體雖通三性今取善思為能敬禮大乘身語除佛果中體唯無記故二業體唯取發思又有釋言體唯慚愧崇重賢善名慚輕拒暴惡是愧今取前解色行二蘊而為自性身語是色蘊意業行蘊故發身語色思與色名作動於意故名意業二蘊攝也隨其所應亦通種子身語二業無表色故分位亦通色處聲處

四明敬意者瞿波論師二十唯識釋云欲顯大師有天眼故以身業禮有天耳故以語業禮有他心故以意業禮如律中說若在明處以身業禮以可見故在闇去近以語業禮以可聞

故在聞復遠以意業禮不可見聞故又顯敬禮者三輪因故身業禮者神變輪因語業禮者記說輪因意業禮者教誡輪因又亦即是神境他心漏盡通因又顯發生三業滿善善三業者總攝一切業道盡故又須憑力假大威神若敬不圓憑威不盡

五敬禮歸依二種差別者略有七釋一歸依據重但唯身語敬禮通輕該心及色通三業故二歸依境廣必具歸而成業敬禮或寬縱偏依而辦事具歸三寶方是歸依但敬一尊即是敬禮三歸依有其限齊發言必終未來敬禮但約投誠措想由其永暫故歸依言願從今身盡未來際諸敬禮者舉心虔仰即是敬禮四歸依情態帶無表以為歸依敬禮心通或唯表而為體歸依必有表與無表但有善表即成敬禮故五歸依義重必合身語敬禮通輕唯一即是六歸依帶相唯在欲色敬禮義通亦遍無色七歸依義勝觀真理而亦成敬禮通微重賢善而兼是澄淨是信歸敬是業體

性懸別不勞對辨

六諸門辨者略有十二門瑜伽六十四說一由於五處觀察所歸乃可歸依一身業淨二語業淨三意業淨四於有情起大悲五成就無上法二歸依有幾答有三謂佛法僧三有四緣故但有爾所不減不增一由如來性極調善故二於一切種所調能調善方便故三具大悲故四財供養未將為喜正行供養生歡喜故由如是故彼所立法彼弟子衆皆可歸依四齊四緣故說能歸依一知功德故二知差別故三自誓願故四更不說有餘大師故五當知歸依起四正行一親近善士二聽聞正法三如理作意四法隨法行若有成就此四正行乃名歸依復有四行一諸根不掉二受學處三悲愍有情四應時聞於三寶前勤修供養六因果分別歸依在因非於佛果佛無所歸依故能歸依亦無勝鬘經云聲聞辟支佛有恐怖有歸依依不求依如來無恐怖無歸依可有敬禮梵網經中釋迦亦禮盧舍

那故法花亦言我聞聖師子深淨微妙音喜稱南牟佛故有敬禮七有無漏分別身語唯有漏意業通無漏七地已前在因位故或在因位三業俱通無漏後得智中有敬禮故或在佛身皆無漏故八九地差別語業至初禪有尋伺故身業至四禪有身業故意業通九地有善思故二定已上雖借語起非善性故非語敬禮地前菩薩無色聖者佛連聽法故有意表歸依即不然不發無表故九三性分別唯善性攝崇重賢善必慚愧俱唯善性故生得加行二種皆得聞思修三理亦無與十三科分別體唯色行眷屬五蘊體唯一界處謂法界法處若表三界處謂色聲法眷屬四處十界攝四處者色聲意法處十界者色聲七心及法界也十一由五因緣餘諸天等非可歸依唯有三寶是真歸處一由形相謂彼諸天由不見現無交儀故由形暴惡有怖畏故由習放逸有貪愛故由捨離他無悲愍故由不了知作與不作於真實義不通達故

如來形相由現可見有交儀故由形
怡泊無怖畏故由無縱逸離貪愛故
由常不捨利有情事有悲愍故由善
了知作與不作於真實義善通達故
復有五相佛可歸依為利有情取苦
提故由能善轉正法眼故思怨有情
等心利故捨家屬貪恒寂靜故能善
解釋一切疑故二由自性諸天漏隨
性非調善焉能化他如來雖漏自性
調善故能化物三由作業諸天受欲
損害有情惡業可得佛住靜慮能利
有情善業可得四由法爾謂諸世間
及出世間吉祥盛事無不皆依自功
力得若無功力雖事諸天亦不能得
故雖不事天但自作功力必能得之
佛則不爾有大威神能為善友方便
勸他令自修習便獲盛事五由因果
雖彼天身由天業得為由供養諸天
故得為無因得皆有過失如彼論說
十二受歸依者獲四功德一獲廣大
福二獲大歡喜三獲三摩地四獲大
清淨復獲四德一大護圓滿由歸三
寶十方聖眾皆擁護之令無障難二

於一切種邪信解障皆得輕微或永
滅盡三得入聰毅正行正至善大衆
中所謂大師同梵行者四為於聖教
淨信諸天歡喜愛念唱如是言我等
成就三歸依故從彼處沒來生此間
是諸人等今既成就多住歸依亦當
來我眾同分中顯揚第六說亦同此
雖有少別大義無異此等義門或有
誡教或以義准未見前傳諸廣學者
詳而正之

四食章

四食合以五門分別一辨名二出體
三顯相四廢立五諸門
第一辨名有二初列後釋此等廣如
瑜伽第五十七六十六九十四顯揚
第一對法第五兩本攝論俱第三第
十成唯識第四說初列名者五十七
等說如經言有四種食皆能長養諸
根大種云何四食云何長養諸根大
種答段食觸食意思食識食乃至廣
說後釋名者釋總名云六十六說任
持有情令不壞故成唯識云此四能
持有情身命令不斷壞故名為食四

是數名即帶數釋釋別名云段者分
段分分受之能持身命段即是食持
業釋也舊云圍者可持可攝立為圍
食此義全非圍字非持非水飲等可
持圍圓云何名圍故應名段觸謂觸
對令心心所同觸於境立以觸名觸
即是食亦持業釋意思食者意謂意
處所依心名思謂造作相應心所意
相應思名曰意思思鄰近釋也依意之
思即依主釋意思即食亦持業釋識
謂了別識即是食亦持業名
第二出體性者六十六云段食當言
香味觸處所攝成唯識言謂欲界繫
香味觸三此言意顯唯欲界繫香味
觸三於變壞時有資養者說名為食
非下一切及上觸等九十四云諸有
漏觸能與喜樂為食唯識亦言謂有
漏觸總取境時攝受喜樂及順益捨
能為食事此言意顯三界有漏八識
俱觸攝益喜樂及順益捨攝益身者
是觸食體若引苦憂非順益捨觸體
非食非資益故唯識言此觸雖與
諸識相應屬六識者食義偏勝即彰

觸食通八識俱密會天親攝論第三云此中觸食屬六識身觸粗顯境資養勝故不取餘觸有義唯取六識俱觸以爲食體論觸雖通八識俱轉爲食體者唯六識俱七八俱觸全無引生喜樂二受及順捨故八俱之捨一切地時行相同故前解不然非要觸能引自俱生喜樂受等方名爲食引餘識俱喜樂等起攝益身者一切皆是由第八等觸勝自境引生六識俱時喜等故亦是食然准諸文第二解勝但言攝益喜等爲食非七八故成唯識言思食謂有漏思與欲俱轉又言此思雖與諸識相應屬意識者食義偏勝此意正顯三界有漏八識俱思希可愛境攝益身者皆思食體密會五十七及天親攝論云緣未來境攝益於識名爲思食意思於境希望勝故由此九十四云若在意地能會境思名意會思能與一切於可愛境專注希望爲食復有義者六識俱思諸有漏者希境益身皆思食體七八不然無行相故諸處但說與意俱者

通緣未來彼最勝故亦有希望現境思故許通五識唯識所言諸識相應顯思體俱食唯六俱有義思食唯第六俱諸處但說緣未來故五識緣現觸力增長非思食故唯識說思體通諸識成食義者唯第六俱故世親說意思食者是能希望由希望故饒益所依如速見水雖渴不死以眼爲門意希望故非五識有希未來故此雖三解第二解勝五識於境有微細思可希望故不爾五識應無欲俱准此第三乃同唯識不許別境與五俱義故知正者第二師勝成唯識云識食謂有漏識此識雖通諸識自體而第八識食義偏勝此顯識食取通三界有漏八識正能執受唯第八識一類相續執持勝故攝論唯識皆取第八實通八識然瑜伽等但總言識不別說是第八唯攝論及唯識取第八故雖知八識皆可名食非一切識皆立食名取有漏位第八識全恒執持故五十七說由三養識復長養諸根大種故立爲食故知諸識非資養者

皆非食攝如觸思等下第三門辨相之中四句分別方應了知然第七識有漏皆是由與本識爲俱有依能執持故即七八全六識少分或除第七非資養故由此集論第三卷說三蘊五處十一界一分攝段食是色蘊思觸是行蘊八識是識蘊五處者謂香味觸三法意二處十一界者香味觸法及七心界除無漏四非資益故言一分也即非一切香味觸三皆是食體非資養故五十七言能長養者名食與此相違非是食故如段食餘食亦爾

第三顯相者此等四種云何長養諸根大種以成食相此所長養者五十七說謂五色根及意根并根所依所有大種若諸段食能攝益識今其強盛由此長養諸根大種亦令強盛觸能攝受若喜若樂若捨一分由此益識復長養諸根大種意思爲證勝境界故依止方便起染不染希望喜根緣未來境攝益於識由此長養諸根大種此文即顯喜俱之思名爲思

食樂俱捨俱之思非也此義不然據勝緣境且言喜俱樂俱捨俱其思註是不爾上界三四定上應無思食便達聖教如是三種攝益其識由體增盛及緣現在未來生故亦緣過去此義且依順觸思故略而不論識由三食之所資持能與後後為增盛因令彼得生故說識與意根為食九十四說有四種法於現法中最能長養諸根大種一者氣力二者喜樂三者於可愛事專注稀望四者前三之所依止諸根大種并壽與煙安住不壞段食能與氣力為食由氣力故便能長養諸根大種氣即風大力者即是觸處力觸由段食故長彼氣力長根大等五十七說段食長識令其強盛方養根大據通所資別資氣力此中下三九十四說別資亦爾五十七中說通資故亦不達成唯識中段識二食據通別資文不違故觸思但據別所資說用勝顯故亦不違九十四云能順樂受諸有漏觸能與喜樂為食略無順益捨故由此便能長養根

大若能會境思能與一切於可愛境專注稀望為食即定俱欲據勝者故設非定俱稀望亦是由稀望故便長根大由能執受根大識故令彼根大壽煙與識不離於身為因而住是故說識為彼住因由彼住故氣力喜樂專注希望依彼而轉彼九十四第二復次又云由段食故而有氣力有氣力故根大增長由是諸有願戀身命一切愚夫為此義故有所追求追求之時造作種種新善惡業及諸煩惱亦令增長觸思亦爾由此三門能集後有業煩惱識此於現法由業煩惱所隨逐故成其有取復能攝受當來後有諸根大等復得增長由此四種各有通別現在當來所長養法然此段食雖長諸識或長氣力六十六說若正消變便能長養不正消變乃為損減若諸段物於吞咽時令心歡悅諸根悅豫當於爾時不名段食但名觸食是觸之境觸勝境故非以三處即觸食體以三所生歡悅之觸是觸食故若受用已安隱消變增長喜樂

於消變時乃名段食若雖熟變不能長養諸根安樂不名段食若吞咽時不生歡喜亦不能令諸根悅豫當於爾時都不名食要彼後時安隱熟變增長喜樂方名食故五十七說或有段物於受用時暫為損害於變壞時方能攝益如苦辛等或有段物於受用時暫為攝益於變壞時乃為損害如有甘美食所不宜故變壞時方立為食論唯二句故應更加初後俱損如毒藥等初後俱益如食所宜甘美飯食四句中初第四名食餘二句非由此應作四句分別六十六云或有段物而非是食謂諸段物不能長養諸根大種或有是食而非段物謂觸思識能令諸根大種長養或有是食亦是段物謂有物能令諸根大種長養或非段物亦非是食謂觸思識能長養諸根大種如是所餘觸思識三隨其所應四句亦爾欲令本義得明淨故皆應分別或有是觸而非是食謂順苦憂一分捨觸或有是食而非是觸謂段思識三能長諸根大種

者是或有是觸而亦是食謂觸攝益喜樂二受及一分捨益根大等或非是觸而亦非食謂段思識三非食者是或有是思而非是食謂緣過去及現末世不能攝益諸根大者或是食非是思謂餘三食或有是思亦是食謂思與欲俱緣未來世益根大者等四句者謂餘三非食或有識而非食謂非三所資識不能長根大者或是食而非識謂餘三食第三句者前三所資識能益根大者是第四句謂前三非食者是由此四種各有四句故對法論第五卷言謂變壞故有變壞者有境界故有境界者有希望故有希望者有取故有取者取謂取境或是有取有漏異名以一一中有是非故得成此義如是總名成食之相

四故食唯立四不減不增餘於此四無勝能故又由追求三食等故生業煩惱生後有識故唯立四餘法不然又五十七云何故建立此四為食以多分故六十六說四是諸行住多分因緣有情多分以四為資故非增減又易覺知故此四相顯易可了知六十六說嬰兒等類亦能知故又於日日分易資養故此四日日易可資身餘法不能數數資故又於念住中易趣入故六十六說令易入道能修身等四種念住謂一切有情食所住故由段食故能修身念住由觸食故能修受念住由識食故能修心念住由思食故能修法念住思是諸行法之主故食為彼因故易入道食唯四種又六十六說有七因緣住持諸行令住不壞何故世尊但說四食何等為七一生無無生而住故二命根三食四心自在通五因緣和合由緣未盡善等法住六作意由發先業能牽諸行令不絕故七無障礙即所遠離違敗壞法彼自答云此有五因一易了

知故二能令羸瘦諸根大種得增益故三又令疾病得除愈故四又有長壽諸有情類若不得食非時中天故五令易入道故修四念住等故唯說四不增不減何緣復說依止命根諸行得住謂於是處曾無飲食有所闕乏非求飲食有所艱難於彼處所唯由命根勢力而住如其所感壽量而住佛依彼處說由命住若爾何故不說為食五十七說若難於食彼終不能長養身故其識亦爾要三資養方得住故此亦不然生無色界入滅定等識自持身豈由三力說由三者通一切論非一一爾或識由三持命等勝毒體不爾故不為例五十七又云何故眠夢梵行等至皆能長養諸根大種而不立食答有二種長養一攝受別義長養二令無損害長養眠夢等三於後長養雖能長養於前即非是故不立攝受別義者即九十四說長養現緣謂氣力等四食於彼別能攝受總能益識餘法不爾不應為食若爾何故觸思識三非長養耶若唯

不損名為長養如何得有處寬遍耶
此上總是總廢立已何故五根及色
聲二非食攝也五根亦能資五識身
成明昧故觀色聽聲亦長養故若資
四法者可立為食彼無此用故根由
其識所資長養識能養勝非根於識
故不說之以段食用變壞時增於色
聲不爾然五十七及唯識云色於變
壞無損益故由於自根既無損益他
根亦無故不立也又色粗著聲體虛
疏離根有用亦不能資氣力強勝故
不立食勝定果色雖具五處全非是
食然由聖力三處可成食如香積飯
可為食故有義不然彼實三處非法
處故然有聖者定通力變令資益者
三識所得非法處故此亦不然豈要
三識得方名為食但是後變時能資
氣力令識明盛非要識得故勝定果
三處名食以本識得能資養故其假
法處色非食義亦成無體用故如不
相應何故受想不名為食受由觸資
方益於識猶如氣力故不立食想用
微昧於四無能不如觸思故亦不立

雖亦由愛追求四食非近資長業等
亦爾故不說為食餘心所法皆不及
觸思觸遍諸心順生三受思能希望
造作之主故餘皆非無漏無為皆破
壞有故有漏四方立食名
第五諸門者於中有五一三界二五
趣三三性攝四因果別五問答第一
三界者顯揚第一瑜伽第五唯識等
皆言由觸思識三種食故一切三界
有情安住段食一種唯令欲界有情
安住欲界有眠及淫欲故必資段食
餘界不爾此依散境定境通三界至
下當知第二五趣者瑜伽第六十六
云若粗段食於欲界五趣中皆現可
得此於一分各別那落迦非大那落
迦餘食通三界中皆現可得瑜伽第
五云於那落迦受生有情有微細段
食謂貯藏間風由此因緣彼得久住
鬼傍生人天有粗段食謂作分段而
食味之說之為粗地獄風不爾故名
為細復有微細食謂住羯邏藍等位
有情及欲界諸天由彼食已所有段
食流入一切身分支節尋即消化無

有便穢然五十七云那落迦中無有
段食定地諸天亦復如是諸那落迦
雖有廣大諸根大種損害因緣而不
能死者彼卷次文自會之云然彼亦
有諸微細風隨入身分以之為食難
可了知是故不說故不相連即顯四
食遍五趣也第三三性攝者段食唯
無記散位三境其性定故能造所造
本性定故法處三境若為食者自識
所變第八識境亦無記故若依意境
遠資長故色無色繫是有漏者是善
性攝若無漏者觀非資有究竟為損
破裂有故近可為食義稍難知此應
思審其觸思識通三性有若取勝識
食唯無記性即第八故然通定散定
位思觸識皆能攝益故第四因果別
者對法第五云有四差別一不淨依
止住食謂欲界異生由具縛故攝論
世親第十但言具縛對法為勝依有
現種名具縛故二淨不淨依止住食
謂有學及色無色異生有餘縛故攝
論言有學雖同對法異生中云若生
色無色界此義便狹唯明三食非說

段故在下離欲攝不盡故三清淨依止住食謂阿羅漢解脫一切縛故攝論文同四示現依止住食謂諸佛及已證大威德菩薩由唯示現食力住故攝論云謂佛世尊示現受用段等四食如來食時實不受食亦不假食因食而生然順世間示現受食示現假食其身安住對法不約第四識食以明示現故取菩薩攝論具依四皆示現故說唯佛唯識亦因攝論所說各望不同不相違也第五問答者問若三食通三界散位段食唯欲界者亦有上界資下段食及餘三食耶答有二定以上起初禪四識豈非資下三耶又段食示現可爾即大威德菩薩等是實不資下問下資上耶答有由依上定起觸觸境思妙理故又解此非下食但長養故不爾定心亦應名食非別攝益此義不爾定不損害觸等攝別義所望異故問如是四種為唯種子亦通現行答前三唯現行識食通種子九十四說由段食等力故有氣力等諸根大種皆得增益由

是因緣諸有願戀身命愚夫為此義故有所追求追求之時造作新業及增煩惱由此段觸思三門故能集後有業煩惱識此於現法由業煩惱所隨逐故成其有取便能攝受當來後有此意即顯由前三食集種子識後有增長故知前三皆唯現行其彼種子即後有因為種子識此通二世未來唯凡非在聖者依總果業非聖者故問一切有情一念佛隨所有處皆定有耶答曰不定識食定有餘或有無問若許五趣皆有段食觸食等者彼必生樂極苦趣中攝論說有樂彼定是樂耶答起順益捨非喜樂受又唯識言餘處所說彼有樂者隨轉理門非大乘義此義為正但生順捨必非喜樂問若三食通三性如何不善能長養耶答如行惡行觸五妙欲亦資長故後世雖損現資養故問因果別中隨所應有四三食處皆得四種耶謂不淨食等答欲界具四色界有三除不淨食無第四少分以無佛故然無色界全無第四及初問三

中何界食粗耶答且段食者九十四云欲天及中有母腹卵殼皆細餘位名粗然五十七唯天為細餘名粗者據多分故或五趣相望為粗細故九十四中自趣望故又全消化不消為粗細餘不爾故五十七云在欲界三食為粗在色無色三食為細九十四云三食在無色界名細餘處名粗有色為依易分別故無色為依難分別故此意即顯以有色所依為粗無色所依為細五十七以定地法行相難知名細散地行相易知名粗各據一義亦不相違九十四云更有別義一切四食能令已生有情安住名粗能令求生有情安住名細本中有粗細別故此等一切皆應准知非要勝義故不具述九十四云無有少法生已安住亦無有我能食所食然唯約與未生諸法作生緣理唯法引法說為食義但由法假於其識上假想施設補特伽羅望此四食說為食者隨順世間約世俗諦有能食者非約勝義若說有識生已安住體是真實

補特伽羅名為食者不應立識為其食性未曾見有補特伽羅運自能食補特伽羅乃至廣說故知食者但假設施復次三食為因能生三苦一界不平等苦二欲希求苦三求不充苦由段觸思三為因故故觀段食如子肉想不應貪著觀順樂觸如無皮牛諸蟲啜食多生眾苦觀意會思如一大火作此觀已勿為三苦之所苦惱坦然而住三食為緣生識內苦故觀識食如三百鉞之所讚刺乃至廣說不審觀此便為喜貪之所染汚若為二染生二過失一者當來二者現法乃至廣如九十四說問若無漏法破裂有故說為非食何故佛地經云廣大法味喜樂所持名為食耶答佛地第一說食能長養三有眾生此斷有故應不名食是住持因故亦名食如有漏法雖障無漏然持有漏得名為食無漏亦爾雖斷有漏然持無漏云何非食謂佛菩薩後得無漏能說能受大乘法味生大喜樂又正體智受真如味生大喜樂能任持身令不斷

壞長養善法故名為食非與有情而為食也唯大悲神通變境資養有情近亦名食故不相違問何故有漏觸為食體無漏法中喜樂為食答由有漏觸引喜樂勝無漏喜樂治憂苦勝各立為食對治別故又無漏受領法味增說之為食亦如有漏觸生喜增立名為食故不違理各隨增故問佛地經說一食廣大法味喜樂所持法花說二食一者法喜二者禪悅處說四謂段觸思識攝論說四不淨依止等阿含說九四是世間五是出世世間食者即段觸等出世食者一禪二願三念四八解脫五喜食佛地法花唯說無漏資無漏食不說有漏佛地經中唯說因閉正法之食不說禪悅法花通說因定慧資故說二食福慧品中此二勝故念願解脫非增勝故略而不說處處說四世間食故不淨等四依人別故說九食者有漏無漏合二說故無漏法資破有漏食具五種故故阿含云常共專念除捨四種世間之食求於五種出世間食

有漏法中段等為勝無漏法中定等為勝各據勝立亦不相違
六十二見章
六十二見略以五門分別一明所因二辨名相三出體性四達諦通別五問答分別
第一辨所因者略有二因一者佛說所因二者見起所因佛說所因者依阿含第十四卷梵動品佛遊摩竭國遊行人間詣竹林園止於講堂時有梵志名為善念其有弟子名梵摩達師徒常共隨佛後行善念梵志以無數方便毀佛法僧其梵摩達以無量方便讚佛法僧師弟二人各懷異意共相違背由習異見異親近故時諸比丘食後相共詣講堂中作如是論甚奇世尊有大神力威德具足盡知眾生志意所趣善念梵志毀佛法僧弟子梵摩達以無量方便稱讚如來法及比丘各懷異心佛在靜室以淨天耳聞諸比丘如是言論往詣講堂知而故問向何所說諸比丘言向共談論甚奇世尊乃至廣說師弟二

人各懷異見具陳彼事世尊告曰若有毀謗佛法僧者汝等不得懷忿結意心害於彼若懷此意即自陷溺若有讚歎佛法僧者汝等於中不足為喜若生喜心亦自陷溺此是小弱凡夫寡聞不達深義直以所見如實讚歎佛法僧寶更有餘法甚深微妙大光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來諸有沙門婆羅門等於本劫本見末劫末見種種無數隨意所入盡入六十二見中無出過者唯有如來知此見處如是轉如是執又過於是雖知不著以不著故即得寂靜無餘解脫故名如來甚深微妙大光明賢聖弟子真實平等讚歎如來瑜伽亦說謂由依彼能顯見趣不正法藏師弟傳聞展轉相授為方便故所以世尊說此諸見起所因者瑜伽論說謂彼一切薩迦耶見以為因緣因緣雖有或親或疏親依我見諸見方起不爾便非違見所攝由親依故說為違見疏相依者說為邪見緣梵王常等有邪見故總是第一明所因也

第二辯名相者大智度論說身邊二見以為根本有二十句我我所見三世合數并本二見成六十二非此所宗阿含經有許無色界有色身故大乘部經非可全憑梵網六十二見經與舍利弗阿毘曇同是正量部亦非所宗大毘婆沙第一百九十九及第二百零雖復廣明是薩婆多亦非依憑以上皆非大乘之義今竝不依今依瑜伽第八十七第六第七第八及五十八顯揚第九第十對法第一成唯識第六卷上下諸文自廣解釋既是自義理應依憑初列總名相後辨別名相列總名相者八十七云薩迦耶見以為根本有六十二諸惡見趣謂四遍常見論四一分常見論二無因論四有違無違想論四不死矯亂論如是十八諸惡見趣是計前際說我論者又有十六有見想論八無想論八非有想非無想論七斷見論五現法涅槃論此四十四諸惡見趣是計後際說我論者如是前際及於後際各有五故總成十類前後際者際謂

際畔時分之義即阿含云本劫本見末劫末見八十七云諸見依世者謂依過去及現在世起分別故名計前際依未來世起分別故名計後際此約多分二際道理如四全常第四常見見死生故現在名前如是等類多分義故非據實義且如五現涅槃論說為後際然唯現在故知現在通前後際名前際者未來前故未來因故或名後際過去後故過去果故由是現在通前後際辨總名相已辨別名相者瑜伽第六顯揚第九云當知此中計前際者謂或依下中上靜慮起宿住隨念不善緣起故於過去諸行但唯憶念不如實知計過去世以為前際發起常見或依天眼計現在世以為前際於諸行剎那生滅流轉不如實知又見諸識流轉相續從此世間至彼世間無斷絕故發起常見八十七云宿住隨念俱行者謂計前際三常論中由下中上清淨差別今觀論意由依靜慮宿住隨念有下中上分成初三一憶過去二十成壞劫二

憶四十成壞劫三憶八十成壞劫由宿住念有三品故見有遠近伊師迦者僧伽喻名說一切法皆悉是常世間隱顯非為滅壞故計為常以說三品靜慮所見故六十劫宿住不緣故但有三瑜伽第六等又云或依天眼計現在世以為前際於諸行剎那生滅流轉不如實知又見諸識流轉相續從此世間至彼世間無斷絕故發起常見此意即顯天眼見有情諸識流轉死此生彼而不實知諸行剎那生滅流轉故執為常是第四常見總詳此意初之三見雖同阿含第四即非彼捷疾智計一切常非由天眼八十七亦云天眼俱行故此中前三總是婆沙第一此之第四即彼第三彼餘二常此中無也八十七說此四常見皆依靜慮不說散故然婆沙說第一觀劫第二觀生第三觀現在死此生彼第四依尋伺若有說言此前三種即瑜伽言依下中上三種靜慮雖爾即有達天眼過瑜伽第六云第四即依天眼所見非尋伺故四一分常

見論者一從梵天沒來生此間得宿住通觀前來處作如是執我等皆是梵王所化梵王是常不見初後故我等無常見今來此故常論中言或見梵王隨意成立即此見也二聞梵王有如如是見大種是常心等無常或復翻此同彼忍者或住梵世乃至或是展轉聞如是道理我以梵王為量信其所言是故世間一分常住常論中言或見四大種變異或見諸識變異變異者無常也即是此見三有先從戲忘天沒來生此間得通起執在彼諸天不極戲等在彼常住我等無常四有先從意憤恚天沒來生此間得通起執在彼諸天不極憤恚在彼常住我等無常此後二天准依瑜伽第五自害非他而能死句即唯欲界上四空天下之二天他所害故此之四見八十七說皆依靜慮知過去故名為前際婆沙四種雖與此同後二天別彼有二說一云即住妙高層級一云即是三十三天此四由執大梵大種或心戲忘憤恚而起阿含經說

無此第二餘三同此更加捷疾世智餘三所計半常無常此雖有言相仍難見不但宗殊義別亦乃甚難得意二無因論者一從無想天沒來生此間得宿住通不能憶彼出心已前所有諸位便執諸法本無而起諸法如我亦應一切本無而生便執我及世間無因而起二由尋思不憶前身作如是執無因而起乃至廣說故瑜伽第七無因論言謂依靜慮及依尋思二種差別見諸因緣空無果報大風卒起忽然運靜暴河彌漫歎成空竭故作是執阿含等同四有違無違論者第七卷瑜伽顯揚第九云一者若依斷違際求世違時若憶念壞劫於世間起有違想以世界壞後臨空劫有違限故二若憶念成劫則於世間起無違想去壞劫遠不見違故三若依方域周廣求世違時若下過無間更無所得上過第四靜慮亦無所得傍一切處不得違際則於上下起有違想於傍處所起無違想四若為治此執但依異文義無差別則於世間

起非有邊非無邊想初之二見緣過去起後之二種緣現在起待未來故名爲前際邊無邊論說四皆依靜慮而起八十七又說宿住隨念俱行者謂於四種邊無邊論由彼憶念諸器世間成壞世間出現方便若時憶念成劫分位爾時便生四種妄想一者若有一向憶念上下下至無間捺落迦下上至第四靜慮之上憶念如是分量邊際便於世間住有邊想二者若有一向傍憶無際便於世間住無邊想三者若有憶念二種俱行便於世間住二俱想四者若時憶念壞劫分位爾時便生非有邊非無邊想諸器世間無所得故雖二文說兩種此見由有是行相故總名邊無邊論阿含經說此第四見依捷疾智瑜伽四種皆依靜慮宿住智起然毘婆沙一以天眼見下至地獄上至初定執我於中悉皆遍滿便作是念遇此有我我應可見故知有邊二傍見無邊爲執同前起無邊想三依天眼及神境通見下見上如初近遠速身傍去不

得邊際於上下起有邊想於傍起無邊想四者返此四皆緣現在待未來故名爲前際唯第四見與八十七別餘三見同然見於上亦有近遠然阿含經總相而說得定起執有邊無邊不說緣何分齊起執彼第三見與婆沙同彼第四見依捷疾智而起此執亦不說彼緣何境起故不可依四不死矯亂者八十七云淨天有二一不善清淨二善清淨唯入俗定名不善清淨未了達諦故心未解脫故若證內法定名善清淨已了達諦故心善解脫故無亂亦二一無相無分別二有相有分別初是善清淨天後是不善清淨天前清淨天於自不死無亂而轉故名不死無亂後不清淨天若有依於不死無亂有所詰問便託餘事矯亂避之於諦無相心定不善巧故先與心慮作是思惟我等既稱不死無亂復有所餘不死無亂於諸聖諦無想定已得善巧彼所成德望我爲勝彼若於中詰問於我我若記別或爲異記或撥實有或許非有彼於

記別見如是等諸過失已作是思惟我於一切所詰問中皆不應記觀此文意即所事天名爲不死亦名無亂應言不死無亂言不死矯亂者即一不字貫通二處謂不死不矯亂或彼自稱作此無亂答者生不死天今毀貴之名爲矯亂又以聖者真是不死淨無亂天此爲能問今答此天諸所詰問名不死不矯亂天八十七意勿他由此鑒我無知因則輕咲以爲是答又行誦者作是思惟非我淨天一切隱密皆許記別謂自所證及清淨道故設矯言又懷恐怖而無記別勿我劣昧爲他所知由是因緣不能解脫以此爲室而自安處即將恐怖及不解脫而爲室故以自安處又有惡慧專修止行不能矯言但作是思諸有來問我當返詰隨彼所答我當一切隨其無減而印順之此言四者一怖無知二行誦曲三懷恐怖不得解脫四爲惡慧十六異論中言彼諸外道若有人來依最勝生道問善不善依決定勝道問四聖諦便自稱言不

死無亂者隨於處所依不死淨天不亂詰問即於彼所問以言矯亂或託餘事方便避之或但隨問者言辭而轉是中第一覺未開悟彼第二復次云怖畏妄語及怖他人知其無智故不分明答我無知此意即說性雖有識覺未開悟若言我解即為妄語若言不解即他知我亦無所知故矯亂答是中第二於所證法起增上慢第二復次云於自所證未得無畏懼他詰問怖畏妄語及畏邪見故不分明說我有證恐他問其所證未無畏故不能實答答成邪見不答成妄語是中第三覺已開悟而未決定第二復次云怖畏邪見及妄語故懼他詰問故不分明說我不決定此意即顯雖有少得心未決定答是邪見不答妄語已有知故便矯亂答如是三種假託餘事以言矯亂是中第四藏劣愚鈍第二復次云唯懼他詰於勝生道及定勝道皆不了達於世文字亦不善知而不分明說我愚鈍但隨彼問隨言而轉此意由愚都無所了故隨

返問而答於前此與阿舍全有差別彼依四問即為四別一問世間有報無報耶二問有無他世三問善非善四自愚鈍他問不知毘婆沙言一怖妄語二怖邪見三怖無知四怖惡瘵故矯亂答成四別也上來五類是前際見後際五類見者有想論有十六瑜伽第六顯揚第九云初四見依三見立若計命即是身者彼計我是色若計命異於身者彼計我非色若計我俱遍無二無缺者彼計我亦是色亦非色若為治此於是義中由異文句而起執者彼計我非色非非色此意即說無想天處名為無想有頂名非有想非無想下三無色色界中除無想餘欲界等註名有想八十七云由依命者即是身見故計我有色死後或有色有想或無有想或非有想非無想由依命者異於身見故計我無色死後有想或無有想或非有想非無想由依此總是我遍滿無二無缺見故說我亦有色亦無色死後有想非有色非無色死後有想其無想

及非有想非無想亦爾此上意說執有色等死後初有想四句與死後無想及死後非有想非無想初四句同但生處有異現在皆同依於命者即異於身無二無缺三見之上立此三種四句義故執色為我名命即身執非色為我名命異於身雙執色非色以為其我名無二無缺我有色等句無色界下三地若說有色亦遍於彼若說無色即不及彼死後有想四句者一執我有色死後有想二執我無色死後有想三執我亦有亦無色死後有想四執我非有色非無色死後有想次有違等四句者八十七云計我是色者或言狹小或言無量計我無色當知亦爾亦有狹少及與無量所依所緣作用等法有小大故此二我論依第三見此總遍滿無二無缺立為二論一計我狹少二計我無量由此四種我論差別說我有違等四句如次配之故瑜伽第六云若見少色少非色彼計有違若見彼二無量彼計無違若復遍見而色分少非

色分無量或色分無量非色分少者
彼計亦有違亦無違爲治此故但由
文異不由義異而起執者彼計非有
違非無違觀此文意第六太正八十
七中如次配者義次非文謂執色非
色狹小者名有違執色非色無量者
名無違互執多少者爲俱句遞此爲
第四與前文同以此四種死後生有
想地是名第二有違等四句次四句
者第六有名不辨處所八十七說一
執我一想在空無邊處識無邊處不
說無所有處略文故也亦一想故同
婆沙故以瑜伽說無量想配前一想
故略不論於無所有處彼非無量想
故然是一想二執我種種想謂在下
地三執我有狹少思謂即下地四執
我無量想謂空識處八十七云即如
所說二想隨其次第應知說我有狹
少想有無量想此以義理逆次第配
然毘婆沙云執少色爲我想爲我所
我與彼合名爲少想在欲色界除無
想天無量想者執無量色爲我想爲
我所等如前廣說瑜伽意說即前所

說一想之處有無量想種種想處有
此少想亦不相違次四句者一我純
有樂死後有想第六有名而無處所
八十七說謂下三靜慮二我純有苦
死後有想謂在捺落迦三我有樂有
苦死後有想在鬼傍生人欲界天四
我無樂無苦死後有想在第四靜慮
以上乃至有頂上明有想十六論訖
其八無想論八非有想非無想論即
有想中初二四句有色有違等是如
前引教已略說訖唯當生處有異餘
義皆同然瑜伽等但言有色不明何
處毘婆沙云前三無色有說有色即
亦該彼若說無色即不至彼七斷滅
論者瑜伽第七顯揚第十云一我有
粗色四大所造之身任持未壞爾時
有病有癱有箭若我死後斷壞無有
爾時我是斷滅二欲界諸天三色界
諸天四空無邊處所攝諸天五識無
邊處六無所有處七非想非非想處
所攝諸天死後斷滅此中七滅不定
自他今身後身一切皆得五現法涅
槃論者瑜伽第七顯揚第十云一者

若我解脫心得自在觀得自在謂於
諸天微妙五欲堅著攝受嬉戲淫樂
隨意受用是則名得現法涅槃第一
清淨此說勝妙略無人中婆沙說有
二者若有離欲惡不善法於初靜慮
得具足住三者離尋伺得第二靜慮
具足住四者離尋伺喜故得第三定
具足住五者離喜樂等故得第四靜
慮具足住現法涅槃第一清淨是名
後際分別諸見
第三出體性者此以五見中二見爲
體一違見二邪見對法第一說問六
十二見何見所攝答或二或一切覺
師子釋言二者自性故一切者者屬
故瑜伽五十八成唯識第六云違見
差別謂執前際四遍常論四一分常
論及計後際有想十六無想俱非各
有八論七斷論等違執見攝瑜伽論
第五十八說常見所攝六十二見謂
計前際諸遍常論一分常論及計後
際諸有想論無想論非想非非想論
斷見攝者謂七事斷論常見攝四十
斷見攝七總合違見攝四十七成唯

識及五十八云邪見差別有執前際
 二無因論四有邊等論四不死矯亂
 論及計後際五現涅槃論如是邪見
 攝十五見故說自性二見所攝若并
 眷屬五見所攝同類等流相引生故
 如是即顯通不善有覆別境慧攝
 第四迷諦通別者五十八說愚夫於
 苦起二十句薩迦耶見是名迷苦薩
 迦耶見此見為依於五取蘊見我斷
 常故違執見亦迷於苦准此即顯違
 見所攝四十七見皆迷苦諦於餘三
 諦我見等微違見行狹不能有此廣
 分別故其邪見中二無因論迷集諦
 起五十八云云何迷集有八隨眠謂
 諸沙門若婆羅門誘因邪見故二無
 因迷集諦起四有邊等論通迷苦滅
 二諦所起五十八云又有諸見計違
 無邊等如是亦名迷苦邪見亦名迷
 滅邪見迷於有漏無漏果故有計不
 死矯亂通迷四諦以決定道而為問
 故迷於四諦而與答故五現涅槃論
 五十八說迷滅諦起正迷滅故此中
 所說皆以行相所迷深遠以為迷諦

但舉行別不舉行總行總之見隨應
 思說是名第四迷諦之相
 第五問答分別者如是諸見幾欲界
 繫幾色界繫幾無色界繫應從上至
 下一一推尋勘當釋之二又問何故
 過常論中唯有二十乃至八十無有
 過此及滅此耶亦無計生耶亦無捷
 智耶三一分常中何故無計色界二
 定已上沒來耶欲界中何故無有二
 天及餘趣耶四何故過一分是常見
 標常見名有想等亦是不標常見名
 標有想等耶五何故斷滅不計餘地
 及三惡趣後斷滅耶六何故無因餘
 地身等後不有無因耶七何故無色
 等及四根本之方便不計為涅槃耶
 何故人天合為一涅槃斷滅中開也
 八此等諸見幾於即蘊我後起幾難
 蘊我後起耶九問何故不說見戒及
 以表見并餘邪見為六十二等見數
 耶十問何故但立二際不立現在為
 中際耶
 八解脫章
 八解脫以十門分別一列名字二顯

行相三出體四釋名五所緣境六凡
 聖得七離障別八依身起九二得異
 十有無漏
 列名者依瑜伽論第十一二十五
 七十三攝事分第九十六對法十三
 顯揚第四第二及第二十菩薩藏經
 第四等說一有色觀諸色解脫二內
 無色想觀外諸色解脫三淨解脫身
 作證具足住四空無邊處處解脫五識
 無邊處解脫六無所有處解脫七非
 想非非想處解脫八想受滅解脫身
 作證具足住
 顯行相者俱舍第二十九說內有色
 想觀外色名初解脫內未伏除見者
 色想觀外諸色以為不淨名觀外色
 今則不然准對法文初修業者身在
 欲界已離欲界欲未依無色定伏除
 見者色想未離色界欲故若久習業
 已離色欲見者色想安立現前而觀
 欲界一切所有內外諸色作光明想
 由前三解脫引發勝處遍處等故即
 觀勝處所攝少多等色作光明想由
 除變化障故作光明想不除貪欲故

不作不淨想瑜伽唯云未得無色定未離色界染觀外諸色是初解脫者唯依初業說故第二解脫俱舍論說內已伏除見者色想唯觀外境而為不淨名內無色想觀外諸色大乘不然准對法云初習業者已依無色定伏除見者色想久習業者或見者無色想安立現前而觀外色作少多等相不同於初觀內外色皆作光明未自在故此唯觀彼已離欲色作少多等名觀外色已離染故立以外名觀心漸勝故稍略觀故瑜伽云又不思惟彼想明相但於外色而作勝解即觀少多等不作光明等若於是處已得離欲說彼為外故唯觀彼已離染色名之為外又由初解脫觀色不言外其內有色亦不言內通緣內外根塵等色作光明想故今此第二內有色有根等色故其觀外色唯觀外塵作少多等不緣根等作少多等故瑜伽又云無色界定不現在前者此說觀外色不依無色定無色定不能緣外色故上二解脫初作光明想後作

少多等想初寬後狹兩觀有殊顯揚二十說此二解脫除變化障為於變化得自在故變化既通四靜慮有故初二解脫通依四靜慮但在根本非近分地彼欣趣修都無通果此容預修有通果故不同俱舍初二靜慮能除欲界初靜慮中顯色貪故作不淨觀第三解脫俱舍論說清淨相轉作淨光解行相轉故唯第四靜慮離八災患心澄淨故餘地雖有相似解脫而不建立非增上故今者大乘謂如有一已得捨念圓滿清白以此為依修習清淨聖行圓滿於內淨不淨諸色已得展轉相待想展轉相入想展轉一味想是第三解脫行相謂待諸淨色於餘色中謂為不淨非不相待若唯見一類淨與不淨二覺無故是名初想又於淨中不淨性所隨入於不淨中淨性所隨入由於薄皮所覆共謂為淨之中現有三十六種不淨物故是第二想如是展轉總一切色合為一味清淨想解是第三想乃名成就唯在第四靜慮地有捨念淨故

論說超過諸苦樂故一切動亂已寂靜故善磨瑩故餘地不然故唯第四此亦內無色想而觀外色由前已說故略不論而立異稱次四無色解脫俱舍論說以四無色定善為性非無記染非解脫故亦非散善性微劣故近分解脫道亦得解脫名無間不然所緣下故彼要背下地方名解脫故多說根本者近分非全故今者大乘皆已離自地欲依自根本地重觀自境思惟勝解今障更遠引生勝德謂如有一於彼空處已得離欲即於虛空思惟勝解是名空處解脫行相於彼識處已得離欲即於是識思惟勝解是名識處解脫行相於無所有處已得離欲於識無邊處思惟勝解是名無所有處解脫行相空識二名自地所緣行相為稱無所有處以識無有為自地名故於識處思惟勝解於有頂地已得離染更不於餘而作勝解乃至遍於想可生處即於是處應作勝解無所有處名想生處今緣此無所有心心所名非想非非想故遍

於此思惟勝解至下當如上說離染
依無學說故瑜伽言前七解脫於已
解脫而生勝解身證者得若依唯識
有二師說一云伏初定已上染得滅
定二云伏第四定已上染得滅定無
所有處已下染可有伏義今障轉遠
引生勝德有頂一地定未能伏故瑜
伽第十二空識二解脫有說離自地
染言上之二地無說離自地染字有
學無學影略說故唯立根本亦非近
分滅盡解脫大小俱說即滅盡定而
無行相棄想受故然將入時有二行
相謂依非想非非想處相及無相界
相初修久熟二入別故
出體性者俱舍論說前三無貪性者
屬五蘊性次四無色定善爲性第八
滅定性大乘之中七十三卷解五法
中云世間出世間正智爲體有漏者
以分別中世間正智爲體無漏者即
無分別智及後得智唯慧爲性緣色
非色及真如境離諸定障引生勝德
非餘能故若相應體初七以四蘊爲
性眷屬五蘊性故對法云若定若慧

及彼相應諸心心所無色界中許有
定道無表色故第八解脫以二十二
法厭心種子爲體即不相應行蘊所
攝
釋名者初釋總名後釋別名初總名
者瑜伽云前七解脫於已解脫而生
勝解七所觀法多分要伏要斷彼地
煩惱障染方始修作名已解脫今觀
已解脫境爲除定障起神通功德而
生勝解故名解脫其身證者於有頂
染定未能離但除彼地所有定障起
無諍等諸功德故成解脫由此前
言多分已離不爾多言便爲無用第
八解脫棄背想受故名解脫前無間
道雖滅想受障至滅盡定位方得解
脫名由入滅定時暫棄背想受障所
求今滿足故立解脫名非時方始解
脫定障先已離故亦解脫八者是
數帶數釋也次釋別名者初有色觀
諸色解脫者瑜伽云由二因緣名爲
有色謂生欲界得色界定故又於有
光明而生勝解故此觀欲界於勝處
所制少多好惡劣勝等色作光明想

故但名有色觀諸色不言內有色觀
外色其有色非唯內故諸所觀非唯
外故即外色之觀及有色之觀外色
皆依主釋也內無色想觀外色者由
二因緣名內無色想一者謂已證得
無色等至亦自了知得此定故先依
空處定已離色界染故顯揚云內無
色想者依無色定意解思惟故二者
不思惟內光明想故名內無色此言
意顯已得空處內無色染又自內心
不作光明想名內無色此已離染色
名之爲外故瑜伽云若於色已得
離欲說彼爲外出於染故即觀此色
作少多等解名觀外諸色故瑜伽云
又不思惟彼想明相但於外色而作
勝解此說不作光明色觀但作少多
好惡等解初四勝處有色無色各別
觀色若少若多此總觀外少多好惡
等故與勝處別外諸色之觀及內無
色之觀外色亦皆依主內無色時必
須得空處等定正觀外色作勝解時
唯依色定不依無色無色不能觀於
諸色少多等故故瑜伽云無色界定

不現在前淨解脫身作證具足住者
瑜伽論云已得捨念圓滿清白以此
為依修習清淨聖行圓滿名淨解脫
此說第四靜慮中離尋伺喜樂三地
障故捨念圓滿清白名淨故瑜伽云
謂已超過諸苦樂故一切亂動已寂
靜故善磨瑩故離淨不淨變化障故
名為解脫此亦內無色而觀外色作
淨不淨相待相入一味淨想由前已
說內無色言所以今略既略於內故
亦略於觀外色等但言淨解脫顯揚
論說一向意解思惟淨妙者隨轉理
門或依彼觀成滿之時展轉一味唯
觀淨想故作是說身作證者於此住
中一切賢聖多所住故身者意身作
證者由於智斷得作證故諸根得境
唯身根觀合勝餘根故獨得證名此
亦如是前二解脫意解思惟尚疏遠
故與其觀名今此解脫除障最勝聖
意親取名身作證由此聖者多住於
此及第八解脫此二勝故於二界中
各在邊故世尊經中說身作證於色
無色障斷無餘證得轉依勝餘六故

具足住者第四靜慮根本圓滿第八
亦爾九次第定得圓滿故空無邊處
解脫者顯揚論云虛空者謂色對治
所緣境界空其色故無邊者十方諸
相不可分別名空無邊處者謂彼地
中定等諸所依法能依行者所緣虛
空所依之處名為處也欲色二界相
狀易知彼界難了獨與處名空無邊
是境處是能緣空無邊之處依主釋
也下皆准知識無邊處者謂緣無邊
虛空之識今緣此識而為境界十方
諸相不可知故名識無邊處即能緣
義如前說無所有處者謂於識處上
境界推求之時無少所得除無所有
無別境界由唯見此境極寂靜故無
所有此細超前觀已上境無少所有
少亦無故餘義如前非想非非想處
者非想者謂超過無所有想無所有
處猶有粗想故非非想者謂於無所
有處上境界推求之時唯得緣無所
有極細心心所由唯見此極寂靜故
前無所有處唯緣識處已上諸境少
分亦無此有頂地唯緣無所有處能

緣心心所不同彼地有粗想故名
非想仍有唯無此極寂靜心在故名
非非想非者無也非全無想故餘義
同前想受滅解脫身作證具足住者
由想受二強勝於餘是心行故厭患
勞慮暫求止息此時要斷障得名
為解脫為滅想受之解脫依主釋也
上七解脫皆持業釋謂有色觀諸色
即解脫解脫障故乃至非想非非想
即解脫亦可以別簡通得依主釋謂
有色觀諸色之解脫等
所緣境者初二解脫以顯色相及真
如相為所緣境初觀光明後觀顯色
少多等故漸入真觀方斷定障第三
解脫以攝受相及真如相為所緣境
攝受相者於內淨不淨色展轉相待
展轉相入展轉一味如前已說次四
解脫各以自相及真如為境初三解
脫以色無色為境次四解脫唯無色
為境為斷此二障起此觀行第八解
脫無所緣也
凡聖得者有義初七解脫通凡聖得
第八唯聖得唯無漏故七十三說異

生聖者同得初三然有差別內外二道通得無爽除變化障得自在故然瑜伽第十五云初三解脫於一切色得自在故便能引發諸聖神通不與一切異生共有者彼論自說不運阿羅漢所作不說異生不作初三四解脫對法論說聖弟子所得能順無漏是清淨性方名解脫解脫愛味故外道依無色多生愛味執為涅槃故由此返顯不簡次四解脫唯聖所得聖之弟子不得故通外有有義唯前三通內外道凡聖皆得論唯說此異生得故後五唯聖得論說聖弟子不說聖之弟子異生故也

離障差別者顯揚二十說對除六障一變化障初二所除能變化由觀光明殊妙無礙及為少多等得自在故二最極現法樂住障第三所除對法論說能斷淨不淨色變化障及於此中煩惱生起障此障即於淨色變化加行功用與不淨色變化相連體即梗澁無記之性名為煩惱三住還障第四所除由空諸色無障礙故為

方便已入色四定根本之地往還自在四引無諍等勝功德障由識所除彼諸功德體即識故此為方便已起第四靜慮發諸功德五諸漏及有障漏謂煩惱有謂有頂此即無色悉苦二法由第六第七解脫所除第六解脫正能除之第七解脫除之令速六寂靜最極住障第八所除滅定寂靜極勝住故第十五說後五解脫唯言能引想受滅等至者依成滿位亦不相違

依身起者後五解脫三界身起許無色界起滅定故初三解脫有義唯欲界起由教力故瑜伽第十二云由二因緣名為有色謂生欲界等故有義不然通二界起初修解脫遍處為果必在欲界如前道理後成滿時遍處為因解脫為果何妨色界亦得後起豈生色界不得名有色耶不作不淨不唯在欲

二得者在佛及麟角獨覺身中八皆離欲得在餘身中皆加行得要離彼地染後方修起故

有無漏者在佛身皆無漏在餘身中第八唯無漏餘七通有漏無漏通是世間出世間二智為體故

二執章

二執以十門分別一出體二釋名三性攝四相應五所緣六行相七互起八二縛差別九諸惑相攝十伏斷位次

第一出體者若唯言生法我見唯以別境中慧根本煩惱中薩迦耶見以為體性故瑜伽云五見世俗有即慧分故離慧體無唯以有漏染慧為體若言生法我執隨其所應二執通局慧俱四蘊以為體性

第二釋名者梵云薩迦耶達利瑟致經部師言薩是偽義迦耶是身達利瑟致是見身是聚義即聚集假應言緣聚身起見名為身見佛通當來薩婆多等執為有身見者故說薩偽言雖一薩言亦目於有然今說是思誕提底薩故薩言表偽薩婆多云薩是有義迦耶等如前雖是聚身而是實有身者自體之異名緣此見應名自

體見佛遮當來經部師等說爲僞身者故說薩有言雖一薩言亦目於僞今者應言阿悉提底薩故薩言表有大乘解云應言僧吃爛底薩便成移轉義由此薩迦耶見大小乘別大乘之意心上所現似我之相體非實有是假法故又體非全無依他起性成所緣緣故既非實有亦非虛僞唯是依他移轉之法我之所依又本我無境妄情執有可言虛僞依所變相境可言爲實有非如餘宗定實定僞故名移轉法執正義亦唯此見故佛地云所知障者謂執遍計所執實法薩迦耶見而爲上首故法我見亦同生我此兼我所不唯我見說薩迦耶言故

非一不能具引其分別我見在欲界唯不善在上二界有覆所攝對法第四云自性不善者謂除染污意相應及色無色界煩惱所餘能發惡行煩惱隨煩惱此復云何謂欲界繫不任運起者是不善若任運起能發惡行者亦是不善所餘是有覆無記唯識第六云嗔唯不善損自他故餘九通二上二界者唯無記攝定所伏故若欲界繫分別起者唯不善攝發惡行故若是俱生發惡業者亦不善攝損自他故餘無記攝細不障善非極損惱自他處故當知俱生身邊二見唯無記攝不發惡行雖數現行不障善故即三界俱生唯有覆無記上界分別我見亦爾欲界分別唯不善性損自他故楞伽第二卷云大慧身見有二種謂俱生及妄想俱生身見斷貪則不生二種身見中妄想身見斷疑則不生俱生者即第七識俱及第六識中任運起者妄想者即第六識中分別起者廣百論第二卷亦云然諸我見略有二種一者俱生二者分別

與此唯識第一卷同故知第六七識皆有二執合性通二
第四心所相應者第七識中俱生我見成唯識第四卷有說心所唯九法俱謂遍行五我癡我見我慢我愛欲希未合此唯任運無欲也勝解印持未定此恒緣定無勝解也念記曾習此緣現境無念也定專一境此恒別緣無定也慧即我見故別不說一切隨惑註依煩惱前後分位差別假立此恒一類故無隨惑惡作追悔眠外緣起尋伺俱發言淺深推度轉此一類緣故彼無也見見不俱無餘四見二取邪見分別而生我所邊見依我見起故此不俱貪嗔相返見疑相連染淨相異故此唯九有義十五俱前九加慧別門說故及五隨惑謂惛掉不信懈怠放逸對法第六說遍染故忿等十粗此識細故無慚無愧唯不善故散亂外緣此識內故不正知犯執則此不爾故不俱忘念者要念曾習此不爾故唯十五有義說十九俱前九加六隨謂不信懈怠放逸忘念

散亂惡慧決擇五十五說適染故註
 念定慧及惛沈專注一境不捨有定
 無明重有惛沈無掉者相違故有義
 此俱有二十四前九及十隨惑決擇
 五十八說放逸散亂掉舉惛沈不信
 懈怠邪欲邪勝解邪念不正知適染
 心故加別境五如實義者此俱十八
 前九加八隨雖無聖教理准定有謂
 惛沈掉舉不信懈怠放逸忘念散亂
 不正知無明為性者此得俱故加別
 境慧義門別故無欲解者不遍染故
 雖有五說第五為正不達教理故第
 六識俱俱生薩迦耶見與遍行五別
 境五根本三惑謂愛慢癡隨煩惱中
 初十定不俱彼行粗故此有五說第
 一說不與隨惑俱無別分位故第二
 說五隨俱第三說六隨俱第四說十
 隨俱第五說八隨俱以此為正不定
 四中與三種俱除悔一種悔行相粗
 我見等細故餘皆不達善染相違不
 與善俱今據正義總應容與二十四
 俱如前思計分別我見二十七俱加
 根本嗔註無慚愧欲界不善得相應

故此說欲義非定俱故
 第五所緣分齊者第七識俱者唯識
 第四總有四說一云緣第八識體及
 相應我我所俱故心所不離識故論
 云緣第八據實緣心所二云緣第八
 識見及相分為我我所相見俱識故
 三云緣第八現行及種為我我所種
 即識功能無別有物不達聖說四者
 正義唯緣第八見分非餘此識一類
 不容別起我所見故義說為所皆如
 彼說瑜伽顯揚文皆全正故不繁引
 前三解彼緣識言不稱正理故後
 解善第六識中俱生身見唯緣有法
 不緣無法緣無法者要強思想方起
 計故釋三分義頌

性境不隨心	獨影唯從見
帶質通情本	性種等隨應
能食及所食	此依身所住
能見此如理	所求二諦空
為常益有情	為不捨生死
為善無窮盡	故菩薩觀空
為種性清淨	為得諸相好
為淨諸佛法	故菩薩觀空

補特伽羅法 實性俱非有
 此無性有性 故別立二空
 述曰能食在六根也由六根能受用
 境今觀六根無實能受用空其遍計
 故說為內空所食者六境空也由執
 六境是實所受用今觀六境無實空
 其遍計故說為外空此依者扶根空
 也由不是內根故非內不同外器世
 間故非外是內非內故執為實今觀
 為空違其遍計故說為內外空身所
 依住者大空也器世間有大勝用火
 水所依止多有情名之為大大有情
 之所住故名為大勝用火水所依止
 多有情名之為有今觀為空故名大
 空能見空空也即是能觀智由昔觀
 其境是空空其遍計執能觀之智是
 有今觀能觀之智亦空故名空空此
 如理者勝義空也真如理是勝智之
 境勝之義故名勝義亦可真理出過
 事俗名勝義由遍計故障理今觀遍
 計空顯真理就所顯故名勝義空也
 所求二諦空者有為空無為空也由
 執一切有為實故今觀為空故名有

爲空由執三無爲九無爲等爲實故
今觀爲空達其遍計故名無爲空即
真如也又釋菩薩爲求一切智爲求
涅槃爲求菩提故空其有爲遍計爲
求真空無爲色故說有爲無爲空爲
常益有情者畢竟空也由觀有情畢
竟空不見有情自他差別故能常益
也不捨生死者無際空也由智觀理
達其遍計由悲故廣化有情有情無
際故無際空爲善無窮盡者散空亦
名不散空菩薩所積福智資糧盡未
來際無有斷盡故名不散空爲種性
清淨者本性空也法本無緣爲惑所
弊今觀空除惑顯本性種性故名本
性空爲求相好者相空也相好觀故
名相好空爲淨諸佛法者一切法空
也由遍計一切三寶今觀達執淨諸
佛法故名一切法空又一切法亦得
空不但佛法補特伽羅法者無性空
也生法二執體無自性故名空實性
俱非有者無性空由生法無性之性
所得明執無爲有還成其病今觀無
所得亦空故名無所得空言十八空

者前十七空中開無性爲二加自性
空法執之自性空又有三釋一總故
名生別故名法二亦本故名法末故
名生三體故名法用故名生又體用
故名法名生十九空者前十七中除
無所得別加三空一所緣空一切識
所緣境皆空二增上空所緣空增上
緣一切俱空三互無空前說諸空謂
是互無空牛中無馬等今觀一切作
空名之互無空二十空者前十九空
中除後三空取十七空中無所得以
成十八空於中開散爲二散空不散
空二乘著法有其空故爲散空也又
釋無漏名不散空有漏名散又開相
空爲二空也相空三十二相別故名
自相空八十種好共有故名共相空
今唯識觀於十六中十四全一少分
法全法分名生離唯所真問但言生
空皆唯識不答得但是唯識必帶生
空自有生空不必唯識觀謂二乘生
空

大乘法苑義林章卷第四

大乘法苑義林章卷第五

基撰

二十七賢聖章

略以五門分別一釋名義二出體三依身地四廢立五問答決擇

釋名義者於中有二一者列名二者釋名言列名者總有二類一者因位二者果位就因之中有其十八果位之中有其九種因十八者即四向三果即成七種八者信解九者見至十者身證十一極七返十二家家十三一問十四中般十五生般十六無行般十七有行般十八上流般此即有學之中十八名言無學中九一者阿羅漢二者慧解脫三者俱解脫四者退五者思六者護七者住八者堪達九者不動此約大乘列名若約小乘其名少異小乘之中即無信解見至遂立隨信行隨法行替前二名若無學中無羅漢別開不退上來即是列名訖言釋名者言初果者名爲預流預者入也流者類也即入聖之流類

故名預流言第二果者名一往來即斷六品惑從人生天名之爲往從天還人名之爲來言第三果名爲不還欲界九品悉皆註盡唯有一生更不還生欲界名爲不還言四向者即進趣之義名爲向也四向法更無別義言信解者隨他言音而生信解名爲信解言見至者曾見之法能至於果名爲見至言身證者信解見至二種聖人至不還果身中證得滅盡定故轉名身證此但轉名而不轉體理說應云身證滅定由得滅定得滅定者必具前七故瑜伽說得八解脫所以者何前七解脫共異生故異生唯得前七解脫不名身證滅定無心唯身證得似涅槃法由身證得得身證名身謂積聚或復依止證謂成顯身之與證依主相連二釋俱得言七返有者人天七返名爲七返有言家家者從家至家故名家家於中有四一者從人至人二者從天至天三者從人至天四者從天至人皆名家其義不定或言初果之人不重生二家從

張家死流生王家者故言家家也言一間者一生或半生在名爲一間即是間隔之義亦名一間間者隔也即由此生堪能障隔聖果之道名之爲間若斷三品即三生在若斷四品即二生在若斷五品之時必斷六品聖道力合如此若斷七八品即半生在問如何得知答初品潤二生中下二品各潤一生上上品潤一生下中下二品共潤一生下上品潤半生下中下二品共潤半生問何因唯有七生不至八不滅六答以聖道力故不增八不滅六者業力強故如蛇毒損人之時行不過七步以毒力勢故不滅至六七步者四大力故言中般者謂處中有而般涅槃言生般者謂處生有及本有中而般涅槃言有行般者謂加行精勤而般涅槃言無行般者謂速疾道不假加行而般涅槃言上流者從下向上而往受生故名上流問云何名般涅槃答言般涅槃者謂得果義謂般命而得羅漢故名般涅槃上來有學訖言羅漢者即是應義有

其三種如論廣釋言慧解脫能斷慧障未斷定障名慧解脫言俱解脫者定慧二障全俱能盡名俱解脫言退者退有二義小乘之中退失於果名之爲退大乘之中退失禪定現法樂住名之爲退若游散若不游散若思惟若不思惟皆退失故名爲退言思者若不思惟即便退若思惟已便不退失名之爲思言護者若作意防護故不退失故名爲護言住者在平等位亦不練根亦不退住平等位故名爲住言堪達者即是練根堪能進達故名堪達不動性是利根不進不退名爲不動上來即是大乘釋訖就小乘中隨信行隨法行隨他言音而生信解名爲隨信行言隨法行者是利根自能依教而生於解名爲隨法行二總別出體言總者若有學無學總用有爲無爲爲自性言別相於中有二一者向二者果言向者初預流向即取四善根及見道十五心已來總是向言斯陀含向者總六無間道五解脫道六加行道而爲體性言那含

向者總用九無間九加行八解脫而爲自性言羅漢向者總用九地八十一無間道八十一加行道八十解脫道而爲自性此約有爲出體性若取無爲於理無違上來出向體訖言四果體者初果總用八十一品無爲第二果總用見道八十一無爲及取修道六品無爲并取六品解脫道中頓修八智十六行而爲體性第三果者總用見道八十一無爲及取修道九品無爲并取第九品解脫道中頓修八智十六行而爲體性第四果者總用見道八十一無爲及取修道八十一無爲并取非想第九解脫道中頓修八智十六行而爲體性上來即是出體性訖

地第四果向準果應知釋依身訖言依地者前之二果唯初未至心若那含果初未至及根本若羅漢果通九地心八根本及初未至即九地成即出依身地訖

言第四廢立者問於何果中而立信解見至及身證耶答信解見至即是隨信行隨法行轉至前三果中若向若果立爲信解見至若第三果中爲身證問信解見至此二何別答信解是鈍見至是利由隨信解轉名信解由隨法行轉成見至故二差別問於幾品悉盡建立四果答要斷三界見所斷悉盡建立初果謂斷欲六品建立第二若斷欲界九品皆盡而立第三三界見修總盡而立第四問何處建立七返答約業而立謂七生之業而立七返此約多而言非無四三等生數不遮止問於何處而立家家答約生約惑而立家家言約生者謂二生三生言約惑者若斷三四品彼對治餘二三說名家家問何故但於三生二生而立家家答夫論於業遷

皆由惑潤潤生之義略有二種一者總二者別言總者前之三品以潤四生中之三品共潤二生下之三品共潤一生言別者就初三中初之一品以潤二生次有二品各潤一生上上品潤一生下二品各潤一生後下三品共潤一生於中有異初之一品獨潤半生次有二品共潤半生約此義邊即有損生之義若斷三品即有三生即損四生業也餘有三生在若斷四品即有二生謂第四品獨潤一生故若約四生立家家者即逆流生之失若斷三品即盡四生之業是故不得約於四生若斷四品即損五生之業若斷五品必斷第六問何故如是答以近果故更無遲住問何故但於三四品而立家家不依斷一二品而立家家答惑品力等聖道齊同若斷二品必斷第三同上品故一入斷盡無出觀義問上之三品齊不出即斷中品三品齊亦應入斷問於何處建立一間答那舍向中斷七八品唯一來生而立一間問於何處而立五

種般答於那舍中立問上流有幾種答有其三種一者全超二者半超三者遍沒言全超者有其二類一者樂慧上流為初禪死直生五淨居是樂慧全超二者樂定全超為初禪死生於非想皆於初禪死隨其諸地而斷受生言遍沒者次第而生不得超隔名遍沒其餘那舍如釋名中述問何故建立羅漢答對四果說問何故建立慧俱解脫答由除定慧二障亦立二種云何慧解脫謂已能證得諸漏永盡於八解脫未能身證具足安住是名慧解脫此義意說障有二種一煩惱障能障聖慧不得應果二者事障就勝而說唯異熟生喜樂捨受有下劣障於上等至不肯進求所知障攝此人唯能斷初障故慧縛得脫慧謂簡擇離縛故名解脫慧所有脫名慧解脫又諸阿羅漢得滅定者名俱解脫由慧定力解脫煩惱解脫障故問何故建立餘六種羅漢答約種姓別立六有別第五問答決擇問九地之中俱有其

惑何故但於欲界之中而立三果答欲界具三性三受煩雜多生立多果上界唯定地無多煩雜不立於多果問四果中有其二種一取有為二取無為此二何勝答取有為勝以彼者是其進取之義無為之法義何有進取以無為無進取故前解為勝問無間解脫何道立果答但於解脫道中而立果以解脫道得果周圍而立於果問何故但取解脫耶答得果捨向得勝捨劣唯有解脫道又解脫道能證無為是以取之問向中何故不取見道無為果中即取斯何意問立果之中云何名入八智十六行答取上下八諦智言十六行者即取苦空無常等問欲經生那舍將命終得果之義不以彼經生必不生上以斷惑盡無由生欲界答有其二解一解云約那舍身上必定得果必無命終第二解云問何故聖人不生中間禪及不依彼而得聖道答無多勝用不依彼心又多障難故不生彼問初未至何界所攝問身證與俱解脫何別答因

果二殊身證者是因所攝俱解脫者是果所收問且如初果即是第二果向此有何別答雖得初果而未進斷修所斷惑但名住果不名向若得果已進斷修所斷惑隨其所應是向所攝問頗有是向亦是果耶頗有是果亦向耶答有其四句有果而非向謂中間二果不進斷位是有向非果謂初果向是亦向亦果謂中間二果進斷位是非果非向反上應知問潤生下上一品獨潤半生中下二品共潤一半生如何斷欲第八品而立一間問中般那含取何中有答但取欲界死生於色界取此中有不取餘者問何故如是答欲界遷生欲界二性煩雜故色界生色界一性無厭色界生無色無其中有故問賢聖有二十七何故諸處但說四果答有五義一者捨已曾得二者得未曾得三集斷行故謂集諸無爲斷諸煩惱四者頓得八智五者頓修十六行具此五義故立四果亦無妨難

大乘蘊界處義

蘊界處義五門分別一辨名二出體三廢立四法相攝五十性等分別釋名者初釋新舊名後釋義名梵云塞建陀唐言蘊舊譯名陰於集反此陰是陰覆義若言陰者梵本應云鉢羅婆陀業陰音應以於今反陰陽之陰也近代諸師競作異釋或云淡聚名淡陰此釋不然而依醫方說淡飲不言陰更有異釋不能具述若言陰氣是萬物所藏即是聚義借喻爲名粗可通途然非正目今名蘊或翻爲衆故法華云五衆之生滅此亦不然若言衆者梵本應云僧伽或翻爲聚此亦不然若言聚者梵本應云曷羅陀又言處者梵云阿野怛那舊翻爲入此亦不然若言入者梵云鉢羅吠舍舊經亦有譯爲處者如空無邊處等阿練若處註與今同梵云馱都唐云界有譯爲持偏據一義非盡理也釋義名者俱舍云聚生門種族是蘊處界義蘊是聚義可聚十一種義故中邊云非一及總略分段義名蘊彼論釋云一非一義如契經云諸所有色

若過去若未來若現在若內若外若粗若細若劣若勝若遠若近如是一切略爲一聚說名色蘊由此聚義蘊義得成俱舍釋云於此經中無常已滅名過去若未已生名未來已生未謝名現在自身名內所餘名外或約處辨有對名粗無對名細苦集染汚名劣不染名勝去來名遠現在名近乃至識蘊當知亦然二總略義如經言如是一切略爲總聚三分段義如相故由斯聚義蘊義得成俱舍云和合聚義是蘊義此依內明釋二云荷負重擔義如世間說肩名蘊物所聚故此依俗釋三云可分段義是蘊義故世間有言汝三蘊還我當與汝此依業論釋業俱舍三解與中邊非一及總略分段義名蘊其意同也又釋蘊有二義一是聚義二是滅義故毘曇云陰是聚義舊云十二入者是殺義今云處者是出生義出生六識之門處故十八界者俱舍云種族義是界義大乘釋名種子義名界故中邊云非一及總

略分段義名蘊能所取彼取種子義
 名界能受所了境用門義名處
 二辨體者其五蘊性唯是有為以積
 聚故俱舍論云蘊不攝無為義不相
 應故又毘曇云陰是死法唯攝有為
 三性之中依他性該有法故非遮計
 所執通無漏故亦圓成實五法之內
 體即前四唯除如如十二處十八界
 通以有為無為為體總攝五法及以
 二性除遮計所執性以無體故
 三廢立者有二門一總廢立三科二
 別廢立五十二等總者俱舍云愚根
 樂三故說蘊處界三彼自釋云或愚
 心所總執為我或唯惡色或惡色心
 又根亦有三謂利中鈍樂亦三種謂
 樂略中及廣文故如其次第世尊說
 為蘊處界三喻伽第九廢立離合三
 科頌云隨增說我事為依此所行生
 持分廣略無別根所緣以上總廢立
 訖釋此頌文下自當悉二別廢立者
 隨增說我事者廢立五蘊也對法云
 何因蘊唯有五顯五種我事故謂身
 具我事受用我事言說我事造作一

切法非法我事彼所依止我自體事
 如其次第配釋五蘊不減不增又俱
 舍云隨粗云染器等界別次第立此
 亦是廢立亦是次第先後論云色有
 對故諸蘊中粗無色中粗唯受行相
 故世間說我手痛言待二想粗男女
 等想易了知故行粗過識貪瞋等行
 相易了知故識最為細總取境相難
 分別故或從無始生死已來男女於
 色更相愛樂此由耽著樂受味故耽
 愛復從倒想生故此倒想生由煩惱
 故如是煩惱依識而生此及前三皆
 染污識由此隨染立蘊次第或色如
 器受類飲食想同助味行似厨人識
 喻食者故隨器等立蘊次第或隨界
 別立蘊次第謂欲界中有諸妙欲色
 相顯了色界靜慮有勝喜等受相顯
 了三無色中取空等相想相顯了第
 一有中思為最勝行相顯了此即識
 住識住其中顯似世間田種次第是
 故諸蘊次第如是由此五蘊無增減
 過處界次第頌云
 前五境唯現四境唯所造餘用速速

明或隨處次第恐繁不依對法論第一
 廢立十八界云由身具等能持過現
 六行受用性故釋云身者謂內六根
 具者謂外六境過現六行受用性者
 謂六識能持者謂六根境能持六識
 所依緣故過現六識能持受用不捨
 自相故當知十八以能持義故說名
 界問何因處唯十二答唯由身具能
 與未來六行受用為生長門故所言
 唯者簡六識也
 第四以蘊處界與百法相攝於色蘊
 中攝十一種色受蘊攝過行中受數
 想蘊攝過行中想數行蘊攝相應心
 所四十九法及攝不相應行二十四
 法合七十三法識蘊唯攝心法八種
 總攝九十四法唯除六無為故俱舍
 云蘊不攝無為義不相應故十二處
 攝者內五處外五處攝十種色意處
 攝八識法處攝四類法所謂色法
 處所攝色有五種是相應法有五十
 一不相應法二十四無為法有六合
 有八十六法十八界攝者唯開意處
 立六識界餘註與處同

第五十種蘊等分別雖無一處具說總究諸論亦可具立一無漏善蘊二加行善蘊三生得善蘊四不善蘊五有覆無記蘊六異熟無記蘊七成儀無記蘊八工巧無記蘊九變化無記蘊十自性無記蘊一無漏色蘊有說唯有定所生色色蘊少分無五根等正義皆具涅槃經言捨無常色獲得常色等勝鬘經云如來妙色身佛地經言有五種法攝大覺地唯識第十佛地論云如來功德蘊處界攝如是等文誠證非一不能煩引下皆準知故五蘊法皆通無漏也於百法總有七十法通無漏第一心法八識是識蘊性第二心所法有二十三通無漏謂遍行五別境五善十一不定二謂尋伺第三色法有十一謂五根五境及法處攝聖所愛戒并定自在所生色不相應行取二十二除無想定無想定事除異生性取非得若取異生性唯有漏第五無為有六註唯無漏以依真如假立故對法云空非擇滅勝義無記者亦隨轉門二加行善五蘊

有五十二法心有六除七八識因中唯無記故至轉依位便無漏故第二心所有法有二十五遍行別境各五善有十一不定有四第三色法有三以色聲二表加行善心發故及定共戒并一分散無表是加行善故第四不相應行法有十八法除命根同分無想定并名句文身對法云五蘊一分是善又云加行善者謂依止善丈夫聽聞正法修習淨善法隨法行五十四云威德定色亦通有漏此等總說因聞慧等所發身語定境色等為色蘊性故通五蘊三生得善五蘊總四十九法為性色蘊中三謂色聲表并法處散無表一分心所法二十四遍行別境善十除輕安及四不定不相應十六除命根同分三無心及與名句文身識蘊中取六識除七八識故對法云生得善者即前所說發起善身語等由先串習感得如是報乃至廣說與信等俱任運起故此意即說宿習為因生得善心所發身語為色蘊性四不善五蘊者以六十五法

為性色蘊唯三謂色聲二表并法處不律儀無表心所法中四十遍行別境并煩惱六隨煩惱二十不定四識蘊中取六識除七八二識不相應中取十六謂得非得四相并後十五有覆無記五蘊有五十四法色蘊唯二謂身語表梵於釋子執手行誼故心法有七除第八識餘七通有覆故心所有法二十九謂遍行別境及根本煩惱五除瞋隨惑有十一除忿等七及無慚無愧二不定中取三唯除悔不相應法取十六謂得非得四相及後十對法第四云若欲界繫分別煩惱隨煩惱是不善若任運生一切煩惱發惡行者亦是不善所餘皆是有覆無記故五蘊一分是有覆性不善五蘊準知六異熟無記五蘊色蘊有十謂五根境唯除法處色彼非異熟故對法云八界八處是無記者約全分說今取色聲據容有說聲通異熟依菩薩地常行愛語如語諦語故感得大士梵音聲相同餘相好通異熟故聲屬第三第五轉者隨轉小乘聲

非異熟故色蘊十皆通異熟心法通七識唯除末那心所有法取十一謂遮行別境并不定中取眠除餘三不相應法取二十二唯除二定第七成住路五蘊者對法云謂懷非染非淨心所發威儀路有三十九法色蘊中有四謂色香味觸心法中有五謂意識緣發威儀眼鼻舌身四識緣威儀以聲非威儀故不說耳識若第八識緣四塵故得名緣威儀薩婆多更立似威儀心即總有六識為威儀路識蘊也心所有法有十四遮行五別境五及不定四不相應法有十六謂得非得四相及後十第八工巧處五蘊者對法云謂懷非染非淨心所起工巧處是無記性法有四十二法色蘊中有五身工巧四塵性語工巧即是聲心法取七識唯除末那發工巧第六意識緣工巧五識及第八心所有法取十四遮行別境及不定四不相應取十六得非得四相并後十第九變化無記五蘊者瑜伽第三說變化有二一善二無記說定境色亦通無

漏五十三說若依勝定於一切色皆得自在諸定加行令現在前九十八說神通不能變化四事謂根等由此但有法處色聲香味觸五為色蘊性若為利樂便是善性初二門攝瑜伽雖說欲界亦有諸變化此通三性生得變化非是通果設無記者異熟生攝此變化蘊有三十五法色蘊取五塵兼取法處色心法唯取一謂第六意識心所有法有十二謂遮行別境并不定中尋伺不相應行有十六得非得四相并後十第十自性無記五蘊有四十七法色蘊中有五塵即外器世界及長養五既非四無記是故名自性心法唯取二謂第六七兩識心所法有十謂遮行別境二乘起法執不障彼果故非染污是自性無記不相應行有十六準前應知依瑜伽第三說無記有四無此自性唯識亦說法執不障二乘故異熟生攝準瑜伽六十六說無記有五初四如前更加第五自性無記謂諸色根是長養者外諸色處非異熟等之所攝者皆

名自性無記除善染色處聲處案此文唯說色蘊是自性無記性不說四蘊通自性無記今解四蘊亦通自性如二乘等所起法執是異熟生亦名自姓然異熟生有二種一是業感二是從生所以本地第三說四無記已攝自性盡六十六中開第五者以從生者體非異熟立為自性前後二文不相乖返故五蘊法註通自性諸師於此闕而不論後學之徒遂無憑據

極微章

略以三門解釋一辨眼緣二釋違難三說勝利

一辨眼緣者一肉眼業等所生故二天眼修方便起故此二皆是色蘊眼根三慧眼四法眼此二皆是無漏慧根五佛眼即前四故下六通中當廣分別五十四說除肉眼所餘眼用一切極微為所行境以彼天眼唯取聚色中表上下前後兩邊若明若暗必不能取極微處所由極微體以思分析而建立故天眼尚不能況乎肉眼

二釋達難者花嚴經說菩薩能知無色宮殿若干微塵成第五十四云略說極微有十五種五根五塵四大并法處實色如是等教處處非一極微無者彼如何通雖無真實極微體性如慧所析彼量亦成說知彼極微如所析量故五十四說非集極微成粗色故成唯識說諸識變時隨量大小頓現一相非別變作衆多極微合成一物瑜伽亦說由諸聚色最初生時全分而生最後滅時不至極微中間盡滅猶如水滴此即意顯如熱釜水煎微滅時不至邊際諸色頓盡長讀上文又翻解此諸色頓滅不至極微而即滅盡非如水滴微至邊際諸色終滅猶不至邊際有真實極微可見故但知慧之所析又有體用中最極小者所謂阿拏說此名極微此復何失

伏煩惱纏及能速疾除諸相執此中意說修法空觀要析諸色先至極微斷諸煩惱後入空故由是大義故說極微能析彼心何人所作何諦所攝皆別思之

勝定果色章

略以三門分別一凡聖起二境多小三大種生

一凡聖起者有義此色通凡聖起五十四言心自在轉微細性者謂色無色二界諸色如契經說有平等心天曾於人中薰營心故隨此修力住一毛端空量地處展轉更互不相妨礙又阿含云無色諸天泪下如雨佛邊側立如是等證處處皆有彼處既說上二界天現身住此復言此色亦通有漏引教如前故知凡聖皆能現起顯揚唯說諸佛菩薩據大威德勝人說故豈二乘等亦不能變無色界天許兩泪故瑜伽又說雖非出世定之所行然由彼定增上力故有能現者彼說聖者具有世間出世間智顯非出世智之所行非簡異生不能現起

故知此色定通凡聖有義此色非異生起顯揚十八說法處色十二相中唯言諸佛菩薩等變此瑜伽又說非出世定之所行然由彼定增上力故有一能現尚非一切聖者能起況諸異生六十五說要具威德極靜定心方能為緣生此定色亦非不具大威德心及不定心所緣境界豈異生類能獲威德極靜定心現起諸色又言此事不可思議若異生起應思議攝由此唯聖非凡所起然瑜伽論三十三說諸聖神通隨所變事隨所作事隨所勝解一切皆能如實成辦無有改異堪任有用非聖神通不能如是猶如幻化唯可觀見不堪受用故前解是

二境多少者五十三說勝定果色於一切色皆得自在又顯揚論第四卷說初勝處云若勝若劣者謂淨不淨色聲香味觸之所攝色由如是等諸教誠證故知此色若假若實有漏無漏皆具五境八十九說變化不能為四事謂業果心所及根故餘一切

皆能變化六十四說勝定果色當知
 唯有顯色等相於彼香等生因闕故
 及無用者此言意顯異生定前加行
 因劣故不能變化香味等色設復變
 之無彼實用非諸聖者又有漏定勢
 力微劣唯能變起色聲觸三香味無
 前加行因故不能變起設變無用非
 無漏心又二乘不能變起香味二種
 非諸菩薩又以欲界為本質者具有
 五境以上界色為本質者無香味二
 上界地無種子所託二種因故又變
 欲界具有五種變色界境但唯有三
 隨有無故設託變彼亦無實用本質
 無故若定果色不變香味花嚴經說
 菩薩鼻根聞無色界宮殿之香法花
 經云持此經故光音遍淨乃至有頂
 初生退沒聞香悉能知彼界異熟先
 無香味若非定果此是何香非獨變
 香而不變味故知定果通香味等法
 花論云此是智境鼻根知故諸根互
 用不可說言六十五說威德定色雖
 不與彼十有色處自相相應然得似
 彼自性顯現眼等五根既無相用香

味二法其用亦無色聲觸三有實用
 故根為識依所變之根識不依止可
 無實用香味不爾其用寧無香味色
 觸其類同故似根但是色等五攝如
 前道理既廣成立故定果色定具五
 境香積佛界定具五故
 三大種所造者五十四說勝定果色
 若依此繁定即由此繁大種所造又
 說此色勝定力故先起大種然後造
 色變異而生又說此色不依大種然
 從緣彼種類影像三摩地發故亦說
 彼大種所造非依彼生故名為造六
 十六云問世尊說有無見無對色當
 言何等六種所造答若彼定心思惟
 欲界有色諸法影像生起當言欲界
 大種所造思惟色界大造亦爾顯揚
 論十八說法處色有十二相第五色
 相非實大生雖此五文作諸異說今
 詳造義莫過三種由彼所緣親疎大
 種唯二類故一者觸處業等所生本
 四大種此通身根身識俱意第八識
 境二者法處定果大種此唯定意第
 八識境通或五識境前通異熟長養

等流後非異熟前唯欲色二界所繫
 或通不繫後通色界無色界繫及與
 不繫五中初文依後大造隨緣定
 處所繫故此言繫者是攝屬義非繫
 縛義不爾無漏應非大造隨所攝屬
 何等至中大造造故前第二文義亦
 同此謂由勝定先變大種後造色生
 即隨緣緣地大造隨定前因及義說
 彼大種先起實俱時故此大造造三
 識之境亦許定力先起定果本識等
 境大後造生故或此文說依初大造
 定先繫起觸處大種後造生故前第
 三文依初大造雖定亦變大種親生
 初變色境要託觸處法處方起故說
 本質大種所造定大種劣不說依起
 然非本大觀實能生觀能生者定大
 種故前第四文義亦同此隨所思惟
 本大造故顯揚意說非實觸處大種
 親生說非大造非定中者若初大種
 通三識境大種皆能造後定果色相
 依而有成造義故是疎遠造非親近
 造故若後大造通三識境俱能為依
 起造色故是親近造非疏遠造若依

初造或以下大種能造上色或以有漏能造無漏或以自處能造他處若依後造唯自類造非他能造唯以有漏能造有漏唯以無漏能造無漏唯以自處還造自處皆唯自類一切非他設有諸處互造不同據理尋文未踰此二有義大造總應立三亦有不依本質定果得成造故前初文說隨所繫定大種造者此依依處大種所造如依此處入彼定時不杖本質先定期心不變大種彼所造色豈無大造即隨所依床座等物或所依身大種所造故應別立第三依處雖無加行然以理攝即觸處大二大種中初大種攝神通勢力如瑜伽六十二說修之方便初起何身異界相緣如是等義如唯識疏別章等說

十因章

十因略以十門分別一辨名二總別出體三三種十因互辨寬狹四明廢立五依十五處立六明得五果七與四緣相攝八與二因相攝九三性十因互明通局十問答分別

第一辨名中有二初列名二解名別名者故為頌曰隨待牽生受發定事違不攝受六依生餘各一處起初列名可知二釋名者就十因中總有三類一有三個通持業依主二有一個唯依主三有六個唯持業言三個者謂隨說引發定異若隨是所隨是見聞等說是能說即是隨之說名隨說因者依主釋若隨亦是能隨者即是亦隨亦說名隨說者持業釋也若言發是果名引者是因發之引名引發依主釋也若發亦是因者亦引亦發故名引發者持業釋也若異是果定者是因異之定名定異者依主釋也若二俱因亦定亦異名定異者持業釋也言一依主者謂同事因事是果同是因事之同名同事依主釋自餘六因皆持業釋亦觀亦待乃至不相違者皆持業也若言隨說因等者十種皆持業釋隨說即因乃至不相違即因故問相違即因者豈滅亦有因生耶答不然但與黃葉為因不與已滅青等為因即是能相違即因故名

相違因相違果者謂黃葉是

第二出體中有二初總後別謂由法故有想故有名名故所起語性能詮辨諸法名隨說因以聲為性也若所觀待有四句能所受性即是遍行中受數觸想作意思無此五位差別能故非也觸雖有此能而方此受非是領納唯此受有此五位能及能領納獨名領受性也若待所受有能受受性唯受教所受中通一切法也若待能受有所受者即能受唯受性所受中通有為無為餘有通故若所受待所受一種若以能受待能受者亦相似也其牽引因者種子遠有牽果之能名牽引因即用有漏無漏三性內外種子為體若此種子為潤已去俱為生起因性若疎緣相攝受令果得起唯除種子疎緣法體其引發因者若種若現漏無漏三性相依引中等為體若定異因亦以此法等為體前界寬性狹後界狹性寬同事者始從觀待終至定異同辦一果即以前提法為體若相違因得有違緣為性

不相違者於生住成得俱不為障一切法為性此中總出體也第二別出體者別有三種十因所謂清淨雜染無記也且清淨者以無漏善聲為隨說因體觀待因即以清淨位中受性為體所有種子為生起牽引二體無漏見等疎相攝六依處為體其無漏種現為引發因體若無漏種子及現行為定異因體始從清淨觀待終至定異因註以此法為同事因體諸雜染法清淨法家相違於生住成得事中不相障礙無漏法者為不相違因體也第二雜染十因者若薩婆多聲道三性以是業性即大乘宗聲唯無記以是報故若依表業性假名善惡也即以此不善聲為性觀待因者待苦受有樂受者或待惡知識於是待所受有能受也無明等七支名牽引因愛取有三支名生起因由於根境疎相攝受名攝受因下界引上三品相生若種若現為引發因體定異因者能招得自界等果為體初從觀待終至定異俱共得果名同事因若無

漏法等是雜染法家相違於生得成住中不相障礙即名不相違因也第三無記十因者無記聲為隨說因性若取外參等為無記法唯有依主釋亦持業也待足有往來等名無記法觀待因穀種子等未潤已前名牽引因若潤已去名生起因水土人功等相助名攝受因依種生莖等已去名引發因若麥定生麥不生豆等名定異始從觀待終至定異同招一事果名同事因也其霜等是禾相違因於生住等不相障礙名不相違因第三三性互辨因果寬狹者於十因中且清淨者若清淨之隨說因者因體通三性有漏無漏有為其果唯無漏有為無為善性也若清淨法即隨說因因體唯有為無漏善性也果通一切法也觀待因者若清淨法之觀待因因體通三性有漏無漏有為無為也果唯無漏通有為無為唯善性也若善清淨即觀待因因體通有為無為唯無漏定是善性也果法通三性有漏無漏有為無為於中四句若

待所受有所受者如待前理有後理起因果性等若待能受有能受者如待見道有修道者因果性同也若待所受有能受者如緣真如理果因性等因唯無為若待能受有所受者依現行見方得此理因是有為果皆無為餘同也言牽引生起二因者唯得清淨法即牽引生起因因果性等唯有為相無無為唯無漏唯善性無有不善及無記若據有為無漏遠望攝無為果彼既是疎此因觀不取也攝受因者若清淨之攝受因因體通有漏無漏有為無為有三性果體唯無漏非有漏通有無為唯善性也若清淨即攝受因因體通有為無為唯無漏唯善性也果性唯無漏通有為無為唯善性也若據平等智攝起染污末那何妨果法亦通有漏有三性然言引發因者若清淨法之引發因因體通有漏無漏唯有為唯善性以論言同類勝品引故既言於勝品亦得為因何妨三性俱能引耶果法唯無漏通有無為定唯善性若清淨法即

引發因因唯有爲無漏善性果唯無漏有爲無爲唯善性也言定異因者若清淨法即定異因因唯有爲無漏善性果通有爲無爲等若清淨法之定異因因唯有爲果是無爲同事因者若清淨法之同事因因體通三性有爲無爲有漏無漏也果法唯無漏通有爲無爲唯是善性也若清淨法即同事因因體唯無漏通有爲無爲唯善性也果法唯無漏通有爲無爲唯善性若能同辨相得末那識起果法何妨通三性也言相違因者唯得有清淨之相違因不得有持業也因體通二性不善有覆無記故若總言之何妨亦通三性耶唯有爲非無爲唯有漏性也果法通有爲無爲唯無漏唯善性也言不相違因者若清淨之不相違因因寬果狹若清淨法即不相違因因狹果寬準前釋也第二雜染十因者若據實義唯得有雜染法之隨說因何以故者以大乘中聲非善惡性若從表故假得通善惡性由此道理亦有二釋也若雜染法之

隨說因因體通三性有漏無漏唯有爲果法通三性唯有爲漏有漏若雜染即隨說因者因體通三性唯有漏唯有爲果法通一切皆得若據展轉義亦得緣真如故觀待因者若雜染法之觀待因因體通三性有漏無漏有爲無爲果體通三性唯有漏唯有爲也若雜染即觀待因因體通三性唯有漏唯有爲果體通一切皆得此是總說若別說者此有四句若待所受有能受因體通一切果法唯有爲有漏通三性若待能受有所受因體通三性唯有漏有爲也果法通一切皆得也若以能受待能受者因果性同也其中有別如理應思大乘中既無不善色等即無所受待所受也若據表業始從足骨待踝骨等因果性通於理何失其牽引生起二因俱是持業也因果性同故若據業能引識等五果起少有雜染法牽引因因體通二性唯有爲有漏果唯無記唯有漏有爲也言攝受因者若雜染法之攝受因因體通三性有爲無爲有漏

無漏也果法性同前若雜染法即攝受者因體通三性唯有漏有爲也果性通一切也言引發者若雜染法之引發因因體通三性唯有漏唯有爲非無爲也果性同前也亦可無此釋也若雜染法即引發因者因體通三性唯有爲有漏果法通三性有漏無漏唯有爲也若據因有漏善法斷證離繫果何妨果法通無爲耶言定異因者若雜染法之定異因當須分別若據無記爲果果法唯無記但有爲有漏因體通善惡二性唯有爲有漏若三性爲果者雜染法即定異因因果俱通三性唯有爲有漏也言同事因者若雜染法之同事因因體通三性有爲無爲有漏無漏果法通三性唯有爲有漏也若雜染即同事因體狹果性寬也言相違因者唯得有雜染之相違因因體通有爲無爲唯無漏唯善性也其果即狹言不相違者若持業釋因體狹果體通一切若依主釋果狹因寬也第三無記法十因者若取外法名無記法唯得有無

記之隨說因因體可通三性因中表故顯果上實無記極成因通有漏無漏唯有為也果體唯無記唯有漏有為言無記即因者若據內聲性無記名隨說因者即有無記法即隨說因因體唯無記唯有漏唯有為果通一切風聲等是能詮者何妨外法有即因耶言觀待者於中有四句若所受待所受者即所待為因能待為果果因性等以因顯形待水等形等為因果故若能受待能受者即因果等性亦同故以俱受數為觀待因若依此義外法無此句也若依待所受有能受者所受是因是無記法即因體唯無記唯有為有漏果性通三性唯有為非無為通有無漏唯心心所法觸受數也若待能受有所受者因體有為通有漏無漏有三性果性唯無記唯有漏有為唯色法也若無記之觀待因因體寬果性狹若無記即觀待者因性狹果即寬也其牽引生起二因唯得有無記法即因以取外參等種子假故也言攝受因者若無記

法之攝受因唯得有二依謂作用士用因通三性唯有為有漏果唯無記唯有為有漏也若無記法即攝受因者因果性同也其引發因者唯有無記法即引發因因果性同言定異因者亦只得有無記法即定異果因體等言同事因者若無記法之同事因因寬果狹準前可解若無記法即同事因因狹果寬言相違因者唯得有無記之相違因因果性同也若據雪等是外無記何妨亦有無記法即相違因因果體等也言不相違因者若無記之不相違因因體通一切果唯極狹若無記即相違因因果性等第四廢立者問何故十因耶答略有六別

五果義

略以十門分別一出體二釋名三廢立四十因二因得五四緣得六十五依處得七三乘因果具幾八有為無為有漏無漏等分別九見所斷等分別十問答分別

三廢立者果是成辨義要有法是無

法非也因之所剋有二種果一無為果二有為果無為果名離繫果有為果名增上果無為無多差別故更不分別有為有差別故復應建立有因與威勢不障礙而得者但得增上之名有因勝取與而得者於中有因總假者之所得有因別法之所得總假者之所得名士用果餘別法所得亦得士用果者以別從總相似為名於中依總立別法之所得復有二類一者同性二者異性異性者名異熟果同性者名等流果無為果要斷隨眠之所得勝故餘非擇果六行所得等但增上果若非勝招致者但名增上勝者名士用等是故五果不增不減又顯因類眾多可分十種果眾難剋合立五果此依聖教無說增上及士用果通無為處故作此釋又解因之所得不過有法謂有為無為無為無多差別唯有一性故立一果名離繫果諸有為法有多差別三性不同其同性所得名等流果異性所得名異熟果同性得中然據勝力所牽之果

名等流果故同品與同品勝品二俱
爲因非爲劣因異性之中因體殊勝
果相顯現名爲異熟故無記性望善
惡法善惡法中自互相望皆非此果
因體非勝果非顯現非有異相令可
知故不立爲果是總果收然唯識第
二卷言習氣有二一等流二異熟總
攝一切有漏盡故顯無爲無別有爲
有別立一二果然上所說即是無爲
有爲別果此二各有近力速力勝力
劣力觀力疎力資助不力不障力有無
爲中若爲近勝觀資助力之所得者
立爲士用果若爲速劣疎不障力之
所得者名增上果此二即是有爲無
爲二法共果皆依別法得士用名此
果即通四法爲體俱生無間隔越不
生俱生果者即同時法故成唯識第
二卷云種子生現如俱有因得士用
果或第七云一切法有得士用果無
間果者次復生法故成唯識第七卷
云一切種者得士用果等流果中名
士用故第八卷云引發等因得士用
果隔越果者假者春種秋獲果故諸

論俱說此爲士用或異熟果亦是隔
越唯識七云於異熟果立士用故又
第八云牽引生起得士用果不生果
者謂真見依處所得士用故唯識云
攝受因得士用果雖士用作用二種
依處是此因收既引發等當得士用
豈遮真見等士用耶故知別法亦有
士用士用之果亦通四種由此五果
不增不減六十五卷說五果義少好
與餘不同應檢之

法處色義林

總以五門分別一開合廢立二辨體
性三釋名字四分別假實五彩質有
無
一開合廢立者百法論總有一謂法
處所攝色也五蘊論說法處色有二
一無表二定果瑜伽第三說亦同彼
顯揚第一說有三種一律儀二不律
儀三定自在第五十四初說三同此
又彼卷中廣說極微唯覺慧折若非
法處何處所攝由此法處亦立四種
對法論說五如文自列顯揚十八說
法處色有十二相一影像二所作成

熟三無見四無對五非實大生六繫
屬心相七世間八不思議九世間定
果十出世定果十一自他地境十二
諸佛菩薩自在轉變百法一者處類
說故五蘊瑜伽各說二者極略極迴
體即極微折粗實色分成此二以假
從實以細從粗故於諸法處更不別
說遮計所起不明了意識獨緣根境
構畫所生熏種爲因後生根境以因
從果以影從質亦於法處不別說之
諸無表色相隱同類總合建立名一
無表定自在果雖通假實俱由定生
亦總合立故五蘊等說二非多顯揚
第一瑜伽決擇各說三者諸無表色
相類雖同善惡性殊分成二種善者
名律儀不善者名不律儀處中無表
或無不立或有彼類更不別開不說
所餘準前應說故顯揚等但說有三
說有四者遮計所起可有本質隨質
從果法處不立極微無質故別立之
極迴類同故不開也此說五者獨頭
意所緣諸色與質用殊與根對故法
處所攝諸有本質皆名影像名遮計

所起善慧分折此有二類一至為二破一唯為所觀極極極極無漏心所緣假實註名定生故分成五顯揚十八說十二者唯說定果若假若實諸相各別異於餘類更不說餘十二種相並勝定果之差別義非盡理門理實法處唯立三種一者影像諸有極微并獨散意構重根境鏡像水月如是等類同皆無實心之影故同一門二者無表若定若散若善若不善此皆不能表示他故相用既等同立一門三者定果有漏無漏若假若實俱由定起同立一門故五蘊等說後二種若極微色以假從實以細從粗若遍計色以因從果以影從質更不別立影像色者亦應無表以假從實非色從色不別說之唯說定果實既不爾此云何然故應說三非可增減然今本論說有五者且有漏心獨生散意總緣根境水月鏡像此等皆粗折諸根境至極微位非粗唯細雖同影像粗細全殊覺意計心能緣亦別故雖遍計別立極微有對色中略有

二類一唯所礙不能礙他即色處中明等遮色下第三說非能礙故二能礙他亦為所礙除遮色等外諸有對色下第三說能互礙故由此二類粗色不同折至極微細亦差別折前所礙以至極微名極遮色折後俱礙以至極微名極略色由此類別細分二種二門影顯境心有異隨應粗細開合亦別粗色易知合名影像細色難解別開二門故論說五不可減增深貫諸文的當深理

二辨體性者初極略色此論自說極微為體即五色根除遮色等餘五色境及四大種法處實色極微為性顯揚第五瑜伽五十四說建立極微有十五種謂眼等根為五極微色等境五極微四大種四極微法處實色有一極微故此十五為極略色性二極遮色論自說言即此離餘之礙觸色以空界色極微為體論說遮色即明開色當知光影色極遮色收日炎名光餘炎名明影暗翻此豈唯明暗是遮色耶唯說明暗但舉小分然空界

色上下見別分成遮色及空一顯故空界色攝六種色折至極微總名極遮建立所以如前應知三受所引色者論自說言謂無表色有義唯二以律儀不律儀無表為體處處皆說法處無表唯此二故要猛利思種便無表故有義亦以非律儀非不律儀無表為性此第八等說業有三一律儀二不律儀三非律儀非不律儀非律儀非不律儀者謂彼所有善不善業若布施等若毆擊等律儀不律儀所不攝業皆此所收五十四說色用差別者謂有表無表律儀不律儀非律儀非不律儀所攝作用說布施等為此業故定知此業亦有無表說表無表律儀等三為色作用何緣唯二有表無表此處中業唯有表耶不說三者即二所攝善惡類故受所引定通三種律儀無表總有三種一別解脫無表即七眾戒二定俱無表八等至俱諸有漏戒此亦名為靜慮律儀色界威儀故以為名三無漏無表八等至俱諸無漏戒若別解脫無表不

律儀無表處中無表此三皆依動發
思種防發身語善惡功能增長位立
故唯識說謂此或依發勝身語善惡
思種增長位立成業論說動發勝思
能發律儀不律儀表由此熏成二勝
種子未損壞位假立善惡律儀無表
定俱無漏二種無表依彼二位止惡
現思功能建立故唯識說或依定中
止身語惡現行思立此等諸無表為
受所引體四遍計所起色者論自說
言謂影像色獨生散意識通三性心
所變根塵無根等用水月鏡像此等
非一因計所變五根五塵定境色等
無用影像為此遍計所起色體五自
在所生色者論自說言以解脫靜慮
境色為體五十三說勝定力故於一
切色皆得自在即以定所變色聲香
味觸境為體

是小者色即極略或色之極略依士
持業二釋隨應今此色者五種通名
二釋雖成持業為勝極迥色者迥色
即是色處迥色離礙方顯立以迥名
極迥即色迥色之極迥之極色二釋
隨應色既通名初復解勝雖明暗等
亦是所折明等是別迥色是總處所
寬廣復能為依不名極明等但稱極
迥色然此迥色與空一顯上下類殊
俱空界色不名極空名極迥者恐混
虛空亦是色性又迥色通空色唯上
不名極空但稱極迥受所引色者受
謂領受因教因師而領受義引謂發
起受之所引名受所引受所引即色
名受所引色難合二名即成兩釋雖
定道戒得不從師教然方便時亦從
師教不律儀戒或自逾期或從他受
由此總說名受所引又別解脫惡戒
無表定由受起轉不隨心定道相從
亦名受所引又雖得彼不定從他無
表類同皆名受所引亦有受得定得
道由此總名受所引色遍計所起色
者三性意識能遍計度境從此生名

彼所起所起即色名所起色遍計之
所起色名遍計所起色亦通兩釋自
在所生色者定通無攝名為自在果
從彼起名彼所生所生即色名所生
色自在之所生色名自在所生色二
釋如前

四分別假實者下第六云極微無體
由慧分折顯揚第五云慧折粗色至
最細建立極微非由有體故說極
微無生無滅瑜伽論第三云於色聚
中曾無極微從種生時唯聚集起亦
非極微集成粗色唯識亦云至色邊
際假立極微五十四等皆說同此故
初二色皆是假有成唯識云謂依思
願善惡分限假立無表成業亦云依
二種子未損壞位假立善惡律儀無
表此證甚多故受所引色亦是假有
顯揚第十八說七事無實三影像四
響音故遍計色亦是假有五十四說
墮法處色有實有假若有威德定所
行境猶如變化彼果彼境及彼相應
識等境色是實物有成唯識說阿賴
耶識變十色處及墮法處所現實色

故定果色體是實有此中有義五種
色中前四假有唯第五實顯揚論說
七事假中但說律儀不律儀假不說
定果亦是假有瑜伽但說法處色中
威德定色是實物有律儀不律儀皆
是假有亦不說此定境色中通假有
故有義第五亦通假有菩薩二乘等
解脫勝處遮諸假相色實用都無
若非此收何色所攝定境界故非五
境攝性非極微又非無表彼解脫等
定非遮計由此復非前四種色若非
第五便無所屬應此五色攝法不盡
復不可說以影像遮計色收豈諸
定心皆成構畫無漏心等無假相耶
佛智具能現諸影故此論亦云靜慮
解脫所行境色名定所生色然由聖
者所變皆能成實極殊勝故瑜伽唯
說彼為定所生以彼假想非殊勝故
略而不說異生所變唯令他見不堪
受用豈非假也顯揚第一說定所引
色由三品心起彼所緣影像色性及
彼所作成熟色性初是假色後是實
色又顯揚第十八七色假中說影像

假有又法處色有十二相第一影像
若假影像非定果者彼論不說無表
定果外更有法處色彼影像色何色
所收故知定果有假有實後義為善
順理教故
五影質有無者唯識第七卷說有二
所緣緣一親二疎若與能緣體不相
離是見分等內所慮託應知彼是親
所緣緣若與能緣體相離為質能
起內所慮託應知彼是疎所緣緣此
五種色雖多是假彼能緣心親所緣
相決定皆有故彼復說親所緣緣能
緣皆有離內所慮託必不能生性是
依他從因所起諸非實色即能緣等
種子所生無色用故或無別種成本
質故同一種起然無實用若實有者
有色用故別從種生非與能緣同一
種起如樞要說或變似色或有色用
依此二理親所緣緣五皆名色依集
量說疎所緣緣一切心生決定皆有
佛地等說無分別智緣真如時亦變
影像故諸心起定有本質即依此義
五中四色必有本質初極略色欲色

界十有色處以色無色定果實色以
為本質論說極微有十五故次極迤
色以欲色界色處為質無色界無別
處所故此中所說皆由折彼粗色所
生故以為質非有彼類說為本質受
所引色既非心變非影像故不說本
質遮計所起以欲色界十有色處及
上二界中定所起色以為本質皆可
託彼變影像故定所生色以欲色界
諸根境色以為本質五十四說勝定
果色然從緣彼種類影像三摩地發
說彼大造故用二界諸色為質若有
質色若無本境皆用名教以為本質
許識行相通見及影故知所緣定有
影質由此四色本質皆成故唯識
說疎所緣緣能緣或有離外所託亦
得生故第八第六此諸心品所仗本
質或有或無疎所緣緣有無不定若
依此義極略極迤遮計起色折緣諸
色因名教者本質如前依自尋思計
諸我法空花兔角過去未來劫盡常
微不因他教皆無本質又定果色有
變有化有緣他起有定力生若變緣

他定有本質其化定力及自在位不假他生故此本質有無不定雖說行相通見及影雖許彼遮一切心正智緣如行緣一故若緣如智亦有影像誰能照彼知有真如即本後智亦應無別又諸菩薩雖入滅定尚起威儀游諸淨土此由定前意樂擊發本識相分現諸威儀後雖滅心威儀不滅由第八識持緣彼故此位威儀依何本質不爾八地以上菩薩入滅定位無前意識發起威儀即應不成念念入定亦非不起定現諸威儀如是便違處處經典又梵王等變本形類佛前聽法談論語言前能變心意識已滅以非定通識時現在前此所變形唯第八境彼以何法爲本質耶第八所緣亦定果故由斯定果所仗本質有無不定故唯識說契當深宗集量未行且依現教性境不隨心獨影唯從見帶質通情本性種等隨應

大乘法苑義林章卷第五

大乘法苑義林章卷第六

三寶義林

基撰

三寶略以六門分別一明種類二出體性三釋名字四辨廢立五顯差別六解妨難

明種類者有六種類一同體二別體三一乘四三乘五真實六住持同體者勝鬘經說歸依第一義者是究竟歸依無異如來無異二歸依如來即三歸依涅槃第十說若能計三寶常住同真諦此即是諸佛最上之誓願又云若於三寶修異相者當知是人所有禁戒悉不具足尚不能得二乘菩提何況能得大菩提也又云佛即是法法即是僧乃至佛性即是法身故言同體別體者涅槃經第五佛言憍曇彌莫供養我當供養僧若供養僧即得具足供養三歸摩訶波闍波提言眾僧之中無佛無法云何說言供養眾僧即得具足供養三歸我復告言汝隨我語即供養佛為解脫故

即供養法眾僧受者即供養僧是故三歸不得為一善男子如來或時說一為三說三為一如是之義諸佛境界非諸聲聞緣覺所知一乘者勝鬘經說說一乘道法得究竟法身於上更無說一乘法事三乘眾者有恐怖歸依非究竟歸依顯揚論說善逝善說妙三身無畏無流證教法上乘真實牟尼子我今至誠先讚禪佛地論云稽首無上良福田三身二諦一乘法花亦說十方佛土中唯有一乘法等三乘者勝鬘經說於未度世間無依世間與後際等作無盡歸依常住歸依者謂如來應正等覺也法者即說一乘道僧者是三乘眾彼經意說為三乘者所現三身名為佛寶二乘所修教理行果一乘方便名一乘道法竟歸一乘故雜集序云敬禮如是大覺尊無等妙法諸聖眾又云此三佛身是差別義當知此中亦讚法僧功德法寶者自性因果等義所攝僧寶者隨此修學所生諸言所表一切三寶安慧意同天親所說心無偏

黨有力皆敬故言諸表諸聖眾等攝論亦言稽首大覺諸如來無等妙法真聖眾無別簡別故通三乘真實者三身佛寶一切無漏教理行果三乘法寶一切住向住果住道三乘聖眾名為僧寶大小乘同真實三寶十輪經第五說沙門有四一勝道沙門三乘無學已離有支或大菩薩不假他緣於一切法知見無障礙受利樂一切有情皆名勝道沙門所攝皆唯勝義僧二示道沙門其勝義僧及世俗僧於中或有亦是示道沙門所攝若有成就別解脫戒真善異生乃至具足世間正見彼由記說變現力故能廣為他宣說開示諸聖道法名最下品示道沙門預流第二一來第三不還第四地菩薩是名第五示道沙門三命道沙門若有成就別解脫戒執則所行清淨具足以道活命故名命道又大菩薩為利有情具足修行六到彼岸亦名命道如是勝道示道命道三種沙門名為世間真實福田依彼經說真善異生持別解戒具足

正見說聖道法名爲示道前異生等具戒六支名爲命道此二沙門得名世間真善福田故真實三寶通異生類或此不然聖道現前斷滅煩惱內理無諍外事和合可名僧寶設非沙門住聖道者理無諍故皆名僧寶與諸沙門種類同故若諸異生住戒住見亦入真實僧寶攝者則非沙門住戒見類亦僧寶攝於理事二皆非和合云何名僧福田與僧寶二義別故非異生福田亦真僧寶攝若許異生二種沙門真僧寶者事和合故餘類不然於二說中後說爲善住持者世尊最後將般涅槃於忉利天安居說法優填王等思仰金容雕檀爲像以爲供養佛從忉利方下寶階檀像起立禮拜迎逆世尊摩頂而記像言未來住持廣爲佛事故花嚴說十佛前五世俗佛中有住持佛又餘經言其未度者皆亦已作得度因緣即是舍利達形及像皆是住持佛寶所攝佛滅度後法有三時謂正像末具教行證三名爲正法但有教行名爲像法

有教無餘名爲末法此教行二有漏攝者貝葉文字皆住持法寶無漏三法真法寶故示道命道二沙門中異生具戒具見等類正像末法能住持者是住持僧又十輪說四沙門中第四名爲汚道沙門雖非真實亦得墮在福田數中無慚愧僧於我正法亦名死屍於清衆海應當擯棄非聖器故我於彼人不稱大師彼人於我亦非弟子有無慚僧於我舍利及我形像及我法僧聖所愛戒深生敬信自無邪見亦令他無能宣正法讚歎不毀常發正願隨犯教悔業障皆除當知是人信三寶戒力勝諸外道多百千倍輪王不及況餘有情故勤有情作如是說於我法中剃除鬚髮我終不聽毀辱撻罰此出家者三世諸佛慈悲護念是故輕毀即毀諸佛有無慚僧毀破禁戒非聖法器自起邪見亦令他起誹毀三乘不讚一乘如是破戒惡行苾芻誰惑有情令生惡見師及弟子俱斷善根當墮地獄如是死屍腥臊臭若與交遊共住同事

臭穢熏染失聖法財師及弟子俱斷善根當墮地獄是故若無初三沙門於汚道中求雖破戒不壞正見者親近承事聽聞法要不應親近戒見俱壞惡行苾芻觀前文意初無慚者亦得名爲住持僧寶及上座等僧像亦然然彼經中第四卷說若有苾芻於諸根本性重惡中隨犯一罪雖名破戒惡行苾芻而於親教和合僧中所得律猶不斷絕乃至棄捨所學尸羅猶有白法香氣隨逐諸國王等無有律儀不應輕慢及加撻罰彼雖非法器難穢清衆不捨戒故猶勝一切在家白衣犯性罪者尚應如是況犯其餘諸小遮罪此文即是初無慚僧壞戒有見故得有戒後無慚者善根既斷戒亦隨無非住持攝住持令他善根生故法隨有故彼令善滅法隨滅故非住持攝

第二出體性者同體三寶即淨法界真如法身涅槃經云佛即是法法即是僧僧即是常常即虛空虛空即佛性佛性即法身說無垢稱經入不二

法門品寂靜根言佛法僧寶分別爲二若了佛性即是法性法即僧性如三寶皆無爲相與虛空等諸法亦爾達此名悟不二法門故別體三寶佛以三身佛爲自性如三身義林說法謂三乘無漏所攝教理行果四法爲性教謂音聲名句文身如總義林說理謂二諦四諦等理此有二種一根本智境諸法實性故即二空理二後得智境變似彼故十六諦等行謂三乘因聖所起二利諸行果謂三乘無學所得二轉依果雜集序中唯說根本智境真如名理法寶略無後得所變境唯說大乘十地因行不說二乘因所修行唯說大乘有爲果法不說所餘變化身等亦果法攝法體如是若別說者因所證理是理法寶因聖所修行是行法寶無學位中二轉依果是果法寶所有言教是教法寶差別法體名爲法寶通五聚法能依德義及以假者隨其所應名佛僧寶五蘊假者及法身義是佛寶唯取假者爲僧寶是三差別三乘聖乘具

理事和名爲僧寶以具無漏戒見等故能依假者方名僧寶十地菩薩既皆聖位多同類出麟角獨覺天趣亦然獨勝部行僧種類故報恩經中鹿女夫人五百太子出家修道同一時中得辟支果不從師受名爲獨覺有多同出名爲部行如上二界六欲天等二果四果無出家像於事非和理無諍故是僧種類皆名僧寶不同餘宗有漏身器爲無漏依供養及損故生罪福瑜伽六十四云先受歸依三乘皆取見道已上聲聞有五一地二智三淨四果五功德證得地謂見修及究竟地獨覺有三乃至大乘八種亦爾唯取聖非凡遺教論云增長修行者世及出世間我等皆南牟者二乘聖者名世間修故一乘者根本一乘所有三寶不定種姓方便所修若法若僧亦是一乘三寶體攝法花經說羊鹿二車爲牛車因化城亦爲寶所方便故勝鬘說正法住正法滅波羅提木叉毘尼出家受具足此六處爲大乘故說初四是法後二是僧故

爲一乘方便二寶亦一乘攝此義廣如一乘義林說雖定種姓法僧二寶後不歸大由法等等亦名一乘如攝論等十義中說三乘者三身佛寶名三乘佛教雖設異非宗所明不須異釋其他受用自性身等大乘佛寶變化唯是二乘佛寶雖地前衆十地菩薩亦得見之非大乘佛彼地前衆非是大乘僧寶攝故爲彼僧現是彼佛故若許異生亦僧寶攝便無是義根本大乘及方便修教理行果大乘法寶麟角獨覺及餘定性所修四法各隨所應二乘法寶隨此所修無漏四法能修假者各即是彼三乘僧寶真實者即前所說同體別體一乘三乘所有三寶實義唯取聖位名僧寶理和以上煩惱斷滅得道得果可貴可珍正名僧寶四沙門中初勝道全示道命道各取少分聖者種類是僧寶攝異生示道命道沙門雖具戒見能生物利是真福田非僧寶攝無聖道故福田義廣實義局故同體三寶廢詮辨實非四諦收依詮顯旨滅諦所

攝別體一乘三乘真實皆通滅道準下住持亦苦集攝住持者佛寶唯以四處爲性舍利及像色香味觸爲自性故法寶通以五蘊爲性教謂聲法處兼字謂四處行謂三業或五蘊性故此法寶五蘊七處以爲自性唯有漏故住持僧中上座等像四處爲性示道命道二沙門中諸異生類及以第四污道沙門壞戒有見不斷善根悔罪種類五蘊假者通十二處以爲自性

第三釋名字者初釋通名三者是數謂佛法僧此三種稱寶合有六義寶性論問以何義故佛法衆僧說名爲寶偈言真實世希有明淨及勢力能莊嚴世間最上不變等依彼六種相似相對佛法衆僧說名爲寶一世間難得無善衆生百千萬劫不能得故此真實世希有故二無垢以離一切有漏諸行極明淨故三威德具六神通威德自在有勢力或四莊嚴世間以能莊嚴出世間法故此亦能莊嚴世間五勝妙是出世法極最上故

六不可改異以得無漏世間八法不能傾動恒不變故如世七珍具此六相三體亦爾故皆名寶帶數釋也相似相對是譬喻義梵云轉陀訛略云佛涅槃經云佛者名覺既自覺悟復能覺他譬如有人覺知有賊賊無能爲菩薩能覺無量煩惱既覺了已令諸煩惱無所能爲是故名佛菩薩地說於三聚法平等開覺故名爲佛佛地論云具二種智能覺自他有覺之者總有別慧依主爲名達磨云法分廣經云執則名法成唯識云法謂執持能持自相執生解故涅槃經說法名不覺僧伽云衆於理於事無乖諍故此有三種一理和僧三人已上雖方名僧麟角獨覺及餘聖者設獨一出彼種類故亦得名僧二事和僧三人已上皆是僧體從多論故彼國之法一名爲一二名爲身自三已上皆名爲多如辦法事四人方成一人名言大德僧聽所和三人得名僧故若四僧能白者而自白耶欲顯和合從多人故自三已上皆得名僧三

辨事僧謂四人五人十人二十能所白中具足和合辦法事故非者和體此法僧名皆非六釋唯一字名無簡別故若置寶言三皆持業
第四辨癡立者略有四義一僧祇律云爲翻外道邪三寶故優婆塞戒經云若歸佛已寧捨身命終不歸依自在天等若歸法已終不歸依外道典籍若歸僧已終不歸依外道邪衆涅槃成實說亦同此二寶性論第二卷三寶品云依三種義故一調御師一彼師法三彼師資所證無量種類同故合立一法能證因果二類別故分成師資三彼論又說爲上根人取佛菩提說於佛寶爲中根人求自然智達因緣法說於法寶爲下根人依師受法理事不達說於僧寶故彼論說依六種人故說三寶一大二中三者小乘如次信佛信法信僧故名六種四處處皆說佛如良醫法如妙藥僧如看者故此三寶不減不增
第五顯差別者瑜伽六十四說由六種相三寶差別一由相故謂自然覺

悟相是佛寶覺悟果相是法寶隨他所教正修行相是僧寶二由業故謂轉正教業是佛寶捨煩惱苦所緣境業是法寶勇猛增長業是僧寶三信解故謂於佛寶應樹親近承事信解於法寶所應樹希求證得信解於僧寶所應樹和合同一法性共住信解四修行故謂於佛寶所應修供養承事正行於法寶所應修瑜伽方便正行於僧寶所應修共受財法正行五隨念故應以餘相隨念佛寶應以餘相隨念法寶應以餘相隨念僧寶謂是世尊乃至廣說六生福故謂於佛寶依一有情生最勝福於法寶所即依此法生最勝福於僧寶所依多有情生最勝福

境行次第以法為境僧修聖行佛果圓滿三師資次第涅槃經說諸佛所師所謂法也報恩經中亦說法先佛寶次說後說僧寶四勝劣次第諸教皆說佛法僧寶能覺彼法所覺隨受有勝劣故五隨信次第由先見僧威儀戒行既生信已次於所證諦等歸心後於彼師亦生崇仰故僧法佛如是次第如鶩子等路見馬勝威儀閑寂願聞所知既聞苦諦便得初果後往佛所歸仰聞法成阿羅漢二問所歸三寶何狹何寬答三皆體寬通住持故或體無別歸真實故三問佛墮僧攝為非僧攝答經言衆僧之中無佛無法云何說言供養衆僧則得具足供養三寶佛自告言汝隨我語則供養佛為解脫故即供養法衆僧受者即供養僧是故三歸不得為一觀彼經意佛非僧攝若爾如何瑜伽六十說由五種相田成廣大第五極清淨相續究竟謂阿羅漢及佛為首大苾芻僧既云苾芻及佛為首如何說佛非僧寶攝答出家外道皆假號僧

為異彼徒及佛為首顯佛弟子非佛即僧同大衆部等佛非僧攝化地部說僧中有佛故施僧者便獲大果非別施佛僧不得故佛亦得故法藏部說謂佛雖在僧中所攝然別施佛果大非僧衆德滿故田非勝故若依彼義佛墮僧攝故瑜伽說及佛為首大苾芻僧既爾涅槃所說復云何通答大勝生主不知佛是剃髮染衣亦僧所攝佛隨彼意故作別說不定說佛非僧所收故言或時說一為三說三為一是佛境界非餘所知於二說中應求正理四問佛法僧寶勝劣可知何故佛僧損殺成逆於法毀損不成逆罪答佛僧苦生化二乘以說為逆法毀誠重導菩薩而立逆名薩遮尼乾子經說五逆第二誘三乘法定非理法障礙留難隱蔽覆藏第四方說出佛身血殺無學等般若法花亦言誘法當墮十方無間地獄故為菩薩法亦成逆五問三身損化得成逆罪僧寶殺因應成逆業答法報無損但化稱逆無學福增逆成唯果理實說

過尚得稱逆況殺有學命而非逆罪
出佛身血尚得逆名毀謗法報理亦
成逆但以佛據易損僧依勝田通爲
二乘偏稱逆罪六問三乘僧寶菩薩
成尊損殺十地應成逆罪答隨類化
生五逆無停菩薩逆同類罪十地損
亦逆成七問福罪相翻供養僧勝別
無學罪福相返無學非逆於僧故云
別請五百羅漢不如僧次一人答殺
罪心境俱增殺無學而稱逆供福情
田註勝於僧福而爲多或依大乘罪
福相似八問有學無學同事和而稱
僧寶凡生聖生俱僧而同寶攝答理
和事和二聖無諍事和非理凡生有
乖寶義可珍凡僧非寶九問一佛一
法亦稱佛法一僧二僧皆得稱僧答
辦事名僧從衆而方僧稱覺察持軌
隨一皆稱佛法十問十輪經說有四
種僧一勝義二世俗三羶羊四無慚
愧謂佛十地菩薩獨覺四果名勝義
僧若諸有情帶在家相不剃鬚髮不
服袈裟雖不得受一切出家別解脫
戒一切羯磨布薩自恣悉皆遮違而

有聖法得聖果故前出家聖此在家
聖皆勝義僧有剃鬚髮被服袈裟成
出家戒名世俗僧此據有智凡出家
類若不了知罪與非罪犯與不犯不
知發露蠱惡魯鈍不依善士不往聽
聞不敷請問作何罪福名羶羊僧若
諸有情爲活命故歸我出家毀犯戒
行無慚無愧不畏苦果內懷腐敗如
穢蝸螺貝音狗行虛言無實煩惱增
多曾無勝業耽酒利譽淫佚六境毀
謗正法名無慚愧僧此中何者僧寶
所攝答初全或次少聖者名僧寶次
餘後二全凡僧非寶攝次依種類有
三問答一問以乘對寶寶有別同以
寶對乘乘有同別答教無別顯理亦
應通但說教行方便乘三談理果乘
究竟唯一不遮何性默渡義以分三
究竟轉依證偏圓而不一故談理果
義分三乘或寶分法之本末故開同
別二門乘以運載生機故無一體三
義齊不齊釋取捨任情二問何緣三
寶有一三乘何義三乘無三一寶答
乘隨機立寶遂乘明寶據可珍乘不

隨立或寶雖可重逐三根以分三乘
既運生亦隨寶分三一或以寶隨乘
而易顯乘逐寶而難明二互翻成兩
皆無爽三問寶隨機立假許住持乘
對生根應開離染何故唯說不繫爲
乘答真實稱寶不繫義同利益可珍
住持隨立乘隨真實不繫名乘有益
運生離染亦運次依體性有六問答
一問僧是衆義自三以上名僧理體
不殊真如寧有僧義答覺依無慮尚
得稱以佛名僧本非多理亦得標僧
稱二問三乘體別後會歸於一乘三
寶相殊終可成於一寶答運生有於
初後會二歸於一乘可珍有於勝劣
究竟成歸一寶或寶可珍有同別而
無會乘依運載說三一而稱歸齊與
不齊亦隨取捨三問以乘對寶皆許
會歸以寶對身亦應歸會謂會應化
歸法身故答執乘極而住果令進習
而明歸無執身而不進故於身而無
會若說勝劣諸教明文四問既許三
寶體有同別應許三身亦有同體答
寶隨機立對樂執而稱同別身利

別根無計情而但異或事殊立別理等明同寶既一三身亦三一但以身殊難曉諸教多陳體等易知聖無明說五問寶隨乘立既許一三身對乘明亦應三一答乘體即寶故有一三佛非二乘故無三一六問隨機現寶寶有一三隨乘現身佛有三一答佛皆極果非彼二乘餘開劣勝故有三一或雖化身爲二乘現運彼機器亦分三身分法身名法身王宮生身名報身餘隨類身名化身一乘三身已如前辨故釋前難有齊不齊次依釋名有三問答一問任持自相真如正可名法非和無覺云何得名佛僧答覺性覺依覺本名覺理和事順衆本名僧二問能學勝劣佛僧開二所學果因法應非一答有障無障以顯修能學易知以開二有勝非勝以明證所學難了故唯一三問劣勝難了法合爲一事理易知法開爲二答師資道別佛僧爲二執則義齊法但爲一次依廢立有三問答一問勝鬘經等說有一乘涅槃經等說有二乘譬

如國王調御駕馭欲令驢車而及之者無有是處法花經等說有三乘謂羊鹿牛車善戒經等說有四車前三加象勝鬘經等亦說有四謂無聞非法衆生以人天善報而成就之求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授緣覺乘求大乘者授以大乘楞伽經中說有五乘三乘定性不定性爲四第五阿闍提有二一有性而斷善根二菩薩具大悲者莊嚴論中亦說有五前四如前第五有二一即有性而斷善根謂暫時無二無性者謂畢竟無善戒經等亦說有五初四如前第五唯一謂無種姓何故說乘有此差別不說身寶有此異門答乘隨機立佛據覺殊寶性可珍故無增減二問何故證淨別立戒門於立寶中不開戒寶答證淨是所信二因戒別立寶義化三根從通名法寶四種證淨由二因立由信三寶離惡道因由信戒故離賤貧因故信法外別立戒淨三問何因隨念加六加三所敬可珍即無增減答念緣令其親近念行令其進修加

六加三六十隨念緣爲所敬隨根可珍但說三歸故無增減次依差別有一問答問何故唯說三寶別相不說無別答無別義易經已廣陳有別義難論須具釋合前問答有二十五

破魔羅義林

破魔羅義以七門分別一列名不同二釋名出體三明廢立四辨所障五能破差別六真破位次七示相降時一列名不同者魔有二種一分段品魔二變易品魔法花經中安樂行品說如來亦復如是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其有功者心亦歡喜於四衆中爲說諸經令其心悅乃至又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令其歡喜而不爲說是法華經此說二乘先所破滅故知但是分段之魔煩惱障品既障二乘說之爲魔所知障品障於菩薩明知亦魔勝鬘經說有作四聖諦無作四聖諦如來應正等覺初始覺知然後爲無明蔽藏衆生方便演說既分

二死二蘊二煩惱明知天魔亦有二類或說三魔法花又云如來亦復如是於三界中爲大法王以法教化一切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰有大功勳滅三毒出三界破魔網爾時如來亦大歡喜不說天魔或說四魔瑜伽等說坦然安坐妙菩提座降伏四魔具大勢力名薄伽梵佛地論云言四魔者一煩惱魔二蘊魔三死魔四自在天魔或說八魔分段變易各有四故菩薩以分別及所知障爲煩惱故理亦定有變易生死品煩惱魔又說八魔涅槃經說四魔之上更加四倒或說十魔雜藏中說欲憂愁饑渴愛睡眠怖畏疑毒及名利自高輕慢彼汝等軍如是一切無能破我智箭定刀摧坏瓶投水二釋名出體者初釋名後出體釋名中初釋通名後釋別名通名者梵云魔羅此云擾亂障礙破壞擾亂身心障礙善法破壞勝事故名魔羅此略云魔諸魔通稱三等是數帶數釋也又云波卑夜此云惡者天魔別名波

旬訛也成就惡法懷惡意故惡魔波旬號名雙舉釋別名者可分可段名爲分段品是類義變改轉易名爲變易品義如前分段變易品即是魔持業釋也煩多擾亂名爲煩惱色等積聚名之爲蘊將盡正盡盡已名死神用光潔自在名天此四即魔皆持業釋涅槃八魔初四如前無常無樂無我無淨倒體即魔亦持業釋十魔名者可欣名欲心惑名憂愁怖求食飲名饑渴耽欲名愛令心昧略名睡眠有所恐怯名怖畏猶預兩端名疑損惱身心名毒怖譽貪財曰名利自舉陵他名高慢欲等即魔亦持業釋此中且解諸名不同增減數中同者類釋次出魔體二魔體者依於有作粗四諦品二乘異生粗淺境界立分段魔體依於無作細四諦品大乘異生微妙境界立變易魔體後唯障菩薩初通障二乘二乘求解脫彼等能爲解脫障故菩薩求菩提變易四魔細能障故三魔體者一切見修煩惱障品名煩惱魔因惑所惑五蘊諸法名

爲蘊魔依此五蘊無常死沒將死已死名爲死魔不取死觸唯是色蘊觸處狹故亦不取死支將死正死非已死故死即滅相不相應行蘊依五蘊假捨衆同分入過去故破壞壽命故名爲魔或兼死支將死正死逼迫身心壞壽命故或兼死觸觸於末魔令生苦惱損壽命故四魔體者煩惱所知若現若種并隨所應習氣等法名煩惱魔分段變易二死五蘊名爲蘊魔分段沒無將死正死已滅相名爲死魔變易正死將死二位名爲死魔若彼滅已便非魔體欲界第六他化天子魔及眷屬并不思議解脫菩薩之所化作名自在天魔八魔體者一百二十八根本煩惱及隨煩惱種種現習氣名分段煩惱魔即此所招諸粗五蘊類名分段蘊魔即此五蘊終盡已死將死正死名分段死魔第六天子及彼眷屬名分段天魔粗下劣故實凡類故實破壞故諸所知障現種習氣名變易煩惱魔菩薩以分別并一切所知障爲煩惱故變易生死

五蘊果等名變易蘊魔此於初位無終盡捨但有念念微細墮滅逼迫生滅以爲死魔第十地菩薩示現所爲名爲天魔無垢稱言作魔王者多是不思議解脫菩薩鼓音王經云阿彌陀佛父名月上母名殊勝妙顏魔王名無勝調達名寂唯有龍象能與龍象而爲戰諍十地菩薩既將成佛豈凡魔王所能抗敵故必大菩薩化爲魔王共菩薩戰諍又八魔體初四分段品後四分別所知障攝二乘四倒故十魔體者欲魔謂五塵境界是所欲能生貪欲從果爲名名欲欲體正是欲境之貪憂愁謂憂苦受饑渴則是二觸所生二欲睡眠即不定眠怖畏即五怖畏一不活畏由分別我資生愛起二惡名畏行不饒益有怖望起三者死畏由有我見失壞想起四惡趣畏不遇諸佛惡業所起五怯衆畏見已證劣他勝所起初二怖體多是貪欲財譽之愛第三第五多是我愛第四體是慧俱無貪或體是愧拒惡法故疑體如名毒謂三毒貪嗔無

明名謂聲譽利謂資產自高慢彼體即是慢此隨所應唯說蘊惑以爲魔軍或說天魔以此爲軍
三明顯立者立二魔者所障有二一涅槃品二菩提品依障初品立分段品魔依障後品立變易品魔或智有二一中智二上智中智所知立初魔上智所知立後魔或有漏法有二一粗二細依粗法立分段魔依細法立變易品魔有作無作安立非安立亦如是說三魔者唯說聲聞畢竟恒時所能降故天魔蔽阿難之心不聞佛問入涅槃事鄔波拘多在座禪觀不覺魔王插花於頂雖起神通亦能制伏非畢竟降故略不說實亦能降又說四魔不說業者爲生死因惑爲本勝由惑所起蘊勝非業蘊總業別不別立魔果因二中非殊勝故生老病三皆劣於死從勝爲魔不立三種唯死增用獨立爲魔法立三魔謂惑蘊死情立一魔謂自在天無上依經三界內有四種難不得如來四德法身一煩惱難二業難三生報難四過失

難變易生死有四一方便生死二因緣生死三有有生死四無有生死如次配前前爲分段後爲變易唯業一種不立爲魔擾亂破壞障礙劣故法既爲六情分假實故成八魔涅槃八魔煩惱障品有因異熟果約法情分初四所知障品無異熟果不說有情說二乘起障四德涅槃故說後四魔隨增天魔多起煩惱及蘊此十相增所以偏說障定智故略不說餘四辨所障者二魔中分段魔障三乘變易魔障菩薩初障解脫涅槃後障菩提妙智三魔中煩惱障有餘蘊障無餘死障生壽四魔中前三如前天魔能障一切善品障出欲界及三界故初八魔中分段變易二障雖殊別障相似後八魔中初四如前後四障大涅槃具四德故十魔別障智定二門說二刀箭而能破故或下所說能治魔體即是所障至下當知
五能破差別者有六門異一實能破體破前三魔正證真智我生已盡梵行已立所作已辦不受後有由智證

1 2 7 1 1 1 1 2

真彼方滅故由有神通方伏天魔亦
智爲本後智爲性二大集經說如苦
斷集證滅修道如次能壞蘊煩惱死
自在天魔三復次觀有漏苦諸行無
常諸法無我涅槃寂靜如次能壞蘊
惑死天四復次觀空無相無願具此
三已迴向菩提如次壞四五六復次觀
身受心法如次壞四六智度論云菩
薩得道故破煩惱魔得法性身故破
蘊魔得道及法性身故破死魔常一
心入不動三昧破天魔前所說義各
隨相增隨前所修四別行相相當義
配非正證真一念有此行相差別如
理應知應各別解相配所由恐文繁
廣易故不述

起而不爲失八地已上一切不行種
金剛斷若依天觀法華論說初地已
上受變易生即伏蘊死若依唯識有
至八地方受變易七地滿心方捨蘊
死二魔加行所修二類菩薩意樂別
故無垢稱經歎八地已上德云降伏
魔怨制諸外道明其具德非今始破
又具破四魔要八地已上故彼讚之
佛地論云初地已上離粗四魔八地
已上能離細故又分段魔名粗初地
離故變易四魔猶在細名未離若變
易品魔分別所知障第四住中離不
共無明伴類所知障資糧道中漸伏
加行道中能頓伏盡初地永斷其六
識中俱生所知障十地分斷八地
已上一切不行七識中者乃至金剛
加行道中方斷不起此及六識中種
金剛無間道一時方斷變易蘊死二
魔唯識有二說一云金剛道起皆已
棄捨與二障種俱捨故正義不然
解脫道起方棄捨之與無間道不
相違故阿彌陀佛既有魔王已上諸
位準有何更要大菩薩能爲魔事障

大位故若住菩薩方降天魔若已成
佛十地菩薩無能爲障已出三界更
何須降四倒四魔即所知障初之四
魔不異於前故不別說
七示相降時者釋迦化身化相降位
金剛心起破煩惱魔捨第五分毒入
無餘滅破彼蘊魔魔王請後更留三
月爲顯於死得自在故破其死魔然
破天魔二文不定涅槃經說菩提樹
下未成菩提魔王惱亂恐出三界菩
薩入慈定起雷吼三摩地即破天魔
同於法華大通智勝破魔軍已垂得
阿耨多羅三藐三菩提而諸佛法不
現在前大般若經八相成道得菩提
已方破天魔隨機部執各有異故不
須和會

三慧義林

三慧義略以十門分別一出體二釋
名三所緣四廢立五位地六諸智相
攝七法行差別八與陀羅尼對明同
異九地證不同十諸門分別
第一出體者此三自性別境慧攝名
三慧故通現及種顯揚論十七說十

八現觀謂聞所成智思所成智修所成智說是智故有說此三唯是意識或七八識相應慧性非五識俱五識不能緣教理故唯識論第六說善十一中五識唯十自性散動無輕安故說佛身中無五識故眼等不能聽聞法故五識中善唯是生得不明了故有義五識亦有聞修唯識有說五識有輕安定所引善者亦有調暢故成所作智俱必有輕安故定有修慧何緣五識雖無分別由第六識分別引生有分別惑聞慧意引而無聞慧雖不別緣若名若義名俱之聲體即是教耳既緣彼寧非聞慧思慧深緣名所詮義五識可無聞粗緣教五識應有聞慧意引五識善生因聞所成聞慧伴類亦聞慧攝聞所成故若能引意聞加行善所引五識生得善者亦應能引第六意識是分別惑所引五識唯是俱生若爾不應通見道斷便違聖教若親聞聲方名聞者意慧應非若聞聲故彼所成故五亦應有瑜伽第十三聞慧地說於五明處名曰

文身覺慧為先聽聞領受讀誦憶念名聞所成地彼論意識覺慧為先者是生得慧初聞劣故後聽聞等皆是聞慧能明了故故耳識俱明了意識亦是聞慧不明了者生得慧攝由此聞慧唯取意識相應慧性所引伴類亦通五識相應慧性七識不外緣八識佛果起無聞慧故思慧唯取意識俱慧五非助伴行相淺故非七識俱在無漏位行相深故佛無思慧非第八俱修慧定通八識俱有言彼所成慧體性如前但言所成不說慧者便通四蘊或五蘊性

第二釋名者初列後釋列者一聞所成慧二思所成慧三修所成慧釋名者初釋通名後釋別名釋通名者慧簡擇義三者是數帶數釋也聞謂能聽即是耳識能聞於聲成是生長圓滿之義慧體如前以聞為因因聞所成之慧名聞所成慧依士釋也思謂思數由思善度勝慧方生因相應思所成慧名思所成慧隣近釋也或因於思所成之慧依主釋也修者證義

明證境故體即定數因定相應所成慧隣近釋也或因於定所成之慧亦依士釋若但言聞慧思慧修慧濫持業釋無隣近等言彼所成便無是失第三所緣者俱舍二十二毘婆沙師說聞所成慧唯緣名境未能捨文而觀義故毘婆沙論四十二說聞所成慧於一切時依名了義念三藏教及師友教有何義耶隨其所念皆能解了然成就位實唯緣義今據初位說唯緣名思所成慧緣名義境有時由文引義有時由義引文未全捨文而觀義故修所成慧唯緣義境已能捨文唯觀義故婆沙又說於一切時不依於名而了義故譬如有人浮深駛水曾未學者不捨所依曾學未成或捨或執曾善學者不待所依自力浮渡當知三慧如次亦爾有言若爾思慧不成謂此既通緣名緣義如次應是聞修所成今詳三相無過別者諸修行所依聞至教所生勝慧名聞所成依思正理所生勝慧名思所成依修等持所生勝慧名修所成說所成

言顯三勝慧是聞慧等三因所成猶如世間於命牛等如次說是食草所成今觀彼意天親正取聞唯緣教思唯緣義修慧亦爾然毘婆沙諸門分別中唯有一說此三種慧皆緣名義與此相違今依大乘聞慧通緣若名若義瑜伽十三說云何聞所成地謂若略說於五明處名句文身無量差別覺慧爲先聽聞領受讀誦憶念又於依止名身句文身義中無倒解了如是名爲聞所成地此中初文說緣於名後文緣義然彼論第十一說緣法作意者謂聞所成慧相應作意不說緣義者緣教多故未能捨文而觀義故以教爲先而方取義唯說緣法理實通緣思所成慧有義唯緣於義瑜伽第十六說思慧自性凡所思惟唯依於義不依於文雖彼亦說思擇諸法思素但攬及伽他義非彼文故瑜伽第十一又說緣義作意者謂思所成慧故即彼復說修所成慧相應作意亦唯緣義不緣於文十地等中諸後得智有緣教者彼是聞慧亦

非修慧十地論說八地已上於一切法能堪能思能持如次即是聞思修慧八地已去定心相續外緣教法既說爲聞故知思修但緣於義善慮證解二義有別在佛身中說無聞思唯有修慧通緣名義若聞他教非修慧者其性是何故知修慧通緣名義然皆證解如實義者瑜伽七十七解深密經第三卷中慈氏菩薩白言世尊若聞所成思所成慧修所成慧皆緣義者有何差別善男子聞所成慧依止於文但如其說未善意趣未現在前隨順解脫未能領受成解脫義思所成慧亦依於文不唯如說亦善意趣未現在前隨順解脫未能領受成解脫義若諸菩薩修所成慧亦依於文亦不依文亦如其說亦不如說能善意趣所知事同分三摩地所行影像現前極順解脫已能領受成解脫義是名三種知義差別彼說三慧皆緣名義初依聽聞以文爲先而觀義者名爲聞慧次依思慮以義爲先而觀文者名爲思慧次依於修俱於文

義證解明了名爲修慧此在因位八地以上一體義分七地已前各有別體在佛位中無未曾得都無聞思唯有修慧然諸聖教隨彼所宜相增別說緣名義異理實如是
第四廢立者十地論第一說如渴思冷水如飢思美食如病思良醫如衆蜂依蜜我等亦如是願聞甘露法此喻四義一受持二助力三遠離四安樂行此義云何如水不嚼隨得而飲如是聞慧初聞即受隨聞受持如食咀嚼身力助成如是思慧嚼所聞法智力助成如服良藥藥行除病如是具聞思慧隨順正義如法修行遠離一切煩惱習患如蜜衆蜂所依樂行正處如是聞思修慧果聖所依處現法愛味受樂行故三慧既爲聖果因本說前三喻由此三慧不減不增蜂依於蜜喻聖果故又修聖因有四勝行親近善士聽聞正法如理思惟如教修行初一福行後三慧行今說慧行不減不增又所執範略有二門一善人二勝法法有二一教二理通

說三乘習行勝法略有二位一散二定依習勝法初教後理聞初緣教勝思後緣理勝故分二種修慧雖有世出世間證解不殊合爲一慧又生死因略有二種一惑二業多起重者唯癡與疑由癡迷境不了真妄由疑因果不肯造修以此二門便與惡業爲除癡故令初聽聞爲斷疑故次思妙理息惡業故後說修慧生死因滅苦果隨無出世道修便成覺寂又有三隨惑數現行一不正如二妄念三散亂雖別行相各有能除正能斷者體唯慧性故說三慧如次伏斷又出世因略有二種一福二智慧爲智相勝獨得名餘爲福相劣故合說於智之中略有三品謂下中上初修次修後修異故由此三品分慧成三又慧起時由三種力一緣力二因力三俱力如次三慧由三力起不減不增又由三力一他力二自力三俱力又由三力一資糧力二自性力三俱力又由三力一外力二內力三俱力又由三力一多由教力二多由義力三多

由定力如次三慧各由彼起故說三慧不減不增此門即簡不說餘法爲其所成但說因三所起妙慧名彼所成亦廢立義

第五位地有二一三乘凡聖位二三乘凡聖位三乘凡聖位者雖有三慧發心未定名住外凡發決定心方內凡位若二乘位解脫分中聞慧在五停心位思慧在二念處位修慧在煖已後諸位此據隨增說三慧位然實凡聖因果位中皆容得起雖煖等體非是聞慧位亦通起唯見道中無聞思慧理定觀故其大乘者唯識論說唯識相性資糧位中聽聞思惟能深信解在加行位能漸伏除所取能取引發真見彼文意說四心位起聞思慧修習唯識四善根後方起修慧從多增修非理實爾華嚴經中說十住位初發心住八相成道能現神通又瑜伽六十五說毘鉢舍那菩薩若定若生以無色界心了三界法及無漏法此非決擇分位不生彼故彼地無故故資糧位修慧之行未能理觀

加行位中方能觀理故唯識論說資糧位於識性相聽聞思惟不說修慧雖決擇分體唯修慧位起聞思欲界身故於見道位唯有修慧內觀諦理非散心故彼聞思慧種子得修於修道位七地已前定散心間皆容得起八地已上無漏相續都無散心十地經說八地已上於一切法能堪能思能持彼論解云如次即是聞思修慧雖一慧體一剎那中能取外教而尋於義名爲聞慧能深善度先理後文名爲思慧於此二中能證明顯即名修慧聖智迅速於一念慧義分三故實無別體有說但是修慧所攝非是聞思聞思假說實是修慧大小二乘不說色界亦有思體無色界中有聞慧體若八地後起實聞思應許色地亦有思慧無色有聞雖說無色天佛邊側立聽法等事但依修慧緣教義故如目犍連獼猴池側入無所有處定聞狂象聲但修慧聞非聞慧故三界九地者欲界地有二謂聞思所成不定界地非離染地設欲修時墮思

中故欲界之心行相粗故色界地有二謂聞修所成若欲思時墮修中故上界地心行相細故由此無色亦無思慧上地雖有慧與思俱不由思成相非明了諸善性者或是生得或是聞修定非思慧無色界有一謂即修慧要由耳根聽聞法已引所成慧彼無耳根故無聞慧異界相違不相順故設由彼引粗細懸殊如目捷速非聞慧攝聞所成慧通在六地欲界四靜慮及靜慮中間未至勤求根本地相善位無容起散聞慧或在七地加初未至或在五地又除中間何故中間說無聞慧不許上三未至地無由此應知初說為善思慧唯在一欲界地修慧有漏者十七地八根本八近分靜慮中間無漏者在十地色界六除上三未至無色界中四根本地說非想地有無漏心引滅定故然在下地得起上地有漏聞慧對法第五等說樂欲力者謂已得第二靜慮者入初靜慮已若欲以第二靜慮地心出等即能現前而出於定餘一切地如

理當知其所入定修慧心其第二定所出之心非生得善諸論皆說若生彼地方起彼地生得善故故所出心定是聞慧有義所出定是修慧有漏無漏異心名出要生彼地中起彼聞慧故八地已後心恒一類云何名出既爾純無漏如何起聞慧故異行相異分名出前師亦許聞慧名出無漏三慧上下通起上地不起下地有漏思修二慧思無下起一地繫故上亦不起下地聞慧有漏三慧是業性故皆厭捨故

第六諸智相攝者勝鬘經中說一謂心法智彼說厭苦求涅槃智究竟唯修觀如來藏厭衆苦故方便通二又說二智謂初聖諦智二無二聖諦智彼唯修慧初是安立諦智後是非安立諦智彼說二乘以初諦智斷諸煩惱諸佛世尊以無二聖諦智斷諸住地故非聞思攝又說有二種如來藏空智一空如來藏智謂緣若離若脫若斷若異煩惱藏智二不空如來藏智謂緣過於恒沙不離不脫不斷不

異不思議佛法智初觀煩惱能覆藏智非真實故名之爲空後觀法身惑所藏智理真實故名爲不空究竟成滿亦唯修慧方便通二又有二種謂世俗智勝義智三皆通二有說初智唯有漏後智唯無漏由諸教中唯說無漏又雜集說有三種無分別智一知足無分別二無顛倒無分別三無戲論無分別初唯思修說諸異生隨於一無常等法究竟思已生喜足故後二唯修慧說諸聲聞於諸蘊中爲除四倒如理觀察得出世智能達無我是中智故說諸菩薩知法戲論除泯法相得極寂靜出世聖智是後智故又有三無生忍智本性無生忍自然無生忍惑苦無生忍如次即是緣三性境諸無漏智亦唯修慧又有四智謂圓鏡等初之二智定唯修慧妙觀察智有義唯修慧有義通三慧成所作智有義唯修慧有義通聞慧許十地中起此智故義準如前又有四智謂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如次即是苦滅道集四無

學智真實成滿在定中起唯是修慧前方便位亦通聞思然諸教中多說修者以根本故又四尋思四如實智皆唯修慧成滿位故尋思唯有漏實智通無漏勝鬘經說隨順法智者五種巧便觀察成就一觀察施設根意解境界二觀察業報三觀察阿羅漢眠四觀察心自在樂禪樂五觀察阿羅漢辟支佛大力菩薩聖自在通此五種觀察究竟成滿唯是修慧初方便位亦通聞思彼經自說於我滅後未來世中我諸弟子隨信信增上依於明信隨順法智自性清淨心彼為煩惱染污而得究竟究竟者入大乘道因故又有六現觀智一思現觀二信現觀三戒現觀四現觀智諦現觀五現觀邊智諦現觀六究竟現觀初唯思慧後三修慧餘二非慧此據自性若取俱行隨其所應菩提分法而為自性對法論十三說現觀有十一法二義三真四後五寶六不行七究竟八聲聞九獨覺十菩薩法是聞慧多緣教故義是思慧多緣理故真

後究竟皆唯修慧如次即是智諦智諦連究竟三現觀故實即是信不行即戒註如前說後三依乘得此有異隨應說慧瑜伽六十九說十智世俗智法智類智苦智集智滅智道智盡智無生智他心智其世俗智通有無漏三慧所攝中間八智唯無漏唯修慧後他心智通有無漏亦唯修慧又有十力智謂處非處乃至漏盡智唯在如來相續中有唯無漏唯修慧對法第三說十三智信解智道理智不散智內證智他性智下智上智厭患智不起智無生智生智究竟智大義智彼論自釋初三即三慧第四勝義智第五他心智第六法智第七類智次四種四諦究竟智即盡無生智次前九種唯是修慧大義智即大乘智通三慧攝究竟唯修又顯揚論十六等說觀察四諦起十六行智前為後後之所依止謂為對除四顛倒故苦諦四行一為除常倒起無常行二為除樂淨倒起於苦行三為除我倒起於空行四即為除此起無我行空

觀諸行我性空故此觀行外餘我空故空觀諸行無有我故此觀行體非我性故是二差別次於常樂淨我四愛集諦起因集生緣四行次於此斷滅諦起滅靜妙離四行次於此能證道諦起道如行出四行皆唯修慧通有無漏成滿位中唯無漏修顯揚論十七說現觀有十八種一聞二思三修所生智四順決擇分智五見道六修道七究竟道八不善清淨世俗智九善清淨世俗智十勝義智十一不善清淨行有分別智十二善清淨行有分別智十三善清淨行無分別智十四成所作前行智十五成所作智十六成所作後智十七聲聞等智十八菩薩等智據實現觀體唯修慧聞等助修五現觀攝此中有五類依五位道智有七聞等三慧解脫分中而施設故依觀二諦智有三觀世俗智有善不善二境異故依能緣行有三有分別中有漏無漏二類異故依二空二真智有三加行根本後得別故依乘有二聲聞菩薩大小異故瑜伽

第十說四十四智謂觀老死支爲四一老死苦二老死集三老死趣滅四老死趣滅行乃至行支皆作此觀無明無因智種闕故不說觀之菩薩昔在菩提樹下雜染順逆觀緣起支於逆觀中而爲此觀依初方便故諸論說齊識退還皆唯修慧至成就時修慧觀故初觀加行亦通開思示相異生唯有漏攝實是無漏彼論又說七十七智謂緣現在老死有二智一緣現在生而有老死二非不緣現在生而有老死現在自身自己作故緣過去老死有二智一緣過去生而有老死二非不緣過去生而有老死觀於前際無始老死無不皆以生爲緣故緣未來老死有二智一緣未來生而有老死二非不緣未來生而有老死未來雖未起容有雜染還滅義故今觀雜染故成二智此三際中初智觀果有因顯其所由後智觀果有因非不決定破外妄計不平等因無因而生此前六智名真實智第七法住智觀支所不攝法諸有漏慧遍知義故

通知三世緣起教法名支不攝準知聖者身亦有法住智異生身中亦有真實智觀教觀支起七智故乃至行支亦有此七智種闕故除無明支究竟觀成唯修慧攝初加行位亦通開思瑜伽又說諸神通智解脫門智無礙解智無諍智願智力無所畏念住一切種不共佛法等智前五神通通有無漏說異生身及聖起故後唯無漏二智攝故六皆修慧解脫門智唯無漏修慧攝解脫門故空八智攝無願六智攝無相五智攝故無礙解智乃至不共佛法智唯是修慧隨其所應通有無漏在阿羅漢等及如來身故

第七法行差別者法行有十辨中違第三卷頌云謂書寫供養施他聽披讀受持正開演諷誦及思修行十法行者獲福聚無量勝故無盡故由攝他不息大毘婆沙四十二卷有作是說若於三藏十二分教受持轉讀究竟流布名聞所成慧依此發生思所成慧依此發生修所成慧此斷煩惱

證得涅槃如依金鑛生金依金生金剛此能摧壞山石等物評曰應作是說若於三藏十二分教受持轉讀究竟流布是生得慧依此發生聞所成慧依此發生思所成慧依此發生修所成慧此斷煩惱證得涅槃如依種生芽依芽生莖依莖轉生枝葉花葉依瑜伽第十三說云何聞所成地謂若略說於五明處名句文身無量差別覺慧爲先聽聞領受讀誦憶念又於彼義無倒解了如是名爲聞所成地此中意說於五明處名句文身無量差別覺慧爲先者是生得慧聽聞領受讀誦憶念又於彼義無倒解了方名聞慧即顯總相於五明教劣聞覺慧所有善心名生得慧聽聞已後差別作意明了善心名爲聞慧非必要先於三藏教聽聞領受皆生得慧但於三藏非用功力所生聞劣覺慧善心名生得慧不順出世非功力起性不明了讀解文義任運而起名生得慧故雖受持三藏等教亦有生得若於三藏要用功力所生明勝覺慧

善心名加行善能順出世由功力起性極明了讀解文義加行而起名爲聞慧故知受持三藏等教亦有聞慧不爾如何於五明教覺慧爲先名生得慧聽聞頌受名爲聞慧辨中邊說聞所成慧思惟大乘能令善根界得增長思所成慧思惟大乘能正悟入所求實義修所成慧思惟大乘能令所求事業成滿謂能趣入修治地故此三妙慧以十法行而爲助伴由十法行之所攝受初八法行名爲聞慧第九法行名爲思慧第十法行修慧所攝由此三慧於此大乘修諸法行獲最大果一最勝故二無盡故由能攝益他諸有情是故大乘說爲最勝由雖證得無餘涅槃利益他事而恒不息是故大乘說爲無盡法花經說受持此經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德乃至千二百意功德若於三藏受持讀誦唯生得慧云何得有行十法行獲福聚多五種法師成六千德加行善法用力方生明了解心所應得故由此應如大

乘所說
第八與陀羅尼對明同異者陀羅尼有二一能持諸經等說聞持陀羅尼二所持菩薩地說陀羅尼有四一法二義三能得菩薩忍四明呪陀羅尼者此云總持諸論說以念慧爲性此中聞持即是聞慧此中所持即聞慧境聞法義等明記不忘名曰聞持於此義中應有分別何故聞慧獨稱總持不說思修亦總持攝聞從外分內勝慧生緣事散境最初慧故簡未成就聞而不持獨稱總持思修二慧因內分起於義決定非初慧故理可能持簡別義微不立持稱故於三地說斷二愚一欲貪愚障修慧者二圓滿聞持陀羅尼愚能障總持聞思慧者不說欲貪障總持故有義聞持即是聞慧法義等持亦思修慧之所持境聞慧總聞法義等已明記不忘名曰聞持思修二慧內因力起能思修法義等四明記不忘立彼四持不爾三地已得聞持能持彼四斷障總持聞思愚已復言九地斷後後慧辨陀

羅尼自在愚成唯識第九說無量所說法陀羅尼自在者謂義無礙解即於所詮總持自在於一義中現一切義故無量名曰字陀羅尼自在者謂法無礙解即於能詮總持自在於一名曰字中現一切名曰字故彼何所持隨彼能持三地已得故思修二慧能持相隱內分力生簡別義微說所持相聞慧必從外緣力起簡別義勝能持相增不說所持故唯識言二圓滿聞持陀羅尼愚即是此中能障總持聞思慧者思慧亦名陀羅尼故故知九地說斷陀羅尼自在愚得法義無礙解等即是修慧陀羅尼之所持故
第九地證不同者法花經法師功德品說如來滅後受持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通達無量無邊之義解是義已能演說一句一偈至一月四月乃至一歲諸所說法隨其義趣皆與實相不相違背雖未得無漏智慧而其意根清淨

1271 A 11

如此是人有所思惟善量言說皆是佛法無不真實此文即顯未入十地證得殊勝聞思二慧又常不輕品說不輕菩薩行不輕行臨欲終時於虛空中具聞威音王佛元所說法花經二十千萬億偈悉能受持即得如上六根清淨更增壽命二百萬億那由他歲命終之後得值二千億佛皆號日月燈明後值二千億佛皆號雲自在燈王於此諸佛法中受持讀誦爲諸四衆說此經典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆說法心無所畏彼經意說不輕菩薩臨欲終時聞法花經六根清淨增壽命者是見道前四善根位不說得常六根淨故不言說法心無畏故由此定非十地聖位說此命終得遇多佛獲常六根清淨說法心無所畏證入初地由此定知第四十心解脫分位彼位命終未得常淨根心無所畏故遠照前文誰未得無漏智慧而其意根清淨如是者是決擇分四善根位此說聞思地前勝得其修所成攝論等說

何故三地說名發光由無退轉等持等至所依止故大法光明所依止故無性釋云謂此地中證希有定能發智光照了諸法故名發光諸靜慮定說名等持諸無色定說名等至或等持者心一境性言等至者正受現前唯識又說初二三地行施戒修相同世間此前文說第三地中得勝修慧天親攝論唯識三地論等皆說十障第三遲鈍性於所聞思修法忘失由斷彼故得聞思修三種勝慧此說三地得三勝慧又十地等說十波羅蜜不增減者謂十地中對治十障證十真如無增減故此顯五地得勝等持正行修習定波羅蜜隨力隨分亦修餘度天親攝論說業自在等依止義者謂此法界是身等業自在所依及陀羅尼三摩地門自在所依若如是知得入十地此說十地方得勝定總斷前文有漏三慧得殊勝者在四善根斷分別執得無漏修在於初地斷遲鈍障得無漏三慧照大乘法在第三地正修諸定入出自在自利利他

除散亂障在第五地於一切法能堪思持一慧用分成三慧者在第八地如十地經前已廣辨得無礙辨及陀羅尼勝依修慧在第九地起大神通遍十方界廣行利樂在第十地由此教說地證不同以理推文不相違背第十諸門分別者合有十門一問如是三慧幾緣自相幾緣共相答此有多種略說有三一處自相色聲等法名爲自相色蘊無常等皆爲共相二事自相青黃等法名爲自相色聲處等名爲共相三自相自相不可言性名爲自相餘可言等名爲共相廣引理教如義應知證自相自相唯修慧得餘自相通聞思慧又佛地論說自共相差別準義亦爾二問幾因幾果答此有二種一勝劣相生二勝劣相修依初義者聞爲三慧因思爲二慧因修爲一慧因修爲三慧果思爲二慧果聞爲一慧果由劣爲勝因勝爲劣果故若據同類義別則不然思非修因修非思果以異界故依後義者若令勢分熏發用增因義如前說

若由此起熏修彼體勢力增盛後現
在前極明淨者聞所成慧唯聞慧因
思所成慧為思慧因修所成慧為三
慧因聞思二慧不依定生勢力下劣
現在前時不能令他勢力增勝後生
明淨修慧不爾故為他因或後勝法
為前劣因修令勝故前生劣法非後
勝因由勢力劣不能令後轉明淨故
三問與幾根相應答聞所成慧四根
相應謂除苦根在五識故於上勝法
愁戚欲證憂根相應在色界中樂根
相應或五根俱許聞慧類在五識有
亦苦根俱如實義者除苦憂樂喜捨
俱愁戚欲證思慧相應性非聞慧非
逼迫故非憂根俱思所成慧喜憂捨
俱色界地無非五識故修所成慧樂
喜捨俱非散地法散五無故四問幾
等持等至及等引俱答皆等持相應
別境定教故有義聞思非等引等至
俱修慧可爾聞思二慧是散善法非
定心故有義聞思亦等引等至俱許
八地後有聞思故五問幾善十一俱
答有義思修二慧十一善俱成唯識

論許欲界中有輕安故聞慧散遠唯
有餘十散位所起無輕安故實義三
慧十一善俱許無漏心有聞思故六
問幾不定四俱答三慧皆與尋伺相
應定散位中皆容起故悔眠不與修
慧相應定散異故有義悔眠非聞思
俱行相粗鄙及昧略故聞思細勝及
明廣故實義聞思亦悔眠俱聞思悔
惡睡眠位中聽聞教法思慮義故如
成唯識第七卷說七問幾三界繫等
答有義聞欲色界繫思唯欲界繫修
通上二界繫及不繫實義聞慧通欲
色界繫及不繫思慧欲界繫及不繫
修慧如前聞思二慧通不繫者唯依
色地聞有種類故思行相廣故三種
皆緣繫及不繫八問幾有學等答修
所成慧通三種聞思二慧有義唯非
學非無學實義唯有學及非學非無
學說佛無故若無學身有隨順無漏
善亦名無學者聞思二慧亦通無學
通緣三種九問幾見所斷等答若離
縛斷有義聞思唯修所斷非染污故
非見所斷非無漏故非非所斷成唯

識說善等十一非見所斷瑜伽論說
信等五根唯修所斷非所斷故修所
成慧唯修所斷及非所斷通無漏故
依不生斷亦通見斷說無想定等唯
見所斷故如成唯識第八卷中說二
斷義十問幾加行得離染得及生得
答此三種慧皆非生得非闇昧故註
加行得加行善故皆離染得離三地
障得勝三慧離八地染得無漏三慧
故亦離九地染得勝修慧故雖有前
世修習此三於現身中必無任運得
此三者故非生得要假少功力方乃
能得故佛所成者定離染得無加行
故聲聞獨覺及菩薩位通二種得八
地以後無勉勵加行有任運加行故

三輪義林

三輪義以七門分別一出體二辨名
三廢立四顯相五三乘能起六三身
所作七有情化別

第一出體者瑜伽六十九說前五神
通異生有學起者皆是有漏無學起
者皆是無漏異生有學道勢劣故無
學所起道勢強故若佛所起唯是無

漏漏盡智通彼論說以盡及無生二智爲性緣漏盡故唯是無漏漏盡身起阿羅漢等漏盡智通十智爲性此中有義漏盡身成爲無漏非斷漏義即顯三輪亦通有漏有義五通無學身成皆離漏故註名無漏即顯三輪無學所成非通有漏三皆世間由漏盡通教誡他故此三唯依諸靜慮地意識相應有漏無漏後得智性即別境慧容豫化他非加行智或亦通彼六十九說諸神通等一切靜慮以爲依止皆能引故無色雖亦有漏盡智諸菩薩等隨以彼心了一切法亦能依彼變諸境等如佛邊側立及宮殿等香作用狹故而不名通色界心廣除未至地可有諸通定慧均故瑜伽三十七說三輪即通故同於通非在餘地

清淨顯揚論十七說一切者謂三輪一所知境二能知智三能知者彼說諸行通有此三爲除法執觀三體空摧彼執故此上皆非此所明義今說三種摧未信者令生淨信已信者令修行已修行者令得果故名爲三輪十輪經第六說如是如來及諸菩薩所有神通記說教誡三種勝輪作用無礙三者是數即彼經說如轉輪王所乘車輪或首行輪彼初意說依止運轉名之爲輪三乘聖者之所依止自運運他轉有彼往立以輪稱彼後意說如轉輪王所有輪寶王將遊戲前首而行能摧不實鎮已伏故三輪亦爾未信等者令生信等先已信等令決定等帶數釋也瑜伽二十五亦名三神變教授教誡三神變者一神力神變二記說神變三教導神變瑜伽二十七亦名三種神變教授一神境神變二記說神變三教誡神變修所成果智具威德作用難測名之爲神轉變不定稱之爲變變者是境神者是智變之神能變也神之變所變

也皆依主釋神即變變屬能變持業釋也此中但取初後兩釋教授勸其善生教誡懲其惡滅亦教亦誡教與誡異二釋皆得神境一種作用勝顯能變能化正名神變故六通中獨名神通他心漏盡用相非增不及神境於六通中不與神稱於三輪內亦與神名能轉他心能善漏盡用勝餘故餘三比劣亦不名輪瑜伽二十五說三種皆名教授教誡三種皆令善生惡滅二種異故二十七說三種皆名神變教授唯令善生非說惡滅或令善生即是惡滅故三神變亦持業釋摧伏鎮遏二利之用名之爲輪妙體無方彰用之德名爲神變三乘通號立神變名菩薩如來獨得輪稱依止摧伏運轉勝故十輪又說輪者謂於諸法無所罣礙猶如日光普照一切三乘報器隨其所宜宣說正法無所執著此說圓滿普照無礙猶如日輪故二乘者所起非輪又佛菩薩神變者爲勝二乘加名威力故瑜伽三十七說諸佛菩薩略有三種神變威力

然俱舍論二十七說名三示導能示能導得示導名今者大乘示導之言唯教誡攝示現教導讚勵慶喜即舊經說示教利喜若初二種亦名示導示教利喜三輪共有便乖宗義故彼立名非此所說

三輪別名者雜集第一說一神變輪二記心輪三教誡輪神變義如前釋神變即輪是持業釋雖知此神能變能化略變廣從廣爲名又變爲先方能起化從初名神變以後從初說心謂他心種類差別記謂別識別彼心名曰記心雖亦能記他心所等心是主故但說記心心之記依主釋記心即輪亦持業釋教謂教示令彼善生誠謂誠勗令其惡滅教與誠異相違釋亦教亦誠持業釋教誡即輪釋義如前瑜伽初名神力神變記說神變教導神變神境智作證通名神有威勢名力亦神亦力即名神變記義如前說謂言說依他心智記別他心而記言說記之說說之記今取後釋記是通故記說即神變教義如前導

謂導引導體即示或體即誡教導即神變瑜伽後名神境神變記說神變教誡神變神者謂通境謂通之所變所化境之神神之境若取初釋神是通故神境即神變餘二亦爾皆持業釋若取後釋境之神變境是所變故得依主釋

第三廢立者合有七義

一瑜伽二十七說由神境神變能現種種神通境界令他於已生極尊重由彼於已生尊重故於屬耳聽瑜伽作意極生恭敬由記說神變能尋求他心行差別由教誡神變如根如行如所悟入爲說正法於所修行能正教誡二或未發心爲作神變不修正行記別其心未有證獲而爲教誡三又十地論第五說初一神通身業清淨天耳他心智二通口業清淨宿命生死智二通意業清淨一神通能到衆生所天耳他心二通能知說法音聲義故以知他心故種種種言音皆能盡知依於此義種種異名說隨衆生用故去來二通盡知衆生過去未

來所應受化故彼論意說神境用增獨淨身業天耳聞彼聲或說法音聲他心智知彼意方說妙法今自語業淨去來二通知境界無礙令意業淨雖天眼通亦見彼心白黑等色爲說妙法自語業淨由說生死智知未來法意業淨故略而不說雖漏盡通知世非世亦意業淨以說菩薩第三地中得五通故淨自三業故亦不說故此三輪爲淨三業不減不增四又爲示現身意語三如其次第三業化故不減不增五俱舍論說唯此三種引所化生令初發心最爲勝故六或此能引憎背正法及處中者令發心故七又唯此三令於佛法如次歸伏信受修行得示導名餘三不爾

第四辨相者初神變相略有二種一能變二能化能轉所餘有自性物令成餘物名爲能變隨欲爲作諸未有事故名能化能變者謂十八變一振動二熾然三流布四示現五轉變六往來七卷八舒九衆像入身十同類往趣十一顯十二隱十三所作自在

十四制他神通十五能施辨才十六能施憶念十七能施安樂十八放大大光明能化有三一化爲身二化爲境三化爲語化爲身者化自他身爲他自身或一或多如是等類化爲境者化似衆寶飲食資具諸如是等化爲語者妙音粗音繫屬自他如是一切次記心相差別有六一記有纏有隨眠離纏離隨眠心二記有染邪願無染正願心三記劣中勝三界五趣心四知三受相應心五以一記一以一記多心六諸佛菩薩記諸有情諸根勝劣種種勝解種種界行隨應安處涅槃行中後教誡相者謂能實知煩惱盡得若自若他於諸漏盡已得未得乃至廣說知彼所化於漏盡得離增上慢或說有五所謂遮止開許諫誨訶擯慶慰或即令離欲示現教導讚勵慶喜此如顯揚第十二說或教授有四一無倒二漸次三教四證如聲聞地二十七說前三輪相如菩薩地第三十七說

第五三乘能起者三乘皆起三神變

聲聞地二十五說謂阿羅漢具八解脫靜慮等定有大堪能具大勢力能善爲他現三神變教授教誡故知獨覺亦能現之要俱解脫方起三種故有部行而不能起又三神變即是三通菩薩地說諸佛菩薩與二乘者神通威力有共不共略由三相一微細故諸佛菩薩於無數量諸有情類及彼方便諸利益事皆如實知無不能作二者品類一切神通威力品類悉皆成就三者世界以一切世界一切有情界爲神通境界獨覺但以三千世界爲神通境界由彼唯爲調伏一身而修正行非諸有情是故最極唯以一界爲神通境界諸教多說獨覺多以神通化物聲聞多以記心說法諸佛多以漏盡教誡

第六三身所作者其自性身真理常寂無有作用不外利生不起三輪然般若論推功歸本故作是言應化非真佛亦非說法者實無作用不起此三要由證彼三輪方勝自受用身實

神通性具實智故相續湛然無利生用亦不起三體即是彼所有俗智其變化身起此三種化邪見等入法等故他受用身所化生類雖無惡見等隨其所化令入上位亦現三輪故阿彌陀亦現神通記心教誡雖楞伽經說佛法身說法差別推功歸本同般若論實無作用起說法事

第七有情化別者世尊三輪能化三界諸有情類菩薩地說諸佛神通以一切界一切有情爲境界故記心教誡其義定爾二乘三種化欲色界菩薩地說聲聞神通以二千界獨覺神通以三千界爲境界故記心教誡隨彼亦爾傍化既爾上下應思世尊三輪能化五趣如放豪光照無間獄說陀羅尼地獄來聽然彼苦迫無容豫修其二乘者不能化彼可通四趣威勢劣故通化四生小山等類皆受化故然除北洲世尊雖往不受化故世尊三輪能化三乘二乘三種化等及下非上乘故若異生者可能化之有情有情皆三輪化無性有情可以三

輪而無得果是故經說雖復發心慙
行精進終不能證無上菩提
大乘法苑義林章卷第六

大乘法苑義林章卷第七

基撰

三身義林

三身義略以五門分別一辨名二出體三開合廢立四因起果相五諸門分別

第一辨名者佛地經說自性法受用變化差別轉金光明經第二卷三身品說一切如來有三種身一者化身二者應身三者法身如是三身攝受阿耨多羅三藐三菩提佛地論說自性即是初自性身體常不變名自性身成唯識言是一切法平等實性無性攝論第九卷言非假所立故名自性非如餘身合集成故是所依止故名為身自性即身是持業釋法謂差別諸功德義性謂本體義之體故名為法性無性釋言法性即身故名法身或法即是諸有為德此是彼體法之性故名為法性無性釋言或是諸法所依止處成唯識言大功德法所依止故佛地論言力無畏等諸功德

法所依止故名為法性是依主釋身有三義成唯識言體依聚義總說名身法性即身是持業釋佛地論說受用即是次受用身能令自他受用種種大法樂故此義總顯自他受用身註名受用身自受用身自受法樂他受用身令他受用成唯識說自受用身恒自受用廣大法樂他受用身為十地眾現通說法決眾疑網令他受樂合此二種名受用身自受用身是持業釋受用即身故他受用身是依主釋受用之身故金光明經亦名應身但說他受用不說自受用名為應身應宜現身名應身故如彼經說善男子是諸如來為諸菩薩得通達故說於真諦乃至廣說是身能現三十二相八十種好項背圓光名應身自受用身定慧功德彼經說是法身攝故佛地論說變化即是後變化身為欲利益安樂眾生示現種種變化事故轉換舊形名變無而忽有名化變與化異是相違釋變化即身是持業釋此舉神境勝作用名變化身多

為變化事故金光明經單名化身能導引故受樂劣故勝獨得名或脫略名化變化即身是持業釋總名三身是帶數釋

第二出體者略有六文一者有義唯識佛地皆說如來功德身土甚深微妙非有非無離諸分別絕諸戲論非界處等法門所攝故勝義諦非身非不身詎有三種依世俗諦隨機所現說有三身法身空理報身空智利物所現名變化身清辨等師皆有此義二者有義法身但以真如為性十八界中唯有後三通無漏攝由此佛身大定智慧三法增上六七八識及相應品為自受用身平等性智隨十地宜現他受用身淨土相成所作智隨三乘宜能起變化身淨土相此二身土妙定生故法界色攝非佛五識雖依此變然粗細異非五境攝成所作智或是第六第七相應六相應者觀自共相等名妙觀察智起化用者名成事智前後別起於理無違同體用分俱亦無失第七俱者變他受用名

平等智起變化者名成事智佛恆在定五藏性散前十五界在佛非有雖轉五藏得成事智然成事智體非五識如轉生死言得涅槃然彼涅槃非五蘊攝三者有義如來功德身上如應攝在蘊處界中彼三皆通有漏無漏乃至廣說於此說中略有四義一者有義唯識佛地皆作是說清淨法界是自性身佛地經說清淨真如是自性身攝大乘論智殊勝說轉去阿賴耶識得自性身莊嚴論說轉第八識得圓鏡智故合二法為自性身平等性智妙觀察智為受用身莊嚴等說平等性智於純淨土為諸菩薩現佛身故說觀察智大集會中說法斷疑現自在故此顯二智為他受用莊嚴又說轉諸轉識得受用身此顯二智為自受用成所作智為變化身佛地經說成所作智於十方土現無量種難思化故又智殊勝具攝三身故知三身皆有實智此義不然佛地經說清淨法界為自性身諸佛共有是自性常於十地中分皆證得若圓鏡

智是自性身便無是義金光明說如如如智皆名法身若有為德本說圓鏡智是法身者應同彼經四寶智品皆是法身又說轉諸轉識得受用身若成事智非受用者應非轉識若成事智為變化者解深密經問變化身為有心為無心經應定答言化身有心說佛五藏為此身故如何經說不得言有心無自依身故不得言無心有依他心故由此化身非實智然觀佛身理事有殊粗細德別體一用異別說為三寧分四智各別成身二者有義成唯識說清淨法界為自性身莊嚴論等說自性身本性常故讚佛論說佛自性身無生滅故無著金剛般若論說受持演說彼經功德於佛法身為證得因於餘二身為生起因故彼經云一切諸佛法皆從此經出一切如來從此經生諸經論說究竟轉依以為法身轉依即是清淨真如故知法身法界為性然說轉去藏識得者謂由轉滅第八識中二障粗重證得真如顯法身故智殊勝中

說法身者是彼依止彼實性故實非智攝受用身有二一自受用二他受用四智品中真實功德鏡智所起常遍色身為自受用莊嚴論中說大圓鏡智是受用佛攝大乘說轉諸轉識得受用故雖轉識實得受用攝大乘中由說轉彼顯法身故於得受用略不說之既說法身無生無滅唯證因得非色心等圓鏡智品與此相違若非受用屬何身攝此受用身攝佛不共有為實德故四智品實有心皆自受用平等智品所現佛身是他受用成事智品所現隨種種身相為變化身雖說化身智殊勝攝而似智現或智所起彼說智名體實非智但說平等智能現受用成所作智現三業化身不說二身即是二智故二實智自受用攝二所現相說為二身雖此二身皆四智相四智所現為十地聖地前三乘所現身相粗細有殊別為二身然平等智現身相似無我平等顯法樂增令他受用但說平等所現佛身為他受用成所作智現三

業化增但說成事智所現身相為變化身故不達理三者有義金光明經第一卷說云何菩薩了別化身善男子如來昔在修行地中為諸衆生修種種法至修行滿乃至廣說隨衆生意及隨行界不待過時乃至能現種種身相是名化身善男子是諸如來為諸菩薩得通達故說於真諦乃至廣說為無違佛法而作本故如來相應如如如智願力故是身得現具足三十二相八十種好項背圓光是名應身善男子為欲滅除一切諸煩惱等障為欲具足一切諸善法故唯有如如如智是名法身前二種身是假名有是第三身名為真有為前二身作於本故由難法如如難無分別智一切諸佛無有別法何以故一切諸佛智慧具足一切煩惱究竟滅盡故得清淨佛地故是故法如如如智攝一切佛法彼經意說清淨法界及四智品常遮色身真實有為無為功德名為法身有為無為功德本故如來相應如如如智願力故所

現相好項背圓光為地前三乘及十地菩薩所現之身名為應身為化三乘所現佛身及化十地他受用身註名應身應他機宜現佛身故修願行滿不待時處隨衆生類現五趣身是名化身不現佛形而顯化故佛地經中五趣化身亦化身攝多現神通變化事故他受用身亦名應身自受用身自受法樂非應機宜而顯現故他受用身能令菩薩受法樂故自他雖殊受樂無別合名受用自受用身雖是有為功德法本非佛共有是各別體非法真性非自性身非是無為界功德本不名法身與金光明各據一義亦不相達四者有義佛地論說清淨法界為自性身四智自性相應共有常遮色身真實功德為自受用身三無數劫所修成故天親般若上卷論說亦名報佛此為十地菩薩所現一分細相為他受用為諸菩薩受法樂故若為三乘有情所現一分粗相為變化身地前三乘所應見粗非是修成真實功德但化用故然此二身

皆四智相所化有情宜見粗細分成二類地前三乘但依化用發心修行而未能證廣大法樂故此化身不名受用此六義中其初三說義理相連如論自顯其第四義與第六說文雖小異兩理無違第四說中隨二智增說二身攝非說二身唯二智現乍觀文別義實無異第五經文義理無爽由是褒貶雖成六說三理無謬第三開合廢立者諸經論中或總名一佛寶覺性覺相覺用三種同覺滿故合名為佛涅槃經等唯說三寶真體同故說一法身或說為二寶性論第三說有二種法身一寂靜法界身二得彼因身所謂說法彼習氣故一粗二細由依法界為諸菩薩說深密法依真諦說名之為細若說契經及應頌等種種差別依世諦說名之為粗皆依法身及由此說當得法身法身因故亦名法身即餘二身所起作用同唯識說在大牟尼名法身故佛地論又說一生身二法身自性實報皆名法身實功德故諸功德法所依

止故諸功德法所集成故他受化身
俱名生身隨有情宜現受生故彼論
又說一世俗佛即變化身二勝義佛
即法報身前隨劣意現粗相故後隨
勝心或現細相或實體故天親般若
論說一真佛二非真佛初是法身後
餘二身本末異故解深密經喻伽七
十八等亦說有二一法身二解脫身
又殊室利白言世尊聲聞獨覺所得
轉依法身不善男子不名法身名
解脫身解脫身故說彼二乘與佛平
等由法身故說有差別此說二乘二
轉依法身若提涅槃皆名解脫身離煩
惱障縛故如來所得二轉依法身若提
涅槃合名法身無量功德勝所依故
成唯識云安樂解脫身大牟尼名法
或說為三金光明說一化身二應身
三法身即彼經中有七復次說三所
由一者依應化身說有餘涅槃所現
之身相似苦諦有餘依故後法身
說無餘涅槃一切餘依究竟盡故二
者依三身說無住涅槃二身不實念
念不住數數出現以不定故不住涅

槃法身真實離相寂然曾不出現以
常定故不住生死前二義中說有餘
依不住涅槃分應化身由住無餘依
及不住生死中有法如如如智二
故亦分二然彼但是功德法本合名
法身此為生類現佛非佛二相有殊
分為應化三者一切凡夫為三相故
有縛有障遠離三身為翻彼故但說
三身一思惟分別相謂遮計所執二
法二我相當情現故遠離化身二依
他起相能取所取雜染相現遠離應
身三成就相於真理智未泯相故速
離法身如其次第如是諸相不能解
故不能滅故不能淨故不至三身若
於三相能解滅淨具足三身四者凡
夫未能拔除三心遠離三身一起事
心二依根本心三根本心依諸伏道
起事心盡起事心滅故得顯化身此
說見修一切煩惱諸相應心名起事
心發生諸業及諸果故名起事心生
死本故障隨類身修道伏除煩惱折
伏故說依諸伏道起事心盡起事心
滅故得顯隨類化身善不善業相應

心名依根本心業是趣生所依本故
若修聖道便斷諸業故說依諸斷道
依根本心盡依根本心滅故得顯現
佛應身三有苦果相應心名根本心
生死根本自體性故無漏道圓二空
智滿有漏根本苦果方滅故說依勝
拔道根本心盡根本心滅故得至如
如如智法身彼經意說煩惱熾盛
不悔滅者不見五趣隨類化身若悔
滅者得見化身雖悔煩惱熾盛者
不見應身息惡業者見佛應身二死
苦果未分未全能滅除者不見法身
若分全除隨應得見佛之法身由分
或全能成二智證二理故五者一切
諸佛於第一身與諸佛同事皆隨生
類同能現彼變化事故令折伏惑於
第二身與諸佛同意同現佛身令三
乘者隨應入道斷諸業故於第三身
與諸佛同體有為無為諸功德體一
切諸佛同無異故六者煩惱障淨故
能現應身業障淨故能現化身智障
淨故能現法身七者譬如依空出電
依電出光如是依於法身故出應身

依於應身故出化身是故性極清淨
攝受法身智慧清淨攝受應身三昧
清淨攝受化身今助釋義復有四解
觀佛之身但應說二一者內自真德
即如如如智合名法身二者為所
化生應宜而現合名應身然所化生
有宜見佛身而入道者有不宜見潛
受化者故分二種名為應化合成三
身二者又觀彼意應說四身如如名
自性如如智名報身理事別故法實
性故因修生故為他利現二身如前
然以真德義同理智冥合自利無別
自性報佛合名法身假德相殊隨機
現異利他顯隱分成應化故成三佛
不減不增三者又諸障品略有二類
一煩惱障品二所知障品為欲伏滅
二障品現行故顯化身為欲斷除二
障品種子故顯應身為欲永滅二障
品習氣故顯法身為彼三者不至三
身為斷三故佛現三身四者又准金
光明說入如來地者為三種淨故得
極清淨一煩惱淨能起化身由無聞
諍隨類化故二者苦淨能起應身由

離諸苦現等覺故三者相淨能顯法
身離能所執證理智故前二惑障後
一智障佛地經等說三身者略有四
釋一者由昔有情觀虛妄境心常迷
闇起業受苦翻對彼說初二身一
翻妄顯真二返惡成智真境離纏名
曰法身實智離闇名受用身理智難
測非略能知方為有情現粗理智名
變化身今初知粗後證細故二者煩
惱障品能障涅槃即此涅槃亦名法
身故勝鬘說一乘即大乘大乘即佛
性佛性即法身法身即涅槃界煩惱
性縛涅槃性解性相違故斷得法身
所知障品障受用身除無明增方為
實智愚智相返斷所知障得受用身
此受用身亦名菩提菩薩地說菩提
菩提斷皆名菩提故為令三乘得此
二種方顯化身三者佛有三德謂智
斷思為顯此三故說法報及化三身
四者所修成果略有二種一所受法
樂二能受法樂自既得已及為令他
得之方便故說三身無著金剛般若
論說有三種身一言說法身即般若

教二智相至得法身即菩提智三福
相至得法身除智餘施等果餘定餘
善彼論意說由於化身聽聞言教言
說法身因故當成佛果能生智福二
種法身此三住處即無相理真如法
身前因果身俱依此身方能證得雖
彼亦說色身住處化身之體經言不
應以相具足得見如來速破色身非
佛真體故此不說不遮法報故說有
三勝鬘經說如來妙色身等即是化
佛如來色無盡等即受用佛一切法
常住即是法佛與天親菩薩般若論
等三佛義同故此不說法花經毒量
品彼論釋云出釋氏宮是化身成佛
以來實無量劫是報身如實知見三
界之相是法身亦與彼同故不別說
或說四身楞伽經說一應化佛二功
德佛三智慧佛四如如佛初是化身
次二受用身福慧異故分成二種後
是法身金光明經亦說有四有化身
非應身如來已般涅槃以願自在力
故如是之身即是化身此說如來雖
般涅槃以願自在為物所現龍鬼等

身是趣攝故非現佛身名化非應有
應身非化身是地前身即前應身但
為地前諸菩薩等所現佛身依定而
起現佛形故非五趣攝名應非化四
善根中所見大千應身佛也三亦應
亦化身住有餘涅槃如來之身謂為
二乘四心位所現佛身現相修成
依三昧起現佛形相故名為應現人
同類有諸苦等亦名為化四非應非
化身是佛法身觀此經文前三是化
後是法身及自受用不說為化十地
菩薩他受用身理亦定是應身非化
由地前位四善根中所見大千一主
應身非是趣類是應非化他受用身
亦此句攝舉初顯後略而不論不爾
彼身何句所攝化非應中但說如來
已般涅槃願力所現不說佛在所現
化身主在起化易而可知主無化起
難而說故即彼經說是第一身依應
身顯是第二身依法身顯法身真實
無有依處既說化身依應身顯無應
起化故說為難佛地論中亦說四種
一受用非變化謂自利分實受用

身二變化非受用謂變化身為化地
前雜類生故或粗或妙或令歡喜或
令怖畏改轉不定但名變化不名受
用不必令受現法樂故三亦受用亦
變化謂為地上菩薩所現種種化身
今諸菩薩受法樂故隨時改轉不決
定故四非受用非變化謂自性身又
華嚴經說有十佛一無著佛安住世
間成正覺故佛地論中亦說十佛彼
名現等覺佛二願佛願出生故彼名
弘誓願佛三業報佛信成就故諸行
皆因信最初起是故偏說彼名業異
熟佛四持佛隨順世間不斷絕故彼
名住持佛五涅槃佛示涅槃故彼名
變化佛六法界佛於一切處無不現
故七心佛善安住故二名同彼八三
昧佛成就無量功德無所著故彼名
定佛九性佛善決定故彼名本性佛
十如意佛以普覆故彼云隨樂佛前
五世俗後五勝義隨其所應三身所
攝五世俗者變化身攝五勝義中法
界本性法身所攝餘三受用於變化
中現成正覺示般涅槃立初及第五

示修正行及發助願而得勝果立第
二第三般涅槃後形像舍利住持不
絕故立第四佛隨增故立此五於
法身中功德法本及三身本性分成
法界及本性佛自受用身異世間識
及起功德分成心佛及與定佛他受
用身名隨樂佛故雖三身分成十種
大般若經第五百六十八又說十身
一平等身二清淨身三無盡身四善
修身五法性身六離尋伺身七不惡
議身八寂靜身九虛空身十妙智身
佛告最勝於初地中得平等身通達
法性離諸邪曲見平等故第二地中
得清淨身離犯戒失戒清淨故第三
地中得無盡身離欲貪瞋得勝定故
第四地中得善修身常勤修習菩提
分故第五地中得法性身觀諸諦理
證法性故第六地中得離尋伺身觀
緣起理離尋伺故第七地中得不思
議身善巧方便智行滿故第八地中
得寂靜身離諸煩惱戲論事故第九
地中得虛空身身相無盡遍一切故
第十地中得妙智身一切種智修圓

滿故最勝白言佛菩薩身豈無差別
佛告最勝身無差別功德有異以一切
法同一法性故身無別功德異者
佛具功德菩薩不爾譬如寶珠若具
莊飾不具莊飾其珠無異廣說譬喻
彼說所證法身無別能證功德智身
有異佛則不爾能證之身亦無差別
今此十身皆法身攝隨其十地能證
德異說有十種雖無文說菩薩報身
亦有十種應物化身理亦有十德用
既異名亦應別准所證理十法身故
十地之稱即報身名法無我智等分
位名地故金光明經說是初佛身隨
衆生意有多種故現種種相是故說
多現猿猴等多形類故第二佛身弟
子一意故現一相是故說一弟子樂
見現佛形故第三佛身過一切種相
非執相境界是故說名不一不二一
二等數皆執相故又如不二如如
智不一是故法身不二不一
第四因起果相者攝大乘等說一種
因彼論第六卷說入所知相云何應
見多聞熏習所依非阿賴耶識所攝

等又云由何能入由善根力所任持
故乃至廣說多聞熏習是出世心種
子性故此說最初修四勝行一親近
善士以爲勝緣二聽聞正法三如理
思惟四如說修行後三內行內行要
先多聞熏習其小聞者無容得故此
多聞種成唯識等略有三釋一唯新
熏唯有漏種以爲因緣親生無漏唯
識論中雖已廣破依瑜伽論五十二
問若諸習氣攝一切種子復名遍行
粗重者諸出世間法從何種子生若
言粗重自性種子爲種子生不應道
理故知有漏非無漏法親生因緣二
唯本有諸無漏種未發心前名性種
姓發心已後名習種姓熏習彼用令
漸增故見道以前有漏聞熏能生現
行無漏未起雙取此二名順解脫決
擇分善故雜集說決擇分善雖修道
斷然得建立爲無漏性道諦所攝見
道以後無漏種子方生現行第八地
前二種雜起成佛以後諸有漏善及
因無漏注皆轉滅諸果無漏圓滿生
起故涅槃說捨無常色獲得常色受

想行識亦復如是今觀彼義唯舊種
子生現都無現行更新熏種子唯識
論中亦已廣破三者種子皆有二種
本有新熏見道以前同第二說見道
以後諸無漏種本有生現行新諸現
行復熏成新種略有二義一者轉滅
二者轉齊轉滅義者如大乘位無始
以來加行勝善無漏善種未達緣故
皆唯下品見道以前有漏聞熏爲勝
緣故資下無漏種漸令增勝至見道
位生下現行現行復熏下品種子見
道修習以爲緣故至修道位前剎那
中見道下種滅修道中種生生中現
行現行復熏中品種子修道修習以
爲緣故至究竟位前剎那中中品無
漏種滅後剎那中上品無漏種生無
所依故道已滿故更不熏習本唯一
品劣滅勝生故名轉滅後修習故前
之同類不能爲同類因引後同類果
故如是地地下上品諸無漏種及
諸位中加行勝善下中上品諸有漏
種皆應准知至佛位中唯有無漏上
品圓滿無漏中下一切有漏注皆捨

滅故經說捨無常色等二者轉齊法爾種子皆有三品初修下故至見道位下品無漏種現行現行復熏下品種子若無修習任運下生由修習故至修道位中品種子生中現行現行復熏中品種子前之下品亦轉成中若不熏習任運中生由修習故至佛位中上品種子生上現行道已滿故無所熏故更不熏習中品種子註轉成上前中下種不復相續與後勝齊故名轉齊故經說捨無常色等望自同品可名轉滅言轉齊名者望他異品此多聞熏種見道以前有漏種子親為因緣生諸現行現行為因緣復熏成種望無漏種餘出世法為增上緣由無漏種所資持故諸有漏種感勝異熟不造無聞業不墮惡趣等由有漏法資無漏故當生出世無漏現行見道以後無漏種子親為因緣生無漏現行與有漏法為增上緣今有漏善感十王果諸有漏善資助無漏展轉增明證離繫法乃至成佛有漏皆滅純無漏在諸有受生皆依

示現此聞熏習見道以前聞似法義理智法已數起思惟乃至四善根中等引修習至見道位能證智起熏發種子所生現智所現相好為受用身因所證理明為法身因故勝鬘說於無量煩惱藏所纏如來藏不疑惑者於出無量煩惱藏所纏如來法身亦無疑惑修二因故復得二身化身但由大悲熏修前二因願力所起金光明說是第一身依應身顯是第二身依法身顯法身無依說是如如如智故大菩提心以善根為自體善根即是大菩提性智度論說智及智處皆名般若菩薩地說菩提善提斷俱名為菩提其諸善根即是多聞熏習種故涅槃等經說有二種因一生因如芽生莖二了因猶燈照物般若經言一切諸佛法皆從此經出一切諸佛從此經生天親論釋言於實為了因亦為餘生因唯獨諸佛法福成第一體菩提名法身體實無為持經及說二為了因真如法身證因得故非生因生餘謂受報相好莊嚴佛化

身相好佛於此為生因生因生故雖十法行皆能為因受持自利演說利他據十行勝略不說餘持經及說唯說為因能持及說二種善根正為因故生因有二一正二助有漏持說望受用身為疏助因性相違故無漏持說為佛正因無漏相順親生起故即二生因通現及種了因亦爾一正二助無漏智中無分別智望自性身為正了因諸有漏智及後得智為助了因非諸種子不聞緣故此說一因能得二果望自同類而為生因望他異類而為了因其化身者亦生因生此中法身見道以前煩惱纏位名如來藏二乘雖得生空真如智障未除非德依止不名法身由數聽聞思惟修習悲智因故初地以上二障漸斷為德依止即名法身如前所引般若經說於初地中得平等身乃至十地得妙智身世尊自說是法身故由證彼理能證之智十德差別顯彼所證法身亦十乃至成佛二障皆盡二智圓成功德滿故所證理身明淨顯現更

無差別都名法身亦自性身如空除
顯明淨豁然非新有空法身亦爾是
名法身了因成佛即見道前由數聽
聞思惟修習大智因故今無漏種勢
力增長初地以上能生現行諸無漏
智則此諸智分位差別名爲十地故
攝論云法無我智分位名地此後菩
薩略有二類有怖煩惱便折伏彼令
皆不行從初地後受變易身楞伽經
依此分十地菩薩爲三種意生身有
從七地將滿心中方受變易勝量經
依此說二乘無學得自在菩薩爲三
種意生身七地以前不怖惑故如二
種生死義林中說所證真理既名十
法身能證功德亦名十受用受用法
樂故然昔異生造十王業初地以後
受十王果第八五識所變身形有漏
異熟相好神通皆漸具足後得依此
更變殊勝爲相好身是無漏攝生諸
淨土莊嚴道場於一身處爲二類變
其相相似見者冥一合名受用怖煩
惱者於見道後生廣果天資現身因
轉受變易不怖惑者七地滿心方生

廣果資現身業轉成變易如成唯識
具說此義十地受用准其所證應有
十名同法身名理亦無爽依能證德
顯法身故或十地名即是十地受用
身名依彼菩薩立彼名故如是十地
展轉殊勝至第十地將成佛時淨居
天上乃有大寶蓮華相現如十阿僧
祇百千三千大千世界微塵數量菩
薩坐之而成正覺金剛心位猶有有
漏劣無漏身解脫道生有漏都盡劣
無漏滅故經說捨無常色等四智圓
成功德具足八識無漏所變色身亦
皆無漏智如其境充遍法界功德色
身皆亦如是相續湛然窮未來際利
生本願盡法界故名自受用身生因
所生成佛之相見道以前大悲熏煮
以爲因故爲其十地下類菩薩現他
受用身唯是後得無漏所變展轉勝
大乃至成佛能遍十方隨其所宜爲
十地衆積漸轉大現他受用身初地
見佛坐百葉花即是稱可百大千界
且阿彌陀佛眼如四大海水眉間毫
相如五須彌山身高六十萬億那由

他恒河沙由旬應是初地菩薩所見
二地見佛坐千葉花乃至十地所見
轉大此他受用雖有父母亦現受生
不先處天方下成佛鼓音王經說阿
彌陀佛父名月上母名殊勝妙顏子
名月明奉事弟子名無垢稱魔王名
無勝調達名寂無量壽論云女人及
根缺二乘種不生既是報土無貴女
人佛及菩薩化爲母等化分段身故
現此相化變易身未見誠說法花經
中說大迦葉當成佛時無有魔事魔
及魔人皆護佛法尚有此相況報土
中有寶魔事然大菩薩化爲魔王降
他受用時現有之觀音授記經說阿
彌陀佛壽命無量百千萬億劫當有
終極滅度之後觀世音菩薩明相出
時於七寶菩提樹下成等正覺名普
光功德山王佛國名衆寶善集莊嚴
勝阿彌陀佛國百千萬億不可爲此
此佛滅已大勢至成佛名善住功德
寶王佛十地機宜先已淳熟故化彼
類即身成佛不說先住何處何天後
來補處即以此身就座成佛是他受

用大悲所熏生因所生成佛之相故平等智初地以後能隨眾生所樂示現由見道前大悲熏煮初地以後能隨三乘隨所宜見現種種身花嚴經說十住之中初發心住能現正覺後入涅槃況十地中不現化相法花等說觀音妙音皆以神力應以三乘而得度者便現彼身而為說法故於十地位皆能現化身此變化身及他受用後得所變本唯無漏五八識品依之所變皆唯有漏同處相似見者似一乃至成佛能隨十方三乘所宜現種種化或現佛身或現餘身先菩薩位要先住彼親史多天後方下生劫初成位生婆羅門家如慈氏等由賤富貴重淨行故劫後減位生刹帝利家如能寂等由賤淨行重富貴故佛為化彼現二受生攝大乘論第九卷說佛變化身能現八相天宮現沒受生受欲踰城出家修諸苦行證大菩提轉大法輸入大涅槃大般若經五百六十八亦說八相一從天沒即入胎相二嬰兒即受生相三童子即受

欲相四苦行五成道六降魔七轉法輪八入涅槃無彼攝論出家之相加降魔相攝論降魔成道相攝成道離三魔降魔伏一故亦成道已即降魔故初現出家後得苦行離之別立彼論出家示厭俗相苦行示修邪行相故經依出家為修苦行故合建立行道證果降魔除怨故離別立各據一義亦不相違廣如彼經說明現相所以花嚴經中說有十相八中加二三乘有情根猶未熟令深欣樂方現佛身故先處天下生成佛由諸眾所應見故是變化身大悲熏煮生因所生成佛之相教說菩薩種類有三一一生所繫如彌勒等先處人中身名本有及二中有如七生等名一大生若住天中稱一生繫半生名一一本有故智度論說彌勒三生說在人中除成佛身故說三也二最後身三坐道場此二局在成佛身位化身既示二受用身雖不見文准此應悉自受用身七地以前名一生繫八地以後

名最後身更無生故處蓮花座名坐道場他受用身如觀音前身名一生所繫觀音之身名最後身處七寶座名坐道場法身無生便無是義然此三身非定一異自受用身為自身相法身即是此身理性理智深妙非餘所知三乘見粗立名變化十地見細名他受用身由見不同性相殊異德義聚集分成三身非如有情各別自體立為三種無定異故非不異故非定一異如能寂佛十地所見名他受用身二乘所見名變化身無分別智觀其真理即名法身真智深徹久修因滿自受法樂非餘所知名自受身知見不同非定一異是生了因因起果相然有一果二因所得一生因二引因成唯識說生近正果名曰生因引遠殘果名曰引因如受用身金剛定前諸無漏種遠為引因自位種子近為生因望佛法身近遠現智俱為引因非為生因不說牽引生起因等得離繫故但說引發定異因等得無為故於化身等現在前位種為生因

正生起故望舍利等名爲引因引殘
果故今說受用一果二因若望法身
一果一因若望化身一因二果又佛
二果二因所得謂理智因勝鬘經說
有二種如來藏空智若離若脫若斷
若異一切煩惱藏不離不脫不斷不
異不思議如來藏此說煩惱體能覆
藏名之爲藏虛妄不實究竟破壞故
名爲空無垢稱說塵勞之疇是如來
種性涅槃經說未得阿耨多羅三藐
三菩提時善不善無記法皆名佛性
名如來藏故經標言有二種如來藏
空智煩惱亦名如來藏故其真如理
因空所顯空之性故名之爲空法身
之因煩惱所覆名如來藏此離纏位
名爲法身故斷能覆煩惱障縛證得
法身自性解脫法花經說欲示衆生
佛知見故出現於世示三乘者法身
同故滅二化城至寶所故十卷楞伽
第八卷初說阿梨耶識名空如來藏
具足無漏熏習法故名不空如來藏
彼經意說阿賴耶識能含淨種名之
爲藏爲當佛因名如來藏又未得菩

提皆佛性故名如來藏性虛妄故亦
破壞故不實名空所含無漏淨法種
子報身因故名如來藏性非處妄究
竟不盡名爲不空此生現行圓滿果
位名報化身故斷能藏有漏藏識所
知障滅大智滿故證受用身大悲滿
故起變化身法華經說欲令衆生悟
佛知見出現於世聲聞緣覺不知智
身真實處故不賜羊鹿但與牛車至
道場故上來二因若在果位名法受
用示悟此二佛出世間欲令衆生修
此二因入佛知見皆令修行不退轉
業即是示悟入佛知見佛出於世總
顯經義佛出世間欲令衆生修二妙
因得二勝果開此無上讚歎令修即
是開示悟入之義復有二因能得二
果如大乘經莊嚴論說福德智慧二
資糧菩薩善修無邊際乃至勇猛疾
歸德海岸攝論亦言誰能悟入所應
知相善備福智資糧菩薩果隨增上
分爲二類法身是福受用是智或受
用是智變化是福法身通二理實三
身皆通福智二實性故二所成故二

所起故由此三身皆二因得復有二
因一能生二方便能生因性即是因
緣所餘三緣方便因性受用變化二
因所得法身一種方便因得又有二
因謂共不共法身一種是共因得自
受用身不共因得他受用變化通共
不共又有二因大智大悲自利他利
隨增義說自受用身大智自利因他
受用變化身大悲利他因法身通二
因或皆通二菩薩利他爲自利故菩
薩自利爲利他故又有二因一性種
姓二習種姓法身非由二因親得疏
亦可名雖名佛性無別類故不名性
種性由此亦無因習成性餘之二身
二性親得又有三種因謂聞思修修
慧正爲親生了因聞思疏助又三智
因正智正爲法身了因餘二疏助正
智後得爲受用正生因加行疏助後
智正爲變化正生因餘二疏助舊說
三因一應得因謂即真如所應得故
二加行因謂菩提心願三果圓滿因
謂正加行隨增義者初得法身次得
化身願利生故後得報身實修行故

佛性論中說此三因各感三身通所成故廣如彼說彼論又說佛性有三一自性住佛性未發心前住自性位二引出佛性發心以後諸有學位三至得果佛性謂無學位彼論多說法身理性有此三位與涅槃同依受用身有為佛性分此三種理亦無失又有三因般若經說發菩提心應云何住云何修行云何降伏其心無著釋言云何住謂欲願行謂無相相應等持伏謂折伏散心運住正願入定折伏散障名三種因天親釋同或異解者發心修行斷障別故散行定行初心散行次心定行後心入聖斷障是故三因攝一切盡彼經宗意說法身因行無相故亦說福智二相法身亦受用因方能起化利益無盡有四種緣一因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣因緣一種遮諸有為觀辨自果等無間緣因果必是心心所法其所緣緣體通一切法果必心心所增上緣性因果俱通與力不遮果自性故法身但由增上緣得自受用身通

四緣得他受用變化初後緣得非心之所實自性故復有四力一因二善友三作意四資糧三身皆通四力所得然親得者法身即非又有四行菩薩地說一菩提分二波羅蜜三諸神通四成熟有情三身皆由此四行得又有六因一能作二俱有三相應四同類五遮行六異熟能作體通有為無為果唯有為不障生故體通四緣攝俱有體通諸有為法俱時與力因緣增上相應果唯心心所法亦因增上同類唯是諸有為法同品勝品自類為因亦因增上所緣定無等無間不定遮行唯是苦集二諦或是見道遮緣四諦一切煩惱唯除因緣異熟唯是有漏善業及不善業招無記故唯增上緣此六因中若諸現行望自親種為因增上現行相望定無因緣必有增上餘二不定望不親種但一增上一切種子望自親種皆因增上望自類現行亦因增上定無等無間所緣緣不定若望異種但為增上望異現行定為增上無因等無間所緣

緣不定初之四因通現及種可有因緣遮行異熟雖通現種不親生故皆非因緣前四因通有漏無漏後二種因唯是有漏故佛三身法身非是六因所得體非生故自受用身前四因得他受變化初三因得非相應因如六因義林教理為證復有十因一隨說二觀待三牽引四生起五攝受六引發七定異八同事九相違十不相違法身唯為五因所得論說離繫果攝受引發定異同事不相違因五因得故性妙離言非隨說因得能證道合觀待相疏非彼因得牽引生起二果有為亦非二得相違因遠得果已無亦非彼得若疏遠證亦隨說得不親得故論不說之觀待餘二功德之身成自性身道證非疏遠故論亦不說離煩惱纏而成法身以道證時彼都已遠論亦不說相違因得然義可為八因所得唯除牽引及生起因受用變化八因所得除隨說相違言說不能親證彼故不說得之疏亦可得相違因遠不說得之疏亦可得若依

此義通十因得待因成果二身相待有觀待因能生種子熟未熟別分成牽引及生起因攝受六依處辨無漏法故有攝受因本性種子成引發因自乘種子為定異因即前諸因同為生等一事業故為同事因不相違因其理可悉故有八因或復十因且隨顯相說此因等諸嚴淨土所有妙因皆三身因恐繁且止已辨因起當辨果相果有五種一異熟二等流三離繫四士用五增上此中士用略有二釋一云五蘊假者名曰士夫彼所得果名士用果二云諸別法別亦名士夫如彼假者有體用故從喻為名假士夫得名士用果若依初義法身唯是離繫增上果斷障得故是離繫果增上可知非有漏故非異熟果非有為故非等流果非五蘊假者之所親證故非士用果若依後義亦士用果聖道士夫之所得故體成三果受用變化各成三果非有漏故非異熟果非無為故非離繫果依前諸因得三身中因緣生者等流增上或是士用或

非士用增上緣得可通四果唯除異熟佛果無故餘二緣得定有增上必無離繫等流士用或有或無自類勝品者有等流餘相望非有彼勢力得者有士夫餘相望非有第五諸門分別者略有十四門一常無常門金光明說如是三身以有義故而說為常以有義故說為無常化身者恒轉法輪是故處處如如方便相續不斷是故說常非是本故具足之用不顯現故是故說無常莊嚴論說常有三種一本性常二不斷常三相續常佛地論說此變化身沒已復現化無盡故是相續常所依常故亦說為常有生滅故亦是無常正與經同金光明說應身者從無始來相續不斷故以一切諸佛不共之法能攝持故眾生未盡用亦不盡是故說常非是本故以具足用不顯現故說無常佛地論說是不斷常恒受法樂無間斷故所依常故亦說為常依此常義涅槃經說獲常色等若言如來身無常者此人舌根何不墮落從因

生故有生滅故亦說無常諸論及涅槃經三十五皆說記有四種一一向記二分別記三返問記四捨置記此記有二一人四記二法四記人四記者一問生者皆死耶答言如是應一向記二問死者復生耶答言應分別有煩惱者死而復生無煩惱者死而不生應分別記三問人為殊勝應返問彼汝何所方若方於天答言為劣若方於餘答言為勝應返問記四問我為有無應捨勿答是捨置記法四記者一問生者皆滅耶答言如是是一一向記二問滅者復生耶答言此分別有因緣者滅而復生無因緣者滅而不生二乘五蘊無大悲緣無餘依滅而更不生如來之身但墮法數不墮生數有大悲故本願未盡有因緣故滅而復生是分別記三問聲聞善心為勝為劣應返問彼汝何所方隨方為答是返問記四問第六蘊為善不善應捨勿答是捨置記佛受用身既墮法數生者能滅是一向記故不可說是本性常許從因生說是常者

達比量故金光明中說法身者非是行法無有異相異無有故是自本故是故說常如如法身非是行法無有異相如如智法身是自本故理智廣大冥合無相猶如虛空是故說常佛地論說如如法身是自性常離諸分別及離戲論本性常住無生滅故是故說常涅槃依此說佛即法法即是僧僧即是常常即虛空虛空即佛性佛性即法身如如智身是不斷常眾生無盡本願不窮復不入涅槃中間無間斷與智冥合如空無限亦離分別及諸戲論是故說常唯說如如為法身者唯自性常攝大乘問佛受用身及變化身既是無常云何經說如來身常彼自答言此二所依法身常故無性釋云此非身常依常身故此顯等流及變化身是異門常非自性常又彼二身以恒受用無休廢故數數現化不永絕故如常受樂如常施食如來身常當知亦爾無性釋言又受用身以恒受用無休廢故猶如世間言常受樂雖非受樂常無間斷而

言常受佛受用身亦爾彼彼菩薩受樂無廢雖非常住而亦言常故勝鬘言如來色無盡智慧亦復然由佛化身數數現化不永斷絕猶如世間言常施食雖非無間然數數施其心不絕名常施食化身亦爾數數現化不永絕故二身言常是密意常二自他二利門金光明說善男子一切諸佛利益自他至於究竟自利益者是法如如利益他者是如如智於自他利益處一切得自在成就種種無違用故是故分別佛法無量無違種種差別難集論說佛受用身自利最勝變化身者他利最勝自性身者俱利並勝他受用身雖他利攝從自受用法聖財最增勝故但說自利佛地唯識皆說法身寂靜安樂無動作故正自利攝金光明依此說自利益者是法如如不說有能為增上緣益眾生故亦兼利他又與二身俱利為依二利所攝受用有二自受用身自願行滿能自受用微妙法樂正自利攝他受用身他願行滿令諸菩薩受大法

樂他利所攝由此二故或說受用唯自利攝或說他利或說俱利皆不相違返顯經言能利益他是如如智者但說能為受用變化利益他者是如如智不遮此智而是自利變化身者唯為利他現諸化相他利所攝三有異無異門攝大乘說諸佛法身依止意樂業無別故當言無異無量依身現等覺故當言有異無性釋言真如無異依止無別利樂意同意樂無別正覺涅槃種種業同業無差別此說能依及所依同故言無異佛地論說法身實性諸佛共有故無差別就能證因有差別故假說差別唯就所依說無差別體無二故若能依說有差別體有異故攝論復言如說法身受用亦爾意樂及業無差別故當言無異不由依止無差別故無量依止差別轉故變化身亦爾佛地論說其餘二身各別因感各別自性實有差別即攝論言無量依身現等覺故當言有異但無別執利樂意樂事業平等說無差別亦不相違四三身形量

門佛地論說法身無邊猶若虛空過一切處不可說其形量大小就相而言如空無際自受用身有色非色非色無形不可說其形量大小隨身及境亦得說言遍一切處有色諸法大劫修因得勝根境一一相好周遍法界不同生死業有分限所感身形有小有大佛無漏身於無量劫值無邊佛斷無邊障利無邊生修無量善之所起故果亦無邊由圓鏡智所變之身無限量故諸佛所變同處同時其相相似不相障礙終無間斷受用法樂唯佛所知非餘根境故聖教說無見頂相無邊法音一一功德作用無限他受用身為諸菩薩現種種身言音相好形量不定梵網經說我今盧舍那方坐蓮華座乃至一國一釋迦等花嚴等說初地菩薩見百佛國一國即是一大千界一界有一釋迦化身一四天下各一化身一界即有一大釋迦四善根所見百億小釋迦餘三乘所見初地自見百大千界一盧舍那阿彌陀佛量是此所見如是二

地見千三地萬等積數應知乃至十地金剛心菩薩將成佛時色究竟天上大寶蓮華相現周圍如十阿僧祇百千三千大千世界微塵數量此一微塵一大千界菩薩坐之而成正覺彼所見佛身量難知自受用身彼所不見法花經等說阿難成佛國土之量准此佛身他受用攝何地所見理准應悉其變化身化地前乘資糧加行二位見別隨眾所宜形量不定釋迦丈六倍大衆生彌勒千尺任生宜見他受化身皆是化色四五塵性非色功德雖無形質而亦化現成唯識說無上覺者神力難思故能化現無形質法現貪瞋等令餘知故瑜伽論說變化不能爲其四事一心二心所三根四業果雖無實用現似有之心心所法即相分心化似五根體四塵性雖似業果性即無漏六年苦行馬麥金鎗雖皆似苦實無漏故五所化有情共不共門自性自受用無此分別他受用及化有此義門佛地論中略有三說一者皆共以一一佛皆能

化生福慧平等多時修行同求菩提如說一佛所化有情即一切佛故知皆共二者不共以佛所化本相屬故是故釋迦底沙佛時曾與慈氏同事彼佛佛觀所化釋迦先熟慈氏後熟觀能化者慈氏先成釋迦後成入火光定今釋迦見七日七夜翹一足讚令起慈氏在前成佛又釋迦言我所應度皆已度訖又契經說佛涅槃時觀一所化現在有頂當生此間應受佛化留一化身潛住此界身現涅槃彼沒來生留身方化成無學已化身方滅又處處說能化所化相屬決定是故不共如實義者有共不共成唯識論亦作是說所化共者同處同時諸佛各變爲身爲土形狀相似不相障礙展轉相雜爲增上緣今所化生自識變現謂於一土有一佛身爲現神通說法饒益於不共者唯一佛變諸有情類無始時來種姓法爾更相繫屬或多屬一或一屬多故所化生有共不共不爾多佛久住世間各事劬勞實爲無益一佛能益一切生故

此義廣如佛地等說六三身諸相門
七由幾自在得自在門八三身依止
幾處門九由幾佛法所攝持門十受
用變化非法身門十一功德相應門
此上皆如攝大乘說十二有漏無漏
識所變門如成唯識說十三淨土差
別門如別義林說十四三身說法差
別門如楞伽經此三身義差別無違
恐厭繁文且略指述如十地經金光
明經楞伽經金剛般若經涅槃經勝
鬘經解深密經法花經無垢稱經瑜
伽攝論二般若論對法佛地唯識寶
性等論及法花無垢稱疏廣辨其相

佛土章第六

佛土義以八門分別一顯差別二出
體性三明因行四彰果相五釋分量
六解處所七共不共八諸門辨
第一顯差別者佛地論第七云佛身
有二一生身二法身若自性身若實
受用俱名法身諸功德法所集成故
若變化身若他受用俱名生身隨衆
所宜數現生故一切佛土必有身居
身既有二故土亦然生身土通淨穢

法身土唯清淨或身有二一實二權
實即法身權即生體土隨亦二淨穢
如前佛地經說佛身有三頌云自性
法受用變化差別轉彼論云自性法
者即是如來初自性身體常不變故
名自性力無畏等諸功德法所依止
故亦名法身受用者即受用身能令
自他受用種種大法樂故變化者即
變化身爲欲利益安樂有情示現種
種變化事故雖淨法界體性無差別
而有三身種種相異轉變不同故名
差別身既有三土隨亦爾一法性土
二受用土此二唯淨三變化土通淨
及穢成唯識論第十卷說佛身有四
佛土亦爾一自性身依法性土稱讚
大乘功德經言是薄伽梵住法界藏
說彼經典住法性土也二自受用身
依自受用土三他受用身依他受用
土佛地經云住最勝光耀十八圓滿
也四變化身依變化土此經所云住
廣嚴城也初三身土唯淨非穢後變
化土通淨及穢爲十地菩薩現身及
土非穢唯淨爲地前菩薩二乘衆現

通淨及穢若爲分別煩惱及所知障
未盡未證二空真如者所現身土或
淨或穢若爲二分別障盡及已證二
空者所現身土必是淨故佛地論說
三身有四句一受用非變化謂自受
用身二變化非受用謂變化身三亦
受用亦變化謂他受用身四非受用
非變化謂自性身亦同唯識大般若
經第五百六十八勝天王會第三卷
說佛有十身一平等身二清淨身三
無盡身四善修身五法性身六離辱
伺身七不思議身八寂靜身九虛空
身十妙智身天王白言何位能得如
來十身佛言初地得平等身通達法
性離諸邪曲見平等故第二地中得
清淨身離犯戒失戒清淨故第三地
中得無盡身離欲貪瞋得勝定故第
四地中得善修身常勤修習菩提分
故第五地中得法性身觀諸神理證
法性故第六地中得離辱伺身觀緣
起理離尋伺故第七地中得不思議
身方便善巧智行滿故第八地中得
寂靜身離諸煩惱戲論事故第九地

中得虛空身身相無盡遍一切故第十地中得妙智身一切種智修圓滿故天王復言佛菩薩身豈無差別佛言天王身無差別功德有異以一切法同一法性故身無別諸如來身具諸功德菩薩不爾故功德異廣說無量譬喻顯示故知十身皆唯法身法身依義既有十名是故真如隨於勝德亦成十土一遍行土二最勝土三勝流土四無攝受土五類無別土六無染淨土七法無別土八不增減土九智自在土十業自在土亦隨能證別分十土依義別故佛地論云又餘經說有十種佛即花嚴經一現等覺佛二弘誓願佛三業異熟佛四住持佛五變化佛六法界佛七心佛八定佛九本性佛十隨樂佛前五世俗後五勝義隨其所應三身所攝且隨粗相配三身者初五化身次二法身後三受用既即三身土亦三土更無別義瑜伽第四云復有超過淨居大自在住處有十地菩薩由極熏修第十地故得生其中即花嚴云有妙淨土

出過三界第十地菩薩當生其中亦即十地云現報利益受佛位故後報利益摩醯首羅智處生故梵云摩醯首羅即瑜伽所云大自在第十地菩薩也第十地菩薩將成佛時往色究竟上坐大寶蓮華成正覺故感得此土既成佛已土便無邊更無別處對法第六云復有清淨世界非苦諍攝非業煩惱力所生故非業煩惱增上所起故然由大願清淨善根增上所引此所生處不可思議唯佛所覺尚非得靜慮者靜慮境界況尋思者此自受用土唯佛所知尚非十地二乘境界況非聖位有尋思者之所能知雖有諸教種種不同及如上說身土差別不過三四更不釋餘如理應悉第二出體性者自性身土即真如理雖此身土體無差別而屬佛法相性異故以義相為身以體性為土以覺相為身以法性為土體具恒沙真理功德此佛身土俱非色攝非心心所但依一如差別義說自受用身還依自土謂圓鏡智相應淨識由昔所修

自利無漏純淨佛土因緣成熟從初成佛盡未來際相續變為純淨佛土唯以無漏色蘊色香味觸相續四塵間斷亦聲五塵為性體具事相色法功德對法所言唯佛所覺尚非得靜慮者靜慮境界況尋伺者即是此土他受用身還依自土謂平等智大悲力由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成就隨於十地菩薩所宜變為淨土器土亦以無漏色蘊四塵五塵而為體性譬如世間人王國土以有情界及器世界以為體性離二無別王國土故由此他受用身所有淨土亦以成十地菩薩五蘊及金銀等所成四塵等器土以為體性無垢稱經第一卷說諸有情土是為菩薩嚴淨佛土一切菩薩隨諸有情增長鏡益即便攝受嚴淨佛土乃至廣說十善業道土是菩薩佛土菩薩成佛時大富梵行乃至正見有情來生其國故知有情及彼器界俱稱佛土持誓所言我見釋迦佛土嚴淨復有無量寶功德莊嚴亦他受用土持誓乃是第

八地故法花經云衆生見劫盡大火所燒時我此土安穩天人常充滿梵網經言我今盧舍那方坐蓮華座一花百億國一國一釋迦即他受用土世觀菩薩淨土論云女人及根缺二乘種不生皆他受用土此之佛土佛所變者定唯無漏菩薩變者通有無漏第八五識所變唯有漏第六意識或第七識及所變通有無漏其有情土通以五蘊功德爲性其此器土具十八圓滿佛變化身遷居自土謂成事智大悲慈力由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟隨未登地有情所宜化爲佛土或淨或穢如彌勒土淨釋迦土穢釋迦土中說無垢稱經足未按前現穢非淨足按已後暫令見淨說法花時十方佛集淨而非穢未集已前穢而非淨涅槃亦言爾時三千大千世界以佛神力地皆柔軟無有坵墟土石沙礫亦化土攝隨所宜生而現土故此土亦以有情五蘊及器四塵等以爲體性佛變唯無漏餘有情變通有無漏第六識及所變

通有無漏餘識及所變唯有漏雖有種種衆寶莊嚴依法出體外土唯色內土通五所化有情五蘊成故或似有功德或似無功德

第三辨因行者此上經言發起無上菩提心正是爲菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時一切發趣大乘有情衆生其國純意樂善加行上意樂六波羅蜜四無量四攝事巧方便三十七種菩提分法修迴向善說息除八種無暇自守戒行不譏彼短十善業道合十八種淨修佛土皆淨土因經下文言成熟八法生于淨土香臺品言堪忍世界諸菩薩衆成就八法無毀無傷從此命終生餘淨土一作思惟我於有情應作善事不應於彼希望善報二作思惟我應代彼一切有情受諸苦惱我之善根悉迴施與三作思惟我於有情應心平等心無聖礙四作思惟我應於彼一切有情推伏憐敬敬愛如佛五信解增上於未聽受甚深經典暫得聽聞無疑無謗六於他利養無嫉妬心於己利養不

生憐慢七調伏自心常省已過不讓

他犯八恆無放逸於諸善法常樂尋求精進修行菩提分法觀無量壽經廣說諸觀生淨土因乃至孝養父母奉事師長十念成就皆淨土因佛地經論及攝大乘皆言勝出世間善根所起唯說無漏善根爲因雖有如是諸文不同各隨所化機宜本同宜聞說行非定唯爾故對法云非業煩惱力所生故非業煩惱增上起故然由大願清淨善根之所引發總而言之淨土因者一由善根二由大願若不修善根佛土無因不發大願佛土無緣因緣具足方感果故如世有支資受取潤方感內外二土果故要修衆行以願爲資方得生於佛土之中不爾便無見佛聞法生佛土義總相雖爾然佛四土勝因各別謂法性土唯以二空無分別智爲其因緣證法性理唯此智故自受用土唯以自利後所得智爲其因緣證事五蘊唯此智故他受用土及變化土唯以利他後所得智爲其因緣般若經云莊嚴佛

1 271 A 14

土莊嚴佛土者即非莊嚴佛土是名莊嚴佛土莊嚴佛土天親論云智習唯識通如是取淨土非形第一體非嚴莊嚴意廣如彼說正與此同此說佛土所化衆生其因乃別其法性土十地菩薩亦以無分別智爲其因緣圓滿法性土十地不生分有證會菩薩亦得如前已說故諸論云初地已往生如來家謂淨法界名如來家於中證會名爲生故自受用土十地不生知而不證他受用土十地菩薩後所得智爲其因緣無分別智加行智等而其助因佛地亦言無分別者相資通論理智不爲事因緣故若變化土地前凡夫以加行智二乘亦以後所得智爲正因緣此上所說皆正因緣若兼助因及緣助者隨應理土以事行及願爲緣助得若事土者以理行及願爲緣助生有漏淨土以無漏爲助無漏土以有漏爲助故對法云唯以大願善根爲因而得生起諸教所說種種不同皆隨所宜應時而說非即決定無垢所言八法無瘡生于

淨土佛地所言勝出世間善根所起此二皆是他受用因無垢經言發起無上菩提心土乃至十善業道是爲淨修佛土者通說有漏無漏二因相資生于他受用土亦可通說生變化淨土觀經所說諸觀及孝養父母等乃至十念爲淨土因者此有二義一云准攝大乘等西方乃是他受用土觀經自言阿鞞拔致不退菩薩方得生故非以少善根因緣而得生故無著天親淨土論言女人根缺二乘種等皆不生故攝大乘云非唯由願方乃得生別時意故如以一錢貨得千錢別時方得非今即得十念往生亦復如是十念爲因後方漸生非由十念死後即生爲除懈怠不修善者令其念佛說十念因生淨土故又說阿彌陀佛身量衆相如五須彌非他不因何容乃爾又觀音授記經言阿彌陀佛滅度之後觀音菩薩次當補處十地大形說當補處非他受用是何佛耶二云西方通於報化二土報土文證如前所說化土證者鼓音王經

云阿彌陀佛父名月上母名殊勝妙顏有子有魔亦有調達亦有王城若非化身寧有此事故觀經說九品生中有阿羅漢須陀洹等故生彼者通有三乘其土通是報化二土若依前解此是他受用身示現亦有父母王國實即無之實無女人惡道怖等九品生中阿羅漢等借彼名說實是菩薩二釋任情取捨隨意

第四果相者佛地經言最極自在淨識爲相彼論釋言佛無漏心以爲體相唯有識故非離識外別有其土謂法性土即法性心此不離於無分別智相應淨識實性故自他受用及變化土皆不離於佛後得智相應淨識然識有異自受用土即第八識他受用土即第七識其變化土即前五識隨識應是彼後所得智相應識故十地菩薩見法性土及他受用土地前三乘見變化土皆隨所應不離見者有漏無漏能觀淨識故此經言若欲勤修嚴淨佛土先應方便嚴淨自心隨諸菩薩自心嚴淨即得如是嚴

淨佛土天觀菩薩般若論云智習唯識通如是取淨土故修智因果識便淨內識即淨外感衆生及器世間國土皆淨廣如經說亦隨見者所應之識如前准知

第五分量者佛地唯識皆說法性土雖非色攝不可說其形量大小然依事相其量無邊譬如虛空遍一切處自受用土十地經說第十地菩薩得生大自在宮有十果相現有大寶蓮華座周圍如十阿僧祇百千三千大千世界微塵數量出第十地菩薩坐登正覺既成佛竟盡未來際相續變爲純淨佛土周圍無際衆寶莊嚴隨法性土量無邊故他受用土隨十地菩薩所宜而現或大或劣或勝前後改轉梵網經說我今盧舍那方坐蓮華座一華百億國一國一釋迦攝論等云初地菩薩悟十百門見百佛土一佛國土三千世界三千世界有百億四天下四天下各有一化佛三千界中有百億化佛初地菩薩見一百箇百億化佛一受用身受用身

居一大寶蓮花臺花有百葉葉即三千大千世界一受用佛名盧舍那百箇百億化佛名爲釋迦不離一盧舍那身有衆釋迦二地菩薩見一受用佛坐千葉蓮華乃至第十地所見佛極大花葉無邊且二地中見初地所見十受用身盧舍那千箇百億化身釋迦乃至十地見九地所見無量受用身盧舍那無量化身釋迦大千世界佛數雖多不離釋迦之化故名一佛所化又小乘中唯言一佛無多化身亦隨彼機說一佛也或資糧道見一四天下有一主佛加行道中見三千界有一主佛初地以上漸漸增故故他受用土其量不定其變化土或淨或穢或小或大前後改轉亦無定限隨生所宜一時現故無垢稱經佛足指按大千界淨無垢將至預變毘耶一城爲淨說法花經初變大千次變十方各二百萬億佛國令淨後更重變故知大小隨時不定璣路經云毘盧舍那佛是法身盧舍那佛是受用身釋迦牟尼佛是化身故作是說

第六處所者其法性土即真如理無別處所自受用土亦充法界更無別處他受用土佛地經言超過三界所行之處彼論釋言非三界愛所執受故離相應所緣二縛隨增言超過三界故是道諦善性所攝彼有三釋有義各別有處說在淨居天上有處說在西方等故有義同處淨土周圍無有邊際適法界故如實義者自受用土周適法界無處不有不可說言離三界處即三界處若他受用土或在色界淨居_天或西方等處所不定法花亦言衆生見劫盡大火所燒時我此土安穩天人常充滿十地所見乃是報土地前所見乃是化土隨宜而現何得定方別指一處欲令衆生起勝欣心別指處所隨心淨處即淨土處化土必隨三界處所任物化生即便現故古人於此種種分別三界之外別有處所以爲淨土理必不爾所化必有異熟識在異熟識在必是三界攝何得出界土非界繫言超三界非處有別隨所化故

第七共不共者成唯識云其法性土一切如來同所證故體無差別自受用土雖一切佛各變不同而皆無違不相障礙餘二佛土隨諸如來所化有情有共不共所化共者同處同時隨應諸佛各變爲土形狀相似不相障礙展轉相雜爲增上緣令所化生自識變現謂於一土有一佛身爲現神通說法饒益如此土衆生宜聞釋迦彌勒彌陀此等諸佛即共變之於不共者唯一佛變諸有情類無始時來種性法爾更相繫屬或多屬一或一屬多如底沙佛令釋迦菩薩起九劫等故所化生有共不共不爾多佛久住世間各事勤勞實爲無益一佛能益一切生故由此變化他受用土有共不共

即三佛身各於自土爲主非餘謂法性土體性唯一法身爲主自受用土雖遍法界一一自變各自爲主不相障礙他受用土及變化土雖諸佛變然一合相亦一相身各各隨應攝受爲主不相障礙二翼輔者其法性土及自受用唯有佛居而無翼輔十地菩薩雖分能證非是法身之能輔翼法身無相不說之故他受用土佛地經言諸大菩薩衆所雲集謂此淨土常有無量大菩薩僧常來輔翼故無怨敵能爲違害諸佛慈悲於自識上隨菩薩宜現粗妙土菩薩隨自善根願力於自識上似佛所生淨土相現雖是自心各別變現而同一處形相相似謂爲一土共集其中佛地論云如是十地所變淨土爲是有漏爲是無漏略有三義有義無漏自無漏種願力資故變生淨土於中受用大乘法樂能證真如得真無漏常見諸佛故道諦收有義有漏謂自心中加行有漏淨土種子願力資故變生淨土於中受用大乘法樂七地已前煩惱

現起十地修道煩惱及所知障種在第八識體能持彼故現受熏故猶是有漏無記性攝故非無漏又非有情有二實身身既有漏所依淨土云何無漏故唯有漏苦諦所攝如實義者十地菩薩自心所變淨土有二第八所變唯是有漏有漏第八相分攝故爲有漏身之所依故雖無漏善力所資熏其相淨妙而是有漏隨加行等所現亦爾若隨後得無漏心變淨土影像是無漏識相所攝故從無漏善種子生故體是無漏道諦所攝其變化土三乘衆集二乘聖人菩薩凡夫之所集故佛所變者唯是無漏餘所變者有義唯有漏無漏後得不能變爲淨土相故有義亦無漏無漏後得隨佛所變增上緣力亦變事相理不乖故前釋爲善第三眷屬者佛地經云無量天龍人非人等常所翼從其法性土自受用土二無輔翼無相如前他受用土唯有天人以爲眷屬無有餘類雖起三界天等仍是三界攝故淨識如是攝受變現爲嚴淨土故

不相違或為成熟所化有情示現如是變化種類如為調伏劫比拏王現化無量轉輪王衆眷屬圍繞或佛自化或諸菩薩化作此類任持淨土莊嚴供養引導他方翼從如來無量壽經亦言命命鳥等皆是阿彌陀佛之所化作化為二乘莊嚴淨土亦復如是變化土中亦以真實八部輔翼他受用土菩薩為真二乘八部皆為權現非是真實得生中故變化土中二乘八部皆是真實十地菩薩皆為權迹十地不應生變化土權示化形生於中故第四任持者法性土佛不假任持自受用土自法樂持他受用土佛地經言廣大法味喜樂所持十地菩薩大乘法味喜樂所持食能令住是任持義已起三界性是無漏能斷有漏不應名食是任持因故亦名食如有漏法雖障無漏然持有漏得名為食無漏亦爾雖斷有漏然持無漏云何非食諸佛菩薩後得妙智能說能受大乘法味生大喜樂或正體智受真如味生大喜樂能任持身令不

斷懷長養善法故名為食七地已前猶分段生非不資於段觸等四八地以上及一切佛不資段食可說資餘諸論說為示現依止住食攝故若變化土實資四食亦得說資法味為食如聞妙法花六十劫住故然此經下菩提分品言既凜不死法運飲解脫味以涅槃不死而為食者所證妙境生於喜樂可名食故能持無漏亦與食名不相違也然此食體諸教不同廣如別章及法花疏第五事業者其佛法身或唯自利為二身依或通二利自受用身唯有利若他受用及變化身唯屬利他為他現故佛地經云作諸衆生一切義利佛雖寂定由先所修加行願力任運能作一切有情一切義利他受用上中多說妙法少作神通作利十地菩薩義利變化土中多作神通少說妙法作利三乘一切義利第六攝益者自性身土及自受用已斷圓滿不說攝益其他受用攝益義者佛地經云滅諸煩惱災橫纏垢則諸煩惱名為纏垢如是即

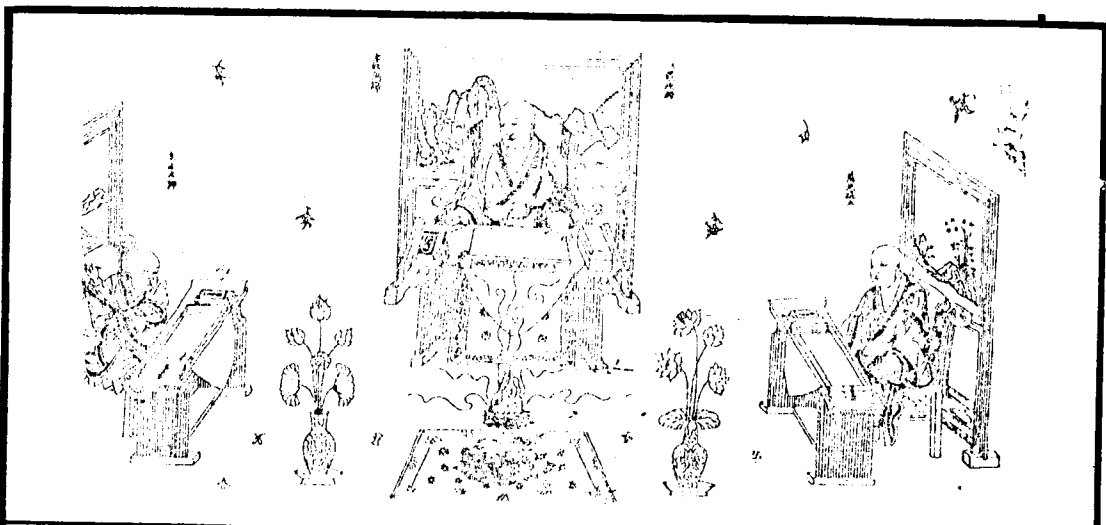
名諸災橫因煩惱纏垢此中無故所作災橫此中亦無或煩惱者則十煩惱三界見修合有一百二十八種纏有八種謂無慚無愧悔沈睡眠掉舉惡作穢慳垢有六種謂害恨惱諂誑情災橫即是彼所發業及所得果所知障中種名煩惱現起名纏垢離此二種名為攝益如世封主雖不攝受但不為災封戶亦言主攝益我此亦如是又現證得解脫煩惱災橫纏垢殊勝福智故名攝益化身土中二乘聖者准此亦爾凡夫菩薩雖未永斷制伏現行亦名攝益地名名為攝力益能轉道故然此諸位分別二障四十心中漸能制伏於四善根加行道中能頓伏盡初地頓斷名為攝益俱生二障加行道中能漸伏之十地隨應能漸斷之初地已上能頓伏盡故名攝益第七無畏者內有攝益外無怖畏法性身土自他受用及變化身久已無畏佛地經云遠離衆魔魔即四魔是怖畏因由此能生諸怖畏故佛皆無彼故無怖畏他受用上十

地菩薩離粗四魔無五怖畏煩惱蘊死漸斷位次隨應說之其義可解變化土中三乘聖者亦分能離十住菩薩八相成道能伏天魔加行道中亦能制伏分別煩惱離煩惱魔十住第四生貴住中捨離生死出三界故分辭死魔入初地時分離分段死亦名分離五蘊之魔是故無畏第八遊路者佛地經言大念慧行以爲遊路彼論釋言若諸如來大念即是無分別智由念安住真如理故無分別智爲法性土所遊之路大慧即是後所得智分別諸法真俗相故爲二受用及變化路此二皆有造作淨土增上業用故俱名行通生淨土故俱名路或大念行是自利行內攝記故是法性土及自受用路大慧行者是利他行外分別故是他受用及變化路上說佛已十地菩薩大念者聞慧大慧者思慧大行者修慧以此三慧隨其所應親疏相資爲其有漏無漏土路三慧皆通有無漏故若變化土地前三乘亦以三慧爲其遊路二乘修慧亦

通無漏凡夫菩薩唯是有漏爲其遊路第九所乘者御彼所乘行此路故佛地經云大止妙觀以爲所乘止謂三摩地等持也觀謂般若若慧也止觀等運故名所乘路是總位位中止觀各別名所乘佛之三身恒乘於此入三佛土十地菩薩乘此入於他受用土地前二乘隨應亦乘此止觀品入於淨土若化穢土通散定慧以爲所乘不爾無由生佛土故 第十入門者從彼入門御此入故佛地經言大空無相無願解脫爲所入門解脫者涅槃緣此妙智名之爲門或無漏智亦名解脫離繫縛故因此三門入淨土故且一義云因無相門入法性土觀法無相證真如故因無願門入自受用土於三界中無願求故因大空門入他受用及變化土連二我無入二土故或云三門皆入三種佛土論說三門或各別觀三種自性或皆能觀三種性故此說佛門若諸菩薩因此三種無漏之門入他受用土若地前二乘亦因三無漏或復有漏入

於化土凡夫菩薩唯因此三有漏等持入於化土不名解脫門非無漏攝故理實他受用及變化土皆有事乘遊路門等爲今有情欣樂實德故就行說其法性土及自受用皆量無違不說別有事門等相他受用土既有分限皆依蓮華而方建立佛地經云大寶蓮華之所建立觀經亦言作慧鼓想有蓮華座化土不定或有或無准此佛土無蓮華故

大乘法苑義林章卷第七

大乘百法明門論疏序

西京大慈恩寺沙門

慶基

法八二序

粵惟至理香真湛玄樞而含妙躡權方孕道凝覺智以顯昏衢變慈雲而誇大千霏法雨而津百億然以懷生莫感穢我法雄於是息唱金河輪光鶴樹佛圓寂後百歲已前異人挺生群聖間出淳源尚挹真軌猶同維衆聖住持叶如在之化自後法乖一味水乳兩和譬折黃金猶分白疊邪金亂轍正法陵夷色心假實異其宗有無之說虧其實爰有大士厥号天親嗣至聖之玄風紹法王之令軌響造斯論五法合成空之兩門關二邊之異執文遠理博難可詳焉首稱大乘百法明門論者愆宏綱之極唱柱一部之通名復云本事分中略錄名數者兼義類之鴻猷簡一分之別目大用遮詮立号乘以運載得名百法以體用雙陳明門以能所兼舉循環研覈究暢真宗磨恒理迦目之為論本事分者即瑜珈本事分也良且後論文廣義畧尋波討源輒難曉悟乃甄集宗要成斯雅論廣文委囑他部略論抑不繁詞故云畧錄表詮呼召稱之曰名有所度量号之為數故云大乘百法明門論本事分中畧錄名數

卍

大乘百法明門論疏卷上

將釋此論畧以兩門分別一釋論題目二釋論本文初也

論大乘百法乃至名數

述曰大者簡小為義乘者運載得名百者數義法

者軌持義明者惠義門者無權義論者教誡學徒義或云教授亦通謂諸菩薩以能緣惠緣此大乘百法為境無有擁滯又能教誡諸學徒等今其斷惡復能教授諸有情等今其修善故言大乘百法明門論雖以畧釋論之題目初言大乘義猶未盡今且詳考無着般若及以對法第十一等兩論對釋大乘有其七種名雖有殊義意無別無者云一法大性彼名境大性緣於廣大教法而為境故二心大性彼名行大性即由淨心行二利行故三信解大性彼名智大性信解與智俱了無我故四淨心大性彼名精進大性即由精進鍊磨令心淨故五資糧大性彼名方便善巧大性由大悲般若而為方便與無住涅槃而為資糧故六時大性彼名業大性窮生死際盡未來時建立佛事名業大性七果報大性彼名證得大性謂佛證得百四十種不共功德名果報大性二論意說依教起行達甚深理精進長時不滯二邊證大勝果窮生死際建立佛事故名為大所言乘者運載為義如世船筏

從於此岸而至彼岸故名爲乘若尔法合二岸及乘如何解釋生死大河名爲此岸菩提涅槃名爲彼岸六度萬行稱之爲乘或可真如亦名爲乘若萬行名乘即持業釋亦乘亦大名爲大乘若真如名乘即依士釋乘之性故名爲大乘或真如之乘依主亦得更有餘義恐厭文繁略而不述本分中略錄名數者有二解一云對法本事名爲本分長爲本事分中文繁浩博故畧錄名數令諸學者省而易解此乃文畧非義畧也二云此百法論是瑜伽五分中本分內百法名數畧錄之以示方隅即瑜伽十支中略陳名數支也論如世尊言一切法無我

述曰第二釋論本文畧以三門分別一引經標宗二尋經起問三依問爲通此即是初上之四字即引經也下之五字即標宗也如者指義即是摠指能所二說世尊者即別指能說人也世出世間咸尊重故即六德之中第六德也十號之中第十號也舉終括始九號五德並皆摠指是此論意次言言者即能說人言音差別能詮聲等依解深密經如來言音略有三種所謂契經調伏本母今此論中所言言者即是三中契經言音非餘二種或三俱是一切法無我者即所詮法及無我法有人云一切法中都無有我者不觀可尔窮理三違一論應但言何等一切法中無我無我別問此言虛設

別答於法何事劬勞二論標宗首已言無我論未更陳亦徒施設三天親降跡造論時代正顯第三非空有教初陳百法明遣執空云後舍我無爲除有執若但判文明法中無我者雖除有病空執仍存是知文顯理彰之粹尚自猶迷况教隱宗念之精爲能易悟異諸智者幸爲參詳勿隨曲情強乘論百此中意說如佛世尊一世時中言音所詮莫過二種一者一切法二者無我法天親論主標以爲宗生起一部論之大意論何等一切法云何爲無我

述曰第二尋經起問即是五問之中利樂有情故問非前四種已達故問非是不解問及惑癡問以自問故非是試驗問及輕觸問上句問前宗中一切法三字下句問前宗中無我兩字論一切法者畧有五種

述曰第三依問爲通就此文中大門有二初明百法答前問後明二無我答後問初明百法答前問中分爲四段一德標舉數二隨標別列三問答前後四別標重解此即初也上之四字即摠標也下之四字即舉數也一切法者無量法也法即軌持名之爲法軌謂軌則令物生解持謂任持不捨自體又法有二者有爲二者無爲又法有二一者有二者無又法有二一者後說二者先陳軌持兩字如次應知然此法體雖後無量擇要而言畧有

五種即六釋中帶數釋也上下法字准此應知論一者心法至無爲法

述曰第二隨標別列然此五法雖復義等塵沙略以七門分別一釋名義二出體性三辯假實四三性分別五界地有無六有漏無漏七問答料簡初釋名義有二初通後別初通名者五皆名法已如前釋後別名者謂初第一心即是法乃至第五無爲即法皆持業釋又初心法有六種義一集起名心唯屬第八集諸種子起現行故二積集名心屬前七轉能熏積集諸法種故或初集起屬前七轉現行共集熏起種故後積集名心屬於第八含藏積集諸法種故此上三解雖各有能集所集之義今唯取能集名心如理應思三緣慮名心俱能緣慮自分境故四或名爲識了別義故五或名爲意等無間故六或第八名第七名意前六名識由此入楞伽經云識識說名心思量性名意能了諸境相是說名爲識此心一字全無六釋第二心所有法亦有三義一恒依心起二與心相應三擊屬於心如屬我物立我所名心家所有名心所有如畫師資作模填彩心王心所緣總別相如次應知此心所言即通有財依主二釋第三色法亦有四義一識所依色唯屬五根二識所緣色唯屬六境三惣相而言質礙名色四又色有二一者有對若准有宗極微所成大乘即用能造色成即十有色

是二者無對非極微成即法處色是此色一字亦無六釋第四不相應行亦有兩釋一言行者即行蘊行蘊有二一相應行即心所法二不相應行即是得等今言不相應行簡相應行二云具足應言非色不相應行即簡四聚如理應思行即不相應持業釋也或簡四聚亦相違釋有本云心不相應行不與心相應故非心法故從勝而說名心不相應理實亦非心所相應第五無為畧有四釋一不生不滅簡四相故二無去無來非三世故三無彼無此離自他故四無得無失不增減故即顯無為離此四種無造作故名曰無為或簡有為名曰無為無為兩字亦無六釋上來惣是第一釋名義已竟第二出體性者畧有二種一者有為無為出體二者三科出體物有為無為出體者前之四種有為為體第五一種無為為體二三科出體者謂蘊處界所言蘊者即是五蘊第一心法識蘊為體第二心所及不相應除受想二行蘊為體受想二種受想為體第三色法蘊為體第五無為非是蘊攝體非積聚義差別故或詮無為能詮名等亦是積聚若依此解即是行蘊中名句文三及色蘊中聲蘊所攝所言處者即十二處第一心法意處為體第二心所及不相應第五無為並是法處少分為體第三色法即分為二初十種色十處為體後法處色亦用法處少分為體所言界者即十八

界第一心法七心界為體第二心所及不相應第五無為各用法界一分为體第三色法亦分为二初十種色十界為體後法處色亦用法界一分为體雖此蘊等攝此旨法未知三科其義云何所言蘊者積聚為義具十一種名為積聚一過去二未來三現在四內五外六近七遠八勝九劣十麤十一細一二皆應置五蘊言或二一蘊有多細分共聚名蘊此解雖無文說理亦應通雖處界等亦是積聚生門種族增故偏說處界二名無相濫失所言處者生長義處名之為處即六種識依內六根緣外六境而得生長名之為處所言界者即是目義中間六識藉六根發六境牽生與識為目識生諸法故名為界問此三科中法既無別何故蘊開為五處開十二界開十八蒼有三解一云根有三品謂上中下二云樂有三品謂即樂略及中廣故三云迷有三類一迷心所不迷心王不迷色法故說五蘊二迷色法不迷心王不迷心所說十二處三迷色心不迷心所說十八界有此所目故說三科數各不同更有餘義如別處說上來第二出體性門訖第三辯假實者此五法中從種生者名實依他立者名假真如雖非從自種起亦名為實不依他故第一心法唯是實有第二心所之中遍行別境唯是實有善十一中前八是實後三是假行捨不放逸四法分故不害一種無嗔分故六煩惱中

五是實有惡見是假滌惠分故隨煩惱中初十小隨唯是假有依他分故忿恨惱嫉害此之五種喺家一分覆誑及誦貪癡一分慳慳二種唯貪一分理實亦有癡分所攝隨增說故且言貪分中隨二數唯是實有有處亦說貪癡癡分隨他相說非世俗有大隨八中三是假有謂不正知失念放逸惡思及念四法分故不信懈怠定是實有掉舉惰沉散亂三種有義是實有義是假實者為正不定四中初二是實有義是假前解為勝後之二種定是假有思慮合成聖所說故第三色法五根香味唯是實有色聲觸三通於假實法處一種亦通假實第四不相應行唯是假有三分位故第五無為中非繫第四不相應行中減定一種非界地攝無想定報一界一地非上下故名曰文三二界五地以舌根識彼處無故餘遍界地除異生性無想定報餘亦非繫第五無為非界地攝上來辯界地有無門訖第六有漏無漏者第一心法通漏無漏第二心所中初之三位通漏無漏又此上三位於因位中八九十地及七地已前一垂異生并地前位通漏無漏及佛多少如理應思不定四數及不相應無為六種亦准此釋根隨二惑唯是有漏又此二惑若緣無漏起者亦得說為無漏煩惱不定四中初二唯漏後二通二第三色法通漏無漏第四不相應行中異生性無想事無想定唯是有漏滅定

一種唯是無漏餘通二種第五無為中擇滅真如
 唯是無漏非擇滅不動相受滅通漏無漏虛空一
 種非漏無漏或通無漏亦得上來辯漏無漏門訖
 第七問答分別者問何故此五不增滅耶答與諸
 教中有為無為而為體性不過此五故無增滅若
 諸教中緣慮寂勝即此心法與彼為體若諸教中
 有法若具四二一切即心所初二位而為彼體若
 諸教中有法順益即善十一而為彼體若諸教中
 有法違損即此根隨而為彼體若諸教中三性不
 定即不定四而為彼體若諸教中色根積聚即眼
 等五而為彼體若可見有對即色而為彼體若不
 可見有對即聲香味觸而為彼體若有見無見有
 對無對即法處色而為彼體若諸教中依他建立
 即不相應而為彼體若諸教中若法常住自性凝
 然即六無為而為彼體故此五種攝有為無為盡
 謂諸法而為體性過無所立滅有所增故唯五
 種不說六四已下更作開並問答略陳一二
 問念等依他假 百法別開數 長等亦依他 一種齊開數
 初五唯假依真如故後之一種唯是實有不依他
 故又上五種名義俱假真如一種名假體實離言
 詮故上來辯假實門訖第四三性分別者第一心
 法中前六轉識並通三性第七末那有四惑故有
 覆無記第八賴耶無覆無記若至佛果此二唯善
 第二心中遍行別境俱通三性善十一法唯是

善性非無記法八 煩惱六中嗔唯不善餘通有覆又
 此五中若俱生者助發惡行亦不善攝若分別者
 唯是不善正發行故上二界中俱生分別皆是無
 記定所伏故隨煩惱中小七中二唯是不善小三
 大八亦通無記色無色界唯理應知不定四數俱
 通三性第三色中五根香味觸唯是無記內五塵
 中色聲兩種據表言之亦通三性約体而言唯是
 無記法處所攝通於三性若至佛果十一皆善第
 四不相應行中命根名句文身因果合說通二性
 攝非是不善二無心定唯是善性異生一種有覆
 無記及通不善無想異熟無覆無記餘通三性第
 五無為中虛空非擇滅性唯無記相通於善餘四
 唯善上來辯三性門訖第五界地有無者第一心
 法眼耳身三二界二地鼻舌兩識一界一地六七
 八識通過界地若成無漏八非繫攝第二心中
 遍行別境通過界地若成無漏亦非界繫善十一
 中輕安一種欲界全無有義亦有微有調暢身心
 義故餘過界地此善十一亦通非繫教理極成六
 煩惱中唯欲界餘過界地隨煩惱中小七中二
 一界一地誦誑二二界二地地於釋子起誦誑
 故惱及大八通過界地不定四中睡眠惡作界
 一地尋伺二二界二地若約無漏亦非界繫第
 三色法根塵色中除香味二二界五地香味二種
 一界一地法處所攝通過界地此十一種色亦通

善心所能緣慮 能緣數別開 色法處義非 無能不開數
 問長等無能慮 體同數不分 得等能慮無 寧說齊開數
 答得等二分位 所以別開數 長等一處收 無別不開數
 問長等處收 無別不開數 分等依一處 何得開為數
 答忿等依一處 不合開為數 忿等能緣慮 所以開為數
 問忿等依一處 能緣數別開 五見能慮齊 如何不分數
 答忿等相乘殊 所以別開數 五見推求等 相同不開數
 問五見唯慮假 即說不開數 不害無損假 一法不開數
 答音行相同 名數不別開 不害勝悲因 為顯開為數
 問不害類非一 勝用數別開 五見亦用差 應許齊開數
 答五見與不害 勝劣兩成差 顯勝不彰餘 不應齊實例
 問惡見依慮假 或五或無量 不害無損假 或或無量
 答順後句言 謂名不害 或名非不害 或名不憤發
 或名不違悞 或名饒益 或名利樂 或名無量
 更有問答恐繁且止上來雖有七段不同物當第
 二隨標別列門訖
 論一切取勝故至四所顯示故
 述曰自下第三問答前後復分為二初且別答後
 乃結答此即是初問何故第一明其心法乃至第
 五明無為法答一切取勝故等家察之言目初心
 法謂此八種造善造惡五趣輪迴乃至成佛皆由
 心作故言取勝由此須言心如工畫師造種種五
 蘊一切世間中無物皆不造有為法中此取勝故
 所以先明與此相應言目前心所法謂此心所與

此心王常相應故望前心王此即是劣先勝後劣所以次明二所現影言目前色法謂此色法不能自起要藉前二所變現故變不親緣故置影言或通本質前二能變此為所變先能後所以次明三分位言目前第四不相應行謂此得等不能自起藉前三位差別假立前三是實此即是假先實後假所以次明四所顯不言目前第五無為六種謂此無為體性甚深若不約法以明無為無由得顯故藉前四新添成淨之所顯示前四有為此即無為先有後無所以後明

論如是次第

述曰第二結答也由上如是勝劣能所實假有無所以論言如是次第

論第一心法略有八種

述曰第四別標重解就此文中大門有五一最勝能緣門二共勝同緣門三所緣境界門四分位建立門五顯示實性門就初門中曲分為二一摠標舉數二隨標別列此即是初上之四字即摠標也略有八種是舉數也六釋之中帶數釋也論一眼識乃至阿賴耶識

述曰第二隨標別列然此八識經論具彰義等摩沙難以尋究外乃包羅萬像內即能所皆成雖復義括千欄且以十門分別一釋名義二出體性三緣境寬狹四諸名通局五遍計有無六感障增減

七四緣有異八心所多少九依緣辯釋十問答料簡此即是初有二初通後別初通名者已如前釋後別名者前六轉識隨六根境種類異故謂名眼識乃至意識隨根立名具五義故五謂依發屬助如根雖六識身皆依轉然隨不共立意識名如五識身無相濫失或唯依意故名意識辨識得名心意非例或名色識乃至法識隨境立名順識義故謂於六境了別名識色等五識唯了色等法識通能了一切法或能了別法獨得法識名故六識名無相濫失此後隨境立六識名依五色根未自在說若得自在諸根互用一根發識緣一切境但可隨根立名無相濫失莊嚴論說如來五根一一

皆依五境轉者且隨處顯同類境說佛地經說如來成所作智決擇有情心行差別起三業化作四記等若不遍緣無此能故第七末那具足應云訖利瑟吒耶末那唐言染污意與四惑俱名為染汙恒審思量名之為意思量即持業釋也此名何異第六意識此持業釋如藏識名識即意故彼依主釋如眼識等識異意故然諸聖教恐此濫彼故於第七但立意名又標意名為聞心識積集了別劣餘識故或欲顯此與彼意識為近所依故但立意名第八賴耶唐言藏識能含藏諸法種故又此賴耶具三藏義能藏所藏教藏義故謂與雜法互為緣故有情執為自內我故由斯三義得藏識

名藏即是識持業釋也第二出體性者此之八種有五重別一唯約自名而為體性二於三科內識蘊意處及用七心而為體性三於五法中名及分別而為體性四於三性中以依他圓成二而為體性五於二諦中俗二真初而為體性更有餘義恐繁不說下心所體隨此識說更不別陳第三緣境寬狹者前五轉識五塵為境是現量故緣實非假或假從實緣實之特雖不作長等解亦任運緣理亦無失若爾緣實非作青等解由此但任運緣即此返顯雖不作長等解亦任運緣此解為勝第六意識通緣一切通三量故假實俱緣第七末那賴耶為境是非量故境假非實若約本質境亦是

實第八賴耶緣於三境種子根身器世間別故又種子根身緣而執受器世間量但緣非執受是現量故緣實非假若准五識亦得緣假豈現量心皆唯緣實由此即顯亦任運緣假深契道理依未轉依作如是說已轉依位若事若理皆是現量遍緣不迷第四諸名通局者前六轉識名為了別第七末那名為思量此上二名通因及果又第七意略有三種一補特伽羅我見相應二法我見相應三平等性智相應初通一切異生相續二乘有學七地已前一類菩薩有漏心位彼緣阿賴耶識起補特伽羅我見次通一切異生聲聞獨覺相續一切菩薩法空智果不現前位彼緣異熟識起法我見

後通一切如來相續菩薩見道及修道中法空智^{十三}果現在前位彼緣無異熟識等起平等性智補特伽羅我見起位彼法我見亦必現前我執必依法執而起如要迷机方謂人等故然第八識雖諸有情皆悉成就而障義別立種種名或名爲心或名阿陀那或名所知依或名種子識此等四名通一切位次局名者或名阿賴耶此名唯在異生有學非無學位及不退菩薩或名異熟識此名唯在異生二乘諸菩薩位或名無垢識此名唯在如來地有第五遍計有無者略以四句料簡一遍而非計即第八識遍緣三境不計度故亦兼無漏二計而非遍即第七識唯緣賴耶起計度故三亦遍亦計即第六識遍緣一切起計度故四非遍非計即前五轉識唯緣五塵無計度故第六識障增減者感謂根本及隨煩惱且根本中六通俱生十分別起若分別者見道初斷若俱生者修道方除隨惑二十亦通俱生及分別起隨根本感勢力起故由此亦通見修二斷此八識中第八賴耶俱生分別六十全無第七末那唯有俱生癡見慢愛無餘二十俱生分別第六意識一切皆具前五轉識唯有俱生貪嗔癡三無餘三十分別俱生其隨煩惱如心所多少門中說障謂二障一煩惱障二所知障初煩惱障與前惑不異更不別說其所知障望前煩惱用雖有殊頭數多少約識分別與前惑同

或說四障初二如前第三業障第四報障若業現行在前六識業障種子唯在賴耶第七末那全無業障第四報障有二德報唯屬第八二別報在前六識更將此四障與三習氣相攝約識分別如理應思又有五障如薩遮尼乾子經說破塔壞寺等即是此中業障所收無繁更說第七四緣有異者一因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣一因緣者謂有爲法親辦自果此體有二種子二現行二等無間緣者謂八現識及彼心所前聚於後自類無間等而開導令彼定生名等無間緣三所緣緣者謂若有法是帶已相心或相應所慮所託此體有二親二疎若與能緣體不相離是見分等內所慮託應知彼是親所緣緣若與能緣體雖相離爲質能起內所慮託應知彼是疎所緣緣四增上緣者謂若有法有勝勢用能於餘法或順或違雖前三緣亦有增上而今第四除彼取餘爲顯諸緣差別相故此順違用於四處轉謂生住成得四事別故此八識體各從自種生具因緣義又前七識望第八識亦互爲因唯前七識展轉相望無因緣義諸有情類自他展轉容作二緣除等無間緣自八識聚展轉相望定有增上必無等無間緣所緣緣義或有或無八於七有七於八無餘七非八所仗質故第七於六五無一有餘六於彼一切皆無第六於五無餘五於彼有五識唯託第八相

故自類前後第六容三餘除所緣取現境故許五後見緣前相者五七前後亦有三緣前七於八所緣容有能薰成彼相見種故又此八識各有四分由此自類各具三緣問何故前說第六容三餘除所緣答前約後念緣前念故第六自類有所緣緣餘識不能並緣前故無所緣義今約四分三分相緣同利那故與前別亦無過失同聚異體展轉相望唯有增上諸相應法所仗質同不相緣故或依見分說不相緣依相分說有相緣義謂諸相分互爲質起如識中種爲觸等相質不尔無色彼應無境設許變色亦定緣種勿見分境不同質故第八心所多少者阿賴耶識唯與觸等五數相應如何此識非別境等心所相應互相違故謂欲希望所樂事轉此識任運無所希望勝解印持決定事轉此識普昧無所印持念唯明記曾習事轉此識昧劣不能明記定能令心專注一境此識任運利那別緣慮唯簡擇得等事轉此識微昧不能簡擇故此不與別境相應此識唯是異熟性故善染汗等亦不相應惡作等四無記性者有間斷故定非異熟第七末那心所十八謂通行五四根本惑八隨煩惱并別境慮煩惱有十此何唯四有我見故餘見不生無一心中有二慮故如何此識要有我見二取邪見但分別生唯見所斷此俱煩惱唯是俱生修所斷故我所邊見依我見生此相應見不

依彼起恒內執有我故要有我見由見審決疑無容起愛著我故噴不得生故此識俱煩惱唯四見慢愛三如何俱起行相無違俱起何失瑜伽論說貪令心下慢令心舉寧不相違分別俱生外境內境所陵所恃塵細有殊故彼此文義無乖返無別境四者謂欲希望未遂合事此識任運緣遂合境無所希望故無有欲勝解印持曾未定境此識無始恒緣定境無所印持故無勝解念唯記憶曾所習事此識恒緣現所受境無所記憶故無有念定唯繫心專注一境此識任運利那別緣既不專注故無有定惠即我見更不別說善是淨故非此識俱念等十數行相塵重此識審細故非彼俱無慚

得自在時此五定有樂觀諸境欲無滅故印境勝解常無滅故憶昔曾受念無滅故又佛五識緣三世故如來無有不定心故五識皆有作事智故若善十一亦五識俱然說輕安定所引善者亦有調暢故成所作智俱必有輕安故六煩惱中唯有三種謂貪嗔癡無分別故由稱量等起慢等故隨煩惱中小十展轉五識中無中大相通五識容有不定四數五識全無然此八識心所多少依未轉依作如是說已轉依位各具二十一心所相應謂五行五別境五善十一第九依緣辯釋者依謂所依緣謂九緣即心所託彼所依而藉九緣方能了別作諸事業然所依法惣有三種一因緣依謂自種子諸有為法皆託此依離自因緣必不生故二增上緣依謂內六處諸心所皆託此依離俱有根必不轉故三等無間緣依謂前滅意諸心所皆託此依離開導依必不起故唯心所具三所依名有所依非所餘法雖復略標三所依法於中義理猶隱難知今應廣辯配八種識及心所法已

伽論說無常法與他性為因亦與後念自性為因是因緣義自性顯種子自類前為後因他性言顯種與現行互為因義攝大乘論亦作是說識識染法互為因緣猶如束蘆俱時而有又說種子與果必俱故種子依定非前後設有處說種子前後應知皆是隨轉理門如是八識及諸心所定各別有種子所依次俱有依者依謂一切有生滅法仗因託緣而得生住諸所仗託皆說為依如王與臣互相依等若法決定有境為主令心所取自所緣乃是所依即內六處餘非有境定為主故此但如王非如臣等故諸聖教唯心所名有所依非色等法無所緣故但說於心為心所依不說心所為心所依彼非主故然有處說依為所依或所依為依皆隨宜假說由此五識俱有所依定有四種謂五色根六七八識隨關一種必不轉故同境分別染淨根本所依別故聖教唯說依五色根者是

不共根又必同境近相順故第六意識俱有所依唯有二種謂第七八識隨關一種必不轉故雖五識俱取境明了而不定有故非所依聖教唯說依第七者染淨依故同轉識攝近相順故第七末那俱有所依但有一種謂第八識藏識若無定不轉故如伽論說阿賴耶為依故有末那轉依止心及意餘轉識得生阿賴耶識俱有所依亦但一種謂第七識彼識若無定不轉故論說藏識恒與末那

前五轉識與三十四心所相應謂通行五別境五善十一煩惱三中隨二大隨八然觸等五數教理顯然唯餘心所稍有差別今應釋之有義五識雖無增上希望審決明記專注及簡擇惠而有微細欲等五數相應由此聖教說眼耳通是眼耳識相應智性餘三有惠准此無失未自在位此五或無

俱時轉故又說藏識恒依流汗此即末那而說三位無末那者依有覆說如言四位無阿賴耶非無第八此亦應爾雖有色界亦依五根而不定有非所依攝識種不能現取自境可有依義而無所依心所所依應隨識說復各加自相應之心若作是說妙符教理後開導依者謂有緣法為主能作等無間緣此於後生心所法開導引名開導依此但屬心非心所等若此與彼無俱起義說此於彼有開導力一身八識既容俱起如何異類為開導依若許為依應不俱起便同異部心不並生又一身中諸識俱起多少不定若容互作等無間緣者色亦應爾便違聖說等無間緣唯心所攝大乘論說色亦容有等無間緣者是縱奪言謂假縱小乘色心前後有等無間緣奪因緣義不爾等言應成無用各唯自類為開導依深契教理自類必無俱起義故心所此依應隨識說雖心所異類並生而互相依和合似一定俱生滅事業必同一開導時餘亦開導故展轉作等無間緣諸識不然不應為例然諸心所非開導依於所引生無主義故若心心所等無間緣各唯自類第七八識初轉依時相應信等此緣便闕即違聖說諸心心所皆四緣生無心睡眠悶絕等位意識斷而後起時彼開導依即前自類開斷五識應知亦然無自類心於中間隔名無間故彼先滅時已於今識為開

導故何煩異類為開導依然聖教中說前六識互相引起或第七八依六七生此依殊勝增上緣說非等無間緣故不相違論說若此識無間諸識決定生說此為彼等無間緣又此六識為彼六識等無間緣即施設此名意報者言愬意別亦不相違故自類為依深契教理九緣者一空二明三

根四境五作意六根本七滌淨八分別九種子然八識中眼識一種藉九緣生耳識唯藉八緣而起九中除明鼻舌身三各藉七緣識方得轉八中除空第六意識依五緣生七中除滌淨分別第七四緣生五中除滌淨緣或三緣生以根與境並第八故第八四緣生五中除滌淨以第七識即所依根

故若加等無間緣即如次十九八六四五諸緣而生如有頌言眼識九緣生耳識唯從八鼻舌身三七後三三四若加等無間於前各增一因論生論問天眼具九緣否答不具不藉空明而亦起故又當等中亦有肉眼不藉於明由此應作四句分別如理應思又問前說種子增上開導三依與十

緣中種子緣相緣等無間緣分別緣滌淨緣根本緣有何差別答雖無二約用有殊分依緣別餘四非依非常有故又問七八何故常恒眼等六識寧非相續答由七八生所藉緣少易辦常恒眼等六識所藉緣多難辦非續由此頌言依止根本識五識隨緣現或俱或不俱如濟波依水意識常現

起除生無想天及無心二定睡眠與悶絕更有餘義如百法決說第十問答料簡者問八識之中何識能起我法二執答依六七起非五八也問八識之中三量各具幾種答前五轉識唯是現量第六意識遍通三量第七末那唯是非量第八賴耶同五現量問八識之中幾是能熏幾是所熏答前七

能熏第八所熏七能熏中前五轉識能熏賴耶相分種子自相見種亦復熏成第六意識能熏第八相見分種自相見種亦復熏成第七末那唯熏第八見分種子自相見種亦兼熏成又能熏所熏各具四義如唯識說問此八識中與彼四智如何相攝答六十二識從極喜地乃至佛位轉彼末那成

平等性智轉第六識成妙觀察智若至佛位轉彼賴耶成大圓鏡智轉前五識為所作智所言轉者轉彼心中惠非轉識體以智依識說轉識得論第二心所有法略有六種
述曰第二共勝同緣門就此文中分之為三初標章舉數次隨數別陳後牒章重解此即是初文二

同前
論遍行有五至不定有四
述曰次隨數別陳然此六位略以六門分別第一釋名二出體性三名數增減四具不具義五界位關具六問答一異第一釋名者遍行五者遍四一切為所行故若遍屬所緣行屬能緣或俱屬能

緣依士持業二釋如次或有行非遍相違亦得非
十八此中義持業為勝別境五者緣別別境而得生故
別即是境或別謂欲等相望境即所緣持業有財
二釋俱得持業為勝或後解通隣近依主亦得善
十一者此世他世俱順益故性離德穢勝過惡法
故名為善此無六釋根本煩惱者能生隨感名為
根本煩者擾也惱者亂也擾亂有情恒處生死名
為煩惱根本即煩惱惱即是惱俱持業釋隨煩惱
者謂隨根本煩惱前後分位建立等流性故名之
為隨即忿等十放逸失念及不正知此十三數依
他根本煩惱而起名之為隨無慙無愧掉舉昏沉
不信懈怠及散亂七雖非依彼根本而起緣彼得
有亦名為隨所隨能隨依主持業二釋如次不定
四者三性不定名為不定非如觸等定遍心故非
如欲等定遍地故非如善淨唯一性故名為不定
此無六釋此上六位心所法體各各帶數是帶數
釋如理應思有本云遍行有五等者但是寫入加
減不同亦無別義有字為勝非先已有今以者勝
第二出體性者六位心所即用心王同時相應而
為體性有五重別如上應知第三數增減者若
依此論唯五十一若依瑜如本地分中有五十三
隨或位中加邪欲邪勝解二數別故若依唯識雜
集論中有五十五不正見中開五見故又依五蘊
論開慢為七即五十七問何故諸論各說不同答

且瑜伽論隨感位中開二數者障義是重故開二
十八數唯識雜集開五見者約其行相所以別開此論
約體以明更不開數五蘊開慢而為七者如見應
思第四明此六位與四一切具不具義及以問答
四一切者謂即三性及地時俱三性者一善二不
善三無記地即九地一欲界五趣地二離生喜樂
地三定生喜樂地四離喜妙樂地五捨念清淨地
六空無邊處地七識無邊處地八無所有處地九
非想非非想處地時者即同一刹那時也俱者遍
諸心等與八識俱也此六位中初遍行五具四一
切別境五數但具初二由關後二非遍行攝善十
一數但遍九地除性時俱雖遍九地由關三性非
別境攝根隨二惑雖關二性由不遍地非善十一
攝不定四數雖關後三由三性具非根隨攝又具
四一切緣四境別願益連損三性不定行相差別
不可一一為頭問餘五位有六重別如理應思第
五果位關具者如是六位至成佛已具初三位於
一切處常遍行故如來樂了所知境故印境勝解
當無滅故於曾習境念無滅故如來無有不定心
故於一切法常決擇故極淨信等常相應故關餘
位者無染汗故無睡眠故無追悔故現證一切無
尋伺故由此後三定不相應前三位中惠策勝故
與八識俱而成四智第六問答一異者問如是六
位諸心所法為離心體有別自性為即是心分位

差別答設爾何失二俱有過若離心體有別自性
如何聖教說唯有識又如何說心遠獨行染淨由
心士夫六界莊嚴論說復云何通如彼頌言許心
似二現如是似貪等或似於信等無別染善法若
即是心分位差別如何聖教說心相應他性相應
非自性故又如何說心與心所俱時而轉如日與
光瑜伽論說復云何通彼說心所非即心故如彼
頌言五種性不成分位差過失因緣無別故與聖
教相違應說離心有別自性以心勝故說唯識等
心所依心勢力生故說似彼現非彼即心又識心
言亦攝心所恒相應故唯識等言及現似彼皆無
有失此依谷釋若依勝義心所與心非即非離諸
識相望應知亦然更有餘義如百法決說
十八論遍行五者
述曰第三牒章重解文分為六初遍行五二別境
五三善十一四根本煩惱六五隨煩惱二十六不
定四初中分二初物標舉數三隨標別列此即是
初遍行二字即是揀標五者是舉數
論一作者至五思
述曰第二隨標別列有五如文云何作者意謂能警
心為性於所緣境引心為業謂此警覺應起心種
引令趣境故名作者意雖此亦能引起心所心是主
故但說引心作即是意持業釋也或作俱時意隣
近為勝云何為觸觸謂三和分別交與令心心所

觸境為性受想思等所依為業謂根境識更相隨順故名三和觸依彼生令彼和合故說為彼三和合位皆有順生心所功能說名變異觸似彼起故名分別根之變異和合一切心及心所令同觸但說分別根之變異和合一切心及心所令同觸境是觸自性既似順生心所功能故以受等所依

為業起盡經說受想行蘊一切皆以觸為緣故由斯故說識觸受等因三和合而生瑜伽但說與受想思為所依者思於行蘊為主勝故舉此攝餘集論等說為受依者以觸生受近而勝故謂觸所取可意等相與受所取順益等相極相隣近引發勝故云何為受受謂領納順違俱非境相為性起愛為業能起合離非二欲故云何為想想謂於境取像為性施設種種名言為業謂要安立境分齊相方能隨起種種名言云何為思思謂令心造作為性於善品等役心為業謂能取境正因等相驅役自心令造善等此後四種並無六擇論別境五者

述曰第二文也於中分二此即是初文三同前論一欲至五惠述曰第二隨標別列分五如文云何為欲於所樂境希望為性勤依為業此欲所樂者謂可欣境非可厭事及中容境又此欲所樂者謂所求境非中容境又此欲所樂者謂於所觀境於一切事欲觀

察者有希望故此無六擇云何勝解於決定境印持為性不可引轉為業謂邪正等教理證力於所取境審決印持由此異緣不能引轉故猶預境勝解全無勝即是解持業釋也云何為念於曾習境令心明記不忘為性定依為業謂數憶持曾所受境令不忘失能引定故云何三摩地三摩地者是

梵語此云等持舊云三昧翻為正定者訛也於所觀境令心專注不散為性智依為業謂觀得失俱非境中由定令心專注不散依斯便有決擇智生心專法言顯所欲住即便能住非唯一境不尔見道歷觀諸諦前後境別應無等持云何為惠於所觀境揀擇為性斷疑為業謂觀得失俱非境中由惠推求得決定故此後三種並無六擇此別境五於四境中俱不俱者有善不定瑜伽論說此四一切中無後二故又說此五緣四境生所緣能緣非定俱故應說此五或時起一謂於所樂唯起希望乃至或於所觀境唯起揀擇或時起二謂於所樂決定境中起欲勝解或於所樂曾習境中起欲及念如是乃至於所觀境中起定及惠含有十二或時起三謂於所樂決定曾習境中起欲勝解及念如是乃至於曾習所觀境中起念定惠含有十三或時起四謂於所樂決定曾習所觀境中起前四種如是乃至於決定曾習所觀境中起後四種含有五四或時起五謂於所樂決定曾習所觀境中

具起五種如是於四境起欲等五摠別合有三十句或有心位五皆不起如非四境率尔隨心及藏識俱此類非一
大乘百法明門論疏卷上 法八末

大乘百法明門論疏卷上

校勘記

一 底本，明洪武南藏本。本書分上、下兩卷，無校本。

大乘百法明門論疏卷下

游府沙門

義忠述

論善十一者

述曰此第三文也分二此即是初文二同前論一信至不害

述曰此第二文也十一如文云何為信於實德能

深忍樂欲心淨為性能治不信樂善為業然信差別略有三種一信實有謂於諸法實事理中深信忍故二信有德謂於三寶真淨德中深信樂故三信有能謂於一切出世善深信有力能得能成起希望故由斯對治彼不信心愛樂證修出世善忍謂勝解此即信因樂欲謂欲即是信果確陳

此信自性是何豈不適言心淨為性此猶未了彼心淨言若淨即心應非心所若令心淨慙等何別心俱淨法為難亦然此性澄清能淨心等以心勝故立心淨名如水清珠能清濁水點等雖善非淨為相此淨為相無濫彼失又諸法各別有相唯有不信自性渾濁復能渾濁餘心所如極穢物自穢穢他信正翻彼故淨為相此無六釋云何精進於善惡品修斷事中勇捍為性能治懈怠滿善為業勇委勝進揀諸染法擇表精純揀淨無記即顯精進唯善性攝此相差別略有五種所謂彼甲加行無下無退無足即經所說有勢有勤有勇堅猛不捨善軀精進如次應知此五別者謂初發心

自分勝進自分行中三品別故或初發心長時無間殷重無餘修差別故或資糧等五道別故二乘究竟道欣大善提故諸佛究竟道樂利樂他故或二加行無間解脫勝進別故精即是進持業釋也云何為慙依自力力崇重取善為性對治無慙止息惡行為業謂依自力力專貴增上崇重賢善著

耻過罪對治無慙息諸惡業云何為愧依世間力輕拒暴惡為性對治無愧止息惡行為業謂依世間呵欺增上輕拒暴惡著耻過罪對治無愧息諸惡業著耻過罪是二通相故諸聖教假說為體云何無貪於有有具無著為性對治貪著作善為業云何無嗔於苦苦具無恚為性對治嗔恚作善為業

業善心起時隨緣何境皆依有等無著無恚觀有等立非要緣彼如前慙愧善惡立故此二種俱遍善心云何無癡於諸理事明解為性對治愚癡作善為業此無癡者別有自性非即是惠正對無明如無貪嗔善根攝故此上五種並無六釋云何輕安安謂輕安遠離塵重調暢身心堪任為性對治昏沉轉依為業謂此伏除能障定法令所依止轉安適故輕即是安持業釋也不放逸者精進三根於所斷修防修為性對治放逸成滿一切世出世間善事為業謂即四法於斷修事皆能防修名不放逸非別有體無異相故於防惡事修善事中離四功能無別用故雖信慙等亦有此能而方彼

四勢用微劣非根過禁故非此依一不字言通放及逸不放即不逸持業釋也或無六釋云何行捨精進三根令心平等正直無功用住為性對治掉舉靜住為業謂即四法令心遠離掉舉等障靜住為捨平等正直無功用住初中後位辯捨差別由不放逸先除雜染捨後令心寂靜而住此無別體

如不放逸離彼四法無相用故能令寂靜即四法故所今寂靜即心等故行謂行蘊捨謂離染行之捨故依主釋也為揀受蘊中捨受故置行捨言云何不害於諸有情不為損惱無瞋為性能對治害悲愍為業謂即無嗔於諸有情不為損惱假立不害無嗔對斷物命嗔不害正違損惱物害無嗔

與樂不害校苦是謂此二處相差別理實無嗔有實自性不害依彼一分假立謂顯慈悲二相別故利樂有情彼二勝故此無六釋染淨相翻者不忿恨惱嫉等無嗔一分隨應正翻嗔一分故不慳慍等無貪一分隨應正翻貪一分故不覆誑誦無貪癡一分隨應正翻貪癡一分故不慢信一分攝不慢捨一分攝不慢慙一分攝不疑即信所攝不疑即正勝解攝不疑即正惠攝二皆應置有義言不散亂體即正定攝正見正知俱善惠攝不恚念者即正念攝悔尋伺通染不染如觸欲等無別翻對何緣諸染所翻善中有別建立有不尔者相用別者便別立之餘善不然故不應責又諸染法

通遍六識者勝故翻之別立善法餘慢等忿等唯
意識俱害雖亦然而數現起損惱他故障無上乘
勝悲因故為了知彼增上過失翻立不害染淨相
翻淨寧少染淨勝染少敵多故又解理通說多
同體迷情事局隨相分少故染與淨不應齊責上
來辯善十一訖

論煩惱六者

述曰第四文也分二此即是初文二同前

論一貪至六不正見

述曰第二文也分六如文云何名貪於有有具染
著為性能障無貪生苦為業謂由愛力取蘊生故
云何名嗔於苦苦具增恚為性能障無嗔不安隱
性惡行所依為業謂嗔必令身心熱惱起諸惡業
不善性故云何無明於諸理事迷暗為性能障無
礙一切雜染所依為業謂由無明起疑邪定貪等
煩惱隨煩惱業能招後有雜染法故云何為慢恃
已於他高舉為性能障不慢生苦為業謂若有慢
於德有德心不謙下由此生死輪轉無窮受諸苦
故此慢差別有七九種謂於三品我德處生一切
皆通見修所斷聖位我慢既許現行慢類由斯起
亦無失云何為疑於諸諦理猶預為性能障不疑
善品為業謂猶預者善不生故然此疑者別有自
性今惠不決非即惠故此上五種並無六釋云何
惡見於諸諦理顛倒推度染患為性能障善見招

苦為業謂惡見者多受苦故此見行相差別有五
一薩迦耶見謂於五取蘊執我我所一切見趣所
依為業此見差別有二十句六十五等分別起攝
二邊執見謂即於彼隨執斷常障處中行出離為
業此見差別諸見趣中有執前際四邊常論四一
分常論及計後際有想十六無想俱非各有八論

法九

七斷滅論等分別起攝三邪見者謂謗因果作用
實事及非四見諸餘邪執如增上緣名義遍故此
見差別諸見趣中有執前際二無因論四有邊等
四不死矯亂及計後際五現涅槃或計自在世主
釋梵及餘物類常恒不易或計自在等是一切物
因或有橫計諸邪解脫或有妄執非道為道諸如
是等皆邪見攝四見取者謂於諸見及所依蘊執
為取勝能得清淨一切關諍所依為業五戒禁取
者謂於隨順諸見戒禁支所依蘊執為取勝能得
清淨無利勤苦所依為業然有處說執為最勝名
為見取執能得清淨名戒取者是影略說或隨轉
理門不尔如何非滅計滅非道計道說為邪見非
二取攝上來辯根本煩惱訖
論隨煩惱二十者
述曰第五文也分二此即是初文二同前
論一忿至十慳
述曰第二文也分三初明小隨各別起故次明中
隨遍不善故後明大隨遍染心故此即是初分十

如文一忿者依對現前不饒益境憤發為性能障
不忿執仗為業謂懷忿者多發暴惡身表業故二
恨者由忿為先懷惡不捨結怨為性能障不恨熱
惱為業謂結恨者不能含忍恒熱惱故三惱者忿
恨為先追觸暴熱恨惱為性能障不惱蛆螫為業
謂追往惡觸現違緣心便恨快多發暴惡身表業
言蛆螫他故此上三種並嗔一分為體四覆者於
自作罪惡失利譽隱蔽為性能障不覆悔惱為業
謂覆罪者後必悔惱不安隱故貪癡一分為體不
懼當苦覆自罪故恐失利譽覆自罪故五誑者謂
獲利譽矯現有德說詐為性能障不誑邪命為業
謂矯誑者心懷異謀多現不實邪命事故貪癡一

法九

分為體六誑者謂罔冒他故矯設異儀喻曲為性
能障不誑教誨為業謂誑曲者罔冒他故曲順時
宜矯設方便為取他意或蔽己失不任師友正教
誨故貪癡一分為體七憍者於自盛事心生染著
醉傲為性能障不憍染依為業謂憍醉者生長一
切雜染法故貪癡一分為體八害者於諸有情心
無慈悲損惱為性能障不害逼惱為業謂有害者
逼惱他故真一分為體九嫉者徇自名利不耐他
榮妬忌為性能障不嫉憂感為業謂嫉妬者聞見
他榮深懷憂感不安隱故真一分為體十慳者執
着財法不能惠施秘悽為性能障不慳鄙畜為業
謂慳悽者心多秘蓄積財法不能惠施貪一分

為體

論十一無慙十二無愧

述曰第二明中隨也無慙者不顧自法輕拒賢善為性能障礙慙生長惡行為業謂於自法無所顧者輕拒賢善不耻過惡能障礙慙生長諸惡行故無愧者不顧世間崇重暴惡為性能障礙愧生長

惡行為業謂於世間無所顧者崇重暴惡不耻過罪能障礙愧生長諸惡行故不耻過惡是二通相故諸聖教假說為體不善心時隨緣何境皆有輕拒賢善及崇重暴惡義故此二法俱遍惡心所緣不異無別起失此中隨二並無六釋
論十三不信至二十散乱

述曰第三明大隨也分八如文十三不信者於實德能不忍樂欲心穢為性能障淨信依為業謂不信者多懈怠故不信三相翻信應知此無六釋十四懈怠者於善惡品修斷事中懶惰為性能障精進增染為業謂懈怠者資長染故於諸染事而策勤者亦名懈怠退善法故於無記中而策勤者於諸善品無進退故是欲勝解非別有性如於無記忍可樂欲非淨非染無信不信懈即是怠持業釋也十五放逸者於染淨品不能防修縱蕩為性能障不放逸增惡損善所依業謂由懈怠及貪嗔癡不能防修染淨品法德名放逸非別有體雖慢疑等亦有此能而方彼四勢用微劣障三善根遍策

法故推究此相如不放逸放即是違持業釋也十六惰沉者令心於境無堪任為性能障輕安毗鉢舍那為業惰沉別相謂即覺重令俱生法無堪任故此與癡相有差別者謂癡於境迷闇為性正障無癡而非覺重惰沉於境覺重為相正障輕安而非迷闇惰即是沉持業釋也十七掉舉者令心於境不寂靜為性能障行捨奢摩他為業掉舉別相謂即驚動令俱生法不寂靜故掉即是舉持業釋也十八失念者於諸所緣不能明記為性能障正念散乱所依為業謂失念者心多散乱故有義安念念癡一分為體由前二文影略說故論復說此遍染心故失之與念相違持業二釋俱得持業為

勝十九不正如者於所觀境諍解為性能障正如毀犯為業謂不正如者多毀犯故有義不正如惠癡一分攝由前二文影略說故論復說此遍染心故此無六釋二十散乱者於諸所緣令心流蕩為性能障正定惡患所依為業謂散乱者發惡患故散乱別相即是躁擾令俱生法皆流蕩故問掉散何別答彼令易解此今易緣雖一利那解緣無易而於相續有易義故染汚心時由掉乱力常應念念易解緣或由念定等力所制伏故如繫猿猴有暫時住故掉與乱俱遍染心散即是乱持業釋也上來辯隨煩惱訖
論不定有四者

述曰第六文也分二此即是初文二同前論一睡眠二惡作三尋伺
述曰第二文也分四如文一睡眠者令身不自在昧略為性障觀為業謂睡眠位身不自在心極闇劣一門轉故昧簡在定略別寤時令顯睡眠非無體用有無心位假立此名如餘蓋纏心相應故睡之與眠持業相違二釋俱得二惡作者惡所作業追悔為性障止為業此即於果假立因名先惡所作業後方追悔故悔先不作亦惡作攝如追悔言我先不作如是事業是我惡作惡即是作持業釋也有作非悔亦相違釋三尋者尋謂尋求令心念遷於意言境處轉為性四伺者伺謂伺察令心念遷於意言境細轉為性此二俱以安不安住身心分位所依為業然用思慮一分為體於意言境不深推度及深推度義差別故此上二種並無六釋
論第三色法略有十一種
述曰第三所緣境界門分二此即是初文二同前論一眼至五身

述曰第二文也有二初明五根後明六境此即是初即八轉聲內第七轉中所依聲也已上依字准此應知然此五根略以三門分別初釋名義二辯體性三立通差別初釋名義有二初通後別初通名者增上出生名之為根五識藉彼為增上緣而得生故又具五義名之為根嚴續依發及遍別故此

無六釋或帶數釋次別名者眼者照燭義故名之
為眼瑜伽第三云屢觀衆色觀而復捨故名爲眼
梵云研斫斫者行義斫者盡義謂能於境行盡見
諸色故名爲行盡翻爲眼者體用相當依唐言譯
耳者能聞義梵云娑嚕多羅戎縷多此云能聞如
是我聞亦云娑路多羅戎縷多故瑜伽云數數於

此聲至能聞故名爲耳翻爲耳者體用相當依唐
言譯鼻者能嗅義梵云伽羅羅羅擊此云能嗅
故瑜伽云數由此故能嗅於香故名爲鼻翻爲鼻
者體用相當依唐言譯舌者能嘗味能除飢渴義
梵云祇若時叱縛此云能嘗能除飢渴故瑜伽云
能除飢渴飢渴數發言論表彰呼召故名爲舌然

由世俗發言論者是舌依處故瑜伽中通以勝義
世俗二義俱名爲舌翻爲舌者體用相當依唐言
譯身者積聚義依止義雖諸根大造並皆積聚身
根爲彼多法依止積聚其中獨得身轉梵云迦耶
此云積聚故瑜伽云諸根所隨周遍積聚故名爲
身雖復迦耶是積聚義依止義翻爲身者體用相
當依唐言譯此中眼體即是其根乃至身根皆持
業釋皆有出生增上義故二辯出體性者五根即
以造色爲體造色有二一者能造即地等四二者
所造即色等四合此兩種與根爲體更有小乘外
道諸宗不同如大章說三立通差別者此中眼耳
立通餘三不立夫言通者離諸障障妙用難測名

曰神通眼耳二根離實用遠離雜義增妙用難測
故別立通餘三不立然此二種修方便生除障得
者名通不尔用狹不立通名通者唯四揅有非通
者五地成非通者各唯自地起通者異地起然下
起上非上起下非修起故其通者無漏佛亦有故
然天眼通亦立於明與生死智明爲前導故觀諸

業色見因尋果勝於天耳天耳非明不能除三際
愚故其欲界天等雖能徹視作用不廣不立爲通
生得眼耳非修斷障之所得故然有經中說五色
根在佛位中皆名爲通佛用勝故餘即不尔今依
三乘通論故唯立此二根
論六色至十一法處所攝色

述曰後明六境也即是八轉聲內第七聲中所於
聲也已上於字亦准此釋然此六境略以三門分
別初釋名義次辯體性後顯差別初釋名義有二
初通後別初通名者然此六種復有多名有說爲
六衰有說爲六無義有說爲六塵此依九夫位可
作是說若依聖位理即不然有說爲六境此通九
聖因果不遮後別名者眼所取故名之爲色乃至
第六意所取故名之爲法對根明境名色等故上
之五種皆無六釋或帶數釋唯法處色名稍有別
法謂執持處謂處所即十二處中之一處也若尔
執持處所名法處色者即上五種亦名執持及處
應是法處色若以對根故無相濫失謂極迥等五

是法處之所攝色依主釋也或有財釋理亦無違
前解爲勝次出體者如根應知後顯差別者云何
爲色依雜集論色有二十五種謂青黃赤白長短
方圓麤細高下若正若不正光彰明暗煙雲塵霧
迴色表色空一顯色若依瑜伽五蘊論色有二種
謂顯形表又釋此三爲三十一開顯爲十三謂青

黃赤白光影明暗煙雲塵霧空一顯色開形爲十
謂長短方圓麤細高下若正若不正開表爲八謂
取捨屈伸行住坐卧或九十三即前三十一各有
可意不可意俱相違云何爲聲依雜集論說有十
一種謂因執受大種聲因不執受大種聲因執受不
執受大種聲可意聲不可意聲俱相違聲世所共成

聲成所引聲遍計所執聲聖言量所攝聲非聖言
量所攝聲顯揚論中有十二種於前十一上更加響
聲五蘊論中唯有初三瑜伽論中有前六種云何
爲香依雜集論說有六種謂好惡平等俱生和合
交異瑜伽論中有初三種云何爲味依雜集論有
十二種謂苦醋甘辛鹹淡若可意若不可意若俱
相違若俱生若和合若交異云何爲觸依瑜伽論
有二十六種一地二水三火四風五滑六澁七輕八
重九軟十緩十一急十二冷十三飢十四渴十五
飽十六力十七勞十八悶十九癢二十粘二十一
病二十二老二十三死二十四疲二十五息二十
六勇云何爲法處所攝色依雜集論略有五種一

極迥色(二極略色)三定自在所生色四受所引色
五遍計所執色更有餘數如後當知雖列六境數
各不同其間名義今更釋之且初色中長等諸色
皆依青黃赤白四色上建立深碧曰青赤類曰黃
朱色名赤素色名白物展曰長物促稱短六面平
正名方圓無四角名圓周遍廣大名廣纖故名細

形舉曰高形備曰下物形平等名正物形不平等
名不正日皎稱光物映光明於中可現名影星火
藥珠等鼓名明物障光明於中不可見名闇龍吟
氣量名靈薪火氣騰曰煙輕土麗空名塵地水氣
騰為霧謂於空處門窻孔隙離餘物得名為迴
色屈伸等業名為表色從此已上皆持業釋或無

六釋於上虛空所見青等名空一顯色空之顯色
即依主釋或相違隣近有財帶數俱得初釋為勝
第二聲者因執受大種聲者因謂因由假藉之義
因彼賴耶之所執受地等四大所發之聲即有情
等聲是因不執受大種聲者不因賴耶執受大種
所發之聲即風鈴等聲是因俱大種聲者謂執受

四大不執受四大共發聲名因俱大種聲即擊鼓
吹貝等聲是或云因執受不執受大種聲者名雖
有殊義意無別問如何俱舍論難云不許一極微
二具四大共造一聲此亦應尔如何通釋答且如
擊鼓時外四大種親造鼓聲內四大種但為緣助
故說內外四大共造一聲手等中聲返此應知又順

正理師云手鼓四大相擊共造一聲然鼓聲大手
聲小但聞鼓聲不聞手聲若手聲大鼓聲小但聞
手聲不聞鼓聲情所樂欲名可意聲情不樂欲名
不可意聲非樂非不樂名俱相違聲世所共成聲
者謂世俗間共立言教等所發之聲成所引聲者
謂諸聖者成立教理引發之聲或成所作智所引

言教之聲名成所引聲遍計所執聲者謂諸外
道執心安立言教之聲即法花經云揚聲大叫等
聲是聖言量所攝聲者約見聞覺知八種言說
謂見言見不見言不見乃至知上亦有二種或非
聖言量九所演說但八言說句中於理者亦聖言
量所攝聲是彼類故非聖言量所攝聲者翻前所

說謂八言說句與理乖違名非聖言量所攝聲此
十一種皆依主釋由本質聲觸幽險處便出響聲
響即是聲持業釋也第三香者好謂殊好若約境
名好即沉麝等是若約情說謂隨自識變稱己心
者方名好香惡香者約情約境准好香說此上二
種約境而論即持業釋若約情說即依主釋平等

香者謂非好非惡說名平等俱生香者謂沉檀等
與質俱起名俱生香和合香者謂即和合眾香共
成一香名和合香變異香者謂熟果等變異未熟
無香之時不名變異香此之四種皆持業釋也第
四味者鹹上雜味及不甘等名苦酸故名醋甜美
曰甘粹故稱辛有塩曰鹹無塩曰淡上之六種皆

持業釋也或無六釋稱情名可意不稱情名不可
意與二相返名俱相違此上三種並依主釋與質
同有名俱生味即甘草等是眾味聚集名和合味
如飲食等成熟已後味異於前名變異味亦如果
等熟方有味此上三種立持業釋第五觸者堅硬
為地流濕為水溫熱稱火輕動曰風若餘溢等二

十二種皆依四大差別分位建立何者謂四大清
淨光潤故假立於滑謂四大不清淨塵穢故假立
於澁謂四大堅實可稱故假立於重由輕一種不
可稱故於身四大更不別立若一極微四大之體
非是身故不可稱故而得立輕謂四大慢縱故假
立於緩謂四大速疾故假立於急謂四六清淨素

潤故假立於軟由四大中水風和合生故假立於
冷由四大聞飲食任持不平等故假立於飢及劣
由四大無所聞任持平等故假立於力及飽由四
大不平等變異不調故假立於病由四大分位變
異不平等故假立於老由四大滅壞命根報盡不
平等故假立於死由四大有躁動過惡不平等故

假立於癢由四大謂惡飲食等乖緣不平等煩情
故假立於悶由地與水和合生故假立於粘由四
大往來勞倦不平等故假立於疲若遠離彼由四
大平等疲憊故假立於息由四大猛銳離姜悖故
假立於勇此上二十六種並無六釋若望於觸即
持業釋第六法處所攝色者略以五門分別一開

合廢立三辯體性三釋名字四分別假實五影質
 有無初開合發立者此論所說法處色體有一種
 總名法處所攝色也五蘊論說法處色有二一無
 表二定果瑜伽第三說亦同彼顯揚第說有三
 種一律儀二不律儀三定自在所生色瑜伽第五
 十四說三亦然對法說五如文自列顯揚十八說
 法處色有十二相一影像相二所作成就相三無
 見相四無對相五非實大種所生相六屬心相七
 世間相八不可思議相九世間三摩地界相十出
 世間三摩地界相十一自地地下地境界相十二諸
 佛菩薩隨心自在轉變不可思議相五蘊瑜伽各
 說二者極略極迴體即極微拈諸實色分成此
 二以假從實以細從麤故於法處更不別說遍計
 所執起不明了意識獨緣根境攝重所生熏種為
 因後生根境以因從果以影從質亦於法處更不
 別說諸無表色相隱類同總合建立名一無表定
 自在果雖通假實俱由定生亦總合立名定果
 故五蘊等說二非多顯揚第一瑜伽決擇各說三
 者諸無表色相類雖同善惡用殊分成二種善者
 名律儀不善者名不律儀處中無表或無不立或
 即彼類更不別開不說所餘准前應知故顯揚等
 但說有三顯揚十八說十二相者唯說定果若假
 若實諸相差別異於餘類理應法處所攝唯立三
 種一者影像諸有極微并獨生散意攝畫根境水

月鏡像如是等類同皆無實心之影故同立一門
 二者無表若定若散若善不善此皆不能表示他
 故相用既等同立二門三者定果有漏無漏若假
 若實俱由定起同立一門故五蘊等說後二種若
 極微色以假從實以細從麤若遍計色以因從果
 以影從質更不別立影質色者亦應無表以假從
 實非色從色不別說之唯說定果彼既不尔此云
 何然故應說三非可增減然今本位說有漏心獨
 生散意惣緣根境水月鏡像此等皆麤拈諸根境
 至極微位非麤唯細雖同影像麤細全殊覺意計
 心能緣亦別故離遍計別立極微有對色中略有一
 類一唯所導不能導他即色處中明等迥色下

第三說非能導故二能導他亦為所導除迥色外
 諸有對色下第三說能所導故由此二類麤色不
 同拈至極微細亦差別拈前所導以至極微名極
 迥色拈後俱導以至極微名極略色由此類別細
 分二種二門影顯境心有異隨應麤細開合亦殊
 麤色易知合名影像細色難解別開二門故論說
 五不可增減綜貫諸文的當深理二辯體性者初
 極略色者論自說言極微為體即五色根除迥色
 外餘五色境又四大種法處實色極微為體顯揚
 第五瑜伽五十四說建立極微有五種謂眼等
 五根為五極微色等五境為五極微又四大種為
 四極微法處實色為一極微故此十五為極略色

體二極迥色者論自說言即此離餘物導色以空
 界色極微為體論說迥色即明闇色當知光影亦
 迥色收日談稱光餘談名明影闇翻此豈唯明闇
 是迥色耶雖說明闇但舉少分然空界色攝六種色拈
 別分成迥色及空二顯色故空界色攝六種色拈
 至極微惣名極迥色建立所以如前應知三受

儀不律儀所不攝業皆此所收瑜伽五十四說色
 用差別者謂有表無表律儀不律儀非律儀非
 不律儀所攝作用說布施等為此業故定知此業
 亦有無表說表無表律儀等三為色作用何緣
 唯二有表無表此處中業唯有表耶不說三者即
 二所攝善惡類故受所引色定通三種律儀無
 表總有三種一別解脫無表即七眾戒二定俱無
 表即八等至俱諸有漏戒此亦名為靜慮律儀
 色界戒勝故以為名三無漏無表即八等至俱諸
 無漏戒者別解脫無表不律儀無表處中無表此
 三皆依動發思種種防發身語善惡功能增長位立
 故唯識說此等皆依發勝身語善惡思種增長

位立成業論說動發勝思能發律儀不律儀無表
 由此熏成二勝種子至未損壞位假立善惡律儀
 無表定俱無漏二種無表依彼二位止惡現思功
 能建立故唯識說或依定中止身語惡現行思立
 此等諸無表色為受所引色體四遍計所起色者
 論自說言謂影像色獨生散意遍三性心所變根
 塵無根等用水月鏡像此等非一因計所變五根
 五塵定境色等無用影像為此遍計所起色體五
 定自在所生色者論自說言八解脫靜慮境色為
 體五十三說勝定力故於一切色皆得自在即以
 定變色聲香味觸五境為體第三釋名者初極略
 色者極者至也窮也邊也略有二義一者惣義總
 略眾色拈至極微名極略色二者少義指諸根境
 至極少處名極略色故稱極略不名極微略是惣
 義者略色之極略是少義者色即極略或色之極
 略依主持業二釋俱得今此色者五種通名二釋
 雖成持業為勝極過色者過色即是色處中過色
 離等方顯立以過名極過即色極過之色二釋隨
 應色既通名前解為勝雖明闇等亦是所拈明等
 是惣處所寬廣復能為依不名極明等但稱極過
 色然此過色與空一顯色上下類殊形俱空界色
 不名極空但名極過色者恐濫虛空亦是色性又
 此過色亦通空界色准上不名極空但稱極過受
 所引色者受謂領受因師因教而領受義引謂發

起受之所引名受所引所引即色名所引色受之
 所引色名受所引色都合三名即成兩釋雖定道
 戒得不從師然方便時亦從師教不律儀戒或自
 要期或從他受由此惣說名受所引色又別解脫
 無表定由受起轉不隨心雖得拔戒不定從他定
 道相從亦名受所引色又雖得拔戒不言從他無
 表類同皆名受所引色遍計所起色者三性意識
 能遍計度境從此生名彼所起所起即色名所起
 色遍計之所起色名遍計所起色亦通兩釋定自
 在所生色者定通無障名為自在果從彼起名彼
 所生所生即色名所生色自在之所生色名自在
 所生色二釋如前第四分別假實者下第六云極
 微無體由惠分拈顯揚第七云由惠分拈塗色至
 寂細色邊建立極微非由有體故說極微無生無
 滅瑜伽第三云於色聚中曾無極微生處然從種
 生時唯聚集成亦非極微聚成處色唯識亦云至
 色邊際假立極微瑜伽五十四等說皆同此故初
 二色皆是假有成唯識云然依思願善惡分限假
 立無表成業亦云依二種子未損壞位假立善惡
 律儀無表此證甚多故受所引色亦是假有顯揚
 十八說七事無實三影像四響音故遍計色亦是
 假有瑜伽五十四說隨法處色有假有實若有威
 德定所生境由如變化彼果彼境及彼相應識等
 境色是實物有成唯識說阿賴耶識變十色處及

隨法處所現實色故定果色體是實有此中有義
 五種色中前四假有唯第五實顯揚論說七事
 假中但說律儀不律儀不說定果亦是假有七事
 者一表色二形色三影像四響音五觸處造色六
 律儀七不律儀瑜伽但說法處色中威德定色是
 實物有律儀不律儀皆是假有亦不說此定境色
 中通假有義第五亦通假有善薩二乘等解脫
 勝處遍處諸假色相實用都無若非此收何色
 所攝定境界故非五境攝性非極微又非無表
 彼解脫等定非遍計由此明知非前四色若非第
 五便無所屬應此五色攝法不盡復不可說是影
 像故文非遍計色收豈諸定心皆成攝盡無漏心
 等無假相耶佛智且能現諸影故然由異生聖
 者所變皆能成實極殊勝故瑜伽唯識說彼為
 定所生色以彼假相非殊勝故略而不說顯揚第
 一說定所引色由三品心起故彼所緣影像色性
 及彼所作成就色性初是假色後是實色又顯
 揚第十八七事假中說影像假又法處色有十二
 相第一影像相若假影像非定果者彼論不說無
 表定果外更有法處色彼影像色何色所收故知
 定果有假有實後義為善順教理故第五影質
 有無者唯識第七說有二所緣一親二疎若與
 能緣體不相離是見分等內所慮託應知彼是
 親所緣緣若與能緣緣相離為質能起內所慮

託應知彼是疎所緣緣此五種色雖多是假彼能緣等親所緣相決定皆有故彼論說親所緣緣能緣皆有離內所慮託必不生故性是依他從因所起諸非實色即能緣等種子所生無色用故或無別種或與本質同一種起然無實用若有實者有色用故別從種生非與能緣同一種起如樞

要說或變似色或有色用依此二理親所緣緣五皆名色依集量論說疎所緣緣一切心生決定皆有佛地論說無分別智緣真如特亦變影像故諸心起定有本質即依此義五中四色定有本質初極略色以欲色界十有處及無色界定果實色以為本質論說極微有十五故次極迫色以欲色

界空處色為質然無色界無別處所故此中不說皆由拈塗所生故以為質受所引色既非心變非影像故不說本質遍計所起色以欲色界十有處及上界中定所起色以為本質皆可託彼變影像故定所生色以欲色界諸報境色而為本質五十四說勝定果色然從緣彼種類影像三摩地發

說彼大造故用二界大造諸色為質若有本質色若無本質境皆用名教以為本質許識行相通見及影故知所緣定有影質由此四色本質成故成唯識說疎所緣緣能緣或有離外所慮託亦得生故第八第六此諸心品所仗本質或有或無疎所緣緣有無不定若依此義極略極迫遍計所起

色折緣諸色因名教者本質如前依自尋伺計諸我法空花兔角過去未來劫盡常有不因他教皆無本質又定果色有變有化有緣他起有定力生若變緣他定有本質其化定方及自在位不假他生故此本質有無不定雖說行相通見及影誰後許通一切定心正智緣如所緣一故若緣如

智亦有影像誰能照彼知有真如即根本後得亦應無別又諸菩薩雖入滅定常起威儀遊諸淨土此由定前意樂擊發本識相分現諸威儀後雖滅心威儀不滅由第八識持緣故此位威儀依何本質不尔八地已上菩薩入滅定位無前意識發起威儀即應不成念念入定亦非不起現諸威

儀如是便違處處經典又有梵王等變本形類佛前聽法談論語言前能變心意識已滅非定通識時現在前此所變形非第八境彼以何法為本質耶第八所緣亦定果故由斯定果所仗本質有無不定故唯識說契當深宗集量未行且依現教性境不隨心獨影唯從見帶質通情本性種種等隨應

論第四不相應行法略有二十四種
述曰第四分位建立門分二此即是初文二同前論一得至二十四不和合性
述曰第二文也然此得等略以五門分別一釋名字二顯差別三諸教不同四辯假相五二諦分別初釋名者獲成就者名之為得此無六釋依業所

引第八識種令色心不斷名為命根命即是根持業釋也或種實命假業為命因皆依士釋類相似故名眾同分眾即同分眾之同分持業依主二釋如次由二障種令趣差別名異生性異生之性或異聖之生依士依主如次皆得由出離想不恒心滅名無想定由止息想恒不恒心滅名滅盡定此

上二種或依士釋或持業釋今存後解由欲界修感彼天果名無想報無想之報依士釋也有本云無想異熟無想事亦依士釋又異熟有三義一變異而熟要因成熟方能招果名為異熟二異時而熟過去造因今現得果現在造因招未來果名為異熟由此二義故經頌云作惡不即受等三異類

而熟由善惡因感無記果名為異熟若異屬因熟屬於果或異即熟並屬於果依士持業二釋如次一名二名多名能詮自性名曰名身一句二句多句能詮差別名曰句身一字二字多字能為二所依名曰文身此上三種皆持業釋一名一句一字而望於身即相違釋便非持業或展轉說亦有財

釋又文身者為名句依而顯所表顯有四義一扇二相好三根形四益如次能顯風涼大人男女口味故故名為顯即喻此文身能顯於理若依古譯翻文為味但是所顯非能顯也又彼名等更有句數如玄談說先無今有名生法非凝然名異法有暫用名住有法後無名為無常不同小乘別立生等

此之四種並無六釋又諸聖教多合生滅名為無常所以然者生名為有非恒有不如無為滅名為無無非恒無不如兔角由不同彼無為兔角二常之相故名無常因果不斷故名流轉善惡因果互和差別名為定異因果感赴名曰相應諸行迅疾故名勢速編列有叙故名次第此上五種並持業釋或無六釋過去未來等名時或隨方域所說時分名特色處分齊故名為方度量諸法故名為數不乖返故名和合性不和合性返此應知此後五種並無六釋第二頭差別者大論五十六云問蘊分位各有幾種答蘊有多種謂得無想定等心不相應行又彼問云依何分位建立得此復幾種乃至問云依何分位建立不和合性此復幾種不能繁錄彼文岑詞今當具引何者依因自在現行分位建立得此復三種一種子成就二自在成就三現行成就依業所引異熟住時決定分位建立命根此復三種一定不定二愛非愛三歲劫數等所安立故依諸有情相分位建立眾同分此復三種一種類同分二自性同分三功巧業慶養命同分依未生起一切出世聖法分位建立眾生性此復三種一欲界繫二色界繫三無色界繫今助一解或四生五趣六道七識住九有情居四十二居止等亦是異生性之差別也依已離過靜貪未離上貪出離想作意為先名滅分位建立無想

定此復三種一自性者唯是善性二補特伽羅者在異生相續三起者先於此起後於色界第四靜慮當受彼果依已離無所有處貪止息想作意為先名滅分位建立滅盡定此復三種一自性者唯是善性二補特伽羅者在聖相續通學無學三起者先於此起後於色界重現在前託色所依方現前故此據未建立阿賴耶識教若已建立於一切處皆得現前依已生無想有情天中名滅分位建立無想報此復三種一自性者無覆無記二補特伽羅者唯異生生彼非諸聖者三起者謂能引發無想定思能感彼天界熟果後想生已是有諸有情便從彼沒依假言說分位建立名身此復三種二假施設名身二實物名身三世所共了不了名身如名身句身文身當知亦此中差別者謂標句釋句音所攝字所攝依現在分位建立生此復三種一利那生二相續生三分位生依前後分位建立老此復三種一異性老二轉變老三受用老依生分位建立住此復三種一利那住二相續住三立制住依生已壞滅分位建立無常此復三種謂一壞滅無常二轉變無常三別離無常依因果相續分位建立流轉此復三種謂一利那展轉流轉二生展轉流轉三染污清淨展轉流轉依諸法差別相分位建立定異此復三種謂一相定異二因定異三果定異依因果相稱分位建立相應此

復三種謂一和合相應二方便相應三稱可道理所作相應依迅疾流轉分位建立勢速謂一諸行勢速二士用勢速三神通勢速依一行流轉分位建立次第此復三種謂一利那流轉次第二內身流轉次第三成立所作流轉次第依諸行相續不斷分位建立時此復三種一過去二未來三現在依行所攝受諸色分位建立方此復三種謂一上二下三傍俸諸法齊量表了分位建立數此復三種謂一數二二數三多數今助一解或小數中數大數亦是依所作無聞分位建立和合性此復三種謂一集會和合二義和合三圓滿和合與和合相返應知不和合性若分位若差別依彼全無一二三字餘皆並同第三諸教不同者然依諸論數各不同雜集論中有二十三若依五蘊唯識有初十四無流轉等十數依此論中有二十四所以然者五蘊唯識為順小乘且明十四非大乘宗無餘十種又置等言等後十數亦無有失雜集論中聞不和合亦有等言具攝無妨或不和合易故不說或依異生性攝故不別說此論約通諸法不和合性故別開之第四辯假相者依雜集論勅為八位故彼論云如是等心不相應行法唯依分位差別建立當知皆是假有一於善不善等增減分位建立一種者解云當知此即是得即依有情可成諸法假立為得此即通色及心所有法上假

二於心所名滅分位建立三種者解云當知即是二無心定無想報是此等三種即不依色分位立也三於住世分位建立一種者解云即是命根即依先業所引異熟種子住時決定分位建立此即於心上假四於根形相似分位建立一種者解云即是眾同分即依如是如有有情自體相似分位建立眾同分喻伽論云依諸有情相似分位立也此通於色心所上假五於相分位建立四種者解云即是四相依有為法始起轉變暫用即滅相上如次立生等四此通色心所上假六於言說分位建立三種者解云當知即是名句文三此通色心所上假間名等聲屈曲可於色上假名

等非心位應非心上假名等聲處假唯依此界談若約他土論何妨心上假故經言或有佛土意思為佛事七於未得聖分位建立一種者解云當知即是異生性即於未得見道已前二障種子上假立此性唯依心所上假有論本云非得者名雖有殊義意無別八於因果分位差別建立餘十種者解云當知即是流轉等十此等並通色心所上假總而言之當知三種通心所上假謂二無心定無想異熟唯心上假謂即命根一唯心所上假謂異生性餘十九種通色心所上假第五二諦分別者初世俗諦有四種一假名無實諦謂瓶盆車乘等是二隨事差別諦謂蘊處界等十善

巧是劣於四諦故名為俗三方便安立諦謂苦等四諦是此約二乘近觀唯有生空不及依門故說名俗四依門顯空諦謂一空門是望一真法界猶未亡詮故說名俗第二勝義諦亦有四種一體用顯現諦第二俗是過初俗故名為勝義二因果差別諦第三俗是過第二俗故名為勝義三證得勝義諦第四俗是過第三俗故名為勝義四勝義勝義諦謂真法界是又此二諦八重差別者應作四句分別一唯俗非真初二俗是二唯真非俗第三四真是三亦真亦俗中間六諦是四非真非俗此一句闡然此得等是俗諦中第二俗收亦是真諦中初諦所攝也及無為二諦分別如理應思

論第五無為略有六種
述曰第五顯示實性門分二此即是初文二同前論一虛空無為至真如無為
述曰第二文也然此無為略以二門分別一釋名義二出體性初釋名義有二初總後別初總名者比之六種總名無為為之言作即是切有生滅法皆有造作稱之曰為今此六種寂滅沖虛湛然常住無彼造作故名無為亦無六釋後別名者離諸障身無物所顯名曰虛空以虛望空亦無六釋若望無為即持業釋謂簡擇滅謂斷染無漏智起斷諸障染所顯真名擇滅無為若能滅名滅擇即是滅擇滅之無為二釋如次若所滅名滅

擇之與滅即相違擇而望無為同前依士若滅性名滅滅即無為持業釋也無為望擇亦依士釋不由擇力本性清淨或緣聞所顯故名非擇滅若非擇名滅所滅名滅滅性名滅持業釋相違依士三釋如次俱得依前持業相違二釋非擇滅而望無為俱依士釋依前依士滅即無為如理應思若談真理不由擇力即但持業亦應思准第四禪中出入災患所顯無為名不動無為不動兩字全無六釋不動之無為亦依士釋無所有處想受不行所顯真如名想受滅無為想受即滅持業釋也相受滅之無為依士釋也或滅盡定中想受不行就勝而說名想受滅無為理非妄倒故名真如真簡於妄

如簡於倒遍計依他如次應知文真如者頭突常義真即是如真如即無為俱持業釋第二出體性者略有二種一依識變假施設有謂第六識曾聞說虛空等名隨分別有作虛空等解變為影像即用此相以之為體二法性假施設有即以法性為彼六體故唯識說此五皆依真如假立真如亦是假施設名更有諸部不同及釋妨難諸門分別如餘處說
上來初明百法答前問訖
論言無我者略有二種
述曰自下第二大門明二無我以答後問此文中分之為二初惣標舉數二隨標別列此即是初無實主宰故名無我假即不遍文主是俱生我無

分別故宰是分別我有割斷故又主是第七我宰
 是第六我若諸有情及一切法無此我相故言無我
 論一補特伽羅無我二法無我
 述曰第二隨標別列分二初明人無我後明法無
 我人無我者梵語補特伽羅唐言數取趣謂諸有
 情起惑造業即為能取當來五趣名之為趣雖復
 數數起惑造業五趣輪迴都無主宰廿五末自在用故
 言無我故經云無我無造無受者善惡之業亦不
 忘補特伽羅即無我持業釋也法無我者謂諸法
 體雖復任持軌生物解亦無勝性實自在用故言
 無我法即無我持業釋也有疏本云因明無我便
 解二執不善論宗學者應知又言一切法中都無
 有我者何不在此之中解釋而於前文預繁說乎
 上來明二無我答後問訖
 大乘百法明門論疏卷下

法九末

因明入正理論疏卷上

大慈恩寺沙門基撰

詳夫空桑啓聖資六位以明玄苦積興仙暢二篇而顯理豈若智圓十力陶萬像以擬規悲極三輪廓五乘而垂範是以應物機於雙樹至教泱於塵洲歸真寂於兩河餘烈光乎沙劫大矣哉固難得而名也暨乎二十八見蟻聚於五天一十六師鷄張於四主爰有菩薩號商羯羅聖者域龍之門人也既資善誘實號多聞挹慧海於深衷疎義山於奧腑故乃鑿荆岑而採璞游蛤浦以求珠秘思優閑乃製宏論其旨繁而文約其理幽而易曉寔法戶之樞機乃玄關之鈐鍵矣遂令勝論教論同嶠山之壓春卯聲生聲顯警驚颺之卷秋葦自時厥後教思波紛勝蹟肇彰耽耽終廣專以金容皎夢玉牒暉晨雖至教已隆而斯典未備惟我親教三藏大師道賈五明聲映千古嗟去聖之彌遠慨心冰之未釋遂乃振錫中區以發覺城

之地尋師西夏直詣耨耨之山輜裹哲之未聞並芭心極架前賢之不覩咸貫情極於是貝葉撰於微言家邦返以神足方言既詳道理攸暢基譯忝資列欣夕死於朝聞恐此道不行乃略述開釋示紀綱之旨陳幽隱之宗庶明慧智鏡者幸留心而鑒照矣今此論中略以四門分別一叙所因二釋題目三彰妨難四釋本文第一叙所因者因明論者源唯佛說文廣義散備在衆經故地持云菩薩求法當於何求當於一切五明處求求因明者爲破邪論安立正道劫初足目創標真似爰暨世親咸陳軌式雖綱紀已列而幽致未分故使賓主對揚猶疑立破之則有陳那菩薩是稱命世賢劫千佛之一佛也匿跡巖藪栖慮等持觀述作之利害審文義之繁約于時崖谷震吼雲霞變彩山神捧菩薩足高數百尺唱云佛說因明玄妙難究如來滅後大義淪絕今幸福智悠邈深達聖旨因明論道願請重弘菩薩乃放神光照燭機感時

彼南印度素連羅國王見放光明疑入金剛定請證無學果菩薩曰入定觀察將釋深經心期大覺非願小果王言無學果者諸聖攸仰請尊速證菩薩撫之欲遂王請妙吉祥菩薩因彈指誓曰何捨大心方興小志爲廣利益者當傳慈氏所說瑜伽論匡正顏綱可制因明重成規矩陳那敬受指誨奉以周旋於是單思研精作因明正理門論正理者諸法本真之體義門者權衡照解之所由商羯羅主即其門人也豈若蘇張之師鬼谷獨擅縱橫游夏之事宣尼空聞禮樂而已既而善窮三量妙盡二因啓以八門通以兩益考曩前哲規模後類總括綱紀以爲此論大師行至北印度境迦濕彌羅國法救論師寺達大論師僧伽耶舍此云衆稱特善薩婆多及因聲明論創從考決便晚玄猷後於中印度境摩揭陀國復遇尸羅跋陀菩薩等重討幽微更精厥趣披枝葉而窮其根柢尋波瀾而究其源穴雖前修而桂悟未烈我師之芳閣旋

踵弘揚因訓初學庶使對揚邪正司南有執斯乃此論之因起也

第二解題目者梵云薩都費陀次上二頭釋聲

呼之那耶鉢羅吠奢薩恒羅醜都

言因費陀云明那耶稱正理鉢羅吠

奢翻入奢薩恒羅論也唐云因明正

理入論今順此方言稱因明入正理

論依此標名合爲五釋一云明者五

明之通名因者一明之別稱入正理

者此論之別目因體有二所謂生了

二各有三廣如下釋今明此因義故

曰因明所明者因能明者教因之明

故號曰因明依主釋也入者達解正

理者諸法本真自性差別時移解昧

旨多沈隱餘雖解釋邪而不中今談

真法故名正理由明此二因入解諸

法之真性即正理之入亦入正理之

因明並依主釋也明體是教因明即

論持業釋也簡藏爲名無重言失二

云因明者一明之都名入正理者此

軸之別目因謂立論者言建本宗之

鴻緒明謂啟證者智照義言之嘉由

非言無以顯宗合智義而標因稱非

智無以洞妙苞言義而舉明名立破

幽致稱爲正理智解融貫名之爲入

由立論者立因等言啟證智起解立

破義明家因故名曰因明依主釋也

由言生智達解法之幽致名入正理

之入亦入正理之因明並依主釋三

云因者言生因明者智了因由言生

故未生之智得生由智了故未曉之

義今曉所曉宗稱正理所生智名爲

入因與明異俱是因名正理入殊咸

爲果稱由言生因故啟者入解所宗

由智了明故立者正理方顯應云正

理之入入正理之因明並依主釋也

立論雖假言生方生啟論之智必資

智義始有言生啟者雖假智了方解

所立之宗必藉義言方有智了故雖

但標言生智了即已兼說二了二生

攝法已周略無餘也四云因明者本

佛經之名正理者陳那論之稱陳那

所造四十餘部其中要最正理爲先

入論者天主教之號因謂智了照解

因即是明持業釋也故瑜伽論第十

五言云何因明處謂於觀察義中諸

所有事所建立法名觀察義能隨順

法名諸所有事諸所有事即是因明

爲因照明觀察義故正理簡邪即諸

法本真自性差別陳那以外道等妄

說浮翳遂申趣解之由名爲門論天

主以旨微詞奧恐後學難窮乃綜括

紀綱以爲此論作因明之階漸爲正

理之源由窮趣二教稱之爲入故依

梵語因明正理入論依主釋也五言

因明正理俱陳那本論之名入論者

方是此論之稱由達此論故能入因

明正理也或因明者即入論名正理

者陳那教稱由此因明論能入彼正

理故或因明者能入所入論之通名

入正理者能入所入論之別稱由此

因明能入論故達解所入因明正理

或此應云因即是明正者即理並持

業釋此五釋中第一因之明第二明

之因第三因與明異第四因即是明

第五屬在何教正理亦五一諸法真

本論一一總通前四由此一一別配但爲五解綺互釋之合成二十五釋恐文繁廣故略不迷然依初解教亦因明依後四釋教是彼具亦名因明論者量也議也量定真似議詳立破決擇性相教誠學徒名之爲論依後四釋既是所詮論者是教即因明入正理之論依主釋也欲令隨證因生之明而入正理故說此論如中觀論或此辨說因明正理之能入立此論名如十地經或依能入正理因明而說此論如水陸花故以爲號商羯羅主菩薩造者梵云商羯羅塞縛彌菩提薩埵訖栗底商羯羅者此云骨瑣塞縛彌者此云主菩提薩埵義如常釋訖栗底者造唐音應云骨瑣主菩薩造外道有言成劫之始大自在天人間化導二十四相匡利既畢自在歸天事者願總遂立其像像其苦行悴疲飢羸骨節相連形狀如瑣故標此像名骨瑣天劫初雖有千名時滅猶存十號此骨瑣天即一名也菩薩之親少無子息因從像乞便誕異靈

用天爲尊因自立號以天爲主名骨瑣主即有財釋此論是彼之所造也第三明妨難者一問何故不名宗明喻明但稱因明答因有三相名義寬故又諸能立皆名爲因非唯一相宗由此立總名因明二問真因真明可說因明似因似明應非因明答舉真攝似或已攝故或兼明之非正明故三問量立量破可名因明過破似破應非因明答是因明類故或似真俱因明名略已攝故四問立破有言智可是因明現比無智言應非因明答見因亦明見因證明自證亦因故皆因明五問智生智了可名因明二了二生非智應因非是明答是明之因或皆順照成宗義故六問因喻能立可說因明宗非能立應非因明答由不決定故所立非從定爲名故無有失又能因明正是因明所因所明兼亦因明又今者所立唯宗能立雖唯因喻言不違古宗亦因明七問何故不名果明但名因明答果有果之明非果皆即明因有因之明是因皆

即明果明不定義亦有濫因明兩定義亦無濫故名因明本欲以因成果義故不欲以果成因義故

第四釋本文者

論能立與能破及似唯悟他現量與比量及似唯自悟 述曰一部之中大文有二初頌及長行標宗隨釋分末後一頌顯略指廣分初分有二前之一頌舉類標宗後諸長行隨標別釋條貫義類舉標論宗於前所標隨應釋故初頌之中談頌有一彰悟有二論句有四明義有八一頌四句文曠可知悟他自悟論各別顯四真四似即爲八義一者能立因喻具正宗義圓成顯以悟他故名能立陳那能立唯取因喻古兼宗等因喻有二義一者具而無開離七等故二者正而無邪離十四等故宗亦有二義一者支圖能依所依皆滿足故二者成就能依所依俱無過故由此論顯真而無妄義亦兼彰具而無開離此誠言生他正解宗由言顯故名能立由此似立決定相違離無開過非正能立不能令他正智生故也 二者能破敵中過量善斥其非或妙徵宗故名能破 此有二義一顯他過他立不成二量非他他宗不立諸論唯彰顯他過破理亦兼

有立量假結發言中義證敵
俱明既後由古故名能破也 三者似能立三
支互闕多言有過虛功自陷故名似
立 此有二義一者謂支宗因言三隨應闕滅二者有
自陷故 立通設立具足諸過隨生偏立去陳邪宗釋顯與古
名似立 四者似能破敵者量圓妄生彈
詰所申過起故名似破 此有二義一者敵
十四過類等二者自量有過類
為破他偏言明勝故名似破 文說與字表多
體相違 立破真似體義有異
說與字者體相違致及似言顯
過通能立破 表前能立有似能立并顯能破
義各定解也 邪正難知 未共
由因況喻 本所 宗成曰是不成曰非著者
形謂顯也 是非遂著 明也真似言與是非宗說
似破自功成負由 能立能破由自發言功
他指迷遂立俱明 故從多分皆悟他也理
門論云隨其所應為開悟他說此能
立及似能立能立悟敵及證義者由
自發言生他解故似立悟證及立論
主由他顯己證自解生故言隨應能
破似破准知亦爾此論下文能立能
破皆能悟他似立似破不能悟他正
與彼同故此頌中據其多分皆悟證

者言唯悟他不言自悟又真立破唯
悟於他似雖亦自從真名唯五者現
量行雖動搖明證眾境觀冥自體故
名現量 能離行相不動不換因顯照境不著不度
然有二類一定位二散心定心澄境皆明證隨何
法皆名現量一切散心若觀於境冥得自體亦皆現量
六者比量用已極成證非先許共相
智泐故名比量 因喻已成宗非先許用已許法
共相智起印決先宗分別解生故名比量
雖將已許成未許宗智生不決非比量攝 七者似
現量行有善度非明證境妄謂得體
名似現量 散心有二一有分別二無分別諸似現
自體無分別心不能分明異境故名似現量
論據決定唯說分別非無分別心皆唯現量故 八者
似比量妄與由況譯成邪宗相違智
起名似比量 妄起因喻譯建邪宗顯智不生達
分別名 解便起所立投成此彼非角異生
似比量 及似等言皆準前釋法有幽顯
幽顯顯著也若現量境理幽顯顯 行分明昧 行謂
若比量境所立為幽顯能立為顯 能離
心等行相其現比於境幽顯 故此二判定唯
俱明似現比於境幽顯俱昧 現比因果唯自智故
悟自非他 二判定悟自非他 雖自不曉
無以悟他理應頌中後他先自但以

權衡之制本以利人故先悟他後方
自悟辨此八義略以三門一明古今
同異二辨八義同異三釋體相同異
明古今同異者初能立中瑜伽十五
顯揚十一說有八種一立宗二辨因
三引喻四同類五異類六現量七比
量八正教對法亦說有八一立宗二
立因三立喻四合五結六現量七比
量八聖教皆以自性差別而為所立
瑜伽顯揚八能立中三引喻者總也
同類異類者別也於總比況假類法
中別引順違同品異品而為二喻總
別有殊分為三種離因喻外無別合
結故略合結而不別開對法無著八
為能立順前師故以因總別既無難
合喻之總別何假合離故總說一不
開二喻離喻既虧故加合結合結雖
離因喻非有令所立義重得增明故
須別立喻過既說無合倒合翻立真
支理須有合合既別立結亦須彰由
此亦八古師又有說四能立謂宗及
因同喻異喻世親菩薩論執等說能
立有三一宗二因三喻以能立者必

是多言多言顯彼所立便足故但說三且喻總別終是見違故對法言立喻者謂以所見違與未所見違和合正說師子覺釋所見違者謂已所顯了分未所見違者謂未所顯了分以顯了分顯未顯了分令義平等所有正說名為立喻故總說一喻已令所立見違何假別開或三或二喻中無合義乃不明倒合倒成故說為過難因及喻都無勝體故不說在真能立中但說因初喻隨其後合義已明重說有結一何煩長故總略之立論者現量等三疎有悟他故名能立敵論者陳那因喻為能立宗為所立自性差別二並極成但是宗依未成所證合以成宗不相離性方為所證何成能立故能立中定除其宗問然依聲明一言云婆達喃二言云婆達泥多言云婆達今此能立婆達聲說既並多言云何但說因喻二法以為能立答陳那釋云因有三相一因二喻豈非多言非要三體由是定說宗是所

立陳那以後略有三釋一云宗言所詮義為所立故瑜伽論第十五云所成立義有二種一自性二差別能成立法有八種其宗能詮之言及因等言義皆名能立其宗言因喻成故雖亦所立彼於論說何故先立宗耶為先顯示自所愛樂宗義故亦所立非定所立能成義故猶如於因喻所成故但名能立宗所詮義定唯所立獨名所成二云諸法總集自性差別若教若理俱是所立論俱名義隨應有故總中一分對敵所申若言若義自性差別俱名為宗即名能立雖此對宗亦是所立能立總故得名立名故陳那等宗名所立與瑜伽等理不相違瑜伽等不說宗非一向唯能立故三云自性差別合所依義名為所立能依合宗說為能立總立別故非此總宗定唯能立對敵合中因喻成故亦是所立由非定所立故得名立名陳那但以共許因喻成他未許他未許者唯是合宗宗為所立自性差別但是宗依非是所立所立之具所望

義殊不相違也不爾慈氏無著天親豈不解因明說所為能立次解能破中諸論但有顯敵過破無立量破立量即顯彼之過故顯過破中古師有說八為能立闕一有八闕二有二十八乃至闕七有八闕八有一亦有說四以為能立闕一有四闕二有六闕三有四闕四有一世親菩薩缺減過性宗因喻中闕一有三闕二有三闕三有一世親已後皆除第七以宗因喻三為能立總闕便非既本無體何成能立有何所闕而得似名陳那菩薩因一喻二說有六過則因三相六過是也闕一有三闕二有三無闕三者大師至彼六十年前施無厭寺有一論師名為賢愛精確慈慈特以貫世因明一論時無敵者亦除第七自餘諸師不肯除之因一喻二則因三相雖有申宗不申因喻如數論者執我為思不申因喻豈非過也又雖有言而三相並闕如聲論師對佛法者立聲為常德所依故猶如擇滅諸非常者皆非德依如四大種此德依因

雖有所說三相並闕何得非似由此第七亦缺滅過似能立中且九似宗陳那菩薩理門等論立有五種不說後四謂能所別俱不極成相符極成以理門說宗等多言說能立此中唯取隨自意樂爲所立說名宗非彼相違義能違後之四種既非相違所以略之天主宗過不但相違故申九種第二釋云陳那菩薩以能別不成即是因中不共不定等過亦是喻中所立不成闕無同喻等過所別不成有法無故即因過中所依不成過其俱不極成即合是二過相符極成者凡所立論名義相違既曰相符便非所立本非宗故依何立過如諸俗人不受戒者非受戒類依何說有持戒破戒是故不說後之四過今者天主加能別不成以宗合取不相離性方得成宗若非能別誰不相離若以因中是不共不定等亦是喻中所立不成恐繁重故不須說者因中已有闕同品有不共等過喻中復說能立不成一何鄭重是故加之天主復加所別

不成者若以是因所依不成亦恐重故略不須說者因中已有異品遍轉等不定過及是異品非遍無過異喻之中更何須說能立不違何廢宗過亦爲因過餘難同前是故加之俱不成者合二爲之要有二種互相差別不相離性方得成宗彼二並非何成宗義是故加之若此上三不立過者所依非極便更須成宗既非真何名所立相符極成者若以相符本非宗故依何立過兩俱不成及俱不成并俱不違本非因喻依何立過若以因喻有所申述何非過者宗亦有說如何非過是故加之但陳那影略說天主委具陳之非是師資自爲矛盾又陳那以前古師宗中復說宗因相違過陳那理門自破之云諸有說言宗因相違名宗過者此非宗過以於此中立聲爲常一切皆是無常故者是喻方便惡立異法由合喻顯非一切故陳那意言如聲論者立聲爲常一切皆是無常故因是彼外道立宗之喻方便矯智惡立異法無常之義非

欲成宗所立聲常釋所因云由合喻顯非一切故陳那正云立聲爲常正因應言非一切故以外道說非常之法有多品類種種差別名爲一切故立聲常非一切因合喻中云諸非一切故者皆體是常猶如虛空何得乃以一切皆是無常之因立常宗也復云此因非有以聲攝在一切中故陳那意言此古所引一切皆是無常故因於其所立常聲非有以聲攝在一切皆是無常中故便是因中兩俱不成共不許因有法有故其立聲常非一切因陳那復云或是所立一分義故唯外道許非一切因於宗中有內道不許聲非一切因於宗無即是隨一不成因過故此二徒皆非宗過名因過失亦是異喻倒離之過一切離法先宗後因既立常宗非一切因異喻離言諸無常者皆是一切而今說言一切皆是無常故故先因後宗故成倒離惡立異法之無常義由此宗違非是宗過是因喻過陳那既破天主順從故亦不立若以因過宗中不

立既是喻過因應不立且如相違及不共不定應非喻中能立不成今釋不然因有三相體義最寬但陳其因有是相違不共不定未舉其喻過已彰訖今陳其宗猶未有過舉因方過何得推過乃在宗中不同比量相違彼但舉宗已違因訖今此不爾是故但應如陳那說外道因明四不成中但說兩俱及隨一過不說猶預所依不成此不成因亦不成宗立敵或偏所不成故陳那說言其理雖爾因依於宗或決或疑宗或有無既有差別總合難知故開爲四理門論中古亦有說不定有五除不共因異品無故陳那加之由不共故此如何等諸量之中古說或三現量比量及聖教量亦名正教及至教量或名聲量觀可信聲而比義故或立四量加譬喻量如不識野牛言似家牛方以喻顯故或立五量加義准量謂若法無我准知必無常無常之法必無我故或立六量加無體量入此室中見主不在知所往處如入鹿母堂不見苾芻知

所往處陳那菩薩廢後四種隨其所應攝入現比故理門云彼聲喻等攝在此中由斯論主但立二量此上略明古今同異別義所以至下當知辨八義同異者有是能立而非能破如真能立建立自宗有釋無此能立自宗即能破敵必對彼故有是能破而非能立如顯過破有釋無此但破他宗自便立故有是能立亦是能破如真立破他所不成有釋無此立謂能中自破謂就他宗有非能立亦非能破謂似立破有是能立而非似立謂真能立有是似立而非能立除決定相違所餘似立有是能立亦是似立謂決定相違有釋無此此唯似立非能立故立者雖具言他智不決故有非能立亦非似立謂妄破他所成立義有是能立而非似破如無過量有是似破而非能立如十四過類等有是能立亦是似破如決定相違有釋無此此但似破非真立故有非能立亦非似破謂顯過破有釋無此顯他過非自便立故能破定非似立亦非

似破真似異故有是似立而非似破謂有過量建立自宗有釋無此自宗義成即是真破自既不立即似破他有是似破而非似立謂妄顯他非十四過類有釋無此妄謂破他即妄立故有似能立亦是似破如以過量破他不成有非似立亦非似破謂真能立或真能破似現似比總入非量由此可言現量非比及非非量比量亦是非非量攝有是現量非非非量謂證自相現量智有比非量非真現量即證共相比量智及諸非量此依見分若依心體見分通比非自證必現故是故八義體唯有七雖就他宗真能立體即真能破有顯過破非真能立雖似能立則似能破妄出過破非似能立故能立外別顯能破似立之外別顯似破真現真比似現似比智了因攝二智了故由斯八義體唯七種真似相明故義成八釋體相同異者即解論文辨八體相之同異也論如是總攝諸論要義 述曰自下第二隨標別釋於中有三初總縮

群機次依標隨釋後且止斯事方隅略示顯息繁文此即初也如是者指頌所說總攝者以略貫多諸論者今古所製一切因明要義者立破正邪紀綱道理此義總顯瑜伽對法顯揚等說因明有七頌曰論體論處所論據論莊嚴論負論出離論多所作法一者論體謂言生因立論之體二者論處所謂於王家證義者等論議處所三者論據謂論所依即真能立及以真現比量等其自性差別義為言證亦所依攝四者論莊嚴謂真能破五者論負謂似立似破六者論出離將與論時立敵安處身心之法七者論多所作法由具上六能多所作今此括要總為一頌雖說八門即彼四種第一第三第四第五但叙紀綱不彰餘理名攝要義又世親所造論軌論式等法雖全備文繁義雜陳那詳考更為因明理門等論雖教理綸煥而旨幽詞遠令初習之者莫究其微天主此論纂二先之妙鳩群籍之玄奧義咸殫深機並控匪唯提綜周備

實亦易業成功既彰四句之能兼明八義之益故言總攝諸論要義論此中宗等多言名為能立 述曰
自下第二依標隨釋於中分六一明能立二明似立三明二真量四明二似量五明能破六明似能破問何故長行牒前頌文不依次釋又與前頌開合不同答略有三釋一云前頌標宗二悟類別立破真似相對次用所以八義次第如是長行廣釋逐便即牒性相求之何須次牒頌以真似各別開成八義長行以體類有同合成六段亦不相連二云頌中以因明之旨本欲立正破邪故先能立次陳能破理門論云為欲簡持能立能破義中真實作斯論故所申無過立破義成所述過生何成立破故立破後次陳二似雖知真似二悟不同開示證人俱悟他攝判定法體要須二量現量則得境親明比量亦度義無謬故先現量比量後陳判定則雖成謬妄還難楷准故當對二真次明二似故頌八義次第如是長行同於理門

所說以因明法先立後破免脫他論推伏他論為勝利故立義之法一者真立正成義故二者立具立所依故真因喻等名為真立現比二量名為立具故先諸師正稱能立陳那以後非真能立但為立具能立所須故能破前立明二量親疎能立皆有真似以自相明故真立後即明似立二真量後明二似量此之六門由是能立及眷屬故理門說上六名真似立故立義成已次方破他故後方明能破似破三云真立似立真量似量各有別體真立體即無過多言似立體即有過多言真量明決之智似量闇疑之智各有別故若真能立若能立具皆能立故先首明之能破似破雖體即言境無有異能破之境體即似立似破之境即真能立須識立境方可申破立已方破故後明之開合別明體類同故長行與頌由此不同初解能立中大文有三初舉體釋義次示相廣陳後總結成前簡擇同異初中復二初舉體後釋義此舉體也總舉

多法方能立梵能立義多言中說
故理門論陳那指彼天親論云故此
多言於論式等說名能立言此中者
理門二解一起論端義二簡持義凡
發論端汎詞標舉故稱此中起論端
義簡持有二義一簡去邪宗增減持
取正宗中道邪增者增似立爲真立
以似破爲真破邪減者以真立爲似
立以真破爲似破中道者二真爲真
二似爲似二云此論所明總有八義
且明能立未論餘七簡去餘七持明
此一故稱此中是簡持義清辯菩薩
般若燈論釋有四義謂發端標舉簡
持指斥宗是何義所尊所崇所主所
立之義等等取因之與喻世親以
前宗爲能立陳那但以因之三相同
異喻而爲能立以能立者必多言故
今言宗等名能立者略有二釋一云
宗是所立因等能立若不舉宗以顯
能立不知因喻誰之能立恐謂同古
自性差別二之能立今標其宗顯是
所立能立因喻是此所立宗之能立
雖舉其宗意取所等一因二喻爲能

立體若不爾者即有所立濫於古釋
能立亦濫彼能立過爲簡彼失故舉
宗等二云陳那等意先古皆以宗爲
能立自性差別二爲所立陳那遂以
二爲宗依非所乖諍說非所立所立
即宗有許不許所諍義故理門論云
以所成立性說是名爲宗此論亦言
隨自樂爲所成立性是名爲宗因及
二喻成此宗故而爲能立今論若言
因喻多言名爲能立不但義旨見乖
古師文亦相違遂成乖執陳那天主
二意皆同既稟先賢而爲後論文不
乖古舉宗爲能等義別先師取所等
因喻爲能立性故能立中舉其宗等
問宗若所立頌中八義攝法不盡答
隨入所成即是宗故又宗所立隨能
立中便次明之彼所成故攝法亦盡
又觀察義中諸所有事名因明故不
舉其宗於何觀察故今舉宗顯所有
事能立體問能立因喻有言義智論
何不說多智多義名爲能立而說多
言名爲能立答立論之法本生他解
他解照達所立宗義本由立者能立

之言其言生因正是能立智義順此
亦得因名由言生因生敵證智敵證
智解爲正了因理門論難云若爾既
取智爲了因是言便失能成立性此
難言因應非能立彼自釋云此亦不
然今彼憶念本極成故此釋意云由
言因故今敵證智了本極成因解所
立宗義故立論者言正爲能立敵證
智了亦爲能立性若不爾者相違決
定言支具足應名能立既由他智不
生決解名爲似立故知通取言生智
了爲能立體今此據本故但標言名
爲能立瑜伽亦云六種言論是論體
性不說智生義生義了名爲能立言
了則言生故體亦可爾問何故能立
要在多言一二之言寧非能立答理
門論云於論式等說此多言名能立
故世親所造論執論式彼說多言名
爲能立今不違古故說多言彼論復
言又比量中唯見此理若所比處此
相定遍於餘同類念此定有於彼無
處念此遍無是故由此生決定解因
之三相既宗法性同有異無顯義圓

具必藉多言故說多言名爲能立又一二之言宗由未立多言義具所立方成若但說因無同喻比義不明顯何得見違若但同無異雖比附宗能立之因或返成法無異止濫何能建宗設有兩喻闕過宗因宗法既自不成宗義何由得立果宗不決因比徒施空致紛紜何由消故詳今古能立具足要藉多言

論由宗因喻多言開示諸有問者未了義故 述曰釋能立義宗義舊定因喻先成何故今說爲能立也理門亦云由宗因喻多言辨說他未了義諸有問者謂敵證等未了義者立論者宗其敵論者一由無知二爲疑惑三各宗學未了立者立何義旨而有所問故以宗等如是多言成立宗義除彼無知猶預僻執今了立者所立義宗其論義法瑜伽等說有六處所一於王家二於執理家三於大衆中四於賢哲者前五於善解法義沙門婆羅門前六於樂法義者前於此六中必須證者善自他宗心無偏儻出

言有則能定是非證者有問立何論宗今以宗等如是多言申其宗旨令證義者了所立義故者所以第五轉聲由者因由第三轉攝因由敵證問所立宗說宗因喻開示於彼所以多言名爲能立開示有三一敵者未問今能立等翔爲之開證者先解今能立等重爲之示二雙爲言開示其正理三爲廢忘宗而問爲開爲欲憶宗而問爲示諸有問者未了義故略有二釋一諸問者通證及敵敵者發問理不須疑證者久識自他宗義寧容發問未了義耶一年邁久忘二賓主紛紜三理有百途問依何轍四初聞未審須更審知五爲破疑心解師明意故審問宗之未了義二應分別爲其證者論但應言多言開示問者義故證者久問而無未了爲其敵論者論應說言多言開示諸有問者未了義故敵者於宗有未了故今合爲文非彼證者亦名未了由開示二故說多言名爲能立問能立有多何故一言說爲能立答理門解云爲顯總成

一能立性由此應知隨有所闕名能立過闕支便非能立性故
論此中宗者 述曰自下第二示相廣陳於中有三一示宗相二示因相三示喻相瑜伽論云問若一切法自相成就各自安立已法性中復何因緣建立二種所成立義耶答爲欲令他生信解故非爲生成諸法性相問爲欲成就所成立義何故先立宗耶答爲先顯示自所愛樂宗義故問何故次辯因耶答爲欲顯現見事決定現理令他攝受所立宗義故問何故次引喻耶答爲欲顯示能成道理之所依止現見事故問何故復說同類異類現量比量正教量等耶答爲欲開示因喻二種相違不相違智故相違謂異類不相違謂同類則於因喻皆有現比量等相違不相違隨其所應真似所攝彼又重言又相違者由二因緣一不決定故二同所成故初是六不定因於同異二喻或成或違故後是四不成及四相違因於宗過名爲不成於二喻中一向相返

名曰相違本立共因擬成宗果因既帶似理須更成若更成之與宗莫別名同所成似宗二喻亦在此攝不相違者亦二因緣一決定故二異所成故初是真因真喻定成宗故後則是此真因真喻無諸過失體能成故異於所成其相違者於為成就所立宗義不能為量故不名量謂似因喻及似現比量名相違不成宗故不名真量不相違者於為成就所立宗義能為正量故名為量謂真因喻及真現比正成宗故正名為量今此雖不同彼次第宗之所依及宗因喻現比量等次第生起亦准彼釋初中復三初牒章次示相後指法此即初也論謂極成有法極成能別 述曰下示相有四一顯依二出體三簡濫四結成此顯依也極者至也成者就也至極成就故名極成有法能別但是宗依而非是宗此依必須兩宗至極共許成就為依義立宗體方成所依若無能依何立由此宗依必須共許共許名為至極成就至理有故法本

真故若許有法能別二種非兩共許便有二過一成異義過謂能立本欲立此二上不相離性和合之宗不欲成立宗二所依所依若非先兩共許便更須立此不成依乃則能立成於異義非成本宗故宗所依必須共許依之宗性方非極成極成便是立無果故更有餘過若許能別非兩極成闕宗支故非為圓成因中必有是因同品非定有性過必闕同喻同喻皆有所立不成異喻一分或遍轉過若許有法非兩極成闕宗支故亦非圓成能別無依是誰之法因中亦有所依隨一兩俱不成由此宗依必依共許能依宗性方非極成能立成之本所許故一切法中略有二種一體二義且如五蘊色等是體此上有漏無漏等義名之為義體之與義各有三名體三名者一名自性瑜伽等中古師所說自性是也二名有法即此所說有法者是三名所別如下宗過中名所別不成是義三名者一名差別瑜伽論等古師所說差別是也二名

為法下相違中云法自相相違因等是三名能別則如此中名能別是佛地論云彼因明論諸法自相唯局自體不通他上名為自性如縷貫花貫通他上諸法差別義名為差別此之三種不定屬一門不同大乘以一切法不可言說一切為自性可說為共相如可說中五蘊等為自無常等為共色蘊之中色處為自色蘊為共色處之中青等為自色處為共青等之中衣花為自青等為共衣花之中極微為自衣花為共如是乃至離言為自極微為共離言之中聖智內冥得本真故名之為自說為離言之為共共相假有假智變故自相可真現量親緣聖智證故除此以外說為自性皆假自性非真自性非離假智及詮言故今此因明但局自體名為自性通他之上名為差別相違中自性差別復各別有自相差別謂言所帶名為自相不通他故言中不帶意所許義名為差別以通他故今憑因明總有三重一者局通局體名自性

狹故通他名差別寬故二者先後先陳名自性前未有法可分別故後說名差別以前有法可分別故三者言許言中所帶名自性意中所許名差別言中所申之別義故釋彼名者自性差別二名如前第二自性亦有名法差別亦名法者法有二義一能持自體二執生他解故諸論云法謂執持前持自體一切皆通後執生解要有屈曲初之所陳前未有說逕廷持體未有屈曲生他異解後之所陳前已有說可以後說分別前陳方有屈曲生他異解其異解生唯待後說故初所陳唯具一義能持自體義不殊勝不得法名後之所陳具足兩義能持復執義殊勝故獨得法名前之所陳能有後法復名有法第三自性亦名所別差別亦名爲能別者立敵所許不許先陳許先陳上有後所說以後所說別彼先陳不以前陳別於後先自性名爲所別後陳差別名爲能別若爾此三名皆有失其失者何難初名云若體名自性義名差別者何

故下云如數論師立我是思我爲自性思爲差別彼文便以義爲自性體爲差別我無我等分別思故難次名云若具一義得有法名若具二義但名法者如即此師立我是思何故思唯一義乃名爲法我具二義得有法名難後名云若以後陳別彼前說前爲所別後爲能別如世說言青色蓮花但言青色不言蓮花不知何青爲衣爲樹爲瓶等青唯言蓮花不言青色不知何花爲赤爲白爲紅等花今言青者簡赤等華言蓮花者簡衣等青先陳後說更互有簡互爲所別互爲能別此亦應爾後陳別前陳別後應互名爲能別所別釋初難言此因明宗不同諸論此中但以局守自體名爲自性不通他故義貫於他如縷貫花即名差別前所陳者局在自體後所說者義貫於他貫於他者義對衆多局自體者義對便少以後法解前不以前解後故前陳名自性後陳者名差別

釋次難言先陳有法立敵無違此上別義兩家乖執乖執之義彼此相違可生執解名之爲法非所許競彼此無執逕廷自體無別執解但名有法談其實理先陳後說皆具二義依其增勝論與別名故前陳者名有法後陳者名法故理門論云觀所成故立法有法非德有德法與有法一切不定但先陳皆有法後說皆名法觀所立故非如勝論德及有德一切決定釋第三難言前後所陳互相關別皆應得名能別所別如成宗言差別性故然前陳者非所乖許後說於上彼此相違今陳兩許但體上義故以前陳名爲所別後名能別亦約增勝以得其名又但先陳真名自性有法所別但是後說皆名差別法及能別但許後於前非許前於後故舉後方許非舉前許故能立立於後不立於前故起智了不由前故由此得名前後各定問前陳後說既各三名何故極成初言有法後言能別不以自性差別名顯又復不以法及有法能別所別相對爲名而各舉一有法能別答

初有三釋一云設致餘名必有此難隨舉一種何假爲微二云有法能自他勝故先陳舉明必有後法以釋於前陳能別別於他勝此宗後陳必與彼宗後陳義異以後所說能別前陳故後舉能別三云自性差別諸法之上共假通名有法能別宗中別稱偏舉別名隱餘通號亦不相違答後難言前舉有法影顯後法後舉能別影前所別二燈二炬二影二光互舉一名相影發故欲令文約而義繁故宗之別名皆具顯故攝名已周理實無咎問既言極成何所簡別有幾非成言成簡別答能別定成且所別中有自不成有他不成有俱不成有俱非不成前三是過第四句非又有自一分不成有他一分不成有俱一分不成有俱非一分不成前三並非第四有是所別定成能別不成爲句亦爾如是偏句總別合有四種四句其俱不成全有五種四句有自能別不成他所別有他能別不成自所別有俱能別不成自所別有俱能別不成他

所別有自能別不成俱所別有他能別不成俱所別有俱能別不成俱所別有俱能別不成俱非所別如能別不成爲首有二全四句所別不成亦如是二四句中其前七句皆是此過其第八句是前偏過雖總有四體唯有二後則是前更無異故所以但名二四句有自兩俱不成非他兩俱不成非自有俱兩俱不成有俱非自他兩俱不成前三句非第四句是如是合有五種全句一一離之爲一分句復有五句總成十句復將一分句對餘全句復將全句對餘一分句如理應思恐繁且止其初有法不成偏句如下所別不成中解能別不成偏句如下能別不成中解兩俱不成諸句如下兩俱不成中解其兩俱全分一分不極成則宗兩俱不成其自他全分一分不極成則宗隨一不成義准亦有宗猶豫不成兩俱隨一全分一分等過至似宗中當廣分別二種自性及二差別不極成此皆總攝爲簡彼非故二宗依皆言極成問何

故宗過有其九種今極成簡但簡於三答此中但以宗不極成所依須極成故但簡三非欲具簡一切宗過理門成宗但簡五過由言非彼相違義能達此論以彼簡五故但說三隨自則簡相符極成簡非周備理門略五如前已說亦如喻言顯因同品決定有性不簡合結故此但三問既兩共許何故不名共成而言極成答自性差別乃是諸法至極成理由彼不悟能立之若言共成非顯真極又因明法有自比量及他比量能立能破若言共成應無有此又顯宗依先須至於理極究竟能依宗性方是所許故言極成而不言共問宗依須兩許言成簡不成因喻必共成言極簡不極何因因喻不標極成獨於宗依致極成簡答有四義一宗依極成宗不極爲簡不極言極成因喻依體並須極成無所簡故不說極二因喻能立皆須極無不極故不須簡宗是所立非共成爲有所簡須言極因喻之中自比言許他比言執而簡別之故無

不極三因喻成中無不成無濫簡故不言極成宗之中有不成有濫簡故獨言極四因不成等攝非極從寬爲名不名極宗不成中無別攝故說極成簡不極因中兩俱隨一等過喻中所立能立不成此等過中已攝不極兩俱等寬從餘爲稱有體無體皆此過故宗過不爾言極簡之兩許有體便非是過故於宗內獨言極成然理門云此中宗法唯取立論及敵論者決定同許於同品中有非有等亦復如是故知因喻必須極成但此論略唯識亦言極成六識隨一攝故如極成餘故知此略

論差別性故 述曰出宗體差別者謂以一切有法及法互相差別性者體也此取二中互相差別不相離性以爲宗體如言色蘊無我色蘊者有法也無我者法也此之二種若體若義互相差別謂以色蘊簡別無我色蘊無我非受無我及以無我簡別色蘊無我色蘊非我色蘊以此二種互相差別合之一處不相離性方是其

宗即簡先古諸因明師但說有法爲宗以法成有法故或但說法爲宗有法上法是所許故或以有法及法爲宗彼別非宗合此二種宗所成故此皆先共許何得成宗既立已成而無果故但應取互相差別不相離性有許不許以爲宗禮問先陳能別唯在法中何故今言互相差別答立敵相形法爲能別禮義相待互通能所對望有異亦不相違問互相差別則爲宗性何假此中須說故字答故者所以此有二義一簡古說但以能別或但所別或雙以二而爲其宗陳那簡之皆非宗許取此二上互相差別不相離性所許之義方成宗故其能別等彼先共許非兩所許皆非是宗爲簡古師遂說故字二釋所依釋前有法及以能別極成之言但以有法及法互相差別不相離性一許一不許而爲宗故宗之所依有法能別皆須極成由此宗中說其故字不爾所依須更成立哉或有於此不悟所由遂改論云差別爲性非直違因明之執

轍亦乃闍唐梵之方言軌改論文深爲可責彌天釋道安法師尚商略於翻譯爲五失三不易云結集之羅漢兢兢若此末代之凡夫平平若是改千代之上微言同百王之下末俗豈不痛哉況非翻經之侶但是膚受之輩誰後徒之幼識誘初學之童蒙妄率胸襟迴換聖教當來慧眼定永生現在智心由斯自滅諸有學者應聞此義依舊正云差別性故問何故但宗說差別性因喻中無答宗有一成一不成故但說宗差別性因喻唯成無不成無簡不說差別性如因三相雖有差別不欲取此上不相離性一許一不許成其能立所依便非由斯不說差別性故理門唯云宗等多言說能立是中唯隨自意樂爲所成立說名宗非彼相違義能違不說所別能別極成及差別性此論獨言論隨自樂爲所成立性 述曰此簡濫失隨自者簡別於宗樂爲所成立性者簡別因喻故理門云隨自意顯不顧論宗隨自意立樂爲所立謂不

樂爲能成立性若異此者說所成立以因似喻應亦名宗凡宗有四一適所許宗如眼見色彼此兩宗皆共許故二先承稟宗如佛弟子習諸法空鶴弟子立有實我三傍憑義宗如立聲無常傍憑顯無我四不顧論宗隨立者情所樂便立如佛弟子立佛法義若善外宗樂之便立不須定顧此中前三不可建立初適許宗若許立者便立已成先來共許何須建立次承稟者若二外道共稟僧侶對許本宗亦空無果立已成故次義憑宗非言所許此復何用本許由言望他解起傍顯別義非爲本成故亦不可立爲正論然於因明未見其過既於因過說法差別相建之因即傍准宗可成宗義然非正立今簡前三皆不可立唯有第四不顧論宗可以爲宗是隨立者自意所樂前三皆是自不樂故樂爲所成立性簡能成立者能成立法者謂則因喻因喻成立自義亦應名宗但名能立非所成立舊已成故不得名宗今顯樂爲新所成立

方是其宗雖樂因喻非新成立立便相符故不名宗既爾似宗似因似喻應得名宗先所未成應更成故當時所就方是真宗因喻時申故須簡別似宗因喻雖更可成非是所樂第二時所可成故非今所許疎故非宗此上一解依理門論唯簡於真不簡於似又解樂者貫通上下隨自樂言簡前三宗非隨自樂唯第四宗是意所樂樂爲之言簡似宗等難於後時更可成立非是此時所樂爲故所成立性簡真因喻不可名宗雖成已義是能成立先已成故非今所成今所成立體義名宗若依後解雖異理門簡真與似略圓備故問何故因喻無隨自樂宗獨有之答宗兩乖許須隨自簡因喻共許故無隨自因喻二種如共比量必先共許方能立無過許失及承稟失要言所陳方名因喻不說亦有傍義差別無義准失自他比量言亦有簡說許執故隨其不顧故於因喻不說隨自問何故宗中傍有義准名爲差別因喻便無答能立本

成成自所立隨應之義立乃乖角共自相違故於宗中傍有義准則四相違所違差別言申決定方能立故於因喻不說亦有義准能立問何故宗內獨言樂爲因喻不說答似宗因喻當更成立可以爲宗今顯當時所許爲宗不以彼爲故言樂爲簡彼三似宗似因喻設今及後俱不可說爲因爲喻亦爾若更立之只是宗攝不說樂爲設更成立以爲宗訖義既成已方爲因喻展轉疎成不同於宗故於因喻不說樂爲又於宗內說樂爲言簡似周訖因喻略之又宗有許以更須成宗義相濫故獨言樂爲因喻必須極成不成便非因喻無所濫故不言樂爲問何獨宗標所成立性因喻不說能成立也答宗言所立已顯因喻是能成立顯法已周更不須說又宗前未說恐濫須陳因喻已彰更何須說又宗違古言所成立以別古今因喻不違不說能立言以簡別也又前標云宗等多言名爲能立先已說訖後更不須

論是名爲宗 述曰此結成也
論如有成立聲是無常 述曰三指
法也如佛弟子對聲論師立聲無聲
聲是有法無常爲能別彼此共許有
聲及無常名極成有法極成能別爲
宗所依彼聲論師不許聲上有此無
常今佛弟子合之一處互相差別不
相離性云聲無常聲論不許故得成
宗既成隨自亦是樂爲所成立性故
名真宗恐義不明指此令解瑜伽論
云立宗者謂依二種所成立義各別
攝受自品所許攝受者是自意樂義
品是宗義故顯揚云各別攝受自宗
所許此中意說依二所立立論各別
隨自意樂自宗所許故說名宗此中
三釋一考以言對理取依義能詮名
爲各別自宗所許二者以別對總取
依總之別言及義二名自所許三者
以合對離取彼能依不相離性合以
之爲自宗所許正與此同此文總也
下有十句分爲三類初二句是宗體
一攝受論宗二若自辯才初依自所
師宗對異師敵而立自宗不爾便爲

相符極成後由自辯才立他宗義隨
自意樂不願論宗唯此二種是正所
宗若過所許若二同宗承若傍義准
非別攝受非隨自樂故非真宗立已
成故非本成故次三句是立宗因緣
一若輕蔑他二從他聞三若覺真實
而申宗趣是名因緣立他義輕他故
立自義從他聞覺真實自悟故如次
配之後五句是立宗意初二句標一
切立宗不遇此故一爲成立自宗二
爲破壞於他後三句釋一爲制伏於
他釋上成立自宗二爲摧屈於他釋
上破壞他宗三爲悲愍於他成自破
他皆悲愍故
論因有三相 述曰上示宗相下示
因相此相略以四門分別一出體二
釋名三辯差別四明廢立初出體者
因有二種一生了如種生芽能起
用故名爲生因故理門云非如生因
由能起用如燈照物能顯果故名爲
了因生因有三一言生因二智生因
三義生因言生因者謂立論者立因
等言能生敵論決定解故名曰生因

故此前云此中宗等多言名爲能立
由此多言開示諸有問者未了義故
智生因者謂立論者發言之智正生
他解實在多言智能起言言生因因
故名生因義生因者義有二種一
道理名義二境界名義道理義者謂立
論者言所詮義生因詮故名爲生因
境界義者爲境能生敵證者智亦名
生因根本立義擬生他解他智解起
本籍言生故言爲正生智義兼生攝
故論上下所說多言開悟他時名能
立等智了因者謂證敵者解能立言
了宗之智照解所說名爲了因故理
門云但由智力了所說義言了因者
謂立論主能立之言由此言故敵證
二徒了解所立了因因故名爲了因
非但由智了能照解亦由言故照顯
所宗名爲了因故理門云若爾既取
智爲了因是言便失能成立義此亦
不然今彼憶念本極成故因喻舊許
名本極成由能立言成所立義今彼
智憶本成因喻故名了因義了因者
謂立論主能立言下所詮之義爲境

能生他之智了。因因故名爲了因亦由能立義成自所立宗照顯宗故亦名了因。故理門云如前二因於義所立立者之智久已解宗能立成宗本生他解故他智解正是了因。言義兼之亦了因攝分別生了雖成六因正意唯取言生智了由言生故。故證解生由智了故隱義今顯故正取二爲因相體兼餘無失次釋名者因者所由釋所立宗義之所由也。或所以義由此所以所立義成又建立義能建立彼所立宗故或順益義由立此因順益宗義今宗義立是故名因。故瑜伽云辨因者謂爲成就所立宗義依所引喻同類異類現量比量及正教量建立順益道理言論問喻既建成宗亦能順益何不名因。答喻謂譬況正云見違今所立義見其違際究竟圓滿故名見違雖亦順益非是正釋宗之所以親初建立得此因名。喻疎後成不得因稱是故此因不名見違說所因時義未成故至後當知辨差別者雖依建立順益等義總得因

名有果不同疎成生了各類有別分言義智體異便成立敵二智義之與言生了各殊別開六種由此應言得果分兩約體成四據類有三望義爲六智了因唯是生因果而非生因。因智生因唯是生因因而非了因果言義二生因爲智生因果爲智了因。因言義二了因爲智了因因非爲智了果得爲智生果不作智生因以言望於義亦成顯了因以義望於言亦成顯了果以義望於言亦作能生因以言望於義亦爲所生果由此應說唯因不是果謂智生因爲果亦成。因餘五果又爲四句有唯生因而非了因謂智生因有是了因而非生因謂智了因有是生因亦是了因謂言義有非生因亦非了因謂所立宗明廢立者一問何故一因喻分二種答因正建宗總苞稱一喻有違順別離分兩至下喻中當廣分別二問何故一因體分生了答智境疎寬照顯名了言果親狹令起名生果既有差因分生了同能得果但總名因三問何故二

因各分三種答生果照果義用不同隨類有能故分三種立智隔於言義不得相從名了敵智不生立解無由可得名生故但分三不增不減四問何故六因體唯有四答順果義別分成六因立者義言望果二用除此無體故唯有四五問何故因中獨開三相宗喻不開答別名宗喻通即稱因遍是宗喻二之法故又因必寬宗喻性狹如貫花鍊貫二門故由此開因不開宗喻示因相中有五一標舉二徵數三列名四別釋五示法此即初也其言生因及敵證智所詮之義各有三相相者向也正取言生正能立故此生智了照解宗故故正因體言生智了兼亦義生能建宗故宗同異喻各有一體因相貫三更無別體由此故說相者向義故理門云不共不定一向離故闕一相也又此相者面也違也三面三邊若爾既一因如何說多言名爲能立其相義多能詮言一於三相中致一因言故一因所依貫三別處故多相之言名爲多言非

言多故名爲多言古師解云相者體也初相同此餘二各以有法爲性陳那不許同異有法非能立故但取彼義故相非體

論何等爲三 述曰二徵數也論謂遍是宗法性同品定有性異品遍無性

述曰三列名也遍是宗法性此列初相顯因之體以成宗故必須遍是宗之法性據所立宗要是極成法及有法不相離性此中宗言唯證有法有法之上所有別義名之爲法此法有二一者不共有宗中法是二者共有即因體是理門論云此中宗法唯取立論及敵論者決定同許今此唯依證了因故彼自難云既爾便失前說言爲能成立性論主解云由有言生今彼憶念本極成故意以因體共許之法成宗之中不共許法故此二法皆是有法之上別義故今唯以有法名宗對敵所申因喻成立雖取二依不相離性以爲宗體有法既爲二法總主總宗一分故亦名宗理門論云

豈不總以樂所成立合說爲宗云何此中乃言宗者唯取有法此無有失以其總聲於別亦轉如言燒衣或有宗聲唯證於法若以宗中後陳名法即宗是法持業爲名總宗之法亦依主釋具二得名今因名法宗之法性唯依主釋性者體也此唯義性非是體性義相應故餘二亦然此共許因唯得遍是有法宗性以宗之法成即宗法故不遍是法宗之性因犯兩俱不成過故又不欲成宗有法故然因明理有法不成於有法此亦不成於法因犯所依不成過故理門難云若以有法立餘有法或立其法如以烟立火或以火立觸其義云何此義難云如遠見烟立下有火以有烟故豈非彼以有法成有法烟之與火俱有法故又如見火云定有熱以有火故熱觸既是火家之法豈不以有法成於法耶陳那釋云今於此中非以成立火觸爲宗但爲成立此相應物謂成山處決定有火以有烟故爐中定熱以有火故名爲烟火相應之物非

以有法烟還成有法火亦不以有法火而成熱觸法彼論又云若不爾者依烟立火依火立觸應成宗義一分爲因還以宗中一分有法而爲因故便爲不可故因乃有所依不成無所依故亦不以法成立有法宗中所陳後能別前名爲能別亦名爲法因成於此不欲以因成前所陳是所別故非別後故理門又云又於此中觀所成故立法有法非德有德故無有過前陳名有法後陳皆名法非法有法法性決定如勝論師德與有德有德謂實彼決定故理門頌云有法非成於有法及法此非成有法但由法故成其法如是成立於有法謂有法因法二俱極成宗中之法敵先不許但得共許因在宗中有法之上成不共許宗中之法如是資益有法義成可得因在不共許中許在彼中何所成立又若共許之因依不共許法凡所立因皆有他隨一所依不成過不說有法而爲所依但以其法而爲所依法非共許縱唯立許豈定無此過又

如立宗聲是無常所作性做無常滅義所作生義聲有滅者以有生故一切生者皆有滅故聲既因生明有果滅若因所作不遍聲宗豈得遍在無常上有一切正因中應皆有兩俱不成無常之上本無生故由此故知因但是宗有法之法非法也問稱爲宗法即已是因何須言遍初既云遍因義已明何須復云是宗法性答若因不遍宗有法上此所不遍便非因成有所不立顯皆因立是故稱遍若但言遍不言宗法即不能顯因是有法宗之法性能成於法又因於宗過名爲不成於二喻中俱有俱無名爲不定於二喻中有無相違名曰相違若唯言法性不言遍者因於宗過即是不成或兩俱不遍或隨一不遍或猶預不遍或所依不遍全分一分等隨應有之爲簡此失是故言遍若但言遍不言宗法不知此因誰家之因爲顯是宗有法之因成於宗法故言法性由此應爲諸句分別有宗法而非遍有是遍亦宗法有非遍非宗法

必無是遍非宗法句但遍有法若有別體若無別體並能成宗義相關故必是宗法如薩婆多對大乘者立命根實以有業故如五根等豈以命根與業別體即非正因故有別體若無別體義相關帶必是宗法皆得說爲宗之法性非無體是非有體非初有宗法而非遍者四不成中皆一分攝初兩俱一分兩俱不成者如勝論師對聲生者立一切聲皆是無常宗勤勇無間所發性因立敵二宗唯許內聲有勤勇發外聲非有立敵俱說此因於宗半有半無故此遍是兩俱有體一分不成餘無體兩俱一分一種不成若有體若無體若自若他合四種一分隨一不成兩俱一分若自若他合三種一分猶豫不成兩俱有體一分若他若自有體一分隨一合三所依不成如是更有十一并前十二一分不成皆如下釋後句非遍非宗法者四不成中并全分過如聲論師對佛弟子立聲爲常眼所見故俱說此因於聲無故此是有體兩俱全分

兩俱不成餘無體兩俱全分一種不成有體無體若自若他四種全分隨一不成兩俱全分若自若他三種猶豫不成有體無體兩俱全分有體無體若自若他隨一全分六種所依不成如是更有十四并前十五全分不成亦如下釋此二遍句並皆是過唯第二句遍亦宗法是正因相爲簡非句故說遍是宗法性言同品定有性者顯第二相同是相似義品是體類義相似體類名爲同品故理門云此中若品與所立法隣近均等說名同品以一切義皆名品故彼言意說雖一切義皆名爲品今取其因正所成法若言所顯法之自相若非言顯意之所許但是兩宗所許義法皆名所立隨應有此所立法處說名同品以隨有無體名同品由此品者是體類故若唯言所陳所許法之自相名爲所立有此法處名同品者便無有四相違之因比量相違決定相違皆應無四若全同有法上所有一切義者便無同品亦無異品宗有一分相符

極成非一切義皆相違故但取所立有此名同然下論云如立無常瓶等無常名同品者唯舉所陳兩宗本諍法之自相名爲同品以餘意所許是傍所諍略而不說理皆同品以此釋文應當深義同品有二一宗同品故下論云謂所立法均等義品是名同品二因同品下文亦言若於是處顯因同品決定有性然論多說宗之名爲同法宗之法故何須二同因之在處說宗同品欲顯其因遍宗喻故宗法隨因說因同法顯有因處立法必隨故且宗同品何者名同若同有法全不相似聲爲有法瓶爲喻故若法爲同敵不許法於有法有亦非因相遍宗法中何得取法而以爲同此中義意不別取二總取一法有宗法處名宗同品故論說言如立無常瓶等無常是名同品有此宗處決定有因名因同品然實同品正取因同因實宗喻體性寬遍有此共許因法之處不共許法定必隨故今明一切有

宗法處其因定有故說宗同不欲以宗成因義故非正同品其因於彼宗同品處決定有性故言同品定有性也因既決定有顯宗法必隨理門亦云說因宗所隨宗無因不有等依上二相理門論云云何別法於別處轉此中問意如所作因必隨附聲與瓶等上所作性別如何聲宗之上別因於瓶等中別處而轉或所作因是聲有法宗上別法云何於彼別瓶處轉而言共相實在宗喻遍是宗法同品定有陳那釋云由彼相似不說異名言即是此故無有失此答意言由聲瓶上共所作性別相似而有總相合說不說聲瓶二異名中聲所作性別即喻處所作性別彼即此故無有失彼復難云若不說異云何此因說名宗法前難聲宗所作性別云何得於別瓶上轉此難云何瓶所作性別爲宗法既不說彼所作性別總合說者所作性別因既於瓶有云何此因說名宗法彼復釋言此中但說定是宗法不欲說言唯是宗法此釋意言總因之中

但說定遍宗法性不欲說言唯是宗法故一總言貫通二處宗非宗上悉皆得有其中可有遍是宗法若別異說唯聲所作唯宗法性別不容有舉喻成宗又別異說唯瓶所作亦不得成是宗法性何所成立彼復難言若爾同品應亦名宗此意難云二中所作總貫稱因二上無常應皆宗諍彼自釋云不然別處說所成故因必無異方成比量故不相似答難不然唯別聲上有無常義是其所成共所諍故非於瓶上夫立因者必須立敵宗喻之上兩俱無異方成比量故能立通所立義局理不相似故答不然問何故此因於宗異品皆說遍字於同品上獨說定言答因本成宗不適成者非立異喻止濫不適止者非速成不適故不成週生速不盡故不定等起成宗不適如上已陳止濫不盡至下當悉同喻本順成宗成即名同喻豈由喻遍能順所立方成宗義但欲以因成宗因有宗必隨逐不欲以宗成因有宗因不定有故雖宗同品

不須因適有於異品有同品半有半無雖並不定由因於異有故成過非因於同不適爲失即九句內後三句中初後句是後三中句正因所攝於異品中止濫盡故初後二句不定過收皆止異品濫不盡故由此同品說定有性宗異品中皆說過也其九句者理門論云宗法於同品謂有非有俱於異品各三有非有及二言宗法者謂宗之法即因是也於同品者宗同品也體即同喻謂能立因於同品喻成其三種一有二非有三亦有非有彼名爲俱此三種因於宗異品非有亦非有彼名及二且同品有異品三者謂因於同品有異品亦有於同品有異品非有於同品有異品非有如是因於同品非有異品亦三於同品有非有異品亦三故成九句理門論中示九宗云常無常勤勇恒住堅牢性非勤遷不變由所量等九恒住堅牢性及不變此四皆常義遷是無常此四句中上之三句顯示九

宗下之一句結由九因而成九類其九因者理門論云所量作無常作性開勇發無常勇無觸依常性等九言無觸者無質礙義上之三句顯示九因下之一句結由九宗而成九類以此上三句成前上三句一一句中皆有異品有如聲論師立聲爲常所量性故喻如虛空中常宗瓶爲異品所量性因於同異品皆遍共有二同品有異品非有如勝論師立聲無常所作性故喻如瓶等無常之宗空爲異品所作性因於同品有於異品無三同品有異品有非有如勝論師立聲勤勇無聞所發無常性故喻如瓶等勤勇之宗以電空等而爲異喻無常性因於同品亦有於異品喻電等上有空等上無此是初三中三句者一同品非有異品有如聲論師立聲爲常所作性故喻若虛空中常宗瓶爲異喻所作性因於同品空上無於異品瓶上有二同品非有異品非有如聲論師對佛弟子立聲爲常所

聞性故喻若虛空中常宗瓶爲異喻所聞性因同異品中二俱非有三同品非有異品有非有如聲論師立聲爲常勤勇無聞所發性故喻若虛空中常宗以電瓶等爲異品勤勇之因於同品空一向非有於其異品瓶等上有電等上無此是後三句者一同品有非有異品有如聲論師立聲非勤勇無聞所發無常性故喻若電空此非勤宗瓶爲異喻無常性因於同品電上有空上非有異品瓶中一向是有二同品有非有異品非有如勝論師立內聲無常勤勇無聞所發性故喻若電瓶此無常宗空爲異喻勤勇之因於同品瓶等上有電等上無異品空中一向非有三同品有非有異品有如聲論師對勝論師立聲爲常無質礙故喻若極微及太虛空中常宗以瓶樂等而爲異喻無質礙因於其同品虛空上有極微上無亦於異品瓶等上無樂受等有是名九句然理門論料簡此云於同有及二在異無是因翻此名

相違所餘皆不定於同有者謂能立因於同品有言及二者於同品中亦有非有在異無者此能立因於同品有在異品無及同品中亦有非有於異品無言是因者此之二句皆是正因於九句中第二第八兩句所攝翻此名相違者翻此二正因即名相違翻初句云於同非有於異品有翻第二云於同非有於異品中亦有非有即九句中第四第六兩句所攝皆相違因是法自相相違因故攝餘不盡所餘皆不定者餘之五句皆爲不定謂九句中第一第三第五第七第九句第一句者共不定攝第三句者異品一分轉同品遍轉第五句者不共不定第七句者同品一分轉異品遍轉第九句者俱品一分轉此等諸句至下當知上九宗中五常初三初一中三皆後三後一二無常初後三皆中一勤初三後一一非勤後三初一總爲四類問第八句因若正因攝有比量相違第八句非正因攝同品俱故如第七九答此有決定相違量云

第八句因正因所攝九句中因中具三相故如第二句不言九句但言具三相恐有不定過爲如第二句具三相故此第八句正因所攝爲如決定相違等具三相故此第八句非正因攝故言九句中便無此過或決定相違不具三相他智不決定故問言定有性已顯有因宗必隨逐何須言同品既云同品即顯有宗因必隨逐何須復云定有性也答但言定有不言同品乃顯此因成義不定非定成宗但言同品不言定有亦顯此因成相違法等非本宗義今顯定成宗及非成異品故說同品決定有性由此應爲四句分別有同品非定有謂宗同品非定有因即九句中中三句是第四第六相違過收第五句者不共不定有定有非同品謂定有因非同品於九句中除二五八餘六句是第四第六是相違因餘之四句不定過攝第一句共第三句者異品一分轉同品遍轉第七句者同品一分轉異品遍轉第九句者俱品一分轉有亦定

有亦同品謂是宗同品亦定有因於九句中除中三句初後三是實若無過唯取第二第八正因若通有過即通六句二正因四不定有非同品亦非定有謂非同品亦非定有因即異品遍無性於九句中第二五八三句所攝二八正因第五不定此初三句內唯第三句少分正因餘皆有過爲簡過句顯自無過故說同品定有性也異品遍無性者顯第三相異者別義所立無處即名別異品者聚類非體類義許無體故不同同品體類解品隨體有無但與所立別異聚類即名異品古因明云與其同品相違或異說名異品如立善宗不善違害故名相違苦樂明闇冷熱大小常無常等一切皆爾要別有體違害於宗方名異品或說與前所立有異名爲異品如立無常除無常外自餘一切苦無我等慮礙等義皆名異品陳那以後皆不許然如無常宗無常無處即名異品不同先古理門破云非與同品相違或異若相違者應唯簡別

謂彼若非無所立處名爲異品要相
達法名異品者應唯簡別是則唯立
相達之法簡別同品不是返遮宗因
二有若許簡者則一切法應有三品
如立善宗不善違害唯以簡別名爲
異品無記之法無簡別故便成第三
品非善非不善故此中容品既望善
宗非相違害豈非第三由此應知無
所立處即名異品不善無記既無所
立皆名異品便無彼過又難或異名
異品云若別異者應無有因謂若說
言與宗有異即名異品則應無有決
定正因如立聲無常聲上無我苦空
等義皆名異品所作性因於異既有
何名定因謂隨所立一切宗法傍意
所許亦因所成此傍意許既名異品
因復能成故一切量皆無正因故知
但是無所立處即名異品此亦有二
一宗異品故下論云異品者謂於是
處無其所立二因異品故下論云異
法者若於是處說所立無因遍非有
然論多說宗之異品名爲異品宗類
異故因之異品名爲異法宗法異故

何須二異因之無處說宗異品欲顯
其因隨宗無故宗之無處說因異品
顯因無處宗必先無且宗異品何者
名異若異有法同法所依有法各別
亦應名異若異於法敵本不許所立
之法於有法有一切異法皆應名同
此異品者不別取二總取一切無宗
法處名宗異品故論說言謂於是處
無其所立又若是常見非所作如虛
空等此但略無正諍無常唯舉見常
名爲異品准理同前無隨所應所立
之法無此宗處定遍無因名因異品
然雖異品亦取因異顯無宗處因定
隨無翻顯有因宗定隨轉雖復難法
先宗後因彼若不然便成異法今顯
能立本欲成宗於異品無其宗便立
故正宗異後方因異其因於彼宗異
品處決定遍無故言異品遍無性也
問言遍無性已顯無因宗必隨無何
須言異品既云異品即顯無宗因亦
隨無何須復云遍無性也答但言遍
無不言異品乃顯此因成相達法等
非離於宗返成宗義但言異品不言

遍無亦顯此因成不定等非定成宗
今顯此因定成於宗同品定有於異
品上決定遍無故說異品遍無性也
由此應爲四句分別有異品非遍無
謂宗異品非因遍無即九句中除二
五八餘六句是一三七九四是不定
四六相達如前配釋有遍無非異品
謂因遍無非宗異品即九句中第四
五六四六相達第五不定有異品亦
遍無謂宗異品亦因遍無即九句中
第二五八二八正因第五不定有非
異品亦非遍無謂非宗異品亦非因
遍無即九句中除四五六餘六句是
二八正因餘四不定如上所說諸句
料簡自句他句皆無過者正因所攝
當句之中雖無其過他句有過故應
如前一一分別初三句中唯第三句
少分正因餘皆有過爲簡彼過故說
異品遍無性也問此三相中何故不
言遍是宗品性而云法性同異二相
何故不言同定有法性異遍無法性
而皆云品答宗一所立總說爲宗狹
不說品喻寬能立皆說品字以因成

宗非成二品初相云法後二不言問此之三相爲具方成爲闕亦得若具方成何故前言闕無異品亦成正因既不要具何須三相答要具三相止異濫而成因非闕喻依故闕無而許正同法本成宗義無依不順成宗異法本止濫非濫止便成宗義故同必須依體異法無依亦成此說有體成有體宗故異體無亦具三相上來三句所說過者各自句中四句之過若談闕過闕有二種一無體闕二有體闕無體闕者謂不陳言但在三支非在三相若陳因言必有體闕三相既義故非無體無體闕者此中相對互說有無亦爲四句有闕因非同異喻有闕同異喻非因有闕因亦闕同異喻有非闕因非同異喻此四句中初句闕一第二句闕二第三句闕三第四句非過如是乃至三立皆闕三皆不闕有闕皆過不闕不定雖有所陳似立生故三皆闕者唯陳其宗不陳餘故如是合有三箇四句一箇兩句但名闕過非餘過攝有體闕者復

有二種一者以因三相而爲能立雖說因三相少相名闕二者因一喻二三爲能立雖陳其體義少名闕且因三相少相闕者有闕初相非後二有闕後二非初相有闕初相亦後二有不闕初相亦非後二如是乃至三相俱闕三相俱不闕此中總有三種四句一種兩句唯闕初相四不成攝如是二合闕乃至三合闕隨應唯有不成不定及相違過皆因過故若因一喻二陳爲能立義少闕者亦有三種四句一種二句且闕因義非後二四不成過有闕第二非初後俱不成攝有闕第三非初二俱不違攝如是闕二乃至闕三及三不闕闕者皆過不闕非過隨應各有因四不成同喻俱不成異喻俱不違或具二過或具三過賢愛論師陳那菩薩等不以無體爲闕故唯六句雖唯陳宗從元無能立何名能立缺減之過諸德皆說總有七句不言有能立以成過但是闕能立過故說七闕問理門論料簡九句云於同有及二在異無是因返此

名相違所餘皆不定謂九句中唯有法自相一違及五不定餘四不成一定三相違何故不攝答以因觀成於宗所以說其相順同異成宗疎速故但標其順違由此餘過不攝之盡上三相中各自爲句及三相對闕論文雖無次第作處道理定然巨細分別更有多種且以初相三句之中一句爲首對餘二相作四句者有是宗法而非過非是同品非定有性有是同品非定有性非是宗法而非過亦是同品非定有性如是以初相第一句對第二相四句有四種四句復以此句對第三相四句復有四種四句如是初相第一句對餘二相四句有八種四句以初相餘二句爲首對餘二相各四句亦如其初相三句爲首對餘有三種八句總成二十四種四句以第二相四句對第三相四句一一分別有四種四句復成一十六種四句如是總成四十種四句有是有非恐文繁廣

略示而已於前諸句總說頌曰於宗法三相各對互隨無如應為不成不定相違等等言意顯諸缺減過同喻異喻諸所有失皆此所攝宗法三相因三相也於此三相而釋義故因親成宗相寬過故各對互隨無者此有四類一者各對三相一一各對自法為句初相有三後二各四二者互隨無三相更互闕無綺對為句古今合有多釋今唯取宗法三相入此頌中有三種四句有一種兩句三者各對互隨無以初相三句中一一各對後二相中各四句一一更互隨有無以為四句及以第二相四句一一對第三相四句一一更互隨有無以為四句合有四十種四句四者各對互隨以因三相如其所應初相有過名為不成於後二相有過名為不定於其二相有相違過名曰相違若三支互闕因闕名不成同闕名俱不成異闕名俱不違三支雖具自他各對互隨是非名相違決定是故稱等如是總攝因過皆盡此中合有四十五

種四句一種三句一種兩句或闕一有三句闕二有三等是名略釋宗法三相
論云何名為同品異品 述曰四別釋有二初問後答此問也何故三相不問釋初答有二釋一者同品異品各各有二一宗同異二因同異今說宗同異恐濫因同異故偏問之初相無濫故不須簡問過是宗法宗有別總義亦有濫何故不徵答因於有無說宗同異宗成順違說因同異故於宗因同異不定為簡此過遂別徵二由因但是有法宗法成於法故不是總宗及法之法無濫可遮故不徵釋此問二體相成顯故二者宗是有法上已明之二品未明故須徵釋
論謂所立法均等義品說名同品 述曰下答前徵有二初同後異同中復二一總出體二別指法此初也所立法者所立法謂宗法謂能別均謂齊均等謂相似義謂義理品謂種類有無法處此義總言謂若一物有與所立總宗中法齊均相似義理體類說

名同品是中意說宗之同品所立宗者因之所立自性差別不相離性同品亦爾有此所立中法互差別聚不相離性相似種類即是同品若與所立總宗相似一切種類之聚名同品者宗上意許所有別法皆入總宗且如異品虛空上無我與聲意許無我相似應名同品若與所立有法相似種類之聚名為同品即一切宗多無同品如聲有法瓶非同故至下喻中當廣建立為遮此二總標所立法而簡別之若聚有於賓主所許因所立法聚相似種類即名同品由法能別之所別宗因之所成故舉此法以彰彼聚問若爾聲上無我等義非因所立應名異品答彼若不許聲有法有亦成異品宗因無故若彼許有為因所成隨意所許亦名同品故有有法差別相違
論如立無常瓶等無常是名同品 述曰此別指法如立宗中陳無常法聚名宗者瓶等之上亦有無常故瓶等聚名為同品此中但取因成法聚

名爲同品故瑜伽言同類者謂隨所有法望所餘法其相展轉少分相似有五相似一相狀二自體三業用四法門五因果今此中說法門相似論異品者謂於是處無其所立述曰下解異品有二總出體二別指法此初也處謂處所即除宗外餘一切法體通有無若立有宗同品必有體所以前言均等義品異品通無體故言是處所立謂宗不相離性謂若諸法處無因之所立即名異品非別無彼言所陳法及與有法名爲異品過如前說此中不言無所立法前於同品已言均等所立法訖此准可知但無所立義已成故理門亦云若所立無說名異品但無所立即是異品同品不說處異體通無故瑜伽說言異類者謂所有法望所餘法其相展轉少不相似故非一切全不相似但無隨應因所成故與同相違亦有五種

性爲因若有處所是常法聚見非是所作如虛空等說名異品此中既說宗之異品唯應說云謂若是常如虛空等復云見非所作者舉因異品兼釋遍無問何故前說宗之同品不兼定有此釋異品兼解遍無答有二解一者彰彰同品之中但爲簡別因之同品顯異亦爾不要解於定無之相故文略之異品之中乘言便故兼釋遍無顯同亦爾二者同品順成但許有因即成同品易故不解決定有性異品止濫必顯遍無方成止濫故解異品兼解遍無同品因也爲顯同異二品別故問如立無常龜毛無彼常住之相亦名無常於一切時性常無故亦得名常何故不立非同異品答聲言無常性是滅義所作性者體是生義龜毛非滅亦非有生既無所立即入異品故喻唯二更無雙非若常宗有亦入異品若非有品便入同中論此中所作性或勤勇無聞所發性述曰五示法也於中有三初舉兩因次成三相後顯所成此初也此中

者發端義或於此所說因義之中雙舉兩因者略有三義一對二師二釋遍定三舉二正對二師者聲論師中總有二種一聲從緣生即常不滅二聲本常住從緣所顯今方可聞緣響若息還不可聞聲生亦爾緣息不聞緣在故聞此二師皆有一分一切內外異性一體多體能詮別故若佛弟子對聲生論立聲無常所作性因便具三相對聲顯論言所作性隨一不成若對聲顯言勤勇因便具三相對聲生論立一切聲皆是無常勤勇爲因宗法非遍兩俱不成今顯對聲生所作爲因若對聲顯勤勇爲因又立內外聲皆無常因言所作若立內聲因言勤勇不爾因有兩俱一分兩俱不成爲對計別故陳二因釋遍定者所作性因成無常宗三相俱遍勤勇因成同定餘遍顯順成宗同定亦得不要三遍故舉二因舉二正者顯九句中此中所作彼第二因此勤勇因彼第八句陳那說二俱是正因具三相故今顯彼二因皆具三相故雙陳

之所作性者因緣所作彰其生義勤勇無間所發性者勤勇謂策發善即精進染謂懈怠無記謂欲解或是作意或是尋伺或是思慧由此等故拳臍輪等風乃至展轉拳咽喉唇舌等勇銳無間之所發顯

論遍是宗法於同品定有 於異品遍無 述曰顯成三相如上所說

生顯二因皆具三相故成正因義應一一皆准前作若遍若闕

論是無常等因 述曰顯因所成等者等取空無我等此上二因不但能成宗無常法亦能成立空無我等隨其所應非取一切若所作因亦能成立言所陳苦等及無常宗意所許苦等一切法者此因便有不定等過謂立量云聲亦是苦所作性故以無漏法而為異品所作性因於其異品一分上轉應為不定言此所成聲為如於瓶所作性故體是其苦為如自宗道諦等法所作性故體非是苦此既正因無不定過故此言等隨其所應故瑜伽說同異喻云少分相似及不

相似不說一切皆相似一切皆不相似不爾一切便無異品因狹若能成立狹法其因亦能成立寬法同品之上雖因不遍於異品中定遍是無故因寬若能成立寬法此必不能定成狹法於異品有不定過等隨此生故是故於此應設劬勞也

因明入正理論疏卷上

因明入正理論疏卷上

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。無校本。本書分上、中、下三卷，今存中、下兩卷；上卷缺，中卷缺一至一〇版。以上所缺據大正藏本照排補錄。

因明入正理論疏卷中

大慈惠寺沙門慧撰

論喻有二種 述曰自下第三宗喻之初文段有三
 一標舉二列名三隨釋此初也意云達利慧政未多
 見達者謂已顯了分未所見達者謂未顯了分以顯
 了分顯未顯了分今義平等所有正說是名主喻今
 顯方言名之為喻喻者譬也況也晚也由此譬況晚
 明所宗故名為喻喻雖果因亦晚宗義未畢譬況今
 極明了今由此況宗義明極故舉因立獨明喻為
 論一者同法二者異法 述曰二列名也同者相
 似法謂差別共許自性名為有法此上差別所立
 名法今與從所立差別相似名同法無彼差別名
 為異法異者別也問何故宗同異名品因同異名
 法若若同異總宗不相離性種類名品若不同異
 於總宗亦不同異於宗有法但同異於有法之上
 所作表者名之為法又此所作非總所立不得名
 品名之為法宗總所立遠與品名能所異故又因宗
 二同異名法別同異名品此同異二故名為法次
 下二因同異及上宗同異並別同異故皆名品
 論同法者若於是處顯因同品決定有性 述曰
 三隨釋有二一解同二解異理門論云說因宗所
 隨宗無因不有此二名譬喻餘皆此相似解初中
 有三一標名二列名三隨釋同法標名餘文總釋
 或謂是所即是一切除宗以外有無法處顯者說
 也若有無法說與諸法因相似品便決定有宗法

此有無處即名同法因者即是有法之上共許之
 法若處有此名因同品所立之法是有法上不共
 許法若處有共因決定有此不共許法名定有性
 以共許法成不共故理門論云說因宗所隨是名
 同喻除宗以外有無聚中有此共許不共許法即
 是同故以法同故能所同故二合同故此中正取
 因之同品由有此故宗法必隨故亦兼取宗之同
 品合同法問題因同品宗法必隨何須復言決
 定有性言決定有性因必在宗何須復說顯因同
 品答唯言因同品不說定有性即九句中諸異品
 有除二五八餘六句是相違不定亦二過攝異喻
 亦犯能立不違若言定有性不說因同品亦即是
 九句中同品非有四五六是相違不定亦二過攝
 同喻亦犯能立不成若非因同品亦非定有性即
 九句中異品非有二五八是正因不定二種所攝
 同喻亦犯俱不成過若顯因同品亦決定有性即
 九句中同品亦有句除四五六餘六句是正因不
 定二種所攝異品無過正因所攝異品有過不定
 所攝異喻或有一分全分能立不違此同異喻所
 犯諸過或自或他或全或一分隨其所應皆應思
 惟為遮前三句及第四少分所說過失顯第四句
 少分為正必須雙言顯因同品決定有性
 論謂若所作見彼無常譬如瓶等 述曰別指法
 也如立聲無常宗所作性因瓶為同喻此中指法
 以相明故合結總陳若所作者即前總顯因之同
 品見彼無常亦則前顯決定有性諸有生處決定
 有滅母牛去處犢子必隨因有之處宗必隨逐此
 為合也若有所作其立敵證等見彼無常如瓶等

者其喻依有法也。謂宗以法為有法無常所
作為法今喻以瓶等為有法所作無常為法正以
所作無常為喻依瓶等喻依合方異等者等
取徐鑑覽等理門論云若爾喻言應非異分顯因
表故古因明師因外有喻如勝論云禁無常宗所
作性因同喻和瓶異喻如空不單諸所作者皆無
常等貫於二處故因非喻瓶為同喻體空為異喻
體陳那已後說因三相即攝二喻二喻即因俱所
宗故所作性等貫二處故古師難云若喻亦是因
所攝者喻言應非因外異分顯因表故應唯二支
何須二喻陳那釋云事雖實爾然此因言唯為所
了是宗法性非為顯了同品異品有性無性故須
別說同異喻言意答喻體實是因而不應別說然
立因言正唯為顯宗法性是宗之因非正為顯
同有異無順返成於所立宗義故於因外別說二
喻顯因有處宗必隨逐并返成故令宗義成後復
難言若唯因言所詮表義說名為因斯有何失此
致意說如所作言所詮表義唯名為因瓶同空異
名喻非因斯有何失復問彼言復有何德按古答
言別說喻分是名為德陳那復難應如世間所說
方便與其因表都不相應此難意云如世間外道
亦說因外別有二喻汝於因外說喻亦爾過宗法
性既是正因所說二喻非是正因但為方便助成
因表此喻方便既與因別則與因表都不相應古
師復云若爾何失縱同外道亦何過耶如外道說
有五根識佛法亦有非為失故陳那難云此說但
應顯所立義無有功能非能立義由彼但說所作
性故所類同法不說能立所成立義此中難意我

亦不說同於外道說極成義名之為失由同彼說
不極成義有過失故謂諸古師同外道說聲無常
宗所作性因同喻如瓶異喻如空不極成義陳那
難云若說瓶體空體為喻但應以瓶類於所立無
常之義既喻不言諸所作者皆是無常舉瓶證聲
無有功能其喻非能立之義由彼舉因但說所
作法舉瓶類聲同無常不說能立諸所作者及與
所立皆是無常故無功能非能立義又若以瓶即
為喻體瓶即四塵可燒可見聲亦應爾若我如說
所作者皆是無常譬如瓶等所作既為宗正同法
無常隨之亦決定轉舉瓶喻依以顯其事使無一
切皆相類失汝既不然故有前過陳那又難又因
喻別此有所立同法異法終不能顯因與所立不
相離性是故但有類所立義然無功能此意難言
因喻既別同喻但有類所立無常異喻無此汝同喻
不說諸所作者皆是無常異喻不雙無終不能顯
所作性因與所立無常不相離性總結之云是故
但有類所立義然無功能非能立義古師復問何
故無能陳那難云以同喻中不必宗法宗義相類
此復難聲所成立故應成無窮意說因喻無能所
以既汝不言諸所作者皆是無常故彼同喻不必
以因宗法及無常宗義相類但云如瓶他若有問
瓶復如何無常復言如燈如是展轉應成無窮是
無能義我若喻言諸所作者皆是無常譬如瓶等
既以宗法宗義相類總過一切瓶燈等盡不須更
問故非無窮成有能也復難彼言又必定有諸
品類若但瓶體為同喻者非燒見等一切皆類便
成過失若如我說彼喻依中但以所作無常等類

使無彼過又難言若唯宗法是因性者其有不定
應亦成因此意難言唯以所作遍宗法性是其因
性同有異無但喻非因是故瓶空喻非因者即不
定因應亦成因但有過宗法無後二相故古返難
言云何具有所立能立及異品法二種等喻而有
此失彼意難言云何同品瓶上具有所立無常能
立所作及異品法此二喻中有不定失陳那難云
若於爾時所立異品非一種類便有此失如初後
三各最後喻謂立量時所立異品亦有非有非一
種類汝既但指瓶為同品空為異喻雖具二喻喻
若非因便此不定如初三最後喻者謂九句中初
三第三句同品有異品有非有後三最後喻者謂
九句中後三第三句同品有非有異品亦有非有
此二喻中若同取有義異取無義同喻亦具所立
能立及異法喻然由異品一分有故因成不定以
汝同喻如瓶異喻如空喻非因故不別簡言謂若
是常見非所作如虛空等便有不定若別簡別喻
即是因便無彼失爾彼兩三非正因故要異過無
是正因故彼總結云故定三相唯為顯因由是道
理雖一切分皆能為因顯了所立然唯一分且說
為因此中故定唯為之聲彰因三相顯了於宗二
喻即因雖俱是因顯了宗義於三相中適宗法性
唯此一分且說為因餘二名喻據勝偏明非盡理
說故名為且前文依此顯了宗義說因之三相亦
不相違問何故共許法不共許法分為宗因同喻
上二合為一支答對敵申宗不共而為所立由因
成此共許別立能成同喻今義見達二俱助成前
立故因宗別說同喻合故問因陳所作已貫瓶中

同喻再申豈非鄭重答因雖總說宗義未明指事
明前非為鄭重古師合云瓶有所作性瓶是無常聲
有所作性聲亦無常今陳那云諸所作者皆是無
常顯略除聲喻宗雙貫何勞長談故改前師古師
結云是故得知聲是無常今陳那云譬如瓶等顯
義已成何勞重述故於喻中雙陳因宗二便明矣
至後當知

論異法者若於是處說所立無因過非有 迷曰
下解異有四一謬名二總顯三別指四釋成此即
初二處謂處所除宗已外有無法處謂若有體若
無體法但說無前所立之宗前能立因亦過非有
即名異品以法異故二俱異故理門頌云宗無因
不有是名異法有解正取因之異品由無此故宗
必隨無故亦兼取無宗名異合名異法復自難言
若但無因即名異法同品非有應是異喻者若爾
聲無常宗以電瓶等而為同喻勤勇之因於電非
有應成異品宗定隨無由此應言同成宗故因為
正同宗為助同異品離故宗為正異因為助異偏
取非異故理門云宗無因不有名為異法不云因
無宗不有名為異喻然此不欲別成異法故先無
宗後方無因問何故所立不言過無能立之因言
過非有答宗不成因不言過無因成宗故言過非
有因不過無便成異法不定相連種種過起宗之
所立其法極寬如聲無我空等亦有若異皆無都
無異品如空等言便徒施設故知但無隨應小分
因之所立即是異宗非謂一切皆過非有
問說所立無因已非有何須復說因過無耶說因
過無已無所立何須復說所立宗無答但言所立

無因不過非有即九句中異品有攝除二八五釋
六句是異喻亦犯能立不違若言因過非有不說
所立無即九句中同品非有攝四六五是同品亦
犯能立不成若非說所立無亦非因過非有即九
句中同品有句除中三句餘六句是異喻亦犯俱
不違過若說所立無因亦過非有即九句中二五
八是二八為正第五不定同喻或犯俱不成過他
句有過故此有過不爾此句非有過收此中諸過
或自或他或全或分隨其所應准前惡作第四句
小分為正餘皆有過為過此等必須雙言說所立
無因過非有

論謂若是常見非所作如虛空等 迷曰別指法
也如無常宗是常見非所作性因非作為異返顯
義言於常品中既見非作明所作者定見無常同
成宗故先因後宗異法離前宗先因後若異離中
因先宗後如言非作定是常住翻成本來非淨空
常住非是離前成於無常之宗義也若成常住便
犯相符舊已定宗今成立故同既成立先因後宗
異既離前隨宗先後意欲翻顯前成立義今者宗
無因既不轉明因有處宗必定隨異但說離離成
即得必先宗無後因無也故理門云說因宗所隨
宗無因不有如空等者此舉喻依以彰喻體標其
所依有法顯能依之法非有等者等取隨所應宗
涅槃等法

論此中常言表非無常非所作言表無所作 迷
曰下釋成義顯異無體亦成三相正因所攝因明
之法以無為宗無能成立有無皆異即如論云和
合非實詳六句中隨一攝故如前五句前破五句

體非實有故得為喻此中以無而成無故應以有
法而為異品無其體故遂以無法而為異云諸是
實者非六句攝無異體若無為宗有非能成因
無所依喻無所立故可有為異異於無故以有為
宗有為能成順成有故無非能立因非能成喻無
所立故有無並異皆止濫故無常之宗既是有體
所作執等有為能立故於異品若羅婆多立有體
空為異若經部等立以無體空為異但止宗因諸
濫盡故不要異喻必有所依同喻能立成有必有
成無必無表詮遮詮二種皆得異喻不爾有體無
體一向皆遮性止濫故故常言者遮非無常宗非
所作言表非所作因不要常非作別詮二有體意
顯異喻通無體故理門論云前是遮詮後唯止濫
由合及離比度義故前之同喻亦遮亦詮由成無
以無成有以有故後之異喻一向止濫遮而不詮
由同喻合比度義故由異喻離比度義故彼復結
云由是雖對不立實有太虛空等而得顯示無有
宗處無因義成古說聲無常異喻如虛空理門難
云非異品中不顯無性有所爾別能為聲喻謂於
無常異品應言謂若是常見非所作如虛空等正
以常為異品兼非所作空為喻依要此爾別顯異
品無返顯有所作因無常宗必隨逐汝但云如空
者今返難云非於異品不顯無宗及無因性即有
爾別故能為異喻長讀文勢義道亦遠又難古言
世間但顯宗因異品同處有性為異法喻非宗無
處因不有性故定無能初四句標後三句非此說
外道名為世間但顯宗因常及非所作異品同在
虛空上故說此虛空為異喻體此標後宗而申難

言非宗無處因不有性故定無能異品不言謂若是常宗無之處見非所作因不有性以離宗因返顯有因宗必定有故古異品決定無能由此但應如我所說

論如有非有說名非有 迷曰恐說異喻遮義不明指事爲例此有二釋一云如勝論師爲其五項不信有性實等外有逐立量云有性非實非德非業有一實故有德業故如同異性陳那說云此因有有法自相相違謂有性應非有一實故有德業故如同異性此引陳那有非有言豈言非有別有所目一向遮有故言非有常等亦爾一向遮無常及所作性故非有所目二云此言非有非引陳那所說非有汎言非有略有二義一者勝論除有五句皆是非有此即表詮二者非有但非於有非有所目欲顯同喻成有體宗可如表五異喻止蓋可如遮有然中道大乘一切法性皆離假智及言論表言與假智俱不得真一向遮詮都無所表唯於諸法共相而轉因明之法即不同依然共相中可有詮表義同喻成立有無二法有成於有可許詮也無成於無即可遮也異喻必遮故言此遮非有所表異不同同理如前說理門論中於此二喻而設難言復以何緣第一說因宗所隨第二說宗無因不有不說因無宗不有耶此中難意前煩所言說因宗所隨宗無因不有此二名學喻何不同例異先宗後因說無常者皆是所作而言諸所作者皆是無常說有因處宗所隨逐何不以異例同先因後宗說非所作皆是常而言若是有常見非所作說宗無處因亦隨無從論答云由如

是說能顯示因同品定有異品遮無非顯倒說即彼類言應以非作證其常或以無常成所作若爾應成非所說不過非樂等合類初三句答所作過因後一句答勤勇因第一同喻先宗後因第二異喻先因後宗遮復相例俱爲不可若以類相合先因後宗而云非所作者皆是常住即應以非所作因自證常住非離先立先宗後因若許樂者亦應成立非本所說無常之宗又空常住立故本成若今更立犯相符過既非本淨翻乃立常由此故言若爾應成非本所說若以合類離先宗後因而云諸無常者皆是所作即應以無常成所作性非以所作成宗無常若許樂者即應成立非本所說無常宗義又樂無常非兩所許聲上所作兩本許成若不共許無常成共許之所作宗既相符因亦證一故云若爾即應成立非本所許則聲瓶俱無常諸所作者皆無常聲瓶無常兩俱成聲瓶俱所作非無常瓶許所作亦無常聲瓶所作既無常聲瓶所作亦無常不說成瓶所作無常何得別以無常成所作其第四句釋勤勇因亦爲不可言不過者若以類相合先言若非勤勇無聞所發定是常住非勤發而非常住非勤因寬常住宗局局宗不過常住寬因即應以非勤發成其常住若爾應成非本所說若以合類離先言諸無常者皆勤勇發當等無常非勤發無常因寬勤發宗空宗空因寬亦是不過者亦許樂應成非本所說之說此勤勇因既同所作應言又不過略故無又字其非樂者此不過因應別有成立不受樂宗謂若以離類合言諸非勤發皆常住者空非勤發可是常住電非勤發如何皆常此因既於異品中有即成不定便

因明入正理論卷中 第十一 章 摩訶
爲成立電等常住不樂之宗又若以合類離言諸無常者皆是勤發瓶等無常可動發電等無常如何勤發此因亦於異品中有選成不定既以無常成立電等而是勤發選非所樂由此合離二等相例成爲不可是故但應合離同異如我所說彼又問言爲要具二層喻言詞方成能立爲如其因但隨說一此問二喻爲要具說二方成能立成所立宗爲如所作勤勇二因但隨說一即成能立所立宗成彼自答言若就正理應具說二由是具足顯示所立不離其因以具顯二同品定有異品遮無能正對治相違不定由具顯二故能顯示宗不離因亦顯宗因同品定有異品遮無二喻既足故能正除相違不定相違不定二相過故相違之因同無異有不定之因二有二無故說二喻以除二過彼次有言若有於此一分已成隨說一分亦成能立謂於二喻有已解同應但說異有已解異應但說同不具說二亦成能立彼論又言若如其聲兩義同許俱不煩說或由義准一能顯二聲謂有法所作性因依此聲有若證證等聞此宗因如其聲上兩義同許即解因上二喻之義同異二喻俱不煩說或立論者已說一喻義准顯二證證生辭但為說一此上意說二俱不說或隨說一或二具說隨對時據一切皆得 論已說宗等如是多言開悟他時說名能立 述曰解能立中自下第三總結成前簡擇同異於中有二初總結成前後簡擇同異結成有二初總結成後別勝結此即初也若願世親宗亦能立故言宗等宗因論三名爲多言立者以此多言開悟嚴證之時說名能立陳那

因明入正理論卷中 第十二張 教字号

已後舉宗能等取其兩等一因二前名為能立宗是能立之所立具故於能立總結明之 論如說聲無常者是立宗言 述曰下列條結文教有四此初文也條前宗後指法言如有成立聲是無常者此是所請立宗之言 論所作性故者是宗法言 述曰第二文也條前因後指法言此中所作性者是宗之法能立因言由是宗法故能成前聲無常宗名為因也其故字者前無今有顯立因法必須言故不介便非釋宗所以前略指法由此略無前指法中指示二因今惟條一前者欲顯同品定有餘二言過三相異故別顯二因今略結指故惟條一 論若其所作見彼無常如瓶等者是隨同品言 述曰第三文也條前同喻後指法云謂若有所作因見有無常宗猶如瓶等是無常宗隨因所作同品之言雖所作因舉聲上有已顯無常無常猶未隨所作因所作因通聲瓶兩象名因同品今舉瓶上所作故無常顯聲無常亦隨因同品義決定故又同品者是宗同品若雖舉因宗指未隨自稅同品無常義定今顯有因宗法必隨如瓶等故其立聲定隨同品無常義立問敵者不許聲有無常何得以瓶而為同品答兩宗共許所作同故因正同品立者所立本立無常故舉於瓶為宗同品亦無過也 論若其常見非所作如靈空者是違難言 述曰第四文也條前異喻後指法云若是其常離所立宗見非所作離能立因如虛空者指異喻依此止於前宗因二瀝名遠離言遠宗離因或通遠離或體疎名遠義非名離此兩能立體相疎遠義理乖絕故名遠離問何故但離

因明入正理論卷中 第十三張 教字号

宗之與因不別離喻若別離宗因合則離喻更不別說然同成宗故必須有體今以止非不須異性問何故但名異喻不名異宗因耶答喻含兩法宗因各一說異喻以惣包言異二而為失若言異宗異因謂更別成他義非是離前成能立故慈名異喻含異宗因故不別說異宗異因之号 論唯此三分說名能立 述曰此簡釋同異理門論云又比量中唯見此理若所比量此相定遍法性也於餘同類念此定有 同品定於彼無實念此遍法性也於是有性也於彼無實念此遍法性也於此是故由此生決定解即是此中唯三能立彼引本頌言如自決定已備他決定生說宗法相應所立餘遠離此說二比一自二他自比量在弟子之位此復有二一相比量如見火相煙知下必有火二言比量聞師所說比度而知於此二量自生決定他比量在師主之位與弟子等作其比量惟他解生上之二句如次別配彼論自釋下二句言謂於所比顯宗法性故說因言為顯於此不相離性故說喻言 釋或說顯宗因不為顯所比故說宗言故因三相宗之法性與所立宗說為相應釋餘遠離言除此更無其餘之分由是應遣餘審察宗等及與合結即是此論說唯此言有簡別故諸外道等立審察宗之立敵皆於未立論前先生審察問定宗途以為方便言申宗致集量破去由汝又母生汝身故方能立論又由證者語具床座等方得立論皆應名能立立者智生望他宗智皆疎遠故尚非能立况餘法耶古師所說八四三等為能立支皆非親勝所以不說故說等言其合結支離因喻無故不別立性殊勝故於喻過中無合倒合過為增勝

因明入正理論卷中 第十四張 教字号

故名似立至下當知 論雖樂成之由與現量等相違故名似立宗 述曰依標隨釋中大文有六自下第二次解似立文段有二初別解似後結非真初中有三初解似宗次解似因後解似初初復有二初條已說有過非真後隨標似列指釋結此即初也樂為有二一當時樂為二後時樂為前樂為宗當時之所樂似宗所立後時樂為故樂為言義通真似前特當時之樂為簡非當時之所樂故似宗等非是真宗 論說雖言義難得失難復前言樂所成立說名為宗此為得也當時立故無諸過故若與現量等相違故後時樂為非當時之所樂名似立宗此為失也後時立故有諸過故又此難言亦顯不定欲顯樂為通其今後二時不定前當時樂為所立名真立宗後時樂為名似立宗今顯後樂故名似宗 論謂現量相違比量相違自教相違世間相違自語相違 述曰下隨標似列指釋結有三初隨標似列次隨列指法後隨指釋結列名有二初隨古列後隨今列此隨古也陳那唯立此五天主更加餘四故理門云非彼相違義慈遣義如前釋若依結文或列有三初顯乘法於顯非有後顯靈功此即初也乘法有二自教自語唯建自而為失餘之三種違自共而為過又現比違立敵之智自教違所依世間依勝義而無違依世俗而有犯擾世間之義立違世間之理智自語立論之法有體有義體據義釋立敵共同後不順前義不符體據宗既已乘角能之何所順成故此五違皆是過攝 論能別不極成所別不極成俱不極成 述曰若為二料下隨今列初三關依後一

義順者為三科下顯非有宗非兩許依必共成依若不成立宗依何立且如四支無關勝軍可成眾支既對勝軍寧立故依非有宗義不成論相符合成述曰此顯靈切對敵諍宗本由理送立宗順敵盡弄已切故亦過攝論此中現量相違者如說聲非所聞述曰白下第二隨列指法目前科列此中簡持唯且明一現量體者立敵親證法自相智以相成宗本符智境立宗正智令智那得會真耳為現體彼此極成聲為現得由眾共許今隨何宗所立但言聲非所聞便連立敵正智故名現量相違此有全分一分四句全四句者有連自現非他如勝論師對大乘去同異大有非五報得彼宗自許現量得故雖此亦有連教相符今者但彰違自現量有連他現非自如佛弟子對勝論去覺樂欲噴非我現境彼宗說為我現得故雖此亦有自能別不成今此但取連他現量有連共現謂論所陳一切皆許聲所聞故雖此亦有連教世間今者但取連共現量有俱不連如前所說聲是無常一分四句者有連自一分現非他如勝論立一切四大非眼根境彼說風大及三極微非眼根得三處可得今說一切連自一分雖此亦有連教等失今取連現有連他一分現非自如佛弟子對勝論云地水火三非眼所見彼說三處是眼所見極微非見故連一分有俱連一分現如勝論師對佛弟子立色香味皆非眼見唯色眼見彼此共知餘皆非見名連共一分雖此亦有一分連自教世間相符合者但取俱連一分俱不連一分者如佛弟子對教論言自性我體皆轉變無常難連彼教

非現量故此二四句中連他及俱不連並非過攝立宗本欲違害他故連他非過況俱不連連自及共皆是過收現比量等立教之具今既連之無所准憑依何立義論中指法依共全連例餘諸句今皆准思此初示法略顯方隅下陳過中非無餘過既止繁義皆應准解論比量相違者如說瓶等是常述曰比量體者謂證敵者藉立論主能立眾相而觀義智宗因相順他智順生宗既連因他智這起故所立宗名比量相違此中意言彼此共悉視所作性決定無常今立為常宗既連因令義乖送義乖送故他智異生由此宗過名比量相違亦有全分一分四句全四句者有連自以非他如勝論師立和合句義非實有體彼宗自許比知有故有連他比非自如小乘者對大乘立第七末那定非實有大乘捨佛比量知有如眼根等體依故有連比即論所陳彼此比知瓶無常故一分四句者有連自一分比非他如勝論師對佛法云我六句義皆非實有彼說前五現量所得和合一句比量知故有連他一分比非自如大乘者對一切有說十色處定非實有彼說五根捨佛已外皆比得故有連共一分比如明論師對佛法者立一切聲是常彼宗自說明論聲常可成宗義除此餘聲彼此皆說體是無常故成一分或是他全自宗一分共連比量同前現量全及一分皆有俱不連易故不說下皆准知連自及共可此過收連他非過若俱不連或非此過有相符合立量本欲違害他故論中指法依共全連餘准知今此中但說宗法自相比量相連准因亦有法之美別有法自

因明入正理論疏卷中 第十七 科字
 相有法差別比量相連因違宗喻既有四失宗連因喻理亦有四惡文繁憤所略之至相連決定當廣顯示論自教相連者如勝論師立聲為常述曰自教有二若立自所師對他異學自宗承教二若不願論立隨所成教今此但舉自宗承教對他異學凡所理競必有擾惑義既非於自宗所競何所憑據亦有全分一句四句全四句者有連自教非他如論說是有連他教非自如佛弟子對聲論師立聲無常有連共教如勝論師對佛弟子立聲為常一分四句者有連自一分教非他如化地部對薩婆多立三世非有連自所宗現世有故有連他一分教非自如化地部對大乘師立九無為皆有實體連大乘師除真如外無有實體故有連共一分教如經部師對一切有空色愛色皆非實有處微非實可對成宗彼宗共許極微實有連共一分或連他全自成一分上二四句唯連他句非是過攝連自及共皆是過收理如前說連共教亦是過收但取一分連自為失故論但說自教相連引自為證他未信從離去之法必須極成對敵申宗必乘寬故連自憑據即便為失毀音師無宗稟故若得不連雖非此過必有相符合成之失論世間相連者如說懷兔非月有故又如說言入頂骨淨眾生分故猶如螺貝述曰可破壞義有遷脈義名世墮在中故名間大般若云是世間出故名世間造世間故由世間故為世間故因世間故屬世間故依世間故名世間廣如第五百卷說此有二種一非學世間除諸學者所餘世間所共許法二學者世間即諸學者所知處法若深妙

四明入正理論疏卷中 第十八條 疑字考

法便非世間初非學世間者即此所言月是佛見人頂骨不淨一切共知月有免說說此因學如西域記世間共知死人頂骨為不淨故若諸外道對佛弟子有法不簡擇但憑說言懷免非月以有體故如日星等雖因喻正宗連世間故名為過然論但有宗因無喻理門論去又若於中由不共故無有比量為極成言相違義道如說懷免非月有故彼言意顯以不共世間所共知故無有道理可成比量今餘不信者信懷免非月是故為過正與此同此論又言如迦波離外道此名結縛穿人稱離以為騎師人有謂者遂立量言人頂骨淨宗與生分故因猶如螺貝喻離立因喻雖無有過宗連世間共為不淨是故為失此二皆是非學世間但有連共無自他等文唯說全理亦應有一分連者若有合說懷免非日月唯月一分連共世間日不連故 問且如大師周遊西域學滿將還時戒曰王五印度為設十八日無遮大會令大師立教遍諸天竺揀選賢良皆集會所遣外道小乘竟申論詰大師立量時人無敢對揚者大師立唯識比量去真故極成色定不離眼識宗自許初三攝眼所不攝故因猶如眼識喻何故不犯世間相連世間共說色離識故 答凡因明法所能立中若有簡別便無過失若自比量以自許言簡顯自許之言無他隨一若過若他比量汝執等言簡無違宗等失若共比量等以勝義言簡無違世間自教等失隨其所應各有據簡此比量中有所簡別故無諸過有法言真故明依勝義不依世俗故無違於非學世間又顯像大乘殊勝義立非依小乘亦無違

四明入正理論疏卷中 第十九條 疑字考

於阿含等教色離識有亦無違於小乘學者世間之失極成之言簡諸小乘家後身菩薩深汚諸色一切佛身有漏諸色若立為唯識便有一分自所別不成亦有一分違宗之失十方佛色及佛無漏色他不許有立為唯識有他一分所別不成其此二因皆有隨二一分所依不成說極成言為簡於此立二所餘共許諸色為唯識故曰去初三攝者顯十八界六三之中初三攝不亦便有不立違宗若不言初三攝但言眼所不攝故便有不定言極成之色為如眼識眼所不攝故定不離眼識為如五三眼所不攝故極成之色定離眼識若許五三眼所不攝故亦不離眼識便違自宗為簡此過言初三攝其眼所不攝言亦簡不定及法自相決定相連謂若不言眼所不攝但言初三攝故作不定言極成之色為如眼識初三攝故定不離眼識為如眼根初三攝故非定不離眼識由大乘師說彼眼根非定向說離眼識故此不定云非定不離眼識不得說言定離眼識作法自相決定相連言真故極成色非不離眼識初三攝故猶如眼根由此便有決定相連為簡此二過故言眼所不攝若奈何須自許言耶為違有法差別相連過故言自許非顯極成之色初三攝眼所不攝他所不成唯自所許謂真故極成色是有法自相不離眼識是法自相定離眼識非定離眼識色是有法差別立者意許是不離眼識色外人遂作有法差別相連言極成之色非是不離眼識色初三攝眼所不攝故猶如眼識為違此過故言自許與彼比量作不定言極成之色為如眼識初三攝

四明入正理論疏卷中 第二十二條 疑字考

攝眼所不攝故非是不離眼識色為如自許他方佛等色初三攝眼所不攝故是不離眼識色若因不言自許即不得以他方佛色而為不定此言便有隨一過汝立比量既有此過非真不定九顯他過必自無過成真能立必無以故明前所立無有有法差別相違故言自許 然有新羅順理法師者替振唐著學包大小乘崇迦葉每意行於柱多心務薄俱恒馳議於少欲厥而溫藝西夏傳照東夷名道日新繼素欽挹罷彼龍象不似海外時稱獨步於此以量作決定相連乳封之嚴寄諸釋之真故極成色定離於眼識自許初三攝眼識不攝故猶如眼根時為釋言凡因明法若自比量宗因喻中皆須依自他共亦立依自他共敵對亦須然名善因明無疎謬矣前立唯識依共比量今依自立即一切量皆有此違如佛弟子對聲生論立聲無常所作性故譬如餅等聲生論言聲是其常所聞性故如自許聲性應是前量決定相連彼既不成立故依自比不可對共而為比量又宗依共已言極成因言自許不相符順又因便有隨一不成大乘不許彼自許眼識不攝故因於共色攝故又同喻亦有所立不成大乘眼根非定離眼識根因識果非定即離故說成事智通勝眼根眼根所緣緣與能緣眼識有定相離義又立者言自許依共比量簡他有法差別相連敵言自許顯依自比眼識不攝豈相符順又彼比量宗喻二種皆依共此唯因依自甚相乘角故雖微詞道起而未可為指南幸能審鏡前文應亦足為理極上因傍論廣叙師宗宗中既標真故無違世間之失上說名為非

學世間二學者世間衆多學人所共知故若遠法
添二載俱得名連自教者唯遠於淺義亦得名連
世間深義幽玄非是世間所共知故亦有全分一
分四句是過非過皆如自教相連中釋遠學者世
間必遠自教故論中但有違非學世間全分俱句
餘唯定然九若宗據勝義如掌珠項言真性有為
空如幻緣生故無為有無實不起似空花亦無違
自教世間等過失 論自語相連者如言我母是
其石女 迷日宗之所依謂法有法有法是體法
是其義義依彼體不相非角可相順又言我母
明知有子復言石女明妻無兒我母之體與石女
義有法及法不相依順自言既已非送對敵何所
申立故為過也石女正翻應為盡女今順古譯立
石女名理門論云如立一切言皆是妄謂有外道
立一切言皆是靈妄陳那難言若如彼說諸言皆
妄則汝所言稱可實事既非是妄一分實故便違
有法一切之言若汝所言自是靈妄錄言不妄故
今妄說非妄作妄彼語自安他語不妄便違宗法
言皆是妄故名自語相連者有依教名為自語此
中亦有全分一分二種四句全四句者有違自語
非他如順世外道對空論言四大無實彼說四大
必非無實彼云無實必非四大以違自教自語非
他有違他語非自如佛記者對觀論言彼我非受
者彼所說我必非非受者若非受者必非彼我故
違他教他語非自有俱違自他語謂如說一切言
皆是妄此依違教方有諸句故此一分句亦即是
前一介自教相連義唯應悉二四句中違自及共
皆此過攝其違共中違他非過違自為失故此但

名自語相連雖俱不違非此過攝兩同必有相符
極成故亦過攝唯違於他意非過攝本意他故此
說決定自語相連亦有兩俱隨一全分一分猶難
自語相連恐繁且止至不成中當具顯示 論
別不極成者如佛弟子對觀論師立聲滅壞 述
日若作二段上明古似下明今似今似有二初三
關依後一義順若為三科上五顯率法明相連義
次三顯非有明所依無後一顯重功成劫之初有
外道出名劫比羅此云黃赤色仙人曠野面色皆
黃赤故古云迦毗羅仙人訖也其後弟子十八部
中上首者名伐理沙此名為兩兩降時生故其兩
徒黨名為兩眾梵云僧法著薩恒羅此名觀論
謂以智觀度諸法從觀起論論能生觀故名觀論
其學數論及違彼論者名觀論師彼說二十五諦
略為三中為四廣為二十五諦略為三者謂自性
變易我知者自性者古云冥性未成空著名為自
性將成大等亦名勝性勝異者變易者謂中
間二十三諦非體新生根本自性所轉變故我知
者謂我能受用境有效用故中為四者一奉而
非變易謂自性能成他故名奉非他成故非變易
二有變易而非奉此有二義一云十六諦謂十一
相及五大二云十一種除五大三有亦奉亦變易
亦有二義一云七諦謂大諦我執五唯重二云十
二種謂前七加五大能成他故名奉為他成故名
變易四非奉非變易謂神我不能成他故非他
成故廣為二十五諦者一自性二大諦三我執四
五唯重五五大六五知根七五作業根八心平菩
根九我知者於此九位開為二十五諦謂初自性

總名自性別名三德薩埵刺闍答摩二皆有三
種德故初去薩埵此去有情及勇健義今取勇義
刺闍去微亦名塵至今取塵義答摩去聞聞能之
聞自性正名勇塵聞也言三德者如次古名深塵
黑今名黃赤黑書古喜憂聞今名貪嗔瞋名樂
苦癡今名樂苦捨由此三德是死生因神我本性
解脫我思勝境三德便變我乃受用為境縛縛不
得涅槃後取捨道我既不思自性不愛我難境縛
後得解脫中間二十三諦雖是無常而是轉變非
有生滅自性神我用或有無體是常住然諸世間
無滅壞法廣如金七十論及唯識疏解今佛弟子
對觀論師立聲滅壞有法之聲彼此唯許滅壞宗
法他所不成世間無故無別依應更須立非真
宗故是故為失如是等義皆如上說此有全分一
分四句全四句者有自能別不成非他如觀論師
對佛法云色聲等五藏識變現有法色等雖此共
成藏識變現自宗非有有他他別不成非自如論
所陳立聲滅壞有俱能別不成如觀論師對佛弟
子說色等五德句所收彼此世間無德攝故一分
四句者有自一分能別不成非他如薩婆多對大
乘者說所造色大種藏識二法所生一分藏識自
宗無故有他一分能別不成非自如佛弟子對觀
論師立耳等根滅壞有專有專彼宗可有一分滅
壞無故有俱一分能別不成如勝論師對佛弟子
立色等五皆從同類及自性生同類所生兩皆許
有自性所起兩皆無故此二四句唯俱成是餘皆
非攝論說於他全分不成餘皆唯悉 論師別不
極成者如觀論師對佛弟子說我是思 述曰即

因明入正理論疏卷中 第五十一 數字字

前數論立神我諸體為受者由我意用五塵諸境
自性便變二十三諦故我是思是思宗法彼此共
成佛法有思是心所故唯我法我佛之弟子多分
不許除正量部等餘皆無故理如前說此有全分
一分 四句全四句者有自所別不成非他如佛
弟子對數論言我是無常無常之法彼此許有有
法神我自所不成今此有法不標彼執故是宗過
有簡便無有他所別不成非自如數論者立我是
思有俱所別不成如薩婆多對大眾部云神我實
有實有可有我無故一分四句者有自一分所
別不成非他如佛弟子對數論言我及色等皆性
是空色等許有我自無故宗無簡別為過如前有
他一分所別不成非自如數論師對佛弟子立我
色等皆實有佛法不許有我體故有俱一分所
別不成如薩婆多對化地部說我去來皆是實有
世可俱有我俱無故此二四句唯俱不違非是過
攝餘皆是過論說他全所別不成餘皆唯悉
問若說我是思所別不成者如何可立我等為有
答若有所簡即便無過謂我能註必有所目如色
芽類便無過故不介便成上二過中初過亦名所
依不成能別有故後過亦名能依不成所別有故
兩俱隨一全分一分皆悉具有由是所立不與能
依所依之名義唯亦有能別所別猶據不成偏生
疑故至因當知 論俱不極成者如神論師對佛
弟子立我以為和合因緣 迷日前二偏句一有
一無今兩俱無故亦是過成劫之末有外道出名
嗚露迦此云鴉鵲晝夜出遊行乞食入以為名
昔云優婁佉說也後因夜九驚他孕婦遂收場礙

因明入正理論疏卷中 第五十二

米齊食之因此亦為善擊據此云食米齊仙人
昔云塞擊飽訖也亦云吠世史迦此云勝論古云
辨世師衛世師皆訖也造六句論諸論中勝或勝
人造故名勝論此說六句一實二德三業四大有
十句論中亦名為同俱會論名想同句義五同異
十句論名俱分六和合實有九種謂地水火風空
時方我意德有二十四德謂色味香觸輕重別性
合離彼性此性覺樂苦欲嗔動勇重性液性潤性
法非法行聲業有五種謂取捨屈中行有體是一
實德業三同一有故同異體多實德業三各有想
別之同異故和合准一能令實等不相離相屬之
法故十八部中上首者名戰達羅末成此云慧月
造十句論此六加四謂具有能無能無說廣如勝
宗十句論并唯識疏解說地水火並有十四德火
有十一風有九德空有六德時方各五我有十四
德謂觀量別性合離覺樂苦欲嗔動勇法非法行
慈有八德和合因緣者十句論云我云何謂是覺
樂苦欲嗔動勇法非法等和合因緣起智為相名
我謂和合性和合諸德與我合時我為和合因緣
和合始能和合今德與我合不介便不能我之有
法此已不成和合因緣此亦非有故法有法兩俱
不成此中不偏取和合亦不偏取因緣撻取和合
之因緣故名俱不成不介便成自亦許有此中全
分一分各有五種四句初四句者有自能別不成
他所別如數論者對勝論云自性體是和合因緣
所別他非有能別自不成有他不能別不成自所別
如數論師對勝論立和合因緣體是自性所別自
非有能別他不成有俱能別不成自所別如數論

因明入正理論疏卷中 第五十三

師對大乘立阿賴耶識是和合因緣所別自不成
能別俱非有俱能別不成他所能別如大乘師對
數論立藏識體是和合因緣所別他不成能別俱
非有第二四句者有自能別不成俱所別如數論
師對勝論立藏識體是和合因緣有他不能別不
俱所別如勝論師對數論立藏識體是和合因緣
有俱能別不成俱所別如薩婆多對大乘立我是
和合因緣有俱能別不成俱非所別准此一句是
前偏句能別不成中全俱非句是前之七句皆是
此過如能別不成為首有二四句如是所別不成
為首亦有二種四句初四句者有自所別不成他
能別即前第二句有他所別不成自能別即前第
一句有俱所別不成自能別即前第五句有俱所
別不成他不能別即前第六句第二四句者有自所
別不成俱能別即前第三句有他所別不成俱能
別即前第四句有俱所別不成俱能別即前第七
句有俱所別不成俱非能別非是前說能別為首
句但是前偏句所別不成中全俱非句是其前七
句皆是此過然即是前七句所攝更無有異復有
自兩俱不成非他如佛弟子對勝論師立我以為
和合因緣有他兩俱不成非自如勝論師對佛弟
子立於此義有俱兩俱不成如薩婆多對大乘者
立於此義有俱非自他兩俱不成如無過宗初三
皆過第四非過 上來合說五種全句一離之
復為一分成五別句復將自能別一分不成等句
對餘全句復將全能別不成等句對餘 分句皆
理定有隨其所應諸兩俱過皆名兩俱不極成諸
自他過皆名隨一不極成由此亦有兩俱隨一過

緣全分一分等過能所別中俱生疑故論中且說
隨他一分俱不極成以示其法餘應准知

上來三過皆說自相若三差別亦有不極成如勝
論師對佛法立四大種常四大種中意之所許實
非實攝有法差別他宗不許有實攝法即名所別
差別他不極成如數論立眼等必為他用為他用
中意之所許積聚他不積聚他是法差別佛法不
許有不積聚他即名能別差別他不極成如大乘
師對數論立識能變色等宗此中有法識自相中
阿賴耶識心平等根識是有法差別他不許有差
別藏識自不許有心平等根識其法自相能變色
等中生起轉變常住轉變是法差別生起轉變他
不許有常住轉變自不許有名兩俱俱不極成故
彼三種差別不極成中亦有自他兩俱全分一分
等過恐厭文繁故不具述 論相持極成者如說
聲是所聞 述日為二科中今似有二上三明顯
依此一明義順若依三科此顯壹切對敵宗本
諍同異後宗兩願枉費成切九對兩敵立聲所聞
一必相持故論不標主此有全分一分四句全四句
者有符他非自如數論師對勝論者立五業滅壞
有符自非他如勝論師對數論立五業滅壞有俱
相持如聲是所聞有俱不符如數論師對佛法立
五業滅壞一分四句者有符他一分非自如薩婆
多對數論立我意實有說意為實兩不相符立我
實有符他一分有符自一分非他如薩婆多對大
乘立我及極微二俱實有我體實有兩不相符極
微實有符自一分有俱符一分如薩婆多對勝論
立自性及聲二俱无常自性無常兩不相符聲是

無常兩符一分有俱不符一分如薩婆多對大乘
立我體實有此諸句中符他兩符全分一分皆是
此過符自全分或是真宗并俱不符或是所別能
別不成俱不極成連教等過皆如理思 論中但依
兩俱全分相持極成以示其法餘皆准悉 問此
九過中頗有現重相連亦比重相連耶乃至有現
重相連亦相持極成耶如是現重一行有八四句
如是比量一行有七乃至俱不極成一行有一合
三十六一行四句 答此九過中有自他共不共
全分一分由是斷牙各為四句有是連現非比如
聲非所聞有連比非現如說餅等常有連現亦比
如小乘師對大乘立觸量諸色非定心得有連現
非自教如連他現非連自教有連自教非現如勝
論師立聲是常有連現亦自教諸連自現必連自
教故有連現非世間如連自現非非學世間有連
世間非現如說懷兒非月有故有連現亦世間如
說聲非所聞有連現非自語如連他現有連自語
非現如說一切言皆是妄有連現亦自語如連自
現必連自教自語有連現非能別不成如聲非所
聞有能別不成非連現如對數論立聲滅壞有連
現亦能別不成如唯連自現及他能別不成若連
共現能別必成故有連現非所別不成如聲非所
聞有所別不成非連現如對佛弟子說我是思有
連現亦所別不成如連自現亦他所別不成若連
共現所別必成故有連現非俱不成如聲非所聞
有俱不成非連現如對佛法說我以為和合因緣
有連現亦俱不成如連自現他俱不成若連共現
他俱必成故有連現非相持如聲非所聞有相持

非連現如聲是所聞有連現亦相符如連自現必
符他義如勝論立覺樂等德非我境界若連共現
必非相持故如是乃至有俱不成非相持如對佛
法說我以為和合因緣有相持非俱不成如聲是
所聞有俱不成亦相持謂自兩俱不成必符他故
如是合有三十六四句頗有現重相連亦比量自
教相連耶如以現重合二有二十八四句以比量
合二有二十一四句自教合二有十五四句世間
合二有十種四句自語合二有六四句能別合二
有三四句所別合二有一四句如是三合總有八
十四種四句頗有現重相連亦比量自教世間相
連耶如以現重合三有二十一四句比量合三有
十五四句自教合三有十種四句世間合三有六
四句自語合三有三四句能別合三有一四句如
是四合總有五十六種四句頗有現重相連亦比
量自教世間自語相連耶如以現重合四有十五
四句以量合四有十種四句自教合四有六四句
世間合四有三四句自語合四有一四句如是五
合總有三十五種四句頗有現重相連亦比量自
教世間自語相連能別不極成耶如以現重合五
有十種四句比量合五有六四句自教合五有三
四句世間合五有一四句如是六合總有二十種
四句頗有現重相連亦比量自教世間自語相連
能別所別不極成耶如以現重合六有六四句以
量合六有三四句自教合六有一四句如是七合
總有十種四句頗有現重相連亦比量自教世間
自語相連能別所別俱不成耶如以現重合七有
三四句比量合七有一四句如是八合有四四句

因明入正理論卷中 第三十卷 從字考

頗有現量相連亦餘八過耶如是九合有一四句上未合二乃至合八有二百一十種四句并前一行三十六種四句總計合有二百四十六種四句前云且若現量一行八種四句此論所說現量相連有四過合現量自教世間自語比量亦四比量自教世間自語自教亦四自教比量世間自語世間自語比量自教世間能別不成准一能別雖連他教非他比語皆非失故所別不成准一所別或如比量彼我非思許是我故如勝論我俱不極成唯連自一或如比量彼我非和合因緣許是我故如聲論我相持准一謂自相持如是應說有二連一能別相持有二連二所別及俱不極成有四連四現量比量自教自語其世間相連不空或二或三或四如前總為四類如上所說九種過中或必或多如各自蒙且為大例一過中皆有自他俱不俱全分一分二種四句以現量中初連自現對比量中連自比為四句云有連自全現非連自全比有連自全比非連自全現有亦連自全現亦連自全比有非連自全現亦非連自全比為初四句其比量中既有八句如以自全現相對為四句以現量中餘七對比量中八句各為四句亦亦如是二量相連相對為句計有六十四種四句如是以現量八句乃至對相持極成八句合計現量八句一行有八類六十四種四句合成五百一十二種四句以比量八句對餘七種六十四句合成四百四十八種四句自教對餘六種六十四句合成三百八十四種四句世間對餘五種六十四句合成三

百二十種四句自語對餘四種六十四句合成二百五十六種四句能別不成對餘三種六十四句合成一百九十二種四句所別對餘二種六十四句合成一百二十八種四句俱不極成對餘一種六十四句總計合有二千三百四十四句是句非句准前八句各如理思恐文繁長所以略止論如是多言是違諸法自相門故不家成故立無果故名立宗過 述曰此第三段隨指釋結如是多言障前九過下之三故釋過所由名似立宗按結成也是違諸法自相門故釋立初五相連所由此中意說宗之有法名為自相有附自體不共他故立證證智名之為門由能顯法自相故立法有法機生他顯智今標宗義他辭生異智既生正辭不起無由照解所立宗義故名違門又即自相名之為門以能通生證證智故凡立宗義能生他智可名為門前五立宗不令自相正生顯謚真智解故名違諸法自相之門不容成者容謂可有宗依無過宗可有成依既不成立更須成立故所立宗不容成也故似宗內立此三過立無果者果謂果利對敵申宗本諍先竟逐順他義所立無果由此相持亦為過失結此九過名似立宗然雜集論第十六云立宗者謂以所應成自所許教宣示於他令彼離了此簡五失師子覺說若不以此所應成者自宗已成而說示他應名立宗此言覺說若非今竟所應成義但說自宗先已成義應名立宗若不言自所許義者說示他宗所應成義應名立宗此二以簡相持極成若不說他者獨唱此言應名立宗今要有敵方為九過後說無敵亦為過故

因明入正理論卷中 第三十卷 從字考

若不言宣示者以身表示此義應名立宗以言能立不持身故若如提婆破外道義動身今解亦名破他若不言今彼解了者敵者未解此義應名立宗即除相持極成八過他皆未解皆非真宗或此開無能立亦非所覺之宗也未解故或釋釋宗也未解故隨其所應九過中攝准因當知若如所安立無一切過量故建立宗我法自性若有若無我法若別過不違等具足前相是名立宗若准彼文過多於此第三第四或并第五少分此中無故論已說似宗當說似因 述曰下解似因文分為二初結前生後後依攝正釋此初也 論不成不定及與相連是名似因 述曰下依標別釋為二初列三名後隨列釋此初也能立之因不能成宗或本非因不成因義故名不成或成所立或成異宗無所指准名不定能立之因違宗宗義遂成異品故名相連雖因三相隨應有過俱不能成宗應皆名不成若後二相俱有俱無異同分同全異分俱分難准不能定成一宗今義無所成漸與名不定若後二相同無異過異分同無不成所立遂成異品與名相連若是初相本宗有失不能成宗無別勝用守名不成若因自不成名不成非不能成宗名不成者因是誰因言自不放離宗獨說有因可因自不成名不成因既是宗之因有過不堪為因明知不能成宗名不成又若因自不成名不成亦應喻自不成名不成非不能成宗因名不成能立不成等便徒施說又文說不成之義皆因於宗不放故知不放非自不成是放應如此中所說或釋釋言因之與喻並自不放兩謂非因一謂非

因於因生殺因無所依喻無能立或無所立或二俱無義不明顯體不成喻由此因喻並自不成理亦無矣 論不成有四一兩俱不成二隨一不成三猶豫不成四兩俱不成 迷日下隨列釋有三初不成次不定後相違初文有二初標列名後隨列別釋此初也九立比量因後宗前將已標成成未共許彼此俱謂因於有法非有不能成宗故名兩俱不成一許不許因於有法非有非兩極成猶豫其宗不定成名猶豫不成無因依有法有法通有無有因依有法唯須有因依有法無無依因不立名所依不成故初相過立此四種論如成立聲為無常等若言是眼所見性故兩俱不成 迷日別釋為四初二句宗次二句因後一句結如勝論師對聲論立聲無常宗眼所見因凡宗法因必兩俱許律宗有法而成隨一不共許法今眼見因聲勝二論皆不共許聲有法非但不成宗亦不成因義立聲俱不許名兩俱不成此不成因依有法合有四句一有體全分兩俱不成立論所說二無體全分兩俱不成立如聲論師對佛弟子立聲是常宗實句攝攝耳取故耳說無體共說於彼有法無故三有體一分兩俱不成立一切聲皆常宗動勇無間所發性因立聲皆許此因於彼外聲無故四無體一分兩俱不成立如聲論師對佛弟子說著常宗實句攝攝耳取故耳取因因立聲皆許於聲上有實句所攝一分因言兩俱無故於聲不轉此四皆過不成宗故 論眼見因不但成聲無常為失成聲之上無漏等義

切為過故宗云等 論所作性故對聲顯論隨一不成 迷日初一句因體次一句辨宗後一句結過能立共許不須更成可成所立既非共許應須更成故非能立宗與前同故唯叙因若勝論師對聲顯論立聲無常所作性因其聲顯論說聲緣顯不許緣生所作既緣生由斯不許故成隨一非為共因 問亦有傳釋所作通顯云何此因名為隨一 答依文釋義深達聖情理外浪加未可依據此之所作對顯不成故所作言必唯生義此隨一因於有法略有八句一有體他隨一如論所說二有體自隨一如聲顯論對佛弟子立聲為常所作性故三無體他隨一如勝論師對聲論立聲無常德句所攝聲論不許有德句故四無體自隨一如聲論師對勝論立聲是其常德句攝故五有體他一分隨一如大乘師對聲論者立聲無常佛五根取故大乘佛等諸根可用於自可成於他一分四根不取六有體自一分隨一如聲論師對大乘者立聲為常說次前因七無體他一分隨一如勝論師對聲論者立聲無常德句所攝耳根取故耳根取故因而皆許轉德句攝因他一分不成八無體自一分隨一如聲論師對勝論者立聲為常說次前因此中諸他隨一全句自比量中說自許言諸自隨一全句他比量中說他許言一切無過有簡別故若諸全句無有簡別及一分句一切為過如攝大乘說諸大乘經皆是佛語一切不違補特伽羅無我理故如增一等此對他宗有隨一失他宗不許大乘不違無我理故說有常我理真理故設許不違亦有不足六足論等皆不違故而為不

定故有大名居士聲德獨高道類五天方博四主時君不敢斥其尊德名曰抱殿迎此去食色學藝超群理當食色即勝軍論師也四十餘年立一比量云諸大乘經皆是佛說宗兩俱極成非佛語所不攝故因如增一等阿笈摩喻注在唯識決擇分中兩俱極成非佛語所不攝者立嚴共許非佛語所不攝則非外道及六足等教之所攝故時久流行無敢殺諸大師至彼而難之日且發智論薩婆多師自許佛說亦餘小乘及大乘者兩俱極成非佛語所不攝豈彼大乘許佛語耶 又誰許大乘兩俱極成非佛語所不攝是諸小乘及諸外道兩俱極成非佛語所攝唯大乘者許非彼攝攝因犯隨一若以發智亦入宗中宗連自教因犯一分兩俱不成因不在彼發智宗故不以為宗故有不定小乘為不定言為如彼自許發智兩俱極成非佛語所不攝故彼大乘教非佛語耶為如增一等兩俱極成非佛語所不攝故彼大乘教非佛語耶若立為宗為如發智極成非佛語所不攝薩婆多等使違自宗自許是佛語故故為不定言為如自許發智極成非佛語所不攝彼大乘教非佛語耶以不定中亦有自他及兩俱過今與大乘為自不定故由此大師正彼因去自許極成非佛語所不攝故簡彼發智等非自許故便無斯失唯識亦言諸大乘經至教重攝等樂大乘者許能顯示無顛倒理契經攝故如增一等以諸因中皆應簡別並如前說論於靈等性起疑惑時為成大種和合大有而有所說猶穩不成 迷日初四句顯宗次一句因體後一句結過西方濕熱地多叢草既足發故合量

因明入正理論卷中 第三十六 發字

煙霧時有虛塵屢生疑為煙為蚊為霧由
此論文於霧等性火有二種一者性火如草木寺
中極微火大二者事火炎熱騰焰烟飛煙其前
性火觸靈可有立乃相符其後事火有實非有故
今建立凡諸事火要須有地大為質為像風動焰
水加流潤故名於大種和合必有放火故 如有
多人速共堆被或霧或塵或煙或蚊皆其疑礙其
間或立有事火宗云彼所見煙等下似有事火而
有說者謂立彼因理門論言以現煙故喻如扇等
此因不但立者自惑不能成宗亦令敵者於所成
宗疑礙不安夫立共因成宗不共故令敵證決定
智生於宗先已有疑故言於霧等性起疑礙時更
說疑因不成宗果決智不起是故為過此有六句
一兩俱全分猶豫如論所說於因宗內雖皆生疑
成宗不決故但因過二兩俱全分猶豫如有立敵
俱於近處見煙決空遠處等疑礙不定便立量
云彼近遠處安有事火以有煙等故如厨等中近
處一分見煙決空遠處一分俱說疑礙三隨他
全分猶豫如有立者從遠處來見定是煙礙者疑
礙立初全分比量四隨自一分分猶豫如有敵者
從遠處來見煙決空立者疑礙立初全分比量五
隨他一分分猶豫如有立者俱於近處見煙決定
敵者近空遠處有疑礙二一分比量六隨自一
一分分猶豫如有敵者俱於近處見煙決定空者近
空遠處有疑礙二一分比量敵別所別總別猶
豫各有六句謂兩俱全及一分隨他及自各全一
分合成十八句如於前決定於牛有疑或於火決
定於煙有疑或二俱疑故別於三事並生猶豫不

因明入正理論卷中 第三十七 發字

過六句故唯說六 問此宗此因俱有疑礙因名
猶豫宗何過耶 答若所別空即是能別猶豫不
成若能別定即是所別猶豫不成不生疑故下決
定故若兩俱疑即是兩俱俱不極成者隨一疑即
是隨一俱不極成前以宗中但說所依無體俱不
極成或亦有有體猶豫俱不極成不生自他決
定智故或此亦是自語相連言似煙等云何可言
空有事火定有事火云何可言似煙等或此亦
是相持極成他本生疑行彼疑故稱法合法兩俱
隨一全今一分言相連故稱持彼故 論置空實
有德所依故對無空論所依不成 述日初一句
宗次一句因次一句後復一句結如勝論師對經部
立空實有宗德所依因九法有法必須極成不更
復成宗方可立況諸因者皆是有法宗之法律性標
空實有有法已不成更復說因因於何立故對
無空論因所依不成 問勝論師說空有六德觀
重別性合離與聲經部不許云何今說德所依故
他隨一因 答示法舉略非難唯有所依不成無
他隨一既具二過體即隨一不依不成 問如前
所說無為無因今因既隨一無依無隨一有法何
故說因無所依過 答宗因不極應置置言不簡
立以為宗所別便成不極說因依立即成因過况
俱不極無因更不極有法許是宗過非因過耶
雖說無為無因不說兩皆無過置以有為有因宗
因有俱非失知宗能別不成因成法自相相連同
喻亦有所立不成與喻亦有能立不違何妨宗有
所別不成因是所依不成之過然今此過所依必
無能依之因有無不定由此慈有二類差別一兩

因明入正理論卷中 第三十八 發字

俱所依不成有三一有體全分如薩婆多對大乘
師立我常住識所緣故所依我無能依因有二無
體全分如數論師對佛弟子立我實有德所依故
三有體一分如勝論師對大乘者立我實實有有
動作故此於兼有於我無故二隨一不依不成有
六二有體他隨一如數論師立自性常生死因故
二有體自隨一如數論師對大乘者立意識常生
死因故三無體他隨一理門論說或於是有法
不成如有立我其體同遍於一切眾生苦樂等故
數論雖立大乘不許亦如此論所說者是四無體
自隨一如經部師立此論兼立有體他一分隨一
如數論師對大乘者立五大常能生果故四大生
果二俱可成空大生果大乘無故六有體自一分
隨一如大乘者對數論立五大非常能生果故上
來所說四不成因兩俱隨一二種不成所依唯有
因通有無然皆決定兩俱隨一無所以並約能依
有無以為諸句猶豫不成所依能依復皆有因
不決定故總為句不不有無所依不成所依唯無
能依通有無但有兩俱隨一不依不成為句故無
自他無體隨一二分所依不成若許自他少分因
於宗有必非一分隨一不依不成亦無猶豫所依
不成後二不成二種所依有無別故二種能依疑
空具故所依若無不猶豫故時有擇去亦有猶豫
所依不成既既盛行人多信學修文講習未曾
改所依之法有法皆有何名此過請審祥之
問像論但說四全不成何須強作多種分別 答
論略示法不具陳說文外加有何莫理况有成
證理門論中解不成已結云如是所說一切品顯

所有言詞皆非能立若非如前種種差別更說何
法名為品類故應如前差別分別 問諸兩俱不
成皆隨一不成耶乃至諸猶不成立皆所修不成
耶 答此四皆別兩俱必非隨一二一相連故亦
非猶稜空幾相連故亦非所修兩俱所修有此所
依無故隨一不成亦非餘二定疑異故二種所修
有無異故猶不成立亦非後一疑決異故此依陳
那四不成說若依古師外道因明不成唯二但立
兩俱及隨一過依彼所說兩俱隨一因通疑定所
修通無兼彼兩俱不成全分一分若疑若定含有
九句隨一不成若自若他全分一分若疑若定合
十八句由四不成一切含有二十七句 陳那以
彼唯二太略差別難知所以開之故今四因體性
無亂因三相中初遍宗法惣成三句一宗法而非
遍四不成中皆一分攝合攝十二句非遍非宗法
四不成中皆是全分攝十五句如前已說然上
但說因於宗不成理實此因於同異隨應亦有
四種不成故理門論解不成已云於其同品有非
有等亦隨所應當如是說至下當知梵名不定及
名相連不名不成問因於宗無喻於二無與名不
成何故宗於因喻上無因於二喻無不名不成
答成他名成翻名不成因本成宗而非二喻喻成
宗因非宗成二本成別故翻名不成異此不然非
名不成 問若亦宗過皆欲成宗何故但三名為
不成 答因雖三相准初一相正親成宗翻名不
成餘皆宗具合二建宗成宗義緣故翻但名不定
相連各隨義親以得其稱皆准此知 論不空有
六一共二不共三同品一分轉異品遍轉四異品

一分轉同品遍轉五俱品一分轉六相連決定
述曰下第二釋不空有三初標次列後釋此初二
也因三相中後二相過於所成宗及宗相連二品
之中不定成故名為不定若立一因於同異品皆
有名共皆無名不共同分異全是第三同全異分
是第四同異俱分是第五若二別因三相雖具各
自決定成相連宗令觀證智不隨一空名相連決
之初五過中唯第二過是因三相第二相失於宗
同品非定有故餘四皆是第三相失謂於異品非
遍無故復一並非至下常志 論此中共者如言
聲常所量性故常元常品皆共此因是故不定
述曰下別顯六初共有三一標名舉宗因二釋不
定義三指不定相此初二也如聲論師對佛法官
立聲常宗心之所法所量度性為因空等常法為
同品親等無常為異品故釋此共義同異品中此
因皆遍二共有故名為不定 論為如稅等所量
性故聲是無常為如空等所量性故聲是其常
述曰指不定相狹因能立通成寬狹兩宗故雖同
品而言定有非過寬因能立唯成寬宗今既以寬
成狹由此因便成共因不得成不共法若有簡略
則便無失故理門論諸有皆共無簡別因此唯於
彼俱不相連是疑因性此說共不定諸有立因於
同異品皆共有性無有簡別如聲常宗所量性因
一而皆有其宗有二寬二狹如立聲無我名寬
聲外一切皆無我故立聲無常為狹除聲已外有
常法故因法亦二所量所知所取等名寬無有一
法非所量等故動勇所作性等名狹更有餘法非
動勇等所作故若立其狹常元常宗說前寬因

同異二品因皆遍轉故成不定若連寬宗其義可
立唯說狹因可成狹宗亦可成寬異品無故可成
正因如聲論師對勝論立聲常為宗耳心所所
量性故猶如聲性有此簡略即便無失故此與不
共二不定差別彼於一切品皆無故然諸比量
略有三種一他二自三共他比量中略有三共自
以共比各三亦然合有九共今此舉三恐文繁故
下皆准知一他共二自共三共如佛法官破聲
論云彼我無常許諸攝故如許大等此他比量无
常之宗二十三諦為同品以自性為異品許諸攝
因於同異品皆悉遍有故是他共若不余者宗因
喻等皆有違於自教等失觀論計我我是常許
諸攝故如許自性此自以量立我常宗自性為同
大等為異許諸攝因二皆遍轉故是自共如論所
說即是共共 論言不共者如說聲常所聞性故
常無常品皆難此因常元常外餘非有故是猶殊
因 述曰第二不共有三一標名舉宗因二釋不定
義三指不定相此初二也如聲論師對勝論立
聲常宗耳所聞性為因此中常宗空等為同品親
等為異品所聞性因二品皆難於同異品皆非有
故難常元常更無第三變非二品有所聞性故釋
不共去難常無常二品之外更無餘法是所聞性
故成猶不成立所立常亦不成立成異品無常故
其勝論師亦立有聲性為同異性等並所聞性若
對彼宗非無同喻故除勝論對立成過 論此所
聞性其義何等 述曰下指不定相猶者如也夫
立論宗因喻能立舉因無常因何所成其如何等
可舉比方因既無方明因不定不能生他決定智

故 問樂因能立立未成宗無喻順成其宗不立

宗既順先不立此因應非不定 吾因開同喻宗
義無能可成亦不送成異宗由此名為不定非是
定能成一宗義故不與其定名理門難云理應四
種名不定因二俱有故所聞去何古因明師不許
四外有此不共故分難去以理言之除決定相違
餘四不立按同異品若過不遍皆係得有可成異
類法故可名不立分所聞性因不屬異類無所更
成如何不定以量難去所聞性因非不定攝宗異
品無故因如二八因喻又所聞性因非不定攝宗
同品無故因如四六因喻彼論釋去由不共故謂
如山野多有草木雖無的屬若有取之耳可屬
彼亦是不定此因亦同異二品雖皆不共無定
所屬定所成立宗法同異可有通於隨成一義故
名不立彼釋此不共義云以若不共所成立法所
有差別遍攝一切皆是疑因謂若不共所聞性因
九所成立常無常法所有一切差別之義遍攝
一切佛法外道法宗於彼宗中隨所立宗此下不
因皆是疑因如佛法立若法攝攝若聲響攝若
遍攝若無遍攝此等諸聲皆無常聲若宗觀論立
聲若是實有若是有自性聲若宗論論立聲若德
句攝若非德句攝離繫親子立二句法有命無命
有動增長名為有命無動不增長名為無命聲是
無命我有命等如是一切所立聲宗所聞性因遍
於彼宗皆二品無並不令宗性決定故是疑因
彼重釋言唯彼有性彼所攝故一向離故此意解
云所聞性因唯彼有性有法之聲彼所攝屬不唯
於同品所攝亦不唯為異品所攝屬故是不定

改所聞性名為有性彼所聞有性唯彼有性聲所
攝故二品皆無由此不定上為擇難未破前量被
破前云一向離故向者面也邊也相也即因三相
亦名三向三面三邊此所聞性離關一相謂同品
定有由此宗法決定相違前有諸師立理門論破
比量云所聞性因是不定因宗也關一相故因也
猶如共等四種不定喻也此四皆關異品過無之
一相故若作此解有不定過非決定相違彼不共
因為如共等關一相故是不定攝為如隨一不成
關一相故非不定攝如對聲顯立聲無常所作性
故如瓶盆等此因但關初之一相非不定攝如何
乃以關一相因為相違量應與初重作不定過此
不共因為如二八異品無故非不定攝為如三九
異品無故是不定攝與前第二作不立言此不共
因為如四六同品無故非不定因為如七九同品
無故是不定因前因德言異同無故不為簡別故
有不定由以此被因德言異品過無故同品過無故
既違不定便無彼失此不共因不唯關初相非不
成攝不送成異宗非相違攝前既唯關無著三相
名共不定今唯關無第二相名不共不定不順不
違成共宗故今作決定相違量解理門云所聞性
因是不定因攝宗同異相中隨離一故如共因等
因簡初相故無前失理門復去若對許有聲性是
常此因應成此中問意如聲論師對勝論立所聞
性因如聲性常應成正因被自吞去若於今時無
有顯示所作性等是無常因家有此義然俱可得
一義相違不容有故是猶豫因此意吞云若勝論
師於立論時應銳無智不與聲論立所作因成聲

無常彼可正因若對俱時立無常宗所作因等一
義相違不容有故是猶豫因此亦有如佛弟子
對勝論立他比量去彼實非實執德修故非實之
宗彼德句等以為同品雖無異體許德德因於同
異品皆非有故名他非共若勝論立我實實有許
德德故於同異品二皆非有名自不共如論所陳
名共不共 論同品一分轉異品遍轉者如說聲
非勤勇無間所發無常性故 述日下第三釋同
分異全文亦有三此初標名舉宗因若聲生論本
無今生是所作性非勤勇顯若聲顯論本有今顯
勤勇顯發非所作性故今聲生對聲顯宗立聲非
勤勇無間所發無常性因此因雖是兩俱全分兩
俱不成今取不定亦無有過 論此中非勤勇無
間所發宗以電空等為其同品此無常性於電等
有於空等無 述日自下第二顯不定義有三初
顯同分次顯異全後結不定此初也非勤勇宗電
日光等并虛空等皆是同品並非勤勵勇貌無間
所發顯故無常之因實有空無故是同品一分轉
也 論非勤勇無間所發宗以瓶等為異品於彼
過有 述日此顯異全瓶是勤勵勇貌無間因四
塵五所顯發故無常之因於彼過有 論此因以
電餅等為同法故亦是不定 述日此結不定若
宗同品電空為同俱非勤勇無間所發顯故若因
同法電瓶為同俱無常故此因雖於宗同品空上
無雙於宗同異二品電餅上有不唯定成一宗故
亦不定亦前二也 論為如餅等無常性故彼是
勤勇無間所發為如電等無常性故彼非勤勇無
間所發 述日第三指不定相顯無常因能成前

因明入正理論疏卷中 第三十五 聲字
因明入正理論疏卷中 第三十五 聲字
因明入正理論疏卷中 第三十五 聲字

因明入正理論卷中 第四十一 辯

為彼立相違量云此之二因不定因攝令證諸者
生殺智故如五不定我此二因非正因攝不令證
證生定智故如餘過因者二八因許非正因便无
正量違自教世間種種過失故知彼是正因所攝
此上二因乃是不定所收二八句因正因而攝生
敵證者決定智故如餘正因 論如立宗言聲是
无常所作性故聲如瓶等 迷曰下第二願宗因
有二此乃勝論對聲生論義如前說若對聲顯隨
一不成 論有立聲常所聞性故聲如聲性

迷曰此乃聲生對勝論立之對餘宗說所聞性是
前所說不共不定勝論聲性謂同異性實德蓋三
各別性故本有而常太有共有非各別性不名聲
性聲生說聲性有三類一響音雖耳所聞不能詮
表如近充語別有響聲二聲性一能詮各別性
類難能詮外別有本常不緣不覺新生勝具方始
可聞不同勝論三者能詮離前二有雖響及此二
皆新生響不能詮今此新生聲是常住以本有聲
性為同品兩宗雖異並有聲性可聞且常故應為
同喻不應分別何者聲性如立无常所作性因瓶
為同品豈應分別何者所作何者无常若教輪所
作打破无常聲無瓶有若尋伺所作緣息无常聲
有辨無若余一切皆无同喻故因喻之法皆不
應分別由此聲生立量无過若分別者便成過類
分別相似 論此二皆是猶預因故俱名不定
迷曰第三結成不定也二因皆不能令他證諸生
決定一智故如前五俱是不定理門論頌結四相
違及不定云觀宗法審察若所樂違言成躊躇難
倒異此無似因由觀宗宗法令審察者智成躊躇

因明入正理論卷中 第五十九 辯

名不定因二因雖皆具足三相令他不決與不定
名論說此二俱不定攝故不應分別前後是非凡
如此二因二皆不定故古有斷言如無違攝後下
為勝若介聲強勝論應負然理門論傍勝聲二
論義云又於此中現教力勝故應依此思求決定
彼說此因二皆不定然新聲論先聲常所聞性
因勝論後說所作性因立聲无常可知無違攝先
負後勝今此與彼前後相違故不應介又彼外難
所聞性因若對許有聲性應為正因論主非之今
依現教現謂世間見聲聞動有時不開聚緣力聖
教謂佛說聲无常佛於說教軍為勝故由此二
義勝論義勝又釋迦佛現證諸法見聲無常依現
說教說說无常故勝論先不應依於外道常教又
諸外道不許佛勝者應依世間現有至教可信之
說聲遠緣有聲有運無世間可信者所共說教故
勝論先聲論隨負後且漸於聲勝二義聲義勝先
非諸決定相違皆先負後勝若介便定六何名不
定由此論主恐謂一切決定相違皆復為勝故結
之云二俱不定此亦有三大乘破薩婆多云汝
无象色定非實色許無對故如心心所彼立量云
我無對色定是實色許色性故如許色聲等此他
比量相違決定初是他比後必自以若立自以對
必他比名自相違決定无二自他若二自他俱真
立破非似立故如大乘立前破无表比量小乘對
云大乘無表定有實色許非極微非是無對色故
如許定果色此非相違決定俱真能立真能破故
由此立敵共申一有法許此法等方是此故若先
立自義後他方破即是自比量相違決定如論所

說即共相違決定之過是名為三 問若共不定
亦不共耶乃至設俱品一分轉亦相違決定耶
答此六過體行相別故皆各相違體相無雜無
二同體現多合耶 問此六過因於九句因各是
何句 答此初共因是彼初句此第二不共是彼
第五句此第三是彼第七句此第四是彼第三句
此第五是彼第九句此第六過因所無此相無
開彼有也 問相違決定與比量相違有何差
別 答彼宗違因此因違宗彼竟此類二類別故
由此故說諸相違決定皆比量相違有比量相違
非相違決定但宗違因無二因者故 問相違決
定既違法自相亦有法差別有法自相有法差別
耶 答有若不改前因違宗四種是後相違過若
改前因違宗四種皆相違決定若共比量如勝論
師對聲論立聲无常已聲論若言聲應非聲許德
攝故如色香等而為有法自相相違決定者便違
自宗若云無常之聲應非无常之聲所作性故如
瓶以為有法自相相違決定者此非過攝雙勝法
及有法為宗於諸過中無此相故其无常言根本
所許法之自相非有法上意許差別不可說為有
法差別是故此量非過所攝若許為過即一切重
無真量者皆有此故但是過類分別相似由是因
明矣無此過如勝論師立自比量云所說有性非
四大種許除四大體非無故如色聲等以除四大
及有性外並為同喻無自不定他便作有法自相
相違難言沒有性非有性許非四大改如色聲等
是名有法自相相違決定即以此因復作有法差
別相違決定云汝之有性應不敵作有有緣性許

因明入正理論卷中 第五十 辯

說即共相違決定之過是名為三 問若共不定
亦不共耶乃至設俱品一分轉亦相違決定耶
答此六過體行相別故皆各相違體相無雜無
二同體現多合耶 問此六過因於九句因各是
何句 答此初共因是彼初句此第二不共是彼
第五句此第三是彼第七句此第四是彼第三句
此第五是彼第九句此第六過因所無此相無
開彼有也 問相違決定與比量相違有何差
別 答彼宗違因此因違宗彼竟此類二類別故
由此故說諸相違決定皆比量相違有比量相違
非相違決定但宗違因無二因者故 問相違決
定既違法自相亦有法差別有法自相有法差別
耶 答有若不改前因違宗四種是後相違過若
改前因違宗四種皆相違決定若共比量如勝論
師對聲論立聲无常已聲論若言聲應非聲許德
攝故如色香等而為有法自相相違決定者便違
自宗若云無常之聲應非无常之聲所作性故如
瓶以為有法自相相違決定者此非過攝雙勝法
及有法為宗於諸過中無此相故其无常言根本
所許法之自相非有法上意許差別不可說為有
法差別是故此量非過所攝若許為過即一切重
無真量者皆有此故但是過類分別相似由是因
明矣無此過如勝論師立自比量云所說有性非
四大種許除四大體非無故如色聲等以除四大
及有性外並為同喻無自不定他便作有法自相
相違難言沒有性非有性許非四大改如色聲等
是名有法自相相違決定即以此因復作有法差
別相違決定云汝之有性應不敵作有有緣性許

說即共相違決定之過是名為三 問若共不定
亦不共耶乃至設俱品一分轉亦相違決定耶
答此六過體行相別故皆各相違體相無雜無
二同體現多合耶 問此六過因於九句因各是
何句 答此初共因是彼初句此第二不共是彼
第五句此第三是彼第七句此第四是彼第三句
此第五是彼第九句此第六過因所無此相無
開彼有也 問相違決定與比量相違有何差
別 答彼宗違因此因違宗彼竟此類二類別故
由此故說諸相違決定皆比量相違有比量相違
非相違決定但宗違因無二因者故 問相違決
定既違法自相亦有法差別有法自相有法差別
耶 答有若不改前因違宗四種是後相違過若
改前因違宗四種皆相違決定若共比量如勝論
師對聲論立聲无常已聲論若言聲應非聲許德
攝故如色香等而為有法自相相違決定者便違
自宗若云無常之聲應非无常之聲所作性故如
瓶以為有法自相相違決定者此非過攝雙勝法
及有法為宗於諸過中無此相故其无常言根本
所許法之自相非有法上意許差別不可說為有
法差別是故此量非過所攝若許為過即一切重
無真量者皆有此故但是過類分別相似由是因
明矣無此過如勝論師立自比量云所說有性非
四大種許除四大體非無故如色聲等以除四大
及有性外並為同喻無自不定他便作有法自相
相違難言沒有性非有性許非四大改如色聲等
是名有法自相相違決定即以此因復作有法差
別相違決定云汝之有性應不敵作有有緣性許

因明入正理論疏卷中 第五十一張 統字号

非四大故如色聲等被說有性能作有性者
 能緣性故作有緣性非有緣性是意所許有
 性有法之差別也其非四大種是法自相不能有
 四大非四大種能有四大非四大種是法差別復
 作法差別相違決定去汝之有性非能有四大非
 四大種許非無故如色聲等被說色聲雖非四大
 種不能有四大種然說有性能有四大非四大種
 故成法差別相違決定今論但說言之所陳違宗
 能別本所許因名相違決定其有法自相雖言所
 陳非宗相違本所許法二種差別意之所許雖言
 所許非言所陳此三決定相違之因皆略不說以
 此唯前比量相違亦有四種論中但說法自相比
 量 問此諸不定有分有全耶 答無理窮盡
 故如前所說五十四種不定之中自共以中諸令
 不定及共不定是不定過自共有過非真能立何
 名破他他比量中若他不定及共不定亦不定過
 立他違他及共有過既非能破何成能立自比量
 中諸他不定他比量中諸自不定皆非過著立義
 本欲違害他故諸立自非他他不定非立他非自
 自不定非隨其所應皆如理應此論且係兩俱各
 定過說立礙俱許因於二喻共不共等說為過故
 二喻雖共若因隨一因疑之喻同喻無體隨應即
 是隨一猶豫所依不成不定過攝五十四種諸不
 定過既各有四即成二百一十六種不定過攝若
 四不成有體無體之分一分自他共計合二十七
 皆准前說其二十七過五十四諸不定過一皆
 有惣成一千四百五十八種諸不定過理門既云

因明入正理論疏卷中 第五十三張 統字号

四種不成於其同品有非有等亦應所應當如是
 說故知道理決定如是然理門論攝此項云若法
 是不共決定相違過一切於彼皆是疑因性共
 言定攝四不定之因同異品中隨其所應若全若
 分皆共有故不共相違各唯攝一此六不定過一
 切宗於彼諸法皆是疑因不獨於上所說宗中名
 不定也

因明入正理論疏卷中

法苑珠林廣勝子

因明入正理論疏卷下 因明入正理論疏卷下 宗義
 論相違有四謂法自相相違因 法自相相違因有法差別相違因等 述曰下第
 三種相違有三切標以列後釋此初二也相違者
 者謂宗相違此之四過不改他因能令五者宗成
 相違也非因違宗者為相違故無宗亦違因例而
 成難理門論云若法能成相違而立是相違過即
 名似因如無違法相違亦余所成法無定與有故
 由彼說故因仍舊定命可以修故下四過初一改
 論後三依書問有因違宗不順因義因名相違宗
 亦迷因不順宗義應名相違者由因成宗今宗相
 返因名相違非宗成因今因相返不名相違又因
 名法自相相違宗名比量相違因別離條相違關
 四字連合說唯名比量相違以宗准因故知亦有
 法之差別有法自相有法差別比量相違不介何
 故但說有法自相比量相違其相違決定及相違
 因各四種耶此宗說法略有二種一自性二差別
 我自性法自性若有若無所成立故各別性故差
 別者謂我差別法差別若一切邊若非一切邊若
 所若無常若有色若無色如是等無量差別隨其
 所應空非過有也若非過前為後通故一差別二
 音先後非悲聲中言先陳者名為自性言後說者
 名為差別以後而辨分別前故佛地論云彼因明
 論自相共相與此有其後說諸法為前自體名為
 自相貫通他上如蓮實花名為共相故修持此身
 身身體名為自性無常實他名為差別得名不空
 若立五蘊一切無我識為自性我樂我淨名為差
 別若說我是愚心為差別我為自性是故不空以

理權之此雖即前所說以異義亦別故故分為二
 門三者言許言中所說前為後通使自性法法
 有法皆有自相自意不許言外別數而可成立名
 為差別故法有餘皆有差別非一切數如前說
 今說有因今此四種宗之所立緣成相違故名法
 自相相違因并論說者者最顯則因所非違宗不
 過以四故論但說有四相違離非違因有五類
 連一有四謂各別連連二有六謂連初二連初三
 連初四連二三連三四連三四連三有四謂耳餘
 一連四有一故成十五論中但顯初二別連一因
 後一共連二因舉此三種等餘十二故說等言
 論此中法自相相違因者如說解常所作性故或
 勤勇無間所作性故 述曰下別釋初文有三
 切標應名次顯宗因緣成連數此初二也問相違
 有四門故初說法自相因皆正所謂故上比量相
 連相連決定皆唯說依法自相故後初說此有
 二師如聲生論立聲常宗所作性因聲論論立勤
 勇無間所作性因 論此因唯於異品中有是
 據相連 述曰此成相連義由初常宗空非為
 同品瓶等為異品所作性因同連非有異品連有
 九句因中第四句也應為相連量去聲是無常所
 作性故譬如瓶等由第二空宗為同品以瓶等
 而為異品動身發因於同連無於異品電無瓶等
 上有九句因中第六句也此之二因送成無常連
 宗所障法自相故名相連因故理門論云我同有
 及二在異無是因送此名相連所餘皆不足此所
 作因相九句中第二正因彼同品有異品非有此
 同品非有異品有故此勤勇因翻九句中第八正
 因彼同品有非有異品非有此同品非有異品有
 非有故上已論略不繁重此一以因因仍用舊會

改先立後也。三因因喻皆由是四因因故仍舊
 實往改同善不亦者必無法自相與餘隨一合可
 成連二因許初改喻後三不改故又九因中第四
 第六名相連因受同非有異或俱若隨所言機
 三相連直觀五者因同有如何復難成相連耶
 理門但言若法係成相連所立是相連過即名似
 因不說同前亦仍用舊此論示法初一改喻後三
 修舊故今學者知因決定喻喻過故下之三因觀
 立難承及為相連一窮究皆亦唯是問難異有
 成相連故至下當知問如齊論言然齊無常應非
 是齊無常所作性故如晚金等第二正因率非有
 法自相相連者彼非過如左齊無常無常為法自
 相若所立因送成齊常可是此過今者雙勝有法
 及法為法有法故非此過以乃但是分別相似過
 顯因犯兩俱不成所作性因立敵不許修無常故
 往然異故該彼許修亦犯隨一又無常無修修所
 修亦犯所修不許過故該有難言法齊無常應非
 是齊無常許無常故如晚金等此亦非過諸似立
 中無以過相故齊有無常是根本許齊是有法非
 是法上意不許齊不可說為法齊別過亦非相連
 決定所收非本許故該許上說皆為過者即一切
 重無正因者故於似立不見其過皆是似似至下
 當知 論法差別相連因者如說眼等必為他
 用積乘性故如耳等 迷曰准前亦三此初
 二也凡二差別名相連者非法有法上除言所陳
 餘一切義皆是差別是兩宗各各隨應因所成
 立意之所許而許別義方名差別因今相連名相
 連因若不亦者如左齊無常無常齊之上可聞不
 可聞等義無常之上作彼律性非律律性若如是
 一切皆須相連因今相連名為彼因若令便然相

連因義比量相連等皆唯此釋此中義說若觀論
 外道辨佛弟子意欲成立我為受者受用律等者
 我為有法受用律等者律中有中則別不亦積乘性
 因兩俱不成如則具論所立不成若言眼等必為
 真眼用律則不亦關無同喻積乘性因通法自相
 則具論有兩立不成若成眼等為假他用相積乘
 成由此方便補立宗去眼等必為他用律等有法
 指事顯障為他用法方便顯不亦必為法之充
 別不積乘他實或受用者觀立去不積他用律則
 不成亦關無同喻因通法自相故方便之積乘性
 因積多極微成眼等故如則具論其床座等是積
 聚性彼此俱許為他用律故得為前因積之法不
 應分別故慈連立 論此因如慈成立眼等去
 為他用如是亦慈成立所立法差別相連積乘他
 用 迷曰此成連義有二初樂所連法差別因
 後釋所由以初也初文又二此因如慈成立眼等
 必為他用以慈前因能立所立法之自相如是亦
 慈下又觀此因亦慈為法差別相連因其聚
 論所眼等立法即五知眼等具床座即五知重所
 集成法不積乘他謂實神等當本有其積乘他
 即眼等所立之飯我無常轉擊然眼等不積乘
 他實我用律觀則於此受五唯重故由律眼等方
 五飯我積乘我用律等方其則具等必神我積
 思量受用故律大律次第集成之若以所思實我用
 律眼我用律律以飯我安重等法才重律律故於
 即具飯他用律實我用律等今者律眼等以飯因與
 而立法律等差別而作相連非法自相亦非法上
 一切差別皆作相連故論但言與所立法差別相
 連光顯前因能成所立法自相六此前所說積乘
 生因如能成在數論所立眼等有法必為他用法

之自相即指此因如是亦能成立所立宗法自相
 是許差別相連之義積乘他用宗由他用是法自
 相此自相上意之所許積乘他用不積他用是法
 差別積乘因今更不改選即以彼成立立意許法
 之差別積乘他用其則具等積乘性故既為積乘
 飯我用律眼等亦是積乘性故應如則具亦為積
 乘積我用律若不亦此用律者其宗即有相許
 極成他宗眼等亦許積乘他用故但可難言假
 他用律不得難言實我用律連自宗故共比重中
 無同喻故若他比重一切無過西域諸師有不善
 此直申差別相連過去眼等應為積乘他用因
 喻同前較論難去故宗相許難說眼等積乘他不
 用西我文釋較論眼等唯為積乘他用床座通二
 他用故今以則具等今眼等亦不積乘他用無
 相得失較論難云陳都弟子許善我宗神我受用
 三德所成二十三諦豈打眼等無能用唯識亦
 云我眼是思受用難難則聞各摩所成六等二十
 三諦由此眼等實我亦用故但應如前所分別不
 應於中生異覺去眼等准為實他用律具飯用
 或眼等通二則具准飯用律義七十對金七十論
 本律後義必為他用是也若說積乘他犯相
 許過若不積乘他律則不成聞無同喻則具為奇
 所立不成亦即此中法差別過問於因三相是如
 過那春飯立因意成作積乘他用律其積乘他用律
 即是真品宗無同喻律法都無不積乘他故積乘
 性因於異品有此顯還是九句之中異有同無故
 成相連關第二相用品雖有亦關第三異品雖無
 論諸則具等為積乘他用受用故 迷曰此釋
 所由成比重云眼等必為積乘他用律積乘性故
 如則具等若積乘他用律者必非積乘性如說

四明入正理論疏卷下 六

毛孝故令釋言諸具等兩宗共許為發聚他受用勝故論雖無虛字量意必不須其求應作此解 論有法自相相連因者如說有性非非德非業有一實故有德業故如周異性述曰唯前作三山即初二標名舉宗因得勝因緣如前已說時彼仙人既悟所證六句義法謂蓋菩提便欲入滅但嘆所悟未有傳人傳者必須具七德故一生中國二上種性三有寂滅因四身相圓滿五聰明辯捷六性行柔和七具大悲心慈濟眾生時何無異者後經多劫發難疾斯國有難羅門名摩納縛迦此云獨重傷童有子名梭迦戶并此云五項頂跋五德項有五角七德雖具根教稍進為除妻孥卒難化導經無量劫伺其根教後三千歲賊道因究其妻兒花因相念竟轉化五項不徒又三千歲化復不得更三千兩覺尤甚相散既切仰念空仙人應時神力化引騰空迎往而住山中徐說光悟六句義法說實德業復得信之至大有句彼便生感仙言有者能有實等難實德業三外別有體常是一弟子不徒去實德業體性不無即是條有單離三外別有大有仙人便說同異句義能同異彼實德業三三之上各各有然同異性隨應各各有別同異如是三中隨其別類復有總別諸同異性體常舉多機有一常能合性相合實德業令不相離手相屬者五項雖同異和合然猶不信別有大有得勝便立論所陳重以重有三實德業三各別作故今指彼論故言如說有性有法非實者法合名為宗以言有性仙人五項兩所共許實德業上能非異性故戒而別若說大有所別不成曰犯隨一此之有性體非即實因云有一實故勝論六句東為四類一無實二有一實

四明入正理論疏卷下 七

三有二實四有多實地水火風父母常放散微空時方我我非德業和合皆名無實四空極微體性雖多空時皆五體各雖一皆無實因德業和合雖依實和少一實非以為因故此等類並名無實大有同異名有二實俱能有一實故至初成初兩常放散合生第三子微雖體無量德業合故不越因重名有二實自類聚多各有彼因二種微之所生故自此已後初三三合生第七子七七合生第十五子如是展轉生一大地皆名有多實有多實因之所生故大有同異能有諸實亦得名為有無實有一實有二實有多實此二種實等雖有功能各別法有大有合體非無法有同異令三類別名有一實有德業者亦是有無之有非大有也若是有大有因成隨一同異非能立不成如佛法言有性有漏有偏之有能之有法能有所有煩惱漏體猶如大有能有實等有色之言如有一實及有德業無別能而有於色以色體上有其色義如室有聲非空之外別有能有但先為著法體之言是故於因無隨一過有一實故更不須微即實雖實之有一實况復諸因不應分別別者便無同論問何故不言有於無實二實多實其言有於二實多實云何得以此非實為宗其因便有不定之失為如何具有二多實故依有性非實為如子微等言有二多實故依有性非實由此不言有二多實若言有無實者和合句義亦名無實若有彼無實因犯兩俱不成實等能有上無有無實故以其同論亦犯能立不成因亦不遍下以唯能有於實句之中無實故顯九實一皆有故言有一實能有二實故問有性有法有一實因不相開顯云何不是兩俱不成若有性有法是實德業

四明入正理論疏卷下 八

之條有性有一實因能有一實故是宗之法故無兩俱此非實句為一宗已非德非業後二宗法有法同前此二因云有德業故謂能有彼德之與業如言有性亦屬著義問既於德業一皆有去何不言有一德業若實有多類不言有一但有實即犯不定從子微非皆有實故德業無有不須一言三同一前如同異性此非前三一皆有亦如有性是故為喻仙人既障三比量已五項便信法既有傳仙便入滅勝論宗義由此盛行陳那善護為因明之准的作之破之推衡重述彼宗載申過難故今先叙彼比量也 論此因如能成德實等如是亦能成德有性俱吹定故 述曰此成道義有二初二句勝彼先因德有非實謂有一實有德業因如前所說能成有性德是實等善德及業後三句顯此因亦能令彼有法自相相連謂指於前如是此因亦能成立遠彼有性而非有性謂前宗言有性非實有性是前有法自相令立量云所言有性應非有性有一實故有德業故如同異性同異能有於一實等同異非有性有性能有於一實等善有性非有性擇所由云此因既德運有性非實等亦能運有性非是於有性而俱定定故則今難有性應非有性如何不犯自語相違若若前未立有性非實令難實等能有非有以言乃犯自語相違亦違自教彼先已成非實之有今即難彼破他違他非成論過問於因三相是何過耶答彼立宗言有性非實有性言是有法自相被說難實有體能有實等之大有性其同異性雖難實等有體能非有非大有雖因法便是非立宗之異品雖實大有既無同品有一實因同此非有於其異品則異之上遍皆該攝此亦是因後二始過於

同品無異品有故問若令互齊為常齊齊體可
 開辨有燒見其辨齊應成異品若許為異不但
 連論亦一切字皆無同品各豈不已說其齊之體
 非所許故齊上無常是所成立稅既同有故是問
 品彼說雖實有體有性為法以有一實因所
 成立同異既非離實有體之有性故或許異品
 前論說古與所立法均齊義品說名同品但言所
 立法均齊義有名之為同不說有法均齊名同如
 何說有有法自相連邪卷全若但以有性與同
 異為同品可知所齊連論文既以離實有性而
 為同品亦是宗中所立法均齊義有故有此連無
 連論理問有性既為有法自相離實有性是其
 若別有一實因便是有法差別之因如何今說為
 自相連齊彼宗意許離實有性實是差別言陳
 有性既自相非此言陳即是連自相故自相
 過非若別因若不介者連成所別皆無此連連自
 宗故同若離離實之大性所別而依犯自不成
 亦犯連宗隨一不成若離不離實有性而非有
 性既犯相齊亦連自故彼宗非有性故先說今
 本難難彼既成在離實之有故今難今有非此有
 言同齊別故無難過論有法差別相連因者如
 耶此因即於前宗有法差別作有緣性述曰下
 文亦三此即初二標名舉宗因言是說彼勝論
 在大有句或有實德實德實三和合之時同起
 證言性三為有同起緣皆三三為有實德實三為
 因能起有證緣因即是有大有大有實德實三為
 十句論說同句或云何謂有性何者有性謂與
 一切實德實三句或和合一切根所取於實德實三
 益智因是有性皆謂離離下文說知若有性
 定非所作常無德無動作無細分有實德實三同

有能無能俱分異所和合一有同證緣因彼佛
 仙以五項不信離實德實別有有故即以前因成
 立前宗言陳有性有法自相連齊是別為有緣性
 有性同異有緣性同證言各別故故不取心心所
 法是緣性性有緣性同證言各別故故不取心心所
 能起有緣之性若無體者心如何生以無因故終
 無不生如同異性有一實故作有緣性體非離
 有性有一實亦作有緣性故亦非實德實三此言
 有者有無之有作境同有緣性故非大有也若
 作大有緣性能別不成則無同前同異為前所左
 不成有性言陳有法自相作有緣性作非有緣性
 是自相上意許差別是故前因亦是有法差別之
 因是本成故論亦能成立與此相連作非有緣
 性如連實齊俱成定故述曰此成連義有二初
 三句顯此因亦能令彼有法差別而作相連復二
 句釋所由作非有緣性者作非彼意許大有句或
 有緣之性謂即此因亦能成立與彼所左意許別
 義作有緣性差別相連而作非大有有緣之性同
 異有一實而作非大有有緣性有性有一實應作
 非大有有緣性不連作實齊有緣性但連作大有
 有緣性故成意許別義相連不令連宗有性可作
 有緣性故文言唯略義嚴定然釋所由云如連實
 齊俱成定故應論此因成或有性連非實齊而作
 有緣性此因亦連有性非作有性有緣性此如彼
 連而俱成定故成連被免別之因此宗自相是別
 不定如前已說今此各以言陳為自相意許為是
 別故無妨難問其因三相是何過耶各有性有緣
 性因本不成有法差別宗無同品因於連宗同異
 非有性有緣性是宗異品因於連有有一實因同
 無異有後二相過故成相連問如實論言齊應非

聲有緣性所作性故如執等亦應說是有法差別
 相連齊彼自連宗故非彼過本亦不許聲作非聲
 有緣性故彼以破攝如非聲有緣性如是應非聲
 發所生起非皆准此知問又如彼言聲之無常應
 非作聲無常有緣性所作性故如執應是法差別
 相連齊亦不燃彼犯兩俱不成無常有法兩俱不
 許有所作性亦以破攝如是應非緣性無常等皆
 准此知此四過中初二種因各連一後二種中
 一因連二其有一因而連三者如勝論立所說有
 性非四大體許除四大體非無故如色聲等自所
 律法皆入同喻無不空過非四大體是法自相法
 有四大非四大體不能有四非四大體是法自
 別彼意本成能有四非四大體故今與彼法差
 別為相連云所說有性非能有四非四大體許
 除四大體非無故如色聲等所說有性是有法自
 相與此有法自相為相連云所說有性非有性
 許除四大體非無故如色聲等彼說有性離實有
 性今非此有犯到語自教相連隨言即非故連
 自相有性既是有法自相作有性有緣性作非有
 性有緣性是有法差別彼意本成作有性有緣性
 故今與彼有法差別為相連云有性應非作有性
 有緣性許除四大體非無故如色聲等不改本因
 即為連實成連三有應與馬法師者釋門
 之極初也窮處探奇亂慈舟投濟載臨年發類海
 辨水於微焉是以初葉有宗西河籍其獨狀斜探
 空育其地普其孤雄天統英安生摘數實余欣其
 雅重備結交期情契金蘭言符義五時暇談英論
 及因明法師乃曠古蹟以文披一覽略窮其選探
 新知以理嚴兼開廣盡其微始發駁駁駁駁駁駁駁
 原以分駕鳴鶴焉者連冲天而別羽乃申難日曠

因明入正理論卷下 七

觀論勢文理不同唯九因中第四第六名曰相違
 因於同品無異品有今四相違中唯法自相可
 與彼同其後三連因皆同有異品上無既不同於
 四六如何遂成相違又法自相他於同品無異
 異品中說有用他異品為同得成相連之義後之
 三連他因皆於同有異品上無用他他立因論與
 他作三相違行相違自不同如何可得法自相相
 連與餘三合而言二合連有六三合連有四合
 連有一余性不嚴賢況乎知已故錄之於疏例示
 許婆思之深自論道東譯無申此難者匪彼發之
 十鈞難發我之方頌者歟夫正因相者必遍宗法
 同有異無生他決智因法成宗可成四義有法及
 法此二各有言陳自相意許差別隨宗所說成一
 或多故宗同品說所立法均等義品名為同品隨
 其所許所立之法有數名同非取宗上一切皆同
 若余便無異輸品故者今皆同亦是分別相似過
 根又非唯取言所陳法不余便無自餘過夫如前
 義說故隨所應因成宗中一乃至四兩所說義有
 此法名名為同品 問理門論云但由法故以成
 其法如何今說因成四耶 答實唯成法如難有
 性而非有性難彼意許難實等有而非有性故唯
 成法雖難意許言即難更不加言故有名有法自
 相相連加言便成難彼義別今望言陳因成宗四
 理門望許有法之上意許別義故云但以法故成
 其法理不相連此論所說法自相因唯連於一故
 頗舉因同無異有自餘三因乍觀他立皆似其因
 同有異無彼此所許宗上餘三以理窮之皆無同
 品其因亦是共有同無如法差別不積他理有法
 自相難實等有性有法差別作大有有性難性皆
 無同論彼因但於異品上有由彼攝之以異為同

因明入正理論卷下 七

故今連之以彼同為異以彼異為同成相連義
 論中示法各各不同法自相相連改他同論為異
 將他異論為同後之三連以他同為同以他異為
 異欲顯相連因必仍舊論改新其不定因立順
 因正破乃相連因雖不改連二品轉不生決智立
 不定名此相連因隨應而成立必同無異有破必
 同有異無決智既生故與前別老五因正破者相
 連因通二品寧非不安故此四因不違四六又將
 法曰相因同無異有就後三種同有異無與三合
 說一性觀文公無先理初以異為同後以同為同
 故今將後三以就初一以異為同便有合者改他
 能立之同論故如勝論五所說有性難實非外有
 別自性許非無故如同異性下觀此因是共不安
 二皆有故然彼五頂許五句外無別有性故立有
 性難實等五有別自性關宗同品其同異性既是
 異品所離之外由彼陳論方便攝五舉異為同許
 非無別唯於異品實等上有同過非有亦如論
 說聲常之宗法自相因對無空論關無同論於作
 等因他於異品瓶等上有同上過無許成相連今
 此亦依此比量後三後初一因連四法自相相
 連者所說有性難實等外無別自性許非無故如
 實德等同異入宗而等之中故無不定彼所立量
 難實等有性是法自相能有實德業難實等有性
 不依有實德業難實等有性是法差別彼意本
 成能得實德業難實等有性故今與彼法差別為
 相連云所說有性應非能有實德業難實等有性
 許非無故如實德等為有法自相相連云所說有
 性應非有性許非無故如實德等說難實等有
 性今隨難言陳而非有性故連自相不違自教自
 語之宗同論亦無而立不成有性實為有法自相

因明入正理論卷下 七

作有性有緣性作非有性有緣性是有法差別彼
 意本成依有性有緣性故今與彼有法差別為相
 連云所說有性非作有性有緣性許非無故如實
 德等不改本因助為連量故成連四因此上同論
 樂同異為自亦得隨所立故連一有四論自說二
 連二有六論自說一連三有四略叙一連四有
 一今亦亦法自等十種皆如理思此四亦有他自
 共比各三說有連他自共四相連因合三十六
 論文所說皆共連共向三四因皆自此連自他
 以連他等皆應准知諸自共以連共及自皆為過
 失連他非過他比連他及共為失連自非過義同
 前說此但說全應詳一分既許一因通連四種故
 知此四非必相連 問四於九句何句所連 答
 乍觀文勢唯初一連是九句中第四第六具三因
 故九句中二因連法自相相連因故今觀後三皆
 彼第四同品昨有異品有故連所立故此上而說
 但是立敵兩俱不成四相連因亦有隨一荷預所
 依餘三不成四相連因合三十六一有四分計
 一百四十四種諸相連因如不定中引理門說皆
 應准准恐文繁難故略不說然理門論攝此項云
 邪證法有法自性或差別成相連因若無兩連守
 問如前所說十四因因設有兩俱不成亦有不定
 及相連耶如是乃至設有相連決定亦四相連因
 耶 答若有兩俱不成必無不定及與相連兩俱
 不成彼此俱說因於宗無不定之因於宗定有彼
 因立正用此因連彼正必連此連必正今宗不定
 名為不定相連之因亦於宗有隨其所應即用此
 因成彼連或此連無必彼正無連今宗必定故名
 相連由此若有兩俱不成必無不定及與相連若
 有後三不成可有不安及與相連隨連連成隨一

等不定及相違數由因於宗隨一攝預隨一而後
而說有故然非一切就三隨一可既有故自地共
此既各有三有體無體全分一分標舉而說二十
七不成五十四不定三十六相違合一百一十七
句似因相對寬狹以辯有無皆應慮慮恐兼且正
依理門去因與似因多是宗法不定相違並打宗
有多是宗法唯回不成於宗上無非宗家法故有
回不成定無相違及不定過此說共者餘如理思
論已說似因當說似喻 述曰似能立中下第三
解似喻有二初結前生後後修正釋此初也
論似同法喻有其五種一能立法不成二所立法
不成三俱不成四無合五倒合 述曰下修正釋
釋有二初標列後別解標列有二初標列同後標
列異此初也因名能立宗法名而立同喻之法必
須具二因實宗喻喻必有能立宗法名方成喻必
有所立今因義方顯今偏致雙於前能有故有初
三喻以顯宗令義見其邊極不相違合而立宗義
不明照智不生故有第四初標能以前邊有因宗
必定隨逐初宗以後因乃有宗以因逐逐隨能而
二五類倒共許不成他智翻生故有第五後修釋
過但立山五故無無結及倒結等以似翻真改無
合結 論似異法喻亦有五種一而立不違二能
立不違三俱不違四不離五倒離 述曰此標列
異具喻之法須無宗因難異前邊方成異具既偏
或變打異上有故有初三要修簡法簡則離二今
宗決定方名異品既無簡法今義不明故有第四
先宗後因可成簡則先因後宗乃立異義非為簡
隨政有第五類同立異同既五過其不可增故隨
勝過亦唯五五

淵明正華寺沙門 普續

行四卷 卷下

論能立法不成者如說聲常無質身故諸無質
見彼是常猶如極微 述曰下別釋中初同後異
同中有二初別解五後總結非別解五即為五
段由第二相正顯於因顯成而立故光明之而立
段由故法辯解初不成有二初修前兼後約計
釋成此初也能立法不成者除前餘者要體猶如
極微正聚能立不成體舉宗因者舉前邊故如聲
論師對勝論立聲是常宗宗因俱許聲體無質身
以勝論師聲是德句德句無質身聲論雖無德句然
以其聲隔障等開故知無質身者攝入顯亦是因過
以心所為因同法無質身因轉前已明因今辯前
過故不言因 論聲微極微而成立法常性是有
述曰此下釋成中有二初明而有後辯能立無
此初也以聲勝二論俱計極微體常性故唯釋能
立無此爰應言以諸極微常性性故以手乳顯略
故誤也 論能成立法無質身無以諸極微質身
性故 述曰此釋能立無此聲勝論俱計極微
質身性故無能立 問因為成宗因有兩俱隨
一皆過前亦成宗何故但名能立不成不名餘耶
吞因親成宗故有四過前是功成故無四過又辭
因是初相標初初四類第二相亦有四種後開此
合義實相似以喻准因亦有四種一兩俱不成即
論說是隨一不成彼聲論師對聲勝多立聲常宗
無質身因舉喻如兼解法不許即是隨一雖俱所
立無且辯能隨一攝預不成准前有二宗二因
前已具顯今喻亦二於中辯耳或因標標非前能
立或喻非非因標標或俱標標或俱不標標前
三走過第四非過且因標標非前能立者如打一
籌等性起疑或時為標為勝即立彼家定應有大
以現烟故如厨舍等處或指如餘疑或則前舉一

例餘即可思准 問因是宗法有法隨緣因可成
過如前非前立顯俱許定知是烟何成標標 香
舉前成因因既標標成不決故亦成過標標立而
依不成者不同於因有第三相無兼有法但開
初相此兩依無能立亦無然亦得名無兼在兩依
不成如數論師對佛弟子立思受用諸法以是
神我故如眼等根若言我因因無過過言以是
神我故因佛法不許放隨一無此因既無兼而
依此約依因約喻而依無名所依不成且約依
因如下更解然有說言若所依無即是無俱不成
此未定介知清辨師立聲是常以所作性故如室
花等此所作性依修而有空花並無兼有所立可
非能立兩依不成又有云所立既成必有所依故
無第四不成之過今謂不介為依此依所立之宗
為依前上所立之常若修所立因前相相似修因
不依故知不可若修前上所立常者此非前依
極微故亦復不可又經有所立不立第四過若
而左無第四豈不立該變依復有法及法如俱不
成豈無此過若言即依因如聞宗因豈無此過
問若前上能立不依而左能立何 香有二辭
一云以修因故因無無修 問若因無修何
過 香若因無修即不成因因體非有即是前中
所依不成 問若言因無修故即因不成故前
立亦所依不成者即無兼有因前等諸說或句
若言無能別故說為無宗者豈無所別不無兼耶
若言無所別即宗因與者因有三相但無初後
二相有何不名因若言過故不名因者即應十四
似因想名不成皆有過故何須別說 道聖言因
之時唯取初相有法無故聞無初相即是無因此
即應言無有法宗因亦不成言無兼有因者但約

引八正理論卷下 十九

無能別宗亦復無勞。問前上條左何不依宗有
 法而依因耶。答以隨因故若隨因故應不成宗
 答則因有力故說成宗。問前條依因奉放故非
 欲何而用。答所修有二。一自體修。二所助修。自
 體依因所助修。二云蓋理而言。唯論但約自體
 詳修據論而俱隨。但唯前修不可說言無事。因
 上兩俱隨。一不許無事。但於前修依許不許。故此
 說為善願論文故。問何以得知有此四過。答
 唯曰可有。有礙助因。因既無已。何所助。因成
 宗有法無故。因何所成。故並為過。此中細推。有自
 他共全分。一有體無體。思且止。論所立法
 不成者。謂說如覺。迷日解而左不成。有二初際
 前舉體後約計。據成此初也。除前條列宗。因前
 但別舉論。謂說如覺者。即心而能之。總名也。
 論然一切覺。能成立法。無實事。有。迷日解。成
 有二。初際。左有後。所左無。此初也。以心而能。皆
 無礙。故文准於前。論所成立法。常住性。無以。一
 切覺。皆無常。故。迷日解。而左。無。上。常。住。性。無。以。一
 不。立。有。同。於。彼。而。左。能。立。二。種。法。者。即。是。其。前。條
 所。同。為。名。故。名。而。左。准。前。條。左。亦。有。四。種。即。文。所
 釋。兩。俱。不。成。者。舉。時。方。對。大。乘。止。隨。一。不。成。外
 道。左。常。而。無。常。非。佛。法。無。常。本。同。無。事。法。上。假。故
 猶。釋。而。立。不。成。者。猶。舉。亦。二。婦。子。亦。四。准。前。條。左
 如。大。乘。人。對。隨。多。五。種。深。事。定。有。大。乘。性。性。無
 不。定。知。此。預。深。事。有。大。乘。性。性。故。隨。深。事。定。有。大
 情。攝。故。如。餘。有。情。攝。深。事。定。有。大。乘。性。性。無。不。定。知
 大。乘。性。不。以。俱。隨。預。深。事。有。大。乘。性。性。無。不。定。知
 依。宗。為。首。所。依。如。論。師。對。佛。法。左。依。宗。為。首。且。約
 我。受。用。同。前。如。此。即。能。制。不。攝。放。故。前。無。所
 左。亦。無。所。依。由。無。所。依。前。上。所。左。亦。不。得。成。有。云

四明八正理論卷下 十九 觀字

更有能立故。無勞。四。今。雖。若。二。立。無。實。無。此。過。故
 定。有。四。問。前。上。所。左。為。何。法。若。無。能。立。不。應
 說。因。獨。修。有。法。以。因。前。二。俱。能。立。故。若。修。所。左。如
 前。已。難。答。有。二。解。一。云。因。難。能。立。不。同。於
 因。修。有。法。以。因。故。二。云。修。宗。所。左。若。亦。即。有
 隨。一。所。修。不。成。宗。中。所。左。不。許。故。若。既。去。諸
 皆。方。舉。於。前。即。我。合。已。證。故。極。成。故。得。為。修。不。同
 舉。因。未。極。成。故。若。亦。有。舉。因。已。即。解。宗。者。修。所。左
 不。答。亦。不。同。前。先。已。合。故。又。或。舉。因。有。未。解。故。若
 今。舉。論。未。解。如何。一。云。依。前。所。修。諸。說。但。舉。說。空
 律。法。為。首。修。故。此。解。為。正。若。後。復。解。而。不。成。彼
 聲。論。師。對。大。乘。立。舉。後。為。首。以。前。所。修。所。依。既。無
 所。左。亦。聞。以。大。乘。宗。不。立。後。故。知。准。而。論。者。自。他
 共。全。分。一。有。體。無。體。思。之。可。悉。毛。筆。不。述
 論。俱。不。成。者。迷。日。下。解。第。三。遍。文。分。為。三。初。提
 舉。華。次。別。開。列。復。重。舉。成。此。初。也。論。復。有。二。種
 有。及。非。有。迷。日。此。別。開。列。也。初。開。後。列。此。二。文
 也。有。謂。有。彼。論。修。無。謂。無。修。修。俱。不。成。者。謂。即
 二。立。兩。非。有。也。論。者。言。如。觀。有。俱。不。成。者。說。如
 宜。對。無。宜。論。無。俱。不。成。迷。日。以。重。舉。成。成。在。著
 常。無。實。事。因。前。條。雖。有。常。無。事。無。實。事。無。二。亦
 不。立。有。無。華。二。皆。是。俱。無。同。無。二。立。故。問。虛。空
 體。無。常。可。不。有。宜。體。非。有。無。事。無。答。若。常。住。宗
 無。實。事。因。宗。因。俱。表。體。宜。不。有。常。事。無。事。二。表
 俱。無。故。成。成。也。理。門。但。舉。有。論。所。修。不。舉。兩。俱
 隨。一。無。事。所。修。及。前。無。修。皆。不。明。唯。此。有。無。有
 即。初。二。無。事。第。四。或。有。或。無。即。第。三。遍。此。有。四。句
 一。宗。因。俱。有。體。無。俱。不。成。即。對。無。宜。論。是。以。中。細
 分。有。三。十六。且。共。宗。因。有。體。為。首。對。共。自。他。無。俱
 不。成。論。手。有。三。四。句。自。他。宗。因。有。體。對。亦。各。三。句

四明八正理論卷下 二十 觀字

九四句下三句中亦各准此即合三十六種四句
 更以全相對論手發舉不迷且約約為此四
 句三宗因無體有俱不成如論師對佛性多左
 思為我以受用二十三論故如稱空等三句因有
 體有俱不成即論所說有俱不成是四宗因無體
 無俱不成即前第二對佛性中無空論者據此亦
 有兩俱二空隨一猶預及所依俱不成初二各二有
 及非有且修有俱不成而俱有俱不成如論說是
 隨一有二自隨一有俱不成者如外道說我能
 受苦樂以作業故謂佛性中無空論者取為同前
 二體隨一有俱不成如說常無實事故對佛性
 者同前論者有俱不成者如說彼耐等中定
 有火以現烟故如山著舉於舉等性既修福火
 有不吹山爨是有故成修福有俱不成所修不
 成者論師有問此句若說修宗因即有此句前
 四句中第二句是宗因無故前之四體隨其所應
 亦有共及自他體無體全分一分思准可知無
 俱不成亦可准此恐不迷 問前二偏無何不
 別開有無二邪 答有可耳無無益不放故但合
 明不開二種又變無開顯顯亦不偏既不立俱
 無亦然以對略故前解為正無俱不成但有兩俱
 隨一無猶預及所修不成而俱無俱不成者如聲
 論師對勝論立聲常宗所聞性因如第八識二俱
 不立有第八故隨一無俱不成如聲論師對大衆
 者立此比量據自不許有第八如是自隨一若聲
 論師立此對佛弟子舉聲性論師隨一若聲
 論師無俱不成者此無論修次無二立乘來既異
 故隨此句所修不成若說修宗因即前說空無論
 依故說修宗因即前宗因要前四句中第四句是
 於中復有全分一分發舉且止 問真知常有故

說為常空恒無對無常常何非有又空虛無
何非無礙 春夫空宗法略有二種一者但遮而
無有表如言我無但欲使我無五無常亦但遮
而不取表二亦遮亦表如說我常非但遮無常亦
表有常體論即具遮表依前論雖有遮亦得
成依後但有遮無依二立開今意常常有遮表
對無常論但有其遮而無其表故是常過有上者
宗上遮表並空宗上遮別既而俱成非遮能立開
彼自春公若謂論師作此方者即是所不取遮
者此亦不然重空之上但遮無常無所表常即所
立不成既但遮無所表常何非能立開古叙
他故辨言無身有遮有表物遮非表常不以因亦
不得成者不然即自破云如唯唯等所作杖等所
作雖不相似所作義同亦得成論者今謂此亦不
余同有所作即遮表則故得為物彼遮無表不與
此例古又云常宗無身但取其遮故空同前能立
得有又叙難云宗論具二取遮非表亦無能立者
即自破云亦應少乘對大乘五空宗是常以非作故
立者許具遮表者即惟有遮生自應有隨一不
成過故知能立不成者不約具遮表以意以立對
礙礙但許有遮亦得成論全不許者方是論過故
將此重為不定相違過者此意亦非難言無過對
大乘立即無空論所別不成宗無備故因有隨一
并開所依及不定過為知擇或為類龜毛板空
常具有遮表龜毛無表故成不定亦有法自相
相違意立難知別體是空彼以許擇成無為非
是空空空是所謂故成相違又擇成物常與非作
共許遮表非是不成故所引非又有云故若教言
聲空俱取於此不取於彼可非能立開不成過然
有云春聲取遮不取表昔因論亦合坤有二過

遠理及教以即那者理門論云前是遮詮後唯
止隨同唯取遮故連於教此難亦非以彼外道不
以理門為定意故今者解云此約虛空辯無二立
者據彼本許言常無身具有遮表不唯取遮故是
常過若唯取遮可連理失宗因常三俱有表故故
可連彼是目所造本因明論世共許故可名連故
論無合者 迷日下解第四過有四一障二標
體三釋四示法此初也 論謂表表無有既
合 迷日標無合體謂表是常表言配合者相為
者義若不言諸所作者是無常猶如瓶等即使
不證有所作常無常必隨即所作無常不相礙者
是無合也由此無合縱使齊上見有所作不能成
立齊是無常故若無合即是常過若言諸所作者
皆是無常猶如瓶等即能證被無常必隨所作齊
現有所作亦必無常隨即相屬者是名有合表
開諸所作者皆是無常合宗因不有公不合以齊
無常他不許故但合宗外餘有所作及無常由此
相礙者能顯齊上有所作故無常必隨分謂不令
立論本欲成宗合既不合於宗立論何則宗事故
士諸所作者即包瓶等一切所作及齊上所作皆
是無常者即瓶等一切無常非齊無常即以無常
合論所作不依以瓶所作齊所作以瓶無常合
齊無常者不以無常合論所作如何解同論云說
因宗所隨若去齊無常他不許合者不令若彼許
者即立已成以彼不許故須合宗本論所作者皆
是無常猶如瓶等故論云以未所見過言已所
見是合正說者之為物又談難云異論亦言諸
皆豈能獲悟宗因耶 春不例異者本欲離欲宗
因顯無宗家因定不有如何得合返顯成諸者
之言定合齊上所作及彼無常令屬齊因 問差

今齊合非說初相去何理門去同論等顯第二三
相 春同論應正顯第二相若說合言亦論上別
義是故古師於能立中別立合結又持同論不說
唯顯第二相言故亦無失 論但於瓶等能顯
立所立二法 迷日此釋義也謂但言所作性故難
如瓶等有所作性無常性不以所作成無常但
於瓶上雙說所作及無常性不謂所作者皆是
無常此釋前義 論知有於瓶見所作性無常
性 迷日以示法也但事物去知瓶見有所作及
於無常不言諸所作者是無常故是無合若如
古師立齊無常所作性故猶如瓶等即別合云
瓶有所作性即無常當知齊有所作者亦無常故
因齊外別立合宗陳那善陸大諸所作者皆是無
常即以瓶等所作性齊上所作性之性定是無常
猶如瓶等瓶等所作性無常即顯齊有所作非常
住即於論上義立合言何則別立於合支也由此
准知論上諸皆具合宗因若不如是豈得廣古所
立合支 論例合者 迷日下解第五過文有其
二初後後釋此初也 論謂應說言諸所作者皆
是無常 迷日下釋中有二初舉正後顯此初
也宗因可知 論而何說言諸無常者皆走所作
迷日顯也謂正應以所作證無常今相無常蓋
所作故是會過取成非所立有違自宗及相齊等
故理門去說因宗所隨宗無因不有此二名辭論
錄皆以相似又云應以所作證無常論以無常成
所作者亦應成非所說不應非樂等合離如正論
中已廣分別前之三過皆有自他共今全等此後
二過但有共全無所餘也或可分自他共以隨所
立重有自等三故總計以同初二各四第三有六
以有有回無中有二成其十四後二過想有十

六分自他共有四十八於中知多有體無體全分
一分復以因開似偷邊觀乃無重惡業且止
論如是名以同法喻品 述曰第二卷時可知
論似異法中所立不違者 述曰下釋以異五過
為五此即第一枝中有三初簡牘大指後釋成
以初也簡有二重一簡以同去似異法中二簡異
自五以似異中過有五種先明而立不違故去似
異法中所立不違者即牌也 論且知有言諸無
常者見彼實尋難地極微 述曰第一指體宗因
同前此中不奉但探以異而立不違此類非一隨
明於一故去且或不具詞以五明一故亦言且
論由其極微所成在法常性不違故在極微走常
性故 述曰釋或有二初所立有後從五無以初
也初三句俾指正釋下兩句除計顯形勢勝二論
似計微極常故不違所立 論能成在法無常導
無 述曰下明能立無准所立有以亦應言故立
極微有質身故支影略今此中亦有兩俱隨一福
因所依不違或無第四以異喻體但違非表依無
非過但有前三或有之知在法無許諸斷故異喻
如豈對無宜論雖無所依亦不違兩立未法異喻
亦無俱同無故然前解脉以論所明對勝論兩
俱不違若對勝婆多自隨一不違薩婆多計極微
非常故他隨唯知猶豫不違者知言彼山等處定
應有火以現烟故如餘厨等家異喻諸無火家皆
不現烟如餘家等然有火家亦無有烟故推情類
不現烟家火為有無故猶豫不違薩摩經說如無
烟之火如無我身分據顯相故無違也然隨所應
有自他共全分一分等不違 論能立不違者
述曰下解第二初三初勝章次指體後釋成此初
也 論謂說如業 述曰指體也 論但違所立

述曰釋法有二初所立無以彼計業是無常故
論不違能立彼說諸業無質身故 述曰釋能立
有有二初明能立有以勝計顯成准應言彼說
諸業體是無常無質身故除計顯有以形形無此
對勝論兩俱能立不違對薩婆多奪隨一不違餘
忍可悉 論俱不違者 述曰解第三過支亦有
三此即牌也 論對彼有論說如空 述曰此
指體也即指論兩對薩婆多等立者常無異與前
如空 論由彼空不違常性與質身性 述曰
釋或有二初明二立有後約計釋成此初也
論以說虛空是常性故無質身故 述曰約計釋
成也兩宗俱計空實有過常無異所以二立俱
不違也 明似同不成俱中開二似異不違何不
別明 各同約德承無依成過異違非表依無俱
違故無非過 問異前但違異無非過違無立異
無豈非過如立空虛空應非有以非作故如龜毛
等諸有皆作如空花等品非無體俱不違耶 各
前望二宗對立聲常故同開二此約別立故合為
一立有異有即有不違若無必違立無異無即無
不違若有必違故不開二或可亦有以同影異故
豈不論何者如數論師對勝論立神我無作以無
身故如太虛空異前云諸有作者皆非無身猶如
弱質即有便不違以勝論師計時實作無早
故說如龜毛等即無不違以於龜毛等亦非
作非有事故此中亦有兩俱不違隨一福理及無所
似亦隨所應有自他共全等過如理思惟 論
不離者 述曰解第四過支分為二初勝章次示
法以初也 論謂說如規見無常性有質身性
述曰此不違也 論謂說如規見無常者即
離常宗見彼質身難無身因得彼無常者質身

返顯無身易者常宗故聲無身定是其常今此但
去見彼有無常性有質身性何以無常屬有身世
即不能明無宗之要因定非有能於顯有無身
重定有其常不能令常無身手相易者故為過也
合即先合齊上無身次令無身常性定值難即先
離齊上常性故今無宗因豈不有返顯無身之所
至家定有常住宗我隨逐故理門云說因宗所隨
宗無因不有律第五顯喻由合故知因此卷由律
第五轉齊從所作生故是意常及由依故知正齊
顯以顯於前因合方明唯此即是變難宗因合應
述此 論倒離者 述曰下解第五過支有二如
前料以初也 論謂說如說言諸質身者皆是有無常
述曰示法宗因同齊齊是謂前所應言諸無常
者見彼質身即顯宗無因定非有變難正因除其
不定及相違顯返顯有因宗必隨逐以顯被宗
因今既倒去諸有質身皆是無常自以身因非
常宗不簡因顯返顯於常共有二過如正再釋不
離倒離亦可有三自他及共無一分過齊計似異
中亦有四十八如似同說或似於六俱不違中或
不開故顯細分別亦唯上知 論如是等似宗因
前言非正能立 述曰此解似中大文第二結非
真也如是者即指法之詞復重等者顯有不齊阿
辯三支皆據申言而有過起不明缺憾非在言中
分全單雙此等諸過故以等齊宗因前齊三實有不
盡故具勝前三勝論非也蓋亦何故不言如是似
宗因前等而言如是等似宗因前耶齊齊下言等
恐有離前似宗因前別有似支不推於此三支辨
過顯確此三更無有別似支故於前等也
論復次為自開悟當知唯現比二重 述曰上
已明真以五次下第三明二重是意能立之所

須具故次明之文分為四一明立意二明邊執三辨量體四明重疊或陳伏難此即初二與頌先後本意不同如前已辨 則若名立其應多能立即是悟他如何說言為自開悟 答此邊執者欲顯文約義繁故也明以二重觀能自悟隨悟他名及能立稱以二重明顯亦悟他亦能立猶二燈二炬手相影顯故理門論解二重已去如是應知悟他比量亦不難以得成能立故知能立亦猶於此顯即悟他明以二重觀跡合說通自他悟及以能立此即表明意重意說當知唯有現比二重者明邊執也唯言是邊亦是決定義邊五至教重及辯喻等決定有此現比二重故言唯有 問古立有多今何立二 答理門論云由以能了自共相故非難此二別有所量為了知彼更立餘重故修二相唯立二重 問陳那所建因明志欲和於本論辭義既相予指何以能得唯成 答古師從詮及義智開三量以義詮從智亦復開三障耶已後以智從理唯開二重者顧古從詮可開三重義詮從古亦准二以聖教者二重之具或為所當當知唯言但遮一向執異二重外別立至教釋實等故不相違與此二重如章具辨有依於此二重文邊立重去以現似比皆比量斯如顯具途有過不習又傳法去以道法索現比量外有至教等重去非比極成現所有重非現重攝極成現重而不攝聖所攝故猶如以重言非比者簡一分相符以佛法許比量是現所有非現重攝故復取為同喻即為顯因具足三相故言極成現重不極成以佛法許至教亦是現重攝故言所有者又簡自語相違若直言極成現重非現重攝既言極成現重須云非現重攝故有自語相違又若不言而有不

益得至教重是現所有感獲帶說故去所有重中言極成簡隨一過以大乘至教重一分現重攝故又去重兩前許重相持以大乘許非重現重所有非現重攝又成立難比量外更有存寄等聖者以大乘許非重等非現重攝故云非現重攝成比所有重非比量攝成或比量不攝重所攝故如現量前過如前陳那菩薩與作法定相違初立現重之外餘別一分至教重其一分重去非現攝成比所有一分不攝成重是現重攝比量所攝重兩攝故如現重言一分者取定心緣教即現重攝不取散心緣教是以重攝後簡准此又成難比量外無義准非重去非比極成現所有一分不攝成重是比量攝現重而不攝重所攝故如比量簡過如前又助難去准外道重所別之中犯他一分不攝成過以至教許有餘不立故是故陳那修以二相唯立二重其二相體今略明之一切諸法各附已體所有別理如於世等上苦無常非不由安立本性自有即名自相不同經中所說自相以分別心假立一法實道諸法如實花由智安立方說為有此名共相亦與經中相攝如佛地論第六廣說有說自相如大熱相許名為自相若為名言所註顯者此名共相此釋不空違佛地論若如大熱等方名自相者定心緣之不攝彼為應名緣共及定心緣教所詮之理亦為言名兩詮亦應名共相若定心應名比量不攝自相故於外道等計一切言得法自相如名召火但取於火名得火之自相佛地名言但得共相攝即非至若得共相與火之時應得於水大熱云一切名言有得有表言大熱非大非得火自相而得火來者名言有表故得於火有叙於非大者名言

得火自相說及心緣應燒心口以得自相故若他從難云定心緣火得自相應亦燒心此既不燒彼智及詮難得自相而不被燒如何難後即有解云境有難令緣令境者彼燒定心緣取故不取境由以前難但應難他名名言依諸法若表即依身身是合中智得自相即合被燒 今問此難為難因明自相為難經中自相耶 答依因明自相若今此難並不應理因明自相非要火火為自相如何難被令火燒心等說難除疑自共相難即不得受假智及詮得自相故彼假智論自識說得共相故若攝外來彼非假智得自相故可依此智以難於彼彼送難曰定心得自相應定心被燒亦不得以難合取教誰言定心唯難取境喻他說通難合取故若不許定中起五識者不可通難合既許起五識故意與彼俱故難離合又若難取即不被燒亦應難取不得自相火以難為自相故可通彼難云心細色塵身不再別難得自相亦不被燒且如上界色尚不許下界火所燒况色心殊等得被燒由第八及身識等難取火自相而皆不被燒故不得以難合釋難今解且自共相外道未必皆有此二佛法之中有此教故彼外道等但言火等即得火體火體為自相而不立共相不須分別離之與諸故難離之若如說火得火自相即應燒口以難言火在口口中言得自相自相亦不離口中故應燒口或可難非正難彼今口被燒口是發語之緣非正語故正難於彼皆應被燒同身於廣境有身於境可難彼尋名取境之心亦得自相得自相者心應覺若他從難今我尋名緣火之心亦應覺若者是彼非預我宗尋名假智不得彼火之自相故皆覺熱觸即

通明入正理論卷下 三十一

非假智攝境知故說定心中尋名緣火亦不建礙
 智不同比量假立一法實法法名得共相各附
 體故名得自相是現量以不得共相故假智攝
 如假想定變水火身身雖在中而無受等用如
 上定心緣下界火雖是現量所帶相分亦無受等
 羊用 問若亦實變水火地等時內心常有熾熱
 手不 亦雖覺熾熱等而不分別故得身自相
 問因明白共相有體無體耶 答現量心緣所得
 自相可分有體亦緣有體以實自覺故若比量心
 緣有法及法自共二種緣因三相此之共相全無
 其體說定心緣因彼名言行解者緣因三相即
 是假智修共相轉義不計名與不計名是相傳者故
 六得自相如是假智緣得名為共相作行解故以
 之共相但行諸法皆益相狀故是現量同名句詮
 而依共相若諸現量所緣自相即不帶名言實攝
 法體彼即有體即法性故若佛心芽緣法實共相
 芽亦緣有體許佛通緣故亦無失 問爾伽云聞
 謂比量即緣名芽何得去現量 答彼約微心未
 自在在定自在位即許現緣有說共相是有體似
 此定不致以何為體若有體者百法何以香言法
 同分攝許不相應是有體似此亦不攝誰言不相
 應是有體似喻伽五十二云緣法未生滅等是緣
 無識若許有體不攝緣元 問在無我等此之共
 相為有體無有言有體即此色等非我我我非名宜
 無我非故此非無故成唯識云非異非不異如元
 常非性又云若無體者如何言行非一異耶今謂
 不令若言即此色等非我我我非名宜無我故說非
 無即應與色等是一而非異如何非一異又連五
 十二云證緣無識一緣無我觀智二緣飲食飲食
 即香味淨雜色香等無所有三邪見緣無四又

通明入正理論卷下 三十一

皆行中無常无恒不變共相觀識非不殊此五
 主米生滅等既引證緣無明知此無體且止傍論
 論此中現量謂無分別 述曰下辯重體有二初
 辨現量體後明比量體現量體中文復有四一
 簡彰二正辯三釋義四顯名此即初二也言此中
 者是簡持義而標二重簡去以直持彰現量故曰
 此中言現量者即正所持明之重謂無分別者
 第二正辯言現量者謂無分別 問以何智緣何
 境離何分別 論若有正智於已等義 述曰第
 三釋義文復分三初簡耶二定境三所緣此初二
 也若有正智簡彼邪智謂如智目見於毛輪第二
 月等雖離名雖非所有分別而非現量故雖集云
 現量者自證明了無迷亂義此中正智即彼無
 迷亂離火輪等於已等義者此定境也言於已
 芽者芽取香等義謂境義雖諸現量即世雜集明
 了雖不顯義如是不令簡略過失不重如智
 雖正亦無分別緣被障障應名現量故 論雖名
 種等所有分別 述曰此所論也 謂有於前色
 芽境上雖無障障若有名種等諸分別亦非現量
 故須離此名言分別種類分別等取諸門分別故
 理門論云遠離一切種類名言假立其諸門分
 別言種類者即勝論師大有同異及表論師而有
 三種若名言即目短為長等皆非稱義名為兩立
 依共相轉名為無異諸門者二十三謂及六句義
 非義離一切種類名言言非一故名種類即辨
 一切名言所定定相繫屬依此名言假立一法實
 通諸法名為元異遠定有異遍無寺名為諸門
 此即簡盡若唯簡外道及假名言不簡以量心之
 所緣過亦不盡故須離此所有分別方為現量若
 一往言無二或三所有分別有太寬矣非彼二三

通明入正理論卷下 三十一

全非現量唯七攝三意地唯除無分別智餘位
 應攝有彼故彼所應攝者似之能離分別唯有
 四體一意識身二五俱著三諸自道四諸定心
 言於已等即此五攝故理門論引頌云
 有法非一相報非一切行唯內證語言 是色攝境界
 次言若地亦有雖諸分別唯證行持又於色等皆
 自證分諸得定者雖緣分別皆是現量 問此入
 正理為同於彼具明四類為五攝 答有二解
 一云同彼於已等境且明五攝以相攝故故備觀
 之彼論廣則故具說四云云具攝言色等攝不攝
 五境彼之三攝亦離名雖非所有分別此略總合
 彼廣別說 問別明於五攝非一各現現境可
 名現現別轉轉三如何名現現別轉 答各附體
 得不實多法名為別轉文同理門義何妨劫若修
 初解即元此妨 問言實定者雖緣分別豈諸空
 內不釋教耶 答雖緣實教不同散心計名為最
 或義為名但藉能詮而得所詮然不分別定相傷
 若故去離教分別非全不釋方名現量若不分者
 應無隔心皆不釋教八地已去何煩佛說 論現
 現別轉故名現量 述曰此顯名也此四顯心或
 唯五識現體非一名承現現各附體現明即取
 離實通緣名為別轉由此現現各別緣故名現
 量故若結上所以是名現量顯定其名上文上雖無
 是字推解以重即含有之故文無故開結所以充
 顯有故文行略也或是與故但為字文其義相似
 理理門論云由不共緣現現別轉故名現量五攝
 各各明照自境名為現識修於此名為現現各
 別取境名為別轉境各別故名不共緣若介手用
 豈亦別緣各亦未自在在位且作是說若係前解即
 無以妨成現之量五根非一名現現識名為量現

唯屬根准理門擇理則尤便若通明四意根非
 現又聞其語自體現名但西所應体主持業二種
 釋也 論言比量者 述曰下明比量文分為四
 一障量名二怨出體三重障成四結量名此即初
 也 論謂諸果相而觀於乘 述曰此意出比量
 體初句出因次句觀果相謂因藉謂稱謂謂
 有智智三相因因相有三故名為乘或并言因
 三相故亦名為乘又解但義自比量現比二因
 皆具三相故皆云乘若其言因是前能立擇他門
 中此自比量錄本信他故能立後說故理門去如
 是應知擇他比量亦不難此得成能立即生因因
 廢了果因總名量故謂持此因而方觀彼所立宗
 義 論指有三種如前已說由彼為因持所比義
 述曰下重擇成義有二初總釋因次別顯果此初
 文也言相有三種前乘相離重言去故指知前由
 彼為因釋前藉字由即因由乘持之義若所比義
 此即釋前而觀於彼所立宗義前說顯境之能目
 之為觀復約籌量之用名之曰比 論有正智生
 述曰此別顯初顯生因果次明了因果此即初
 也若從他生若自比解俱名正智或簡因顯謂雖
 有智智三相因而觀所立攝釋解起或連乘智生
 此即因失如前決定相連之因或可攝展前但釋
 指三相如前即有幾云如釋展因皆具三相且釋
 彼智即為正智連即釋云乘具三相有正智生方
 真比量故智成疑故為不正 論了知有大或無
 常等 述曰此明了因果或乘了果意明能了
 因正顯自持故了謂了因即前生果然下云於二
 重中即智名果者以生因果體即是重一體故少
 難故備釋不令與中攝因不真此正比量智而為
 了因大元常非是了果以其因有見比不同果

亦兩種大無常則了大快現量因起了無常非
 從所作非比量因生此二聖智俱為遠因是量具
 故是量境故或緣於因三相之智聖了智智無障
 於念故說為遠名為量具或緣於二因之智及緣
 因之念為智近因德本光知所有烟氣必定有大
 德現所作而是元常故能生智了彼二果初解遠
 近理術為勝故理門中聖二量已獲別說名准後
 即是現量了因智俱名現比量故理門去謂亦
 所比審視察智從理量生或比量生及據此因與
 所立宗不相離念由是成前乘所致力念因用品
 定有非故是比及遠比度因故俱名比量 問首
 現量者為境為心 答二種俱是境現量所緣從
 心名現量或體顯現為心所量名為現量 問此
 言比量者為比量智為所觀因 答即所觀因及
 知此對所作因智以未能生比量智聖知有所作
 義即与元常宗不相離者是念力故能生比智皆
 名比量然比量體正取解宗之智故下云於二重
 中即智名果亦名為量 問若今現量因知因智
 及念俱非比量智之正體何名比量 答此三能
 為比量之智近遠生因因從果名故理門去是近
 及遠比度因故俱名比量又云此律作具作者而
 說如似伐樹令等為作具人為作者被樹得樹人
 為近因若為遠因有云分觀樹者為近因人持
 於斧鋒非親因此現比量為作具德因之念為作
 作者或後翻此隨前二釋故名比量然前解正又解
 作者正了智智作具即是現比二因及德宗因不
 相離念俱名比量者修作者作具而說故此釋俱
 名比量所以不欲立斷能生比智遠近之因 問
 理門論中現比量境及緣因念隨其所應俱名現
 比如何此中但說於智何理得知彼於現境亦名

現量比量之因亦名比量 答理門論云問何故
 此中与前現量別異建立此問詞為現比二門此
 量亦應於其比量果現為比量後家亦應於其現
 因說為現量俱不遮止此答詞即平明也今者此
 中但出量體略作與之與作者略廣故亦論
 是名比量 述曰第四結名由藉三相因比量知
 有大元常等故是名比量故是二字如前應知
 論於二重中即智名果是現扣故如有作用而現
 顯故亦名為量 述曰第四明重果也 問前有
 正智生了知有大及無常等以明果說如何此家
 復明重果 答前明三相因所重智之果此明了
 宗義能重智之果能重所重量果別故或前望生
 因果此顯能了果或除伏離釋有難太如尺秤等
 為能重論布考為所重記數之智為重果以此二
 重元元常等為所重現比量智為能重何者為重
 果或諸外道執境為所重論智為能重神我為重
 果被計神我為能受者知者考故決佛法中既不
 在我們為重果智即能重故論主云云於二重中
 即智名果即者不離之義即以此重智運為能重
 果被後問云何故即智名果耶 答云夫言
 重果能知於彼即此重智親能明證依二境相所
 以名果彼之境相於心上現名為顯現依說心之
 一分名為能重故云如有作用於心一分心能
 所是故重果亦名為重或後所重即於心現不離
 心故亦名為重以境亦心依二分解或此中意約
 三分明能重見分重果自證分體不離用即智名
 果是能證被見分相故相謂行相體相非相分名

四明入正理論卷下 三十一 無字

相如有作用而顯現故者簡異正直都依心取境
如日舒光如鉗錮物執執故今者大乘依自證
分起此見分取境功能及彼相分為境生識是緣
和合故如有作用自證分能起故云而顯現故不
同彼執直取境此自證分亦名為重亦彼見分
或此相分亦名為重不離能重如言唯識等此
陳那三分義解故理門云又於此中無別重即
以此體似義生故似有用故假說為重 論有分
別智於義異轉名以現重 述曰下第四大段明
二似重真似相取故次明也於中有二初似現後
似比似現之中復分為二初標後擇此即初也擇
中有三一標似現體二標似現由三標定似名有
分別智謂有知前帶名雙等諸分別智不稱實境
別重解生名於義異轉名似現重標似名也
論謂諸有智了親衣等分別而生 注曰此下標
文亦三印釋初也謂有緣親衣等智不稱實境妄
分別生名有分別智唯理而言有五種智皆名似
現一散心緣過去二獨意緣現在三散意緣未來回
緣三世緣智五緣現在諸惑亂智謂見親為人親
陽交為水及親衣等名惑亂智皆非現重是以現
似或諸外道及餘情類謂現重得故故理門論云
但於此中了餘境分不名現重由此即說體念比
度希求親智惑亂智於親愛等皆非現重隨先
所受分別轉故五智如次配憶念等智下言等是
向內等雖此更無可外等故於親愛等者西域共
學陽炎為度愛以廣熱渴謂之為水而生愛故以
境言等者彼見執謂之為人病眼見空花輪轉第
二月及親衣等故故復言如是也一切世俗有中瓶
等觀等華等性瓶性等智皆以現重是假非
真名世俗有聲瓶等取外道五准重等句義等假

四明入正理論卷下 三十二 無字

等即應論所計德句言字等取彼重合論等取即
葉句取指屈伸行舉取彼重或取彼行以等計德
有性即有親性等親性即同異等取和合句等
智即緣此之智皆以現重此等皆計五種實境之
中作餘行相假合論義分別轉故 閉以緣瓶等
智此名以現現比非重三中何似 答非重而稱
問如第七識緣八執我我非非重執我執我非
執心何名非重 答應知非重不要執心但不稱
境別作餘解即名非重以緣我等心雖不執
但執我故謂為實執故是非重 問既有瓶等
依智起應是稱實知何名分別 論由彼持我
以自相為境界故 述曰此釋而由彼諸智於
四察境不以自相為所親境者上增盛別實有物
而為兩緣名為異轉此意以瓶衣等體即四塵依
四塵上假名我衣等有共相無其自體此智不以
本自相四塵為所緣但緣此共相瓶衣假法而
轉謂為我衣有故名分別 論名以現重 述曰
此擇定似名由彼親衣依四塵而立但念識緣共
相而轉實非現重現重而得自謂見此瓶衣等
名似現重又但分別執為實有謂自法現得亦名
似現不但似現現重而得名似現重此擇重理前
解為故 若若似因智為先而起謂似義智名似
比重 述曰此第二標似比文亦有二初標後擇
此即初也於中有三初標後因以標似體後標似
名似因智者似因及緣似因之智為先生後了似
宗智名似比重 問何故似現先釋似體後標似
因此似比中先因推果 答彼之似現由空邊境
即取解謂為實有非現重緣故先釋果似似比
重果因在先後方推度耶智復起故先果因或後
顯三句三文如法配釋 論似因多種如先已

四明入正理論卷下 三十三 無字

說明緣為因 述曰下釋知先所說宗之九過因
十過及其似喻皆生智因並名似合前已廣明
恐繁故指唯擇有智及因今釋亦合有智之因
及能知智皆不正故復名似因然釋文無取果因
顯用彼因智以為先因理釋中亦合去若似因
智及那德念彼所定宗因不相離念為先文略故
介釋文隨標亦略不說 論行似此此諸有智生
述曰釋前所起諸似親智起之生義同文異如
打蕩等妄謂為烟言打似所以邪證有火杖中智
起言有智生 論不能正解名似比重 述曰此
釋似名也由彼邪因妄起邪智不能正解彼火有
無等是真之滅而非真滅名似比重 論復吹若
正顯不能立過失說名能破 述曰下第五大段
解真能破之段有三初標標能破次辯能破境後
兼顯他結能破等或分為四初二如前第三出
能破體第四結能破名或初標後釋標中有三若
正顯示標能破體能立過失標能破境名能破
標能破名後釋中先境以體後名且依初料此即
初也他立有失智實能知顯令他悟名正應示能立
過失其失者何 論謂初能立缺滅過性立宗
過性不成因性不定因性相連因性及喻過性
述曰此辯能破境即他是有失分二初辯聞文次
明支失言初標立缺滅過性此即初辯聞文次
無言或言無義過重先明故去初也此之缺滅古
師約宗因會或六七句陳解已後約因三相亦或
六七並如前辯或且約陳解因三相為七句者聞
一有三者如觀論而對聲論立聲是無常眼而見
故聲無常宗執聲等為同品虛空等為異品此但
聞初而有後三聲論對聲論多立聲為常宗所聞
性故虛空為共同品瓶盆等為異品聞第二相不

量性因闕第三相則有二者知立聲作場為聲
 眼所見故量字為同聲字為異則初二相如
 立我常對佛法者因云非動身所發聲字為同聲
 非為異則因依故無相相聲等上有則第三相
 曰相違因則後二相如立聲常眼所見故聲字為
 同色等為異三三相俱關立宗過性等下別顯支過
 此等者於能破立所破名故理門云此中能破謂
 滅等言者謂前所說闕破言謂諸分過夫彼一
 言皆名能破或於所破立能破名理門又於夫何
 同法相以能破於所作中說能作故傳生起故作
 如是說 問夫何能立能破等為能破能破理
 在出彼過言故 答此於能破者破名據實能
 破在行言也或於所作說能作則能破等為
 因能起此能破言名為能作即能破言從彼似起
 名為所作起及生作名殊義一破實在言言能破
 能破者是於所作立能作名亦如於果立故因字
 或可此唯約境以下更言顯示此言者前是言何
 須復說 論顯示此言開境問者故名能破
 述曰幾顯悟他結能破字立者過生顯破字非
 逐俱問其夫若何名為問者能破正顯破字非
 形之在言名顯示此由能破言能悟他問令知其
 夫捨去趣真此即悟他名為能破此由能悟他
 以擇能破名簡非破他不令他悟亦非能破亦有
 立量破他名為能破此中且約出過破他名為能
 破或由彼立量有過故方立量破即亦顯彼過故
 此顯量者他過破即非正能破 論若
 不實顯能破字過言名似能破 述曰於大段第六
 明似能破之分為三初釋以能破次出似破復
 始似破名并釋所以初也 論謂於國論
 立顯宗能破性言打轉過言有過言九成說因

不成能因言辭決定而不決定因言打不相違因
 相違因言打無過言有過言 述曰此出似能
 破體初顯言言國種種正言耶立者量國妄言有
 關宗因喻正虛謂為邪不丁彼真與言包真由對
 真立名似能破唯真能破思之可也 論如是言
 說名似能破 述曰結以能破名并釋所以於中
 分二即結及釋此即物也如是者指前之詞言說
 者即因論結立說言等如此等言名為似破
 問何故於國論能立顯示故故性言等為似破
 論以不能顯他宗過失彼無過故 述曰釋所以
 夫能破者彼立有過知實出之顯示立蓋今知其
 夫餘生彼皆此有悟他之能可名能破彼實無犯
 妄起言非以不能顯他宗之過何不能顯彼無過
 故又他過量不如實知於非過妄妄生釋語亦不
 不顯顯他過失以過過故設左豈非不如其非正
 能顯示亦似能破今據決定舉真第五 論且
 止斯事 述曰大文第三方隔略不顯息業文
 論斯八氣真似量等釋為入廣之由且顯恐無
 進之斷故今略說且止斯事 論已宣矣句成
 為始左方隔其問理非理釋打餘象 述曰一
 部之中文分為二此即第二顯略指廣上二句隔
 略下二句指廣略宜知前以句文義公為若學立
 其方隔八義之中理言非理知彼理門因門集重
 具廣妙辯治罪則法違情打難修德因承集重
 以顯言於即曾發半殊殊開未蒙全實因詞重重
 之次舉量而助顯光其中之理是能有智本為詳定
 因明入正理論疏卷下

越城廣勝寺

般若波羅蜜多心經疏卷上

京大慈恩寺翻經法門 基撰

其月日為有情結習所蔽信受難難對毀食飲亦有
 經如言計著應即所解于生歡怖設怖出要觀修者
 由名迷方邪亂長學體廣大海初不趣求雖略略而
 不能了其真信滿竟說有無心境法中連生取捨今正
 法氣真真具信學有情皆獲利樂修先所學中
 道如解深密經中佛依偏計所執說一切法皆無自性
 無生無滅本來涅槃相不生勝義三無性已時勝義生苦
 薩曰佛言世尊佛初唯為發趣善聞者者轉說諸輪
 其希者然未了義是諸論安足處所次復唯為發
 乘者轉說諸輪說一切法皆無自性無生無滅本來涅
 槃雖更希者猶未了義亦諸論安足處所今為發
 起一切來者轉顯了輪無上無容是勝義中真子氣數非
 諸詩論安足處所金光明經說此三法名轉轉持權破
 有空真進表投由諸有情迷法實相起惑感著論生死
 海大聖法王證法自性善巧方便應依廣難言法中
 以言顯說今隨獲中道實相故有頃言
 諸佛或說我或時說無我 諸法實相中 無我無非我
 餘經復說佛以一音演無邊義眾生隨類各得解等既
 猶天鼓應念發聲亦類未足如求雨寶鹿物聲種種
 法門皆見能知未生非竟佛燈後因彼大天人法亂
 紛初封者有如有頃曰
 應審觀佛說 聖說說為假 如米泔中金 擇取其真寶
 聖龍猛犍為除有執未集真教究暢空宗如有頃曰
 真性有為空 如幻緣生故 無為無有實 不起以空花
 彼言世俗可說法有依勝義諦一切皆空雖此真空性
 非空有寄證勝義理皆性空有情由是生空見無著
 菩薩復請慈尊說中道教雙除二執而說頌言
 虛妄分別有於此二都無 此中唯有空於彼亦有此
 故說一切法非空非不空 有無及有故是則契中道
 彼言世俗說我法有依勝義諦非此二空雖佛為說我

空執有執相宣說諸法有空或說諸法非空非有名字
 性離空有雙非勝義寄詮有空有故故廣說有為無
 為名之為有我及我所稱論為無非說有空法皆空有
 顯斯重意空有無非法離智證何空何有對機道病假
 說有空後諸學徒隨文起執已之所解謂契中宗他之
 所知將為誤說今贊經義申其兩端妙理是非智者當
 了般若波羅蜜多者大經之通名心經者此經之別稱
 般若之心經也三摩婆羅伊士為名勝勝多層屬玉為
 目雖此心經亦名般若波羅蜜此別故但名心經若勝義
 古譯有三一實相謂真理二觀照謂真慧三文字謂真
 敬今釋有五第四卷屬謂五行第五境界謂諸法福智
 俱備有空勝義證會旨究理解生慧性勝賢聖若
 若能除障智證法真理眾德之尊方行之準強獨名
 慧攝切法波羅者彼岸教古說有二謂菩提涅槃等
 有五所知二教三理四行五果實多者離義到義曰
 行般若離諸障淨境蓋有無解第六義謂真慧
 備二因覺滿斯圓斯昇彼岸禮用兼果故以此名然所
 修行莫七軍勝方可得名波羅蜜多二安住善隨性二
 修止大菩提心三悲愍一切有情四具行一切事業五無
 相智所攝淨六理向菩提七不為二障開離若行善業
 一切善業隨顯此一非到彼岸此在初初名波羅蜜多
 在第二初名近波羅蜜多在第三初名大波羅蜜多
 佛果位中更無異稱今若因果故舉通名心者堅實
 妙寂之稱大經隨機教文俱廣受持得智或生悲憫得法
 聖者錄其堅實妙寂之旨別出此經三分二序故皆遺
 闕觀瞻精微兼提綱顯事雖方象就即色而為空道
 縱子門實無智而兼得探廣文之秘旨標真以心為標經
 者津源理之格言捷速生常軌故今修經或說或說經
 若負實而說此經故以心自如瑜伽論水陸花等十地
 等經 經曰觀自在菩薩 贊曰勝空者言今此經
 中略有二分初觀自在等破二執顯二空後菩提薩埵

等數二停得三利大經言佛告舍利子菩薩摩訶薩行
深般若故難安多時應如是觀實有菩薩不見有若
薩不見故破生執而說生空如應者言今此經中
極有三分初觀自在菩薩上人修行勸示發心次舍利
子等陳懺感者名述理垂論後甚提薩摩等難難等
必德歡獲勝利或初今慈摩次斷除四障後難難等
練薩有三今標甚薩先修行人勸示發心初練薩也謂
甚提廣大深遠若生退屈應緣心收觀自在昔初發
意具諸煩惱若無明觀建立勝心捨身命財求佛有慈
興大勇猛已成等覺我亦應承勸已增修不應自輕而
生退屈觀者密義密術救慈悲自一者無等慈密術救
用諸有慈淨三業歸依必應所折六通垂化無眼危若
飛輪推撥作不請安為應病醫攝利難恐名觀自在
又觀者照義了望有慈自在者兼任義所得勝果昔行
六度今得果圓悲觀為先成十自在一壽自在能延促命二
心自在生死無染三財自在能隨樂理由施所得四善
自在唯作善事及勸他為五自在隨欲能往由戒所
得六勝解自在能隨欲受由忍所得七願自在隨所得樂
成由精進所得八神力自在起寧勝通由定所得九智自
在隨言音慧十法自在於契經等由慧所得位階補處
道成等覺無幽不燭名觀自在但言觀音詞義保俟甚
薩者具云甚提薩摩略言甚薩若提即般若薩提謂方
便此二於有情能作一切利益安樂又甚提者覺我者
所求果薩摩者有情悲悲所度生依弘甚薩故名甚
薩又薩摩者勇猛義又甚提精勤勇猛故名甚薩又
修行者名為薩摩求三甚提又有情者故名甚薩有甚
智備行慈愍紹隆淨刹併救憐方機感相應故唯此
或廣上位濟具大心妙慧成就甘觀自在或指示令曠
日觀非住西方來遊此者很大經中不別顯故
經日行深般若波羅蜜多時 贊曰勝空者言下破法
執而說法空大經次言不見解者波羅蜜多名般若自
性空解者名空故知應者言顯由學慧方顯性空示先

應練心也謂見甚薩乃行難行若生退屈
應練心也謂見甚薩乃行難行若生退屈
求甚提為出生死度有情類生性勞心此深般若彼已
修學我亦應承省已增修不應退屈彼舍利子先發
大心因此眼故退求小果恐今更退勸示殊勝所言
者勝空者言若依世俗欲證出世無分別者無倒觀空
要學能達一切所緣聞息息等學照空者即名為行若
依俗義由無所得無分別故無所行是名為行無所
說不行是若提無德念大經亦言不見行不見行無自性
故今言行者都無所行是名為行非有行義或有密取
歸義釋言若無所行無所不行是則為行若有所行有
所不行非為行也復有異釋動念攀緣為生死根非為
行也激心絕慮為出世本是名為行如應者言譬如如
士而有所作雖無實作非無似者待因緣中信學信證
曾無暫捨然無分別不見行相是謂行義非都無行以
病說除非除法故若本無法何行何除即愚法者稱已
成覺說有迷悟深自毀傷翳花體空不可貪廢翳既
非有如何假除翳既除初無真眼由何勝義照花體空
若無所行無所不行有情無明無所不明應從無始切
皆明其先未明今明誰也便同異道無所不為皆理
非宗何成竟若絕攀緣即是真行應無攀緣等皆真
聖道徒假受持欺捨遺棄可謂思惟無除邪諍今言行者
雖行而不見行非無行義由此難說不見行不見不行假
有所行實無行故不見行相是名為行不令申應說不
見行復言不見不行有何論理是故定應如後所說此
所行法云何名深勝空者言妙理玄遠不可思議二乘不
能曉凡夫所不測故名深勝空者言真淨智覺超言
義遠非論所喻微妙難知故名深勝空者言真淨智覺超言
諸甚薩行直實相難可圍觀智覺難顯難可得得證
教文字難可權說乃行甚薩難可成就有安境界難可
通達以慈為首餘性或實名般若者故甚薩深云何名時
勝空者言若依世俗信學信證求學連連若依勝義

法體空修行般若者諸究竟空名為時知應者言然佛
果稱殊勝無邊非廣天修無由證得故依此義而說行
者要具大乘二種性德能於五位漸次修行二種性者一
本性性德謂在本載能生無漏本性能二習所成
隨性謂門正法等熏習所起云何應者言本性性德
依之修習七菩提因若性德好轉勤力無罪事中心應
時為說他價不枉受等無差大財寶中心無規者若性
成就就品應著不極損他作惡違背行等違犯知報
惡凡所規求不以非法修修福業難罪重怖見聞空
過於自身善事好同惡法舉遠不實修修善業若言
德有德常生讚仰若故他害無交親心從來議論能
納受然不捨恨不名德若若性德動風異晚寐凡事勇
決樂為究竟不義無畏不自輕薄若若性德善思惟
好樂好靜深慕出離所作無益於慈慈慈者性德慈
凡學易成難難事中有力思擇性一能起上煩惱應無
間業斷善根等致生惡惡便能速出亦不愛於利大
苦難史微苦發增上厭於若有情深生悲慈若見有
此等善處相經直無微厚薄弱應知定有善提本性
然由未遇真實善友為說善提提提過為說難學方
便提提善根未熟故廣生死若五位所修無提善法
種名習所成種性五位者何資種位從初發起大善
提心乃至始修四尋思觀住四心皆此位攝一信等
十心一信二精進三念四慧五定六禪亦名不退七戒
八護法九願十迴向二十住一發心二治地三修行四生
貴五方便六正心七不退八真九法五子十堆頂三
十行一歡喜二樂益三善志四無盡五難離六善現七
無著八真重九善法十真實四十迴向一救護眾生二
不壞三等一切佛四至一切處五無盡功德藏六隨順
平等善根七隨順等觀一切眾生八如相九無得無著
十法界無量三加行位從資糧後四種等持明得定三
明增定三印順定四無間定三通達位從四定後初地初

心真相見道四修習位從見道後至金剛定十地修畢
 地者一修習三障始三發光四燭照五極輝騰六現前
 七遠行八不動九善慧十法雲五究竟位金剛道後解
 脫道中三種佛身四妙圓身圓滿果雖知五位六何
 修行諸修行者欲證菩提作大利樂要先發起大菩提
 心方真正行譬如大海初有一滴能為諸寶作所信處
 初發心亦復如是五乘善法皆因此生又出世界初始
 漸起即為荷負諸眾生因此心亦能為五趣無量種
 類荷負依止又如空界無不包容大菩提心亦復如是
 偏空有為皆狀離故如空菩提心證菩提空眾生皆
 深念故此初發心雖為下劣一念福聚尚說難盡况
 多劫發心修行利樂功德因何發心者見開佛等神
 力三者聞說菩薩藏教三者見開佛法將滅念言法
 住能滅大苦四者末劫多見眾生難離惛憒憂苦
 並行放逸懈怠不信念言濁世多起如是惡煩惱時我
 當發心今餘學我起菩提願由此便發大菩提心將欲
 發心先具十德起三妙觀十德者親近善友供養諸佛修
 集善根志求佛法心常柔和道苦能忍慈悲淨厚深
 心平等信樂大無求佛智慧三妙觀者一觀離有為謂
 觀生死起無暇眾苦逼迫自身之中五蘊四大能生惡
 業九孔常流見微不淨三十六物之所集起無量煩惱
 燒煮身心如沫如泡念遠謝離覆造業六趣輪迴諸
 審思惟深心狀捨二求菩提謂觀佛果相好莊嚴法身
 本淨具戒等德力無畏等無量勝法成二破習惑怨眾
 生關導愚迷全行正路諸有情類遇皆除憒見是功
 德修集布求三念眾生謂觀眾生癡愛所惑受大極苦
 不信因果造惡業因狀捨正法信受邪道四流所流七漏
 所漏雖畏眾苦還為惡業而常自作惡非苦惱受引
 難苦見已運憂愁憤會苦覺已怨怨為欲起業生苦無
 狀求樂犯戒履屢縱逸作無聞業頑無慈憐憫大衆
 癡執生慢雖憚恥傲具壽善根覺自貢高常無改悔

生八無礙法修行雖開不持翻習邪業得世世果謂
 證涅槃彼彼樂終運生惡趣身是等輩深心悲憫大應
 發心願始是發願初決定當證無上正等菩提能有情
 一切義利隨意愛樂諸佛之名如釋迦佛初發者願如
 有項言於三無量劫遇大逢勝觀燃燈寶髻佛初發者
 牟尼無著菩薩由此說言 清淨增上力 堅固心勝進
 名菩提初修 無量三大劫 先起信精進念定慧根障
 伏障滅大發大願常逢善友以為勝學難遇惡友交便
 阻壞終不棄捨大菩提心所修善法運運增長以不違
 屈而為善發者是名為初修修行依如上說初發心已
 即名起入無上菩提預在大乘諸菩薩數於生死海作出
 限量勇猛定當速登彼岸次應修行此有二種一略二
 廣略復有三境二行三所得果由昔不知真妄境界
 起煩惱等因受眾苦令正翻彼故亦有二由此軍初應
 審觀境既知善惡修斷行成因行既果後便證諸
 佛聖教雖復無邊說修行門不過三種修修行者應依
 此學云何名為所觀境界謂初觀察長壽所生色心
 諸心所等似空花相離或愚夫名依他起愚夫不了於
 斯妄執為我為法實實空花性相都無名計所執依
 他起上我法本空由觀此空所顯真理實者虛空名圓
 成實諸所知法不越有無無法體無但可於說名計所
 執橫計心之所執故有法體有理應分別諸有為法
 名依他起緣生事故一切無為名圓成實法本理故或
 有漏法名依他起性類倒故諸無漏法名圓成實非顛
 倒故知境界已應修正行一因開所成二因思所成三因
 修所成此三障通稱慧二種一切功德然行根本甚深
 網要難易入應時無等難諸過者編觀詳審唯識
 為要漸悟悟小乘大乘無不修說此深理故智度論說
 菩薩復作是念三界所有皆心所作以隨心念皆悉得
 見以心見佛以心作佛心即是佛心即我身心不自知亦
 不自見若取心相悉皆無智心亦虛妄皆徒無明出

因是心相即入諸法實相故唯識觀家為第識者心
 也由心集起老童為主獨正唯名攝所餘法唯言為遮
 所執我法離心而有識言為妄因緣法性皆不離心限
 法離心決定非有名為唯識非謂一切唯識心也無餘
 物善友惡友諸果諸因理事真偽皆不無故計所執性
 唯虛妄識依他起性唯世俗識圓成實性唯勝義識
 是故諸法皆不離心少有項言
 鬼俗生人天 各隨其所應 等事心異故 許義非真實
 於過去事等 夢係二影中 雖所緣非實 而境相成就
 此等處說唯有心恐狀文繁略略應止今詳聖故所
 說唯識雖無量種不過五重一遣塵存實識觀觀計所
 執唯虛妄起都無應用應正遣空情有理無故觀依他
 圓成諸法實二智境界應正存有理有情無故無著
 菩薩頌言 名義平等客 其性應尋思 於二亦當推
 唯量虛假 實智觀無義 唯有分別三 被無故此無
 是則入三性 遣者空觀對破有執存者有觀對遣空
 執合觀空有而遣有有空若無亦無空有以彼空有
 相持觀成就有純空誰之空有故欲證入離言法性皆須
 依此方便而入非謂空有皆即決定證真觀位非有非
 空法無分別難思故說要觀空方證真者謂即觀
 彼偏計所執空為門故入於真性真體非空此唯識言
 既遮所執若執實有諸識可唯識是所執亦應除遣
 諸處所言一切唯識二諦三性三無性三解脫門三無生忍
 四卷檀四攝於南四季思如實智五忍觀等皆此觀
 攝二捨留留識離離事理皆不離識然此內識有
 境有心心起必執內境生故但識言唯不言唯境成唯
 識言識唯內有境亦通外恐強外故但言唯識又諸卷
 未述執於境起煩惱業生死泥淪不解觀心動求出離
 哀感彼故說唯識言今自觀心解脫生死非謂內境
 外外都無由境有區捨不稱唯心體既結留說唯識
 故厚原經言心意識所緣皆非難自性故我執一切

唯有識無識 華嚴經說三界唯心遺教經言是故汝等當好制心制之處無事不辨等皆此觀攝三劫未歸本識心內所取境界顯於內能取心作用亦此之二法俱依識有種種相轉 彼依識所變 此能變唯三由假說我法有種種相轉 彼依識所變 此能變唯三成唯識說變謂識體轉似二分相見俱依自體起故解深密說諸識所緣唯識所現攝相見未歸識本故所說理事真俗觀等皆此門攝四德芳顯勝識心及所俱能變現但說唯心非唯心所心王體勝所劣依生隱劣不章唯顯勝法故慈氏說 許心似二現 如是似真等或似於信等 無別淨善法 無攝攝言隨心垢淨等皆此觀攝五道相證性識言所表具有理事事為相用違而不取理為性體應求作證攝論頌云

於繩走繩見繩了義無 證見彼分時 知如地智亂 餘經說心自性清淨諸法賢聖皆 即真知修他相識根本性故又說一轉一乘一依佛性法身如來藏空真如無相不生不滅不二法門無諸分別雜言觀等皆此觀攝也其所說空有境心用體臣王事理五種從塵至細展轉相推唯識妙理攝攝一切以聞思修所成妙慧而為觀顯明了簡擇非生得善若欲界觀唯有聞思色界觀中通聞修慧無色界觀但修無餘無希觀修義通前此諸唯識從初發意心中聽聞思惟但深信解隨所遇境依教思慮令彼觀心漸漸增勝未能信位觀二取空雖以入修猶非正勝於知行在四等持中起四尋思審觀所取若名若義自性差別假有實無起如寶智亦能取識獨知非有故聖尊教投頌曰

善哉於定位 漸顯離是心 義既既滅除 審觀唯自想 如是從內心 知所取非有 次能取亦無 後觸無所得 此位善智雖得修觀相故未能證實理達途中無分別智者所緣境都無所得智既冥心境空會有空

之相時不現前唯識真理方名證得故本頌言 若解於所解 智都無所得 今時住唯識 離二取相故 證真識已盡後得智方證得識厚厚經言 非不見真如 而能了諸行皆如如事等 雖有而非真 至此位中名達法界住極喜地生如來自知不久成 無上覺若修習住修有差別初地中真俗唯識各各別證於第五地方合觀然顯用功未常住進至第七地觀真俗識雖俱長時而有加行八地已上無起勵修住進空中起有勝行至究竟位雖更不修念念具能勝 真俗識所修有二現行一種子於初二位有滿三慧皆通二智種修無漏通達位中無漏修善通現修修有滿唯種在修習位七地已前有漏無漏皆具三慧通現種修入地已有漏唯種無漏三慧通現種修於究竟位有滿皆善雖唯無漏然具現種所言智者令觀種現展轉增勝生長圓滿有自在者下亦修上未自在者不能上修此唯識修攝攝諸行皆依唯識修故此略修行果相云何有漏修者能感世間一切妙果無漏修者求滅諸障得大菩提窮盡未來廣生饒益此說別得若互相資容得一切說略修已云何廣修此亦有二所學處二所學法三能學人最初應知所學之趣安應依彼如是而學然後方能修學者故三時是善善行攝初所學處略有五種一所化與相應了知三乘不定何攝成進性善別如應成數一利他行處若純自利如為已舉求財受用為怪法故追勸受持為生天樂持戒修行求有果果供養三寶為貪利譽自說已德令他脫罪還自攝受究竟等持利有情若利他如以邪見修行施等以無因見說此等純利己勝修除斷無罪二利應善勤修三真實義處謂於所有性善所有性世間所成道理所成三障淨智所行直心等處應修斷斷威力與神通威力六到彼處能斷障等乃至與常果若法威力為利有情堪忍大苦四倍倍委入

相現化逆胎言等過時緣益等俱生威力法界有情此時法界普能了知神通化境無邊等共不共威力知此五力應正勤修成自佛法五音提與諸智斷等一切功德應備了達希當果證如是五處最先應達所化機宜方應發起他勝行次知實義可斷可修於威力門修成自利後於果位無上菩提慶樂希求持勤修證知學處已次應修學所學法者初於三障劫修佛菩薩威力若具實義無倒因果應得義利得此善喜善喜善說契經等中佛佛勝勝決定善喜善喜法當於一切佛法內論因論聲論等論三論應正勤求應去何求於佛正法應住猛利愛重求聞教為聽聞句善法路藉織地尚歡喜人何況欲聞多善言義雖愛自身及諸貴什比愛正法非為譽譽無足無倦深信柔和心直愛念愛法住法師所無諸難心唯作妙實善嚴智明勝果無罪無意之想深生敬重無高慢心不作壞戒卑放醜隨攝文等句異意之想唯為求善非顯已德不為名利而求正法應時較重恭敬聽聞勿起損害順求過心於其自身亦不輕蔑唯為求解厚精眉目掃掃攝持荷戴故求於內明處為自修習利悟於他於因明起為伏邪論安立正道於聲明處為令信樂典語乘生深法敬等於醫方明處為息眾病安樂眾生於工乘明處為以力多兼環財廣生饒益要於此五次第勤求無障智生資糧達滿安應為他宣說正法說五明處應應利樂云何而說謂應安住如法威儀不為無病慶高尊等而說正法諸佛善說重法故令他於法極恭敬故應無間說勿作師事隨眾所欣次第釋釋無懼相名隨順說於有怨者應住慈心於行惡者住利利益心於有樂放逸有若下劣者應住利樂哀愍之心不起嫉妒自讚毀他不看名利恭敬讚歎而為說法次應修行於佛所制有罪三善善能遠離所聞事無倒修行獨居閉靜慈所聞法無聞教重觀察稱量未知求知已知勿忘未達推佛

不生誹謗恐無業自且心強信善知密意異說無動於
 難言境專注意心難請願諸無擾亂想修者摩他毗
 鉢舍那去應教授應觀於彼心根竟樂隨且為說起
 中之行今其捨去增上履等次應教誠應速有罪開許
 無罪請現行事者行犯者若法請諸若有教犯起無業
 異親善意樂可憐令憐下犯權時上犯永損勿令犯者
 多攝非福能正行者惡受稱歡讚冲曉令其喜增修次
 安三業先以財物樂益有情令其喜所就奉教行故於有
 瘡者增行破語令其補度瞻察正理拔出不善勸安善
 處於正事業應共修行令所化生無他說故去僧波羅雲
 多施即捨位無貪三業凡行布施若唯令樂不作善利
 或非利樂俱不應與若唯善利而非安樂或俱利樂皆
 應施與若希財物欲彼所須規諸欲心應隨自在若求
 刀等為自他害非已財物謀難他人食等有出無義樂
 具然害物法邪化天祀水陸眾生損難起所怨希仇障
 病異非宜毀善數求慈愛規損劫奪卑劣樂惡不在
 六軍施他卒暴損餘自還學起怨親等所生分別心
 許勝與多許多與少或懷異意生憤濁心施已稱揚說
 恩而後捨擲所捨邪財惡求意與邪執執為善淨他
 之所引歸自貧窮餘殘及殺與出家者曾不告白竊施
 非法不合儀物持以意捨數求還往親附攝領依世名譽
 求報惡果現餘歡歡意劣限量初以誑與後便傾欺非
 離身獨已自忘棄他不依來者次第均給心不清淨後生
 悔必求真與假先未運心不應其時爭儀散亂聖聖輕
 弄令生愧恥見來顯顯研求不與外道覓過未佛正法
 微賈秘藏業未成法此等有過皆不應為與上相違一
 切應作財實若之應思來者一是安樂非貧苦類二是
 危苦無修恬等類已財足俱應送願以應善道安樂來
 求知有懷慳或先貧乏寄之樹福方便導引言無損費
 仍為饒益我有所財財隨次取施後勿令被求者空還我

若施時汝應隨喜令懷悅其施種新生見示相求知樂
 應與若有諸許歡善求求接過勿傷稱滿其願令無著
 愧歡喜而往有相歡許後始覺知勿求勿呵但生悲恫
 彼候於我起此怨連我懷善心令彼無非若無財實隨
 已所能如法求令施無關於佛正法巧巧宜若令諸
 有情隨應習施兒常惠捨應教數求樂施者必分令
 歡開惡供供當受故忘念知餘有法應求轉施或苦馬
 與若見餘無更富無力當應惠我非憐所成則破勝
 須非若有慳礙即應施與由施礙礙尚應無修况令開
 乏妙智資糧若無慳礙但為勝須惡施彼時為感憤惱為
 念生類為滿智因觀無煩惱見若不施增宜其種富豐
 巧慧亦為愛念或及餘生若施彼時便唯念此如是不
 施非違淨戒善說觀儀晚前發違若富財實為作淨
 故心應奉施諸佛菩薩雖富財實猶住聖種恒思此福令
 常增長如佛菩薩所守護持若觀施時不稱正理應言
 首贊此是他物不許施汝慈翁發違或持餘財非恭敬陪
 施令和施者非慳慳故然知此等或非已物於有怨若
 德恩有情應行悲悲善善而施若有四障不能惠捨
 應起四智而對除之一有財實心不樂施應思由先曾
 未申習今不強捨後更增增故力勸修生覺悟智二財
 數關心不樂施思此置空障施因緣應起悲心自受貧
 苦見施利益生忍苦智三財悅慈心不樂施思此就著
 虛幸願倒應慮能生當求眾苦故力勸捨生知倒智
 四難行施唯欣世果當疾通達是邪果見應觀諸行皆
 不堅牢難散遠盡不生欣樂唯求善提生不堅智慮居關
 靜起厚厚信數數緣念多財財實以意解力施諸來生
 故以用功生無量福於所寶慶能自開捨設報等得亦勿
 慳慳信心恭敬自手應時不損他而行思捨此有三種
 與淨妙物廣修財施拔除恐怖修無畏施勸修善業
 而行法施速疾而與不作稽留非彼疾望如速捨者隨

有即施非積方捨於被謙下無竟無慢戒即學淨戒
 三業凡修淨戒正受學意犯已還淨敬念無犯正受有
 犯觀他起愧淨若有犯自願生懺故能護戒還淨敬念
 由前二故難請惡作初二能一不毀戒犯已還淨能還
 速出即如無量饒益大果勝利淨戒在家出家俱修
 三種一律儀戒謂即七眾所受律儀住出家者捨輪王
 位如弃草穢不希天破沉餘財位尚財勝果況卑賤事
 動更律餘非戒為足難忍言念說起迷悔漸為拘檢正
 理言念聞難行事心不驚惶怒已勤修不伺他非常察
 已過且諸凡暴惡心攝受空觸無志勿行詞損有過悔
 除並更勿犯以欲喜足堪忍眾苦不憚不躁威儀寂靜
 離矯誑等諸邪命法二攝善法戒為受戒後為六共
 所集善法依戒獨起聞思修專所敬事病所慈念說
 扼善哉難施讚美於善隨喜諸善迴向發願供養精
 勤護戒飲食知量密護戒門初後夜中常生宿親親
 善友勿斷身財於惡法中皆不忍受善知因果乃至捨
 障便能漸以往十度中三饒益有情戒於諸有情無倒事
 業皆為助伴病者供侍盲者導導善者為義並善曉
 儀送示隱迹救安息斂者惠以荷乘其愚樂者誨
 以勝德除彼惡導解他勝義勸勤慳惡救種現財今信
 聖教蓋結難若守息惡報見讚善來歡慰此誠讚說設
 座隨答名利等增非劣怖若救護慶者開解備備財
 隨求即與初為後御後方濟給若自願之過與者眾
 同用自無應費數數應行敬授敬誠除無利行餘隨他
 轉非謂違犯然不憚他亦不輕謂今生現慧不若他屈不自
 貢而不親親近非不親近亦不非時親近於彼不毀他受
 不讚他情非情及者不吐實誠不屢希求不乖先諾是若
 無量天功德藏若諸善盡先若善提發弘願已欲勤修
 學於能開投如法請受時彼善盡先求受者生親淨心
 專念長養為正開投若無投者於佛像前如法自度此

彼教愚善惡應作非所應作聽聞能解契經本母若
難聚慈廣說乃至勝善善隨藏不應從受不信勞毀亦
勿開示知住淨戒且大功德故非說者亦成大罪言見未
捨終不飽難非唯他勸及為勝他自慧思擇堅固反
有回他勝起法一為名利恭敬自讚毀他二從求財法慳
怪不與三害憐歸謝不捨慈慈四善善隨藏宜律法自
信隨他犯此不堪增長淨戒攝大資糧相以若隨非
真善隨略由二攝捨此淨戒一捨無上菩提大願三
品惡犯他勝爽下中經犯不捨淨戒歡犯四種都善
愧樂犯為德名上禮犯非一暫行即名為捨若無二
攝雖轉餘生淨戒不捨餘生忘失離數更受惜寤戒
念非新受得住此戒者於佛法備及安適處應日日中
隨應供養下礼一拜以讚四句極生三信隨念實德無令
空度恭敬策勵勿生大欲厭捨名利敬侍者德律理酬
對起如法請受無染捨捨無染法於性過罪應等護持
君為利他隨應現起應住正命三善寂靜讚讚狀生死歡
欣涅槃惡對稱譽自讚清淨謙謝使不剛眼控無
染帝御時量荷眼難愛談說卑下求法斷除五蓋不
毀一乘善究竟善隨藏方學賢聞藏精開佛法方習分
論上敬教者於日中二分學內分學外猶如辛味而習
近之法可信受方以利樂聞如理法勵意往隨巧依文義
敬敬法師乃至現通能正引攝如是切其心狂亂重苦
所逼未受淨戒及住地皆無違犯與上相違當知有
犯若上經犯於三或解諸乘者如法悔滅悔已更受
下中經犯對一發露現前若無可對滅者清意自指更受
重犯由此於犯還出還淨依此修習得三滿樂行滿由
無故犯三業清淨三意滿為法出家求大菩提乃至不
為當來異熟三回滿者行妙業今得勝果復能修善
並非安樂與此相違衰損危苦為持淨戒捨大財位乃
至命終無以破犯常不放逸亦不候犯由此生常獲五

刹一為十方諸佛護念二捨命時住大歡喜三持戒者
常為親友四功德圓滿成就圓滿五生常得戒成其性
為任其心成就佛法利有情故事勿勿犯即於境
所有無暇精進審慧此有三種一耐怨害忍謂遇他害
應作是思此我先業今若不忍受作苦因便非愛已
成自縛害又自他身性皆行若彼無知故增害我身我
既有知覺增彼苦聲聞自利尚不苦他我既利他應
忍他害作此思已以用功力無無果果皆有情除其悲
怨應修五想一忿彼於我無相長時或為親屬或為我
友應捨怨害在親善想二忿忿家聲唯行非法都無有
我誰為怨害應捨有情住唯法想三忿忿生自性無
常我報怨不過斷命非有智者於彼身命生死法中
而欲更熱尚不應起怨心況復加害應捨常堅住
無常想四忿忿我者皆為三苦常所隨逐我今於彼
應設方便今承捨離何容更苦應斷有樂住有苦想五
念求苦提本為生類應與義利攝受為親何容令者及
加怨害應捨於他住攝受想自無憤動不報他怨亦不
隨眠深注相續故於怨害皆能忍受二安受苦忍若逢
事苦應作是思我從無始惡緣過失為求諸欲尚受眾
苦況求苦提成大事業業經百千俱歷大苦亦應忍安
況下苦哉若於一切四事什物毀壞皆不生一憂悒也
法要勇乃至病死住四威儀為攝受法毀敗形見者堪
色衣自親自攝自行力求非非法財財財財財財財財
益知法勤勤皆能忍受諸進進進進進進進進進進進
生退轉三諦察法忍於三寶等事習習習習習習習習
於嚴苦年賤有債自居尊貴臣等所怨親中等皆能
忍受受前屏處重夜往來乃至疾疢三苦習習習習習
惱由忍故難有起所求由忍故與常作鏡益先後無異
非益已捨而不益怨所速謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝
極心不堪忍所起上觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀
善引安樂因臨終不悔後生善趣無怨無雜證無上覺

亦見不忍所有苦果自作教他讚勵慶感精進即是
修善品時勇悍三業此略有三一力行精進謂修善法
心生勇得先擇擇甲我今為厥有情若以千劫等一
日夜或復過此百十倍數常處地獄方證菩提我之勇
悍亦無過屈何況所經時短苦縛於此能起少分信解
尚長無量大大提因何況成就成就位位無以法劣二
攝善精進謂此能引能滿眾行一切分別煩惱具論苦
觸不動殺重乃至難慢而行世尊常時稱讚精進故
能滿善美證善提三鏡益有情精進謂即前說利樂
有情種種業勵知是速難身資什想盡眾同分無間無
廢平等運達功德相應不緩不急無倒修習能令法
不生斷滅亦令白法新生廣大三業清淨三慧增長無捨
無退無下無倒勤勇而行有勢有勤有勇堅固不捨善
觀極利樂故等修無善與感頭熱疾斷煩惱隨法行
護已利他靜慮即是聞思為先心境性此有三種一現
法樂住靜慮謂辨分別捨掉憂相能生輕安寂靜等
持二引發神通靜慮謂能引住神通等持三鏡益有情
靜慮謂為利樂所有等持由依靜慮能成呪術息災
厄除災病致甘雨披拂長流斯位與飲食諫誨放逸道
離作事神通記說教誡變現乃至放光息除眾苦亦能
永斷一切重障慧即於境如理簡擇此有三種一於所知
隨思其慧心謂於無我其勝義中平等對覺二於五明三
聚如慧謂斯受此能運圓滿智種種覺三有情諸義
利慈謂助伴等俱行妙覺學內明觀淨慧為依示現愚
癡放導放逸動性弱慶慈動修大倍四攝事一者希
施如已記二者愛語常說悅意諦實知法引義之語遠
離顛賊合啖先言命進問安隨宜慰慰具有身威而不
自知增善法增而中慶悅說佛法教常為勝益於已怨
仇起清淨慈於極癡者者除疑感於真福田諸誰發行
都無憍慢修難修難修難修難修難修難修難修難修

統歸法多放過者請令出離有礙感者談說法擇依四
 淨精進八聖道三者利行由破諸惑先正正理隨所學
 悲無憍心勸導調伏安處建立能令獲得現利財位後
 利出家俱利難欲輕安解脫習近惡業未植善根者天
 財位深極放逸外道僻邪見非勝常趣八纏十惡業者
 於此一切皆能開解起大悲心雖受大苦心無勞倦倍生
 歡喜身處財位最勝第一而自早屈如僕如奴如游茶
 羅如弟子等無染無偽真實哀憐慈愍之心永不退
 轉四者同事以此義利若勸他學亦自修學教他知
 已所修同事善根堅固不生退轉今作是念此所教
 我定有利樂彼自行若不令便言汝自不善何能教我
 汝定於他諸受此事次供養三寶一於對現前佛設利羅
 及制多等親面供養二於餘三十三十方佛制多等作佛
 等想修不現前供養三現對前時復作是念佛制多
 等法性即三十三十方諸佛制多等法性故我今者現前
 供養佛制多等即是供養三十三十方佛制多等修現
 前不現前供養若佛滅後造一或多佛制多等而為供
 養當體無量天福後果受大梵福無數大劫不墮惡趣
 亦備業上善提資糧四於如是所唯自供養五若起悲
 心以隨力物施貧苦等願彼安樂令他供養六或俱供
 養自既作時復勸教他作此供養七以花香等敬聞禮
 拜乃至以珍寶等物敬供養八即以財敬長時多妙
 乃至淨心禮而若提偈廣供養九不以輕慢論詐放
 逸不淨物等修無染供養自力集財從他求求得發願想
 化為百千身恭敬禮拜一化身出百千手持散花香出
 百千聲讚頌功德復出百千妙莊嚴具而為供養香燭
 部迦乃至十方所有供養皆生隨喜難以用功而興無邊
 廣大供養應起善心真歡喜心精勤修學十若有須臾
 修四無量乃至以時信忍難言真如法性起無分別住無
 相心即為守護善薩淨戒乃至修行四攝事等修正行
 供養應念此為最上勝妙過前供養百千萬倍不可以

喻修供養時應念如來是大福田具大恩德難遇獨以
 眾教禁止於法於僧供養因念隨應亦當獲大果說
 不能盡次應親近善友取無身壞多聞修證哀慈無畏
 堪為無德自詞辨了名善友相求施利樂於此正知有力
 善權能益不捨大悲無量名為善友何作不虛感儀聞
 滿言行教誨無窮無欺無誑無諛無諂無諛無諛無諛
 誠能為說法是名善友可為依信有病無病發敬供
 待起問迎禮敬和敬慈愛奉物不問應時請教承事問
 難無動名高親近次修無量法所有情施為三類一無苦
 無樂二有苦三有樂於此三類應悲喜捨於其十方初
 有情類修求樂者有情無樂與善名有情無樂
 作唯法想假設有情名法無量復於諸法離分別想
 名無緣遂於有苦者修苦修有情無樂者起難樂想於有
 助修苦修有情無樂者修苦修無樂者起難樂想於有
 苦者起難樂想於有樂者起難食想平等欲令難諸善
 故名有情難捨同前三無量中初共外道次三乘
 後唯菩薩初二安樂後一利益才修難若有應作而
 不隨之隨不應作於已惡已可悔事隨逐不捨應願
 因身善法教建崇實寶重善善法修起於慈分顧世
 執者取惡名輕侮罵詈斥憚惡法修起於愧次修堅力
 禁制除心勿隨或轉離遭大苦修行無動勇猛思擇
 堅持自性次觀世間命濁有情嗚呼濁泥濁及以劫
 濁厭離憐憫思見惡境無常無常想觀自內身六界集起
 似立名性而不堅執年德尊尊迎敬問禮如父母想二
 俱相似此慈說論如兄弟想俱卑劣者慈愛勸修如男
 女想起尊卑卑終不灰敬離憐實給攝受隨順若識
 不識有病無病貴賤貧富一切善惡為勿勿無無障
 設有違犯怨不諍論勿令須臾住不安樂離十四垢業
 藏障六方達四惡明斷四善友分財平等他物不規密
 觀財寶稱直買賣彼若不解無枉毫釐次修四修唯求
 於義不依師文起敬受敬唯依於法不依說者心住理故

唯依了義經不依不了義經無疑慮故唯依於智不依
 於識證決定故以要言之四無礙解乃至四妙塔持三
 十二相業乃至一切微妙智皆是菩薩正所應學以身
 語意並為有情於一切時歡喜無憂不損惱他唯見功
 德真喜寂靜心善決定不憚異熟善修一切種皆令現
 行不淨觀等乃至三十七種善提分法菩薩雖與三乘
 別修而不作證皆如經說次應修願發一種攝一切願
 謂攝受正法復有三願一若生得正法智二無欺心為
 眾生說三捨身命財護持正法復有四願一未離苦者
 速離二未得樂者疾得三未發心斷惡修善者發
 心斷惡修善四未成佛者早得成佛復有五願一若
 發心願求初願得無上菩提二若受生願生善趣隨願
 饒益三者所行願正思擇修諸善法四若正願願攝一切
 菩薩功德若若若若所有正願五若大願此有十種願當
 獲得上妙供具供養諸佛願護正法傳持不斷願如諸
 佛八相現化願行一切菩薩正行願普成熱一切有情
 願諸世界皆能示現願能淨修一切佛土願諸菩薩同
 起大乘願所修行皆不虛弄願當速證無上菩提欲令
 所修界廣大故修一行皆發此願如上所說一切願行
 四心中通所修法位別修者初發心住學十種法
 供養佛讚善護護眾生心說近賢明證不違法修
 佛功德歎生佛前修習三昧讚美生死為苦歸依亦
 修十力如是餘位各有二十別所修法廣說如經然此
 位中多修散行以亦修定未已制戒將入加行位前方便
 中先修三摩地諸法有二謂有非有有為無為各之
 為有我及我所名為非有有於安生死依他他為有可取
 故修無願三摩地於其真如體成無為正願樂故修無
 相三摩地於我我所編計所執非有有事中無願無願
 故修空三摩地此若但言空無願相通有漏無漏三慧
 定散空三摩地通有無漏唯修非散言解脫門唯是
 無漏亦修非散此位所修唯義應念修四種法攝於

前欲今有情清淨故說一觀諸行皆是無常有生滅故
二觀無常皆悉是苦具邊道故三觀涅槃性相寂靜難
苦難故四觀諸法皆無我無主宰故修方便已六於
加行履頂二位修四尋思及世第法修四如實智印修
空相自利已通修五無量起利他善巧為儲益故初
觀六十四種有情依起大化次觀十方世界差別有情
在彼涂淨可得次觀善等諸法類異即此有情有堪
任勢力修解脫者次觀五十五種所調伏差別要由
善巧今得解脫次觀隨應調伏方便於加行位修二利
已於初地中以無漏觀證達理事名真相見無以狀修
如略行中已略解相從此位後於十地中修十勝行斷十
重障證十真智十勝行者謂前施等六到彼岸又加方
便願力智度一切妙行皆此十攝方便善巧有十二種悲
心願了知諸行欣佛妙智樂起生死輪迴不殊滅然
精進此六為內令以善感無量果今以力攝大善
根情聖教者除其悲心處中住者今其趣入已趣入
者今其成熟已成熟者今得解脫此六為外如是十二
捨束為二迴向二拔濟願有五種此捨為二一求甚異
二行利樂力有三種攝攝為二一思擇二修習智證諸
法安立淨智此亦有二一受用法樂二成熟有情於前
所說施等諸行十地所修過前增勝謂攝求身及支
持等以無染心而隨彼欲若求為過寧以百千身命
布施終不違彼施意若淨現利眾生有九身支應等與
四礙狂心亂皆不應與若惡食吐等活命眾生應數吐
食等而行布施一切有恩未喻親屬雖已曉喻求者免
殘缺等妻妾將為憐憫皆不應施與一相連應行慈捨
寧犯性罪自墮地獄終不令他逆業成就若起惡心
非不善深生慙愧憐慈慈之暴惡字方便嚴嚴劫中
盜賊奪慶隨還無屬慈心求非竟行方便隨許各種善
根出家菩薩皆不應介為拔他難起虛誑語今雜語勿
說難聞語遠越正路出處惡語引攝機宜行雜語由

此便生無量功德或現神通示諸惡趣師之令見承難不
善若無信等閑事不答示相現通令怖信等行是利行
今得利益若遺苦過能無異想證諸惡惡勇捍無畏
能住殊勝甚難惡度十方種種所有等持命終不捨還
生欲界能起勝義平等備滿攝正已覺由此能知諸法
無我調伏方便境界無礙於攝事中有隱已功德威
力是他同事而不顯現或化怖畏生拘等中非他同事
而自顯現所作善根猶可攝動為今堅住實現同事若
行波蓮三種俱非於供養中由於佛等得平等故具足球
寶或以神通化為無量珍寶聚具乃至禮拜持讚讚揚
十方三寶具行供養修無量中得有情平等證悟真故
作證修習即悲無量亦名大悲極微細若長時修習猛
利發起極清淨故修此心時即修一切菩薩悲心悲意
樂淨故若諸有情極極厚愛念思極無狀代受有
堪能心聲聞已得菩提究竟深遠歡心不如菩薩悲前
行心由此兼修無以內外不能捨乃至妙慈無不能入
菩薩菩提由悲是主故若生死堪忍眾苦又於十地各
有別修初初布施乃至第十神通作業此等隨應皆
十行攝唯說十度不增減者項曰
障當善善起不捨諸有情於失德滅增今起入解脫
障障等諸善無盡亦無間所作善決定受用法成熟
十障障者隨修十度十地所斷俱生無明又有十障謂
異生性乃至諸法未自在障十真如者一徧行由此能
得自他平等二最勝由此偏同出離行三勝流由此
求法不顧身命四無攝受由此乃至法愛亦皆轉滅五
相續無別由此得十意樂平等淨心六無染淨由此能
知緣起無染無淨七法無別由此知法無相不行契經等
種種法相中人相土自在所依由此圓滿證無礙解十
淨淨一法滅增九智自在所依由此圓滿證無礙解十
業自在所依隨欲化為利樂事故一切菩薩應以四

相修前諸行者善修皆悉決定委悉恒常無非修
作二者善巧今獲義利修樂律儀所受當滿應機說
法三者能益能利樂利攝隨與四者迴向三門積集去
來今世所有善根一切攝取以淨一味妙淨信心迴求若
提不希餘果應以七相憐慈有情非怖畏彼如理勸授
無狀德心不待他請無所怖望遭害不捨平等無限如
是一切名所學法三世菩薩勤修此等曾當現證無上
菩提更無增減諸出家者離斷親屬非世業務能行
梵行修證圓滿住淨戒中出言成信諸在家者無是眾
德誠大尊高真勝殊勝
般若波羅蜜多心經幽贊卷上
校勘記
一 底本，金藏廣勝寺本。無校。此
書分上下兩卷，下卷缺，今據大
正藏本照排補錄。二九九頁中五
行至九行、三〇一頁中八行原版
殘缺，據大正藏本抄補。

般若波羅蜜多心經幽贊卷下

大乘 基撰

知所學法如是修已何相名成能修
學者種行具修成十二住總攝一切
菩薩皆盡此後方得無上菩提第十
三住成圓滿果頌曰

種姓勝解行 極喜增上戒

增上心三慧 無相有功用

無相無功用 及以無礙解

最上菩薩住 最極如來住

一種姓住猶未發趣無上菩提於餘
住中唯有因轉相如前說二勝解行
住從初發心乃至初地由前修相於
自住中雖已得淨為得淨故而修正
行起分別慧勵意修作成苦遲通行
勉勵說法隨力亦能現正覺等利益
安樂於前諸行或未普學諸相未成
意樂未淨三極歡喜住即是初地如
前白品并十大願皆現圓滿由此轉
名淨勝意樂超過異生地證正性離
生生如來家成佛真子紹隆佛種得
諸平等離諸諍害獲實證淨知於苦

提我已隣近證二空理成二妙智生
大歡喜行十法淨修住謂信慈悲惠
捨無倦知諸論解世間修慚愧堅力
持供養諸佛於九住法專精求趣多
為輪王王此洲界調伏慳垢乃至願
我恆處最尊為有情依作諸義利或
樂精進淨信出家瞬息須臾證百三
摩地以淨天眼於諸佛國見百如來
變化住持皆能解了神力能動百佛
世界身亦能往放大光明普令他見
化為百類利百有情若欲留身得百
劫住見前後際各百劫事證百法門
化為百身身皆能現百菩薩眷屬四
增上戒住即第二地由前住中十意
樂住淨得入此住性戒具足少邪業
道諸惡犯戒亦不現行况中上品能
善了知業道因果自及勤他行諸淨
業於有情苦得大哀愍如實觀照廣
見諸佛善根清淨多為輪王王四天
下止息犯戒一切威力過前十倍五
增上心住即第三地由前作意解了
通達復由十淨心得入此住能通達
諸行有情大菩提亦正推求脫苦方

便諸煩惱纏無障礙智淨法界中無
分別慧辨此智見勝三摩地於菩薩
藏精進多聞不惜身命捨諸所愛無
有師長不普承事教誓皆行身誓受
苦但聞一頌勝得大千充滿妙寶聞
佛一句法能引正等覺淨菩薩行勝
得釋梵護世等果設有告言我有一
句法能引正等覺淨菩薩行汝若能
投大火坑者當為汝說菩薩歡喜踴
躍言能正使火坑等三千界為閉法
故我從梵天尚能投入况小火坑為
求佛法尚應久處大地獄中况餘小
苦聞已便能法隨法行能引住世間
靜慮等至等復還棄捨隨願受生多
作釋天帝化他令斷欲貪威力過前
百千之數六覺分相應增上慧住即
第四地由前求多聞成十法明得入
此住得十成熟智修菩提分法能斷
薩迦耶見等一切執著離訶毀業修
讚美業心轉調柔功德隆盛安住尋
求修治地業圓滿意樂勝解界性聖
教怨敵不能傾動多作蘇夜摩天王
化除薩迦耶見威力過前俱胝之數

七諸諦相應增上慧住即第五地由前十平等清淨意樂得入此住以十方便觀察諸諦正毀諸行悲愍有情攝受資糧勤修正願念慧行等皆得增長離異作意以諸方便成熟有情一切工巧皆能引發多作冊那使多天王化捨一切内外邪法八緣起相應增上慧住即第六地由前十種法平等性得入此住覺悟緣起生解脫門一切邪想皆不能動為益有情攝受生死智慧隨逐無所著般若波羅蜜多住現前證得無量勝三摩地意樂不壞餘不能奪多作妙化天王化除一切增上慢等威力過前百千俱胝之數九有功用無相住即第七地由前十種妙方便慧所引世間進道勝行得入此住達佛境界無間缺修一一剎那證十度等菩提分法有加行行一切圓滿極淨住前導猶名有染工巧智滿超二乘三摩地境念念能入滅盡定能現菩薩甚希奇業多作他化自在天王能授二乘現觀方便威力過前俱胝百千之數十無

功用無相住即第八地由前十種入一切法第一義智得入此住以前所修四如實智今得清淨成無生忍斷四災患愛甚深住蒙諸如來覺悟勸導授與無量引發門智神通事業悟入無量分身妙智得十自在隨受勝利多作初靜慮天王創入此住第一剎那所有福智一切威力過前諸住所得一倍第二剎那過前二倍至十地滿運運增長說不能盡十一無礙解住即第九地由前於甚深住不生喜足復於智殊勝性愛樂隨入起智加行宣說諸法說法所作皆如實知成大法師具無礙解多作第二靜慮天王十二最上成滿菩薩住即第十地前無礙解遍清淨已堪為法王受法灌頂得離垢等無量等持作佛所作得一切佛相稱法座身諸眷屬得大光明證利有情佛事妙智速得無量解脫陀羅尼門神通大念等無數功德多作過色究竟大自在天王菩薩道滿資糧周備從佛大雲堪領廣大微妙法雨自如大雲同現等覺普

兩法雨珍息塵埃令善稼穡生長成熟此一住所斷所修所證功德非餘住無依各圓滿故別建立勝解行住趣無相修所作狹小有缺不定次後六住獲無相修所作廣大無缺決定後之四住圓證清淨領受修果所作無量勝解行住信等第六心信生不退不斷善根十住第七心居位不退不作二乘至極喜住所證不退永無忘失至無功用無相住修行不退任運進修皆求種智廣行利樂故留諸惑助願受生由此不說斷煩惱相生有五種一除災生由願自在為大魚等濟諸饑乏為大醫藥救諸疾病為大善巧善和諍鬪為大國王如法息苦為大天神斷邪見行為大為水為乘為船為種種物息除災患二隨類生願自在力於傍生等惡類中生彼所行惡而自行彼不行善而自行之如入酒肆能立其志入諸淫舍示欲之過為說正法除彼過失三大勢生稟性生時壽量形色族姓貴富最為殊勝能除衆生輕慢等過四增

上生受十王果自在化導隨所應生
五最後生此生資糧已極圓滿如慈
氏等生婆羅門大國師家如釋迦等
生刹帝利大國王能現等覺作諸
佛事復以四相攝受有情一者頓普
初發心位普頓攝受一切有情皆爲
眷屬隨力饒益二者增上若爲家主
勸識恩惠孝養父母妻子等所隨時
愍給僕隸等所終不逼切而能堪忍
病等瞻療愛語慰喻猶如自身不生
賤想若爲國王不行刀杖以法理化
財利饒益依本土田而自食用不行
侵掠視諸衆生如父如子所言誠諦
不行欺詐勤捨諸惡教修諸善三者
攝取平等無僥不希名利秉事徒衆
等無染攝受於自義利正教修習非
邪加行而陷運之四者隨時諸有情
類下中上品長短少時方堪淨故隨
應成熟而行攝受此十三位七地所
攝一種姓地二勝解行地三淨勝意
樂地此之三地即初三位四行正行
地即次六住五決定地即第十住墮
在第三決定中故六決定行地即第

十一位七倒究竟地即第十二第十
三住因果二中皆究竟故此前所說
諸菩薩行雖有無量不過四種一波
羅蜜多行則六十度二菩提分行三
十七品四尋思等一切妙行三神通
行即六神通四成熟有情行即所謂
伏界調伏方便界無量如上所說若
所學處若所學法若能修學皆菩薩
行勇猛熾然依前修學不見行相是
名爲行此所行法云何名深勝空者
言妙理玄邈不可思議二乘不能曉
凡夫所不測故名爲深如應者言真
諦智境超言議道非喻所喻微妙難
知備三無上具七大性體業利樂一
切殊勝白法深海妙寶泉池非大菩
提爲法界主無由相稱故所修學皆
名爲深應勤趣證或此一切諸菩薩
行真如實相難可圓證智慧觀照難
可獲得詮教文字難可悟說萬行眷
屬難可成就有空境界難可通達以
慧爲首餘性或資皆名般若故並名
深云何名時勝空者言若依世俗信
學修證求照達空若依勝義悟法體

空修行般若事緒究竟總名爲時如
應者言無上菩提廣大深遠非少積
因可能證獲於前所說十二住中若
日夜等時分算數一一住中經多俱
祇百千大劫或過是數方證方滿若
以大劫超過一切算數之量總經於
三無數大劫方得證滿經初無數大
劫於一行中修一行故證極喜住經
第二無數大劫於一行中修一切行
證無功用無相住以意樂淨決定勇
猛後經第三無數大劫一切行中修
一切行證如來住此常精進非不爾
者若上勇猛如翹足等或有能轉衆
多中劫或多大劫決定無轉無數大
劫故知因位決定經三無數大劫修
行圓滿方證菩提五種彼岸皆能到
故此意即說修五般若三劫分位或
隨自心變作分限事緒究竟總立時
名若達空時唯正智證既修學位通
攝所餘獨覺利根尚經百劫况求作
佛無多劫因
經曰照見五蘊等皆空贊曰此顯由
行甚深般若得正慧眼達空名照謂

色受等諸有爲法皆有三世內外粗細劣勝近遠積聚名蘊此五謂色受想行識等言等取處等諸法勝空者言前破能觀執顯能觀空今破所觀執顯所觀空若癡所蔽迷勝義理於蘊等中妄執爲有如處夢者見境現前若正了知勝義諦理不生執著如夢覺位了境非有故行般若便照性空如應者言雖修一切皆行般若證真達妄由慧照空故此偏說此中空言即三無性謂計所執本體非有相無自性所以稱空諸依他起色如聚沫受喻浮泡想同陽焰行類芭蕉識猶幻事無如所執自然生性故亦名空圓成實性因觀所執空無方證或無如彼所執真性故真勝義亦名爲空據實三性非空非不空對破有執總密說空非後二性都無名空說一切空是佛密意於有及無總說空故如世尊說

相生勝義無自性 如是我皆已顯示 若不知佛此密意 失壞正道不能往

又此空者即真如理性非空有因空所顯遮執爲有故假名空愚夫不知執五蘊等定離真有起相分別今推歸本體即真如事離於理無別性故由此經言一切有情皆如來藏一切法等皆即真如說有相事則無相空令諸有情斷諸相縛眼類有五一肉眼非定所生大造淨色二天眼因定所起大造淨色三慧眼照理空智四法眼達教有慧五佛眼前四覺滿總得佛名今在因位慧眼達空明了曠觀故名照見然此空性資糧位中聽聞思惟多唯信解在加行位方純修觀雖皆名照猶帶相故而未證真住十地中起無漏觀通達真理方實照空至如來位照見圓滿知離言境假名爲空雖此空言通空我法迥舍利子唯說法空我執久亡不假空故或復我執依法執生但觀法空我隨空故此所說空雖體無異而依事顯亦有差別如大經中或說十六謂內空外空內外空空空空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空無散空本

性空相空一切法空無性空無自性空或說十七加無所得空或說十八又加自性空或說十九別加所緣增上及互無空或說二十於十八中離無散空爲散空無變異空離相空爲自相空共相空釋初頌曰

能食及所食 此依身所住

能見此如理 所求二諦空

爲常益有情 爲不捨生死

爲善無窮盡 故觀此爲空

爲淨諸佛淨 爲得諸相好

爲淨諸佛法 故菩薩觀空

補特伽羅法 實性俱非有

此無性有性 故別立二空

經曰度一切苦厄贊曰勝空者言此上略說破二執顯二空能度衆苦既照性空離諸分別如蛾出繭永離纏裹便度苦厄疾證涅槃雖依勝義無度無得隨世俗中有度有得如應者言由照性空能越生死顯先修益第三練磨心也謂觀轉依深妙難證若生退屈應練磨心世間有情行粗施等於命終位尚招勝果况我今修無

降妙善當來不證度苦轉依如彼行
 慧已度苦厄捨粗重依得無粗重我
 亦應爾勵已增修不應自輕而生退
 屈度者越也脫也苦謂三界有情及
 處即業煩惱所生所起理實有漏無
 非是苦此略有三諸有漏法性墮遷
 流逼迫不安皆名行苦世間諸樂必
 歸壞盡緣合纏憂俱名壞苦性已逼
 迫更增楚切難忍重生皆名苦苦此
 苦即厄災難義故苦或八苦住胎出
 胎俱受逼迫衆苦根本名生苦時分
 朽壞名老苦大種衰變名病苦壽命
 衰沒名死苦不愛現前名怨憎會苦
 所愛乖離名愛別離苦所希不遂名
 求不得苦諸有漏行名略攝一切五
 取蘊苦厄謂八難及諸危怖小三災
 等由未照空境相拘縛心起分別發
 煩惱業五趣苦生既見三種無性為
 空或照蘊等即真如空分別不生惡
 果隨滅故諸苦厄皆能越度如有頌
 言

相縛縛衆生 亦由粗重縛
 善雙修止觀 方乃俱解脫

據實照空亦度惡業體寬現果唯說
 度苦即此空相資糧位中聞思等照
 初心位第六心後信心不退不斷
 善根便永伏度極重苦厄故經頌言
 若有成世間 增上品正見
 雖經歷千生 終不墮惡道
 至十住中第四住後粗無明等皆始
 不行方能伏度惡趣苦厄生貴住說
 除滅煩惱永盡無餘捨離生死能出
 三界緣起經說外道異生諸行皆以
 四愚為緣內法異生若放逸者福不
 動行三愚為緣不放逸者所有諸行
 我不說以無明為緣故知此後伏離
 惡趣一切苦厄第七住後更不退位
 伏離二乘所應苦厄至通達位初證
 真空後能永度三惡趣八處無暇貧
 疾等種一切苦厄或有亦能永離三
 界分段苦厄怖煩惱故有八地後方
 離此厄七地已前留煩惱故第十地
 終照空圓滿一切有漏種子永除變
 易死等苦厄皆盡至如來位利樂衆
 生或時示現非實如是此觀自在猶
 未成佛由照空故當必皆除勸示發

心言度一切
 經曰舍利子贊曰勝空者言生由法
 立法即生因此廣生空法空後顯如
 應者言下陳機感者名迷理垂喻示
 彼勝行除四處也義段有三初舍利
 子等總告彰空次是故等別結所空
 後以無所得故釋成空理梵云舍利
 唐曰春驚由母辨才指喻為說顯彼
 所生故復稱子母因能喻子假為名
 樹正摧邪少聞多解昔楊知見最初
 悟入今演性空呼而垂喻唯說勝教
 以統法顯是理皆空獨告上人攝
 機即時衆咸告彼雖乘告而未悟空
 先勸鍊磨方除四處
 經曰色不異空空不異色色即是空
 空即是色贊曰謂四大種及此所造
 即十色處及法處色性皆變現總立
 色名勝空者言下廣法空大經說言
 所以者何色自性空不由空故色空
 非色色不離空空不離色色即是空
 空即是色此破二種執色不異空空
 不異色者破執世俗所取色外別有
 真空不悟真空執著諸色妄增惑業

輪轉生死今顯由翳所見花色目病
故然非異空有故依勝義色不異空
如聖教說因緣生法我說空故色即
是空空即是色者破愚夫執要色無
位方始有空於色於空種種分別今
顯依勝義色本性空迷悟位殊義彰
空色如何色滅方乃見空如翳見花
自性非有豈要花滅彼始成空故於
色空勿生封執應除倒見究竟涅槃
由此二句經作是言色自性空非色
滅空如應者言若依勝義諸法皆空
都無有者初雖可爾理未必然真俗
相形俗無真滅色空相待色滅空亡
故非本來色體空也勝空者言據實
此空非空不空翻迷對色悟說色空
非此空言即定爲空空亦空故如應
者言若因緣色自本都無應諸愚夫
先來智者是則凡聖互是聖凡自處
師資實爲誰迷勝空者言煩惱成覺
分生死即涅槃塵勞之傷爲如來種
諸衆生等本來寂滅豈非愚夫先即
智者如應者言若許色事有異空理
可捨色迷而求空悟既空本色智即

爲愚求智捨愚豈非顛倒且厭生死
求趣涅槃苦樂不殊求之何用愚夫
生死已得涅槃聖者更求極成邪妄
勝空者言俗事迷悟求聖去凡真理
色空何成取捨如應者言若許事別
亦說即空俱勝義中自成舒楯應未
悟者知色即空其已悟者不悟空色
精勤聖者可慙可傷懈怠愚夫可欣
可樂如世尊言云何菩薩隨順會通
方便善巧波羅蜜多若諸有情於佛
所說空性經典謂一切法皆無自性
皆無有事無生無滅皆如幻夢於是
等法不能解了菩薩爲彼如理會通
應告彼言此經不說一切諸法都無
所有但說諸法所言自性都無所有
故說諸法皆無自性雖有一切所言
說事依止彼故諸言說轉然彼所說
可說自性據勝義諦非其自性故說
諸法皆無所有彼一切法所言自性
理既從本都無所有當何所生當何
所滅故說諸法無生無滅又如幻夢
非如顯現如實是有亦非一切幻夢
形質都無所有如是諸法非如愚夫

言說串習勢力所現如實是有亦非
一切諸法勝義離言自性都無所有
由此悟入一切諸法非有非無猶如
幻夢其性無二故說諸法皆如幻夢
如是菩薩普於一切諸法法界不取
少分不捨少分不作損減不作增益
無所失壞若法實有知爲實有若法
實無知爲實無如是開示是名菩薩
隨順會通方便善巧此經意說一切
愚夫如言所執實有可說諸法自性
如實幻夢皆無自性都無有事無生
無滅非無聖智真俗諦境離言法性
非如幻夢形質亦體都無名無性等
達所執無名悟非有達聖境有名悟
非無故言菩薩不取少分不捨少分
無知爲無有知爲有若依勝義法體
都空無少有者作此會通便非善巧
稱悟非無不捨少分亦徒施設乃爲
損減失壞正理由此故知此經意破
先執色有故說色空空者無也非法
性空愚夫所執當情色相本性非有
若執非空及色滅無方成空體既成
二倒故應雙遣顯色事理非如所執

勿起妄情生顛倒見妄情既斷所執色亡故斷依他違計所執如翳既滅不見空花二乘外道執實作用因緣生法性都非有故聖說言因緣生法我說皆空非謂依他如幻之色亦皆空也故有頌言

虛妄分別性

由此義得成

非實有全無

許滅解脫故

聖教又說諸法不自生亦不從他生亦不從共生非不從二生雖無所執作用因緣而有功能緣可得故此若無者應無俗諦俗諦無故真諦亦無依誰由誰而得解脫或此空者即法性空若執遍計所執諸色及依他色定異真有真俗定別極成迷亂今顯二色性即空如無相無爲非詮智境應捨二執求趣真空故攝歸空雙除妄見法性之色體即真相不異即空此復何惑聖說二諦各有淺深彼互相形皆有真俗有俗俗俗有俗俗真有真真真有真真俗即俗真俗真亦俗真有俗有真俗無真滅既非無色而獨有空亦非色空定不異即故真

空與色非異非不異非即非不即今遮定異等唯說不異即此不異即言亦非不異即辯中邊說

無二有無故

非有亦非無

非異亦非一

是說爲空相

今說色空互相顯者令義增明破疑執故前說觀自在教練磨心今說色空等今除四處一者二乘作意狹劣欣厭不樂利他二者於大乘中顛倒推求及起疑惑三者於聞思等言我能然種種法執四者現前安立骨鎖色等乃至菩提執著分別今說色等不異即空令捨二乘劣作意等得無分別出世行成

經曰受想行識等亦復如是贊曰恐彼疑執唯色不異空唯色體即空餘法不爾故以受等亦例同色能領納境起苦樂捨名受能取於境有相無相大小無量無少所有分齊名想思造善惡無記分位及餘心所等遷流名行心意識三皆能了別並通名識謂四識住及能住識如色而領如領而知如知而作如作而了故色受等

如是次第然由世執我事有五謂我身具我受用我言說我造作我自體今顯是蘊唯法功能無實自性非我我所故唯說五不減不增愚夫不知爲破我執於非蘊中假說爲蘊遂執爲有故今對破並說爲空二十論云說無有情我但有法因故等等者取下處界等五種善巧然大經言色空乃至菩提亦空設有一法過涅槃者我亦說爲如幻如化故此等言通攝一切勝空如應二皆准釋大經次言受想行識自性空不由空故乃至廣說受想行識即是空空即是受想行識何以故此但有名謂爲菩提謂之爲空此但有名謂之爲色受想行識經曰舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減贊曰前告法體空今告法義空是諸法者指前對空色受等法本無今有名生暫有還無名滅障染名垢翻此名淨相廣名增翻此名滅勝空者言依世俗諦許色等有可有生等依勝義諦色等本空如何空中更有生等故生滅等空相

皆無如應者言遍計所執及依他上自然生法本性空無法性色等體即空理皆無如彼二乘等執生等位別故說空相不生滅等又若有執有為遷流定有生滅無為在纏出纏位別實有垢淨未證真位及證真已有為無為互有增減如是定執皆所執故體相都無寧如彼執有為生滅無為垢淨通二增減如見陽焰執為實水此水本空何有生等非無陽焰似水生等又設難言若攝歸性依他色等皆即空如彼有生滅此亦應爾今義答言如太空中色雖生滅而空相無如是依他雖有生滅真空不爾復有難言若一切法皆即真空相遍在貪等垢染信等淨中如應垢淨今義答言如太空中有色染淨空相不爾如是諸法雖有垢淨而空相無故有頌言

非染非不染 非淨非不淨

心性本淨故 由客塵所染

或有難言若法皆真無別相者甘露聖教既有增減真空應爾今義答言

如太空中色相增減空相不然如是聖教雖有增減而空性無皆由事理體相別故若一切法唯真如空如何得有生滅等事以上總說非但色體不異即空色上生等諸差別義亦不異即空今遮通別且略舉三而實空相亦不一等大經次言如是自性無生無滅無染無淨菩薩如是修行般若波羅蜜多時不見生滅不見染淨何以故但假立客名別別於法而起分別隨起言說如如言說如是如是生起執著菩薩修行般若波羅蜜多時於如是等一切不見由不見故不生執著

經曰是故空中無色無受想行識贊曰勝空者言上以色等體義總對於空明不異即恐義不明令觀純熟別結空中所無之法乘前起結說是故言此言通下諸所無法如應者言三乘通修五種善巧謂蘊處界緣起及諦隨彼所應為遠近觀由二乘等皆隨執有今對說無所執空中體義俱寂故所執蘊其性都無然佛方便於

有為中施設為蘊破五我事漸令人真說為善巧非謂實有故經頌言如星翳燈幻 露泡夢電雲

諸和合所為 應作如是觀

有為之法尚非定蘊所執蘊等何理成真法性空如故非蘊相是故空中都無五蘊大經次言復次舍利子諸菩薩修行般若波羅蜜多時應如是觀菩薩但有名般若波羅蜜多但有名色受想行識但有名乃至廣說經曰無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法贊曰此說空中無十二處勝空者言佛權方便說有處等引令人真既入真已依真實義故說皆空如應者言唯由根境能與六行為生長門說為處義然以世間相見問訊塗香受膳侍給分別故佛說處次第如是因位眼耳不至能取鼻舌身三至方能取意即八識果俱不定眼耳用勝天得通名變化非真唯欲色界下地諸識有依上者業緣通定法力皆生諸位隨應用有勝劣如次九八七五緣起色謂顯形表聲謂執受不執受

俱大種所生香謂俱生和合變異味謂苦酢甘辛鹹淡觸謂四大及此所造法謂無對色及餘心所不相應無爲初五唯二餘通異熟長養等流異熟唯欲色後二通三界色聲有表意法通三十色皆唯無記及善即雜依有假立造名一切皆通有漏無漏二十頌曰

依彼所化生

世尊密意趣

說有色等處

如化生有情

此說佛爲妄執有我久沈生死不肯趣求非處法中說之爲處如遮斷見密說化生引令人真除捨我執二乘等不了方便言說執爲實有今顯所執性本都無因緣法中既非實處法性空理亦無處相故乘前義而結處無大經次言眼處但有名乃至法處但有名眼處空乃至法處空經曰無眼界乃至無意識界贊曰此說空中無十八界勝空者言眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界名十八

界今舉無初後例中間十六界世俗故說有勝義故皆無唯有假名自性空故如應者言由根及境能持六識彼復自持因果性義名之爲界前處次第識界隨生故十八界次第如是能取於境是六內界相眼等所取是六外界相依根緣境似境了別是六識界相此中意界即心意識心謂第八識持種受薰起生等體善無覆性能變身器爲有情依有三位名一我愛執藏位名阿賴耶此翻爲藏能藏所藏執藏義故二善惡業果位名毘播迦此云異熟善不善業所招集故三相續執持位名阿陀那此云執持能執持身不失壞故意謂第七識染執我相爲有漏依淨常平等性善有覆亦三位名一我執相應位名有覆末那緣阿賴耶執爲我故二法執相應位名無覆末那緣毘播迦執爲法故三思量性位但名末那緣阿陀那等起思量故能緣所緣短長平等故七八識各有三名初二名皆有漏後一名通無漏識謂餘六如自名顯皆

通三性至佛位中轉異熟識名圓鏡智九喻影像於中現故隨應初地轉二末那名平等智能具十種平等性故三乘見位轉第六識名妙觀智隨應具足十勝用故轉前五識名成事智起十化業滿本願故因多分別以識爲主果皆決斷標智爲名此前八識即七心界四智唯善並法界攝三照有空具真俗智成事照有俗智非真圓鏡平等恒不動搖初恒遍觀名一切智妙觀成事有時間斷雖此四智皆具衆德而隨相增起攝不定然佛說法有略廣門於蘊義中略說色識處界隨廣蘊廣心所處界皆略爲愚三故蘊說有爲處說二取界增取體機欲待故破我能持施設爲界二乘等不了便執爲實所執都無餘非實界故乘前義亦結此無經曰無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡贊曰勝空者言上無遠觀下無近觀此無獨覺鄰近所觀故契經言爲求獨覺者說應十二緣起法又說無明乃至老死唯有假名

自性空故今說為無明者空也空亦空故說無明盡乃至無老死盡十二緣起有空俱無例餘皆爾今影顯之如應者言慈氏尊說此於染淨皆有順逆雜染順觀依於生死流轉法說逆依世間加行法說清淨順觀依於根本斷障法說逆依斷已重觀法說雜染順觀者初知體性具十二支一無明謂迷內外愚二行謂福非福不動三識謂異熟識四名色謂五蘊五六處謂六根六觸能對境之勝劣七受能領境之苦樂八愛謂三界貪九取謂煩惱十有即行至受六支種子由愛取潤能有後有十一生謂苦果現起十二老死謂衰變終沒次觀由癡發起邪行能集當來隨業果識五蘊相起諸根圓滿觸受境界種子感果耽著希求煩惱滋長潤前業等五趣苦生老死憂悲之所隨逐故契經言無明緣行乃至生緣老死識等五支因無次第依當起位說為後緣雜染逆觀者依初習位安立諦說謂老死苦老死集老死滅老死趣滅行

乃至隨應歷觀諸諦由老死支苦諦所攝於緣起中先逆觀察以三種相觀老死支一細因緣二粗因緣三非不定感生因緣名細謂愛取有生自體名粗謂生支由此二生而有老死當來老死細生為因現法老死粗生為因除二生體餘定無能與老死果名非不定雖觀老死苦諦至愛於後際苦并彼集諦未為喜足遂復觀察後集因緣現在眾苦謂逆逆觀受觸六處名色與識觀未來苦是當苦諦觀彼集因是當集諦觀未來世苦之集諦由誰而有知由從先集所生起識為邊際現法苦有既知從先集所生起不應復觀此云何有由識名色譬如未蘆展轉相緣無作者等是故觀察齊識退還如是順逆觀察苦集唯十支已次觀滅諦始從老死乃至無明云何一切皆當滅盡謂由不造無明為緣新業行故彼苦方滅次更尋求證此滅道憶昔師授於緣起法世間正見念智現前如是數觀令見增長是名雜染順逆觀察清淨順觀

者由先已集正見資糧能於諸諦漸次獲得有學無學清淨智見能無餘斷無明及愛諸無明觸為緣生受亦復隨斷於現法中證慧解脫受相應心貪愛煩惱得離繫故證心解脫無明斷故應生諸行識乃至受皆不得生是故經言無明滅故行滅乃至觸滅故受滅彼受不生無由起愛由斯復說受滅故愛滅乃至愁歎憂惱皆滅唯有識等清淨鮮白住有餘依般涅槃界名為證得現法涅槃後有漏盡住真常跡名無餘依般涅槃界清淨逆觀者既斷滅已還逆觀察由誰無故老死無由誰滅故老死滅知由無作緣生種子現行二生無故老死無無常緣生二生滅故老死滅如是乃至知由無作緣生發起纏隨眠三無明無故行無無常緣生三無明滅故行滅是名清淨順逆觀察有依順染不說生支機欲待故說逆唯九以業為識非集緣故或觀十一無明無因智種闕故世尊如是方便施設令獨覺等獲自菩提而彼不了妄執有

實染淨緣起今說彼無令捨執著於
 雜染品唯說無無明乃至無老死於
 清淨品唯說無無明盡乃至無老死
 盡各但無順而例無逆舉無初後例
 中亦無故第六地雖作此觀尚執有
 實流轉還滅第七地中方除生滅障
 生者順染即此所無無明乃至老死
 滅者順淨即此所無無明盡乃至老
 死盡其所無者謂無所執作者常住
 二種緣生非無功能緣起滅理以契
 經言不壞世諦入於勝義無造受者
 業不亡故依他既非定緣起相真理
 亦非無明等滅故並無之若善惡業
 一切都無契經唯說法非有何容
 繁長言亦非無待因緣故諸法成立
 自事既重故應詳究
 經曰無苦集滅道贊曰勝空者言前
 無獨覺近觀此無聲聞近觀故契經
 言為求聲聞者說應四諦法又說四
 諦唯有假名自性空故然上兼下此
 亦餘境於緣起中亦修諦觀故緣起
 後方說諦無如應者言勝蔓經說安
 立四聖諦非安立四聖諦如是八聖

諦非二乘所知分段生死名苦煩惱
 及有漏業名集擇滅名滅生空智品
 名道粗顯施設淺智所知名安立諦
 變易生死名苦所知障及無漏有分
 別業名集自性清淨無住涅槃名滅
 法空智品名道微隱難知非粗淺境
 名非安立諦總合說者有漏逼迫皆
 苦招惑後有名集故無記法皆非集
 諦此即略說生死果因四種涅槃名
 滅無漏有為為證滅路名道此即略
 說出世界果因如療病者知病病因病
 除除法觀生死苦苦因苦滅滅法亦
 然唯聖知實名為聖諦或隨觀察二
 空真如不作別觀名非安立遠觀四
 諦各有四行謂無常苦空無我因集
 生緣滅靜妙離道如行出由苦諦行
 能除四倒故有通局為入真門近加
 行觀不唯觀苦觀非安立方入真故
 於非苦等中佛說為苦等聲聞等不
 了如言起著今破彼執故說為無依
 他定非苦集等相真理何由有彼差
 別由此並無故第五地雖作此觀尚
 執有實染淨粗相第六地中方除染

淨障染者有漏即此所無苦集二諦
 淨者無漏即此所無滅道二諦
 經曰無智亦無得贊曰勝空者言上
 無聲聞近觀此無菩薩近觀能證道
 名智所證境名得有能證智可有所
 得證智非有所得亦空如契經言為
 求菩薩者說應六波羅蜜多法唯言
 無智得總合說故若法非空初有所
 行後可有得法即非有初無所行後
 何有得故大經言一切智空乃至無
 上菩提亦空如應者言菩薩真觀唯
 非安立故總說近亦無智得如有頌
 言
 依識有所得 境無所得生
 依境無所得 識無所得生
 無分別智證真如位心境冥合平等
 平等能取所取一切皆無後得智中
 離諸相縛無虛妄執亦離二取復有
 頌言
 由識有得性 亦成無所得
 故知二有得 無得性平等
 餘位執種猶未斷故觀不分明謂有
 二取破實能取故說無智破實所取

571 A 10

後言無得又於二法俱遠二取別遠
二取說爲無得能所得故遠有妙用
故言無智照斷能故此釋皆除遍計
所執依他幻事非定智得真如體寂
都無二相故依三性皆說爲無非真
智生一切非有說智及智處俱名般
若真無相取不取相故

經曰以無所得故贊曰勝空者言前
說是故空中無色等者雖結成上色
不異空無生滅等而未釋色等無之
所由今顯空中無法所得若色等中
體少是有應依勝義有少所得既都
無得故本皆空如大經言自性空故
一切皆空如應者言辯中違言菩薩
正修十善巧觀一蘊二處三界四緣
起五處非處六根七世八諦九乘十
有爲無爲由舍利子漸悟大乘故此
俱無三乘通別近遠加行根本六種
二真觀位證法事理所執六相都無
所有依他圓成非定六相故以無得
通釋上無如大經言色等諸法無所
得故甚深般若亦無所得
經曰菩提薩埵依般若波羅蜜多故

心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離
一切顛倒夢想究竟涅槃贊曰勝空
者言上破二執廣顯二空下歎二依
彰獲二利此歎因依斷障染利依即
前說行之異名罣者障礙者拘恐者
畏怖者懼未依慧悟滯色等有拘溺
衆苦畏懼恒生有虛妄顛倒及生死
夢想由斯欣樂究竟涅槃既依般若
達色等空便無拘礙苦畏倒想以色
生死即涅槃故何假虛求究竟圓寂
故依般若一切遠離如應者言下彰
依學德歎獲勝利離苦圓證也此歎
菩薩因位修益菩薩常時緣說文字
學起觀照尋觀實相修持眷屬不妄
求知一切境界名依般若謂煩惱
障不得涅槃故礙謂所知障不得菩
提故或罣即礙俱通二障恐怖者謂
五怖畏一不活畏由分別我資生愛
起二惡名畏行不饒益有怖望起三
死畏由有我見失壞想起四惡趣畏
不遇諸佛惡業所起五怯衆畏見已
證劣他勝所起顛倒者謂七倒一想
二見三心四於無常謂常五於苦謂

樂六於不淨謂淨七於無我謂我於
後四種妄想分別名想倒忍可欲樂
建立執著名見倒心倒者謂煩惱此
有三一根本謂愚癡二體性謂違執
見一分戒禁取見取及貪薩迦耶見
三等流謂餘煩惱夢想者未真智覺
恒處夢中由斯佛說生死長夜夢由
想起故名夢想前之七倒由妄想生
處夢而行故名夢想或前諸倒皆生
死因此夢想者即生死果如處夢中
多瞞身境故偏於果標夢想名梵云
涅槃唐言圓寂即體周遍性湛然義
雖真如性無二無別依緣盡證說有
四種一自性清淨涅槃謂一切法實
相真如二無住處涅槃謂大悲慧常
所輔翼出所知障清淨真如三有餘
依涅槃謂集諦盡所顯真如四無餘
依涅槃謂苦諦盡所顯真如有處依
初說諸凡聖平等共有一切有情無
生滅等本來涅槃有依第二說諸菩
薩住無所住及聲聞等不得涅槃有
依後二說三乘者同得解脫此中總
說由諸菩薩依般若故悟三無性及

因我法二空所顯一切空故其心不爲二障所礙五怖所恐七倒所纏夢想所惑便能究竟契證涅槃或諸菩薩由依般若勝解行位資糧道中漸伏分別二障現行於加行道能頓伏盡亦能漸伏俱生二障心無罣礙見道位中斷分別執隨願速滿無有恐怖於修道位解行廣增斷諸顛倒遠離一切生死夢想當無學道究竟涅槃四位所彰從增說故又極喜住一切惡趣諸煩惱品及所知障在皮粗重皆悉永斷能令煩惱皆不現行心無罣礙最初證得無漏智故無功用無相住一切能障無生法忍諸煩惱品及所知障在膚粗重皆悉永斷一切煩惱皆不現前無有恐怖因從果名果已斷故最上成滿菩薩住一切煩惱習氣隨眠及所知障在骨粗重皆悉永斷入如來住名爲遠離顛倒夢想即是二障三住所斷由斯佛位究竟涅槃

經曰三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提贊曰勝空

者言上歎因依斷障染利下歎果依得菩提利三世者去來今諸佛者非一故梵言佛陀此略云佛有慧之主唐言覺者得謂獲證阿云無耨多羅云上三云正覺云等三又云正菩提云覺末伽名道此不名也無法可過故名無上理事適知故名正等離妄照真復云正覺即是無上正等正覺大智度論說智及智處俱名般若三世覺者由依此故證智達空名得正覺或唯空性說名菩提如來妙體即法身故如應者言出生死而慧悟如從夢覺契法性而數聞喻若花開成真俗智具自他覺慧行俱滿標以佛名覺慧圓滿雖更不修然持不捨濟有情類故亦說佛依於般若或依即修佛由因位依行般若得正覺故此彰五法一淨法界即佛法身真如涅槃具真性相微妙功德由觀空理所得果故餘之四智謂有爲德即是所證受用佛身修自利因所得果故爲大菩薩所現淨相廣大佛身名他受用爲二乘等現淨穢相不定佛身名

爲變化俱利他因所宜現故自受用身具百四十不共實德謂諸如來三十二種大丈夫相八十隨好四一切種清淨十力四無所畏三念住三不護大悲無忘失法永害習氣一切種妙智及八解脫八勝處九次第定十遍處四無量三解脫門三無生忍三十七種菩提分法五眼六通四無礙解無諍願智恒住捨性十八佛不共法乃至一切智種種智無量功德說不能盡他受用身及變化身亦具有此相似功德故有爲功德四智所攝以智爲主名菩提智法身真如名菩提斷如契經言菩提智菩提斷俱名菩提由此故知皆稱菩提假者名佛即總假者證得別法故說諸佛依得菩提如是總攝諸功德盡智斷圓滿名無上覺異生邪智簡名正覺二乘分智簡名等覺菩薩缺智簡復名正覺唯佛圓證獨得全名金剛分言一切諸佛從此經出一切如來從此經生是故三佛俱是菩提理趣分說信學此經速能滿足諸菩薩行疾證無上

正等菩提故三菩提皆由此得

經曰故知般若波羅蜜多是大神呪

是大明呪是無上呪是無等等呪贊

曰勝空者言上已別顯因果二依斷

得二利下文總歎般若勝用乘前起

結名曰故知妙用無方曰神無幽不

燭曰明最勝第一名無上無類可類

名無等等大師秘密妙法紀綱顯正

摧邪除惡務善靈祇故奉賢聖遵持

威力莫加故名爲呪如應者言梵云

陀羅尼此曰總持略有四種一者法

以略教合廣二者義以略義合廣三

者能得菩薩無生法忍慈氏尊說

壹厥蜜厥吉厥毘屏底丁廣鉢陀膩

莎訶四者呪大經中說

納慕薄伽筏帝一鉢刺壞波羅弭

多曳二曰姪他三室囉曳四室囉

曳五室囉曳六室囉曳細七莎訶

此呪神力廣說如經念慧二能具含

萬德順此古說總立呪名此乘前結

法義二持起下呪持說故知也由此

總持出過異生聲聞獨覺菩薩四道

或文字妙用觀照圓鑒眷屬勝益實

相無喻或四皆通故此般若名神等

呪或此般若是大神者乃至是無等

等者之所說呪勸諸學者皆於此經

修十法行慈氏頌言

謂書寫供養 施他聽披讀

受持正開演 諷誦及思修

行十法行者 獲福聚無量

勝故無盡故 由攝他不息

經曰能除一切苦贊曰前明具德此

明破惡信學證說皆除衆苦故大經

言能於此經行十法行一切障蓋皆

不能染雖造一切極重惡業而能超

越一切惡趣假殺三界一切衆生終

不由斯墮於地獄傍生鬼界設住一

切煩惱叢中而猶蓮花終不爲染常

與一切勝事和合於法有情得無礙

智能善悟入諸平等性自他念等皆

能調伏現世怨敵成起慈心常見諸

佛得宿住智所聞正法總持不忘諸

勝喜樂恒現在前常勤精進修諸善

法惡魔外道不能稽留四天王等常

隨擁衛終不橫死枉遭衰患諸佛善

薩恒共獲持令一切時善增惡減於

諸佛土隨願往生乃至菩提不墮惡

趣速能滿足諸菩薩行疾證無上正

等菩提隨心所願無不成辦所以王

城四衆繞誦念而魔伏天宮千眼始

受持而怨潰况復深哀懇已因植果

圓不拔五趣以爲師跨十方而爲主

未之有也

經曰真實不虛贊曰除疑勸信重說

此言何有素大寶輪王之位處寂林

而落飾稱慈父法王之尊踐衆道而

提譽對諸龍象導彼天人誑誘群生

誠爲未可所以經言如來是真語者

乃至不異語者故應信奉勿起驚疑

經曰故說般若波羅蜜多呪即說呪

曰

揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭

諦 菩提莎訶 贊曰前說法義二

持雖勤信學欲令神用速備更說呪

持佛以大劫慈悲難修誓行加略文

字意趣深遠教理幽廣不易詳贊

般若波羅蜜多心經幽贊卷下

阿彌陀經通贊疏序

大慈恩寺沙門窺基撰

詳夫理絕衆詮豈三乘之可攝智圓萬德非十地以能觀布慈雲而蔭四生灑法雨而濕九有由是降神兜率誕迹迦維厥欲樂於王宮獲真常於覺樹良以群生業惑魔黨增強騰苦海以開三途溺慈舟而吞萬善是以高張教網直指淨方是入聖之玄門乃超凡之妙躅十重淨土約地位以等差九品蓮臺契根宜之次第大哉迥拋空有之門獨穎斷常之表佛者覺道已圓說者悲心演法阿彌陀者無量壽也經者常法攝貫也常則百王不易法則千代同規攝則包括衆詮貫則通連妙理故云佛說阿彌陀經也經如是我聞等贊曰將釋此經略以六門料簡第一總叙源由第二別明宗旨第三彰經體用第四翻譯時人第五論於頓漸第六正釋經文且初第一總叙源由者佛從因地發弘誓願願渡衆生今

赴宿因故說諸法故法華經方便品云舍利弗當知我本立誓願欲令一切衆如我等無異又壽量品云每自作是念以何令衆生得入無上道速成就佛身若昔因中若今果位每皆發願願令衆生猶如我身得入佛道故酬本願而說諸經又如論說菩薩初生時放大光明普遍十方行至七步觀視四方作師子吼而說偈言我生胎分盡是最末後身我已得解脫當復度衆生爲酬此願故說諸經問世尊說法處會頗多何故祇園又談慈典答餘處說法意趣不同維摩經即折其偏執法華經即引入一乘此經起由爲破三輪故三輪者一爲破無常輪有情無情皆是無常今生覺悟捨無常故二爲破不淨輪有情無情皆是不淨故生歸淨土蓮華化生捨胎胞血肉之身破有情不淨也所居淨土無諸穢惡破器世間不淨也爲破不淨輪故三爲破苦輪諸衆生爲苦逼迫故令歸淨土除此苦故爲破此等三種輪故說此經又

爲接引二種衆生故一爲接引懈怠衆生怯修大行多諸退屈故說此經因微果著令身不遲故經云若一日乃至七日便得往生等二爲散亂衆生馳流諸境沉淪惡道故說此經指示西方令心專注故問處處說法皆破三輪何故此經獨彰慈意答別經之內雖破三輪斷捨時長不同此典故說爲破三輪第二別明宗旨者此方先德總判經論有其四宗一立性宗雜心等是立五聚法有體性故二破性宗成實等是破法體有性唯有相故三破相宗般若等是破法相狀亦成空故四顯實宗涅槃華嚴法華等是顯於真實中道義故捨化城而歸寶所等故此經乃是第四宗也依文判教教但有以三類准宗宗乃有八教但三者一多說有宗說阿含等小乘教是二多說空宗中百十二門般若等是三非有宗華嚴深密法華及此經等是有爲無爲名之爲有我及我所名之爲空此等三教處所廣明宗有八者一我法空有宗

積子部等是二有法無我宗薩婆多等是三法無去來宗大衆部等是四現通假實宗說假部等是五俗妄真實宗說出世部等是六諸法但名宗一說部等是七勝義皆空宗般若等經龍樹等說中百論等是八應理圓實宗華嚴法華等及無著等說中道教是此經乃是應理圓實宗收即淨土爲宗更有二宗一不說法宗二說法宗且不說法宗龍軍等言佛唯有三法謂大定智悲久離戲論曾不說法由佛慈悲本願緣力衆生識上文義相生雖親依自善根力起而就強緣名爲佛說故無性云墮墮八時聞者識上真非真說聚集顯現以爲教體故經云始從成道終至涅槃於其中間不說一字如母嚙指子生喚解二者親光等言佛身具有蘊處界等由離分別名無戲論豈不說法名無戲論謂宜聞者善根本願緣力如來識上文義相生此文義相是佛利他善根所起名爲佛說聞者識上雖不親得然似彼相分明顯現故名我聞

等世親說言謂餘相續識差別故令餘相續差別識生彼此互爲增上緣故由此護法等隨機就事教說三乘此經即是大乘所攝三藏之中菩薩藏收十二分中無問自說教問自說華教待請方宣淨土經文因何自說答說法華而待請恐生輕慢之情談淨土以自宣爲顯慈悲之意旨者旨趣今捨穢土趣向淨方之旨也 第三彰經體用者且體即教體以五門分別一攝相歸性皆以真如爲體二攝境從心一切唯識三攝假從實即不相應攝歸色心心所四體用別論門即能緣四蘊收本質相分各別攝自他有差別故五聚集顯現門如聞諸行無常四字聚集顯現以爲教體唯取佛本質聲名句文四法爲體若取影像教體便成有漏若唯取有漏影像爲體者即應真實三寶應唯有漏無記若不爾者如何影像教體故知但取無漏聲名句文爲體聲是實名句文等是假更有諸師出教體如別處說用者彰穢顯淨爲用又顯實

證真之用也第四翻譯時人者此經前後有其四譯一秦弘始四年二月八日羅什譯名小無量壽經二宋元嘉年中求那跋陀羅譯四紙三永徽元年大唐三藏於慈恩寺譯名稱讚淨土佛攝受經十紙四後秦又譯出阿彌陀經偈頌一紙而失譯主今此所解者即是秦羅什法師所譯問三時之中此經是何時所攝因此問故略明諸師判教初明此土判教二明西天判教此土判教而有五人一魏時三藏菩提流支此云覺受以佛一代時教總判爲一時有二義不同教似有多一教同根異如天雨是一所潤三草二木不同等教法是一衆生悟解不同如聲聞緣覺作四諦十二因緣解菩薩作六度解約根教似有異二理同證異三乘證理不同如三獸之度河淺深別故判教一時二宋朝三藏曇無讖判如來一代時教爲頓漸二時頓教者佛一代時有說二空三性三無性八識二無我等教皆是頓教所以華嚴聲聞對目不聞等

是漸教者佛一代時有說四諦緣生五八戒等總名漸教三梁朝真諦三藏判如來一代時教爲三時一有教二空教三非空非有教且有教者佛初成道七年已後說有教五年度五俱輪第六年化舍利弗第七年度三迦葉總名有教二空教從第八年至三十八年已來總說八部般若等是三非空非有教從三十九年至臨涅槃時說非空非有教法華楞伽思益等是四隋朝崛多笈多二三藏判如來教爲四時一生空教二法空教三法相教四觀行教一生空教即十二年前說阿含經等是二法空教即三十八年前說八部般若三法相教者即三十八年後四十九已來說楞伽思益法華經等廣說百法三性三無性八識二無我等是四觀行教者即說華嚴法界觀等是五晉朝劉居士山中隱逸自述意懷判教爲五時一人天教二生空教三法空教四俱空教五非空非有教人天教者即佛成道後三七日內爲提謂長者說三歸

五戒十善等是未有出世善根器故覺受難云提謂經說五百賈人將受五戒先懺悔五逆十惡謗法等罪世尊言四大本淨吾我本淨提謂得不起法忍即無生法忍五百賈人得乘順忍等皆是證聖豈是人天教耶二生空教者即十二年前說二乘之教是三法空教即三十年前說者是四俱空教者即三十八年前說八部般若等是五非空非有教者即四十年已來說法華楞伽等經是二西天判教者一勝義俱空宗判教二應理圓實宗判教且初那爛陀寺師子覺智光等依文殊爲宗主判教爲三時一生空二非空非有三俱空且生空者即廣說二乘等教是二非空非有教者即法華等是三俱空即八部般若等是第二應理圓實宗判教者即那爛陀寺有論師名戒賢依彌勒菩薩爲宗主判教爲三時一有教一代時教說有處是二空教但說空處是三非空非有教但說非空非有處是依圓是有遍計等無是真諦但以將教就時

此非也戒賢論師將時就教爲正難真諦云佛成道後第二七日說華嚴經豈是第一時教又言四十年後非空非有是第二時教者即佛臨涅槃說遺教經豈是第三時戒賢將時就教判爲正此經詮淨土依圓是有遍計等無即是非空非有教也 第五論頻漸者曾得二乘果發心向大者名爲漸悟由生數少或全無故若從二凡而歸大者即頓悟攝未曾證悟二乘理故生數猶多不名漸悟涅槃經云但說初果迴心八萬劫乃至辟支迦十千劫既不說資加二位劫數多少明知五果迴心方名漸悟若七方便迴心但是頓悟收曾發二乘心曾修二乘行求歸大者皆名漸悟具彼性故修彼行故聞思悟解亦名爲悟何必證悟况復亦有生數少者謂已定生即此生及一坐順決擇分等涅槃經且說五果迴心而論劫數亦不遮七方便迴心亦名漸悟也故知資加二位既亦有生數少明知迴心皆是漸悟攝此之二師第一師有教

有理第二師無教有理此經者一心不亂十念專精便往淨土頓拋濁世即頓教所收故經云若一日乃至七日一心不亂等

阿彌陀經通贊疏卷上

大慈恩寺沙門窺基撰

經云佛說阿彌陀經 贊曰下第六正釋本文分二初解題目二釋經文此初也佛說者即能化教主阿彌陀者唐言無量壽等也經者攝貫等四義也以勝顯劣依主釋也或以別簡總亦依主釋也依人得名也正釋經文者經如是我聞 贊曰此經之中總有三段初如是我聞下乃至及釋提桓因等無量諸天大衆俱名爲序分二從爾時佛告長老舍利弗從是西方乃至是爲甚難已來爲正宗分三從佛說此經下是流通分序者由也始也陳教起之因由作法興之漸始故名序分金僊演法各有所宗陳淨域以境殊勸令生而忻慕故云正

宗分也陳事既終時衆獲益欲顯教門不墜冀其遠代流通故名流通分也若依古師序分有六今依佛地論序分有五一爲令生信總顯已聞言如是我聞二說者聽者共相會遇時分無別故名一時三說必有主欲顯主尊法必殊勝故總稱佛四說必依處在舍衛國祇樹給孤獨園化身所居非報土也五所被機舍利弗等如是我聞即爲初也爲令生信總顯已聞故以三門分別一說之所由二立之所以三正釋其本文說之所由者如大術經等說其本緣佛臨涅槃時佛令有疑當問時優婆離阿羅樓駄教阿難問四事一佛滅度後諸比丘等以誰爲師二依何處而住三惡性比丘如何治罰四一切經首當置何言佛言我滅度後以波羅提木叉爲汝大師依四念處安止其心惡性比丘梵檀治之此云默然故不應打罵但默擯故四一切經首當置如是我聞等言後阿難結集還依佛教故也二立之所以者爲令衆生信順故

智度論云如是我聞生信也信受奉行生智也信爲能入智爲能度信爲入法之所基智爲究竟之玄術信則所言之理順順則師資之道成由信故所說之法皆可順從由順故說聽二徒師資建立於此信中略爲十釋一趣極果之初因依仁王經等趣聖位之初因證諦理之頓漸故四以信爲首最初發起大菩提心須具十德起三妙觀大菩提心以善根爲自體以善友爲良緣以不退屈而爲策發攝大乘之清淨增上力堅固心勝進名菩薩初修無教三大劫二入諦理之基漸諸論皆說將入聖位有信根信力有信根故萬善因此而生有信力故四魔不能屈伏由此經初創今生信三通妙真之證淨能越惡道離貧賤因故入聖已證四不壞信信三寶故能越惡道由信戒故離貧賤因故論亦說有信現觀四荷至德之嘉依毘婆沙論信者食法味之嘉手學佛法者如大龍象以信爲手以捨爲牙以念爲頸以慧爲頭於其兩

肩擔集善法象所飲嗽以鼻爲手故學佛法者最初生信五聖七財之元胎法財初故學者大責無規法寶教獲聖財故初生信顯揚論云七聖財者謂信戒聞捨慧慚愧信即一焉六善八因之假落善法本故瑜伽論云人諸善法欲爲根本作意所生觸所集起受所引攝定爲增上慧爲最勝解脫爲堅固出離爲後邊欲爲根本者起希望故作意所生者數警覺故觸所集起者和心心所對勝緣故受所引攝者領在心故定爲增上者心澄寂故慧爲最勝者擇善惡故解脫爲堅固者息纏縛故出離爲後邊者覺道滿故信既爲欲依故最初令起七啓機門之勝手攝教手也俱舍論云拔衆生出生死泥陳正宗爲佛教手序令生信爲衆生手兩手相攝出淤泥故智度論又云如人有手至於寶山隨意所取若其無手空無所得有信心者入佛寶山得諸道果若無信心雖解文義空無所得亦此所攝八湛心水之清珠令心淨故成唯識

云信如水精珠能清濁水能治不信性渾濁故九建名道之良資宣尼云兵食信三不可弃自古皆有死人無信不立如大車無輓小車無執其可以行乎故先令生信十歎哀誠之佳待春秋云苟有明信峒嶠沼沚之毛蘋蘩蘊藻之菜可薦鬼神可羞王公而況君子結二國之信此中十義初八依真後二依俗是故經首置如是我聞如是經義親從佛聞離增減失爲令衆生起信樂心順修學故正釋其文者佛地論說如是言依四義轉一依譬喻如有說言如是富貴如毘沙門如是所傳所聞之法如佛所說定無有異定爲利樂方便之因或當所說如是文句如我昔聞二依教誨如有說言汝當如是讀誦經論等此中如是遠則佛之教誨近則傳法者之教誨三依問答謂有問言汝當所說昔定聞耶於此答言如是我聞四依許可如有說言我當爲汝如是而思如是而作如是而說謂結集時諸菩薩咸共請如汝所聞當如是而說

傳法菩薩便許可言如是當說如我所聞或信可言是事如是謂如是法我昔所聞此事如是則此當說定無有異由四義故經所皆置如是我聞真諦三藏云微細律明阿難昇座集法藏時身如真佛具諸好下座之時還復本形勸集藏傳亦作是說衆有三疑一疑佛大悲從涅槃起更說妙法二疑更有佛從他方來住此說法三疑是阿難轉身成佛爲衆說法今顯如是所說之法我昔侍佛親所曾聞非佛更起他方佛至轉身成佛爲除此疑故經初言如是我聞結集之緣如藏章記已上數解言我聞者傳法菩薩自指己身言如是法親從佛聞故名我聞非謂我者定屬一人我謂諸蘊世俗假者然我有三一妄所執我謂外道等所橫計我二假施設我謂大涅槃常樂我淨除二乘倒強施設故三世流布我謂世共傳天授祠授等今傳法者隨順世間自指稱我問諸佛說法本除我執何故不稱無我乃稱我聞答有四義一者言說

易故若說無我通蘊處界知此經誰
二者順世間故三者除無我怖故言
無我者爲誰修學四者有自他染淨
因果事業等故所以稱我聞問若爾
何故不稱名字但稱我聞答有三義
一示不乖俗宗雖顯真宗不乖俗理
雖顯妙言不乖粗欲雖顯真諦不離
俗故二我者主宰自在之義集藏傳
云有三阿難一阿難陀云慶喜持聲
聞藏二阿難跋陀云喜賢持獨覺藏
三阿難伽羅云喜海持菩薩藏但是
一人隨德各別由此阿難多聞聞持
其聞積集三慧齊備文義並持於三
藏教總持自在若稱名字雖順正理
無於諸法得自在義由斯稱我不導
阿難三我者親義世間共言我見聞
此將爲親證若言阿難聞或非親聞
從他傳受今顯親聞世尊所說非是
傳聞破他疑網故不稱字但言我聞
聞謂耳根發識聽受所說今撥耳別
就我總稱故名我聞雖依大乘根識
心所對境和合方名爲聞然根五義
勝於識等故根名聞若但聞聲可唯

在耳既緣名義便在意中故瑜伽言
聞謂比量耳名聞者親聞於聲與意
爲門意方聞故以二爲聞熏習在總
因聞所成總名爲聞撥別耳意總名
我聞問慶喜于時親亦見覺知佛所
說何故但言我聞不言我見乎答有
三義一欲證深理要先聞法名等證
義非色等故二此界以聲爲佛事
爲所依名等有故三希證菩提要聞
熏習由聞熏習成出世故由斯經首
不說見覺知唯說我聞據實于時亦
見佛說諸餘佛土以光明等而爲佛
事可言見等經云一時 贊曰第二
說教時分也此有二義一者道理時
說聽二徒雖唯現在五蘊諸行剎那
生滅即此現法有酬於前引後之義
即以所酬假名過去即以所引假名
未來對此二種說爲現在此過末世
並於現在法上假立即說聽者五蘊
諸法剎那生滅前後相續事緒究竟
假立三世總名一時那一生滅之一
時也二者唯識時說聽二徒識心之
上變作三時相狀而起實是現在隨

心分限變作短長事緒終訖總名一
時如夢所見謂有多生覺位唯心都
無實境聽者心變三世亦爾唯意所
緣是不相應行蘊法處法界所攝不
別約四時八時但聽者根熟感佛爲
說說者慈悲應機爲言說聽事訖總
名時
經云佛 贊曰第三說教主也梵云
佛陀此略云佛有慧之主唐言覺者
覺有三義一自覺勝凡夫凡夫不自
覺故二覺他勝二乘彼不覺他故三
覺行圓滿勝諸菩薩菩薩雖復修於
二覺行未圓滿故佛地論云具一切
智一切種智能自開覺亦能開覺一
切有情如睡夢覺如蓮華開故名爲
佛准諸經梵本皆稱本師名薄伽梵
佛教安置以此一言含衆德故翻譯
之主意存省略隨方生善故稱佛名
問此三身中何身所攝答准處准機
應聲聞而爲化佛准文准理教菩薩
而即報身感者根器不同應現故通
報化王城驚嶺劫盡火燒驚子聞經
即化佛也我土安穩壽量長遠文殊

在中即報身師羅長者親三尺以發心五百婆羅門見灰身而起信無違之菩薩窮上界而有餘住小聖之凡夫觀丈六而無盡今繹主尊教隨定勝初標教主今生喜心

經云在舍衛國祇樹給孤獨園 贊曰 第四所化處也梵云室利羅筏悉底言舍衛者音訛略也此中印度境情薩羅國之都城名為列布情薩羅故以都城為國之稱金剛般若經云在舍婆提城兄弟二人於此習偈而後得果城遂因此號為舍婆提今新解云應云豐德城一具財物二好欲境三饒多聞四豐解脫國豐四德故以為名為祇樹者應云誓多林言祇樹者訛也誓多云戰勝此即太子之名太子生時鄰國怨至戰而得勝遂以為名給孤獨者是蘇達多長者此云善施善施仁而且殷積而能散極濟貧乏哀恤孤老時人美其德號為給孤獨是鉢刺犀那特恃王舊云波斯匿王是也此名勝軍蘇達多是彼王之大臣也佛在摩竭陀未遊舍

衛給孤獨長者為兒娶妻遂詣王舍城時有長者將筵請佛家修供養善施問其所由長者具陳請佛彼聞佛德深心歡喜佛在靈鷲山相去五十餘里遙施光照善施善施尋光遙見世尊悲感喜哽如子見父尋光詣佛路逢天祠善施禮拜佛光遂滅善施慚愧光明還照尋光至佛請佛諸佛國普化有緣何獨此土佛時許可令舍利子先瞻處所佛言出家當須寂靜豐德入闍城中小隘唯城南五六里餘有太子誓多之園地幽境媚林密華繁壁方十里可置伽藍善施請買太子不許因戲言曰側布金滿地高敷五寸時即賣之善施許諾太子辭以戲言固陳不與善施請為對理時淨居天恐人遠曲乃化為斷事者斷與善施善施得之布金取地時少五百步未滿十里一庫金盡使者來報善施思惟當取何藏中金太子疑其情惓惓悔地而還金善施具陳心非悔悟太子知其情慙自發勝心人所貴重莫過金寶而彼尚能傾庫買地

以造僧園我何所乏而無修建請悔先地長者不從太子云許地取金未論林樹地隨汝主林屬我身共助成功俱陳供養外道心嫉秦王聞勝六種皆虧闍園重其釋教佛後遊此告阿難曰園地善施所買樹林祇陀所施二人同心崇福自今已往應謂此地為誓多林給孤獨園布金之地自此與焉

經云與大比丘眾千二百五十人俱 贊曰第五所被機以四門分別一顯來意二彰權實三定多少四明次第來意有二一為證信標聽眾者助成慶喜聞法可信眾有三疑今顯同聞二證經德如天帝釋諸天圍繞大梵天王梵眾圍繞等今顯法王諸聖圍繞二彰權實如佛地論云化佛穢土中聲聞等實菩薩是權報佛淨土中菩薩是實聲聞等為權既是穢土即菩薩是權也三定多少初有五乘一道行尊高眾二悲心廣大眾三樂法諸天眾四欲界人趣眾五非天修羅眾三眾此列二眾後陳問何故餘

411 B 22

經兼有諸衆八部等此經唯獨五衆
答勸歸淨土境勝地殊莫非上德上
賢餘即不能信受所以獨標五衆不
列餘也四明次第者先列聲聞菩薩
二衆是內護衆次列帝釋是外護衆
且內護衆先列聲聞後明菩薩佛地
論有四解一形相不同聲聞出家形
同諸佛菩薩不爾二處有近遠聲聞
近佛菩薩遠之三戒德有殊聲聞出
家持出家戒菩薩不爾隨類化生故
四欲令菩薩於聲聞所捨憍慢故且
初道行尊高衆分三初標類舉數二
歎德三列名此即初也與者兼并共
及之義龍樹釋大而有五義一數大
千二百五十人故二離大大障斷故
三位大大阿羅漢故四名大名稱遠
聞故五識大大人大衆所知識故梵
云苾芻訛云比丘由具五義所以不
翻一曰怖魔初出家時魔宮振動故
二云乞士既出家已乞食自濟故三
名淨持戒漸入僧數應持戒故四云
淨命既受得戒所起三業以無貪發
不依於貪邪活命故五曰破惡漸依

聖道滅煩惱邪故又依草立名喻五
德草故云比丘衆者僧也理事二和
得衆名也三人已上得僧名故千二
百五十人俱俱至祇園故
經云皆是大阿羅漢衆所知識 贊
曰第二歎德也新翻大般若及舊論
中有十六句皆是阿羅漢諸漏已盡
無復煩惱得真自在等此經之中是
初一句阿羅漢者唯識論中此翻爲
應而具三義一應永害煩惱賊故二
應受人天廣大供養故三應不受分
段生死故衆所知識者名高德重衆
所知識故
經云長老舍利弗摩訶目捷連 贊
曰第三列名分二初列名二總結如
是等諸大弟子是總結且初列名分
成八對第一內智外通對第二苦行
辨才對第三悟空知幻對第四捨愚
離欲對第五多聞密行對第六流泉
應供對第七化貪除慢對第八施藥
蓮僧對今且初也具二義故名爲長
老一年高臘長故二學廣解深故梵
云舍利弗也羅此云春鷲亦云鷲鳥

弗也羅云子訛略故云舍利弗母未
懷此子言詞謇訥與兄俱怖羅論義
常劣於兄自懷子後言詞辨捷論勝
兄母多辯故故曰春鷲春鷲即今百
舌鳥也是彼所生故復稱子亦云鷲
子也尊者大婆羅門種其父豪才博
識深鑿精微凡是經籍無不究習其
妻感夢具告夫曰吾昨宵夢感見一
異人身被甲冑手執金剛摧破諸山
追立一山下夫曰汝夢甚善汝當生
男慧學貫世摧諸論師破其宗致唯
不知一人爲佛弟子果然有娠母忽
聰明高德劇談言語無滯礙尊者年
始八歲振四方志性淳質其心慈悲
早壞纏結成就智慧故云內智也問
千餘羅漢盡到祇園總證三明皆登
四果列名之處鷲子何先答只如鷲
子辨過小聖智類常倫靈山爲發請
之先舍衛作聞經之首最初標列於
理何達梵云摩訶沒特伽羅言大目
捷連者訛也摩訶沒特伽羅此云大
採菽氏上古有仙居山寂處常採菽
莖而食因以爲姓尊者之母是彼之

族也取母氏姓而與立名得大神通
揀餘卑姓故復云大採菽氏與鴛子
少爲親友深厭俗塵未有歸二人同
事刪閑耶外道學法乃相謂曰此非
究竟之理各於諸處訪求勝法時遇
馬尊者入城化導鴛子見其威儀閑
雅尋而問曰尊者師是誰耶答曰釋
迦世尊是我師也鴛子曰所說何法
可得聞乎馬勝尊者隨宜演說云諸
法從緣生諸法從緣滅我佛釋迦師
長作如是說鴛子聞已即證初果乃
遂目連轉爲說法亦得初果遂與同
黨二百五十人俱往詣佛所至已頂
禮願從佛法世尊告云善來苾芻聞
是語已戒品具足漸漸進修已成羅
漢此尊者神通第一孝養無雙救危
苦於冥間薦慈觀於天界故云外通
也

尊者是他之種以姓標名又迦葉身
飲蔽日月光故以爲號付法藏傳云
往昔過九十一劫毘婆尸佛入涅槃
後四部弟子起七寶塔時彼塔中有
佛形像佛面金色少處缺壞有一貧
女遊行乞得一金珠見像面壞欲
薄像面迦葉爾時作鍛金師女即持
往詣令修薄匠師聞於福事歡喜爲
令作發願女云願生生世世常爲夫
婦身真金色恒受勝樂常修梵行從
是已來九十一劫身金色生天人中
快樂無極最後說生第七梵天時摩
竭陀國有婆羅門名尼拘律陀過去
修福聰明多智巨福無量金銀七寶
牛羊田宅奴婢車乘比瓶沙王千倍
爲勝王有金犁千具彼婆羅門恐與
王齊畏招罪咎其家但作九百九十
九具金犁唯少一具其家有金甌千
張最下之者價直百千兩金有六十
四金粟每甌有三百四十斛其家雖
富而無子息於其舍側有一樹神頗
有靈祇夫婦累求子息數年無應怒
曰今七日盡心奉事若復無驗必相

燒煎樹神愁怖告四天王四天王告
帝釋帝釋遍觀閻浮無堪與彼而爲
子者即詣梵王廣宣上事梵王即以
天眼遍觀一梵天臨當命終即往勸
之勸其生往梵天受教即來說生滿
足十月生男兒顏端正身真金色光
明赫奕照四十里相師占云此兒宿
福必定出家父母聞之皆懷愁惱本
爲求子繼紹若也出家必當絕嗣夫
婦議曰當說何計斷絕其意復自思
惟世所耽著唯有美色當爲搜取迦
葉至年十五欲爲取妻語父母言我
意志清淨不須婚姻父母不許兒知
難免便設權計語父母言能爲我得
紫金色女端正超世我當取之父母
即召諸婆羅門遍行求搜諸婆羅門
鑄一金神端正奇特手持昇行聚落
高聲唱言若有在室得見金神禮拜
之者後出嫁時必得好夫有一女人
身真金色端正無比聞此語已出往
禮拜金神長者見之歡喜卽爲取作
兒妻夫婦相見皆無染情共立要契
各住一房父母聞已毀除一室令共

一房迦葉語妻曰我若眠息汝當行道汝若睡息我當行道妻因睡次申手床前毒蛇入房欲螫妻手迦葉見已以衣掌手舉於舊床妻便驚寤而責之曰本立要誓各修梵行今何觸手迦葉具陳妻曰毒蛇螫我手令我半身枯今君觸我手令墮三涂夫妻節操深嚴世間啓辭父母求欲出家父母見志不移便即聽許夫婦俱共出家來詣佛所佛即攝受漸得果滿此尊者心堅白玉體瑩黃金杜多之行難齊少欲知足情莫並不歸寂滅賴且留身入三昧於鷄足山中獻袈裟於龍華會上故云苦行也迦旃延者梵云摩訶迦多衍那云迦旃延亦訛也大般若云大迦多衍那此云大剪剃種男剪剃種是婆羅門姓上古有仙山中靜處年歲既久鬚髮稍長無人爲剃婆羅門法斥剃髮一仙有子兄弟二人俱來觀父小者乃爲諸仙剃髮諸仙願護後成仙道爾來此種皆稱剪剃種尊者身是男子威德特尊揀餘卑姓故云大剪剃種男又

西方亦有取母姓者今顯是父姓故置男名古云扇婦母戀此子如繩繫扇又往昔曾爲五戒掃地果招端正無比遊行化導遇鉢戍多王怪其端正因問世尊世尊具答王曾助五戒除穢亦得端正王即歡喜更發勝心辨捷無雙論義第一也此尊者辯渴波濤貌揚冰玉能將慧炬破長夜之昏朦迫淬詞鋒挫六師之宗黨故云辨才也

經云摩訶俱絺羅離婆多 贊曰第三悟空知幻對摩訶俱瑟羅此云大膝膝蓋大故俱絺羅訛也此舍利弗舅氏曾與妹論義數見墮負發憤遠遊博學道藝業就歸國妹已頹衰甥已披剃辭妹入寺覓佛論談頂戴火盆身被鐵葉髮毛至地甲長尺餘嘯月呼風來入佛會心懷悽慢傍若無人乃見世尊語世尊曰攝我甥甥何法教導便索論義世尊曰汝以何法爲宗彼答曰我以不受一切法爲宗世尊曰不受一切法之言已是受也雖乃墮負慢心未息世尊乃現神

力令其鐵葉束身火盆燒頂悶絕乃伏投心懺謝投佛出家呼之善來僧儀閑雅已證羅漢因悟空理得於道果名曰悟空此尊者博通道術遍攬經書辯若傾江詞同貫玉一言悟道五蘊知空忻淨土以受生詣祇園而聽法故云悟空也離婆多者梵云頽麗代多此云室星北方星也祀之得子因以爲名或云彗星彗星妖星也此星出時生故因以爲名離婆多訛也或云假和合智度論說一人值雨止宿神祠深夜見鬼携屍欲食須臾大鬼來爭屍食各云我自將來大鬼力強乃奪屍食小者云梁上之人具見縱由異常驚怖具實曰小鬼將來大鬼閉語發怒乃擒彼人取一脚食之而去小鬼感其明證乃取死屍一足連綴證人儼若舊質即自思惟此身虛幻因詣於佛所問世尊曰生死路別彼此體殊假合身軀一何如故世尊告曰四大假合五蘊靈華悟何晚矣彼人因悟投佛出家漸成聖果此尊者心無苛約口不虛詞神祠傷

一足之因佛會了百年之幻也故云知幻也。

經云周利盤陀伽難陀 贊曰第四捨惡離欲對周利盤陀伽者此云路邊生有長者有女出適他人懷孕乃歸路邊誕子名路邊生也兄弟二人兄名盤陀伽弟名周利盤陀伽也增一云此尊者父母併亡兄先入道已成聖果彼弟後亦出家以愚闇時久都無所解兄怪曰徒淹歲久全無知會違歸俗舍不聽出家弟倚寺門嗟歎流淚世尊見已令付帚掃每日習誦記一忘一後乃豁然省悟曰帚掃者除穢令淨為義應是世尊令我斷除身中煩惱垢也因茲證果又五百弟子本起經云此尊者往昔驅豕度河以繩繫口喘息不通中流而死因茲暗昧捨愚得慧故也此尊者前生惡業現世方除知帚掃有淨室之功悟身因起斷愚之慧故云捨惡也梵云孫達羅難陀此云艷喜孫陀羅訛也艷是妻號色美端嚴無比名艷喜是自名擇牧牛難陀故言艷喜艷

之喜故是佛親弟身長一丈五尺二寸佛化難陀令求出離慕戀妻美種種方便示之苦樂等方肯出家已成聖果此尊者世尊華萼慶喜雁行戀美色於王宮示惡因於地獄從茲惶怖方肯迴心知貪欲是招苦之源悟好色是受殃之本捨榮弃俗剃髮披緇故云離欲也

經云阿難陀羅睺羅 贊曰第五多聞密行對梵云阿難陀此云慶喜但言阿難翻為歡喜亦訛也世尊成道內外咸慶當喜時生故云歡喜已成聖果又論云尊者往昔曾為大富長者因施誦經沙彌飲遂發願言願小師成佛願我為多聞弟子所說教法悉能記持今符往願博學多聞此尊者貌瑩秋蟾心明皎日巖間結集誦三藏之教微言水上分身應四王之請命故云多聞也梵云羅怛羅此云執日羅睺羅不正執日者障蔽也往昔曾為國王太子兄弟二人大者名日小者名月父王崩後兄紹國位後厭榮貴付位與弟月太子乃投佛出

家精持禁戒無有少犯後因夜暗誤用他人瓶水鳴鐘作相集僧懺除衆僧知罪輕微不與作法懺謝憂愁轉甚乃自入宮告月王求懺盜罪月王不違兄意尋遣左右收兄拘繫一房貪遂欲娛六日忌治今招惡報腹內六年又云昔填鼠穴六日今招斯報六載腹中此皆不然太子逾城之日馬鞭指耶輸之腹令有此孕表異凡衆特現異靈六載胎中方誕殊質國王疑謗母子俱焚火變蓮池都無傷損群臣國王頓息疑心知釋迦之久離染情顯羅睺之不同餘衆又乃將珠奉佛雪耻耶輸驚子將歸便令度脫少欲知足大行密修已證四果此尊者聖凡莫測因果難知內修菩薩之心外現聲聞之相故云密行也經云憍梵波提賓頭盧波羅墮 贊曰第六流泉應供對梵云笈房鉢底此云牛相憍梵波提訛也過去因摘一莖禾數顆墮地五百生中作牛償他今雖人身尚作牛呵之相因號為牛相比丘恐入謗毀反墮衆苦佛勅

令往忉利天宮尸利沙園修習禪定
佛入滅時結集法藏令人往喚問曰
世尊安樂否語曰已滅度又問我師
在無報曰舍利弗不忍見世尊滅度
三界無依先已入滅尊者聞語嗟嘆
再三乃化水流至下界水中說偈
云情梵波提頭面禮妙衆端嚴第一
像象王既去象子隨大師入滅我亦
滅因茲化火焚身入於寂滅此尊者
辟嫌疑於妙高頂上習禪觀於沙利
園中忽聞我佛世尊示歸寂滅又知
本師驚子現迹沈沈空水流偈於巖間
火焚身於天上故云流泉也賓頭盧
頗羅墮者案請賓頭盧經云賓頭盧
者是字未詳其義頗羅墮者是姓此
云利根故毘奈耶律云樹提長者以
栴檀鉢置於刹上告云若有神通能
取之便與尊者在山納衣之次天眼
遙見削針山崖騁通便往綫連山埵
帶入王城蔽日翳空城中士庶莫不
驚惶孕婦墮胎乃往白佛佛呵責已
云汝自今後不得隨吾不得入滅留
身久住與人增福受請應供現在南

天竺摩利支山居住受請垂赴往往
現身請命儀軌具在請賓頭盧經內
此不繁叙此尊者受佛勅命不入涅槃
槃恒駐錫於摩利支山每應供於閻
浮世界故云應供也
經云迦留陀夷摩訶劫賓那 贊曰
第七化貪除慢對迦留陀夷正法念
經云翻爲黑曜身有黑光能照曜故
增一云迦留陀夷夜行乞食值天陰
暗閃電照見孕婦驚怖將爲神鬼時
乃墮胎遂詣白佛佛呵責已便立禁
戒不得夜行乞食又化慳女令捨慳
貪具如別處此尊者驚孕婦傷子化
慳女捨貪損正教於一時立規繩於
千古故云化貪也 摩訶劫賓那此
云房宿佛與同房宿化作老比丘爲
之說法因而得道故云房宿因佛化
導慢心乃除此尊者世尊以指藏聖
相變現僧儀持金錫以同行處茅堂
而共宿乃知根熟却復本形覩相好
而發心聽微言而息慢故云除慢也
經云薄拘羅阿毘樓駄 贊曰第八
施藥延僧對也梵云薄矩羅此云善

容言薄拘羅訛也毘婆尸佛入涅槃
後有一比丘甚患頭痛善容時作貧
士持一呵梨勒施病比丘比丘服已
病即除愈因施藥故九十一劫天上
人間受福快樂又因往昔曾作比丘
發願不視女子面不受女子所施衣
不受女子手中飯尊者母苦憶子情
切乃入寺看子善容不樂尋時遣母
便出房門母懷小憤爲兒五逆乃發
惡願願我來世作伊後母種種款治
果應前願五殺不死投佛出家遂成
聖果少欲知足塔涌一錢故此尊者
心唯少欲身不重衣施良藥之微因
獲無病之殊報故云施藥也阿毘樓
駄者梵云阿泥律陀此云無滅佛之
堂弟云阿窳駄者訛也應作窳字於
過去世會施緣覺一食五十劫中福
不滅故又過去世曾作獵人欲盜毫
珠以箭挑燈規佛相好乃發勝心捨
弃弓矢誓不害命善因力故今得出
家多諸睡眠障習禪定佛乃呵責耻
見大衆更不寢息乃得天眼此尊者
挑燈少善根獲天眼之殊功施食微

因緣感福田而無盡故云筵僧也

經云如是等諸大弟子 贊曰第二

結也標千餘人列名十六不能具載

故云等也諸大弟子者學在我後故

名爲弟解從我生名爲子也上來道

行尊高衆訖

經云并諸菩薩摩訶薩 贊曰第二

悲心廣大衆也又分爲三初標類二

列名三結之此即初也梵云菩提薩

埵摩訶薩埵略云菩薩摩訶薩菩薩

修行略有二門一自利大智爲首二

利他大悲爲先菩提覺義智所求果

薩埵有情義悲所度生依弘誓語故

名菩薩以二爲境名爲菩薩有財釋

也又覺是所求果有情是自身求三

菩提之有情故名菩薩依主釋也云

摩訶薩者今此等菩薩名振十方位

居八地揀小菩薩表異二乘故云摩

訶薩也

經云文殊師利法王子阿逸多菩薩

贊曰第二列名也分之爲二一十

祥三會對二愍物策勤對此即初也

梵云曼殊師利此云妙吉祥生時有

十種吉祥事故一光明滿室二甘露

盈庭三地涌七珍四神闢伏藏五鷄

生鳳子六猪孩龍胎七馬產麒麟八

牛生白驢九倉變金粟十象具六牙

故云妙吉祥也是北方常喜世界歡

喜藏摩尼寶積佛聞名能滅四重等

罪又云過去爲龍種上尊王佛華嚴

經說在此清涼五臺山與一萬菩薩

俱法王子者佛地論云從世尊口正

法所生紹繼佛身不斷絕故名法王

子問文殊已三祇行滿十號身圓何

得息園之化揚於他方而示迹答此

尊者慈悲廣大利物弘深顯淨名之

悟理已言助釋迦而投機演法或因

或果何必生疑阿逸多此云慈氏依

梵本應云梅呬利曳那此翻爲慈古

云彌帝隸或言彌勒者皆訛當來下

生之時才生便具三十二相身紫金

色姿容提特母性不調懷子已來悲

心濟物慈心救厄相師曰此師子兒

之德也因爲立號稱梅呬利曳那若

釋此名應云梅呬利曳尼尼是女聲

母姓慈故因名慈氏因成現在果熟

當生忻慕淨方亦來至會

經云乾陀訶提菩薩常精進菩薩

贊曰第二愍物策勤對也乾陀訶提菩

薩者未詳所譯稱謙淨土經第三菩

薩名不休息即化利有情更無止息

也常精進者念念勝前進後更無懈

怠故也

經云與如是等諸大菩薩 贊曰第

三結之也已上菩薩衆也即悲心廣

大衆訖

經云及釋提桓因等無量諸天大衆

俱 贊曰第三明樂法諸天衆梵云

釋迦提婆因達羅釋迦姓也此釋翻

爲能提婆者天也因達羅帝也云釋

提桓因言天帝釋俱訛倒也此在妙

高山頂而住三十三天之帝王過去

字憍尸迦此云薊兒名阿摩竭陀此

云無毒害即摩竭陀國過去帝釋修

因之處用國爲名修行因緣如宗輪

疏如帝釋等等者餘諸天大衆俱至

祇園也上來三衆不同總是第五所

被機訖五段不同總是序分已竟

已下正

宗分也

佛說阿彌陀經通贊疏卷上

阿彌陀經通贊疏卷上

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本，分上、下兩卷，無校本。本書卷上闕；卷下三三四頁中七至一四行原版殘闕，今以大正藏本照排補錄。

越城縣廣勝寺

阿彌陀經通贊疏卷下

大慈恩寺沙門 苑基 撰

疏

經今時備告長老舍利弗從是西方過十萬億佛土有世界名曰極樂 贊曰第二正宗分也次文分六第一標淨方之宗果經今時佛告長老舍利弗從是西方過十萬億佛土有世界名曰極樂乃至得真

如是諸上善人俱會一處第二明極樂之因殊經舍利弗不可以少善根乃至若有眾生聞是說者應當發願生彼國土第三諸佛證明經舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛乃至舍利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說第四三生修願經舍利弗若有人已發願今發願者乃至若有信者應當發願生彼國土第五彼尊讚歎成曰希奇經舍利弗如我今者稱讚諸佛乃至一切世間難信之法第六我佛叙陳獨稱

難事經舍利弗當知我於五濁惡世行此難事乃至經終五行來是初文分二初畧明淨土二廣明淨土初文有七一指方所二明數量三願國名四明化主五辨說法六徵國名七結成極樂此初三也佛告諸語也從是西方者從是此土遠指西方過十萬億佛土明數量也有世界名曰極樂願國名也極樂國土正是經宗菩薩子以令知誘令生而忻慕不能廣叙即述七門第一標名第二出體第三辨假實第四漏無漏料揀第五五位分別第六三科收攝第七釋

其妨難且釋名者世者可破壞義者境分劑也即

其妨難且釋名者世者可破壞義者境分劑也即所居士名曰極樂者樂即能居者第六識相應樂受也世即界持當釋也極者至極淨受世界者即是無情相違釋也出體者極樂者即至極樂受也世者即有情無情法上不堅可破壞而立世名即色心上假立界者四塵五塵為體雖聖境無受惡義是塵之類故亦呼為塵網四相還亦名世界辨假實者若走化淨土而但是假是定果色若者有情未除種種不能變得淨土但是樂心如三變土田等不亦唯論漏無漏料揀者若是佛本質淨土唯無漏者住生有情及菩薩淨土唯是有漏諸第八識果轉非因故五位分別者極樂者心所收世界者即色法攝三科收攝者極樂即行蘊收世界色蘊攝十二處中極樂法處收世界即色處攝十八界中法界及六境中攝釋妙難者問十方佛國快樂皆同何故偏指西方勸人生彼處良為凡夫業重處處生食若不偏指一方即不繫心專法所以法華經云眾生起處若引之令得出又西方淨土主勝願種種勸生乘成聖果所以偏指也 經其土有佛名阿彌陀今現在說法贊曰此第四明化主第五辨說法也阿彌陀上已解自下經亦有自說處現在者據於過去說者演說法者執持名之為法即是教法也阿彌陀佛長為眾生演說妙法轉令精進故慈惠廣大利物弘深現劫地之親身化無邊之根器故云今現在說法問何故不皆菩薩只告聲聞答菩薩已無穢障居淨國而皆同

聲聞分別未除處穢方之各異今生忻慕只皆聲聞也問聲聞數廣願悟者願多何故不皆歸入獨坐齋子答只如家任長子國付賢且為子智辦不群僻皆

一何理 經舍利弗彼土何故名為極樂

贊曰第六微國名者所以義前標極樂之名未敢強練之相不觀勝妙難為發心辨顯示淨方故乃自徵國名也 經其國眾生無有眾苦但受諸樂故名極樂 贊曰第七結成極樂之名其國眾

生者眾生具十種名眾生即十名中之一名也蓮花

化生無其主苦四序不能遠故無老苦非分段無病

苦壽命無盡無死苦無父母親疎故無怨憎會苦所

欲如意無求不得苦願願端嚴無諸根損之苦又

四時一等故無寒暑等苦故云其國眾生無有眾苦

謂起絕三途人無眾苦只如娑婆世界有漏形軀四

蛇迫身三龍害命乘破病惱報盡死便有受必難無

際不會蓋迷至理積愛念經今茲眾人永無此也且

積於白業生處紅蓮指好常身纏除四相止情絕慮

誰為愛情隨念即來無求不得五香佛體眾德隨身

故云無有眾苦也但受諸樂者境淨淨玉聖眾隨運

蓮華悅開觀金容之相好微風輕扇翳翳而推靜

加以飄渺仙雲近浮神尺輕盈衣袂遙供祥花衣謁

悉願得法印而旋國恭遊金殿聽寶偈而經行然大

慈願廣利純善且舊蓮歡發為蓮發欣新學化生

行成不退豈唯近亡應苦抑亦妙果非通者哉故云

但受諸樂故名極樂問彼土屬三界否答無故故非

欲界地居故非色界有形相故非無色界內無種種外感淨方迥出四流永超三界故非界繫也

經又舍利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行

樹皆是四寶周匝圍遶 贊曰第二廣明淨土文

分為二初明國土莊嚴二辨佛身功德初文分八第

一樹飾四珠第二池嚴眾寶第三空盈天樂第四地

布黃金第五花雨長天第六人遊諸國第七鳥珍妙

法第八風吹樂音切文分二初二初正辨莊嚴二結成極

樂此即初也又者復也重也謂前來已告舍利弗彼

國無有眾苦名曰極樂此歡廣明淨土境物殊常又

告佛了故云又舍利弗極樂國土七重欄楯者寶樹

周圍有七重欄楯也橫曰欄豎曰楯欄楯也莊嚴寶

樹圍遶花叢何獨偏舉樹嚴彼國處處皆有也七重

羅網者嚴羅國土羅網樹林金網結成眾寶嚴飾觀

經云一一樹上有七重網皆是真珠一一網間有五

百億妙花宮殿如梵王宮諸天童子自然在中以摩

尼寶而為璣瑠其光照曜一百由旬亦准於前處處

皆有故瑞相經云無量寶網皆以金縷真珠百千雜

寶奇妙巧異莊嚴旋繞四面垂以寶鈴光色見

曜盡極嚴嚴祥風微吹吹眾網羅聲演法音振聞一

國耳聆心悅更增快樂也七重行樹者七重寶樹行

列國中長開葉花更無凋落靈禽棲止眾聖遊徒也

故云七重行樹皆是四寶者皆由成也成共四寶也

四寶者或是金縷瑠璃琥珀也瑞相經云其國有七

寶樹周滿世界謂有二寶乃至眾寶所共合成如

金樹則以銀為枝葉花叢瑠璃則以金為枝葉花葉

乃至有紫金為本白銀為莖瑠璃為枝木精為條瑠

瑚為葉瑠璃為花車瑠璃為寶白銀為木等一一例此

行行相對枝枝相映葉葉相向花相顯榮色光曜

不可勝觀清風時發出五音聲微妙官商自然相振

又觀經云一一樹高八千由旬一一樹葉縱廣二十

五由旬而作異色一一花葉之中皆有七寶光也四

寶者是者即據此經欄楯羅網行樹此之三種成是

四寶所成也四寶者金縷瑠璃琥珀也通貫上文

故云皆是四寶也周匝者古中多解一云欄楯圍遶

寶樹故云圍遶二云欄楯羅網行樹圍遶國土處處

莊嚴故問欄楯羅網行樹何故各有七重更無增減

答表生歸彼國得七覺支故身口七支無諸過故有

七聖財故 經是故彼國名曰極樂 贊曰第

二結成極樂 經又舍利弗極樂國土有七寶地

贊曰第二池嚴眾寶文分為七第一寶池深淨二

八德水滿第三金砂作地第四玉砌成塔第五朱間

樓去第六寶蓮寶水第七結成極樂此即初也又者

如前解七寶者一金金有五種寶者為上久埋不生

百鍊不輕批草不違生於土左右所以金字與金在

土中形二銀易知三琉璃者梵云吹琉璃有五種色

畧云琉璃四玻璃者智度論云出山石窟中過千年

外化為玻璃淨固無其寒暑土地無冰何物化焉但

是石類非寶石也謂淨土故亦云脛迦五車瑠者梵

云牟婆洛羯拉婆青白開色也六赤珠者珠體赤也

阿含經通貫卷下 第六卷

寶字號

七碼者梵云追摩摩指迷此云祇藏下辯七寶亦依此與池者池沼嚴寶瑤珞砌地潭具種光曜自然嚴顯瑞應經云其地縱廣深淺或十由旬乃至百千由旬其池岸上有珊瑚栴檀樹花菓垂布香氣氤氳也 經八功德水充滿其中 贊曰第二八德

水滿也八功德水充滿於池淨土福勝水具凡開舍八德之殊切益五常之妙體水八德者一澄淨二清冷三甘美四輕軟五潤澤六安和七飲時除飢渴八飲已長養諸根清淨覺經云其池中水淺深隨念上下迷心觀經云水隨蓮華枝葉上下水流之音或聞三寶空無我等諸波羅蜜之聲也 經池底統以金沙布地 贊曰第三金沙作地也濕水金沙重

重顯映無量壽經云更牙相映黃金池白銀沙等經四邊塔道金銀琉璃玻璃合成 贊曰第四玉砌成塔邊者周圍四折邊也塔即塔砌道者路也上塔之通也金銀琉璃玻璃已如上解合成者四寶共合成故 經上有樓閣亦以金銀琉璃玻璃車璣赤珠瑪瑙而嚴飾之 贊曰第五朱閣凌空也上有樓閣者七寶池上闌空起樓閣也亦以七寶池上樓閣凌空運用寶成故云亦也金銀琉璃玻璃車璣赤珠瑪瑙七寶如前解也嚴飾之者莊嚴華飾也無量壽論云為地莊嚴也觀經云處處皆有眾寶樓閣莊嚴池上也時時遊賞往往登攀眺望淨方適悅情思也 經池中蓮華大如車輪 贊曰第六

寶蓮覆水也此文分四一顯華名二辯形量三釋覆

阿含經通貫卷下 第七卷

寶字號

色四明香潔此初二文也蓮者芙蓉之寶華者華葉曰華大而復圓狀若車輪觀經及平等覺經云大者或二十里乃至六百萬里然今大小亦無定准此中約小者較也 經青色青光黃色黃光赤光赤光白色白光微妙香潔 贊曰此後二文也第三顏色第四香潔四色各有異光也光即光射各異微妙者深細殊香者香氣者體無塵垢故云微妙香潔清淨覺經云一一華葉皆作異寶色何獨青色光等也經極純色者說問何故只有四色香華四色是皆而無假者表生居淨土心無誦曲語不虛詞證四

濕盡得四智故 經舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴 贊曰第七結成極樂可知 經又舍利弗彼佛國土常作天樂 贊曰第三空

盈天樂空中奏樂聲清法音彼國人聞咸生善念觀經云無量樂器懸處虛空不鼓自鳴或吟或憶皆懸樂器自和鳴隨眾生意皆奏法音人天聞者俱發道意政謂六度政讚三乘 經黃金為地 贊曰第四地布黃金心無雜種地感黃金柔軟自然

高深隨步觀經云其地如日宮懸處虛空其地柔軟下足即回舉凡便起又彼國無滯山及諸山等瑞相經亦說其佛國土自然七寶合成其地不可限量殊特妙好逾諸十方一切世界此唯金者亦文畧也又東寶妙衣遍布其地一切人天踐之而行種種莊嚴以顯殊特也 經晝夜六時而雨曼陀羅花 贊曰第五花雨長天也晝夜六時者晝夜各有六時

阿含經通貫卷下 第八卷

寶字號

共十二時也問西方淨土境勝地殊人絕無明國無昏曉何言晝夜花開金浦化生為天曙之情為宿殞林若僅作時皆之想不同此界早晚各殊而者助句也兩者徒空躍落謂之兩也曼陀羅者是梵語此云蓮花也光潔異香聞者見者身心適悅長道情故風飄著者地裂受之更雨新花莊嚴金地故法華經云香風吹華花更雨新好者花有四德一嚴淨國土表生彼國善法體身故二數受見華表勝二乘真實法故三先花後葉表生彼國先因後果故四香氣

連騰聞者歡悅表生歸彼者德馨譽香名振十方故故兩花也問淨土兩白花者表於何事答表生淨土唯白華故有云亦園花者不善其理也法華經云唯白蓮華故白毫光白牛駝駕手執白拂等表白是眾色之本一乘是諸法之源吾云赤園者此為未可

經其國眾生常以清旦各以衣祴獻眾妙花供養他方十萬億佛 贊曰第六人遊諸國文分為三初將花供佛二還國經行三結成極樂此即初也經文易見各以衣祴者衣祴也或謂妙花者易見供養者進財行日供有所攝資為養故云供養他方者即十萬億佛國所供養佛數也唯諸經等或乘七寶宮殿百寶蓮華承佛威神騰空往彼十方世界將諸妙花及諸異物隨心供養隨聞妙法及受記別等事 經即以食時還到本國飯食經行 贊曰第二還

國經行也即以食時還歸本國飯了經行經行或還寶殿或還瓊林或往或來如朔經來往故云經行足

行實地口念金經故云經行也瑞相經云諸往生者若飲食時七寶應器自然在前如是菓鉢隨意而至百味飲食自然盈滿雖有是食實無食者但見色聞香以之為食自然飽足身心柔軟無所味者事已化去時至復現廣經云食如何相連彼約示現食亦有向失問西方人勝自有身光既無日月之曜寧辨展齊之機答金鐘自振玉磬聲響聖樂雲來自然赴會也問所言食者實益為義淨土之中是何食也答若約實報淨土即釋性為味若以化淨土即段食實身也 經舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴

贊曰第三結成極樂 經復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥 贊曰第七鳥吟妙法分之為二初叙靈禽二去疑執初文有五第一靈靈禽第二分別名字三傳和雅韻四詮顯法音第五開興善念此即初也復次者復者重也次者以次反復微問故云復次彼國奇即西方常有恒有也種種者不故云種種奇妙者奇也異也妙者殊妙希奇雜色者毛色各異也問淨土殊勝向無凡夫何故飛禽亦生彼國答殊勝變化而有靈禽讚利法音莊嚴國界故下

經云欲令法音宣流變化所作 經白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥 贊曰第二別列名字也白鶴者丹朱作頂霜雪為毛鳴之即聲振九皋舞之則雅和八節迥異諸鳥故云白鶴孔雀者天生靈鳥迥異凡禽頂戴綠冠身張翠羽故云孔雀也鸚鵡者毛澤翡翠帶錦朱紅羽輕俊以能飛舌纖長而

解語故云鸚鵡舍利若梵語此云鸚鵡鳥也切而且俊俊而又靈斯頌而萬鳥飛騰增妙而千般音韻迦陵頻伽者此云妙音鳥音聲美妙身軀殊常聞之者側耳傾心見之者怡神悅思妙音鳥也共命者亦云命命善善演法迅羽輕飛人面禽形一身兩首故云共命也 經是諸鳥晝夜六時出和雅音 贊曰第三傳和雅韻也晝夜六時者晝夜各有六時共十二時也出和雅音者和即柔和雅妙音韻西方靈鳥不並凡禽音韻柔和言詞雅妙故云出和雅音也 經其音演暢五根五力七菩提分八聖道分如是等法 贊曰第四詮顯法音也演暢者演者水流不絕之白暢者宣暢五根等者三十七菩提分法經中開四念住四正勤四神足也下有等言等此三位今釋此法界為七位一四念住謂身受心法以惠為體謂由念力惠於境住二四正斷謂律儀斷斷斷防護斷修習斷以精進為體精進起用能修斷故三四神足謂欲動心觀以定為體為此四種而修定故四五根謂信進念定慧如名為五體出生善故五五力體即五根難屈伏故離根別立六七覺支謂揮法覺支精進善念定捨輕安三足別境擇法念定三足善數動輪輕安一足通行謂善七八聖道分為

正見正思惟正語正業正命正定正正精進其正思惟體以慧為性能發語言通佛有故正語正業以無量願所發身語為體無貪所發名為正命離五邪命俱以無表色思為體餘如自名三十七種合體有

九一惠二精進三定四信五念六喜七捨八輕安九無表色通行有一謂喜別境有三謂念定惠善有四謂信勤捨輕安色法有一謂無表色善薩所修與善道下等念斷神足故云如是等法或可等者諸六度萬行等法不介餘法何故不演也 經其土眾生聞是音已皆悉念佛念法念僧 贊曰第五開興善念念三寶也佛義如前法者梵語摩訶翻云法法即軌持物解也謂即四諦十二因緣六度僧者梵云僧伽此名為眾和合義也謂身和共住語和無爭亦和無違戒和同於見和同止利和同均具此六和故名僧也皆可重故名三寶鳥傳妙法入發勝心念三寶之芽名消百生之障累問靈禽演法效目頗多眾念善名一何微妙答會傳廣法表詞說之無窮人念三名輪眾善而俱盡 經舍利弗汝勿謂此鳥實是罪報所生 贊曰第二去疑執文分為五

一遮非管報二微問因由三於燕三趣之名四通無惡道之字五正辨代現之情此初也汝者早於弟子故云汝勿由莫也其謂此等靈鳥等實是罪報惡業所生聞說靈禽恐生懾惑謂淨土之惡緣未息令一會而勝意不生所以遮云勿謂此鳥實是罪報所生也 經所以若何 贊曰第二微問因由所以者因由義非是實報因由者何謂也 經彼佛國土無三惡趣 贊曰第三答無三惡之名三惡趣者即地獄餓鬼畜生地也地獄者梵云那落迦此云苦

一八八七 阿彌陀經通贊疏 卷下

如行經者應注意下 卷第十

經第十

阿彌陀佛名號 卷第十

經第十

阿彌陀佛名號 卷第十

經第十

語受苦眾生所居器物微鬼者多諸恐怕久受飢虛
故名餓鬼也言生者或云丑六反或云肴六反人之
言養故或云傍生造業傍受報亦傍因便令虧六
起廢有重門如別處試問有何所以惡道俱無若生
居淨土善業深永除異類之身盡是同生之眾只
如天宮勝境尚須善業所招極樂殊方豈有惡因能
往也况彼再發願言說我持佛國中有一三惡趣者不
取正覺故知無也 經舍利弗其佛國土尚無三
惡道之名何况有實 贊曰第四通無惡道之名
字名字猶無何况實有貪瞋之質 經是諸眾鳥
皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作 贊曰
第五正辨化現之情當初來會各有疑心既非實疑
之身此等因何而有引此一既經文答也問彌陀神
力廣變佛身親相好以發心聽梵音而悟道何故作
諸會顯發教門答化身為佛未是希奇乃現靈會
令生罕過發難道之勝想生殊特之信心化現多途
何足為難况隨變化身與眾皆說瑞祥寶網皆演法
音流水清風宜該其教有所所以乃現靈會也
經舍利弗彼佛國土微風吹動諸寶行樹及寶羅網
出微妙音聲如千種樂同時俱作 贊曰第八
風吹樂音也文分為四一風搖寶樹二聲似樂音三
聞與善念四結成功德此初二文也微風者細風也
非律風也吹樹及網羅動即發微妙音韻也譬如
者響者况也如由似也况似於百千種音樂同時俱
奏也細風徐起吹樹網羅音韻而遍滿十方微妙而

便同東樂故云譬如百千種樂同時俱作也
經聞是音者皆自然生念佛念法念僧之心
贊曰第三聞樂事自然生念佛念法念僧之心自然非
無因緣名自然也生念佛念法念僧者三寶之名如
前釋也念佛有三一心念心中樂念三觀觀念自耳
聞故三高聲念有十種功德一能排睡眠二天魔驚
怖三聲通十方四三塗息苦五外聲不入六心不散
亂七勇猛精進八諸佛歡喜九三昧現前十往生淨
土應作四句分別一心念口不念二口念心不念三
心口俱念四口俱不念此四句中第一句第三句
是瑞相經云清風徐起不寒不暑吹諸羅網及眾寶
樹演發無上微妙法音其有聞者塵垢不起自然使
樂如得三昧 經舍利弗其佛國土成就如是功
德莊嚴 贊曰第四結成莊嚴易知 經舍利
弗於汝意云何彼佛何故阿彌陀 贊曰下第
二辨佛身功德也文分為二初明化主功德二辨聽
來功德初文分三初微問佛身二正辨得名三明成
佛功德此初文也佛自微也 經舍利弗彼佛光
明無量照十方國無所障蔽是故名為阿彌陀
贊曰第二正辨得名而有二義一約光明得名二約
壽本得名此即初也光有二種一內光即智內照理
二外光即身光外照也此即身光也金剛不壞之體
無礙解脫之身如淨琉璃表裏皆徹彼方境物盡現
光中故之只有一尋長之動論無量也無量壽經云
身身光故乃至無量壽光眾生遇彼見者三垢消滅

若在三塗見光息苦壽終之後皆得解脫大論云阿
彌陀國諸菩薩眾身之常光照十萬由旬若是佛光
遍照十方世界又觀經說彼佛身如百千萬億夜摩
天間浮檀金色其身高六十萬億那由他恒河沙由
旬眉間白毫右旋宛轉如五須弥山佛眼如四大海
水清白分明身諸毛孔演出生光明如須弥山其佛圓
光如百億三千大千世界於圓光中有五百萬億那
由他恒沙化佛一一化佛亦有眾無數化菩薩而
為侍者彼佛有八萬四千相一一相有八萬四千好
一一好有八萬四千光遍照十方無量世界有此光
明故阿彌陀也問光照十方無量世界者此土人
民何以不觀答道合即子皇懸懸掛珠則肝膽楚越
如響者不觀於曠尤莫曠光之有象似響者不聞於
雷震非雷震之有象象生響象增強佛光有而不見
經又舍利弗彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇
劫故名阿彌陀 贊曰第二答壽命得名壽命者
第八識種上運持功能也即是不相應行中攝也無
量者無其限量無邊者無彼邊際阿僧祇劫者此云
無央劫也問彼尊彼眾身身有為未逃四相還接
爭免一期摩滅若捨兩重生死獲五種常身悲願無
邊身命何盡况又終業又三壽命延遠也問彌陀已
吾果位壽命無量可於人民見處因中何故亦同彼
佛本業與妙善極增進既非分段之身永永去來
之質與佛壽等於理無違故無量壽經云彼佛壽命
長遠不可稱計假使十方世界無量眾生皆成羅漢

共結思惟百千劫不知壽限菩薩天人壽命亦亦
 又清淨覺經云阿彌陀佛欲令十方一切有情之類
 皆生其國悉至泥洹若菩薩者皆令作佛作佛已更
 展轉教化十方之類亦復作佛作佛已更轉教化一
 切眾生悉至泥洹然後涅槃是知壽命無量也問彼
 國人民若為分段為是變易者論報土即便變
 易之身若說化淨國中分段尚猶未捨開彼佛壽命
 長遠此經自明未審成佛已來至此於今幾劫
 經舍利弗阿彌陀佛成佛已來於今十劫

贊曰第三明成佛劫數 經又舍利弗彼佛有無
 量無邊聲聞弟子皆阿羅漢非是聲教之所能知諸
 菩薩亦如是 贊曰第二辯聽眾功德文分為四
 初小大兩眾聲教無邊二新舊二徒因行有異三勸
 生彼國四勸生利益此初分二初辨眾多少二結成
 莊嚴此初也聲聞弟子者因聲悟道故曰聲聞弟子
 者長在我後名弟解從我生名子皆阿羅漢者揀前
 三果故也非聲教之所知者聲教數不及故菩薩亦
 如是者亦同聲聞等之不及也問濁世眾生業重難
 化教說三乘淨土人眾信深易動何言四果答有二
 意一欲明化澤被深故五逆十念亦生其國二顯
 在嚴善為故多眾圍遶故雖是淨土亦有聲聞也故

法華經云彼佛出時雖非惡世以本願故亦說三乘
 故說經云小乘根者生到彼土得四果也問者論其
 淨報土三乘不合得居者論化現淨土四果豈得
 往何故云皆阿羅漢不說餘三果耶答報淨土中聲

聞權化約其殊勝不說餘三化淨土中四果皆有加
 行位中能伏分別得居淨土也無量壽經云二乘種
 不生約報土也 經舍利弗彼佛國土成就如是
 功德莊嚴 贊曰第二結成莊嚴也 經又舍
 利弗極樂國土眾生者皆是阿耨跋致

贊曰第二新舊二徒因行有異文分為二初新生不
 退眾二樹處位高眾此初也阿耨跋致或云阿惟越
 致是梵語此女不退轉不退有五一信不退二位不
 退三證不退四行不退五煩惱不退不被煩惱所退
 轉故阿生居淨土何故不退答無五退緣故一無病
 苦經故二無遠行故三常誦經法四常修善事五長
 和順無諸違諍事所以不退此界人多退反此應知
 又有欲境所牽多諸退屈也 經其中多有一生
 補處其數甚多非是聲教所能知之但可以無量無
 邊阿僧祇劫說 贊曰第二補處位高眾一生補
 處者補者補闕處者處所以等菩薩因圓十地初滿
 三祇盡此一生便成正覺故云一生補處也餘經文
 易見故只如彌勒現居天界當來果成一生補處
 之尊三會度無邊之眾即是此類故無量壽經云說
 我得佛他方佛土諸菩薩眾來生我國究竟空到一
 生補處以本願力故生彼即入補處之位

經舍利弗眾生聞者應當發願願生彼國
 贊曰第三勸生彼國現居未來一切眾生聞我尚來
 說者應當發願願生彼國問慈氏天官快樂不少勝
 侶願多何須堅勸往彼西方答若論樂事即勝人間

乃並西方全成微劣勝劣既異彼眾殊勸生西方
 捨劣求勝也勝劣有異淨土十勝天官十勝淨土
 十勝者一化主所居勝二所化命長勝三國非眾樂
 勝四淨方無欲勝五女子不居勝六修行不退勝七
 淨方非穢勝八國土莊嚴勝九念佛攝情勝十念
 往生勝天官十勝者一於居國土劣二所化壽促劣
 三眾難攝勝劣四彼天有欲劣五男女雜居劣六修
 行有退劣七穢劣非淨劣八國土莊嚴劣九善念攝
 情劣十修行於苦劣有斯十勝十劣所以勸生彼國
 經所以者何得與如是諸上善人俱會一處
 贊曰第四勸生利益諸上善人者善者過理益功謂
 之善人即前聲聞不退及補處等菩薩也俱在西方
 一會處也同師進業必假良緣明家作故事實感蒙
 五母移居於勝處宣尼不欲於益泉蓋取慈而慕善
 也慕善則方爾樂慶勿思即飽聲華風也勸生西方
 親之勝侶也 經舍利弗不可以少善根福德因緣
 得生彼國 贊曰自下第二樂極樂之因殊文分
 五段一遮少善二說多因三聖眾來迎四眾生生往
 五結勸往生此即初也不可以微少善根得往殊常
 淨土問十念發願願生淨土據斯所說果善因微何
 故少善因緣不生彼土答十念得生淨土接引憐息
 眾生却談多善因緣乃被精勤學者或廣或略理不
 相違 經舍利弗若有善男子善女人聞說阿彌
 陀佛執持名号若一日若二日若三日若四日若五
 日若六日若七日一心不乱 贊曰第二說多因

阿彌陀佛經卷下 第十八章 寶目

也善男子梵天為波索迦此云近事男者男聲也
 堅持五戒堪可親近承事比丘僧故善女人者為波
 斯迦斯者是女聲也亦持五戒堪可承事比丘尼故
 西方分男女二聲故聞說阿彌陀佛者謂於善友處
 聞此阿彌陀教中往生之事或自尋覽執持佛名号
 一日乃至七日一心者更無間斷故名曰一心不亂
 者專法無散也問淨土論云女人及根誠二乘種不
 生太何相違答只知女子念佛至甚重精舍盡歡生
 轉成男子便生淨土有何不可根誠亦今文殊般若
 經云若人欲生他方現在淨妙國土者應當發願彼國
 土佛名一心誦念願往生者必得往生觀佛三昧經
 云此念佛三昧成就成就有五因緣一持戒不犯二
 不起邪見三不生論慢四不著不嫌五身修精進鼓
 音經云今念佛佛名字七日七夜六時禮拜賢惠經
 云持戒專念七日亦得往生平等覺經又大阿彌陀
 經云說三寶得生如彼中說 經其人臨命終時
 阿彌陀佛與諸聖眾現在其前 寶目第三章眾
 來迎也其人者即七日念佛行人也臨終時若此
 一報壽命臨終時即彼佛與諸聖眾即彼國菩薩
 益開等現身於念佛行人前如梁朝禪師見白
 雲空或見化佛來迎也 經是人終時心不顛倒
 即得往生阿彌陀佛樂國土 寶目第四章眾
 生往不顛倒者不移正念也即得往彼國也蓮華化
 生類須端正如諸菩薩心無顛倒意正修便別穢
 方頓生淨土故云即得往生問眾生惡業無量如何

阿彌陀佛經卷下 第十九章 寶目

念佛滅除業障得往生淨土云云疑論說有三義
 故能敵惡業一者在心為逆罪是惡妄心念佛是真
 實心以實除虛有何不可如千年之闇不能拒朝日
 之光二者在境謂造罪緣於顛倒境界念佛緣於勝
 妙功德以真遠偽有何不可三者生淨土道罪是染
 意念佛是淨心淨勝染淨可相比如童子搗刀能
 斷千文之索一星之火能燒萬象之薪又觀經云於
 念念中滅除八十億劫生死之罪罪業既除得生何
 處西域之人臨命終時皆以佛像前引親友知識助
 念阿彌陀令發往生之意是此教也又華嚴云將欲
 歿者令其憶念想見如來命終得生淨土見有臨命
 欲發勸念佛名又示尊像令其瞻敬令生善念即得
 往生問臨終作善便得往生何假預前修諸勝業答
 人生壽夭難測短長或即病困昏迷或即非時奄逝
 既關生前之善難逃後世之殃預作善緣恐防斯
 問往生之人有中有身否答群疑論中有二師義一
 師云極善極惡無中有二不揀善惡但有捨報受生
 者皆有中有為得識除障業身即無中有淨土
 既是極善中有定有者為正 經舍利弗我見
 是利故說此言若有果生即是說者應當發願生彼
 國土 寶目第五章結勸往生我見是利者我者世
 尊稱我也見是利者見是殊常勝利益故勸生彼
 國也 經舍利弗如我今者讚嘆阿彌陀佛不可
 思議功德 寶目第三諸佛證明文分為三初陳
 自讚言二引他佛證三釋經名字此即初也如我今

阿彌陀佛經卷下 第二十章 寶目

者自指也彼佛功德不可以心思言議故也
 經東方亦有阿彌陀佛須彌相佛大須彌佛須彌光
 佛妙音佛 寶目第二引他佛證稱讚淨土經云
 十方諸佛此略舉六方便為六段且舉東方每一方
 各有五段一指國土二舉佛名三辨多少四明證相
 五引證言今初兩段合一唱也東方者指國土亦有
 阿闍下舉佛名先引東方者西域以東為上所以先
 舉阿闍下語此大無動不被煩惱四魔違礙等動故
 須彌相者謂金容尊狀須彌大須彌者謂諸相甚
 大如大山王須彌光者如大山王身光故妙音者其
 聲微妙清徹遠聞 經如是等恒河沙數諸佛各
 於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界
 寶目第三辨多少四明證相如是等恒河沙數諸佛
 是辨多少各於其國辨明證相也如是等佛數比河
 沙而不具利故言等也恒河沙數者梵云說伽訶略
 六恒河是河神之名河從彼稱說音其於及去聲也
 經中說河沙為喻無熱惱池出四大河此河即一也
 由具五義一由沙多二由世人共為福水入洗罪滅
 板死生天三雖經劫壞名字常存四佛多近此宣說
 妙法五眾人共奉故多為喻仍取初出池口方四十
 里河以為喻明細諸佛各於其國出廣長舌相者即各
 在本國舒舌相也三千大千世界者准大論云千須
 彌山千日月千四天下及千大梵王是謂小千以小
 千為一數數至千名大千中故名為大千俱舍論云
 小千至初禪中千至二禪大千至三禪俱同一成壞

12711 A 22

過此故去過故去過覆三千大千世界也表無量劫
來口離四過感此舌相也證小事即覆面門以至最
際今誦大事故至三千今試因微果殊恐眾生疑此
乃地苦惱之要門證常樂之疾路事既廣大現瑞非
輕舒舌相而過覆大千證西方而具悅樂也

經說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功德
一切諸佛所護念經 贊曰第五引證詞經文易
見誠者實也問汝等者為是六方諸佛皆自國聽
徒為當釋迦勸誠救國之衆若觀此經勢而有二甚
一他方諸佛皆自國聽東二釋迦轉引彼佛意言聖
彼西方今一會衆生信敬也一切諸佛所護念經者
即是此經唯此具足應名稱讚阿彌陀佛不可思議
功德其文略也一切諸佛所護念經者諸佛護持明
記憶念也即東行護念經方念佛之功諸佛然多身
並持經之力故使六方諸佛以神力而護持沙界重
人乃一心而憶念故云一切諸佛所護念經問若釋
迦護於淨土可言佛所護念諸佛不說此經何說佛
所護念者王言是勸佛言成經既稱讚於淨方此說
便成經也或可佛所護念者即指釋迦所說阿彌陀
經也問靈山開講要復召衆分身會衆若違何故不
邀諸佛若乃佛開其寶塔赴彼佛之願心護土塔相
信誠願此等之悲慈但各居自國不至此方也
經舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩
佛須弥燈佛無量稱造佛 贊曰第二南方也分
五方則此前二段也一指國土二衆佛名指國土可

知日月燈佛者身光智光內外俱照故名聞光者有
大名聞光照內外或聞名見光生覺悟故大焰肩者
身光發焰出於肩故或肩者亦即身光智光皆發
焰齊也須弥燈者身如燈焰有破暗故無量稱造者
利樂有情故 經如是等恒河沙數諸佛各於其
國出廣長舌相遍覆三千大千世界 贊曰第三
辯多少第四明證相行相如前 經說誠實言汝
等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護
念經 贊曰第五引證詞亦同前解 經舍利
弗西方世界有無量壽佛無量相佛無量德佛大光
佛大明佛寶相佛淨光佛 贊曰第三四方同前
五段此初二文也無量壽者即西方本尊依二義得
名如前已解開闢宗尚無自伐其善何故強說自讚
難思若據其文勢即是諸佛稱讚又說若強說自讚
於理何違引轉衆生今生勝意無量相者相好無量
故無量隨者身量功德高而復峻由如幢也大光者
身智二光無不照故大明者得佛三明無不知故即
正遍知也寶相者內外二相皆可寶重故淨光者淨
者無漏光者身智二光故言淨光也 經如是等
恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大
千世界 贊曰第三第四文也如上說也

經說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德
一切諸佛所護念經 贊曰第五文也引證詞可
知 經舍利弗北方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩
佛須弥燈佛無量稱造佛 贊曰第四北方證也文五

同前此初二文也焰肩佛義同於前索勝音皆聲
妙勝過餘故難阻者諸魔不能阻導故曰生者依智
惠曰深聲教故或依智惠曰今衆生諸善法故網
明者施此救網令衆生於明解故 經如是等
恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大
千世界 贊曰第三第四文如前可知

經說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德
一切諸佛所護念經 贊曰第五段文意可知也
經舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛蓮磨
佛法幢佛持法佛 贊曰第五下方佛證也文五
同前此初二文也師子佛者如於師子獸中自在佛
於法中自在故得此名又世師子伏諸猛獸佛即伏
於四魔也名聞者名振十方故名光者聞名見光生
覺悟故蓮磨佛梵語此去法也以法為身即有為經
為諸法所依止故法幢佛者廣開大法高峻如幢故
也持法者持過去佛法付未來故 經如是等
恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大
千世界 贊曰第三第四文可知 經說誠實
言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛
所護念經 贊曰第五文也行相同前
經舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛香光
佛大焰肩佛維色寶花履身佛婆羅樹王佛寶花德
佛見一切義佛如須弥山佛 贊曰第六上方佛
文五同前此初二文也梵音者聲相美妙聞者悅心
故宿王佛者宿者星也月是星中之王佛是十地寄

阿彌陀佛讚頌卷 第三十

薩三乘凡夫之王也得自在故香上佛者戒德馨香更無過上故香光佛者馨香自遠光彩教門故大烟肩佛者身肩發焰故雜色寶花嚴身佛者心花發明故娑羅樹王佛者如大樹王能覆蔭故佛能覆蔭諸眾生故寶花德佛者身智功德如寶可重故見一切義佛者兼者境也佛具五眼見一切境故如須弥山佛者福智如山巍巍高峻故 經如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界贊曰第三第四文可知也 經說誠實言沒等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經贊曰第五文也同前可知 經舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念經 贊曰第三釋經名字文分為三初微問次通釋後結勸此初也世尊云汝舍利弗速知此經如何得名一切諸佛所護念經否 經舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛所說名及經名者是諸善男子善女人皆為一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提贊曰此是第二通釋也善男子善女人等是所護人也聞是阿彌陀佛及聞六方恒沙佛名者能護念人也是諸善男子善女人皆為一切諸佛所護念者得正護念也即受持經及聞佛名善男子善女人因聞諸佛及釋迦佛故得淨土經方始得淨土即此經是諸佛所匡護明記憶念故也阿耨多羅三藐三菩提者阿之言無稱多羅云上三云正翻云等又三云正菩提

阿彌陀佛讚頌卷 第三十五

云覺即是無上正等正覺問為但念阿彌陀佛即得不退為更有餘方便答非但稱念札敬又應至心於諸佛前誠懺動請隨喜迴向發願由懺悔故轉諸定業如如意珠隨願即得得不退轉為由諸佛護念故於無上正等覺心得不退轉 經是故舍利弗汝等當當信受我語及諸佛所說 贊曰此第三結勸也是故者結上之詞皆當等者勸勵之語汝等信我上來所說及六方諸佛之言 經舍利弗若有入已發願今發願當發願發願生阿彌陀佛國者贊曰自下第四三發願文分為四第一發心往生第二彰其願第三住居三世第四勸生彼國此即初也已發願者過去今發願者見在當發願者是未來欲者希望也者即五蘊假者也 經是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提 贊曰第二彰其勝益念佛發願故一即彼佛具加二即此佛齊衛遂今求道之心不退願生之志不轉故言不退轉若已發願者已得不退今發願者即現在今得不退當發願者當得不退轉也 經於彼國土若已生若今生若當生 贊曰第三住居三世已發願者為過去發願者已生今發願者為現在者即生未來發願者為未來未發願者當生 經是故舍利弗諸善男子善女人若有信者應當發願生彼國土贊曰第四勸生彼國若有信心深重煩惱輕微知大覺以誠言獲良願而當往也 經舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德彼諸佛等亦稱讚我不

阿彌陀佛讚頌卷 第三十六

可思議功德 贊曰第五發願讚歎成曰希奇文有四段初讚功德難思二歎化行濁世三說成佛四說法幽玄此文是初我讚六方諸佛能為眾生作究竟語眾生因此心無憂感又稱陀如來應慈接引我等備讚後佛復讚我 經而作是言釋迦牟尼佛能為甚難有之事能於其國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁眾生濁命濁中 贊曰第二歎化行濁世而作共言結集家叙也釋迦梵語此云能仁牟尼此去寂滅得姓之釋如別處說言甚難希有之事者即是忍苦教化眾生之事也能於娑婆國土者贊云發發此云堪忍堪忍可忍受苦惱之事故也五濁惡世者界以五門一釋名二出體三對治四廢立五相攝初釋名者濁是滓穢義如金滓穢下惡可汚名之為濁此言惡說初增之時三災漸熾煩惱轉薄眾生向好惡見漸微命根轉長漸漸向勝也上好可忻名之為清眾生無苦化佛不出世諸化佛出世必向初滅小三災漸起煩惱轉厚眾生向惡深見漸增命根轉短漸漸向劣下惡可厭故立濁名五者是數帶數釋也次望別名皆持業釋或以別報德亦依主釋二出體者地持論云謂今世人多皆短壽極長百歲是名命濁此以本識名言種子由業所引功能差別命根為體善業力弱命根漸短由惡生業之所感故若諸眾生不識父母不識沙門及宗族尊長不修義理不怖不畏今世後世惡業果報不修惡施不作功德不修善法不持禁戒是有情濁雖第八

阿彌陀經通贊卷下 第十八

識名有情今說由近惡外緣故五蘊假者作惡無
差名有情適合以第八識及五蘊為性若此眾生增
非法貪或惡刀劍或施器仗諍訟關亂語曲妄語攝
受邪法及貪惡不善法是名煩惱濁除五見外所餘
一切煩惱隨煩惱皆煩惱濁體此非法貪等刀劍等
令行毀等或慳好財但捨刀劍因非法貪諍訟等起
乃至諸餘惡不善法通攝一切煩惱隨煩惱蓋由性
教習遠惡境等煩惱尤重若於今世法壞法毀像法
漸起邪法轉生是名見濁此以五見而為體性多近

外道見較生若微微劫起疾病劫起刀兵劫起是
名劫濁此以色蘊四塵為體或通五蘊仍是不相應
時為其體依四五蘊而建立故煩惱增多惡業尤重
便招惡果三災迭生三對治者智度論中立四悉檀
悉檀宗也一世界悉檀二各各為人悉檀三對治悉
檀四第一義諦悉檀初濁眾生濁世界悉檀治之誠
器世間眾生世間悉檀皆在訂狀佛作道即本難故命
濁以各各為人悉檀治之誠知人由善業所得供持
淨戒行不飲等命自長故或為三乘之人各說自乘
涅槃之果便除生死所有命濁煩惱濁見濁對治悉
檀治之俱有隨應對治之道令不起故由三悉檀破
五濁故入第一義諦會真宗四廢立者何故唯立五
濁不增減耶答眾生有二一惡行謂在家白衣二邪
行謂出家外道白衣無惡煩惱增時名煩惱濁外道
邪解誤推求時立為見濁又諸鉗惡名煩惱濁諸餘
刺惑者為見濁由此二因得清果時離合不同復分

阿彌陀經通贊卷下 第十八

二濁合二內果名眾生濁惡眾生故合二外果名
初濁惡器具故劫謂時分時無別時依法辨故初濁
故以惡器為體此惡眾生及與外果雖復捨離是二
兩果未辨何者正惡果體本顯根本故立命兩或內
惡果名為命兩外惡果者名為初濁此惡因果由誰
而有謂惡眾生故名眾生濁由此五濁攝增行相欲
令生狀故備說五五相攝者薩遮尼乾子經云立十
二濁一示現初濁二示現時濁三示現眾生濁四示
現煩惱濁五示現今濁六示現三乘差別濁七示現
不淨國土濁八示現難化眾生濁九示現種種煩惱
惱濁十示現外道亂濁十一示現廣濁十二示現魔
業濁初濁及時即劫濁眾生及難化眾生即眾生濁
煩惱及說種種煩惱即煩惱濁命兩外道亂即
是見濁此八即五濁餘之四種謂三乘差別不淨國
土魔及魔業非五濁攝五濁攝摩訶薩摩訶薩十二濁
通能化能障佛示現故問何故釋迦百歲時生跡動
八萬眾出各各本願出時不同故 經得阿耨
多羅三藐三菩提 贊曰第三等斷成佛得此界
境唯微惡人足是非善菩提如火內生道得解脫似
水中出濁出地故也 經為諸眾生說是一切世
間難信之法 贊曰第四說法幽玄難信之法若
只如此典七翻謂十念精誠起五濁之緣方查和
地之淨域豈非難信者哉上來第五彼等讚歎成曰
希奇說 經舍利弗當知我於五濁惡世行此難
事 贊曰下第六段我佛敘陳獨攝難事文分為

四初叙行難信二叙果難信三叙法難信四總結甚
難此即初世行此難事者即三僧祇初為行備伏拍
身命以殉若換捨國城而為群東方成正覺豈非難
事者也 經得阿耨多羅三藐三菩提 贊曰
此第二叙果難信如上已解其文可知 經為一
切世間說此難信之法 贊曰此第三叙法難信
也 經是為甚難 贊曰此第四段總攝其難
結一三事上來已解正宗分訖 經佛說此經已
舍利弗及諸比丘一切世間天人阿修羅等聞佛所
說歡喜信受作禮而去 贊曰第三深通分文有
四段初說經事二聽法緣終三聞法歡忻四退碎
佛去四段合一唱也佛說此經已者是第一說經事
早此及下文皆結集之語也舍利弗及諸比丘一切
世間天人阿修羅等聞佛所說者是第二聽法緣終
言世間者即有情世間也可破壞故天人者天即欲
界六天者即天界自在名天人即人趣謂多思義
名人阿修羅者此云天如入不仁名日非人修羅
亦合經歡喜信受者是第三聞法歡忻願舒已歡神
悅曰吾故云歡喜即意識相應善受也此經乃三乘
妙百眾要難出生死之端源蓋真常之疾路得聞
圓備豈不難哉故云歡喜聞法獲難獲之與難明菩
薩聲聞經終作禮歡忻何故不明菩薩聲聞等眾
不必俱陳作禮而去者是第四退碎佛去五輪俱屈
三業歸誠成別世尊各還本土故云作禮而去
阿彌陀經通贊卷下

維摩經廣勝子

妙法蓮華經卷第一

大慈恩寺沙門慧琳

蓋聞至覺聖果無所不備而顯顯重顯種種妙品以攝善報故
 山而秀大千諸海而津八萬諸惡雲而廣庇法雨以起清
 法向來之分華三草之殊茂然以約前傳於地始始諸法於化
 成種子既於穢村光明普照由是推十華之先後若賢若上
 之明珠建八神之寶王授掌中之妙果深集法華之表道行
 宗之外籠七地而彌紫九分冠五乘而獨顯千古大
 矣扶揚一寶而包悉大虛振兩權而遺羅萬象豈可
 以瀆翰類其源百妙而方共踴躍者乎首稱妙法蓮
 華經者華家經之教唱旌一部之部名序品第一者
 純義類之滿標顯異登之別目法合持軌結群祥以
 稱妙花無秀發慈來美而彰蓮體業俱陳法喻雙
 舉半滿之迷已曉取捨之路方著經者為常為法是
 稱是貴常則道軌百王法乃德標千葉攝則集新
 妙理貫又御掖廣生廣令畢華若津終登覺岸序
 者由也始也陳教起之因由作法與之新始也者類也
 別也區五百而異類流幽空而索別第者次也居也一
 者極也首也經有二十八類稱費真宗此品次居極
 首故名第一

經如是我聞 贊曰初釋經文略以六門科前一段經起
 之意三明經之宗旨三解經品得名四顯經品廢立五
 彰品之次第六釋經之本義第一叙經起意者略由五
 義一為酬因請二為破疑執三為彰記行四為利令後
 五為顯時機酬因請中有二酬因二酬請初酬因有六
 一酬行因二酬願因三酬求因四酬持因五酬相因六酬
 說因佛果不可虛成必由業行方得行不流起念願
 資注行願雖復自無無緣不能獨會雖逢緣以米重
 非率尔而果成要由持學始能得果一既圓將陳
 應物表經宗之深妙先現大相之因大相既彰理源就
 唱故探佛本出世為一大事故也由此酬因具前空義一
 酬行因者方便中難論釋經八甚深太佛曾親遊

百子萬億無量諸佛行諸佛無量道法勇猛精
 進名稱普聞成就甚深未曾有法難解法若如來
 能知難正所說意趣難解一切善聞辟支佛所不能
 知八甚深者一受持讀誦甚深二信行三果行四增長功
 德心五快妙奉心六無上七八不共善聞辟支佛
 所作住持甚深經卷有六卷第六卷八下當知諸佛
 道法既盡行之具行一乘獲智之因方得佛果故今願
 因說斯妙法勸備因行二酬願因者方便品大舍利弗
 當知我本立誓願欲令一切眾如我善美如我昔所
 願今者已滿足化一切眾生皆令入佛道善喜品去無
 自作是意以何令眾生得入於佛道善喜成就佛身若
 昔因中若令眾位無肯教顯之令眾生獲身得身若
 佛道故則本願而說此經亦令眾生獲此寶行願相
 符致此世故願求因者天授品去吾於過去法華經無
 有憐憫於多劫中常作國王求大善提曾不遲轉擊
 鐵釘今四方求法時有仙人來白王言我有大藥名妙
 法蓮花經若不速我當為宣說王聞仙言歡喜踴躍
 即隨仙人供給所須乃至以身而為狀座身心無憚奉
 事仙人經於千歲為求法故令無所之命時王者今
 我身是時仙人者今提婆達多是以前過去積行難成
 此由緣會恒重此經於善友阿尊事求之故今宜說
 今生求重願持因者前八甚深中第一佛曾親遊百千
 萬億無量諸佛名受持讀誦甚深初依菩薩供五恒
 佛第二依菩薩供六恒佛第三依菩薩供七恒佛第四依
 菩薩供八恒佛值多善友長時受持又難迎如求過去
 自為常不輕菩薩於成音玉佛滅後行不輕行臨終
 之時聞虛空中說法華經廿二千萬億那由他億歲說
 得如上六根淨淨受增壽命二百萬億那由他億歲說
 此經命終之後得值二十億佛皆言日月燈明常持此
 經以是因緣又值二十億佛同言當自在燈王亦於諸
 佛法中受持此經常獲如上六根淨淨其常不輕即
 其身是故為任持常持此經今者說之勸常受持

相因者既成佛已得說此經先為菩薩說無量經
次入無量壽三昧天雨四花地六樂物鼓聞阿耨
歌喜放光以遠照眾見此已變生欲發問時佛
言如我惟付今佛世尊欲說大法雨大法雨文殊
摩訶大法廣演大法義我於過去曾見無量諸佛
已即說大法乃至廣說今日來當說大乘經名妙法
蓮華三世諸佛皆說此經必先有此經大相不同
經先現大相者為說此經故也則說曰者下諸
佛如來唯以一事因緣故出現於世乃至廣說無量
弟子但教化菩薩究竟令得一切種智故三世諸佛成
道究竟必說一經是固中方便求趣修學雖滿未
曾演說今持壽不可虛然故此經因說斯妙法上
乘義類難丈甚多恐眾察廣略指述後則諸者如
經中說菩薩初生時行七步放大光明照十方四顧
觀視作師子吼而說偈言我生於世是眾未獲身
我已得解脫當後度眾生作是誓已身漸長大進止
四門見老病死及汝門相既問說已欲普觀眷未盡上
果中夜觀察見諸使入后妃婦女狀如鬼眾深可厭惡
即命車匿今被捷使諸天捧足花半出遊行十四由
到跋伽婆仙人所住林中以刀割髮持妙寶服寶履夜
衣道車匿稱報父王已於無邊河側六師外道所為降
伏披六年苦行懲苦過復曰食麻麥飲其非道遂食
乳糜受吉祥草諸香樹葉金剛座以智慧力降伏魔
軍蓋大善提承出三界是時三千大千世界主及餘天
等來詣佛所請轉法輪化佛讚揚勸且推說時機未
兼且說方便未說實法今既合宜鴛子等請說乘權
實之說文殊等請說乘安樂之行初佛等請說身真
應之果故下經云我坐道場觀樹亦經行於三七日
中常思惟是事乃至尋念過去佛所行方便我今
所得道亦應說三乘作是思惟時十方佛皆現梵音
悉勸我當說釋迦文隨請一切佛而用方便力當是

便且說三乘今既說鴛鴦子等請演揚真宗顯漸一
實故下經云世已燃燈三請吾今豈得不說安樂行品
中文殊發請世尊廣說四安樂行善書品中亦復如是
亦勸三請佛言汝等當信解如來誠諦之語三過勸
信方說身之真應故為剛請說法華華嚴經中有二
一破疑二破執破疑者佛自放道唯記菩薩當得菩提
不說著聞有得佛果齊聞等疑永不作佛故舍利
弗亦自感傷失知如來無量知見乃至廣說而今佛
問所未聞未曾有法漸說疑怖諸小菩薩昔聞大衆
亦疑菩薩獨得菩提齊聞充分或不定住諸小菩薩
疑佛菩提已亦充分由是三乘俱有疑怖由是經云若
聞若菩薩聞我所說法乃至於一偈皆成佛免疑云云
諸求三乘人若有疑懼者佛當為除斷今盡無有餘又
去菩薩聞是法疑則皆已除十二百難漢悉亦常作佛
與中破疑亦兼破疑者佛備小不得作佛今聞得作
佛所以除知小乃為大之因故疑通三乘惟雀小者以
寬攝快但說破疑不說除疑至後來中當釋差別故為
破疑說斯妙法後破執者齊聞有二一迷空覆性得解
開果更入無餘身反智滅故諸經云餘入善根退難
時盡善善根不不一退已還發大善提心亦是定性
後不空性然瑜伽及法華論說齊聞有四一空覆性
亦名退解二增上勝此是凡夫得第四禪阿羅漢
三退已還發大善提心亦名不退種性且法花會得記
齊聞名退善提心舍利弗等皆是此類故經自云
昔舍利弗我昔教汝志願佛道汝今志願而便白謂
已得滅度優婆塞經說舍利弗佛大乘道經六十
劫因施眼故大行業成追求小果鴛鴦子亦言世已
曾徒佛教化戒齋品故十六王子所教化眾生過去
結緣之由是故名退善提心非不空性皆是退類亦
有昔日未求於大今者但從小果趣大不空性故四
者應化非真攝大乘說諸大善提及佛等化所如
齊聞開寶齊聞向大乘故留權那等即其類也法華

論大與中唯為二種齊聞我記謂進心應化其趣齊者
及增上勝勝不與記根未就其齊與與記根復應言
沙行菩薩道當得作佛論云去記今發心真故退善
心正當根熱為說一乘正成其執應化非真無就可
敬示相可尔其增上勝勝與與生現未就故佛不
與記善之隨之與之記者即當不疑為具因記今
信有佛性後漸發心記大行故其趣齊者元無大性何
待論其熱與不熱應言趣齊由無大性不熱故佛不
與記善隨與記且理性因前今信大不思法故非就
未就投可當熱故非善隨與記今發心大非善隨當
非善隨心方便化之今主信意如彼若經度昔今入
無障道非非皆入盡非障記若趣齊亦不若前趣齊
同增上勝不但不得名為趣齊若諸教義不相符由
趣齊者乃增上勝合一乘說謂之非同言根未就今
其發心正成應言趣齊者根不熱那不與記善隨與記
今發佛大善心故增上勝者根未就故佛不與記
善隨與記今發心向大乘心故若趣齊者後亦作佛
趣退解等處之教文善隨亦二者願得二齊漸之齊
有二一者若從得二乘果發心向大名為漸格由生
數少或全無故若從二凡而歸於大即頓悟攝未曾悟
證二乘果故生教猶多不名漸格故涅槃經但說聖人
八萬劫等不說異生起心知教二者但從曾發二心曾
修二行來歸大者皆名漸格其後性故前後行故聞
思悟解亦名為悟何必說悟况復亦有生數少者謂
已定生即此生時及一坐斷法釋分等經疑定但
說聖人何妨異生有生教少者此經所說一乘之理論
雖言為二聲聞說謂進心應化法花一會正唯為退
善提心說兼亦為應化滿慈子等亦在會故若准講
論合以十義說於一乘義義為三理亦無失決定性
性不思法故不定種種迴求大故其應化者為化記故
雖亦可為二菩薩說正宗唯為漸格者說故下經云若
莫測是法疑則皆已除我兼頓悟於理未真頓論十義

解一乘云為引攝一類及任持所餘由不定性諸佛說一乘所引攝一類即迷苦提心聲聞及任持所餘即漸悟菩薩迷苦提心聲聞執著小果自謂究竟故舍利弗言我悉除邪見於空法得證爾時心自謂得至於波度迦葉亦言佛令我等出於三界得涅槃證於苦寂法不生一念好樂之心此皆昔時執著小意即攝論云三種煉磨心斷除四處障障法義為境四處者一乘作意二諸疑難疑三於所聞思法中言我能然餘不能爾四於骨頰乃至菩提執著分別二乘作意者執二果為極故為斷此執而說此經漸悟菩薩執佛菩提於已無分欲生進退還住二乘為任持此而不令退又復頓悟諸小菩薩執唯已依大乘修行可得成佛已住聲聞不得作佛今破此執顯二乘非極住二乘者亦得作佛故說是經由此攝論斷四處言一二乘作意二言我能然餘不能爾即此二種諸疑難疑即是前也彰記行中有二彰記二彰行初彰記者佛自成道未為聲聞授菩提記今為授記故說是經故下經云我設是方便令得入佛慧未曾說汝等當得成佛道所以未曾說時未至故今正是其時決定說大乘又迦葉言又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提法不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心皆歡喜得未曾有又云或說修多羅伽陀及本生本生未曾有亦說於因緣譬喻并祇夜優婆塞經唯為聲聞說此九部不說授記方廣自說故此以前未為授記今為授記故說是經後彰行者今說菩薩一乘之行一乘正是菩薩行故下經云有佛子心淨柔軟亦利根無量諸佛所而行深妙道為此諸佛子說是大乘經又云聲聞若菩薩聞我所說法乃至於一獨皆成佛無疑又云舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事故要由修福慧照有空昇教證究玄理真解起悟一乘又且一乘有因有果因即七地四菩薩行下隨所應並皆具配果即佛位菩提涅

槃在三身中此皆攝盡又三周說一乘明一乘境安樂行品等明一乘行善量品等明一乘果明境欲修聲聞心明行令修菩薩行因此方期佛果功德故為彰菩薩行說是法華經利今後中有二一利今二利後初利今者法華一會所有凡聖宜聞法華而得益故此有二類一果記利二現證利果記利者記為三機世尊三周說一乘義會二破二以利益今方便品下至學喻品等子得記八部喜讚已來為第一周經云諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世乃至諸佛以方便力於一佛乘分別說三故舍利弗聞是說已學喻品中深生領解佛說成已便得授記其學喻品中舍利弗請下佛說學喻并信解品藥草喻品授記品為第二周學喻品云如來亦復如是為一切眾生之父乃至舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三大迦葉等聞是說已信解品中方生領悟藥草喻品佛重述成授記品中佛便為大迦葉須菩提摩訶迦葉延大目犍連四人授記其化城喻品五百弟子授記品授學無學人記品為第三周化城喻品初說大通智勝佛事今其德念復云諸比丘若如來自知涅槃時到乃至如是如來方便之力於二佛乘分別說三富樓那等聞是說已於五百弟子授記品中深生領解佛說成已便為五百弟子及學無學人授記即是利今聲聞眾也經出六處示現授記一者別記舍利弗及四大聲聞眾所知識名說不同故與別記二者同記富樓那等五百人十二百人同一名故俱時與記三者後記學無學等非眾所知識共同一說就下根中後時與記四無忘記示現如來無忘惡故與授婆達多記五通行記顯示女人在家出家修菩薩行皆證佛果故與比丘尼及天女記此上五記說今時益皆如來記六其因記常不輕菩薩禮拜讚歎言我不輕汝汝等皆當作佛示現眾生皆有佛性故此之一種菩薩與記說往時益初三及第五利聞法華記

餘之二種非由聞此記然前五記並名利今即果記利也然諸聲聞授記以後受變易生相狀體義至後當如現證利者復有多種如提婆達多品雖能當湧出龍女道成皆由法華非重山會益略而不說唯有龍女成道演說法時娑婆世界菩薩聲聞八龍天都人與非人皆遙見彼龍女成佛普為時會人天說法心大歡喜遂致禮無量眾生聞法悟解得不退轉無量眾生得受道記無垢世界六返震動娑婆世界三千眾生住不退地三千眾生發菩提心而得受記合四位益分別功德品有十一位得證一位發心佛說是如來壽量長遠時六百八十萬億那由他恒河沙眾生得無生法忍十億菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門復一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說辨才一世界微塵數菩薩摩訶薩得百千萬德無量旋陀羅尼三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退轉法輪二十國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清淨法輪小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生當得四四天下四生當得三四天下三生當得二四天下二生當得一四天下微塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩提復有八世界微塵數眾生皆得阿耨多羅三藐三菩提心如說藥王品八萬四千菩薩得解一切眾生語言陀羅尼說妙音品八萬四千人得現一切色身三昧四萬二千天子得無生法忍善德菩薩得法華三昧說觀音品八萬四千眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心說陀羅尼品六萬八千人得無生法忍說妙莊嚴王本生品八萬四千人遠離垢得法眼淨說普賢勸發品恒河沙等無量無邊菩薩得百萬旋陀羅尼三千大千世界微塵等菩薩行普賢道前之五記記當得佛此二以後因法華經並是利今故說法華後利後者散席以復現法華經所獲功德皆是利後隨喜功德品說第五十八一聞法華經能隨喜者功德過於布施四百萬億那由他三千大千世界眾生金銀七寶又勝今得阿羅漢

果若住僧坊須火聽法華經者生常乘乘馬車
乘七寶寶蓋及乘天宮若復分坐令他騎者生
常得帝釋坐處梵王坐處若復被人往來法華
經者生常與陀羅尼菩薩共生一處終不畜畜
乃至當求見佛即法信受教誨法師功德說若善
男子善女人受持是法華經者若諸若解說若書
寫是人當得八百四千萬功德八百萬功德
千二百舌功德八百身功德十二百意功德以是功德
莊嚴六根皆令清淨乃至普賢品去若有後世從持
讀誦是經者是人不得食者亦不得食飲食資生
之物所願不虛亦於現世得其福報是以遺教經言
所應度者皆已度訖其未度者皆亦已作得度因緣
故由說此而與未來作大利益是名利根故說經
顯時法中有二顯時二顯時初顯時者謂佛說教
略有二種一顯時二顯時初顯時者謂佛說教
果如磨房經所說一乘是推四乘實故滿即被
彼從小至大機如此經中所說一乘是實二乘是
故此經又破彼二乘以求佛果多是新教大乘所攝
古有釋言教有五時第一時者佛初成道為提謂等五
百寶入但說三歸五戒十善世間因果故即提謂等
五戒本行經是末有出世善攝器故第二時者佛成
道竟三七日外十二年中唯說三乘有行之教未為
說空即阿含等小乘經是第三時者佛成道竟世年
中說彼三乘同行空教即維摩經益大品等是第
四時者佛成道竟卅年中說有一乘精未分明說
佛性常住實相高說無常佛果以為真寶即元重
義法花等是以前未明一乘義故中中未分明演
說常住佛性故第五時者謂覺林中說諸來生志
有佛性常住佛教即且嚴經大悲經等是觀觀可
不理印不無提謂經說五百寶入將受五戒先禮極
彼五進十惡辦法等罪得四大淨淨五蓋淨六塵
不淨吾我本淨時提謂等得不起法忍三百寶入得

乘願忍三百寶入得須陀洹果四天王淨得乘願忍三
百龍王得信忍自持天得發發元上道意十德天
人皆行得隨十善提謂長者滅三果善得不起法
忍即是初地或第八地又普曜經說廿七日提謂
等五百寶入獻佛遊樂佛與提謂法共出世當得
作佛名曰明說去何但言第一乘是此間說也但為
此日借佛身明說三乘者同所觀謂故未名轉法輪
至五比丘時法輪方名轉法輪二時十二年中說
有教者覺覺難去成道五年說大般若正明寶相
又第七年為八菩薩說般舟三昧經正明眾生五蔭
本空又第九年說耨檀摩羅經第十年中說如來
藏經計明以緣佛法深理又提謂普曜經並明昔
謹行又與買人說成佛明初成道已說大乘又承
道竟第二七日說十地經又大般若云佛在鹿野轉四
法輪無量眾生發菩提心无量眾生發菩提心
無量眾生發菩提心三乘三菩提心行六波羅蜜
無量菩薩得先法法住於初地二地三地乃至十地
無量一生補處菩薩一時或佛去何但言第二唯說三
乘有教是知一兩普曜難解不同不可說佛故必有
先提今依古義且破二時後論三時並如古破下雖
可不理印不無提謂經文且應止依今新經提故
大乘但唯一時大機不共小起者被重故若新次之
放力有三時辨深經中佛為勝義生菩薩依於三
性說三性性皆是遍計所執法已勝義生菩薩深
生須解脫說世間此遺傳雜難雜難盡地敷蓋虛空
諸群畜已甚尊讚歎善神而說勝義生白言佛
初於一時在波羅羅斯仙人處施鹿鹿鹿中唯為發
聲聲聞乘者以四諦指轉正法輪是其中甚甚為
希有一切世間無能轉者而於彼時所轉法輪有上
有容是末了義是諸論安足處所法華在昔
第二時中唯為發聲備大乘者依一切法皆元自
性先生元滅本來無靜自性法解以惡善相轉正法

論雖更甚奇甚為希有而於彼時所轉法輪亦自有
上有所受受猶未了義亦諸論安足處阿世尊子
今第三時中普為發聲一切乘者依一切法皆元自
性先生元滅本來無靜自性法解以惡善相轉正法
轉正法輪第一甚奇發為希有于今世尊所轉法輪
上死者是莫了義非諸論安足處阿依此經文阿舍
經爭為第一時應發說有不明有者有其何性大般若
等為第二時應發說空不明有者亦空何性花嚴經等
為第三時顯了說有依他圓成亦顯了說空阿說
性故善戒等大有為無為有為有我及我所名為空
金光明經亦說三種法輪謂轉四諦法以空
照有非有非空可任持故涅槃亦言初有善師教人
服乳由能服乳人死後有善師說乳為毒故並令
斷國人並差後王有疾問藥所宜醫藥方以乳
和藥服醫者王言前為此服國人死後由常服之故
說為毒惡不能斷惡今斷之藥實理者有病宜服
有病不宜至今此病宜和藥服正所應爾佛言我法
亦復如是法華亦言我等內滅自謂為足難了此
事更無難事初時教也我等若聞淨佛國土教化眾
生都無欣樂第二時教也佛亦如是現希有事知
樂小者以方便力調伏其心乃教大智我等今日
得未曾有非先所望而今自得第三時教也即同金
光明解深密等三時教也若以備圖機宜漸次教但
三時非一五等不可難以兩普曜三章不同教被唯
有一其獲悟之機一果之證即依此理三時之教若機
成漸次大從小生教空有三應三說故將理會教名為
一兩將教就機說三乘法或三或理不相連此經三
周說一乘度多破諸聞先說破者已教其空破彼有
病彼不愚法既信解已今說第三時今其歸趣亦化類
悟因得教心派通命今證獲先生如前所說亦通類教
是知一而法益別故為顯第三時真實之教故說此經後

顯識者依涅槃經有一藏故彼經云于吼者是
 定說一切眾生悉有佛性又云眾生亦亦悉皆有佛
 九有心者悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提此經亦
 云十方佛土中唯有一乘法無二亦無三障佛方便說
 但教化菩薩無聲聞弟子乃至廣說聲聞若菩薩
 聞我所說法皆成於佛依此唯有大乘性此經既
 說一乘被彼大乘根性然性有二理性勝勝所說如
 來藏是二理性勝勝如所說如來藏是前皆有之後
 性或說有藏元說皆作佛依善戒經持地論中唯
 說有二有種性二種性彼經論云性種性者元始
 法亦六塵殊勝履轉相續此依行性有種性也二種
 性性人元種性故雖後發心修行精進終不能得元上
 菩提但以入天善根而成熱之即元性也此被有
 性非被於元此依行性以說有元已下多依行性
 而說理性通有故依有非元勝劣異故天親論
 亦言上乘下乘有差別故善聲聞各分三藏又應
 云說如來十力中有根上下智力此即上乘菩薩藏
 攝被上根故依有非元勝劣異故天親論又言為
 求聲聞者說應四諦法為求緣覺者說應十二因
 緣法為求菩薩者說應六波羅蜜法此經下文妙莊
 嚴王品八萬四千人速慶難垢亦可言被聲聞佛利
 益故有無俱彰大小類別非同非異以別通通深經
 言辭如病人有其三種一者若過良醫不遇良醫定
 可差即菩薩也二者若過即差不過不即二乘也
 三者若過不過定不即一聞提此經亦言論五辨
 究竟小乘聲聞聲聞覺是中藥草大小菩薩名大
 藥草應述次第亦同涅槃今此唯被菩薩性人先
 雖是聲聞後作菩薩故亦可言被彼聲聞如前已
 說依有非元通別類異又大接若善勇猛菩薩言
 唯願莊真慈我善為真宣說如來境者若有攝
 類於聲聞乘性定者聞此法已速能證得自元滿

地於獨覺乘性定者聞此法已速依自乘而得出離
 於無上乘性定者聞此法已速證無上正等菩提
 若有情類雖未入正性雖生而於三乘性不定者
 聞此法已皆發無上正等覺心諸論雖說聖亦迴心
 今說不受變易生死以迴心者故言未入正性雖生
 經被彼大乘定性聲聞定性及不定性如前已引經
 無被彼獨覺藏文有無變影以通彼別又勝經言
 辭如大地持四重第一大海二講山三草木四眾生如
 是攝受正法善男子堪勝荷負四重重任謂難善
 知識無聞非法眾生以入天善根而成熱之求聲聞
 者投聲聞乘求緣覺者投緣覺乘求大乘者投
 以大乘此被大乘可及聲聞非餘二性依有非無
 通別類異現當非有楞伽經云佛告大慈有五種
 性證法一著聞乘性二辟支佛乘性三如來乘性四
 不定乘性五者無性謂一聞提此有二種一者乘性一
 切善根即諸善法藏二者憐愍一切眾生化盡一切
 乘法界願是菩薩也若眾生不入涅槃我亦不入
 惠白言此二何者常不入涅槃佛言善聲聞常不入
 涅槃非乘流一切善根者以知諸法本來迴避不著
 一切諸眾生故此經被聲聞及如來乘性不定乘性
 及一聞提中大悲善聲聞及斷善根者有元
 並說通別類異現斷畢元又云莊嚴論云有五種性初
 四周楞伽第五有二種一時邊二乘時邊即雙時
 畢竟諸元因此經被前四中除獨覺及第五性依有
 及無當成不成通別類異現加又說有五種性前四
 同前第五唯謂元種性此經被彼及莊嚴同若以一
 乘為宗唯被有菩薩性不被唯聲聞性一兩兩兩三乘
 各別可被聲聞喻如等云元間道能遠度解脫道能
 離垢證此勝智名法眼淨即是見諸預流果等故知
 非說乘之度亦被聲聞經會既有故作此通為被
 攝宜說是經也第二明經宗旨此方先德慈判經論
 有其四宗一立性宗乘性二是立五聚法有解性故二

破性宗成實論是破法有解性有相故三破相宗破
 若等是破法相狀亦成空故四顯實宗涅槃花嚴法
 華經等是顯於真實中道義故與經即是第四宗
 也且古經論宗義多著四何舍及僧祇律大衆部
 戒三祇帝論上座部戒舍利弗阿毘曇卷九網六十二
 兒經正量部義四分律是法藏部義此等經論復是
 阿宗然文殊問經及宗輪說小乘有八部謂大衆部
 說部說出世部雜處部多聞部說假部制多山部西
 山住部北山住部說一切有部聲轉部壞子部法上部
 賢胃部正量部密林山部化地部法藏部餘光部經
 量部并大衆二合廿二宗今依文判教但有二若以
 類准宗乃有八教但三者多說有宗諸何舍等小
 乘義是雖多說亦不違空三多說空宗中百十二門
 般若等是雖多說亦不違空三多說空宗中百十二門
 密法花等是說有為元為名者有及我阿名為
 空故與等三教如前引文宗有八者一我法俱有宗
 子部等二有法元我宗產多等三法元去來宗大
 衆部等四現通假實宗說假部等五俗至真實宗說
 出世部等六諸法但名宗說部等七勝義皆空宗說
 若等經龍樹等說中百論等八應理圖實宗此法華
 等元著等說中道教也成實論義經部師宗即當第
 四現通假實宗雖差別義合廿二緣理會善莫過此八
 然花嚴去如來以二語言中演說先德契經海死垢穢
 經言佛以音演說法衆生應遍各得解元重義經言
 我成道來世餘年常說諸法不生不滅不去不來無此
 元彼元得元失一切相元相但由眾生悟解不同得諸異
 法華亦言一雨普潤三草二生生長不同優劣經言三載
 渡河得法深別攝論亦言如未足天鼓先應成自車
 故知諸教本元差別由機不同遂分大小頓漸之教此
 經且當大漸之教依化誘聲聞以歸於大者之為漸
 妙莊嚴王本事品中八萬四千人速慶難垢得法明淨
 即初果等善量品中八世界微塵數衆生發向阿耨多羅

三教三菩提心普門品中八五四千眾生皆發光等。而
攝多羅三藏三菩提心可成續教故知須漸先教彼
隨機以分故此通也半滿二教滿宗所次生法二至通二
教攝有作死作可貫兩門出世勝義隨應分三應知
通百宗義若斯則別所明一乘正為宗也故下云自今
此經中唯說一乘而普於菩薩前說普賢聞樂小法
者然佛實以大無教化故此定以一乘為宗一乘之義
至方便品一大事因緣中當廣分別第三解經品得
名者且經題目妙法蓮華經得名者先云蓮華者
茶利迦素四德者正妙之義故法法護大正法北
羅什云妙法蓮華法華法也奇茶利迦者白蓮華
也西域呼白蓮華為奇茶利迦故新經說青黃赤白
四色蓮花名蓮華花均茶利迦花奇華也華華
白蓮花如次配之蓮者芙蓉實也花者華也華華
曰蓮光焉以白牛白是象色所依之根本改一乘力是
諸乘本故梵本無別白字故悉去蓮華然此經中兼
子三請惡人退席已後方說一乘添言多依因果理智以
名法蓮華佛知見覺智理智法報二身二種無上令生
欣趣示佛知見是法身理智同令證悟佛知見是報
身智勸其信悟此上三種教顯佛果法報二身涅槃菩提
理智三說入佛知見是此二因行一乘因趣菩提等勝
牛車是一乘因得如是乘與諸子等日夜初發自在
遊戲是因乘故滅去化城引至寶所是乘果大破通
辨名實所故與舟中遇三種光上亦不相違能證之教名
權方便所證智慧名真乘中今欲二乘行因理果
故說因果名為法蓮華本論解方便品言自此已下
明所說因果相由正取一乘行果名為法華若依論解
元量教經十七名中第十六名妙法蓮華一乘有三義
出水義所證之理出離一乘濁泥水故二開教義以破故
言開真理故前為理後為教妙又破諸名第十四名
亦名一乘故知法蓮華通教理法今普觀觀機授道故

說教理正名元量教勝亦名為法蓮華方便品云諸佛智
惠甚深元量其智慧門難解入論自釋言有二義
一蓋甚深謂佛智慧深也一向合甚深謂智慧門
於彼彼欲佛二乘令生驚問故從元量義廣說起初
以教理名為法華總說諸文據實而就教理行果俱是
一乘皆名妙法蓮華故說如次前說行法法者
釋入佛知見今全證不退轉地亦現與元量智慧故正
是佛果之因乘也譬喻品云我身手有力當以衣祇凡
者便舍出之復去唯有一門而復狹小又云我雖能於此
所處安阿鞞羅得出天因行名之為門正所行廣故三乘
之因悲智所說名衣祇凡乘隨宜出廣故上末三乘猶
居分以三界宅故未與車名又云得如是乘令諸子等
日夜切數常得遊戲與諸菩薩及聲聞眾乘此寶乘
直至道場故知出宅元滿因行正名一乘自往元量死所
伏求改方便品云盡行諸佛元量道法論云備行甚乘
故知佛果成之行亦名法蓮華妙法者論解開示佛
去死上義同義不知義即是佛果涅槃菩提下去諸法
新滅相不可以言宣故知佛果真理亦名一乘又云說
佛智惠故諸佛出於世故知佛果正智亦名乘由此總
言大乘教理行果俱有出二乘濁水蓮花之德教有能
敷教理之功理有所敷出水之力行有因數乘果之相果
有結實酬因之能故也然則法藉喻明微猶者顯故假
奔茶利之花實況薩摩之果因法既衰枯四載花
亦已零四德法四載者契機之微衰故也十幽微之
玄百理也起上乘之真業行也圓至覺之真乘果也美
死不殫故稱為妙花四載者盡滿枝數以見道顯教論
揚以悟自矣美秀出於蓋沾滄理類超於小蓮華蓋開
而得寶輝因嚴而果滿標實結為華本願佛智為乘
源故假喻蓮花斯有由矣此理應法四如花亦應為
勝於觀經意雖具有四方便品初意彰彰曰華推說
三今此會中實唯有一佛所得法甚深難解有所言
說意難知故以佛智對說一乘教理二種取詳蓮花

拂彼一乘令真聖者聞取一乘令假聖者避席而去
三請已後詳其正說一大事因緣為法蓮華正解即取行
果以為法蓮華開示悟入為因行故元量教解蓮
花有二義初不可盡解頓悟菩提性出二乘後發於
開入眾中坐顯彼教觀一乘理成漸悟故亦如普
薩當坐蓮花傍為二乘兼說教理或元量教經為
菩薩說對眾生性欲以弁元量欲令普薩以教理二
運生機故論解十七名中唯教理二以解蓮花此經
化彼二乘發心求大乘行果二以名蓮花又復此經化
二乘者以佛於大令知教攝說三理辨唯一發心備行
終成佛果故教理行果俱名蓮花故行並開教理果
俱出水故下十七名中更當分別若但以真如為其妙
法一乘之體蓮花二義出水開教喻見法換理必不然
况論解名非解於此法即是如是蓮之花持業依主
二釋如次亦可大法之如是依主釋妙法如蓮花亦持
業釋今此不別釋蓮花故非相違釋若理為妙經
但是教旨妙法經即依主釋妙法是教經亦是教旨以
法蓮花經即持業釋若妙法是教經亦是理言妙法蓮
華經亦持業釋妙法是教經是理者亦依主釋快頓
辨義藏中因出世報快人依法依信以為其名
如宋論記序品等義並如音訊其品得名者經有五
八品謂序品方便品譬喻品信解品藥草喻品授記
品化城喻品五百弟子受記品授學元學人記品法師
品見寶塔品提婆達多品持品樂樂行品從地踊出
品如來壽量品分別功德品隨喜功德品法師功德
品常不輕菩薩品如來神力品囑累品藥王菩薩本
事品般若菩薩品觀世音普門品施羅尼品妙莊
嚴王本事品普賢菩薩勸發品於此諸品最為四別
一義為名有五十五義為名有五十三義為名有一不
為名有二義為名有五十五中復為四例從法為名有
四方便品信解品持品施羅尼品從物為名有三解
喻品藥草喻品化城喻品從人為名有四法師品提

婆蓮多品不輕菩薩品妙音菩薩品其法印品有法
 之師徒人名中法印是師以法為師徒法名中隨應可
 悉從事為名有四序品授記品從地踰出品為累品
 二義為名有十中復有三例徒人法為名有八授學先
 學人記品如來善量品法師功德品如來神力品藥王
 菩薩本事品觀世音菩薩品妙莊嚴王本事品善量
 菩薩勸發品能所為名有一分別功德品因果為名有一
 隨喜功德品三義為名有一百弟子受記品五百者
 數弟子者人受記者事故成三義不虛為名有二
 安樂行品二見寶塔品安樂之義通因果故其見之
 義通見現故安樂在因見者現也即一義名中若安
 樂在果見者見也即二義名中思准可悉且依慈類
 以并得一名之所得至品當釋第四顯顯品廢立者
 此經根本秦姚興時鳩摩羅什所翻七品元提婆達
 多品沙門道惠宗齊錄云上豆林寺釋法獻於十國
 國得經梵本有與一品元官寺沙門法意以齊永明
 八年十二月譯出此品猶未安置法華經內至梁末有
 西天竺優禪尼國沙門拘那羅他此大家依亦六婆羅
 末陀此云真諦又翻此品始安見寶塔品後有敬禮
 沙門生法讚於晉武之世譯正法花其提婆達多品
 亦安在見寶塔品後什公本无之者古傳云悉燒已而
 多有此品已東多无什公既在龜茲故无此品若法
 獻於于闐國如何得此品于闐亦在葱嶺東故又有解
 去塔品命持而持品應命言勢相接而忍問以天授則
 文辭疎斷什公恐未業多或所以刪之若尔即取捨真
 文並由羅什刪繁好醜併在一人斯為未可釋道安以
 翻經者多略經文乃作五失三不易云結集之難漢說
 若此末代之凡夫乎若是既千代之上微言同百王
 之下末俗豈不痛哉故天授品梵本皆有又天授品
 顯已重法為林以求經力勢大龍宮踰出經感速疾龍
 女道成讚勸於人何不此後即有持品但知梵本有之
 而什公本闕隨本翻譯故无此品既非以東西判之亦

不可以裁越割之但是什公梵本蓋廢邊圖詭鄙多脫
 續故又此經中獨累品安在神力品後者古有解言什
 公善得經意所以不安經末置在前者獨累品中今
 分身佛各還本主若安經末則至說經竟始令分身
 各還本土未還已前此主猶淨妙音求日何事檢該
 於此主中勿生下劣之想又下方踰出既普稽首分
 身東主妙音不應獨頂礼多寶觀音表末不應但為
 二分一身諸佛何過不蒙又獨累品既明付囑藥王
 等品受命和宜以此而推不應居後所以什公安於前也
 上末所說乍雖可尔窮其旨趣理有八違原本相違
 難替時生法讚所譯正法華及隨時增多致多二人所
 譯添法華中此獨累品安在經末二論經相違難法
 花論中說備行力略有七種一持力法師品安樂行品
 勸持品示現二說力神力品示現三行力藥王品示
 現四教化眾生行力妙音品示現五護眾生諸難力
 觀世音品陀羅尼品示現六功德勝力妙莊嚴王本事品
 示現七護法力普賢菩薩品及後品示現既言七護法力
 普賢及後品示現明知獨累合居經末若不介者普賢
 品後更有何品又神力品後即明藥王餘皆依次故知
 獨累合在經終三諸教不同難餘經獨累並在經終何
 故此經獨在前說四事非覺難若以今分身佛還此
 土便幾妙音求日故被說者獨累品中亦令多寶塔
 還何故觀音素珠猶為二分五兩命不齊難若分身
 多寶並各還還何故分身即還多寶佛塔猶在若
 言今多寶塔還可知故但是問塔者若尔何故正法華
 去可還本土六塔无還處難又分身諸佛塔迦命去初
 即言歸多寶佛塔迄至經終更无還處上淨藏有珠
 難又以妙音被試便非淨土故知分身久已還國者
 分身佛集之時何故各命侍者手捧蓮花普詣靈
 山持敬佛上蒙淨土時諸山皆无通為佛國五道亦蓋
 何有靈山顯佛持敬又文殊海會將至此開預在靈
 山悉有花現八象喜來情難又獨累品分分佛還

塔時不去若非經末方囑累者即備羅等皆大歡
 喜何太早注既非開法寶以善生乃是見客佛去以
 歡喜落成可泣但是先施神力故現淨土由此土本
 機恐故音兼見本土機相而生讚歎所以被說非此
 音至分身已還而主便機如歸淨土還見靈山變不唯
 淨兼見機故上見下故何因不許二佛同坐故音兼礼
 觀音來珠礼贈此二施主別意不通餘佛只天授品
 中文殊龍官而出獨礼塔中二世尊是此時分身未還
 本土文殊千時不礼分身故知歸奉悉別何得例便
 通歸故知獨累合在經終歡喜奉行並居後故又
 觀音普門品本音无偈或有安者後人添足俗每
 疑云若佛說者云何偈言具足妙相真偈皆无重
 意以乃經家結集為偈如摩羅去即生與念時佛於
 空中現等後前偈後乘便為偈以生後偈中間文短長
 行不便理亦應通又有疑云若佛說者何故偈云呪詛
 諸惡業者若本人普佛世尊返者生生命首亦要或
 曾問先師慈音次大婆棄天師勸梵本既具此偈云
 極但初身末那應言慈音非慈音也故云有之有又
 无失乃是應宜而為調伏如巧譽師善取惡態亦如良
 醫善用返藥初雖有損後必為益非復為損而初
 益之有礙既不乘宗設死亦何速理又隨時所添經中
 莊嚴菩薩開元重觀音名所由无重慈音菩薩遍觀
 音過去願海告莊嚴體而說若偈若尔云何偈言
 世尊相具我今重問彼具身妙相真偈皆无盡意
 文既相連故知差列又核經無單音品如其後半論釋雨
 喻破執乘一校說乘同日光為喻正法妙法兩經俱无論
 又不解四從三逆有乘通達无順成理後經又以陀羅尼
 品安在神力品後建二本經及論次第又云當獲那及法
 師二品初皆既以既无說文釋難依信又云有廿七品以
 天授品与寶塔同品四本連三是為未可 第五部品次
 第者凡欲說法必先普覺情懷兼緣和乃可應如
 宣揚陳說之漸初名序品既說次辨正宗象既集而

夫剛漢陳宗以訓誥法說一乘為實暗開二運為善言
一實而導彼趨遠顯二雅而令斯近跡智善巧以應
上報語神功津真運理故次有方便品上報領借佛
重述成方有授記惠有領述及授記品以見其領述及
不孤明領述授記文略故解喻品初寄其領述及
為授記中報之類雖開法說猶未能解不因喻曉死
以解生故有解喻品智者因喻領述生故有信解
品雖以信解尚未深知為破疑情或成其意故有藥
草喻品四大辨開既深領解記其當果故次有授記
品上中二往畢復解生下報之往殊死悟想必便了字之
說要資鄭重之訓說過去諸經之始竟觀其心述故
所得涅槃本非真滅今深實四運大運勝故次有化
城喻品高名之華因說即解應有信解須臾淨心
良由三施慈惠領解文略印亦不廣不別生品先陳
高名當果之相故有五百以授記品下位之考時
漸亦達為之授記故有授學死學入記品三報並信說
利已周將使遠代同規歎人美法今和大載故有法
師品依法備學若法若人可師可範故破小執而成
大道會權旨以入真宗信學既希歸崇亦多雙
現塔分身佛集勸長明信證說不虛故有見寶塔
品雖他佛說證信此經未顯自善勸人歸仰故顯身
作圖主為聖細若彼慈家為母求法亦顯經威廣
大度龍宮眾多法力遠成化龍女以成道故有提
婆達多品既現自他俱為聖風和用遠慈勸勉
聞經善信皆受教而預持故有持品若依論本言勸
持品此雖死勸字因前勸而今持故名勸持理亦无
美其有未代行者多越軌故今示儀方令易宣佛法
既易行自難備與故有安樂行品八恒普度聞妙道
以預持佛時不許明已有和者達有六万恒必普
隨大難備與先頌和喜勸發時會故有從地湧出品
眾見湧出謂此化而非真父子老親非釋地化今
明我道多成化故宜非火釋此難難故有如來壽量

品報佛之身現壽量而長遠法身之辨亦方便以宜
勸故知釋迦由來化養佛德深妙開信者多利益既
知功德無量今明時眾差別難益故有分別功德品
時宜而益雖已具陳有能隨善福亦不以故有隨善
功德品佛人隨善的獲福多正欲宜開功德游眾故有
法師功德品法師持經必當作佛設法師者兼罪无
量引已為蓋故有常不輕品如來勸說福事很多恐
眾生疑謂佛虛假已言而不諱何得詳說眾主純
神力以之故有如來神力品藥王昔者須命持經
說彼不緣勸助時會故有藥王菩薩本事品流行正
法此彼之主皆通經王已玉和易故出妙音令他方
傳授故有妙音菩薩品眾生持經多諸部難必假普
示諸門大悲救護故有觀世音菩薩品雖念觀音慈
救難未持神呪仰法加威欲令廣有威靈持經易可
受諸故有隨羅尼品持經之力不簡慈觀經福所資常
生應意欲明古今相印以勸和妙百故有妙莊嚴王
本事品雖此土他土皆有和經未有此方他方俱為勸
助故有普賢菩薩勸發品諸勸既同化緣已畢慈慈
付授遠使流通故有須臾品依法正法及論聖品
若後釋其次第若神力品後即說聖品人情曲解未
契通途 第六釋經本之者古遺法師去其品分為二
初之一品明如來起化由序錄其七品釋其正化序品陳其
始由正化明其利益迨至經末皆有在故吉藏師云初一
品名序分次十五品半正宗至分別功德品初授聖頌
末以承明乘推無著身推身謂為正宗故為子三請
明乘推贊勸三請明身推贊披頌第二長行聞此
壽量指辭功德無有限量及下十品名流通分淨法師
云初品名序分次十五品名正宗神力品下有八品名流
通雖有此判不釋其所以也今為二解初品名序分次
八品名正宗正說一乘授三報記授本兩為皆已獲益化
披二乘此濁水故此經下今今此經中唯說無而若未若
摩訶薩此等開樂小法者然佛實以大無教化又提

獲遠妙品者獲善產多寶寶佛可獲本主故知事了
方始請運明知說一乘取正法經宗若不說一乘但獲
益廣皆正宗者普賢品中先言普賢得隨羅尼三千世
果彼獲善存隨行普賢道亦是不說一乘而獲益故
皆應正宗若亦即古遺法師力為指兩又事既未了如
何智積中諸請環或并法師品八品名為正宗以法師品
初授現聖九聖見聞諸善者當得善說故持品
雖授現聖以正記因諸持經佛便與記仍言前已恐
與記說更不說一乘故非正宗餘十九品恐在乘通讚蓋
受命付令行故初序分初前別從方便而下至持品
合十二品明一乘境安樂行品從地湧出品此之品明一
乘行如來壽量品下至常不輕品合此五品明一乘果
說境今和乘之善實勸應捨棄而取於寶善開悟此
遂便得記說行今知因之是非勸應學是而除非
學者由斯從地湧出說果今知身之真化證之果因
勸識不化未證不真漸漸因果二位勝勝善薩知此
遂便道盡具顯果因所成勝勝神力品下皆名流通
示相付囑眾命行故並等所皆至下釋論說序品
有七種成就一者具足圓滿之義義順序中具足七義
一圓滿餘無更改一序今成就始述通由具圓滿故出成團
滿表勝餘故偏得序名實七皆序眾成就與大比五
眾下是一乘三行三請初機四緣備如法住圓滿勝餘經
故三如來說說法時至成就諸善薩說大乘經下是光
說究竟義具十七名勝勝經故四所依說法隨順成儀任
成就佛說以經已結跏趺坐下是依止空器眾生世間
與三善法餘經死故五依止說因成就今時佛放眉間
光下是具德照之境所照等事生希有心餘經死故
六大眾現前欲開法成就今時佛勸善薩作是念下是
雖問入多人欲聞生希有心餘經死故七文殊師利於放
說以宿命智現見過去因果相成就十種事如現在前是
故解者無經死故七中分初二通序後五列序通序有
五應爾已聞三說教持分三說教主四淨化處五所

按據此家成序或但如是我聞即為初也為今法
 信願已開故本但成序二成就者城二若山此二
 處勝與餘經別所以備說聞時及佛不異餘經雖經具
 有不別標識如是我聞等以三門分別一說之所由二立
 之所以三正釋其文說之所由者如大術等經說其本緣
 佛臨涅槃時佛令有親當時優婆塞阿菟摩跋致
 阿難請問四事一佛滅度後諸比丘等以誰為師二依
 何處住三惡性比丘何治罰四一切經首當置何言佛
 教之去我滅度後以波羅提木文為汝大師依形而行
 依四念處住安其心惡性比丘竟墮治之其然然故
 不應打罵但默摺故一切經首當置如是我聞等言後
 阿難結集遺依佛教廣述所由皆如經說立之所以者
 為令眾生之信順故智度論云如是我聞生信也信受
 奉行生智也信為能入智為能度信為入法之初基智
 為究竟之玄術信則阿言之理順一則師資之道成由
 信故所說之法皆可順從由順故說藥三師資建立若
 此信中略為十釋一總義果之初因依仁王等經總聖位
 之初因故以信為首取初發心大菩提心須具十德
 起三妙觀大善根心以善根為自辨以善友為良緣以
 不退屈而為榮善根即信精進信之德故稱大善
 大清淨增上力堅固心勝進名甚薩初信死三六劫二
 入淨理之基漸諸論皆說入聖位有信根信力有信
 根故万善因而生有信力故四魔不能屈伏由此經
 初刻令生信三遍妙真之證淨能越惡道離貧賤因
 故入聖已證回不壞信三寶故能越惡道由信成故
 離貧賤因故論亦說有信現觀四荷至德之善依毗婆
 沙說信者食法味之善手學佛法者如大龍象以信
 為手以搭為牙以念為頭以慧為眼於其兩肩搭著善
 法象所飲嗽以鼻為手故學佛法者取初信生五聖
 七財之元胎法財初故學者太商元親法寶教獲聖
 財故初生信願稱論云七聖財者謂信戒聞捨慈悲愧
 信即一善六善九因之歸著善法本故稱如論云入諸善

法故為根本作意所生納所集受所引攝空為增
 上惠為家勝解願為堅固出離為後邊欲為根本者
 起希望故作意所生觀覺覺故願所集起和心之所
 對勝緣故受所引攝願在心故定為增上心空寂故思
 為取勝善善思故解願為堅固思緣緣故出離為後
 邊覺道滿故信願為欲欲故取初令起七聖財門之勝
 手接教手故俱舍論云接眾生出生死死後陳正宗
 為佛教手序今生信為眾生手兩手相接出淤泥故
 智論又云如人有手至於寶山隨處所取若其死手則
 空无所得有信心人若入佛寶山得諸道果若无信心
 雖解文義空无所得亦此所攝八波心水之清珠今心
 淨故成唯識云信如水清珠能清濁水故能治不信自
 住淨濁故九建名道之資糧宣尼云去食信三信不可
 弃自古皆有死无死信不立如大車无輓小車无輓人而
 无信不知其可十效表誠之佳待春秋六者有明信囑
 嘆治止之毛滴兼慈薄之兼可薦鬼神可著古玉而况
 君子結二國之信此中十義初依真復二依俗故經首
 置如是經表親從佛聞離增減失為令眾生起信樂
 心順信學故正釋其文者佛地論說如是之言依四義
 轉一依辭喻如有說言如是當實如說以門如是所傳四
 聞之法如佛所說定有異方為利便方便之因或當
 所說如是文句如我昔聞二依教誨如有說言汝當如
 是請讀經論此中如是遠則佛之教誨近則傳法者之
 教誨也或當時如是當聽我昔所聞三依問答謂有
 問言汝當所說昔之聞耶故此言如是是我問四依許
 可如有說言我當為汝如是而思如是而作如是而說
 謂結集時諸善薩眾或共請言如汝所問當如是說傳
 法善薩便許可言如是當說如我所問或信可言是
 事如是謂如是法我昔所聞此事如是齊心當說空
 无有異由四義故經初置如是是我聞真諦三藏云
 微細律明阿難昇座集法儀時身如真佛具諸相好
 下座之時還復本形如真佛儀亦作是說眾生三

疑一疑佛大慈從涅槃起更說如法三疑更有佛從他
 方來住此說法三疑被阿難轉身成佛為眾說法
 即願如是所說之法我昔特佛親所曾聞非佛更起
 他方佛至轉身成佛為除此疑故經初言如是我聞
 結集之緣如截章說注法華云如是者感應之端如
 以願換受名是以无非立稱眾生以無非為感如來以
 願換為應傳經者欲顯名教出於感應故是言如是
 法无量義經云至人說法但為顯如唯如為是故言如
 是延公云以難五難名為如是義句如是此經難執有
 增於勝第二句如是此經難執死損我諸第三句如是
 此經難執亦有亦无相違諸第四句如是此經難執
 非有非无惡寂諸第五句如是此經難執非有非无
 无礙論諸光宅云如是將傳阿闍梨舉一耶也如是
 云如是如斯之義是佛所說故言如是長耳三藏云如
 是有三三就佛三就諸佛共說不異名如以同說故稱是
 一就法諸法實相古今不異改名如如而說故稱
 為是三就僧以向難聞聖佛本教而傳不異改名如如
 永難過非故稱為是由以同說稱理无課所傳不異
 故經可信已上合有十五釋言我聞者傳法善薩自
 指已身言如是法親從佛聞故名我聞非謂我者定
 屬入我謂諸善薩世俗假者然我有三妄所執我謂
 外道等所覆計我二假施設我謂大涅槃樂淨常我
 除三乘倒逆施設改三世流布我謂世共傳天授得授
 等今傳法者隨順世間自指稱我不同前二即无我上
 六我也問諸佛說法本除我說何故不稱无我勿言
 我聞若有四義一言說易故說无我通善善處和此
 說誰二願世間故三除无我佛故言无我者為誰備學
 四有自他淨淨因果事業等故所以稱我則若尔何
 故不稱名字但稱我耶若有三義一不乖俗宗釋
 顯真序不乖俗理顯顯效言不乖俗欲顯真諦不
 離俗故二我者主宰自在之義宗法傳云有三阿難

攝卷在廣准燃燈齊開而為化佛准文准理教善
 準而即現身成者相品不同應現故通華化王城驚恐
 劫盡火燒驚子聞經即化佛也我王安應壽量長遠丈
 殊在中即報身也應化非真佛亦非說法者推功歸本
 即法身也所以稱讚大乘功德經住法界成明法身說佛
 地經等住寶化王座十八圓滿乃報身說此經王城應跡
 即化佛說理而言齊通三佛應物現身非定 故榜如
 經中說三身說法各別皆說法故由此師羅長者親三
 尺以發心五百婆羅門見其身而起信無邊身之菩薩第
 上界而有餘住小聖之凡夫觀文六而元盡于顯主真教
 隨空勝初釋教主令主善心 經住王舍城者開嶺山中
 贊曰第四化處也進化皆止目之為住者居止遊處之
 義若止在山遊化城中佛依世中遊化安處古人因此
 有辨聖天梵佛等住之名雖同義意全別語違義幽
 之慮曾不屬心名同理別之文虛張擬據此為未可也
 梵王短者揭羅補羅城唐言上茅城摩揭陀國之正
 中古先君王所都之處多出勝上吉祥茅草因以為
 名崇山四周以為外郭西通狹徑北開山門東西長南
 北縱闊二百五十里內宮子城周界餘里堀尼迦樹道諸道
 路花舍殊麗色爛黃金暮春之月林皆金色宮城北門
 外有寧堵波是提婆達多與未生怨王共為親友故謙
 財醉象欲害如未生怨端出五師子醉象馴伏之慮
 次此東北有寧堵波是舍利子達馬勝比丘得初果處
 次此正北不遠有大深坑是室利越多此去勝密火坑蓋
 飯欲害佛處宮城門東北行十四五里至娑羅能羅經
 叱山唐言言為峯亦謂為臺接北山之陽孤標峭起
 既極巖鳥又類高臺空翠相映澹淡分色佛欲道後
 向五十年多居此山廣說法著者闍維山乃去靈
 鷲鳥為於此無食人屍名靈鷲山訖而略也煥發安羅
 王為開法說與發人徒自山麓至峯峯跨谷陵巖巖石
 為塔廣十餘步長五六里路有二寧堵波謂下乘即王
 至此徒行以道三謂退凡即前凡人令同往其山頂東

西長南北狹隘崖面瑯有觀情舍高廣奇觀東開其
 戶柴米在址多居說法今作說法之像量等如米之身
 精舍東有長石佛經行所履也傍有大石高丈四五同
 卅餘步長天授運都華佛傷足出血者其兩崖下
 寧堵波佛說法華經處山城北門行一里餘至迦蘭陀
 竹園東有寧堵波未生怨王分得舍利建立菩提
 林園西南行五六里南山之陰大竹林中有大石室是大
 迦葉波結集法處之度竹林園北三百餘步至迦蘭陀
 池西此二三里餘至烏羅闍利城園言王舍城外
 已壞無復遺蹟內城雖毀基址猶存周世餘里面有一
 門初頗婆娑羅王都在上茅宮城綿戶之家類遺
 大宮一家殿遺四階雅穴不委其居眾庶望志王曰我
 以死德入廣遺慮備何德業可以獲之群目曰言大王
 德化梨庶不謹請制嚴科以懲後犯若更有犯違之
 業之林者并戶之兩俗謂不祥之地人絕往住便同葬
 尸復既取者當自稱謀王違其言以施嚴於先宮內自
 失火宮王曰我其遠矣命太子監國事自還栗林
 吹舍廢王聞往於野集軍米伐邊候乘間王遂建城
 而居以至先舍於此故稱王舍城焉有古至未生怨王
 嗣位已後方築此城乃更為高厚非新築也至元慶王
 遷都波訶蓋以至舍城建婆羅門故今城中無復瓦廢
 婆羅門城千家矣古人有說山城為王舍城有九德家
 或云置千王於此皆謀也王都既在王舍佛住於斯城
 山兩廣雙彰自他二化復說利繩素故論去序分成就
 者此法門不現二種義成就者一切法門中取勝說如
 王舍城勝餘一切城舍故城乃摩揭陀國之正中入王所
 都廣表一乘乃三乘之中道法王之所住境城既勝餘城
 故經勝餘經也二者不現自在功德成就故如者開地山
 勝餘諸山顯此法勝餘復摩揭陀城是山城近於王舍乃
 有多山此山嶺勝高而顯故表法高顯不出二乘自在觀
 功德滿故或如城勝餘城充顯物不出法勝餘法
 牙嘉德而不真山勝餘山為好鳥之所止法勝餘法為

上人之所遊心故知密妙前通教理或欲妙如城舍妙
 理故理高如山出三乘故所以此經在王舍城居菩薩有
 兩表矣故若通寶五門舍衛其四德故多在彼不依餘
 處金生麗水東俗所傳兼河有金而主成悉生死如河
 流不竭故涅槃如金可寶重故既河中而有金表生死中
 而有圓折故於阿利羅拔提河邊說涅槃也各有兩表
 由來遠矣古說此經合居四層初在靈山二塔塔空中
 三佛集淨土四層品中今身佛遠後居截土今辭廢
 三說唯在二處有三者死復還幾囑囑累居後分身方遠
 近至經終皆唯淨土復還幾囑囑累居後淨地唯二
 初在靈山機土三分身佛集淨土并塔塔空處有
 三也說唯在二初在地上靈山劍會為三乘等宣暢一
 乘後塔塔空分身佛集淨土與多寶同座勸信此
 經返至經末佛令各還說經事訖佛方居地以後更不
 說法花故知說處但唯有二今據別有說說山城住極
 化度佛說化身欲令三乘放棄而故顯佛悲深乘身俱
 歟能於穢處而施化故若據報佛及顯淨土忍二乘
 眾疑非已不能備故由此但顯機化化身經與大比丘
 眾萬二千人俱贊曰七成就中自下第二眾成就也城
 成就以五門解釋一顯未忘二彰權實三空多火四明
 空第五依論辨未意有五為證信標乘者助成
 慶喜聞法可信乘疑有三疑慶喜自說疑從他傳聞
 三疑餘人所說今顯同聞證經可信故智度論去說時方
 今主信故二為顯德如天帝釋諸天圍繞大梵天王眾
 梵圍繞等今顯法王諸聖圍繞三為捨斷利物之方必
 應所欲次第宣唱先因後果身為果斷行是因性無
 為所學方便品下為子三請為乘權實欲欲令捨推
 就實之境安樂行品文殊回請正明捨權就實之行
 毒量品中稱勸三請為身兼身寶故顯捨權就實
 之果因緣之經今除法勝若不因請自善難生故齊
 問請境乘正返彼提提善請行及果證證因亦利
 之四為當城退苦提心者三根頓悟三周說一乘若隨

領悟說書品等隨類應益齊開凡夫遠塵離垢... 若此心彼聖者迴向大乘菩薩凡夫疑網皆遣... 直達聖者者菩薩得先注法念等當得菩提故為三... 樂說斯妙法五為引攝當時集為引當時集生教... 心經具陳者為引今時集生教若死勝信淨信不... 生佛地論云列菩薩者輔翼圓滿天龍等者眷屬... 圓滿淨土尚然何況微利上末五業並為求者三... 寶如佛地論云化佛淨識王中眷屬等寶菩薩高... 推佛佛主中菩薩高寶眷屬等今此化報便有隨... 應兩等二推初列盛山化佛菩薩在中為推眾生見初... 盡淨主常安壽重無邊報身報土眷屬等眾非若凡... 多寶分身慈為化現准知報化推寶聖法論中既說有... 化齊聞滿慈等是自餘化眾多寶分身等也又... 者初有十五眾一高名大德眾二名大德眾三持事諸... 尼眾四內眷諸尼眾五聖德難思眾六帝釋諸天眾七... 三光四至眾八自在眾九色界諸天眾十龍眾十一緊那... 羅眾十二乾闥婆眾十三阿術羅眾十四迦樓羅眾十... 五人至眾後有六眾一多寶二分身三龍宮四踊出五啟告... 六普賢此眾二徒聞法證法行持法誦法說法有差... 別故與中有六門異一三無無獨二覺三多分出佛世數... 雖被彼時光果成故不在會仁王經中即具有之下文... 亦陳有末彼者三三眾一色界光照有緣可未聞法... 彼界光所不及機亦不熟所以不來仁王亦有三五趣... 死地欲光雖照彼死緣不來一有至氣光照二有緣地獄... 光臨死緣不至死色並闕所以不來一垂造昔必假容障之... 身地獄苦逼死緣可曾臨難足經本息眾普皆威力所致... 地獄亦未出經進善彼死容障故彼不來所以光照者令... 見此光故令彼見光發心苦息故四一眾先優婆塞優婆... 塞下尸身成就中具初初文略故六部死夜及摩羅... 伽下亦具有六三死神輪聖主唯有小三下亦具有此... 後三死下明所依成成就一切具列四明次第者初... 家分四舞闍黎二菩薩眾三六部眾四人王眾或內護外

諸為次內護神眷闍黎為次舞闍黎中僧尼為次僧中... 有名名者為次丘中真尊春風為次外護八部至為... 六八部中天非天為次天中地居居為次地居帝釋... 為次空居非釋之主為次復樂次第普證法眾開... 塔眾經利廣大眾持法無邊眾他方行法眾他方勤持... 法初眾之中舞闍黎先普禮後佛地論釋釋今為... 四解一形相不同舞闍黎亦同諸佛菩薩不小有... 近遠齊聞近佛菩薩遠之三戒德有殊齊聞出家持... 家戒菩薩不不應輪化生故四欲令菩薩於齊聞時若... 高憐故安花嚴經釋摩伽迦樓羅林經大五濁經... 先列菩薩檢列舞闍黎以總大小明先報故五依論釋... 舞闍黎成就中有四段三行三攝初總而家儀如法住... 成就者謂大眾無毀改說說說說說說說說說說說... 人等行成就中有四舞闍黎小乘行依衣食等曰... 法以以立等為名三菩薩循大乘行求正覺利有情以普... 提薩埵為目三菩薩以神通力隨時示現能備行大衆... 如救度婆羅等十六人具足菩薩不可思議事由不... 故而能示現優婆塞等四眾之形說為菩薩四出眾久... 威儀一定不同菩薩由以定故說為比丘新功德成就... 者十六句歡著聞德十二句歡著薩婆等是樂奉論中... 不別標條文義顯威儀如法住成就者小特世其四... 眾圍繞等是明其四眾繞佛威儀恭敬攝法而住相... 故雖各禮佛亦是威儀非佛法相故此不說十五眾... 中合為三類菩薩眾聞具四成就就其學死學及比丘... 尼三成就就就說餘天等具三死死死說說說說說... 中合有四成就說一皆具四德然經明眾放中有... 二段初別明十五眾後明威儀初中復二初別列眾後明禮... 佛各一退坐十五眾中分二初明內眾眾後明外眾眾內... 護眾有二初明齊聞後明菩薩齊聞有二初以立後尼眾... 比丘中二初有名高德後充名大德初中有三種釋經... 二歡德三列名初也有成就說說說說說說說說說... 義龍釋經言一度時心戒一見這同特說是名為其

大比丘者智度論三義解大諸眾中大一摩羅斷大... 人恭敬真諦三釋一勝大學先學人中勝二勝大功德... 智惠極高廣三數大方二千人今合為六數大二離大... 障斷故三位大阿羅漢故四德大如經所說故五名大... 名稱遠聞故六識大人大眾所知識故梵文蓋蓋說云... 以由具五義所以不翻一佈魔初出家時魔官動故... 三言乞食出家已乞食自活故三言淨持戒制入僧數... 應持戒故四去淨命所受得戒所起三業以資資發不依... 於貪耶活故五日破惡新依聖道滅煩惱故眾者僧... 也理事二和得眾名也三人已上得僧名故經言是阿羅... 漢至心得自在 贊曰此數德也經有六句新翻大旗者及... 舊論中有十六句六皆是阿羅漢諸漏已盡死復煩惱... 得真自在論云心得自在心善解脫善善解脫論云善... 得心善解脫如調馬論云心善調伏亦如大龍王已作... 阿作已辨阿辨弄諸直者遠得已利盡諸有結正智解... 脫論云善得正智心解脫至心自在第一究竟論有三種... 上起門二懸別相門三攝取事門上起門者由上句故... 下句得起或由下句上句方起非准一故名上起論以第... 二句擇初句云諸漏已盡故名阿羅漢即是論言應已承... 一苦煩惱滅故名阿羅漢漢字門分別釋慈名諸論皆云... 煩惱現行令心連注流散不絕名之為漏如漏器漏含添... 可厭汗滴汗廣廣盡責過失立以漏名此唯現行死復... 煩惱是種子故據實通復二列名漏有三種一欲漏二有... 漏三無明漏三出界眾不見道世間四諦一甘具十故... 井備道六謂貪嗔慢無明身見邊見中除五無明餘無... 一根本煩惱并忿恨等廿隨或並名欲漏色無色界以死... 嗔故各世於中除五羅合七十二根本煩惱并色界諸... 及二界備合此四小羅或十大隨煩惱說名有漏三合... 有十五無明名無明漏四離合發立欲唯散地唯無漏地... 通五趣地具四生地不著有覆死記二性或地所以獨立漏... 一欲漏上界俱定通無漏地一性生性煩惱由合此為一有... 漏先明力增通相應不共為前二所依以具十一殊勝事

故雖諸或立五得名所從雖知三聖切煩應皆名有
 漏於三有之漏故下界煩惱多緣欲起性勝為名說
 為欲漏上界諸或更先別勝得其本名、為有漏死明
 不以餘法為名影自行相名死明漏此漏非故名為諸
 然依喻如更有別釋恐繁且止以第四句釋第二句云
 得真自在故名諸漏已盡由證真元為漏盡自在故名
 諸漏盡以第二句釋第四句云以盡死煩惱故得名
 真自在盡者諸漏已盡死煩惱者死復煩惱由現種
 或死故得真自在亦有本言以死煩惱故得名真自
 在而死盡字唯第三句釋第四句又以第五第六句釋
 第四句云以善得心解脫善得悲解脫故得名真自在
 難定障名心解脫離性邪故名善解脫又離死明貪
 愛等障名悲解脫相離心得離縛故名善解脫由離此
 二證獲死得真自在以第二句釋第三句云以遠離飲
 見所見故名死復煩惱、惱之障難取種子遠離見者難
 相應離縛所見者難所緣縛以離現行諸漏二縛故
 名死復煩惱或復單釋能見者執我心所見者所執
 我由死能執我見心故所執我相當情不現名離二見
 前諸漏盡是熱說死煩惱此煩惱是別死我見我見
 為本諸漏生故、不相違以第五第六句釋第七句云
 以善得心悲解脫故名善調伏故如良馬其性調順
 以第九第十兩句釋第八句云亦如大龍者行諸患道
 如平地坦路死所拘身應行者已行應到處已到故引
 經云已作所作已辦所辦故如大龍由已作道諦已辦
 滅諦所以如龍威德難行生死險阻之慮如平地坦路死
 所拘身不為生死而作難難生死因果皆已盡故滅道
 滿故論單釋第九句云應作者作人中龍已對治降伏
 煩惱怨敵道滿故能降集諸煩惱怨敵論單釋第
 十句云所作已辦者更不復生如相應事已成辦故昔
 諦已盡滅諸滿故以第九第十句釋第十句云離諸
 重擔者已作所作已辦所辦後生重擔已捨離故由滅
 道圓便捨後身生死諸法名棄重擔以第十句釋第

十二句云獲得已利者善捨重擔證涅槃故即以涅槃
 為已利故以第十句釋第十句云盡諸有結者已盡
 得已利斷諸煩惱固故煩惱為生死因名為有結三有
 之結也巴達得涅槃之已利故所以能盡三有之結生死
 之因緣和合苦集結故名結此有九種謂愛結志結慢
 結無明結結見結取結結結結由九種故現起
 掉惱自他招當苦增場五為結以第二句釋第十四句云
 正智解脫者諸漏已盡故以諸漏盡正智證元為
 解脫名正智解脫單釋第十五句云至心自在者善過
 見道備道智故任現備道心未自在尚有惑故由成上
 諸句至究竟道切感盡心自在以第十四句釋第十六
 句云第一究竟者善得正智心解脫故善得神通元諸
 三昧等諸功德故成到彼岸之聲聞也准上論天雍有
 三句以下釋上右起謂以第二句釋初句以第四句釋
 第一句以第九第十句釋第八句以此所起名起上即是起
 名上起若無起名起上之起名上起此類非名上起准
 論唯有七句以上釋下右起謂以第二句釋第三句
 以第五第六句釋第七句以第九第十句釋第十句以
 第十一句釋第十二句以第十三句釋第十四句以第
 十五句釋第十六句以第十七句釋第十八句以第
 十九句釋第二十句以第二十一句釋第二十二句以第
 二十三句釋第二十四句以第二十五句釋第二十六句
 以上釋下亦以下釋上謂第四句起說頌曰下釋上有
 三上釋下有七三單三釋一通於上下或上釋下有六
 四單三釋今依此經文十六句中准應想句以下釋
 上有一句謂以諸漏已盡釋初句皆是向羅漢故以上釋
 下有二句謂以諸漏已盡釋初句復煩惱又是以釋
 釋盡諸有結自餘關故當自擇漏如前釋唯取現
 行一切煩惱此諸漏已盡若向羅漢者即是應已永
 斷煩惱斷斷阿羅漢故入十地得阿羅漢名死復
 煩惱者論云遠離能見所見故名死復煩惱、捨字

得煩惱名此可由彼變離所緣相應現行二縛諸漏
 皆盡死復更有煩惱種子能斷斷故名死復煩惱見
 所見或恐漏盡別執亦亡故遠一見名死復煩惱復重
 也種子斷故死復重生由斷生死流轉法故名棄重
 擔故能證涅槃已利證者殺業焚帶二及今從初
 友如音訓釋至也及也即由遠得有餘依涅槃已利故
 能永盡三有之因九結煩惱由上漏盡以下四句彼阿
 羅漢善過見道備道智故得心自在離性事邪心解脫
 滿亦得名為心得自在文既闕以不可次第依論解釋
 但可總取論之大意以釋經文諸有智者當自詳矣
 第二應別相門者謂甘是何羅漢者是也相門燒十
 五句是別相門阿羅漢者總名應應有十五義諸漏
 已盡下是二應受飲食飯供養恭敬等者即諸漏已
 盡堪為福田二應對大眾教化一切死復煩惱離名利
 等故三應入聚落城邑等故得真自在非為欲境所
 牽或故四應降伏外道心善解脫具智升故五應以
 智慧速觀察法善解脫了諸法故不應不遲不速
 說法如法相應不生疲憊如調馬馬善無心故六應靜
 坐空閑處飲食衣服一切資生不積不聚如欲知足猶
 如大龍離開關故八應而行善行不著諸障已作所
 作常進備故九應行空聖行已辦所辦我、所非有
 故十應行無相聖行非諸電棍棍滅理故十應行無
 願聖行遠得已利不願生死死十二應降伏世間憍慢
 淨心不生味著二有界受盡諸有結乃至於眾釋不
 生受味故十三應起諸通殊勝功德指解、脫、謂神
 通故十四應到第一義功德至心自在證死為故十五應如
 寶知同生眾得諸功德為利益一切眾生第一究竟故
 波羅密多眷聞廣度眾生今同已利得功德故備
 行不息十二不憚不著是二別證惡惡文略略相配
 其間義意隨解可知應說頌曰 受將入降以
 不暫行善行死相死復伏聖賢經中十六句唯有十
 五句中第應受供養等應將大眾教化第十應

行元願聖行第十... 應降伏世間淨心第十四... 應到第一... 故次第下... 初回羅漢是慈句... 故第三攝取事門者以十五句攝取十種功德事為示現可說果不可說果者此中意說十五句中攝十種功德事為顯阿羅漢所得有為可說果死為不可說果有相無相無異故或有有無果差別故下隨應攝攝取功德有二句謂諸佛已盡無復煩惱及隨取二或在不能攝取功德由二或三故能攝取功德三攝取功德有三句謂得自在心善解脫善善解脫此三句中得自在句降伏世間功德世間之心不得自在種或在能攝取功德在故永離感燒心善解脫善善解脫二句降伏世間淨心人功德學人未得離二壽故三攝取不違功德有一四攝取勝功德有一句亦如大龍有大威靈神力圓滿故如龍也五攝取勝功德有一句謂已作所作所應行者依法供養恭敬尊重如來故非非供養名所應作正行法供養者是所應作彼皆已作以此證諸法行供養佛故六攝取勝功德有一句謂已辦所辦滿足學地故所學之地皆滿足故得滅諸漏七攝取功德有三句謂非謂重格速得已利盡諸有結初句過受故死重格過受今已過故次句過求耶命供養恭敬等故諸求供養恭敬皆為資命今得已利已證涅槃過於耶命求利養等後句過上下界已過學地故有結者謂九結今已過有學之地過上下界故盡諸有結攝取上功德有一句謂正智解脫者死為果諸德之中取上故九攝取應作利益眾生功德有一句謂至心自在由得神通得心自在及自內心離繫縛故攝取利益之行攝取上首功德有一句謂第一究竟諸波羅蜜多齊備莊嚴彼岸勝餘類故說頌曰初二名攝取次三攝諸德順勝作滿足如次配四句二百名攝過受命二界上利上首各一名攝德此經六句攝十德中唯攝三德攝取功德有句謂諸佛已盡無復煩惱二攝

取過功德有二句謂選擇已利盡諸有結過求耶命及過二界三攝取應作利益眾生功德謂至心自在阿羅漢是慈所以不取唯下十五句攝功德故成唯識中阿羅漢有三應已求者煩惱斷故應受世間供養故應不復受分段生故上起門攝應求皆職允允段生慈別相門攝應受供養攝取事門非彼三攝位三但約定定義說一切阿羅漢不過三種故攝取事門唯俱解脫到彼岸者之所成就又上起門亦皆煩惱相門攝應受供養攝取事門充分段生宗義配之非理定尔新翻經大阿羅漢攝取事門中略文經其名目向若攝應如至那接迦葉贊曰以下第三列名有初初列名後結名高此世入中或有以出家前後為次第經說初度五入次度耶舍門後五入次度優樓頻婆內徒五百次度耶耶門人三百次度耶耶門人百次度為子門徒百次度信連門人百合衆大衆成二千五百人或有德行大小為次第如迦葉在第二列為子在迦葉上列等隨應不空无垢稱經第子品以佛辨為次第以命問疾要修智并方廣勸揚故十二由經初成道二年度五比丘三年化迦葉兄弟又五年度目連憍異不同諸部結集諸經異說无量善惡去了本際者即阿若憍陳如今憍花太阿若多憍陳那憍陳是婆羅門姓是男齊阿若多是辭義和釋解故因果經中具說度解憍陳那優樓毗婁伽耶那提四人所以初太子踰城之後父王乃命內外親族合有五人皆稱太子五人交拜備苦樂行為道真太子試驗依諸外道備苦樂行以過彼行皆非正術捨食乳糜受苦行草屨成道後趨展園度以五入初轉法輪佛問解未六之中陳那先報我今已解淨居天等亦言已解因以為名之為解憍陳之姓乃有眾多以解標名那是男齊以男蘭女故復太那大般若云辭憍陳那花去摩迦波摩河天也迦波那者姓也以去欲光婆羅門姓上古有仙身有光明歡喜日月之光迦葉是彼之種迦葉身亦有尤能飲日月以姓為名故名

光大富長者之子捨大財位性好出家修為大行以欲知足行持多行大入所識故標大名蘭餘迦葉如因果經第三卷并亦勤疏具陳上二姓之阿因次迦葉特故光種兄弟三竟去耶羅頻婆言優樓頻婆此也此去木尤當其臂前有二鹿起猶如木尤及頭中龍亦木尤從彼為稱故以為名耶耶山名即象頭山亦云城近此山故名耶耶城花去捺地聖言那提說此是河名正法花去上時象江三迦葉也然因果經說此云甘近河邊備道佛作神通化之法以大若骨上有木尤獲從地龍第二從山第三從河以為名也 經舍利弗至劫賓那發曰梵去舍利弗唯羅言舍利弗者說也舍利弗即百舌鳥亦曰春鶯弗唯羅言子以母牙牙喻如鶯鳥此是極子以極顯之故去鶯子又去過去身為九師值釋迦佛發願作釋迦弟子不但今者亦將往願復名優及提舍以能論義故得彼名梵去摩訶沒特伽羅言大目乳連者說也此去大捺捺氏上古有仙居山巖屢嘗採菘豆而食因以為姓尊者之母是彼之族耶氏代姓而合其名得大神通隨摩里姓故去大捺捺氏姓父本名俱利迦亦去拘攣多光去拘律隨俱說也大捺若去舍利子大捺捺氏此二因緣如弥勒說去摩訶迦多衍那大迦旃迦亦說也大般若云大迦多衍那山去大勇剛種勇剛種者是婆羅門姓上古多仙山中靜處年幾既久驢髮稍長死為刺婆羅門法汙刺髮故一仙有子兄弟二人俱來觀父小者乃為諸仙刺之諸仙頌讚後成道自尔已來此種皆稱勇剛尊者身是男子威德特真隨餘早姓故去大勇剛種男又西方亦有取妻姓者今顯是父姓改置男名古云繩扇母慈此子不肯改嫁如繩繫扇故男名繩扇扇論去思勝皆非也梵去阿泥律他此去无滅佛之堂弟去阿菟樓說也應作斃字不知斃字所出切實那者此去房宿佛與同宿化作老比丘為之說法因而得道故去房宿或去房是現時生去去房宿 經滿梵說提

至摩訶拘絺羅贊曰梵天及房餘底此去牛相觸梵
 波提訛也過去因拘(蓋)未數類墮地五百生中作牛信
 他今雖人身尚作牛蹄牛呵之相因号為牛相比在梵天
 頤麗伐多此去室星北方星也祀之得子因以為名或
 去昔星君星燄星此出時生故因以為名 雜流多訛
 也有大假和合即智度論說(鬼)食人事也梵去畢前陀
 筏達此去餘習言畢陵伽婆達訛也五百生中為婆羅
 門惡性廣言今雖得果餘習尚在如鬼恒河神故去餘
 習梵去壽短羅與善容言壽俱羅訛也毗婆戶佛之
 膝後有一比丘其患頭痛善容時作貧人持呵梨勒
 施病比丘服訛病即除愈因施藥故九(一)劫天上人
 中受福快樂今生婆羅門家其母早亡遂遇後母方便
 惡之經五不死後求出家得阿羅漢出家(十)曾不思頭
 痛目不視女人面亦不入尼寺不為女人說句法充慶至
 巡塔布施知其火欲但施(錢)塔踴躍置地猶尚不受方知火
 欲如付法藏傳說此因緣梵去摩訶俱勝耶羅此去大
 隊(蓋)大故俱勝羅訛也此舍利弗舅氏因共佛論悟解
 得果如律中說 經難施至羅羅羅 贊曰梵去難陀此翻
 去善根本乃是放牛之因問佛放牛(十)事知佛具切
 智獲阿羅漢甚接聰明首聲絕妙梵去務達羅難陀
 此去說善容隨羅訛也體是妻号(色)美端嚴先比名體
 喜是自名爾前放牛難陀故言體善之喜故是耶
 親弟身長(丈)五尺(二)寸佛到本城(百)度之(六)勝生主之
 所生也梵去補刺耆極利曳尼弗囉此去滿慈子(女)
 富樓那弥多羅尼子訛也滿是其色慈是母姓母姓其
 慈(此)滿尊者(是)慈女之子(或)滿及慈俱是母号名滿慈
 子梵去蘇補成此去善現著大渴善提翻為善告非
 也梵去阿難陀此去慶善但言阿難翻為歡喜亦訛也
 此等或道內外成慶當善時生故名慶善梵去羅估羅
 此去執(白)梵去羅羅羅翻為障蔽非也此中(九)度行(經)蘇
 舍利弗(大)目(與)連(摩)訶(迦)旃(阿)菟(樓)伽(富)樓(那)亦(多)
 羅尼子須善提阿羅羅羅如先垢掃經開品紙第

三四業廣說所由為煩不述 經如是眾所稱讚大阿羅漢善
 贊曰始名(蓋)論去諸王(子)大(目)臣帝釋梵天王善
 皆識知故又復齊聞善薩佛等是勝者皆皆善知故
 名眾所知識則解善(蓋)大(眾)所知(蓋)大小(聖)眾所知(蓋)死
 垢稱(蓋)皆為(一)切(聖)眾所知(蓋)此(兩)義(舉)此(例)取(證)故
 名為等皆名(大)者論自解(蓋)心自得(在)到(彼)岸(故)所(言)
 等者(以)阿羅漢等(非)阿羅漢(由)阿羅漢(是)初(果)故
 經復有(學)死(學)二(人)贊曰(死)名(大)德(眾)也(成)多(慮)三
 正(為)學(蓋)進(備)習(名)為(有)學(進)進(華)國(滿)止(息)備(習)名(為)
 死(學)唯(充)漏(法)為(解) 經摩訶波闍波提比丘(尼)眾(等)第
 六(十)八(俱) 贊曰(三)尊(聖)眾(尼)眾(梵)梵(女)摩訶(訶)訶(訶)訶(訶)
 茲(此)去(大)勝(主)佛(母)有(二)子(為)小(世)大(術)法(佛)七(日)命(終)
 此(尼)養(佛)大(術)姊(妹)之(類)佛(身)為(壞)丑(大)勝(主)本(梵)
 王(名)二(切)眾(生)皆(彼)子(故)從(彼)兒(得)因(以)為(名)又(切)佛(弟)
 子(名)為(大)生(三)乘(聖)眾(名)為(勝)法(由)養(佛)故(為)大(勝)主
 大(勝)主(之)主(名)大(勝)主(主)雖(從)彼(兒)得(亦)以(義)為(名)舊(去)
 波闍波提(名)大(愛)道(皆)此(略)也(度)此(因)緣(如)律(中)說
 經羅羅羅(母)亦(與)善(屬)俱(贊)曰(四)內(眷)諸(尼)眾(也)梵(天)
 耶(式)達(羅)以(去)持(護)耶(輸)陀(羅)訛(也)形容(美)麗(近)透
 聞(知)生(有)羅(摩)天(龍)故(名)善(養)善(養)善(養)也(相)佛(釋)
 去(是)乳(聞)婆(婆)故(生)現(為)樂(神)法(女)為(王)女(與)佛(為)王
 女(也)若(稱)王(女)何(得)有(子)又(佛)出家(後)持(護)父(莊)欲(得)
 將(還)明(非)王(女)未(曾)有(經)須(達)婆(婆)羅(應)經(言)云(羅)羅
 是(羅)漢(之)子(佛)有(三)夫(人)一(羅)漢(二)耶(輸)三(度)野(各)有(三)方
 絲(女)羅(漢)元(子)是(五)女(彼)理(從)長(母)為(行)亦(先)達(失)又(經)
 去(佛)有(三)子(善)屋(二)優(婆)摩(那)三(羅)羅(故)溫(蘇)去(善)屋
 比(在)善(薩)在(家)之(子)上(三)尼(眾)各(得)出家(道)行(成)希(聞)
 妙(法)蓮(華)經(五)卷(第)一

妙法蓮華經玄贊卷第一
 校勘記
 一 底本，金藏廣勝寺本。無校本。
 本書共十卷，今存三卷，即卷第
 一、三、四。闕七卷，即卷第二、卷
 第五至十。今存三卷中卷第一首
 版闕一至七行；五版闕一九至
 三二行；六至八版全闕。以上所
 闕之卷、版、行均據大正藏本照
 排補錄。大正藏每卷分本、末兩
 卷，共二十卷。每本、末兩卷等
 於金藏廣勝寺本一卷。起迄相同。

妙法蓮華經玄贊卷第二本

沙門基撰

經菩薩摩訶薩八萬人 贊曰第五聖德難思衆文有三一標類舉數二歎德三列名此初也梵云菩提薩埵摩訶薩埵略云菩薩摩訶薩菩薩修行略有二門一自利大智爲首二利他大悲爲先菩提覺義智所求果薩埵有情義悲所度生依弘誓語故名菩薩以二爲境名爲菩薩有財釋也又覺是所求果有情是自身求三菩提之有情者故名菩薩或菩提是所求果薩埵者勇猛義不憚處時求大菩提有志有能故名菩薩二皆依主釋又菩提即般若薩埵謂方便如是二法能利能樂一切有情故名菩薩亦菩提亦薩埵或及初解皆持業釋摩訶大也薩埵如前今此菩薩位居八地已上爲簡前小及二乘位故言摩訶薩無著般若論云諸菩薩有七種大故此大衆生名摩訶薩埵如菩薩地說下大乘章中別當具列經皆於阿耨多羅三藐三菩提不退

轉 贊曰自下第二款德有十三句

論以二門釋一上支下支門二攝取事門支者分義上支分謂總相下支分謂別相故論云應知阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是總相餘是別相此總相也無上正覺體即佛果所有五法謂淨法界及四智心品無著金剛般若論說阿耨多羅三藐三菩提顯示菩提及菩提道阿耨多羅此顯菩提自相解脫相故三藐三菩提顯示菩提者人平等相以菩提法故得知是佛大智度論說智及智處俱說名般若菩薩地說菩提菩提斷皆名菩提故阿云無耨多羅云上三云正藐云等又三云正菩提云覺即是無上正等正覺此有四覺一無上覺是總也即顯菩提清淨法界二正覺簡外道邪覺故三等覺簡二乘但了生空偏覺故四又正覺簡菩薩菩薩因覺未滿果位非正覺故此顯菩提道即四智品下一覺字貫通上四由其下三一切莫過超遍等喻真理所覺名無上覺然諸經論多說真理名

無上菩提體以根本故今此雙取佛果理智俱名無上菩提於此二果俱不退轉云何不轉由具下十因不退轉故於佛果能不退轉決定當證念念進修名不退轉退者失也轉者動也八地以上任運進修於大菩提修習不退無煩惱故亦復不爲一切有相功用所動名不退轉由此八地名不動地相用煩惱不能動故不退有四一信不退十信第六名不退心自後不退生邪見故二位不退十住第七名不退位自後不退入二乘故三證不退初地以上即名不退所證得法不退失故四行不退八地已上名不退地爲無爲法皆能修故今此菩薩皆八地已上故言於無上正等覺不退轉定當證故不退者非即不轉又不退有二一已得不退初地即得二未得不退八地方得無上正覺是未得法故八地以上能不退轉情祈正覺心進不動法駛流中任運轉故名不退轉此不退者即是不轉經皆得陀羅尼 至 轉不退轉法輪

贊曰下別支分有十二句以十種示現分二初九自利後一利他初九又二初八有為德後一無為德初中又二初五福慧後三悲智初五又二初三內行後二善緣初中有三初一重修自利次一利他後一利法善緣二中初一遇緣修行後一讚美除疑三悲智中初一慈悲後二智慧此中有三一住聞法不退轉謂皆得陀羅尼陀羅尼者此云總持總持有二一攝二散攝者持也此即聞持聞於文義任持不忘即所聞之能持名之為攝聞即總持體念慧也十地經云八地以上菩薩於一切法能堪能思能持彼論解云堪謂聞慧思謂思慧持謂修慧於一修慧分三用故散者施也此有四種一法二義三能得菩薩忘四明呪施與衆生故此中二種初是能持即聞持是後是所持餘四種是復分為二一自利聞持等也二他利法義等四因果別故二樂說不退轉謂樂說辨才辨才即是四辨七辨而樂說故四辨者即四無礙解一法無

礙解二義無礙解此二如次即是解教理無滯智三詞無礙解即解諸方言音無滯智四辨說無礙解即說法等七辨無滯智七辨者一捷辨須言即言無蹇吃故二迅辨懸河健冷不遲訥故三應辨應時應機不增減故四無疎謬辨凡說契經不邪錯故五無斷盡辨相續連環終無竭故六凡所演說豐義味辨一一句言多事理故七一切世間最上妙辨具甚深如雷清徹遠聞等五種聲故四無礙解至方便品釋多以後得智及正體智為體外緣起故三說不退轉謂轉不退轉法故謂轉如前四位二種不退轉法名轉不退轉法輪又彌勒所問經云說自分功德名轉不退法輪說外分功德名轉不轉法輪又說智名不退說福名不轉又說般若名不退說方便名不轉又說有為事名不退說無為理名不轉此法如輪故名法輪輪有三義一圓滿義八正道等穀輞輻等皆圓滿故二不定義佛從見道

轉生修道從修道後生無學道自得此已復為他說安置聖道於他身中如是展轉他得聖已復為他說喻輪不定故名為輪三摧壞義蟪蛄拒轍輪能摧之聖道在心能摧煩惱能摧未伏能鎮已伏如王輪寶故喻如輪法輪有五輪自性擇法覺支正見等是二法輪因能生聖道教聞思等三輪眷屬聖道助伴五蘊諸法四法輪境聖道所緣四諦等理五法輪果因道所證菩提涅槃轉者說也法既名輪說亦稱轉今隨所應說八地後行不退位此五法輪故名為轉又此五體即是四法教理行果皆名法輪轉者動也顯也運也起也動宣言教顯揚妙理運聖道於聲前起真智於言後圓摧障惱名轉法輪下方便品當具顯示至之所稱歎 贊曰此經供養無量有三句初之二句合為第四依止善知識不退轉供養無量百千諸佛於諸佛所殖衆德本論名殖衆善根以已身心業依色身攝取故菩薩修行

莫過身心今舉殊勝色身之業供養諸佛深植德本攝取己之身心一切所有善業供養有十菩薩地說一現前供養於對現前佛設利羅及制多等一切三寶親面供養二不現前供養於餘佛制多等作佛等想修不現前供養三現前不現前供養現對前時復作是念一佛制多等法性即三世十方諸佛制多等法性故我今者現前供養一佛制多等即是供養三世十方佛制多等修現前不現前供養四於如是所唯自供養五若起悲心以隨力物施貧苦等願彼安樂令他供養六俱供養自既作時復勸教他作此供養七財敬供養以華香等敬問禮拜乃至以珍寶等修財敬供養八廣大供養即以財敬長時多妙乃至淨念迴向菩提自力集財從他求得發願想化為百千身恭敬禮拜一一化身出百千手持散華香出百千聲歌讚功德復出百千妙莊嚴具而為供養於瞻部洲乃至十方所有供養普生隨喜雖少用功而興無違

廣大供養九無染供養不以輕慢矯詐放逸不淨等物修無染供養十正行供養若有須臾修四無量乃至少時信忍離言真如法性起無分別住無相心即為守護菩薩淨戒乃至修行四攝事等修正行供養應念此為最上最妙過前供養百千萬倍不可比喻修供養時應念如來是大福田具大恩德有情中尊難遇獨出眾義依止如佛既爾於法僧亦然如幽贊上卷說殖種也積也立也眾通平去二音五斷一切疑不退轉常為諸佛之所稱歎為者使也被也由諸菩薩八地已上位至斷於理事疑盡煩惱所知二疑俱盡故第八地名決定地乃被諸佛常所稱歎或由佛歎能斷眾疑眾疑菩薩住於何位及所得證今顯上位及所得證故除眾疑經以慈修身至到於彼岸 贊曰此中四句 六為何等事說彼彼法入彼彼事不退轉謂以慈修身論云以大慈悲而修身心此釋所由諸菩薩為何等事外為他說法內入證諸法

以大慈悲熏修身心拔苦與樂故顯行二利但為慈悲不由餘事慈悲各有三如下當說七入一切智如實境界不退轉謂善入佛慧此言顛倒應云入如實境界之一切智不退轉即入觀照智與下第九別若依論文便無異也八依我空法空不退轉通達大智達二我無智也九入如實境界不退轉到於彼岸窮實性故經名稱普聞至百千眾生 贊曰此有二句合為一句 十應作所作住持不退轉名稱普聞無量世界故能住持佛法令法不滅眾生聞名信向修學能度無數百千眾生故名應作所作菩薩所應作謂利眾生故上來上支下支門下明攝取事門論有二釋論攝取事門者攝取諸功德事初番釋云示現諸菩薩住何等清淨地中因何等方便何等境界中作所應作故此為總標論下釋釋十三句中應分為三於無上正等正覺不退轉一句是住何等清淨地中次有十句是因何等方便後之二句是何等境

界中所作應作故論牒釋中唯解初二句標不釋第三句何等境界中作所應作地清淨者八地以上三地無相行寂靜清淨故此中以無相理名無上正等正覺故後三地皆於無相行任運寂靜離障清淨名不退轉非諸垢染有相等之所退轉故第二句因何等方便者有四種一攝取妙法方便任持妙法以樂說力爲人說故此攝三句任持妙法者皆得陀羅尼由得聞持任持妙法今捨離住在自心持之不忘故名任持以樂說力者樂說辨才故爲人說者轉不退轉法輪爲人說此不退輪故二攝取善知識方便以依善知識作所應作故此攝三句以依善知識者供養無量百千諸佛作所應作者於諸佛所植衆德本德本即善根是所應作故由此常爲諸佛之所稱歎三攝取衆生方便以不捨衆生故此攝一句以慈修身由以大慈悲熏習身心故能不捨一切衆生常能救度四攝取智方便以教化衆生今入彼智故此攝三

句善入佛慧通達大智到於彼岸由自有三智能令衆生攝取三智故自成三智者是諸衆生攝取三智之因初智是知如實智自利智也次智是知事智利他智也後智是真理智智實性也論中唯解此初標二句不釋何等境界中作所應作此攝二句名稱普聞無量世界是何等境界能度無數百千衆生是所應作由菩薩具三智等故名聞遠振十方世界能於此無量世界境界中度百千衆生作所應作度衆生者是諸菩薩之所應作故此初番訖第二復次云復有攝取事門示現諸地攝取勝功德不同二乘功德故此二句爲總標下自別釋二句者一示現諸地二攝取勝功德不同二乘功德故十三句中初四名是示現諸地後九句是攝取勝功德初四句示現諸地者皆於無上菩提不退轉一句是第八地故次二句是第九地次一句是第十地故論下釋示現諸地云八地無功用智不同下上故不同下者下功用行不能動

故不同上者上無相行不能動故自然而行故上者勝行無相行也下者劣行功用行也唯識釋不動地云相用煩惱不能動故此論解不退轉謂功用不動無相行不動任運進修空有雙證不爲二動名不退轉於九地中得勝進陀羅尼門具足四無礙解自在故九地得聞持等滿名爲勝進具足七辨等爲他說法前第三地雖得聞持猶未圓滿今說滿位於第十地轉不退轉法輪得受佛位如轉輪王子以八九十地同示現諸地故論自結云下之九句名攝取功德上之三地皆同得之釋第二攝取勝功德者示現依何處依何心依何智依何等境界行依何等能辨故此有五句論爲初標下自別釋依何處攝三句供養無量百千諸佛於諸佛所植衆德本常爲諸佛之所稱歎論云依善知識處所故依何心者攝一句以慈修身論云我依度衆生心教化畢竟利益一切衆生故諸菩薩所作皆云我以度衆生爲心故言我依衆生心

由畢竟能利益一切諸衆生故依何智者攝三句善入佛慧通達大智到於彼岸論云依三種智一授記密智爲衆生說深密義智記者記別解釋之義即佛慧也二諸通智以大神通利益衆生智即通達大智三真實智證真如智即到於彼岸彼岸即真理故能到者智證之義依何等境界行者名稱普聞無量世界一句也諸世界有二一器二有情皆是菩薩修行所行之境界依何等能辦者能度無數百千衆生菩薩以三智於彼界中能辦何等事謂能度衆生隨合別配後之二句論乃解云依何等境界行依何等能辦者即三種智攝應知者文意謂以三智於世界境中能辦利益衆生事用故言三種智攝此翻意略不能具顯其意必備

摩尼寶積佛聞名能滅四重等罪又云過去爲龍種上智尊王佛當來亦言成佛華嚴經說在此清涼五臺山與一萬菩薩俱阿縛盧枳帝濕伐邏耶云觀自在觀三業歸依而拔衆生苦略云觀音觀音授記經云阿彌陀佛滅度後次當作佛名普光功德山王佛此佛滅已大勢至菩薩次當作佛名善住功德寶王佛得大勢者所至之處世界振動有大威勢衆生遇者自然苦息獲大勝樂有前二能經常精進至菩薩贊曰此二自利他對自行常勤他利不倦

能動百千世界名大力 能動無數世界名無量力
經越三界至菩薩贊曰此二離染進善對越三界離染也越者離度義 颯陀婆羅云賢護護守善法令不失故
經彌勒至菩薩贊曰此三世間出世間對彌勒姓慈拔離生死世間寶積導師引至彼岸出世寶積引至菩提菩提法寶積而與之 導師爲大導師引至涅槃圓寂故此三別合成七對
經如是等至八萬人俱贊曰此結也肇公云此皆菩薩無生身無生身者無處不生故言無生無生故塞三界門無處不生故垂形六道
經爾時釋提桓因至二萬天子俱贊曰上明內護五衆下明外護十衆於中人非人爲二非人中天非天爲二天中欲色界爲二欲界有三一帝釋二四王三自在此初也或地居空居爲二地居中帝釋四王爲二此初也 梵云釋迦提婆因達羅釋迦姓

也此翻為能提婆天也因達羅帝也
 正云能天帝釋提桓因云天帝釋俱
 訛倒也此在妙高山頂而住三十三
 天之帝主過去字憍尸迦此云萌兒
 名阿摩揭陀此云無毒害即摩揭陀
 國過去帝釋修因之處用為國名彼
 國古名致甘露處即劫初帝釋與阿
 修羅戰以山為攢攢乳海得甘露致
 於此地因以為名焉常釋往昔有三
 十二人以為同伴有善法夫人圓生
 夫人歡喜夫人設支夫人同修勝業
 故生天中有善法堂圓生樹歡喜園
 阿修羅女設支夫人此等因緣如宗
 輪疏
 經復有名月天子至萬天子俱贊
 曰此四王衆三光乃是四王天攝更
 無別天有經觀音名寶意作日天子
 即此寶光大勢至名寶吉祥作月
 天子即此名月虛空藏名寶光作
 星天子此名普香日宮火精作徑五
 十一踰繕那月宮水精作徑五十踰
 繕那星亦水精作極大者十八乃至
 小者四俱盧舍一具盧舍三里餘此

並空中旋繞四洲四大天王東方持
 國南方增長西方醜目北方多聞居
 妙高之半腹第四層級亦住七金山
 之頂三光四天高下去地四萬踰繕
 那壽量形相如餘處說
 經自在天子至三萬天子俱贊曰
 下空居天夜摩天觀史多天名自
 在天子得異熟果隨意所念勝下二
 天下二天果依樹而得今隨欲得名
 為自在樂變化天他化自在天名天
 自在天子不樂異熟果樂自樂他變
 為樂具而受用之名大自在又解他
 化天主名自在天第四禪主名大自
 在天又自在天是帝釋臣大自在天
 是帝釋之師若後二解無四空居欲
 界天也
 經娑婆世界主至二萬天子俱贊
 曰此色界天梵云索訶此云堪忍諸
 菩薩等行利樂時多諸怨嫉衆苦逼
 惱堪耐勞倦而忍受故因以為名娑
 婆者訛也初禪大小等於欲界一四
 天下一千初禪始等二禪二禪為火
 災頂一千二禪始等三禪三禪為水

災頂一千三禪始等四禪四禪為風
 災頂乃是三千大千世界號為娑婆
 世界也故娑婆界主大梵王即第四
 禪主梵摩云寂靜清淨淨潔皆得
 亦云梵潔也今唯言梵但略云爾
 尸棄者火災頂即初禪主火災尖頂
 故光明者二禪主小光無量光極光
 淨天主故等表三禪主也然大般若
 五百七十云堪忍界主持髻梵王故
 尸棄者頂髻也即持髻梵王是堪忍
 界主梵王之別名光明是餘禪主
 經有八龍王至眷屬俱贊曰下明
 非天衆有五初龍衆也第一名喜次
 名賢喜此二兄弟善應人心風不鳴
 條雨不破塊初能令人喜後性賢令
 喜故以為名娑伽羅者即鹹海之
 龍和修吉者此云九頭繞妙高食
 細龍之類也德叉迦者此云多舌
 舌有多故或由嗜語故名多舌阿
 那婆達多者此云無熱惱無熱惱池
 之龍離三熱惱故一非火沙所燥二
 無風吹衣露形三無妙翅鳥所食無
 此三種所生火惱名無熱惱華嚴經

云大地菩薩為此池龍興大悲雲陰覆一切衆生離苦法門而得自在於鱗甲中流出諸水日夜無竭濟瞻部洲諸有情類 摩那斯者此云慈心華嚴經云將降雨時先雲七日待衆事了然後始雨故名慈心 優鉢羅者此云紅蓮華居池爲名 經有四緊那羅 眷屬俱 贊曰梵云緊捺洛此云歌神緊那羅訛也初歌四諦次歌緣起次歌六度後歌一乘或初三種歌三乘之教行後一歌一乘之理果故名持法或歌一乘教理行果如次配之隨佛所說一會之法所宜歌故如世樂音歌君德故 經有四乾闥婆王 眷屬俱 贊曰樂音五孝反梵云末奴是若颯縛羅此云可意音亦名如意音樂者令人愛樂也正法華云一名柔軟天子二名和音天子也梵云健闥縛此云尋香行即作樂神乾闥婆訛也西域由此呼散樂爲健闥縛專尋香氣作樂乞求故樂中有二類一非絲竹也鼓磬之類二是絲竹簫箏之輩非絲竹

之下者名樂上者名樂音絲竹之下者名美上者名美音或此同前歌神音曲如次同彼 經有四阿修羅王 眷屬俱 贊曰梵云阿素洛此云非天素洛者天之異名阿之言非以多諂詐無天行故名曰非天如人不仁亦名非人瑜伽師地論說爲天趣攝離心名鬼趣正法念經是鬼畜趣伽陀經說鬼畜天三有云羅睺阿修羅是師子兒畜生所攝今依大乘瑜伽爲正此有五類一極弱者在人間山地中住即今西方山中有大深窟多是非天之宮以下四類十地經說二妙高山北大海之下二萬一千由旬有羅睺宮三次下二萬一千由旬有勇健宮四次下二萬一千由旬有華鬘宮五次下二萬一千由旬有毘摩質多羅宮準此已下八萬四千深於須彌矣與起世經相違彼說須彌東西去山一千由旬外有毘摩質多宮縱廣八萬由旬七重城等是別聚落亦復無失羅睺此云執日非天與天闍時將四天王

天先與其戰日月天子放盛光明射非天之眼此爲非天箭鋒以手執日障蔽其光故云執日今爲第四應知初列婆稚者舊云被縛非天前軍爲天所縛正云跋稚迦此云圍圍正法華中最勝是即當勇健次執日後與天闍時有勇健力跋陀縛義此非被縛 佉羅馮馱者佉馮皆去聲馱平聲呼古云廣肩膊形貌更大次勇健後當華鬘是梵云吠摩質哩利此云綺畫明文其身或云寶錦用冠其服云毘摩質多羅訛也此爲最大天帝釋之婦公舍支之父說此因緣如宗輪疏 經有四迦樓羅王 眷屬俱 贊曰梵云揭路茶此云妙翅鳥羽色妙不唯全金故舊云迦樓羅翻爲金翅鳥皆訛譯也增一阿含說佛告諸比丘有四生妙翅鳥謂卵胎濕化有四生龍亦卵胎濕化比丘當知若卵生鳥欲食龍時上鐵叉樹自投於海是時此鳥以翅開水令兩向分而取卵生龍出而食之設欲取胎生龍等鳥即

喪亡如是胎生鳥唯食胎卵二生龍
 濕生鳥食前三生龍於化生龍設欲
 食者鳥即喪亡化生鳥能食四生龍
 設使龍身而事佛者是妙翅鳥不能
 食噉所以者何如來恆行慈悲喜捨
 四等之心是四等心有大筋力有大
 勇猛不可阻壞故妙翅鳥不能食之
 故諸比丘當行四等之心今次第
 即四生鳥亦云大威德者諸龍怖故
 威德廣大身兩翅相去三百三十
 六萬里大滿腹恒食飽如意領下有
 珠

經韋提希子^至眷屬俱 贊曰此人
 王衆佛以住此王城說法故獨舉之
 梵云吠題四弗^但多古云思惟子今
 云吠是勝義題四云身即東毘提訶
 之名彼毘提訶男聲中呼此吠題四
 女聲中呼此是山名亦是彼山中神
 名從彼乞得因以為名韋提希訛也
 梵云阿社多設咄路此云未生怨阿
 闍世訛也未生以前已結怨故亦名
 折指由造逆業聞小乘經懺悔已後
 猶墮拍地獄後得獨覺果涅槃經

云闍王不遇者婆來月七日當墮地
 獄聞大乘經懺悔已後不墮地獄又
 有經云懺悔已後得柔順忍以母標
 名故言韋提希子阿闍世王如涅槃
 經等具陳其事

經各禮佛足退坐一面 贊曰列衆
 中第二明共儀執尊敬情深各禮佛
 足方受正法退坐一面

經爾時世尊^至尊重讚歎 贊曰衆
 成就中文段為二上來列衆此明佛
 所威儀論解衆成就中有四上已解
 三此為第四四衆者古云魔梵沙門
 婆羅門此說色欲二天之勝人中上
 首故頭師云一影響衆在座默然二
 發教衆如鶩子與彌勒三請是三當
 機衆稟教悟解四結緣衆時未悟解
 結後因緣又有四衆謂聲聞菩薩並
 客舊二衆古人疏有多義然此後文
 又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆
 夷為四周迴曰圍坐匝稱繞進財行
 為供有攝資名養修謹曰恭崇仰曰
 敬敬甚曰尊尊深曰重是理談美曰
 讚觸事論德曰歎論解有四一衆圍

繞二前後三供養恭敬四尊重讚歎
 論牒經同此經之中少前後義今準
 應言爾時世尊為諸四衆前後圍繞
 供養恭敬尊重讚歎文方具足其前
 後者各見佛對其前為之說法即以
 面向為前所不向為後望一人皆
 有前後不以方處為前後也

經為諸菩薩^至佛所護念 贊曰此
 即第三如來欲說法時至成就略有
 三義一依人先為菩薩說大乘經名
 無量義後為聲聞方說一乘二依利
 先以一乘利他教理化根熟菩薩後
 以一乘自利行果方化初根迴心聲
 聞三依法先談法體後談功能故未
 說法華已前先說無量義名為時至
 大乘經者此是通句餘是別句十二
 門論六義名大乘一出二乘二佛最
 大此乘能至三佛之所乘四能滅大
 苦與大利樂五觀音等大士所乘六
 能盡諸法源底攝大乘云亦乘亦大
 故名大乘即萬行是或乘大性故名
 大乘即真如是乘運載義無著金剛
 般若論說七種大名雖少別義與對

法第十一同對法云即此乘性由與七種大性共相應故名爲大乘一境大性以菩薩道緣百千教爲所緣故彼名法大 二行大性具二利故彼名心大三智大性了二無我故彼名信解大四精進大性三大阿僧企耶修習百千難行行故彼名淨心大五方便善巧大性由具智慧不住生死及涅槃故彼名資糧大六證得大性成就十力四無畏等諸功德故彼名果報大七業大性窮生死際建立佛事故名爲大乘彼名時大乘體根本即真如理是無相故與勝鬘同勝鬘經云一乘即大乘大乘即佛性佛性即涅槃界末通萬行亦乘亦大七大性體通有爲故至一乘章當具顯示此爲總句名無量義等三句是所說大乘經別名正法華中唯有二句論牒經有十七名正合論文應云爲諸菩薩說大乘經名無量義最勝經典大乘方廣教菩薩法佛所護念諸佛祕法諸佛德藏諸佛密處能生諸佛諸佛道場諸佛法輪堅固舍利善方

便宣說巧一乘第一義處妙法蓮華最上法門論云一無量義者成就字義故以此法門說彼甚深妙境界法故深妙境界即佛最勝之境界故能詮教法說彼義故教亦無量由此字教及所詮義皆名無量無量義經云以諸衆生性欲無量故其所說法亦無量法無量故義亦無量無量者從一法生其一法者即是無相如是無相無相不相無相不相名爲實相菩薩摩訶薩安住如是真實相已所發慈悲明諦不虛於衆生所真能拔苦苦既拔已復爲說法令諸衆生受於快樂善男子菩薩若能如是修一法門無量義者必得疾成無上菩提善男子譬如一種子能生百千萬百千萬中一一復生百千萬數如是展轉乃至無量此經典者亦復如是從於一法生百千萬百千萬中一一復生百千萬數如是展轉乃至無量無邊之義是故此經名無量義論不唯取所生教理名爲無量無量之體即真智境界能成就成就彼字義故

二最勝經典此於三藏中最勝妙藏故 三大乘方廣無量大乘法門隨大乘衆生根機之法此經具有住持成就故 四教菩薩法爲化根熟菩薩隨彼法器而能成就不化二乘等故 五佛所護念依佛有此依餘無故 六諸佛祕法此法甚深唯佛所知祕是藏義故 七諸佛德藏諸佛功德禪定之藏在此經故 八諸佛密處若根未熟非法器故而不與之 九能生諸佛聞此法門能成報化身菩提故 十諸佛道場此法門能成無上菩提非餘經故能顯諸佛法身智故 十一諸佛法輪破諸闇故 十二堅固舍利三佛如來功德法身此經具有而不壞故 十三善巧方便依此法門得成佛已復爲衆生說天人等五乘之法成佛智慧巧方便故 十四宣說一乘顯示如來無上菩提究竟之體二乘非究竟故 十五第一義處此法門即是如來法身究竟住處故佛之法身名第一義此法身住處名第一義處 十六妙

法蓮華論有二釋一出水義以所詮義名華二華開義以能詮教名華即證智甚深阿含甚深也 出水有二義一出水義不可盡出離小乘濁泥水故此談華體頓悟菩薩性離泥水法體性常故不可盡此談一乘理性出二乘故名出水二復有義蓮華出泥水喻諸聲聞入如來大衆中坐如諸菩薩坐蓮華上聞說無上智慧清淨境界證如來密藏此意說言菩薩坐蓮華上聞說無上智慧境界能證如來甚深密藏聲聞迴心已去得入大衆中坐亦如菩薩坐於蓮華聞說慧境亦證密藏前解菩薩頓悟體出此解漸悟後時用出正以教理化諸菩薩傍化二乘故作此說華開義者衆生於大衆中起懸崖想心怯弱故不能生信開示如來淨妙法身令生淨信 十七最上法門攝成就故攝成就者攝取無量名向字身頻婆羅阿閼婆等偈故此為根本攝餘一切名向字義故名為最上此乃所詮是餘能所詮最上法之門能詮亦是餘

能所詮法之門由攝一切名向字等故頻婆羅是小乘五十二數中第十八數阿閼婆是第二十數此是餘大乘經教偈頌數此皆能攝故名法門即是二十千萬億偈論云十七句中此是總句餘是別句此經但有三一無量義體用勝故二教菩薩法化根熟故三佛所護念依佛有故三義增勝故偏說之問其無量義經第十六亦名妙法蓮華今說無量義經竟入無量義處三昧從三昧起方說此經亦名妙法蓮華二名何別答有五解一云蓮華有二時得名如蓮華未出水時性能出水故亦名蓮華彼經亦爾說彼智慧之性能出於水性能開敷時猶未化二乘趣一乘故今者此經正化彼入大乘之位超出二乘如蓮華出水已亦名蓮華彼經正名無量義傍名妙法蓮華正逗菩薩傍令聲聞聞之信解不愚於法後方化入此經正名妙法蓮華亦得傍名無量義正化聲聞入一乘故時位有殊體性無二故將說此經先入無量義處

三昧二云無量義經名法華與此名體無二彼時唯教菩薩未有二乘趣一乘故說教理所依真如妙理正名無量義傍名妙法蓮華此時化彼二乘趣一乘故說能依行果正名妙法蓮華如出水故傍亦得名無量義也三云彼據智慧體名法華此約智慧功能名法華會二歸一故四云又彼以教理名為蓮華菩薩已修一乘之因趣一乘果故不為說行果一乘名為法華由但不知應病與藥之教理故但說教理名為法華今此會中二乘未能應病與藥故不為說教理蓮華但為彼說行果二種名為蓮華今趣入故故下經云乘此寶乘直至道場因行華也唯以佛之知見示悟衆生等果蓮華也又開示悟入中論自解云開者無上義示者同義悟者不知義入者令入不退轉地義前三為果後一為因勝鬘亦爾唯說一乘因果名一乘故五云彼以教理二種名為蓮華此經對彼二乘教理行果並名蓮華義周圍故如前已說前三義

釋彼此體同後二義釋此寬彼狹由
此義故彼無量義經唯以二義名為
無量一法二義論云成就字義故字
者教法義者所詮彼無量義經云以
衆生性欲無量故法亦無量法無量
故義亦無量義無量者從一法生其
一法者即是無相然今此經雖初讚
理教後文多以行果名為蓮華實體
上下諸處經文亦通教理行果故後
解爲善法華既爾一乘亦然準此應
悉經佛說此經已至身心不動贊
曰下文第四所說法隨順威儀住
成就住者依止安處之義此明依
止安處說法所依威儀隨順說法之
軌則也此正應言住說法所依隨順
威儀成就說無量義經訖結加跌
坐表智處深理方可說法如說般若
先住對面念後起方說經坐有二相
一降伏坐以左押右二吉祥坐以右
押左今將說法作吉祥坐加者重也
即交重足坐有爲跏者不知所從此
明依止安處何等軌儀而說於法今
依三種軌儀一依三昧成就故入於

三昧身心不動是二依器世間天雨
四華地六動是三依衆生世間四衆
八部歡喜等是入定證真起通警物
衆生喜仰故此分三不唯安坐名為
威儀梵云三摩地此云等持平等持
心而至於境即是定也云三昧者訛
也觀無相理定名無量義處三昧處
謂處所無量義者無量義教所詮衆
義因真理生故說真理名之爲處論
解一依三昧成就有二義一者成就
自在力身心不動故謂若不入三昧
有分別動搖於此不能證說自在今
入三昧身心不動離於分別動搖於
法便得能證說自在故云成就自在
力身心不動故二者離一切障隨自
在力故謂得入三昧離諸定障隨順
於法證說自在若有定障於證及說
不自在故論次別釋前自在力有二
一隨順衆生不見對治攝取覺菩提
分法故釋初自在力謂諸衆生不能
任運見無漏對治道思覺方得今佛
亦爾隨順衆生不能任運見對治道
今亦入定思惟攝取覺察無漏對治

道菩提分故二爲對治無始世來堅
執煩惱故釋隨自在力堅執煩惱謂
分別動搖分別動搖故是非心起是
非心起故愛恚惑生愛恚惑生故諸
業起諸業起故衆苦轉今爲治此分
別動搖法執之心故入三昧離堅執
惑論又解云由入定故能動世界及
知過去無量無邊劫事不入定者神
變不起不知過去世示相故也問
佛無不定心行住恆在定不起滅定
而現威儀何須今入答有十義一入
出隨緣動靜利物故二若不入定無
由放光現諸瑞故若不入定恐非佛
瑞三欲說法時示審機故四顯法殊
妙故入定觀今尊重故五顯慧必由
證理入定方能起之師範後學今修
定慧故六示定慧滿說法示慧滿入
定顯定滿故七者爲末世執說法必
先自靜心故八者示善思惟聰明之
相亦令餘人審諦事故九入定現瑞
發三問答故不爾便無彌勒等問十
顯示三密入定意密放光等身密說
法語密故頌曰隨瑞審妙師滿未

思問密 問將說法華何故須入無量義定何因不入法華三昧答曰即如將說般若亦先入定能斷經云端身正願住對面念後方說經此亦如是先入無量義三昧後說法華法華體即無量義故法華三昧即無量義三昧無量義經為菩薩說法華經為聲聞說無量義談體出生無量義法華談功能能出二乘體能離殊其實無二故將說法華先入無量義三昧下文亦有悟法華三昧不言悟無量義三昧者但是隨機濟物之要宜逐便匠生之巧用名雖有二體實不異又教理行果異故如前又先觀察真如法體後說因果功能法華經是時天雨 及諸大衆 贊曰下明器世間有二一雨華二動地今此雨華曼陀羅者此云適意見者心悅故曼殊沙者此云柔軟華體柔軟亦令見者離諸剛照曠三業故摩訶大也新翻經云適意華大適意華柔軟華大柔軟華如次即是此之四華欲明法悅諸人心調三業也亦有云天

雨為芋音華有五德一掩蔽臭惡表聞法已障垢雲銷二嚴淨國土表聞法已衆善飾身故下經云而此世界悉皆嚴淨三敷榮見臺表佛將欲開闢一乘四華後業結表聞經已後得菩提五香氣遠騰聞者歡悅表內德周備名滿十方衆生聞者莫不崇仰唯雨此華非餘華者表聞此經發心歡悅離執二乘硬強心故又將開一乘教理行果為其真實亦開二乘法以為權迹故雨四華亦為度四生與四念住修四正勤獲四神足行四法迹證四諦理截四流斷四繫去四軛得四妙智悟四涅槃證於四德故雨此四華不增不減散佛以申供養表佛四事已周及衆以蔭群生顯衆當亦成四

下文據近顯化此界捨權就實故若依初解唯此界動明捨權就實故震者動也起也六動有三長阿含說一六時動謂入胎出胎出家成道轉法輪入涅槃今時動者轉法輪時二六方動大般若經第八袂說謂東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒今或是此三六相動大般若說謂動涌震擊吼爆搖颺不安為動鱗隴凹凸為涌或六方出沒名涌隱隱有聲為震舊云自下昇高為起今云有所扣打為擊砰磕發響為吼舊云今生覺悟為覺今云出聲驚異為爆此各有三名十八相動般若經云謂動等動等極動乃至爆等爆等極爆但爾小動名動諸處通動名等動遍大傾動名等極動餘皆準知今此舉總但名六動唯是十八變中一振動也勝思惟梵天經說有七因一驚怖諸魔二今時衆不起散心三今放逸者而自覺悟四今念法相五今觀說處六今成就者得解脫七今隨順問正義今亦可爾故示動

相

經爾時會中至一心觀佛 贊曰此衆生世間有四一四衆二八部三二王後結歡喜梵云邬波索迦邬波斯迦者邬波近也迦云事索是男聲斯是女聲以諸男女成就戒者堪可親近奉事比丘比丘尼衆故云近事男近事女古云優婆塞優婆夷名清信男清信女訛也夜叉者此云勇健飛騰空中攝地行類諸羅刹也羅刹云暴惡亦云可畏彼皆訛音梵語正云藥叉邏刹婆 梵云莫呼洛伽此云大腹大蟒田蚺腹行之類摩睺羅伽訛也餘如前說 轉輪聖王有四仁王經頌言十善菩薩發大心長別三界苦輪海中下品善果散王上品十善鐵輪王習種銅輪二天下銀輪三天性種性道種堅德轉輪王七寶金光四天下此與餘經三種姓別亦與十地經金輪位異應會釋之如王法念經第二瑜伽第四廣說業果等相隨其所應感得金銀銅鐵四輪七寶等物而為化也觀神變之希奇得未

曾有發勝心以冥道歡喜合掌澄情寂聽故一心冀發金言故觀佛

經爾時佛放眉間白毫相光 贊曰下第五依止說因成就論有二釋一云彼諸大衆現見異相不可思議事如來應為我說渴仰欲聞生希有心名依止說因成就是故放大光明示現諸世界中種種事故夫佛說法必為濟生生發希渴之心名為說因此將說法所依止因因生希渴而為說故放光遠照異相難知大衆觀光遂興正念佛將為說渴仰冀聞既生希有之心次應當為說法是故放光能生衆生渴仰心故名為說因二云先示現外事六種震動等後示現此法門內證深密法故所以先現神通外事表佛說此法門乃是由內證深密法又由內證深密所以外現神變神變既彰表佛將說所證之法故名說因雖先雨華動地未是殊絕之能今放神光希奇更甚由內證深密故外現難思由此說因獨標斯瑞此中有三一放光二照境三所見此初也眉

者面首之媚表所說勝大乘完媚問

謂兩中表說中道白為衆色之本顯此法是三乘之源所以喻白蓮華白牛馳駕也豪者長毛亦有為毫毛也觀佛三昧海經第一云太子時舒長五尺樹下長一丈四尺五寸成佛已長丈五尺有十楞現中外俱空旋之圓卷如秋滿月分明皎色映雪可圍如三寸光有七義一令生淨信知是勝人二破暗暝癡愚併蕩三能導明引出世故四表內發智光五濟衆苦由放光照衆苦息除六警群情由觀光明有緣皆至七令厭色境諸衆生等貪生死之境久沈生死觀佛光明遂厭生死之色故佛放光涅槃從面門而放四光上生舉佛身而縱金色今從眉間放其白光各有表矣 神境智通有十八變一振動二熾燃三流布四示現五轉變六往來七卷八舒九衆像入身十同類往趣十一隱十二顯十三所作自在十四制他神通十五能施辯才十六能施憶念十七能施安樂十八放大光明而四華

者自在之變振六種者振動之變此放光者流布之變見六道等示現之變下神力品當具顯示

經照於東方至阿迦尼吒天 贊曰
第二照境也一世界者一三千界照萬八千佛之世界唯照東方者西域以東為上表法華經唯被佛性大乘機根不被餘性故不照餘譬如日出先照高原佛日亦爾先照根熟故舉東方有所表矣正法華中亦照東方殊無照彼餘方之文 萬者數盈滿八者數不足表此說一乘真實之盈滿顯彼二乘權迹之不足又萬表涅槃寶所萬德八表菩提牛車八正由此二體皆一乘故此經將演此經能至聞者圓成故唯照爾不增不減下照地獄者表有苦而皆拔上至天者勤有樂者而求一乘慈悲普廣有緣皆照地獄衆生雖不至會雖無容預之心亦照令其苦息 梵云阿鼻至此云無間無間地獄八地獄中此最下故受苦不報故名無間梵云捺落迦此云苦器亦云不可樂亦云非法

行處造非法行處也在於處處今言地獄從本大處以為言耳 梵云阿迦尼瑟掃此云質礙究竟阿迦質礙義扼瑟掃究竟義阿迦尼訛也色究竟天有形 之頂光可至處不照無色彼無處故 靡者無也傍照一萬八千上下括於五趣無不周遍振動唯在此界偏警有緣放光遂至一萬八千顯明權實故也亦如光照五趣皆蒙緣集聞經唯在四趣

經於此世界至六趣衆生 贊曰下明所照有七一六趣二佛三法四四衆五菩薩六入涅槃七起塔此七分三一觀生死沈淪二觀三寶出現三觀滅後行化欲令欣厭以發心故此生死沈淪六趣衆生以六門分別一釋名二出體三開合四處所五壽量六因果相釋名者六者數名趣謂所趣五蘊假者起煩惱業所歸趣處立以趣名帶數釋也地持云所受自然故名為天俱舍云光潔自在神用名天涅槃經云以多思故名之為人離心云意寂靜故名之為人離心云

以從他求又常饑虛恐怯多思故名餓鬼俱舍云以傍行故名為傍生或名畜養生畜者育畜之義人之資具人所畜養之生故名畜生梵云捺落迦此云苦器如前已釋那落迦此云惡者造惡之者生苦器中故名苦器無地獄名處所不定非唯地故地持云增上可厭離心亦云不可樂故名為地獄梵云阿素落此云非天前已解訖 出體者六趣皆以第八異熟識而為自體無覆無記性攝故唯識云此第八識是界趣生施設本故又云此識足為界趣生體無勞別執有實命根又有情流轉五趣四生然趣生之體即異熟識故 開合者六趣總為一謂一期生死次開為二謂善趣惡趣分段生死變易生死或開為三謂三界或開為四謂四生四有有四者一生有二本有三死有四中有及四種生死謂方便生死因緣生死有有生死無有生或開為五謂五趣除阿素洛或開為六如此文等說有六趣離心非天鬼趣所攝瑜伽佛地

I 271 / A 24

天趣所攝正法念經鬼畜生攝伽陀經中鬼畜天攝今依大乘唯天趣攝以瑜伽佛地爲正行多不實諂詐爲先不同諸天直實行故名曰非天人亦不仁亦名非人不言非鬼非畜生故今此離之故分爲六或開爲七謂七有五趣及業中有或開爲九謂九有或九有情居或開爲二十五有如下當說餘門如下第二卷經火宅頌中當釋瑜伽第四正法念經亦具陳述此說萬八千界六趣之生於此悉見

經又見彼土^至修行得道者 贊曰此觀三寶出現有三一佛二法三僧中有二一聲聞二菩薩此聲聞中有其四衆論云修行者未得聖果得道者已得聖果四衆之中有此二類因目觀佛身耳便聞法並見彼衆隨佛修行

生修菩提分行菩薩道或爲修四攝六度行菩薩道如是等種種所以信解者信而且解住地前位未得聖果相貌者三業相儀行菩薩道貌儀也應爲貌字貌貌皆非住於十地已得道果由種種所由行菩薩道故入二位 又因緣者外遇良緣值善友也善知識者是大因緣故 信解相貌是內修行內修行中內心行名信解身語行名相貌心觀妙理名信解捨頭目等名爲相貌 行菩薩道者論云依四攝法教化衆生方便攝取故信解相貌皆是行菩薩道四攝法者一布施如後當釋二愛語常說悅意諦實如法別義之語遠離頻蹙含笑先言命進問安隨宜慰愈見有昌盛而不自覺善法增而中慶悅說佛法教恒爲勝益於已怨仇起清淨意於極癡者誓除疑惑於真福田諂誑惡行都無嫌恨修難愛語欲除障蓋爲說先作心調善者爲說諦法多放逸者誨令出離有疑惑者談說決擇依四淨誥起八聖語三者利行由

愛語故先示正理隨所學處悲無染心勸導調伏安處建立能令獲得現利財位後利出家俱利離欲輕安解脫習近惡友未植善根著大財位深極放逸外道僻執邪見誹謗常起八纏十惡業者於此一切皆能開解起大悲心雖受大苦心無勞倦倍生歡喜雖處財位最勝第一而自卑屈如僕如奴如旃荼羅如孝子等無染無僞真實哀憐慈愍之心永不退轉四者同事以此義利若勸他學亦自修學教他知已所修同事善根堅固不生退轉今作是念此所教我定有利樂彼自行故不爾便言汝自不善何能教我汝且於他語受此事故須自行菩薩利他行雖無量舉此四攝攝一切行故不論餘章義如無垢稱疏第二卷

經復見諸佛^至起七寶塔 贊曰此觀滅後行化有二一入滅二起塔梵云波利扼縛誦此云圓寂即是圓滿體寂滅義涅槃訛也涅槃以六門分別一體二名三得時四得人五能障

六入意體者涅槃有四一自性清淨
涅槃二有餘依涅槃三無餘依涅槃
四無住處涅槃此四之體即大般涅槃
有三一總四之體皆一真如真如
具三方成涅槃能生圓覺名摩訶般
若體覺性故在二乘身不生圓覺非
爲覺性不名般若若大智度論云說智
及智處皆名爲般若故華嚴云自性
清淨心亦名無師智二出所知障名
爲法身勝鬘云在纏名如來藏出纏
名法身在二乘等不名法身非功德
法所依止故三衆苦都盡離二死故
名爲解脫在二乘等分段死盡雖離
二縛非圓解脫然二乘者亦微得此
三乘同坐解脫之床由此二乘亦名
得涅槃然非大涅槃義不具足故又
依涅槃經第二卷大涅槃要三事具
足名入大涅槃般若能證二空之智
法身即是所證二理解脫即是由智
證理障盡所得假擇滅體如伊字三
點涅槃亦爾由智證法身而得擇滅
法身爲本依之有二故如伊字二點
在上一點在下別不成者三事條然

有其別體許別時得理亦不成三事
涅槃不異不一要俱時得方名入故
縱不成者般若爲最下品解脫爲次
中品法身爲次上品三法俱時三品
而得此亦不成豎上下名縱傍前後
名橫若三別體前後證之理亦不成
由起大智證法身理離縛解脫三事
不一不異名入大涅槃非如二乘執
三別體有其三品前後別得或俱時
得成入涅槃餘別出體釋名等義如
唯識第十卷抄今明彼佛示入無餘
非入大涅槃初得成佛彼已得故所
應度者此已度訖故入涅槃其未得
度者亦皆爲作得度因緣故起寶塔
供養舍利 梵云設利羅體也舍利
者訛宰觀波云高顯言塔訛也 又
論本科照境已下文云 依器世間
者傍照萬八千豎朗下二界是衆生
世間者所見六趣衆生是數種種者
下云示現種種觀故即餘五所見觀
見此中種種事故論開爲四一者食
謂所見佛資長義任持義是食義然
資長衆生殊勝善法住持衆生善根

不壞故佛名食又云是示現依止住
食若爾菩薩八地以上對法亦名示
現住食應入此攝又受用義是食義
受用法樂能食故名食二聞法如名
可知三修行謂四衆修行得道及菩
薩行菩薩道者四者樂謂所見入滅
生滅滅已彼寂爲樂故又樂有五
自性樂二因樂三苦對治樂四受斷
樂五無惱害樂此復有四一出離二
遠離三寂靜四覺法此入涅槃是後
四中寂靜樂也示現種種觀者此顯
寶塔無數恒沙觀知此故又觀見此
種種事故名種種觀量種種者解下
頌中入涅槃已起七寶塔寶塔高妙
五千由旬等是又重科所見七事云
六趣衆生是具足煩惱差別佛下足
六事具足清淨差別具足清淨差別
中有佛法弟子差別示現三寶差別
故弟子中復乘差別聲聞菩薩二乘
別故即此清淨中有世界有佛見三
寶者名爲有佛有世界無佛見入涅
槃及爲起塔名爲無佛
法華玄贊卷第二本

妙法蓮華經玄贊卷第二末

沙門基撰

經爾時爾勒至而有此瑞 贊曰

第六大段大衆現前欲聞法成就文
段有三初彌勒示相懷疑次衆人實
生心惑後慈氏雙申兩意發問先因
彌勒道滿當主因成現世逢緣不少
植業良多豈復睹豪光而不知觀等
持而不了但是示有不知之相發問
以警群情故名彌勒示相懷疑 衆
人以根地人下不測大聖之微祥觀
外相以疑生故名衆人實生心惑
彌勒挾自他之兩意發問文殊一人
徵先所由故爲第三段也初中有四
一牒瑞微因二舉奇詢答三推功上
德四謙己方陳此初文也妙用無方
曰神通轉異名變外應群物立以
瑞名瑞即信也符應也此問放光有
何符應所以牒說因以爲問
經今佛世尊至誰能答者 贊曰此
舉奇詢答 牒隨順威儀住以爲問
入三昧三昧理深名不可思議 動

地兩華名現希有事 或兩華動地
放光遠照外應物機皆名神變 牒
瑞微因所攝 唯入三昧名爲希有
事 誰能答者詢訪答人

經復作此念至我今當問 贊曰文
殊師利等推功上德我今當問者謙
己方陳文殊師利道果久成示居因
末紹佛法王之位獨得法王子名已
曾親近得遇良緣供養諸佛深植德
本進財進財名供養故文殊師利住
第四依供養八恒並前三依合值二
十六恒河沙佛故必應見此希有之
相謙己不知 我今當問論云問於
一人多人欲聞生希有心是故唯問
文殊師利心多未了疑出多人解在
非多答唯在一論云示現佛與弟子
互相隨順證說等法皆不相違爲現
大相因故者大相謂所說妙法因謂
神變今現瑞相爲說之因又大相者
即現瑞相瑞相即因與所說法爲因
故又因者所以問現神變等大相之
所以也何故唯問文殊不問餘人有
二法故推於文殊一現見諸法文殊

證知諸法故二離諸因緣自心成就
彼法故謂文殊師利雖諸構畫及難
比知並從他聞之因緣故所以推之
示現種種瑞相者示現彼彼事事非
一故名爲彼彼如彼事現沒住滅所
見六趣衆生現在彼生死中沒名爲
現沒所見佛法四衆並諸菩薩現在
彼住名爲現住見佛入涅槃並爲起
塔現在入涅槃故名現滅所見七事
無不攝盡或住即現在滅即沒無見
入涅槃並爲起塔名滅沒所餘五事
皆名現住論以文殊能記彼事是故
問之文殊師利所作成就因果成就
所作者謂彼所修作法此有二種一
福德二智慧內德滿也因成就者謂
一切智成就緣即放光兩華動地外
德滿故重複釋言因者相也謂現大
瑞相此因之果者謂所說大法文殊
外因既滿內德復圓故能知佛亦說
妙法果故今推問

經爾時比丘至今當問誰 贊曰衆
人實生心惑也是佛光明牒說因放
光神通之相牒威儀中兩華動地外

相衆人共覩所以牒之生疑入定非衆所知所以不牒爲問以根人地並居下故不能測知佛之入定既不知入于何定亦依何處以生疑故不問也

經爾時彌勒至文殊師利言 贊曰下第三段雙申兩意發問先因有二初長行後重頌長行有二此初雙申兩意
經以何因緣至國界莊嚴 贊曰此後發問先因而有此瑞總也神通相者牒威儀中兩華動地放光明等牒說因也彌勒揆自他以爲問覩外瑞而共同故雙牒瑞以生微不牒入定以爲問外人不疑入定下亦不頌入定故也悉見彼佛國界莊嚴者論總解經意云種種佛國土者示現彼國土中種種差別示現爲化四衆六趣衆生所現穢國及淨妙國土無煩惱衆生住處爲化十地菩薩所現淨國於彼國土佛爲上首者諸菩薩等依佛住故佛於二國得自在故長牒前文所以所見之中先說佛爲上首凡

說重頌有十所由一爲利鈍兩根二爲前後兩衆三爲直曲兩樂四爲難易兩解五爲真俗兩隨六爲取捨兩分長行取善七爲標釋兩則長行標八爲智辯兩殊長行智無量九爲解持兩異長行爲解法十爲說行兩別長行爲樂說者頌此

十曰 利鈍與前後 直曲難真俗 取捨及標釋 智辯解說行 長行與頌六義不同廣略或有無 合離與前後 文質並隱顯 是曲直差別 至下文一中一當顯
經於是彌勒至大光普照 贊曰梵云伽陀此翻爲頌頌者美也歌也頌中文句極美麗故歌頌之故訛略云偈此祇焰頌進詮體義劣於名句退爲所依不及聲文故於百法不別建立然以聲上屈曲爲體即名句文更無別性不同小乘頌依於文及文士者此乃室盧迦三十二字處中頌也凡有六十二頌分之爲二初五十四頌頌前瑞相後八頌頌正典問初中復三初一頌頌前說因中放光能照

次三頌頌前威儀中兩華動地等後五十頌頌說因中照境所見此初也先頌放光後頌兩華六不同中前後不同隨文便故

經兩曼陀羅至地皆嚴淨 贊曰下三頌頌威儀中三事一頌半兩華半頌動地一頌四衆歡喜此頌兩華不頌入定自知不問衆亦不疑長行四華此頌二者合離不同華爲稱檀香風似赤白檀香氣可遠聞故悅可衆心地皆嚴淨乃與長行有無不同
經而此世界至得未曾有 贊曰初二句頌動地後一頌頌四衆歡喜經眉間光明至上至有頂贊曰下五十頌頌照境所見分齊爲二初一頌半頌照境後四十八頌半頌所見此頌器世間即照境也皆如金色顯可重故光雖白色表一乘爲本所照如金彰一乘可重或示現諸佛淨土之相今修一乘外果之因故如金色至下當知下文殊頌中亦現淨土故或豪華雖白光乃金色 贊曰下經諸世界中至於此悉見

四十八頌半頌所見六事前七事中
不頌入滅文分爲六初一頌半頌六
趣衆生次半頌頌見佛次六頌半頌
聞法次一頌半頌四衆次三十一頌
半頌行菩薩道後七頌頌滅後起塔
此初也即衆生世間中具足煩惱差
別生死是總通惑業苦所趣是別即
六趣果或所趣果體即生死以業煩
惱假者有情爲能趣故經自釋言善
惡業緣受報好醜受報好醜是所趣
果善惡業緣爲能趣因由善業爲異
熟因貪等爲潤緣受人天好總報人
天好總報行善衆生所歸處故由惡
業爲異熟因貪等爲潤緣受三惡趣
醜總報三惡趣醜總報行惡衆生所
歸處故名爲所趣於此悉見中有業
煩惱名爲能趣外器世間名趣資具
內異熟果名爲所趣如有頌言 獸
歸林藪 鳥歸虛空 聖歸涅槃
法歸分別 即以所歸爲所趣假者
有情以善惡趣爲生死所趣論明具
足清淨差別即數種種
經又睹諸佛聖主師子 贊曰此半

頌明見佛師子即聖主聖主即諸佛
以下釋上無畏自在名師子冥真洞
俗名聖主衆聖之主即諸佛也
經演說經典至開悟衆生 贊曰下
六頌半頌聞法分二初三頌半頌聞
四辨後三頌頌聞三乘此即初也初
半聞義無礙一頌聞法無礙一頌聞
詞無礙一頌聞辨才無礙義深名微
妙上乘名第一義無礙解也教難垢
染名清淨善順人心名柔軟法無礙
解也契理名深妙應機名樂聞妙順
諸方名各於世界詞無礙解也種種
因緣法之道理以無量喻諸譬况也
法喻雙開略有二義一照明佛法二
開悟衆生辨才無礙解也
經若人遭苦至爲說淨道 贊曰此
聞三乘聲聞獨覺菩薩如次配此三
頌厥音於艷反厥於猶足而不欲復
爲也有作厥於鹽反飽也
經文殊師利至今當略說 贊曰此
一頌半頌見四衆因結於前便明睹
彼四衆修行得道相狀衆多見聞若
斯結前所見及千億事明見四衆今

此經中宗明一乘不能具列餘四衆
行故例衆多我今略說上明聲聞下
明菩薩即乘差別
經我見彼土至而求佛道 贊曰下
三十一頌半頌行菩薩道分三初一
頌頌種種因緣次十七頌頌種種相
貌後十三頌半頌種種信解前長行
中以外緣內行說凡至聖階降先後
今頌先依外緣後明自行自行以勝
劣爲前後相貌者十地無漏有漏難
修次第修六婆羅密行信解者唯有
漏修亂修非次第勝劣既殊故前後
別然修六度略有三位見道以前初
劫之中於一行中唯修一行亂修有
漏即此信解初地至七地滿第二劫
中於一行中修一切行有漏無漏二
皆雜修八地至十地滿第三劫中一
切行中修一切行純無漏修後二劫
修即此相貌十地經言初地行檀乃
至十地而修智度於餘度中隨力隨
分非不修習故此相貌即十地修有
次第故行廣大故信解即是見道已
前行非勝故說亂修故此頌因緣

恒沙菩薩者梵云殑伽訖略云恒河神之名河從彼稱殑音其矜反去聲也經中說恒河沙爲喻無熱惱池出四大河此即一也一由沙多二由世人共爲福水入洗罪滅沒死生天三雖經劫壞名字常定四佛多近此宣說妙法五衆人共委故多爲喻仍取初出池口方四十里沙以爲喻

經或有行施至求佛智慧 贊曰下十七頌頌相貌中分二初十五頌頌六度次習二益圓成後之兩頌八風不動三悲接物頌六度中分六初六頌施次二戒次一忍次一勤次二定後三慧此施有三初四外財次一內外後一內財外財四中一施七寶次施八珍次施成度後施雜物七寶中一金說文金有五色黃爲其長久種不生衣百鍊不輕從革不違西方之行出於土從土左右注所以金字象金在土中形今亦聲也二銀白金也三珊瑚紅赤色石脂似樹形四真珠即赤真珠佛地論云赤虫所出或珠體赤名赤真珠五摩尼者如意神珠

既無琉璃便開珠二六車渠梵云牟娑洛揭婆青白間色七馬瑙梵云邁濕摩揭婆此云杵藏或言胎藏者堅實故也色如馬腦故從彼名作馬腦字以是寶類故字從玉或如石類字或從石此七不同隨方所重如生疏 次頌八珍一金剛二諸珍帝青大青之類三奴古者罪人役官入賤爲奴或爲僮字四婢女之卑稱五車與輪之總名夏后氏奚仲所作古音居言行所以居人今車舍也言行者所居如舍六乘駕也謂可乘者周禮乘載也謂象馬之徒七寶飾鞞鞞車人在前引之古卿大夫亦乘自漢已後天子乘之故今天子皇后所乘車曰鞞八寶飾與余據余居二反說文車與也又車無輪曰輿乘也載也有作輿非也皆以珍嚴故言寶飾次一頌施成度義成唯識云具七攝受方成度相若闕便非應說頌曰 安住與依止 意樂及事業 巧便向清淨 度成由此七 此中但舉一迴向菩提餘六準而可悉願得佛乘三

界第一即迴向意次一雜物駟音息利反古人四馬一乘逐也可以馳逐房星四謂之天駟故人效之欄鈎欄也門返也欄闌皆得有作蘭香草也非此義楯音食尹時名二反闌檻也縱曰檻橫曰楯華音戶華反依此俗釋黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野常有五色雲氣金枝玉葉止於帝上有花藹之形因而作華蓋華美之蓋也據實理釋西域暑熱人多持蓋以花飾之名爲花蓋華是花音也軒音虛言反安車也曲轡轡車耳以物增嚴名爲飾也有作憶飾虛偃反布張車上繁熱名憶車四馬駕傍飾欄楯上施華蓋張憶嚴飾以爲布施上四外財次一內外身等爲內妻子爲外次一唯內施而心欣施有五相至心及信心隨時自手施如法行捨物是名施五種即七攝受中第四事業不應施亦五相不淨亂衆生惱害衆生物及壞淨心者皆不應施與即五相中如法施也施有五利親近恒樂見宗敬好名聞復作後時因是名施善利此

上皆如發菩提心經說於此施中應起四智一若有財心不樂施起覺悟智二財鈔關心不樂施起忍苦智三財悅意心不樂施起知倒智四欣世界而行施者起不堅智施以無貪及彼所起三業為性如菩薩地說

經文殊師利至而被法服 贊曰此二頌戒戒有三種一律儀戒即七衆所受二攝善法戒所修三乘一切善法三饒益有情戒即利有情三業萬行勝鬘經云波羅提木叉毘尼出家受具足為大乘故說菩薩地言律儀戒者捨輪王位如弃草葉出家受具足等皆名律儀戒故此所說即律儀戒律儀戒為本方有後二若破律儀三戒俱捨故四波羅夷皆律儀戒此明初出家方能受具足等故說最初律儀戒也有本言披法服披音敷羈反方言披散也今亦裨著之義今正應言而被法服被音皮義反服用被帶之義出家寬曠猶如虛空在家迫近猶如牢獄故說出家持戒有五利一十方佛護念二捨命時歡喜三持

戒者為親友四功德圓滿五生生常得戒戒其性智度論說戒為德瓶即此第四頌曰 護念終歡喜 戒友功德圓 生常戒成性 是名戒履五 經或見菩薩至樂誦經典 贊曰此一頌忍讀誦經典思惟法義諦察法忍舉難偏說攝餘二忍謂耐怨害忍安受苦忍

經又見菩薩至思惟佛道 贊曰此一頌勤此通被甲攝善二種略無利樂有情精進精進有五謂被甲加行無下無退無足即經所說有勢有勤有勇堅猛不捨善軌最初發起猛利樂欲名被甲次起堅固勇悍方便名加行次為證得不自輕蔑亦無怯懼名無下次能忍受寒熱等苦於劣等善不生喜足名無退次能證入諸諦現觀等欣求後後勝品功德名無足二乘究竟道欣大菩提故諸佛究竟道樂利樂他故初一名被甲後四名攝善此中合名勇猛精進 經又見離欲至讚諸法王 贊曰此二頌定離憤關故常處空閑由安住

靜慮故深修禪定引發靜慮故得五神通由辦事靜慮故讚諸法王此三必由離欲方得 經復見菩薩至聞悉受持 贊曰下三頌頌慧此一加行智妙達實相故智深音樂不壞故志固又思慮遠故智深不休息故志固加功能聞並能持

經又見佛子至而擊法鼓 贊曰此二頌頌二智定慧具足根本後得二智滿故後得智中以喻講法講法有四意一欣樂說法二化諸菩薩不化二乘三破十魔衆四而擊法鼓擊法鼓者開權顯實至下當知魔羅云破壞號也略云魔名波卑夜云惡者波旬訛也離藏中佛說魔軍有十今為頌言 欲憂愁饑渴 愛睡眠怖畏 疑毒及名利 自高輕慢彼汝等軍如是 一切無能破 我智箭定刀 摧壞瓶投水 或正智擊真如後智擊俗理說法發誓令衆得聞此六度中皆具二利然以布施唯明利他後慧通彰二利中四但說自利略

無利他之說實非無也

經又見菩薩至不以爲喜 贊曰下

二頌八風不動三悲接物二頌如次

此八風不動宴音焉見反安也息也

有作晏字焉澗反亦默也八風者一

利二衰三毀四譽五稱六譏七苦八

樂今此但舉於四生喜得財位名利

面讚爲譽背讚名稱適悅名樂於此

四中菩薩不以爲喜恭敬之言義貫

通故翻此四種衰毀譏苦亦不生憂

身心寂然語言宴默離八風故此如

瑜伽第二秩解

經又見菩薩至今入佛道 贊曰此

三悲接物悲謂拔苦有情緣悲緣有

情起行有多種生亦無窮偏舉一行

濟衆苦生故言放光濟地獄苦餘二

悲行法緣無緣準此亦成下當具顯

經又見佛子至勤求佛道 贊曰下

十三頌半頌地前凡夫信解行道六

度亂脩即爲六也一頌勤一頌戒一

頌半忍二頌定五頌施三頌慧此勤

也飲食知量減劣睡眠初夜後夜覺

悟瑜伽遺教亦言初夜後夜亦勿有

廢中夜誦經以自消息無以睡眠因

緣令一生空過無所得也嘗試也謂

暫爲之今不暫爲故言未嘗經行林

中西城地濕壘埽爲道於中往來消

食誦經如經布銷之來去故言經行

此乃策勵脩四正斷於已生惡不善

法脩律儀斷於未生惡不善法修斷

斷於已生善法修防護斷於未生善

法修修習斷以求佛道故華嚴云

佛子善諦聽 我說如實義 或有

速出要 或有難解脫 若欲求除

滅 無量諸過惡 應當一切時

勇猛大精進 譬如微小火 惟濕

即能滅 於佛法教中懈怠者亦爾

譬如人鑽火未出教休息 火勢隨

止滅 懈怠者亦爾 譬如淨火珠

離緣而求火 畢竟不可得 懈

怠者亦爾 譬如明淨日 閉目求

見色 於佛教法中 懈怠者亦爾

由初發心精進爲最信爲欲依欲

爲精進依故此但以精進爲首十信

心中信後精進故

經又見具戒至以求佛道 贊曰此

一頌戒三業威儀常無缺減勿輕小

罪以爲無殃水滴雖微漸盈大器深

見怖畏及慚愧故淨如寶珠者一內

外無瑕二戒德圓備三成光晃曜四

衆所愛樂由此鷄珠被縛華繫捨身

雁墮知事之前龍生伊蘭之樹瓶隨

所欲律儀爲本故也

經又見佛子至以求佛道 贊曰此

一頌半耐怨害忍少得謂多得名增

上慢恃族姓色力聰毅財富道德名

譽得高勝他遂行打罵菩薩以五種

觀皆悉能忍一親屬想二唯法想三

有苦想四無常想五攝受想頌曰

應觀被害者 親屬唯有法 有苦

及無常 攝受故應忍 上來略標

並廣如幽贊恐繁不述捶音之累反

擊也打音頂

經又見菩薩至以求佛道 贊曰此

二頌定所離有四一戲謂分別戲論

二笑謂談謔三離自愚癡四離惡眷

屬離親屬等故不離有二一翻第四

親近善緣二一心除亂翻前三種故

遺教經云汝等比丘當離憤鬧獨處

閑居思滅苦本若樂衆者即受衆惱
廣說如經

五頌施分三初三頌四事施次一頌
上妙施後一頌意樂施四事者飲食
湯藥衣服卧具肴者非穀而食之曰
肴肴菹也應作肴字食也咬也菜之
類是亦云葶實膳具食也今時美物
亦曰珍膳俗解肴膳肉也今則不然
菩薩設以供養佛故應爲膳字有作
脩繕非也旃檀者赤謂牛頭栴檀黑
謂紫檀之類白謂白檀之屬上妙施
中父母病法師最後身菩薩設非證
聖者施果亦無量又云若有戒足雖
羸劣而能辨說利多人如佛大師應
供養愛彼善說故相似故以清淨好
園林施意樂施中有六意樂一廣大
二無厭三歡喜四恩德五無染六善
好此中有三一歡喜二無厭三善好
即求無上道前施四事即廣大施荷
彼前恩名思德施三時無悔不爲染
雜名無染施以飲食施足法食故不
墮饑饉劫故以醫藥施當得法藥無

諸病故以衣服施得七寶衣柔和善
順具慚愧故以卧具施當具資緣入
空寂舍慈悲室故以園林施當住覺
苑總持園故及得無漏法林樹故以
華施得七覺華故以菓施得四聖果
故以浴池施當得捨垢八解池故

經或有菩薩至求無上道 贊曰此
三頌慧初一後得智法施無盡故迦
葉經云若恒沙世界珍寶滿其中以
施諸如來不如以法施施寶雖福多
不及一法施一偈福尚勝况多難思
議次一正智證無相故二相者分別
也無二相者即是餘經不二法門如
彼三類說不二義地前學作有相無
相利他自利二智行故後一加行求
正道故教音古孝反訓也示也詔音
諸耀反導也謂教導之詔照也關於
成事即有所犯以此示之使照然可
見又有本作教招教無平音招誘進
也

三初三頌造塔嚴飾次一頌八部供
養後二頌顯造塔殊勝又七頌分二
初五頌頌長行後二頌結造塔勝初
中復二初四頌菩薩供養後一頌八
部供養菩薩供養後二初一頌供養
舍利後三起塔準此頌文長行應言
供養舍利起七寶塔此初也

經又見佛子至寶鈴和鳴 贊曰此
三頌起塔一頌數一頌量一頌嚴苦
薩地說若佛滅後造一或多佛制多
等而爲供養當獲無量福德果受
大梵福無數大劫不墮惡趣亦獲無
上菩提資糧梵云踰繕那限量義訛
云由旬俱舍頌云極微微金水 免
羊牛隙塵 蟻虱參指節 後後增
七倍 二十四指肘 四肘爲弓量
五百俱盧舍 此八踰繕那 十
六里餘若依餘經乃四十里 縱音
即容子用二反豎也廣橫也古爲從
字切韻唯有縱縱縱三字有本作從
不知所出俗解南北曰縱東西曰橫
露謂不覆 幔謂覆也顯所莊嚴
或露或覆下寶塔品當具釋之此明

報土寶塔之量上位所見不爾此洲
詎安多塔有云幔幕也在傍曰惟在
上曰幕幕覆也露謂覆露同諸經文
珠文露蓋有作幔字錯帛無文非是
幔體寶鈴和鳴聲和調也

經諸天龍神至常以供養 贊曰此
明八部供養

二頌結造塔勝因造塔故國界殊特
塔迥高嚴衆寶綵飾如天帝釋圓生
樹王花開之時瑞嚴絕比迥光諸樹
故以為喻

經佛放一光至照無量國 贊曰下
大文第二段有八頌頌請分二初四

頌牒奇與問後四頌推事請答初中
復二初二頌牒近遠兩立奇後二頌
舉見二事問此初也初頌牒見近奇
後頌牒見遠奇

經我等見此至放斯光明 贊曰此
二頌舉見二事問初頌牒自他之兩
見後頌舉此彼之被瞻疑意若斯放
光何也此被瞻者欣我問故彼被瞻
者希仁答故

經佛子時答至演斯光明 贊曰下
推事請答分四初一頌推時請答次
一頌推事請答次一頌舉事極大後
一頌正請彼答此初也四衆欣渴冀
聞勝道願決令喜今正是時凡說法
者必逗機故

經佛坐道場至此非小緣 贊曰初
頌推二事請答一妙法二授記後頌
明事極大見佛及淨土此非小緣故
經文殊當知至為說何等 贊曰正
請彼答唯見瞻仁獨憐仁答前瞻此
彼問答之者雙瞻此獨瞻仁願決衆
之疑網故也

經爾時文殊至及諸大士 贊曰下
第七文殊師利答成就論云文殊師
利以宿命智現見過去因果相成就
十種事如現在前是故能答非比度
非構畫能答也論云因相者文殊自
見已身於彼彼佛土修行諸行是今
時之因菩提因行故果者過去所依
自體論云文殊自見己身是過去妙
光法師於彼佛所聞此法門為衆生
說是前前世過去之果果謂所依自

體非是所見因之果也彼因者今時
佛果之因彼果者乃是過去無量生
因之果大分爲三初標名總告次正
答所徵後有二頌語衆勸知陳佛今
說此即初也

經善男子等如我惟忖至演大法義
贊曰正答所徵也然依論本此答
之中成就十事第一現見大義因即
此文是第二諸善男子我於過去下
現見世間文字章句甚深義因第三
諸善男子如過去無量無邊下現見
希有因第四次復有佛亦名日月燈
明下現見勝妙因第五其最後佛未
出家下現見受用大因第六佛滅度
後妙光菩薩持妙法蓮華下現見攝
取諸佛轉法輪因第七日月燈明佛
八子皆師妙光下現見善堅實如來
法輪因第八是諸王子供養無量下
現見能進入因第九其最後成佛者
名曰燃燈下現見憶念因第十彌勒
當知爾時妙光菩薩下現見自身所
經事因因者所以義文殊現量智見
其事證其所由以答彌勒故說為因

或此十事多居住代爲今時因故名爲因此十因中總爲五對一義教對二希勝對三轉嗣對四堅進對五他自對配經十相如次應知此中總分爲四一示相籌量答二舉古成今答三指陳別事答四古今相即答初二後一如文次第自餘中間七因總爲指陳別事至文當知今此即示相籌量答惟者思也念也謀也付者度也論名現見大義因成就者

義者義理成於八種大義理之所由所由因也八大義者經有五句論有八句應言欲說大法兩大法兩擊大法鼓不斷大法鼓建大法幢燃大法炬吹大法螺演大法義論中第七方說不斷大法鼓今以義推故第四說亦不相連兩大法兩二皆字音或初芋音吹有二音昌爲尺僂二反今從初反螺音落過反水蟲也或作羸字論云疑者斷疑即欲說大法欲破先疑住外凡位令進修故已斷疑者增長淳熟彼智身故即兩大法兩先住內凡而無疑者滋善萌芽令入聖位

欲增善故此本論意上下相連鉤鎖相起以釋經文下皆準知論云根熟者爲說二種密境界謂聲聞菩薩二密境界二句示現即擊大法鼓不斷大法鼓以遠聞故次第配之即明今者開往聲聞乘爲權密境界顯今所說菩薩乘爲實密境界名二密境界令根熟者捨權取實故論云入密境界者令進取上上清淨義故即建大法幢建立菩提妙智極高顯故猶如於幢由知權實有捨有取行大乘行得菩提智離障淨故論云進取上上清淨義者進取一切智現見故即然大法炬既得真智建立菩提照於真境證涅槃故如炬照物論云取一切智現見者爲一切法建立名字章句義故即吹大法蠶既得真境必須說教義教詮一切法故名爲一切法建立名字等如俗作樂曲終滿位吹大螺吼今既得果事圓滿位爲他說法亦復如是故涅槃說吹貝知時論云建立名字章句義者令入不可說證智轉法輪故即演大法義說於教者

今所應度入於證智成轉法輪推於煩惱此八句中分爲四對一破惡進善對二開權顯實對三得智證真對四說法利生對如是循環名爲法輪自既得果欲令有情證聖真智破滅煩惱論既鉤鎖解經故此相乘爲對可披解意尋釋來由經有五句唯二對半有破惡進善說法利生開權一門自餘顯實得智證真文對皆闕仍不次第讀者應知

經諸善男子至即說大法 贊曰下現見世聞文字章句意甚深因者此說大教故教是世間戲論名字章句故意者意況說教之所以也即是舉古成今答文中有一舉過去二結成今三釋其意此初也

經是故當知至亦復如是 贊曰此結成今

經欲令衆生至故現斯瑞 贊曰此釋其意放光何意欲令聞知難信法故昔說二真今談一實令捨舊極取今新極故名難信不但信難義旨亦難

經諸善男子至阿僧祇劫 贊曰下有八因總爲二文初長行後偈頌長行分二初七因指陳別事答後一因古今相即答初文分三初一讚揚希有答次一顯後勝妙答後五委陳同事答初讚揚希有答論名現見希有因無量時不可得故於中有四一讚時久遠希二讚佛名號希三讚法勝妙希四讚生利答希此即初也論云不可思議不可稱不可量者示現過彼阿僧祇劫不可得故梵云阿僧企耶訛云阿僧祇言無數也俱舍論說第五十二數從一積十至此數極名阿僧祇本數六十餘八傳忘華嚴經說百二十數此乃第一百一十二劫臘波略名爲劫此云分別時分分別之義不可思議者過情計之境不可稱者過言議境不可量者非喻算境今經云無量者過算分喻分無違者過時分不思議者過情計分即同般若過四分也菩薩地說劫有二種一日夜年數二阿僧祇劫瑜伽復說或說一增減爲一劫謂飢饉疫病刀兵

或有二十劫爲一劫謂梵衆天或四十爲一劫謂梵輔天或此六十爲一劫謂大梵天或此八十爲一劫謂火災劫少光天數此壽命二劫或七火方一水災劫謂極光淨天或八七火一七火災方一風災劫謂遍淨天數此至不可數爲一阿僧祇凡經此三大阿僧祇劫修因方得作佛並賢劫等合有十類劫之差別古攝論文或地前分三十地各分三合成三十三阿僧祇劫七地已前爲小八九十地爲中地前爲大雖有此等劫量不同今依本論法華一會所說諸劫多依五種一夜二晝三月四時五年今依無量無違不可思議之阿僧祇年非餘大劫也欲顯諸佛無數大劫時一出故文殊所見極久遠故

破惡癡化生傳法表別名希有也依瑜伽八十三解十號云一如來二應成三正等覺四明行圓滿五善逝六世間解七無上丈夫調御士八天人師九佛十薄伽梵如來者初總序是下九號之總序也涅槃經云如過去諸佛所說經法六波羅密三十七品十一空等來至菩提故言如來且今釋迦如過去諸佛依諸教法修六度等行觀十一空等理來至菩提果故言如來即報身佛般若云如來者無所從來亦無所去故名如來即法身佛成實論云乘如實道來成正覺故名如來義雖略得非此宗義論云應正等覺謂永解脫一切煩惱障及所知障故 阿羅漢者此正云應成唯識云應已永害煩惱賊應無分段生應受妙供養如前本論釋經有十五義是瑜伽及此經但取害煩惱賊名阿羅漢永斷所知障名爲正等覺故瑜伽云阿羅漢是共德正等覺下是不共德舊云正遍知即正覺等覺正等覺如次簡外道小乘菩薩三種

明行圓滿者即明行足明謂三
明一宿住隨念智明二生死智明三漏盡
智明行謂遠行行行行謂清淨三
業現行正命又四種增上心法現法
樂住是住行此二是行行攝密護根
門是遠行 此二行及三明皆圓滿
由此如來顯示三不護無忘失法由
不造過得世間靜慮遠自苦行此中
由不造過者三業清淨故即三不護
密護根門故無忘失法得世間靜慮
現法樂住遠自苦行也故言明行圓
滿

故謂知自性果也因緣因也此為總
句餘四四諦如次配之 無上丈夫
調御士者舊云無上士調御丈夫智
無等故無過上故名無上於現法中
佛身具相好是大丈夫又得分調御
無量丈夫最第一故極尊勝故由此
後釋舊云無上士調御丈夫 天人
師者以彼天人解甚深義勤修正行
有力能故餘趣不能故不稱師 言
佛陀者謂畢竟斷一切煩惱所知並
習氣現等正覺證得無上正等覺故
即具二智覺自他也 薄伽梵者舊
云世尊坦然安坐妙菩提座任運摧
滅一切魔軍大勢力故即破四魔如
佛地論頌自在熾盛與端嚴 名稱
吉祥及尊貴 具足如是諸六義
應知總名為薄伽 薄伽者聲也梵
謂具德若有為此薄伽聲自能破四
魔必具六德一自在義永不繫屬諸
煩惱故二熾盛義炎猛智火所燒鍊
故三端嚴義三十二相等所莊嚴故
四名稱義佛之勝名無不知故五吉
祥義恒起方便利有情故六尊貴義

世出世間咸尊重故今名世尊闕前
五義
經演說正法至梵行之相 贊曰下
讚法勝妙希八十三云具十德也一
初善謂聽聞時生歡喜故二中善謂
修行時無有難苦遠離二邊依中道
行故三後善謂極究竟離諸垢故及
一切究竟離欲為後邊故法性離垢
故能學之者亦離垢故修行究竟得
果離垢故智度論云讚布施為初善
讚持戒為中善讚二果報生天淨土
名後善復說聲聞獨覺大乘亦名三
善寶篋經云知苦斷集名初善修正
道名中善證滅名後善是名聲聞初
中後善若不捨菩提心不念下乘迴
向一切智是名菩薩初中後善今依
瑜伽為正四文巧此云其語巧妙謂
善解經名身等故及八語具皆圓滿
故五妙義此云其義深遠謂能引發
利益安樂故六純一此云純一無雜
謂不與一切外道共故唯佛法有外
道所無七圓滿此云具足無限量故
最尊勝故義豐且勝故名圓滿八清

淨謂自性解脫故依一剎那自體解脫故或法自性解脫故九鮮白謂相續解脫故設多剎那亦解脫故或學之者亦解脫故十梵行謂八聖道支滅諦名梵道諦名行與滅為因此具八道名梵行相當知此道由純一等四種妙相所顯說故是梵行相此中第六純一無雜第七具足第八清第九白餘如文可解準義配同新經所說

經為求聲聞者至成一切種智 贊曰下讚生利益希有佛出世唯說一法或不說法今說三乘故名希有應音於興反又於證反應當應契隨其機器說法契應根法相當故眾生根性有下中上總知四諦染淨因果由最劣故名得聲聞總知生死十二因緣因果次勝名得緣覺能行二利總別俱知脩行以六度究竟作佛名為菩薩當成種智 辟支迦佛陀者此云獨覺略云辟支佛 經次復有佛至姓頗羅墜 贊曰下第二顯後勝妙答論名現見勝妙因

以諸佛菩薩自示現受用勝名姓等故名勝妙文有四妙此中有二一名同妙二姓同妙 頗羅墜者婆羅門十八姓中之一姓也 經彌勒當知至初中後善 贊曰此有二妙一號同妙二法同妙略說三善賈餘七德

經其最後佛至有八王子 贊曰下第三段委陳同事答有五因一受用大因二攝取諸佛轉法輪因三善堅實如來法輪因四能進入因五憶念因於中有二初一因佛在宣揚 後四因滅後行化 受用大因者論云是時王子受勝妙樂各捨出家復彼大衆於爾許時不生疲倦心故此解受用因中文之大意有二受用一在家受欲樂二出家受法樂此文有四一示相同今二唱滅異即三當成佛記四現入涅槃 示相同今有六無初序分成就餘六同此序品之事此下第一同今乘成第二是時日月燈明下同今時成第三說是下同今威儀成第四爾時如來放眉闍下同今

說因成第五彌勒當知爾時會中有二十億菩薩下同今欲聞成第六時有菩薩名曰妙光下同今答成同衆成中有二一在俗二出家 在俗有三一標有子二列八名三明王化此初也法爾諸佛必先有子後方出家為降世間受樂者故示現欲樂不可寶故顯佛能具丈夫德故

經一名有意至八名法意 贊曰此列八名分為四雙一大智大悲雙二了有了空雙三進善破惡雙四違傷知真雙如次配之 經是八王子至各領四天下 贊曰此明王化無一世界有二輪王如何今言各領四天下今解八子相繼統領非一時也然以義通劫滅佛與劫增輪王方出如何彼佛有子而作輪王此乃應紹輪帝王四天下如釋迦佛應為金輪王非正已受劫漸滅故由此增至八萬歲儀仗方出第十劫初滅彌勒方出輪王命長故見彌勒或此報佛與化佛殊報佛未必於滅劫出故可有子得作輪王妙光化八

子堅固菩提得入八地故知報佛亦為菩薩先說無量義竟為聲聞後說法華如鼓音王經阿彌陀佛有妻子故

經是諸王子至亦隨出家 贊曰下明出家有三一形隨真侶二行出塵中三得遇良緣堅修福慧此初也捨輪王位如富者脫屣趣出家如貧人得寶寬曠無依去羈網故

經發大乘意至皆為法師 贊曰行出塵中也既發大心恒勤持戒能宣妙理皆為法師發心者住定梵行者持戒法師者具慧三藏備矣

經已於千萬佛所殖諸善本 贊曰得遇良緣堅修福慧也

經是時日月至佛所護念 贊曰第二同時成也夫說法華必先說無量義故名時至示為菩薩說也

經說是經已至身心不動 贊曰下第三同威儀成有三一佛入定二器世間三有情世間此初也

經是時天雨至六種震動 贊曰器世間也

經爾時會中至一心觀佛 贊曰有情世間也

經爾時如來至是諸佛土 贊曰第四同說因成有三一放光二照境三所見如今所見是諸佛土是也

經彌勒當知至樂欲聞法 贊曰第五同欲聞成有二一樂欲聞法二欲知光緣此初也問何故釋迦放光現瑞四眾生疑樂欲聞法知光緣由燈明說法乃言菩薩與今不同答此依本位總名四眾彼說發心並名菩薩

又此眾劣者但言四眾彼舉勝眾故言菩薩下頌中云爾時四部眾乃至是事何因緣故知影顯如經說八子以為眾成舉勝者故又彼實是菩薩化言四眾報身化故此實是四眾化身化故

經是諸菩薩至所為因緣 贊曰欲知光因緣推覓答者為音通平去皆得

經時有菩薩至八百弟子 贊曰第六同答成有四一傳燈眷屬二因說此經三時節短長四大眾安樂此初

也

也

經是時日月燈明佛至佛所護念

贊曰第二因說此經釋迦說法華因彌

勒等問文殊為答燈明說法華因大

眾樂欲妙光為答故頌中言佛從三

昧起讚妙光今喜即因妙光說法華

經又釋迦今化四眾樂聞因驚子方

說燈明往化菩薩樂聞因妙光方說

今佛從定起正告驚子聲聞眾中隨

深智慧與佛相應彼佛從定起正告

妙光菩薩眾中隨深智慧與佛相應

此為聲聞彼為菩薩其妙法蓮華亦

名教菩薩法佛所護念與無量義經

名字不殊但以體義利頓漸機所望

有異報化事殊不名無量義如前已

解然彼示現化諸聲聞亦無有失或

說化身實化聲聞說餘勝事即說報

佛亦無失也

經六十小劫至謂如食頃 贊曰第

三時節短長論解既以日月年等為

劫故名為小不可別生分別但是佛

觀根熟應物時長眾樂情深亦能久

聽說法樂之心極所以謂如食頃如

俗觀荖芥柯便爛

經是時衆中至而生懈倦 贊曰第

四大衆安樂法食資持禪悅生樂盡

業縛之粗重何得生於懈倦焉懈懶

倦疲也有作憊無所從

經日月燈明至無餘涅槃 贊曰上

來合是示相同今此即第二唱滅異

即佛之入滅不同二乘示現同之言

入無餘所應化了故尋唱滅 沙門

息義以得法故暫爾寧息亦息惡也

正言室羅磨摩或室摩那摩此云功

勞謂修道有多功勞也 婆羅門淨

行義

經時有菩薩至即投其記 贊曰第

三當成佛記有二一標二記此初也

合持衆善故名德藏

經告諸比丘至三佛陀 贊曰此授

記也多陀如義阿伽度來義阿羅訶

應義三正義藐等義又三正義佛陀

覺義即是如來應正等覺十號之中

初三號也增一阿含云佛告比丘諸

佛出世必爲五事一轉法輪二度父

母三無信之人立於信地四未發菩

薩意令發菩薩意五授當佛記此中亦爾其佛三號多分依斷思智三德如次以明故不說餘

經佛授記已至入無餘涅槃 贊曰

第四現入涅槃何故入滅要於中夜

於生死夜證寂靜故如涅槃經

經佛滅度後至爲人演說 贊曰上

來合是受用大因佛在宣揚自下四

因滅後行化即分爲四此即攝取諸

佛轉法輪因論云法輪不斷故

經日月燈明佛八子至三菩提 贊

曰第三善堅實如來法輪因也論云

佛滅度後無量時說故教化之令其

堅固即入八地堅固乃是不退義故

不爾如何今已成佛或入初地得不

壞信名堅固故

經是諸王子至皆成佛道 贊曰第

四能進入因論云彼諸王子得大菩

提故供養者修財法行諸佛者所遇

良緣要遇良緣深修妙行方成佛故

經其最後成佛者名曰燃燈 贊曰

第五憶念因論云爲他說法利益他

故文分爲二一八子成佛二八百弟

子成佛此初也理應此文屬前能進

入因但以別明成佛者名故合入此

經八百弟子至故號求名 贊曰下

八百弟子成佛有二一染因二淨因

此初也內妙業不純外多貪聲譽故

號求名論云汝號求名示現知過去

事故不爾便成指斥他失

經是人亦以至尊重讚歎 贊曰此

明淨因福慧雙植得遇良緣三業修

習財法供養身恭敬意尊重語讚歎

論云種諸善根復示現得彼法具足

故

經彌勒當知至汝身是也 贊曰上

委陳同事答下明古今相即答自身

所送事因也論云以文殊自身受勝

妙樂故此中有二一即人二即法此

初也

經今見此瑞至佛所護念 贊曰此

即法總結答也

經爾時文殊師利至今入佛智慧

曰下有四十三頌頌前指陳別事古

今相即不頌初二因後有二頌不入

答中第三語衆勸知非頌前義由此

還分爲二初四十頌頌指陳別事後
三頌頌古今相即長行指陳別事有
七因分三今不頌次復有佛等勝妙
因故頌六因但分爲二初二頌頌讚
揚希有後三十八頌頌委陳同事讚
揚希有中此亦有四初二句頌時次
二句頌名次一句頌法後三句頌生
利益

經佛未出家時至亦隨修梵行 贊
曰下三十八頌委陳同事中五因分
二初二十九頌頌受用大因佛在宣
揚後九頌頌餘四因滅後行化初中
分四初二十頌半頌示相同今次四
頌頌唱滅異即次二頌半頌當成佛
記後二頌頌現入涅槃初二時半示
相同今中有六初一衆成次一時成
次二頌半成儀成次十頌半說因成
次一頌半欲聞成後四頌答成此初
也上二句頌在俗後二句頌出家
經時佛說大乘至而爲廣分別 贊
曰第二時成
經佛說此經已至經名無量義 贊
曰下第三有二頌半成儀成中有二

一頌入定一頌半器及有情世間此
初也

經天雨曼陀羅至即時大震動 贊
曰器及衆生世間也此中合有五入
定雨華作樂供養地動與長行前後
有無廣略不同一切諸佛土即時大
震動者亦唯日月燈明佛國震動非
十方界前云而此世界六振動故今
此燈明佛國一切皆動化身報身下
位非一可言諸佛

經佛放眉間光至萬八千佛土 贊
曰下十頌半說因成有三二句放光
二句照境九頌半如今所見是諸佛
土此初二也
經示一切衆生生死業報處 贊曰
下九頌半如今所見中有五初半頌
六趣衆生三頌見佛一頌聞法一頌
見四衆四頌見菩薩不頌入滅起塔
此初也處謂所趣報是業因所歸處
故或處謂道理善因感善果惡因感
惡果有是理故或處謂處所受善惡
果之處所也
經有見諸佛土至斯由佛光照 贊

曰下三頌見佛分三一見淨土一見
供養一正見佛此初也釋迦光照皆
如金色日月燈明琉璃頗梨色者欲
顯大乘純一可重故唯金色衆德圓
備故種種色互彰彰故梵云吠琉璃
略云琉璃有種種色頗胝迦云水精
亦云水玉或云白珠訛云頗梨梨力
私反智度論云出山石窟中過千年
冰化爲頗梨西方暑熱土地無冰何
物化焉此但石類處處皆有

經及見諸天人至端嚴甚微妙 贊
曰此二頌中初見八部供養後見佛
也
經如淨琉璃中至敷演深法義 贊
曰此聞法也佛放光自映或衆映佛
此方遙見如琉璃中現金像說法也
經一一諸佛土至悉見彼大衆 贊
曰此見四衆
經或有諸比丘至說法求佛道 贊
曰此四頌見菩薩種種因緣信解相
貌行菩薩道唯頌信解亂修行故一
頌勤戒欲顯在家出家並得行菩薩
行故言比丘或稱菩薩精進遍策戒

是學本故初舉之一頌施忍言等者施忍非一類有多故一頌禪定一頌智慧

經爾時四部衆至是事何因緣 贊

曰下一頌半頌第五欲聞成也長行云二十億菩薩樂欲聞法此言四部互相顯故前據發心此未發故

經天人所奉尊至唯汝能證知 贊

曰下四頌第六答成長行有四此文有二初二頌因說此經後二頌時節短長略無傳燈眷屬大衆安樂此初也適近也始也纔從定起能引衆生至菩提位出世智慧照達真俗名世間眼

經世尊既讚歎至悉皆能受持 贊

曰時節短長也

經佛說是法華至當入於涅槃 贊

曰上頌示相同今下四頌頌第二唱滅異即分三二頌唱滅一頌誠觀所化一頌大衆悲惱此初也化緣既終便唱今滅

經汝一心精進至億劫時一遇 贊
曰此誠勸所化精進爲出世之根放

逸爲生死之本理須修斷况乎諸佛億劫方遇今既得遇而不修斷者哉故經云諸佛出現樂演說正法樂僧衆和合樂同修勇進樂

經世尊諸子等至佛滅一何速 贊
曰大衆悲惱也世間空虛衆生福盡故生悲惱

經聖主法之王至汝等勿憂怖 贊

曰下二頌半第三當成佛記有二一頌勸勿生憂有當來佛可依投故示同入滅實常樂故後一頌半正明投記此初也

經是德藏菩薩至亦度無量衆 贊
曰此授記也

經佛此夜滅度至以求無上道 贊

曰第四二頌現入涅槃中初一頌現入涅槃後一頌見失良醫精勤慕道

經經是妙光法師至廣宣法華經 贊

曰上二十九頌頌受用大因佛在宣揚下有九頌頌餘四因滅後行化分四初一頌攝取諸佛轉法輪因次一頌善堅實如來法輪因次一頌能進入因後六頌憶念因此初也

經是諸八王子至當見無數佛 贊

曰此第二善堅實如來法輪 贊

依小乘於三無數劫逆次達勝觀燃燈寶髻佛初釋迦牟尼初劫初達釋迦牟尼佛更達七萬五千佛第二劫初達寶髻佛更達七萬六千佛第三劫初達燃燈佛更達七萬七千佛

第三劫滿百劫修相好業初達勝觀佛即毘婆尸由翹足讚歎底沙超於九劫所以經中往往言過去九十一劫有毘婆尸佛若依大乘第四依菩薩供養八恒河沙諸佛始今解涅槃十六分義古來配在第十地中今亦未定只言八恒河沙何必即是第十地也真諦釋言初劫遇五恒第二劫達六恒第三劫達七恒河沙佛所以今言得入八地仍言當見無數諸佛

經供養諸佛已至轉次而授記 贊

曰此第三能進入因後得作佛故

經最後天中天至度脫無量衆 贊

曰此第四後有六頌憶念因分二初一頌憶八子後五頌憶八百弟子此初也

經是妙光法師至號之為求名贊
一曰下五頌憶八百弟子分二初二頌
半憶染因後二頌半憶淨因此初也
寶族姓以為貴愛利譽以為先所習
多廢故號求名具六失故如文可知
懈音古隘反懶也倦也怠音徒亥反
亦懈也疲也或作駘亦疲也慢也墮
也第二貪著已得利名第三更求未
得名利族云類也周禮四閭為族鄭
云百家也
經亦行衆善業至其數無有量贊
曰頌淨因有二初二五句憶淨五因後
五句憶淨二果
經彼佛滅度後至今則我身是贊
曰上四十頌頌指陳別事下三頌頌
古今相即有三初一頌即人次一頌
即法後一頌結成此初也
經我見燈明佛至欲說法華經贊
曰此即法
經今相如本瑞至助發實相義贊
曰此結成也放光警覺有緣皆集衆
見此已深生渴仰起此神變表法非
虛顯證深密故名放光助實相義

經諸人今當知至充足求佛道贊
曰上四十三頌頌長行下之二頌大
文第三語衆勸知陳佛今說有二初
一頌明佛說法雨道芽生令進善也
後一頌明佛說法令求道者疑惑皆
除斷滅衆惡此初也
經諸求三乘人至令盡無有餘贊
曰此斷疑也此後二頌雨大法雨說
大法也
妙法蓮華經玄贊卷第二末

補城縣廣勝寺

以法蓮華經五寶卷第三教 大慈惠等沙門等
方便品唯開三門一者慈惠二名三出離來者有三者依
公品為正宗中蓮花有出水開蓮之二德妙法具兼秀行跡
之內欣又經下言今此經中唯說一乘故以破一會二歸於
一乘為法花之正主故三周說退彼三乘此品初說廣為利
樂之子以上報家初於佛品中領解佛為蓮成授記
乃至天子說佛是第二周解佛品中舍利弗請我今
死後從誰下佛說辟除利彼中一報一人信解佛說兼
草喻品為蓮成授記是第二周化教物品說往無
緣化戒不實利彼下報滿慈等領佛印述說授我五百
及學死學記是第三周自下受先就一乘廣教但一乘是蓮花
體今既乘集經和誓之已畢幾器符會正可陳常品蓮說
一乘利上報法蓮華品後方便品來二者孩子九品為蓮花
方便品下初十二品明乘境安樂境出明乘行如來壽量
等常不輟合此五品明乘果說境今知乘之種種勸導
兼而取末實解開悟此蓮便得記中今三劫之八品正
明推實三報得記次之三品教人美法勸持行後持
一品草命持持行實法初八品與前所說因緣相與意從前
便品來三者論去自此已下不現所說因果相與意從前
序品之後明經所言所說因果體相一狀共有三釋一云所
說諸佛者應為果能教門名因如門為入室之得
由故教為顯理之蓮蓮花但說二或因果故即智說云
三請已後明大事開亦悟入門二為果後為因王是安之
宗旨初初智門之志欲發慧子等發今其因請說蓮故
蓮花二或解解元重義無果香因開此亦未交運理由此
即以顯示悟入其果及因云初智及門二因智果明未悟
入三果入因教理行非假法花故令總昔者修行方便說
三今乘乘體理非難有一乘三乘之家解一乘之理行三乘
之因證一乘之果法花也中前日攝此品具明此蓮說一乘
因之與果故序品後方便品承釋二者若方便蓮及今
為去首佛智有二其寶行二方便智真寶智有二者
一法法二者實智實法亦有二體實智有為無為二體實

謂實如妙理實智亦不如此體實智即顯體實無漏實智
對凡妄智不知名實智根本後得二智俱是二證實實智
唯正體實智有五對對知妄名實智二對知華名實智
三對知相名實智四對知諸名實智與之四種實智皆是
唯觀第四真智對知四次皆是四世俗智五對知雜
智名實智謂乘理智對知二推智與此證智以第四真
智對後三俗智若依趣入智以第三真智對第二證智方
便智有三或四蓮趣方便謂見道前七方便智蓮趣門
畢名為方便所學有則曰方便位唯宜曰便三施為方便
善巧波羅蜜後智妙用能行二利故名方便此由有三
一教行方便言音可則曰方便教獲安曰便三證行方便空
理正直曰方便順正理名便三不住方便在真入格曰方自
他俱利名便三集成方便諸法同體巧相集成故名方
便且真如中具恒次佛法以智為門以識為門皆攝曰
故菩薩地云此法善巧成是故名方便十地論云觀周成
別異壞以總對別之方便也克與有則曰方以合多名
便四權巧方便實元此等應物推現故言方便謂以三業
方便化也此對實智名為方便利物有則曰方便時而
濟名便此體即於施為中出更元別義故體唯三本此
有三攝下方便唯利於下二顯上方便唯顯深妙三通
彰方便過於上下攝下方便者此經下云十方佛土中唯
有一乘法元二亦元三除佛方便說又云正直捨方便以求
无三道於前四中權巧方便也此乃有三身方便執持善
器而著垢衣伽耶成道等是二語方便下云我與九部法
入大乘為本又趣波羅奈轉四諦法輪等是三意方便
下云尋念過去佛所行方便力我今所得道亦應讚三
乘等是上同古佛下順有情佛地經云成所作智三業
化正與山同依此解云施為可則曰方便善巧探探曰便往
生論云正直曰方外已為便方是方便便謂長便之方名
方便二顯上方方便者无垢攝云有方便故解无方便故
持此經下云我說是方便令得入佛惠初諸如來以空重
方便廣說諸眾生入佛无漏智初方便顯後佛智故理效

可謂曰方巧用能願自便其義深遠其語巧妙使通教理方
之便名方便三通彰方便下經大眾疑云何故世尊兼說
難知方便是慈下二句別佛所得法甚難解有言說意趣
言說是接下乾昔三權又云佛志知是已以諸緣解喻言
待方便令一切歡喜接下顯上三皆通故即三種方便皆
巧波羅蜜多應配攝方者說情緣之法軌便若若若物
理之要且方謂方軌方法便謂便宜便情謂有情緣謂
橫要說攝攝情緣要之軌法名方昔人貴法故初謂物
理謂道理齊入物道理之要且名便齊人善法故此言意
顯者人善法之軌則故言方便亦方便故名方便由此
慈推乃通三權即前三種合是十種方便善巧波羅蜜多
加無五說十二種中初六依內修證後六依外成就內
六種者慈心願了知諸行放公放者不捨生死輪迴不
添感然猶進乃六種者今以火施等善感無量果今以
以戒等力利大善根檀聖教者除其惡習度中住者
今其趣入已趣入者今其成就已成就者今得解脫此中
接下即外成就此中顯上即內成就此中通彰合是內
外十二種十二種中為成後四復修六種方便善巧二種
順會通將為說法先現受美可樂身語今主受教以法
起樂漸次為說彼不解空聲意教切諸法無性死事
先生死滅如幻夢等如理和會彼經不說切法諸法無
所有但无所執可說自性攝第我無其自性既彼性事
都无所有一河生滅又如幻夢非如顯現亦非彼事都无
所有故說如幻了知二共立要契見有求求先共立契
今知恩德供養恭敬持淨戒等法復與之三異分意樂
共立契已不進行以利益意先許不與先為親友隨順
化導彼不依學理情志相所作非違詐不隨其欲其權
時外現非捨非內君樂不為救拔四逼迫所作有自自力
於親屬等能正教戒不知恩德或等者或新所不暇
深詞接今正修習五施恩報思曾於彼所有大恩德彼期
報報勤令修善名大報恩究竟清淨道果滿已往知

受天乃至下生成等正覺今生欣樂往主隨下請得法
輪廣為燒益中方便即是六中隨應會通會皆
通今復決擇非唯說又說有二義者方便善巧即外六種
二通方便善巧即內六種如其所應皆以四攝法攝
者方便乃以慈悲為先分別智內實境後得智中利地
說法隨方便之妙用說以後得智為性難攝等說後波
羅蜜多皆從得智性故其能所攝性又各別因智而攝
從根本故智為性下擇本文義周中有四初世尊略
次為子願解決如來速成成就佛為記別同中下教文各
四故四之中心初一即方便品後三皆在辯喻品中佛
喻喻中論判為五初法法勝教分吾成佛下第二法法師
勿他分不勝來中編蓋阿羅漢下第三大非定教分佛告
舍利弗止不須復說若說是事切世間皆當驚下
第四定記分舍利弗請佛出末五濁惡世下第五功契分
法為佛師人由法以成德人為依教人必宜宣說切
法故後教人應諸善聞等若曰西教已為文定聞法說
逐有教生致有定教分佛心為生已定說止避今因
諸亦令惡追善既不分明解釋其義故有之記分衆
人之內開前所說又有表者佛為重解故有斯教分逐
五分或分初二初法及法師取象逐逐後佛更為定記詳
釋來後法法顯釋與法教分二也曰世中今科為初法
先唱讚察摩羅之心四空案案案教初佛子之請二開前
案案相契被推內四劫發善心今於作佛品末三行頌是
假今時世甚至不依知善一源元唱讚舉摩羅之心工
中有二校長行後復須長行有二初法所說而說法後
善從成佛下教如未身林盡法法師勝教初中有二
初初初勝教後所以者何下釋斯勝教初初初初
自在從安而起故善善鳥子正陳所說法者待也詳釋
論云以如實智觀三昧安詳而起已告舍利弗若
現如來智自在力故如來入定無散亂故觀見其
願安名如實智觀佛安現入已歸入不能驚怖今此
定是非非自出持不依今出故自從定起又觀於定中入

安散任得自在故即由二截故決定知羅是無量無三
多其第四神功總勝故不告歸入稱告舍利弗者謂勝
再與如來相應故謂舍利弗齊聞之中策為上品智應利
根即解脫先信入佛九說法法法法法法法法法法法
榮根法相行故名和應者相迎順義非是也應和
似名為相應攝合佛法名相應故不若善慶稱有善
二為詳辨開釋作事故法法法法法法法法法法法法
捨法法非非非非非非非非非非非非非非非非非非
心變入果故三諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸
謂此乘非為已分心在法不致進修今若齊聞今除此
念是說等分除情習心為修人善法念故今齊聞聞善
思念之其舍利非已兼佛若我是法一亦亦亦亦亦亦
信即起修學心五為諸善聞不起所作三善心故善諸
則謂所得深法果滿諸聞所作已今今法法法法法法
今善小心善法於至善全不相應故雖利根佛不正受傍
告舍利弗三乘人有難證者今皆所說正法不致進修在
持阿餘故所教之法略有二種者善思二智善門說
有二善深一深深深深深深深深深深深深深深深深
者即能證教智善甚深即阿羅漢理虎士阿羅漢此公為
教深聞為得上古諸佛傳至今故其甚深深深深深深
深理正得甚深之名門深乃種種見見等二乘不知不道
此二自餘別為理教二法論意也此論說智思者謂切
種一切者一義改一切者人之智名一切者一應通性相名一
一切者即佛果位深善善善或一切者凡外別智善言智
者其後得智善者現也即一切者人之智改改改一切者
一義何謂改改謂一切一義者謂若空若有為為為
有為無為若若若若若若若若若若若若若若若若若
非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非
一切種名一切種名一切種名一切種名一切種名一切種
法實相論自擇云如來廣性為體攝法成人之所改
即是智思故引下為證三智思相沖九為能觀王體後

得二智為體下下方便知見甘已具足思共度其不能也
 佛智等是三智惠伴度以功德有為功後是下下世末知
 見廣大深遠元量元礙力元所畏皆足等是四智惠因
 謂修證教及万行是下下其智惠門辨難入論去阿
 含甚深又論引經云如來能說一切種語言詞又去盡行
 諸佛无量道法等是五智惠境謂若空若若有為無為
 真俗諸境下下如是相如是性皆是今智惠門即是方便
 能證教深改所證深即四惠兼確可然依諸教五
 甚深中多唯惠性真如為體以向含甚深即昔三教
 故證甚深即一乘體元上甚深是大善提故勝勝經中
 說乘體唯真如故即化城品之寶所也今此經中依
 寶勝惠唯取智性相為體善提之斷皆名為善
 提說智及智惠皆名為善提初改火宅牛車即智
 相故牛車之作各一說實所著有即智性故乘共取
 故下悟知見即是二改由此有故修三智成下下大事因緣
 即唯此二若因若果謂此智惠是乘真理其智惠門
 是三乘推教慈攝實推理教三別欲今三乘推實
 行因證果故勝勝由說三乘等四智究竟得深源者是
 佛方便欲令捨二權而取一實故其證甚深源論有義經
 妙了難了體妙者論云證甚深有五種難了者論云又
 甚深者一切善聞辟支佛所不能知其五甚深古來
 唯依真如解者者真深是別義也二者實體源自體
 注也三者內證深正智內知餘智不得故四依止深法
 界法注諸佛本改五元上深體實勝改謂大甚深是
 即是所證元上等正覺果也若真深源智性智相合右
 為五證甚深者其義甚深謂正智如之用故體甚深謂
 真如法性注故以體甚深重顯正智內實如改所以右
 深依止深者重顯真如一切權本所以右深元上深者謂
 大善提提者如來所證阿耨多羅三藐三菩提提者謂
 金剛般若論云元上善提是法身理三菩提提是報身
 智改即道顯此之二體證過一切所以名深此為本志
 若通義解或隨所應而論四惠皆有善智依四深或

智惠相性伴境四法如次初四種甚深唯元一深在大
 善提諸德主改又非喻所喻非思議所思議故名甚深上
 乘解深唯在智惠不通惠門唯解深經惠門亦有五論
 名總句何含深改即五難是元量者若性智相智伴智
 境如其次第體通用寬德佛法如空元元德體元窮
 終必元量故元元量然今但說智性智相二種智惠名
 為元量體德作用皆具元元窮盡故其門甚深亦
 有二義一難了難了體妙者論引經云其智惠門難
 難說難和難解難會後五難了者云云不知故由改
 故深故其門難見由智體深故其門難見由智內證乘
 故其門難和由智依止深故其門難解五由智元深故
 其門難入以教五難別配智惠五種甚深又智有二九
 二聖凡有二智一現二凡現智不知名難見比智不知名
 難見聖智有二有滿二元滿有滿世俗智不了名難知
 元滿智有二一不了一後得劫元滿智不知名難解後元滿
 智不知名難了者論今此經中唯有二元滿智不知
 故言難解難入總顯證教二難了去一切善聞辟支佛
 所不能知唯佛能知故佛所以教一深者論自解云
 為諸大眾生真信心專克欲聞如來說故為下特說乘
 真深佛所得法甚深難解之由漸故先教智深彰下
 所教有四言說意趣難知二乘為難之由漸故先教門
 深今其發心希所聞也不唯應教智惠深應獲方便
 以成佛故經所以至至應難難解費日此釋前探阿含
 甚深與中有二功德後顯所以若何者佛所得法所謂
 解脫三乘同坐解脫之狀一乘亦得方便言教亦已依
 學如何今就說之種種言一乘不了一之所以者何謂
 也又此後意佛之智惠二乘未得可名甚深其智惠一
 乘已得何名甚深云二乘不知若依何解所以者何所謂
 解脫三乘雖同若法身相性智惠彼所未得決心
 不知且智惠門彼亦未了故以下但解阿含八種甚
 深欲顯二乘尚不能知教之甚深况佛智惠依第二乘
 所以者何前被教門深所以者何今當具顯故此云

下但顯教深論緣經有八句今此文唯六句准諸通言
 佛曾說近百千萬億無量諸佛盡行諸佛元量道法
 勇猛精進名稱普聞成就甚深未曾有法難解法者
 如未能知隨宜所說悉趣難解一切善聞辟支佛所
 能知如今經中第六句難解法者如未能知如第六句
 一切善聞辟支佛所不能知故成八深第一句佛曾說
 百千萬億無量諸佛者受持讀誦甚深顯世甚經
 三大劫供養廿六恒沙佛不彼佛所愛持讀誦此法門
 故所以甚深非彼二乘略即修辭故名甚深第二句盡
 行諸佛元量道法者修行甚深諸佛福智一利道行皆
 盡行故非如二乘略修因故名甚深下皆准知第三
 句勇猛精進者果行甚深果謂果成精進勇猛堪忍
 勞倦所作皆成名為果之或由精進所作善成公獲
 果名果甚深一可獲大牛馬者身六年修行七日超足
 非不專精勤勞得故第四句名稱普聞者增長功無
 心甚深由名遠播凡聖皆聞顯動已身勤加修斷自切
 德心倍加增長或名遠播他聞之故皆增長功德之心一
 切聞知故成甚深第五句成就甚深未曾有法者彼
 妙事心甚深由所成法未曾有法使妙勝事能成
 之心亦為使一妙心說故教難知第六句難解法者如
 未能知者元上甚深由難解法如未能知改此法門
 得成元上或難解法體即元上乘佛能知故是甚深
 第七句隨宜所說意趣難解者一甚深一者名字
 章句意難得故佛自性持入解此意不同外道自不
 能解何今他解說因緣法甚深改入有二義難入解
 佛自解故二隨宜所說今入法故意趣難解名為甚深
 第八句一切善聞辟支佛所不能知者不共善聞辟支佛
 所作住持甚深不同二乘所作外利所作內利住持故
 成甚深上乘意說由近諸佛受持讀誦修行果受增
 長功德心證成事成元上法改隨宜說難可得解二乘
 不了其智惠門名為甚深難解入改元佛智惠非甚深
 哉經舍利弗至禮之辭喻黃日下教所證所說法深妙

門各應略為八別四先並以五門分別一列名二釋名三并
行相四出體五并差別列名者謂慈元並悲元並喜元
量捨元並也釋名者緣元並瑣緣一切有情起四故
二起元並行一辭亦復極廣大故三感元並樂得大社福
成如未故名為元並四者且數難釋也并行者相者法界
有情起為三類元並元樂者元利與樂名慈元並為
體二有苦者被苦名悲不苦為體三有樂助善名喜
不嫉善報為體後於死苦元樂者起離樂想於有
苦者起離樂想於有樂者起離貪想平等欲令離諸
惡故名捨善捨為體出體性者合以三法謂元不苦及
捨不嫉即元不苦元利法故并差別者此各有三有情緣作
有情起二者法緣不見有情唯作法想三元緣復於諸法
難分別心作真如想名為元緣或法元量緣諸法此三
之中初若外道次若二乘復難若僅初三安樂後(利)益
感果可知與大慈大惠大捨有差別者故唯寶觀
唯佛而起緣三界生并元樂俱此通復實通凡聖起緣
界不定非元緣俱四元緣解以三門分別一列名二并相三
出體列名者一法元樂解二載元樂解三詞元樂解四并
才元樂解并相者法緣能詮名句文辭義謂所詮真格論
理詞謂諸方音辭并才謂七種并才緣此四智元無所拘
礙名元樂解有多差別如法擇苦陸地及十地論出微
者此四多以元漏後得智為體非緣真故義元樂解亦
通正智初地分得九地任運離障四成福果滿足十力
略以五門分別一升名二出體三行相四次第五諸門并名
有二列二釋列名者一廣非廣智二自樂智大般若
五十三名業異熟智三靜慮解脫等持等至智四力
名靜慮解脫等持等至辨深清淨智四根勝智
力五種一勝解智六種一界智力七遍趣行智力彼名遍
行一智力八宿住隨念智力九死生智力十遍盡智力釋
名者初地後別起名力者能離惡礙不可屈伏
喻如菩薩地第九五十七及法界第五十七菩薩地經第五
攝揚第四對法第十四及般若經皆釋此相與四種樂

有情功能相應畢竟勝切切離惡大威力故說必
力故以威勢能離屈名力對法云善降眾魔善記
開論故十名力十者是數力用不同有此十種故十
力依六釋中辨數釋也別名者因果相當名之為慶若
不相當名為非慶故瑜伽去淨不淨果非不淨等如
寶因是名為慶一建五義依義起義能建果為依
能起若果法故因立慶名不平等因與上相違是名非
慶於此種一切智無滯智淨智離增上慢智名之為
智力蓋如前各自所作三並三業或順現受或順生受順
後受不定名為自業於此正知名自業智力此於善惡業異
熟果中而生知解亦名業異熟智力靜慮者四靜慮解
脫者八解脫等持者切有心定等至者一切有心死心
定於此正知名靜慮解脫等持等至智力此等諸定通
有漏無漏亦名離深清淨報者信等五根此定中上名
為勝者於此正知名根勝解智力若從他信以為其先
或觀諸法以為其先成定中上愛樂勝解名種一解於
此正知名種一解解智力若廣建立種一種性二種性
三乘或四乘或五乘或貪嗔癡等分行等乃至有情
心十千行名種一界一是性故於此正知名種一界智力
若如如是諸趣門中隨順正行於此行者修不淨觀
等名遍趣行或趣一切五通之門或諸外道沙門婆羅
門各一異見品類諸行或此世世先罪惡行名遍趣行
若此正知名遍趣行智力於此世世先罪惡行而了知
亦名遍行一若於種一有情界中四方名字假說立
品類差別隨先過去所有自體八言說句如是名二生
類三種性四飲食五受善樂六長壽七女住八善喜等邊際
於此八中隨念六種略所行一有元量種種宿住隨念六
行者呼之為名二利帝利等色類差別三父母四飲食
方軌五善惡六壽量等此宿住是過去境住宿世故若
此宿住而起隨念一俱行智名宿住隨念智力前有情
類隨念起名為死時住在中有名為生時於善惡
至死時生時皆能正知名死生智力切諸法深及隨

願元緣永斷名為漏盡於此正知名滿盡智力若者是
體力是作用智體知力更元別性中宿住隨念相應智
力是隣近輝自勝寂初慶非慶乃至漏盡之智力皆依主釋
宿住是隨隨念相應智力是隨隨念亦依主釋二其體者
深揮分五十七去佛具知根思報為體對法論云若若
慮及彼相應諸心所為體善陸地云謂想五根為其自性
雖復三不同其體有五取勝體故云深揮分佛具知根
志報為性一引生體故對法云若定若慮三取勝體善
陸地云五根為性由思勝故且觀十力處為自性所以但
言非慶等智力不言信力清淨進等力依此如言及
擇分文說四相應體對法云及彼相應諸心所四種
為性五善處體五善為性定共進共元漏色等助為體故
此華元文理必應不礙戒戒助推悉故於之三門如元
垢稱疏第一末說四元所與以五門分別一升名二出體三
行相四次第五諸門亦如菩薩藏經第五大般若五十三
攝揚第四論加五十對法十四升名有二列二釋列名者
正等覺元異二漏盡元異三障法元異四出諸道元異持
了知但然元是心元法元無所礙應都元樂元權故名元
差別名者正覺諸法等覺諸法名正等覺諸法煩惱漏
種現俱斷故名漏盡說障礙法名漏障故言障法流
出離道諸聖修習次空出苦名此若遊於此中得死
所畏皆依主釋出體性者五十七以信進念慧及具
如根為性對法云若若者若及彼相應諸心所又言若
起作用後得智為性若若自性正智為體此般有五種
勝智為體發起心為體發心五根為體相應之體為性
善處五善為體行相者如經言世世自辨我其正等覺者復
有決門或非決門從他方來偷越等言安樂性不乞食料
不塗其面中有立難云言正等覺元無所知今問於他
一何非這我於此禁正見無由得女惡住無怖天畏自辨
我廣大仙等位所以者何據受來者今發慈心問諸

問發道心欲入諸人音論未事佛知尚聞况緣不知
 亦為後一作其說見未發心應為引攝非佛不知仍信
 等處又如經言我諸漏盡後時天我行諸惡行惟常
 罵之執曰謂佛常與語遠有難言一諸漏盡後時
 並立呵叱天投愛語執曰貪與未投漏空蓋邪何乖
 返我於此難正見向安無天仰慶天位天授併之惡
 馬支毒方謂若不呵叱言怖我執自貪惡乘隨逐
 人心故以愛言即能調順非有貪與不盡也又如經言
 佛為弟子家障法法為障障不盡後復流乘有長
 子寺遠有難言亦必為障障重者一何乖及我於此
 難正見无由安無天仰慶天位天授併之惡
 離欲道初二界人既未離欲在承久成欲障邪行不助妻
 斯有何失故諸法法非不障也又如經言我為弟子說
 出離道諸聖修習史出離之受通達須有元學如明
 德天理之義獲為梵羅輝火焚身送有難言聖道
 久修難離欲苦元學既通受世河用修造之為一何等
 我於此難正見无由安無天仰慶天位天授併之惡
 果受曰為現惡因於有苦報由此聖者示相受聖道獲
 故我者異熱無學不受惡業蓋故有受障果不致元學
 故言元學受後善者現若有受障未離欲受成先學
 與聖名彼得神通非不難等世五通故或先受苦打是善
 和諸異說皆已出故如涅槃經九轉三時業至先學
 位非諸惡業一切不受說未入聖名為業其入聖已不
 受業業如彼實故向聖後之元聖果後之二門亦如先稱第
 二乘說禪謂色界四禪處謂初有尋有伺靜慮第二離
 尋有伺靜慮第三離尋有伺靜慮第四捨念淨淨靜慮
 即是四元色謂空處處無所有處非想非想處解脫謂
 八解脫以三門分別一列名名字二獨行相三正覺位別名者俱於
 如第十二五十七三攝乎分第八并對法十三觀揚第四三
 及第六若諸廣經第四等說兩有已觀諸色解脫內有已
 想觀外諸色解脫三淨解脫身作說其在四元色邊是解
 脫至或天邊是解脫元所有有解脫七非想非想處解脫

八想發道心欲入諸人音論未事佛知尚聞况緣不知
 亦有後一作其說見未發心應為引攝非佛不知仍信
 等處又如經言我諸漏盡後時天我行諸惡行惟常
 罵之執曰謂佛常與語遠有難言一諸漏盡後時
 並立呵叱天投愛語執曰貪與未投漏空蓋邪何乖
 返我於此難正見向安無天仰慶天位天授併之惡
 馬支毒方謂若不呵叱言怖我執自貪惡乘隨逐
 人心故以愛言即能調順非有貪與不盡也又如經言
 佛為弟子家障法法為障障不盡後復流乘有長
 子寺遠有難言亦必為障障重者一何乖及我於此
 難正見无由安無天仰慶天位天授併之惡
 離欲道初二界人既未離欲在承久成欲障邪行不助妻
 斯有何失故諸法法非不障也又如經言我為弟子說
 出離道諸聖修習史出離之受通達須有元學如明
 德天理之義獲為梵羅輝火焚身送有難言聖道
 久修難離欲苦元學既通受世河用修造之為一何等
 我於此難正見无由安無天仰慶天位天授併之惡
 果受曰為現惡因於有苦報由此聖者示相受聖道獲
 故我者異熱無學不受惡業蓋故有受障果不致元學
 故言元學受後善者現若有受障未離欲受成先學
 與聖名彼得神通非不難等世五通故或先受苦打是善
 和諸異說皆已出故如涅槃經九轉三時業至先學
 位非諸惡業一切不受說未入聖名為業其入聖已不
 受業業如彼實故向聖後之元聖果後之二門亦如先稱第
 二乘說禪謂色界四禪處謂初有尋有伺靜慮第二離
 尋有伺靜慮第三離尋有伺靜慮第四捨念淨淨靜慮
 即是四元色謂空處處無所有處非想非想處解脫謂
 八解脫以三門分別一列名名字二獨行相三正覺位別名者俱於
 如第十二五十七三攝乎分第八并對法十三觀揚第四三
 及第六若諸廣經第四等說兩有已觀諸色解脫內有已
 想觀外諸色解脫三淨解脫身作說其在四元色邊是解
 脫至或天邊是解脫元所有有解脫七非想非想處解脫

八想發道心欲入諸人音論未事佛知尚聞况緣不知
 亦有後一作其說見未發心應為引攝非佛不知仍信
 等處又如經言我諸漏盡後時天我行諸惡行惟常
 罵之執曰謂佛常與語遠有難言一諸漏盡後時
 並立呵叱天投愛語執曰貪與未投漏空蓋邪何乖
 返我於此難正見向安無天仰慶天位天授併之惡
 馬支毒方謂若不呵叱言怖我執自貪惡乘隨逐
 人心故以愛言即能調順非有貪與不盡也又如經言
 佛為弟子家障法法為障障不盡後復流乘有長
 子寺遠有難言亦必為障障重者一何乖及我於此
 難正見无由安無天仰慶天位天授併之惡
 離欲道初二界人既未離欲在承久成欲障邪行不助妻
 斯有何失故諸法法非不障也又如經言我為弟子說
 出離道諸聖修習史出離之受通達須有元學如明
 德天理之義獲為梵羅輝火焚身送有難言聖道
 久修難離欲苦元學既通受世河用修造之為一何等
 我於此難正見无由安無天仰慶天位天授併之惡
 果受曰為現惡因於有苦報由此聖者示相受聖道獲
 故我者異熱無學不受惡業蓋故有受障果不致元學
 故言元學受後善者現若有受障未離欲受成先學
 與聖名彼得神通非不難等世五通故或先受苦打是善
 和諸異說皆已出故如涅槃經九轉三時業至先學
 位非諸惡業一切不受說未入聖名為業其入聖已不
 受業業如彼實故向聖後之元聖果後之二門亦如先稱第
 二乘說禪謂色界四禪處謂初有尋有伺靜慮第二離
 尋有伺靜慮第三離尋有伺靜慮第四捨念淨淨靜慮
 即是四元色謂空處處無所有處非想非想處解脫謂
 八解脫以三門分別一列名名字二獨行相三正覺位別名者俱於
 如第十二五十七三攝乎分第八并對法十三觀揚第四三
 及第六若諸廣經第四等說兩有已觀諸色解脫內有已
 想觀外諸色解脫三淨解脫身作說其在四元色邊是解
 脫至或天邊是解脫元所有有解脫七非想非想處解脫

滿者以分別中世間正智為體充滿者即允分別智及後
 得智唯念為性緣色非色及其如鏡雜諸空障引生勝德
 非餘能故若相應體初七以四盡為性眷屬五種性對法
 本者空者及彼相應諸心所死色界中許有安適先色者故
 第八解脫以三法種子上厭心切能為體如不相應行應所斷三
 昧梵語與空等持即善持謂空死相死類三等持至下當釋
 按若五十三三境俱同俱緣空故然依論引經更有五種恐
 繁不述論重釋上三句中後第二善持次上三句安樂寂
 就可化眾生止善知識故謂能引導有菩提性可化衆
 生未發心者今依善友雜諸者故名為方便引導眾生
 第二成就根聚眾生今得解脫故謂今人發心者得解
 脫故名方便知見波羅蜜第三成就力家自在淨降伏故
 謂佛內成種一切德是故外能屈伏煩惱離死天魔名三
 力其禪定等首是世尊所和止廣名之為家由力自在故
 能降伏由家在故淨諸障又由和止禪定等為家故得自
 在神通業等由成死量死礙力等故能淨諸障降伏外道
 等名如來知見廣大深遠依論本重兩善持經上三句已
 以經下三句釋上第四標句釋上三句亦兩善持經後重釋
 經深入死際至未曾有法法曰以七句釋第四句以經雖有
 初之五句第六句第六句以至文當卷論去第四成就就
 七種種即初句種一成就理事空有世間出世間未會有法
 甚深入故洞曉無涯故能起彼種一自詞際涯一畔也經合
 利弗至悅可樂心善曰此第二句論名語言成就佛得種種
 美妙音聲說諸法故大智度論說五種音聲從佛口出
 甚深如雷一清徹遠聞一者悅樂三心歡受四了易解
 五聽者死厭離并有淨充滿等甚深如雷之種、分別
 諸法諦了易解名巧說諸法、法之言通上分別慈悲教
 念聽者死厭名言詞柔滿清徹遠聞、者悅樂三心歡受
 名悅可樂心初三各標一經舍利弗至不須復說者自
 此第三句論名成就就然彼無取要言之以下佛悉
 成就以上文雖有止以下文論去有法器眾法心已滿足故
 名相成就法器有二言云復真即舍利弗善深讚讚高言

者為真法器眾生聖心已滿者心樂妙法唱止現相今盡
 其諸佛今所以唱止不須復說何善法邪為假法器眾
 生自謂聖心已滿是者心不樂法在坐未去唱止現相今
 其起去諸法解脫我已得說更有何法止不須說耶故名
 為相如世間人共會一處亦有樂聞不樂聞諸語者言
 止不須復說之何益今樂者請語不樂者起去不為前見
 者今聞取一乘故名相經所以者何至難解之法實曰此
 第四句論名堪成就不死微詞一切可化眾生知如來成就
 希有功德堪能說法故謂舍利弗善善報執者名可
 化眾生知佛成就第希有難解功德堪說法故難唯佛
 與佛至諸法實相贊曰此第五句論名无量種成就說不
 可盡實相者謂如來藏法身之體性不變故佛智具
 知其實相體窮源底故名為究竟不但成就有為功德
 無為功德佛亦究竟故言无量種成就說不可盡此經脫
 第六句體成就如來能知一切諸法佛自證得故亦此第七
 句隨順眾生意為說修行法成就如來能說一切法故此經所
 言所謂諸法如是相等是此第七句說諸法佛所見現法
 无所不見上末物善論解經中言詞七句已論第壹復以七
 句解種一三句謂此七句去第種一法門攝取眾生不取亂事
 故深入死際第二今不散亂住故以教費眾生令不散亂事
 心住境希欲聞故遠離種種分別諸法第三今取故令根
 熟者聞取乘故唱止不須說第四今得解脫故令根熟
 者皆得解脫故佛成就難解之法第五今被修行成就得
 對治法令修行者得不真際性對治法故能究竟諸法
 實相第六能令修行進趣成就故令修行者進趣成就
 得淨妙智由此如來能知諸法第七今得修行不退失故
 令彼修行得滿足者復為他說不失利益故佛能說切
 法要由佛自成此七種故能令眾生漸順所化以論配上
 經文七句鈎項相起如理應和初四住權次二住實後外化何
 故配方便知見念觀三句作第三善持也論去又與教化
 成就者依證法故如是次第謂方便者令根未熟可化
 眾生今依善友及其知見者根熟眾生令得解脫其念觀

者解脫眾生今威力眾諸功德故此次第證法而說教
 化眾生何故配經言詞七句作第三善說也論去依說法說
 故如是次第如次前說次第可知忍樂不迷是成論去又
 與教化成就者依證法故又說成就者依說法故此二種
 法如向所說論去依此二種法有何次第依之而得修行
 者內證及說次第而修行即彼前文句再說應知者前
 論再說方便知見念觀三種依證次第善持言詞七句次
 第依說次第故如是次第說說如是依之修學即證次第
 結前義也勸學者知或與料簡初善辨四句中第三
 教化成就第四成就二種差別經所謂諸法至究竟善
 贊曰此顯第七句佛所說法依證而說故論別經有吾
 謂何等法云何法何法何法何法何法何法何法何法何
 一善依捨獲就實善辨初就三善名何等法法於一乘起
 種事說名云何法依三乘門修行淨淨五何法以法明三
 乘唯一相故名何法後究竟唯唯佛非死二乘體故名何
 體法第二善依展轉說轉法何等法謂有為無為法何
 法謂因緣非因緣善以因緣生攝有為非因緣生攝無
 為何以法謂常死常法善以常非因緣生攝有為非因緣
 生何相法生等三相法不生等三相法以有生等法攝前
 無常以不生等攝常何體法謂五蘊體非五蘊體法五
 陰即生等非法非生等第三善但解後三句難依有為解
 其初二句不異於前所以不辨論去何以法者謂光常有
 為因緣法何相法者謂可見相善法何體法者謂五陰
 能取所取五陰是苦集體故亦是道諦故如論可解樂
 四善依說法、用說何等法者謂名身身說故去何法者
 依如來所說之法而說之故何以法者能教化可教化衆
 生故何相法者依音聲取故謂今聽者依於音聲取所
 證法故何體法者依名體法相故雖今依音聲取所證法
 性難言故所證者假名體法非釋法實不今依文便生執
 著然今經文恐人不能翻譯之家還依第二展轉說釋法而
 釋然必不以義正之不違聖教者別我釋便是人情非
 為聖教如是相如是性合是第一何等法相是有為性此

言二法者謂方便及涅槃方便者有為能證涅槃空
道涅槃謂元為所證生宜理亦以此得此中得決定法
論云枝義者謂齊聞時支佛不能知故是故生業如經
而今不知是義所趣故經今時舍利弗至難解之法贊
曰下童子請中有二初長行後偈頌長行分二初中疑復
請說此物也依論下是第三依何事疑義者如來
執齊聞解脫與我解脫不異三乘同坐解脫林故是以生
疑者生因中疑因謂西云何如來數宣說其深境界
前就其深後說深源不同聲聞與佛解脫既等更何
不同除此已外不同何法若此所由而生疑故大般涅槃有其
三摩訶訶彼若解脫法身解脫雖同彼若法身即是佛之
智性相乘乘體彼所未得四眾不解所以生疑疑解今時
舍利弗乃至而說伯故何因者何道理所以何緣者何緣緣
由諸諸佛第二方便以此為他句下別顯此甚深微妙佛智
應難解之法即智慮門障前二故此中疑者是法執難解
執生疑緣我自昔未至難解之法若自昔未至難解之法
聞四眾疑毛故顯佛說難於演說也經今時舍利弗至下
思議贊曰十項中分三項半項前中稱讚諸佛第一
方便其深微妙難解之法三項、前四眾咸皆有疑項半項
我自昔未至聞自疑一項、請唯顯聖尊數演斯等初中
分三項半項前佛自昔中如來知見廣大深遠無量無邊等
法師歎一項、前所得難解所說難知法妙也須合項歎法
及法師妙無聞而自說此物也惠曰大聖尊者若佛智慮
妙如彼深緣經言齊如曰初出光明甚輝亮既性理自思亦
滅一切垢佛之利亦復如是增一何合經說曰出有四事者
日出之時眾眼皆除塵天作發三白鳥鳴四嬰兒啼哭
佛告諸比丘若日出時眾眼除者喻佛出世除五蓋障障
不照明農夫作務者人民之類皆共由作此辟穢越惡隨
時供給衣服飲食牀席卧具種種管轄白鳥鳴者佛如
高德諸法師等能為四眾說妙法嬰兒啼哭者此喻
弊魔見佛出世心大慙慙亦如經中讚揚言如來金色如
山亦如日出照世間慈拔眾生長夜苦故我頂禮三眾至

故今我讚佛大意自也久乃就是法者成道多年不覺
說今方說之故云也此上二句攝下二項、佛前說種種
觀經道場所得法至亦無能門者贊曰上半項前所得難
解善提提攝智慧甚深復半項前所說難知智門甚深以
二乘不知故此先問者經先問而自說至諸佛之所稱贊曰
上半合頌歎三歎先問自說三時起便即告故第五句法妙
第四句法師妙經先問諸難深至顯佛為解說贊曰下三項
四眾疑有二初、讚聞元學有學之疑二項、緣覺非乘
頌佛說乘前如網羅生難出故稱讚者說文應西謂李為
猶、性多獲在人前故九不次者謂之猶獲亦難去地魔善登
木郭璞健上樹也經不諸難聞乘至為是四行道贊曰此
項自疑自先所得智為是果法為是因道若是果者所得已滿
今何所讚若是因者更欲尋求因所成故前說眾人於自所得
得主決定心於佛說疑今者贊于先次空義於自所得亦
生疑或又前問問不自猶定今重思慮不自所得亦有疑
故不相遠經佛曰所生子至時為如實說贊曰下頌讚說
分二初頌讚聞弟子讚後頌讚餘眾讚此物也重稱讚聖
聖道方表表從口出故名口生蘭果胎藏成故經讚天
龍神等至欲聞具足道贊曰項餘眾讚請出上佛出元轉
輪王故說諸國轉輪王至具足道者大乘理故經今時佛告
至昔當驚疑贊曰下第二項有三初止後讚此也論下第四節
空記分記謂記別分明記別深密之義名為記別即上節
經中名記別經有三記第子讚往過去得失差別二授諸人
成佛記別三分明記別深密之義如下十二分教章中是說
此即第三記經也論去自下依四種事說一受心二因授聖
取授記四與授記受心者佛心本末已有受之所為之由
此便有授止及說是以受受心論不配屬經通下文意論緊
何受受心已盡驚怖者今斷驚怖為利益二種人故如來
有決定心驚怖有五損驚怖如所聞取以為實誇誇大
乘而作是言如來說言阿羅漢究竟涅槃我畢竟知如是
涅槃是故阿羅漢不涅槃此即決定種性聲聞者皆而
聞教善取之證究竟實果我畢竟已取如是涅槃果已

究竟勝死大無不堪聞今為說大乘若聞今說依非究竟
即驚疑阿羅漢畢竟入涅槃者道道疑生故多為損
云多事驚怖以大乘樂生如是心我究竟死過劫行菩薩
行生驚怖心起取異乘心故謂不定性地前菩薩性大乘
中已經多劫行菩薩行名為多事驚怖起心退還異乘故
今為說今其不退三顛倒驚怖分別我一身身見不善
法故謂根未熟定性九夫煩惱尤重不堪為說若為說者
更生煩惱顛倒驚怖四懼驚怖謂若為說大德舍利弗我
不應如是小乘法自止小果歸向大乘即以極心名為驚
怖五莊驚怖謂若為說增上慢者作如是說云何如來
誰於我善自謂道滿更死餘故聲聞有三定性三不定
性九夫有三未得謂得一具重煩惱菩薩有三退位三不
退位定性聲聞即損驚怖不聲聞即悔驚怖未行
謂得九夫即莊驚怖具煩惱九夫即顛倒驚怖退位菩
薩即多事驚怖不退位菩薩非此五中捨推就贊於佛
位方為說一乘故此說一乘不退故論去正為利益三種人故
如來有決定心謂多事及惟利益悔者引驚疑授記之季
者任持所錄故今此唱止及下正說佛心先為此二人餘非正
為即是十義說一乘中初三義也觀此文意多事種下說
有驚說即死驚自餘四種說即有驚不說死驚故論
懸言已生驚怖今斷驚怖因授記者如經止不須復說
乃至天宮當驚疑即下止文事是因應為聞者之義
不堪為聞者之退席故名為因、授記皆生驚怖有三種
義一欲令大眾推覓甚深境界故二欲令大眾生甚重心
畢竟欲聞故此上上是應為聞者之義三為令增上薄雖
法座而去故即是不堪為聞者之退席今此第一止但為
應為聞者之義第三止方為不堪聞法之退席其取據記
如經今時世尊告下即許可攝受許當為說是與授記者
如經佛告舍利弗下正為解釋一乘善是已記四中初決定
心唱止乃為說之由由次因授記但是止重請之由由取記
許為開釋與記正示陳說今言驚疑今其應聞者驚疑
疑或推見深法真意欲聞和合舍利弗至唯願說之贊曰

下第... 頌長行有三... 猛利三解... 至有能敬信者... 也固不堪聞法者... 謂阿羅漢果而生... 聖大疑非要有學... 後位聖果增上... 言增上勝比丘... 故生地獄中即... 妙難解下愚聞... 利弗至多所... 二初總請後... 從擇迦已皆... 茲故今請說... 中有三初一... 請說後須半... 也佛於二多... 為身能入道... 眾中驚子第... 其員曰此頌... 其十百至則... 喜以請佛說... 記今中自下... 受記者以舍... 請宜得不說... 實相智彼權... 記為二初取... 摩地夫聽法... 瑞視如如清...

可為... 惡人進席... 去阿由此自... 諸報難四值... 有二惡罪... 說文軍法... 者皆名為罪... 二業障三異... 不利今取初... 塗八難名... 障有一種... 聖位煩惱者... 障有三者... 有四煩惱... 有八根本... 障有四... 用三寶財物... 三若切出... 過失禁閉... 調斷其命... 四祭父畜... 因果長衣... 障亦有... 聖道諸異... 應去法前...

此障他... 五界中... 報故現不... 畏也備也... 相補如等... 上勝六平... 昔過勝者... 於勝計已... 實以德謂... 勝者已全... 謂已多德... 謂多證得... 得而今謂... 利故有此... 之畢既不... 觀地動而... 意聞序中... 後勝所以... 贊曰三不... 皆云有... 者受果... 神力亦不... 不止也... 佛告至... 佛許說而... 貞實住而... 實佳音古... 弗欲至... 詞欲音如... 心經佛告... 也論云有... 隨宜所說...

「初智」謂用大故名「初智」者若因也佛或為說功地已
 去能得佛果一切智因故名「初智」因欲令二乘有學
 先學及初地上不退轉地入學易生修習智因觀察智性
 入佛二乘與四意言佛出世者欲令眾生斷三障盡斷佛若
 從煩惱知見使證清淨數三乘上初令伏示法身同有今
 便證悟所不知唯佛非智智令備生故說佛果非佛
 以得殊勝勝性并顯其四今其趣入謂佛之出世意說
 若果若因今諸眾生皆因證果皆作佛故更不為佛所欺
 智之愚門即是二乘教之與理今流行果故知趣證乘四
 法若為法化或不退者地已上行不退故諸論說證乘易
 生故雖二乘迴心未即至彼地三乘保同久決定得果反死
 入變易生故作是說又二非者預備不退經三天劫復名不
 退地又乘修行一乘者信若證若行今於佛前皆令入法
 乘名不退或此果因二乘實備其兩兩說諸佛智惠其智
 志門即前所說三乘非教今二乘者若推取實行乘因趣
 二非果是與本意上來所說趣別果因以解四種准下三
 佛法之中不說初階唯說示攝入故知但應如此說若去
 別顯二乘已周不據據故舉二種攝佛初有為九為方
 德蓋故與方便品法說乘雅為上報由與地升若因若果
 非提攝雅以為二乘非物中為中報者但說若若牛非
 非提智德一乘由雅速因智不速因理非智理故化城喻品
 為下報者但說若示寶所證雅斷德一乘由速理不速乘
 智因理智故各隨所宜斷除彼障今其進入備說乘或為
 中下乎說因果智理二門影顯今解唯此顯明因果覺非
 一乘理義同格故本論中具解唯此顯明因果覺非
 與此故若解此品使解一乘突然劫下文牛車在牛車即是
 其提下式俱明因中之智三乘之與至道場故又理雖難
 經論中多說證理性智惠以為二乘之本故知究竟
 第二解本今其四意總依佛性法身智德以為非退障經
 去大事者所謂佛性又畢竟有三乘畢竟竟究竟畢
 竟在畢竟竟者謂六波羅蜜究竟畢竟者一初乘主所
 得下乘者即是佛性以是說我說一切眾生悉有一

八八八 妙法蓮華經玄贊

卷二

無死明復故不能得見故知佛性即是知見即是二乘說諸
 眾生悉有佛性名之為開曲宜分別名之為示此是法佛性
 與是說佛性即是因性即是緣性即是理性與行性與智性
 人非是善報人非善之名亦故說濕濕六如貧安舍內身有貧
 金之積聚夫大小死有知者時有異善善知方便力至即於
 其善無世善之藏安見已心法無再生奇特慈愛即是
 人善男子乘非佛性亦復如是初眾生不能得見如貧金
 藏貧安不知善男子我今令得示初眾生所有佛性善巧
 方便即是如來貧安即是初死眾生其心益藏者即佛
 性也種之分別令其生解名之為開勸勸思發令其念名
 之為入若依此解佛性中牛車各與吾為說說便非此
 義第二解本今其前三種即依佛果大披說三乘解之
 經第二卷去我今當今切眾生及以我于四部之眾悉皆
 安住無空藏中我亦復當安住是入於眾攝何牛名為
 孤獨之藏猶如伊字三點若並則不成伊紐亦不成如摩
 脫之法亦非退雅如來之身亦非退雅即謂若亦非
 三法各異亦非退雅我今安住如是三法為眾生故安
 退雅如世伊字與中說說梵本伊字上有三點下有二點
 即品字並者攝也謂前復說經者豈也明有三點世說經
 攝即此豎並非伊字三點別安亦非伊字要三和合不
 縱不橫亦不離別和合三點不一異如大白在天面上三
 額上有眉下各佛入眾攝亦復如是摩訶般若者能
 證之智如來身者所證法身解脫者由能證智證諸證
 法身之時一障滅盡三乘當求復有不續更充發將板名
 釋滅即是解脫故難集去滅諸有三若能滅若若滅若
 滅性即是三三滅濕濕滅若在上為滅諸道如領上目法
 身解脫並在其次下是兩證故猶如眉下所有兩眼以智證
 理今後後世皆住不生名入眾攝是佛性法身之藏不問
 乘智了生空不是大處理但生空我之理不若法身雖得
 或神及分段死必不生是擇擇滅不得引氣及智障滅
 分段或易三乘俱盡之勝解脫如般如非大眾攝身空智

滅彼名入死現身智何得稱大佛今不尔故名大稱
 為秘藏古人有前但依真如以為三乘名大眾攝便失大
 常住不壞為利有情以智證真或若佛方名為入
 佛意故不同三乘先有身智名入彼佛自言似使鳥拍鳩乃
 至永入於眾攝等今作此解善順彼經審諸經文當向
 悉當知摩訶般若即是開佛知見故論說言除初智更
 無餘事一切智者證三乘智重言智者證諸有智此說勝
 妙故名无上更無過故法身即是佛知見故論說言三
 乘平等佛身法身無差別故解脫即是佛知見三障俱
 空死皆盡是真解脫三乘唯得三障一死盡滅光餘不知
 若此故論說言三乘不知真實廢故令其悟也上乘非
 即是證入大眾攝必必有因更說入義故論說今現不
 退轉地與无量智業也佛止於世欲今三乘有情皆修
 不退地業安住秘藏入大眾攝不為佛也此身與眾攝
 字雖殊體性無別一切皆欲行因證入佛果位故若作此
 解既契化城之趣實所亦合火宅之御牛車乘體德既
 曰大獲現解法報一身正覺之與四解之應攝同備亦何
 理而不稱今此三解唯取所證智惠名曰乘能證之教門
 即次前說也隨宜所說意趣難解故又以蓮花喻若法
 必無開敷之與秀出果秀因數亦無非乘乘勝事經
 及此下文多說真理以為一乘之本故實通二種於義
 其開亦稱三明佛果乘入之種明佛因之非之雖通三
 數劫今此唯取第二劫後論說今證不退位故攝伽經
 中十地分為三種眾生身故如別章說又後品言齊聞緣
 慶不退菩薩乘與寶乘直至蓮花勝勝經言言明為
 解脫補善為因有向離漢障支佛大力菩薩三意眾生身
 初地已前實居三界分段死中未出火宅猶在門中尚為
 燒故不當乘之名或八地後名不退地如論說地後為
 意生身故得法空故謂三乘無身羊鹿非位亦若分位應
 在門中如小菩薩應非出宅若其分位應非出宅餘依
 乘滅已得濕攝名居門外不同於彼問何故字雖若牛
 羊鹿攝出宅天子趣於牛菩薩未出宅若三乘乘種盡

得滅稱出宅初劫或偈行如何稱出宅又七地分以意
 一生亦名出宅三乘同故已前即非偈多生故如有學類說
 出宅已方上半車然此經又初關之中初憇勝致使得
 清淨之言後三別顯故略不說經舍利弗至出現於世贊自
 第三結經佛告舍利弗至示悟眾生贊曰此釋於前有何
 意況眾生身中志有佛性故所教化但化菩薩所為所作
 常為此事唯以佛之知見示悟眾生論第二番釋示悟矣又
 示者為諸菩薩有疑者令知如實修行故謂有菩薩疑於佛
 性不修行今示所作但化菩薩令知三乘同有佛性斷彼疑故
 如實修行又悟入者未發菩提心者令發心故此解悟義已發
 心者令入法故此解入義明因果盡又重釋悟者令外道疑生覺
 悟故後入者令得聲聞果入者菩提證道邪入正捨權趨實故
 法花玄贊卷第三

妙法蓮華經玄贊卷第四 德意寺門基標
 一乘之義正是經宗今且略以五門分別出顯性二釋
 名字三明說意四彰差別五開各升體性者略為三類
 總合體二隨勝體三真實體一總合體者一切元滿若種
 若現有為元為若因若果根本方便修成佛德皆名
 乘一即大乘一即元上乘故勝勝云乘者即大乘也
 本論云顯是元上乘并中邊論云上乘品有三元正
 行元上謂十度隨修差別有六正行二兩緣元上有十二
 種所緣三修證元上謂種種性修證等十種備蓋通攝一切
 菩薩所有境行果故勝勝云云向羅漢辟支佛有恐怖
 有歸依四智不究竟名向退緣界又云正法住正法滅波
 羅提木又毗尼出家受具足且云法為大乘故說故知
 一切根本方便一切元滿若種若現有為元為故放佛德
 並名一乘三種意生身皆入初地故二隨勝體此有六類
 擔事歸理隨勝勝勝等中多以法身真理佛性名
 為一乘故勝勝云乘者即大乘一乘者即佛一乘者即
 退緣界又云於恒劫劫行六波羅蜜不如有人聽受諸論
 乃至執持經卷何況有人廣為他說以為為行比死為
 乘故退緣經言一乘者即是佛性此滅化城至於寶所
 唯以真如法身平等名為一乘二觀緣佛智體亦以真
 智名為乘上文自去方便知見皆已具足不退諸菩薩
 其數如恒以心共思求不離佛智體多是正體後
 得若在因位智劣識強在某位中智強識劣改三惡劣
 從勝體下經自去說佛智惠故諸佛止於此唯此事
 實餘二即非真是法位世間相常住於道場也
 導師方便說分別功德品云有為元上正等菩提於八
 十萬億那由他劫行五波羅蜜不如有人念生信得功
 德不可比喻由以佛果理智三種名為一乘理智本有誰
 經而号退緣智照漸生果因而稱正覺乃四德之馮源
 三明之妙本故稱為彼知見出現於世以理智一為一乘
 體智性智相合名為智四二運用廣體難以因智名為一
 乘火宅喻中云諸菩薩及聲聞眾乘此寶乘直至道場

唯因行故五勝出外取體通取因果出外取元所有理智
 以為一乘開示悟入四義中前三為果二後為因二如前已
 說故略不論勝勝亦大如取為緣有漏者因德後有者而
 生三有如是元明智地為緣元漏業為因有阿羅漢獨覺
 已得自在菩薩三種意生身故意生身所乘之乘名因中二
 稱大乘中方行真如俱名大乘故六引稱殊勝體以證言
 二名為乘教理物設難知理假智實體深正測故方
 便品初以所詮智慧能證教門名為一乘元量經十七
 名中彼第十四亦名一乘由與蓮花論有三義顯出亦依
 開教初喻智惠後喻惠門者但以真如為乘唯得出水
 之一義失期教之二餘然今蓮花既具四義何獨法唯二
 種今取教理而為一乘所以不言行果三真實體土名根本
 大教教理行果及能入大乘方便四法皆名乘故右蓮載
 之功德故根本教者此品初言其智慧門難辦難全
 論釋言阿含甚深花開敷義以喻妙法下文亦言法
 花經藏幽固深遠音攝大乘大向或遠塵大乘經等方
 便教者此品下去或說備多羅伽陀及本華本生未曾
 有亦說於因緣譬喻并校夜優婆塞提合經我此九部法
 入大乘為本隨順眾生說以故說是經緣勝亦言正法住
 者謂法性真如六度等行乘與真理能有所住故名大
 乘此經上去諸佛智惠甚深元盡下文亦云是法住法
 位世間相常住於道場知已導師方便說本論亦云念觀
 者謂大乘人觀法無我真如法界等故元性亦云乘大法
 故名大乘并中邊說真如法界名四緣元上方便理者謂
 諦理二乘所觀皆方便理故勝勝云著聞知有作四聖諦
 佛知元作退緣亦言替聞有若有諦而元有實菩薩具
 有本論亦云念觀者聲聞觀人死我非由以此三理理乘根
 本行者謂六度等菩薩行行善隨地地地四四菩薩行
 安樂行品皆菩薩行又云乘此寶乘直至道場即行大
 乘大乘去亦乘亦大故名大乘并中邊說十波羅蜜
 名正行元上方便行者勝勝亦言正法住等為大乘說保

三藏教善善滅惡備元漏行皆行大乘法花論去方便者對觀陰身入厭苦離苦普備備六度四攝二利行由此二行皆一乘故根本果者佛身所有善提提攝即前兩說法報二身理智二見故下經云說佛智悲故諸佛出於世唯此一車寶錄二即非真又云是法住法位世間相常住若道場如已導師方便說之善量品所說法報化身皆果一乘舟中邊說十備證中第七淨土第九佛地第十示現普提方便果者一乘所有善提提攝經下言說等兩行是善道羊車鹿車為牛車出於火宅方便施設中略化城為至寶河息塵故說一唯有一非餘勝勝亦言聲聞緣覺四智不究竟名而涅槃界言得蘇息塵四智究竟得涅槃者是佛方便故一乘果亦是乘由攝攝者正學根本教理行果善為伏化二乘者故亦學方便教理行果其漸悟者功學方便後過心已方學根本兩學法同初後全別故知但有二種佛性理智二因充滿現種有為尤為根本方便所有教理行果善成佛者皆一乘兼取有漏地前功德及十地者即為一乘未至正理法花經論及雜教中隨依亦以此三乘中一門出於未必攝盡若依此解應合諸聖無不盡矣然此善性合有五門一陰言分別通教及理二因果分別通因及果三智福分別通福及智四覺察分別通滅道諸善提提攝五利分別通自利他此說一乘故義通貫若言佛乘舉果攝因名若云菩薩乘舉因攝果稱文便不通義可兼有又由行者備言二智正勝後得觀於二理生正法空漸於二障煩惱知息於二死分段變易易於二果善提提攝圓得二滅無餘死住行於二利自利他稱果滿也所斷二障集諦所攝所息二苦諦所攝所備二智證菩提道諦所攝所觀二理所得二滅所證涅槃滅諦所攝所行二利滅道諦攝合此滅道名為乘故此本論解遠中去元二乘者元二乘涅槃唯佛如來證大菩提究竟滿足一切智慧名大涅槃唯佛乘故涅槃經中既以摩訶般若解脫法身三事圓滿名大涅槃故此一乘二諦為辨擇名字者乘是運載義故廣雅去乘駕也周禮六乘載

也運載行者至彼岸故一乘此乘與乘實至道場極論亦言六度方行亦乘亦大乘法性真如阿乘大性華理俱能運載行者自運他至於彼岸皆名為乘因行修自運至果可名乘佛果自運應應非是乘併吞有五義者運載必名乘因中通運至果廣運他由此亦名乘一者能通二運能攝並名乘果中勝有餘非亦乘攝如劍名為刃有能即刃攝非要廣現則有能非是刀佛果德勝能為運非要廣用方名為乘三者乘非自運小尚得乘名故佛廣運他何理非乘攝四者因中理智能雙運二用勝故得名乘果中理智因備成因果種類亦乘攝五者因中運常增進作用現勝得名乘果中自運爾未安今他增進得乘攝初之四義隨他不正答後之一義隨自正載答故對法論云自他並利可依止故一有三義一前別故名二破別故名三會別故名簡別故名者昔日說三今時說故知所詮理理而為實能詮之教一即攝推先別二理以為乘竟我解脫羅漢皆等乘至佛果方名為教故所詮理佛智名非別簡三乘元二乘故論解遠去無二乘者無二涅槃然經既本我說是方便令得入佛惠又火宅之內許以三車出門已後但與牛乘又云雇其除糞經廿年假名為牛故二乘者其後真子付家事因又以果一簡別因三即有簡理簡教二果簡因法等兩行是善道道故破別故名一者一乘不知二為方便執一乘果以為真故今說二涅槃但為化城說一善提提是羊鹿推教所說非是二乘所得兩證等提提真勝也破彼清說有二乘提說為即經所言諸末三乘一人有懷疑者佛當為除斯疑子亦言然我等不解方便隨宜說初聞佛法遇便信受乃至勤苦兼悔迦葉亦言又今我等得涅槃證於菩薩法不生好樂攝論亦去斷除四障二乘作善等即是此說本論末後亦方便品有五示現破二明一不說破三等或有說言破二說亦非唯破二如塵沙多執佛化身以為真佛今說為化故破非執此亦不勝法花但以自備兩得乘為宗會破二乘今入於一非以所知身為宗會破彼身今入身又充執彼化身

為提提求至彼更不越求餘身今破彼執今求身故破執一乘為提不破執彼一身提也亦有解言聞昔說三執三皆捨今說一乘改破三執此乃地前善道起若破執大提還為說一乘更增其病何名為破又未出宅許以牛車既亦破大提出宅與是等事若言與自牛并奔黃牛故既亦即應捨壞學漸黃牛相因行何殊還本牛明不破大若執一乘不連連大何須破之執一為提又非破可須破也若隨位得即執為提未見地大乘因中有此多執說亦許亦破即應破一死窮由此但破執二為提又非破執四乘為提為無種性說人天乘備有四乘不執故執二為提不異破二况復亦元執人天為乘極者執者不解一乘不執故若對四一是方便乃應破執而四乘故亦非執五說不空乘同執三故由此勝勝唯去阿羅漢辟支佛有恐怖有歸依言得四智及涅槃者是佛方便此經亦云唯此一實餘二非真乘道又息廣說二羊鹿非真乘亦說三言提勝至劣盡佛乘第獨費第二著聞第三元第二獨覺元第三聲聞非元三乘者中大乘提提勤竟本去元第二第三本翻之略故云元二亦元三也此有難言經說別解三寶不破別解而解一解何故破一乘而解一乘亦不若若別解三寶為乘亦同破之若別相三寶解亦元三提說雖亦元先求住別解然可會之於同解廣如經說非推實宗會別故名一者教理行果皆有根本及以方便會新悟者先二乘中所得成得教理行果為大方便依本論如地已上離分段見道已前教理行果為不退地之本因慈懷諸文會一有四者會教元宛攝去佛以音演說法眾生各隨所解而經下二兩音潤三草三生長不同世會教同而機有異三乘取教有偏普故二者會理實性論去如兜馬身三乘渡河一性元差得有深淺又下經云其高岸穿鑿須水若見乾土知水尚遠若見濕土知水不遠若見於泥知水最近水性元差得之有異此會理同而證有異三乘證理有同破故三者會行駕子自言為究竟法為是所行道佛亦自言我說是方便令得入佛慈感攝亦言

此六歲為大非故說故知行同而備有異三乘備行有身
全故四者會果此經下言思慮故說三中路說化城義打至
寶所方為究竟處為未牛車出於火宅推輓羊鹿後皆
與牛勝勝亦云於開釋竟四智不究竟者向還勝界即會
二乘菩提理若若智皆以二乘故必果而報有異三乘取
果有初後故雖依諸教總會此四法法中總會教理眾會
行果會教理者即前所探勝佛智慮及智慮門而普潤會
教也牛車實即會理也此以而證名之為理非要真如欲顯
得甚深難解有所言說意趣難知道場所得法無餘察則
者我意難可測亦無所問者亦顯法法開方便門顯真實
相即是法法開數秀出亦通會行果二同我說是方便令
得入佛應與實乘直至道場即會行故中說化城為至
寶所即會果改勝勝經中顯會行果六度正為大非故說
正會行故二乘四智非為究竟名向還勝界即會果故勝
勝正說一乘因果故顯會行果密會教理法法正顯會理今
寶故顯會教理今其備證會行果由二乘權實通會
教理行果密會諸文於理無失故去會別名之為此經正
取一乘因果為真乘非故為方便故不相違今以此小乘
動於智海如愚所知亦絕於今古博識深智自詳之三
萬之中初二解通定法不定性法多難依不定性大非無上
雖即一乘非經所說略不說第三明說意者攝大非六為引
攝一類及任持所緣由不定性法諸佛說乘法元我解脫
等故法不同得二意樂化究竟說一乘中十因為引攝類
不定性法辨開彌漫令依大非故說法法法會步為
此類說於一乘法論名退已還發大菩提道者為子若苦
待求大運備小果名退已還發非諸不定性法退還發心故
此應名不定性法二為任持所緣不定性法前普薩第六
住前猶若退位於大非精進思惟依二乘故還攝故
此經六菩薩問是法說綱目已除本論亦言如來為三種
人正了解釋此二皆是不定性法為此經故說一乘三法
等故行乘雖異所趣真如無差別故法法論說多與此
同四我我等若有真實補特伽羅可有差別我既元

異故說一乘五解脫等故三乘並於煩惱障中而得解脫
無差別故六性不同故三乘之中不定性法有差別故此等
聞身具有解脫及佛種性由有此性故說一乘第七佛於
有情得同自昇菩提故言我即是彼即是我既成佛
位亦成佛第八乘於佛得同自昇菩提同名菩薩得受
記別故說於與會佛與二乘受佛記別為今攝得如是意
樂我等與佛平等死又與會上有諸菩薩與彼名同因
得記別故佛言舍二種法謂二乘者得同佛自昇菩提及
諸菩薩得受記別九化故如世尊說汝等志意我應往皆
無量百返依於阿耨而彼涅槃云何已成佛復依二乘而
般涅槃即為調伏所化解開佛菩薩等自化其身為彼
同類於元餘依現般涅槃經百十劫就寂滅酒醉後而醉
後從彼起現受佛記今諸不定性法二乘並作是心往皆
者真入涅槃者今皆復起現受佛記況我今者不布作佛
而入涅槃今此會中言攝解等即其類也法法論中為化
解開授記即是此故亦為降彼二乘者佛亦得受之涅槃
緣故廣如楞伽說阿羅漢入元餘涅槃經百十劫就三昧酒
醉後而後從彼起現受佛記今諸不定性法二乘並作是心
不若實入元餘涅槃身皆都盡後投彼起法從何生故如
是化十究竟故由過此外元別勝勝投投究竟究竟為殊勝
故說為今此會中依論但與二記別不定性二應化者為
不定性者即第二第八八八八八八八八八八八八八八八
公說於二乘非全獲元定法性故此乘是密意說解深密
經云相生勝義元定法性如是說已顯示若不知佛此密意
失壞正道不能住於淨道清淨者故於其中立乘非
依此元定一非有情性元定別於不定性元定法性說既
涅槃亦言乘道四果聖人皆得作佛不能我意故但應
如此所說善令此十乘說於乘法法論中元其互顯揚
說六因莊嚴論八乘說於乘不過十故不叙之第四解
差別者此說一乘與勝勝涅槃經說乘差別之相此通
理得彼乘佛性此唯勝入披通出生此唯有性披通元性
此唯不定性披通元性此說教理後多說行果此說一乘

為智二乘為權說一乘為權四乘為實改勝勝云若如來
隨彼意欲而方便說唯有乘元有佛乘等也與元無礙
經所說一乘辨差別者如釋名中已廣解釋是 差別相
及第五問若升等皆如別章不繁具舉 經舍利弗至若
二若三寶曰與中第四今住一乘以此一乘為眾說法都
元第一獨說第三問問從勝至劣為次第故不以爾習淺
深難易為次第也故此經中第四問云第二非真第二問云
齊遣二入第三問云思慮說二不說於三故知不是慈元三乘
但應如今所說義也會彼兩情教理行果為今大因勸住
大乘 經舍利弗至法亦如是 贊曰自下第五依法顯今辨
迦依一切佛說法則初說方便復說真實勸彼信引他成
已大文有三初明十方佛法式如是次明三乘佛法式如是後
明我由佛法式亦如是此初也雖顯三乘元十方更元三乘
堅有非故分差別顯大乘去入雖諸有情處處皆元童念諸
等覺故不應退屈由現在十方佛亦元佛法式皆同
經舍利弗至佛乘故贊曰下明三乘佛法式有二初明
三佛法式後結兩為皆同初中有三初過去次未來後現在
三中各二初明佛法式同後明所度眾生得道同此明
過去佛法式同初以種一因緣等說法為方便者皆為後
得佛乘故本論云方便者小乘中觀陰界入取普皆得
解脫故大乘中諸波羅蜜四攝法攝取自身他身利益對治
法故因緣者本論於其六義第二說中解故指前五如向阿
說種種因緣者謂三乘法被三乘唯名字章句說非有實
義故以彼實義不可說故摩訶般若如依牛有乳酪生酥
熟酥乃至醍醐為第一小乘如乳大乘如醍醐故此譬喻明
大乘元上諸賢問等亦同大乘元上故齊問同者示諸佛如
來法身之性同諸凡夫聲聞支佛平等法身等元差別
故在此解喻示現中意說凡夫如牛齊聞如乳時支此喻
小菩薩如生酥大菩薩如熟酥佛如醍醐為第一佛乘亦
不由牛牛腹中乳性旋轉增勝乃是醍醐故此凡夫乃至
成佛相自有差別性平等本元二也今此經文唯有此三
論釋經更有念一觀一者於小乘中人死我等於大乘中真

如法界實際人死後法先或等觀故此經以方便因得結論
 言謂為法本論釋經以得竹因得念觀方便為以第故今
 列釋與論不同學者應志經是諸眾主至一切初智智自此
 明過去已度眾主得道皆同初雖作二乘後得作佛得一切
 種智即佛正智種別能知一切法故正是牛車經合
 判佛至一佛乘故昔曰此明未來佛法式同經是諸眾主至
 一切種智昔曰此明未來當度眾主得道皆同經合判佛至
 一佛乘故昔曰此明現在佛同法式同經是諸眾主至
 與佛也我昔與與智與福與出世世界與小界大界與法
 配之經是諸眾主至一切種智昔曰此明現在眾主得道皆同
 經合判佛至入佛之知見故昔曰此結所為眾主究竟之時
 但為善度當作佛故柱因善心而備諸行皆向大故皆名善度
 所為法者皆一乘以佛知見示彼眾主故佛眾主改欲令眾
 主入佛知見近故經文死開以慈教改示教如前論說不辭
 復辭佛者今外道眾主覺悟故罪邪入正復辭入者今得
 辭開眾者入大善提故迴小向大本論善辭開先上教二
 番辭示同教有疑備行三番辭悟不知教未發心今發
 今外道生覺悟三番辭入不退位已發心今入法今得解
 問者入大善提且隨文別第一番配在正解大事之中第二
 番配在結大事文中第三配以依法之中論文並於大事中
 解理亦不失經舍利佛至一切種智改昔曰此明我由斯
 法式亦如是唯佛有種勝解智力改知諸眾主種欲
 有遍趣行智力改知深心所著謂所樂著所備行也或
 即情欲所起樂著即眾主種若引之由故故是勝解智
 力所知有種勝解智力故知其本性既知不空種性界欲而
 循改初說三乘為方便今說乘為究竟皆為眾主得佛
 乘切種智故上文皆言得一佛乘一切種智故知種智即一
 佛乘經舍利佛至何況有三贊曰此第六遊兜率兜率
 乘何況第三辯開乘也由此經云羊車鹿車為未牛車出於
 火宅故唯破二乘不說更別破牛車故此乘進破解說說故
 論云三乘者死二乘進破佛如來證大涅槃究竟竟滿三
 切智也名大涅槃三事皆盡皆具是故三乘不從假得成

死大智法身非然辨開釋其義有大涅槃法性佛乘改
 一佛乘者依四種義如前已說論以與授記中六義說如前
 說何解法乃至何解法等五義何解法者謂前乘未聞
 聞謂說未曾有法今聞故云何法者謂第三說初以方便
 種言詞辨喻說何似法者謂前第三種何等義唯為
 一大事故何相法者謂第四種一乘隨眾主報器有於佛
 性改今住諸佛法改何法者謂第六進九乘唯乘
 解即是諸佛如來平等法身也三乘因果行不同可有
 差別非此阿遮今阿遮者連三種法身之解三乘真如法
 身同故非謂遮元二乘故改切皆死以與義理推論可解不
 爾論文稱難難難唯元第五諸佛法式故以餘五次第配之
 便可解矣經舍利佛至見濁命濁替曰說第三段開斯寶
 相塔被推門中有二上求已解取與二記下第及破四種疑
 論科五分中下第五劫疑分論說四種疑者何時說云何知
 增上勝三云何堪說四云何不成就此破利疑論不諸佛如來
 於何等時中起方便說法謂於何時中初說乘後復明
 一乘寶此下塔中有二種標五濁時出後明由此初也五濁
 義以五門分別一標名二出界三對治四乘立五相攝釋名若
 濁淨根義如食海熱下惡可汙名之為濁此言說初增
 之時二安新起煩惱轉薄眾主向好惡見漸微命根轉長
 漸向勝以上將可放名之為清眾主无苦化佛不出世諸化
 佛出世向劫滅小三安漸起煩惱轉厚眾主向惡惡見
 漸微命根轉短漸向劣下惡可厭故立濁名五者是數
 帶數持也釋此別名皆持業釋或以別前應亦依主擇出
 辨者地持論云謂此世人多皆短壽長百數是名命濁
 以此本識名種子由業所引功能差別命根為壽業
 力壽命根短由眾生業之所感故若諸眾生不識法不
 識沙門婆羅門及宗族尊長不備義理不怖不畏不世復
 世惡業果報不備惡施不作功德不備善法不持善戒是
 名有情濁雖第八識名為有情今說由近惡回外緣故五
 慈假者作惡无善名有情濁合以第八識及五趣為性若
 此眾生增非法貪念惡刀切切危危謂杖詩云同亂曲黃

諸橋受邪法久餘惡不善法是名煩惱消除五見外所蓋
 切煩惱隨煩惱皆煩惱濁非非法貪念刀切等行終等
 或修好財但捨刀切因非法貪念起刀切乃至及餘惡不善法
 遍攝一切煩惱隨煩惱由住故習違惡隨牽煩惱九乘者
 於今世法境法沒象法勃起邪法特主甚名見濁此以五見而
 為界住多近外道惡見數生若飢起起疾病初起刀切
 起是名初濁此以色蘊四塵為界或通五蘊仍是相應時
 為其界依四塵五種而建立故煩惱增多惡業无復招惡
 果三災遂生對治者謂隨其相對治法智度論中云而悉
 擅一宗也一世界悉種二名為人悉種三對治悉種四對治悉
 悉種初濁眾主濁世界悉種治之識諸世間眾悉種隨時
 幻厭怖備道即永難改命濁以各為人悉種治之識知人由
 善業所得精神淨戒行不與等命自長故或為三乘之人
 各說自乘之法今得自乘溫燥之果便除生死所有命濁
 煩惱濁見濁對治悉種治之備習隨應對治之道今不取故
 由三悉種破五濁故入乘教經會真宗廢立者何故唯立五
 濁不增減邪若眾主有二惡行謂在家白衣二邪行謂出
 外道白衣先惡煩惱增時名煩惱濁外道邪解浪推來時
 立為見濁之諸能或名煩惱濁諸餘利或名為見濁由此二
 因得當果時雜合不同復分二濁合二內果名眾主濁惡眾
 主改合二外果惡名初濁惡器具故初謂時分時死別時候
 法并改初濁以惡器為解此惡眾主及與外果雜極極障是
 二濁果未并何者正惡果與今願報本故立命濁或內惡
 果名為命濁外惡果者名為初濁此惡因果由誰而有謂
 惡眾主故名眾主濁由此五濁攝增行相故今生取故備
 說五問何故或若名為障今障以為濁業亦是障障不立
 於濁中若障是障障三皆是障聖道故濁淨我義意
 苦淨增得入濁攝業濁微故不立濁之初中刀兵亦非
 業濁初濁竟故從寬名高名亦无乘相攝者障遮尼乳
 子超立十二濁二不現初濁二不現時濁三不現乘濁四不現
 煩惱濁五不現命濁六不現三乘差別濁七不現不淨國五濁
 亦現難化果生濁九不現說種十煩惱濁十不現外道乳濁

士不現魔濁十二示現魔業濁善男子諸佛國土皆是出世
 功德莊嚴莫是清淨先有諸濁如是過失皆是諸佛方便示
 現為利眾生雖言示現知業等亦可立濁十二濁唯大業
 有隨佛化主勝劣二法示現立之開合不同五濁唯據機五相
 增減門乃通大小乘有其初及時即初濁眾生及難化眾生
 即眾生濁煩惱及說種種煩惱即煩惱濁命即濁外道亂
 即是見濁此八即五濁併之四種謂三乘差別不淨國王魔及
 魔業非五濁樹五濁據勝唯實非五濁通化能離那佛
 示現若依此尼經五濁中元見濁立業濁者依彼經煩惱
 及業各各為一果中分三正報辨謂命濁二內報辨謂眾生
 濁三外報辨謂劫濁障類同合立三障或并法障濁通
 淨穢或合或開隨機不同還生厭怖不可為難十地第一論
 云清淨者不濁義濁有六種離此諸濁故言清淨一不
 欲濁二威儀濁三蓋濁四異想濁起妬勝心破壞心故五不異功
 德濁著微微歎於彼說中心不樂住六癡濁謂愚癡等此唯
 撥行濁不通依諸法有六對治故離懈急故嚴淨故堅固
 故功德具足故智具足故此六所治故立六濁不須和會
 殊如別章恐繁且止法亦佛出矣五濁時故言諸佛出五濁
 也問何因稱劫八方時主釋迦佛百歲時出舍羅力異故
 俱是濁世並化三乘初後實並化身故若諸報佛及報土
 中不化二乘初後實未必濁時佛方出世若化二乘初後
 後實並濁時出惡生難化漸入道故此言濁者入滅劫中
 漸生其五即名濁時故稱初滅八萬漸入五濁方出
 世故非要人壽三十歲小突起時方名初濁故諸論云初
 滅佛與世劫增轉輪五問若初滅時佛方出世劫增轉輪
 王何故復住與劫同世又佛不出家當為輪王日月燈
 明八子皆統四天下也答復住劫增時出命長故違非稱
 初佛不滅時出又佛不出家應為金輪之位非定作也燈
 明八子義理亦同故是報身故死無失其說金輪亦初增出
 銀銅鐵輪王出時不定是以無量王出世佛滅百年鐵輪王
 也經如是會利弗至分別說三寶曰下釋五濁佛出因緣
 指前標阿說五濁故言如是初濁劫時者勝前劫初濁劫

健夜病刀兵起時素生垢重者勝眾生濁垢謂六淫污濁
 身心點染不淨名之為垢增難破名之為重苦惱極
 四諸五諸六攝於有情所樂為損惱名苦由怨為先結怨不
 捨名恨已迫往惡觸現違緣心便恨最多發露罪惡斷斷
 言沮望名嗔此三以哀為解為網胃他過或散已失或他
 意痛難堪險險凶名詭為獲利擊擄現有種種詐名詐謂
 騙誑者心懷異謀多現不實等事故此三貪嗔法為解
 於自威事派生添若醉傲名滿以為高解由諸眾生垢重
 故不識沙門不備善法故眾生濁淫貪嫉妬即煩惱濁
 就者已得財法不能忘捨捨捨名慳於諸未得有及有具
 有欲名貪慳雖即貪已得未得濟利別故分或二門賊者
 泰悉泰四碎乘三及或作廢談善善也問自名利不耐他
 他榮華名利猶如說文王篇云皆賢曰嫉害色曰妬成就諸
 不善報者不善報有三謂貪嗔癡由具三義立不善報一
 是根本煩惱能生他故前諸隨或不待立之此三義有過
 失深廣餘傷見疑非不善報惟有意由具此三義唯三
 說見命濁者初濁攝命由飢饉兵疫命多短故煩惱通攝
 見濁又業不善根煩惱之本攝切煩惱故由於彼時人天
 減以惡道增多眾生難可平以大乘而可教化故以智方
 便於佛乘分別說三乘漸入道故下經云若但讚佛乘眾
 生沒在苦不能信受故方便說經舍利弗至非佛佛贊曰
 自下釋第三疑云如來既不一為增上勝入說者云何知
 彼是增上勝文中有三初顯非真三乘聖相次顯增上勝者
 相復結成二真聖相此初文也非問辟支真聖聖非若退
 佛者多不愚法其不也性可迴心者不問遠近名能聞知佛
 化若證聖故名自謂是真三聖而得過佛都不聞知化若
 證聖非佛聖弟子亦非真三聖經又舍利弗至增上勝人
 贊曰此顯增上勝者相凡夫得第四禪未離三界染自謂
 真三聖是阿羅漢取後之身究竟涅槃不求正覺心不信
 向是增上勝經所以者何至有是虛贊曰此皆成聖相

但見真聖而過我者惡多是不愚法人雖不能行聞亦
 信不空種性理信情學故真三聖若不信者必死是道業
 彼非道理故其趣者不能證入初猶未信名損業佛返
 道疑生後必信之成不愚法故此結云不信乘元有是廣
 經除佛滅度後現前無佛實自目下釋第三疑云何堪說謂
 有疑去後佛聞法而起謗心云何如來不成不摧說法人
 意說言亦有起疑真實三聖而愚法者聞法起謗亦不聞
 知但化菩薩事即是世真不能化何故佛不成不堪說
 法人既成不堪說法人審詰之曰何世尊可堪為眾生說
 法而稱種智也故佛言除佛滅度後現前無佛雖真聖
 解而過我者多不愚法皆定聞知化菩薩事者不過我者
 結成此初也經所以者何至是人難得贊曰此釋前釋我滅
 度後以死良好善方便誘諸惡人中多愚於法於此等
 經受持解義乃為難得不解意故我滅後有真三聖不
 聞不知化菩薩經若過餘佛至便得決了贊曰此結成前
 義此愚法若看我滅後更過餘佛方便說化於此法中便
 得決了故亦能知但化菩薩不違佛者即有不知是故我
 今非不堪說等故喻加云若已建立阿賴耶識修無色界
 亦入滅定信有藏識不斷絕故或復此疑非疑趣即疑
 增上勝既不化得云何世尊不成立說說法人故此釋言我
 在必化得除我滅後等經舍利弗至唯佛乘贊曰此下釋
 第四疑云前說三乘今說說前說法異今說法異云何世尊
 不成惡語故佛言我以證解法未未知行控未到但當
 一心信我所說說創發心初可信故阿羅漢迴心經二方知
 始至三大阿僧祇劫初信心之益故但應信勿生疑惡佛
 語無要理唯一無不空種種性究竟成因果亦唯在空元二非
 故復着論云佛說四事無產委者若投投記小乘大乘令
 即大乘及授記故成不妄語也此品初初法法收及法
 師歎曰已有定疑分於定記分有此四疑初疑於法記上主
 於何時中初說方便後真寶故第二疑於取記上生有增
 上勝從世起去故云何知是依初佛第三疑於因記上生有

心本定為天說不為惡法故生此疑云何堪說若依後解亦取記上主第四疑於一切上生初說後說自相違故云何不戒妄語經今時世尊至優婆塞不信贊目下有二百世項中後之三項上品第四疑勸發善心不知作佛即初百十八項前長行第三開斯實相格依推門分二初百十五項前二記後之三項、破四疑初中復二初四項、取記中惡人違背後一百一十項、與按記四中初項、增上後之三項罪根深重四項如次佛犯覆障此項佛也出家之途證為百以得謂多得多起增上佛在俗男子多計者我自持高心故生我勝在俗女人多生卑劣無怙勝道火計者我隨順夫明亦不信經如是四眾等至於戒有缺漏贊目下三項、罪根深重犯戒覆障罪障別故此犯戒也火犯為數多犯為滿可證責故壞戒名毀壞見名滿或煩惱滿起仍不見覺自恃高心戒中既去除增上勝自稱得聖方犯重罪故此先過不覺尸羅不清淨故三昧不現前誓今言犯戒相而說不知犯相經講惜其致滅至佛成德故去贊曰覆罪也至內有病為覆三外有病為犯戒亦不犯世緣如如內起過如現身苦過如如即前說也內心過如如前為也犯性罪名現犯遮罪名現其至內病應為如字今為戒者法內之人有煩惱病如王有瑕喻法合說痲者病故讓信不障覆戒已失酒淨曰精澄沉濁故水執名障輕無用故不但小智背法自行帶戒拂之令避帶去惡聞以法非誘僧罪不披元益故感過之令其起去經斯人數種德至唯有諸員實贊曰法障也風道置法業法障在身不堪聞法故欺也以解欺得得經舍利弗善喜而為眾生說贊目下第二疑(百一十一)項、與投記長行有六亦分六初六項、說次七項半項令往次一項半項連次十八項半項依何等義次七十項半項後七項、未開今開於六不同中前後不同故項曰六說七半往次一項半連十半同等七十半七二初六項說中分二初四項半項所以者何下釋文復一項半項前兼中隨宜所說意難難辨初中復三項元數方便二項、種、因緣辭喻言詞即辟喻曰緣念

觀方便也項半項說諸法真初也前長行中標云諸佛隨宜而說釋中我以死後方便今項釋云諸佛所得法實方便力者前後影彰他自取顯亦不相違經果慈心所念至今一切歡喜贊曰頌種、因緣等心所念行也諸欲者種、勝解也諸性者種、界也先世善惡業若廣非廣及自業也說佛有五智力種、念觀也知眾生此之五種故以因緣辭喻言詞方便說法皆今歡喜釋前種、言詞所由經或說佛多羅至後波提提會經百二項半項說諸法依諸說十二部經次第、契經、去備多羅二應頌經云我夜三記別此中元四說諸經云他他五自說此中元六緣起經云因緣七偈前八本九本生三名同以下方廣此中元十一希法經本末曾有十二論議經云侵染提合經於此義中以三門分別并相二釋名三業別并相者契經有二通二別沒緣起去使如是我聞乃至歡喜奉行如是一切名備多羅攝十二分盡名通相也以歡喜理及攝生故對法論云謂以長行經略說所應說義名為契經此唯長行名為別相頌便非別相經攝頌有二相為茲復來二顯前未了義對法論云謂經中或後以頌重頌前長行義名茲復來又去不了義經應更頌釋長行義說義未了故為頌前未了義經釋來說初之義記別有三相一記弟子死生因果二分明記別深密之義三記菩薩當成佛事對法論云謂於具摩聖弟子等謝往過去記別得夫生處差別此記弟子死生因果又云了義經說名記、別、明示深密義故以此第一記深密義故本論云我記有四因取與記準連勝經云如來為諸大授記決何進步未來有三名曰權法當於是世而得成佛名曰稱勸是記別經此即第三記當成佛誦誦相者願揚等去諸諸經中非長行直說然以句結成或以三三五句等說並為誦誦自說相者如佛等去謂於是不不願請者為不當來正法住正教女住不請而說並名自說緣起有三因因請而說二因因制戒三因事說法對法論云因緣者謂因請而說又有因因制立字庫即初二載名為緣起波羅經言如諸想問因根本如會術

國有一丈夫羅網捕鳥得已還放其鳥知其幸末因緣而說偽言其羅網小非以為死歟水洩雖微漸盈大器長名緣起即是第三因事說法七辟常相者猶如去謂諸經律所有經喻而說諸法八本事和者猶如論云除佛本注宣說前際若人若法諸所有事涅槃經中唯說住法如我出世所可說法名曰契經拘樓奉佛名甘露說拘樓舍手尼佛名曰法說兼佛時名分別空不說往人獲寶通也九奪生相者願持論云謂於中宣說世尊在過去世後、方所若若生行善隨行、難行行是名本注說佛為善隨若身者行皆本注改涅槃經中唯說善隨住身不說善隨住行作善作惡作惡作惡乃至廣說作金翅鳥等十方廣有一相一說若種種道二法廣多劫高大改時長遠故此通舞聞亦有方廣今取迦勝具二為正十一希法相者謂諸經中宣說諸佛及聖弟子八眾所有共不共法及除軍勝殊特贊異之法是為希法迦勝經中唯說佛事如佛初生即行七安故大光明通照十方無礙獻家曰狗藥法慶變為骨半行兒終間今和宗綱元所傷損但說弟子及非弟子希有之事皆名希法十二論議有二相佛自說二弟子說論論論謂諸經與佛珠研震摩咀理一切了義經甘名摩咀理謂於是處世尊曰廣分別法相又聖弟子已見諸佛自所說死例分別諸法辨性此亦名為摩咀理亦名向毗摩摩今以此引攝義同文其餘備教惡等不引釋名者先釋忠名先德認為十二部經部合二部要二部類此是部類十二載類有差別故古人疑云十二部要經由此道說三十二部老莊之徒各為一部今言十二不教分謂分段文或差別有十二分段故又云經者乃蓋契經今翻為教十二部佛史經帶數釋也擇別名者應為三類應誦誦自說諸經希法若廣此之六名唯依主釋應重述頌乃至方理之廣故論議唯持業釋論即讀或說誦亦持業釋可謂可讀不同應頌彼頌是教此誦是言故契經別持業釋本事事生此之五名通并業依主釋法契即經理之總力至本將即生本世之主故差別者辭差別二致差別辭差別者

此之中定元氣... 本事之中定元氣... 唯具十餘八... 可知其應頌... 中亦有自說... 類之應頌... 是亦生之應... 應頌之中... 主中雖有一... 應頌也... 初坐道場... 頌也... 論議之應... 二分部... 記辨淨... 世算基... 是謂謂... 品等... 身過... 廣皆... 生別者...

不遠大... 九部... 小十... 以文... 先未... 亦根... 間兼... 其贊... 包和... 唯存... 制戒... 之緣... 待喻... 住皆... 非元... 多是... 一者... 自說... 廣說... 不同... 餘廣... 此頌... 悟二... 由與... 已化... 初為... 正與... 七頌... 此初... 曾觀...

未消... 品... 達... 有... 故... 非... 故... 佛... 障... 利... 所... 覺... 諸... 七... 五... 和... 阿... 根... 發... 捨... 有... 戒... 佛... 成... 佛... 佛... 用... 三... 種... 種...

問三事稱大哉但得解脫言八城云智名牛但得注智
 上羊鹿者解脫世世息方名入假城種種三乘無故不上羊
 鹿又解脫三乘同息世世亦分得與名真智種種類佛
 國雖亦分得不名上理實死列支或障因果故皆障障
 化城稱入智障因果彼不滅三障智不言登經說佛
 智惠故至廣度於眾生者曰下第四段有十八項半項第三
 依何等義中有三項半項標一天第十七項、開示悟入
 初也佛之智惠如前所說合有五種今此多說佛界二法吾
 提阻難智注惠用合名智惠或唯真智不取真如佛出世
 者為顯以今生欣進難與實究竟捨取難取上佛之二
 乘非非真究竟難取故下丈以前五度投量此經不
 說般若故終不以小乘濟生或此事少說智性涅槃經
 中師子吼說佛性即智惠由與智性亦名智惠今此多取
 初辨為正三乘死故既言條二則非真故知不是破三會三
 以佛於一經佛自往大乘至以度眾生費曰下十七項
 開示悟入中分四項開五項悟一項入十項示此初也大乘合
 取真理正智假者佛身但安處此理難善提名往、即依
 止安處之義兩相准是法身真理或大乘者唯取真理
 正智證會名之為往以此法身功德具足真性故、佛報
 身如其所證法身真理還以无量定惠莊嚴定即福也惠
 即智也猶持一切有為德蓋內實真理還難已滿真智達生
 具福惠證善提提根清自極既圓故以二法開於眾生名
 之為度顯二辨性是在上故令生欣樂超自證入上道至此
 事為不可贊曰下有五項悟中有三項半項平等二項
 半項勝德一項合悟此初也上道者正智勝故死上大乘
 者真理故死上言貫通二處皆平等先勝取死有自
 他物我異故又大乘者即死上道運用勝故佛既證平等
 等理智何有自他物我二別內智若不平等自取大乘外
 智不平等他取小則墮法貪求名利或既未盡何名
 證得正覺大乘廣運一切此為不可經若人信歸佛至而
 獨死所畏者曰下二項半項勝德有一項半項內難淨
 元所畏者曰下二項半項勝德有一項半項內難淨

發心也佛者備備正行如來不為欺誑輕賤而不受天
 化以心亦不詳延劫許與大後不與之所以者何以佛亦
 元貪惜大乘而不與亦無如畏彼廣大而欲領之由前
 一切法中惡故惡者煩惱業世生惡法已入新故既死
 如上所說諸事正智圓滿故於十方都元所畏者師子吼
 我是初知者一切見者平等化者若有上事惡既未盡
 智未未同如何於十方能作元世吼故俗中女父聞子徒
 恨不棄身自外何故故元貪嫉惡我以相般身至為說實
 相印誓曰願外莊嚴說實法德形相相將端嚴其身、
 光智元復故煩惱器及眾生三種世間由此舉人皆尊敬
 我老世間解若有淨外元此相外現其相明內元淨故
 我今者說實相、即者謂即一空大乘之理以此理印
 大教故大教定勝實非權如小乘中說三法印、定教
 法、經舍利弗當至此我等元異於日此頌令悟汝應如
 我悟先所不知大乘真智我昔立願令一切眾生與我元
 異願令悟汝願以信法勝解為注經知我昔所願至皆令
 入佛道贊曰此頌今入者果滿遂皆願心化眾生於
 佛道者因義今入地或初地上不退轉位佛之因故經若
 我過來生至迷或不度教費曰下有十項、示有二初、項
 示初不同後二項示後還同初中後三項亦不同後六項示
 不同相一項結不同與初也若教眾生蓋以大乘智者不可
 死智愚人猶學亂行心遠不信疑說誹謗使返增愚不信願
 受亦如覆瓶水於地增地極即廢故由此返增愚不信願
 不此以大無教化經我知此眾生至乘受故生煩惱曰下有
 六項示不同相中分二初一項標元善有惡故不同後五項詳
 有惡死善故不同與初也未曾謂善本即是出世方便善
 惡死始雖起多分暗劣非生得善元、漏因由者五境堅
 執不捨以為緣礙便染業受便潤生故諸生死老死
 交切苦惱若樹增長由元出世方便善本有疑受之以為
 其因若至欲獲不肯捨故發業元明多由迷而發潤定貪
 受多緣五欲生今攝欲界元明發業通言若欲說重慶故
 經以諸欲因緣至世、常增長費曰下五項詳有惡死等故

不同中有二初初項有惡故不同後一項元善故不同初中
 復二初、項半由廣俗慶五欲沉沒故不同後二項並未耶出
 離修行劫學故不同與初也由諸欲安能起不善業重重
 惡趣中難業故論理云善格受諸苦四生、長皆有業故三
 苦八苦五苦迫故論理生現世為論故言受胎之機形世、
 常增長後者劣也胎前胎後不淨難壽可厭可惡故劣
 生故論如論說初受生者本月中、有、長七日命終後多
 不過七日住持惡業者中有如黑無光或蒙暗水逆業者
 者如白衣或明夜隨營生相所往元早見已同類及
 當生應逆惡業者眼視不淨快而而行往天趣者上徒經
 若榜若造不律儀生地獄中見者同類善樂軌趨進被拘
 母此昔見者傍生亦不若餘雜業隨業善惡何廣生長
 於其父母隨男隨女生惠生善以潤當生現父世之造罪
 迷醉之將懷初等一七日內名謂刺置其女難殺父母不
 淨共和名誦深可厭惡名殺若已結殺前內為殺一七
 日內名謂部墨此女死難加既且落死之形表美如爾未
 注則故三七日內名謂尸以此說詳難知就難知難故西說
 淨就血六閉尸若已成內仍承承受四七日內名謂難知
 厚漸凝厚故若已堅厚稍凝厚屬五七日內名謂難知
 此女形位猶如泥團五個相連身四肢內風向外擊生探於
 若別相故即前內團增長支分相現七日內名謂難知位
 毛生故七日內名謂具報位五根圓滿成顯故至此初後
 方約三月種、成就若不增減如共合繩於七日在瓶圓
 滿更無四頭趨向下變足向上胎交透列遍產產門種
 之眾善子時迫迫或由先業世食及種子其毛補數或
 由先業世食暖熟子其色亦赤或先業世食冷
 食或近寒室子多項白習習然多亦赤或先業世食
 多純勝威儀不童子支軟減了度不男男居右腦倚腹
 向有女居左腦倚背向腹背於父母生要發故初既既父
 母不淨以為身報以母之不淨資長現緣既不散若不善
 百惡所感世六初不淨為緣如是惡身不可愛樂輪轉
 不窮名世增長無薄德火福人至謂曲心不實贊贊曰此

二項半末邪虫難錯行亂學故不同初一項半明起身魂
邪身成六十二見復之項目起見取取所歸或生或初項
明起五見後一項半別明起五見依諸衆生死路已未清純
火福故為世所迴難析出要不信邪正歸入外道不正見中
錯行錯學名為邪見五見皆邪此依後科非要撥死方名
耶見煩雜拘身衆生難可出難不能解脫名為纏林
此為惡見後方別顯若有若死等者此有二解依後科
者五見之中四見為有皆就有故邪見為死多撥死故等
言顯示種之煩雜者依初科邪見猶雜者撥死邪見若
有者執我後身為有常見也若死者執我後身為死
斷見也此二為邊見等現身見之取取由六十二見以邪
見邊見二為自界故別舉之以餘二見而為眷屬依於身
見以為報本如六十二見章度述云何六十二見項曰

二而八十初見生死道常梵俗大種心藏憤恚一分
有色有邊等各死生想地一種小元量純染等有想
即有也邊等生死想非人欲天色界四元色漸滅
從无想天沒至計死因邊上下傍眼壞劫有邊等
怖无知行論據怖礙劫人欲天欲樂四帶慮慮此諸見樂
前際過天攝後際除未攝舉現在通二際中攝過分
无因邊攝劫前後四十四皆後際見攝此六十二經
論俱言邪見邊見二見所攝誰見攝過一各四想有
成十六元俱非各八七劫皆邊見即彼二死因邊攝劫各
四五現邊攝論皆邪見所攝由執神我起我見已便起如
是六十二見復起是取執見非法為勝為因又起取執故
等法法因為勝者此非法曾未肯捨我傷自待誇誇
目高而凌疊他手於兩師論相讚稱末名利心何曾
實以真如是執取者邪故不任即化大法經於十方便
劫至如是人難度者自以項死毒故不同善人持備四親
近行一親近善友二親近正法三如理思惟四如法備行此
等惡人千万億劫不聞佛名何得親近切善友既不見
佛亦不聞法既無聞意法初因思惟備習理不可得故知
是人甚為難度如何初身即故大衆經是故舍利弗示之

以涅槃寶目此結不同由如此故為設方便初示泥障且
今皆起經我難欲得攝至開示三乘法寶目上初初不同
此項示後今同物捨解脫身取佛法身所說二善法難猶
如化城是非真滅法從元始性常無故即是自性清淨
涅槃性難言說今新有如實兩者乃是真滅滅之既亦
故行道已來世證此法本性滅得成佛道我本智愚巧
用方便初開二推復示寶冠名開示三垂之法經一切諸
世尊至聖無二垂寶目下第五段七十項半項第五法
有三初項半項十方佛法次世八項半項三垂佛法後世
項半項我亦如是此初也既云唯元垂云何破三以增一
經過去元觀劫至其數不可量寶目下世八項半項五
中分三初七項半項過去六項半項未來後四項半
項見在初中有二初四項半項佛說法初推後實後世
三項一眾生聞法皆究竟得一切智智初中有四項佛多
一項開推一項顯寶一項半開推顯寶之意此初也經
如是諸世尊至演說諸法相贊曰明初開推經是諸世
尊等至今入於佛道寶目日後顯寶經之諸大聖至聖
顯寶寶寶目開推顯寶之意知諸眾生未信顯寶
一垂教故顯其後故初以推方便使顯顯寶後今入寶又
善薩撰性有二不定二定性為不定性初推後實顯寶
一垂前二項是為定性者就顯寶一垂此文是也謂知衆
生心性顯寶故以異方便不能推取寶顯寶一垂者第
一垂諦真如等是初三復是推寶之方顯寶一垂故名異
方便經若有眾主顯寶皆已成佛道寶目下世三項衆
生聞法究竟皆得一切智智為三初二項佛在次在顯寶後
一顯此初也推佛開法備行六度四攝元量等名稱、
福德備佛之目善備行故皆已成道經諸佛滅度已至
皆已成佛道寶目下世項、佛滅後初五項顯寶四項半
寶塔六項半項寶供養顯寶佛此初也有善則殺非善
離心至更非善亦非善離心要善而更方善離心順理茲
物盡柔和故已成佛道推佛因故後文且攝佛滅之後行
難作故是別行故非是佛在作此諸行而非佛因在易備

故准上六度備戒備行是惡行故亦成佛道經諸佛滅
度已至法我於諸塔寶目下四項半造塔成佛分初四項
明造塔後半項結初文有三初二項造塔數多八班嚴裝次
一項九物為塔後一項下至威突勞物為塔此初也佛地諸數
七寶元現仍琉璃與珠別珠謂亦真珠今此若以琉璃為
珠即為七寶不尔故人琉璃與珠別故頗衆多白紅色車
梁青白間色馬到有多色或純白或純青或黃或紫色開攻
現赤色說文火齊珠也一曰石之美好曰珠因好日現珠者奇
知增一阿舍經中佛告諸比丘我今當說此花之福一若有
信心善男子等未曾起塔處修起於塔二補持故寺三
和合聖眾四佛初成道諸天人等請轉法輪是名四莊
之福比丘自佛充福多火佛言四天下及六欲天所有福
德猶不如一瓦王之福故勸造塔當得善提提經或有若
隨至塔元泥生等善目此一項九物為塔石廟者石佛坐
古云支提今云刹多翻為蓋廣應作廟字廟良也曰
泥通王篇云先祖尊良所在故謂之廟木者若字林香
木切讀作檀王篇作檀其樹似檀而香極大伐之五年始
用若取其香皆預研之乃香出經若於曠野中至聖已
成佛道寶目初項下至威突勞物為塔後半項結之語
云聚沙為佛塔已成佛道者謂發善提心行善薩行者
作善提證善提非諸凡夫及史史德性善聞未發善
提心者之阿修得故如走乃至上文及今小位頭等亦如是經
若人為佛故至皆已成佛道寶目下六項半明造像中有
二初五項造像項半結初中分四一顯寶刻二項十物嚴飾
一顯寶畫二顯寶作此初也明作佛像非作像像故言為佛
為求作佛為思敬佛故名佛又說為佛而作諸像為
嚴飾故名佛造像功德經說造像得十種果一丑一兩
生眼目淨潔面目端政二生厭死惡三常生貴家四身界
殊好紫磨金色五常豐瓊觀六生賢善家七後生為王
中策勝八金輪王化九後生梵天壽命一劫十不墮惡地十
一後生之中還重三賢善持妙物復造功德多四天下大濕
十倍經或以七寶成至皆已成佛道寶目此二十物嚴

馬賊賊不請佛眼即前四眼賊因非果故亦不載花籃
經說十眼內眼見一切色三眼見死此生後三眼見諸
衆生諸根是別四法眼見一切法第五佛眼見佛十力
六智眼見一切知一切法七明眼見一切佛光明出生死眼
見涅槃法九死眼見一切法死有無十普眼見一切
平等法門十中第一是五中第一是諸色故中第二是前
第二中第三第五第六第七第九眼是前法眼其第四
四第八是前法眼其前法眼故第四第九眼是前法眼其
眼俱是理故第十普眼是前佛眼普見法界平等性故
以佛眼觀者以五眼中佛眼觀也十佛眼不見衆生見
十力故六道衆生死不生不福智二因未獲七種聖財及
入天七法財謂施戒忍勤定慧方便故死福又應經入生
死險道至首眼死所見黃曰下二頌半有應為一初頌半
現世沉溺煩惱增多後一頌教末必要而行邪行此初也世
間華牛由自愛見其身離尾人貪其尾遊其其身衆生
亦不貪者五欲以自愛身遂以貪愛而自弊致反自弊
因墮墮惡道有本自蔽以善障也如華牛愛尾見蔽
其心遂致致命衆生亦貪愛蔽心華牛就文而南矣
長尾牛也有作鴛字人間痛見者非此中義有作鴛描
不知所從 經未末大勢佛至以苦欲捨苦黃曰教末出
要而行邪行佛有神通威勢及以智慧斷苦之法而不
求迦鞠墮外道邪見網中行諸苦行以捨生死苦此為
未可所以六年摩支出不離於善提坐則則何容得於
道果如狗逐塊打轉多道同師子逆非現經為是衆生
故而起大悲心 黃曰下三頌教不可得為三初半頌是起
因行一頌得果已惡一頌半惡教不得此初也見諸衆生
有以三頌起悲心憂心憐行惡惟將教經我始坐遊遊
至惡惟如是事 黃曰得果已惡佛成道已斷下惡行觀
樹善因道圓惡行惡惟利物及觀樹心緣故理惡行熱化
群生又觀樹惡墮四生惡行惡施福惠諸惡說佛成道
已後說法時即各不同此云三七日亦以應律三昧七日
與十地經同七日不誦法顯亦自受法樂故為今衆生增

受救救律及應多待過六七世二日方說法其未請
憐憫也等根方熟故又有說云夏英居後方度五十二
由經成道後二年方度五人有度論說五十七日不說法此
皆諸部互見不同未可知會然今佛者大無以法光為
正其說通行四部法論故三七日老唯說大乘法論十地
為正第二七日說十地故經我所得智慧至去何而可度
黃曰惡教不可得有四因故一法深難解二說難難教三
若樂難者四衆苦難悟云何可度 經余時諸梵王等
我轉法輪時日下十頌半請念彼難方中四初二頌
諸天請說三頌半相惡惟次四頌半化過其緣後頌
念隨難勝此初也大自在天色界天也今對三乘法亦說
法皆持請故智度論云淨居天勸出家四天王摩師帝
釋欲寶座梵王請轉法輪佛初不許梵王說有三根
重請教勸佛方許之初說三乘勝天王般若云四天王等
獻終天帝歡慶佛為受之各見獨為受之首勝心緣
下大通智勝佛梵王請此通諸天者彼舉勝願非死餘
天請佛也 經我即自惡惟至疾入於惡障黃曰下三頌
示相惡惟有初二頌即說大衆衆生有損後一頌說
三乘衆生有益其初也以諸衆生處俗現在世中出家
奉行苦行取頭陀信大乘法者為說者及生辭說疑
或破壞脫生不信如惡道又在俗者沒世故不惜外
道出家者破法故不信既有此損淨不說法疾入惡障
何得相續諸衆生也即同智論初不許也 經尋令變去
佛至亦應說三乘黃曰且說三乘衆生有益同諸佛故
此同者論黃曰方許 經作是惡惟時至而用方便力
黃曰下有四頌半化惡其緣有三初一頌半佛現得勝半
頌勸同諸佛後一頌半引已為證後實初獲此初也
十方化現狀佛稱善讚佛師得先上法勸隨諸佛後
實初獲推迎能生手足舞身今略言文如音詞諸法
不隨善言善哉 經我等亦皆得至分別說三乘
黃曰下二頌半引已為證後實初獲中有三頌引已為
證次頌持此由後半頌給淨真實此初也引已初

時說三乘也 經少智樂小法至但為救苦薩婆言此釋
所由及給歸真實以不定性一創在凡夫小智樂小法
大念不信自作佛故初說三乘雖復初獲後真實但
化善薩 經舍利弗當知至稱南說諸佛黃曰下二頌念
隨獲勝分二初頌聞之敬讚後頌願彼行此初也若平
去稱南元諸佛應從善稱南正言納恭亦言納其此
去敬札若言伴談或言伴隨此云禮拜者去和南等訛略
也 經復作如是念至我亦隨願行 黃曰惡願彼行也既
過長轉勸我惟化惡生獨初願彼行 經惡惟是事已
至為五以立說黃曰下三頌半正說三乘法分三初一頌半
正起推化次一項三寶遂與後二頌會成今古此初也黃云
婆羅迦斯去波羅茶訛也中印度境遠昔其地有兩群
鹿各五百餘佛為一羣鹿王提婆達多獵為王時以國王
歌遊原澤香薩鹿王前請王曰大王我觀中原鹿皆失
凡我徒偶命蓋斯辰即曰腐是死所充隨願欲求者曰
斃一鹿王有割解之勝我且夕之命王善其言也而遂
兩群之鹿是次命提婆達多中有懷孕鹿次當就死曰
其王曰身雖應死子未次也願妻善善哉當往鹿至
慈曰誰不實命唯鹿自吾王不仁死死曰矣乃息苦
善、薩、鹿、王、曰悲哉慈母之心恩及未形之子吾今
代汝遊至王門道路之入傳聲唱曰彼大鹿王今來入邑
都人士庶莫不馳視王之聞也以為不誠守城門者曰
王乃信然王曰鹿王何遽來耶鹿王曰有鹿鹿當死胎
子未產心不慮惡故以身代王聞我曰我人身鹿也死慈
育之心你鹿身入也有代命之德於是悉放諸鹿不復
輸命即以其林為諸鹿藪因而謂之施鹿林焉鹿野之
名自此而興初薩摩唱刺卷他唐言切義成者去志
達多訛略也太子喻城之後抽山隱谷亡身狗法淨佛
王乃命家族三人男成二人曰我子一切義成槍家備遠
執進山澤獨鹿林殺致命不自隨知何止內則叔父伯
舅外則君而且目凡取動靜宜知進止五人衛命相聖營
衛因即動未欲期出雖每相謂曰夫備道者皆證耶

蓋耶二曰女樂為道三曰勤苦為道三交爭未有止的亦是太子思惟至理為伏昔行外道勤苦兼及支身彼二人者見而言曰太子所行非真實法道也若樂以遊之今乃勤苦非吾徒也捨而遠道思惟果雖太子六年昔行未盡善提欲驗世行非真受乳糜而證果斯三人者聞而歎曰功無成焉今期退去六年昔行已消功亦捨而去若其相從未訪二人既相見已坐坐高語更相識曰昔見太子一切善法成出王宮就荒谷去亦服被鹿皮精勤勵志貞節苦心未深妙法期无上果今乃受妾牛女乳糜豈道對志否之矣王答為也彼二人曰君何見之晚歎此相識人耳處乎深官安乎尊勝不能淨志追迹山林弄絲輪王位為鄙賤人行何可念哉言增疎切苦薩浴尼連河坐菩提樹成等正覺矣天人所拜默安然惟察愆愆思曰彼賢頭蓋子者誠非想定堪受我法空中諸天尋聲報曰賢頭蓋子命終已來經今七日也來歎情斯何不過垂聞妙法速投變化更復迴察有阿藍迦道得死所有處空可授三理諸天又曰命終已經五日如承再歎悲其薄枯又更諦觀誰應受教唯迦鹿林有五人者可先諸道如來尔時起菩提樹趨鹿野園廣獵靜神光光輝芒色玉彩身塗金色安詳前進導彼五人斯之五人遙見如來牙相謂曰一切哉成彼承若其歲月遙浴聖果不識心期已返故尋吾徒宜各默然勿迎如來漸近鬼神動物五人忘制拜迎問詩待徒如微如米漸欲示之妙理相傳辭言五人者陳如于下方迦摩三親解有云即馬勝比丘四散提五序劫拘利應劫漢以何故唯五人者有之迦摩佛時同學九人入利根已前得道五人能授故今始悟頓達擇迦佛出成道故又經云釋迦過去作大身身願先食我者先度五人先食故先度之又經云六人曾供養佛五人取稻花供養一人特熱五人劫隔一人在後即須跋陀羅又即五夜又食慈力王肉也五人中陳如得功畢四人在四善報至夏物得道西域記云夏安居畢方得道迦迹諸法行滅相即是真知不可言宣律肆

言故九名相法以名相說名方便力起波羅奈為五人說經是名轉法輪至法僧差別名費曰三寶遺與也此法論義略以五門分別一辨二釋三轉相四差別五乘出辨者俱舍論第四說阿說以門性亦名婆羅門亦名為梵輪真梵四轉故於中唯見道說名為法輪由速等以輪或異轉等故即於此中唯見道世尊有廣說名法輪如此間輪有速等相見道似彼故名法輪謂見道速行故有取捨故降未伏故鎮已伏故上下轉故具此五相以世間輪故顯宗云如聖王輪取前者後見道亦不捨世等境取集等故此意顯示見四諦理必不俱時如聖王輪傳未伏故尊者妙音作如是說如此間輪有轉等故入聖道支似彼名輪謂正見正思惟正勤正念似世輪轉正語正業正命似彼正支似網故名法輪寧知法輪唯是見道憫陳那等見道生時說名已轉正法輪故天親論主依經部宗破薩婆多言三轉行相非唯見道如何可說唯不見道立法論名是故唯應即此三轉十二行相所有法門名為法輪相應正理云何名轉由此法門往他相續今辭義故或謂聖道皆名法輪不阿化生身中轉故不他相續見道生時已至轉初故名已轉此有釋言初說見道名為法輪非離婆多正裁離心亦叙不正裁云卒尼說見道速乘名法輪俱舍律云或謂聖道皆名法輪等此義多師本意故顯宗云此顯婆沙師本意也說一切聖道皆名法輪以三說轉三道攝故於他相續見道生時已至轉初故名已轉非唯見道八聖道支獨名法輪故昔所說非正裁故成實論說初轉生間惠第一轉生思慮第二轉生情慮亦無十三行相唯作一空行今者大乘悲實諸文法輪有五輪自性謂釋法覺正見正智等項如九十五正見等法而成性故說名法輪自他三轉通見及備元學道法諸聖惠眼能推煩惱說名輸故俱舍亦言一切聖道名法輪故或將唯耶八聖道支具教顯顯圓滿義故正見正思惟說名為教是根本故正語業命說名為輪因教有故正念勤定說名為轉

攝錄故不同小乘此八聖道別稱行相雖在佛道解貫通餘凡無學道世尊無八聖道故云法輪因諸能生後聖道諸教問思備等元靈經十七名中亦名法輪故諸經論中說佛教法名法輪故俱舍亦言此三轉十二行相所有法門名法輪故亦說三周十二行相名所得得之方便故前為後因合為果因故名為方便又云三周正轉見備元學顯其次第習見現觀名得方便三輪眷屬諸聖道助伴五慧如等說聖阿婆及信等法助觀增明助道餘或非正漸故四法輪說謂四聖諦十二因緣三性等法喻如又說為得阿婆燒者謂四聖諦此經亦說大通智勝菩薩十二因緣詳悉察經說及相說三無性皆依遠計所執住已名法輪故五法輪果喻如又說為得阿婆燒者謂四聖諦又說四聖諦門果所顯受齊聞菩薩獨覺菩提若諸如來死上菩提是法輪果喻如又說三周十二行相名所得之方便又云三周正轉見備元學顯其次第習見現觀名得方便故菩提提薩名所得果然此五對不過四種一教二證三行四果釋名者一若梵輪如未應供是梵增語彼所轉故亦名梵輪一名法輪法者可軌持載正見等法而成性故說名法輪一有四義一圓滿義具教顯顯或持法境等兼用周備名之為輪二推據義此四種法若伏若斯若助若正未斯煩惱皆能摧故三破過義已伏煩惱令勢遠故四不生義後自見至自備從自滿至死守受彼自死學聖發言教他信言教辭於諸理他提諸理起於正行他正行起於果行如是展轉推為他故如轉輪王所有輪實能承未伏諸煩惱故能破已伏諸煩惱故住住故如輪當知此三轉所轉法置於阿耨多羅三三身中復復隨轉是身中彼彼隨轉置身中如是展轉轉轉義說名為法輪即是轉持業擇也轉者動也顯也運也動也顯言教顯揚妙理運聖道於前起其若言後顯障障輪名轉法輪即轉法之輪之時三轉皆得轉相者九十五說由五種相轉法轉者當知持善轉法輪一者世尊持善轉時為得轉得

所緣境界二者為得方便三者證得自阿應得四者
得已攝他相續今於自證深生信解五者令他於他證
添深信解悲憫化身相自證果時令齊聞等亦有
所證不依菩薩報身成義或亦依菩薩轉義悲憫
始終究竟作論不依一會得成三轉所緣境者謂四聖諦
依安立諦依於三性皆與攝故得方便者謂即於此四聖
諦中三周轉十二相智此自三周轉法輪相為得死上
菩提因故初轉者謂昔菩薩入現觀時如實了知是
苦聖諦廣說乃至是道聖諦於中所有現量聖智能
斷見道所斷煩惱不附說名真聖慧眼即此由依未來
今世有差別故如其次第名智明覺此說智悲名法眼
有三行相名智明覺非於諦別起四智由其見道唯
一別那不同小乘上下別觀依證滅說通三世非是滅諦
通三世有第二轉者謂是有學以其妙慧如實通達我
當於後猶有兩作應當通知未知苦諦應當永斷未斷
集諦應當作證未證滅諦應當備習未備道諦如是
亦有四種行相如前應知第三轉者謂是死學已得盡
智先生智故言所應作我皆已作謂我已通知未知苦諦
乃至廣說我已備習未備道諦亦有四行類前應知此
差別者謂前二轉四種行相是其有學真聖慧眼後
一種是其死學真聖慧眼觀此文意初轉之時見道已前
加行智位雖知四諦但是轉因猶非正轉未摧壞故由此
但名損力未能轉位所攝入見道中真無間道正名為轉
正斷或故其解脫道及相見道亦名初轉雖不助或新
復重改壞已伏故亦非別知四諦相故此後備道未助或
前所起行相應通知等是正轉相正起真智乃至至心斷
諸煩惱亦此轉攝起別行相但攝起正斷或道故折伏
正斷俱名轉故至其死學解脫道攝起我已作所應作智
後更不斷但鎮已伏無餘未伏無道前雖有伏道未與
轉名非無漏故前元之漏故不同備如苦障自為三轉
初轉在見道名印相轉次轉在備道名應備轉後轉在
死學道名已作轉三轉時於三諦生四行相三轉空論

成十二相如是四諦合卅八不過十二以數等故總名三轉
十二行相俱舍亦說服智明覺別觀諸故彼以法忍法
智殘忍類智如次為四若作此擇不作八諦觀於一諦
便死四行相或忍智了皆具四行相照境分明名眼智明
知名智對治死明名智對治邪見名覺不問於此證得自
所得者謂得死上正覺者謂即受取菩提涅槃前為
復目前元開道為解脫道因此說昔薩自三周轉法輪之
界或說法身並證真理名死上菩提起死學位菩提報身
已作之智證法身故俱舍論等死佛自轉對地相續於
自證生信解者謂如長老阿若滿陳如從其世所聞正法
已實初轉解四聖諦法又於開言我已解法使以此後於前
所說究竟行相五皆證得阿羅漢果生解脫處此說
世尊自得道後復為於他三轉法輪同俱舍說三周轉歷
四聖諦故謂此是苦乃至是道是名初轉謂與應知
乃至與應備習是第二轉以已通知乃至已備習是第三
轉如次顯示見道備道死學道三此是佛為他三轉者初
名為作證明知彼滿故由彼滿陳如初轉解合道已備問彼
言洪已解取彼法已解故得解名第二轉已通得阿
羅漢生信解家後今他於他所證生信解者謂如長老阿
若滿陳如世間我已解法如來知已起世間心阿若滿陳
已證我法地神知已奉誓傳告經於剎那瞬息須臾其
聲展轉乃至於世間心者緣事之心非受慮心昔前第
四聖聖道於他五八身中今於佛自所證深生信解第五
合地地神等知阿若滿陳所證深生信解是別者雖轉
四諦法相不殊三乘之入各一證果界開性人已於三生
或六十劫先備習已聞佛所說依緣及果證四諦理名解
聞法輪輪覺性人已於四生或六十劫先備習已聞佛所
說依十二緣起備證四諦理名獨覺法輪善性性人已於
一大阿僧祇劫先備習已聞佛所說依三性學證四諦理
名菩薩法輪不三乘俱觀四諦俱時證聖有何差別

設若世尊初於波羅奈國轉四諦法輪時元量眾生
發菩提心證得阿羅漢果元量眾生發菩提心證得獨覺果
量眾生發菩提心元正等覺心證於初地二地三地乃至十
地皆得菩提故知廣野轉三乘通法輪若不於者第
二七日已說十地何故不在轉法輪也彼非三乘同所備故
不與初轉法輪之名然實他身三時智起亦有眾生而證
聖果名三轉者望其解脫陳佛於廣野一時之間今其次
第得此三乘名為一轉元始稱經云三轉法輪於大千其
輪轉本無有法智天入證三寶於是現世聞即
此經言便有法音出現及阿羅漢法之與僧三寶觀也
佛為佛寶法寶及言果法教法名為法寶阿若多者名之
為僧阿羅漢者即是陳如復言僧者餘之四人住有學此
能證智所證諦即行理法寶四法已周并佛及僧能化所
化既有界出名三寶出現世間三乘者佛及菩薩并以解
開說法今他得智前或可名轉法輪獨覺不不濕羅經
言解脫說法不能令人得覺等法由解開等不識藥病
不與解開轉法輪名理亦何矣經云迦迦迦迦我常如
是說費日結會今古非但今日方講濕羅未盡深苦者求
常說故古同今經舍利弗當知至方便所說法教旨有
七項今說其真實頌如是皆為得一切種智中分初二項
根熟米選一項念之應度三項正觀真實頌結成法儀此
初也我見先以難教度者曾於佛所已聞難教善根熟故
今來遂我故上文是會眾生曾見諸佛亦曾見釋迦今
應言諸佛經我即作是念至今正是其時費日念之應度
為說佛惠令生備學今根已熟何得不教經舍利弗當
知至不能信是法讀曰下三項正觀真實分二初一項明能
不堪授後二項明利則堪授此初也有五過失不堪受之
能授聞法不解或何緣成地二智難復乘明情見不廣
或難者三者相謂起計執空有二相結學亂行或不之
徒性執有非空根未熟故四漏者持已成事當當者
辭違教任或根未熟有性凡夫真性辭違五修者持已成
他五千之輩或復具起七種憍等諸煩惱若不除信六不

慈授與經今我善先受至悉亦當作佛自曰此明遠受
 約頌頌持獲說實後頌除疑得記者善先重不來衆生
 成佛事故先受者父定義作師子現理定定故於善中
 者對勝人前故二乘善心皆善應故依真實理觀二乘道名
 爲正且不應執獲說有三故名捨方便但說无上二乘之道
 即顯今直唯說一道理於論故地前頌持善應親自得
 善果善聞不分不虛性善應疑不佛果自亦不分故退
 向小故今聞此經皆除現前在萬十二百聲聞衆不得
 作佛今正爲說悉當作佛垣緣由其說頌應經八万劫到乃
 至辟支佛十千劫到於十信初發心也此等備行善焉逆
 能不如初備始業善應此據不支非諸二乘皆定作佛故
 涅槃經世四云我於時說一乘道行一海處爲衆生作大
 聲譽未斯初結持慈普及普因今一切衆生到於一有
 我諸弟子不解我意於大衆中唱如是言如來說頌應經
 乃至阿羅漢皆得佛道等故經如三乘諸佛至說无分別
 法養日結成法儀也大衆收理專无分別三乘不異悉皆
 作佛故說之也經諸佛與出世至斯人亦復難費曰下第
 六段有七項一前第一項今關分四二項法說四布二項半
 喻顯二布一項半勸信一項法說此初也佛出布二說法布
 三難聞希四難聽希佛出布者如寶刹千佛今第九
 住劫已四佛出後第十劫林勒佛出至第十五劫有九百九
 十四佛出此劫後已盡盡支佛獨三劫經十二劫後始有
 星宿劫千佛中初淨光無三佛出後更三百劫空過无有
 佛故佛希也如迦葉佛住壽七日不說此法及今舞塔成
 佛母年方說此經故是說希希常八難巨与佛相違故
 難聞希難逢出曰至聞小乘不希大法故難聽希經許
 如優曇華至過於優曇華費曰喻顯二布也一項一法出
 布一項半頌聞讚希而法及讚歎過優曇華故行真法行
 則爲供養二世佛故自願聞教他聞合名聞法應感聞此
 去歡喜讚歎聞此去讚行此四種皆真行故經說得如有
 疑至无芥聞弟子費曰勸信勿疑經法善舍利佛至諸
 佛之義受費曰法法深妙此爲諸佛功德感道經以五前

虎趾至不來佛道費曰下第二天假有三項一破四疑不
 三劫一項佛何時出化以三乘出五劫世次一項去何知增上
 揚若我弟子自謂阿羅漢不信此法死有是康一項去何
 堪說除佛滅後現前无佛此劫也經當未世摩訶薩法
 墮處道費曰頌釋去何知增上佛當來惡人不信此法者
 多是增上勝不但增上勝所餘惡人亦不能信佛在佛者上
 已說相滅後難知故此稱舉經有慈惠清淨至廣讚一乘
 道費曰釋去何處說有具四德一慈惠重寶善復願自
 身善取過罪二福輕拒惡惡復願世間善取過罪清淨
 内外无罪并盡名利四德不佛道不願二乘能信此蓋不惡
 法類乃可爲說故惡法者若遇餘佛便得決了一乘道也
 經舍利佛當知至自知當作佛費曰其中三項品第四大
 段讚發善心今欣作佛初一項半明佛法皆同不學不丁
 後一項半勸知生喜欣承作佛如文可辨

法法道善經玄費乘第四

妙法蓮華經玄贊卷第五本

大慈恩寺沙門基撰

譬喻品第三

三門分別一叙來意二解品名三釋妨難 來意有二一驚子上根聞法說而已悟四人中性必假況而方知上已化於上根下將曉於中性故此品來二論云自此已下為七種具足煩惱性眾生說七譬喻對治七種增上慢及為三種染慢無煩惱人三昧解脫見等染慢即為治此說三平等又云餘殘修多羅明十無上義此意總顯下有二十六品明此三義七譬喻在七品一火宅喻此譬喻品二窮子喻信解品三雲雨喻藥草品四化城喻化城品五繫寶珠喻五百弟子授記品六解誓中明珠喻安樂行品七醫師喻毒量品隨其次第各在一品三平等有九品一譬喻二授記三五百弟子授記四授學無學人記五法師品六持品七提婆達多品八常不輕九見寶塔初之八品皆有授記

說初乘平等後見寶塔中合說生死涅槃法及身二種平等其十無上有二十一品初九無上有七品一藥草喻二化城此有第二第三兩無上三五百弟子授記四見寶塔五安樂行六涌出七毒量此有第八第九兩無上上七品中除第二第七自餘五品各一無上餘殘修多羅是第十無上謂餘十四品並是第十無上於中有二力一法力二修行法力有三品一分別功德二隨喜功德三法師功德修行力中復有七力合十一品一持力有三品一法師二安樂行三勤持二說力有一品謂神力三行苦行力亦一品謂藥王品四教化眾生行苦行力亦一品謂妙音五護眾生諸難力有二品一觀音普門二陀羅尼六功德勝力有一品謂妙莊嚴王本事七護法力有二品一普賢二囑累後十無上是初七喻三平等殘名為上殘故本論中解七喻三平等已云餘殘修多羅明無上義第十無上是前九種無上之殘名為下殘故本論

中解第十無上云十者勝妙力無上餘殘修多羅說 殘有二義一者文殘曾未說故二者義殘前雖已說義猶未盡所望別故今復說之名為義殘恐文繁長故略不說至下品中一疏釋其藥草化城五百弟子寶塔持品安樂行毒量七品或文或義重說之故其七喻者謂凡夫有學名有煩惱有七種增上染慢為對治此說七譬喻如執化城以為真城即是所求世間三摩跋提將為真滅執無學滿故更無所求二乘無學名無煩惱人有三種法執染慢彼三昧解脫見等法執望二乘雖不名染此迴心已即名菩薩法執染此菩薩名染無煩惱慢論翻顛倒義意如此無上義者於大乘中可說有之餘乘即無由此三乘說有差別教理行果等有異故論引佛言不離我身是無上義故二乘中不說此義不能解故由此無上即是一乘教理行果隨其所應配諸品取七種具足煩惱眾生者第一求勢力人起第一顛倒求功德增上慢

以世間諸煩惱然而求天人妙境果報爲此說火宅喻富貴自在名爲勢力謂諸凡夫求此天人妙境外果并內果報不知煩惱熾然燒煮爲此說火宅喻天人勢力煩惱燒煮如火宅故世尊今者說有二車即是世間善根三昧菩提假解今其出宅後令漸入佛大涅槃故論云第一人者以世間種種善根三昧功德方便令戲後令入涅槃故此中不說解脫道中正證生空擇滅真智名爲世間三昧假解此是羊鹿非是車體從彼觀後入世間定觀前所證以心粗故不見正智及生空如乃見惑業後苦不生心便變作涅槃想解正智所證根本觀中所得擇滅下名化城不說假觀所變爲城不息苦故今說後時後得智位能變想解名爲世間善根三昧輕安喜樂種種功德假名羊鹿假名種智與之遊戲後化一乘方令入於佛大涅槃至佛位中能入牛車即是二智即是菩提所入涅槃即是寶所後化城喻二乘執彼惑苦不生故爲

涅槃理實涅槃解脫道中是正智證故說入化城衆商皆倦怠息前後諸智皆悉不能了一切法故實非種智說羊鹿車有名不見登說此世間三昧善根與今遊戲故二乘執此以爲二車實非車體如二乘者所起四顛倒正觀不然後方想解緣此起執化城亦爾今爲對治求勢力人顛倒求功德增上慢說此車喻故此品來此餘諸義各至品釋 解品名者譬者況也類也玉篇云比類以相曉喻者開也曉也玉篇云曉也諫也今舉世間之近迹況類出世之深致以開未語用曉前迹曉喻之譬名譬喻品或譬即喻名譬喻品 釋坊者一問此以喻曉理名譬喻品前直以法彰應名法品答前後相例理實應然立者不同何詳所以但以方便者法中之別義譬喻者況中之通名通別既殊得名遂別未可相例二問何故七喻唯此獨名餘兼別稱答喻雖有七此最初故雖標總稱即自別名餘品不單名譬喻故三問中根領記別標信解

上根領記理應別開何故此品之初寄明驚子領記等事答中根領記文廣義長所以別開驚子不然故寄此說又因驚子領記啓請方陳喻況故在此初寄明領記 經爾時舍利弗至得未曾有 贊曰就此品中大文分二初驚子聞法領喜述成得記後佛廣以譬喻化彼中根初文屬前第一周法說一乘初周有四上法說訖自下第二驚子聞法領解自責而生喜於中有二初長行後偈頌長行有二初標聞法以喜生後釋歡喜之所以此初也依俗間釋踴跳也躍跳也跳足跳者喜之極也聞真道以起權故踴躍稱悅所希之意故歡喜表發大心故即起心契所說故合掌一心請益瞻仰尊顏答本所懷故言白佛法音者大乘言教也曾所未聞得未曾有又由三義所以歡喜一聞佛說法心安如海知佛非魔所以歡喜二聞今一實解昔三權三爲一因所以歡喜三聞佛說千二百羅漢悉亦當作佛所以歡喜

經所以者何至無量知見 贊曰下釋歡喜之所以有四一夫大法以興嗟二處小階而起歡三喜今聞而惱蓋四知佛子而道成此初也豫者入也關也玉篇預先辨也備預也早也切韻若逸作豫正應為預爾雅為預逮及與也古文為與左傳云公必與焉感者激也傷者歎也昔聞菩薩如是受記之事我等不入昔聞受記之流不及授記之事所以感激恨切傷歎失於如來五種知見或失如來智性智相之知見也

經世尊我常獨處至而見濟度 贊曰下處小階而起歎有二初歎住小後自責躬此初也常恒也每者數也屢也非一定辭入者證也法性者謂人無我真如彼同證故我與菩薩俱能證入無我真如云何如來獨以小乘而見度脫或性謂體同入佛法體類之中有本作嘗謂曾經也 經是我等答非世尊也 贊曰下自責躬有三初標次釋後成此標也答謂罪失我之愆過咎音巨久反字從

人各人各相違即成過咎

經所以者何至而得度脫 贊曰此釋所由所因者成大菩提之因行也謂於七地四菩薩行一菩提分二波羅蜜三諸神通四成就有情故迦葉言於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就眾生心不好樂故正覺因即此四行待者承望渴仰希須之義驚子自言若我等輩承望希須渴仰無上正覺之因佛必以大乘而見度脫但我輩於大因中不生希待所以世尊不以大乘而見濟度或因謂菩提心略為三種一厭離有為二求菩提三深念眾生即如是住如是修行如是降伏其心 經然我等至思惟取證 贊曰此成自責然由我等不解佛之方便隨宜所說諸法初聞即信即便受行思惟取證故佛不以大乘度脫由此是我輩之咎也

經世尊至快得安隱 贊曰喜今聞而惱盡剋者尊也昔來修小專自悔責不求於大又疑菩提於己無分不

生欣趣或復自身已得解脫與佛無差聞佛今說佛所得法甚深難解二乘不了疑佛為魔今既聞說一實三權知昔脩小為大之因所以悔斷知已作佛菩提有分所得解脫是佛方便故疑亦斷心開意解身意泰然泰然者安泰怡然之貌既無疑悔故快安隱疑悔若生恒不安隱何得泰然斷者徒管反截也絕也又都亂反今從初問疑生分別入見即除悔多憂俱離欲便舍如何驚子今二方除答煩惱之疑預流即盡煩惱伴悔離欲已除今法執之類異熟生疑如阿羅漢疑黑鹽之輩於事之疑惡作名悔未與於理此惡作體即是善愧輕拒暴惡故或即是厭慧俱無貪之一分也亦即省察心心所故但是悔相性必粗動故離欲捨離欲有悔必是惡作以悔名說從果為名豈離欲已而不厭惡

經今日乃知至得佛法分 贊曰知佛子而道成也瑜伽八十四有六句謂是大師子佛腹所生佛口所生佛

法所生佛法所化得法等分勝鬘云得佛餘財此有四句瑜伽解云初是總句後五別句腹所生者簡去異生卑劣子故得聖智慧佛腹親生非如異生是佛養子一切衆生皆佛子故佛不親生非腹生故從佛法所生爾乃是真生又二乘等非從佛生子如婢生子故下經云若我子初地菩薩生如來家證法界故是佛生子已前非是佛所生子名非腹生今發大心當爲菩薩法界中生總言腹生佛口所生者從說法音而誕生故體即聞慧緣教生故佛法所生者如理作意法隨法行之所生故體即思脩二慧所攝緣理緣教隨應生故佛法所化者從法身路而得成立相似法故法身路者謂諸菩薩福慧二因我亦如是彼從二因中而成立法身有二小乘大乘二義異故得法等分者受用無漏法之財寶相似法故法謂法寶或七聖財謂信戒聞捨慧慚愧等者相似分者餘分分類諸佛菩薩能用法財我今亦然與彼相似亦得

受用無漏法寶之餘分故隨其所應在二乘位望異生中已教一重真是佛子今作菩薩望二乘位又教一重真佛子等可如理釋彼又解云如是諸句顯示增上生圓滿及父相似法生圓滿後五句中前三句顯增上生圓滿後二句顯父相似法生圓滿增上生者自體勝生父相似法生者襲父遺體用父家財並相似故增上生中初句遮器過失佛正智腹所生遮世間中依於胞胎惡器生故第二句遮精血不淨所生佛口所生非以精血爲自體故第三句遮其欲貪非法生凡夫由欲貪資潤而有非正法生今從正法所生非由欲貪非正法之所生故第四句顯自體相似之法從法身路而得成立襲繼法身自體殊勝如襲婆羅門種性成立尊貴第五句受用相似之法受用無漏佛之法財如世受用父母資什此中有四闕第二句合化及生總爲一句昔位權中非真佛子今求實位方是腹生是此經文之大意也故攝論云非如

二乘無智婢子又有義云以上四段別配領前開示悟入四義如次細尋法體理未必然
經爾時舍利弗至疑網皆已除 贊
曰二十五頌半分二初二頌半頌標二十三頌頌釋初文有二初一頌頌標中得未曾有心喜疑除後一頌半釋得未曾有彰憂悔盡此初也昔疑自身於佛無分今聞得作所以疑除疑損衆生難可出離故喻於網
經昔來蒙佛教至聞亦除憂惱 贊
曰釋得未曾有彰憂悔盡謂我昔來所蒙佛教謂住於小更不得大所以憂悔聞說此經今日乃知不失大乘彼昔所脩大乘因故由此悔盡佛音希有妙用能除衆生煩惱障之憂惱我雖漏盡今者聞之亦能伏除法執憂惱此中憂者憂不作佛一云即是法執之憂離欲不捨如畢蘭陀筏蹉粗惡語習法執不捨故同前疑悔隨應亦爾二云實是憂者即惡作俱厭賤捨受以憂名說或法執類無記善憂離欲不捨憂相應惱惱即憂悔非

煩惱也

經我處於山谷至云何而自欺 贊
曰下頌前拜分四初二頌半處小階
而起歎次五頌半失大法以興嗟次
十四頌喜今聞而惱盡後一頌知佛
子而道成與前長行前後不同故初
中有二初一頌半歎居小位後之一
頌頌所歎事此初也嗚呼者嗟歎詞
云何自欺者欺者輕也歎自小智住
證於小不求大位謂已無分名自欺
輕

經我等亦佛子至演說無上道 贊
曰此一頌頌所歎事無漏法者法性
真如入者證也理雖同證俱稱佛子
無智可能當來作佛為眾演說一乘
正道

經金色三十二至而不得此事 贊
曰下五頌半失大法以興嗟中分二
初三頌半所失大法後之二頌明自
興嗟初中復二初之二頌內外莊嚴
德後一頌半名利高廣德初中復二
初一頌具相降魔德後一頌好滿不
共德此初也金色三十二者佛身紫

磨金色故三十二相者依大般若經
第三百八十一佛言善現云何如來
三十二相善現一世尊足下有平滿
相妙善安住猶如畜底地雖高下隨
足所蹈皆悉坦然無不等觸二世尊
足下千輻輪文稠較衆相無不圓滿
三世尊手足皆悉柔軟如都羅綿勝
過一切四世尊手足一一指中間猶
如雁王威有鞞網金色交絡文同綺
畫五世尊手足所有諸指圓滿纖長
甚可愛樂六世尊足跟廣長圓滿與
跌相稱勝餘有情七世尊足跌脩高
充滿柔軟妙好與跟相稱八世尊雙
脇漸次纖圓如翳泥耶仙鹿王脇九
世尊雙臂脩直臍圓如象王鼻平立
摩膝十世尊陰相勢峰藏密其猶龍
馬亦如象王十一世尊毛孔各一毛
生柔潤紺青右旋宛轉十二世尊髮
毛端皆上靡右旋宛轉柔潤紺青嚴
金色身甚可愛樂十三世尊身皮細
薄潤滑塵垢水等皆所不住十四世
尊身皮皆真金色光潔晃曜如妙金
臺眾寶莊嚴眾所樂見十五世尊兩

足二手掌中頸及雙肩七處充滿十
六世尊肩項圓滿殊妙十七世尊膊
腋悉皆充實十八世尊容儀洪滿端
直十九世尊身相脩廣端嚴二十世
尊體相縱廣量等周匝圓滿如諾聖
陀二十一世尊領臆并身上半威容
廣大如師子王二十二世尊常光面
各一尋二十三世尊齒相四十齊平
淨密根深白逾珂雪二十四世尊四
牙鮮白鋒利二十五世尊常得味中
上味喉脈直故能引身中諸支節脈
所有上味風熱淡病不能為難由彼
不雜脈雜沈浮延縮壞損擁曲等過
能正吞咽津液通流身心適悅常得
上味二十六世尊舌相薄淨廣長能
覆面輪至耳髮際二十七世尊梵音
詞韻和雅隨眾多少無不等聞其聲
洪震猶如天鼓發言婉約如頻迦音
二十八世尊眼睫猶若牛王紺青齊
整不相雜亂二十九世尊眼睛紺青
鮮白紅環間飾皎潔分明三十世尊
面輪其猶滿月眉相皎淨如天帝弓
三十一世尊眉間有白毫相右旋柔

軟如靚羅錦鮮白光淨逾珂雪等三十二世尊頂上烏瑟膩沙高顯周圍猶如天蓋善現是名三十二大士相依此經文總說頌言 等輻柔網纖跟跌腕臂密 毛生靡潤滑 皮金七肩滿 禪儀脩廣齊 師子光具齒 牙味舌音睫 睛輪豪相蓋 若依瑜伽與此不同瑜伽之中仍說因業恐繁且止如彼應言 等輻纖跟細 網摩膊不偃 勢身光上靡 生金滑七處 師子肩充直 具齒無隙鮮 頷廣味聲青 牛王頂豪相 此總以彼眼耳身男四根依處并舌根為體十力解脫如前已解驚子自歎同共一佛法而不得此事

經八十種妙好至而我皆已失 贊曰好滿不共德也八十種妙好者般若經言善現云何如來應正等覺八十隨好善現一世尊指爪狹長薄潤光潔鮮淨如華赤銅二世尊手足指圓纖長臍直柔軟節骨不現三世尊手足各等無差於諸指間悉皆充密

四世尊手足圓滿如意軟淨光澤色如蓮華五世尊筋脉盤結堅固深隱不現六世尊兩踝俱隱不現七世尊行步直進庠序如龍象王八世尊行步威容齊肅如師子王九世尊行步安平庠序不過不減猶如牛王十世尊行步進止似雅猶如鶴王十一世尊迴顧必皆右旋如龍象王舉身隨轉十二世尊支節漸次臍圓妙善安布十三世尊骨節交結無隙猶若龍盤十四世尊膝輪妙善安布堅固圓滿十五世尊隱處其文妙好威勢具足圓滿清淨十六世尊身支潤滑柔軟光悅鮮淨塵垢不著十七世尊身容敦肅無畏常不怯弱十八世尊身支堅固稠密善相屬著十九世尊身支安定敦重曾不掉動圓滿無壞二十世尊身相猶如仙王周匝端嚴光明於行等時恒自照耀二十二世尊腹形方正無欠柔軟不現眾相莊嚴二十三世尊臍深右旋圓妙清淨光澤二十四世尊臍厚不窵不凸周匝

妙好二十五世尊皮膚遠離疥癬亦無黧點疣贅等過二十六世尊手掌充滿柔軟足下安平二十七世尊手文深長明直潤澤不斷二十八世尊唇色光潤丹暉如頻婆果上下相稱二十九世尊面門不長不短不大不小如量端嚴三十世尊舌相軟薄廣長如赤銅色三十一世尊發聲威震深遠如象王吼明朗清徹三十二世尊音韻美妙具足如深谷響三十三世尊鼻高脩而且直其孔不現三十四世尊諸齒方整鮮白三十五世尊諸牙圓白光潔漸次鋒利三十六世尊眼淨青白分明三十七世尊眼相脩廣譬如青蓮華葉甚可愛樂三十八世尊眼睫上下齊整稠密不白三十九世尊雙眉長而不白緻而細軟四十世尊雙眉綺靡順次紺瑠璃色四十一世尊雙眉高顯光潤形如初月四十二世尊耳厚廣大脩長輪埵成就四十三世尊兩耳綺麗齊平離眾過失四十四世尊容儀能令見者無損無染皆生愛敬四十五世尊額

廣圓滿平正形相殊妙四十六世尊
身分上半圓滿如師子王威嚴無對
四十七世尊首髮修長紺青稠密不
白四十八世尊首髮香潔細軟潤澤
旋轉四十九世尊首髮齊整無亂亦
不交雜五十世尊首髮堅固不斷永
無墜落五十一世尊首髮光滑殊妙
塵垢不著五十二世尊身分堅固充
實逾那羅延五十三世尊身體長大
端直五十四世尊諸竅清淨圓好五
十五世尊身支勢力殊勝無與等者
五十六世尊身相衆所樂觀嘗無厭
足五十七世尊面輪脩廣得所皎潔
光淨如秋滿月五十八世尊顏貌舒
泰光顯含笑先言唯向不背五十九
世尊面貌光澤熙怡遠離癡癡青赤
等過六十世尊身支清淨無垢常無
臭穢六十一世尊所有諸毛孔中常
出如意微妙之香六十二世尊面門
常出最上殊勝之香六十三世尊首
相周圍妙好如末達那亦猶如天蓋
六十四世尊身毛紺青光淨如孔雀
項紅暉綺飾色類赤銅六十五世尊

法音隨衆大小不增不減應理無差
六十六世尊頂相無能見者六十七
世尊手足指約分明莊嚴妙好如赤
銅色六十八世尊行時其足去地如
四指量而現印文六十九世尊自持
不待他術身無傾動亦不遙迤七十
世尊威德遠震一切惡心見喜恐怖
見安七十一世尊音聲不高不下隨
衆生意和悅與言七十二世尊能隨
諸有情類言音意樂而爲說法七十
三世尊一音演說正法隨有情類各
各令得解七十四世尊說法咸依次
第必有因緣言無不善七十五世尊
等觀諸有情類讚善毀惡而無愛憎
七十六世尊所爲先觀後作軌範具
足今識善淨七十七世尊相好一切
有情無能觀盡七十八世尊頂骨堅
實圓滿七十九世尊面容常少不老
好巡舊處八十世尊手足及胸臆前
俱有吉祥喜旋起德相文同綺畫色
類朱丹善現是名八十隨好善現如
來應正等覺成就如是諸相好故身
光任運能照三千大千世界無不遍

滿若作意時即能普照無量無邊無
數世界然爲憐愍諸有情故攝光常
照面各一尋若縱身光即日月等所
有光明皆常不現諸有情類便不能
知晝夜半月月時歲數所作事業有
不得成佛聲任運能遍三千大千世
界若作意時即能遍滿無量無邊無
數世界然爲利樂諸有情故聲隨衆
量不減不增善現如是功德勝利我
先菩薩位修行般若波羅蜜多時已
能成辦故今相好圓滿莊嚴一切有
情見者歡喜皆獲殊勝利益安樂如
是善現菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時能以財法二種布施攝諸有
情是爲甚奇希有之法三十二相由
行五修一發心二長時三無間四懇
重五無餘之所感得如瑜伽論三十
七說十八不共法以五門分別一名
二體三行相四差別五諸門名者一
身無誤失二無率暴音三無種種想
四無不定心五無忘失念六無不擇
捨七欲無減八念無減九精進無減
十定無減十一慧無減十二解脫無

減十三身業隨智慧行十四語業隨智慧行十五意業隨智慧行十六知過去世無著無礙十七知未來世無著無礙十八知現在世無著無礙體者合以八法為體謂思想欲勝解念定慧愍廣如無垢稱疏第二卷解二乘所無名不共法論云上二偈示現何義舍利弗自訶責身我不見諸佛不往佛所聞法不供養恭敬諸佛無利益眾生事未得法退是故舍利弗訶責自身上釋自訶責之意下論自牒解訶責意及經頌文兩參雜釋合有八向其間五句解自責詞自餘三句解經頌義不見者不見諸佛如來大人相生恭敬供養心故自呵無修大因遂不能見諸佛之相恭敬供養故不往者示現教化眾生力故願佛能化眾生而我不往佛所上二句解自責言金色光明者見佛自身異身得無量功德故此解經中金色之言由見佛故我之自身於異身得無量功德果故聞者能利益一切眾生故此解責中不聞言若聞能作利生事

故力者眾生有疑依十力斷疑故此釋經中十力之言供養者示現能教化眾生力故此解自責中不供養佛言佛能化眾我應供養昔者何故不供養也十八不共法者遠離諸障礙故此解頌中十八不共法義恭敬者生無量福德依如來教得解脫故證人法無我諸法平等故此解自責中不恭敬言若恭敬生無量福證平等故此故自訶我從昔來未得此法於此法中遂生退心是名失大法而興嗟也不作此解論極難知
經我獨經行時至我為自欺誑 贊
曰名利高廣德也自欺賤故常自思惟失佛此德不敢求大自誑負故得小為足
經我常於日夜至籌量如此事 贊
曰明自興嗟也初頌欲問於佛為失大乘為當不失後頌釋疑此以常見佛唯讚菩薩不讚我故所以疑生籌量此事
經今聞佛音聲至今來至道場 贊
曰下十四頌頌喜今聞而惱盡中分

二初十二頌半頌斷疑悔後一頌半頌快得安隱初中復二初五頌頌昔悔除後七頌半頌今疑滅初中又二初一頌標悔除所由後四頌正明悔除此初也由聞佛聲隨宜說法意趣難知無漏難思所得難解令二乘眾捨隨宜教至佛所得道場深法既令悔除故名無漏
經我本著邪見至於空法得證 贊
曰下四頌除悔中分二初一頌半叙昔捨邪以歸正後二頌半叙今識小以向大此初也本事闡開耶外道領一百門徒後歸佛出家證人空理得阿羅漢稱梵志師名為拔邪得證空法
經爾時心自謂至非是實滅度 贊
曰下二頌半叙今識小以向大於中分二初一頌識知小後一半知真大此初也昔時不識謂真滅故
經若得作佛時至永盡滅無餘 贊
曰知大為真滅得作佛時內具諸相好外為眾生歸敬方成永盡二種生死更無有漏故知大乘是為真滅

經佛於大衆中至疑悔悉已除 贊
曰下七頌半頌今疑滅分二初一頌
結前悔盡生後疑除所由後六頌半
正釋疑除此初也

經初聞佛所說至惱亂我心耶 贊
曰下六頌半正釋疑除復二初一頌
叙疑生所由後五頌半正釋疑滅此
初也佛昔說三乘我已得訖今說爲
一與本說乖說我所得非真果滅故
心中驚謂佛是魔惱亂我心此疑於
事名異熟生不疑於理故非煩惱或
前憂疑皆示相起非在驚子猶有憂
疑

經佛以種種緣至我聞疑網斷 贊
曰下五頌半釋疑滅中有四一頌顯
佛言巧心安所以疑斷二頌明三世
佛同說方便所以疑斷一頌解佛說
同所以疑斷一頌半知佛與魔道跡
不同所以疑斷此初也佛說有二一
法說二喻說種種緣者法說道理種
種喻者比況說也外現此二巧言說
法內心安固如海不動所以疑斷言
詞不巧理喻乖宗心有動搖智迷真

境內外可阻疑便難滅今則不然所
以疑斷

經佛說過去世至演說如是法 贊
曰此明三世諸佛同說方便所以疑
斷初頌過去後頌未來現在二世初
皆方便後方真實即領前品三世佛
同衆說道乖可令疑起群聖同範今
疑故滅

經如今者世尊至亦以方便說 贊
曰此解佛說同所以疑斷從生及出
家身方便也得道者意方便也轉法
輪者語方便也初說三乘同三世佛
教故言亦以方便說法三業乖張可
令疑起色心相順所以疑除又始末
說乖可令疑起初後語順故令疑滅
經世尊說實道至謂是魔所爲 贊
曰知佛與魔道跡不同所以疑斷魔
說乖真所以疑起佛語符妙由此疑
滅
經聞佛柔軟音至安住實智中 贊
曰下合十四頌喜今聞而惱盡中分
二上十二頌半斷疑悔訖此一頌半
快得安隱慈悲接引故出柔軟音如

雷隱震以說玄理故名深遠清微如
迦陵聲極可愛樂故甚微妙難名利
等諸取穢事說一乘義故名演暢清
淨法暢謂遠也明也心既大喜疑悔
永除捨昔處權之心取今住實之智
實謂一乘今所求證權謂二乘昔方
便也

經我定當作佛至教化諸菩薩 贊
曰此頌第四知佛子而道成今我爲
佛子當作菩薩從佛大乘言教所生
既修大因定當作佛外爲天人所敬
能轉無上法輪究竟唯說一乘故能
教化菩薩

經爾時佛告舍利弗至隨我受學
贊曰第一周中自下第三如來述成
同兼革喻重述成故於中分三初陳
往遇次述今達後顯還令依前取實
此初也曾二萬億佛所爲無上道常
教化汝等者優婆塞戒經言舍利弗
曾六十劫行菩薩道有婆羅門從其
乞眼驚子與之彼得眼已投之於地
雙足踐踏罵詈而去驚子悔恨遂退
大心此說彼時故昔教汝二萬佛所

以爲善友常化大乘驚子彼時亦隨受教

經我以方便至生我法中 贊曰此迷今達退大心已後佛知怖大情局小果化以聲聞令證無學漸導誘之名爲方便證生空理無漏智起住佛法內名我法中從佛法所生爾乃是真生故且如驚子退姓大姓近生而速熟所以初發大心中退小姓近熟而速生所以中發小心而證果初教發於大意爲令證實之因中求小而果成爲令捨權之漸也

經舍利弗至已得滅度 贊曰下顯還令依前取實分二初談創興實意爲修權而忘實後顯令憶本心說法華而復本此初也我昔教汝志願佛道者創興實意也汝今悉忘而便自謂已得滅度者爲修權而忘實也未證聲聞果前未得無漏宿命之智雖六十劫練根得聲聞無漏宿命智所知猶近故昔修大乘汝今悉忘便謂所得是實滅度不肯進修前卷請中世世已曾從佛受化今言忘者此中

有四解一自憶從佛修小佛說教大悉忘二佛說初教大乘今忘自憶中途學小從化三驚子自憶他人不憶今寄之說他人故言悉忘四前說佛加故憶今談自心故忘亦不相違

經我今還欲至佛所護念 贊曰今憶本心說法華而復本也初化小機而向大名爲聲聞而說大乘妙法蓮華迴心已後名教菩薩之法佛所護念故知妙法蓮華亦傍名無量義等也體性功能有別對機顯理有殊分爲二經故耳如初卷說

經舍利弗至所行之道 贊曰第一周中下第四段佛爲授記有二初爲授記後人天供養讚歎迴向初復分二初明授記後有一頌結會令欣初文有二初授因記後授果記此初文有四一時節過無違劫二外遇良緣值若干佛三奉持正法四具行利生要因行滿果方成故未入十信尚二萬劫況起心後時節應速故此第一先說劫多方遇諸佛得入大劫持正法等

經當得作佛至佛世尊 贊曰下明果記有二初長行後偈頌長行有六一內德成滿二外土莊嚴三說法同今四劫名異即五輔翼勝劣六法住短長此初也目覩兩華放光耳聞法華智光又外冷秘法內發智光因斯二義故名華光夫記佛名理非一准且如釋迦彌勒因覩彼佛以爲名驚子最初假見聞而立稱智度論云三百比丘脫衣上佛舉手爲相記名大相如來又千天子見佛土莊嚴而發淨意記名莊嚴王佛又彼舌相品十萬億人見十方菩薩來以華供養發心得記佛名覺華劫名華積如是等類不可一准或此皆是初所逢佛後遇此緣因符往願

授記略以六門分別一授記所由二誰能授記三誰所授記四授記差別五釋妨難六聲聞類異授記所由略由五義一論云爲生聲聞決定心故非成就法性故非已證得二空法性而爲授記今生決定趣向大乘故爲與記二論云顯佛法身性平等故有

爲有異故說三乘真理既同法身無異三爲除菩薩久疑心故久疑聲聞不得作佛今聞授記故久疑滅四爲欣佛者見此授記欣自當得行佛因故五說一乘十義所以即是此中授記所由能授記中有三一所依二記體三記用所依即能授記者六處示現五是如來記一是菩薩記如來記者一別記二同記三後記四無怨記五通行記菩薩記者名具因記如常不輕品示現禮拜讚歎言我不輕汝汝等皆當作佛示諸衆生皆有佛性故記其當來佛之名字唯佛與記餘聖不能不能別知當佛名字國土等故下人不能知上事故若諸合與記菩薩亦得具佛性因故此經既爾一切經中能授記者不過此二記體謂後得世俗智記用謂言教唯他受用變化身等五蘊之中隨應爲體十地菩薩三乘異故 所授記有二一所依二體性所依即是所授記者論云有六處示現一別記舍利弗大迦葉等四大聲聞衆所知識名號不同故

與記別二同記富樓那等五百人千二百人同一名故俱時與記三後記學無學等共同一號雖亦下根非衆所知故後與記四無怨記與提婆達多記者示現如來無怨惡故五通行記與比丘尼及天女記者示現女人在家出家修菩薩行者皆證佛果故六具因記示諸衆生有佛性故此之六記別記在譬喻品及授記品中同記在五百弟子受記品中後記在授學無學人記品中無怨記在提婆達多品中通行記在法師品及持品中具因記在常不輕品中以理而推異生未發心及發心已後二乘不定性及諸菩薩此之四人名所授記法華一會爲化捨權而就實故無爲十地菩薩授記談昔古事故有未發心前具因記別唯有異生發心已後但聞法華無一不成佛是及不定姓二乘之記更無餘也因體即是無漏善根通現及種因所得果體通五蘊多是化身及他受用者顯慈悲故顯德高故有差別故有化衆故下諸記別當

具顯示 授記差別者首楞嚴經中佛告堅意菩薩授記凡有四種有未發心而與授記有適發心而與授記有密授記有得無生法忍現前授記是名四種唯有如來能知此事實雲經中亦同此說瑜伽四十六說略由六相蒙諸如來於無上正等菩提授與記別何等爲六一安住種姓未發心位二已發心位三現在前位四不現前位此上四種同首楞嚴彼密授記即不現前在密處故或得無生忍名現前未得者名不現前或身在座名爲現前身不在座名不現前下第四卷與同記中有不在會佛令傳記是五有定時限謂爾所時當證無上正等菩提六無定時限謂不宣說決定時限而與授記今舍利弗即當第二第三第六已發大心現佛前住無定時限故涅槃經言須陀洹八萬劫到乃至阿羅漢二萬劫到辟支佛十千劫到所言到者到阿耨多羅三藐三菩提心故知經爾所劫方到十信初心始入初劫菩薩地言迂迴修行

不如初心始業菩薩耽寂滅味極深重故由此今言過無量劫方始供養若干千萬億佛行菩薩道等有三大定一種姓定遇緣便能證於正覺二發心定發大心已更不退轉三不虛行定得自在已於利有情終不空過初在地前五種菩提中發心菩提故次在初地證發心故後在八地今依初定故與授記 釋妨難者論云彼聲聞等為實成佛故與記別為不成佛與授記也若實成佛者菩薩何故於無量劫修集無量功德若不成佛者云何虛妄授記此意難言若聲聞等但住百劫等練根修聲聞行即實得成佛而與記者菩薩何故於無量劫修集無量功德方得成佛菩提少因已能實成佛故若聲聞等雖修少因不得成者何須今者虛妄記耶論自答言彼聲聞授記者得決定心非成就法性故此意說言今聲聞等得決定成佛心進修妙行非已證會成就二空法性真理而與授記論又解云如來依三乘平等說一乘法以如

來法身與彼聲聞法身無異故與授記非即具足修行功德故與授記十地菩薩成就法故功德具足諸聲聞人功德未具足故是以菩薩修無量行方得菩提聲聞未修無量功德但今得定成佛之心故與授記問聲聞無學永盡後有云何為記經三大劫當得菩提答顯揚論說依變化身非業果身故不達理成唯識說即是變易生死別名此意說言未發心前現身有限由受記後發大誓願求大菩提度有情類便入邊際無漏勝定資昔所作感今身業今其長時與果不絕此所資業由無漏資展轉微妙舊粗異熟已後微細廣大殊妙異於本故猶如變化由此變易異於舊時名變易生死數數資長乃至成佛由彼分段生死雖皆永盡說過三百由旬化作一城變易未盡說更二百由旬乃至寶所故分段生死雖皆永盡受變易生乃至作佛趣寂聲聞便無此事故勝鬘云無明住地為緣無漏業為因有阿羅漢辟支佛大力菩薩三

種意生身生廣如瑜伽佛地唯識別章等說 聲聞類異者論云聲聞有四一決定二增上慢三退菩提心四應化如來與二授記謂應化退菩提心者除決定增上慢者根未熟故如來不與記菩薩與記菩薩與記者方便令發心故常不輕記是此言未熟者增上慢者可爾趣寂畢竟不熟云何言未熟未者不也准理應云趣寂之人不愚於法信根未熟佛不與記不分明記當來之世得作佛故菩薩與記奄合記別有理佛性故方便令發信大乘心增上慢者信向根未熟佛亦不分明記別當來成佛之事菩薩亦為奄合記別方便令發信向之心今合為文言根未熟非趣寂者當亦可成佛莊嚴論云餘人善根涅槃時盡菩薩善根不爾涅槃經中說須陀洹等皆得成佛名不解我意故知趣寂定不作佛應化聲聞者有人言即舍利弗四大聲聞上根五百中根學無學下根今解不爾華嚴經初說有舍利弗是應化後入法界品舍利

弗將六千弟子從自房出文殊師利
為說十法乃發菩提心即此中投記
者故非應化也舍利弗獨是上根聲
聞四大為中五百等為下准下經言
富樓那等是法華一會應化者也如
攝論十義一乘中解化與楞伽等經
同聲聞多劫入涅槃飲三昧酒醉逸
而卧後從定起發心向大等是諸佛
菩薩之所化作誘餘類故

經國名離垢至人天熾盛 贊曰下
第二外土莊嚴化淨土也文有其十
此中有五一國號名離垢純善所招
無六垢故二土相其土平正心離高
慢於勝劣二中無怖無驚離論慢故
三淨穢清淨嚴飾衆生心淨故佛土
淨四安免安隱豐樂無殺盜打罵病
刀飢饉三惡因故五善惡天人熾盛
由無外他惡知友故分別煩惱一切
不行便無惡道入天乃盛
經瑠璃為地至常有華葉 贊曰此
文有五六嚴飾瑠璃為地心無瑕故
七路住有八交道修八齊戒八聖道
故東西有四南北有四名八交道或

東西有八南北亦八從一方為名或
八方之道名八交道如道方九執曰
達八道嚴金繩界道行四總持之所
感故九林藪七寶行樹修七聖財持
七支戒故十業實常有華葉恒修七
覺八解脫因所增長故

經華光如來至教化衆生 贊曰下
第三說法同今有二初明同今後釋
所以此初也以同今故名為亦以雖
非惡世非穢土也既言清淨明化淨
土

經舍利弗至說三乘法 贊曰此釋
所以據實釋迦亦由本願今隱願力
但出惡世欲明諸佛行利不同我出
惡世教化衆生初以方便後以真實
故以三乘華光如來願意普資所以
唯稱本願如此欲令衆生知彼佛時
無惡衆生發願生彼順本所習調伏
二乘說三乘法非化惡生初權後實
經其劫名至為大寶故 贊曰下第
四劫名異即初標後釋
經彼諸菩薩至無能知者 贊曰下
第五輔翼勝劣有二初別解德後總

結之初文有十此有一德衆聖難量
如栴檀林栴檀園逸也

經若欲行時至皆久殖德本 贊曰
此有二德二瑞華應足其心常履九
淨華故顯揚論第三云一戒淨二心
淨三見淨四度疑淨五道非道智見
淨六行智見淨七行斷智見淨八無
緣寂滅淨九國土淨前七即七淨華
如彼廣說三妙因久植非初發心善
根熟故

經於無量百千至之所稱歎 贊曰
此有二德四善緣昔遇發大願故五
名稱高遠衆所識故

經常脩佛慧至諸法之門 贊曰此
有三德六佛智恒求欣大覺故七外
化久成具慈悲故八內鑿斯備無迷
謬故法義之門教也法教之門義也
二釋皆得

經質直無偽志念堅固 贊曰此有
二德九姓純無情不誑論故十心勤
不退行位高故直心是道場故質直
煩惱所不動故志念堅固
經如是菩薩充滿其國 贊曰此總

結釋也

經舍利弗至壽八小劫 贊曰下第六法住短長有四一佛壽二生壽三投當佛記四記正像法此初二也釋迦衆生薄福少慧佛壽短生壽故長留殘第五分壽施未來弟子華光如來所化衆生福慧自脩不假佛與故佛壽長衆生壽短又釋迦衆生薄福無感故佛壽短不感佛故華光衆生多福有感故佛壽長感佛化故經華光如來至三菩提記 贊曰自下第三投當佛記有三初記時二正記三國土此初也過十二劫者佛壽劫滿方投記故精進成就名爲堅滿經告諸比丘至三藐三佛陀 贊曰此正明記華足者寶華承足由聞法華爲因成佛果圓滿故名爲華足由聞法華行安樂行故名安行有云安徐而行名爲安行此非善釋何佛憚惶獨獨行也多陀阿伽度如來也阿羅訶應也三藐三佛陀正等覺也新經云如來應正等覺古云如來應供正遍知

經其佛國土亦復如是 贊曰此明國土亦如華光佛之國土行法華因所招致故

經舍利弗至三十二小劫 贊曰自下第四記正像法若佛法教行證三皆具足有若佛像法唯有教行無證果者若佛末法唯有教在行證並無果教行行證果不同故釋迦佛正法短像法長不度女人正法像法各一千年由度女人正法減半故今華光正像年等雖有三乘菩薩類多故名大寶雖有四衆女人持戒不減正法

經爾時世尊至當度無量衆 贊曰下十一頌半分二初十頌半頌前授記後之一頌授記中第二段結會令欣前因記有四果記有六今總分三初一頌頌果記中內德莊嚴次一頌頌因記後八頌半頌果記四義此初也普智者一切智一切種智具二普故

經供養無數佛至證於無上道 贊曰此頌因記有二一遇良緣二具苦

薩道計亦有時過無量劫入後頌中故此唯二

經過無量劫已至常有華葉實 贊曰下頌果記四義分四初半頌頌劫名異即次一頌半外土莊嚴次兩頌輔翼勝劣後四頌半佛壽短長不頌說法同今此初二文也外土莊嚴有六一名二淨三地四界五樹六華葉不頌餘四

經彼國諸菩薩至華光佛所化 贊曰此輔翼勝劣有四一不退二外化三值善友四植妙因不頌餘六

經佛爲王子時至壽命八小劫 贊曰下四頌半佛壽短長有四一頌半佛壽半頌人壽一頌半正像法時節一頌舍利流行不頌授記加供養舍利此即初二此中應言於最後身爲王子時棄國捨榮出家成道文言倒故先說王子棄國捨榮方言後身成於佛道或此文意於無量生身爲王子棄國捨榮末後身中方成佛道

經佛滅度之後至像法三十二 贊曰此頌正像法時節晝夜月時年爲

劫故

經舍利廣流布至其事皆如是 贊

曰此頌舍利流行并結

經其兩足世尊至宜應自欣慶 贊

曰此第二段結會令欣化其心定令

求佛果倫類也亦足也足配也言兩

足尊無類無配

經爾時四部衆至以供養佛 贊曰

為授記中下第二段諸天供養讚歎

迴向於中有二初四衆八部供養後

諸天供讚此初文也表蒙佛恩如佛

衣覆亦上表當成佛果之時為他說

此覆蔭衆生故以衣供故下文云有

持此經即為佛衣之所覆也

經釋提桓因至供養於佛 贊曰下

諸天讚供有二初供後讚供中復二

初衣華供後伎樂供初衣華供有二

初供養後靈相此初也以華供者表

聞法華當得佛果故

經所散天衣至而自迴轉 贊曰此

靈相也住虛空者顯聞法華超出四

生心擬妙理迴轉者俯循三界情悲

蠢物

經諸天伎樂至雨衆天華 贊曰伎

樂供養也因聞法聲而悟道故作音

樂表情因而方果滿故雨天華

經而作是言至最大法輪 贊曰下

讚歎有二初長行後偈頌此中唯牒

二時法輪以比大小對不定姓權實

相形故據實亦比般若空教此為中

道名最大輪

經爾時諸天子至少有能信者 贊

曰下六頌半分四初二頌顯昔說小

今大一頌半歎法勝妙隨喜二頌舉

他明自作佛生喜一頌迴向此初也

五衆者梵云般遮塞建陀此云五蘊

具十一種積聚義故名之為蘊今名

為衆衆是聚義或言五陰皆乖正名

依三科中五蘊之法以辨四諦故知

初權今此會說捨權就實難解之法

言少能信權實相連法深奧故依大

般若初轉法輪三乘入道今據顯相

但度聲聞故言五衆以明權法深奧

者祕藏也大乘妙故

經我等從昔來至我等皆隨喜 贊

曰歎法勝妙深生隨喜隨者順也順

佛教行故

經大智舍利弗至方便隨宜說 贊

曰舉他明自作佛生喜佛記他作佛

彰我亦得作故知佛道實巨思議方

便隨宜令我解了巨者不可也反正

為之反可為巨皆字意故

經我所有福德至盡迴向佛道 贊

曰迴向佛果成波羅蜜法供養故即

是方便善巧智也

法華經玄贊卷第五本

妙法蓮華經玄贊卷第五末

沙門基撰

經爾時舍利弗至三菩提記 贊

曰上來第一周法說權實化上根訖下第二周喻說權實化彼中根大文分四初佛以喻化二信解品中根領悟三藥草喻佛重述成四授記品爲之授記上根聽教不假多陳下根三聞無勞廣說故化中品文義俱繁初文有二初驚子請後佛說利驚子雖解今復請者略有三因一益同類故二利他行故三順佛化故前者法說已慙慙三請今日已解故作是釋初文分三初陳自決次述他疑後正申請此初也

經是諸千二百至皆墮疑惑 贊曰此述他疑以用也有無見者違見也依我見生故等取邪見此違邪見攝六十二外道所起今顯依言捨邪歸正故此偏說又等餘三見及諸煩惱并所發業佛昔說我法能離現前所見苦果生老病死等究竟涅槃由欲

滅果必先斷因是等諸人用佛此言能離苦因我見等訖定知當苦更不復生證得涅槃已得決定今復聞佛說今捨權就實皆墮疑惑而起疑義彼各不能自知得作佛不知先所證得是何法耶爲是究竟法爲是所行道又以已同用已斷苦因果不生故經善哉世尊至令離疑悔 贊曰此正申請因緣有二義一所由二道理今請世尊陳述由理

經爾時佛告至化菩薩故 贊曰下佛說利大文分三初總略指答爲許說之由次舍利弗若國邑下正說法喻令其開曉後偈中云告舍利弗汝諸人等皆是吾子我則是父下勸信此經欣當佛智初復分二初明已說總略指答後更陳告爲許說由此初也初說方便爲真實之漸初化聲聞爲菩薩之因即方便品云知諸衆生有種種欲隨其本性以種種方便而爲說法如此皆爲得一佛乘一切種智故即是昔說於權今說於實所以如此爲化菩薩由此稱故釋所以也

故名總略指答

經然舍利弗至以喻得解 贊曰此更陳告爲許說由然猶必爾亦如是也然可許說也

經舍利弗至其年衰邁 贊曰下第二段正說法喻令其開曉初長行後偈頌長行有三初陳喻次合說後結答以是因緣當知諸佛方便力故下是喻中有二初喻昔權後喻今實時諸子等各白父言父先所許下是喻昔權中有四初三界佛有喻二多諸人衆下五趣危亡喻三長者見是大火下見設權方喻四爾時諸子聞父所說下依言免難喻初文有六一處所二家主三老小四產業五宅相六門戶此中有三國邑聚落處所也既說三乘明知化佛化佛但王三千國土國大而寬喻大千界邑中而次喻中千界聚落最小喻小千界從大中小如次喻故廣雅云聚落居也聚聚也人所聚居落亦庭院也有大長者者家主也以下喻說除問答中有八長者初五喻化身諸子在宅故後三

喻化及他受用身三乘諸子駢出宅故其下問答喻中有五長者駢合喻化及他受用如世長者有三種類一可稟承長者平均識達善斷是非喻佛悲普慧圓妙決疑網二者可耆故長者年邁問邑尊威莫對喻佛道高群聖神通罕匹三可親輔長者資什華豐隨須精足喻佛福智俱滿利樂平備智斷恩德各喻如次其年衰邁此老少也衰猶熟老邁謂速歸喻佛久修智見聖果圓熟成道老遠方歸涅槃非說今生通彰前位

約衆生各別故言多有下依佛爲其主故言有一其實此宅一多無別以由異熟識爲家是故宅中堂閣朽故災難紛起若說禪定名之爲家如何有災說朽故等家宅便別四僮僕下合說中喻佛神通縱任自在故又喻佛示現起諸煩惱無垢稱經菩提分品云煩惱爲賤隸僕使隨意而轉如來能以煩惱爲賤隸甚輕鄙之驅策斷滅亦以爲僕使隨意而轉愛語羅睺叱呵調達利衆行故下以智慧神通爲佛身手之力故今僮僕非定神通說文男有罪爲奴曰僮女仕從於嫁曰僕又給使也馭役也僕又附也附著於人童獨也今爲僮字五其家廣大宅相也本識爲家准下合說周三界故或無始有或復含容一切種子變爲三界體通二死故言廣大其家即宅名別體同六唯有一門門者出宅之所因此長行中於喻及合總有五門一此中所說唯有一門二所燒之門三狹小之門四今在門外五以佛教門出三界苦初四門在喻內

後一門在合中門有二種一中大正門唯一乘教行二邊小側門唯二乘教行五中初三唯說中大正門體即一乘之教行故後之二門中邊大小正側之門並名爲門體即三乘之教行故能出三界變易宅故所以初門名之爲一不名爲三第二佛從所燒之門安隱而出不從二乘教行中出第三而復狹小不容二乘故知初三門唯一乘教行第四三車俱在門外豈是二乘亦出一乘教行之外第五見諸衆生以佛教門出三界苦得涅槃樂然後等與大車即是二乘俱已出門以此故知後二通於中邊大小正側俱名爲門與前不同所望義別亦不相違餘門之義至彼文中一一當釋今說二利行圓寬容出二死處故門稱一不說餘二此說出三界之戶非入淨土之門彼以大空無相無願解脫爲所入門所望別故此以教對理以因對果名之爲門彼以智對境名之爲門又此望三界名之爲出若望淨土亦名爲入體是一故此明

出三界門不明入三界門入三界門
煩惱及業所望異故亦不相違
經多諸人衆至止住其中 贊曰下
五趣危亡喻有四一人衆甚多二宅
宇危朽三諸方災起四衆子遊居此
初也五趣種子名言所熏業招各異
類別名五隨其所應各爲有支善惡
業種十種業道之所招感名爲五百
謂十業道中各有自作教他讚勵慶
慰少分多分全分小時多時及與盡
壽各別十十脩作資感立五百名或
十業道各由十惑之所發潤名爲五
百此等諸種處本識內名住宅中由
此種子以爲因故五趣輪迴衆苦不
息
經堂闌朽故至梁棟傾危 贊曰宅
宇危朽有四一堂闌喻色二墻壁喻
想三柱根喻行四梁棟喻受其宅即
識能持此四下言久故而復頓弊故
此如次即是唯明餘四種蘊四識住
也堂闌朽故者堂喻身根大而爲主
闌喻諸根依附身有攬不淨以資持
久自生滅名朽故朽爛故惡也墻壁

墮落者墮音杜迴反墻墜下也切韻
作墮泰山基墮玉篇作墮落駁也切
韻作積暴風也作頽秃也若墮頽舍
破也說文亦作積從秃聲經亦爲
墮此二皆古文外御爲墻內捍爲壁
想蘊外變諸像如墻內變爲像如壁
虛而不實遠自遠流名墮落柱根腐
敗者行蘊之中法有衆多其最勝者
謂命根身之主故如舍之柱與餘爲
根性是朽破名腐敗腐朽敗也腐
與父同聲應言府敗或云撫敗如里
名勝母曾子不入梁棟傾危者棟者
豎樑梁者橫梁內異熟果受爲本如
棟外增上果受爲末如梁梁棟依柱
而有果受依命根業故有臨將崩落
故名傾危傾倒危落也又爾雅云棗
瘤謂之梁屋大梁也說文棟屋極也
棟中也居屋之中者喻受所持之法
所以喻伽第十六引經頽言諸色如
聚沫諸受類浮泡諸想同陽焰諸行
喻芭蕉諸識猶幻事也日親之所說
諸行一時生亦一時住滅無垢稱亦
言色如聚沫不可撮摩受如浮泡不

得久住想如陽焰從渴愛生行類芭
蕉都無有實識如幻事顛倒所起如
喻伽攝異門分釋若說皮肉筋骨舒
緩變異等事配此四句如何三界皆
具有之上二界中無此事故何故煩
惱能燒之火及所依宅三界具喻及
說所燒異熟果喻唯在欲界人趣等
中六欲天中尚說無彼皮肉壞故故
但應如此中所說又解下合喻中爲
度衆生生老病死即似配此據實四
相遍五蘊有下云大火從四面起四
面准經是四相故如是此中但是四
蘊或是病等取欲界法以喻三界異
相苦果爲今生厭苦因煩惱三界通
喻亦不達理至下頌中當廣具顯
經周匝俱時至焚燒舍宅 贊曰諸
方災起也遍於五蘊名周匝念念同
起名俱時無端而有名欬然煩惱隨
生名火起今其五蘊成雜染性不淨
苦性無常我性五蘊遍壞故名焚燒
舍宅欬許音勿反暴起貌玉篇欬忽
也蒼頡篇猝起也此意說言遍緣五
蘊念念無端生起煩惱煩惱所增煩

惱所縛故五蘊身成不淨苦無常無
我燒總及別故言焚燒舍宅舍言即
攝堂閣等盡故如因舍宅火災得生
如由火災復壞舍宅兩相因起牙相
增盛即因五蘊生諸煩惱復因煩惱
增長五蘊兩相因有亦復如是或遍
生老病死皆有煩惱故以為喻

經長者諸子至在此宅中 贊曰衆
子避居也雖五趣衆生皆是佛子等
視衆生愛無偏故然諸異生如乞養
子若有三乘無漏種子能紹父位正
生側生方名真子故唯言三不說四
五依華嚴賢首品十喻菩薩二十喻
獨覺三十喻聲聞各脩自乘十種法
行三慧所攝及十業道資無漏種方
得果圓故言若二十或至三十由
具一姓二姓三姓有差別故名十二
十及以三十以此經中被根姓故各
依自乘修十法行資其種姓故立十
名前五趣種順本識故名止住中三
無漏種寄依本識名在此宅
經長者見是至即大驚怖 贊曰下
第三見設權方喻有四一見苦悲生

喻二舍利弗是長者下示大不怖喻
三爾時長者即作是念下思方拔濟
喻四父知諸子先心各有下正說三
乘喻悲生者謂佛昔在菩薩等位十
六王子時故此前言曾於二萬億佛
所長教化汝等亦前品言為是衆生
故而起大悲心等示大不怖者十六
王子曾化大乘彼便中退前品亦言
我所得智慧乃至如斯之等類云何
而可度此前亦言我昔教汝志願佛
道汝今悉忘思方拔濟者見退已後
思方救之前品亦言尋念過去佛乃
至亦應說三乘正說三乘者近更施
化今住二乘前品亦云即趣波羅奈
乃至法僧差別名此前亦言我以方
便引導汝故生我法中正與彼同不
但同此亦同窮子至下當知初文有
二初說悲生後陳悲事此初也大火
者煩惱及隨煩惱四面者五蘊皆有
生住異滅前後四位阿含經云生為
東方住為南方異為西方滅為北方
喻日出沒配四方故此四位生煩
惱故或身受心法緣起四倒由此四

緣生倒根本自性等流一切煩惱及
隨煩惱大驚怖者父親火起恐燒子
而驚魂佛見惑與慮損生而悲意
經而作是念至出意 贊曰此陳悲
事我雖已出諸子可悲所燒門者一
乘教行多諸怨嫉誹謗不信障難破
壞煩惱所礙名所燒門故下經云此
法華經多諸怨嫉我昔因位依一乘
教觀二空理修二利行證二真智出
分段生入不退地名於所燒門安隱
得出已乘寶乘至道場訖而諸衆生
處處生著著界著地著分著乘由此
貪著放縱嬉戲曾不思量以比量智
覺現量智知曾不驚嗟疑怪亦不怖
畏厭患生死因煩惱害身生死果
苦現痛切已殊無厭患生死之意不
求出世無證滅心故前品云不求大
勢佛及與斷苦法如此衆生甚可悲
愍故華嚴云譬如有人唯有一子愛
念極重忽有人來割截其身支節手
足慈父見已悼惻悲念諸佛菩薩若
見衆生造惡業緣煩惱結故入三惡
道受無量苦見是事已即痛心悲念

亦復如是又無垢稱言譬如長者唯有一子其子得病父母亦病今亦如是嬉音許宜反美也遊也今從遊義亦云虛已反樂也蒼頡玉篇戲咲也說文作傳樂也切已者切迹也迫也亦割也問此中經云我於此門安穩得出出在子前何故下言我及諸子若不時出與子同時答下文自言長者聞已驚入火宅合中自言為利眾生而生三界朽故火宅涅槃經言譬如長者其家失火長者見已從舍而出諸子在後未脫火難長者爾時定知火害為諸子故還旋赴救不顧其難諸佛菩薩亦復如是雖知生死多諸過患為眾生故處之不厭是故名為不可思議故復示現與子同出佛實前出

文從衣戒聲宗廟奏戒樂玉篇古來反戒也今傳釋云孤得反衣襟也不知所從然今女人衣有前襟可當衣襟天仙之衣應是彼類季節音衣襟也從衣戒聲案即是几身有力者謂二真智佛以智為體故手有力者謂六神通外作用故佛作是思惟我悉具足此二勝德二乘種姓眾生雖無修行大乘求出宅意當以智慧之用几案頓投中根眾生圓覺以神通之用衣被頓拔下品眾生眾苦抑逼眾生從三界舍出而救度之耶以上根菩薩者能行一乘因出於三界如彼大子能自從門出此中不說今此但說化不定姓二乘者故中根獨覺不能行一乘因不假佛神力但應藉佛智慧之用如彼中子不能從門不假人手但投几案今其自昇從舍而出下根聲聞不能行大乘之因亦不能用佛智慧力應與之神通如彼小子不能從門不能昇業但以衣襟裹之而出故下合云如來亦復如是乃至有大神力及智慧力具足方便智慧

波羅蜜故知神通者手力也外別用故智慧者身力也內總用故依身有手依智起通故下文不次應依此配下言方便即衣被几案二力作用彼既不能修行大行我用此二力頓投二乘今得出苦成大覺耶彼既不能修行大行但欲此二方便頓拔濟於彼耶此前生事亦即今生道成已後觀樹經行於三七日思惟是事經復更思惟至而復狹小 贊曰下第二念大乘因化上思果化已不可得應以因化因化有三一念初不能依大教行二若起誹謗沈淖惡道三念示眾苦密說大乘此初也是二種死三界之舍唯有一介大乘正門為出之處菩薩大性能具行之二乘之性現熟不能依大教出設為彼說彼不能行不容彼行名為狹小不容獨覺者行名狹不容聲聞者行名小譬如大海雖寬無量不宿死屍亦名為窄一乘因行雖廣無違不容二行故名狹小

經諸子幼稚至為火所燒 贊曰若

起誹謗沈禁惡道衆生雖有出世種子未起現行尚名幼小稚者小也未有所識者未起現智達於大乘深妙佛法懋著三界若即爲說大乘由著三界返生誹謗更起惑業或當隨落永沈難處順行得出誹謗永沈以不定故名爲或當爲煩惱損名爲火燒此意若即爲說一乘耽生死故破法不信却墮惡趣此前生事今生亦爾故前品云若但讚佛乘乃至墮三惡道等

經我當爲說至之所燒害 贊曰念示衆苦密說大乘爲音榮危反敷也施也又榮僞反助也因也南人多平敷陳害事此人多去先雖火害因彼助說怖畏事者蟲鬼叢雜舍已燒等密說大乘者念試速出雖知彼類不能信學大乘理行爲今證因故思密說

經作是念已至汝等速出 贊曰第三隨示大乘行化即前所言世世已曾從佛受化亦即是前我昔教汝志願佛道汝今悉忘亦下所言十六王

子初結因緣今陳生死甚可怖畏大乘可樂故名具告

經父雖憐愍至不肯信受 贊曰下第四無怖取大之化有二初不怖信後不驚厭此初也由耽生死不肯信學大乘理行此說初聞大乘言教而不能依理行修學返還生死名不信受受者領納信者證入不能依行證入大理名不信受非全愚法初順習故

經不驚不畏至視父而已 贊曰此不驚厭驚怪也畏怖也不驚舍壞五蘊危苦不畏火焚煩惱燒煮了無出苦怖作佛心亦不識知煩惱爲燒身之火不知五蘊爲生死之舍不了衆苦等逼迫永虧聖道爲己身之失失者煩惱所惱衆苦所迫虧於聖道之作用也如爲火燒宅宇衰壞失財產等所起煩惱名爲失故東西馳走者東喻善趣西喻惡趣勝劣殊故名爲東西輪迴五趣耽湎四生難見佛聞法無求作佛之意故言走戲視父而已

經爾時長者至得免斯害 贊曰白下第三思方拔濟喻我及諸子若不時出者有解云以衆生病故菩薩亦病衆生出故菩薩亦出實久已出非始今日與子俱出正釋此者釋迦化身出家成道入於涅槃今身方現出於火宅諸聲聞等今遇佛者亦於今時在釋迦世方出生死故言時出佛實居先是故前言我雖於此安穩得出

經父知諸子至情必樂著 贊曰下文第四正說三乘喻有二初知機後正說此初也知子先心各有好者三乘種姓隨機各別所宜聞法即是各各爲人悉擅知先心者是根勝劣智力及勝解智力之所知也知各所好種種珍玩者隨其自果諸功德法即遍趣行智力之所知也珍寶玩弄也好也戲弄也有作耽習耽好之字皆非起出有漏名奇異物隨得必寶故言樂著問曰何故與城不言先好今此與車乃言先好答車是遍趣行機學可言好城但是息苦非生不名好

車是修生城是修顯故車說好城無好言又影顯彰俱好無失知其欲退即好城也問何故車言珍玩奇異城不說耶答有為德相可別知車說奇玩之相無為之德一相總故但說於化城又二無異城中說有門樓堂宇即珍玩故

經而告之言至皆當與汝 贊曰此正說有三初總告今取次列示三車後正勸出與若不依言出取三果後必永劫生死沈淪故言憂悔此初文也三車在門外可取以遊戲第二文也由形貌有小大殊受有少多渡水有淺深力用有強弱如次喻顯根性稟教證理行能有三輩故行能即是斷惑等用智力功能又羊多附人鹿多靜處牛能負運具有二能各各隨勝以為喻也此為第三依處有喧靜羊鹿二車有名施設不見不登故此乃以二乘小中種智為體若以涅槃為體應即化城下言已入息除眾苦云何不見車後時從父索若以二乘所得生空無漏智為車體彼亦已登

云何言不得故知虛指二乘所得有漏後得智世間三昧名為種智稱二車體有名不見亦不登遊不能分別證諸法故又顯彼有假涅槃說云已入隱彼有生空菩提智不能分別法不與車說不與登名悉苦已滅故智障未斷故彼所證得世間禪定虛指為車名得出門為漸入大乘因證大涅槃位故本論云第一人者以世間種種善根三昧功德方便令戲後令入涅槃故三乘之教合名為門理出教外故名門外又此門者三乘因行果出因中故言門外此中定取分別種智以為車體故經教言究竟令得一切種智亦乘亦大名大乘義問何故方便品權實理智因果雙彰下之二周理智因果各互偏說答乘有權實實有因果果有智理三種別故不知權實取捨之事不成不識果因能所趣法不立不閑理智何有菩提涅槃智斷不圓何成道滿所以初周化利雙盡玄宗中根一聞漸知權實取捨雖辨未識取因故說三車今識一

乘之行隱果中之覺寂說因內之智車祕因位之理乘達修生於種智理漸解故智未閑故下根雖再聞權實及與因智果理猶迷更彰理有假真說本今其取捨隱果中之智品藏因位之雙嚴應機不同三周少異一乘因果說偏備故果中覺寂示圓缺故大慧法身說具闢故地持論中說有四車此三加象喻四涅槃乘於大性名為大乘非喻三智涅槃經中說有二車譬如國王調御駕駒欲令驢車而及之者無有是處此以半滿相形非以三機運別亦不相違優婆塞經說三獸渡河喻理同證異智度論中說三獸被圍喻三乘衆在生死圍用力出圍有其大小又說三人得道喻三乘證果有其闊狹各據一義亦不相違汝等可速出隨宜當與汝第三文也今此略作五番問答一問智中有虛實三種并名車理中有假真城名遍三種何故大涅槃不名為城名寶所也答息慮具德殊真滅名寶所車本運至果能運並名車又已息當

求別當求不名城運載總名車近遠皆車攝二問二乘學智果分羊鹿二乘學滅果化二城答息處說二實有二城對實說假故合名一涅槃經言聲聞之人以小涅槃而般涅槃聲聞覺之人以中涅槃而般涅槃故知息處亦說二城今以所斷障同生空理同假擇滅同由此三義同故化城名一若菩提車鈍利根性不同依佛自出不同藉教觀理不同觀諦緣起不同四果一果不同練根時節不同說法神通不同由此七義別說羊鹿又無為無別故說一城有為有別故說羊鹿但說無為唯言一城以智顯滅可說二城不相達也三問何故化城立於險道乃至車引乃言門外答息苦名為城半路盡城中設無漏離繫縛車體言門外又分段死無變易在化城初盡中道設理出於教果出因二車故在於門外又二死以對明化城中路設一死以對辨二車在門外理實相似四問何故與車而言遊戲及其與城乃言安坐答涅槃可證城言

安坐菩提可生故言遊戲無為有為二果別故又城相必住故言安坐車相運動故言遊戲五問何故化城勸其前入今說車喻令速出來此於第三文正勸與中為難答化佛住生死是以勸前入談真佛在果故云速出來又勸行因以證果故勸前入先住果以招命故令出來又勸子住城故言前入令取父果故言出來又勸證涅槃所以言入令生覺智所以言出如說如來及與善逝住因住果所望別故

經爾時諸子至爭出火宅 贊曰自下第四依言免難喻有二初子免災難後父遂心安此初也適者稱悅稱悅三乘所欣心故名為適願心各勇銳心精進也勇者進銳者利善精進也互相推排身精進亦語精進也排忱推也推亦讓也推音尺佳反無土雷反身業遞相力勵及語業相勸勵名互推排爭修行業名競馳走齊希免苦名爭出宅

遂心安也離災度難名安穩出四衢道者四諦理也三乘駝觀四諦理故大般若中說四衢道為四諦故離煩惱障出分段生無擁名露各有所依果滿之位名地以智安處證之名坐分段生死當五蘊苦悉業皆盡或斷或伏離三障故名無障礙適父本意故泰然見子起危故歡喜二乘之人得阿羅漢斷諸煩惱住有餘依涅槃大乘之人已入初地得無住涅槃伏諸煩惱離分段死名露地坐無復障礙

經時諸至願時賜與 贊曰上喻昔權下喻今實有二初喻投實後喻釋疑下問答是初中有四初諸子索三二父但與一三釋成父志四越子本心此初也玩者戲弄好音呼到反愛也或呼老反善也宜也美也隨三乘機皆於佛所專意希求自乘妙智義同於父各索其車二乘之人離分段死已得解脫證於四諦入於化城已名出宅專於佛所聞思修習種智了達求證諸法名索羊鹿菩薩之人依

此本論初地已上雖難分段未證解脫不名入城不疲倦故不入有餘不說菩薩入化城故入無住涅槃亦息分段死縱名入城未垂通理若爾亦應許上羊鹿故知但如初解爲善已伏煩惱出分段死亦證四諦亦名出宅坐四衢道求佛妙智亦名於父索其牛車問三子並出分段二乘獨稱入城大子亦言出苦應亦得稱入城答無倦不厭苦大子不入城伏惑難分段亦得稱出宅若說入城便無是難問若其大子不入城者何故大子上車不入城中小子入城不上車答厭苦求息中小入城大不厭苦故不稱入息處故說二明大不入城問門外設於車車中許三種中路設化城何因但說二答二車對大因門外三車設權城對實果中路化城施理應相似所對別故施設不同實應齊也又種智彼無勸學大門外設三車有餘涅槃大不求中路二城設入無住不名爲假非化城故問三車俱索彰希學於智圓二滅不希應不求

於苦息答得果自然證滅入城不說怖須妙智必假更脩出宅故車須索又居小得城故不須索種智未得所以索車若作此解二乘入化城未得車須索菩薩不入城亦須索實所此義可然大乘之往實所理亦須索對化城而不索所以不論以每專求即是索也經文但說父勸令知爲諸衆生不請友故古相傳云城爲實化息苦所以不索車是虛指所以索之若作此解車離城而別有索與不索義殊車體古解即滅化城類車須索又有解云車發初機故虛指城防中退故實化此亦不然何者初機索車之時已出宅故又體不別虛實何殊應說車城體是何法又有解云城亦應索化不一途所以不說謂下經云爾時導師知此衆人已得止息無復疲倦堪能前進即是索城此乃索實所非索城也雖引此文義終難解應細尋之應云下文知其疲倦爲化作城即是索也或解車喻無餘涅槃住果未得故須索城喻有餘涅槃住果已

得故不索若爾菩薩今既索車亦應已得有餘未得無餘求無餘故稱索二乘無餘任還定得何須脩索故但應如前義所說涅槃二乘無差別故羊鹿應無
經舍利弗至等一大車 贊曰此文但與一分四一標與車二明嚴飾三顯牛相四彰備從此初也佛果牛車以四智中一切種智爲性即後得智因車以妙觀察智平等性智二智中種智爲體雖五智慧皆是一乘今此但取菩提相中種智爲體一切智者寬狹雖殊三乘共有其種智者分別四諦各無量相非二乘所知名不共德故經教言究竟令得一切種智無分別智導此種智車義如前牛非正車體如表無表雖俱是戒從僧受時及後持時唯說無表表戒一念更不相續作白四羯磨和合得故從僧乞時已得表故表雖是本唯取無表名持犯戒此車亦爾前一大事雖取理智本智後智總爲一乘今者唯取後智名車本智名牛不說於理以爲車

體後化城中以真對化乃說假擇滅以爲化城說大涅槃真如妙理而爲寶所各據一義名爲一乘事乘理乘有爲乘無爲乘別故羊鹿車體已如前辦車體既爾所餘萬德屬莊拔故若同涅槃及勝鬘說唯取真如以爲車體如何各賜諸子一車又寧說有別德嚴相如何牛駕其疾如風如何可言我有如是七寶大車其數無量應當等心各各與之然小中子亦出門已雖未得牛車爲說大教或當定得名之爲與非時已得所詮智體如與明珠未得體故勝鬘經等三種意生身即三子也此說初地名不退地又頓悟者又大乘因行從初發心雖亦是車今取八地已去不退因行七地已前猶有分段故下經云聲聞緣覺不退菩薩乘此寶乘直至道場方便品解入即不退轉地故今取前解初地已上離分段死名不退地名乘一乘楞伽由此初地已上名三種意生身故

經其車高廣至四面懸鈴 贊曰下

明嚴飾有十此中有四一形量二嚴飾三攝御四珮鐸高廣者形量也喻佛種智體高三界用廣十方照化俱能遍法界故衆寶莊拔者嚴飾也方德所成智爲本故周匝欄楯者攝御也御外不入攝內不出即四總持御諸惡而不生攝衆善而不散四面懸鈴者珮鐸也周遍四生說七辨以弘濟

經又於其上至而嚴飾之 贊曰此有二嚴五高覆六衆瑩張設憶蓋者高覆也以四無量廣蔭群生如憶蓋故離嚴飾者衆瑩也慈悲喜捨各有有情法及無緣種種衆行助嚴飾故經寶繩交絡至安置舟杭 贊曰此有四嚴七交絡八垂瓔九敷設十安枕交絡者四弘願也凡所脩行皆發四大願一以此善根願共衆生未離苦者願令離苦二未得樂者願令得樂三未發菩提心斷惡修善者願發菩提心斷惡修善四未成佛者願早成佛願如寶繩交絡諸行令當得果勝決定故邪見暴風不能傾損又勝

鬘言攝受正法攝一切願瑜伽等說總有二願求菩提願利樂他願垂諸華纓者垂纓也即是四攝垂攝四生一布施二愛語三利行四同事華音有二花及華飾纓以花飾或華飾之纓也重敷婉蕤者敷陳設也有作統縱統音字林一迷反玉篇統紘也統冠也今應作婉婉美文章縱者席褥應作筵字切韻縱者冠上覆玉篇冠前後而垂者名縱今取文緯華氈之類統縱以爲茵蓐不知義何所從故字應從婉古有解言靜慮爲統縱心常安處故四禪上下異故名爲重敷此理不然無垢稱云四靜慮爲床淨命爲苜蓿身語意業皆無貪發心恒遊處常行淨命離五邪命三業俱爾名爲重敷安置舟枕者安枕也古解涅槃能息生死今譯滅定能息攀緣倚之疲解故名安枕既安車上明非涅槃但取滅定枕有仙舟枕之增壽故名舟枕無漏滅定亦復如是增聖道故此理不爾西域無故謂枕赤色內貯絺疊外以赤皮故名舟枕亦

有解云體即無漏信等五根扶持聖者由如枕故

經駕以白牛至其疾如風 贊曰下顯牛相有七一白牛體即根本無分別智導引種智車如牛引車故白者衆色之本如白蓮花表經諸乘本故萬德主故牛王有三德一降怨德能斷二障故二端嚴德衆莊嚴故三運載德濟度自他故故喻於牛不說象馬馬如大乘俊穎不比小乘驢車之鈍故涅槃經云以馬駕車其象以形德大故方牛鹿羊之形德小無住涅槃最爲勝故由此善戒經以象駕車今以牛有三德故大乘車駕以白牛二層充正智之中內德圓滿故三色深三障永盡戒德具故四形體妹好字林妹好貌也方言趙魏燕代之間謂好爲妹詩云靜女其妹傳及玉篇美色曰妹有作侏字莊也好也好音呼老反善宜美也相好圓明人天敬愛故五有大筋力一遍馳無方智力圓遍無理不羈二涉險不疲能化十方入生死險無諸勞倦三達忍必

勝破一切障降生死故具此三義名大筋力六行步平正二理雙證導生後智怨親不二故七其疾如風正智體性一剎那中遍緣法界大悲所繫內圓衆德外化群生無遲滯故初地以上能速進脩觀空觀有不稽留故性雖捷利然事雍容此上七德有非根本正智之用由之而有故得彼名經又多僕從而侍衛之 贊曰下明備從以二智爲先萬行神通六度四攝覺分解脫煩惱利生之法皆隨之起名多僕從又佛地經云佛有無量天龍藥叉人非人等常所翼從亦名僕從有解車體唯大般涅槃所餘衆飾或性功德或相功德其牛體者即是二智引於車故前解爲正如前已非

勝破一切障降生死故具此三義名大筋力六行步平正二理雙證導生後智怨親不二故七其疾如風正智體性一剎那中遍緣法界大悲所繫內圓衆德外化群生無遲滯故初地以上能速進脩觀空觀有不稽留故性雖捷利然事雍容此上七德有非根本正智之用由之而有故得彼名經又多僕從而侍衛之 贊曰下明備從以二智爲先萬行神通六度四攝覺分解脫煩惱利生之法皆隨之起名多僕從又佛地經云佛有無量天龍藥叉人非人等常所翼從亦名僕從有解車體唯大般涅槃所餘衆飾或性功德或相功德其牛體者即是二智引於車故前解爲正如前已非

念均平有二初不應與小後皆應與大今此幼童下是假想念也無極者無窮極也說二種智名下劣車由有種姓先發大心名爲幼童堪當作佛故名吾子悲心不二名愛無偏七聖財飾名七寶車各自脩智圓有爲智非一名其數無量故應平等爲心隨根而授名各與之普授大乘不宜差別童音徒紅反今謂童子古謂之僕古作僮字今謂僕隸玉篇幼童迷昏未冠之稱

經所以者何至何況諸子 贊曰此釋所以匱乏盡也以此一乘假使遍授一佛國土五道衆生有性無性不定姓尚不匱乏何況唯與有大乘性及不定種姓佛之真子恐不足耶經是時諸子至非本所望 贊曰第四越本子心既言各乘明知各各自得種智不同化城衆共同入

經舍利弗至虛妄不 贊曰上喻說實下喻釋疑即是前卷云汝等當信解佛之所說言不虛妄謂衆疑云佛初說三後但說一前後既別云何佛

不成妄語人耶故此釋之文中有三
一問二答三印此即初也

經舍利弗至非為虛妄 贊曰下答
有二初標後釋此標也凡夫難欲伏
諸煩惱名免火難離三惡趣極苦逼
迫名全軀命未免人天當於火宅全
軀命故免音亡辨反融也玉篇救也
脫也解也去也今依玉篇

經何以故至而拔濟之 贊曰下釋
有二一免難已非虛二況與其大乘
此初也但全身命出三惡道生人天
中已遇珍寶何況免難拔出人天三
界火宅

經世尊至無虛妄也 贊曰下況與
其大乘有二初不得小非虛不違先
意故後況得其大乘而成虛妄皆此
初也初標後釋先心謂假設許與其
三車今雖不得小不違先假意心境
不相乖故非成虛妄

經何況長者至等與大乘 贊曰況
得大乘而成虛妄
經佛告舍利弗至如汝所言 贊曰
印可也

經舍利弗至世間之父 贊曰下第

二大段合說有二初合昔權後合今
實舍利弗如彼長者見諸子等安穩
得出下是初文有四一三界佛有合
二為度眾生老下五趣危亡合三
見諸眾生為生老病死下見設權方
合四舍利弗若有眾生內有智性下

依言免難合初喻有六一處所二家
主三老少四資產五宅相六戶牖今
合有五不合戶牖此文有二初一切
世間合處所二父合家主世間者即
有情世間及器世間無垢稱云諸有
情土是為菩薩嚴淨佛土故以此二
種世間名佛國土人為邦本固邦

寧光宅天下故父者生育之義今諸
眾生生長善根紹佛父位故名為父
經於諸怖畏至無量知見 贊曰下
第三合資產也此合多田怖畏等盡
合斷田無量知見合智田怖畏有五
一不活畏由分別我資生愛起二惡
名畏行不饒益有怖望起三死畏由
有我見失壞想起四惡趣畏不遇諸
佛惡業所起五怯畏見已證劣他

勝所起衰惱憂患謂破家滅亡種種
衆苦已上合說生死苦果無明闇蔽
癡多增故惑業本故此是苦因不了
去來今如次配無明暗蔽或迷三寶
如次配之由證理斷惑永盡無餘故
諸無為斷德圓滿成就知見智德滿
也

經力無所畏至波羅蜜 贊曰下合
財富無量內德智慧及善巧方便並
已具足到彼岸故已上總是合資產
也若依無垢稱煩惱為僮僕或依此
文神通外化以為僮僕智慧驅策故
因說之

經大慈大悲至恒求善事 贊曰第
四合其年衰邁老人之相慙念逾深
故大慈大悲所作無廢故常無懈倦
凡作皆審思量觀察有始有終都無
中廢故務規勝法恒求善事此中即
說恩斷智德如次配前三種長者自
他雙益表久脩因悲智滿故
經利益一切至朽故火宅 贊曰第
五合宅相亦合多宅遍三界故為利
五趣示於中生故前喻云我及諸子

若不時出即為衆生示居生死示於今身方從宅出此明入宅之所以也亦有解云利益者即戶牖佛為利益故入宅衆生依利益而出宅即一乘教行故

經為度衆生至三菩提 贊曰第二大段合五趣危亡喻本喻有四一衆多二宅朽三災起四子居今合亦四一為度衆生合人衆甚多二生老病死憂悲苦惱合宅宇危朽三愚癡暗蔽三毒之火合諸方災起四教化令得三菩提果合衆生遊居生老病死憂悲苦惱喻四蓋中無常及苦宅宇危朽一一皆有生老病死若次第配宅宇危朽義稍難知或宅壞中所有過失據實宅朽理通三界故配四蓋義如前說今以欲界四相連流之過失名顯三界苦為令衆生厭生老病死深故乃說生老病死宅壞過失不爾何故諸方災起通三界煩惱共宅宇危朽唯明欲界苦果衆子遊居中有大姓者名為長者婦生真子未發心前名三界子發心已後漸得菩提

經見諸衆生至受種種苦 贊曰下文第三大段見設權方合上喻有四一見苦悲生二示大不希三思方拔濟四正說三乘此合亦四初合悲生第二舍利弗佛見此已便作是念我為衆生之父下合示大不希第三舍利弗如彼長者雖復身手有力而不用之下合思方拔濟第四而作是言汝等莫得樂住三界下合正說三乘合初喻中有二一悲生二所悲事此中見諸衆生合悲生也為生老病死下合所悲事所悲事中初合苦相後合樂著衆生沒在其中下是合苦相中初明欲界七苦後如是等種種諸苦明色無色界色無色界皆具第八略攝一切五取蓋苦明欲界苦有四一四相交便二五欲乖競三慳貪燒逼四諸趣輪迴前三現世苦後一後世苦又四相交便即是四苦五欲乖競慳貪燒煮即求不得苦五趣輪迴中方明愛別離苦怨憎會苦并種種衆苦即是略攝一切五取蓋苦如是總攝八苦盡矣此文即是四相交便

五欲乖競前喻中見因火以驚心此合中見苦果而悲意互相彰發皆可嗟故前因後果俱逼迫故皆可悲故俱可厭故對法云生苦者衆苦所依故衆苦逼迫故九月十月處胎藏間如在糞穢坑中長受寒熱等種種衆苦生熱藏間如雨山迫逼正趣產門其苦難堪乍出風飄如刀割錐刺不覺失聲廢忘已前所有事業名為生苦老苦者時分變異故苦身分沉重諸根熟昧皮膚緩斂行步軀曲寢膳不安起坐呻吟喘息氣逆所為慢慢為人所輕世情彌篤世事皆息名為老苦病苦者四大變異乖適故苦百節酸疼四支苦楚能壞一切安穩樂事如電損苗頓傷興盛由此經言如人壯美王妃竊愛遣信私通王便捉獲挑其眼目截其耳鼻則其手足形容頓改為人惡賤病苦所逼已是難堪更為人所惡亦復如是此名病苦死苦者壽命變壞故苦風刀解支節無處不苦痛張口太息手足紛亂翻睛咀沫捫摸虛空汗液交流便淡雜

落涅槃經言死者於險難處無有資糧去處懸遠而無伴侶晝夜常行不知遠際深遠黑暗無有燈明入無門戶而無所處雖無痛處不可療治往無遮止到不得脫無所破壞見者愁毒非是惡色而令人怖叫在耳邊不可覺知是名死苦昔雖假之沐浴必歸不淨昔雖假以塗重必歸臭穢昔時王位財寶榮盛親族婦妾萬億于時頓捨獨往後世無一相隨卧置床枕橫尸偃仰父母妻子推胸啞咽衆人號慕披髮拍頭雖生戀仰之悲終致永分之痛或埋殯墳陵肉消骨腐或有露尸以施身肉禽獸螻蟻交橫擄掣或以火焚臭烟蓬焯四面充塞人所嗟傷悲慟絕聲咸歸故里唯餘灰燼獨從風塵平生意氣獨處陵雲一旦長辭困沾霜月爲妻孥而門爭競財利以紛披擁名族以結怨酬爭榮華而害他命奄然長逝永落昏途獨受作惡之殃妻子安然恣逸昔時作惡祇爲妻孥及落三塗何期獨苦深可悲哉深可悲哉可不誠矣可不

誠矣是名死苦憂悲苦惱稻芋經云追感往事言聲哀感名爲憂追思相續名爲悲苦事逼迫名爲苦煩惱纏縛名爲惱十地經云死別離時愚人貪著心熱名爲發聲啼哭名爲悲五根相對名爲苦意根相對名爲憂憂苦轉多名爲惱亦以五欲財利故受種種苦者爲由食以亡形人由財以喪命無量壽經云世間之人無田宅而生欲亦憂有田宅而慳守亦憂五欲財利皆悉如是懼五家之橫侵恐四鄰之枉奪所以生苦經又以貪著至怨憎會苦 贊曰此慳貪燒逼諸趣輪迴也已得之財貪著未得之物追求故生衆苦前之五欲亦即是此求不得苦金剛般若論中解施七寶滿恒沙界不如持經一四句偈云因財生煩惱如世界微塵乃因持經滅此煩惱故施財福小持經福多五趣輪迴之苦至頌當釋貧窮困苦唯在人間愛難怨會通人天有強力天子入天宮內奪其妻子驅出自宮等是也如瑜伽第四具說諸

天五趣等苦地獄等相頌中當說以人中境界殊妙多有愛別離苦怨憎會苦所以偏說應廣引瑜伽以注此處與非天斗事等經如是等種種諸苦 贊曰上來欲界具有七苦現在後世五趣等苦具有三苦色界唯有壞苦行苦有樂捨故對法引經色界有壞苦云入變壞心無色但有行苦一苦無樂受故欲界具八苦上界無前七經衆生沒在其中至不以爲患 贊曰下合樂著不以比智覺不以現智知不驚其果不怖其因不總厭苦不求解脫由此馳流善惡趣間不曾以之爲患譬愚慧之戲莫壞若癡駭之墮炎鑪未以塵塗爲羞豈以火燒爲痛者也經舍利弗至令其遊戲 贊曰下合示大不希前喻有四初思大乘果化二念大乘因化三隨示大乘行化四無希取大之化此合有三不合隨示大乘行化初合初喻次舍利弗如來復作下合第二喻所以者何下合第

四喻佛智慧樂者合身有力若以凡業頓拔獨覺諸苦令其遊戲者合手有力以衣滅頓拔聲聞眾苦此義意言且以佛果智慧及大神通二之妙用頓拔二乘出苦來耶

經舍利弗至以是得度 贊曰合念大乘因化舍唯一門菩薩能出若我頓捨智慧神通為說大因以化二子捨說三乘之方便者二乘器小不能依行得度眾苦門既狹小或當墮落此意亦合密說怖事無令為火之所燒害

經所以者何至佛之智慧 贊曰合無希取大之化也佛慧既深何由能解二乘智淺故不怖取

經舍利弗至珍寶大車 贊曰下第三大段合思方拔濟有二初喻後合此初也不用智慧身力亦不用神通手力但以言說方便勸勉濟度諸子出宅已後方與大車顯佛為緣自脩妙行方出生死故申勸勉非由佛力自不修因可得佛故勉勵也有本作用免非此義也

經如來亦復至佛乘 贊曰此合說也攝智及通但行方便勸脫三界佛如良醫應病與藥但方便教知欲如何良醫豈得刀手割除腹中之病不與藥耶

經而作是言至則為所燒 贊曰下第四大段合正說三乘有四初勸厭三界二勸取三乘三引已為證四讚乘勝德此初也三界火宅內體也粗弊五塵外境也勸離內外之苦果體勿生貪著由貪著故煩惱燒煮苦痛轉生勤捨惡因雖有妙果體內金剛身外細五塵淨土眾相應起欣求而未明說

經汝速出三界至佛乘 贊曰勸取三乘
經我今為汝至誘進眾生 贊曰引已為證保者當也信也證也任者保也安也可也持也與汝當可為保信證明安可任持言可保言終不虛也汝等但取勿生疑惑三乘之法實是好法我為汝保汝但取之勤加精進如世買物無人保信知物非真有保

買之當知勝物三乘亦爾我能保之生死非真我不能保也

經復作是言至無所依求 贊曰讚乘勝德初明不同生死後明乘之勝德此初也生死聖訶三乘聖歎生死擊縛煩惱所增為不自在三乘無漏故非繫縛乃名自在有漏之法名為有依異熟果依因有異熟因依果成有漏生死勝者人天可有所求謂三種求三乘不然非所求取無過失而求之非無失而不求三求者一欲求二有求三邪梵行求喻論說墮欲求者一切皆為三種欲生更無增減三欲生者一現住欲塵生謂人及知足天已下二自變欲塵生第五欲天三他變欲塵生第六欲天墮有求者一切皆為三種樂生一離生喜樂灌灑其身二定生喜樂灌灑其身三以離喜樂灌灑其身初二三定如次配之於不苦不樂寂靜生處起退求者極為妙小故第四定不立為生邪梵行求者謂諸外道求四無色以為涅槃解脫處故今非此三求故名無求

雖有梵行求以無漏故即是無上正
梵行求非邪梵行求故

經乘是三乘至安穩快樂 贊曰下

明乘之勝德正乘乘已仍以五根五
力七覺八道四禪九定八解脫三三
昧等而自娛樂便得無量安穩快樂
豈似生死多諸苦耶

經舍利弗至出於火宅 贊曰下第

四大段合依言免難三乘分三一
有二初法後合此初文也各有四力
內智性者因力也性種姓故從佛世
尊者善友力也佛為緣故遇佛不遇
佛初必依佛法方得發心名善友力
聞法信受作意力也習種姓故慇懃
精進資糧力也以勤為首攝一切行
依因善友作意資糧四勝力故專自
修行求於涅槃名聲聞乘聞法自行
不能化他名為自求非不求佛作於
弟子瑜伽釋云諸佛聖教聲為上首
從師友所聞此教聲而證聖果故名
聲聞聲之聞故依主釋也下信解品
云以佛教聲令一切聞故名聲聞亦
依主釋或有財釋前通定姓後不定

姓此求涅槃者所學之種智名為車
體非以涅槃為車體也此文略故下
應准知

經若有眾生至出於火宅 贊曰

此但三力略無因力求自然慧者不
求與佛同時出世非見佛已方得果
故如有經言釋迦出世五百獨覺從
山中出來至佛所故仁王經中有獨
覺眾先成道訖後遇世尊非如聲聞
佛處得道故名精進求自然慧能證
道也樂獨善寂者是獨覺義出無佛
世得能證道獨自善證寂滅理故又
以此慧深知諸法因緣者是緣覺義
故瑜伽云或觀待緣而證聖果故名
緣覺觀十二緣起而證果故辟支佛
者此名獨覺此有二類一類行二麟
角初可見佛後必不見故華嚴云菩
薩在兜率天將下生時有十相現第
三於右手掌放大光明名嚴淨世界
三千界中若有獨覺遇斯光已速入
涅槃若不入者佛光力故移置他方
諸佛國土不得見佛明知獨覺滿百
劫者成於麟角不爾部行若從聲聞

解脫分位作獨覺者成麟角喻可得
百劫時猶長故入四善根作獨覺者
乃成部行時餘少故獨證者覺待緣
而覺皆依主釋

經若有眾生至是名大乘 贊曰初

法說中有二初解大乘後解菩薩乘
此初也一切智者觀空智也三乘同
有佛智者觀有事智唯佛獨成由自
覺生此二智故名自然智不待他緣
名無師智或智性名自然智智相名
無師智求此知見眷屬力無畏等以
為內德外能利生愍念與樂利益拔
苦前慈後悲解行弘廣名為大乘大
乘之名如前已解

經菩薩求此乘故至出於火宅 贊
曰釋菩薩乘及喻也菩薩者三乘通
稱若求於此加名摩訶薩是大有情
故餘不得名無著般若論云由與七
種大性相應加名摩訶薩求智者菩
愍念者薩此三乘中各有一種一姓
三種二姓一種三姓不定姓種類
別故初後發心得果不定如大迦葉
若不遇佛應為獨覺由遇佛故今作

聲聞舍利弗等思准可知

經舍利弗至而賜諸子 贊曰下第

二大段合今說實中有二初合說實

後合釋疑前喻有四今但合二初合

釋成父志是諸衆生下是後合父但

與一文不合諸子索三越子本心初

文復二初舉前喻後以法合喻中有

二初見子得出其心泰然自惟己下

合成父志意可知也

經如來亦復如是至得涅槃樂 贊

曰下合父志亦二初合見子得出其

心泰然後合釋成父志此初也以教

為門而出火宅三界險道以行為門

而入涅槃之果此中但有出宅教門

不說行門教亦能入理故此但

說出不說於入亦可說言得涅槃樂

即名為入

經如來爾時至而滅度之 贊曰此

合釋成父志子既無差應等與大乘

何有獨令菩薩得佛滅度不與二乘

應等以佛大般涅槃而滅度之不令

者無令義無令一菩薩得餘二乘人

不得

經是諸衆生至娛樂之具 贊曰下

合父但與一有二初明車體後明車

德此初也悉與諸佛者二乘不定及

菩薩姓等與佛乘之禪定解脫等一

乘莊校萬善備故略舉爾所娛樂之

具

經皆是一相至第一之樂 贊曰此

明車德此一乘車所有莊飾娛樂之

具皆是一雜雜染相一無漏種類若

因若果聖所稱歎能生衆生無漏淨

妙第一之樂諸德本故五樂之中無

惱害樂無惱四中第三覺法第四寂

靜二樂所攝不同二乘羊鹿之車所

有功德非皆離雜染亦非純無漏諸

聖雖有不數生樂非第一故此名大

乘

經舍利弗至無虛妄之咎 贊曰下

合釋疑有二初舉喻後釋疑此初也

前喻有三謂問答印今但總說印可

無餘寶物莊嚴萬德備故安隱第一

離災障故

經如來亦復至而度脫之 贊曰下

合有二初標後釋此標也

經何以故至但不盡能受 贊曰此

釋也我之一乘功德無量能與衆生

受用無盡但諸衆生或有性或有

無性或有定性或有不定性或初樂

小後方樂大由是不盡皆能領受所

以我昔初說三乘今說一實故非虛

妄漸誘法故

經舍利弗至分別說三 贊曰大文

第三結答也由上所說道理因緣於

一乘之體分別說有三教於一極果

說有三因實無三體三果極也

法華經玄贊卷第五末

妙法蓮華經玄贊卷第六本

大慈恩寺沙門基撰

經佛欲重宣此義至有一大宅 贊
曰下頌總有一百六十五頌分之爲
二初八十四行半頌頌前法喻後告
舍利弗汝諸人等皆是吾子我即是
父下有八十行半頌是第三大段勸
信解於此經欣當成之佛智初中有
三初六十五頌半頌上喻說次十八
行頌頌上合說後一行頌頌前結說
以是因緣十方諦求更無餘乘除佛
方便是也初六十五頌半頌喻說中
分二初五十三行半頌喻昔權後十
二行頌喻今實初文分四初半頌頌
三界佛有喻第二有三十二頌半頌
五趣危亡喻第三有十四頌見設權
方喻第四有六頌頌依言勉難喻初
喻長行有六今但頌二一家主一宅
相前云多有田宅此中有一大宅者
三釋如前
經其宅久故至基陸頌毀 贊曰第
二三十二頌半五趣危亡喻中長行

有四今分爲三初三頌宅宇危朽次
半頌人衆甚多後二十九頌諸方災
起不頌第四衆子遊居宅宇危朽中
分二七句通明三界五蘊無常五句
別明色身無常無我不淨空義宅久
故者豎而論之識蘊無始念念生滅
猶如幻事名爲久故橫而論之亦成
頓弊非漸漸滅弊者敗也壞也堂舍
高危者色蘊無常以舍替閭高必易
傾危必不安猶如聚沫不堅實故柱
根摧朽者行蘊無常念念遷謝業盡
都死故名摧朽摧者折倒朽毀壞也
如芭蕉故梁棟傾斜者受蘊無常既
失正受何可安哉如浮泡故基陸墮
毀者亦即行蘊業思名基陸以安命
根之柱故也墮者墜下毀者壞也行
攝法多業果二別故開爲二句
經墻壁圯圯至雜穢充溢 贊曰墻
壁圯圯者想蘊無常圯音父美反毀
也覆也圯音耻格反裂也玉篇分也
已上七句合明三界五蘊無常隨應
有處皆如是故已下五句別明色身
無常等義三句無常一句無我一句

不淨由此三義是故成空泥塗喻肉
切韻塗鞞履也陀者墮也毀落也陀
音池爾反說文奮衣作襪切韻山崩
曰陟玉篇折薪隨其木理作陀或有
爲襪不知所從今應爲陀廣雅魁也
方言壞也說文山崩曰陀或爲陟履
苦喻皮膚聊亂而且墜爾雅白蓋謂
之苦編白蓋爲之覆屋曰苦椽招者
招音力舉反楠端木今謂雀招差音
楚宜楚佳二反脫音徒活反又吐活
反喻骨節筋脉相連無常椽既差矣
骨節無常雀招亦脫筋脉無常瑜伽
第十九引經頌言 有城骨爲墟
筋肉而塗飾 其中有貪志 慢覆
所任持 慈氏釋言城謂八識骨充
磚石筋代繩維肉當塗鞞形骸爲墟
周匝圍繞此城中有種種惡法之所
任持二是在家起謂貪與瞋二是外
道起謂慢與覆在家由著欲惡行相
應於正法中尚不信受况能修善設
有勸說反生瞋恚外道恃惡說法而
生憍慢不能自然趣三寶所三寶往
化彼由覆故尚不悔過發露請惡况

能信解修諸善法二種心城尚不能入况能取為已有涅槃亦言是身如城血肉筋骨皮裹其上手足以為却敵樓櫓目為竅孔頭為殿堂心王處中故以肉為泥塗皮為覆苦骨筋為椽栒以上色身無常之法周障屈曲者障音之尚反說文障隔也蕃隔曰障玉篇之讓之揚二反有作璋擁塞隔界也此喻無我宅中周匝有障屈曲難越明知無我若有我者純一無曲亦無障故雜穢充滿喻不淨也若欲界身三十六物所充滿故由此三義故亦成空

經有五百人止住其中 贊曰頌人眾甚多
經鷄象鵬鷲至交橫馳走 贊曰下第三段有二十九頌諸方災起分三初十七頌半總明蟲鬼交加變怪之相次十頌半別明蟲鬼叢雜紛起所由後有一頌結成上難總明變怪即是總辨十煩惱相別明紛起即是別明三界惑相長行災起唯說火焚今加蟲鬼說諸惡相欲令眾生厭怖深

故如三毒等毀貴之故立種種名初中分三初有六頌明怪鳥毒蟲稍遲鈍故喻貪等五次十頌明靈神異鬼稍捷利故喻於五見後一頌半通結此二初中復二五頌半別明半頌結之初文分五初半頌喻貪一頌半喻瞋一頌喻癡一頌喻疑一頌半喻慢此初二也此中配屬無別教文但行相相應即義相配順古且然論本不釋理未必爾義符順故未必不然貪愛有四一現有愛二後有愛三貪喜俱行愛四彼彼喜樂愛皆據別行相以現可見故鷲象鵬鷲如次配上品四愛鳥鵲鳩鴿如次配下品四愛或性純貪現怪貪大力貪動身貪非法貪發語貪卑下貪多淫貪如次配八八為多貪故以為喻瞋喻有十一一玩音愚衰反又五九反依遺教經黑短蛇也漢書玄玩草昭解曰玄黑玩蜥蜴也崔豹蛇書也大者長三尺其色玄紺善魅人螻蛄蜥蜴蟻蛭守宮四種別名玉篇蛇書也在舍為守宮在澤為蟻蛭准此遺教應言黑玩錯

為蛇字今解玩有二一蜥蜴二黑短蛇故遺教經言睡蛇既出乃可安眠故彼不錯但名黑玩非蜥蜴也有為龜愚衰反謂是水蟲惡性之物理亦不然彼為龜字非此玩故二蛇自餘凡蛇也三蝮蝮蛇也爾雅蝮蛇博三寸首大如擘江准以南謂之為蝮有牙最毒鼻上有針一名反鼻蛇色如絞文文間有鬣大者七八尺螫手則斷手嶺南多有四蝮五蜈蚣字林螂蛆甚能制蛇練身赤足者良黃足者不堪用人多灸之令赤非真六蚰蜒江南大者即蜈蚣七守宮山東云蜈蚣陝以西謂壁宮以血塗女人臂必有私情洗之不落可以守宮亦云在石為蜥蜴在澤為蟻蛭在舍為守宮通名螻蛄八百足九蚰余救反切韻蟲名似鼠作蝮獸名似猿作鼠玉篇貌似狸搏鼠與切韻別蝮似鼠鼠亦呼為鼯鼠由此經本有作蝮作鼠依字林作狄古文作雖非但余救反亦余季反建平名也山海經南山多蝮郭璞云似獼猴面大蒼黑色尾長

四五尺似獼尾頭有兩岐天兩即自
倒懸於樹以尾塞鼻江東養之捕鼠
爲物捷健爾雅雄仰鼻而長尾今依
切韻作狔字此乃猿類狀如狗形此
非惡性故不取之應作黠字與狔同
去聲呼乃是黃舌之僞性能傷殺其
形小也依古文作雄若依玉篇作狔
依字林作狔有作狔不知所從十狸
野貓也應作狸無狸字說文云從豸
里聲十一狸鼠說文小鼠玉篇有豸
毒食人及鳥獸雖至盡不知亦不痛
春秋所云食郊牛角者今謂甘口鼠
此等多毒故以喻瞋之別相緣十
事生一己身二所愛有情三非愛有
情四過去怨親五未來怨親六現在
怨親七不可意境八嫉妬九宿習十
他見總瞋爲一別行爲十合配十一
隨煩惱中忿恨等五名諸惡毒孽達
緣生起名交橫馳走又猛利瞋被惱
瞋報怨瞋現相瞋害毒瞋不斷瞋嫉
妒瞋煩悅瞋私切瞋損殺瞋潛計瞋
如次配之交橫馳走結上瞋也
經尿屎臭處至而集其上 贊曰此

喻於癡三十六物如屎尿等癡增上
故寶著其身如蜣螂蟲集其惡處不
覺不淨耽迷生死愚於三際起七九
種故名諸蟲類非一故如瑜伽第九
說臭處者不可愛樂可厭賤臭臭謂
惡氣處音昌與反息也謂惡氣息切
韻又云鷄怒反玉篇居也止也既作
去音便惡處所
經狐狼野干至骨肉狼藉 贊曰此
喻疑也狐音庖都反玉篇妖獸鬼所
乘狐有三德其色中和小前大後死
必守丘野干色青黃如狗群行夜鳴
聲如狼能緣木巢於危巖高木孤形
稍大野干形小而兩形相類大小有
殊故禪經云見一野狐又見野干狼
可知矣此疑三寶三世三界故說三
獸咀音慈呂反又鋤呂反嚼音在爵
反玉篇咀哈也味也嚼也或爲齧字
嚼噓也噓也茹也哈之名咀噓之名
嚼以足躡履名踐躡斷筋骨名齧傷
皮肉名齧齧音在諸反嘗至齒作嚼
不知齧字所從恐錯爲齧應作齧齧
齧挽曰齧其齧有作截音未詳齧音

五結反噬齧也多噬爲齧至齒爲嚼
由此骨肉遂致狼藉疑發於口如咀
嚼心疑諦理如踐躡疑苦集之軟法
如齧當至齒疑滅道之堅法如齧傷
皮肉因此生死之尸狼藉擾攘
經由是群狗至變狀如是 贊曰初
一頌半喻慢後半頌結之慢有七九
名群狗多因疑生故名由是搏擊打
也撮持取也搏音補各反手擊也玉
篇拍也撮也撮音子活反手取也釋
名撮卒也謂暫卒取之玉篇與四圭
曰撮同謂三指撮也手把作撮子括
反今非彼義高舉陵他名搏望他順
己名撮卑劣慢不如於他如饑羸闕
小稀望故心雖高而悚慄名降惶觸
緒事生名處處心恒不足如求食皆
卑慢相心慢蔑他名問諍身起慢相
名搯搯音側加反釋名搯叉也謂五
指俱往又取玉篇五指捉擊也把也
切韻以指按作戲擊音尺制反字書
牽也玉篇引而縱之又尺析反曳也
謂五指捉曳指按而曳搯搯引縱或
復向前而覲名搯搯身就他故向後

而挽名掣我慢却偃蹇故有作齷字
說文齒不正也非此義語起慢言名
唯齷啾吠聚露唇齒名唯齷出聲大
吼名啾吠唯音五佳反犬聞也齷音
士佳反齒不正作齷齷開口見齒作
齷唯又不知啾字所出尊者熊虎聲
玉篇咆也咆鳴也若哭作號結其舍
恐怖變狀如是

經處處皆有至食噉人肉 贊曰下
十頌明靈神異鬼喻於五見分五初
三頌半喻邪見二頌半喻戒取一頌
半喻身見半頌喻見取兩頌喻違見
初中分二一頌總喻邪見自體二頌
半喻差別行相此初也魑刃知反魑
美祕反說文玉篇老物精也通俗文
山澤怪謂之魑魑張平子西京賦云
山神虎形名魑澤神猪頭人形有尾
名魑魑音文兩反魑音良樊反通俗
文木石變怪名魑魑春秋及玉篇云
水神也添夜又惡鬼總有五類喻邪
見緣攝五門緣攝五法心心所等有
五行相謂謗因果作用實事及非四
見諸餘邪見損傷善法毀壞良田無

所不生名處處有損害逾廣如噉人
肉

經毒蟲之屬至各自藏護 贊曰下
二頌半差別行相中分二初一頌明
由邪見生鈍煩惱亦由煩惱復生邪
見後一頌半明由邪見生諸惡見及
不善行所餘煩惱名為蟲獸乎音撫
夫反信也玉篇姥伏也卵乎也生也
通俗文迟付反卵化曰乎廣雅乎生
也方言鷄伏卵而未孚是也乳音濡
主反又而遇反蒼頡篇玉篇乳謂養
子也生雖平去二音應從平音玉篇
生產進也生養造也因物造變謂之
生產亦生也鳥養卵名乎獸養子名
乳由邪見故長諸煩惱如乎乳生諸
煩惱如產生逐攝五門之邪見煩惱
別別生長名各藏護藏護者資養義
或諸煩惱蟲獸之屬生長邪見名自
藏護等
經夜叉就來至其可怖畏 贊曰明
由邪見生諸惡見及不善行諸惡見
等如夜叉日日增長名就來因起煩
惱更生惡行名爭取食食是資長義

故惡身行滿名食既飽邪見轉多名
惡心轉熾遂形於語名聞諍聲三業
惡行邪見所增損害彌多名甚可畏
故由邪見生三惡行非由邪見親發
身語因勢速生故作是說

經鳩槃荼鬼至縱逸嬉戲 贊曰下
二頌半喻戒取中分二初一頌半喻
總形相後一頌喻別行相此初也然
諸古師先無正文多取小乘以解戒
相今依新文大乘義解學者應知鳩
槃荼者可怖畏鬼此喻戒取重執隨
順諸見戒生不緣餘法如踞土埵字
林蹲坐虛也踞音居御反垂足實坐
倚也亦蹲也埵音丁果反小土聚隅
也堅土也玉篇丁戈反小塊累也亦
堅土也塚有作堆音聚土也非也若
單執戒為勝因生取名離地一尺執
順戒之禁為勝因生取名二尺或執
為勝如一尺更執為因如二尺戒取
必須具此二相不爾是邪見所攝不
須別配上界二取不說餘惑通上界
故雖執欣求出世滅果去生人天名
往還沈惡道名返常沈生死虛功苦

行名遊行執爲最勝乖背正道名縱
逸執爲正因染著生死名堪戲
經捉狗兩足至怖狗自樂 贊曰別
明行相也外道所求涅槃解脫非真
勝法生死可惡喻如於狗得彼戒禁
猶如兩足涅槃因故如足戒禁別故
稱兩或執爲勝爲因名兩堅著戒禁
如捉狗足執行順已如撲足倒撲音
蒲角反倒也通俗文爭倒曰撲音
撲音普卜反打也玉篇擊也手搏也
今非此義亦非撲字宣揚苦行及彼
涅槃以示衆生如今失聲執著若戒
若禁能到涅槃如以狗足加狗之頸
以此安處而修苦行以求涅槃義同
怖弄於狗耽耽不捨雖苦謂樂以娛
己情故名自樂
經復有諸鬼至叫呼求食 贊曰此
喻身見俱生身見無始恒行故名長
大分別起者與不善性無慚愧俱喻
如裸形裸是露義無羞耻故無明所
覆名黑迷無正理名瘦堅執五蘊曾
不暫輟名常住中諸煩惱因之而起
我語取因此而生名發惡聲處處廣

起我見滋長如叫求食
經復有諸鬼其咽如針 贊曰喻見
取也其頭如山咽喉極小如針許大
不堪受食見取亦爾執自見等爲因
爲勝謂大如山不受他見如針極小
經復有諸鬼至或復嗽狗 贊曰下
二頌喻邊見分二初頌喻總行相後
頌喻別行相此初也首如牛頭頭有
二角一邊見中含常斷故常斷必依
我見後起如依牛頭有二角故或食
人肉喻斷見也損害善深由執斷故
全不肯脩如食人肉或復嗽狗喻常
見也不妨善生損害淺故猶如嗽狗
經頭髮蓬亂至叫喚馳走 贊曰喻
別行相也因此邊見生六十二見中
四十七見如髮蓬亂因此見故共諸
外道互相非斥如殘害免險外道妄
見名免險故免忌險阻也無正教食
及正理水以資長故如饑渴所逼內
心既爾外發聲計著如叫喚身急隨
之行如馳走
經夜叉餓鬼至恐畏無量 贊曰此
結成也外道起煩惱虛妄顛倒故如

夜叉餓鬼在俗起煩惱耽著無知故
如諸惡鳥獸牒上所明由起彼故不
達正理貧無智慧如饑急在俗遍生
老病死四位處處遇惡緣以惑生如
饑急四向外道不得正視涅槃因門
妄行苦行而觀正理如看窗牖不正
行故如是諸難恐畏無量略說苦惑
諸難尚爾况諸惡業理喻何窮窺有
作窺小視也凡相竊視南楚謂之窺
經是朽故宅至其焰俱熾 贊曰下
十頌半別明蟲鬼叢雜紛起所由有
三初二頌明主在無災主無災起次
一頌明由火焚蕩宅宇崩摧後七頌
半屬此紛披蟲鬼擾攘此初文也屬
音之欲反屬謂由屬意說菩薩因位
在宅及成佛已在世利物生死煩惱
災難便息佛入涅槃菩薩隱沒物益
寢息生死煩惱災難遂生亦由主在
宅中嚴治脩繕勗勵子息災難不生
主若離家無人脩飾既無勗勵子息
放逸災起宅崩故三界宅由佛若在
災難不生由佛若無災難斯起故言
屬于一人喻佛菩薩也不由外道唯

由佛法故言一人又屬音時燭反屬謂攝屬三界皆是佛之所有說佛為主並屬佛故其人近出入涅槃隱離三界生名爲近出如宅無主忽然火起喻諸煩惱損敗身器如火損舍應爲屬字無端而有名忽然火起從生至死觸途皆起名四面一時因此發生無量惡業名焰俱熾

經棟梁椽柱至墻壁崩倒 贊曰由火焚蕩宅宇崩摧棟梁者受蘊椽者骨節是色蘊柱是行蘊爆聲者喻生苦爆音博教反火深烈也又普駁反說文灼也謂披散起玉篇補角蒲角頗角三反灼也熱也亦爲曝字憤起也古作馱曝二形同震裂者喻老苦震者驚辨之義老苦在身如雷驚辨甚可怖故或爲振字摧折喻病苦摧殘身命衰折盛壯墮落喻死苦壞壽命故生老病死並柱合是行蘊無常於三蘊後想蘊之前明四相者欲明生等遍五蘊故墻壁崩倒喻於想蘊內外無常上來受色行想四蘊無常在識宅有前文已明宅中火起總說

五蘊有生老病死無常敗壞深可厭患問宅中災難俱是煩惱何故或說爲火或說爲蟲鬼耶答燒迫身心喻之於火無知損害譬之蟲鬼欲令驚怖厭深所以種種爲喻識爲所依喻之於宅煩惱依起故譬火蟲四蘊俱是能依故說由火摧落不說蟲鬼亦依火遊

經諸鬼神等至不能自出 贊曰下七頌半屬此紛披蟲鬼擾攘有三一頌半喻欲界災三頌半喻色界災二頌半喻無色界災此初也諸鬼神等者喻欲界出家外道在家俗人衆苦所逼遂揚聲大叫等等取蟲獸故十地論云外道知生老病死厭故揚聲大叫今通在家又在家居食等聞諍外道起諸見聞諍揚聲大叫此爲總句由起貪等性鈍煩惱如鴟鷂等由起諸見疾利煩惱如鳩盤荼等此爲別句雖苦所逼揚聲大叫在家俗人癡愛故生惱出家外道以苦欲捨苦此皆名爲周悼惶怖不能自出周悼者忽忙驚懼也又爲章字周流

也周流周遍驚懼不安之狀下有惶怖應爲周章由下悶走已爲周章此應爲悼體亦即怖惶怖者驚懼故惶悚怖怕也此依初揚聲大叫解若依後解在俗及外道起利鈍惑常聞諍故以此忽遽於生死驚忙於旦夕豈知惑火以焚燒蟲鬼毒之傷害而求出離者也設欲求出無方自得

經惡獸毒蟲至亦住其中 贊曰下三頌半喻色界災有三一頌喻俗人外道俱生彼界一頌喻雖有淨定折伏煩惱煩惱還起一頌半喻雖求離欲執彼爲勝煩惱復生此初也色界定深猶如孔穴在俗生彼如蟲窠之外道鬼生故言亦住窠音七亂反逃也玉篇藏蔽也

經薄福德故至飲血啖肉 贊曰此喻雖有淨定折伏煩惱煩惱還起聖人有淨定煩惱不生彼雖有淨定無真福慧名薄福德更爲貪癡慢疑身邊見等煩惱所燒名爲火逼不能斷滅此等煩惱仍起見取互相非斥名相殘害執自勝道如飲血緣見細故

起戒取堅執如嗽肉緣事粗故嗽音
土敢反食也或作啖音屯敢反

經野干之屬至四面充塞 贊曰雖

求離欲執彼為勝煩惱復生也野干

者欲界疑之屬者所餘煩惱並已死

者先伏斷故由取定為勝起色界中

愛見慢疑等種種煩惱名大惡獸此

展轉增長如就來食嗽惹火既炎燒

炎彌廣因定生惑不可愛樂如臭烟

臭烟繫鬱名燧燧音薄紅反唯有

蓬葦二字氣如蓬亂應為蓬字有作

燧字依玉篇即燧火之燧亦無蓬音

燧音蒲沒反大也盛也若塵起作埤

火香作赫今之臭氣赫赫如蓬繁亂

或氣臭大勃起如蓬有作埤字不知

所出遍四定生無一處非有如四面

充塞

經蜈蚣蚰蜒至隨取而食 贊曰下

二頌半喻無色界災初一頌半喻下

三地惑後一頌喻生有頂地惑此初

也蜈蚣等類喻彼凡夫為下色界惑

火所燒求生無色如走出穴生下三

處鳩盤茶鬼喻彼外道外道多執二

上地以為涅槃撥諸凡夫不執以為
殊勝涅槃因凡起惑如鬼見蟲隨取
而食食者資長義隨逐彼生惑更增
故

經又諸惡鬼至周章悶走 贊曰此

喻有頂煩惱生彼外道名為餓鬼三

有頂故名頭上煩惱更生名火然無

正教食法水充濟名饑渴煩惱所逼

如熱惱恒不安處名周章周章是周

流義還淪五趣名悶走有本為障是

惶怖義上來說喻意令厭怖種種變

名智者應悉

經其宅如是至眾難非一 贊曰此

文第三結成上難難既眾多不能具

述眾音有二職隆之仲二反

經是時宅主在門外立 贊曰下第

三大段有十四頌見設權方喻長行

有四中亦爾初三頌見苦悲生喻

次五頌示大不怖喻次三頌思方拔

濟喻後三頌正說三乘喻初文有二

初二頌頌見苦後一頌頌悲生見苦

中初二句喻佛出三界次一頌半喻

更聞眾生處難所悲之事此初文也

主者親也上也典也領也守也門有
二種一教門二行門佛住果中出因
門外即是位居妙理亦是理出教門
一乘門也故言門外由長行言我雖

能於此所燒之門安隱得出今言在

外立有四義一住待之狀待子出宅

故二將行之貌將行入救故名為立

三立者不行之相待機熟而垂濟故

未即行四立者起成之義眾生在生

死未起未成佛如坐佛已起而成故

立也

經聞有人言至歡娛樂著 贊曰此

喻聞眾生處難前長行云長者見是

大火方便品云我以佛眼觀今言聞

者有二義一自他影彰不但自見眾

生沒苦亦聞他三世佛所傳說親疎

相顯二眼親苦生親故名見法待機

濟疎故與聞名無始已來放縱馳流

起煩惱分別名先因遊戲受三界苦

果名來入此宅從無始來因惑業故

感於識等背理乖真義名來入入者

處義非先出故今始名入彼修解脫

分即名為出良為不修故名為入三

乘種姓未發現行設發大心退求小
果名稚小稚音直利反幼弱也愚癡
所蔽名無知於此苦果放逸六情名
歡娛貪染諸境名樂著

經長者聞已至今無燒害 贊曰此
頌悲生喻入宅救之悲生名驚隨順
生死名入火宅由此入故後亦與子
同時方出循環赴救不顧其難名宜
救濟應時濟故

經告喻諸子至相續不斷 贊曰下
五頌喻示大不怖有二初四頌密示
衆苦以授大乘後一頌無怖取大初
復有二初一頌半總告惑苦遷生後
二頌半別告惡處今厭此初也說衆
患難者宅壞火災蟲鬼紛擾惡鬼者
外道諸見毒蟲者白衣餘惑此二爲
緣所生一切煩惱災火連綿不息蔓
延者連續之貌有解上去下平呼既
如草蔓亦如蔓延之長也或爲延如
草蔓延長連續不斷或蔓亡怨反延
餘戰反西京賦云其形蔓延廣雅蔓
長也蔓延也二皆去聲呼之如野火
連綿勢長不斷絕之義因宅火生名

火蔓延因火宅壞名苦次第相續不
絕此意顯示因惑生苦緣生之中無
明行後有識等五愛取有後有生老
死困苦生惑生死相續無斷絕期觸
受後有愛取老死後還有無明故說
生死名爲輪轉

經毒蛇坑蟻至况復大火 贊曰此
別告也毒蛇等瞋也夜叉惡業也鳩
槃荼戒取也野干疑也狗慢也鵝驚
貪愛也百足之屬如是等種種煩惱
也既乏法食饑渴故生惱惱急紛披
甚可怖畏觀其惑相此是苦難極惡
處所已不可樂况大火因所感燒之
果宅晝夜煎迫何可貪哉或復如是
煩惱蟲鬼擾攘惡相苦已難處况此
乃是損害燒煮今後世中災難大火
不作此解蟲鬼即火何所差別難處
有二義一難可安處詩云莫我違處
處居也安也二苦難處所 贊曰此
經諸子無知至嬉戲不已 贊曰此
一頌無怖取大
經是時長者至益我愁惱 贊曰下
第三段有三頌思方拔濟喻有二初

一頌轉益悲生後二頌正思拔濟此
初也衆生受苦煩惱增長轉益菩薩
之悲心也

經今此舍宅至設諸方便 贊曰正
思拔濟也坑者樂著酒者醉亂嬉戲
縱逸餘意可知坑堪皆丁舍反愛樂
也說著作耽三字皆得酒音無克反
亦嗜著也亂也古文醜有作媯媯不
知所從醜說文媯於酒也

經告諸子等至妙寶好車 贊曰下
第四段三頌正說三乘喻分三一頌
總告許車一頌陳車在外一頌說車
所從此初也

經羊車鹿車至汝等出來 贊曰陳
車在外也果出於因門理逾於教外
故言出門外車體無漏不繫名外若
離三界無施化處故在三乘門外也
佛住宅外故呼子出義如前釋
經吾爲汝等至可以遊戲 贊曰說
車所從也涅槃寶所無爲先有不言
我作車是菩提有爲之體所以言作
作是起義牛車種智由教行生故名
爲作羊鹿二車名教施設亦言我作

雖並是作牛車作體羊鹿作名故皆名作稱機而濟名隨意樂

經諸子聞說至離諸苦難 贊曰下
第四大段有六頌半頌依言免難喻分二初一頌半子免災難後五頌父遂心安此初也即時奔競者互相勸勉馳走而出者精進勇猛也到空地者隨其所應離三障處二空之地即二乘無學及入初地出分段死之苦難也無復生故惡果名苦惡因名難經長者見子至我今快樂 贊曰下有五頌父遂心安分二一頌半見已自慶三頌半喜極告他此初也四衢者四諦理也子既出住四衢父遂坐師子座得無畏故表心安故由此次言爾時諸子知父安坐故師子座是父座也善適父心故言快樂即是昔者得菩提後生猶在因數說法時示將垂濟義同將行救待於子所以言立今子果滿已出火宅父無行待心安稱坐

經此諸子等至四面俱起 贊曰下
三頌半喜極告他分二初二頌明諸

子昔日在難後一頌半明我今救得稱心此初也善根難起名生育難育者長養無明長蔽善根不大名愚小無知沈沒三界名入險宅或昔教化而今悉忘故名爲小來入火宅在俗駭駭如多毒蟲外道邪學如魑魅可畏煩惱熾盛如火火猛焰達緣即生如四面俱起

經而此諸子至我今快樂 贊曰此明我今救得稱心自喜慰情復告他人知自意快
經爾時諸子至三種寶車 贊曰已上五十三行半頌頌昔說權方下第二段有十二行頌頌今說實長行有四今此亦然初三頌頌諸子索三次一頌半拜成父志次六頌父但與一後分二初一頌半標索三車後一頌半牒先父許此初也體父之意無憂慮故言知父安坐
經如前所許至唯垂給與 贊曰牒先父許故敢承望當機學時願垂賜與唯者敬諾之辭敬諾於父用牒三

乘

經長者大富至造諸大車 贊曰第二拜成父志也長者大富有爲無爲庫藏衆多周給一國猶用不盡何況諸子故以珍寶而作大車教之脩習果滿生故總而言之種種智無漏五蓋爲此車相捨無常色獲得常色受想行識亦如是故若說真如爲此車體即是寶所云何言作化城教設亦可說言我所化作豈說寶所亦是作也牛車既作明體菩提
經莊校嚴飾至處處垂下 贊曰下第三段有六頌父但與一分四初四頌裝校次一頌牛相次半頌備從後半頌總標與車初有九嚴此中有六一總嚴二欄楯三瓊鐸四交絡五鬚蓋真珠羅網是也施音式枝反六華纓以金華飾纓故名金華諸環更非別物
經衆綵雜飾至以覆其上 贊曰此有三嚴七雜嚴衆綵等是八箇薦說文車中重薦即長行統筵也切韻云茵者薦也薦者革褥褥作革華之文

或以草為褥名為茵蓐有作裊者玉篇衣身也若作鞞虎皮也釋名云文鞞屮所以坐者用虎皮為之有文綵因以下與相連著蓐三蒼蓐也應作茵蓐字錯通五色綾錦之屬續者軟錦之類將此綾錦軟錦之類作其茵蓐故知蓐作草華之文九覆葩即替丹枕長行取滅定倚息疲倦此取善巧智用適在淨命茵蓐之上故喻覆軋所望別故亦不相違此有六德一神用無方名上妙二微密難知名細三積功累行用因華作脩習所成名艷艷音徒協反切韻細毛布也今謂不然別有艷華織以為布今白艷是毛作者禍也四迥過一初神德難思名價直千億五自性澄皎名鮮白六體離二障名淨潔以上六德後智妙用適被淨命之中名覆蓐上經有大白半至以駕寶車 贊曰此牛相有四德一白半二肥壯即膚充也三筋力四端美

經多諸儀從至等賜諸子 贊曰上半儀從下半標與儀音必刃反相也

玉篇導也出接賓曰儀入贊禮曰相又儀進之也陳也或作儀今前導為儀後隨為從以上所說車之相貌與長行同具牒指教與前異者隨文略解諸有讀者應對長行一一解釋恐繁且止

經諸子是時至自在無礙 贊曰第四越子本心也遊四方者喻化四生得智覺故嬉戲得滅理故快樂護神通故自在離諸障故無礙或自在有十一財二心三壽四業五生六勝解七願八神力九法十智如餘處說復有四自在一相二土三智四業今皆護得

經告舍利弗至世間之父 贊曰上六十五頌半頌喻說下十八頌頌合說准前為二初十一頌頌合昔權後有七頌頌合今實合昔權有四初一頌頌合三界佛有次三頌頌合五趣危亡次五頌半頌合見設權方後一頌半頌合依言免難此初文也同前長行

經一切眾生至無有慧心 贊曰下

第二有三頌合五趣危亡分三初一頌合人眾甚多眾子遊居無種姓者雖不同真子亦養子故一頌合宅宇危朽一頌合諸方災起此初文也深著世樂起惡深也亦有本云深著五欲取初為正通三界故無有慧心無善意也

經三界無安至熾然不息 贊曰初一頌宅宇危朽五蘊俱為四苦所逼違謝變改後一頌諸方災起遍生老病死四位之中皆有猛火煩惱熾然熾音處志反盛也

經如來已離至安處林野 贊曰下第三有五頌半合見設權方分三初三頌合見苦悲生次一頌合示大不怖後一頌半合正說三乘無思方拔濟初復有三初一頌明自出宅次一頌宅屬於我後一頌明已力能此初也證涅槃故寂然出生死故閑居常在定中深放曠故安處林野定是功德之叢林故如有頌言 象王居曠野 放暢心無憂 智者處山林道遙寂靜樂

經今此三界至悉是吾子 贊曰宅屬於我生皆我子

經而今此處至能為救護 贊曰明已力能非餘能也

經雖復教詔至貪著深故 贊曰一頌合示大不憐教者訓詔者明雖明訓之不信大乘耽欲深故或云教招

招者誘也明白引訓故 贊曰合經是以方便至出世間道

正說三乘也 贊曰合經是諸子等至不退菩薩

贊曰第四合依言免難心決定者不疑四諦得證真諦具六通者得阿羅漢餘二

果可知論說不退住初地已上出分段生故三明者宿命明天眼明漏盡

明如次能知去來今世除三際愚所知勝故三獨稱明

經汝舍利弗至得成佛道 贊曰下有七頌頌合今說實分二初兩頌合

父但與一後五頌嘆乘德勝此初也經是乘微妙至為無有上 贊曰五

頌嘆乘勝德分四初一頌歎乘四德次一頌聖所稱歎次一頌娛樂之具

後兩頌第一之樂此初也此有四德一微妙深勝故二清淨離障故三第一最勝故四無上莫過故

經佛所悅可至供養禮拜 贊曰聖所稱嘆不但佛悅而可嘆之亦可為

衆生三業俱歸仰 贊曰頌經無量億千至及佛餘法

娛樂之具 贊曰頌經得如是乘至直至道場

贊曰第一之樂日夜劫數常得遊戲者三乘俱登初地已上乘此一乘種智經

兩阿僧祇方至佛位若二乘者乘無漏教及有漏乘一大阿僧祇方入初

地如是總名日夜劫數三種意生身乘此無漏寶一乘故直至道場佛之

位矣菩提涅槃蓋生道處名為道場或乘種智之因乘故至佛位中大般

涅槃之道場也或至佛果真如道場此乃因乘方至果乘由是上來總說

教理行果俱是乘體 贊曰頌經以是因緣至除佛方便

贊曰頌長行中大段第三結答之文當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三以

是上來所說理故於十方界而諦審求更無二乘之體除佛方便教說有三亦更無三極果之體除說其因方便有三

經告舍利弗至令出三界 贊曰正喻化中大文有三上來已總略指答

為許說之由及正說法喻令其開曉自下第三有八十行半頌勸信解於

此經欣當來之佛智有二初有十四頌半顯法有權實令捨權取實後有

六十六頌示人之是非今學是除非初中復二初二頌明父子情深見苦

能拔後十二頌半正顯權實令其取捨此初也累音力委反積也

經我雖先說至唯佛智慧 贊曰下有十二頌半正顯權實令捨權取實中

有二初一頌半總標昔權今實後十一頌別顯今實昔權此初也我雖先

說汝等滅度但能盡彼分段生死以得涅槃後有不續其變易生非別業

招不障無學入無餘故此隱不說汝之滅度而實不是大般涅槃實滅度也汝等所應更脩作者唯佛智慧性

為法身相為大慧智證理故二障不生便得解脫名大涅槃三事具足故經若有菩薩至皆是菩薩 贊曰下十一頌今實昔權中有二初九頌半明今實昔權後一頌半結之初中復二初二頌顯今實後七頌半顯昔權此初也

經若人小智至真實無異 贊曰下七頌半顯昔權中有二初六頌明權四諦後一頌半釋得權處初文有四二頌苦諦一頌半集諦一頌半滅諦一頌道諦此初也深著愛欲者所愛內身所欲外境皆苦諦故初頌說苦諦意不棄世諦而入真諦故後頌眾生歡喜故得入聖得未曾有真實無異釋苦是諦諦是實義遺教經言佛說苦諦不可令樂是實苦故

經若有眾生至方便說道 贊曰此集諦也苦因者集諦業煩惱也道者因義即體集諦苦諦因故又說道諦斷於集故
經諸苦所因至名第三諦 贊曰此滅諦也貪為苦本本在苦生若滅貪

本苦果便滅所依止者苦果身也為滅集苦說滅諦也

經為滅諦故至名得解脫 贊曰此道諦也由道證滅離苦縛故名證涅槃得解脫也

經是人於何至一切解脫 贊曰釋得權處初二句問後四句答但離虛妄煩惱業苦分段生死名得解脫證得有作四聖諦故未得二障二業二死皆都滅盡一切解脫法空無作四聖諦故有作四諦者分段生死為苦諦業煩惱為集諦有無餘依涅槃為滅諦生空智品以為道諦無作四諦者變易生死為苦諦所知障為集諦無住涅槃為滅諦法空智品為道諦故勝鬘云如是八聖諦非諸聲聞緣覺所知

經佛說是人至今至滅度 贊曰明今實昔權中第二結也此意有二一佛說二乘住權未實滅度斯人未得無上道故二我意亦不欲令二乘住權者即至無餘之滅度也意欲令取大般涅槃無上之道不令住權便究

竟滅

經我為法王至故現於世 贊曰上十四半明法之權實令捨權取實下六十六頌示人之是非令學是除非分四初二頌半明我識根器所以能說汝等不識勿妄宣傳次八頌明信者位高皆久植德本次三十六頌半無智之人不信罪相後十九頌於有智者應為說之初中復二初一頌我識根器所以能說後一頌半汝等不識勿妄宣傳此初也為法王故通識藥病法於自在別識法藥安隱眾生別識根器能應機說故現世間

經汝舍利弗至勿妄宣傳 贊曰此明汝等不識勿妄宣傳法印者一乘妙理印大乘教令決定故我為利益故說此印汝既不識藥之與病勿妄傳授恐禍生故
經若有聞者至阿鞞跋致 贊曰下第二段有八頌信者位高皆久植德本中有六頌一頌位高能信一頌半往遇佛緣曾聞方信一頌半若有能信汝之所說即見我等一頌智深能

信藏淺不能一頌決定姓二乘所不能信後二頌不定姓二乘方順生信此初也有聞此經心生隨喜身心二頂敬而信之當知是人住不退地阿鞞跋致此云不退亦有本云阿惟越致阿鞞跋致從阿鞞跋致為正餘音訛也信位證行四不退中皆能爾故根機熟故

經若有信受至亦聞是法 贊曰第

二昔遇佛緣曾聞方信有宿因故

經若人有能信至並諸菩薩 贊曰

第三若信汝說則見我身比丘菩薩

三寶無異故三寶同體故若別體者

當必見故見之因故我等皆欲令聞

此法理無別故

經斯法華經至迷惑不解 贊曰第

四智深能信理深妙故淺識不能謂

愚凡夫

經一切聲聞至力所不及 贊曰第

五決定二乘所不能悟乖本心故不

愚法者可有信義無順修行

經法舍利弗至非已智分 贊曰第

六不定姓二乘方順生信汝最上根

尚信我語方漸證入况餘不定聲聞姓耶菩薩聞之能思擇入尚音常兩反玉篇時亮反庶幾也且也

經又舍利弗至莫說此經 贊曰下

第三段三十六頌半無智之人不信

罪相有二初二頌外道凡夫若有七

惡應勿為說後三十四頌半脫其為

說彼懷不信惡因果相初中有二初

一頌具四惡應勿為說後一頌具三

惡亦勿為說此初也四惡者一憍恃

族姓色力聰毅財富而醉逸者二慢

具七慢以陵人少德謂多五千之輩

三懈怠放逸縱蕩而無厭者四我見

外道之徒若深厭生死欣求出世自

卑專人下心愛法翹懇不縱逸違惑

觀無我信順此經方應為說故具四

惡不應為說下皆准知

經凡夫淺識至亦勿為說 贊曰此

有三惡一淺識詐現聰明識達不達

二深著五欲在家五欲耽醉身心煩

惱重者三聞不能解愚鈍凡夫無種

姓者愚法定姓二乘之屬皆勿為說

經若人不信至世間佛種 贊曰下

三十四頌半脫其為說彼懷不信惡因果相有二初四頌半不信故種惡

因後三十頌不信故受惡果初復有

二初一頌不信故善滅後三頌半不

信故惡生此初也滅有漏因名斷世

間種滅無漏因名斷佛種由信此經

初熏有漏善種子故生於人天受勝

妙樂資長無漏法爾種子後漸入聖

新生無漏展轉乃至成佛之果故信

此經能為世間近人天因速成佛因

當來成佛利樂無違若自不信毀謗

障礙不令流行令他不信豈非斷於

二類種耶乃為挑壞天人眼目或斷

一切世間之佛種損破無漏種子法

故由此經說若有勤發菩提心者佛

種不斷故謗此經斷菩提心名斷佛

種法不行故亦斷法種既不發心不

證聖道亦斷僧種今從勝說唯斷佛

種

經或復頻蹇至如斯經典 贊曰下

三頌半不信故惡生有二初二頌於

法不信起三惡業後一頌半於人不

信起四惡行此初也頻蹇者身不信

相若蹙眉作顰今云頻者數數蹙亦併也眉併一處蹙音子六反迫也亦作蹙疑惑者心不信相誹謗者語不信相此中應言若佛在世若滅度後其有誹謗如斯經典或復頻蹙而懷疑惑汝當聽說此人罪報文中倒也經見有讀誦至汝今復聽 贊曰於人不信起四惡行也於四人不信一讀二誦三書四持理准總應於行十種法行人違俱起不信此中略故但舉四人起四惡行四惡行者一輕賤二憎嫌三嫉妒四結恨略說此四最輕罪因其實打罵殺縛盜劫誹謗說過忿害等惡皆重罪因略而不舉當聽其果

貪生不信此經生貪者少故略而不說實非無也下文亦有前第一卷說五趣以六門分別上已釋三門一名二體三開合說今更辦餘三門一處所二果相三毒量處所者捺落迦有三一根本二近邊三孤獨根本即是八熱八寒八熱者一活二黑繩三衆合四號叫五大號叫六燒燃七極燒燃八無間此八苦器處所縱廣皆十千由旬八寒者一炮二炮裂三獸嘶沾四郝郝凡五虎虎凡六青蓮華七紅蓮華八大紅蓮華此下三萬二千踰繕那有等活等活下四千踰繕那有黑繩等七如是以下六捺落迦相去皆隔二千由旬其八寒地獄皆小於熱地獄此上說根本地獄有義地獄上下重疊略計無間底去地並有十二萬八千由旬此釋不然妙高去水下但說八萬即踰金輪定不可爾故有釋言此下過三萬二千由旬有等活等活下四千有餘七餘七傍相當非上下初寒與等活齊初寒下二千有餘七寒七寒亦傍相當非

上下其八地獄廣十千由旬不說上下瑜伽但言此下三萬二千有等活等活下四千有餘那落迦初寒在等活傍此下二千有餘寒那落迦那落迦處廣十千不別說上下相去皆四千及一一地獄皆十千故婆沙有二說俱舍乃云下過二萬至無間底極爲淺近近邊即是八熱門外面各四門俱舍說爲十六增也謂塘煨屍糞鋒刃烈河孤獨即是山間曠野樹下空中或一或多受罪之處 傍生之類本居大海流住餘處 正法念說下過五百由旬有琰摩王國後流餘處 人住四大洲八中洲一一各有五百小洲以爲眷屬 天住六欲色無色界四大王衆天居妙高山半腹之中第四層級俱舍說住初金山頂三十三天住妙高頂自餘諸天皆漸次住已上空中須彌山頂去下八萬踰繕那已上諸天皆去地一倍夜摩天去地一十六萬知足天去地三十二萬除無云天乃至已上皆准當知無色界天在欲色界隨先入定處而

便受果故 非天根本住在妙高山
北北海之下 餘傍小者隨在四洲
如前已說 受果相者謂那落迦有
情多分受用極治罰苦傍生有情多
分受用相食嗽苦餓鬼有情多分受
用極饑渴苦人趣有情多分受用匱
乏追求種種之苦天趣有情多分受
用衰惱墜沒之苦八熱地獄受苦相
者一等活苦相謂彼有情多共聚集
業增上所生種種苦具次第而起更
相殘害悶絕躡地次虛空中有大聲
言此諸有情可還等活可還等活次
彼有情歎然復起如前苦具還受殘
害由此因緣長時受苦乃至先世所
造一切惡不善業未盡未出二黑繩
苦相謂彼有情多分爲彼所攝獄卒
以黑繩拚之或爲四方或爲八方或
爲種種圍畫文像彼既拚已隨其處
所若鑿若斫若斲若剝由如是等種
種因緣長時受苦業盡方出三衆合
苦相謂彼有情或時展轉聚集和合
爾時便有彼攝獄卒驅逼令入兩鐵
鑊頭大山之間彼既人已兩山迫之

既被迫已一切門中血便流注如是
兩鐵瓶頭馬頭象頭獅子頭虎頭亦
爾復令和合置大鐵槽中壓之如壓
甘蔗既被壓已血便流注復和合已
有大鐵山從上而墜令彼有情躡在
鐵地若斫若刺或持或裂既被斫刺
及搗裂已血便流注長時受苦業盡
方出此苦有三一兩山迫二鐵槽壓
三鐵山墜四號叫苦相謂彼有情尋
求舍宅便入大鐵室中彼纔入已即
便火起由此燒燃極燒然遍極燒然
既被燒已苦痛逼切發聲號叫長時
受苦業盡方出五大號叫苦相與此
差別謂彼室宅其如胎藏苦既過前
發聲遂大六燒燃苦相謂彼獄卒以
諸有情置無量踰繕那三熱大鐵熱
上左右轉之表裏燒薄又如炙魚以
大鐵串從下貫之徹頂而出返覆而
炙令彼有情諸根毛孔口中悉皆焰
起復以有情置於如前大熱鐵地或
仰或覆以三熱大鐵椎或棒或打或
築遍大遍築令如肉搏長時受苦業
盡方出此苦有三一左右燒薄二鐵

串貫炙三鐵棒推打七極燒燃苦相
與前差別謂以三支大熱鐵串從下
貫之徹其兩膊及頂而出由此眼耳
鼻孔毛孔猛焰流出又以三熱大銅
鐵鏝遍裹其身又復倒擲如前三熱
彌滿灰水大鐵鑊中而煎煮之其湯
湧沸令此有情隨湯飄轉或出或沒
令其血肉及以皮脉悉皆銷爛唯骨
環在尋復澆之置熱鐵地上今皮肉
血脉復生如故還置鑊中餘如大熱
那落迦說長時受苦業盡方出此苦
有三一三支串貫二鐵鏝纏裹三熱
湯煎煮八於無間大那落迦所受苦
相謂於東方多百踰繕那三熱大鐵
地上有猛熾火刺騰焰而來刺彼有
情穿皮入肉斷筋破骨復徹其髓燒
如脂燭如是舉身皆成猛焰如是餘
方火刺亦爾由此彼有情與猛焰和
雜唯見火聚從四方來火焰相雜無
有間隙所受苦痛亦無間隙唯聞苦
痛號叫之聲知有衆生又以鐵箕盛
滿三熱猛焰鐵炭而簸搯之復置熱
鐵地上今登大熱鐵山上而復下下

而復上從其口中拔出其舌以百鐵釘釘而張之令無斂攝如張牛皮復更仰卧熱鐵地上以熱鐵鉗鉗口令開又以三熱大熱鐵丸置其口中即燒其口及以咽喉徹於腑藏從下而出又以洋銅而灌其口燒喉及口徹於腑藏從下而出所餘苦惱如極燒然長時受苦業盡方出此苦有六一四方火刺二鐵炭捕籠三上下鐵山四鐵釘釘舌五吞鐵丸六洋銅灌口今此略說粗顯苦具非於大那落迦中無餘苦具上說根本八熱苦相近違苦相者一大那落迦皆有四方四岸四門鐵牆圍繞從四門出二門外皆有四圍一謂塘煨煨齊膝彼諸有情出求舍宅遊行至此下足之時皮肉筋骨並即銷爛舉足還生二謂屎糞屎糞為泥此諸有情為求舍宅從前出已漸漸遊行陷入其中首足俱沒又於泥內多有蟻矩吒蟲身長一尺嘴白頭黑穿皮入肉斷筋破骨取髓而食三鋒刃圍此別有三一鉞刃路有利刃劍仰刃為路彼諸

有情從前出已遊行至此下足之時皮肉筋骨悉皆銷爛舉足之時還復如故二劍葉林彼諸有情從前出已往趣彼陰繩坐其下微風遂起劍葉墮落斫截其身一切支節便即躡地有黑梨狗撞擊背胎而噉食之三鐵刺林有鐵設柱束梨林狀如皂莢刺樹彼諸有情從前出已便來趣之由狗等趁遂登其上當登之時一切刺鋒向下而刺彼欲下樹嘴復迴向上貫刺其身遍諸支節爾時便有鐵嘴大鳥上彼頭上或上其膊探啄眼睛而噉食之四烈河圓有廣大河沸熱灰水彌滿其中彼諸有情尋求舍宅從彼出已來墮此中猶如以豆置之大鏝燃猛熾火而煎煮之隨湯騰湧周旋迴沒於河兩岸有諸獄卒手執杖索及以大網行列而住速後有情不令得出或以索羈或以網澆復置廣大熱鐵地上仰彼有情而問之言汝等今者欲何所須彼答言我今竟無覺知然為種種饑苦所逼時彼獄卒即以鐵鉗鉗口令開便以極熱燒

然鐵丸置其口中餘如前說若彼答言我今渴苦獄卒即以洋銅灌口長時受苦業盡方出其孤獨那落迦所受苦相處所雖小種種苦具無不具足如妙吉祥問大採綠豆子經廣說其相八寒相者一飽那落迦受生有情極重廣大寒觸所觸一切身分悉皆卷縮猶如瘡炮二飽裂那落迦猶如飽潰膿血流出其瘡卷縮三啾啾活四郝郝凡五虎虎凡此三那落迦受罪有情苦音差別以立其名六青蓮華那落迦由重廣大寒苦觸所觸一切身分悉皆青瘀皮膚破裂或五或六七紅蓮那落迦此青已色變紅赤皮膚分裂或十或八大紅蓮那落迦謂彼身分極大紅赤皮膚分裂或百或多其傍生趣更相殘害如羸弱者為諸強力之所殺害受種種苦以不自在他所驅馳多被鞭撻與彼人天為資生具由此因緣具受種種極重苦惱其餓鬼趣略有三種一由外障礙飲食二由內障礙飲食三飲食無有障礙由外障礙飲食者由

習上品慳故生鬼趣中常與饑渴相應皮肉血脉皆悉枯槁猶如灰炭頭髮蓬亂其面黯黑脣口乾焦常以其舌舐略口面饑渴憚惶處處馳走所到泉池爲餘有情手執刀杖及以罽索行列守護令不得趣或強趣之便見其泉變成膿血自不欲飲如是等名由外障礙飲食由內障礙飲食者謂彼有情咽或如針口或如炬或復頸癭其腹寬大由此因緣縱得飲食無他障礙自然不能若噉若飲如是等名由內障礙飲食此前文說其咽如針皆是此輩飲食無有障礙者謂有餓鬼名猛焰鬘隨所飲噉皆被燒然由此常受饑渴大苦復有餓鬼名食糞穢或有一分食糞飲尿或復一分唯能飲噉極可厭惡生熟臭穢縱得香美而不能食或有一分自割身肉而噉食之縱得餘食竟不能噉如是等輩是名飲食無有障礙其人趣中多受是苦謂俱生饑渴遺乏苦小來貧窮故所欲不果匱乏苦粗疎飲食匱乏苦逼切追求攝受匱乏苦爲

他卑下被主逼切等苦時節變異若寒若熱匱乏苦黑闇等中障所作事業皆悉休廢匱乏苦又受變壞老病死苦由那落迦等中謂死爲樂故於彼趣不立爲苦 其天趣中無解支節苦而有死墮苦如經中說有諸天子將欲沒時五相先現一衣垢染現二華鬘萎頓三兩腋汗流四身便臭穢五天及天子不樂本坐時彼天子偃卧林間所有絲女與餘天子共爲遊戲彼見此已生大憂苦復受陵蔑悚慄之苦由有廣大福聚成就及廣大五欲天子生時所餘薄福諸舊天子見已惶怖受大憂苦此上所說通六欲天其下二天又受斫截破壞驅擯殘害之苦由與非天共戰時天與非天互相違拒即執四仗謂金銀頗胝琉璃共相戰鬪爾時諸天及與非天或斷支節或破其身或復致死若傷身斷節續還如故若斷其首即便殞歿天與非天互有他勝然天多勝力勢強故然其彼二若爲他勝即退入自宮已之同類竟不慰問由此

因緣便懷憂感若天得勝便入非天宮中爲奪其女起此違諍若非天得勝即入天宮爲求四種蘇陀味故共相戰諍復有強力天子纔一發憤諸劣天子便被驅擯出其自宮是故諸天受三種苦謂死墮苦陵蔑苦斫截破壞殘害驅擯苦上說欲界苦色無色界有情無是等苦由彼有情非受苦器故然由粗重苦故說彼爲苦有煩惱故有定障故於死及住不自在故由此三界皆有苦故不可愛樂唯無漏界一切粗重諸苦永斷是故唯此是勝義樂上說果相 其壽量者瞻部洲人壽量不定彼人以三十日夜爲一月十二月爲一歲或時壽無量歲謂成壞劫或於一時壽八萬歲謂住劫初減時或於一時壽漸減乃至十歲三災起時東毘提訶人壽增定二百五十歲西瞿陀尼人壽增定五百歲北拘虛洲壽定千歲 又人間五十年是四天王衆天一日一夜以此數爲月以此月積爲年彼壽五百歲人間百歲是三十三天一日

一夜以此數爲月年壽命千歲如是乃至他化自在天日夜及壽各增前倍又四天王衆天滿足五百歲是等活大那落迦一日一夜即以此積爲月年彼壽五百歲如是以三十三天壽量成黑繩地獄壽以時分天壽量成衆合壽量以知足天壽量成號叫壽量以樂變化天壽量成大號叫壽量以他化自在天壽量成燒然壽量極燒然壽量半中劫無間地獄壽一中劫謂如從八萬減至十歲十歲復增至八萬歲名一中劫是無間劫量非天壽量如三十三天傍生餓鬼壽量不定 又寒地獄於八熱大地獄次第相望壽量近半近遠孤獨二地獄中壽量不定上說欲果五趣壽量梵衆天壽二十中劫一劫梵輔天壽四十中劫一劫大梵天壽六十中劫一劫少光天壽八十中劫二劫以上諸天壽量相望各漸倍增唯除無雲當知彼天壽減三劫空無邊處壽二萬劫識無邊處壽四萬劫無所有處壽六萬劫非想非非想處壽八萬劫

上來所說除北拘盧洲餘一切處悉有中天雖一切化生身死皆無滓穢然即今時人鬼傍生皆有滓身天及地獄與識俱沒無滓穢身然正法念等說一百三十六地獄者八大地獄一一皆有十六近邊四門圍觀計有一百二十八所並根本八都計合成一百三十六不數八寒及孤獨處若計此者地獄甚多瑜伽論云此下過三萬二千有等活明知地獄在此洲下小乘說不同若依正法念經在須彌山下有大地獄上說壽量 其身量者瞻部洲人身量不定或時高大或時卑小然隨自肘三肘半量餘三洲人亦隨自肘三肘半量身或高大四天王天身量如一拘盧舍四分之三三十三天身量復增一足一足者一拘盧舍分爲四分一分中半名爲一足帝釋身量半拘盧舍時分天身量亦半拘盧舍此上欲天身量當知漸漸各增一足梵衆天半踰繕那梵輔天一踰繕那大梵天一踰繕那半少光天二踰繕那以上諸天各漸倍

增唯除無雲應知彼天減三踰繕那無色無形不說身量然論復言色無色天變身萬億共立毛端空量世界仁王經列無色界衆阿含經說無色界天淚下如春細雨佛邊側立皆是化作隨時大小非業果身 其大地獄中身量不定若作若增長極重不善業感身廣大餘則不爾其寒地獄獨一近邊傍生餓鬼亦爾 諸非天身量如三十三天此說根本非天若在此洲身量便小不定略依要義分別諸趣餘一切義如理當知 釋經文者梵云阿鼻至此云無間瑜伽云以彼受苦無間隙故火無間故由誘經故具受一劫一中劫也命極至此劫盡更生如是展轉至無數劫般若經中說謗大乘故此方地獄盡生於東方如是展轉遍十方獄十方獄盡還生此中故此說云如是展轉至無數劫非但唯墮無間獄中亦墮餘處此中偏舉一重處故此雖一業從初受爲名但名生報三乘通逆謂殺父害母殺阿羅漢出佛身血破和合僧

其薩遮尼乾子經說大乘五逆一破塔壞寺梵燒經像盜用三寶財物二謗三乘法言非聖法障礙留難隱蔽覆藏三於一切出家人所有戒無戒持戒破戒打罵呵責說其過失禁閉牢獄或脫袈裟逼令還俗責役驅使債其發調斷其命根四謂殺父害母出佛身血殺阿羅漢破和合僧五起大邪見謗無因果長夜常行十不善業故今不信此經入無間獄已如是展轉乃至無數俱舍論說五逆之中破僧最重定受無間一劫之苦今乃過彼故言劫盡更生等

經從地獄出至受斯罪報 贊曰下第二段有十頌半受畜生報有四初三頌半受狗野干果二頌受駝驢果二頌受野干果三頌受蟒身果此初也畜音丑救反六畜也又許救反養也許都丑六二反聚也今從初二大乘一業能感多果從初為名皆彼果故此中言從地獄出當墮畜生等下准此知頌音苦骨反三蒼頭禿無毛通俗文切韻白禿也音同窟又頌瘦

者皮肉乾枯之貌下有枯竭故前釋善今此頌字或讀作五鎔反應為髻字仍未詳音梨音力脂反方言面似凍梨有作驚字玉篇力美反黑也老也字林黑黃也通俗文斑黑曰驚或作梨字亦色斑駁也全黑為黢黢有二音一徒感反與禪同驗黢色又他感反桑之甚之色也若青黑色作黢於檻反燒音奴了反惱也戲相擾作騶擾亂作嫪奴巧反玉篇燒或作擾音戲弄也狗有十果一頌二瘦三色驚黢四疥癩五觸燒燒打惱也六人所惡賤惡音惡故反七常困饑渴八骨肉枯竭九生被楚毒十死被瓦石此等惡果各應說因之所招感恐繁故止

經若作駝駝至護罪如是 贊曰此二頌駝驢果此有四果一負重二杖捶三念食四無知駱音洛亦為駝有作駱馬色也非此義駝駝皆得經有作野干至或時致死 贊曰受野干果有四一疥癩二無一目亦無雙者若偏信小乘唯不信大乘故無

一目三打擗四致死

經於此死已至獲罪如是 贊曰受蟒身果有五一身大二聾三駮駮音五駮反癡也四無足五小蟲食有作腕音於阮反今此體屈故應作腕有作宛於遠反玉篇宛小孔也四方高中下曰宛切韻屈草自覆也本非宛轉字故應從腕啞音玉篇所甲反扈雁口食曰啞今既入口應作啞子答反古作啞者即鳥食啞啞字啞音所甲反啞音丈甲反字林啞血亦作啞經若得為人至所依怙 贊曰下有十頌得惡人果有二初七頌有惡報後三頌無善果初中有四三頌惡形容一頌無依託二頌薄福祐一頌橫羅殃此初也有十七果一鈍二矬昨和反短也三醜陋虛候反亦醜也四應力員反手拘病乃是字應從此有作擊非此義乃是綴鷹拘也今既是病應作癯字五矬必益反手拘名癯脚跛名矬有作癯腹中癯病非脚跛六盲七聾八背偃於武反背曲不中也九人不信十口臭十一鬼著十二

貧窮十三下賤十四他使所里反十五多病十六瘠瘦瘠音相焦反濁病名十七無依怙胡古反恃也或開瘦為一瘦病與瘠病別便成十八上來一頌意業果一頌語業果一頌身業果由意為導首引瘞陋等故
 經雖親附人至尋復忘失 贊曰無依託也附音符遇反近也有二果可知
 經若修醫道至而復增劇 贊曰薄福祐有二果可知
 經若他反逆至橫羅其殃 贊曰橫羅殃也抄音初教反或作抄或作鈔玉篇抄掠也強取物也竊私也橫羅非理來也
 經如斯罪人至永不聞法 贊曰下三頌無善果有三一頌不見佛一頌不聞法一頌常根缺此初二也
 經於無數劫至諸根不具 贊曰此根缺也初頌有一佛前後難第二有六難地獄畜生餓鬼北洲長壽天為生難處世智辨聰難為狂聾心亂永不聞法第三頌有一諸根不具難合

有八難故無善也
 經常處地獄至獲罪如是 贊曰下有六頌總明歷四趣受增上等流果分四初半頌地獄半頌餓鬼一頌畜生四頌惡人此初三也圍觀者古段反樓觀也若舍作館餘惡道者餓鬼等也以誘正法慳貪自居不順脩學故生鬼趣前據此少故不別說
 經若得為人至以為衣服 贊曰下四頌惡人果有四一頌惡嚴一頌惡服半頌惡狀一頌半惡行此初二也瘡亦瘡不能言也有作暗字林暗暗也暗音子夜反瘡有作啞字林乙白反笑聲也切韻啞口不能言痘音七餘反亦癩也
 經身常臭處至獲罪如是 贊曰此惡狀及惡行也深著我見瘡增上故貪嗔可知
 經告舍利弗至莫說此經 贊曰上二十八頌明不信果此二頌結成
 經若有利根至乃可為說 贊曰十六頌示人之是非今學是除非中有四上已三段下第四段有十九頌

於有智者應為說之有二初十七頌應為說相後二頌結之初中有三初一頌半從來未發心驗有佛種姓乃可為說次十頌半雖已發心有六度習乃可為說後五頌雖有性習復能有重法求法之心方可為說此初驗有六德一利根聞速解故二智慧別是非故三明了不迷暗故四多聞先有學植故五強識精彩齊爽故六為說法華好求佛道非求餘道樂起塵俗或性求覺路不樂惡迷乃可為說
 經若又曾見至乃可為說 贊曰雖已發心有六度習中有六一頌半曾種施習一頌精進習一頌半定習三種戒習一頌半忍習二頌慧習此初也曾見佛故久種施習可為說之此下所驗隨舉是事如菩薩地勤捨說之經若人精進至乃可為說 贊曰初一頌慇一頌半定也
 經又舍利弗至乃可為說 贊曰此三頌戒習初一頌半捨惡近善緣安樂行品當說其相後一頌半堅持淨戒潔音古屑反亦清也

經若人無瞋至乃可爲說 贊曰初一頌半忍習後二頌慧習也質直安受苦忍常慙耐恚害忍敬佛諦察法忍

經若有此丘至乃可爲說 贊曰下五頌復能求法重法分二初二頌半專求大乘後二頌半諦求大乘此初有二初一頌求法頂受後一頌半不求餘經餘經者小乘經也善戒經說內學大乘未究竟不得學餘乘餘四明論若內究竟於日日中二分學大乘內明一分學餘經此中全不許學餘經一偈依初學者令專求故久學兼脩

經如人至心至乃可爲說 贊曰此明諦求有二初一頌諦求後一頌半不求外典至心不輕捨外道教乃可爲說至誠感神剋念作聖故經告舍利弗至妙法華經 贊曰於有智者應爲說中有二上來應爲說相此乃結之

法華經玄贊卷第六本

妙法蓮華經玄贊卷第六末

沙門基撰

信解品

三門分別一來意二釋名三解妨難
來意有二一云驚子上根聞法說而
喜頌四人中品承喻曉而忻悟故譬
喻後信解品生二云論解七種具足
煩惱性衆生有七增上慢爲對除此
說七譬喻中前品爲第一求勢力人
起顛倒求功德增上慢求人天妙境
界果報爲此說火宅喻此品爲第二
求聲聞解脫一人向增上慢云我乘
與如來乘無別以如是顛倒取對治
專求聲聞解脫爲此說窮子喻前以
無爲乘及後乘無異說乘是一勸令
入於大乘彼便迷執今說如長者之
比窮子有爲乘及初乘是異勸令捨
於執著故前品後有此品生 釋名
者略有四門一除疑名信破迷名解
解音義買反四人昔疑自不作佛故
於菩提心不喜樂便於正覺亦不能
悟由斯在坐身體疲懈既聞喻說同

前驚子疑悔皆除故稱信解信即忍
欲之淨心解乃印希之妙智信已作
佛解佛說意二信除不信解破不解
昔即解三而不信一或信三而不解
一今乃解一而亦信三解三而亦信
一心淨復知故名信解信即能了之
心淨解乃所達之理明解深信淺初
後並說由信故爲入大乘之基由解
故作證真宗之本兩能雙舉故名信
解信即印順所聞之名解乃悟趣權
實之稱於權於實俱信俱解三信顯
由他解明自悟前云其餘聲聞信佛
語故隨順此經非已智分故顯由佛
四人方信既有信已自比解生故名
信解信則順他以心淨解乃顯已而
能知於人於法並信並解四信解二
言各有所簡鈍根正見信而不解利
根邪見解而不信利根正見亦信亦
解鈍根邪見不信不解又初心凡夫
信而未解十地菩薩證解已信地前
趣入由信而解一聞提掣不信不解
今爲雙簡是信之解非信不解非解
不信信而解故名爲信解皆取第三

句信者定趣之淨心解乃悟會之深
智於教於理俱信俱解是比解故隨
增義者解教實權之趣信歸一乘之
旨於理未證故不說解以義通論俱
緣教理亦信亦解持業爲名 解妨
者依毘婆沙說聲聞有三品上根唯
一謂舍利弗獨六十劫曾練根故中
根亦一謂大目連所餘聲聞皆屬下
性何故今時四人領悟並爲中品答
驚子先悟未爽彼宗四人中根何乖
此理望聲聞以比况中品獨是目連
發向大性以歸心兼四人而何爽且
如悟空善現辨說滿慈持律婆羅頭
陀迦葉各有一勝何必齊能故四皆
中未乖真趣問何故七喻論名窮子
經中題品乃言信解答信解爲本方
能說喻論從破病窮子爲名經從根
本法名信解名據勝立未勞爲例
經爾時慧命至歡喜踴躍 贊曰此
品大文有三初叙四人之喜敬次申
四人之領述後陳四人之荷恩下頌
中云世尊大恩下是初中有二初明
歡喜後明虔仰此初也慧命者應云

具壽世俗之徒皆愛身恒之壽聖者之輩並寶智慧之命嘆願變成故言具壽單言慧命義便闕也又真諦般若名淨命據斷德惠命據智德今言具壽雙顯智斷二德單言惠命義闕也餘三以姓爲稱簡小以大標名善現以德彰題但以慧命標德近聞喻說得未曾有遠聞授記復生歡喜踴躍義通近遠俱說或未曾有法即是授記

經即從座起至而白佛言 贊曰此明虔仰表有九義一從坐起表從二乘發大心故二整衣服表具任持菩薩戒故三偏袒右肩表作一乘吉祥事故四右膝著地表降昔執二乘心故五一心表專求大不受餘經一句偈故六合掌表心冥佛說識權實故七曲躬恭敬表自身心皆俯順故八瞻仰尊顏表心觀教理觀法化二身故九而白佛言彰信解故
經我等居僧之首至三藐三菩提贊曰下第二段申四人之領述初長行後偈頌長行有三初法領次喻領

後合領法領有二初彰昔不怖後顯今獲得我等今於佛前下是彰昔不怖者佛昔說權我得權故法華會前未怖得證一乘實法而當作佛今獲得者今聞一乘當得作佛領佛初權後實化故初文有二初略後廣此略有四一居僧之首望重位隆二年並朽邁齒過力屈三自謂已得涅槃苦盡心泰四無所堪任性拙情疎由此四義不復志求無勝進意故昔不怖經世尊往昔至心不喜樂 贊曰下廣不怖初該往事後釋所由此初也初中復二初但傍自行佛說般若等時唯念空無相無作等是後不樂大乘於菩薩法等是世尊往昔爲諸菩薩說般若時久我不欣悟身有勞倦遂作三觀其空攝二行謂空無我觀衆生爲空無相攝四滅諦四行觀涅槃爲無相無作即是無願攝所餘十行苦諦下二集道各四觀諸有爲一切無願此通有漏無漏三慧所攝不言三昧故餘義皆如瑜伽第十二略纂釋此依聲聞三種觀說不說菩薩

觀也於菩薩法謂三十七菩提分法略爲七位一四念住身受心法以慧爲體謂由念力慧於境住二四正斷謂律儀斷斷防護斷脩習斷以精進爲體精進起用能脩斷故三四神足謂欲勤心觀以定爲體爲此四種而脩定故四五根謂信勤念定慧如名以五爲體出生善故五力體即五根難屈伏故離根別立六七覺支謂擇法精進喜念捨輕安三是別境擇法念定三是善數勤捨輕安一是遍行謂喜七八聖道支謂正見正思惟正語正業正命正念正定正精進其正思惟以慧爲性能發語言通佛有故正語正業以無瞋癡所發身語爲體無貪所發名爲正命離五邪命故俱以無表色思爲體餘如自名三十七種合體有九一慧二精進三定四信五念六喜七捨八輕安九無表色遍行有一謂喜別境有三謂念定慧善有四謂信勤捨輕安色法有一謂無表如無垢稱疏菩薩所脩與聲聞異故菩提分名菩薩法第二逆

戲神通者華嚴經說菩薩有十法名遊戲神通一現捨天壽二現受生三現爲童子種種戲咲四現作出家五現作苦行六現向菩提樹七現降魔八現樂寂靜成無上道九現轉法輪十現入涅槃與論所說八相有異第三淨佛國土者無垢稱經第一有十八種因合爲八類謂發起無上菩提心純意樂善加行增上意樂此四各如自名六度爲六合名止息四無量四攝事巧方便菩提分此四合名發起凡所脩善皆脩迴向此如自名說息無暇自守戒行十善業道此三名寂靜彼經香臺品說八一思於有情作諸善事不希善報二思代彼受苦我之善根悉迴施與三思於有情其心平等心無罣礙四思於有情摧伏憐慢敬愛如佛五信解增上於未聞經無疑無謗六於他利養無嫉妒心於己利養不生憍慢七調伏自心常省己過不譏他犯八恒無放逸常勤脩善此是八法無毀無傷從此命終生餘淨土廣如淨土章中所說第四

成就衆生者外化利物諸利他行此中即是七地四菩薩行謂菩提分行此名菩薩法諸神通行波羅蜜行此名淨佛國土成就有情行於此四種大乘之中不生一念好樂之意無堪趣故

經所以者何至好樂之心 贊曰此釋所由有二一道已滿無苦心安二年已邁過力屈故於大法既非已望無一樂心

經我等今於佛前至不求自得 贊曰顯今獲得獲得大乘當作佛也有三一得記心領總領初周二聞法生喜別領喻說此二領悟三慶獲善利無量珍寶即大乘也

經世尊我等今者至以明斯義 贊曰下別陳喻有二初總說說喻後正陳喻詞此初也以佛前言諸有智者以喻得解故今亦以喻領佛意

經譬若有人年既幼稚 贊曰下陳喻詞有二初喻昔不悌後喻今獲得復經少時父知子意漸已通泰下是即是初喻昔住權而不悌後喻聞今

實而獲得初文有六一最初發心喻二捨父逃逝下退流生死喻三年既長大下中還見佛喻四父母念子下不肯脩大喻五父遙見之而語使言下化以二乘喻六世尊爾時長者有疾下示大不悌喻此即初文初之四段同前所說二萬佛所化以大乘第五段方便引導生我法中第六段法華會前爲說般若但念空等不生欣樂今獲得中方是令憶本所行道爲說法華幼者幼稚者小最初爲十六王子時教發大心尚密說故未廣脩行名爲幼稚

經捨心逃逝至五十歲 贊曰第二退流生死喻也對法引經云若有成世間增上品正見雖經歷千生終不墮惡道彼據上品最初發心今說下品發心是以退流生死心未堅固不專樂佛名爲捨父背教違理常行惡行喻如逃逝逃者避也逝者往也行也去也他國者生死也久不可樂故佛法爲自國久令安樂故涅槃經中以佛法爲他國非已分故生死爲自

國是已分故以此以彼相待不同此以有性及發心已後爲自他彼以無性及未發心前爲他自亦不相違前雖以三界總爲佛之大宅今以爲他國者染淨體殊國分他自又依凡說亦不相違又依大悲生死爲宅若依大智乃稱他國下喻說中總有五國一久住他國二還向本國三乃遍他國四經歷國邑五並會親族國王大臣初及第三以生死爲他國第二以佛法爲本國第四亦總說佛法說法利寬如國第五即人王之國或喻佛法國之四衆或十乃至五十者馳流五道名言種子各十業道之所資故經年既長大至還向本國 贊曰下第三段中還見佛喻即是未退大菩提心前更重見佛世世已曾從佛化故此前述佛皆化大乘文有其三初子長還國次父先求覓後子遇到城此初也於中有六一根性漸成年既長大習種性也二未脩福慧加復窮困三輪轉四生馳騁四方四規出苦道以求衣食五聞思慧心由種姓逼

日日善生漸漸遊行六幸逢佛法遇向本國初教發大心雖退流生死今者還遇佛法內住順昔所脩名到本國馳奔騁走也

經其父先來至中止一城 贊曰第二父先求覓有三一求子止城二資財甚衆三客利豐廣此初也父者化身佛雖先來已經化導衆生自退故名先來求子不得中止一城生死中也城者大乘無垢稱經云爲護法城今以大乘法爲城也將說大乘以教發心故城喻大乘法

經其家大富至悉皆盈溢 贊曰下資財甚衆有八此中有二一七寶喻七聖財豐足二有爲倉無爲庫諸德悉皆盈溢博物志云松脂入地千年化爲茯苓茯苓千年化爲虎魄一名紅珠廣志曰此物生處其上及傍不生草木深者八九尺大如斛削去上皮中成虎魄有汁初如桃膠凝堅乃成其器西方人用以爲盤 贊曰此經多有僮僕至牛羊無數 贊曰此有六種一調伏煩惱爲僮僕驅策隨

心故二方便善巧爲臣佐三妙願及力爲吏民四五通爲象馬五五乘爲車乘六八萬四千衆行爲牛羊無數經出入息利至亦甚衆多 贊曰此客利豐廣真俗誦教名入出利入佛法中出生死故或三乘教名出出生死故人天教爲入入生死故令善漸生故名爲息息者長生之義爲愍衆生教被生死故遍他國三乘聖衆處處宣揚佛之正法名商估賈客宣尼云求善價而估之即同於此此類非一名衆甚多商者說文行賈也玉篇通四方之珍異曰商旅有作商商量也非此義估音公戶反字書無此字唯爾雅郭璞音義釋言注中商賈作此字切韻估市稅也賈者坐賣也周禮九賦六曰司市掌以商賈以通貨賄鄭玄玉篇通物曰商坐賣曰賈白虎通曰商之言商其遠近通四方之物以聚之也賈者固也言固物以待民來求其利也賈亦通語耳故左傳荀莖之在楚鄭賈人褚中以出之史記陽翟賈人往來販賤賣貴是也

客通名耳

經時貧窮子至所止之城 贊曰子
遇到城內道三乘名爲聚落此爲總
向所有說法神通之事名爲國邑此
中意說通內道以求出要名遊聚
落前文已說子長還國歸佛法訖故
知聚落不通外道或聽說法之淺深
或觀神通之勝劣名歷國邑國寬喻
說法邑小喻神通識衆聖以否藏還
至佛法大乘教內名到父城依後解
云幸逢佛法初聽大乘名到父城佛
自住大乘故即是中途還逢大乘
經父每念子至心懷悔恨 贊曰第
四段不肯脩大喻有四一父恒念子
二子見驚走三父今急捉四子遂憂
惶初文有二初總明思念後別明思
念此初也五十年者馳流五道未曾
向人說如此事者我自昔來未曾對
衆說我曾發大乘心今者常念望
欲與之大乘財寶及一乘樂但竊思
念不彰於言悔不早覓子教恨子不
早覓我故名悔恨

經自念老朽至每憶其子 贊曰下

別思念有二初念付財後念已樂此
初也修行日久道先圓故名爲老朽
福慧無窮故多財物雖有菩薩未化
聲聞令繼佛位故言無子或子少故
亦名無子一旦終沒示入涅槃大乘
財物悉皆喪失彼機未熟無所委付
權實之法是以悲深每恒念子
經復作是念至無復憂慮 贊曰此
念已樂無子付財所以憂慮子脫順
領豈不樂哉坦音他但反安和之義
經世尊爾時至住立門側 贊曰下
第二段子見驚走有三初到父門次
明見父後明却走此初也傭音餘封
反亦質也責也身心精進以求出要
心如傭賃展轉非是本心故求大乘
種種所排幸至大乘名遇到父舍以
大乘種子近生遠熟故幸初達於中
更值了義大乘名到父舍大乘修行
能詮於理能證於果名之爲門彼時
未能專求普習行行證果但知總相
片聽少教脩微少因名爲門側時未
全能聽習大教行大乘行示當亦聽
行故名爲立片時安處名之爲住又

小機未會於大不名正入其門微亦
信習故名門則上來乃以佛法爲國
於中一切大乘爲城大乘之中真實
了義中道大乘名爲父舍即以教行
名之爲門

經遙見其父至恭敬圍繞 贊曰下
明見父有七此文有二一見父安坐
二責賤承奉由去大乘不退位遠去
真理遠義名遙見佛以四無畏爲床
亦四靜慮爲床以無貪無瞋爲寶機
以承戒足戒學迹故具戒學者爲婆
羅門慧學者爲刹利定學者爲居士
又大乘獨覺聲聞三乘之衆恭敬圍
繞

經以真珠瓔珞至侍立左右 贊曰
此文有二一嚴飾身體三念住爲珠
瓔二臣佐供衛妙願及力爲吏民示
現調伏煩惱爲僮僕心持四攝爲執
白拂體潔除垢故不離身心名侍左
右
經覆以寶帳至威德特尊 贊曰此
中有三一莊嚴外物二出內財產三
結類尊高四無量爲寶帳七淨爲華

總持爲幡五分法身及妙定潤其身
心如香水灑地教他以七覺如散衆
華外用萬行以爲嚴瑩如列寶物上
名莊嚴 外施法財名出身自蘊德
名內取以釋內內自取故與以釋外
外與他故又出內如前衆生機熟名
取佛應時化名與上爲出內 有如
是等下結類尊高灑音切韻所綺反
拂也落也又所買反通俗文以水斂
塵曰灑玉篇汎也汎音思見反散也
此是初現化身淨土勝妙之相故子
見走未見報身亦非穢土
經窮子見父至悔來至此 贊曰此
明却走有三一悔來二起念三疾走
此初也見者比知非眼見非智證以
聞思比知也十力無畏名大力勢或
以眼見佛大神通名見力勢非已能
脩非已能證故懷恐怖此見化身淨
土之相由勸作佛思不能行求之當
證名悔來至此
經竊作是念至強使我作 贊曰此
起念也王者法身王等者報身等是
相似義或王者法之王王等者如世

之王非我精勤之所能證名非傭力
得物之處貧里者二乘也不如往彼
勤苦身心縱任有地地即依止生長
道處肆音息利反伸也陳也伸陳役
力得自縱任義福慧可求名衣食易
得若久住大乘佛脫強抑勸我脩作
非我所樂此乃未退大前作此思念
強音巨良反抑也或其兩反及其亮
反
經作是念已疾走而去 贊曰此疾
走在自揣不能修行大行速退大心
規求作處名疾走去此時猶未住二
乘中
經時富長者至心大歡喜 贊曰自
下第三父今急捉有三一見喜二念
生三今捉此初也識大乘姓近生緣
熟故見生喜
經即作是念至猶故貪惜 贊曰念
生也而忽自來其根熟故甚適我願
順本心故我雖年朽道成久故猶故
貪惜大悲深故愛子情戀大悲深重
故言貪惜
經即違傍人至疾走往捉 贊曰今

捉有二初追後捉理本絕言以言顯
之不稱正理教名傍人一乘教也或
行可脩名爲正主教且開悟故名傍
人悲心疾起名爲急追令入大乘順
先所習名曰將還悲教急化故言使
者疾走往捉
經窮子驚愕至何爲見捉 贊曰自
下第四子遂憂惶有三一子驚愕二
使逾急三子悶絕此初也心不怖大
行名驚愕音五各反亦驚也心口
不伏脩行求退名稱怨大喚我情不
欲大名不相犯無端強授我之大乘
名何爲見捉
經使者執之逾急強牽將還 贊曰
此使逾急悲心擊故教被彌切抑令
修學名強牽將還用爲今時入大乘
之因所以逼之非佛于時不知根器
而抑將還
經于時窮子至悶絕斃地 贊曰子
悶絕也情不樂大無所傷犯名念無
罪不令我學小返拘以大乘名被囚
執菩薩苦行實難可行過已力分恐
將苦已名必定死心彌不樂名轉惶

怖休心不學退入生死名悶絕覺地
地者生死處故辨音房益反換心也
今既倒地正應作覺亦有作僻邪僻
之義非此中理

經父遙見之至莫復與語 贊曰下
第五段化以二乘喻有六一教發權
心二窮子歡喜下彼與小意三爾時
長者將欲誘引下今脩脫分四爾時
窮子先取其價下子遂依行五其父
見子慙而怪之下勸入善根六即時
長者更與作字下便成聖位初文有
二初令放後使放今故有二初標止
被大化教發權心後釋所由此初也
子行猶遠名父遙見昔者已云遙見
父故且止大教暫示勿被故言不須
莫抑投大乘今脩大行名勿強將來
用二乘權巧三歸五戒之教以被其
心如冷水澆面且令悔滅制伏十纏
之惑暫息八難之苦得生人天少漸
厭苦復本所忻名得醒悟停授大乘
莫復與語醒醉除也此時似醒入聖
真悟
經所以者何至云是我子 贊曰釋

今故意識聲聞性遠生近熟名知意
劣自德甚大彼怯能成名為子難豪
健也淮南子智出萬人謂之豪亦為
勢字難音奴旦反惠也病也知有大
姓名審知子堪當繼位隱密潛化名
為方便未告大眾 云先我化有大
乘因言是我子
經使者語之至隨意所趣 贊曰此
使放也大教停被任學二乘名隨所
趣

經窮子歡喜至以求衣食 贊曰第
二彼與小意適本機宜故歡喜初發
小心故名得未曾有從生死中發趣
二乘菩提之意名從地起往至貧里
以求衣食二乘功德少故名貧里規
無漏法名求衣食
經爾時長者至無威德者 贊曰第
三段今脩脫分說五停心念處等故
文有二初密達二人後二人依教初
中有三一達二人二今傳語三擬問
答此初也實無二體設有二乘之教
故言密達方便之教但化二乘故言
二人智慧狹劣名色憔悴神通不大

名無威德或教偏故色憔悴闕故無
威或自德闕而稱憔悴利寡而無威
此皆發小心後初教行二乘行時廣
難作憔悴切頓三蒼作顛顛愁憂患
也病也玉篇亦作悴憂也傷也

經汝可詣彼至將來使作 贊曰今
傳語也教令彼聞名汝詣彼方便漸
化故言徐語二乘學地名為作處無
漏之法勝過初教人天之善名倍與
直彼心能遂而修學者勸來修學名
使作也
經若言欲何至亦共汝作 贊曰此
擬問答彼設若問修行何法答言除
糞斷煩惱也修行大乘如作寶器學
小乘者猶如除糞不但行能斷惑教
亦助斷借威勢故故言供作
經時二使人至具陳上事 贊曰二
人依教也以教扣機如求窮子以法
稱器今彼聞知故言得之迷斷煩惱
名陳上事
經爾時窮子至尋與除糞 贊曰此
第四段子遂依行先取價者初發二
乘菩提之心學聞思慧此真勝德名

爲取價後位方始作五停心念處觀等漸折伏煩惱名尋除莫與者爲也順用佛言故名尋與

經其父見子慙與怪之 贊曰自下第五勸入善根有三一心傷二身近三共語此初也慙無相好福慧無求大之心

經又以他日至污穢不淨 贊曰下身近有二一見子二身同此初也除莫已上是遠世化解脫分滿位見子慙已後是近世化創教今入四善根位異前解脫分名爲他日況此皆是多劫脩行分位既異故別說時知根未熟潛施密化又不以大乘教被但以二乘生空教化故言於惑障中不正視故瞞者導也向也將成道時方向鹿園相見此乃猶未是今生事故名遙見或由彼去聖位尚遠亦名遙見未得勝福故名羸瘦羸弱也不得勝智故名憔悴煩惱名莫土惡業名塵坐坐音蒲悶反塵穢也埽土曰坐苦果名污穢合此三種皆名不淨經即脫瓔珞至除莫之器 贊曰此身

同也化身具德相好圓明居淨土中子見驚走今現穢土穢垢塵身化相隱之如脫瓔珞嚴身之具亦如神力隱身常光但放一尋非佛勝身相好但爾名脫上服相同有漏名著粗弊垢衣示有煩惱惡業如塵坐身先說權教名爲右手用之先故除莫器者二乘因行伏煩惱故以教誡顯義同手執佛自示同斷煩惱行說權教故經狀有所畏至得近其子 贊曰下共語有二初總與語勸勉後別與語教示此初也示怖衆苦慈悲接引如狀有所畏示現教導讚勵慶慰勤行精進名語動作此乃世世從佛化時故得近子

經後復告言至當加汝價 贊曰下別與語教示有三一不令西東二隨須即與三假稱父子此初也咄音當沒反說文相謂也字書吐也今取相謂呼也勿復退墮却入生死修外道法名勿餘去加汝價者與汝脩慧四善根故加於前位聞思慧故 贊曰此經諸有所須至好自安意

隨須即與甕器謂禪定米麵謂解脫勝處四無量等因定所有諸功德也此位亦學分脩習故鹽醋謂生空本後有漏二智猶如鹽梅調和諸味此智亦爾調功德故決意忻趣勿生疑難老弊使人者二乘之五通四種神足作用弱故立老弊名以與汝等汝可勤學以自安意此說利根起得果者次第得果者甕器謂初未至定米麵謂四諦五根五力等觀鹽醋謂生空無我等行相老弊使人四神足等曾解脫分倍所脩之法

經我如汝父至如所生子 贊曰假稱父子也初標後釋我道滿名老汝道軟如少父子之情既切眷念之意逾深既以如父子之言亦何憂於困乏亦不自輕己專求出要名無欺身常精進名無怠心無煩惱瞋恨語無怨惡之言此即折伏三業惡也汝已能爲方便諦觀折伏煩惱名都不見汝有如此惡如餘外道家脩行之作人亦都不見汝有諸惡如我佛家初心凡夫之作人有所欺怠者自今已

後汝既近聖如諸聖人我所生子亦無有異未得見諦仍非真子且名如子

經即時長者至名之爲兒 贊曰自下第六便成聖位有三一初入聖二住修道三成無學此初也住凡位如假兒仍非是兒入聖已是真兒方號爲兒故便作字轉親近故此住初果經爾時窮子至常令除糞 贊曰住修道也此明金剛道前雖得入聖欣於此遇自知不及諸菩薩故尚自謂是客作賤人於二十餘年喻二乘位一一皆具無漏十法行十業道故常令除糞恒斷煩惱或二十年者加行無間二位之中伏斷除惑或住修道斷上下界諸俱生惑五下分結五上分結二類斷故或無間解脫道斷種種粗重二位別故

經過是已後至猶在本處 贊曰此明金剛道後成無學已得親近佛識達生空同得解脫名相體信入學佛法出利群生無怖無染名無障難又心相體信入出二利亦無疑難尚住

二乘生空之理不怖大果名止本處是本所求所學處故

經世尊爾時至當體此意 贊曰下第六大段示大不怖喻有二初明示大後明不怖初文復二初標後釋此初復二初知時後正告有疾者十二年後衆生煩惱展轉增多衆生病故佛亦有疾此於法華會前知入涅槃時近所應度者皆將度訖名知死不久菩薩如來有爲無爲一切功德名倉庫盈溢溢滿也其中大乘許多二乘許少如來許多菩薩許少無爲許多有爲許少所應取者自利萬德所應與者利他萬德汝應諳識悉應知之迷自先心當體此意即今諳識大乘義旨二利萬德此乃爲說大般若等令其識達大乘道理而未付之教發大心故奄含言當體此意

經所以者何至無令漏失 贊曰此釋示大如世父子身雖有異心事不殊佛與二乘爲不異者一解脫等二生空真如等三意樂等佛得衆生平等意故宜加用心求解大法無令漏

失勿忘不學

經爾時窮子至一冷之意 贊曰下明不怖有二初領而不怖後猶住本處此初也須菩提等法華會前領解空義守護大乘不愚於法知大乘理然無一念發大乘心無怖佛果大乘法食一冷之意故前說言不生一念好樂之心冷音虛機反亦應作希希願也

經然其所止至亦未能捨 贊曰此猶住本位然其所止猶住二乘二乘劣心亦未能捨

經復經少時至自鄙先心 贊曰下第二大段喻今獲得有二初父付後子獲世尊是時窮子下是父付又二一知時到二集衆付此初也經少時者般若會後法華會中少長進故名爲漸已以解二空其意弘遠名爲通泰通者開達泰者安泰成就大志者昔發大心近生遠熟故自鄙先心者悔昔住小也鄙者輕嫌輕嫌先時脩小乘心故驚子先言我等同入法性云何如來以小乘法而見濟度是我

等咎非世尊也每自剋責正與此同
經臨欲終時至皆悉已集 贊曰下
集衆付有二一命集二正告此初也
今法華會去涅槃時纔有五年名將
臨命終昔退大聲聞之子會菩薩之
親族國王等四喻四衆也或如自名
即實彼類

經即自宣言至我之所生 贊曰下
正告有二初牒昔後告今忽於此間
下是牒昔有三初牒最初發心次牒
退流生死後牒權中餘四久事謂中
途遇佛不肯脩大化以二乘示大不
怖此即初二乘作佛其事極難故
自宣之不違餘說最初我爲十六王
子時教之發大心彼之善根我口所
生從佛法音而得生故從佛法所生
爾乃是真生故

零同切韻伶者樂人非此所明傳音
匹丁反三蒼云伶傳猶聯翩也亦孤
獨貌切韻若行不正作踳踳踳音郎
丁反踳音普丁反亦作伶復又行不
正作踳踳踳音今多作踳踳又行不
踳不知所說有解云踳踳足履危險
之貌亦有本作踳踳字此是孤單之
狀或踳踳五趣危險辛苦或孤單辛苦
馳流五趣捨佛等父母故名曰孤單
義雖可然不知何據其踳音亦補踳
反與逆同踳不正逆散也亦非此義
此中意言捨父母走常有不安失侶
孤危行不能正怖懼辛苦

經其本字某至懷憂推覓 贊曰此
牒權中餘四久事中途既遇我我極
諸委世世從我所教化故由此諸憶
自他兩名昔住本城者中途逢時還
教大乘故舍利弗脩行經六十劫方
退就小中間許時逢教大乘故我住
本城懷憂推覓者慈悲深故如似懷
憂見不肯脩大乘方便化以二乘彼
雖得果慈悲深故復示其大而彼不
怖如是種種名爲推覓

經忽於此間至是子所知 贊曰此
告今也佛地論說法華會上不定種
姓根機成熟應捨分段受變易身迴
心向大故言於此會遇得之感應相
符故昔曾化以大乘故言實是我子
等我之菩提涅槃財物子所應得是
子所有先所利他之出自利之內功
德是子所知我今皆付

經世尊是時至自然而至 贊曰此
子獲也識自先來無心規佛何期根
熟任運聞經當得作佛名本無心有
所怖求佛果實藏自然而得

經世尊大富長者至我等爲子 贊
曰下第三段合領有二初合昔不怖
後合今獲得今我等方知世尊於佛
智慧下是初文有五第一合初發心
二世尊我等以三苦故下合退流生
死三速惑無知下合不肯修大四今
日世尊令我思惟下合化以二乘五
然世尊先知我等下合示大不怖不
合第三中還見佛中間逢佛亦是佛
子初逢亦子故略不說前喻具陳世
世從化前已有故此初文也子義如

前初教發心實住凡位故言似子似
聖真子或此總相說諸二乘似菩薩
子佛常說二乘亦是佛子故驚子前
言今聞法華方知真佛子
經世尊至受諸熱惱 贊曰二合退
流生死三苦者一苦苦二壞苦三行
苦謂苦受自相及順苦受若根若境
並相應法五蘊一分是苦苦性乖緣
逼迫名之爲苦此苦即苦故名苦苦
即八苦中前之五苦皆名苦苦樂受
自相及順樂受若根若境並相應法
於樂壞位能生憂惱故名壞苦又由
愛故令心樂壞亦名壞苦五蘊一分
是壞苦性即八苦中愛別離苦求不
得苦皆是壞苦捨受自相及順捨受
若根若境並相應法或於一時由前
二苦相重所隨不離前二無常易脫
所隨逐故名爲行苦不唯捨受獨名
行苦有漏五蘊全是行苦即八苦中
略攝一切五取蘊苦皆是行苦如唯
識第八緣生之中諸文不同由退流
故受此生死或此不說昔日退流但
總相言三苦逼迫受諸熱惱

經迷惑無知樂著小法 贊曰三合
不肯修大惡義名迷猶豫名惑樂小
法故不肯修大
經今日世尊至一日之價 贊曰四
合化以二乘有二初依佛語得之不
多後叙小情遂以爲足此初也思惟
者思修諦觀躅亦除也躅除戲冀斷
煩惱障勤加精進多劫專心得至涅
槃一日價者所獲不多大涅槃體三
大劫得名無數價今六十劫即得解
脫豈非涅槃一日之價又大涅槃三
事圓滿名無數價今乃唯得解脫不
得大慧法身解脫之中唯得惑障解
脫不得智障解脫唯得離分段生死
解脫非得離所知障及變易解脫豈
非涅槃一日之價涅槃之體即解脫
故
經既得此已至所得弘多 贊曰此
叙小情遂以爲足窮賤心故
經然世尊至寶藏之分 贊曰自下
第五示大不怖有三初知我樂小佛
不說我得故不怖二自得涅槃謂已
滿足故不怖三但爲菩薩說不正爲

我說故不怖此初也著弊欲者樂惡
怖求小乘也佛知樂小觀根未熟遂
放捨我不分明爲我說我亦有佛
分故我不怖佛無不擇捨故擇而捨
我
經世尊至無有志求 贊曰自得涅
槃謂已滿足故不怖也以方便力說
如來智慧者初說方便權教意顯真
實一乘佛之智慧由我已得涅槃價
故所以自謂滿足已爲大得不知實
事佛之智慧所以不怖
經我等又因至無有志願 贊曰但
爲菩薩說不正爲我說故不怖有二
初標後釋此標也此說般若因佛智
慧加持力故隨我等輩爲菩薩說不
正爲我說我等於此故不志願故瑜
伽云唯爲發趣求大乘者說諸法空
正同於此
經所以者何至真是佛子 贊曰釋
第三不怖知我樂小以方便力分明
爲我正說二乘之法不正分明爲我
等輩說亦應宜聞甚深般若佛但奄
舍總相隨我宣說般若等經我等不

知身有佛分有佛種故真是佛子修學般若由此愚故所以不憚大乘法也

經今我等方知至說大乘法 贊曰下合今獲得有三初知佛不慳大乘故得次知佛唯以大乘法故得後結領今得此初文也初標後釋文意可知領方便品云若人信歸佛如來不欺誑亦無貪嫉意斷諸法中惡故今知佛不慳但我自樂小不能學大乘若有樂大乘心佛則為我說以不慳故恪音力進反鄙恪也若惜作恪惜已恪故作鄙恪

經今此經中至大乘教化 贊曰此知佛唯以大乘法故得今此經中唯說一乘法知但以一乘為宗不說一身以為宗也昔時毀些聲聞但為化菩薩今學一乘故佛意既然故我今得即領前言如是皆為得一佛乘一切種智故今此本言說於大乘今此經中亦有本言說大乘法於此經中義勢相似

經是故我等至皆已得之 贊曰此

結領今得佛子得者菩薩所得一乘因果我今聞經發心求趣如彼所得皆已得之決定得故名皆已得菩薩昔時初發心位如我今日彼既究竟得故我亦然名皆已得理無異故
法華經玄贊卷第六末

妙法蓮華經玄贊卷第七本

沙門基撰

信解未備記

經爾時摩訶迦葉至不求自得 贊曰長行四人同頌頌獨迦葉者最年大故叙衆意故影彰餘人亦頌說故下有八十六頌半分二初七十三行半頌頌前三文世尊大恩下十三行頌屬品中第三段荷佛恩深初文有三初二頌頌法說次四十一頌頌喻說後三十頌半頌合說此初也不頌昔日不怖唯頌今時獲得初一頌半頌聞法聞記二事後半頌獲得經譬如童子幼稚無識 贊曰下第二段四十一頌頌喻說中分二初三十四頌頌昔不怖後有七頌頌今獲得初中有六初半頌最初發心喻次一頌退流生死喻次七頌中還見佛喻次十四頌不肯修大喻次九頌半化以二乘喻後二頌示大不怖喻此初也

經捨父逃逝至五十餘年 贊曰第二退流生死喻周流者經歷義諸國

者五趣也總名他國

經其父憂念至頌止一城 贊曰下第三段有七頌中還見佛喻長行有三子長還國父先求覓子遇到城今此唯頌父先覓子不頌餘二二文入後第四段中文穩便故此中有四一頌求子止城二頌半資財甚衆一頌客利豐廣二頌半住來者多此初也四方求者隨入四生求之疲者劬勞示相以求於子頌停也得住大城經造立捨宅至人民衆多 贊曰二資財甚衆造宅者起慈悲心立舍者顯空勝義或造者起也宅即舍謂慈悲心五欲者五種樂或淨法界等五法娛者樂也輩者真諦法王獨乘與者俗諦諸人共乘勝劣異故車乘者五乘田業者智斷餘文可知

經出入息利至無處不有 贊曰三客利豐廣商賈也通四方之珍異曰商坐賣曰賈估市稅也行曰商坐曰賈客名通上往來六趣以利群生曰商住淨土人天以化物曰賈遍三界厘市行其稅利曰估利豐客廣故遍

三界皆有佛法

經千萬億衆至有大力勢 贊曰四往來者多王者愛念仁王敬故豪族宗重臣庶崇故由此因緣四衆八部往來者多

經而年朽邁至當如之何 贊曰下第四段有十四頌不肯修大有四初二頌父恒念子次九頌子見驚走次一頌半父今急捉後一頌半子遂憂惶此初也年邁益念道久悲深夙夜惟念六返觀故

經爾時窮子至或無所得 贊曰第二有九頌子見驚走中有三初三頌遇到父捨次二頌半所見父相後三頌半見已驚走初中有二初一頌半遊求後一頌半困到此初也索音所戰蘇各二反乞也亦求也國邑之義長行已解有所得者遇佛法中真實善友無所得者虛假知友

經飢餓羸瘦至遂至父舍 贊曰困到也法食不足故飢妙行不圓故疲或起惡見損壞深故生瘡不堅持戒損壞淺故生癬妄生見解不專持戒

到父城者遇入大乘傭賃展轉者勤
力求法也至父舍者入中道大乘也
經爾時長者至注記券疏 贊曰二
所見父相也門內者理居教內果在
因內昔望生死名居門外今望涅槃
故住門內計算金等者諸聖作論分
別計度法聖財故出內財產者行二
利用也注記券疏者諸師作疏修撰
文記等注者丁住反注記也切韻注
之成反水注也非注記廣雅注亦之
喻反注疏也識也解也通俗文記物
曰注今亦作注
經窮子見父至何故至此 贊曰三
見已却走分二初一頌半悔來二頌
却走此初也
經履自念言至欲往傭作 贊曰却
走也逼切迫感也
經長者是時至追捉將來 贊曰第
三父今急捉默而識之者未曾對衆
陳說聲聞過去違我我之子名默
而識之
經窮子驚喚至使我至此 贊曰第
四子遂憂惶退大不修却住生死名

悶變地若行大行乖本求意與死不
殊名必當見殺何用大乘無漏衣食
一旦至此
經長者知子至無威德者 贊曰下
第五有九頌半化以二乘喻長行有
六此中有四不頌初二初三頌令修
脫分次一頌子遂依行次四頌半勸
入善根後一頌便成聖位初中復二
初二頌遣使後一頌傳語此初也愚
癡者無明狹劣者意少眇目者視不
正說文一目少也目匡陷急曰眇眇
小也爲二乘說安立諦教能詮顯義
不圓名爲眇目所詮生空理短故名
矧無法身功德醜故名陋神用不廣
故名無威德
經汝可語之至倍與汝價 贊曰此
傳語也
經窮子聞之至淨諸房舍 贊曰二
子遂依行除煩惱糞淨五蘊舍
經長者於牖至樂爲鄙事 贊曰三
有四頌半勸入善根長行有三此亦
有三初一頌心傷次一頌身近後二
頌半共語此初也

經於是長者至往到子所 贊曰此
身近也
經方便附近至若如我子 贊曰下
共語長行有二此亦有二初半頌總
與語勸勉後二頌別與語教示後文
有二初一頌半隨須即與後半頌假
稱父子塗足油者西方人庶例多塗
跣時既溫熱塵塗頻沾至必洗足以
油塗之今言足者即四神足欲勤心
觀油謂八斷行即欲精進信輕安正
念正知思捨初三爲加行輕安攝受
身心正念正知爲繼屬不忘所緣安
心一境故有放逸生如實了知故思
捨爲對治策心持心二種力故已生
沈掉能遠離之名塗足油如去風痺
斷障染故或足謂戒油謂六支受學
學處善能防護別解脫律儀執則所
行皆具圓滿見微細罪生大怖畏滋
潤戒故法食既充無貪瞋癡薦席亦
厚無垢稱云四靜慮爲床淨命爲茵
薦淨命即是無貪所起身語二業故
以無貪爲薦席也在茵薦下床之上
故薦音作見反亦席也玉篇獸之所

食草也又床薦所以同薦藉也摩音
詳石反玉篇席膚亦反廣多也切韻
為席假稱父子又以軟語若如我子
若者如也如我入聖之真子也此乃
見道已前

經長者有智至執作家事 贊曰四
便成聖位文中唯有無學漸令入出
并彰修道二十年中常令除糞名執
家事過是以後心相體信入出無難
然其所止猶在本處影顯見道名之
為兒文中略故

經示其金銀至我無此物 贊曰示
大不怖喻也大乘二利雖使令知名
為出入猶於門外者大乘教行之因
門外止宿草庵者猶住二乘庵音烏
舍反小草舍也有作菴菴音非舍
也自念以貧為事業都無大乘事業
之分無一怖意不求大乘
經父知子心至刹利居士 贊曰下
第二大段有七頌顯今獲得前喻中
有二初五頌父付子後二頌子獲得
初復有二初一頌半知機集族後三
頌半正付家事此初也

經於此大衆至恣其所用 贊曰下
三頌半正付家事有五初半頌初教
發心半頌退流生死半頌化以二乘
或在人天彼方根熟或在加行無間
兩道或斷五下五上分結二位之時
故言見子已二十年或說得有學無
學果一頌昔退大乘今得相遇根機
熟故一頌正付

經子念昔貧至得未曾有 贊曰子
獲得也有為功德名為珍寶無為真
如慈悲心等名為舍宅又識達本識
當成鏡智亦知一切三界衆生皆已
舍宅及獲珍財故生歡喜

經佛亦如是至聲聞弟子 贊曰下
第三大段有三十頌半頌合說中分
二初二十頌半頌昔不怖合後有十
頌頌今獲得合初合中長行有五不
合中還見佛今此頌中唯頌示大不
怖合餘略不頌前長行中示大不怖
有三今此亦爾初二頌頌初知我樂
小佛不說我得故不怖次有八頌頌
第三但為菩薩說不正為我說故不
怖後十頌半頌第二自得涅槃謂已

滿足故不怖此初也未曾說言汝等
作佛於佛妙智我亦有分但說我等
得諸無漏是聲聞弟子故我不怖
經佛勅我等至當得成佛 贊曰下
有八頌頌第三但為菩薩說不正為
我說故不怖中分六初一頌佛勅次
一頌半我依佛教次一頌他依我言
次一頌佛授他記次一頌半正為菩
薩不為我說後二頌法喻雙結此初
也佛三業加密勅今說般若等經
經我承佛教至說無上道 贊曰二
我依佛教

經諸佛子等至精勤修習 贊曰三
他依我言
經是時諸佛至當得作佛 贊曰四
佛授他記言諸佛者顯一切佛法皆
同故非唯一佛亦是過去曾於餘佛
所受化故不爾一佛云何言諸故前
說言曾從諸佛聞方便所說法
經一切諸佛至說斯真要 贊曰五
正為菩薩不為我說故我不怖
經如彼窮子至亦復如是 贊曰法
喻雙結文意可知

經我等內減至都不欣樂 贊曰下
第三有十頌半頌第二自得涅槃謂
已滿足故不怖中分二初二頌標自
滿不怖後八頌半釋此初也內減者
謂內自身減諸煩惱證得涅槃唯能
了此以爲究竟更無自餘外利他事
故不欣大

經所以者何至謂是究竟 贊曰下
八頌半釋中分三初三頌半於佛境
智起三解脫門觀自謂滿足故不怖
次四頌自謂得道已報佛恩雖爲他
說而自不怖後一頌結佛不爲說故
不怖此初也初三頌空無相觀後一
頌半是無願觀諸法皆空空觀也二
我既無何有生等故次下說無生滅
等六種所無並無相觀捨離貪著不
貪一切遂於佛智亦不貪求是無願
觀由聞般若密意所說空無相願遂
錯悟解作此三觀自得涅槃後作此
解謂是究竟故不怖大
經我等長夜至報佛之恩 贊曰二
有四頌自謂得道已報佛恩雖爲他
說而自不怖中分二初二頌半謂報

佛恩次一頌半雖爲他說而自不怖
此初也驗此文意住有餘依涅槃迴
心向大非住無餘依涅槃界
經我等雖爲至永無願樂 贊曰雖
爲他說而自不怖也

經導師見捨至說有實利 贊曰三
佛不爲說故我不怖簡擇於我觀根
未熟故見捨我未曾勸進令修大乘
說有實利故我不怖初不勸者據今
生來非曾不勸久已勸故
經如富長者至乃教大智 贊曰上
二十頌半頌合昔不怖下有十頌合
今獲得有二初三頌法喻對明初教
方便後說真實後七頌明我今獲得
此初也一頌半喻一頌半法
經我等今日至得無量寶 贊曰下
七頌明今獲得中分三初一頌半總
辨今得非先所望次三頌始于今日
方名得果體後二頌半方名得果用
此初也
經世尊我今至無上大果 贊曰二
始于今日方名得果體初一頌總辨
先得果非真今得是實道謂證智果

謂無爲後二頌今得果是實由前因
證於中初頌持戒因得報後頌梵行
滿得大果皆以勝昔

經我等今者至應受供養 贊曰三
方名得果用初一頌得真實聲聞之
名利他用故後一頌半得真阿羅漢
稱實福田故即顯住小非真聲聞亦
非真是阿羅漢也
經世尊大恩至誰能報者 贊曰已
上七十三頌半頌前長行自下品之
第三段有十三頌荷佛恩深分二初
六頌半總明恩深難報後六頌半別
明所難報事初中復二初一頌半明
佛慈悲深故難報後五頌明行供養
事而不能報此初也時長處處廣行滿
心勤苦已利人情深巨答昊天之恩
蓋在於此
經手足供給至盡心恭敬 贊曰下
五頌明供養事中分二初二頌六種
內財不能報後三頌四事外財並以
起塔亦不能報此初也
經又以美饌至亦不能報 贊曰四
事外物不能報也二頌四事一頌結

之

經諸佛希有至隨宜爲說 贊曰下六頌半明所難報事於中有三初二頌半總明佛能爲下劣事於取相凡夫能隨宜爲說次二頌能知欲樂及勝解而爲說法後二頌能知根熟未熟爲說三乘此初也藏報身之實德顯化相之權形隱妙理之玄宗揚粗義之疎教不居淨土處此穢方隨逐凡夫豈非難報

經諸佛於法至而爲說法 贊曰二能知欲樂勝解而爲說法也志力者勝解故不隨自意廣演玄微乃遂他情唱斯方便豈非難報

經隨諸衆生至隨宜說三 贊曰三能知根熟未熟爲說三乘或粗或細或實或權觀根初後以施爲豈非思深而難報者也

藥草喻品

以三門分別一來意二釋名三解妨來意有四一者前爲上根初周法說驚子法領佛法述成後方授記今第二周既爲中根喻說四人喻領今

佛還爲以喻述成後方授記故此品來二者論說對治七慢中第三有大乘人一向增上慢言無別聲聞辟支佛乘爲對治此故說兩喻前譬喻品爲對治凡夫求人天妙果次信解品爲治二乘有學執我乘與如來乘等不求佛乘今此品爲對治大乘人一向慢言無別二乘唯有一乘故彼論言第三人者今知種種乘異諸佛如來平等說法隨衆生善根種子而生牙故意顯一雨雖同三草二木生長各異佛教雖同三乘二聖發脩亦別有爲機器各各別故亦有決定二乘者故由機性殊稟潤別故故勝鬘云攝受正法善男子堪荷四擔涅槃亦言我於一時說一乘一道乃至弟子不解我意說須陀洹等皆得佛道廣說如餘依人運載教等名乘佛法雖同機脩有異故說此品三者方便品初標智及門二皆甚深名爲一乘前譬喻品說乘有三體唯有一四人領解實一假三會智慧深今此會門門即阿含教同機異名會其門如說四

諦三根俱聞依蘊處界緣起三性類脩有異名曰三乘故知教同而機異也故此品來四者十無上中云第一爲顯種子無上故說兩譬喻十無上者並是七喻三平等殘然於其中有是文殘有是義殘者此是義殘非是文殘也七喻之中已有兩喻十無上內又更重說仍名爲殘前說兩喻普潤三草三草既別今知乘異今說兩喻所潤三草之中形於二草佛種名大草自位相形加名二木所望義別名爲義殘或是文殘謂小中大草文是兩喻破乘同病諸樹大小隨上中下各有所受此兩喻是種子無上前後文別故是文殘此大種子得雨滋潤體用弘廣後得果殊故名無上論引經言不離我身是無上義唯大乘有名不離故若種若現若因若果雖皆不離大乘今顯大乘無漏種子以爲因本成佛身故爲顯此種子無上故此品來釋名者去疾神功名藥稟潤之形名草有藥非草有草非藥有草有藥非草非藥所喻亦爾教理行

果俱名爲藥今取行藥稟教脩生不取餘石藥不能生長故世出世種種生長者俱名爲草今取人天善種三乘智因是藥之草違害惡故不取生死惡道種草不稟正法而滋長故意辨三乘種別稟教成其異乘不欲普明諸種故以藥草爲目是藥即草持業釋名以別簡通是藥之草依主釋也以此爲喻名藥草喻若云此品下明藥及草喻故名藥草喻非藥即草者豈一切草皆取喻耶由此故知今說爲善此以二義爲喻一如草性異稟雨滋其類別三根本異稟教成其三乘二如草稟性各不相知三根亦爾不能知他五乘種異謂乘無別故以藥草爲喻 解妨難者問論解七喻及十無上皆云雨喻何故題品云藥草喻不言雨喻品答論說能滋之法以顯所喻故以雨喻爲名經取能喻之體以破彼疑故標藥草倒者以乘無別爲病破者以機有別爲破故假所潤藥草以況所滋根性由此不標雨爲譬喻亦不雙舉雨草二性爲

品問此品亦言二木何故不標草木品 答據實而言理應雙舉但以正法之設本破生病生有乘同之疾故以草異破之無上顯體尊高未是破於生病故以藥草爲品不以木等標名草寬木狹草小木大顯通三乘不唯於大顯潤生長不唯成熟故有解云藥者是雨法藥能滋草者是機所滋生性以藥喻法以草喻機二既雙彰便無難矣文雖不然理亦何爽又前譬喻品有所厭火宅所欣三車二合譬喻但可總言此以所潤機殊破彼執一之病故唯以藥草爲喻 經爾時世尊至說不能盡 贊曰此品之中大文分三初讚印次迦葉當知下陳述後品末二頌結成說實爲授記之漸此初也先讚印後更歎訝言合理故善哉義契真故印顯彼所言尚未窮德故更自歎佛同長者以小可喻於大汝同窮子聖德微亦許同故讚且印誠信也敬也信如所言敬如說故佛德難思說之叵盡

經迦葉當知至不虛也 贊曰下陳述分二初長行後偈頌初文有二一陳說二結成將臨偈云如來知是一相一味下是初中有三一法述二喻述三合述法中有四初佛興於世二法利群生三受道有殊四不能自達此初也於法自在所說不虛故興於世導利含養 經於一切法至一切智地 贊曰二法利群生以大悲智方便善巧離名相法能善說之以利群生所說之理亦契至於佛智境地說合證故到者至合之義或教順於理順於行行順於果故言到於佛果地也以此普滋所應化故 經如來觀知至通達無礙 贊曰三受道有殊由識空有法之所歸究竟真性及知衆生心行所趣故能令彼各得生長無垢稱經云有無所趣意樂所歸故所歸趣即是三性究竟歸趣故即真如心所趣者即是所欣遍趣之行於理智中達之無礙或由佛達法及衆生心行故能受道今三乘

別經又於諸法至一切智慧 贊曰
四不能自達佛於諸法能究竟盡故
能識根性初與三乘後示衆生佛之
智慧衆生不爾何理能知自性他性
下喻及合皆有此勢故作四科又有
釋言法迷有二初總明於法自在所
說不虛後於一切法以智方便下別
顯不虛別顯不虛中有四一能開苦
提涅槃二體開曉衆生之心以智方
便而演說等是二能顯真如以示衆
生法之所歸是三能悟菩提智故以
悟衆生通達無礙是四自曾能入亦
令他入示一切智慧是雖作此解順
上一乘觀此文乃成別意又別顯
不虛四者一窮法實性二能知空有
三知生心樂四能示權實以智方便
等者法實亡言以言顯說名智方便
此智方便所說之法雖非即真然與
佛智所證之法亦復無別地者依止
佛智所觀依止之處真境名地意言
佛說真俗諦理合契到於佛智境地
體無異故合實法故或教能順理
能順行行能順果故到佛地一切智

者是佛智故如來觀知等者此能知
空有諸法所歸謂遍計所執依他圓
成三性法也或所歸趣者即真如理
諸法究竟所歸處故亦知衆生深心
所行者謂知心行及彼深心之所樂
行即是衆生心及所遍趣行達之無
礙又於諸法等者既達諸法究竟明
了故能顯示衆生智慧三權一實今
生欣證此上意言所說契智境識法
空有性解生心行所應學道故能示
衆生佛之智慧令其歸入由此四義
所說不虛所說不虛故佛智無違汝
何能說佛知諸法識衆生心故能初
權後說實法衆生稟之成五乘別衆
生無是功德智慧不識法體及衆生
心云何能知法之權實而執三乘無
有差別
經迦葉譬如至名色各異 贊曰下
喻說中分二初總喻後別喻此初也
土地已前喻能有所生已下喻所有
三千大千彰所依器一佛化境於中
有四一山玉篇良爲山山產也宣氣
散生萬物二川貫穿通流水也三谿

爾雅水注川曰谿四谷古鹿反玉篇
亦餘玉反水注谿曰谷說文衆之通
川曰谷喻大千中有四生類此等土
地所有之中卉即三草木即二木卉
音許責反百草總名亦衆也卉及木
皆有藜林意顯草木各有衆多此雖
衆多就中世出世善法種子喻於藥
草五乘種子體類各別如種類若干
相用有殊如名色各異色者形貌亦
色類義
經密雲彌布至大千世界 贊曰下
別喻有四一法王出世喻二說教普
滋喻三稟潤各異喻四不自覺知喻
密雲彌布是初喻也遍覆以下是第
二喻化身隱實八相漸現潛爲廣利
如雲密而彌布非卒暴雲不爲災故
雲有十德頌中自釋一化佛化三千
大千同時出現聲亦遍彼故言遍滿
大千世界
經一時等澍至及諸藥草 贊曰下
第三段稟潤各異喻有二初一雨所
滋後稟潤各異初文有三一總標二
橫滋三豎長此初也一時者應機熟

故等對者一音演說各隨解故對音之成時遇二反時雨也今從初反其澤普洽利滋同故洽音候交反露也遍徹也調和遍灑之義卉木林藂喻如前釋葉草喻善根

經小根小莖至大枝大葉 贊曰此橫滋也三乘性異破乘同病根性有三故分三種涅槃經云譬如病人有其三種一若遇良醫及以不遇決定可差即此大草二若遇即差不遇不差即此中草三若遇不遇定不可差即此小草此三乘中各有稟教理行果四而生長者故皆說有根莖枝葉依教證理依理起行依行得果如根莖等生次第故又依勝劣果行理教如次配之又解此三之中皆有四法一種性二發心三修行四得果此四通三如次配之橫名三乘豎名四類類依性有故說為橫亦有說四即是勝解見修無學此義不遍小草中有故不取之

經諸樹大小至各有所受 贊曰此豎長也論唯說大木不雜我身是種

子無上義大草中分大小樹不退位前名為小樹不退位後名為大樹此有二義一云七地以前名為小樹八地以上名為大樹具四不退故准下頌文但於二木分上中下故合二木以分三品謂五地已前名下創得三摩跋提樂意生身故六七八地為中得覺法自性意生身故九十二地名上得種類俱生無作行意生身故有義不然初地已前是何品攝豈非小木若依此義初地已前名下純有漏修故初七地名中有漏無漏二雜修故八地已後名上純無漏修故二云初地已前名小樹初地已上名大樹證不退故大小二樹各有下中上者十位十行十迴向為小樹三十信即是初發心住攝四決擇分善根即第十迴向攝由此華嚴但說三十位不說十信發心住中成八相故亦不說四善根法界無量迴向中住四觀故但說舍利弗修道經六十劫退即是至第六住滿未入第七不退住中故知十信更無別位由此但說三十三

阿僧祇地前為三不說四故對法等說初劫滿已修四善根不說時長別劫修故故四善根十迴向攝大樹三者初二三地名下相同世間故四五六地名中方同出世故七八九十地名上超過世間二乘道故若說三草皆有下中上者小草之中說人為下欲天為中色天為上中草三者七方便為下聖有學為中無學名上前是橫貫三乘今乃豎通三位

經一雲所雨至華葉教實 贊曰稟潤各異也能滋教一所滋卉木各有差別生喻初心長喻後習華教喻聞教修行業實喻證理得果教音攝夫反聞也陳也由各受潤隨其種性生長華葉各各不同以教對理而忘其機或以教對後不定性等成熟之根名為一雨亦名一音所說理法唯一相故退性究竟並作佛故以教對機忘其理法或對初機未成熟位而有所運名為三乘亦名三車隨彼機宜初傍引法說而有三故以教合行名為三藏詮戒定慧行差別故若以教

合理對機而說名二藏謂菩薩聲聞
藏阿闍世王經亦名三藏謂菩薩獨
覺聲聞藏也今以教對理及後機一
名一雲雨滋彼三機稱其種性名爲
三乘現理有所對之機明乘有異教
對機理以明攝義立其藏名將顯理
之教以運載機立其乘稱是二差別
經雖一地所生至各有差別 贊曰
下第四不自覺知喻三乘種性依一
真理一地所生依一佛教一雨所潤
如諸草木稟潤雖別不自覺知亦不
知他稟潤生長此解似疎尋合當悉
經迦葉當知至如大雲起 贊曰下
第三合迷亦四一一有二初皆舉法
後皆喻合此合法王出世也
經以大音聲至大千國土 贊曰此
第二合說教普滋不但身遍聲亦遍
故
經於大衆中至佛世尊 贊曰下第
三合稟潤各異有二初法說後喻合
初中有四一自標召集二他聞普至
三佛應導利四生聞獲益初中有二
初自標唱後召他集標唱有三一唱

德就二唱利用三唱知見此初也
經未度者至今得涅槃 贊曰此唱
利用能滿四願度者離越義解者斷
修義一未離苦者願令離苦二未斷
惡修善者願斷惡修善三未得安樂
者願得安樂四未成佛得涅槃者願
成佛得涅槃瓔珞經說知苦斷集證
滅修道爲四弘願亦即是此此中四
種苦集道滅如次配之
經今世後世至說道者 贊曰此唱
知見有三一唱三明二唱二智三唱
三法知今後世唱三明也已見名今
現去皆今故一切知是真智一切見
是俗智或初是二智後是五眼知開
說者知諸境開諸行說諸果知正邪
開善惡說斷修又知大乘開獨覺說
聲聞又異生有學無學又邪正不定
三聚三根三科三世三寶三毒三德
三界三漏等又識生死示邪正說通
塞又悟知諸道能略開能廣說如次
配之道有一種謂一乘一道有二道
善惡趣世間出世間乃至十業道等
皆如理知

經汝等天人至爲聽法故 贊曰上
標唱此召集
經爾時無數至而聽法 贊曰第二
他聞普至
經如來于時至快得善利 贊曰第
三佛應導利爲利說大乘爲鈍說二
乘爲利說二草爲鈍說小草爲精進
說修行爲懈怠說十念生西方等
經是諸衆生至漸得入道 贊曰第
四生聞獲益有二果一世間果現世
安穩後生善處如法以理受於果報
不行非法名以道受樂二出世果離
障入道或無種性今得前果有種性
者今得後果又菩薩道有二一增上
生道二決定勝道隨次應知斷二障
故任力得道
經如彼大雲至各得生長 贊曰此
合前法稟潤各異
經如來說法至不自覺知 贊曰下
第四合有二初法後喻法中初標後
釋此標也初佛說後生聞一相者無
異相故無相相故大般若七十三說
諸法皆同一相所謂無相無量義經

云常說諸法不生不滅無此無彼一相無相一味者一無漏味勝資益味無別體故勝鬘經云一相一味謂明解脫味雖說種種諸法不同究竟皆歸一真如相一無漏味歸實性故何者是一相一味之體謂解脫慈業苦相離所知障分別之相不同無漏有為起盡體寂滅相所說諸法究竟不離涅槃智性能達此者究竟至於一切種智得菩提故又佛所說理唯一切相究竟順契中道智故眾生聞之隨順受持讀誦修行得成三草二木差別不自覺知

經如彼卉木至上中下性 贊曰舉第四喻合成前法
經如來知是至一切種智 贊曰陳述有二上陳說訖下結成前有二初明佛知深為生淺說後讚成迦葉能解深義此初也終歸於空已前明佛知深空之性故體即真如非空不空觀眾生心已後為生淺說能契深理二障雙圓便成種智將護彼意不即為說一切種智且說二乘故佛與聲聞由此成異
經汝等迦葉至難解難知 贊曰此讚成迦葉能解深義初標後釋
經爾時世尊至說種種法 贊曰下頌合有五十四頌半其五十二頌半重頌前義後之二頌入品第三段結

成說實為授記之漸初中分二初五十一頌頌前陳述後一頌半頌前結成陳述之中復分為三初四頌頌前法述次十頌半頌前喻述後三十六頌半頌前合述初中有二初三頌頌前第一佛興於世是諸法之王所說不虛後之一頌頌第四不能自達初中有三一標法王所說不虛二明如來說法希有三重成前說此初也破有者能破一有謂三界為一業有之所有故或破二有本有中有或破三有即是三界或破四有謂生有死有中本有新翻經論名前時有或破五有即是五趣或破七有謂五趣業中有或有破九有謂即九地九有情居或破二十五有頌曰
四域四惡趣 梵王六欲天
無想天淨居 四空及四禪
或破有者執有三乘無別體心或此頌中初句法身次句報身下半化身經如來尊重至不務速說 贊曰此明如來說法希有默者緘默務者起疾忽遽專好緘默一三實權之妙不

樂趣疾忽遽專好急即陳述必待生機方可說故

經有智若聞至則為永失 贊曰此成前說恐有疑悔為永失故不好速說

經是故迦葉至今得正見 贊曰此頌第四不能自達由佛明了究竟諸法知衆生根隨他欲樂勝解等故為他說法今得正見而諸衆生不能自知上中下性文因前起稱是故言

經迦葉當知至如可承攬 贊曰下第二段有十頌半頌前喻述分三初三頌合說初二喻法王出世喻說教普滋喻次六頌半頌第三稟潤各異喻後之一頌頌不自覺知喻初中有二初一頌總頌前二喻後二頌別釋雲德猶如大雲起於世間初喻也遍覆一切第二喻也頌雲有七德一慧雲含潤如慈心龍起雲含雨七日住待農夫作了方始下雨喻佛慈雲內含萬德待生機而降迹應器熟而宣揚二電光晃耀喻化導明身光智光遍照一切晃音胡廣反光也曜音弋

笑反照也三雷聲遠振遠驚群生喻佛出生諸魔恐怖四今衆悅豫豫喜逸也衆喜雲與悅當陰覆喻見佛出欣將說法舟航五趣五日光掩蔽喻除煩惱華嚴經說掩邪見日故六地上清涼喻令有情居生死地得涅槃

故七競鍵垂布如可承攬有解競者昧義鍵者黑色愛遠音同昧闇黑色故名競鍵又廣雅鍵鍵猶駢奮駢奮雲興盛貌通俗文雲覆日為鍵鍵喻佛降靈慈悲興盛作大模執令生欣樂當得作佛故如承攬乃是可得之狀攬音虛敢反若手取作擊說文作攬撮持得也菩提雖復不可以身心得如可似得非正得也以智證故今更加三一次前文說起於世間悲四生故二龍能起之法報二身現此化故三能澍甘雨滋潤萌芽喻能說法益一切故並經有十

經其雨普等至率土充洽 贊曰下第二段有六頌半稟潤各異有三一頌雨功能次二頌半所滋長體後三頌所滋長用此初也涅槃經說佛於

衆生不觀種性乃至下賤僮僕唯觀衆生有善心者即便慈念如師子兒殺於香象殺免亦爾不生輕心故名普等四方俱下遍四生故充滿洽霑灑也

經山川險谷至藥木並茂 贊曰此明所滋之體初一頌總次一頌半別滋種性百穀者穀續也楊泉物理論云梁者黍稷之總名稻者糯糯之總名菁者衆豆之總名三穀各二十合為六十蔬菜之實助穀各二十凡為百穀故詩曰播厥百穀周易百穀麗於地是也百穀甘蔗葡萄三事以喻中大二草三乘有種性故蔗音之夜反葡萄徒刀反或作桃陶張騫西域使還得安石榴葡萄桃胡桃廣志云葡萄有白黑黃此是小草無種姓人得生人天如乾地普洽無出世種故總結上云三乘藥草大小二木有種姓者因此雨故普得滋茂此依別義以配其喻亦有本言山川險谷其苗稼者即是百穀說文草生於田曰苗蒼頡玉篇禾之末秀曰苗苗而不秀是

也禾之秀實曰稼莖即爲禾又云在野曰稼前解苗稼爲異喻因果別後解苗即是稼但喻總殺

經其雲所出至皆得鮮澤 贊曰此明所滋長用有二初二頌稟閭生長

後一頌稟閭鮮澤上中下等三品不同唯在樹中稱其大小者大小二木

並有三故根莖枝葉四義如前此等各有所華之與葉皆有光色外作用故

華總喻因果總喻果餘文可知 經如其體相至而各滋茂 贊曰此

頌第四不自覺知所閭是一稟教同故而各滋茂有差別故三乘衆生竟

不自覺所得功德故知三乘實有差也智有異故如三草故如二木故

經佛亦如是至諸法之實 贊曰下第三段有三十六頌半頌前合說文

分爲二初二頌頌初二合餘三十四頌半頌前第三稟閭各異合不頌第

四不自覺知合此初也 經大聖世尊至及涅槃樂 贊曰下

第二段三十四頌半頌稟閭各異合中長行有四今此唯三初四頌半自

標召集次九頌佛應導利後二十一頌生聞獲益唯無第二他聞普至初

中有二初三頌半標後一頌召此初也雖有種性未曾聞法乏法名爲枯

槁槁亦枯也 經諸天人衆至觀無上尊 贊曰此召也

經我爲世尊至解脫涅槃 贊曰下第二段有九頌佛應導利中有五初

二頌佛說勝法次一頌爲大乘因次二頌半平等說法次一頌半專爲利

益後二頌不簡好醜此初也正法味甘能療煩惱之疾故喻甘露

經以一妙音至而作因緣 贊曰二爲大乘因說說二權皆爲大乘一切

種智故 經我觀一切至衆多亦然 贊曰三

平等說法物我斷故無有彼此愛憎斷故無怨親心不慳法故我無貪著

不嫉妒故亦無限礙故爲一多平等說法即亦前云若人信歸佛偈意同也 經常演說法至如雨普閭 贊曰四

專爲利益去來坐立佛三威儀略無卧也利樂時故或去謂示入涅槃來謂示成正覺坐謂說法利生立謂待生機熟終不疲勞生於厭怠慈悲深故

經貴賤上下至而無懈倦 贊曰五不簡好醜不擇種姓貧富貴賤但觀

善根即爲說法如殺兔等 經一切衆生至住於諸地 贊曰下

第三段有二十一頌生聞獲益分三初九頌半法喻合說稟閭有殊性異

次三頌半法喻合說稟閭滋茂因異後八頌法喻合說稟閭成實果異初

文有二初二頌法後一頌半喻初文復二初一頌總標後七頌別顯此初

也住諸地者謂三乘十地謂乾慧地種性地八人地具見地薄地離欲地

已辨地獨覺地菩薩地如來地既下別說三草故此前三乘共行十地

或凡夫地有學地無學地菩薩地如來地或此所說三乘之地即是無性

二乘種性及大乘性隨彼分位即名爲地

經或處人天至是上藥草 贊曰下
 七頌別顯中分二初四頌三草後三
 頌二木此初有三一頌小草二頌中
 草一頌大草無種姓人與人天樂名
 為小草善戒經云無種姓人但以人
 天善根而成熟之或七方便亦名小
 草二乘名中草菩薩名上草亦即勝
 鬘所荷四生無聞非法衆生即小藥
 草中間二乘即中藥草菩薩即是大
 藥草即是涅槃三病人也
 經又諸佛子至名為大樹 贊曰此
 明二木初一半小後一半大即於大
 草分為此二地前為小木伏疑決定
 知作佛故十地名大木得二利故證
 不退故非行不退義准二乘未成無
 學亦名中草三意生身據決定者唯
 說無學迴心已後受變易生位決定
 故不同有學故此不論未入聖位及
 無種姓可名小草准此地前不名小
 木若爾何攝故前解善或七地前名
 為小木八地已後名為大木此言不
 退行不退故一切菩薩名大草者智
 度論云譬如雷震小鳥聞之悉皆驚

怖孔雀聞之即為舞蹈故名大草因
 釋二木分位不同諸經論中說得善
 提理不一准大般若第七十四說五
 種菩提金剛般若云實無小法得佛
 菩提若有小法得菩提者燃燈佛則
 不與我授記復有教言初發心時便
 成正覺此經下言八生乃至一生當
 得菩提亦有說言三大劫脩方登正
 覺諸師於此衆義不同瑜伽論說劫
 有二種一曰月歲數即此論說晝夜
 月時年二阿僧祇劫諸能超者唯超
 前劫無超後者故依此義若據無為
 真如無相實無小法可得菩提般若
 經宗說無為故初地菩提發心便證
 此證發心非如種性發心與此經同
 八生乃至一生當得或此經中據證
 發心論解證得初地菩提故其初發
 心即登正覺者種性發心菩提因故
 三大劫脩得菩提者無上菩提果滿
 菩提大劫脩故亦不相違佛果廣大
 非小因成若更異思深乖正道故涅槃
 言說佛難成與速授記說佛易成
 與遲授記

經佛平等說至所稟各異 贊曰此
 喻說稟聞有殊性異
 經佛以此喻至漸增茂好 贊曰下
 三頌半法喻合說稟潤滋茂因異初
 一頌半喻所說少如海一滴後二頌
 法喻合說滋茂因異滴下歷反通俗
 文靈滴謂之凝切韻作滴有作滲丁
 計反水下也非此義
 經諸佛之法至普得具足 贊曰下
 有八頌法喻合說稟聞成實果異有
 二初六頌半法說後一頌半喻說初
 文有三初一頌總頌能合得果滿足
 亦是別頌令小草果滿次二頌中草
 後三頌半大草此初也世間充足謂
 人天滿
 經漸次脩行至各得增長 贊曰明
 中草也因人天生漸得道果二乘滿
 也
 經若諸菩薩至而得增長 贊曰明
 大草也大草即二木初一頌半小木
 後二頌大木
 經如是迦葉至各得成實 贊曰此
 喻合前稟聞成實果滿

經迦葉當知至諸佛亦然 贊曰此第二段頌前結成我同諸佛初權後實汝等信受故極希有

經今爲汝等至悉當成佛 贊曰品第三段結成說實爲授記之漸聲聞所行成佛遠因故是菩薩所行方便之道論云汝等所行是菩薩道者謂發菩提心退已還發者前所修行善根不滅同後得果故二乘脩是大乘之遠方便因名菩薩道

授記品

以三門分別一來意二差別三釋名
來意有二一驚子上根聞法說而悟解佛即爲記四人中性聞喻說而方解故佛與記二論云爲三種無煩惱人染慢說三平等初說乘平等故與授記上來佛說乘體有異便有無學執乘定異爲此記別顯乘平等故此品來如譬喻品已釋 差別者可記法有三一體性是有二勝有當果三勝人勝理大因大果體性有者可記無者不可記如十四不可記理事本無故不可記問有體者可爲之記

華嚴經說有始無始是無記佛不爲答有一比丘問十二因緣自作他作無明自起是無始義名爲自作更從他起是有始義名爲他作佛種種訶如人爲毒箭所中但應請醫拔之不須問其箭之所以故有體者可記無者不可記勝有當果者可記無者不可記如善不善法成唯識云記謂善惡有殊勝自體及當果可記故名爲記無記不然故不可記勝人勝理大因大果者可記非者不可別記即記別經記弟子生死者勝人故記深密義者勝理故記當成佛者大因大果故其劣人劣理小因果者名不可記今此乃是此第三中大因大果故爲之記非前二全後一少分又此授記差別有多或記一種謂十二分教中授記經或說二種涅槃經說若有聞說隨順樂入速得成佛心生輕賤授以遲記若言佛道難得久受勤苦然後乃成爲此人故授以遲記又善根熟者授以速記善根未熟授以遲記厭惡生死欲早證菩提智增上者

授以速記樂處生死化度衆生悲增上者授以遲記又有二種一總記二別記智度論有三一自知他不知爲利自故不爲利他二他知自不知爲利他故三自他俱知行二利故又有四種如前已說或說五種即此經中如來自記或說六種並如前譬喻品初說 釋名者授音承秀反爲也與也付也記者決也別也驗也識也爲決了當果爲分別其當來果相與驗其因認識當果故名授記此品明彼事故名授記品

經爾時世尊至無量大法 贊曰此品之中大文分二初爲四人現前記別後品末有二頌半標當授記爲第三周說法之由初復有二初爲大迦葉記後爲三大聲聞授記初文又二初長行後偈頌前長行有二初因記後果記此初也外遇良緣內修妙行觀見也如文可知然觀上下授記之人應爲四句一在小無勝劣在大即有之如五百弟子同是無學故小無勝劣前後成佛轉次授記故大有勝

劣二在小有勝劣在大無勝劣如學無學人在小學與無學勝劣有殊同時成佛故在大無勝劣三小劣而大勝如阿難在學地得預流果在羅睺前成佛四小勝而大劣如羅睺是無學在阿難後成佛今此四人不依根性論位次者在小無勝劣同無學故在大有勝劣迦葉觀三百萬億佛須菩提觀三百萬億那由他佛迦旃延初觀八千億佛後二萬億佛大目犍連初觀八千諸佛後值二百萬億佛供養諸佛多小不同故知作佛亦有前後涅槃經說第四依菩薩供養八恒河沙佛今說小者退心之人非樂廣行且就一地位遇佛多少而與授記非但爾所亦不相違今以此准涅槃經說須陀洹人八萬劫到乃至阿羅漢二萬劫到者以根性齊修行遲速相似者說不約根異行殊者說今以根行利鈍遲速故成四句不爾義旨極為相違

經於最後身至佛世尊 贊曰果記有七此記自體觀豪光而生明慧聽

法義而瑩金光況久修因金光自飾故名光明

經國名光德至二十小劫 贊曰此有三一國名以光為德故二劫名衆行莊嚴故三壽量

經國界嚴飾至周遍清淨 贊曰此中有六一土相有七一雜嚴二無惡三平正四寶地五樹六繩七華准前鶻子知因識果礫沙也小石也坑虛也塹也或作研坎陷也小壘也堆聚土也阜陵也玉篇高平曰陵大陵曰阜土也肥也厚也長也

經其國菩薩至皆護佛法 贊曰此中有二一眷屬二無魔迦葉性行調順頭陀學戒不慢於人不壞善事故雖有魔皆護佛法

經爾時世尊至當得作佛 贊曰下十二頌半分三一頌半標告十頌半頌記半頌結之此初也

經而於來世至無上之慧 贊曰下頌記十頌半中分二初二頌半頌因記後八頌頌果記此初也

經於最後身至無有丘坑 贊曰下

果記中有四初半頌自體三頌土相三頌眷屬一頌半壽量此初二也土相有八一無惡二地三樹四繩五香六華七莊嚴八平正其香一種長行所無戒香因具故果多香萬行滿脩莊嚴亦足然與長行前後不同

經諸菩薩衆至不能數知 贊曰此眷屬也一頌半菩薩一頌半聲聞

經其佛當壽至其事如足 贊曰初一頌半壽量後半頌結之

經爾時至目不暫捨 贊曰下第二段三人授記中初請後授請中初長行請儀軌後頌正請此初也悚者怖也懼也慄者戰也謹也敬也戚也心求記果不敢專輒既怯威嚴所以戰懼

經即共同聲至除熱得清涼 贊曰下七頌分三初二頌讚請次四頌喻請後一頌結請此初也初一頌讚後一頌請

經如從飢國來至然後乃敢食 贊曰下喻請分二初一頌半喻後二頌半請此初也小乘匱乏大乘之法名

爲飢國佛之一乘名爲王膳今者得聞名爲忽遇疑已無分不敢脩行名未敢食佛與授記名得王教因授記後領納大乘脩行大行欣當作佛名方敢食

經我等亦如是至爾乃快安樂 贊曰此請也聞佛音聲說一乘理總言我作佛如見王食未蒙別記受領脩行欣當佛果名未敢食蒙別授記如蒙王教即望脩行欣當作佛名之爲食

經大雄猛世尊至如飢須教食 贊曰此結請也

經爾時世尊至具菩薩道 贊曰下列記三人初文有二長行及偈長行有二初因後果此因記也

經於最後身至世尊 贊曰下果記有九此自體記解法體相空但有假名故名相或名與相二義俱空故名名相名即名假相即受法二種相假

經劫名有寶至周遍清淨 贊曰此中有三一劫空理爲寶故二國三上

相土相有五 一土平 二地三樹 四無惡五華淨 丘坑者玉篇地高曰丘 塚曰丘

經其土人民至那由他 贊曰此中有二一人居其處由內達理外感珍寶二眷屬

經佛壽至及聲聞衆 贊曰此有三一壽量二佛住空以解空故三利益經爾時世尊至聽我所說 贊曰下十二頌分二初一頌標告後十一頌正告此初也

經我大弟子至猶如寶山 贊曰下正告分六初三頌果因合記一頌半土相三頌眷屬一頌佛化一頌聽衆一頌半壽量此初也有三一頌名一頌因一頌形

經其佛國土至度無量衆 贊曰此土相也 經其佛法中至有大威德 贊曰下三頌眷屬分二一頌半菩薩一頌半聲聞

經其佛說法至聽受佛語 贊曰初一頌佛化後一頌聽衆

經其佛當壽至二十小劫 贊曰壽量也

經爾時世尊至恭敬尊重 贊曰下迦旃延記長行分二準前初因記中有二初明初時後明後時初時有二初佛在後滅後此初也

經諸佛滅後至供養塔廟 贊曰滅後有二合成已前造塔衆華已後供養玫瑰者火齊珠也抹香者若手撒摩作抹細壤土作抹塗飾作漢今既別有塗香故應作珠玉篇糝者亡達亡結二反粥糜也碎香如糜故作糝碎香如細壤土應作珠

經過是已後至具菩薩道 贊曰此明後時供養於佛值良緣已方具菩薩所行之道內自修行

經當行作佛至佛世尊 贊曰果記有六此自體也迦延過去曾掃僧地身常金色容儀閑雅今復目覩毫光耳聽法光故名閻浮金光廣如樞要度鉢代多王事瞻部那提是樹名在此洲無熱池岸側有經在此洲北岸近樹下有紫金光映弊日月

經其土平正至見者歡喜 贊曰此
 唯一土相有五平正二地三樹四
 繩五華迦延端正見者歡喜由掃地
 因故外土相見者歡喜
 經無四惡道至二十小劫 贊曰此
 中有四一無惡趣二多人天三眷屬
 四毒量
 經爾時世尊至真實無異 贊曰下
 七頌為二一頌標告六頌正告此初
 也
 經是迦旃延至供養舍利 贊曰下
 記有二初二頌因記後四頌果記此
 初也
 經其最後身至之所供養 贊曰四
 頌果記為四此中有二初一頌土相
 後一頌福田
 經佛之光明至莊嚴其國 贊曰此
 中有二初一頌自體後一頌眷屬也
 經爾時世尊至恭敬尊重 贊曰第
 三日連記中文段同前因記有二初
 初時後後時初時有二初現在後滅
 後此現在也
 經諸佛滅後至以用供養 贊曰此

滅後有二初造塔後供養
 經過是已後至亦復如是 贊曰此
 後時因
 經當得作佛至世尊 贊曰下果記
 有七此自體多摩羅跋旃檀香者多
 是性義阿摩羅者無垢義聲勢合故
 遂略去阿字跋旃檀是賢義略但云
 跋旃檀香是唐音即是性無垢賢旃
 檀香佛由大目連煩惱輕微名性無
 垢仁德如香可熏名賢旃檀香佛
 經劫名喜滿至見者歡喜 贊曰此
 中有三一劫名二國名三土相土相
 有四一平正二地三樹四珠華
 經多諸天人至四十小劫 贊曰此
 中有三一多善趣二眷屬三毒量
 經爾時世尊至奉持佛法 贊曰下
 頌記有十頌分二初五頌因記後五
 頌果記因記有二初三頌佛在後二
 頌滅後此初也初一半遇良緣後一
 半修妙行
 經諸佛滅後至菩薩道已 贊曰此
 滅後行長表金剎以金為剎梵云掣
 多羅彼土更無別幡竿即於塔覆鉢

柱頭懸幡今云剎者聲訛也有所表
 故名為長表
 經於意樂國至演說佛道 贊曰下
 五頌果記有六此中有四一國名二
 自體三佛壽四善趣
 經聲聞無量至像法亦爾 贊曰此
 有二一眷屬二法住量
 經我諸弟子至咸得成佛 贊曰下
 品第二段標當授記為第三周說法
 之由中有二初一頌半標當記後一
 頌許當說此初也
 經我及汝等至汝等善聽 贊曰此
 許說也警告其心今聽法故
 妙法蓮華經玄贊卷第七本

妙法蓮華經玄贊卷第七末

化城喻品

沙門基撰

三門分別一來意二釋名三解妨
來意有四一者上中根類聞法得記
下根之徒猶未明解故陳過去已結
大乘之緣並說現在小果化城之喻
陳往因令其證實述今果令其捨權
達生覺解方可為記故此品來二者
論解為對治七種具足煩惱性衆生
有七種增上慢中第四有定人實無
而有增上慢以有世間三昧三摩跋
提實無涅槃而生涅槃想對治此故
說化城喻又云第四人者方便令人
涅槃城故涅槃城者請禪三昧城過
彼城已令入大涅槃城故有定人者
彼已得定諸有學凡夫人 今說往
事今憶念故此所起慢或欲界分別
或上界煩惱三昧城者謂有學凡夫
專心所求在無學身盡無生智後世
間禪定所變解脫離能變無總名三
昧此定有漏名為世間此中意說佛

說三事名大般涅槃三乘同得擇滅
解脫即是無學解脫道中所證生空
理由此後時慈苦不生名為解脫佛
說此解脫名為化城生空智證名為
暫入以息衆苦故言方便入涅槃城
後引至寶所方至大涅槃城二乘之
人加行智求變作此相至於無學解
脫道中正證解脫都無分別種種之
想出解脫道後世間定心重緣所得
以心粗故不知真智所證之法但見
加行所求涅槃解脫相狀便謂涅槃
謂有實滅豈非彼解是世間定故言
以有世間三昧實無涅槃而生涅槃
想凡夫有學聞此假解不識知故謂
有實涅槃起堅執心作意欣趣故今
破之說彼所證猶如化城尚為不實
不應趣求況在無學假所變耶如二
乘人所起四倒正智證生空猶未起
執後時觀前正智行相不親得故乃
見加行所求行相便謂為真遂起四
倒此亦如是非無漏心及世間定皆
是法執出彼心後方起執故此護法
義若安慧師即無學位解脫道等諸

無漏心世間定心皆有法執所證擇
滅名為化城餘人求之理增上慢論
說具足煩惱性衆生所起故非無學
又有釋言此是世間凡夫所執所得
世間三摩跋提六行所得假非擇滅
謂真涅槃佛說二乘無學所得擇滅
涅槃方便令人猶如化城中路息苦
擬向寶所尚非真滅況凡夫所得
世間假解三昧執實滅耶有學之人
不起此執凡夫有故下言導師知無
疲倦即滅化城云向者大城是我化
作說化滅化破執二乘涅槃實滅為
滅凡夫所執城故此中應如護法等
解三者十無上中第二示現行無上
故說大通智勝如來本事大乘菩提
難得行亦難成非如二乘菩提疾得
行亦易修故說大通智勝佛十劫坐
道場方得菩提事此為文殘說古事
故或說大通佛事者說佛自身彼時
修行為十六王子今始得菩提又諸
聲聞彼時發心今時方熟故大因行
非卒修成名行無上不說大通佛之
行也即將說今要先說古雖以今果

爲品號其因亦在其中明故此品來四者十無上中第三示現增長力無上故說商主喻前說化城知非真滅未說商主能長商人能引至於佛果實所今此說之故此品來此乃義殘非文殘也 釋名者樂寇安神之所曰城本無而有曰化樂寇者息生死之疲安神者證恬寂之樂故喻於城佛假權施名之爲化城即是化名曰化城今是喻法此品廣明名化城喻品解妨難者問此品所明乃有二義一大通往事即行無上二說化城今事即增長力無上何故唯以化城爲名不以佛事爲目答正教之說本除生病生有本無而有增上慢執非擇滅爲真今說擇滅爲化除之令捨漸進寶所故以化城爲品不以佛事爲品正法華名往古品謂顯過去佛曾教化發大乘種令其憶念爲今熟因望其意解引入大乘非正破病故今此經不以往古爲品號又化城果今現得大通事在往因以顯果爲品名不以隱因爲品稱亦無失也

經佛告諸比丘至阿僧祇劫 贊曰下第三周爲下根說準前二周亦爲四段此品佛以喻正化第二後品之初滿慈領悟第三後品之中次領悟後云爾時佛告諸比丘汝等見是下佛重述成第四諸比丘富樓那亦於七佛下爲之授記初文有二初說宿因今念退大以就小後諸比丘若果自知涅槃時到衆又清淨下顯今果今知捨權以取實初是說古因緣今自了達往修大因退住小果論名行無上說大通如來本事後是迷今得果論名爲破有定人實無而有增上慢又爲示現增長力無上故說商主喻說初發大心今今取大果次說後果爲化今今捨小果由此分二初文有二初說過去因緣結會佛自身事後諸比丘我等爲沙彌時各各教化下明過去結緣會弟子事此意總明過去曾化已結大乘之緣今生信解故爲此解初文復二初一長行一偈頌明大通佛去今久近後佛告諸比丘大通智勝佛壽下正明彼事初

長行有二初明彼佛久近後顯已能見初中復二初總告後問答初中有四一時二名三圖四劫此初也 經爾時有佛至劫名大相 贊曰此告後三 經諸比丘至盡地種墨 贊曰下問答有三一問二答三問久近問中有二初校量後問此初也種音之隴反磨音莫箇反若莫波反應作摩摩研也鬼作魔尼作麼病作磨都無磨作摩音 經於汝等意至不也世尊 贊曰此問及答 經諸比丘至阿僧祇劫 贊曰此明久近下前塵盡取此著塵不著塵界總以爲墨一塵一劫彼佛滅度更多於彼其抹者以手摩也 經我以如來至猶如今日 贊曰此顯已能見宿命智知慧眼見故問釋迦修行不越三祇何故塵劫極多彼時猶稱王子答意趣有四一平等意趣謂佛說言我於爾時曾名勝觀法身平等故二別時意趣謂願生極樂

皆得往生暫聞無垢月光佛名定於
菩提得不退轉三別義趣謂說諸
法皆無自性無生滅等本來涅槃四
眾生意樂意趣謂於一善根或讚或
毀令增進故今此依於平等意趣說
餘佛事即是我身身平等故若不爾
者云何乃言爾許劫數又善心相續
劫滿三祇諸心通論何防爾劫在彼
佛時猶稱王子又依晝夜月時年何
妨許時釋迦自身三僧祇劫內
經爾時世尊至名大通智勝 贊曰
七頌分二初五頌頌久時後二頌頌
能見初復分二初一頌告佛名後四
頌告劫數此初也
經如人以力磨至如是無量劫 贊
曰此告劫數
經如來無礙智至通達無量劫 贊
曰此頌能見也
經佛告諸比丘至那由他劫 贊曰
下第二段正明彼事以下諸長行方
頌有文初會自身事文有四第一佛
壽成道第二其佛未出家時有十六
子下轉正法輪第三爾時十六王子

皆以童子出家下子繼傳燈第四諸
比丘我今語汝彼佛弟子十六沙彌
下會成今佛初文有三一明佛壽二
法難得三說得道此初也
經其佛本坐道場至猶不在前 贊
曰下明法難得有四一不現前二諸
天敷坐三散華四作樂長時此初也
報身成道理實為難化身成道何妨
化現今他報身示相起也論云欲顯
菩提難得故依華嚴經有十事故坐
於道場始從震動一切佛刹乃至自
善根力悉能受持一切眾生故坐道
場破諸魔軍亦有十義始從五濁惡
世眾生互相征伐欲顯菩薩功德力
故乃至順五濁世諸眾生故示現降
魔不爾魔怨有何勝力與大菩薩如
來競力又釋迦佛破魔軍諸部不同
有說成道後方破魔軍依涅槃經亦
作此說有說破魔後方成道經文現
有此二說故此佛破魔後方成道此
事不定隨示現故又彌勒佛於出家
日即得成道釋迦苦行先經六年今
此成道十劫空坐皆是示相不同不

可一其所以
經爾時初利至三藐三菩提 贊曰
二敷坐勝天王般若說諸天各獻一
座佛為受之坐取菩提以神力故合
為一座今彼諸天各唯見佛納已之
座以取菩提發心歡喜不見納受餘
座而坐故此亦言諸天作座非共造
一
經適坐此座時至常雨此華 贊曰
三散華華積如須彌明知他受用身
也
經四王諸天至亦復如是 贊曰四
作樂伎音渠倚反藝也女樂作妓有
作伎立也經文乘便故說乃至終恒
樂供養
經諸比丘至三菩提 贊曰第三說
得道
經其佛未出家時至名曰智積 贊
曰下第二段轉正法輪有二初供
養請轉後爾時大通智勝如來受十
方諸梵天請已下許可為轉初文有
二初明十六子供養請轉後明梵天
王供養請轉親族現前故非親族不

現前故初文又二初詣佛供養後請轉法輪初文復二初明詣佛後明禮讚詣佛有五明佛子二明往詣三母送四祖送五詣意此初也他受用身有父母等鼓音王經說阿彌陀佛父名月上母名殊勝妙顏有子有魔等化七地已前有分段死故有父母等化八地已有變易生理無此事不死生故他受用身得與金輪俱出故此佛祖轉輪聖王

經諸子各有至往詣佛所 贊曰二詣佛也

經諸母涕泣至隨至道場

贊曰三

母送四祖送涕泣者他禮反目出現

曰涕無聲出淚曰泣

經咸欲親近至尊重讚歎 贊曰五詣意也

經到已頭面至善哉吉無上

贊曰

第二禮讚有二一身禮二語讚八頌

為三初一頌半讚佛願滿勝德次二

頌讚佛修因勝德後四頌半中歸禮

意此初也吉謂吉祥善事滿故

經世尊甚希有至安住無漏法 贊

贊

曰二讚修因勝德一坐十小劫者華嚴經說有十種坐一轉輪王坐與十善故二四天王坐欲於一切世界諸佛正法行自在故三帝釋坐於一切衆生行自在故四梵天王坐自心他心得自在故五師子坐分別演說甚深義故六正法坐欲明總持諸力辯故七堅固三昧坐究竟大菩提故八大慈坐令惡心者悉歡喜故九大悲坐能忍一切諸苦惱故十金剛坐降伏衆魔諸外道故今此乃是堅固三昧金剛坐故靜然者身定也心懼怕者心定也懼音徒濫反說文安也靜也謂愴然安樂切韻靜應為懼無味作淡恬靜作怯懼玉篇懼音徒敢反靜也安也有作怯說文徒甘反憂也非此中義字書作僕亦徒濫反怕音疋白反亦靜也玉篇無為也懼怕則是安靜之義有作淡泊無味也非此中義

經今者見世尊至稱慶大歡喜 贊

曰三有四頌半中歸禮意有二初一

頌標佛得道我等獲益後三頌半釋

其所由此初也

經衆生常苦惱至永不聞佛名 贊

曰下釋所由有二初二頌明諸衆生

不近善友輪迴受苦後一頌半遇益

故歸禮此初也常苦苦諦盲冥集諦

不識苦盡道諦不求解脫滅諦於此

四諦都不能識天衆損滅從闇入闇

不聞佛名冥音莫經反暗也玉篇莫

定反夜也昧也冥冥者蔽人目令無

所見

經今佛得最上至歸命無上尊 贊

曰遇益故歸禮

經爾時十六王子至諸天人人民 贊

曰此下第二請轉法輪初長行後偈

頌此初也安隱與樂憐愍愍拔苦

經重說偈言至願為世間說 贊曰

下四頌半分三初一頌佛具內外德

故請次一頌半有大力益故請後二

頌明佛識達故請此初也倫匹也等

也

經度脫於我等至衆生亦復然 贊

曰二有大力益故請

經世尊知衆生至當轉無上輪 贊

曰三明佛識達故請此知五種一所
念即欲樂勝解二所行道遍趣行三
智慧力即根勝劣四宿命即宿住力
五業即自業智力其欲樂即所念修
福即業故略舉此攝餘五力
經佛告諸比丘至六種震動 贊曰
下梵天供養請轉法輪有二初神光
動照後供養請轉初文有三初動十
方世界次光照幽冥後動照梵宮此
初也
經其國中問至忽生衆生 贊曰光
照幽冥即二世界鐵圍山間
經又其國界至勝諸天光 贊曰動
照梵宮爲供請之漸
經爾時東方至共議此事 贊曰下
供養請轉大文分五一東方二東南
方三南方四例六方五上方除後二
方餘一一中文皆分四一觀光驚議
二尋光詣佛三禮讚請轉四默然許
之初文有二初衆梵驚問後一天請
求此初也此皆通四禪梵王或唯初
禪請轉法輪梵福量故此文有三一
光二念三議

經時彼衆中至遍照於十方 贊曰
此一天請求諸天之中具威德者將
生之時光明先現故此疑言爲大德
天生
經爾時五百至推尋是相 贊曰二
尋光詣佛有二初持宮華以推覓後
見佛衆以忻然此初也
經見大通智勝至請佛轉法輪 贊
曰見佛衆以忻然也
經即時諸梵天王至高十由旬 贊
曰下第三段禮讚請轉有二初供養
後請轉初長行有二初歸禮散華後
獻宮請納此初也
經華供養已至願垂納受 贊曰此
請納安處
經時諸梵天王至普皆蒙饒益 贊
曰四頌分三初二頌讚五德次一頌
陳來由後一頌請納受此初也
經我等所從來至唯願哀納受 贊
曰初頌來由後頌請納
經爾時諸梵天王至度苦惱衆生
贊曰此請轉法輪
經爾時大通至默然許之 贊曰第

四大段佛默然許問何故涅槃時默
然不受他供今者默然遂許他說古
解以佛願有舒緩請者覺許不許又
云以佛身光表知受與不受又云佛
初成道時自唱號言凡時默然受請
涅槃時默然是不受請又受食理須
呪願默然知佛不許許說默已順請
不假出言而許
經又諸比丘至共議此事 贊曰第
二東南方大文亦四初衆梵驚議
經時彼衆中至度脫苦衆生 贊曰
此一天請求
經爾時五百至請佛轉法輪 贊曰
第二尋光詣佛有二初持宮華以推
覓後見佛衆以忻然
經時諸梵天王至願垂納受 贊曰
下第三段禮讚請轉有二初供養後
請轉此長行供養
經爾時諸梵天王至我等今敬禮
贊曰四頌半讚分四一頌讚禮一頌
半歎希有一頌歎爲眼目一頌歎爲
慈父此初也迦陵頻伽妙音鳥也以
聲柔軟清亮哀雅故以爲喻

經世尊甚希有至諸天衆減少 贊曰歎希有也

經今佛出於世至今得值世尊 贊曰初一款眼目後一頌慈父

經爾時諸梵天王至忍善者增益 贊曰此請轉也歎佛生益忍善者增益謂入聖道其義可知

經爾時大通至默然許之 贊曰第四大段佛默然許

經又諸比丘至爲佛出世間 贊曰第三南方准前有四此觀光驚議有二初衆梵驚議後一天請求

尋光詣佛有二初持宮華以推覓後見佛衆以忻然

經時諸梵天王至唯願垂納受 贊曰下第三段供養請轉中初供養後請轉此初也初二頌半歎佛後一頌請受

經爾時諸梵天王至當演深遠音 贊曰請轉中初長行後偈頌文意可知

經爾時至默然許之 贊曰第四大

段佛默然許

經西南方至亦復如是 贊曰第四例餘六方事意同前恐繁故例

經爾時上方至爲佛出世間 贊曰第五上方有三無第四許此即觀光驚議有二初衆梵驚議後一天請求

尋光詣佛有二初持宮華以推覓後見佛衆以忻然

經時諸梵天王至願垂納處 贊曰下第三段供養請轉有二初供養後請轉初中又二此長行也

經時諸梵天王至廣度於一切 贊曰十頌半分四初七頌半讚佛德次一頌見佛生喜次一頌請納後一頌迴向初中有二初二頌標後五頌半釋此初也初頌歎能拔苦後頌歎能與樂免音無遠反引也作挽有作勉亡辨反勗勵也國語云父勉其子兄勉其弟猶勤強也萌音莫耕反芽也始也冥昧貌衆無知也漢書氓群黎也涅槃名甘露門謂聖道或理名甘露教名爲門

經不從佛聞法至常墮於惡道 贊曰此行惡因意可知也文有二初二頌半在家行惡行後一頌外道行惡行樂謂人天樂果樂想者謂樂因又樂者所取樂境樂想者能取樂之想謂寒熱等暫息滅時假名樂故

經佛爲世間眼至故現於世間 贊曰此一頌釋佛能拔

經超出成正覺至喜歡未曾有 贊曰二明見佛生喜

經我等諸宮殿至皆共成佛道 贊曰第三段一頌請納第四段一頌迴向

經爾時五百至無量劫習法 贊曰引讚請轉也一頌讚一頌請

經爾時大通智勝如來至十二行法輪 贊曰上明供養請轉下第二段

明許可爲轉有四一標許可爲轉二明餘所不能三彰所轉之法四顯生聞獲益此初也三轉有二一自二他今爲他轉非佛自轉此苦聖諦名示相轉此應遍知是勤修轉此已遍知是作證轉此行法輪以移動運是轉義故是一一轉令聞法者發生無漏真聖慧眼隨其次第於去來今苦諦之中生智明覺如是一轉總別四行三轉諦諦皆有十二行相然數等故但說三轉十二行相三轉如次顯示令人見修無學等三如前第四卷疏中解

經若沙門至所不能轉 贊曰二明餘所不能未正證故唯佛可爲一切師故知一切故

經謂是苦至是苦滅道 贊曰下彰所轉輪之境於此生智名行法輪法輪境有二一四諦二十二緣此初也且舉示相餘例可知四諦略以五門分別一出體二釋名三廢立四釋妨五諸門 出體者對法等說有情世間及器世間諸有漏法性逼迫故皆

是苦諦集有二義一招感異熟無記果義對法等說謂諸煩惱及所起業名爲集諦唯識等說十二支中五亦集諦攝業煩惱性故餘無記法皆非集諦然唯說愛爲集諦者由最勝故二爲因能得有漏果義即諸有漏在內身中三性諸法能爲依因有異熟者皆是集諦瑜伽等說十二支中逆觀老死有二種因一者粗生謂即生支二者細生謂愛取有乃至觀前齊識退還此等皆名老死之集故知依因無記等法亦名爲集不說非支亦名爲集真如擇滅不動想受滅諸無名爲滅諦對法論說真如聖道煩惱不生名爲滅諦此說滅依能滅滅性正智所證真如境上有漏法滅假實合是滅諦之相無漏五蘊名爲道諦對法等說資糧道加行道見道修道究竟道皆名道諦依道自性及道眷屬以顯道諦由此四諦攝諸法盡故涅槃經迦葉問言如佛一時入申首林取小樹葉告諸比丘我已所說如手中葉所未說法如林中葉而言

四諦攝諸法盡若攝盡者則是已說一切法盡云何言未說如林中葉若不攝盡者應有五諦世尊告言四諦攝盡然總說言此是苦諦二乘不能知分別諸苦有無量相非諸聲聞緣覺所知乃至道諦亦復如是此中意說然雖四諦攝諸法盡巨細分別二乘等不知故言未說非有五諦依證顯實真如亦是滅諦所攝故對法言滅性正是滅諦所攝涅槃亦說四諦所攝故言二乘有苦有諦而無有實菩薩具有餘三亦然癡諍諍旨即非滅諦故瑜伽中四諦之外說非安立諦上依種類總說四諦若依法體有粗有妙能知之智有上有下勝蔓依此說有八諦謂有作四聖諦無作四聖諦如是八聖諦非二乘所知即新翻經云安立諦非安立諦有作四聖諦者分段生死十二因緣名苦煩惱及業名集擇滅名滅生空智品名道無作四聖諦者變易生死五蘊名苦所知障名集無住涅槃名滅法空智品名道如前已說今依總相或依分

段轉四諦輪爲二乘故 釋名者四者是數諦者實義唯聖知實故名四聖諦苦真是苦更無異苦等五十五云諦義云何如所說相不捨離義由觀此故到清淨究竟義是諦義帶數釋也苦者逼迫煩惱所生義集者招感能生苦諦義滅者寂靜義彼俱寂靜義道者通因能成三義三義者此中苦事苦理苦如乃至道諦有三亦爾苦事名諦持業釋餘二名諦依主釋理如二種與其苦事雖非一異然此皆非逼迫等故 廢立者九十五云苦諦如諸病體集諦如諸病因滅諦如病生已而得除愈道諦如病除已今後不生諸有病者詣良醫所但應尋求爾所正法諸有良醫亦但應授爾所正法是故更無第五聖諦諸佛如來拔大毒箭無上良醫亦但宣說爾所正法又如療病者知病病因病除之法觀生死苦苦因苦滅滅法亦爾故復說言趣苦滅行 釋妨難者五十五說何因故說知苦斷集證滅修道四差別耶答由彼苦諦是四

顛倒所依處故爲除顛倒故應遍知苦既遍知已即遍知集由彼集諦苦諦攝故雖遍知苦仍爲集諦之所隨逐故須更說永斷集諦言觸證者是現見義由於滅諦現前見故不生怖畏愛樂攝受是故須說觸證滅諦若勤修道乃能成辦所說三義是故此說修習道諦何故四諦如是次第由此故苦爲初如此故苦爲次此二攝黑品究竟由此故樂爲第三如此故樂爲第四此二攝白品究竟譬如重病因病愈良藥又如遭苦次第建立聖諦如諸世間曾所遭苦即於此處先發作意次於遭苦因次於苦解脫後於解脫方便發起作意諸門分別者以十門分別一幾蘊所攝三諦五蘊更互相攝滅諦不爾彼寂靜故二誰各幾行答各四如次謂無常苦空無我因集生緣滅靜妙離道如行出三何故苦諦爲四行觀爲除四倒無常除常到善除二倒謂樂淨倒空無我除我倒集諦四觀除四愛故由依常倒起後有愛次依樂淨二倒起

貪喜俱行愛及彼彼希樂愛次依我倒起獨愛滅爲四觀四種愛滅之所顯故道爲四觀由能證彼四愛滅故四誰解脫門攝幾行五入諦現觀有幾種六三乘觀諦有何差別七此四諦爲世俗爲勝義五十五涅槃唯勝義六十四對非安立唯世俗攝實通二種八諸諦相攝九苦有幾種餘三亦爾十虛空非擇滅何諦所攝並如瑜伽對法唯識顯揚等抄說恐繁故止

經及廣說至憂悲苦惱 贊曰下明十二緣起此有雜染清淨雜染清淨皆有順逆觀此中有二舉雜染順觀及清淨順觀例雜染逆觀及例清淨逆觀此即染順觀也生死相生故例染逆觀

經無明滅至憂悲苦惱滅 贊曰此清淨順觀初斷生死故例逆觀也十二緣起以六門分別一出體二釋名三緣相四依世五諸緣生攝六染淨順逆 出體者無明支體煩惱障中正取分別及兼任運愚癡爲體成唯

識云此中無明唯取能發正感後世善惡業者又云正發業者唯見所斷助者不定能發行者方是此支通相應不共纏及隨眠行支體通善及不善身語意業唯感總報及通感總別二業爲性唯別報業則非行支故唯識云即彼所發乃名爲行由此一切順現受業別助當業皆非行支亦通現種色思爲體識支唯取第八異熟識種爲體故唯識云此中識種謂本識因唯取行支所集異熟第八識種初結生故總異熟故唯在種位不取現行有處說通前六識身況明一切識身爲論及依當來現起分位說有現行乃至受支亦復如是名色支體成唯識云除後三因餘因皆是名色種攝後之三因如名次第即後三種此說五支不相雜亂於一刹那爲行所集緣起支說謂異熟六根種名六處支異熟觸受種名觸受支除本識種及此三種餘諸異熟蘊種皆名色支契經又說名謂非色四蘊色謂羯刺藍等者依當起時分位前後於因

中說雜緣起支不爾如何得通五蘊或汎通說一切名色唯識又依雜體說云或名色種總攝五因於中隨勝立餘四種六處與識總別亦然愛支唯是中下品貪此雖通緣內外二果諸論多取緣外境愛增上果生取支通用一切煩惱以爲自體全界煩惱皆結生故若能取若所取若所爲取所爲取中隨順煩惱不取餘法有處唯說愛增名取誰識會云雖取支中攝餘煩惱而愛因勝說是愛增且依初後分愛取二實攝餘惑愛取二支通現及種俱能因故有支體即行等六支爲愛取因轉名爲有說唯業唯識會云此能正感異熟果故有說唯五唯識復云觀生當來生老死位識等五故此唯種子能有果故生支體者成唯識云始從中有至本有中未衰變來皆生支攝諸衰變位總名爲老身壞命終乃名爲死此三支體皆通五蘊唯是現行異熟果攝有處亦說通種子者如緣起經能所引生一時而有次第宣說義類無別非是

二支亦通種子憂悲苦惱因老死起非是支攝十地經云死別離時意根相對名憂五根相對名苦出聲啼哭名悲愚人心熱名惱在下二界具色等支無色不然隨所應有釋名者瑜伽有五釋一云由煩惱繫縛往諸趣中數數生起故名緣起依緣字起字釋名二依託衆緣速謝滅已續和合生故名緣起此依刹那義釋名簡大衆部等十二緣起是無爲法亦簡正量部一期四相三衆緣過去而不捨離依自相續而得生起故名緣起如說此有故彼有此生故彼生非餘今依此義以釋緣起此有故彼有者顯無作緣生義此生故彼生者顯無常緣生義非餘者唯由有緣果法得有非緣有實作用能生果法亦非無生法爲因故少所生法而得成立四數教謝滅復相續起故名緣起此依數壞數滅義釋五於過去世覺緣性已等相續起故名緣起如世尊說我已覺悟等起宣說即由此名展轉傳說故名緣起又云雖有情義無自然

我故乃至自業所作義是緣起義於餘相續不受果故又對法及緣起經各十一釋對法又云無作緣生故無常緣生故勢用緣生故初二如前無明緣行等者顯勢用緣生雖復諸法無作無常然不隨一法為緣故一切果生諸法功能各差別故 緣相者無明有二一真實義愚通下中品二異熟愚唯是上品此之二愚皆緣內身異熟果起行有二種一善二不善或分為三一不動二福三非福此為有分熏習所攝識等五種名言熏習此五無記勢力羸劣不能自生處所未定要待有分熏習方起由下品愚發不動業由中品愚發於福業由上品愚發非福業隨發業已遂集識等五支種子攝屬於行有當生處即是當來生老死種種位定無五體前後差別之相依當起位說因為五故唯識云謂緣速內異熟果愚發正能招後有諸業為緣引發親生當來生老死位五果種已次依迷外增上果愚緣境界受發起貪愛緣愛復生欲等

四取愛取合閏能引業種及所引因轉名為有自從中有至本有中未衰變來生支體起衰變命終老死支現憂悲苦惱種種隨生此說由迷內身無明緣異熟受能發諸業遂集當來生老死位五支種子有當生處復由迷外境界無明緣境界受起愛及取閏前行等六支種子近有後果轉立有名自後五支現行遂起名生老死是名緣起為緣之相喻伽復有三釋相生次第如瑜伽說 依世者成唯識云十因二果定不同世要生後報方名為支現報非故謂過去十支因現在二支果現在十支因未來二支果因中前七與愛取有或異或同生報定同後報便異謂過去七現在三未來二故若二三七各定同世者生老死二支愛取有三及前七支各定同世勢相生故力相似故 諸緣生攝者攝論第二云若略說緣起有其二種一分別自性緣起謂依阿賴耶識諸法生起二分別愛非愛緣起謂十二緣起於善惡趣能分別愛非愛

自體為緣性故今此正說後一緣起義亦攝前不分明之復說三種此二之中加受用緣生辯中邊云一則名緣識第二名受者此中能受用分別推心所受用緣生即六轉識亦此義攝非正辯之瑜伽復說四種緣生一能引謂無明行二所引謂識等五三能生謂愛取有四所生謂生老死集論說識亦是能引識中業種名識支故異熟識種名色攝故緣起經說識支通能所引業種識種俱名識故識是名色依非名色攝故俱舍第九復說四種一者剎那二者連縛三者分位四者遠續云何剎那謂剎那頃由貪行殺具十二支癡謂無明思即是行於諸境事了別名識識俱三蘊總稱名色住名色根說為六處六處對餘和合有觸領觸名受貪即是愛與此相應諸纏名取所起身語二業名有如是諸法起即名生熟變名老滅壞名死今者大乘八識俱起煩惱齊生與彼不同理應思准復有說者剎那連縛如品類足俱遍有為非同前

義十二支位所有五蘊皆分位攝即此懸遠相續無始說名遠續大乘業同未與通理 染淨順逆者對法第四云雜染順逆故清淨順逆故雜染順逆者或依流轉次第說謂無明緣行乃至生緣老死順次第說此說生死次第相生或依安立諦說謂老死老死集老死滅老死趣滅行如是乃至行行集行滅行趣滅行作四十四智無明無因故非四十八智種闕故此為後觀於前加行亦作七十七智謂緣現在生而有老死非不緣現在生而有老死現在自身自己作故便成二智緣過去生緣未來生亦各二智合以成六觀無始來一切老死皆緣於生未來雖未起容有雜染還滅義故今觀雜染故成二智此三際中初智觀果有因顯其所由第二智觀果有因非不決定破外妄計無因等生第七即觀前所不攝諸有漏慧遍知義故即法住智遍知三世緣起教法名支不攝以為第七前六真實智此一法住智合成七智異生聖者俱

有此智今是見道已前凡位觀行此後方入四十四智四十四智近四諦故住教等法是聞慧故名法住智如實義而知是思修慧名真實智此有漏觀故名雜染文唯有順而無逆也清淨順逆者謂無明滅故行滅乃至生滅故老死滅順次第說此依斷位次第而說由誰無故老死無由誰滅故老死滅乃至由誰無故行無由誰滅故行滅此依得果究竟位觀逆次第說文唯有順而無逆觀廣如幽贊下卷恐繁故止雖無現前成獨覺者今證聲聞亦說此緣依之說諦亦成三周十二行相

經佛於天人至具八解脫 贊曰第四願生獲益有二初明獲益後明衆多初中復二初明初會後明第二第三第四會事此初也受者著也不貪著一切法故得心解脫心解脫者由無明等煩惱解脫故成慧解脫相應之心不復緣境起於煩惱名心解脫或禪定名心能住心故得俱解脫名心解脫

經第二至得解脫 贊曰此明第二第三第四會也彌勒三會說釋迦不說會利益生機各不同故 經從是已後至不可稱數 贊曰此明衆多上明聲聞法輪故無菩薩 經爾時十六王子至三菩提 贊曰下第三大段子繼傳燈有五初出家 啓請二爾時彼佛受沙彌請下許可 正說三說此經已即入靜室下諸子 傳燈四大通智勝佛過八萬四千劫 下佛起讚歎五佛告諸比丘是十六 菩薩下所化常益初文有二初諸子 出家啓請後臣佐隨從出家初中復 三初明子德次明啓請後明請意此 初也有六德一已超羈網出家為沙 彌二聞法速悟諸根通利三性情鑒 達智慧明了四久遇良緣曾供養佛 五堅持勝戒淨修梵行六志希大果 求出等覺

經俱白佛言至佛自證知 贊曰初 明啓請昔說小乘法輪利益聲聞乘 訖我意求大請說大乘法輪後明請 意我等志願大乘正法如來之知見

佛自證悉佛自證明願為我說問何故前請王子在前今為說法王子居後答前據親疎後明權實

經爾時轉輪聖王至王即聽許贊

曰此明臣佐隨從出家初請後許

經爾時彼佛至佛所護念贊曰下

第二段許可正說有五此中有二初

將說法時待機熟故過二萬劫二陳

所說法妙法蓮華妙法蓮華正為聲

聞無量義

經正為菩薩何故此中為諸菩薩說

於法華如前日月燈明因妙光法師

二十億菩薩樂欲聞法中釋問何故

轉二乘法輪名為三轉十二行相大

乘不爾答理應如是但以聲聞者一

坐可有成見及脩無學道義菩薩不

爾由是不同此說十二緣亦依四諦

故

經說是經已至諷誦通利贊曰第

三沙彌領悟

經說是經時至未曾休廢贊曰此

中有二第四三根領悟第五說法時

節上根菩薩聞之信受中根聲聞亦

有信解下根餘類皆生疑惑是法華經難信解故下根眾生機未熟故為今時漸故說彼時有疑惑者

經說此經已至四千劫贊曰下第

三段諸子傳燈有三一佛入寂定二

諸子說法三所度多少此初也知子

根熟令子傳燈故入寂定

經是時十六菩薩至妙法華經贊

曰諸子請法利益既眾說法時長

經一一皆度至三菩提心贊曰所

度多少示教利喜即新翻經云示現

教導讚勵慶喜顯揚第十二更加今

離欲謂訶毀諸行令離受染名令離

欲示現四種真實導理名為示現已

得信解令正受行名為教導若彼退

屈策發令進名為讚勵彼隨法行讚

令忻悅名為慶喜彼更有釋恐繁且

止今此說四除初離欲此與示現俱

令脩行信解別故譯家疎脫義必應

然五漸化法故義准定然

經大通智勝佛至今入其中贊曰

下第四段佛起讚歎有二初昇座讚

歎後勸人親信此初也讚歎有七一

希有二根利三智明四近聖五脩行六受持佛智七開示眾生

經汝等皆當至如來之慧贊曰此

勸人親信初標勸親近後釋令信受

經佛告諸比丘至悉皆信解贊曰

下第五段所化常益有三此中有二

初常說法華二所化常益常益有二

一與菩薩俱二聞法信解

經以此因緣至於今不盡贊曰第

三釋成常義顯今法華會上皆是彼

時常益眾生眾生世世常為友益益

猶未盡生下結會之由漸也

經諸比丘至以為眷屬贊曰下第

四大段會成今佛有二初標成佛現

利群生後顯異名成佛處所此初也

經其二沙彌至二名師子相贊曰

此顯異名成佛處所阿闍者無動義

故相用煩惱等一切不動故闍音初

六反若齊作現直貌作廬廉謹狀作

闍不知闍字所出須彌頂極尊高故

師子音示無畏故師子相示降魔怨

故經南方二佛至二名梵相贊曰常

不知我之所化事

經是諸人等至難信難解 贊曰此明住小所以是人退性不定姓攝宜以權化令漸入道以佛智慧難信難解故非卒能學故我化之初權後實經爾時所化至弟子是也 贊曰正結會之

經我滅度後至當入涅槃 贊曰下釋疑難謂有難言若諸聲聞皆當作佛其遇佛者蒙佛教化可當住佛佛滅度後有求聲聞不聞是經不覺不知菩薩之行廣大弘遠於自所證有為無為二功德中作有餘涅槃滅度想求當入無餘涅槃是人云何當得作佛故下釋之文有其三初牒所疑之人次釋彼亦作佛後解所由此牒所疑聲聞也

經我於餘國至得聞是經 贊曰此釋彼亦作佛我於餘國作佛更有異名者菩薩處胎經說從此滅度於十方面各三十二城諸佛國土而復成佛教化衆生下醫師喻中具顯是義是人雖生滅度之想求入無餘涅槃

於我有緣我以神通接引於彼遇我得聞是經或是凡夫若是有學求有無餘涅槃將此涅槃謂實滅度之想求入證此二種涅槃脩二乘行種種所排慈悲所引生彼遇我求佛智慧或我從此餘國作佛是人於我生滅度想謂我入無餘我引至彼今求佛智此說於我有遇緣者或雖於我無此因緣亦蒙他佛及菩薩等接引教化聞是經典當得作佛亦有潛化成就此人說法化導令向大乘今說顯化於我有緣故說於彼求佛智慧或雖於餘佛有緣往彼平等意趣故亦說是我

經唯以佛乘至方便說法 贊曰此解所由由一佛乘究竟滅度無異二乘究竟體故方便說教可有三乘或唯一極果體方便說有三因言長理其涅槃聲高貴德王品云何涅槃云何大涅槃聲聞緣覺八萬劫六萬劫四萬劫二萬劫一萬劫所住名爲涅槃無上法王聖主住處名大涅槃古人解云二乘諸果經爾所時入彼

證法性名虛空住恒寂生死名爲常滅得大自在名帝相能生群聖名梵相

經西方二佛至二名須彌相 贊曰阿彌陀云無量壽慧命長故度世苦惱常起悲故多摩羅跋拏檀香云性無垢賢香衆德莊嚴名須彌相

經北方二佛至三菩提 贊曰能施法兩名雲自在極廣履蔭名雲自在王能破生死名懷怖畏能寂三業生死翼煩證寂默理名釋迦牟尼此云能寂故娑婆世界此云堪忍此土衆生不孝父母不敬沙門行十惡業道日夜增長三塗八難無量辛楚菩薩於中堪忍苦惱而行利益名爲堪忍經諸比丘至三菩提 贊曰上會佛事下會弟子事有二初正會弟子事後我滅度後復有下釋疑難初文復二初明昔化後爾時所化下正結會之初文復二初明昔化後是諸人等下明住小所以此初也本化大乘於今有住聲聞地者然於法華會前常爲說般若等經方便密化大乘然彼

無餘涅槃後起迴心便引楞伽菩薩佛等化作文經爾所時耽三昧酒醉然後彼起迴向大乘今解不然彼二乘位經爾所時脩行向大者彼於先時未迴心前所應證得有餘涅槃者名爲涅槃法王所得名大涅槃非二乘者諸有學位已經八萬劫乃至四萬已入涅槃亦非無學入無餘依身智並無入涅槃已便起身智經二萬劫等脩行大行信解品云我等長夜脩習空法乃至住最後身有餘涅槃則爲已得報佛之恩莊嚴論云餘人善根涅槃時盡菩薩不爾其二乘者入無餘涅槃善根若盡同莊嚴論云何經一萬劫等脩行始入十信後經三無數劫方得菩提本識既無無識持種其身都盡將何脩行誰得菩提入無餘已若有善根非但達教亦達正理身智既在云何名爲無餘涅槃不同如來無漏依在名有餘依有漏依盡名無餘依勝鬘亦言二乘得涅槃者是佛方便成唯識云不得無住故名方便或住有餘迴心向大不得

無餘名得方便涅槃經病行品云須陀洹人天七返斷結入於涅槃是人未來過八萬劫當成阿耨菩提斯陀舍人一往來斷結入於涅槃未來過六萬劫得阿耨菩提阿那含人不還未來過四萬劫當得菩提阿羅漢人過二萬劫當得菩提辟支佛人過十千劫當得菩提彼經又云過八萬劫當得阿耨多羅三藐三菩提心非成正覺名得菩提古師解云阿羅漢曾經七生者以須陀洹名說曾經二生者以斯陀舍名說曾經上界生者以阿那含名說不經生而藉教者以阿羅漢名說不經生而得獨覺以辟支佛名說此前三人凡身得果聖身涅槃後之二人凡身得果凡身涅槃還多生者鈍所以經寂時多經生少者利所以還寂時小所經八萬劫引菩提留支解仍以悲想八萬劫爲一日夜積此歲數成大劫彼壽無量大劫過此已後方始發心驗之釋之未爲典據經釋須陀洹者七生斷結得入涅槃是須陀洹經八萬劫始得大

菩提心十信初位誰言八萬劫住於涅槃此阿羅漢名須陀洹經八萬劫如得發心甚成可嘆又若入無餘身依永盡云何無因而後起耶不爾無餘說是何義若如佛入無餘涅槃有漏永盡更得無漏無漏既圓何不名佛若斷縛盡名入無餘身智不亡無餘何在有依身故無餘有餘二種何別種種推徵義難符信然涅槃經須陀洹人八萬劫等義如前說實是彼果非阿羅漢以彼名說亦非阿羅漢人實有學人發心身大復經幾時應涅槃經無有學中而迴心者由此應以涅槃等經同瑜伽等最爲善說法華經玄贊卷第七末

妙法蓮華經玄贊卷第八

沙門基撰

經諸比丘至深入禪定 贊曰上說宿因令念退大以就小下顯今果令知舍權以取實文分為三初法次喻後合說故初文有二初明今實後釋先權所由比丘當知下是初文又二初知機熟後說一乘此初也機熟有五一涅槃時到衆生機熟恐佛涅槃聞即深信二衆又清淨煩惱輕微漸離染故初說三乘出於濁世衆生垢重今久化之漸令離垢故名清淨三信解堅固證解證信二皆堅固非可阻壞四了達空法空法有二一生空二法空生空爲所證法空爲所知已證生空後聞般若知法空故五深入禪定四禪九定能入出故此依退已還發大心聲聞等說要此五具足方會二權而歸一實異則不然 贊曰經便集諸菩薩至得滅度耳 贊曰此說一乘乘既說四而爲了義說一而爲方便解深密云相生勝義無自

性如是我皆已顯示若不知佛此密意失壞正道不能往故於其中立一乘非有情性無差別勝鬘亦云攝受正法善男子等堪能荷負四種重任逾彼大地謂無聞非法衆生以人天善根而成熟之即是此說三中小草求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授緣覺乘合是中草求大乘者授以大乘即是大草又云若如來隨彼意欲而方便說唯有一乘無有餘乘故知據理說一爲權說四爲實解深密云非有情性無差別故今此經中爲化退已還發大心故說一實而二是權待根機熟五緣具足方說無有二乘而得滅度唯一佛乘得滅度耳涅槃經中說諸聲聞皆得作佛皆不作佛世尊并言不解我意故能如是了知經意亦應善順佛菩薩心然今此會多皆退性故說一實而二爲權 贊曰此經比丘當知至則便信受 贊曰此釋先權所由以方便智證入衆生根性勝解由意樂小本著五欲我且拔除生死苦故授以小法令離五欲五

欲即是緣五境貪故先說涅槃設化城以息苦既得涅槃已是人若聞今說一乘引至寶所即便信受 贊曰下經譬如五百至至珍寶處 贊曰下喻說中有二初喻昔權後喻今實爾時導師知此人衆下是初文有四第一初將離險喻第二所將人衆下中途方退喻第三導師多諸方便下爲設化城喻第四是時疲極之衆下衆倦皆息喻前信解品喻昔權有六今此即彼然無初二以初退時猶未向小未設化城所以今略唯同後四或此第一初將離險即攝彼第一第三此中第二即攝彼第二第四此後二喻即攝彼後二開合有殊義亦無別初喻有四一欲過惡處二將往寶方三商主諳途四方行引導此初二也五百由前者正法華云五道生死名險難惡道曠空也疏也久也遠也絕者迫也生死之中本無聖智者如空疏久遠絕迫無人甚可驚懼五怖畏等名怖畏處今又解者正法華中出險道體非釋彼數言五百者分段生

死有感業苦為三百變易生死有無明苦為二百十煩惱十業道所感十品類果皆互相資故合言五百下言過三百由旬設化城故若以五道數即為五過三惡道始入見諦未見化城云何稱入故應依後釋珍寶處者大般涅槃佛果位也喻越生死險方至佛位故

經有一導師至欲過此難 贊曰此中有二商主請途方行引導也導師謂佛此具五德一聽性利根故二慧擇是非故三明鑒真俗故四達無不知故五善知險道通塞之相道謂諸趣通謂斷五住塞謂起二障惑業有而為塞苦因盡而為通方行引導文意可知

經所將人衆至今欲退還 贊曰此第二中途方退喻修大乘因未過六十劫倦修菩薩行名中路疲懈大行難修艱辛備歷名為疲極以倦時長名為疲極懼聖行海怯有進修復名怖畏由怖行大名為怖長不能進求大菩提果經三大劫前路猶遠退大

不學還住生死名今退還此乃義說非實二乘昔時白佛方還住小

經導師多諸方便至化作一城 贊曰此下第三為設化城喻有四一假思念二設化城三勸住勿怖四說入城益此初二也攝大乘云如末尼天鼓無思成自事雖無勉勵思亦有任運思雖無實思假稱思故諸佛常六返晝夜觀衆生義如思故過三百由旬者若言五趣為五百者此過分段生死出三界故或令永出三惡趣為三百如五下分結身見等三後時說故實初已斷分段雖亦出於人天變易猶為人天趣攝不名為出若依正說分段生死有感業苦難此三故名過三百由旬涅槃在於無學位故化作一城者本論云諸禪三昧城過彼城已令入大涅槃城故佛言施設本無實體故言化作彼證滅心相應禪定俱輕安樂能息粗重佛教之得名為化作滅理無二對種智車故名為一又雖是假人各有殊以假義同故名為一又以機學二乘證殊故下偈

云息處故說二以假對真真既不二假寧不一此喻有餘涅槃惑業斷故當苦不生實得無餘餘身智在未與證名後身智亡方名為證如想受滅無為據終滿處說

經告衆人言至亦可得去 贊曰此中有二勸住勿怖說入城益若入是城下是不須怖大而不肯修且入此城隨意所作任力所修息真顯意密設權方入益有二一得安穩樂而息衆苦二向佛位後漸可修

經是時疲極之衆至生安隱想 贊曰此第四衆倦皆息喻有二初在有學稱心歡喜言歡心歡規免險道後成無學解脫道位前入化城得有餘滅生已度想越生死故離苦集故變易生死實未離故言生已度想生安隱想得無學故證滅道故未得大涅槃真安隱故言生安隱想遂生四智我生已盡梵行已立所作已辦不受後有勝鬘云阿羅漢不成就一切無量等功德故言得涅槃又言四智究竟得蘇息處者是佛方便有餘不了

義說故此化城是佛權設正起生空智證生空理後惑不生名爲入城當此之時無此二想後入世俗定却觀前位遂生此想涅槃假滅二乘證故言前入於化城二車種智本來無二子出宅車不上車是不繫出宅而索城於路施故言前入此等妨難皆如前說

經爾時導師至爲止息耳 贊曰下第二段喻今說實有二初標滅化後正告真滅化者引至大乘說二乘涅槃是假擇滅故言滅化非是實以神力滅彼化城此中語言向者大城我所化作指說化城即是滅故去實處近者即告真也雖復無學迂迴修大因行遲於頓悟望有學迴心乃極疾故言在近

經諸比丘至應去應度 贊曰下合說中有二初合昔權後若衆生住於二地下方合今實初文有三初合初將離險次若衆生但聞下合中途方退後佛知是心下合爲說化城不合第四衆倦皆息欲明權實二道不欲

正明苦息事故此初也去者向涅槃度者越生死

經若衆生至乃可得成 贊曰此合中途方退若但讚佛乘衆生不能以是得度久受勤苦故遂便退失佛道長遠倦時長故久受勤苦怖行大故經佛知是心至說二涅槃 贊曰此合爲說化城怯弱大乘下劣樂小故於中道說二涅槃二機所學二智所證名二涅槃二涅槃體但是有餘非說有餘無餘爲二前言一城以假對真化是一故以理對事理無異故今對根機修因證智名二涅槃亦不相違

經若衆生至分別說三 贊曰下合今實有二初法說滅化告真後合說滅化告真此初分二初說彼非真後說二乘意汝等所作未辦者勝鬘云阿羅漢辟支佛有餘生法不盡故有生有餘梵行不成故不純事不究竟故當有所作不度彼故當有所斷以不斷故去涅槃界遠所作未辦即當有所作道聖諦也猶有法空道諦之

智當所作故舉此攝餘亦應所學汝之梵行已立滅諦之智證有餘涅槃之地近於佛慧所得非真有餘梵行不成故不純謂所知障未滅無住涅槃猶未得故當觀察籌量苦集二智亦復非真故所得涅槃非真實也况初說二乘意云但是如來方便之力經如彼導師至我化作耳 贊曰此合說滅化告真

經爾時世尊至更雨新好者 贊曰下四十九頌半分二初三十頌半頌前初說宿因今念退大以就小大通智勝如來事十九頌頌顯今果令知捨權以取實化城喻事初文復二初二十八頌半頌昔因緣後之二頌結誠勿怖初復分二初二十七頌半頌會自身事後一頌頌會弟子事初文長行有二初說佛滅久近後正明彼事今唯頌後初已頌訖彼事長行有四今此亦然初四頌明佛壽成道第二次十三頌轉正法輪第三次九頌半子繼傳燈第四後有一頌會成今佛初中有二初三頌法不現前後一

頌明佛成道不頌佛壽初中復二初一頌法不現前後二頌華樂供養此即二文不頌敷座長行唯有梵天兩華此加八部

經過十小劫已至心皆懷踴躍 贊
曰明佛成道

經彼佛十六子至震動於一切 贊
曰下第二段十三頌轉正法輪有二初八頌請後五頌正轉請中有二初三頌十六子請無供養也後五頌諸梵王請此初也

經東方諸世界至受請默然坐 贊
曰下五頌梵王請初三頌東方後二餘方此初也文亦有四準前可知
經三方及四維至轉無上法輪 贊
曰餘方請也

經無量慧世尊至汝等應當知 贊
曰下五頌正轉有二初二頌許可正說後三頌衆生獲益此初也無明至老死皆從生緣有者此釋長行無明緣行行緣識乃至生緣老死義此言生者不是生支是能生生此言有者不是有支是有無有謂如行支從無

明支能生緣故方有其識支體從前行支能生緣故有乃至老死從前生支能生之緣故有不是無因不平等因之所生起皆從緣生故即顯無明從老死能生之緣故有輪轉無窮故名緣起

經宣暢是法時至不能得其邊 贊
曰衆生獲益也初頌第一會次頌第二會後頌第三第四會核音古哀反教也風俗通十千曰萬十萬曰億十億曰兆十兆曰京十京曰垓猶大數也即前長行六百萬億那由他那由他核也

經時十六王子至慧眼第一淨 贊
曰下第三段子繼傳燈長行有五此中有四初二頌出家啓請次二頌半佛許正說次有四頌諸子傳燈後有一頌所化常益此初也唯無第四佛起贊歎營衛翊從即臣佐也
經佛知童子心至如恒河沙偈 贊
曰第二佛許正說

經彼佛說經已至恒河沙等衆 贊
曰第三諸子傳燈有三初一頌佛入

寂定次二頌諸子傳燈後一頌所度多少

經彼佛滅度後至常與師俱生 贊
曰第四所化常益

經是十六沙彌至各得成正覺 贊
曰第四大段會成今佛上來四段二十七頌半合是第一會自身事
經爾時聞法者至漸教以佛道 贊
曰此第二大段一頌會弟子事合二十八頌半頌昔因緣退大就小
經我在十六數至慎勿懷驚懼 贊
曰第二大段結成今說誠勿驚怖上合三十頌半說宿因緣今念退大以就小大通佛事

經譬如險惡道至在險濟衆難 贊
曰下第二大段有十九頌頌顯今果令 知舍權以取實化城喻事分二初十一頌半頌喻說後七頌半頌合說不頌法說初文復二初九頌頌昔說權喻後二頌半頌今說實喻初文有四初三頌初將離險喻次一頌中途方退喻次四頌爲設化城喻後一頌衆倦皆息喻此初有三初一頌道

途方退喻次四頌爲設化城喻後一頌衆倦皆息喻此初有三初一頌道

險多難次一頌欲過路遙後一頌導師濟難多毒獸者煩惱惡業果也無水者無佛法教無草者無佛理義佛大導師在生死險濟衆人難

經衆人皆疲倦至於此欲退還 贊
曰第二中途方退喻

經導師作是念至而失大珍寶 贊
曰下第三有四頌爲設化城喻分三初一頌起念次二頌化作後一頌勸入此初也

經尋時思方便至男女皆充滿 贊
曰第二化作也城郭者有餘涅槃城即是郭其中衆生畢竟空爲舍宅無垢稱云思空勝義舍覺品華莊嚴總持爲園苑大法爲林樹九定爲渠流

八解爲浴池三解脱門爲重門重門即高樓閣高逾外道生死表故入空舍故真實諦法爲男生空真智是慈悲心爲女撫養群生故依無垢稱經以釋以義

經即作是化已至各可隨所樂 贊
曰第三勸入也

經諸人既入城至自謂已得度 贊

曰第四衆倦皆息喻

經導師知息已至當共至寶所 贊

曰此第二段頌今說實喻初一頌標滅化後一頌半正告真

經我亦復如是至所作皆已辦 贊

曰下第二大段有七頌半合說中分二初二頌半頌合昔權後有五頌頌

合今說實此初也初半頌初將離險次一頌中途方退後一頌爲設化城

經既知到涅槃至爲說真實法 贊

曰下有五頌頌合今說實有三初一頌標今說實次三頌勸捨權就實後

一頌結之此初也

經諸佛方便力至乃是真實滅 贊

曰此勸捨權以就實初一頌半勸捨權後一頌半勸取實

經諸佛之導師至引入於佛慧 贊

曰此結成前

五百弟子受記品

三門分別一來意二釋名三解妨

來意有四一者上根之徒一聞法而便記中根之輩再聞法而與記今下

根之儔三周聞法既能悟解所以與

記故此品來二者論云爲除七種具足煩惱性衆生有七種增上慢中第

五無定人於下劣心生虛妄解起增上慢爲此說繫寶珠喻謂彼散亂心

實無有定過去雖有大乘善根而不自覺知彼不求大乘於下劣心生虛

妄解以爲第一乘對治此故說繫寶珠喻故論又云第五人者顯示過去

善根令憶念教入三昧故此是有學及凡夫未得定心執二乘道以爲完

竟不知過去大乘善根今令入定憶念彼時大乘善根如醉酒卧密繫寶

珠故此品來三者十無上中第四令解無上說繫珠喻謂說往緣令生覺

解知有大乘善根妙寶故此品來是義殘也四者論解授記有六處示現

一別記舍利弗及四大聲聞是二同記富樓那等五百及千二百共同一

號非衆所知俱時與記故此品來然滿慈名法明餘名普明明義同故多

同名故名爲同記 釋名者受音植西反玉篇容納也領也得也五百者

數弟子者人受記者事從三以得名

五百弟子受納佛記記之受名受記
依主釋也 解妨者問十無上中七
喻之中皆言繫寶珠何故不以爲名
以受記爲目答根熟發心即爲記別
後方說喻繫於寶珠從初爲名故名
受記問上根等領并在記前何因五
百領悟在受記後謂繫寶珠是五百
弟子之領悟也答上中不待受記聞
說而便領解下根稟性既遲因記方
生喜意喜意既發方申領悟故與前
二領解不同又下根滿慈已前領悟
五百下品記訖更申明本意領悟深
重非時始領先已領故問此品之中
滿慈及一千二百同皆得記何故唯
記五百爲名答有四解一云五百在
會現前得記千二百人有不在會不
現前故二云五百佛自與記千二百
人佛於偈中令傳爲記三云五百人
佛與別記謂轉次授記等別說其相
貌千二百人佛但總記不別顯相四
云其五百人能生領解說繫寶珠喻
千二百人無別領悟滿慈一人少故
不說故但以五百爲品名以全數故

不以千二百等爲品號數不全故
經爾時富樓那至神通之力 贊曰
此品大文分三第三周說法有四已
上佛說故下有初三滿慈心念領解
次爾時佛告下世尊發言印迷後諸
比丘富樓那亦於七佛下正爲授記
一人爲首餘亦理同略舉一隅三隅
返故初文有二初明領解虔恭後明
心念領解初文復二初明所領後明
虔恭此初也所領有四一領說法近
領化城寶所遠領方便品下初權後
實二領授記近領授記品末云我諸
弟子威德具足其數五百皆當授記
於未來世咸得作佛遠領驚子已下
授記三領宿世因緣近領十六王子
近事遠領驚子方便品云世世已曾
從佛受化譬喻品言我昔教汝志願
佛道四領神通近領前品中設化城
是神境智作證通中語能化設之大
通佛十劫坐於道場震動十方放光
遠照十方梵王觀光來集等事遠領
釋迦初時召集動地雨華放光遠照
乃至方便品云作此思惟時梵音慰

喻我善哉釋迦文等皆是諸佛之神
通也
經得未曾有至目不暫舍 贊曰此
明虔恭有八一得希法二心淨三踴
躍四從坐起五到佛前六禮足七却
住八瞻仰
經而作是念至深心本願 贊曰此
明心念領解初讚佛上德後申一心
領解領解之情謂知及欲事既非一
能深且廣言不能宣佛知我心何假
具述
經爾時佛告至彌多羅尼子不 贊
曰下第三周第三大段世尊發言印
述有三初問衆見不次我常稱其下
歎其今德後汝等勿謂下談其往德
此初也見是識義非是衆人眼所不
見但意不識德行如何又見者看義
現前立住汝等看不又雖衆見未必
存心今欲說其德行問衆見不欲令
衆生熟視瞻睹聽察德行故言見不
經我常稱其至種種功德 贊曰下
歎今德有二初歎人後歎德歎德有
二初總後別此歎人及總歎德

經精勤護持至言論之辨 贊曰此別歎德有五一助宣正法二能於四衆示教利喜三能釋佛法四利益同行五言辯高峻饒多也豐厚也益也餘也

經汝等勿謂至亦最第一 贊曰下談往德有十此中有二一護助宣法爲護法城受持正法攝受正法二成勝人

經又於諸佛至無有疑惑 贊曰此有四德一解二空即空觀有故二得四辨住善慧地故三常審宣說順所證故離所詮故四無疑惑理事二疑并已盡故

經具足菩薩至百千衆生 贊曰此有三德一具神通法云地中大事業故二修梵行常持菩薩三聚戒故三隱行大利以小乘法利益衆生

經又化無量至教化衆生 贊曰此中一德故攝論云化故說一乘即佛菩薩化作聲聞引接同類令發大心亦即楞伽云經於多劫耽三昧酒醉後從彼起方發大心勤餘聲聞我無

量百返曾於聲聞無餘依涅槃而般涅槃以彼非真滅我從彼起故於今者還發大心汝等云何今猶住小如是等義如前一乘章此德有二一利他行化他令立無上菩提二即由利他成自利行爲淨佛土常作佛事

經諸比丘至亦復第一 贊曰下第三周第四大段正爲授記有二初授滿慈記後授五百記初記又二初記

因後記果記因有六此初記成勝人七佛者即過去七佛前劫有三謂毘鉢尸佛尸弃佛毘濕縛浮佛賢劫有四謂迦路迦村陀佛迦路迦牟尼佛迦葉波佛釋迦牟尼佛辨賢劫等義并如彌勒上生疏說此爲總陳過去七佛今於我者現在別陳

經而皆護持至三菩提 贊曰此有二記一護助宣法二化立菩提

經爲淨佛土至菩薩之道 贊曰此有三記一常勤二利生三具菩薩道

二土相有二初顯後結顯中有六此中有二一寬狹二相狀相狀有三一寶地二地平陵者玉篇大阜也又丘陵冢也澗水名也廣深四尺即名爲溝壑谷也深也坑也虛也窟室也三臺觀

經諸天宮殿至無有婬欲 贊曰此中有一有善無惡有四一天近二相見三無惡道女人四無欲化生

經得大神通至而自莊嚴 贊曰此中亦一人天之相有七一得通二身光三飛行四志固五精進六智慧七相好

經其國衆生至禪悅食 贊曰此唯有一謂食任持此說二食佛地經說二廣大法味喜樂所持無垢稱云既餐不死法還飲解脫味餘經說四謂

段觸思攝論說四一不清淨二清淨三淨不淨四示現依止住食增壹阿含經說九食四是世間食五是出世間食何等四種世間之食謂段食觸食思食識食廣說其相云何五種出世間食一禪食二願食三念食四

八解脫食五喜食常供專念除捨四種世間之食求於五種出世間食無漏之法破裂有漏非有漏食有漏之法違害無漏非無漏食實各名食暫爾資持可假名食究竟即非此及佛地無垢稱經唯說無漏非有漏食餘處說四唯有漏食非無漏食阿含說九通二種食攝論說四依人辨食非是法食異佛地法味所生喜樂即此法喜此依初得唯在意識欲界緣教但言喜食彼依後時亦通六識通色界有故開喜樂此合名喜適悅同故彼但約外緣不說禪悅禪悅即是輕安樂食此通說內緣故兼說禪悅此依初得唯在意識但喜名食彼無垢稱經假實有為無為二勝為食解脫苦故名解脫食真如理性名不死食二永資益故偏說之餘經說四謂段等者唯說有漏能長氣力能長喜樂能長希望能攝諸根大種造色并壽與暖相續不壞又身受法心此四如次長有漏身觀入念住故但有四阿含說九有漏無漏二合說故後五之

中禪喜二種即此二食能長法身資益勝故所以偏說願念解脫雖亦實有資長之義彼名為食以非殊勝通一切有緣外內生劣於法禪故此等經略而不說
 經有無量至及八解脫 贊曰此中唯一謂三乘眷屬菩薩三德聲聞三德
 經其佛國土至莊嚴成就 贊曰此結土相
 經劫名寶明至遍滿其國 贊曰此有四記一劫二國三壽四塔
 經爾時世尊至化諸眾生類 贊曰二十一頌半分二初二十二頌頌上佛印述後九頌半頌正為記初文又二初七頌頌歎今德後五頌頌歎往德不頌問眾理雖但頌今德文勢似頌一切應化弟子初文有三初二頌半標舉次三頌釋成後一頌半結略此初也
 經自說是聲聞至又現邪見相 贊曰釋成有二初二頌半示住聲聞去佛道遠化諸眾生後一頌半示現處

小實淨佛土
 經我弟子如是至心則懷疑惑 贊曰此結略也
 經今此富樓那至多聞有智慧 贊曰下五頌頌往德有十種此中有三一護法二勝人三多聞有智慧長行所無
 經所說無所畏至而自淨佛土 贊曰此中有七一能說二得通三具無礙解四識根五說淨法六為大益七淨佛土
 經未來亦供養至護持法寶藏 贊曰下九頌半頌授記中有二常二頌半因記後之七頌果記此初有六一供佛二宣法三淨佛土四說法五利生六護法
 經其後得成佛至亦無諸惡道 贊曰下果記有二初五頌半頌記後一頌半結略此初有四一自體二國名三劫名四土相菩薩眾甚多下皆土所攝準前所說故
 經富樓那比丘至我今但略說 贊曰結略也觀此文意授八地已上報

佛土記

經爾時千二百至不亦快乎 贊曰

下第二大段五百人記有四一心怖

二許可三正記四悔領此初也

經佛知此等至三菩提記 贊曰二

許可也

經於此衆中至佛世尊 贊曰三正

爲記有二初現前記後頌中末後一

頌半不現前記初文有二初長行後

偈頌長行有二初陳如後五百此初

也

經其五百至名曰普明 贊曰此記

五百有二解一云即千二百中五百

也二云別也前解爲正迦留陀夷此

云黑光優陀夷此云出現周陀此云

蛇如莎伽陀正云娑婆揭多此云善

來塗如前釋

經爾時世尊至故號爲普明 贊曰

十一頌分二初九頌半頌現前記後

一頌半頌不現前記初九頌半頌前

記中六頌頌陳如記後三頌半頌五

百記初中有五此文有二一頌時一

頌半自體

經其國土清淨至法滅天人憂 贊

曰此中有三一國土二頌一句眷

屬後一頌住壽

經其五百比丘至皆如上所說 贊

曰此五百記有三三句自體一頌一

句傳記一頌半結類

經迦葉汝已知至汝當爲宣說 贊

曰此第二段不現前記投千二百人

中不在會者

經爾時五百至悔過自責 贊曰第

四悔領有二初標歡喜悔責後申言

悔責此初也

經世尊至小智爲足 贊曰下申言

悔責有二長行偈頌長行有二初自

責後領解此初也初標後釋

經世尊至與之而去 贊曰領解有

二初喻後合喻中有二初領昔權後

領今實於後親友會遇見之下是初

文有三一領初將離險二其人醉卧

下領中途方退三起已遊行下領爲

設化城不領第四衆倦皆息此初也

即十六王子等所最初相違有人者

自喻己身親友家者喻前王子真善

友故友同志也親也禮記云僚友稱

其俤執友稱其仁鄭玄僚友同官執

友同志前以佛法爲國大乘爲城中

道大乘爲舍今此家者即是彼舍從

生死中往佛法故時猶凡夫煩惱未

斷無明所纏昏醉迷心當寢生死雖

遇佛法猶名醉卧是時王子此化緣

息餘處行化名官事當行亦如汎駛

舟而東邁矚凝沼而西流其實不行

自行背真遂謂佛去華嚴經說有十

種行一聞法行二說法行三不隨貪

瞋癡行四欲界行五色無色界三昧

行六義法行七一切趣行八一切佛

剎行九菩薩行十成滿諸佛行隨應

當釋此爲十方法王佛法而往他化

故言官事當行以無價寶珠謂大菩

提心寶珠有三一水清二如意三吐

金吐金有三一一下品吐一得千倍二

中品吐一得萬倍三上品吐一得無

量倍喻於一乘能出三乘從小至大

如次配之水清總喻佛法清煩惱故

如意喻大菩提心隨求皆滿故今取

此爲喻衣謂意識繫謂熏習教之發

心已他方行化名與而去

經其人醉卧都不覺知 贊曰第二領中途方退當時猶為煩惱醉卧大乘親友之舍不自覺知有菩提心珠唯識引經醉纏心曾無醒覺彼以末那相應無明名為醉體今以第六不共無明正為醉體在異生位起遊行故

經起已游行至便以為足 贊曰第三領為設化城既退大心起規勝法名身遊行遂至二乘佛法之中名為他國非曾生長故昔在生死名自國故處大乘中名親友舍若發心已佛法內人以佛法為自國生死為他國故前說言久住他國五十餘年未發心前佛法外人以生死為自國佛法為他國即此文是亦同涅槃經所說也或以大乘為父舍小乘為他國求正法味名為衣食勵已精勤以規正法名勤力求甚大艱辛此在二乘因位捨五欲樂放逸具故少有所得二乘菩提更不進求便以為足生已度想安隱想故

經於後親友至乃至如是 贊曰下第二段領今說實有二初領滅化後領說實此初也何故為求無漏衣食而枉至於二乘地耶如是艱辛得小果利此非實耳

經我昔欲令至甚為癡也 贊曰下領正說實有三初說初遇次貴住權後令取實此初二也五欲樂者即五安樂一自性樂二因樂三受斷樂四苦對治樂五無惱害樂或佛果五法清淨法界及四智品或是大乘無漏五蘊謂戒身等我昔為令汝得此樂故繫無價珠菩提妙因重汝之心識衣裳現在貴住權云而汝不知虛自憂勞以求自利法執不滅不求五樂甚為癡也

經汝今可以至無所乏短 贊曰此令取實實音莫侯反換易也交易物為買字從貝從卯卯音酉有作買玉篇歌雅反人姓也非此義今從莫侯反不知買字所出以買易者用初心小寶珠親近諸佛聞熏正法更增善根易取大乘上位福智大如意珠貴

珍寶也一得已後常可如意無所乏短眾德滿故

經佛亦如是至一切智心 贊曰下合中有二初合領昔權後今者世尊下合領今實初文亦三此合初將離險

經而尋廢忘不知不覺 贊曰二合領中途方退

經既得阿羅漢道至猶在不失 贊曰三合領為設化城修行規覓聖法財寶之時虛費功力名資生艱難艱土難治也釋名艱根也如物根耳艱憚也人所忌憚得阿羅漢謂得道滿少謂為足昔因本願今者猶在今時熟故

經今者世尊至實得滅度 贊曰下合領今說實有二初合領滅化後合領說實此初也示二涅槃為佛之因故言令汝種佛善根示涅槃相 經世尊至得未曾有 贊曰此合領今說實喜得未曾有 經爾時阿若憍陳如等至便自以為足 贊曰十二頌半分二初二頌半

頌悔責後十頌領解此初也初一頌
標禮後一頌半自責

經譬如貧窮人至時卧不覺知 贊
曰下頌領解為二初六頌頌喻領後

四頌頌合領初復為二初四頌頌領
昔權喻後二頌頌領今說實喻領權

為三此文有二初七句領初教發心
喻次一句領中途方退喻從生死中

至大乘舍故名為往法財無量故名
大富以教法為膳菩提心為珠雖遇

大乘猶無明醉故卧不覺
經是人既已起至有無價寶珠 贊

曰三頌為設化城喻退大已後從生
死起往二乘國

經與珠之親友至五欲而自恣 贊
曰領今說實喻初頌示往因滅化顯

真後頌明生歡喜雖現未富當富諸
財未得五欲如得無異如見樹居白

鷲表水非無故
經我等亦如是至自足不求餘 贊

曰下四頌合領有二初二頌頌合領
昔權後二頌頌合領今說實此初也

初一頌頌合領初將離險次半頌頌

合領中途方退後半頌頌合領為設
化城

經今佛覺悟我至身心遍歡喜 贊
曰二頌合領今說實為二初一頌頌

合領滅化顯真後一頌頌以生歡喜
授學無學人記品

三門分別一來意二釋名三解妨
來意有二一者下根之徒略有二類

名高之輩前品與記名非高輩此品
與記故此品來二者佛與記中上與

同記此與後記故此品來 釋名者
趣求進習名學進習止滿名無學今

佛與彼記名授學無學人記品 解
妨者問何故為中根記合為一品為

下根記分二品耶答高名之記一異
二同滿慈陳如二類別故非高名輩

一同二異二千阿難等兩類別故由
此兩類分成二品中性不然高名之

中滿慈為化下名之輩阿難為化故
也

經爾時阿難至不亦快乎 贊曰此
品有二初衆自希望後佛為記別初

文有二初二人希請後二千希請初

中復二一心念二申言此初也
經即從座起至我等所歸 贊曰下

申言有三初陳已有分以歸佛次述
二人合記所由後正中請此初也

經又我等至是佛之子 贊曰此述
二人合記所由

經若佛見授至衆望亦足 贊曰正
申請記

經爾時學無學至住立一面 贊曰
此二千希請袒音徒早反謁也肉袒

脫膊也
經爾時佛告至世尊 贊曰下第二

段佛為記別有三初記阿難次記羅
睺後記二千初記有四一佛記二衆

疑三佛知告之四阿難證說佛記初
長行有八一佛名二因行三利益四

圖名五土相六劫名七住壽八讚歎
此初也由持法藏智如海深而叵測

名如山高而難仰名山海慧所得神
通縱任專擅名自在無所障礙故名

通王
經當供養至三菩提 贊曰此記因

行

經教化二十至妙音遍滿 贊曰此
有四記一利益二國名三土相四劫
名

經其佛壽命至復倍正法 贊曰此
記住壽

經阿難至稱其功德 贊曰此記讚
歎

經爾時世尊至然後成正覺 贊曰
此一頌因記後四頌果記

經號曰山海慧至種佛道因緣 贊
曰果記有六初半頌名次一句土相

一句國名半頌利益半頌讚歎二頌
住壽利益衆生修佛因行

經爾時會中至得如是法 贊曰第
二衆疑

經爾時世尊至三菩提心 贊曰下
第三佛知告之有三初說始因次陳

後行後結得記此初也俱舍論說釋
迦初達釋迦發心如彼頌曰 於三

無數劫 逆次達勝觀 燃燈寶誓
佛 初釋迦牟尼 今說中途隨一

所逢之佛非最初也
經阿難常樂至故獲斯記 贊曰此

陳後行及結得記故華嚴云譬如貧
窮人晝夜數他寶自為半錢分多聞

亦如是等故不唯多聞便能超越要
行助故即彼經云若欲求除滅無量

諸過惡應當一切時發勇猛大精進
亦不唯彼行即得菩提要假多聞為

導引故復如經云多聞能引樂多聞
攝衆善多聞捨無義多聞得涅槃故

知此文據一相論四意趣中衆生意
樂意趣於一善根或讚或毀化不定

故然諸佛因行初地已往德力皆齊
成佛之相亦復如是但以本願有異

宜見不同故有差別故此結言本願
如是

經阿難至亦識本願 贊曰第四阿
難證說有二初經家叙證後彼自陳

說此初也
經爾時阿難至護持諸佛法 贊曰

彼自陳說顯自位高示化為侍故言
方便

經爾時佛告至猶如今也 贊曰下
第二羅睺羅記長行有四一名二因
三例前四繼嗣此初二記

經是蹈七寶華至三菩提 贊曰此
後二記蹈音徒倒反玉篇踐也履行

也釋名云蹈道也以足踐之如道
經爾時世尊至一心求佛道 贊曰

四頌為四至常為我子二為諸佛子
三陳密行四說勝因此初二也佛有

三子此大云長
經羅睺羅密行至以來無上道 贊

曰此後二也尊者留身瞻部不入涅槃
即今西方時有見者

經爾時世尊至二十人不 贊曰第
三為二十記有四一佛見問二阿難

答三正記別四二千喜領此初也柔
軟者調順根熟寂然者心澄妙理清

淨者非惑所惱一心者更不異思
經唯然已見 贊曰此阿難答

經阿難至護持法藏 贊曰下記長
行有二一記因二記果此初也

經末後同時至皆悉同等 贊曰下
果記有二一名同二餘同

經爾時世尊至後當成正覺 贊曰
五頌為五此有二一頌標一頌因
經各於十方國至漸入於涅槃 贊

曰此有三一頌標名同一頌名土等
同一頌神用名同長行所無
經爾時學無學^至如甘露見灌 贊
曰第四二千喜頌
法華經玄贊第八本

妙法蓮華經玄贊卷第八末

法師品

沙門基樞

三門分別一來意二釋名三解坊
來意有三一者上來最初一品序述
因由次有八品名爲正宗前引信解
品云今此經中唯說一乘此品又云
開方便門顯真實相即以一乘正爲
經宗逗二乘者不定姓又并授記訖
後十九品名爲流通流通此經非正
逗二乘退大心者更無開權顯實正
說一乘之處雖此品及持品漸有八
部比丘尼等授記因言總記非更說
一乘進令修學而與記故皆是流通
流通之中分之爲三初之四品讚重
流通讚法讚人可尊可重令生喜仰
次之七品學行流通學弘此經正行
助行令無傷毀後之八品付受流通
示相付囑稟命行故亦即三周說流
通也問餘經流通文少義略今此經
內因何廣哉答此品下云我所說經
無量千億其中此經最難信解諸佛

祕要常自守護從昔已來未曾顯說
義旨深遠生信者少故此流通多於
餘經又化大機易可成熟化迴心類
稍難信解故多流通種種勸勵初之
四品讚重流通中初三品讚重後持
品流通初三品中法師一品顯於此
經若人若法俱可尊重可執可模寶
塔一品顯法可重說此經處塔涌聞
法天授一品雖亦明法意明能弘經
人其人可重爲重法故於其所不
捨軀命以身爲床其持一品既曠此
三讚重義廣遂願宏通故此四品名
讚重流通餘二流通至文當釋此乃
最初品之來意二者說十九品名爲
正宗初二品明一乘境中分二上
來八品正明權實三根得記次下四
品歎人美法勸募持行科判四品不
異流通故此品來三者論中有七喻
三平等十無上第十示現勝妙力無
上故餘殘脩多羅說即是論云已下
示

說初四俱彌勒口即分別功德品及
隨喜功德品是俱告彌勒故後一常
精進品即法師功德品是告常精進
故修行力有七一持力二說力三行
苦行力四教化衆生行苦行力五護
衆生諸難力六功德勝力七護法力
持力有三品法師安樂行持品初法
師品總明能持所持人之與法次安
樂行明持經者所修行法後持品明
能持者故三皆名持力上辨權實正
逗二乘之機未說能持所持可尊可
重今明此義故此品來 釋名者可
執可持名之爲法可習可範目之爲
師此教可執此理可持雙名爲法此
法可習名爲法師故涅槃云諸佛所
師所謂法也遺教經言波羅提木叉
是汝大師此品之中讚經可重法即
是師故名法師此法爲法師能學法
者可爲模範訓匠群物有法之師名
爲法師此人法師此品廣明名法師
品名下雙說法及學者并名法師義
通爲勝 釋妨難者問爲佛前佛後
弘持此者并名法師爲但滅後答俱

名法師此中多以滅後名爲法師其現在得弟子之稱然現得記此中亦說名法師故又以現在受持者易略而不說滅後持者甚爲難故所以獨得法師之名又現習學者名爲弟子其八部等亦名法師問持品亦持此經又亦可執何故此品獨名法師答雖標總稱即是別名無別能故餘品更有別義可名況於此中雙歎人法俱可師故又持品現在說法名持此說滅後勸歎勝能名法師品問此品亦有授記何故不名授記品答以少略故從多爲品

者即是讚歎舉一例餘由小善根得菩提者只如日光初明即有去暗之功智景劍暉遂有斷癡之勢亦如云霞始布有資萬卉之能慈慧筆興帶陰群生之氣故也隨喜一句當得菩提信學此經定證何惑

經佛告藥王至三菩提記 贊曰下明不對佛前法師有二初明聞已傍隨喜者後明正行六種法師此初也正樂聽聞功德無量今但舉一聞隨喜者例餘自作勸他慶慰功德何窮又上解初學法師下解久學法師大菩薩故

經若復有人至合掌恭敬 贊曰下明正行六種法師有二初明正行六種法師悲願來此後我滅度後能竊爲一人說法華經下明六種法師可尊可種初中復二初明於一句偈法行後何況盡能受持下明於多法行初中復二初標行六行者於諸佛所成就悲願生此人間後若有人間何等衆生下顯是勝因來世作佛初中復二初明六種法師後明悲願來生

此初也六法師者一受持二讀三誦四解說五書寫六供養此明初五法師於經一偈行後一法師行供養行於經一偈及於一卷皆行供養種種下財供養也始從敬視如佛乃至合掌恭敬合有十三其尊重敬視如佛意業合掌恭敬身業二種內財前隨喜語業餘是外財十法行者謂書寫供養施他聽聞披讀受持正開演誦誦及思修此舉易行且說六種其餘四種施他聽聞思惟修習應皆行之難故不說於經卷云供養餘五於一偈者互影彰故輕重異故易難別故經藥王當知至生此人間 贊曰此明悲願來生此間計位觀因不應來故

經藥王若有人問至必得作佛 贊曰下顯是勝因來世作佛有二初標後釋此初也

經何以故至而供養之 贊曰下釋有二初顯人尊可爲供養後顯位高悲願生此此初也瞻視也奉敬也深契佛心妙達理故由是勝因當得成

佛利益大故

經當知此人至妙法華經 贊曰此顯位高悲願生此能說此經是聖者故不爾云何名大菩薩或即凡夫久修學者簡異二乘及初學者名大菩薩菩薩名通二乘人有及初學故或成就發心菩提當得勝果已成因故能說是經

經何況盡能至廣演此經 贊曰此明於多法行捨淨業果淨土天上及上二界而不往生生此處故智度論云不退菩薩深愛法故聞則深心身毛皆豎念佛慈悲則惻愴泣泪若聞深法則大歡喜譬如軍敗怖懼倒地悶絕死者親族見之欲知活者以杖鞭之則起隱軫不起隱軫即知不活菩薩亦爾若聞說佛功德妙理歡喜毛豎色異悲泣當知此輩必得菩提異此聞經都無異相當知此輩無菩提分般若論云福不趣菩提二能趣菩提何況於此盡能受持非大菩薩無是哀愍

經若是善男子至廣為人說 贊曰

下明六種法師可尊可重文分爲二初明五可尊後拜所以五可尊者一說者爲佛使二毀者罪過佛三讀誦佛莊嚴四在處應讚禮五應四事供養此初也三業順佛故成佛使等使者意業達者語業事者身業又傳佛教名使用佛語名達同佛行名事世尊三業所爲所作皆以此法利衆生故竊說一句當同佛業公然多說理愜佛行

經藥王若有惡人至其罪甚重 贊曰二毀者罪過佛惡世損多故大集經云毀罵犯戒比丘過出萬億佛身血大般若勝天王會云若殺大千界微塵數佛得罪尚輕毀謗此經罪過於彼永入地獄無有出期今毀讀誦者亦復如是若損害佛不損二利行佛不生惱故損讀誦者損二利之行生煩惱故又雖毀佛無愛憎不廢說經利益彌廣若毀讀誦者爲有怨親廢其修習又罵佛甚爲難罵讀誦者甚爲易誦其勿爾故作是說又佛在時衆生根勝雖有罵佛不退善心

雖自損深損他淺故佛無已後衆生垢重毀持經者一切聞已多退道心自他損重故作是說華手經云若人壞亂菩提心者乃爲毀滅一切衆生大法光明罪過五無間五無間逆不毀壞一切佛法故毀菩提心者則爲毀壞一切佛法又佛滅後依法讀誦甚爲難有能爲惡世衆生善友故毀罵者罪過罵佛些音茲此反毀作訛玉篇口毀曰些呵也

經藥王至肩所荷擔 贊曰三讀誦佛莊嚴具佛衆德故讀誦此經當具相好等一切莊嚴故華嚴經說菩薩有十種莊嚴一大慈莊嚴救護一切衆生故二大悲莊嚴堪忍一切故三大願莊嚴所可發願悉究竟故四迴向莊嚴建立一切諸佛功德妙莊嚴故五功德莊嚴鏡益一切衆生故六波羅蜜莊嚴度脫一切衆生故七智慧莊嚴除滅一切衆生煩惱愚癡闇故八方便莊嚴出生善門諸善根故九一切智心堅固不亂莊嚴不樂異乘故十決定莊嚴於正法中滅疑惑

故勝鬘經說攝受正法善男子荷負重任不但持經者能擔四生亦為佛肩之所荷擔佛所重故稱佛心故為有二義一作二被上來被義言作義者即是自肩亦擔如來肩所荷擔大苦提也即為荷擔阿耨菩提故荷音胡歌反玉篇又何可反擔也揭也負也

經其所至方至應以奉獻 贊曰四在處應讚禮人尊處勝故五應四事供養真實福田故堪受妙供故饌飲食也具食也或為撰字

經所以者何至三菩提故 贊曰此釋所以由此法華最深密故不付阿難唯付藥王等極秘密故譬如用毒為藥大醫所堪小師不能故付菩薩不付聲聞 化聲聞故說此時須史得聞當得究竟大菩提也言契真故自得果故今他得故

經爾時世尊至并供養持者 贊曰下十六頌分三初二頌總叙法師可尊應可供養之所由次十三頌頌前法師之德後一頌結成法勝故人可

尊此初分二初一頌得任運智即真智性二空真理後一頌得真智相一切種即後得智及智慧即根本智分為二故勤自受持并供持者於自然智但勤供養明自受持得之何惑 經若有能受持至廣說無上法 贊曰下十三頌頌前法師之德中分二初三頌歎法師勝後十頌頌可尊可重此初為三初頌佛使次頌捨淨土後頌隨願自在

經應以天華香至供養說法者 贊曰下十頌頌可尊可重後六頌投量罪福勸生尊重初四頌為二一頌重說法三頌重受持此初也以說法者自然必得勝妙果報故略讚之如契經說若有戒足雖羸劣而能辨說利多人如佛大師應供養愛彼善說故相似俱舍亦云父母病法師最後身菩薩設非得聖者施果亦無量 經吾滅後惡世至行於如來事 贊曰此三頌重受持一頌勤敬一頌供養一頌佛使演說讀誦等皆是受持

經經若於一劫中至其罪復過彼 贊曰下六頌投量罪福勸生尊重為二初二頌投量罪後四頌投量福此初也

經有人求佛道至其福復過彼 贊曰下四頌分二初二頌對佛投量後二頌聞法投量供養此初也贊佛易故心輕利少贊持者難故心重利多自他有多少故如前準解

經於八十億劫至我今獲大利 贊曰此以聞法投量供養財供法供有優劣故法供養者謂聞法故

經藥王今告汝至法華最第一 贊曰第三大段顯法勝故人成可尊 經爾時佛復告至難信難解 贊曰下第二段明法法師中初長行後偈頌長行有三初明法難信解勿妄宣傳次在在處處若說若讀者下明是法身舍利應可供養後若有善男子善女人如來滅後欲為四眾下明說法儀則初中復二初明法法師深妙後明由此人法師復成勝德初中復二初法難信解後勿妄宣傳此初也

三世經中此難信解令捨權以就實無生而有生故知難信道理幽玄迂迴而方證故知難解

經樂王此經至况滅度後 贊曰下勿忘宣傳妄授與人已上誠之勿傳諸佛已下釋其所以佛常自守未曾顯說今方說之佛在自說聲聞之中猶有怨嫉增上慢者尚起避席况佛滅後誹謗不信

經樂王當知至手摩其頭 贊曰此明由法其入法師復成勝德有七勝德一佛衣履柔和忍辱具慚愧故爲佛慈悲之所覆故二佛護念由此根熟佛善護念諸菩薩故三有大信四有志願以欲勝解而爲自體五有善根六佛共宿同住慈悲心思空勝義舍故七佛手摩頭佛教被心佛所記別佛攝受故

經樂王在在處處至尊重贊歎 贊曰下明是法身舍利應可供養有二初明是法身舍利後明用此人成法師亦爲勝德初中有二初標後釋標中有五處一說處二讀處三誦處四

書處五經卷住處十法行中供養施他聽聞受持思量修習不離此四處故所以者何下釋中有二初顯是全身舍利後應爲供養明理智二皆圓滿故即是具足法身報身由此返照開示悟入佛之知見通取菩提涅槃理事雙盡矣是以佛教造像書法身舍利安於像中云諸法從因生如來說是因彼法從緣滅大沙門所說是爲法身舍利故無量義經云亦名堅固舍利準金光明經如如如智名法身故經有處即有全身

經若有人至三菩提 贊曰下明由此人成法身亦爲勝德有四一禮供此塔得近菩提二見聞此經善行勝道三見聞此經得近正覺四聞經驚疑新學具慢此初也趣向法身故此近初發心菩提

經樂王多有人至菩薩之道 贊曰二見聞此經善行勝道是正因故已入劫數名行善行文有七行一見二聞三讀四誦五書六持七供養故知說思修等真爲善行

經其有衆生至三菩提 贊曰三見聞此經得近初地正覺有三一法二喻三合此初也若聞是聞慧信解思慧受持修慧

經樂王譬如至知水必近 贊曰此喻也有人喻學出要者渴乏喻在生死無正法水須水者論云喻佛性水成大菩提故即教所詮之理性初地菩提須規求也於高原者廣平曰原喻佛正法覆四生羅萬像出過衆道之先難可登陟說爲高原即以生死外道之教名平川平川之中有高原故穿鑿求之者鑿者鑿也穿也以妙慧爲先三業爲作具簡擇推尋求菩提故猶見乾土者即昔日權二乘教迹全無大乘之相名知水尚遠施功不已者二利不息故轉見濕土者謂達般若空教大乘有菩提之勢與濕土名遂漸至泥者喻聞此經教知水必近者論云受持此經得佛性水成阿耨多羅三藐三菩提故近於所詮佛智慧也即顯二乘教爲遠大乘教爲近空教爲疎中道教爲親

經菩薩亦復至三菩提 贊曰下合
有二初標後釋此標也聞解習三如
次三慧十法行中初八聞慧次一思
慧後一修慧

經所以者何至而為開示 贊曰此
釋所由大菩提法有因有果有近正
因有遠傍因教理行果智性智相五
種智慧并屬此經由經得故此經攝
故開方便門者即攝遠傍昔說二乘
教理行果顯真實相者攝近正因今
說一乘教理行果一切皆盡故并屬
此經又深固者深謂妙而難測固謂
不可破壞佛所攝受佛所秘藏如王
齒印非餘人物故幽遠者大劫修因
妙智證故非佛不克無人能到窮真
本源今化菩薩故謂開示
經藥王若有至增上慢者 贊曰四
聞經驚疑新學具慢初學菩薩凡夫
聲聞故初聞便驚思起疑惑修行怖
畏名為新學及增上慢未入三位
經藥王若有至云何應說 贊曰下
第三大段明說法儀側有二初教示
儀執後若依我執儀佛便隨順初文

有三一問二示三結此問也
經是善男子至廣說斯經 贊曰下
示有二初標後釋此初也

經如來室者至一切法空是 贊曰
此釋也恒常安處寢息身心於慈悲
故名為室維摩以空為舍理究竟處
自利舍故此明於事說法利他舍故
前第二卷漸次遊行遂到父舍以中
道大乘為舍以中外相形名之為舍
彼是教舍此是行舍亦不相違心行
調順堪耐心勞苦名柔和忍辱衣外
物不侵故耐怨害安受苦如次配之
崇賢善拒惡法三乘通行以慚愧為
上服今說惡人苦境不撓大乘別行
故說和忍為衣亦不相違又柔和之
體即慚愧故安身心於空境睹三事
以泚然名空為座維摩以四靜慮為
床彼據智所生依以靜慮定為床今
據智所緣依以法空為床亦不相違
大慈悲有觀也衣座二空觀也謂生
空法空如次依十住毘婆沙說法處
師子座有四法一先應恭敬禮拜大
眾然後升座二眾有女人應觀不淨

三威儀瞻視有大人相顏色和悅人
皆信受不說外道經書心無怯畏四
於惡言問難當行忍辱復有四法一
不輕自身二不輕聽者三不輕所說
四不為利養對法顯揚揚伽等中皆
有問難說法等相應廣如彼
經安住是中 至是法華經 贊曰
三結也

經藥王我於至聽其說法 贊曰下
若依我執儀佛便隨順有三一今聽
二得見三今不忘念此初有三一今
化人集眾二化四眾令聽三令八部
往聽

經我雖在異國至令得其足 贊曰
此今得見及不忘念逗音徒聞反逗
留也又住也止也作豆音亦有作實
字教能實釋義故逗音說文大句反
又土豆反今從徒聞反有作讀不知
所從
經爾時世尊至信受者亦難 贊曰
下十八頌半分二初十六頌半頌前
所說後二頌明能說能受二俱益相
初文有三初一頌頌難信解勿妄宣

傳次四頌頌法身舍利中人近菩提
後十一頌半頌說法儀軌此初也

經如人渴須水至決定知近水 贊

曰下四頌頌法為舍利中人近菩提

有二頌半喻二頌半合此初也燥

音蘇浩反亦乾也

經藥王汝當知至近於佛智慧 贊

曰此二頌半合也

經若人說此經至處此為說法 贊

曰下十一頌半說法儀軌中有二初

二頌半頌儀軌後九頌頌佛隨順此

初有二一頌半標教一頌釋之

經若說此經時至集之令聽法 贊

曰下九頌頌佛隨順分六初一頌明

行忍行次三頌明我在餘國今化四

眾供養聽法一頌為作衛護二頌現

身令憶念一頌具德方見佛一頌令

八部聽法此初二也

經若人欲加害至為作聽法眾 贊

曰一衛護二令憶念寂寞者空無貌

一見佛具是德者具是忍辱寂處讀

誦一令八部聽

經是人樂說法至得見恒沙佛 贊

曰此第二大段明能說能受二俱益
相初頌能說者益後頌能聽者益
障也礙止也

見寶塔品

以三門分別一來意二釋名三解妨

來意有四一者論云為除三種無

煩惱人染慢說三平等三慢者一信

種種乘異二信生死涅槃異三信彼

此身異三平等者一乘平等如前已

說二為除信生死涅槃異故現多寶

如來塔入涅槃已後現身故三為破

彼此身異顯多寶佛攝一切佛身論

云略者多寶如來身一體示現攝取

一切佛身故由身平等但說一身攝

諸佛身又顯自他身無差別故十方

分身佛集身無異故彼身即我身由

後二義故此品來二者論云十無上

中第五示現清淨國土無上示現多

寶如來塔多寶塔涌分身佛集佛放

一光見於東方五百萬億那由他恒

河沙等國土頗梨為地又佛變八方

各四百萬億那由他國土為淨示佛

國淨顯今法勝不唯穢土以化生亦

於淨佛國土以施化佛國由來清淨
故此品來此為義殘三者初四品明
讚重流通上法師品顯於此經若人
若法皆可尊重今此一品顯法可尊
但說經處多寶必聽以為靈證勤發
信心故此品來四者智度論云有佛
出世無人請說便入涅槃者如法華
經多寶世尊無人請故便入涅槃後
佛化身及七寶塔證法華故一時出
現阿難傳經以同聞為證佛說此經
以佛為證故此品來雖傳此解意旨
難知多寶既滅作塔無請如何有眾
釋品名佛體所居名塔眾珍所成名
寶塔以寶成故名寶塔或塔如前寶
謂多寶多寶佛之塔或多寶及塔二
名俱舉故名寶塔見音戶練反顯現
也所現即寶塔名現寶塔見音又古
電反見睹也由塔上升眾人皆睹所
見即寶塔寶塔之見故名見寶塔品
解妨難者依論此品既明淨土十
方佛集何故不以為品名答因塔上
昇希開必召佛集將安諸佛所以變
為淨土塔現為因方有佛集變為淨

土證經爲驗唯在見塔故以爲名問何故不於淨土爲二乘說說已證法方有淨土答欲顯二乘後迴趣大初在穢方後居淨土

經爾時佛前至住虛空中 贊曰下文初長行中有二初塔涌開法證經勝妙後將至頌云爾時多寶佛於寶塔中分半座下募衆說經方陳付囑初文復二初塔涌印說證經之可信故塔未開多寶便歎如前所說者皆真實故後塔開聽說證經之可重爾時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中下是初塔爲證後身爲證證教證理次第證故初文有三一支提應現二靈祇敬奉三歎佛神功印經妙德爾時寶塔中出大音聲下是初文有五一標有塔二明分量三涌住四嚴相五所至今此有初三然論解十無上中第五示現清淨國土無上故示現多寶如來塔中有九一切佛土清淨二塔三量四略五住持六示現無量佛七遠離穢不淨八多寶九同坐此說多寶品中九種所由各有表

故一佛土清淨者解下光照見於十方各五百萬億那由他恒河沙等佛國頗梨爲地等清淨土二塔者解此塔現所由三量者解此塔高下縱廣量或所見淨土量及十方各變量四略者此釋何故略唯一多寶佛證更無餘佛證耶五住持者解下佛答大樂說此塔有多寶全身舍利住持所由六無量佛者解下釋迦十方各無量分身佛集所由七遠離穢不淨者解下釋迦變此娑婆世界爲清淨復更兩重八方各變二百萬億那由他國爲清淨亦無大海江河山等所由八多寶者解佛名寶所由九同坐者解下釋迦多寶二佛同坐所以顯各有表論陳不依經之次第隨義總釋論云塔者示現如來舍利住持故謂佛舍利全在塔中表佛法身全在此經故須塔涌不爾但佛現何須塔涌耶高五百由旬者論云量者示現一切佛土清淨勝出世間善根所生故大而且淨世間善根生非淨而小故佛地經云勝出世間善根所起五者

五根百者百行百行業道各寶五根方始得故高五趣故縱廣二百五十由旬者出二十五有故從地涌出住虛空中者塔在東方言涌出住空者表佛涅槃已出生死今還處世以濟衆生生死涅槃二無異故又涌出者表說一乘超二乘故住虛空者表教詮於真理空故 經種種寶物至充遍世界 贊曰下明嚴相有二初明八嚴後重明幡蓋嚴相此初也外嚴寶塔表內佛身及法華經皆有功德以爲嚴飾一種種嚴喻萬德具二五千爛楯喻信進念定慧力各以百行業道資長方成五百各除十惡故成五千三龕室千萬表禪定甚多龕音口含反龕塔也一曰龍貌非此義今從初玉篇作龕估耽反受也盛也取也四幢表智德高顯五幡表諸總持轉滅諸惡六瓔珞表三念住七寶鈴表四辨八出香表修五分法身證真滅惑即是無垢賢栴檀香遍四生中滅諸煩惱能證真如

經其諸幡蓋至七寶合成 贊曰此
 重明嚴飾幡蓋之相表具七聖財故
 經高至四天王宮 贊曰此所至也
 表高出四生之上以垂化故
 經三十三天至尊重贊歎 贊曰此
 靈祇敬奉有二初三十三天雨華後
 八部供讚
 經爾時寶塔中至皆是真實 贊曰
 此歎佛神功印經妙德有二初歎後
 印如文可知
 經爾時四眾至却住一面 贊曰下
 第二段塔開聽說證經之可重有三
 初辨因由次明開塔是時大樂說菩
 薩以如來神力故白佛言下是後明
 見讚即時一切眾會皆見多寶如來
 於寶塔中坐下是初文有二初請後
 答請中有二初眾人心請後樂說言
 請此初也
 經爾時有菩薩至發是音聲 贊曰
 樂說言請
 經爾時佛告至有如來全身 贊曰
 下答有三初標次釋後結此初也論
 云住持者示現諸佛如來法身自在

身力故化相法身自在力故全身在
 塔住持表佛法身自在力故在此經
 教全身住持
 經乃往過去至號曰多寶 贊曰下
 釋有四一佛身二本願三誠勅四願
 遂此初也何故一多寶為證非多佛
 耶論云略者多寶如來身一體示現
 攝取一切佛身故即是一身攝一切
 佛身身平等故亦顯一乘攝諸義盡
 何故多寶為證非餘佛耶論云多寶
 者示現一切佛土同寶性故欲明事
 中報化佛等土同為寶性亦表所詮
 理妙清淨無差別故
 經其佛本行菩薩至讚言善哉 贊
 曰二陳本願
 經彼佛成道已至起大塔 贊曰三
 彰誠勅
 經其佛以神通願力至善哉善哉
 贊曰四願遂也
 經大樂說至善哉善哉 贊曰三結
 告也
 經是時大樂說至見此佛身 贊曰
 上辨因由下明開塔有四一請二答

三重請四許開此初也
 經佛告大樂說至乃出現耳 贊曰
 下答有二初陳多寶本願後召化佛
 此初也彼佛說經塔涌為證塔開佛
 現化佛為證又我塔開假分身以邀
 重我今證說明此經而可信故願彼
 佛分身佛集方可塔開
 經大樂說至今應當集 贊曰此召
 化佛問一佛所化不越三千何故分
 身遍十方界答隨順初見且說三千
 所化上位不同何得分身不廣又身
 無異他即我身
 經大樂說至禮拜供養 贊曰此重
 請也
 經爾時佛放至國土諸佛 贊曰下
 許開有二初集分身後正開塔爾時
 釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集
 下是初文有四一此光照去二彼佛
 言來三變土延賓四持華慰主是時
 諸佛各在寶樹下是問佛之分身聖
 心極鑒何必要須光照方始言來答
 佛之分身不假光而應集但以欲令
 此生遠見故放光以照之又若不召

而來衆生不知佛之神力爲令知佛神力及所說而可重故放光照之言一光者表說一乘無餘二故此光照去中有二一東方二例餘方初文有六此初見佛問何故須現無量佛耶論云示現彼此所作業無差別故此佛業教化衆生初權後實所作同故

經彼諸國土至寶網羅上 贊曰此文有三一土相二眷屬三覆蓋何故須照一切佛土清淨耶論云示現諸佛實相境界中種種寶網錯莊嚴故表一乘中具萬德故慢音莫半反在傍曰惟在上曰慢若覆作鞞武安反慢上安網以寶爲之如慢之飾故言網慢

經彼國諸佛至爲衆說法 贊曰此文有二一說法二助化

經南西北方至亦復如是 贊曰例餘方也

經爾時十方至如來寶塔 贊曰第二彼佛言來

經時娑婆世界至懸諸寶鈴 贊曰

第三變土延賓有四一變大千二佛便坐三又廣變四佛方安初中復二初變土後移人此初有三初現淨次滅穢後香華林藪者散木爲林澤無水曰藪何故變穢爲淨耶論云示現一切佛國土平等清淨故釋迦爲惡衆生現故有此不淨如無垢稱說問何故多寶塔昇不變淨土分身佛集始變淨土答多寶示順二乘現居穢土之相分身爲順菩薩所以始變淨土又多寶順二乘之在位故居穢土分身順二乘之後成故居淨刹主變有三時客坐有二位問何故主人須三變土答欲顯分身佛數多故又顯次第至三極者顯此一乘三乘極故又顯本穢凡夫位也初變大千表至聲聞次變二百萬億那由他國表至獨覺後更變二百表出二乘至一乘位極滿足故問客佛世尊何須再坐答欲令三變至於道故若爾何故不三坐耶答再證法華文義深故又并多寶即是三坐三證三變

經唯留此會衆至置於他土 贊曰

此移人根熟堪聞故留無緣不堪故去

經是時諸佛至而授飾之 贊曰第二化佛便坐有三初佛侍俱來次樹座之相後佛座不足此初二也問何故諸佛各唯一侍答證經開塔不假侍人之能傳訊執儀一人足辦問侍者何處坐答何須坐問何故淨名待客座假燈王釋迦延賓侍者無坐答彼俗此佛故事不同

經爾時諸佛至猶故不盡 贊曰此佛坐不足
經時釋迦牟尼佛至皆令清淨 贊曰下第三又廣變有二初一變二百後一變二百已到未到佛有異故初文有五初變土量二變惡生三變淨相四變惡土五變土嚴此初也放光譬覺有緣召佛十方皆照坐佛必須齊等設座唯在八方
經無有地獄至置於他土 贊曰變惡生
經所化之國至以爲莊校 贊曰變淨相也

經亦無大海至諸山王 贊曰變忌土也亦有解云下言令菩薩於驚峰山散花者不變會處故所以上言唯留此會此理不然上言唯留此會衆堪聞法故五趣皆移豈復待客變土爲淨獨留山處雜穢以示於客必無此事據實山處亦變令無下言今於山中散花者說舊山處故又以淨覆穢名之爲移未發心見穢已發心見淨隱穢彰淨名之爲移移相移心故但言移諸天人置於他土不言移惡處置他土故設諸人天亦似移故又下文殊龍宮將出花現山中何處有山已移之故大般若經第三卷云三千大千世界蘇迷盧山大蘇迷盧山輪圍山大輪圍山大蘇迷盧即成上位佛土中有

經通爲一佛國土至遍布其地 贊曰變土麗也寶交露慢者慢以承露以寶交雜飾於露慢又以寶交飾或顯露或以慢覆之又以寶交雜覆露於慢皆名露慢

經釋迦牟尼佛至遍布其地 贊曰

此第二變二百文亦如前 經爾時東方至來集於此 贊曰下第四佛方安處有三初一方安次例餘方安後遍滿安此初也

經如是次第至遍滿其中 贊曰例餘方安及遍滿安

經是時諸佛至亦復如是 贊曰集分身中有四此爲第四持華慰主有二初明達使後明例達恐文不同故更重例初舉一方諸佛後例七方初文有三初告去處次令傳語後教散花齋音節稽反持達也切韻作齋掬音渠竹反取也物在手應作掬

經爾時釋迦牟尼佛至住虛空中 贊曰下正開塔有三初事訖住空次時衆起睹後釋迦正開此初也塔涌在空故隨塔住

經一切四衆至一心觀佛 贊曰時衆起睹

經於是釋迦牟尼佛至開大城門 贊曰佛正開也作吉祥兆故用右手鑰音以灼反玉篇門鍵也說文闢下杜也方言闢東謂之鍵闢西謂之闢

鑰是古字耳有作鑰字林書俗作僮呂也何承天纂文云闢西以書篇爲書鑰非此義

經即時一切衆會至而來至此 贊曰第二大段開塔聽說證經之可重中下第三段明見讚有二初見身聞言後贊歎散華此初也

經爾時四衆等至及釋迦牟尼佛上 贊曰贊歎散華

經爾時多寶佛至可就此座 贊曰長行中下第二大段募衆說經陳方付囑有三初塔中同坐次衆處空中後勸說付囑初文有二初命後坐此命也

經即時釋迦牟尼佛至結跏趺坐 贊曰此坐也問何故二佛同坐一座論云示現化佛非化佛法佛報佛等皆爲成大事故即爲成一大因緣又表三乘同坐一乘之床衆生亦同一乘座故

經爾時大衆至俱處虛空 贊曰下衆處空中有二初請後引此初也

經即時釋迦牟尼佛至皆在虛空

贊曰此引住空表聞一乘住佛果故
經以大音聲至付囑有在 贊曰勸
說付囑也此乃釋迦之所募勸準偈
當知

經爾時世尊至不憚為法 贊曰下
四十八頌分二初二十二頌傾前塔涌
聞法證經勝妙後三十六頌頌前募
衆說經陳方付囑初中復二初一頌
半塔涌印說獎勸衆人後十頌半開
塔聽說以勸衆人此初也

經此佛滅度至常為聽法 贊曰下
開塔聽說以勸衆人有二初二頌因
緣後八頌半頌開塔不頌前第三見
讚此初也梵云阿僧企耶此云無央
數央盡也有作鞅於兩反說文頭粗
也非此中義粗音之列反此本在在
所往有云在在所住在在在已住復言
所住文義便重故應從此言在在所
往所往至處及所在處也
經又我分身至今國清淨 贊曰下
頌開塔分四初三分身集意一頌變
土二頌半佛坐二頌顯身出香利生
住法此初二也

經諸佛各各至然大炬火 贊曰佛
坐也炬音其呂反玉篇束薪灼之
經身出妙香至今法久住 贊曰顯
身出香利生說法或釋迦自出或分
身出香乍長讀文似分身出香長行

但有釋迦燒香以待客非客出香以
設主故此應知非定客出如風摧枝
化人從已如風靡草易可成故
經告諸大衆至當知此意 贊曰下
三十六頌頌前募衆說經陳方付囑

中分三初九頌半陳募說經陳方付囑
頌對比勝劣後七頌半重募諸人結
成勝行初中有三初三頌半募持讀
誦者令其自誓顯現在佛知彼之心
次四頌募護法者令其自願後二頌
募說法者即為見我等勸令發願此
初也

經諸佛子等至諸世界者 贊曰募
護法者令其自願分四一頌募護法
一頌護法即為供養我及多寶一頌
說多寶護法一頌護法即供養化佛
經若說此經至宜發大願 贊曰此
二頌一頌募說法者即為見我身多

寶及化佛一頌勸令發願
經諸餘經典至是則為難 贊曰下

十九頌對比勝劣中分六初五頌對
比說難次二頌對比書難次二頌對
比讀難次二頌對比為一人說難次
三頌對比聽難後五頌對比持難此
初也初四舉易後一對比比此經難信
難解難入理智深妙故陶練難成不
同前四神通可得擲音直炎反投也
古作擲

經假使有人至是則為難 贊曰此
對比書難把音蒲巴反或作爬搔也
悟也今取把音薄友反

經若以大地至是則為難 贊曰此
對比讀難

經假使劫燒至是則為難 贊曰此
對比為一人說難

經若持八萬至是則為難 贊曰此
對比聽難

經若人說法至是則為難 贊曰下
五頌對比持難中分二初三頌對比
後二頌紹成持勝此初也
經我為佛道至則持佛身 贊曰結

成持勝

經諸善男子至自說誓言 贊曰下

七頌半重募諸人結成勝行分五一

頌半募持邀誓一頌半順佛心一頌

半順正行一頌紹佛位二頌利世間

此初也

經此經難持至諸佛所歎 贊曰歎

順佛心

經是則勇猛至無上佛道 贊曰順

正行也梵云杜多此言除弃訛云頭

陀此有十二如瑜伽聲聞地說

經能於來世至住淳善地 贊曰此

紹佛位決定信厚名淳善地有本為

純字唯是善也

經佛滅度後至皆應供養 贊曰此

利世間初一是智眼後一應受供華

嚴經云若以三千大千界頂戴一劫

中不動彼之所作未為難信是法者

為甚難大千塵數衆生類一切供養

諸樂具彼之功德未為難信是法者

為殊勝若以掌持十方刹於虛空中

住一劫彼之所作未為難信是法者

甚為難十佛刹塵衆生類一切供養

諸樂具彼之切德未為難信是法者
為殊勝
法華經玄贊卷第八末

妙法蓮華經玄贊卷第九本

大慈恩寺沙門基撰

提婆達多品

三門分別一來意二釋名三解妨
來意有三一者論解六記中第四無
怨記云與提婆達多記者示佛世尊
無怨惡故故此品來二者四品讚重
流通中此為第三顯持此經人可尊
重不憚軀命以求此法於怨家所以
身為床故此品來三者顯此經妙用
利益無邊成道亦疾即是海會大眾
龍女成道故此品來 釋名者提婆
天也達多授也佛之黨弟斛飯王之
子從天乞得天授與之故名天授
解妨者此品亦明龍宮涌出龍女成
道何故唯以天授為名答天授良緣
乃釋迦之師傅餘雖顯勝德非佛自
事故不以為品名又從初立名天授
往事龍宮古涌出等現事故問何故
龍宮涌出龍女道成不別為品合天
授耶答文殊順緣之善友非達已之
良緣天授不然顯經可重故以達緣

為品目勸人持經不以順緣為品名
俱經良友故合為品

經爾時佛告至無有懈慍 贊曰此
品大文分二初明天授與佛自身達
緣善友欲顯但能持經不問怨親皆
是善友後明文殊與一切眾生順緣
善友 說經益多速疾之力初復分
三初明佛昔重法以求經次明天授
由經當來作佛告諸四眾提婆達多
下是後結聞經獲益佛告諸比丘未
來世中下是初文有二初明往昔求
法後明結會今古偈後文是初中復
二初長行及偈明求法後二頌求法
所由初長行分三初明求法次明仙
許後明隨順求法有三初明求法次
明修行後明訪求擊鼓宣令下是此
初也憐音渠眷反正應作倦玉篇懈
也劬也極也止也亦作券字或作倦
不知倦字所從
經於多劫中至心不退轉 贊曰下
明修行有四一位高能下二劣心能
勝三難財能施四難位能捐此初二
也

經為欲滿足至委政太子 贊曰此
後二也時世人下難位能捐難財能
施中初施意後所施所施中初外財
後內財捐棄也廢捨也在君為政在
臣為事今棄君政非己任也

經繫鼓宣令至供給走使 贊曰此
明訪求

經時有仙人至當為宣說 贊曰此
明仙許

經王聞仙言至身心無倦 贊曰下
明隨奉有二初難行能為後難事能

久此初也乃至者中間所經無量事
業謂打罵之曾不退等

經于時奉事至今無所乏 贊曰難
事能久

經爾時世尊至身當為奴僕 贊曰
五頌半頌前中分三初二求法一頌

半仙許二頌隨順此初也推擊也有
作槌都迴反槌槌也字從木迨有作

槌直淚反關東謂槌關西謂桿桿音
竹革反槌槌并非經義

經時有阿私仙至吾當為汝說 贊
曰此仙許也阿私仙者此云無比

經時王聞仙言至身心無懈倦 贊曰此隨順也 蘇作瓜音讀玉為菓謂桃李之屬 蘇謂瓜脆之屬又有核曰菓 無核曰蘇 又木實曰菓 草實曰蘇 又木上曰菓 地上曰蘇

經普為諸衆生至今故為汝說 贊曰此二頌求法所由勸示勤學

經佛告諸比丘至善知識故 贊曰此明結會今古有二初結會後領荷

領荷有二初領十一別德後領二種別德謂成覺度生

經告諸四衆至住不退轉 贊曰下

明天授由經當來作佛行損害故近

雖沈沒由經力故當成勝果無垢稱云示現作魔王者多是不可思議解

脫菩薩唯有香象能與香象擁力開戰非驢所堪故知天授示現為也授

記有二初記現在後記滅後現在有四一自體二界名三住壽四利益

經時天王佛至不退轉 贊曰此記

滅後有四一法住二起塔三供養四利益

經佛告諸比丘至蓮華化生 贊曰

下第三段結開經獲益信心不疑當具五德一不墮三惡趣二生佛前三常聞此經四生人天受樂五佛前化生凡難有八謂三惡趣為三四生佛前佛後五諸根不具六邪見世智辨聰七邊地即攝北洲八長壽天成實論說四輪摧八難一住善處謂生中國除五難謂三惡趣邊地長壽天二依善人謂遇佛除生佛前佛後三發正願謂正見除邪見世智辨聰四宿植善根除諸根不具今言不墮地獄等者離三途難生佛前者除生佛前後常聞此經除邪見世智辨聰生人天受樂除諸根不具佛前化生除邊地北洲及長壽天 贊曰下

經釋迦牟尼佛至可還本土 贊曰二釋迦留止 經爾時文殊師利至詣靈鷲山 贊曰下第三文殊涌出有二初涌出詣山後下華致敬此初也問初標經首及答彌勒并在會中何故此言龍宮涌出答利益多端去住咸益佛創說一乘便即隱而不現今為證驗方出龍宮此亦何失從海涌出傍詣靈山經從蓮華下至却坐一面 贊曰此下華禮敬既致禮世尊亦慰問菩薩問分身既在不獨兩尊何故文殊獨禮二聖答逐近偏歸未必要須普禮相隣致敬不假普禮分身又現前易禮遠處難歸故知東土上人偏禮二聖觀音奉珠但為兩分分身猶在亦復何愁 經智積菩薩至其數幾何 贊曰下智積談議有二初辨所化多少後辨所化遲速後智積問下是初顯二益一所度衆二所化難皆從聲聞以入大故後亦二益一道成速二轉惡身去畜生之貌轉女人之質皆是經

力所致然也初文有六一問化多少
二答數無央三龍宮涌出四文殊指
示五智積讚揚六文殊告化此初也
仁者周禮云仁者有六德一曰仁鄭
玄愛人以及物曰仁上下相親曰仁
貴賢親親曰仁殺身成人曰仁仁忍
也好生惡殺曰仁善惡含忍曰仁
經文殊師利至自當有證 贊曰答
數無殃須臾者玉篇云俄頃也有云
自當證知聲不及此

經所言未竟至大乘空義 贊曰龍
宮涌出有二初涌出詣山後文殊化
德

經文殊師利至其事如是 贊曰文
殊指示

經爾時智積至今速成菩提 贊曰
智積讚揚

經文殊師利至妙法華經 贊曰文
殊告化

經智積菩薩至速得佛不 贊曰下
辨所化遲速有四初智積問二文殊

答三智積疑四龍女現此初也
經文殊師利至能至菩提 贊曰文

殊答有十六德一龍二女三小四慧
利五知根六得總持法此聞持也七
得定八了法九得不退十辨才十一
慈念十二具德十三迅辨十四所說
深遠十五仁慈謙冲十六和雅如上
此女速至菩提剎那頃者時之極小
也俱舍論說百二十剎那為恒剎那
量臘縛此六十此三十須臾此三十
晝夜三十晝夜月十二月為年於中
半減夜華嚴經說十信菩薩八相成
道今或說此勸示衆人伽耶山頂經
淨光天子問有幾發心文殊答有四
一證發心謂入初地二行發心次六
地三不退發心八九地四一生補處
發心謂第十地今此龍女或即第四
發心化為龍女小而能學法華速得
菩提勸獎衆人非為實爾文殊問菩
提經云此四中初過聲聞次過獨覺
次過不定地後安住定地據增勝為
論不違前經法印經菩提心有七發
菩提心論有十發心菩薩地有四緣
十種發心恐繁且止
經智積菩薩至便成正覺 贊曰智

積疑也有四一時長二行廣三處遍
四意大方得菩提故生疑也
經言論未訖至度脫苦衆生 贊曰
下龍女現有四一龍女現讚二驚子
申疑三龍女道成四時衆獲益此初
有二初現已歸敬後以頌讚歎三頌
半中初二半讚後一申誠此諷誦偈
經爾時舍利弗至是事難信 贊曰
下驚子申疑有二初標後釋此初也
經所以者何至速得成佛 贊曰此
釋有三一穢身不得能依勝法依勝
人故二時少不得果妙大故三障礙
不得離障無礙方圓覺故超日明三
昧經說上座比丘謂慧施曰不可女
人身得成佛道有三事隔五事礙故
何謂為三在家從父母制出嫁從夫
制夫亡從子制亦同俗書三從之義
五礙同此即彼經云不得作梵天者
奉清淨行無有垢行修四等心善達
四禪及昇梵天婬恣無度乃為女人
故不得作梵天不得作帝釋者勇猛
小欲乃作帝釋雜惡多態為其女故
不得作魔王者十善具足尊敬三寶

奉事父母謙順長年乃作魔王輕慢不順毀失正教為女人故不得作輪王者行菩薩道慈愍群萌供養三尊先聖師父乃作輪王主四天下化行十善尊崇道德為輪王故無有淨行為女人故不得作佛者行菩薩心慈念一切大慈大悲被大乘甲消五陰化六衰行三昧解二無我證無生忍體達一切乃得成佛女無此事故不得成菩薩地言一切女人成就煩惱諸染污智諸佛不以惡身能證無上大菩提故說女人不得作佛

經爾時龍女至復速於此 贊曰下龍女道成有二初獻珠發喻後示現道成此初有四一獻珠二返問三直答四結喻

經當時眾會至演說妙法 贊曰示現道成有二一見因二見果

經爾時娑婆至悉遙敬禮 贊曰下時眾獲益有四一喜禮二得益三無垢界動四眾會信受此初也

經無量眾生得受道記 贊曰彼土眾生得益也

經無垢世界至而得受記 贊曰無垢界動有二初明見動後明此益由見彼動便證道果

經智積菩薩至默然信受 贊曰眾會信受也

持品

二門分別一來意二釋名 來意有三一者初科四品明讚重流通中初三品讚重人法勸人流通此之一品時眾奉持二者依十二品明一乘境中分三上來初八品正明權實三根得記次上三品歎人美法勸募持行此持一品稟命捨權持行實法故此品來三者論云持力有三謂法師品安樂行品勤持品法師通能所持安樂行唯所持此品唯明能持故此品來

釋名者持者住今不壞書寫供養乃至修行皆名為持非唯十中一受持也前明募說亦讚書讀等人今此云持故知持通十行法令久住眾生利益總名持故亦有經題名為勤持品本論亦言勤持品因前佛勸而令持

之或此品中佛願菩薩亦即勤持理雖未爽然經多分單名持品

經爾時樂王至說此經典 贊曰此品大文分三初二萬菩薩請此方持以眾生等多諸惡故次四類聲聞請他方持此處難化不能堪故後願八十萬億那由他菩薩此彼俱持力勢大故初立有三初請護持次明惡人後明不怖棄命持經此初也

經後惡世至遠離解脫 贊曰此明惡人有六一世惡二生惡三根性惡四煩惱多惡五貪名利惡六不欲解脫惡增不善根即多煩惱

經雖難可教化至不惜身命 贊曰此明不怖棄命持經由具六惡雖難可化我不怖之應攝受者而攝受之應折伏者而折伏之棄命持法

經爾時眾中至廣說此經 贊曰下第二段四類聲聞請他方持有三初五百次八千後尼眾此初也

經復有學無學至心不實故 贊曰此八千請初標後釋此國有八惡願於餘國持經一處惡二人惡弊困極

也又作嬰音扶列反輕薄易怒貌弊
缺也缺音於悅反三慢惡四德惡五
瞋惡六濁惡近外道故起諸見也七
諂惡諂諛也佞也傾身似有下也
意導言謂之諂身語諂也八心不實
口有心無智度論云世間衆生善好
者小弊惡者多或雖行善貧賤鄙陋
或雖富貴端正而行不善或樂布施
而乏資財或富有財慳貪自弊或見
寔默無說便謂情高不爲卑下接物
或見卑下引接恩慧普滋便謂欺詐
諂曲或見能善言論便謂恃此小智
憍慢或見質直無偏便共欺誑調搆
將爲癡鈍陵辱或見調善柔軟便共
蹴踏罵毀若見持戒修行便謂所行
矯異輕賤不敬如是十種弊惡衆生
實難教化爲此等輩難可教化願他
國持法鼓經中迦葉白言世尊我終
不能攝受惡人寧以兩肩荷負須彌
至百千劫不能堪忍聽彼惡人犯戒
滅法謗法汚法非法音聲世尊我寧
屬他爲他僕使不能堪忍聽彼惡人
犯戒背法違法壞法非法音聲世尊

我寧頂戴大地山海經百千劫不能
堪忍聽彼惡人犯戒滅法自高毀他
非法音聲世尊我寧恒受聾盲瘖瘂
不能堪忍聽彼惡人毀犯淨戒爲利
出家受他信施非法音聲世尊我寧
捨身疾般涅槃不能堪忍聽彼惡人
毀犯淨戒螺聲之行而身行諂曲口
言虛妄如是諸惡非法音聲故此聲
聞不願於此持法華經
經爾時佛姨母至目不暫捨 贊曰
下第三段尼衆請持有二初授記後
持經初文有二初二類得記後二類
喜領初文復二初母後妻初中復二
初請後記此初也佛之小母母之雁
行故稱姨也
經於時世尊至三菩提記耶 贊曰
下記有二初問後授記此初也梵云
喬答摩此云日炙種亦云甘蔗種男
聲中呼佛是釋迦姓之本望也今云
喬答彌於女聲中呼日炙甘蔗種是
佛母故以彌聲呼訛云憍曇彌若毀
之曰泥土種牛糞種故曰彌瞿曇姓
廣此所因如西域記

經憍曇彌至俱爲法師 贊曰下記
中初彰已說與授因記後受果記此
初也
經汝如是漸漸至三菩提 贊曰此
正記果初姨母後傳記
經爾時羅睺羅母至獨不說我名
贊曰下妻有二初念後記此初也
經佛告至阿僧祇劫 贊曰此記中
初因後果果中初體後壽
經爾時至心安具足 贊曰此二類
喜領初長行後頌
經諸比丘尼至廣宣此經 贊曰第
二持經
經爾時世尊至摩訶薩 贊曰下第
三段願八十萬億那由他菩薩持中
有二初佛視後請持此初也以身加
之發起衆心令持經故所以視之故
論本中名勸持品以身勸故
經是諸菩薩至我當云何 贊曰下
請持長行有三一讚德二念請三言
請此初二也德中初位次阿惟越致
此云不退八地已上後轉法輪下是
所成德心念有二如文可知

經時諸菩薩至遙見守護 贊曰此
言請中初請持略有七行無施他聽
聞供養三行易而略之後請護

經即時諸菩薩至我等當廣說 贊
曰下有二十頌分三初一頌標當說
次十八頌釋當忍受後一頌結誓此
初也

經有諸無智人至我等皆當忍 贊
曰下十八頌釋當忍受中分二初十
六頌行忍持後二頌勸說持初文有
四一頌罵打忍九頌半慢誘忍三頌
毀辱忍二頌半擯默忍此初也罵音
莫下莫霸二反音音力智反音亦罵
也今解惡言及之曰罵誹毀呪咀曰
詈

經惡世中比丘至我慢心充滿 贊
曰下九頌半慢誘忍有三一頌舉慢
相次七頌誹誘忍一頌半結成忍此
初也邪智故世智辯聽諂曲故讚朋
所事餘之二慢其相可知

經或有阿練若至如六通羅漢 贊
曰下七頌誹誘忍中有四二頌顯惡
人一頌明假行二頌誹誘行二頌說

惡行此初也梵云阿練若此云閑寂
處離村一俱盧舍六百餘步
經是人懷惡心至好出我等過 贊
曰此明假行

經而作如是言至分別說是經 贊
曰此誹誘行
經常在大眾中至說外道論議 贊
曰此說惡行誹音府謂反亦誘也玉
篇甫達反誘音補曠反玉篇毀也詛
也對人說其惡也

經我等敬佛故至皆當忍受之 贊
曰結成忍也
經濁劫惡世中至護持佛所囑 贊
曰下三頌毀辱忍分三一所忍事一
忍辱意一結護持鐘音苦愛反甲也
經世尊自當知至皆當忍是事 贊
曰此擯默忍也為此經故擯出我者
我當忍之擯斥逐也

經諸聚落城邑至願佛安隱住 贊
曰此二頌勸說持
經我於世尊前至佛自知我心 贊
曰此結誓也
安樂行品

三門分別一來意二釋名三解妨
來意有五者初科三流通中上來
四品讚重流通自下七品學行流通
學弘此經正行助行令無傷毀雖已
讚重若不說所學能行弘經之行末
世多難頻生傷毀不能弘通故說七
品學行流通一安樂行二湧出三壽
量四分別功德五隨喜功德六法師
功德七常不輕其安樂一品所學弘
經之行湧出等六能行持經之人人
由法以成德法藉人以弘宣若無所
學之行其人何由建德故安樂品為
所學行若無能行之人其法無因廣
布故湧出等為能行人故前品後此
品來也二者後科十九品為正宗中
有三上來十二品明一乘境訖次下
二品明一乘行此安樂行品明所行
行後湧出品明能行人故次此二品
來三者為除七染慢中第六集功德
人謂有功德人說大乘法而取非大
乘增上慢為此說譬中明珠與之求
三乘果者名集功德人昔雖總相為
說大乘彼心未定退趣一乘而將為

勝取非大乘說功勳小但賜餘物如今既發心定欣大乘建功既大故解明珠與之論云第六人者說大乘法以此法門一乘與之令二乘同十地行滿今者如來密與解釋如解明珠與之此品明之故此品來四者論解第十無上七力中持力者謂法師安樂行持品此安樂行是所持行前持品既明能持必有所持之行故此品來即四安樂行文是此文殘前說明珠是後文故五者論云六者示現說無上故說誓中明珠與之以此法賜如解珠與所說之法更無上故雖文有異俱說珠故是前義殘故此品來釋名者離危怖曰安適身心爲樂威儀可執語言有則心除諂慢之流志蘊慈悲之品緣涉靡輟名之爲行安樂是果行是因義安樂之行是依主釋若修因時離諸危怖適悅身心名安樂行即持業釋行通平去行此經時復安樂故

非欲對機正明珠事故但以此安樂行爲名
經爾時至能說此經 贊曰此品之中大文分二初啓請後開示此初有二初讚揚希有後請說軌儀云何後世無傷損說
經佛告至安住四法 贊曰下開示有二初告所問因安樂四行後於品末頌中有二十一頌半因便總告果安樂之相讀是經者常無憂惱下是初告有三一標答二顯答三結答其後顯安樂果頌次前一頌半我滅度後下是此即初文四法者下四段文皆有長行及偈各是一行一正身行二正語行三意離諸惡自利行四心修諸善利他行由此四行攝諸行盡由質直故無惡不離自利行滿由慈悲故無善不生利他行滿經從勝說第三質直第四慈悲實皆通也準下經文初身行中亦明心行者教行之時其心安住空有之門由住二門以爲根本引餘行生非是初行亦通於心初行唯明離惡身行修善身行故

於四行中皆應說有空有二種唯在初行中說空有行者例餘三行皆應具有故住空有二種是修四行之通運身心四名法者法謂執持法是所依三業能依此二俱是所行之行安謂安處住者依止能行行者安處三業依四行中名安住四法或法者因義要諸菩薩先觀人法三事體空遂能身離邪惡之儀語合正善之則滅論誰之想起慈悲等之心息自瘡疣離他譏毀大教弘而未已多生益而無墜此中之大意也又前法師品入如來室即此第四大慈悲心著如來和忍之衣坐如來法空之座是此第一通行滅妄想於空門起真心於有府故可以身語調而利濟心意順而道圓是此之所由也
經一者至演說是經 贊曰釋身行中有三一標行處親近處二別釋三結之於末後五句頌是也或有經本爲長行者今取作頌爲正此標也處謂處所即前法也三業諸行所依行處可親近處行謂遊息或復道理如

世說言汝向何處行在意言何道理中行在其說經者於一切時心常遊息此處所中或安心神於是道理處所中故故名行處親謂親輔近謂習近處義同前行者身心所應親輔所習近處名親近處行謂內所行寢息身心行親近謂外境外緣所狹習是此二種粗相差別身行有親疎有總別獨名親近處餘三不爾但爾總得安樂行名

經文殊師利至摩訶薩行處 贊曰別釋中分二初明行處後親近處行處即是四行通因起四行時應依此門而方起也行處有三一問二釋三結此初也

經若菩薩至心亦不驚 贊曰下釋有三初修有行次修空行後雙拂二行此初也唯修有行以非空滯生死而無所證唯修空行以非有滯涅槃而無所利顯成無住空有雙觀不同凡夫及二乘也同無垢稱行不住道又唯修有行以非空妄想以之而更長但習空行而非有真心無因而不

生故滅妄想於空門起真心於有府有空雙觀方成中道即是此之行處也有行有四一住忍地且如說法之時怨害能容苦逼能受諦法能印二柔和善順身隨妙行語起善言心無惡想外離粗曠名曰柔和內契玄宗名為善順三而不卒暴卒謂卒爾暴謂縱橫終不卒爾縱橫非理三業舉措既未圓善一一起時皆須審諦安徐思念智為前導然後動發見可而進知難而退名為不卒設思而起亦不非理名為不卒暴卒音粗沒反若倉猝作猝猝音切韻則沒子出二反俱非此用玉篇為倉卒亦為猝字暴音薄報反古作𦘒字四心亦不驚設於大義曾所未聞他所詰微違宗返己供養親近打罵疎背名利威勢毀辱擯默利衰毀譽稱譏苦樂於此一切安固不動心亦不驚故有頌言諸佛常遊於世間 利樂一切有情類 八法熱風邪分別 不能傾動不 拘礙 或住忍辱地總句語常柔和 善順身安而不卒暴內心恆亦不驚

三業順此理而行於有何經弘而見擁忍辱名地者地是所依生長之義以忍為依生長善故喻之於地又云從喻為名行忍之時如地而忍順違不動故鑿深豁而不怒構崇堂而不愛遇萬物而皆截任德用而逾大掘擾發於甘泉種時竟無希奔故行三忍標以地名熟思熟思可謂菩薩摩訶薩矣或地是位義於一切位常行忍故

經又復於法至如實相 贊曰此修空也行者分別執著之義於法無所行者於一切法中唯見眾生及法皆空而不分別執著為有而觀諸法如實相者既觀我法二空為門復觀諸法如來藏性法之真理如實體相我法體無名之為空其如來藏名為空性不觀二空門不見空真性故此二種同名空觀

經亦不行不分別 贊曰上來所觀空有恐滯空有之中故今雙觀拂謂雖觀空而亦不行滯著空中謂雖觀有而不分別滯著有中應俱無住而

明觀法若有所住者則為非住故下
頌雖依人法二空解此二種總是於
法而無所行攝於理無違又復於法
無所行觀諸法空頌言不行上中下
法有為無為故亦不行不分別如次
不行我我所執觀衆生為空頌言亦
不分別是男是女等由觀此二我法
為空便證二空如實之性又於法無
所行者謂不行所說法中唯觀實相
真如亦不行者不行我能說中亦不
分別所授化者即觀三事法人二種
體性為空而觀真如實相為有又一
切法有二一妄二真於諸妄法應無
所行捨諸妄故於法真性應常觀察
求證達故雖作此行亦不作真智行
於實相為有亦不作俗智行於分別
為空故般若云應無所行而行是名
為行不行故無所不行不分別故無
所不分別不行不分別故妄幻皆除
無所不行不分別故真際咸達由此
雙修照辦一切於事依他住忍地等
於理成實觀如實相所執人法皆照
為空

經是名菩薩至行處 贊曰結也
經云何名菩薩至親近處 贊曰下
明親近處有二一問二釋此問也
經菩薩至變現之戲 贊曰下釋有
二初離外惡緣不可親近處返顯不
離外善緣可親近處即是人境後外
觀真法可親近處返顯外觀妄法不
可親近處即是法境互影顯彰即分
為二然觀真法應通餘行通引四故
寄初行明不唯初行初文有二初釋
後結離諸惡緣初修戒行常好坐禪
次修定行後親近處觀空境等方修
慧行初文分三初四為一段次一為
一段後五為一段初中復二初明離
四後明不離此中三離一損害緣二
惡見緣三壞亂緣菩薩雖復普化群
生始行之人應為簡擇非久學者亦
復如是又此許令說法導利但和其
光不得隨順同塵交好所以離之遮
初不遮後遮同不遮異遮順不遮違
許化不許好故不相違若近王等唯
自增損如律中說若入王宮有十種
過吳王同輩一代為榮秦主讓妻千

齡受恥外道邪人恒伺法短故律不
聽自手與食况應親近尼提子者雖
繫外道也文筆經書者詩歌之類為
文碑誌之屬為筆畫者周禮六藝五
曰六書謂象形等書著也著於竹帛
等如音中解今舉彼類西方與此不
同路伽耶陀者先云惡答對人正言
路迦也底迦云順世外道逆路伽耶
陀者先云惡徵問人正言縛摩路迦
也底迦云左順世外道執與前乖者
名左順世也下一者言貫上二處那
羅等等者文畫其身變現戲者作世幻
術等兇音許容反惡也玉篇肝輩反
恐懼也今此從初有作凶危咎也惡
不過也阿含經言智者常懷憂如似
獄中囚愚者常喜悅猶如光音天掉
戲之人如無鉤象穴鼻駝牛難可禁
制又偈云汝已剃髮著染衣執持瓦
鉢行乞食云何樂著戲咲法既無法
利失功德由此不應相投撲等投音
丑佳反以拳加人又作摑字撲音蒲
角反應作撲字 贊曰第
經又不親近至諸惡律儀

四惡業緣旃陀羅云屠者不律儀也
正言旃荼羅此云嚴幟惡業自嚴行
持標幟搖鈴持竹爲自標故此中舉
六雜心有十二謂屠羊養鷄養猪捕
魚捕鳥獵師作賊魁膾守獄呪龍屠
犬伺獵淫繫經十六牛羊猪雞爲利
故買肥已轉賣爲利故買買已屠殺
即爲前八九鈞魚十獵師十一劫奪
十二魁膾十三捕鳥十四兩舌十五
獄卒十六呪龍對法第八有十四屠
羊養猪捕鳥捕魚獵鹿置窠劫盜魁
魁害牛縛象立壇呪龍守獄讒構好
爲損等此文說意思廣重損害寔
深計利養命終身不報皆名不律儀
故言好爲損等故此經言諸惡律儀
呪音徒賢反取禽獸也又徒見反地
平呪改今從初有作田爲田除害也
敝音語居反亦捕也應作敝玉篇敝
語去反捕魚也又作漁敝又作魚非
也
經如是人等至無所怖望 贊曰此
明不難許和光而化之不許同塵故
不親狎

經又不親近至無所怖求 贊曰此
第二段初離後不離第五劣友緣淫
繫經言菩薩怖畏二乘如惜命人寂
調音天子所問經云佛告文殊師利
譬如有人飢渴羸瘦寧忍飢渴終不
食於雜毒之食菩薩亦爾寧慳嫉破
戒惡口懶墮志念無智終不怖求二
乘果地佛告天子如貪人食是輪王
毒故二乘者持戒精進即是菩薩破
戒懶墮故不應親近來爲說法不怖
親狎利養恭敬
經文殊師利至以爲親厚 贊曰下
第三段初離第六長染緣第七非器
緣第八譏呵緣第九非執緣第十散
亂緣後明自行五離中此文有二第
六長染緣第七非器緣十誦律云譬
如熟食人之所食一切女人亦復如
是令人愛著不能捨離智度論云清
風無形猶可捉蛇含毒猶可觸女
人之心難可得執劍向敵猶可勝女
賊害人難可禁四分律說數往白衣
家有五種過一數見女人二見數相
親三轉親狎四便生慾想五或時致

死次死苦惱故應遠離五種不男者
謂生便除去嫉妬半月灌灑由有二
過男女煩惱恒俱行故好人難得非
法器故不應親近
經不獨入他家至不樂與同師 贊
曰此中有三第八譏呵緣第九非執
緣第十散亂緣瑜伽論言應離十四
垢業藏隱六方遠四惡友攝四善友
離十四垢業者長阿含云身語惡業
有四殺盜邪淫妄語不依此四作諸
惡事惡因有四謂貪瞋癡慢不依此
四起惡業離六損財法一耽酒二博
戲三放蕩四迷著伎樂五惡友相損
六漸隨彼說此六之中各有六種如
是合名十四垢業藏隱六方者長阿
含說羅悅城中有長者子名曰善生
積世相傳於清旦時恒禮六方今六
方神常護家業所作諧偶忽然值佛
問有是法不佛答言有與汝不同父
母爲東方師長爲南方妻子爲西方
親友爲北方僕使爲下方沙門高德
爲上方六方之中各有五事言常藏
隱在此六中不生怖舉隨其所應若

能住此六方之中故言藏隱遠四惡友者長阿含說一者如親惡友畏而伏之實無親意二者美言惡友言順意違三者敬順惡友心雖敬順然於所作善惡皆從無相諫心四者同事惡友為惡事伴或同飲酒博戲淫逸及歌舞等此四之中各各有四言四可惡而常遠之攝四善友者長阿含說一止非善友惡事相止故二慈愍善友苦事相怜故三利人友樂事相與故四同事善友善事相同故一一之中各各有四皆廣如彼不能繁引經常好坐禪至初親近處 贊曰此修定行及結也常離閑獨處閑居誠初學者應自靜住誠久學者身雖處關心常靜故理實四行諸惡皆離諸善皆修且該說經多所起者故上下文唯說惡行以勸修習非唯爾許說經比丘於餘戒行已具持故上明人境下明法境

觀有十八句為三釋一云此中唯觀遍計所執空顯真如無相一體之法下有觀方教作俗事觀十八句中分為八類此有二類初三句依三性以顯真由真體妙自性難知故依詮顯初句依遍計所執無以顯人法皆空故第二依圓成實性第三依依他起性染法顛倒真如淨法不顛倒故初三句依常住以顯真有為有三品中品可遷動可隨下品退敗可隨上品進轉無為不爾

經如虛空至不起 贊曰此有三類初一句離二得以顯真如太虛空無能得所得性故次一句舉內證以顯真如名言不及唯智證故次三句非有為以顯真如涅槃經言無因緣故名無生以無為故名無出無造業故名無作此名無起體非因緣生非體先有從他新出亦非從業新所起作經無名至無障 贊曰此有三類初二句離詮旨以顯真無名相故次一句離妄法以顯真無妄能取所取相故後四句舉體妙以顯真大品經說超三世故無量越十方故無邊離惑障品名無礙離所知障品名無障此中總顯法性真如是如實相無所執人法亦非依他顛倒之體體性常住非二得得故唯內智證非因緣造離名離義離能所取非三世十方攝無惑智二障應以此理而觀真性即前所云於法無所行而觀諸法如實相或初三句顯我如實性故大自在故次三句顯常無進退故次七句顯樂無生等故次五句顯淨離妄三世十方等故由對二性故成四德或初六句空行境次五句無相行境後七句無願行境同觀真如起三觀故

經復次至不轉

贊曰第二親近處

學慧行中有二初教觀後結之教觀

中初空觀後有觀真俗二諦觀也空

餘亦無心違俗境應作是觀或此釋伏難謂有難言若此性空語言道斷云何復說為空等耶由待從彼顛倒所生虛妄有法說為空性非空體有空亦空故中論頌云若有所不空應當有所空所空不可得何况得於空由此即答空亦無體此依三論非中道宗又有解云此待妄有顛倒生法故說為空非空定空言因緣者因由緣藉之義無垢稱云說法非有亦非無一切皆待因緣立此意說真非體實無但非體定空但除其病而不除法故

經常樂觀如是至第二親近處 贊曰結也

經爾時世尊至及親近處 贊曰初二十七行半頌前中分二初二十三行頌頌前二處後四頌半頌得安樂果初中復二初一頌半勸示後二十一頌半頌前二處此初也
經常離國王至皆勿親近 贊曰下頌二處分三初三頌半頌外人境有法二處次二頌半頌初內有空法

行處後五頌半頌外真法境親近處長行中初說行處次說親近處親近處中初離外妄有後觀外真空今頌初離外妄親近處次方明內行處後頌外真法親近處乍觀文勢初雙頌行親近二處結文雙結故然初文內無行處文但以頌言於此惡緣無所畏心無所怖望而為說法義由柔和及善順等方無怖畏無所怖望名為行處故文雙舉實唯近處十三頌半外親近處中分二初二半頌近處後一頌結初文復二初六頌半頌離五緣後六頌頌離四緣不頌散亂緣初復分二初四頌半頌離後二頌不離此初也初一頌半頌四緣一損害二壞亂三惡業四惡見後三頌離一緣謂劣友前開後合亦非次頌
經若是人等至而為說法 贊曰頌不離也由觀空有以遊止心故無畏等名為行處
經寡女處女至一心念佛 贊曰此六頌頌離四處一長染二非器三非執四譏訶文分為五一頌長染非器

二緣二頌重頌惡業魁音苦迴反師也贈音古外反割也細切為贈術音戶練反行賣也自媒也一頌重頌壞亂長染一頌頌非執屏音必耶反蔽也若隱僻作僻音卑政反又蕭定反一頌譏訶里者五家為隣五隣為里二十五家里居也方居一里之中乞食法有十三種一住正戒二住正威儀三住正念四住正見五依法六依時七依處八依次九離貪十離取著十一離瞋惱十二離粗曠十三離憍慢心此中初四住正乞食次四住執則後五捨煩惱如經廣說乞食為二事一為自資行正道故二為利生具檀捨故受者施者各成六度所以行乞纓絡經乞食為二十事實雲經說隨所乞得分為四分一分擬與同梵行者一分擬施貧下乞兒一分擬施水陸衆生一分自食然以一食供養諸佛及衆賢聖然後自食當懷食想如食曠野子肉等願得法身離諸過失念報施主恩如是想食又如無垢稱說大迦葉問疾無垢示之

經是則名爲至能安樂說 贊曰結也無所畏等名爲行處離惡外緣名爲近處

經又復不行至菩薩行處 贊曰此頌有空法行處初頌法空後一頌半生空前說二處即有觀故頌更不頌住忍辱等

經一切諸法至是名近處 贊曰此五頌半頌外真法親近處爲三初一半頌十八句中生法二空離有爲無爲次二頌如山心定後二頌亂頌餘句隨其所應如義應知

經若有比丘至無有怯弱 贊曰此四頌半明安樂果分二初一頌半標後三頌釋離過非故所以無怯法畏也劣也多畏也

經文殊師利至說法華經 贊曰結也 贊曰第二正語行有三初標勸次別示後五頌顯安樂果此初也

經若口宣說至好惡長短 贊曰下別示長行有二初離惡後脩善善脩

如是安樂心故下是初離七惡此即初四智度論云善人相者不自讚毀不讚毀他若毀法者百喻經說如二人洗父之脚互相誹毀便令損折

經於聲聞人至怨嫌之心 贊曰此雖三過怨音於顯反無平音又屈者作冤枉作怨屈草自覆作宛故無也嫌音戶兼反心不平也非但獨離爾所語惡隨說經要且說爾所下皆準知明善亦爾

經善脩如是至一切種智 贊曰此脩善有三一順意爲說二各以大乘三今得種智

經爾時世尊至隨問爲說 贊曰十六頌半分二初十一頌半頌前後五頌安樂果頌前分八此文有二一頌安座處一頌半執儀著新淨衣浣故名淨正法華云淨潔被服此下復云內外俱淨有作新染非也

經若有比丘至和顏爲說 贊曰第三若逢緣至和顏爲說 贊曰第四問答得所令他得利益

經除懶墮意至咸令歡喜 贊曰初

一頌第五自除惡染後一頌半第六示其所說懶墮是放逸與懈怠別

經衣服卧具至安樂供養 贊曰初一頌第七自不怖求後一頌半第八

教安心想智度論云大慈憐愍爲衆說法不爲衣食名聲勢力大慈悲故

心清淨故得無生忍如有頌言 多聞辨智巧言語 美說諸法轉人心

自不如法行不正 譬如雲雷而不雨 博學多聞有智慧 訥口拙

言無巧便 不能顯發法寶藏 譬如無雷而不雨 不廣學問無智慧

不能說法無妙行 是弊法師無慚愧 譬如小雲無雷雨 多聞廣

智美言語 巧說諸法轉人心 行法心正無所畏 如大雲雷對洪雨

法之大將持法鏡 照明佛法智慧藏 持誦廣宣振法鈴 如海中

船渡一切 亦如蜂王集諸味 說如佛言隨佛意 助佛明法度衆生

如是法師甚難值 得入旃檀林而但取其葉既入七寶山而更取水

精有人入佛法不求涅槃樂返求利
供養是皆為自欺故今不怖而為說
法

經我滅度後至說不能盡 贊曰此
五頌安樂果分三一頌標二離惡二
獲善

經又文殊師利至求其長短 贊曰

第三意離諸惡自利行長行中有二

一示行二示果示行有二初教離惡

後教脩善當於一切眾生下是離惡

有四此為初二初行有三並意業一

離嫉妬二離諂曲三離誑詐第二行

不相非下皆語業

經若比丘至有所諍競 贊曰後二

離惡一不惱他二不戲論爭音側莖

反摘也諍聞也二皆得

經當於一切至亦不多說 贊曰脩

善有三一脩意業住三想中二修身

業恭敬禮拜三脩語業平等說法少

說貴說

經文殊師利至尊重讚歎 贊曰安

樂果中有四一無惱亂二得善友三

得眾聽四轉入法此四果皆與前行

相應恐文繁廣故略不說

經爾時世尊至云汝不得佛 贊曰

六頌分三初二離惡次三脩善後一

勤脩此初也初頌離七惡以質直後

頌離三過以傳授偽詐不實也蕘音

莫結反說文相輕侮也切韻無也若

輕作蕘

經是佛子說法至說法無障礙 贊

曰明脩善分三初一於生脩四行次

一敬菩薩後一於佛起父想

經第三法如是至無量眾所敬 贊

曰此勤脩也

經又文殊師利至生大悲心 贊曰

第四心脩諸善利他行長行中分三

初明行法次文殊師利是菩薩等下

明安樂果後於無量國下歎經勝妙

初文有二初教慈悲後教作念此初

也行法緣慈欲與法樂故於在家出

家起慈此於菩薩種姓中起不怖生

死苦故於非菩薩謂一闍提二乘等

身多怖眾苦故起悲心行眾緣悲

及法緣悲其實慈悲二類雙運今據

增上亦不相違華嚴經說佛子菩薩

有十種大悲常觀眾生一觀無所歸

依二隨逐邪道三貧無善根四長寢

生死五行不善法六欲縛所縛七在

生死海八久遠長病九無欲善法十

失諸佛法

經應作是念至不信不解 贊曰下

教作念有二初念惛迷後念化導此

初也失如來方便隨宜說法者即法

華經開昔逗小說三乘示今逗大明

一實不近善友耳不曾聞心曾不知

不自覺悟又不問人設聞不信雖信

不解惛迷之相

經其人雖不問至住是法中 贊曰

此念化導謂所化人今雖不聞等後

彼住於九地或是七地或凡聖地或

隨何方域地我成佛已必當引之住

大乘法中

經文殊師利至無有過失 贊曰下

明安樂果分二初總標無失離諸危

怖後明有得勝果安樂此初也

經常為比丘至皆得歡喜 贊曰下

明有得勝安樂果有二初明得三德

後釋所由此初也一得名利二諸天

隨侍三問難歡喜

經所以者何至聽所護故 贊曰此

釋所由義深故佛護佛護故有得

經文殊師利至受持讀誦 贊曰下

歎經勝妙有二初標勝妙後喻合成

此初也

經文殊師利至降伏諸國 贊曰下

明喻合成有二初喻法合昔授權方

後喻法合今施實教如轉輪王見諸

兵衆有大功者下是初文復二初喻

後合喻中有五一法王施化喻二衆

魔拒逆喻三聖者伏除喻四隨功投

道喻五末賜此經喻此初也強力者

勝生死故輪王有四如瑜伽說金輪

望風順化銀輪遣使方降銅輪振威

乃伏鐵輪奮戈始定法身自受用他

受用化身如次配喻今化二乘既是

化佛即取鐵輪王爲喻起兵戰故威

勢謂神通智慧諸國謂生死業惑降

伏者斷滅義

經而諸小王不順其命 贊曰衆魔

拒逆喻分段變易生死及煩惱所知

障品三種魔類並示現天魔等名諸

小王拒逆佛化難可除斷名不順命
經時轉輪王至而往討伐 贊曰聖
者伏除喻也象馬車步四名種種兵
喻聲聞緣覺各有有學凡聖令其伏
斷名往討伐

經王見兵衆至即大歡喜 贊曰隨

功投道喻有二初歡喜後賞賜此初

也除斷惑障並分段生死三魔之類

非伏天魔及所知障品三種魔軍名

戰有功順契佛心故大歡喜

經隨功賞賜至奴婢人民 贊曰賞

賜有三初喻無爲功德合中言賜涅

槃城故次喻內有爲行德五根五力

等後喻差別果德禪定解脫等如次

配經三箇或字總相配喻或斷德生

空理如田衆生畢竟空爲宅因中擇

滅如聚落無學果滿擇滅涅槃如城

邑慚愧忍辱爲衣服五分法身六恒

住爲嚴具禪定解脫等爲種種珍寶

七聖財爲金銀等六通爲象馬車乘

生空智爲奴驅策現前故八勝處爲

婢勝伏所緣故十遍處等爲人庶處

處遍滿故

經唯誓中明珠至至必大驚怪 贊

曰末賜大乘喻也明珠即是法華大

乘是佛心首所持故言誓中見功猶

小不斷智障品之四魔法華會前尚

住權智未爲說此王眷屬者謂大菩

薩必驚怪者見不順機而說妙法故

生疑怪

經文殊師利至王於三界 贊曰下

合亦五此合法王施化

經而諸魔王不肯順伏 贊曰此合

衆魔拒逆

經如來賢聖諸至與之共戰 贊曰

此合聖者伏除

經其有功者至今皆歡喜 贊曰此

合隨功投道初喜後賜禪定等者合

喻中下二或字涅槃槃城者合初或字

準前喻配義可知也

經而不爲說是法華經 贊曰此合

末賜此經

經文殊師利至而今與之 贊曰下

喻法合今施實教有二初喻法合今

與實即記第立集功德人增上慢後

喻合與第一即十無上中說無上也

初文有二初喻後合此初也諸兵衆者謂十地菩薩也實破四魔破分段故既小能破變易四魔爲說無量義經亦名妙法蓮華二乘聖者隨其所應全破分段三魔當必能破變易四魔發心怖大當必破故如世軍將功勳小者待施功而愛賞志意馳雄預賜勳傭之旨獎進其心故說爲與此猶未入十地之位且賜明珠之教入十地已分破變易四魔乃賜明珠之體

經如來亦復至亦大歡喜 贊曰下合有二一喜二與此初也此明已破分段四魔更起大心當破變易有大功勳故佛歡喜與此法華非是一切但破分段四魔不發大心當破變易四魔名大功勳者而皆賜此經趣寂聲聞不與之故退心有學亦與之故或復今者且據退心二乘無學已破分段四魔名大功勳不說趣寂四魔有二一分段二變易如破魔章說今隨要者分段三魔體性可悉欲界第六他化天子名曰天魔變易三魔理

亦可知八地已上諸大菩薩示現爲天魔故無垢稱云示現爲魔王者多是不可思議解脫菩薩唯有龍象能與龍象爲戰諍故如前已說然彼降位降時不同如理趣疏今依大集經說知苦斷集證滅脩道如次能壞蘊煩惱死及與天魔復次觀有漏皆苦諸行無常諸法無我涅槃寂靜如次壞蘊煩惱死及天魔復次觀空無相無願具此三已迴向菩提如次壞四復次觀身受心法如次壞四智度論云菩薩得道故破煩惱魔得法性身故破蘊魔得道及法性身故破死魔常一心入不動三昧故破天魔經此法華經至而今說之 贊曰此明與之此經是佛之因多饒怨謗而今與之如解明珠經文殊師利至今乃與之 贊曰此喻合與第一即說無上有二初所詮理最先故得無上 贊曰此經文殊師利至而敷演之 贊曰此能詮教最先故無上 經爾時世尊至佛所讚經 贊曰合

初十四頌半頌第四行中分二初四頌頌安樂行後十頌半頌經勝德初文有二初一頌總標後三頌別頌此初也哀慈也愍悲也 贊曰此經後末世時至今住其中 贊曰此三別頌一頌一句頌起慈悲一頌三句頌起思念 贊曰此經譬如強力至明珠賜之 贊曰下十頌半頌經勝妙中有二初四頌喻後六頌半合此初也初三頌喻權後一頌喻實權有三喻一王二功三賜經如來亦爾至說此諸經 贊曰下六頌半頌合中分二初三頌半頌合昔權後三頌頌合今實此初也今亦唯有三一頌半法王一頌功一頌賜說此諸經者說此會已前經 贊曰此經既知衆生至爲汝等說 贊曰此合今實有二一頌半頌合今實一頌半頌合與第一 贊曰此經我滅度後至如是四法 贊曰此第三段結成四行 贊曰此經讀是經者至如日之照 贊曰下二十一頌半是第二大段明通安樂

果中分三初四頌半明寤時果次十
六頌明夢中果後一頌結前果此初
也一頌半自體無六惡一頌衆生敬
慕天爲僕使一頌外三惡不侵一頌
無畏聽慧

經若於夢中至而爲說法 贊曰下
夢中果分五此初二文初一半見佛
後一半見自說法

經又見諸佛至合掌聽法 贊曰此
六頌半見佛投記曲分爲四一頌半
見佛說法二頌身處證悟一頌標記
二頌正授

經又見自身至常有是好夢 贊曰
此二頌半見身寂靜脩行見佛

經又夢作國王至如烟盡燈滅 贊
曰此四頌見身捨俗成道分四一頌
見脩行一頌成道一頌半利生半頌
入滅

經若後惡世中至如上諸功德 贊
曰此結前果。
法華玄贊卷第九本

妙法蓮華經玄贊卷第九末

沙門基撰

從地涌出品

三門分別一來意二釋名三解妨
 來意有三一者七品明學行流通中
 前之一品明所學行下之六品明能
 行人能行人中分四此之一品正明
 現在具安樂行流通之人壽量及分
 別功德品因釋此疑展轉生起隨喜
 及法師功德品明助正依安樂行流
 通之人所得功德常不輕品明佛自
 身往居因位行安樂行行忍辱等流
 通此經今得佛果勸諸眾生應勤脩
 學故此品來二者兩品明一乘行中
 前品明所行行此品明能行人故此
 品來三者論云七者示現教化眾生
 無上故地中涌出無量菩薩摩訶薩
 此中明佛已曾教化無量菩薩行此
 四行涌出持經勸諸眾生云何不學
 故此品來釋名者涌謂上昇出謂顯
 現從地上昇而顯現名從地涌出品
 玉篇涌騰也涌如水上騰故應作涌

踴跳也非騰義解妨者何故不言從
 傍來乃言從地湧出答明依四行以
 持經湧出生死之地故又明不離此
 界佛曾所化已超生死之地故不言
 從傍來但說從地湧出

經爾時他方至而廣說之 贊曰此
 品之中大文分四一他土請持二如
 來不許三此方湧出四菩薩疑生此
 初也

經爾時佛告至廣說此經 贊曰如
 來不許有二初止後顯且說極多故
 言六萬實非唯爾顯佛化功止他不
 許縱令他護亦有何愆

經佛說是時至同時湧出 贊曰此
 方涌出有八一從地湧出二昇空讚
 禮三神力促時四眾人共見五導師
 省問六世尊慰答七四人隨喜八如
 來讚之初文分五一地裂二聖湧三
 相好四住處五群輩此初二也表破

生死故地裂顯起菩提故湧出
 經是諸菩薩至虛空中住 贊曰此
 相好及住處行安樂行所得果故相
 好證真性而得一乘故住空

經是諸菩薩至所不能知 贊曰此
 群輩有三一來由二列數三結之列
 數有八輩一恒河沙二分恒沙三那
 由他四萬五千六百七十八單

經是諸菩薩至於二世尊 贊曰第
 二昇空讚禮有三一詣塔二禮足三
 敬讚

經是諸菩薩至謂如半日 贊曰第
 三神力促時有三一讚長時二受亦
 久三促時本論說此經所說劫晝夜
 月時年此以晝夜合數不廢二十五
 日成五十小劫或復五十日五十月
 及時年讚德逾深時長可悉受讚神
 力亦等讚時神力變其本心聖通延
 促光景眾生愛法已是忘疲况聖冥
 加輒生勞厭故諸四眾謂如食頃法
 食資持神通制御故經多劫年命不
 虧

經爾時四眾至國土虛空 贊曰第
 四眾人共見
 經是菩薩眾中至唱導之師 贊曰
 下第五導師省問有四一列名二德
 行三直省四偈問此初二也行高勝

廣離惡進善故名四種

經在大衆前至生疲勞耶 贊曰三

直省四偈問玉篇訊問也辭也言也

執問通問曰訊

經爾時世尊至入於佛慧 贊曰第

六世尊慰答有二初標後釋釋中有

三一見佛樹善二即便受化三迂會

亦從初雖不從後亦從也初二讚菩

薩後一說聲聞或初二說迂會後一

說起寂不愚法者入解佛慧非入證

也

經爾時諸大菩薩至我等隨喜 贊

曰第七四人隨喜

經於時世尊至發隨喜心 贊曰第

八如來讚之

經爾時彌勒至問訊如來 贊曰下

品第四大段菩薩疑生分八一心念

二語演三他問四傍答五讚許六正

答七衆念八申請此初也

經時彌勒菩薩至願兩足尊說 贊

曰下語演有十九頌半分三初一頌

總申疑請次十六頌半請所疑事後

二頌申衆疑意此初也

經是從何處來至爲從何所來 贊

曰下請所疑事分五二頌來處九頌

來數二頌化行二頌半國名一頌不

識此初有三一來由二讚德三來處

經一一諸菩薩至猶不能盡知 贊

曰來數有三一頌總七頌別一頌結

經是諸大威德至脩習何佛道 贊

曰此化行有五問

經如是諸菩薩至未曾見是事 贊

曰此國名

經我於此衆中至願說其因緣 贊

曰此不識也

經今此之大會至唯願決衆疑 贊

曰第三段申衆疑意

經爾時釋迦牟尼佛至從何所來

贊曰第三他問

經爾時諸佛至因是得聞 贊曰第

四傍答

經爾時釋迦至如是大事 贊曰下

第五讚許有二初讚後許此初也阿

氏多云無能勝彌勒名也阿逸多訛

也

經汝等當共至大勢之力 贊曰下

許有二此長行被精進鏗鏘謂兵甲

兜鍪令心勇銳欣樂聞法心不退轉

名堅固意以義深遠恐其疑退此說

四力一者慧力即毒量品如來秘密

法報二身智性相故二神通力即彼

神通佛化身也三奮迅力決定所作

也奮音俯問反揚也迅音息晋反又

松問反疾也今從後反師子將欲決

定所作必先奮迅頓異身毛疾揚其

身後方定作明我今決定說自所作

三身妙事四威猛力正作所作示所

有威制伏摧破摧破自餘不信者故

或由智慧故奮迅由神通故威猛或

智慧者法報二身下三化身神變記

心教誠三輪如次之功用也

經爾時世尊至汝等一心聽 贊曰

初二頌勸勿生疑許可爲說後二頌

顯佛實語誠一心聽

經爾時世尊至今發道意 贊曰下

第六正答有三初告我化次明住行

後末後一頌結勸生信此初也

經此諸菩薩至正憶念 贊曰下明

住行有六此有二一住處二解經通

利聞慧思惟慧憶念脩慧
經阿逸多至求無上慧 贊曰此有
四一樂靜二精進三樂深智四求無
上慧

經爾時世尊至今發大道心 贊曰
七頌半頌前中分五此一半頌標佛
化

經此等是我子至為求佛道故 贊
曰初一半頌樂靜後一頌精進憤音
古對反心亂也闍音奴幼友不靜為
闍亦為闍字

經在娑婆世界至悉當得成佛 贊
曰初一頌半住處深智後二頌結成
我化於此伽耶處所昔來所化非今
現在伽耶如言常在靈山非山常在
在山處故此城亦爾

經我今說實語至教化是等衆 贊
曰結勸生信

經爾時彌勒至三菩提 贊曰第七
衆念

經即白佛言至四十餘年 贊曰第
八申請有二初長行有三初舉事難
次舉喻難後正申難初文有二初舉

成道處所年歲後正中難此初也伽
耶城者極險固少居人唯婆羅門減
有千家此並仙人之族胤也不事公
王責庶宗仰城居勝強舉國咸悉即
在摩竭提國之內境佛菩提樹次南
極近故言不遠又言伽耶是佛生處
是迦維羅國之都城佛於摩竭陀國
菩提樹下成道俱中天竺相去極近
故言不遠得大菩提從是已來始過
四十餘年者於此義中略有二說一
者有諸部說十九出家三十成道本
起因果經說十九出家思惟無相三
昧經說三十成道智度論說佛臨涅
槃告須跋陀羅我年十九出家已求
佛道出家已來過五十歲不說成道
之時佛實年八十矣此有解云十九
出家後五年事仙人行樂行六年行
苦行三十成道故告須跋陀羅過五
十歲智度論中用於此義即依此說
今言成道四十年者纔年七十矣二
者亦有諸部及大乘中說二十九出
家三十五成道增一阿含中阿含雜
阿含出曜經和須密論並說二十九

出家悲華經善見論並說三十五成
道本起經云佛欲出家指耶輪腹云
却後六年汝當生男遂懷羅睺佛六
年苦行成道之夜羅睺始生但言羅
睺六歲在胎不說十一年在母腹故
知二十九出家三十五成道六年之
內兼脩樂行阿藍迦藍處坐得無所
有處定髀頭藍子處學得非想處定
菩提留支法師引經偈云 八年作
嬰孩 七年作童子 四年學五明
十年受五欲 六年行苦行 三
十五成道 四十五年中 教化諸
衆生 真諦三藏及和上西域記等
並說二十九出家三十五成道金光
明經說佛壽八十今言成道過四十
餘年即年七十有五並初成道年合
四十一年名過四十
經世尊云何至三菩提 贊曰下正
申難有二初申三事後結難信申三
事者一時小事大二時促衆多三時
短德勝此初也已至上位當成菩提
名事大也
經世尊至不得其邊 贊曰時促衆

多也前言於此少時貫下兩文
經斯等久遠至常脩梵行 贊曰時
短德勝觀其久來達緣樹善非少時
脩

經世尊至世所難信 贊曰結成難
信由此三事難信佛化

經譬如有人至是事難信 贊曰下
第二舉喻難色美喻佛相好莊嚴髮
黑表佛設年八十而無老相於一切
時好巡舊處故大般若說八十種好
中云常小不老好巡舊處年二十五
表佛雖出生死示居二十五有以上
表佛成道極近設年八十但如二十
五指百歲人表所化菩薩德高位遠
百福莊嚴云我生育令其道長是事
難信

經佛亦如是至甚為希有 贊曰下
第三正中疑有三初牒所疑事次今
日下正中疑意後我等雖復下申疑
所由此初有二初牒佛成道時促後
牒菩薩七德甚大菩薩七德者一脩
時長二勤精進三定自在四得神通
五久脩梵行六能習法七巧問答故

為人寶

經今日世尊至大功德事 贊曰正
申疑意

經我等雖復至亦不生疑 贊曰申
疑所由有三初明自能通次申他惑

起後正請除決雖自無疑示相不了
請決我疑信隨宜說信成就故達佛

所知證成就故佛言不虛四無謬故
經爾時彌勒至如實分別說 贊曰

下十四頌分三初五頌頌舉事難次
二頌頌喻為難後七頌頌申疑請此

初有三一頌出家時近三頌菩薩德
高難信一頌眾大請決

經譬如少壯人至舉世所不信 贊
曰此頌喻也髮白面皺者此與長行

互相影顯父言色美髮黑具相巡舊
之微子稱髮白面皺久脩猶缺之狀

髮白有聖道久脩之微面皺帶相好
未圓之兆故也敝音側救反

經世尊亦如是至於下空中住 贊
曰下七頌頌申疑請分二初四頌牒

所疑事後三頌正中疑請此初有三
初半頌佛成道近次三頌讚菩薩有

十德後半頌明住處

經我等從佛聞至而住不退地 贊
曰正中疑請為四初半頌自無疑次

半頌他有惑次一頌疑者失後一頌
正中請

壽量品

三門分別一來意二釋名三解妨

來意有五一者七品學行流通中踴
出下六品能學行人中分四第二段

壽量及分別功德因釋前疑展轉生
起前明踴出皆言佛化位高眾大時

會生疑今辦法身本無起滅化佛近
成報身久證化於此眾何所疑哉故

從踴出後明壽量品二者十九品為
正宗中下之五品明一乘果中分二

初二品明已滿果後三品明未滿果
初中又二初正明已滿果後辨時眾

因此證獲不同故此品來三者論說
對治七慢之中第七無功德人於第

一乘不集善根而不取為第一增上
慢為對治此說醫師喻論又云第七

人者根未熟為今熟故示現涅槃量
現在未集善根者名根未熟今集諸

善根希取第一乘示現佛入涅槃分限名量今集善根後方調化醫師既在此品故此品來四者論云八者示現成大菩提無上故示現三種佛菩提三身在此故此品來此為文殘七喻之中唯說後文醫師不說初文三佛故五者第九示現涅槃無上故說醫師喻除七慢中說醫師者化根未熟示現入滅令其根熟今說醫師現佛入涅槃化滅實不滅非如二乘滅而為滅故名無上此乃七喻之中義殘也 釋名者如來者法報化身之通名壽者所受之命量謂齊限此品明三種佛身命體齊限任法性隨願緣應群機受自體今明此三佛命之齊限故名如來壽量壽音植酉反量音呂張反謂量校量佛壽量衰貶計校善度三佛之壽命或力讓反義如前釋故名壽量品 解妨者何故不以醫師為品名以壽量為品號答因三身之壽命方假喻於醫師故從本壽量為名不以醫師為品號又難初科品云先陳壽量除根未熟不

集功德之人增上慢何故非是法華正宗乃是流通分攝答當機應時即熟一乘正逗聲聞故為正宗示滅後化初根未熟故非正說故雖說於壽量不授記於聲聞故雖說於醫師亦無聲聞授記以此智積前者請歸不爾中途請還何速由斯此品但是流通說為正宗便無是妨
經爾時佛告至誠諦之語 贊曰此品有三初釋迦三勅次彌勒四請後如來正告此初也三身妙體位在果窮上智猶不能測下愚何因可解恐彼心疑口謗因法而有毀傷故勅丁寧方中正說亦恐耳不專於法教意不屬於玄宗又眾生性鈍聞不能解今法入心故再三告示說三身故為三告
經是時菩薩至信受佛語 贊曰此彌勒四請佛既慈悲三告大眾何得虛然故加四請表怖法心重三告示說三身四請三身各四祈四德怖四智濟四生是此意也
經爾時世尊至神通之力 贊曰下

如來正告初長行中分二初勅聽標示後正說壽量此初也三請者從初也秘密者法報二身深妙體故神通者化身應物現故佛所藏護名秘義深難解名密妙用無方曰神體無障擁名通此之二體威勢難屈故名為力又對法等說有四秘密於方廣中佛之秘密皆應決了一今入秘密謂為聲聞說色等有為今無怖漸入聖教非一切有二相秘密謂依三自性說一切法皆無自性無生滅等破所執有相說之為無非一切無三對除秘密佛為對除諸過失故說種種教且除八障說最上乘一除輕佛二除輕法故說我曾名勝觀如來法身無別故三除懈怠如說願生極樂世界皆得往生等四除小善生喜足於一善根或讚或毀五除貪行稱讚佛土富樂莊嚴六除慢行稱讚諸佛或有增勝七除惡作悔悔善障說於佛等雖行輕毀然彼有情亦生天趣八除不定性障令捨聲聞下劣意樂記大聲聞當得作佛又說一乘更無第二

四轉變秘密如說覺不堅爲堅善住於顛倒極煩惱所惱得最上菩提如是等隱密名言解之令異此中秘密即是第三對除秘密由輕佛德及貪慢行者說他佛身以爲自體稱讚佛故如下經言於此中間說燃燈佛等如是皆以方便分別言神通者所化多衆神力化之令生發意

經一切世間至三菩提 贊曰下正說壽量準論爲二段初明菩提無上後諸善男子我本行菩薩道所成壽命下重顯報化二身差別之相涅槃無上初文之中論分三段示現三佛菩提故一應化菩提隨所應見而爲示現故如經皆謂如來出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提故即此文是二者報佛菩提十地行滿足得常涅槃如經善男子我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫故下文是三者法佛菩提謂如來藏性淨涅槃常恒清淨不變故如經如來如實知見三界之相乃至不如三界見於三界故所

以者何下文是此依初無上具有三身以爲三義佛身增減諸教不同或總名一佛實或分別爲二佛地論說一生身二法身法身實報皆名法身實功德故他報化身俱名生身又般若論說二一真佛二非真佛初是法身後餘二身或分爲三即此所說三佛菩提或說四種楞伽經說一應化佛二功德佛三智慧佛四如如佛初是化身中二是報身後一足法身全光明經又說四種一化非應佛爲物所現龍鬼等形不爲佛身名化非應二應身非化謂地前菩薩所見佛身依定而現非五趣攝名應非化即四善根所見一大千一應身也三亦應亦化謂諸聲聞所見佛身現脩成故名爲應見人同類故名爲化四非應非化謂佛真身前三是化後是法報佛地論亦說四一受用非變化謂自受用身二變化非受用謂變化身化地前類三亦受用亦變化謂他受用身化十地菩薩四非受用非變化謂法身華嚴經說有十佛一無著佛

安住世間成正覺故佛地論名現等覺佛二願佛願出生故彼名弘誓願佛三業報佛信成就故諸行皆因且說一信彼名業異熟佛四持佛隨順世間不斷絕故彼名住持佛五涅槃佛示滅度故彼名變化佛六法界佛於一切處無不現故七心佛善安住故此上二名同彼八三昧佛成就無量功德無所著故彼名定佛九性佛善決定故彼名本性佛十如意佛以普覆故彼名隨樂佛前五世俗佛後五勝義佛隨其所應三身所攝前五是化身攝以名世俗故法界一種是法身攝本性一種通法及受用餘三一向是受用故論云此五是勝義故雖法及受用不同形前變化皆勝義也勤無垢稱觀如來品經及疏楞伽經言大慧法佛說法離攀緣離能觀所觀離所作相量故等大慧報佛說一切法自相同相故因自心現熏習相故亦說譬如幻師幻作種種形像諸愚癡人取以爲實而彼諸像實不可得是名分別虛妄法體大慧化佛

說施戒忍精進禪定智慧陰界入等法般若論云應化非真佛亦非說法者等推功歸本唯法身故彼經宗說真法身故乘文便故略明佛義三身成佛如彌勒疏別義如佛地及唯識並法苑說雖說佛身增減不同今以類論莫過二種一真二化地前菩薩及二乘見名爲化身報法二身名爲真身由此理故明三佛菩提中分二初明三乘所見其所疑身後明三乘所不知真身此初也

經然善男子至那由他劫 贊曰下明三乘所不知真身分三初標成道來久次解成道已來時節後結成前說如是我成道已來甚大久遠下是此初也論釋唯說報身成道據實報身脩生覺滿名成法身脩顯證圓名成亦有何失此中雖標報身成久後釋亦顯法身體義

經譬如五百至知其數不 贊曰下解成道已來時節有二初分明說報佛菩提成道來久爲物說近後諸善男子如來所演經典下密說法身由

證此故成道實久應物權現初是能證智後是所證理智斷二德智及智處如次明故初文有三初舉喻問次彌勒等答後佛廣釋此初也

經彌勒菩薩至無量無邊 贊曰此彌勒等答有三一總陳無量二明二乘不知三結無邊有云阿惟越致應從阿鞞跋致不退轉地

經爾時佛告至阿僧祇劫 贊曰下佛廣釋分二初告報身成道實久後諸善男子於是中間下告化身釋彼疑難初文有二初明成道來劫後明恒所住處此初有二初標明告後釋劫多

經自從是來至導利衆生 贊曰明恒所住處也自受用身實遍法界相狀難見仍隨小情以釋自體舉用顯之云別所在有起用處身即在故亦如虛空廣遍無礙之處相彰實報法體俱圓證之處便顯故自報身舉用別顯又說導利十地菩薩他受用身舉他所知以明成久非自報也

經諸善男子至方便分別 贊曰下

告化身釋彼疑難有三初標釋次別釋後諸善男子如來見諸衆生下結釋此初也他衆有疑云成道既久常此教化中間所有燃燈毘婆尸等成道入滅說法度生復是誰耶今標釋云於是中間說燃燈佛等成道入滅如是皆以智慧方便善巧分別說於他佛非離我身別有彼佛

經諸善男子至諸根利鈍 贊曰下別釋疑有二初明所由後隨所應度下顯差別此初也由諸衆生發心脩行願見佛者名爲來至我所觀五根利鈍差別爲利根者說成道久爲鈍根者現成道近爲利說成正覺爲鈍現入涅槃爲利現大身爲鈍現小身爲利說深法爲鈍說淺法各隨所應感現差別

經隨所應度至發歡喜心 贊曰此顯差別由諸來者根性異故世尊自說名字不同成道已來久近年歲大小身量不同此爲成道並現入滅示相不同說一二乘三四乘法方便不同應可彼此心皆令歡喜只如澄空壁

彩洞皎無涯任水旋光輝華有極水清而月影便現水濁乃月影便沈全破器現不同暗明猶來有別此乃報化之差別也此文二釋一者不廢釋迦實成道久化現新成二者何廢四意趣中平等意趣四秘密中對治秘密除輕佛法障并破慢行說他爲自稱讚諸佛或有增勝不爾燃燈佛前誰受記別此亦化現何所相違

經諸善男子至作如是說 贊曰此結釋也善少故德薄罪多故垢重應小器而近登正覺對大根實成道已久方便化生今入道故時時現出令渴仰故

經諸善男子至皆實不虛 贊曰下第二密說法身由證此故成道實久應物現權有三初標應物說示不同皆不虛唱次釋由證法身故能現此據實真理本無此事後以諸衆生下釋應物現權所由此初有三一標二顯三結不虛說謂言說示謂示現身即內體事謂事業說己身者謂說我身曾爲薩埵王尸毘王等說他身者

如說彌勒往爲一切智光仙人阿彌陀佛作法藏比丘等示己身者現爲釋迦身自出世勝鬘遙請佛現空等示他身者現爲毘鉢尸佛出現世間開塔現多寶佛等示己事者現爲釋迦降魔成道說法現通等事業示他事者示作大通智勝現通動地放光成道等事業爲度衆生能現此事皆實不虛

經所以者何至無有錯謬 贊曰由證法身故然真理本無此事也有何所以能爲說示皆不虛也由如實見此真理故此有五句如實見言貫通五處初句依妄處以顯法身論云三界相者說衆生界即涅槃界不離衆生界有如來藏相之性故方便品云世間相常住即此是也第二句依常淨以顯法身論云無有生死若退若出者謂常恒清淨不變故退謂沈淪出謂離繫或即生滅謂生死法有退有出真無此事故是常清淨第三句依不即不離以顯法身論云亦無在世及滅度者謂如來藏真如之體不

即衆生界不離衆生界無在世故不即衆生界無滅度故不離衆生界第四句依離四相以顯法身論云非實非虛非如非異者謂離四種相四種相者是無常故生相實有滅相是虛住相爲如變相爲異法身無彼故四皆非第五句依佛內證非凡所得以顯法身論云不如三界見三界者如來能見能證真如法身凡夫不見是故經言如來明見無有錯謬論解此唯屬第五句乍似總結以上諸句此句說言如來正智能分明見不如三界之妄相而能證見三界之體性真如法身故言如來明見無錯

經以諸衆生至未曾暫廢 贊曰下釋應物現權所由種種性者界也欲者勝解行謂心行憶想謂遍趣行由此等故佛事無廢種種說示前說報身實成道久佛眼觀其諸根利鈍故說示不同此說法身實無諸相由隨衆生性欲等異故說示不同 贊曰明經如是我成至常住不滅 贊曰明三乘所不知真身中第三結成前說

經諸善男子至復倍上教 贊曰上明菩提無上下第二大段重顯報化二身差別之相涅槃無上中分二初法說二身常住起滅後喻說二身常住起滅初文復二初明二身常住起滅後又善男子諸佛如來法皆如是下釋成前說法爾不虛初文復二初明報身隨眾生界及本願力皆無盡故壽命常住後明化身隨眾生身及意樂故現有起滅此初也本行菩薩道時願度眾生盡方入無餘以眾生界無盡期故今得果圓願行無萎故壽不盡復倍上教

經然今非實至教化眾生 贊曰下明化身隨眾生身及意樂故現有起滅有三一標二釋三成是故如來以方便說下是此初也然今報身非實滅度便虛唱言當取滅度此乃化相方便示現化眾生爾

經所以者何至妄見網中 贊曰下釋有二初明本性惡後明更生惡此初也本惡有六一薄德不能感得勝人勝法二不種善根無因可果生三

貧窮無財無法意小志劣四下賤自輕蔑身五著欲煩惱昏醉六入於憶想妄見網中邪詐聰明錯行亂學

經若見如來至恭敬之心 贊曰此明更生惡有五一憍恣放逸二懷厭不樂親近攝受三懷怠懈怠所纏不能自察四不生難遭之想見佛不生希遇之心五不生恭敬心不起渴慕脩隨順業此說由彼本性惡故見佛更生初三種惡故不生難遭之想恭敬之心

經是故如來至而言滅度 贊曰下成有三初標次釋後結

經又善男子至皆實不虛 贊曰釋成前說法爾不虛此意說言報身法爾願度一切眾皆盡常住不滅法爾化身隨順眾生愛憎欣厭示有生死涅槃經說如來不入涅槃偈言

假使鳥角鷄 同共一樹栖 猶如親兄弟 爾乃永涅槃 假使蛇鼠狼 同處一穴遊 相愛如兄弟 爾乃永涅槃 假使一闍提 現身成佛道 永受第一樂 爾乃永涅槃

槃 如來視一切 猶如羅睺羅 云何捨慈悲 永入於涅槃 對前三喻一一應說此後一頌恐厭文繁故總說一然則入大涅槃三事圓滿二乘之所未得化相入滅從此滅已他方復化於此復生身智既不永無豈同二乘入滅由此故名涅槃無上經譬如良醫至善治眾病 贊曰下第二段喻說二身常住起滅有二初喻說常住起滅後喻問答辨此不虛喻有十二一善達機宜喻二慈矜起化喻三觀機道隱喻四達緣惑起喻五濟生成道喻六見佛咸欣喻七應機說法喻八根熟道成喻九未熟厭法喻十令怖示滅喻十一憇佛愛法喻十二得聖見佛喻此初也只如二乘練根相對生少得者為鈍生多得者為利勤墮相對生少得者為利生多得者為鈍今說後對此初二喻合是初生見佛俱教發心第三四喻合是第二生根熟勤脩者不失本心而漸脩未熟懶墮者失本心而復退第五第六第七第八第九喻合是第

三生根熟勤修者見釋迦佛而無學滿即發大心受變易生未熟懶墮者雖見今佛而猶未證住凡夫位第十第十一第十二合是第四生昔根未熟懶墮者值彌勒佛並皆得道亦發大心先受變易生根熟勤得道者亦得見彼佛故言並令得見彌勒即我異名說故或總說三生初四喻是初生佛初現涅槃彼不見佛便起煩惱次五喻是第二生是釋迦佛中現涅槃根熟勤修道者住有學位漸斷煩惱名爲除愈非皆斷盡成無學道其根未熟墮者猶住凡位而猶未證後三喻是第三生根熟勤者並得無學未熟墮者亦得有學此二末後俱見釋迦並發大心故授記中無學有學並皆雙有爲此等類示有涅槃是此中喻之大意也良醫具四德一識病體二識病因三識病滅已不生四識病滅已更生涅槃經云 大慈愍衆生 故今我歸依 善拔衆毒箭 故稱大醫王 世醫所療治 雖差還復生 如來所治者 畢竟不復

發 世尊甘露藥 以施諸衆生 衆生既服已 不死亦不生 故以良醫喻之於佛智慧者識觀生死聰達者應機垂濟明練方藥能誥教及理 善治衆病謂更無發者同醫四德 經其人多諸至乃至百數 贊曰二慈矜起化喻有二乘種方稱爲子故言二十兼菩薩性爲不定故言至百數脩百行故初教發心位也 經以有事緣遠至餘國 贊曰三觀機道隱喻衆生根機時猶未熟他方機會化身遂隱往他方化或往淨土穢土行化名爲餘國 經諸子於後至宛轉於地 贊曰四逢緣惑起喻無佛已後因惡知識煩惱遂起迷醉其心名飲他毒藥宛轉生死之地涅槃經言貧窮無救護猶如困病人 無醫隨自心 食所不應食 衆生煩惱病 常爲諸見害 遠離法醫師 服食邪毒藥 根熟未熟雖俱起惑根不熟者惑重退流根已熟者惑輕脩行

經是時其父還來歸家 贊曰五濟生成道喻昔日所化示居生死之家此緣方熟故爲現身或昔化境本住名家 經諸子飲毒至更賜壽命 贊曰六見佛咸欣喻初喜後請失本心者謂根未熟失淨起染不失心者得本淨心諸根熟類歡喜意業禮拜身業問訊語業三業歸依請說法受更賜壽命今乞慧壽 經父見子等至無復衆患 贊曰七應機說法喻有二初求妙巧之方後施善權之教依三世佛教法經方內求好理藥並求好行草其戒定慧學名色香美味或息惡務善利生三法無所闕少名皆具足如次配之智慧簡擇義同於持播揚粗妙義同於歸令前三學三行相隨順行名爲和合學者惑滅勸之服行 經其諸子中至病盡除愈 贊曰八根熟道成喻諸根熟得道之羣色香二種喻福及慧得道兩釋如前已解愈音以主反差也應作癒玉篇作

愈益也勝也心憂為患病差為瘵
經餘失心者至而謂不美 贊曰九
未熟厭法喻有二初不肯服後釋所
由即根未熟雖初少求法後不肯脩
行煩惱深故而厭於法

經父作是念至令服此藥 贊曰十
今怖示滅喻有三初念設權方次教
留遺法後示言入滅此初也煩惱深
故妙教不遵應設權方令其脩服
經即作是言至勿憂不差 贊曰教

留遺法也道成既久寄言衰老入滅
時近今留教在汝可依行煩惱必滅
故勿憂患

經作是教已至汝父已死 贊曰示
言入滅還隱前化名至他國違言教
使唱言入滅云汝父死父實不滅暫
息化故

經是時諸子至無復恃怙 贊曰十
一戀佛愛法喻有二初念佛慈哀思
已孤子後悲感依教惑苦皆除此初
也初是念佛後是戀法佛在慈悲救
濟救護使無惑苦今既佛滅無依無
怙孤子何費

經常懷悲感至毒病皆愈 贊曰此
悲感依教惑苦皆除加行諦觀名為
醒悟入聖依服惑苦皆除毒喻煩惱
病喻衆苦

經其父聞子至感使見之 贊曰十
二得聖見佛喻若令得聖二乘無學
而見佛者入變易生死見佛化身淨
立久住義同來歸而今彼見或為地
前得入十地報土見佛此雖化佛上
位階降理準亦爾

經諸善男子至虛妄過者 贊曰此
喻問答辨此不虛一問二答三成此
說化身如譬示死報身如父實體常
存涅槃之義如別章說

經爾時世尊至常住此說法 贊曰
二十五頌半分二初二十頌半菩提
無上後五頌涅槃無上初文有三初
十頌半明報化二身次八頌明報化
二土後之二頌結勸無疑初復有三
初三頌報化二身次六頌報身佛無
緣不見有緣得見後一頌半結報身
佛見與不見所由此初也初二頌報
後一頌化

經我常住於此至雖近而不見 贊
曰下六頌明報身佛無緣不見有緣
得見中有二初一頌無緣不見後五
頌有緣得見此初也衆生顛倒自不
見佛况加神通隱今不見恐見生過
神通蔽之亦如日月自明盲者不覩
是盲者過非日月咎

經衆見我滅度至不自惜身命 贊
曰下五頌有緣得見為二初二頌待
生根熟有緣後三頌現身說法此初
也有七緣根熟一修供養行二生渴
仰心三信伏不謗修行四質直離憍
渴等五柔軟慈悲堪耐六一心欲見
專念希逢七不惜身命輕身重道

經時我及衆僧至但謂我滅度 贊
曰現身說法有二初半頌現身後二
頌半說法說法有二初一頌說身在
此現有涅槃後一頌半化入涅槃他
方利益於靈山處現或現有靈山
經我見諸衆生至乃出為說法 贊
曰結報身佛見與不見所由
經神通力如是至天人常充滿 贊
曰下八頌明報化二土有二初五頌

報化土相後三頌無緣不見有緣得見淨土所由初文有五此初二也初頌住處次頌眷屬劫盡者化土安隱者淨土菩薩天人常在會中

經園林諸堂閤至如是悉充滿贊曰此中有三一土相一供養一離怖化土憂怖苦惱充滿淨土離之土相之中有事有功德如無垢稱總持園苑大法林樹等皆當準說其淨土義如別章說論云我淨土不毀而衆見燒盡者報佛如來真實淨土第一義諦攝故非如化土世俗諦收樂音有二一虛各反縱賞也二五教反逆縱勝處可生欣樂

經是諸罪衆生至不聞三寶名贊曰下三頌無緣不見有緣得見分二初一無緣不見後二有緣得見此初也有慈業報法四障故不聞三寶名有三障名罪衆生業障名惡業經諸有修功德至爲說佛難值贊曰有緣得見爲二初頌修三因見佛居淨土後頌見佛壽有短長修三因者一功德二柔和三質直身語意三

業修善利生滅惡三種或戒定慧學或施戒修如次應知爲應恒見說壽無量爲不應恒說佛難值

經我智力如是至佛語實不虛贊曰結勸無疑慧光照疑度一切故久修業得以此悲願故壽命長

經如醫善方便至無能說虛妄贊曰下五頌涅槃無上有二初一喻後四合此初也狂子謂根未熟者

經我亦爲世父至速成就佛身贊曰此四頌合爲四一現身異一爲惡生一說法異一願作佛

分別功德品

三門分別一來意二釋名三解妨來意有三一者二品傍釋涌出疑中前說權實兩佛理智二身總萬德之鴻基縮三明之極體窮神盡妙聞之者悟心契符真融之者道證今明階位故此品來二者果五品分二中初二品明已滿果因前品正明已滿果此品辨時衆因此證獲不同故此品來三者論解十無上中第十勝妙力無上餘殘脩多羅說論復自云自

此以下示現法力及修行力法力即經之威神修行力即能所行之勝德法力者有五門一證二信三供養四聞法五讀誦持說證謂諸菩薩中聞壽量者有十一位證聖信謂八世界微塵數菩薩發心信解供養謂天雨華等此上三門皆在此品初聞法謂此品中後二長行偈並隨喜品中聞法隨喜者讀誦持說謂法師功德品明讀誦持說等人所獲功德至文當解論自解云初四門彌勒品示現皆告彌勒故後一常精進品示現唯告常精進故由此法力唯攝三品其修行力攝十一品一法師二安樂行三持四神力五藥王六妙音七觀音八陀羅尼九妙莊嚴十普賢十一囑累合十四品皆是第十勝妙力無上由明證信供養三種故壽量後有此品來釋名者功謂功勞聞法用力德謂道德體即福慧由聞妙法功力所得之德故名功德分音府文反別音方列反或作蒞或作訓此辨釋義或分音扶問反別音憑列反分別諸功

德事此品辨釋分別彼功德事故名分別功德品

解妨者何因聲聞開實權而悟領乃為授記菩薩聞真化而解知不為記別答菩薩之記佛已數彰但說證因不說當果聲聞初悟作佛事難因證未成且記當果問何因說乘權實菩薩記證雙無說身真化聲聞記證俱闕答菩薩先知權實但聞身而道證聲聞未證化真唯聞乘以得記菩薩無取捨聲聞未證故問初科云何故說權實以記聲聞乃為宗旨說真化以證菩薩乃屬流通答法華開誘正對權實以陳宗不說真應豈說身以為宗旨但是因前涌出釋彼衆疑而非開誘之標故非宗也

經爾時大會至得大鏡益 贊曰品分為二初一長行頌明時會獲益現前階降後諸長行與頌明校量勝劣後時利益初文有四一標時益二佛告益三供養益四頌受益此初也

經於時世尊至清淨法輪 贊曰下佛告益有二初明證得後明信發初

文有二初之六門依位證得後之五門依生證得此初也依論法力五中此中有三一證初十一位是二信八世界發心是三供養兩華等是依義殊勝論作此解無領受故無生法忍本論說初地據初得位長時在七地相續在八地圓滿在佛地無生是境無所執生法者是教詮無生教地前昔聞未能智證今智證印名無生法忍忍印證義即三無生遍計所執名相無生依他起性自然無生圓成實性惑苦無生聞持在三地佛地等說故十地論說在五地三地離定障五地定自在故樂說辨才在五地解五明論辨才具故唯識等說在第九地據成滿故旋陀羅尼在七地旋音似泉反還也若如水迴作旋解還反又似泉反今從還旋還旋巡空及有情中行覆蔭故七地長時無相及觀有情故彌勒上生說彌勒得在第十地據成滿故不退法輪在八地具四不退故清淨法輪在十地無相離障為清淨體又此是功德法但隨義說證

不須次第配地

經復有小千至三菩提 贊曰此之五位依生證得論云此得初地菩提離分段死隨分得見真如佛性名得菩提非得果滿佛位菩提亦有釋言依涅槃經八生是四恆人解十六分中之一分義四生是五恆人解八分義三生是六恆人解十二分義二生是七恆人解十四分義一生是八恆人解十六分義雖有此釋言八恆是第十地今依本論得初地菩提不說得佛位故不作是釋

經復有八世界至三菩提心 贊曰此明信發

經佛說是諸至讚歎諸佛 贊曰第三供養有七一雨華二雨香三作樂四雨嚴具五燒香六菩薩上天七歌讚佛德末尼珠雖適心而未勝如意珠最勝香來非下故說九方

經爾時彌勒至歡喜充遍身 贊曰第四領受益十九頌分三初二頌開法歡喜次十五頌頌益瑞後二頌結成歡喜此初也

經或住不退地至清淨之果報 贊
曰下十五頌益瑞中分三七頌證一
頌信七頌供養此初有三初三頌位
證三頌生證一頌結

經復有八世界至皆發無上心 贊
曰頌信也

經世尊說無量至歌詠諸如來 贊
曰頌供養有二初一標頌歎後六供
養供養有七初半兩華一半兩香續
音敷賓反紛音撫云反玉篇續紛亂
也半頌作樂半頌雨衣一頌燒香一
頌半上天半頌歌讚

經如是種種事至以助無上心 贊
曰結成歡喜諸具善報者聞佛名故
助佛無上心修行順佛心或令彼具
善根助彼衆生生無上心名爲助也
經爾時佛告至無有限量 贊曰下
第二段校量勝劣明後時益中分二
初長行及頌聞壽量生隨喜信解益
生下於一部中隨喜功德後一長行
頌聞壽量解持讀誦益生下於一部
中法師功德初解隨喜者後正修行
者初長行有三初總明信解次校量

勝劣後顯無退此初也隨喜功德後
得菩提何量之有

經若有善男子至所不能知 贊曰
此校量勝劣其一乘體即有爲慧及
無爲智所以除般若以最勝故此經
雖說出生一乘體性寬備勝蔓一乘
雖通攝入唯無爲慧以爲一乘故彼
恒河沙劫行六波羅蜜不如有人手
執經卷不說除般若故知此經通取
理智以爲一乘二乘理智會歸一故
若唯取真理同勝蔓經以爲一乘亦
應總以六度校量通出生義何故除
慧天親金剛般若論說數力無似勝
無似因亦然一數勝二力勝勝時故
三無似勝勝喻故四因勝勝因果故
此文有二算數譬喻乃至餘二亦不
及之故言乃至
經若善男子至無有是處 贊曰此
顯無退信位證行隨應無退
經爾時世尊至行五波羅蜜 贊曰
十九頌半分二初十四頌校量後五
頌半明能信者不頌初一初復有二
初十二頌行五度後二頌校量一信

初中復三一頌標十頌五度一頌結
成此初也

經於是諸劫中至以迴向佛道 贊
曰下十頌五度中分五此三頌貧施
弟子者聲聞也田有三種一尊勝二
貧苦三中容父母恩田初尊勝攝今
供初田田恩兩勝如是等中攝醫藥
故四事便具

經若復持禁戒至一心不懈怠 贊
曰一頌戒二頌忍一頌勤

經又於無數劫至盡諸禪定際 贊
曰此三頌定

經是人於百千至如上之所說 贊
曰此一頌結成也

經有善男子等至其福爲如此 贊
曰此二頌校量一信

經其有諸菩薩至說壽亦如是 贊
曰下五頌半明能信者分三一頌信
者三頌發願一半結成發願有二一
總二別此初二也

經若有深心者至於此無有疑 贊
曰結成也具有六德一深心竭情愛
法二清淨不求名利三質直四多聞

五總持六解佛語方信無疑
 經又阿逸多至一切種智 贊曰下
 第二段解持讀誦益長行中有七一
 行者功德無邊能生種智二行者為
 見報身淨土三行者即為頂戴於佛
 四行者即為已起佛塔僧坊供養五
 行者兼行六度自利疾得種智六行
 者兼行六度利他為趣道場七行者
 所在處應起塔供養此即初文有二
 初聞壽量起無上慧後於一部起聞
 持等能生種智當必得故
 經阿逸多至深信解相 贊曰二行
 者為見報身淨土有四一見報佛二
 見淨土三見菩薩眾四結成前當必
 見故見解佛智如報佛故此以智見
 非以眼見
 經又復如來至頂戴如來 贊曰三
 行者即為頂戴於佛聞經隨喜已深
 信解况讀誦受持敬重佛故名頂
 戴
 經阿逸多至供養眾僧 贊曰四行
 者即為已起佛塔僧坊供養有三初
 標次釋後結此初也

經所以者何至供養眾僧 贊曰下
 釋有二一略二廣此略也全身在此
 即為起塔眾學所歸即為僧坊受持
 讀誦真行供養故說即為此二供養
 經則為以佛至作是供養已 贊曰
 下廣釋有二初釋則為起塔供養後
 釋則為造僧坊供養此初也有三一
 量二具三時是人定起於欲界故且
 舉極小至於梵天微能行者善根小
 故舉小為喻內法供養勝外財故
 經阿逸多至及比丘僧 贊曰此釋
 則為造僧坊供養有二初少指後多
 指少指有四一教二量三僧住四資
 具三十二者安四方僧生八道故八
 多羅者修八解脫故一多羅樹高七
 仞相傳解一仞七尺八多羅樹計可
 知矣餘各有表隨義應悉如是僧坊
 堂閣下是多指即是造如前僧坊顯
 數多也
 經是故我說至供養眾僧 贊曰第
 三結也
 經况復有人至一切種智 贊曰五
 行者兼行六度自利疾得種智有三

初法次喻後合疾成種智
 經若人讀誦至善答問難 贊曰六
 行者兼行六度利他為趣道場道場
 謂正等覺性前是菩提此是涅槃有
 二初明六度利他後結已趣道場此
 初也造塔僧坊供養者財施讚三乘
 者無畏施說此法華者法施餘戒忍
 安勤慧如次利他忍中同止耐怨害
 忍辱無瞋安受苦忍志念堅固諦
 察法忍得深定勤攝善皆為利他故
 經阿逸多至坐道樹下 贊曰結已
 趣道場趣真及化二道場故覺樹自
 榮如生樹故
 經阿逸多至如佛之塔 贊曰七行
 者在處應起塔供養
 經爾時世尊至如上之所說 贊曰
 十九頌半分五初一頌標指前三次
 七頌半頌前第四即已起塔僧坊供
 養次三頌頌第五行者兼行六度自
 利疾得種智次三頌頌第六行者兼
 行六度利他為趣道場後五頌第七
 行者在處應起塔供養此初也
 經是則為具足至具足諸供養 贊

曰下七頌半頌第四中分二初四頌
半即爲起塔供養後三頌即爲起僧
坊供養此初有三二頌造塔一半供
養一頌結

經若能持此經至種種皆嚴好 贊
曰即爲起僧坊供養

經若有信解心至其福亦如是 贊

曰頌前第五兼行六度自利疾得種
智但論一施不說五度

經況復持此經至功德不可量 贊

曰頌第六兼行六度利他爲趣道場
恭敬於塔廟謙下諸比丘等皆精進
度

經若見此法師至經行及坐卧 贊

曰頌第七在處應起塔供養分四一
半敬如佛一頌知道成一半應起塔

一頌佛遊處

法華玄讚卷第九 末

妙法蓮華經玄贊卷第十本

沙門大乘基撰
隨喜功德品

三門分別一來意二釋名三解妨
來意有三一者七品學行流通中後
六品明能行人分四自下第三有二
品明傍修行及正依行功德多少此
品明傍修行之福故此品興也二者
一乘果中上二品明已滿果自下三
品明未滿果分二此品明傍修隨喜
福果多小後二品明正依行福果多
少故此品興三者論云法力有五前
已明三此為第四開法指如隨喜功
德品說由從他聞能生隨喜故名聞
法此品廣明故品來也 釋名者隨
者順從之名喜者忻悅之稱身心順
從深生忻悅以此為因生功德果此
品廣明故名彼品隨所聞思修皆生
隨喜心論經從初但說聞故 解妨
者此品不但自生隨喜亦教勸人何
故不名勤人之品答從本為名因自
隨喜方勤人故又二俱是隨喜所攝

故合為名

經爾時彌勒至為得幾所福 贊曰
品文分二初彌勒請後世尊答此初
有二長行頌故

經爾時佛告至汝當善聽 贊曰下
世尊答分三初授量為問次彌勒答
後佛告成初文復分三初明能隨喜
者次明所授量境後於汝意云何下
正以為問初文有二一明初首隨喜
者二指所授量後隨喜者初文有三
一明初者次明往處後明展轉巷陌
者玉篇云東西為陌陌道也

經若四百萬億至滿八十年已 贊
曰下所授量境中有四一生數類二
所施具三年歲四得道此初三也生
類中有二一別示有五六一趣二四
生三形類四想殊五足異此等義門
如別章說聞浮提金者瞻部樹名此
洲之北岸近樹水下有紫金光映蔽
日月故以為名二如是等結
經而作是念至具八解脫 贊曰此
令得道有二初起念後化導
經於汝意云何至寧為多不 贊曰

正以為問

經彌勒白佛至阿羅漢果 贊曰此
彌勒答世果已多况今得聖

經佛告彌勒至所不能知 贊曰下
佛告成有二初成第五十後成第一
者此初也隨喜一念當得菩提所化
衆生倍於上數故福為多令得阿羅
漢不能成佛廣濟衆生故福為劣如
授量佛梵音_{相聲} 經阿逸多至不可
得比 贊曰下成第一者文分為五
初總明初人隨喜功德勝前無比二
往聽聞隨喜之果三勸聽分座隨喜
果四受教往聽隨喜果五舉劣成勝
此初也
經又阿逸多至所坐之處 贊曰此
第二聽聞隨喜果第三勸聽隨喜果
亦得六通金剛寶座此據世果非出
世故病得卧聽此據非病處寬但勸
坐處窄分坐勸
經阿逸多至共生一處 贊曰下第
四受教往聽隨喜果有三初明得好
善友次明福慧莊嚴後見佛聞法此
初也得解法伴為善友也

經利根智慧至無諸可惡 贊曰下
福慧莊嚴利根智慧也餘皆是福攝
福中有五一聲相二口相三鼻相四
面相五衆相百千萬世通下諸果口
相有五一氣二舌三齟齬等無病四
齒無六惡五唇無十惡不褻縮者褻
舉也縮短也或作齒字不粗澁者有
細潤也不瘡脣脣音居忍反唇上瘡
謂之脣又之忍反今從初有作緊緊
纒非瘡脣也不喝者口不戾也喝音
苦蛙反
經鼻不膈脰至不可喜相 贊曰此
鼻及面相膈音方顯反應作區字脰
音湯稭反應作區字區區薄也曲戾
音帝反乖也窻曲者窻音玉篇於瓜
烏瓜二反凹也耶下也曲枉也細小
也
經唇舌牙齒至人相具足 贊曰衆
相有六
經世世所生至信受教誨 贊曰見
佛開法
經阿逸多至如說修行 贊曰五舉
劣成勝

經爾時世尊至不可爲譬喻 贊曰
十八頌爲二初二頌傍隨喜後十頌
正隨喜者此初有三初二頌標隨喜
者次五頌校量後一頌成 經如是
展轉聞至常從其口出 贊曰下十
頌正隨喜者分五此有二一頌總明
初人隨喜五頌受教往聽隨喜
經若故詣僧坊至其福不可限 贊
曰此有三初二頌聽聞隨喜一頌勤
聽分坐隨喜一頌舉劣成勝
法師功德品
三門分別一來意二釋名三解妨
來意有三一者六品能行人中前明
傍人能修行者福未明正能行法師
之福今正明之故此品來二者下二
品明正依行福果多少中初品總明
得果多少後品引已證成得者故此
品與三者論解法力有五第五讀誦
持說常精進品示現此品佛告常精
進持說等功德故此品來 釋名者
依法修行可爲軌範故名法師唯能
行者非所行法此品明法師之功德
故名法師功德品 解妨者何故前

法師品佛告藥王寶塔天投告諸苦
薩并天人四衆安樂行品獨告文殊
如來毒量分別功德隨喜功德獨告
彌勒此法師品告常精進不告餘耶
答法師品明人法二師藥王過去不
怙軀命以弘經法以法爲師身爲法
師是故偏告寶塔法證天授人證勸
示衆人故總告之安樂行品明離毀
傷三業善行文殊每勸修行多爲衆
生善友自亦以行爲先故偏告文殊
壽量品明三佛菩提分別功德明道
證階降隨喜功德校量勸示希求佛
果自非位齊正覺智階大聖何由識
真化之幽微察道德之圓證故此三
品獨告彌勒此之一品亦合告之以
常精進名行雙符故唯偏告行五師
之妙行獲六千之勝德非直自行修
成曩劫亦復非常精進而不可證豈
由懈怠之所剋成故偏告於常精進
也
經爾時佛告至若書寫 贊曰大文
分三初告修行法師差別次顯所得
功德多少後顯六根殊勝果用此初

也據實法師總有十種此略說五
持二讀三誦四說五寫例餘供養施
他聽聞思惟修習亦皆法師初三易
而不論後二難而不說舉中五種例
難易故

經是人當得至皆令清淨 贊曰此
顯所得功德多少初辨後結古有二
解一云十善爲本一善皆有九善助
成各成十行十行各有自作教他贊
歎法勝及贊行十善者合成四百此
四各有上中下修合千二百耳舌意
三聽聞該說心得法義修行力勝具
足三品各千二百餘三根劣都無上
品故唯八百若依十善爲首修成此
德餘經亦爾六根功德亦應如是何
但此經二云六根各有百福一一皆
以十善莊嚴合成一千六根合此總
有六千三根勝故增得二百三根劣
故各減二百古解引正法華及莊嚴
論六品各一千眼鼻身三併與二百
其數何也又百福者十善因所感
之果今以因助未見所由今正解者
本論之中唯說三根各千二百餘三

各八百不得將莊嚴論例同此經又
未勘彼二文今且爲四釋一者於此
經中修十法行一書寫二供養三施
他四聽聞五披讀六受持七開演八
誦誦九思惟十修習於此十中一一
相資轉成百行百行各四自作教他
贊勵慶慰合成四百各有三品而修
習之成千二百三根勝故具千二百
三根劣故而無上品各唯八百二者
因於此經十法行中一一皆以十善
資助如是十具足成百自作教他
贊勵慶慰合成四百三品修習成千
二百三根勝劣增減同前此經勝妙
獨成此德餘經不然故無此德此文
略故說五法師其實十種一一爲首
餘行助成 皆獲爾德又依此經六
根皆唯說五法師非十種者今有二
解一云此五法師一一兼修十善即
成五十自作教他贊勵慶慰五十各
四即成二百一一根門雖皆二百眼
鼻身劣並有耳舌意三助之自類不
相助故并未成八百耳舌意勝故能
引三助故耳舌意成千二百二云未

見文說不可虛卜經云以是功德莊
嚴六根皆令清淨論云諸凡夫人以
經力故得勝根用未入初地位如經
以父母所生肉眼 見於三千大千
世界如是等故有解在於十住十行
十迴向中非於十信力猶弱故今解
唯在四善根位以其肉眼見大千故
解脫分位未能如是解脫分位見一
洲之化佛決擇分位見大千之化佛
即如經云三千大千一化佛境故知
決擇分方見大千界不爾一化佛境
說誰所見耶論云又六根清淨者於
一一根中悉能具足見色聞聲知香
味觸等諸根互用故眼見者聞香能
知如經釋提桓因在勝殿上五欲娛
樂在殿上坐色應眼見鼻能知故乃
至說法故聞香知者此是智境鼻根
知故說法應智知以鼻根知故此義
有二一云諸根互用唯在十地唯識
等云得自在位諸根互用一根發識
緣一切境故非地前可名自在諸根
互用其前所說見聞大千遍地前位
初地已上見百世界非唯三千故又

初地上實見一百三千大千據一化佛境且言見大千於理無爽二者諸根互用得大自在唯在十地唯識等是若加行力分亦得者地前亦得故此本論說地前得在凡夫言許通於下互用中故前凡夫位得前功德今初地上諸根互用故非地前有互用也

經是善男子至悉見悉知 贊曰下第三段別顯六根殊勝作用初眼長行有三一肉眼非通下皆准知二所見近遠三見業報

經爾時世尊至肉眼力如是 贊曰五頌分四一勅聽一教二近遠一衆生及結小教說二乘天眼見大千今說持經力凡夫眼見大千初地菩薩見一百大千世界六根功德多少不同所得境界大千無別修因勝劣果德不同識用不差大千咸等又德是內成由因增咸境是一化外取量同只如二乘傍取遂有二千三千宿命天眼所知過未俱成八萬又如初地天眼見百大千勝二乘等宿命生死

但知百劫劣二乘等不可一例

經復次常精進至而不壞耳根 贊曰耳長行有四一德量二境量三所聞差別四結勝差別有七類初二離起聲次十二六對聲次八八部聲次三三災聲次三惡趣聲次二出家聲後四聖人聲菩薩地說勝解行位久修菩薩無驗呪術用皆驗故六根清淨必在地前凡夫上位非於下中經爾時世尊至三千世界聲 贊曰十八頌分三初一標次十四頌上後三結勝此初也

經象馬車牛聲至悉皆得聞之 贊曰第二頌上十四頌分四初八頌欲界聲次一頌半色界聲次一頌半出家聲後三頌賢聖聲十方世界中禽獸鳴相呼者依一三千界中十方四天下世界非數大千界爲十方又得三千是凡夫耳此是十地乃至佛位故得十方亦不相違 贊曰三千大千界至功德已如是 贊曰結勝也 經復次常精進至種種諸香 贊曰

鼻長行有四此中有二一德量二境量上下既遠云何能知若根遙知不至取故壞根不壞境若至能取豈一切香皆就根耶論云此是智境鼻根知故定智遙知依鼻根取故名聞香非鼻實能離中取境又諸根互用鼻尚見色况依眼耳之智不取大千香耶得假似香非得實體許離取體壞境性故

經須曼那華香至憶念不謬 贊曰此中有二第三差別第四結成雖聞此香下是差別有二初凡後聖凡中復二初欲界後色界欲界復二初非天後天非天有二一境物二生身天亦有二初境物後天身色界云何有香此通果香非業果也華嚴經云菩薩鼻根聞無色界宮殿之香此據依形通力所變彼據似形定力所變故不相違然瑜伽云勝定果色當知唯有顯色等相以彼香等生因闕故又無用故者依託色界爲定本質變定境者即無香味依欲境有又加行心劣生因闕無因強則有菩薩有二乘

無聖人有凡夫無佛弟子有外道等無以劣弱故然瑜伽云勝定果色於一切色皆得自在故知定果通變一切

經爾時世尊至先得是真相 頌曰
三十頌分三初一頌標二十八頌上後一頌結二十八頌上中分二初二十三凡香後五聖香凡香復二十二一頌欲界香二頌色界香欲界分二初七略明人天香後十四頌廣明人天香初復有二五頌略頌人中境物及衆生香後二略頌天中衆生及境物香十四頌廣明香中分二初九人中香後五天中香人中有三初二境物香次五衆生香後二伏藏香五頌衆生中初二現生香後三隱生香五頌天中分四一華二宮一天一戲五頌聖中分四二比丘一菩薩一佛一衆生
經復次常精進至無不美者 贊曰
舌長行有三一德量二根用三舌具用此初二也此無境量何故不同鼻根能知三千既不能知云何功德成

千二百舌根應亦得嘗三千界味但以頌文說舌具用聲遍大千故不說嘗味香離質而可有味離質而便無故不說得三千界味經中亦說佛有鼻舌通過於眼耳

經若以舌根至深妙法音 贊曰下舌具用分五一巧說法二多衆來聽三得供養四近賢聖五擁護說法多衆來聽有三一天二龍等三四衆來聽

經爾時世尊至或時為現身 贊曰
八頌半分二初一舌根用餘舌具用舌具用分四一半巧說法三衆來聽一供養二賢聖護

經復次常精進至現其色像 贊曰
身長行有四一德量二喜見三境量四差別差別有三一器界二上下三賢聖

經爾時世尊至一切於中現 贊曰
七頌半分五一喜見一半獨見一半境量二半差別後一結勝差別有二一半境一賢聖

經復次常精進至經中所說 贊曰

意長行有七一德量二遠廣三無窮四順理五境量六顯勝七真實無窮中一月四月等且舉月時之分齊差別中心之所行所取境界心所動作三性行相心所戲論言說分別諸法性也或身語意如次配之

經爾時世尊至一時皆悉知 贊曰
十一頌分五此中有三初一頌半遠廣半頌無窮二頌差別

經十方無數佛至於衆無所畏 贊曰
曰第四有四頌頌真實分四一能持一不忘一如說一無畏

經持法華經者至持法華經故 贊曰
曰第五有三頌顯勝分三一顯勝一喜敬一巧說恐文繁廣大分科判與長行別應各配悉

常不輕菩薩品

三門分別一來意二釋名三解妨
來意有四一者能學行人雖有六品分爲四段此爲第四明佛自身往居因位行安樂行修忍辱等流通此經當得安樂今說此經勸勵時會故此品來二者三品明未滿果中前明行

行六根清淨未知得者實誰是耶今說自身往行彼行得六根淨勤勵時會故此品來三者欲顯行安樂行威勢無比我爲不輕行安樂行衆生于時行損害我初雖受苦還由我力並得佛道况觀自行而不作佛今說此緣以利時會故此品來四者論說六種記中此明具因菩薩與記故此品來釋名者常者恒義不輕者恭敬義觀他四衆具佛性因勸他修行必得作佛三業恒時虔恭敬仰故名常不輕解妨者何故此品獨告得大勢欲明經之威神能令順修行者疾得作佛遠經惡人亦能速拔其苦故唯告彼不告餘人問此品亦明威音王佛何故唯以不輕爲名答佛因彼說非正明故

經得大勢至皆同一號 贊曰下第二別顯於說經人達順人相有三初標時節次所遇佛後顯能行達順人相此初二也所遇佛中有二一初佛二後佛初佛有六一名二劫三國四說法五壽住六涅槃諸佛同名威音王者顯說法華音聲如王尊勝有大威勢能令衆生獲大利樂即常不輕臨終所得此法華經廣鏡益是

經最初威音王如來至有大勢力 贊曰下顯能行達順人相中有八一惡人益勢二善士增勤三語加能忍四身害能受五善名既起六勝果遂生七惡人從化八善士增道此即初也

經爾時有一至當作佛故 贊曰第三善士增勤有三一標名二釋名三彰行而是比丘下是菩薩比丘者顯是菩薩而非比丘若是比丘而非菩薩皆非此行初不可怪後犯戒故我深敬汝等不輕慢者有佛本性住種姓故此敬報身如來藏也皆行菩薩道當得作佛者有種姓者若起習性

發心修行必得佛故又依法身如來藏故一切皆有我深敬汝若行菩薩道發起修習報身如來藏者當得作佛無畏德女經說菩薩爲度憍慢瞋惱諸衆生等今彼得起迴向之心又爲長衆生諸善根本是故菩薩禮諸衆生問此初四衆凡違皆禮禮比丘尼及與白衣豈不犯耶答菩薩比丘不作是禮禮即有犯今作是禮所以不犯菩薩於性罪必持遮罪有犯勸利大故若但比丘非菩薩者禮即有犯不禮無犯又禮四衆而不犯獨禮一而便虧又敬佛性非禮身故既不專讀誦亦不專禮拜二事兼故新學比丘禮維摩足未有知故非舊學故然有解言其此比丘不行讀誦但爲禮拜若爾應言不讀誦經何用專字故知不專讀誦亦不但行禮拜是此中意

經四衆之中至汝當作佛 贊曰第三語加能忍初語加後能忍 經說是語時至爲常不輕 贊曰第四身害能受第五善名既起此上正

是四十心位

經是比丘至是法華經 贊曰第六勝果遂生有三一聞法能持二六根清淨三增壽說法若常不輕不先披讀像法之中法華經者宜於臨終聞即能持先不修因果如何起已前禮拜是四十心位聞法根淨四善根位增壽命故得大善寂漸為理觀觀真理故

經於時增上慢至三藐三菩提 贊曰第七惡人從化有二一惡人從化二所化轉多大神通力增壽根淨樂說辨力憶偈說法大善寂力漸為諦觀聞法解理

經命終之後至心無所畏 贊曰第八善士增道有五此文有四一遇佛說法二還佛持誦此二在凡四心位由如此故三得六根常淨便入初地四除五怖畏得四無畏故知常得六根清淨入初地中菩薩理應住生死以化物常值佛者未入十地不遇諸佛如破漏船自不能度安能度人如以少湯投大冰池初雖少消後還

冰積煩惱未離不遇佛者利生亦爾故增自行必須遇佛華嚴經說十地中言是菩薩得歡喜地所有怖畏即皆遠離所謂不活畏惡名畏死畏墮惡道畏大衆威德畏何以故是菩薩離我相故尚不貪身况所用物是故菩薩無不活畏心不希望恭敬供養我應供養一切衆生供給所須是故菩薩無惡名畏遠離我見無我相故無有死畏又作是念我若死已所生必見諸佛菩薩是故無有墮惡道畏我所志願無與等者何况有勝是故無有大衆威德畏也若依論釋無畏有二一菩薩無所畏二佛無所畏佛無所畏正等覺等是今是菩薩無所畏一為衆生說法無所畏一切聞能持故得諸陀羅尼故常憶念不忘故後三並名在大衆中說法無所畏一知一切衆生欲解因緣諸根利鈍隨其所應而為說法故二不見十方有來問難令我不能如法答者不見如是少許相故三一切衆生聽受問難隨意如法善能決斷一切疑故離前

五怖畏得此四無畏入於初地後入八地方離怖因 贊曰第五緣修道滿入諸地後更得見佛說是經典 經得大勢至三藐三菩提 贊曰下第三大段結會今古以示衆人違順之相分二初會不輕後會四衆此初有二初會身後會法 經得大勢至不退轉者是 贊曰此會四衆有三初會初行惡行果二會中途從化果畢是罪下是後會古今衆問善現聲聞猶住無諍之行將護衆生而為利益何故菩薩強記四衆令他打罵招斯罪報答菩薩地言菩薩常以安隱樂教化衆生非安隱樂如實知之隨力方便教令斷除若初苦而後安彼雖憂惱要當饒益是則菩薩依巧方便若初雖樂而後不安彼雖憂苦不欲去之以方便力要為斷除何以故後必樂故今者不輕觀初雖苦後還化導令入道故如大良醫觀病重者要先發其病後與藥令

差亦如捕魚師巧出泉魚如大獵師巧出熊羆知因瞋有益令彼瞋度之知因貪有益令彼貪而度之如化淫女恣而後度二乘不能故住無諍現雖除諍不能究竟除他諍故菩薩自證無諍真如拔彼諍根畢竟還令彼亦證此真理無諍故初雖起諍後還令滅諍是行大無諍不同二乘現小無諍故無妨也

經得大勢至書寫是經 贊曰第四大段結勸衆人除違行順有二初經利大後勸流通

經爾時世尊至疾成佛道 贊曰十九頌半頌後三段分三初十頌於說經人違順之相次三頌半結會今古以示衆人違順之相後六頌結勸衆人除違行順此初有二初一半所遇佛後八頌半行違順者行違順者中分五初三惡人益勢善士增勤次一語加能忍身害能受次二勝果遂生次一惡人從化後一半善士增進不頌善名既起罪畢已者惡罵加害轉重令輕先業罪故

經彼時不輕至聽法者是 贊曰結會今古分二初半會身後三會衆經我於前世至疾成佛道 贊曰結勸衆人除違行順有四初二前化諸人一是經難聞一此經希說後二勸勿生疑

如來神力品

三門分別一來意二釋名三解妨

來意有三一者三流通中此下八品付受流通示相付囑稟命行故神力囑累付囑令行餘之六品受命流通付囑分二一作神通今信付囑二手摩頂令行付囑今此即初付囑於他恐不生信故作神通放光等示令知世尊有大神通久不妄語出言諱實令生信解方以言付故此品來二者依第二科中上來初一品是序分次十九品爲正宗訖自下八品是流通分神力囑累勸信付授後之六品稟命流通勢與前同下更不迷三者論云修行力有七第二說力有三種法門神力品中示現顯佛世尊有此神力故能說法皆實不虛勸示衆生故

此品來 釋名者分身能寂俱號如來妙用無方曰神威勢能摧爲力分身等佛各現妙用莫可方比威勢能摧邪見不信以勸生信如來神力此品廣明名如來神力品 解妨者問湧出佛曾所化何假現通信生答湧出久信不假神通勸發初機須現神刀又信有淺深付有輕重若不現通以付恐付猶輕若不更令信深彼信尚淺希法易行故現神力問何故此經付屬要現神力餘經付屬無此事故答此經秘密會二歸宗餘經不然故現神力

經爾時千世界至而供養之 贊曰品文分二初湧出請後如來付此初有二初標後釋不但欲以濟他兼希自行故請當說不爾亦言便爲無用真謂真實淨謂離染大法謂一乘身恭語演述心三請

經爾時世尊至現大神力 贊曰下文有二初長行後偈頌長行中復二初現神力後言付囑初文有七一標現神力二出舌放光三擊咳彈指四

地皆振動五彼見歸依六合蓋成帳
七世界通一此初也略爲三義故現
神力一爲顯經勝德以勸流通此下
長行佛告上行等菩薩是二爲悅衆
生令生信故初一行頌是三見諸菩
薩發願流通順諸佛心故現神力第
四頌是

經出廣長舌至放無量光 贊曰下
第二段出舌放光有三一釋迦出舌
放光二分身出舌放光三明時節此
初二也古德相傳有七神力一出舌
二放光三擊咳四彈指五地動六合
蓋七變上今加爲八謂示現即今他
方遙見於此六通之中初神境通有
二一能變二能化能化謂無而忽有
謂化身化語化境能變謂轉換舊質
此謂十八變一震動地六動等也二
熾燃身之上下出水火等三流布放
光漸照此彼展轉等四示現示現他
方諸界趣等種種事物令諸衆會皆
悉遙見五轉變轉地爲金水爲酪等
六往來於一切處縱身往來一切無
障七卷八舒能卷大入小舒小令大

以一芥納於須彌展一毛充於法界
等九衆像入身能以諸世界內身毛
孔等十同類往趣應物現形爲說妙
法事訖還沒令不識知十一顯十二
隱於大衆中隱沒自身復令顯現十
三所作自在謂轉有情令其往來及
己身等默語一切皆得自在十四制
他神通謂佛菩薩二乘聖凡漸次皆
能制伏下位所現神通十五能施辯
才施七四辨十六能施憶念於法失
念能施憶念十七能施安樂爲說法
等拔除危怖疾疫災患得諸安樂十
八放大光明能放一光頓照無量國
作大利樂事此八神力第一出舌是
第八舒第二放光是第十八放大光
明第三擊咳此即能化無而忽有故
非十八變或此及第四彈指是第十
三所作自在第五地動是第一震動
第六令他方見此是第四示現第七
合蓋是第七卷第八通爲一土是第
五轉變轉多爲一轉穢爲淨故今佛
出舌者論云今憶念故信佛所說如
佛入婆羅城乞食不得後出城已達

一女人施佛臍飯糗汁佛記當果時
有婆羅門深生不信佛出舌示彼方
信佛所記不虛凡舌至鼻際尚不妥
語况覆面輪廣如經說至梵世者有
語表故上無語故更不至上放光者
譬覺有緣破癡暗故一一毛孔者表
此經慈悲一乘平等顯皆備故無數
光者具萬德故遍十方者覆一切故
由多寶佛已證經訖更不現通但化
佛示現

經釋迦至還攝舌相 贊曰此明時
節愚者心迷謂是小時智者情解滿
百千歲轉換其心令彼不覺又報化
之利有殊聖凡之見有別又佛現神
力實百千歲佛神力令衆生不覺然
促不延時爲論但說世尊八十八滅
又聖凡衆所聞雖同經時證道獲悟
全別亦不相違
經一時擊咳至地皆六種震動 贊
曰第三段擊咳彈指第四段動地也
論云擊咳者說偈令聞故既聞聲已
如實修行不放逸故論云彈指令覺
悟者今修行者覺悟進修故地動者

警策十方未發心者令發心故聲音去挺反玉篇咳也聲也咳音苦愛反玉篇逆氣也

經其中衆生至牟尼佛 贊曰第五彼見歸依有三一睹見生欣二空聲教示三依言敬禮

經以種種華香至如一佛土 贊曰第六合蓋成帳第七世界通一初散

華後成帳散華者聞法華經合成蓋者三乘初殊後成於一覆蓋一切此

界生故世界通一者智心無礙淨土不殊唯有一乘更無餘故上表神力

八種不同論唯解三出舌彈指擊咳之義餘經有五非勝不拜三多餘經

無從勝拜之又此三種正付囑用所以偏釋餘通非正故不說之

經爾時佛告至如說修行 贊曰下言付囑有五此中有四一結前神力

無量難思二爲囑累說德難窮三顯四種皆此經說一權實之道二神通

之力三佛所藏理四智慧深事四結成勸授

經所在國土至而般涅槃 贊曰第

五勸隨喜供養初標後釋釋由四義故應供養法身妙理此中具故蘊道處名道場成道處得菩提處說法處涅槃處道場總也下三別釋

經爾時世尊至現無量神力 贊曰十六頌分二初四頌神力後十二頌

付囑此初有三一頌標現意二頌五神力一頌順佛心

經囑累是經故至不可得邊際 贊曰下十二頌付囑中分三二標無窮

八半別歎後一半結勸此初也歎持經者福以勸衆人

經能持是經者至畢竟住一乘 贊曰此別歎爲五一半見佛二歎喜一

得法一半能說二半能益能說之中諸法義者義無礙名字法無礙言辭

詞無礙樂說辨才無礙四無礙滿如風無礙

經是故有智者至決定無有疑 贊曰下結勸也

囑累品 三門分別一來意二釋名三解妨

來意有二一依今時經品次第者付

囑有二上已神力令信付囑此是摩頂今行付囑故此品來二者依本論此品於普賢品後說故論云護法力者謂普賢品及後品示現此手摩頂佛自護法令其流行故此品來

釋名者囑謂付託累謂重疊再三付託今其護持故名囑累品託應作囑

付應作囑 解妨者爲以一手摩諸菩薩頂爲諸

菩薩各一手摩耶答一手一時神力大故各一手摩妙用周故然諸菩薩

各見獨摩由此深心依言領受 經爾時釋迦至廣令增益 贊曰品

文分四一如來付囑二菩薩敬受三今塔等還四衆皆歡喜初中有三初

三業加持付囑令行此經二若有衆生不信受者下若不信受此經令行

餘經三汝等若能如是下結成勸意爲報佛恩初文又三初以手摩頂付

今流布廣作饒益次復摩頂付令受持普令聞知後釋所以勸令演說此

初也初二段以身語加後一段意業加此初以右手摩者示大吉祥故龍

樹解云餘經非秘密唯法華秘密說
二乘作佛唯大菩薩能用行之如大
良醫方能用毒

經如是三摩至普得聞知 贊曰復
手摩頂付今受持普令聞知至三摩
者今受殷勤法皆三故傳燈之法必
重付故

經所以者何至自然智慧 贊曰下
釋所以勸令演說意業加持有三一
明已三不善根已盡能施智慧二顯
佛能為大施主勸隨勿慳三教以施
化令得佛慧此初也慈悲故無瞋與
樂故拔苦無慳慳故無貪何曾惜法
無所畏故無癡作決定說故能與佛
智種智也如來智一切智也此二任
運無師而得名自然智或前二有為
智後一無為智名自然智

經如來是至勿生慳慳 贊曰顯佛
能為大施主勸隨勿慳成實論說慳
有五種一住處慳二家慳三施慳四
稱贊慳五法慳住處慳者於已住處
生慳念言我獨住此令我自在不用
餘人此有五種一於未來諸善比丘

不欲今來二於已來諸善比丘瞋志
不喜三欲今早去四藏僧施物不欲
與之五於僧施物生我所心計為恩
德是人於彼共有法中尚不能捨何
况自身所有諸物故於解脫終無有
分家慳者於往還家生慳想言我於
此家常獨入出不用餘人設有餘人
令我最勝此亦有五一白衣有不吉
事與之同憂二彼有利事與之同喜
三喜白衣有勝富貴四斷受者令不
得施五生其家為廁中鬼及諸惡處
施慳者於他施物生慳慳想令我於
此獨得施物餘人不得設令與之勿
復過我此亦有五一常乏資生二令
施者不得為福三令受者不得財利
四毀譽善人五心常憂惱故當生地
獄設生人天常處貧薄稱贊慳者於
他稱贊生慳慳心令獨贊我莫贊餘
人設贊餘人莫使勝我此亦有五一
聞贊餘人心常憂動二毀善人三
自高卑他四常被惡名五於未來百
千世中無有淨心法慳者於正法中
生慳慳想令我獨知十二部經莫使

他知設令他知莫使勝我又自知義
秘而不說此遇有七一所生常盲二
常愚癡三多怨中生不得自在四退
失聖胎五諸佛怨賊六善人遠離七
無惡不造由有如是種種過失故勸
勿慳也世尊能行三種捨故與一切
生是大施主故應學我
經於未來世至得佛慧故 贊曰教
以施化令得佛慧
經若有衆生至示教利喜 贊曰若
不信此經今行餘經謂遇二乘法此
妙法如其不信且說般若大乘深法
調伏其心後化此法
經汝等若能至諸佛之恩 贊曰結
成勸意佛意欲令人作佛故設種種
門
經時諸菩薩至願不有慮 贊曰第
二大段菩薩敬受分爲二段三業敬
領
經爾時至還可如故 贊曰第三大
段今塔等還自此已後更無還處故
知此品應在經終
經說是語時至皆大歡喜 贊曰第

四大段衆皆歡喜聞贊法勝付授丁寧所以歡喜非見蓮化佛等還所以歡喜准此故應席便散也天觀菩薩釋伽耶山頂經歡喜奉行有三義一說者清淨以於諸法得自在故二所說法清淨以如實證知清淨法體故三所依說法得果清淨以得淨妙境界故如經皆大歡喜信受奉行

藥王菩薩本事品

三門分別一來意二釋名三解妨

來意者上之二品既明付授下之六品受命流通准本論文分之爲五藥王自行苦行力以流通妙音陀羅尼護衆生諸難力以流通妙莊嚴王功德勝力以流通普賢囑累護法力以流通囑累既在前陳護法但唯有一藥王時雖在會說其過去燒身燃臂自行苦行以流通正法利益時會故此品來 釋名者藥者能去疾之神功王者有自在之威力本者因由事者體業今此菩薩願爲藥樹療八塵之痼疾除七漏之深病勢力無雙威神

罕匹故名藥王菩薩今此品中叙彼本因修行之事以利時會名藥王菩薩本事品 解妨者問菩薩願力神功皆等何故唯此獨名藥王答論功據行果實無差願利修因昔亦微別只如救生拔苦行願菩薩皆同觀音獨得救名藥王何妨偏勝

經爾時宿王至聞皆歡喜 贊曰此品之中大文分六初宿王華發問二千大千下贊經妙德四宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品者下歎勝付授五時衆獲益六多寶贊揚此二俱在品末此初文有三初問次請後辨請意宿王華問者宿世已來持法華經如王自在故寶雲經說菩薩有十法名大藥樹譬如藥樹名曰善見若有衆生得其根莖枝葉華果亦有見色聞香嘗味得觸遇此十法病皆除愈菩薩亦爾從初發心爲諸衆生有種種煩惱病有依施戒忍勤定慧而得活者有依見法有聞聲有知味有同事而得活者菩薩隨應導利令

益故說菩薩名爲藥樹能除煩惱病得慧命活故遊者遊化利益方法濟利衆生是若干等者問苦行差別燒身燃臂供養正法是

經爾時佛告至說法華經 贊曰下如來爲答有四一叙時二明佛三顯修行四會古今此初二也佛中有七一名號二眷屬三住壽四無惡五土相六莊嚴臺樹七所說經法

經是一切衆生至色身三昧 贊曰下第三修行有三一精進得定二供養佛法三供養舍利此初也得此定已能隨樂現身初地即得八地自在十平等中能隨衆生所樂示現初地得故無垢稱經亦有此菩薩

經得此三昧已至及法華經 贊曰下第二供養佛法有七一喜念供養二入定起通三又思不足四燃身供養五光明遠照六諸佛同贊七燃身時節此初也

經即時入是至以供養佛 贊曰二人定起通有三初入定雨華二雨栴檀三雨海此岸香

經作是供養已至以身供養 贊曰
三又思不足

經即服諸香至而自燃身 贊曰四
燃身供養有三一服香油二明年歲
三正燃身

經光明遍照至諸如來故 贊曰此
中有二第五光明遠照第六諸佛同
贊同贊中有三一標真贊二比校贊
三結成贊

經作是語已至其身乃盡 贊曰第
七時節有二初默後時

經一切衆生至忽然化生 贊曰明
修行中下第三供養舍利有十四一
生處二說法三啓白四詣佛五付囑
六入滅七起塔八思告九燃臂十利
益十一衆生悲惱十二自誓十三願
滿十四感生瑞應此初也

經即爲其父至捨所愛之身 贊曰
二說法

經說是偈至供養此佛 贊曰三啓
白初白前事後白請往初文有三一
論佛在二得總持三聞勝法既迦羅
等者俱舍論第十二卷說教有六十

忘失餘八以十漸積至第十六名於
羯羅第十七名大矜羯羅第十八名
頻跋羅第十九名大頻跋羅第二十
名阿舅婆第二十一名大阿舅婆此
總三種即是六十八二十數也
經白已即坐至猶故在世 贊曰四詣
佛有三初往次贊後白

經爾時日月至若干千塔 贊曰五
付囑有四一唱滅二法付三界付四
體付依僧祇律有舍利者名爲塔婆
無舍利者說爲支提瑜伽等中若有
舍利名宰堵婆若無舍利但名制多
無塔婆稱訛也

經如是日月至入於涅槃 贊曰六
入滅也華嚴經云究竟佛事已有十
種義示現入大涅槃一明一切行悉
無常故二明一切有爲非安隱故三
明涅槃趣最安隱故四明般涅槃速
離一切諸怖畏故五以諸人天樂著
色身明色身無常是磨滅法令彼求
住淨法身故六明無常力強不可轉
故七明有爲法不自在故八明三界
法悉如壞器無堅牢故九明般涅槃

最爲真實不可壞故十明般涅槃速
離生死非起滅故以此十義示現涅
槃

經爾時一切至懸衆寶鈴 贊曰七
起塔有三一悲戀二燒身三起塔此
他受用故量極高

經爾時一切至明德佛舍利 贊曰
八思告有二初思後告

經作是語已至自然還復 贊曰此
中有五九燃臂十利益十一衆生悲
惱十二自誓十三願滿

經由斯菩薩至得未曾有 贊曰第
十四感生瑞應有三一因由二瑞應
三得未曾有

經佛告宿王華至而供養者 贊曰
下第二大段如來答中第四會古今
有三初會次歎後勸

經若復有人至其福最多 贊曰下
品第三大段贊經妙德有四一校量
勝二譬如下比喻勝三此經能救下
作用勝四若人得聞此法華經若自
書下無違勝此初也

經宿王華至諸經中王 贊曰第二

比喻勝文中有十一幽廣勝二高顯殊勝三了達勝四除惑勝五威勢勝六自在勝七出生勝八契理勝或名人法勝九二利勝十圓德勝其契理勝中有法有人計此人文應最後說文便故來須陀洹云預流預聖流故斯陀舍云一往來唯有一生往來生死便成應果名爲一來阿那含云不還欲界業盡必不還生於欲界中故云不還

經宿王華至充滿其願 贊曰下第三作用勝有三一法二喻三合此初有三句初能除惑業次能除苦果後能滿善願又發心修行得果爲三又總別難惡攝善爲三

經如清涼池至如炬除暗 贊曰此喻說有十二一充願二道成三具慚愧四得導師五得歸趣六越生死七除煩惱八得智慧九獲聖財十有承稟十一知寶所十二破癡暗隨其所應配前三句

經此法華經至生死之縛 贊曰此合說也雖苦痛除衆苦爲初句解生

死縛謂除惑業爲第二句不合於前充滿其願或除當苦現苦苦因如次配之

經若人得聞至亦復無量 贊曰第四無邊勝有二一聞書功德無邊二供養功德無邊得無邊邊不得有邊邊故名佛不得

經宿王華至後不復受 贊曰下品第四段歎勝付囑有七一標聞勝二轉女身三生淨土四隨喜獲福五正明付囑六令守護七勸供持此初二也

經若如來滅後至與汝等者 贊曰三生淨土有五一生淨土二離煩惱三得神通四見多佛五佛遙贊佛遙贊中有五一歎福無邊二歎德無邊三能破煩惱四共爲守護五明最勝方便攝引云菩薩慧無與汝等

經宿王華至如上所說 贊曰四隨喜獲福

經是故宿王華至不老不死 贊曰此中有二第五正明付囑第六令守護守護中初標後釋後五百歲者大

集經云佛滅度後初五百年解脫堅固第二五百年禪定堅固第三五百年多聞堅固第四五百年福德堅固第五五百年聞諍堅固皆以五百年爲類記之故言滅後後五百歲或正法五百年像法一千年於像法後其初末法五百年中

經宿王華至恭敬心 贊曰第七勸供持有三一散華二心念三結成

經說是藥王至一切衆生 贊曰品第五段時衆獲益第六段多寶贊歎法華玄贊卷第十本

妙法蓮華經玄贊卷第十末

大慈恩寺沙門基撰

妙音菩薩品

三門分別一來意二釋名三解妨

來意者論云教化衆生行苦行力者妙音品示現妙音現居東土密在此方本傳法華教行苦行今放光召集以示衆人勸發勝心弘通經法故此品來 釋名者音謂音聲妙謂殊妙昔住因中好設樂以供佛今居果位善說法以利生雙彰業德以標其名故稱妙音菩薩此品明彼事故故名妙音菩薩品 解妨者何故須召妙音以爲此品答藥王此方苦行自勸衆生未有他土上人他方勸說故召妙音遠方行法勸他苦行故須召之 經爾時釋迦至白豪相光 贊曰品文分四一神光往召二妙音來至三事訖還國四時衆得道初文有二初放光後所至此初也放肉髻之光彰召大人之相放眉間之光表爲此經故命

經遍照東方至遍照其國 贊曰此所至有三一方處二佛國三結照佛國有三一國名二佛號三化利

經爾時一切至甚深智慧 贊曰下品第二大段妙音來至有三一彼來

二於是妙音不起于座下至此三爾時華德菩薩白佛下化行初文復四

一叙德二請來三佛誠四承勅叙德復四一勝因早植二善友夙逢三般

若先圓四等持已滿此即初三 經得妙幢相至諸大三昧 贊曰四

等持已滿有二初列十六等持後結無量一妙幢相者如幢高顯衆德莊

嚴二法華者達一乘理三淨德者斷障染得勝德四宿王戲者宿謂星像

王謂自在戲謂遊樂謂得自在能現衆像猶如星宿常入遊戲以利衆生

五無緣者謂滅盡定或無所緣定離攀緣故六智印者謂真如空理爲智

印故或以智爲印刊定是非真妄等故七解衆生語言者發詞無礙解定

八集一切功德者謂集福王定九清淨者能生七淨九淨四淨等故四淨

者所依淨所緣淨心淨智淨十神通遊戲者能起大神通故十一慧炬者

照明真俗諸境界故十二莊嚴王者能具內外二莊嚴故十三淨光明者

放神光故十四淨藏者含衆德故十五不共三昧者不共二乘得故十六

日旋者如日明朗巡照四生故此皆第十地菩薩之所遊履多第四定以

殊勝故 經釋迦牟尼佛至藥上菩薩 贊曰

二請來也 經爾時淨華至生下劣想 贊曰三

佛誠有四一總誠二叙他劣三彰自勝四結誠此中但論自勝他劣以爲

誠之如思益經中思惟梵天菩薩欲來娑婆世界日月光佛告思益言汝

應以十法遊於彼土一於毀於譽心無增減二聞善聞惡心無分別三於

愚於智等以悲心四於上下衆生意常平等五於供養輕毀心無有二六

於他闕失不見其過七見種種乘皆是一乘八聞三惡道亦勿驚懼九於

諸菩薩生世尊想十佛出五濁生希

有想無垢稱經香臺佛誠大勢類同
經妙音菩薩至智慧莊嚴 贊曰四
承勅有三如來之力總也後二別也
經於是妙音至以為其臺 贊曰下
第二至此文有十一此初豫來華現
經爾時文殊至以為其臺 贊曰第
二文殊問由
經爾時釋迦至聽法華經 贊曰第
三佛說所以
經文殊師利至令我得見 贊曰第
四文殊問行有三一問福慧二問入
何定三依定方能見請通力加被來
令我得見示相不知實久已識
經爾時釋迦至而現其相 贊曰第
五釋迦垂答
經爾時多寶佛至欲見汝身 贊曰
第六多寶召命
經于時妙音至不鼓自鳴 贊曰下
第七妙音至此有四一來教二所經
三身相四至此即初二文
經是菩薩目至堅固之身 贊曰第
三身相有八德一目淨無垢稱經云
目淨修廣妙端嚴皎如青紺蓮華葉

二面圓皎三身色四莊嚴五威德六
光明七相具八堅固
經入七寶至耆闍崛山 贊曰第四
至此
經到已下華至堪忍久住不 贊曰
第八下臺禮問有二初禮獻後請問
請問有四一問佛身有五句二問衆
生有七句三問魔隨化有一句四問
多寶有二句一問來一起居
經世尊我今至示我今見 贊曰第
九請見多寶多寶釋迦雖同塔坐神
力映蔽令其不見故請見之
經爾時釋迦至故來至此 贊曰第
十釋迦為請十一多寶贊揚
經爾時華德至有是神力 贊曰下
大段第三明化行有五初華德問因
二如來具告三贊問修定四佛後答
之五時衆獲益此初也
經佛告華德至有是神力 贊曰下
第二如來具告有五一示往因二會
今果三久遇諸佛四廣行利行五結
答所由此初有三一佛二行三結
經華德於法至摩訶薩是 贊曰二會

今果
經華德是妙音至那由他佛 贊曰
三久遇諸佛
經華德汝但至無所損減 贊曰下
第四廣行利行有二初在此方後在
十方此初有四一標現身說法二別
顯現身說法三結成化者四智慧無
損別顯現身說法中有二一隨宜現
十八類身說法二為拔苦難現身說
法
經是菩薩以若干至示現滅度 贊
曰此在十方現身說法有三初標例
在十方利益二隨根所宜現身說法
三結成身說
經華德妙音至其事如是 贊曰第
五結答所由
經爾時華德至無量衆生 贊曰第
三贊問修定四佛復答之
經說是妙音至及陀羅尼 贊曰明
化行中第五時衆獲益由聞化行曲
獲勝利
經爾時妙音至色身三昧 贊曰品
第三段事訖還國有三一標還國二

所經相三至已白益
經說是妙音至法華三昧 贊曰品
第四段時衆得道都聞一品遂獲勝
益

觀世音普門品

三門分別一來意二釋名三解妨

來意者論云救衆生諸難力者謂觀
世音陀羅尼品示現觀音救未發心
衆生難令離衆苦發心持經陀羅尼
救已發心持經者難令離苦持經又
觀音以天眼天耳他心三通護持經
者難陀羅尼二聖二天十神以明咒
護持經者難又觀音念人救難陀羅
尼誦法救難持經之力已難衆難若
不加以易救之方恐難修持經之業
故以易功助成難業以勤持經故此
品來 釋名者觀音古寬反又古段
反今從初觀者察義俯救悲慧世者
可破壞義體即生死有情世間音謂
音聲有情語業世間有情起音聲以
歸念菩薩以大悲慧俯觀隨救名觀
世音正義應云觀自在諸三業歸依
必六通垂化無暇危苦飛輪摧拔作

不請友爲應病醫攝利難思名觀白
在菩薩如前普者平等遍滿義門者
入出之由處諸三業歸依必六通垂
救平等示此出苦入樂所由處所故
名普門神通記說教誡三輪爲難苦
之處年作入寂之因由是普門體然
有苦者多發聲以歸念大悲者必應
念以臨拯故名觀音此品廣明故名
觀世音普門品 解妨者問菩薩大
悲觀苦即救何故待念後方垂愍答
生無心而佛救大聖之所不通自發
意而憐緣群聖之所同範先因自業
後方藉緣自既不修緣何所作故待
歸念方始救之設雖自修未解方便
要假良友示苦方滅問一切菩薩皆
有此能何故觀音獨包彼號答本願
不同利事別故紹繼無量壽佛當作
寶光功德山王佛故偏舉之
經爾時無盡意至名觀世音 贊曰
品文分四一問答名因二問答化行
三持地贊歎四結成時益初二文有
頌初文有三一問名因二答字義三
校量持名功德勝劣此初也無盡意

者阿差末經說行六度四攝等種種
行誓度衆生衆生界盡菩薩之意乃
盡衆生未盡菩薩之意無盡故名無
盡意十地經中以十盡句成諸大願
一一一切衆生界盡二世界盡三虛空
盡四法界盡五涅槃界盡六佛出世
界盡七如來智界盡八心所緣界盡
九佛境界智入界盡十世界轉法輪
智轉界盡且如衆生界盡我願乃盡
如是衆生界不盡我願亦不盡乃至
第九佛智證入一切境界都盡第十
轉法輪智轉諸法盡我願亦不盡無
垢稱經云雖得佛道轉於法輪而不
捨於菩薩之道是名菩薩行故此菩
薩名無盡意雖諸菩薩願行皆同諸
號有殊願各別故欲明此經能令行
願皆亦無盡問名者欲令憑念以息
苦問行者欲令修行以希樂
經佛告無盡意至皆得解脫 贊曰
下答字義有三初語業歸依以天耳
通尋聲拔濟次若有衆生多於婬欲
下意業歸依以他心通觀心拔濟後
若有女人設欲求男下身業歸依天

眼通觀色拔濟初文有三初總標有苦稱名即脫次別顯有厄稱名皆脫後結告威神巍巍若是此初即是三途八難一切苦難只如法琳歸命免七日之刑濟懺歸依脫三刀之害瑜伽第九說業有二一定異熟業謂故思業若作若增長業二不定異熟業謂故思已作而不增長業八十九說諸作不增長業若無追悔不修對治尚可受果名增長業若追悔等名不增長業或先增長業由追悔等名不增長業如未生怨未追悔前名增長業追悔已後名不增長業第六十說依未解脫者建立定受業故言解脫者謂世道伏斷乃至得聖成無學等即同涅槃經未入佛法名決定業若入佛法名不定業對法第七說有五故思造一他所教勅二他所勸請三無所了知四根本執著謂三毒蔽心猛利執著所起諸業五顛倒分別謂勝無罪所行惡業於此五中後之二種若作若增長非不受異熟以思重故前三雖作而不增長不必受異熟

以思輕故此言作者謂起作諸業令其現行增長者謂令習氣展轉增長由此但說故思業唯有五瑜伽第九說除十種餘名故思一夢二無知三無故思四不利不數五狂亂六失念七非樂欲八自性無記九悔所損十對治所損除此十外餘皆增長即瑜伽第九說增長業有六者是其十不增及六增長不越對法三不增二增離合依位分多少故對法又說決定有三一作業決定由宿業力感決定身於此生中必造此業朝限決定終不違越佛等神力亦不能救二受異熟定即順定受業果定當受時未定故不爾佛出應無造惡惡趣衆生三分位定謂順三時分位定業若業道攝者名順定業加行後起通定不定又未悔未對治等名決定業已悔已對治等名不定業瑜伽第十說三業順現順生順後受業第六十說四業一異熟定二時分定三俱定四俱不定唯識亦說四謂三時及不定顯揚第九說五種謂順三時及受報

定作業決定皆如瑜伽第九略纂說恐繁且止故念觀音良緣滋潤自心悔愧苦惱皆脫亦有釋言其不增長及不定業可得轉滅其三時決定業及報定時不定者但能令輕非全令滅盡金剛般若云先世罪業應墮惡道由持經故爲人輕賤先世罪業即爲消滅當得菩提不云全滅又賢愚經鶻掘摩羅雖得阿羅漢爲現業有果故爲火所燒又說迦毘羅城除一童子自餘男女盡是初果聖人不應爲彼瑠璃所殺其決定造業佛尚不排况受果耶在解脫人名不定者依不定業說此亦不然若得阿羅漢一切不善盡何業受果耶在初二果不善未盡不障彼果何妨亦受般若經中不說滅盡舉心微者至誠懇切受持彼經一切不受若不爾者五無間罪皆決定業未生怨王如何悔已一切不受十地論云一感報定二作業定諸佛威神所不能轉者說自不發悔愧之心不入聖道者業果決定非悔愧已可名定業法句經言非空非

海中非入巖穴間無有地方所脫之
 不受難亦據不達佛菩薩等起悔愧
 心而入道者決定業報由此業報差
 別經說若業增上心作無慚無愧作
 已更作無心改悔是業決定若業非
 增上心作雖作惡業常懷慚愧是業
 不定但知諸業非悔非道之所損伏
 可有受果被損便無受果之義然經
 說指髮及阿羅漢猶受業果者時猶
 住凡或初二果今身必定得阿羅漢
 從當為名非受果時名阿羅漢又遇
 良緣要自發心悔愧入聖道罪業方
 排雖遇良緣無心悔愧亦不入聖乃
 至諸佛亦不能轉迦毘羅城釋種被
 殺雖得初果別報業在初果不排又
 非聽聞大乘悔慙切深心故受先
 業脫聞大乘勵懇深悔亦不被殺得
 阿羅漢一切不受設有被殺非業果
 故不爾指髮殺人滿千唯少於一云
 何得聖又無悔愧及伏斷滅諸罪業
 者有情便無得受聖期由此故知初
 說為善應同涅槃喻伽為正
 經若有持是至名觀世音 贊曰下

第二別顯有厄稱名皆脫有七段分
 二初三火水風三災後四雜災此初
 也火大小俱傷念名一切不燒水深
 方可損故得於淺處輕風不損重者
 方傷黑風必損於人所以偏說逢遇
 設風非黑何妨亦損風中有四一求
 寶遇風二善人教念三免災難四結
 名因船舟也舫音有二府妄反補浪
 反玉篇亦舟也併兩舟為舫
 經若復有人至即得解脫 贊曰此
 四雜災一刑罰不傷二非人不害三
 檢繫解脫四怨賊不損在手曰杻在
 脚曰械即桎梏也木在項名枷鐵在
 項腰名鎖檢者攝錄按也察也繫者
 牢閉拘也縛也智度論云如風不入
 實如水不上行虛空不受害無業亦
 如是如無罪橫被囚殃此據現在
 不作名為無罪非先不作火宅頌言
 誘經之人若他返逆抄劫竊盜如是
 等罪橫羅其殃由先誘經故知有罪
 怨賊不損中有四一經難處二勸念
 名三依命四解脫首楞嚴經佛告堅
 意有一藥樹名曰滅除大軍聞時有

無量人為毒箭中是時良醫持藥王
 樹用塗鼓面於衆人中擊之出聲無
 量毒箭一時自拔諸佛菩薩住首楞
 嚴三昧力故有人稱名憶念之者無
 量罪垢自然除滅如一醍醐能愈衆
 患
 經無盡意至巍巍如是 贊曰結告
 威神巍巍大貌
 經若有衆生至常應心心念 贊曰此
 意業歸依以他心通觀心拔濟有二
 初觀三意後結威神且舉三毒非唯
 爾所一切煩惱念皆滅故
 經若有女人至菩薩名號 贊曰此
 身業歸依以天眼通觀色拔濟拔濟
 有二初觀二身業後結福勸持非唯
 爾業且逐情舉
 經無盡意至福德之利 贊曰第三
 校量持名功德勝劣有四一問二答
 三成四結本論校量六十二恒河沙
 佛此經復云六十二恒河沙菩薩此
 有二解一云經是論錯菩薩菩薩而
 為比校何得以佛比量菩薩只如十
 輪經中但以地藏比量彌勒文殊觀

音亦不比量諸佛若不爾者應佛功德少於菩薩二云依論亦無與觀音久已成佛不捨菩薩行故示爲菩薩何得不比如來只如觀音成佛功德國土勝無量壽一切佛身豈勝劣耶故知但是勸信之語雖經比校菩薩論解設比諸佛亦無過咎二俱無失論解成中有二釋一信力二畢竟知信力有二一求我身如觀音畢竟信故謂求我六十二億恒河沙佛身與觀音信心無異所求聖數多少雖殊功德無別因心等故二者生恭敬心如彼功德我亦畢竟得故謂如彼觀音身久已成佛故智慧功德我六十二億恒河沙佛亦畢竟得此諸佛功德信佛菩薩功德不異故此二是信力初不觀境多少勝劣但信心等後觀境多少雖殊功德無別恭敬信心亦無有二故福無別第二畢竟知者決定知法界故此由觀音已得畢竟知法界故與佛無異能證法界平等無二故成福等法界即法性入初地菩薩能證一切佛菩薩等平等身故

平等身者謂真如法身況十地滿是故受持觀世音名與六十二億恒河沙佛功德無別不爾菩薩豈勝佛耶且將爾許贊勸發心十輪經第一卷說假使於彌勒妙吉祥觀自在普賢之類而爲上首殊伽沙等諸大菩薩於百劫中至心歸依稱名念誦禮拜供養求諸所願不如有人於一念頃至心歸依稱名念誦禮拜供養地藏菩薩求諸所願速得滿足又復如是未代衆生於諸有緣所宜聞故所以偏贊不爾菩薩亦應勝佛等位菩薩應有勝劣

經無盡意至其事云何 贊曰下第二段問答化行有四一問二答三奉獻四結告此初也遊者自利即是神通爲說法者教化他利方便之力者謂上二種是智慧巧用應物心以濟拔

經佛告至而爲說法 贊曰下第二段答有三初身化說法次結前勸示後能濟急難此初也合十九種分爲八類應聖身有三應天身有六應君臣

有五心平性直語實行敦苗邁財盈名爲長者守道自恬寡欲蘊德名爲居士處位莅人名曰宰官應四衆有一應婦女有一應童男女有一應八部有一應執金剛神有一手執金剛觀音異像

經無盡意至施無畏者 贊曰此中有二一結前勸示二能濟急難檀度有三一財二無畏三說法說法法施也濟難無畏施也令得珍寶等財施也

經無盡意至多寶佛塔 贊曰第三奉獻有七一白佛二奉獻三觀音不受四申白請受五佛勅令受六觀音受之七轉施供養福田難遇故施順道理故真正行故求菩提故名爲法施不受有三一少欲二法爾三轉施恐乖彼心所以不受大莊嚴論偈曰

若能展手施 此手名嚴勝 受者能縮手 嚴勝復過彼 若言我施與 是語價難量 受者言我足難量更過彼 天請問經佛亦說言施者名得利受者名失利是故苦

薩不為受之愍四衆故為受之者一
令隨喜二今學行拔苦惱故名為愍
之

經無盡意至娑婆世界 贊曰第四
結告也

經爾時至名為觀世音 贊曰下重
頌前名行二義分二初一頌問後二
十五頌答此初也但問名因兼答化
行

經具足妙相尊至能滅諸有苦 贊
曰下佛告中分四初三頌總標許說
次十二頌正答名因次三頌答化行
後七頌歎德勸歸此初分三初一頌
叙答總標應諸方所名行雙說次一
頌談往因行發願達緣長劫修行不
思議行也後一頌許陳名行耳目曾
經心念無謬定能滅苦

經假使與害意至應時得消散 贊
曰此十二頌正答名因分九一除火
難一除水難二除山難二除刀難一
除拘拏難一除詛詈難呪囑也以善
惡之辭相囑曰呪詛阻也使人行事
阻限於言有作咀咀囑也非此義如

巧醫師初動其病後令痊癒故初著
本人後今發勝意一除非人難二除
惡獸難一除天災難雲雷鼓雷鼓西
域呼為雲聲掣電此方解云陰陽激
耀釋名云掣引也電殄也謂乍見即
殄滅關中名規電吳人謂礮碑上息
念反下大念反電者鄭玄注禮記陽
為雨陰氣脅之凝而為電

經衆生被困厄至以漸悉令滅 贊
曰此答化行一頌總標除苦一頌能
現諸身一頌別示除苦

經真觀清淨觀至是故應頂禮 贊
曰此後七頌歎德勸歸分六一標五
觀勸願常瞻有本作當非也現常願
之非當始願一明大智能滅災難一
明法施能除煩惱大悲制戒如似雷
震言警勸也方言戒備也古文作誠
慈意普覆如妙大雲有本作慈音者
此寫錯也梵云梅呬利末那故一無
畏施能除怖畏一明財施能除貧苦
猶如海潮必定應時能滅諸苦因經
起念此有五音妙音與樂觀音拔苦
梵音深淨潮音應時勝音出世後二

勸念禮能滅
苦厄也

經爾時持地至功德不少 贊曰品
第三段持地贊歎寶雲經菩薩有十
法名為持地三昧一如地廣大無量
無邊菩薩亦爾功德智慧莊嚴願行
無量無邊二如地衆生依止各隨所
欲稱意拯給周濟無礙菩薩亦爾六
度衆具皆悉與之心無限礙三如地
無好惡加報不忻無恨菩薩亦爾育
養衆生如不望報四如地天注雲雨
普皆容受無不堪持菩薩亦爾一切
諸佛與大悲雲普澍法雨如其所說
悉能容持五如地一切草木叢林及
與衆生行住坐卧皆悉依之菩薩亦
爾一切衆生修行善趣二乘學法涅
槃皆因菩薩而有六如地一切種子
依生菩薩亦爾一切善業天人種子
皆依菩薩而得生長七如地能出一
切衆寶菩薩亦爾功德善寶一切樂
具皆出菩薩八如地出衆妙藥能療
衆病菩薩亦爾能出一切法藥能除
一切諸煩惱病九如地風不能動蠅
蚋蜂蝎不能虧損菩薩亦爾一切內

外諸緣逼惱不能擾動十如地師子
哮吼龍象雷電不能驚怖菩薩亦爾
一切外道九十五種所不能動具此
十事菩薩名為持地三昧得持地三
昧故名爲持地或修持十地名爲持
地言自在者攝論華嚴皆說十種華
嚴云一壽自在無邊劫住故二心自
在出無數定入深智故三莊嚴自在
能嚴一切刹土故攝論名衆具自在
四業自在隨時受報故五生自在於
一切刹示現生故六解脫自在見一
切界諸佛滿故攝論名勝解自在七
欲自在隨時刹土成菩提故八神力
自在示現一切神變故九法自在示
現無量無邊法門故十智自在於念
念中示現覺悟如來十力無所畏故
然與攝論解釋小殊行六度得廣如
攝論今此即神力自在普示諸門故
經佛說是至三菩提心 贊曰第四
段結成時益

陀羅尼品

三門分別一來意二釋名三解妨
來意者論云爲護衆生諸難如前已

釋 釋名者梵云陀羅尼此云總持
念慧爲體以少略密無義文字神力
加持威靈莫匹推邪殄惡樹正揚善
故名陀羅尼此品明之故名陀羅尼
品 解妨者問總持有四爲得法義
辨才詞無礙解如次說四此說何者
答上來長行法義持今此呪持爲護
前二所以明之無得無生忍總持也
經爾時藥王至功德甚多 贊曰品
文分三初明持經之福次明神呪之
方後明時衆獲益此初有二初問後
答答中有三一返問二直答三佛說
經爾時藥王至多所饒益 贊曰下
明神呪之方有五合爲三類初二聖
次二天後十神此初聖有四一標二
說三結勝四佛贊
經爾時勇施至是諸佛已 贊曰第
二聖有四初標二功能三正說四結
勝
經爾時毘沙門至無諸衰患 贊曰
下二天中初文有三初標次說後結
勝毘沙門者此云多聞四天王中北
方之天也常贊佛法

經爾時持國至是諸佛已 贊曰第
二天王有三初標次說後結勝此即
東面天王
經爾時有羅刹女至如是法師 贊
曰此十神有七一標名二請說三正
說四勸勿惱法師五更說偈喻罪六
請身護七佛贊揚有三初總贊次別
贊後勸贊
經說是陀羅尼至無生法忍 贊曰
品第三段時衆獲益

妙莊嚴王本事品

三門分別一來意二釋名三解妨
來意有二一者論云功德勝力者妙
莊嚴王品示現此明淨藏淨眼持法
華經因圓道著功德勝力迴邪見之
父王得當來之佛記皆由法華功德
之力說彼本緣利益時會故此品來
二者前妙音品明華德菩薩請問妙
音所得三昧因此自得法華三昧今
妙莊嚴王即是華德未得三昧已前
爲妙莊嚴本著邪見今明二子勸說
父王爲善知識不簡怨親以示衆人
令弘此經故此品來 釋名者在俗

皇貴妙珍綺以飾容迴邪入正勝法寶而瑩體故名妙莊嚴王宿世因緣故名本事 解坊者問此品正明淨藏淨眼為善知識何故不以為品名耶答由功德勝迴邪入正妙莊嚴王身非二子故雖為善友父藉功德身入正故又前華德即妙莊嚴欲會彼身故以為品又淨藏淨眼即藥王藥上前已明藥王恐題名濫故不說之經爾時佛告至劫名喜見 贊曰品文分四一叙本緣二會今古三勸人歸禮四結成眾益初文復四一叙時二標佛三明菩薩父子四廣顯由緒此初二也

經彼佛法中至二名淨眼 贊曰三
明菩薩父子
經是二子至亦悉通達 贊曰下第
四廣明由緒分四一贊二子之德二
明時佛說法三時淨藏淨眼下二子
化父四其王即時以國付弟下出家
獲益此初分三初標成福智次列列
四德後列七定四德者一六度二方
便善巧有十二悲心願慈了知諸行

欣佛妙智常處生死輪迴不染熾然
精進此六為內令以少善感無量果
令以小力攝大善根憎聖教者除其
志惱處中住者令其趣入已趣入者
令其成熟已成熟者令得解脫此六
為外三四無量四三十七道品諸三
昧中淨者斷障證真故日星宿者如
日大破如星種種破諸暗故淨光者
放大光故淨色者現諸妙色故淨照
明者照佛法故長莊嚴者證得功德
無萎歇故大威德者起神通故
經爾時彼佛至是法華經 贊曰第
二明時佛說法
經時淨藏淨眼至宜應聽受 贊曰
第三二子化父有五一啓母請詣佛
二母令子化父三稟教行化四彼時
妙莊嚴王後宮八萬四千人下信心
歸佛五爾時彼佛為王說法下佛應
導利此初有二初標後釋爪音側校
反正應作爪又作抓者玉篇指也刮
也爪之搔物曰抓雖聲同非指爪
經母告子言至與共俱去 贊曰二
母令子化父

經淨藏淨眼至此邪見家 贊曰第
三稟教行化有九一二子恨生二母
今念父三順言即化四父見喜問五
二子具答六父陳欲往七報母請出
八母遂許之九白親詣佛此初也
經母告子言至往至佛所 贊曰二母
今念父
經於是二子至心淨信解 贊曰第
三順言行化初標次釋後結
經時父見子至我是弟子 贊曰第
四父見喜問第五二子具答
經父語子言至願聽我出家 贊曰
第六父陳欲往第七報母請出報母
請出有二初報父信心後請出家出
家寬曠喻虛空也如契經說孔雀雖
有色嚴身不如鴻鶴能遠飛白衣雖
有富貴力不如出家功德勝十輪經
說瞻博迦華雖萎悴猶勝諸華鮮潔
時破戒惡行諸苾芻猶勝精進諸外
道由此二子請母出家
經母即告言至時亦難遇 贊曰第
八母遂許之第九白親詣佛有三初
標請次釋請後結請

經彼時妙莊嚴王至好樂佛法 贊
曰子化父中第四信心歸佛有三初
明道器堪成次二子善化後諸人詣
佛此初二也道器成中有四一後宮
二淨眼三淨藏四夫人

經於是妙莊嚴王至却住一面 贊
曰此諸人詣佛

經爾時彼佛至放大光明 贊曰二
子化父中下第五佛應導利有四一
佛善說法二王解珠施三王念佛色
四佛問記成此初二也

經爾時妙莊嚴王至功德如是 贊
曰第三王念佛色第四佛問記成佛
問記成中初問後記記中有六初因
二體三國四劫五眾六土

經其王即時至莊嚴三昧 贊曰廣
明由緒中下第四出家獲益有六一
出家二修行得定三升空白佛四歎
印廣陳五下空贊願六說已而出此
初二也

經即升虛空至來生我家 贊曰第
三升空白佛有三初升空次正白後
結歎

經爾時雲雷至得善知識 贊曰第
四歎印廣陳有三初明宿因方遇善
友次釋善友利益之義後彰善友二
子之因此初也

經其善知識至三菩提心 贊曰此

釋善友利益之義有二初彰示教利
喜令證大菩提果後顯令得見佛發
菩提心因善戒經及菩薩地云親近
善友者戒無穿缺多聞修證哀愍無
畏堪忍無倦言詞辦了名善友相求
施利樂於此正知有力善權饒益不
捨大悲無僮名爲善友所作不虛威
儀圓滿言行敦肅無倦無嫉儉畜隨
捨諫舉令憶教授教誡能爲說法是
名善友可爲依信有病無病愛敬供
侍翹問迎禮修和敬業四事什物不
闕應時謹敬承事問聽無動名爲親
近涅槃經言善知識者謂佛菩薩辟
支佛聲聞人中住方等者何故名善
知識耶善知識者能教衆生遠離十
惡修行十善以是義故名善知識復
次善知識者如法而說如說而行云
何名爲如法而說如說而行自不殺

生教人不殺生乃至自行正見教人
行正見若能如是則得名爲真善知
識善男子如空中月從初一日至十
五日漸漸增長善知識者亦復如是
令諸學人漸遠惡法增長善法依華
嚴經菩薩有十種善知識何等爲十
一能令安住菩提心二能令修習善
根三能令究竟諸波羅蜜四能令分
別解說一切法五能令安住成熟一
切衆生六能令具足辨才隨問能答
七能令不著一切生死八能令於一
切劫行菩薩行心無厭倦九能令安
住普賢行十能令深入一切佛智又
善知識是我父母生長一切諸善根
故又爲良藥療衆病故又爲眼目作
導明故又爲日月開照出世正覺路
故乃至廣說是全梵行化令見佛名
是大緣令發無上大菩提心名是大
因由此因緣令證佛果名作佛事
經大王汝見至今住正見 贊曰此
彰善友二子之因

經妙莊嚴王至如頻婆果 贊曰第
五下空贊願有二初贊五德後發六

願此初也紺音古暗反青赤色也皎如青紺蓮華葉故紅環絞飾故言青亦頻婆果者色丹且潤故以爲喻

經爾時妙莊嚴王至諸惡之心 贊

曰下發六願中初總贊佛法後別發

六願若教若誠二種所行處所皆悉

安隱衆生離惡而攝善故

經說是語已禮佛而出 贊曰第六

說已而出

經佛告大衆至菩薩是 贊曰下第

二段會今古

經是藥王藥上至亦應禮拜 贊曰

下第三段勸人歸禮初歎後勸

經佛說是至得法眼淨 贊曰品第

四段結成勝益對法第九等云無間

道能遠塵解脫道能離垢由二滿故

得法眼淨證初果也

普賢菩薩勸發品

三門分別一來意二釋名三解妨

來意者論云護法力者普賢品及後

品示現囑累品佛自三周付囑護法

此品菩薩勸發衆人護法故此品來

釋名者仁慈慧悟曰賢德利周備

名普此由內證一真外成萬德所以

德利周備仁慈慧悟故名普賢般若

理趣云一切有情皆如來藏普賢菩

薩遍自體故由證普遍賢善之理能

證之道名爲普賢故華嚴云普賢身

相依於如如不依佛國或由內證此

普遍賢理外彰三業無所不賢故名

普賢此乃自利德爲名也誘獎名勸

導生爲發訓誘獎導令信導生名爲

勸發此乃利他德也此品之中明普

賢菩薩勸發信心持經入道故名普

賢菩薩勸發品 解妨者何故普賢

來勸非餘來耶答欲明信順道證一

乘三業舉措無不賢故

經爾時普賢至右逸七匝 贊曰品

文分六初普賢來執二啓白聞經三

佛告四法四普賢勸發五釋迦贊勸

六時衆獲益此初有四一從東而來

二所經之相三從來徒屬四到已歸

禮華嚴經云普賢身相依於如如不

依佛國智度論云普賢菩薩一一毛

孔常出諸佛世界及諸菩薩遍滿十

方以化衆生無的住處今云從東方

來者就一化身所應見聞衆生爲論

寶雲經說菩薩摩訶薩有十種法名

善能作化一於一佛國身不動而能

遍諸佛刹諸請說法二於一佛國不

動能遍一切佛國聽受深理三於一

佛國不動能遍供養十方諸佛四於

一佛國不動能遍諸佛國莊嚴菩提

悉皆具足五於一佛國不動而一切

佛國初成佛時坐於道場菩提樹下

恭敬供養尊重贊歎六於一佛國不

動能以自身現一切佛土坐於道場

現成佛道七於一佛國不動能現一

切佛土轉於法輪八於一佛國不動

能現一切佛土入於涅槃九於一佛

國不動能爲一切佛土應受化者悉

現其身十菩薩得無作神通於一切

十方佛土不作變化想不作神通想

隨諸衆生所應現者悉皆現之驗此

普賢久已成佛示現爲菩薩勸修妙

行無垢稱云雖得佛道轉於法輪而

不捨於菩薩之道是名菩薩行故

經白佛言至是法華經 贊曰第二

啓白聞經有二初來意後請疑謂佛

在日法尚難得滅後無主如何得經
得聞思修生信順故又佛在衆生惑
輕業薄可得是經滅後衆生業厚惑
重如何得經由難信難聞難思難修
故

經佛告普賢至必得是經 贊曰第
三佛告四法有三初標次顯後結一
爲諸佛護念者謂要根熟般若論云
善護念諸菩薩爲根熟菩薩說根未
熟者聞名未得根熟便能得教及理
二殖衆德本者要先雙修福慧二因
起信等根方得聞等三入正定聚者
正見決定四發大悲心救濟衆生初
是資糧道能聞能思次是加行道能
修定觀次是見道能證深理後是修
道能習能證依此四位各增上故又
外遇佛護內修善本決定不謬慈悲
廣大並在地前方能於經教理雙得
然依瑜伽正定聚者要入初地此說
不爾

經爾時普賢至濁惡世中 贊曰下
第四普賢勸發有四一明護持二與
現益三若但書寫是人命終當生切

利天上下與後益四有如是等功德
利益下結勸發心此初也大集經月
藏分說佛滅度後初五百年解脫堅
固第二五百年禪定堅固第三五百
年多聞堅固第四五百年造塔寺等
福德堅固第五五百年聞諍堅固此
有三釋一云今當第三五百年多聞
堅固依於大乘正法一千年正法之
後故言後五百年二云今當第五
百年此中所言後五百歲當最後故
依上二解此前此後有受持經雖非
不護此後時中人多弊惡信者爲難
故須擁護三云世尊記別時分一一
種類各五百歲皆名滅後後五百歲
於此諸時菩薩皆護由擁護中十地
論說有三護法一護教法書寫讀誦
爲他演說故二護行法思惟修習於
修行時有諸障難攝受救濟故三護
證法三佛菩提攝此證法教化轉授
故即顯菩薩正法之時護此三法猶
有證故像法之中護教法更無證
故末法之後但護教法又無行故禪
法祕要非大乘宗不須和會悲華經

及真諦所云如來滅後後五十年理
恐文錯有云滅後人年五十歲時故
不相違

經其有受持至皆不得便 贊曰下
第二與現益有三初明三品修與益
異二或法華經行闍浮提下明經行
於世是普賢力三若有受持讀誦等
下能行之者與普賢行合初文之中
初下品受持爲護次是人若行下中
品受持爲護後世尊若後世上品
受持爲護此初有二初標一切惡法
惡人不得其便後別明十二非人亦
不得便伺音相吏反玉篇時釐反奄
也候也闍覘也闍覘伺視也

經是人若行至陀羅尼 贊曰此中
品受持爲護有四一讀時爲護二思
時爲護三忘者令憶四見者增進增
進有三一見而喜進二得定三得總
持法音方便者說法之加行智定
經世尊至神通之力 贊曰此上品
受持爲護有五教其軌則三七日
精通二今見投道聞法得總持三惡
者不損四正說神呪五結己之力求

索者須法華人或凡所善願有規求者於三七日一心精進者普賢觀經明行法有五—三七日即見二七七日得見三—生得見四—生得見五—生得見此中古說上品精進一七日見乃至第五品修三生方得見又此不定初見劣身可一七日乃至三生得見勝身修異長時方見勝故精進者彼說六法一莊嚴道場二洗身淨潔三六時禮拜四啓請六師五晝夜讀誦大乘經典六思惟甚深空法道理作是觀時即見普賢能滅百萬億阿僧祇生死重罪未見六師文今且釋者釋迦佛為和上文殊師利為阿闍梨彌勒菩薩為教授師十方佛為證者十方菩薩摩訶薩為同法侶普賢菩薩為懺悔戒主方可懺悔受三聚戒等如此啓請方見普賢

經若法華經至威神之力 贊曰第二經行於世是普賢力

經若有受持至手摩其頭 贊曰第三能行之者與普賢行合故佛摩頂經若但書寫至娛樂快樂 贊曰下

第三與後益為三下品修生切利等天中品修受持等生夜摩等天上品修千佛授手等此初有三—但書生處二迎相三身狀生下四天亦下品生略而不舉

經何況受持至如說修行 贊曰此中品修受持等生夜摩天及上二天不見佛故文略無果

經若有人至而於中生 贊曰此上品修千佛授手等有四—千佛授手二—令無怖畏三—往生處四—見菩薩前來所說三品修生且舉一—相非盡實理實理十法行一一—之中皆有上品只如中品已有受持乃至解義上品亦有隨自修習有上下故如說而行各有上下今但於中品說有上品便無據一相說上十法行辯中邊說前八是聞慧為下品第九是思慧為中品第十是修慧為上品於聞慧中書寫供養施他為下易故聽聞披讀誦誦為中受持開演為上難故又修一二三行為下二四五六行為中三七八九十行為上類望異故

經有如是等至使不斷絕 贊曰普賢勤發中第四結勤發心有二初顯勝勸行後護法今行

經爾時釋迦至菩薩名者 贊曰下品第五段釋迦贊勸有三初贊美普賢次贊持經者後於行者違順之相此初有三—贊護助經二歎其願行三護持名者歎願行有三因—自利二利他三歎修人

經普賢若有至衣之所覆 贊曰下贊持經者有四—順佛行二離眾惡三當得出世四定厭生死此初有六一為見佛識理智化三種身故二為親聞法解教意故三為供養佛法供養故四為佛贊契佛本心佛隨喜故五為佛手摩佛教被心為授記故六為佛衣覆則為具足慚愧柔和忍辱等故

經如是之人至普賢之行 贊曰雖眾惡有五—厭世榮樂二不好惡緣三心善調淨四滅除煩惱五少欲修行不好惡緣中有三一邪行二惡業三外道手筆伎藝也心善調淨有三

一質直二正念三福德滅除煩惱中
有三一除三毒二滅嫉妬三去三慢
少欲修行中亦三一少欲二知足三
修普賢行

經普賢若如來至法座上 贊曰第

三當得出世有五一向道場二破魔

衆三登正覺四轉法輪五昇法座

經普賢若於至得其福報 贊曰第

四定厥生死有二一不貪資什二得

現果報

經若有人至得現果報 贊曰品第

五段釋迦勸贊中下第三段於行者

違順之相有五此中有二一毀者無

眼毀淨法眼故二歎者現報心田俱

勝故

經若復見受持至當如敬佛 贊曰

此中有二一說過者癩病二輕笑者

得罪三勸生恭敬心輕笑得罪有十

病如文可知緣疾者緣音力小反繞

也說文唯有了達蓼菜目精明瞭更

無了音字有二燎字一燎灸二燎繞

今從力小反角睞者睞音洛代反玉

篇童子不正也視也內眇也

經說是普賢至作禮而去 贊曰品
第六段時衆獲益有二初獲益後奉
行

基以談遊之際徒次博陵道俗課虛

命講斯典不能脩諸故義遂乃自纂

新文夕制朝談講終疏畢所嗟學寡

識淺理編詞瑛經義深蹟拙成光贊

兢兢依於聖教慄慄採於玄宗猶恐

旨謬言疎寧輒枉爲援據此經當途

最要人誰不贊幽文既不能默爾無

爲聊且用申狂簡識達君子幸爲余

詳略焉仍爲頌曰

已採衆經要行理略贊一乘真法義

片言契實施群生願共速成無上果

妙法蓮花經玄贊卷第十

大乘妙法蓮華經弘傳序科文 曠一
將釋此序科文分三
初序分八
二正宗分
三流通分
初略釋序題狀

七奉本獨善時
八結略指廣自
九如來開顯出
十舉初略以證乘行
十一舉初略以證乘行
十二舉初略以證乘行

十一明此經緣起自
十二顯經教符時
十三西持者敬信開
十四流通分二
初述製本緣由
二運願流通

妙法蓮華經要解科文 第一卷

將釋大經科文分三
初所述疏題妙
二能述疏入通
三開題正釋五
初通釋經題實

初無學象與
二有學象復
初諸天象
二諸龍象
三緊那羅象
四乾闥婆象

初天龍八部
二八王等衆
初說法瑞
二入定瑞
三兩花瑞
四動地瑞

五阿修羅象
六迦樓羅象
初光相周
二圓現法象
三圓現滿始終
初申疑問

三流通分
初說經時處如
二法會聽衆
三大覺圓發
四大士助發
初初初示問

五象嘉瑞
六放光瑞
初示疑發問
二以偈重宣
初付卷引證
初初明本始

二引瑞事同今日
三結證所付
四以偈重宣
初圓現法象
二圓現滿始終
三授記同時

初頌引證
初頌經明本始
二頌瑞事同今日
初頌六瑞同時
二頌光相同時

二頌唱滅同佛
三頌授記同聖
四助化傳續同佛
五願益同八
初科分叙義前
二科釋正文
初出定

初分科叙義
二依科解文
初三周開示
初說三周授記
二廣說圓證
三廣說深妙
四廣說法相

初出定歎德
初歡喜證法
二歡喜證法
初歡喜證法
二歡喜證法
初身子覺開
三身子不說

初身子覺開
二身子不說
初身子覺開
二身子不說

初身子覺開
二身子不說
初身子覺開
二身子不說

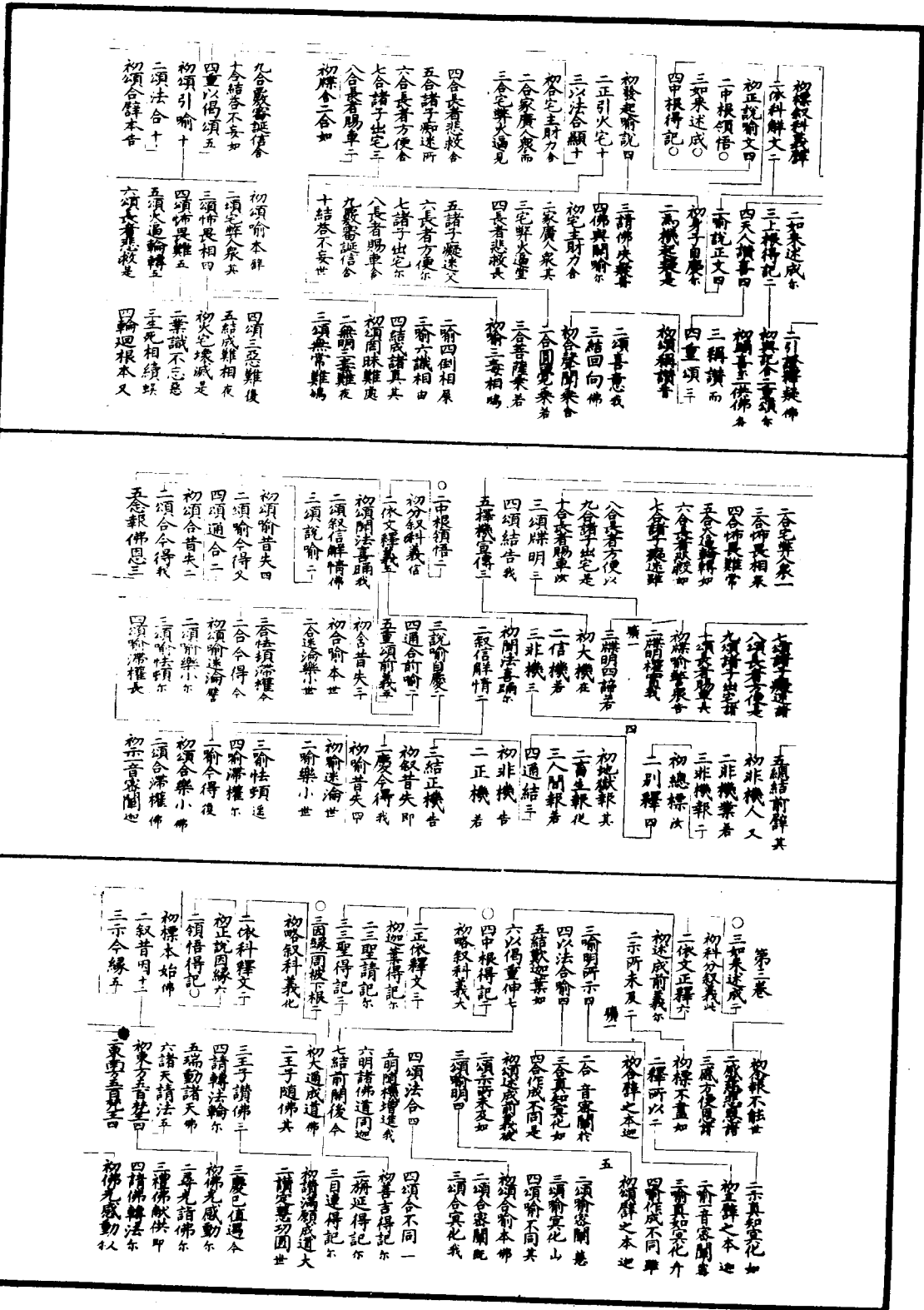
初身子覺開
二身子不說
初身子覺開
二身子不說

初身子覺開
二身子不說
初身子覺開
二身子不說

初身子覺開
二身子不說
初身子覺開
二身子不說

初身子覺開
二身子不說
初身子覺開
二身子不說

初身子覺開
二身子不說
初身子覺開
二身子不說

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

三南方五百卷
四別錄名卷五百
五真約方五百
七受請開漸
八因小請大此
九受請說顯不

二專光請佛不
三權佛供時
四請轉法輪
初立群之本此
二正引喻譬
三善知方宜有

五合顯權實五
初合引喻諸
三合衆解遺若
四合權濟佛
春廢權實若

十開根末等此
十沙彌演妙是
十大通印證天
初頌女通成道天
二頌手隨佛彼
三頌手隨佛頭

四衆心解退時
五設權濟非
廢權實不
初微首會今佛
二頌應陳名迹是
三頌感化不

六以傷重宣五
初頌昔因八
二頌今緣四
三頌喻權實五
四頌合顯權實四
初頌合群本我

四頌諸天請法東
五頌諸天請法無
六頌固小請大時
七受請說顯佛
八頌沙彌演妙是
初頌群之本群

四頌諸天請法東
初正記通
二重頌三
初頌述成十
初述權應諸
六述護法今

二頌合知方見
三頌合權濟故
四頌合顯權實四
五頌總結結塔
第卅卷
示根領悟得記

二頌善若宜時
三頌衆心解退東
四頌說權濟道
五頌廢權實不請
初頌是領悟不
二如來述成不

二頌正記其
三頌結前首
初記陳如十
二記五百其
初頌陳如十
二頌記五百法

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

三勸懲得記
二通許佛
三別授
四重頌
初頌昔因世
二故喻
初頌情不

通記餘東地
初陳情不
二故喻
初頌昔因世
二故喻
初頌情不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

初微首會今佛
二歷陳名迹諸
三成就阿化諸
四廣度遺餘我
五結會終實諸
四喻明權實不

七智積備讚大
八文殊再吞大
九智積重開智
十文殊顯示文
十一聖眾願持
十二分科略叙目

十三集對辨神
十四龍女現變
十五四眾身勝
十六彼世蓋蓋
十七結願勸信
初持此方持

依科解文三
第五卷
三持經妙行二
四顯跡勸持
五顯本勸持
六開法復益

二持他方持二
三十方持持三
初標叙科義馬
二依科釋文二
初文殊讚請
二佛示四法二

初總標行法佛
二請後世
初戒三定常
二別開科釋四
初事行入理事
二別釋二處一
初戒三釋一
初事行之體二
二理行之體二
初戒近外道不
三戒近光戲亦
四戒近惡律又

初正觀復示明如
初頌行處入
二頌近處二
三結頌二處若
四結頌正身行又
初正說長行又

初頌約付託
二利智默然
初勇發願
二廣陳悲力四
初得悲無智
二持悲不懷悲

三正意行四
初覺業文起行
二顯受四重頌三
三顯受四重頌三
四顯受四重頌三
初起文二隱濟應
初起文二隱濟應

三種處四復益常
五數言六重頌六
四顯跡勸持二
初略叙科名此
二依科解文二
初叙發起二

二正顯迹六
三執迹生疑五
初叙疑尔
二投喻辨
三合顯佛
四請决我

五偈諷四
初頌叙疑佛
二頌設喻辨
三頌合顯世
四頌請决我
五顯本勸持二

二重以佛說
初覺業文起行
二顯受四重頌三
三顯受四重頌三
四顯受四重頌三
初起文二隱濟應
初起文二隱濟應

三顯最勝此
初轉障樂果
二先見妙果
初標若二釋四
初見佛說法見
二蒙佛授記佛

二如來不許尔
初來儀顯妙二
一顯妙三
二象首問訊是
三種專叙尔

三修證實相又
四圓成佛道又
三釋顯前文若
初二多互陳一
二惡促互現是
三通礙互用尔

初來疑問二
初疑疑二請問
二詳問二
初問何來日
初問何集我

初略釋科名
二依文正釋三
初叙發起二
二正顯本三
三以偈宣二
初頌正說顯本二

初善量無量自
須真化常住常
須明權顯本五
初唱讚善權為
二頌隱顯常化五
三頌喻明如

四頌合顯我
五總結前表
六開法復益二
初略叙科名時
二依科隨釋五
初經家標叙尔

初微本迹諸
二微說諸
三結顯如
三明權顯本四
初隱顯之意義
二頌所依淨土辨
初正說之本辨

三微隨應諸
初微說善權諸
二深善說集
三喻明權
三顯常自
初微授記二滅世

初微本迹諸
二微說諸
三結顯如
三明權顯本四
初隱顯之意義
二頌所依淨土辨
初正說之本辨

三微隨應諸
初微說善權諸
二深善說集
三喻明權
三顯常自
初微授記二滅世

初微本迹諸
二微說諸
三結顯如
三明權顯本四
初隱顯之意義
二頌所依淨土辨
初正說之本辨

三廣持益何
四深信解相何
五廣顯妙功五
初如觀戴佛入
二為供佛僧何
三摩前結勝是

四理行相濟何
五以偽重宣何
初總頌勝福若
二頌供佛僧是
三頌理行相濟三
四頌結顯之文若

初標頌五度若
二別顯五度不
三頌校信福者
四上士必信其
五通結不疑若
初別釋經之福若

三廣轉聞是
初且標敬何
二舉財施若
三舉法施是
四徵明於

二轉教報三
初生慶報何
二六根報利
三生善報世
四以劣顯勝何
初頌隨喜福甲

二精持廣利
初許勤請問若
二釋尊垂答三
三以偽重宣三
四圓持功德二
初欽意分科前

依科釋文丁
初總標不
一別釋亦
初眼根
二耳根
三鼻根
初總頌是
二別明
初人間香須
三天上香諸
三廣明
四結頌雖

二重宣甲
初標德復
二敬功二
三結勝以
四重頌三
初標德復
二敬功以
三結勝三
初雜類
二六對男
三八部天
四三災火
五三惡地

二威致四
三重頌二
五身根三
初總標後
二別明二
三重頌三
初頌總相又
二應現三
三形色及
四聖聖用若

二八部及
三五衆及
四四聖又
初瑩淨得
二應現三
三形色及
四聖聖用若

初頌能說以
二頌威致諸
三頌說法二
四生死報應其
三形色及
四聖聖用若

初頌坐淨若
二頌應現甲
三頌結前雖
六意根四
初總標後
二別明三
三結顯華
四重頌三
三精持廣利二
初略標果甲
依文正釋五
初標前持毀示

初頌坐淨若
二頌應現甲
三頌三外形色諸
四深達以
初學奇行得
二無相行而
三兼我行四

初頌總標是
二頌別明三
三頌結顯十
初師之佛得
二發近之侍最
三釋名彰行四
初師之佛得
二發近之侍最
三釋名彰行四

二精持遠因
三顯示合緣
四結顯勤持得
五以偽重宣三
三流通分二
初欽表分科目

初頌坐淨若
二頌應現甲
三頌三外形色諸
四深達以
初學奇行得
二無相行而
三兼我行四

初頌總標是
二頌別明三
三頌結顯十
初師之佛得
二發近之侍最
三釋名彰行四

初頌坐淨若
二頌應現甲
三頌三外形色諸
四深達以
初學奇行得
二無相行而
三兼我行四

法華經弘傳序科文

將標此序科文分二

初題目二 初所述序題少

二本文二 二能述之人

初指法華為諸佛之本意

二明法華為釋迦之本懷

初能述之主 初能化必須大聖

二所化之法 二所化必藉善緣

初之指始末以該五時之教

二正明法華以為一乘之宗

初諸教逗機淺深

二未究法華之源

法華經序

初所說之教

初非機無分以彰勝

二劣機復益以顯勝

三結 讚 讚 讚

二能說之心

三悟 修 兼 備

三明 弘 傳

初對餘經以明弘傳

二對羣機以明弘傳

四製序仰願流通

法華經弘傳序科文

少法蓮華經解科文

初兩土流通

二三時翻譯

三總結

初翻譯源流

二正明經旨

初三經獨尚秦本

二枝派以該餘文

初無學眾

二有學眾

初聲聞眾

二菩薩眾

三大覺圓發

初說法瑞

二入定瑞

三雨華瑞

四動地瑞

初諸天眾

二天王等眾

初諸龍眾

二諸龍眾

初標叙科義

二依科列眾

初所述經題

二能述疏人

三開題正釋

五正解文義

初序 分

二正宗分

三流通分

初彌勒問

二以佛重宣

初文殊決疑

初付 答

二引 證

初引證明本始

二引證事同

三結證所付

四以佛重宣

初須引證

初須聲明本始

二須瑞事同

三須結證所付

四須證同

五須廣引同

初三周開示

二顯妙勤持

三須證所付

四須證同

五須廣引同

初正宗分

五眾喜瑞

六放光瑞

四大士助發

初八疑問

二諸答疑

初總問六瑞所以

二詳問光中所顯

初六瑞同

二示疑同

三說證同

初三昧同

二唱滅同日

三授記同

四教化佛同

五顯益同

初須現法界指

二須現法界指

三須唱滅同

四須授記同

五須顯益同

初須現法界指

二須現法界指

三須顯益同

初須現法界指

二須現法界指

三緊那羅眾

四乾闥婆眾

五阿修羅眾

六迦樓羅眾

七迦樓羅眾

八迦樓羅眾

九迦樓羅眾

十迦樓羅眾

十一迦樓羅眾

十二迦樓羅眾

十三迦樓羅眾

十四迦樓羅眾

十五迦樓羅眾

十六迦樓羅眾

十七迦樓羅眾

十八迦樓羅眾

十九迦樓羅眾

二十迦樓羅眾

二十一迦樓羅眾

二十二迦樓羅眾

二十三迦樓羅眾

二十四迦樓羅眾

二十五迦樓羅眾

二十六迦樓羅眾

二十七迦樓羅眾

初佛許說

二上慢退席

三眾淨誠聽

四正為開示

初全 提

二 狀 啓

初令篤信

二明權顯實

三示出世本懷

四示無他道佛

五世許再止

六身子三請

初須明權

二須顯實

三須由世本懷

四敘實通妨

五敘權通妨

六會權歸實

七須三世道同

八須自行道同

初須過去道同

二須未來道同

三須現在道同

初諸佛等同

二菩薩等同

五須正願金寶

六斤權使悟

初 標

二 釋

初須過去道同

二須未來道同

三須現在道同

初諸佛等同

二菩薩等同

三須自行道同

初須善行

二須聲聞行

三須人天行

初造塔善行

二造像善行

三造像善行

四造像善行

五造像善行

六造像善行

七造像善行

八造像善行

九造像善行

十造像善行

十一造像善行

十二造像善行

初須全提

二須顯實

三須由世本懷

四敘實通妨

五敘權通妨

六會權歸實

七須三世道同

八須自行道同

初須過去道同

二須未來道同

三須現在道同

初諸佛等同

二菩薩等同

三須自行道同

初須善行

二須聲聞行

三須人天行

初造塔善行

二造像善行

三造像善行

四造像善行

五造像善行

六造像善行

七造像善行

八造像善行

初須全提

二須顯實

三須由世本懷

四敘實通妨

五敘權通妨

六會權歸實

七須三世道同

八須自行道同

初須過去道同

二須未來道同

三須現在道同

初諸佛等同

二菩薩等同

三須自行道同

初須善行

二須聲聞行

三須人天行

初造塔善行

二造像善行

三造像善行

四造像善行

五造像善行

六造像善行

七造像善行

八造像善行

初須全提

二須顯實

三須由世本懷

四敘實通妨

五敘權通妨

六會權歸實

七須三世道同

八須自行道同

初須過去道同

二須未來道同

三須現在道同

初諸佛等同

二菩薩等同

三須自行道同

初須善行

二須聲聞行

三須人天行

初造塔善行

二造像善行

三造像善行

四造像善行

五造像善行

六造像善行

七造像善行

八造像善行

初發起論說
 二正引火宅
 三以法合顯
 四重以偶頌
 初頌引喻
 二頌法合
 初頌合釋本
 二合宅弊人眾
 三合怖畏相乘
 四合怖畏難
 五合火逼轉如
 六合長者慈救
 七合諸子疑迷
 八合長者方便
 九合諸子出宅
 十合長者勸單
 初頌合釋本
 二合宅弊人眾
 三合怖畏相乘
 四合怖畏難
 五合火逼轉如
 六合長者慈救
 七合諸子疑迷
 八合長者方便
 九合諸子出宅
 十合長者勸單

初問法喜踊目
 二叙信解情
 初叙昔失
 二慶今得
 三說喻自慶
 四通合前喻
 五重頌前義
 初頌開法喜踊目
 二頌叙信解情
 三頌說喻
 四頌通合
 五頌念報佛恩
 三如來速成
 初科分叙義
 二依文正釋
 初述成前義
 二示所未及
 三喻明所示
 四以法合喻
 五結歡迦葉
 六以偈重伸
 初略叙科義
 二依文正釋
 三三聖得記
 四略略叙科義

二依科釋文
 初正說因緣
 二頌悟得記
 初標本始
 二叙昔因
 三示今緣
 四喻明權實
 五合顯權實
 初合引喻
 二合知方宜
 三合眾憐退
 四合權濟
 五合廢權資
 六以偈重宣
 初頌昔因
 二頌今緣
 初頌昔因
 二頌今緣
 初頌昔因
 二頌今緣
 初頌昔因
 二頌今緣
 初頌昔因
 二頌今緣

初略叙標準
 一依正文釋
 二發迹之時
 三釋名彰行
 四持遠因
 五利導
 六積德
 初不輕得
 二一眾會得
 三結顯勤持
 四以偶重宣
 五以偶重宣
 六三流通分

初所師之佛
 二發迹之時
 三釋名彰行
 四持遠因
 五利導
 六積德
 初不輕得
 二一眾會得
 三結顯勤持
 四以偶重宣
 五以偶重宣
 六三流通分

初經家叙德
 二妙音發迹
 三現此端
 四釋名彰行
 五文殊顯見
 六多寶為現
 七妙音來觀
 八華嚴因

初所師之佛
 二發迹之時
 三釋名彰行
 四持遠因
 五利導
 六積德
 初不輕得
 二一眾會得
 三結顯勤持
 四以偶重宣
 五以偶重宣
 六三流通分

初經家叙德
 二妙音發迹
 三現此端
 四釋名彰行
 五文殊顯見
 六多寶為現
 七妙音來觀
 八華嚴因

初所師之佛
 二發迹之時
 三釋名彰行
 四持遠因
 五利導
 六積德
 初不輕得
 二一眾會得
 三結顯勤持
 四以偶重宣
 五以偶重宣
 六三流通分

初略叙科名
 二釋其文義
 三初釋其文義
 四初釋其文義
 五初釋其文義
 六初釋其文義
 七初釋其文義
 八初釋其文義

初所師之佛
 二發迹之時
 三釋名彰行
 四持遠因
 五利導
 六積德
 初不輕得
 二一眾會得
 三結顯勤持
 四以偶重宣
 五以偶重宣
 六三流通分

初略叙科名
 二釋其文義
 三初釋其文義
 四初釋其文義
 五初釋其文義
 六初釋其文義
 七初釋其文義
 八初釋其文義

初所師之佛
 二發迹之時
 三釋名彰行
 四持遠因
 五利導
 六積德
 初不輕得
 二一眾會得
 三結顯勤持
 四以偶重宣
 五以偶重宣
 六三流通分

初略叙科名
 二釋其文義
 三初釋其文義
 四初釋其文義
 五初釋其文義
 六初釋其文義
 七初釋其文義
 八初釋其文義

初所師之佛
 二發迹之時
 三釋名彰行
 四持遠因
 五利導
 六積德
 初不輕得
 二一眾會得
 三結顯勤持
 四以偶重宣
 五以偶重宣
 六三流通分

妙法蓮華經要解科文

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。徑山藏本弘傳序科文字與底本出入頗大，要解科文格式與底本大異，均難校對，茲附錄於卷後。

一 六〇二頁中二行第一一字「二」，
[清]作「三」。又末字「眉」，[清]作「有」。

一 六〇二頁下一四行第一三字「未」，
[清]作「未」。

一 六〇二頁下二一行第五字「舍」，
[清]作「合」。

一 六〇三頁中一六行「初舍昔失」，
[清]作「初舍昔失」。

一 六〇四頁上四行末字「比」，[清]作
「此」。

一 六〇四頁上末行「二下根領悟得
記」下，[清]有「二」字。

一 六〇四頁中一八行末字「藥」，[清]
作「若」。

一 六〇四頁中二三行「為道要津」，

[清]作「為道津要」。

一 六〇四頁下一行「寶塔踊躍」，[清]
作「寶塔涌現」。

一 六〇六頁下一二行「現聲震動」，
[清]作「現身震動」。

一 六〇六頁下一九行末字「三」，[清]
作「二」。

一 六〇七頁中一七行第一五字「假」，
[清]作「假」。

一 六〇七頁中一八行「初頌」，[清]作
「三頌」。

一 六〇七頁下一行第一四字「特」，
[清]作「持」。

一 六〇七頁下一二行「二子設悔」，
[清]作「二子生悔」。

妙法蓮華經私傳序 卷之三 曠二

道者山如意野老 祥邁 註

妙法 注曰梵云薩達摩此云妙法或云正

法蓋薩字之中含攝二義故奉本妙法晉

本正法皆無失也具十妙義獨勝餘經故

云妙也一乘真宗中道了義故云正也住

持真理為物軌範故云法也天台玄義慈

恩玄贊廣陳義門此不具錄

蓮華 注曰梵云奔茶利迦此云白蓮華白

為衆色之本一乘為餘乘之宗故承喻之

如下經中初放白毫之光終賜白牛之駕

是此義也蓮華者居泥不染因果齊彰喻

前妙法開權顯實會三歸一明佛知見不

同餘經法喻雙題故云妙法蓮華

經序 注曰梵云素咀纜此云契經契謂契

理契機經謂貫攝常法即契理合機之教

故云契經今略契字務從簡也述經與旨

叙列源由名為序也故天台曰發秘密之

奧厥稱之高妙示權實之正軌故號為法

指久遠之本果喻之以蓮會不二之圓道

譬之以華聲為佛事稱之為經圓詮之初

目之為序此經蕩化城之執教廢草卷之

滯情開方便之權門示真實之妙理會衆

善之小行歸廣大之一乘文博義深餘經

莫及若廣說者妙有十妙法有三軌蓮華

六義經有六釋具如玄義中說更有光宅

疏文慈恩玄贊學者知之

終南山釋道宣述 注曰終南山名在長安

城南與秦嶺太白太一皆連接也在扶風

武功縣關中記云終南一名中南在天之

中居都之南故曰中南三秦記云終南一

名地勝可避洪水道宣律師名也姓錢氏

彭祖之後湖州長城縣人隋吏部尚書錢

申之子生於隋開皇之間大作佛事於唐

太宗高宗之代文采雅灼戒德不詳製四

分律鈔私贊毘尼又述弘明僧傳等百有

餘卷有特行道失跌感章將軍捧足錯裁

座具致張瓊天人指授借得天上舍利流

布人間別有感通傳具詳異事謚號澄照

大師 法華要覽云師述序時章天以法

華尊上未易冠言遂稟報十方諸佛佛皆

許肯即今法華經之序也故慈照頌云南

山大士最幽玄撮成樞要在經前草賦天

將親垂報十方諸佛許師言

妙法蓮華經者統諸佛降靈之本致也

注曰致意也諸佛出世本說此經開方便

門示真實相誘火宅之癡子指衣下之明

珠悟諸法空入佛知見故下經云諸佛世

尊唯以一大事因緣故出現於世所謂欲

令衆生開佛知見使得清淨故出現於世

欲示衆生佛知見故出現於世欲令衆生

悟佛知見故出現於世欲令衆生入佛知

見道故出現於世是為諸佛以一大事因

緣故出現於世 天台師云一即法身大

即般若事即解脫此之三法衆生本具焉

因諸佛顯示高緣出現元意祇為此矣此

釋一大事因緣四種知見以四義釋一約

四位二約四智三約四門四約觀心皆言

佛知見者謂分真之初三智五眼一時開

發同入一乘諸佛實相也 天長釋云非

三非五故云一廣博包含故稱大說此化
生故曰事機能感佛為因佛隨彼應名緣
有此一大事之因緣所以出現於世也開
示悟入者上二即能化謂大開而曲示下
二即所化謂始悟而終入知即根本智見
即後得智亦名一切智智 南嶽慧大師
云開佛知見是十住位示佛知見是十行
位悟佛知見是十回向位入佛知見是十
地位及等覺位皆言佛知者得一切種智
也皆言佛見者悉得佛眼也此約位釋谷

響鈔云三智圓觀名佛知五眼圓覺名佛
見

蘊結大厦出彼千齡東傳震旦三百餘載
注曰蘊結積聚也大厦西域也震旦東國
也佛滅度後千年之外教流東方故積聚

西域出於千年也自西晉法護創傳此經
至於唐國三百餘年也

西晉惠帝永康年中長安青門燉煌菩薩竺
法護者初翻此經名正法華

注曰晉司馬氏都於洛陽望於東晉故云

西晉惠帝世祖之子永康惠帝年號青門
長安東門本長安霸城門俗呼為青門竺
法護本月氏國人後移居燉煌故又為燉
煌郡人也少出家傳道為懷以西晉之代
未化洛陽立寺於長安青門外設像行道

助誘復徒譯出衆經光揚像法人美其德
號為菩薩初翻此經名正法華經勒成十
卷其真言字句皆作晉言

東晉安帝隆安年中後秦弘始龜茲沙門鳩
摩羅什次翻此經名妙法蓮華

注曰西晉遭亂元帝渡江建都江東故云
東晉安帝孝武之子隆安安帝年號復秦
姚興也弘始姚興年號晉居正位秦為旁
借故先舉晉而後秦也鳩摩羅什龜茲國
人傳教秦邦大弘佛法譯出般若維摩等

經智度中百等論再翻前經名妙法蓮華
經文成七卷今所行者

隋氏仁壽大興善寺北天竺沙門闍那笈多
後所翻者同名妙法 注曰隋氏謂隋文帝
也仁壽文帝年號闍那笈多三藏法師名

也笈多與師那連提梨耶舍同來此土文
帝禮重安置於大興善寺官給所須譯出
衆經後翻此經名添品妙法蓮華經八卷
但於藥草喻後加千餘字外者皆與羅什
本同

三經重沓文旨互陳時所宗尚皆弘秦本
注曰上之三譯本是一經故文詞意旨重
沓互有世人傳讀皆弘什譯

自餘支品別偈不無其派具如序歷故所非
述 注曰宣公作大唐內典錄十卷備括衆

經該論本末今言三本之外更有支流別
行品偈具如所撰內典錄中事多冗雜故
此不述也已上序翻譯源流已下述本經
旨趣

夫以靈嶽降靈非大聖無由開化

注曰靈嶽降靈謂山嶽蘊美靈之秀生此
靈明之大聖開化世間意借詩中惟岳降
神生甫及申之文也靈神也彼美賢臣降
生此嘆聖人現化降神也
適化所及非昔緣無以導心

注曰佛雖大聖不化無緣之人故適化所
及皆有普緣開導其心故開今所說方能
信受也

所以仙苑告成機分小大之別

注曰仙苑即波羅奈國鹿野苑也是昔五

通仙人間宮女音墮落之慶故又號仙人
苑也如來世尊初成佛後向此苑中三轉
法輪諸聞法者有登大乘位者有證小乘
果者從此世間有大小乘蓋隨機器分也
金河願命道殊半滿之科

注曰金河即拘尸那城北阿利羅跋提河
此譯為有金河河畔有娑羅林如來於此
娑羅林中入於涅槃願命謂命將欲終而
乘言教謂之願命昔成王將終作願命之
書今佛將終說涅槃之經殊分也如來於

六

彼涅槃經中說半滿二字分大小二乘

豈非教被乘時無足覈其高會

注曰仙苑初唱金河終談道分大小者豈
非教被隨根乘時設化但愧無足得預考
覈於高會也

是知五千退席為進增慢之傳

注曰如來將說法華一乘五千比丘禮佛
而退者欲顯今經甚深令增上慢人進求
大乘爾

五百授記俱崇密化之迹

注曰富樓那等五百聲聞於古佛所久修
梵行皆蒙釋迦往生勸化內蘊菩薩外現
聲聞今於法華會上俱得授記作佛
所以放光現瑞開發請之教源

注曰放光現瑞發起教之因緣也如來初

放白毫相光照於東方萬八千界於是彌
勒觀七事以騰疑文殊擬十因而領答此
起教之因緣也

出定揚德暢佛慧之宏略

注曰佛從定起明二種甚深演暢佛慧之

三

大略也二甚深者一證甚深經云諸佛智
慧甚深無量二阿含甚深經云其智慧門
難解難入此序意也

朽宅通入大之文軌

注曰此火宅喻也火宅喻於三界諸子喻

於衆生火宅門外而設三車喻昔權說三
乘也末後等賜大白牛車喻今實說一乘
也破三顯一誘入大乘此如來之本致也
光宅疏主立四乘教義准於此
化城引昔緣之不墜

注曰此化城喻也化城喻二乘寶所喻於
大乘勸進二乘令歸一極勿滯權宗而為
究竟昔為王子已化汝等今說法華再引
今入此上三句明三周之旨也
繫珠明理性之常在

注曰繫珠喻也珠喻一乘佛性醉人衣下
而繫寶珠昏沉不知枉受辛苦喻諸聲聞
佛於性昔大通佛而為王子時以大乘法
而令發心多劫廢忘不知不覺既得羅漢
以少為足今蒙佛說昔事方憶授無上記

喻如親友指珠示之令離貧苦
繫并顯示悟之多方

注曰繫并喻也水喻法華一乘穿繫求之
喻聞解思修若見濕泥知水必近若聞法
華成佛不速開示多方令人悟入又乾土

喻如衆生濕土喻如二乘泥喻菩薩水喻諸佛

詞義宛然喻陳惟遠

注曰佛說此經言詞義理明白宛然譬喻鋪陳其致惟遠非佛智深悲厚孰肯如是

自非大哀曠濟拔滯溺之沉流一極悲心極昏迷之失性

注曰哀悲也曠遠也一極至極也言三周七譬顯示一乘四行六記攝諸含識文喻巧妙勸進詳詳拔出生死之流援拯昏迷

之性自非如來大悲遠濟至極慈心誰能如此

自漢至唐六百餘載總歷群籍四千餘軸受持感者無出此經

注曰大教東傳自漢至唐中間經籍四千

餘卷受持轉誦斯經獨盛

將非機教相和並智勝之遺塵

聞而深敬俱威王之餘勸

注曰勸功也扣投也言根教相投聞而便敬之人皆大通智勝佛之遺塵威音王佛

之餘功也

輒於經首叙而綜之庶得早淨六根仰慈尊之嘉會遠成四德趣樂土之玄猷

注曰庶冀欲也此經殊勝隨喜者獲五福書持者淨六根仰攀也慈尊嘉會謂慈氏

如來龍華之會也四德謂涅槃具常樂我淨之四德也樂土謂法性常寂光土玄妙也猷道也

私贊莫窮永貽諸後云爾 注曰貽遺也言私贊此經永遺後代真流通之無盡也

妙法蓮華經私傳序終

妙法蓮華經要解序

前任福州上生禪院嗣祖沙門 及南撰

諸佛出興唯為一事千經所演無有餘乘直

以妙萬法而明一心即幻華而示實相則妙法蓮華經者諸佛之本宗千經之冠轄一心之元鑑寶相之妙門也秦譯已還垂八百載訓辭釋義代有哲人而責備求全乎有得失信曰滿世間之驚子如恒沙之菩薩盡思度

量莫知少分故雖多歷講解有所未盡而潤

色評論不拒來者溫陵蓮寺環師深究一乘博探衆說研幾撫要為之科辭宣和己亥初

辱不鄙命予校證既又遍覽宗匠務契佛心越丙午復會于南山討疏尋經參詳再四點

名相芟繁蔓使入佛知見者無摘葉尋枝之厭有析薪秉燭之觀是具能發明秘要之藏也或者扣師七軸文中何處為正說妙法曰千經萬論唯為此事豈茲一席輒有異談世尊以是而開示羣迷以是而悟入火宅以是

而出離寶所以是而前進若等多劫以半日

現大千於一身龍女之成佛不輕之遍記藥王之然身觀音之隨應淨藏之轉邪普賢之勸發凡以是也

知見則孰非妙法竊觀一期之問答見全經之述作矣儻必披味深造而自得遂可踟躕無量義處反照白毫相光開方便門示真實相直拋糞器長御白牛則一乘妙法備在我而不在于佛備在心而不在經矣譬如琴瑟笙篴雖有妙音若無妙指終不能發則夫欲發

明是事當以斯解為妙指也

靖康丁未莫春中泚日謹序

妙法蓮華經要解卷第一

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

實相妙法巧喻蓮華內則直指乎一心外則該通乎萬境方華即果慶深常淨此蓮之實相也生佛本有淪變靡殊此心之實

相也其狀虛假其精甚真此境之實相也心境萬類通謂之法精粗一致凡聖同源即諸世諦觸事而真言詞不可示分別不能解故以妙稱也六趣之兩迷淪蓋迷此也諸佛之所修證蓋證此也洎夫廣演言

教無數方便蓋為此也但以衆生垢重根器未純先說三乘假名引導故權而未實衆而未妙及乎諸義既除心相體信乃示實相會歸一乘則妙而無餘矣諸佛能事終畢於是也然所謂妙法非去衆而取妙

蓋即衆以顯妙也所謂一乘非離三而說一蓋會三而歸一也即衆顯妙猶蓮之即洩而淨會二歸一猶蓮之自華而實法喻變彰名實並顯故號妙法蓮華夫證是法者必以大智為體妙行為用智譬則蓮行

譬則華智行兩全乃盡其妙故經文始於一光東照智境全彰終於四法成就行門悉備正宗之初三周開示皆所以明體也屬累之後六品敷揚皆所以明用也中間徽述無非智行旁顯體用兼明彰實相之

大全列開悟之真範發明種智成就果德故若有聞者無不成佛凡能領悟即得受記一事一相無非妙法也由是而往山河大地明暗色空擴而充之則物物燈明智體推而行之則步步普賢行門直下即法

以明心不復離物以觀妙則所謂大事因緣一題盡之矣

欽惟斯典盛行於世人莫不願洛誦深造而每見其難能者非經之難傳特記難之也夫傳以通經為義辭達則已類且繁分

名相虛尚多駢煙颺細科塵飛雜辯滔滔謾護香莫可究所以難能也竊觀近世明經之體一於經旨不泥陳言欲約而盡深而明釋義不出科目立言必求論實煥乎有文釋然易解今輒效為斯解然有其志

無其才深媿其不逮也妄意之初竊謂法華為三乘鑿括大事指南與華嚴實相終始於是兩載覃思華嚴經論深考吾佛降靈之本致復咨謀宗匠探賾講肆歷窮智者慈恩廣疏古今作者注解據其所聞參

諸圓覺楞嚴維摩諸經藉嚴宗趣證正事法然後命筆雖立科釋義有異舊說而綜文會意稍合華嚴削繁錄實務在疏明一大事佛知見而未敢自許達者苟不是古非今以人廢言試詳覽之一校其當否

釋經有科判教有宗如未有科以容其苞本如水有宗以會其支派嘗謂華嚴法華蓋一宗也何以明之夫法王應運出真兆聖准為一事無有餘乘是以首唱華嚴特明頓法雖知根鈍且稱本懷及乎怖大昏

惑乃權設方宜至於東志貞純則還示實法然則二經一始一終實相資發故宗華嚴而科釋也或謂華嚴純談實性獨被大機法華引權入實三根齊被二經旨趣迥不相及引彼釋此殆不知宗而愚竊觀

信解品其父先來求子不得中止一城其家大富窮子遙見恐怖疾走正喻初說華嚴也臨終命子委付財物窮子歡喜得大寶藏正喻終說法華也迹此觀之始而驚怖終而親附者無異父窮之兩棄達之所

獲者無異寶既無以異何為而不應宗之耶又況二經以智立體以行成德放光現瑞全法界之真機融因會果開修證之捷途凡所設法意緒並同二經相宗亦足見聖人說法始終一貫果惟一事無有餘乘肯趣稍馴幸無深誚也今科判此經二十八品分三初序分一品二正宗分十九品三流通分八品正宗二初三周開示十品自方便至學記八品說三周法授三根記自法師至寶塔二品授廣記以圓該前記

三

三

三

會諸佛以圓證前法二顯妙勤持九品自提婆至安樂行三品顯功行之妙也自湧出至壽量二品顯本迹之妙也自分別至不輕四品顯開持之妙也使由前開悟依此弘持乃不失宗圓契妙法流通八品自

神力品發起駕累品付授其餘六品全體前法示現行境流通是道名以行契智常然大用之門今初序分者開發正宗之端緒也其法有二自人天眾集無量義華佛踞大定天兩四華六震撼無明之障緣一

光現智境之實相此釋尊標本圓發其緒也其次彌勒示問文殊決疑引燈明之本光證今佛之瑞相此大士承流助發其緒也自餘廣引意皆懸叙一經本末欲達正宗必先明序分則於深經猶繹絲之得緒

無所不盡猶陞堂之得序必臻其奧矣

妙法蓮華經要解卷第一

妙法蓮華經要解卷第一

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 六一四頁中一五行「昭灼」，徑作「照灼」。
- 一 六一四頁下一一行第五字「佛」，徑作「佛之」。
- 一 六一六頁上一一行第九字「域」，清作「域」。
- 一 六一六頁上一八行第六字「唱」，徑作「昌」。
- 一 六一八頁上三行「要解」，徑無。
- 一 六一八頁上四行與五行之間，徑有「開釋科五 初通釋經題 參學門人刊」一行。
- 一 六一八頁上一〇行「世諦」，清作「世事」。
- 一 六一八頁中三行第五字「二」，徑、清作「三」。
- 一 六一八頁中一七行與一八行之間，徑有「二通述已意」一行。

- 一 六一八頁下一五行與一六行之間，
[徑]有「三通叙科判」一行。
- 一 六一九頁中九行「有二」，[注]作「有
三」。
- 一 六一九頁中卷末書名，[徑]無（未
換卷）。

妙法蓮華經要解卷第二

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯

姚秦東晉僑王也姓姚名與為秦國王梵

語鳩摩羅什此云童壽謂童年而有耆德

也奉秦王詔翻譯此經

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中

如是之法我從佛聞此阿難結集時陞座

最初之唱以證法有所授而已不必玄說

一時之語乃佛遺言諸經通用故不定指

也王舍城即靈山所附之城摩竭國之

屬境也即西域人間耆闍崛山此云鷲頭

山從形得名即古佛住處以古佛所住故

稱靈鷲夫說法所依各隨宗趣華嚴展轉

十處為圓彰法界圓覺依大光明藏為直

示本起此依人間之城者同深淨以明蓮

華之義據古佛之處者示祖述以繼燈明

之道耳

此經會權歸實聲聞當機所以初列菩薩

即主伴眾也人天外護眾也

與大比丘眾萬二千人俱皆是阿羅漢諸

漏已盡無復煩惱遠得已利盡諸有結心得

自在 佛常隨眾止千二百五十人合十萬二

千者無他方所集也阿羅漢義翻破賊亦

曰應供亦曰不生也善淵之心不能全一

粘滯發識流逸奔境名漏諸漏者謂欲漏

有漏無明漏皆以粘滯妄識為體為三界

煩惱之本煩惱即貪嗔癡等十使為諸漏

之緣戕害法身偏惱正性名煩惱賊言漏

盡無惱者以本盡故緣無是謂殺賊也已

利即證智斷惑之事實句謂三界因果皆

為他事智斷功德乃名已利遠得已利乃

堪為人天福田故號應供律文凡於應供

須付已德行全缺者使付已利也蓋夫苦

身而作端坐而食擊磬而拜逆立而受苟

無已利之德其害非細行人識之諸有結

者即感習之業為二十五有之生因以因

盡則果止是謂不生也小乘有定無慧為

偏縛未得自在今云心得自在乃是定慧

兩足俱解脫人以明大阿羅漢影象眾

其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓摩迦

華伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目犍連摩

訶迦旃延阿菟樓駄劫賓那憍梵波提離婆

多畢凌伽婆蹉薄拘羅摩訶俱絺羅難陀孫

陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩提阿難

羅睺羅如是眾所知識大阿羅漢等

此舉萬二千人領袖上德即十大弟子之

列也佛有十大弟子為法王法臣各備眾

德權示專門轉獨大化故大迦葉頭陀第

一身子智慧第一目連神通辯延論識阿

菟天眼富那說法善吉解空阿難多聞波

離持律羅云密行各居第一如孔門十哲

之列是其常數今從憍陳至羅云有二十

人者旁無眾德圓彰法化也亦各有第一

之德增一阿含云憍陳初悟解優樓供養

眾伽耶伏諸結那提善教化劫賓知星宿

憍梵受天供離婆不倒亂畢凌能苦坐薄

拘壽不天俱絺善答難孫陀容提持各第

一也眾所知識者其德顯者故諸名緣義

非經要旨不必繁辯

復有學無學二千人摩訶波闍波提此立尼與眷屬六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比立尼亦與眷屬俱 此小聲聞衆尚在學地學於無學者也摩訶波闍此云大愛道為尼

衆首與耶輸皆示迹同塵影響衆也

菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才轉不退轉法輪供養無量百千諸佛於諸佛所植衆德本常為諸佛之所稱歎以慈修身善入佛

慧通達大智到於彼岸名稱普聞無量世界能度無數百千衆生 菩薩摩訶薩者謂菩薩中之大菩薩即地上等覺之列揀非地

前也阿耨菩提此云無上正遍正道陀羅尼此云總持謂得一切智總持萬法也樂

說辯即四辯之總八地已上名不退位五地七地得陀羅尼說決定法名不退輪諸皆歎德也住不退位者得是道以處已轉不退輪者運是道以利人此自覺覺他之德也以慈修身者意在洪濟善入佛慧謂

能運漚和通達大智則所證者明到於彼岸則所造者實此內德也由是充實著現故名稱普聞此外德也內德通達則有見而化者外德普聞則有聞而化者故其所度至於無數百千皆大菩薩之德地前所

無矣

其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩無量力菩薩越三界菩薩跋

陀婆羅菩薩稱勸菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩訶薩八萬人俱

此經以智立體故文殊居首蓋文殊具大智妙德為法身體為諸佛師為世間眼開佛知見莫先於此餘各表此經之一德也

觀音助智行悲大勢具大德用精進念不退轉不息億劫勤修寶掌握法寶藥王應機發藥勇施一切能捨寶月覺體明淨月光能除癡闇滿月無上二德大力勇荷大法無量力對境不動越三界不現身意

跋陀羅善護正見彌勒以慈請佛寶積能聚能利導師導邪入正此八萬之上首一經之表法也蓋由大智開佛知見而助智以悲應備衆德乃至導邪入正則一乘之體具萬行之用全矣不列普賢者自觀音

五

已下皆普賢之行但初且以智立體開佛知見終至以行成德乃見普賢各尊表也爾時釋提桓因與其眷屬二萬天子俱復有明月天子普香天子寶光天子四大天王與其眷屬萬天子俱自在天子自在天子與

其眷屬三萬天子俱娑婆世界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷屬萬二千天子俱 釋提桓因即帝釋也明月天子普香

星天子寶光日天子也欲界六天曰四天王天忉利夜摩兜率化樂他化自在帝釋

即忉利天主化樂天主號自在他化天主號大自在不言夜摩兜率者舉上下以該中也色界三禪十八天初禪三梵天其王為娑婆界主號尸棄大梵二禪三光天王號光明大梵不舉餘天者言等以該之

有八龍王難陀龍王跋難陀龍王娑伽羅龍王和修吉龍王德叉迦龍王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王等各與若干千眷屬俱 難陀此云喜敬云贊以時兩喜物有賢德故二龍乃自速兩降者娑伽羅

云海和修吉云多頭德叉迦云現毒阿耨達池名摩那斯云大身優鉢羅云青蓮池若干即不定數謂不勝數也

有四緊那羅王法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王持法緊那羅王各與若干百

千眷屬俱 緊那此云疑神似人而有角可疑亦云歌神隨佛說法皆能歌之故皆名法也法緊歌四諦妙緊歌十二緣大緊歌六度持緊歌一乘

有四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬俱 乾闥婆此云嗅香能尋香奏樂也樂謂歌舞等伎樂音謂鼓節絃歌美即伎中勝者美音音中勝者 有四阿修羅王婆稚阿修羅王佉羅壽馱阿

修羅王毘摩質多羅阿修羅王羅睺阿修羅王各與若干百千眷屬俱

修羅此云非天多項無天行故婆稚云有縛好鬪戰故法羅云廣肩滿海水者毘摩質多云海水波首擊海波者羅睺云障蔽

能障日月

有四迦樓羅王大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱 迦樓羅此云金翅鳥常啖龍大威憍龍大身勝群大滿龍常滿意如

意領有此珠八部皆神衆能變形預會不列夜叉摩睺羅鬼之也

韋提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各禮佛足退坐一面 摩竭陀國頻婆羅王夫人號韋提希其子號阿闍世不舉人民者

王出而民從可知各禮佛足退坐一面言雖多不過肅然有序

爾時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名無量義教菩薩法佛兩護念

佛說此經已結跏趺坐入於無量義處三昧身心不動 無量義經云無量義者從一實

相生無量法衆集先說無量義經畢復入無量義定者所以發妙法端緒也示於一事一理一動一寂之間莫不具無量義

然後可入妙法

是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼珠沙華摩訶曼珠沙華而散佛上及諸大衆

摩訶云大曼陀羅云通意曼珠沙云桑欬皆天妙華也華表正因以因必趣果故散

佛上而又及大衆者示此會當得正因也

普佛世界六種震動 六震者動起涌震吼擊六種也東涌西沒動過等過之說皆不離此所以六震者表依六識翻破無明楞嚴說山河大地皆無明感結本唯一真故

云普佛世界

爾時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛

喜觀前瑞翹矜嘉應

爾時佛放眉間白毫相光照東方萬八千世界靡不周遍 一光周且全彰妙體也白毫即本覺妙明東方為不動智境萬八千界依報塵識十八界言也眾生迷此本明本

智成十八界自為障礙難造妙體故將說法華先現此瑞使行人直下自發本明照了本智則根塵識界通為智境無復障礙廓達圓融故言萬八千界

下至阿鼻地獄上至阿迦膩吒天於此世界盡見彼土六趣眾生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經法 阿臬此云無間即地獄最下阿迦膩吒云質礙究竟即色界極頂不言無色者無色非可見故上極諸天下窮地獄於此世界盡見彼土所謂圓現

并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸修行得道者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相狀行菩薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七寶塔 始自比丘四眾修行得道次見菩薩諸

佛行相終至涅槃起塔是現眾生諸佛之始終也一光東照周且圓現如此詳悉者直依智境示諸法實相也世間萬法自識境觀之悉皆幻惑莫得其實自智境觀之如是性相因緣如是果報本末成一妙明

無非實相若諸眾生本明洞發本智現前則廓然圓現與佛不殊妙體實相昭昭心目矣故文殊曰今佛放光明助發實相義自後經文全顯斯旨故先發諸如此

爾時孫勒菩薩作是念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞今佛世尊入於三昧是不可思議現希有事當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利法王之子已曾親近供養過去無量諸佛必應現此希有之相我今當問今時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之相今當問誰今時孫勒菩薩欲自決疑又觀四眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等眾會之心而問文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相放大光明照於東方萬

八千土悉見彼佛國界莊嚴 孫勒為補慶之主欲作當來之利故於此示疑以問文殊為世間之眼欲發羣盲之智故於後接古以證是謂助發 於是孫勒菩薩欲重宣此義以偈問曰

文殊師利 導師何故 眉間白毫 大光普照 雨曼陀羅 曼珠沙華 栴檀香風 悅可眾心 以是因緣 地皆嚴淨 而此世界 六種震動 而四部眾 咸皆歡喜 身意快然

得未曾有

此問放光雨華動地眾喜 四瑞也不問說法入定二瑞者為平常

見故

眉間光明 照於東方 萬八千土 皆如金色 從阿臬獄 上至有頂

諸三

諸世界中 六道眾生 生死所趣

善惡業緣 受報好醜 於此悉見

頌上極諸天下窮地獄等相也

又觀諸佛 聖主師子 演說經典

微妙第一 具聲清淨 出柔軟音

教諸菩薩 無數億萬 梵音深妙
今人樂聞 各於世界 講說正法
種種因緣 以無量喻 照明佛法
開悟衆生 若人遭苦 厭老病死
為說涅槃 盡諸苦際 若人有福

曾供養佛 志求勝法 為說緣覺
若有佛子 修種種行 求無上慧
為說淨道 頌見聞諸佛所說經法也

聖主師子言說法無畏演說經典微妙
第一至令人樂聞即以一乘教諸菩薩

也講說正法種種因緣至為說淨道即
以三乘開悟衆生也若人遭苦至盡諸
苦際即小乘四諦法四句如次配見苦
斷集修道證滅也若人有福至為說緣
覺即中乘十二緣法也聲聞三生種福
為厭苦支佛百劫種福為求道故有
供佛志求勝法可投中乘若有佛子至
為說淨道即大乘六度法也六度以種
種行為用以無上慧為體行得慧濟即
無深著故名淨道於二乘言人於大乘

言佛子者止宿草卷自同使人成就大
志乃命為子
文殊師利 我住於此 見聞若斯
及千億事 如是衆多 今當略說
結前開後也

我見彼土 恒沙菩薩 種種因緣
而求佛道 或有行施 金銀珊瑚
真珠摩尼 瓊瑤瑪瑙 金剛諸珍
奴婢車乘 寶飾輦輿 歡喜布施
回向佛道 願得是乘 三界第一

諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車
欄楯華蓋 軒飾布施 復見菩薩
身肉手足 及妻子施 求無上道
又見菩薩 頭目身體 欣樂施與
求佛智慧 文殊師利 我見諸王

往詣佛所 問無上道 便捨樂土
宮殿臣妾 剝除鬚髮 而被法服
或見菩薩 而作比丘 獨處閑靜
樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲

常處空閑 深修禪定 得五神通
又見菩薩 安禪合掌 以千萬偈
讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子
定慧具足 以無量喻 為衆講法

欣樂說法 化諸菩薩 破魔兵衆
而擊法鼓 此頌修行之始後頌涅槃
之終此即種種因緣信解相見而大要

不出六度役或有行施至求佛智慧種
度也我見諸王至而被法服戒度也比

丘處開誦經忍度也菩薩勇猛為道進
度也離欲修禪至讚諸法王禪度也智
深志固至而擊法鼓智度也戒有三聚
謂攝善法戒攝衆生戒攝律儀戒諸王
問道攝善法也捨臣妾攝衆生也被法

服攝律儀也忍有三種謂生忍苦忍第
一義忍比丘處開誦經即閑林靜谷惡人
惡獸為生忍孺比丘節為苦忍樂誦經
典即第一義忍也離欲有三謂五塵欲
二乘欲法愛欲皆離也得五神通者非

凡夫五通以初學對佛分有漏無漏耳

又見菩薩 寂然冥然 天龍恭敬
不以為喜 又見菩薩 慶林放光

濟地獄苦 令入佛道 又見佛子
未嘗睡眠 經行林中 勤求佛道

又見具戒 威儀無缺 淨如寶珠
以求佛道 又見佛子 住忍辱力

增上慢人 惡罵極打 皆悉能忍
以求佛道 又見菩薩 離諸戲笑

及癡眷屬 親近智者 一心除亂

攝念山林 億千萬歲 以求佛道
或見菩薩 肴饌飲食 百種湯藥

施佛及僧 名水上服 價直千萬
或無價衣 施佛及僧 千萬億種

栴檀寶舍 眾妙卧具 施佛及僧

清淨園林 花菓茂盛 流泉浴池
施佛及僧 如是等施 種種微妙

歡喜無厭 求無上道 種種教召
或有菩薩 說寂滅法 觀諸法性

無數眾生 或見菩薩

無有二相 猶如虛空 又見佛子
心無所著 以此妙慧 求無上道

此廣頌菩薩行道因緣相見也天龍恭
敬不以為喜菩薩自重也慶林放光濟
地獄苦菩薩大悲也癡眷屬謂唯恚情

欲不能遷善者自未嘗睡眠至歡喜無
厭乃六度衆行不復次第但隨所見或
有說寂滅法等者或以教說求道也觀
諸法性等等或以覺觀求道也心無所
著等者離教觀忘心迹以求道也雖種

種因緣相見不同無非實相妙行故於
光中詳現

文殊師利 又有菩薩 佛滅度後
供養舍利 又見佛子 造諸塔廟

無數恒沙 嚴飾國界 寶塔高妙

五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幢幡 珠交露幔

寶鈴和鳴 諸天龍神 人及非人
香華伎樂 常以供養 文殊師利

諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟

國界自然 殊特妙好 如天樹王
其華開敷 此頌涅槃之終也直曰縱
橫曰廣四十里為一由旬天樹王者切
利天園生樹寶華開時天界自然嚴飾
妙好乃佛滅後供養舍利果報也故諸

佛子為供舍利嚴好知之
佛放一光 我及眾會 見此國界
種種殊妙 諸佛神力 智慧希有

放一淨光 照無量國 我等見此
得未曾有 佛子文殊 願決眾疑

四眾欣仰 瞻仁及我 世尊何故
放斯光明 佛子時答 決疑令喜

何所饒益 演斯光明 佛坐道場
所得妙法 為欲說此 為當授記

示諸佛土 眾寶嚴淨 及見諸佛

此非小緣 文殊當知 四眾龍神
瞻察仁者 為說何等

仁指文殊也

爾時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸
大士善男子等如我惟付今佛世尊欲說大

法雨大法兩吹大法螺擊大法鼓演大法義諸善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現斯瑞 兩以一味露洽螺以一音亘徹鼓

以號令群衆義以開發隨宜

諸善男子如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫今時有佛號日月燈明如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

阿僧云無數劫云時分欲原光瑞本始而推之於無數不思之劫者此光此法固始於無始起乎數量也佛號日月燈者日昱晝月昱夜燈則照於日月所不照而通乎晝夜之道相續無窮彼佛妙智真明無三

者之德故以為號十號初言本終言迹中言德本謂真性一切如也故曰如來迹謂道化人天尊仰故曰世尊德即萬德種種智事也為良福田故應供養圓具四智故能正遍知萬行真明曰明行足善入塵勞窮盡

萬法曰善逝世間解證無等華曰無上士化物不暴提然不屈曰調御丈夫三界模範曰天人師自他覺滿曰佛總而言之從如實道來具萬德應物為世所尊之號也演說正法初善中善後善其義深遠其語巧

妙純一無雜具足清白梵行之相高求聲聞

者說應四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅三藐三菩提成一切種智 此叙燈明亦於一乘隨宜說三也

初中後者指三乘之法皆應機契道無不善也藉權顯實故其義深遠方便隨機故其語巧妙本於一乘故純一無雜明菩薩行故具足清白梵行之相以一乘應三乘而說故云說應四諦等於二乘言求於善

薩不言求者佛為大事出與本說教菩薩法故不待求於餘乘非所願說特因樂小者求而後說也於聲聞言涅槃於辟支菩薩言種智者聲聞厭生死苦取滅諦小果故進之於究竟涅槃辟支利智菩薩大根

故成之以一切種智一切種智唯佛能具次復有佛亦名日月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二萬佛皆同一字號日月燈明又同一姓姓頗羅墮孫勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈明十號具足所可說法初

中後善其最後佛未出家時有八王子一名

有意二名善意三名無量意四名寶意五名增意六名除疑意七名樂意八名法意是八王子威德自在各領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三藐三菩提悉捨王位亦

隨出家發大乘意常修梵行皆為法師已於千萬佛所植諸善本

此又引燃燈本始以明妙法傳續之由也自初燈明至最後燈明有二萬佛然燈即最後燈明之王子也名字姓皆同者明道

同也有八王子者聖人示迹表法也依燈明有八意表從妙明真心出妙觀察意其用有八也妙心本空而能有用故名有意此妙有也出乎妙心用無不善故名善意此妙善也量不可測名無量意此妙量也

對境利用名實意此妙寶也觸類而長名
增意此妙增也善能覺了名除疑意此妙
覺也應物如響名響意此妙響也建立萬
法名法意此妙法也領四天下者未出家
時未免物累也聞父得道捨位出家者離

情去累乃趣正覺之表也智勝王子有珍
玩之具聞父得道捨之而往其意同此心
王出三界家則八識之子隨出而為諸法
師亦若是矣

是時日月燈明佛說大乘經名無量義教

菩薩法佛所護念說是經已即於大眾中結
跏趺坐入於無量義處三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼珠沙華摩
訶曼珠沙華而散佛上及諸大眾普佛世界
六種震動介時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等
是諸大眾得未曾有歡喜合掌一心觀佛介
時如來放眉間白毫相光照東方萬八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土

彌勒當知爾時會中有二十億菩薩樂欲
聽法是諸菩薩見此光明普照佛土得未曾
有欲知此光所為因緣

昔眾見瑞欲知其緣亦如今眾
時有菩薩名曰妙光有八百弟子是時日

月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘經
名妙法蓮華教菩薩法佛所護念

妙光即文殊前身昔因妙光而說者為其
為世間眼能證此法故今亦因其助發
六十小劫不起於座時會聽者亦坐一處

六十小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是
時眾中無有一人若身若心而生懈倦

昔眾六十小劫謂如食頃今眾五十小劫
謂如半日皆由得法華三昧於道不倦如
此蓋法華三昧真知見力不為頃久推移

不為時劫加損故也

日月燈明佛於六十小劫說是經已即於
梵窟沙門婆羅門及天人阿修羅眾中而宣
此言如來於今日中夜當入無餘涅槃
經已唱滅欲付大事故今佛經已亦云不

久涅槃欲以妙法付囑有在也涅槃此云
滅度謂滅盡諸苦度生死海真常道果之
號非喪亡之號也真常者生靈性命之大
本也本真無妄凝常不變由一念之迷妄
沉幻苦而失其所謂真淪變生死而失其

所謂常聖人復還元覺不沉諸妄不受諸
變故曰真常與儒所謂復則不妄老所謂
復命曰常同意所謂有餘無餘者小乘厭
生死苦欲速出三界滯於偏真證性未圓
故名有餘大乘離生死見無退無出凝然

常寂證性已圓故名無餘今云入涅槃者
示脫幻妄塵擾而反乎本真凝寂也

時有菩薩名曰德藏日月燈明佛即授其
記告諸比丘是德藏菩薩次當作佛號曰淨
身多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛隨佛授記

已便於中夜入無餘涅槃

亦如今說經後記諸弟子也多陀阿伽度
云如來阿羅訶云應供三藐三佛云正徧
正覺略稱十號之三也
佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八

十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提是諸王子供養無量百千萬億佛已皆成佛道其最後成佛者名曰然燈

佛道其最後成佛者名曰然燈

燈明之道八子生於燈明師於妙光至其成佛又號然燈而然燈又為釋迦之師蓋是道出於本覺明心而常寶妙光智體傳續不窮如一燈明然百千燈其明不窮其光不二此妙法大本也故援引止此

八百弟子中有一人號曰求名貪著利養雖復讀誦眾經而不利通利多所忘失故號求名是人亦以種種善根因緣故得值無量百千萬億諸佛供養恭敬尊重讚歎

稱勤初心貪著小乘利養故於眾經唯求

名言無所通達忘失正見蒙燈明教故得值多佛趨補處果如須菩提等貪著小果一日之價於此大乘無有志求蒙釋迦教故得近法王獲大寶位

稱勤當知爾時妙光菩薩豈異人乎我身

是也求名菩薩汝身是也今見此瑞與本無異是故惟付今日如來當說大乘經名妙法蓮華教善薩法佛所護念

今昔之事宛然相契則將說法華斷可付矣夫引瑞事同今所付唯此且又廣引三

昧唱滅等者意在冥叙一經本末故廣引

之事皆與後文

今時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

我念過去世 無量無數劫 有佛人中尊

號日月燈明 世尊演說法 度無量衆生

無數億菩薩 今入佛智慧 佛未出家時

所生八王子 見大聖出家 亦隨修梵行

此通頌初後燈明法化及八子之迹

特佛說大乘 經名無量義 於諸大衆中

而為廣分別 佛說此經已 即於法座上

踞趺坐三昧 名無量義處 天雨曼陀華

天鼓自然鳴 諸天龍鬼神 供養人中尊

一切諸佛土 即時大震動 佛放眉間光

現諸希有事

此光照東方 萬八千佛土 示一切衆生

生死業報處 又見諸佛土 以衆寶莊嚴

琉璃頗梨色 斯由佛光照 及見諸天人

龍神夜叉衆 乾闥緊那羅 各供養其佛

又見諸如來 自然成佛道 身色如金山

瑞嚴甚微妙 如淨琉璃中 內現真金相

世尊在大衆 敷演深法義 一一諸佛土

聲聞衆無數 因佛光所照 悉見彼大衆

自然成佛道者成就慧身不由他悟

或有諸比丘 在於山林中 精進持淨戒

猶如護明珠 又見諸菩薩 行施忍辱等

其數如恒沙 斯由佛光照 又見諸菩薩

深入諸禪定 身心寂不動 以求無上道

又見諸菩薩 知法寂滅相 各於其國土

說法求佛道 不須涅槃相略之也

爾時四部衆 見日月燈佛 現大神通力

其心皆歡喜 各各自相問 是事何因緣

天人所奉尊 適從三昧起 讚妙光菩薩

汝為世間眼 一切所歸信 能奉持法藏

如我所說法 唯汝能證知 世尊既讚歎

今妙光歡喜 說是法華經 滿六十小劫
不起於此座 所說上妙法 是妙光法師
悉皆能受持 佛說是法華 今眾歡喜已
尋即於是日 告於天人眾 諸法實相義
已為汝等說 我今在中夜 當入於涅槃

汝一心精進 當離於放逸 諸佛甚難值
億劫時一遇 世尊諸子等 聞佛入涅槃
各各懷悲惱 佛滅一何速

諸子悲惱非為生滅起愛見之悲為眾生
悲也諸法實相義即法華要旨下至億劫

特一遇皆燈明臨滅宣付勉勵之辭此經
凡長行略則偈詳長行詳則偈略聖言說
約文體皆然今此疑問等文即前詳偈略
唱滅之文即前略偈詳也

聖主法之王 安慰無量眾 我若滅度時

汝等勿憂怖 是德藏菩薩 於無漏實相
心已得通達 其次當作佛 號曰而淨身
亦度無量眾 佛此夜滅度 如薪盡火滅
分布諸舍利 而起無量塔 比丘比丘尼
其數如恒沙 倍復加精進 以求無上道

由眾悲惱故慰安之而授德藏記使伴歸
也無漏實相即妙法真體也大覺滅度群
薪火者以薪雖窮而火傳不知其盡所謂
示滅也自分布舍利起塔至精進求道言
弟子追慕景仰之事

是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中
廣宣法華經 是諸八王子 妙光所開化
堅固無上道 當見無數佛 供養諸佛已
隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 號曰然燈佛 諸仙之導師

度脫無量眾 妙光廣宣即助化事八子
已下明傳續之由

時妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠
貪著於名利 求名利無厭 多遊族姓家
棄捨所習誦 廢忘不通利 以是因緣故

號之為求名 亦行眾善業 得見無數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜
今見釋師子 其後當作佛 號名曰孫勤
廣度諸眾生 其數無有量
心常懈怠等者如懈退寶所貪著小乘也

多遊族姓即尚名相也棄捨所習不務本
也餘如前解
彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者
今則我身是 我見燈明佛 本光瑞如此
以是知今佛 欲說法華經 今相如本瑞

是諸佛方便 今佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨
充足求道者 諸求三乘人 若有疑悔者
佛當為除斷 今盡無有餘
疑悔者以小疑大也 上序分竟

二正宗分十九品分二一三周開示 十品分三
初說三周法授三根記即方便至學記品
是也 二授廣記圓該前記即法師品
三會諸佛圓證前法即寶塔品也
所謂三周者法說一周被上根即方便品

也為上根猛利則直說法體故曰法說喻
說一周被中根即譬喻品也為中根稍鈍
以譬喻始解因緣說一周被下根即化城
品也為下根甚鈍故假宿世因緣款款然
根雖列三教實通被也

妙法蓮華經要解卷第二

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 六二一頁上一行書名，二行註解者，徑無（未換卷）。
- 一 六二一頁上二行與三行之間，徑有「四譯經人時」一行。
- 一 六二一頁上六行與七行之間，徑有「五正釋序品」一行。
- 一 六二一頁上七行「序品第一」，徑作「序品第一文四 一說法時處」。
- 一 六二一頁上一九行與二〇行之間，徑有「二法會聽衆三 初聲聞次菩薩 後人天」一行。
- 一 六二一頁中一行與二行之間，徑有「初聲聞衆二 初無學衆」一行。
- 一 六二二頁上一行與二行之間，徑有「二有李衆」一行。
- 一 六二二頁上六行與七行之間，徑有「△次菩薩衆」一行。
- 一 六二二頁上一九行「自覺覺他」，

- 一 徑作「自覺化他」。
- 一 六二二頁下七行與八行之間，徑有「後人天衆二 一天龍八部六初天衆」一行。
- 一 六二二頁下一八行「三禪」，徑作「四禪」。
- 一 六二三頁上一行之前，徑有「次龍衆」一行。
- 一 六二三頁上八行與九行之間，徑有「次緊那羅衆」一行。
- 一 六二三頁上一四行與一五行之間，徑有「次乾闥衆」一行。
- 一 六二三頁上一九行與末行之間，徑有「次脩羅衆」一行。
- 一 六二三頁中六行與七行之間，徑有「次迦樓羅衆」一行。
- 一 六二三頁中一二行與一三行之間，徑有「二人王等衆」一行。
- 一 六二三頁中一七行與一八行之間，徑有「三大覺圓發六謂之六瑞一說法瑞」一行。
- 一 六二三頁下一行之前，徑有「二

入定瑞」一行。

一 六二三頁下六行與七行之間，
有「三雨花瑞」一行。

一 六二三頁下一行與一二行之間，
有「四動地瑞」一行。

一 六二三頁下一六行與一七行之間，
有「五衆喜瑞」一行。

一 六二四頁上一行與二行之間，
有「六放光瑞三 一光相周亘」一
行。

一 六二四頁上九行與一〇行之間，
有「二圓現法界事相」一行。

一 六二四頁上一五行與一六行之間，
有「三圓現生佛始終」一行。

一 六二四頁中九行與一〇行之間，
有「四大士助發二 初弥勒示
問二 初示疑發問」一行。

一 六二四頁下四行與五行之間，
有「二以偈重宣」一行。

一 六二四頁下五行「問曰」之下，
有「偈文二」三字。五行與六行之
間，
有「初申問又二 初摠問

六瑞所以」一行。

一 六二四頁下一〇行首字「而」，
作「時」。

一 六二四頁下一二行第一〇字「二」，
徑無。

一 六二四頁下一三行與一四行之間，
有「二詳問光中所見二 一問
圓現法界事相」一行。

一 六二四頁下一四行「眉間光明」，
徑作「眉間放光」。

一 六二四頁下末行第五字「具」，
清作「其」。

一 六二五頁中五行與六行之間，
有「二問圓現生佛始終」。

一 六二六頁上五行「勤求」，清作「勤
行」。

一 六二六頁下一〇行「願決衆疑」，
徑、清作「願決衆疑」。

一 六二六頁下一八行與一九行之間，
有「二文殊決疑四 一付答」一
行。

一 六二七頁上六行與七行之間，
徑

有「二引證二 初引燈明本始」一
行。

一 六二八頁上九行與一〇行之間，
有「二引瑞事同今四 一六瑞
同」一行。

一 六二八頁中一行之前，
示疑問」一行。

一 六二八頁中四行與五行之間，
有「三說證同」一行。

一 六二八頁中八行第八字「昔」，
作「者」。

一 六二八頁中九行與一〇行之間，
有「四廣引五 一三昧同」一行。

一 六二八頁中一六與一七行之間，
有「二唱滅同」一行。

一 六二八頁下一二行與一三行之間，
有「三授記同」一行。

一 六二八頁下一六行第六字「八」，
徑、清作「八」。

一 六二八頁下一九行與末行之間，
有「四助化傳續同」一行。

一 六二九頁上一〇行「止此」，
徑作

六二九頁上一〇行「止此」，
徑作

- 一 「證此△五顯益同」。
- 一 六二九頁上一九行與末行之間，
〔徑有「三結證所付」一行。〕
- 一 六二九頁中七行與八行之間，
〔徑有「四重頌」一行。〕
- 一 六二九頁中九行「偈言」，〔徑作「偈言文三」。〕
- 一 六二九頁中九行與一〇行之間，
〔徑有「初頌引證二 初頌燈明本始」一行。〕
- 一 六二九頁中一四行與一五行之間，
〔徑有「二頌瑞事同今五 一頌六瑞同」一行。〕
- 一 六二九頁下一行之前，〔徑有「二頌光相同二 一頌圓現法界事相」一行。〕
- 一 六二九頁下九行與一〇行之間，
〔徑有「二頌圓現生佛始終」一行。〕
- 一 六二九頁下一五行與一六行之間，
〔徑有「三頌疑問同」一行。〕
- 一 六二九頁下一七行與一八行之間，
〔徑有「四頌說證同」一行。〕

- 一 六三〇頁上一行第五字「喜」，此
後〔徑分段〕，並在兩版之間有單行
「五頌廣引同五 一頌三昧同」。
- 一 六三〇頁上三行第五字「持」，此
後〔徑分段〕，並在兩段之間有單行
「二頌唱滅同」。
- 一 六三〇頁上一四行與一五行之間，
〔徑有「三頌授記同」一行。〕
- 一 六三〇頁中五行與六行之間，〔徑
有「四頌助化傳續同」一行。〕
- 一 六三〇頁中一二行與一三行之間，
〔徑有「五頌顯益同」一行。〕
- 一 六三〇頁下二行與三行之間，〔徑
有「二頌結證所付」一行。〕
- 一 六三〇頁下五行第一〇字「經」，此
後〔徑分段〕，並在兩段之間有單
行「三摠牒決疑」。
- 一 六三〇頁下末行之後，〔徑有「初
法說」一行。〕
- 一 六三一頁上卷末書名，〔徑無（未
換卷）。〕

妙法蓮華經要解卷第三 四 廣四

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

妙法蓮華經方便品第二

前之一光東照妙體已全然然而識之不言而信非垢重衆生所及須假語言方便

釋曰

開示故名方便品蓋諸法寂滅相不可以言宣唯在方便開示使自悟入故下正說之文但云如是妙法諸佛如來時乃說之又云諸佛唯以一大事出現欲令衆生開佛知見自此之外無復正說特以異方便

助顯第一義而已至於三周九喻百界十如皆異方便也然則所謂妙法所謂一大事者終何說示所謂佛知見所謂第一義者若為開顯而法華最復之唱又豈徒然哉由是觀之信有非思量分別所解者存

乎其間而云不可言宣固不誣矣則凡涉語言文字皆為方便故於正宗首標方便之名深有旨也

爾時世尊從三昧安詳而起
從無量義三昧起也

告舍利弗諸佛智慧甚深無量其智慧門難解難入一切聲聞辟支佛所不能知

變歎二智一乘之深也諸佛智慧指權實二智也權智說法實智證法其智慧門指一乘妙法也經初發緒獨因文殊而出定

輒告鷲子者此經以智立體會權歸實文殊為實智之首鷲子為權智第一所以告之意在引權入實也

所以者何佛曾親近百千萬億無數諸佛盡行諸佛無量道法勇猛精進名稱普聞成就

甚深未曾有法隨宜所說意趣難解

釋上智深法深之由也親無數佛則所學之深行無量道則所造之深勇猛精進則建志之深名稱普聞則積德之深成就深法則所證之深隨宜所說則方便之深所

以難解難入也如此深歎者將以引權入實會三歸一欲發起二乘願慕也

舍利弗吾徒成佛已來種種因緣種種譬喻廣演言教無數方便引導衆生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足

釋專出與種種演說方便導生皆由權實二智耳方便波羅蜜權智也知見波羅蜜實智也非權不能導生非實不能離著故須兩具也諸著者貪即六塵業細即二乘法

舍利弗如來知見廣大深遠無量無礙力無所畏禪定解脫三昧深入無際成就一切未曾有法如來真知見力廣無不容深無不極故四無量心四無礙辯十力四無畏深禪大定諸解脫法諸三昧門一一深造

實際凡一切未曾有法無不由此成就蓋是智也攝一切法如空包色融一切相如海納流故稱廣大深遠
舍利弗如來能種種分別巧說諸法言詞柔軟悅可衆心

如來真方便力能分別萬法巧說三乘曲徇機宜故言詞柔軟稱適物性故悅可衆心舍利弗取要言之無量無邊未曾有法佛悉成就 結二智德用也
止舍利弗不須復說所以者何佛所成就

第一希有難解之法唯佛與佛乃能究竟諸法實相 止之不說益顯深妙也第一難解之法即實相妙法非言兩及故不須復說非意兩到故希有難解非二乘兩造故唯佛能究

所謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等 上所謂實相者即世間諸法性相體力本末究竟等是也可見為相相本為性形具為體利用為力乍起為作資

始為因助因為緣緣熟為果應果為報始終為本末窮盡為究竟一切諸法不離此十亦各具此十也如是者隨事指法之辭謂諸法有如是之相如是之性乃至如是而始終如是而窮盡無非實相也即此而推現前種種松直棘曲鶴白烏黑竹如是翠花如是黃凡即諸世諦之事無非實相也唯其即世諦而無非實相故證之者當不虧其天真不離其當體而照得於色心之外是謂第一希有難解之法也舊約四

聖六凡十法界而說以一界各具十如合為十界百如攝為百界千如融之以至於無盡此乃即實相而明法性也又作三觀回互而釋空則是相如假則如是相中則相如是此乃即實相而明觀智也然此正

明諸法實相乃一乘極談不應作如如理性釋之況十如三觀方是大乘圓融之法於一乘實相同途異轍違者審之爾時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量 諸天及世人 一切眾生類

無能知佛者 佛力無所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 無能測量者 本從無數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了 於無量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見 世雄不可量至無能測量

者歎諸佛二智之深也本從無數佛至難見難可了頌諸佛智深之由也於億劫行道至我已悉知見括顯自行也佛號世尊又號世雄者世尊為十號之總餘皆隨德之稱故或曰雄猛曰慧日兩足等今言

世雄者乃釋迦稱諸佛智德雄猛絕世也餘如長行

如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事 是法不可示 言詞相寂滅 諸餘眾生類 無有能得解 除諸菩薩眾

信力堅固者 諸佛弟子眾 曾供養諸佛 一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其力所不堪 頌十如及止身子不說之意也是法不可示言詞相寂滅者是實相觸事而真擬之即差言之即乖也言諸

餘生類無能解者以即諸生性同而默得於色心之外為難也言除諸菩薩信堅固者許以信得入也言諸弟子眾力所不堪者明非二乘法也漏盡後身即二乘之果所謂住最後身有餘涅槃者

假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智 正使滿十方 皆如舍利弗 及餘諸弟子 亦滿十方刹 盡思共度量 亦復不能知 此自寡智而之眾智以廣歎佛智之深也舍利弗智慧第一而寡不

諸羅漢言已得果者求涅槃言未得果者求緣覺即前所謂發聲聞辟支佛心之比丘皆疑佛所歎

於諸聲聞眾 佛說我第一 我今自於智疑惑不能了 為是究竟法 為是兩行道

佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說 究竟法即道之絕域兩行道則循斯須而已佛口所生者諸弟子從

佛口生從法化生 諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩

大數有八萬 又諸萬億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道

具足道即圓頓法

爾時佛告舍利弗止不須復說若說是事一切世間諸天及人皆當驚疑

道大機小故聞者驚疑

舍利弗重白佛言世尊唯願說之惟願說之所以者何是會無數百千萬億阿僧祇眾生曾見諸佛諸根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信 佛依小根而止故獨言天人驚

疑身子依大根而請故廣言諸根明了

爾時舍利弗欲重宣此義而說偈言 法王無上尊 惟說願勿慮 是會無量眾 有能敬信者

佛復止舍利弗若說是事一切世間天人 阿修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑

爾時世尊重說偈言 止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信 佛意非慮大根預知有退 席之眾及恤人天驚疑而已身子未論故

佛重舉天人增慢之眾止之墜大坑者破 法墮惡道之類也

爾時舍利弗重白佛言世尊惟願說之惟願說之今此會中如我等比百千萬億世世已曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安

隱多所鏡益爾時舍利弗欲重宣此義而說 偈言 無上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 惟垂分別說 是會無量眾 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等 皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百

及餘求佛者 願為此眾故 惟垂分別說 是等聞此法 則生大歡喜

身子為法之切固仗大根而請也長夜安 隱者眾生癡盲如處長夜若蒙發明則得 大安隱兩足福足慧足也舍利弗於聲聞

眾智慧第一故稱長子 爾時世尊告舍利弗汝已放動三請豈得 不說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解 說 聖慈之心感之則應故雖欲無言不可 得也

說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優 婆夷五千人等即從座起禮佛而退所以者 何此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證 謂證有如此失是以不住世尊默然而不制 止 佛止不說俯為此輩故諸增上慢儂果

然退去然靈山勝集豈有凡材蓋亦大權 示迹聲進未學耳故宣師云是知五千退 席為進增慢之儂也於法未得而謂已得 於道未證而謂已證已實下而自增上以 慢法慢人曰增上慢

爾時佛告舍利弗我今此衆無復枝葉純有自實舍利弗如是增上慢人遇亦佳矣汝今善聽當為汝說

枝葉鮮瑣末之衆自實鮮成德之衆舍利弗言唯然世尊願樂欲聞

歌對曰唯領善聽之誠也

佛告舍利弗如是妙法直指妙法全體也下明一大事佛知見與所謂是法非思量分別所解者盡此矣直可非思量分別而解之

諸佛如來時乃說之如優曇鉢華時一現耳

優曇此云靈瑞華三千年一現現則金輪

王出辟妙法為一大事時乃說之

舍利弗汝等當信佛之所說言不虛妄

既已全提復將款啓故鈔之使以信得入

釋

舍利弗諸佛隨宜說法意趣難解

所以者何我以無數方便種種因緣譬喻

言詞演說諸法是法非思量分別之所能解

唯有諸佛乃能知之

云我以方便演說即明權也云是法非思

量所解願實也所以非思量分別者離識情也唯佛能知非二乘法也

所以者何諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世一大事者一乘妙法也即諸佛知見當人妙心萬法實相無二無三故曰

一此非小緣故曰大事

舍利弗云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生入佛知見道故出現於世

微釋上義明諸佛出興本懷也佛知見者

微了實相真知真見也在法名一佛乘在

因名一大事在果名一切種智故曰諸佛

因一大事故出興為一佛乘故說法欲令

衆生開佛知見而究竟皆得一切種智也

此真知見生佛等有本來清淨唯人以妄

塵所染無明所覆而自迷失故佛與開示

使得其本來清淨者而自悟入不復迷失

也開者破無明之封部示者指所迷之真

體悟者豁然洞視入者深造自得而證一切種智是謂佛知見道也

舍利弗是為諸佛以大事因緣故出現於世結釋也

佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有

所作常為一事唯以佛之知見示悟衆生舍

利弗如來但以一佛乘故為衆生說法無有

餘乘若二若三諸佛為一大事出現故諸

有所作常為一事以此而教菩薩以此而

示衆生以此而說諸法皆無他道也

舍利弗一切十方諸佛法亦如是亦莫不由斯道也

舍利弗過去諸佛以無量無數方便種種

因緣譬喻言詞而為衆生演說諸法是法皆

為一佛乘故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆

得一切種智舍利弗未來諸佛當出於世亦

以無量無數方便種種因緣譬喻言詞而為

衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆

生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗現

在十方無量百千萬億佛土中諸佛世尊多

所饒益安樂衆生是諸佛亦以無量無數方便種種因緣譬喻言詞而爲衆生演說諸法。是法皆爲一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智。雖說百千億無數諸法門其實爲一乘一切種智即佛果也。

舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令衆生入佛之知見故。結指歸同也不言開者云教化即開義。

舍利弗我今亦復如是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以種種因緣譬喻言詞方便力而爲說法舍利弗如此皆爲得一佛乘一切種智故。我今說法皆式諸佛也。種種欲著者或依濁業欲五塵著愛染或依淨業欲小果著二乘。

舍利弗十方世界中尚無二乘何況有三舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便力於一佛乘分別說三。

此原聖人始以乘時濟道不得已而說三。然要其終實爲一乘耳五濁皆依性說性本淵澄五事交擾起諸塵滓名濁所謂劫濁者劫言時也時多惡事混濁起業煩惱濁者開即九十八使總即貪嗔癡等五鈍

混濁障事衆生濁者長養無明支離六道衆惡相生混濁障性見濁者開即六十二見總即身邊等五利混濁障理命濁者業識爲種交連發生隨劫短滅汨沒生死劫濁無別體但依四者增劇立名釋迦出當

劫滅壽百歲時四者正劇故云劫濁亂時衆生垢重等。舍利弗若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支佛。

法王法中雖有二乘之名曾無二乘之實如來出興但說教善法而已傳此乃爲弟子得此乃堪應供覺此乃真辟支而不聞不知者烏足爲弟子等故曰非也是以迦葉領悟之後乃云我等今者真是聲聞。

真阿羅漢

又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信此

法無有是處。以羅漢爲後身以小果爲究竟而不復回心求正道者皆爲增慢邪人名字羅漢而已。

除佛滅度後現前無佛所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了。除佛滅後去聖逾遠容有不信然亦可作得度因緣故若遇餘佛於此法中便得決了。舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來言無虛妄無有餘乘唯一佛乘。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。比丘比丘尼。有懷增上慢。優婆塞我慢。優婆夷不信。如是四衆等。其數有五千。不自見其過。於戒有缺漏。護惜其瑕疢。是小智已出。衆中之精粹。佛威德故去。

斯人歎福德 不堪受是法

前獨云罪深增慢此又云我慢不信等者
前則通舉此則別頌以比丘出家進取聖
果多增慢優婆塞在家豪貴矜高多我慢
優婆夷女懦邪僻多不信故也謹惜瑕疵

謂覆罪文過衆中稽顙謂亂渾渾釋也佛
威德故去者若窮子之怖父也

此衆無枝葉 唯有諸負責 舍利弗善聽
諸佛所得法 直指妙法也
無量方便力 而為衆生說 衆生心所念

種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言詞方便力
令一切歡喜 或說修多羅 伽陀及本事
本生未曾有 亦說於因緣 譬喻并祇夜
優波提舍經 明應小機關權也言衆生心

所念等者謂知其所念小法所行小道所
欲小果所繫濁業故以方便說九部法修
多羅云契經伽陀云孤起頌本事說佛本
行本生說佛前因未曾有即希有之瑞因
緣即種種緣法譬喻引事顯法祇夜云應

頌優婆提舍云論議此小乘九部也大乘

加方廣自說授記為十二部
純根樂小法 會著於生死 於諸無量佛
不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等

當得成佛道 所以未曾說 說時未至故
今正是其時 決定說大乘 我此九部法
隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
是經指九部經也蓋為樂小之人權設方
便引入佛慧為大乘之本而已

有佛子心淨 柔軟亦利根 無量諸佛所
而行深妙道 為此諸佛子 說是大乘經
我記如是人 來世成佛道 以深心念佛
修持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故為說大乘

明應大機關實也心淨則異上欲性利根
異上純根行深妙道異上不行是故為說
大乘而記其成佛也深心念佛即念自性
佛修持淨戒即持無相戒此所以為得佛
之道也

聲聞若菩薩 聞我所說法 乃至於一偈
皆成佛無疑 所謂究竟皆得一切種智
也夫佛道懸曠經劫積行然後乃成此則
纒聞一偈而成何耶蓋佛性之在纏若神
珠之在衣小乘向外求索故甚大艱難法

華直指當體故不求自得是以彼必經劫
積行而此則不幾乎一偈可以成佛也
十方佛土中 唯一乘佛法 無二亦無三
除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 結顯一乘也但以假名字

等者雖假三乘之名實說正智之法
諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘
如其所得法 定慧力莊嚴 以此度衆生
自證無上道 大乘平等法 若以小乘化

乃至於一人 我則墮慳貪 此事為不可
若人信歸佛 如來不欺誑 亦無貪嫉意
斷諸法中惡 故佛於十方 而獨無所畏
我以相嚴身 光明照世間 無量衆所慕
為說實相印 聖人平等行 慈至誠待物

佛知彼心行 故為說大乘

故自安住大乘而一如所得之法加之定慧莊嚴以此度生欲人同證若自證大道而以小乘化物則為慳法於道有妨是不可也故凡歸我以信則我待之以誠不欺小機不誑未學不貪法利不嫉彼勝蓋法

中諸惡佛皆已斷故能說法無畏也安樂行云若欲說是經當捨嫉恚慢諂誑邪偽心此斷諸法中惡之義也我以相嚴身等者謂有能信歸於我我斯為現勝身說實相法其所說法皆與實相不相違背名實

相印又以一實相印一切法如所謂山河大地一法所印

舍利弗當知 我本立誓願 欲令一切衆如我等無異 如我者所願 今者已滿足 化一切衆生 皆令入佛道

昔願衆生同證實相今獲願實是滿本願此結叙實也 若我過衆生 盡教以佛道 無智者錯亂迷惑不受教 以一實化雖我本願奈何機小怖大若窮子之驚惶迷問則於物有

妙是以用權也

我知此衆生 未曾修善本 堅著於五欲 癡愛故生惱 以諸欲因緣 墮墮三惡道 輪迴六趣中 備受諸苦毒 受胎之微形 世世常增長 薄德必福人 衆苦所逼迫

入邪見稠林 若有若無等 依止此諸見 具足六十二 深著虛妄法 堅受不可捨 我慢自矜高 論曲心不實 於千萬億劫 不聞佛名字 亦不聞正法 如是人難度 是故舍利弗 我為設方便 說諸盡苦道

示之以涅槃 我雖說涅槃 是亦非真滅 彼所以迷不受教者為善本未植濁業強 盛故也堅著五欲癡愛生惱即煩惱濁也 以欲因緣墜三惡輪六趣即衆生濁也受胎微形增長衆苦命濁也入邪見林著妄

論曲見濁也若有者常見若無者斷見衆生因此二見於五蘊計我故具足六十二見由是執妄益堅去道益遠是以於萬億劫不聞佛名不聞正法即劫濁也五者交擾汨昏其性難以正道度之是故不得已

而說盡苦道示權果法即小乘滅諦非真滅也下示真滅

諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛 修道證滅是亦非真了法 本來常自寂滅不假修證乃為真滅能行

此道與覺相應故得作佛也

我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道 今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語無異 唯一無二乘 雖說三乘皆歸一實

過去無數劫 無量滅度佛 百千萬億種 其數不可量 如是諸世尊 種種緣辟喻 無數方便力 演說諸法相 是諸世尊等 皆說一乘法 化無量衆生 令入於佛道 言皆依權演實也

又諸大聖主 知一切世間 天人羣生類 深心之所欲 更以異方便 助顯第一義 此又廣演諸佛隨機方便異之言多也謂 以多方便助顯妙法第一義諦即下文所 陳上至菩薩下至人天小善微因皆成佛

道是也下文旁出四科

若有衆生類 值諸過去佛 若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種修福慧 如是諸人等 皆已成佛道 施戒忍進禪智六度也前四為福後二為

慧故曰種種修福慧自下諸行纖悉備舉 即多方助顯也使即其所顯明第一義則 一行一相無非妙法舉手低頭無非妙行 所以皆成佛道縱雖未成其道已具矣 諸佛滅度已 若人善軟心 如是諸衆生 皆已成佛道

以善軟為聲聞行者大品數羅漢心調柔 軟淨名云住調伏心是賢聖行 諸佛滅度已 供養舍利者 起萬億種塔 金銀及頗梨 琺瑯與瑪瑙 玫瑰琉璃珠

清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沉水 木椽并餘材 觀瓦泥土等 若於曠野中 積土成佛廟 乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道 萬億種者或七寶香木或瓦石沙土青賤

華質之不同等妙利也精誠戲笑之所寓 等妙心也所以皆成佛道

若人為佛故 建立諸形像 刻雕成衆相 皆已成佛道 或以七寶成 鑄石赤白銅 白鐵及鉛錫 鐵木及真泥 或以膠漆布

嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道 彩畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道 乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像 如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道 但化諸菩薩 度脫無量衆

諸形像者或木雕漆布或泥塑寶鑽或金 銀乃至錫鐵而鑄或衆彩乃至指爪而畫 若形若影之精朴等妙相也自作使人之 專略等妙心也至若漸積功德具足大悲 如是種種無非實相皆第一義所以皆成 佛道然此非二乘所及故曰但化諸菩薩 也

若人於塔廟 寶像及畫像 以華香幡蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝

簫笛琴瑟笙 琵琶鏡銅鼓 如是衆妙音 畫持以供養 或以歡喜心 歌頌頌佛德

乃至一小音 皆已成佛道 若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見無數佛 或有人禮拜 或復但合掌 乃至一舉手

或復小依頭 以此供養像 漸見無量佛 自成無上道 廣度無數衆 入無餘涅槃 如新畫火滅 或香華幡蓋出於敬心或 衆鼓伎樂出於喜心或以一色一香出於亂 心乃至歌頌之小音依頭之小善而皆成

佛道者第一義諦離散息絕喜惡靜亂小 大皆通為一故也若以敬喜為是以息亂 為非則終身處乎是非之場喜怒之境雖 歷塵劫碎身粉命未有得道之期况一舉 手低頭之頃耶度衆入滅乃詳言成佛轉 化之事貝螺也大者緣曲似角故名角貝

若人散亂心 入於塔廟中 一稱南無佛 皆已成佛道 諸行首舉六度福慧為最 難末舉亂心稱佛為最易而皆成佛道者 信乎道無難易顛沛造次無非妙法無非

第一義也

於諸過去佛 在世或滅後 若有聞是法 皆已成佛道 結過去道同也

未來諸世尊 其數無有量 是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以無量方便

度脫諸眾生 入佛無漏智 若有聞法者 無一不成佛 諸佛本誓願 我所行佛道

普欲令眾生 亦同得此道 此同釋迦本立誓願 未來世諸佛 雖說百千億 無數諸法門

其實為一乘 此同過佛以異方便助顯 等意而簡其文也

諸佛兩足尊 知法常無性 佛種從緣起 是故說一乘 世間相常住 於道場知已

是法住法位 世間相常住 於道場知已 薄師方便說 重明佛說一乘之意也法

常無性則言詞相寂不容有說但為發起 佛種故說一乘此同後文知第一寂滅以

方便力說也是法住法位者森羅萬像皆 即實相也世間相常住者山河大地當體

真常也三乘違相明真故法不住位釋動 求靜故見有遷流一乘觸事而真不生情 解故法法位世相常住道場所證如此 而已故為眾生方便演說也 天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙

出現於世間 安隱眾生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故 雖示種種道 其實為佛乘 次明隨機助顯 知眾生諸行 深心之所念 過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣 譬喻亦言詞 隨應方便說 亦同前助顯簡文 今我亦如是 安隱眾生故 以種種法門 宣示於佛道 次明隨機助顯 我以智慧力 知眾生性欲 方便說諸法 皆令得歡喜 此亦助顯簡文也所以逐 節舉助顯事者明三世諸佛以至釋迦說 法儀式並同 舍利弗當知 我以佛眼觀 見六道眾生 貧窮無福慧 入生死險道 相續苦不斷

深著於五欲 如犛牛愛尾 以貪愛自蔽 盲冥無所見 不求大勢佛 及與斷苦法 深入諸邪見 以苦欲捨苦 為是眾生故 而起大悲心 頌佛出五濁等文窮無福 慧眾生濁也生死不斷命濁也著欲盲冥

即頃惱濁不求佛法即劫濁深入邪見即 見濁也以苦捨苦言不知出要聖人所以 為此起悲開權也五眼中肉眼礙而通 天眼通而滯相慧眼直以破相法眼直以 觀俗佛眼無不洞徹而善觀眾生緣業故

云以佛眼觀也犛牛南夷之獸蔽於愛尾 因以害生眾生蔽五欲之愛害猶是也大 勢佛者眾生窮無福慧墮險遭苦唯佛有 大勢能救險道法有大力量能斷諸苦 我始坐道場 觀樹亦經行 於三七日中

思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一 眾生諸根鈍 著樂礙所盲 如斯之等類 云何而可度 始坐道場者華嚴之後隱 舍那身現大權相示成正覺之始也觀樹 經行思以道蔭物也三七思惟思開三關

化也衆生耽湏五欲失迷正道名樂癡所
盲

爾時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王
及大自在天 并餘諸天衆 眷屬百千萬
恭敬合掌禮 請我轉法輪

方思闡化而諸梵通請乃世道交與機緣
默感也

我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦
不能信是法 破法不信故 墜於三惡道
我寧不說法 疾入於涅槃

為機沈思進退未決

尋念過去佛 所行方便力 我今所得道
亦應說三乘 欲效三世佛說法之儀式也
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我
善哉釋迦文 第一之導師 得是無上法

隨諸一切佛 而用方便力 我等亦皆得
最妙第一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便
分別說諸果 雖復說三乘 但為教菩薩
此皆十方佛語歎釋迦之善思合諸佛之

方便

舍利弗當知 我聞聖師子 深淨微妙音
稱南無諸佛 復作如是念 我出濁惡世
如諸佛所說 我亦隨順行
釋迦昔聞十方佛語慰喻乃稱名歸依而

隨順其語以徇物機也南無者歸依之辭
思惟是事已 即趣波羅奈 諸法寂滅相
不可以言宣 以方便力故 為五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢
法僧差別名 思得其宜即趨鹿野苑依

實闡權也波羅奈即鹿野苑之境號最初
說四諦處也五比丘即憍陳如等於迦葉
佛學道未證捨於釋迦法中最先開悟故
先度之因是而三寶之名出焉始坐道場
故有佛名轉法輪說涅槃故有法名度憍

陳為羅漢故有僧名皆自一道而有差別
也若知佛即是法法即是衆入不二法門
則何差別之有
從久遠劫來 讚示涅槃法 生死苦永盡
我常如是說 結始權意也讚示涅槃法

而說生死苦永盡所謂說諸盡苦道示之
以涅槃蓋曲徇機權耳

舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者
無量千萬億 咸以恭敬心 皆來至佛所
曾從諸佛聞 方便所說法 我即作是念

如來所以出 為說佛慧故 今正是其時
終見機熟乃思顯實

舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者
不能信是法 今我喜無畏 於諸菩薩中
正直捨方便 但說無上道

鈍根小智指退席衆也今喜退矣故不假
方便

菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢
悉亦當作佛

既遇如來正修行路根無大小皆成佛果

如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是
說無分別法 結終實意也
諸佛與出世 懸遠值遇難 正使出於世
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 辟如優曇華

一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養
一切三世佛 是人甚希有 過作優曇華
讚一乘難值難聞也如大通之前百八十
劫空過無佛佛難值也釋迦出五濁四十年

侍時法難說也由是二者故曠劫難聞又
有退席故聽受亦難四難相際所以希有
如優曇華而聞法能讚者又過前四蓋是
法甚深奧少有能信者故也能讚是法則
為供佛者三世諸佛皆從此出故

汝等勿有疑 我為諸法王 普告諸大眾
但以一乘道 教化諸菩薩 無聲聞弟子
初說一乘恐其驚怖故慰使勿疑而知法
王法中本無二乘也

汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法
諸佛之秘要 以五濁惡世 但樂著諸欲
如是等眾生 終不求佛道 當來世惡人
聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
有慚愧清淨 志求佛道者 當為如是等
廣讚一乘道 言當知秘要使護持而流

通也言五濁惡世及當來惡人使擇機而
流通也言有慚愧清淨等使應機而流通也
舍利弗當知 諸佛法如是 以萬億方便
隨宜而說法 其不習學者 不能曉了此
汝等既已知 諸佛世之師 隨宜方便事

無復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛
知昔之權為隨宜信今之實而無惑則諸
佛實智汝已得之宜自忻慶知當作佛也
身子領悟偈云安住實智中我定當作佛
蓋領悟此語

妙法蓮華經要解卷第三

妙法蓮華經要解卷第三

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 六三四頁上一行書名、二行註解者，經無（未換卷）。
- 一 六三四頁上一八行「旨也」，經作「旨也文三」。
- 一 六三四頁上一八行與一九行之間，經有「初出定稱歎二 初出定」一行。
- 一 六三四頁中一行之前，經有「二稱歎三 初歎諸佛二智」一行。
- 一 六三四頁中一七行與一八行之間，經有「二歎自行二智」一行。
- 一 六三四頁中一八行第五字「徒」，經、清作「從」。
- 一 六三四頁下二行第三字「耳」，清無。
- 一 六三四頁下五行與六行之間，經有「三歎二智德用五 一歎實智證法」一行。

- 一 六三四頁下一三行與一四行之間，
〔徑有〕「二歎權智說法」一行。
- 一 六三四頁下一九行與末行之間，
〔徑有〕「三重顯深妙」一行。
- 一 六三五頁上五行與六行之間，
〔徑有〕「四陳諸法實相」一行。
- 一 六三五頁中八行與九行之間，
〔徑有〕「五重頌」一行。
- 一 六三五頁中九行「偈言」，〔徑作〕「偈言 文六」。
- 一 六三五頁中九行與一〇行之間，
〔徑有〕「初頌歎智德用」一行。
- 一 六三五頁下二行與三行之間，
〔徑有〕「二頌歎法實相」一行。
- 一 六三五頁下一五行與一六行之間，
〔徑有〕「三廣難智」一行。
- 一 六三六頁上一八行與一九行之間，
〔徑有〕「四廣歎法」一行。
- 一 六三六頁中二行與三行之間，
〔徑有〕「五正顯今實」一行。
- 一 六三六頁中四行與五行之間，
〔徑有〕「六斥權使悟」一行。

- 一 六三六頁中九行末字「之」，〔徑作〕
「之 二衆疑請問六 一聲聞疑
念」。
- 一 六三六頁下一行與二行之間，
〔徑有〕「二身子發問」一行。
- 一 六三七頁上一三行與一四行之間，
〔徑有〕「三佛止不說」一行。
- 一 六三七頁上一六行與一七行之間，
〔徑有〕「四身子再請」一行。
- 一 六三七頁中四行與五行之間，
〔徑有〕「五世尊再止」一行。
- 一 六三七頁中一二與一三行之間，
〔徑有〕「六身子三請」一行。
- 一 六三七頁下六行與七行之間，
〔徑有〕「三正說妙法四 初許說」一行。
- 一 六三七頁下一〇行與一一行之間，
〔徑有〕「二上慢退席」一行。
- 一 六三八頁上一行之前，
〔徑有〕「三衆淨誠聽」一行。
- 一 六三八頁上六行與七行之間，
〔徑有〕「四正說二 初全提」一行。
- 一 六三八頁上一三行與一四行之間，

- 一 〔徑有〕「二歎啟十四 初令篤信」一
行。
- 一 六三八頁上一五行與一六行之間，
〔徑有〕「二明權顯實二 一標」一行。
- 一 六三八頁上一六行與一七行之間，
〔徑有〕「二釋」一行。
- 一 六三八頁中二行與三行之間，
〔徑有〕「三示出世本懷」一行。
- 一 六三八頁下三行「大事」，〔徑、清作〕
「一大事」。
- 一 六三八頁下四行與五行之間，
〔徑有〕「四示無他道」一行。
- 一 六三八頁下一〇行與一一行之間，
〔徑有〕「五十方道同」一行。
- 一 六三八頁下一二行與一三行之間，
〔徑有〕「六三世道同」一行。
- 一 六三九頁上九行與一〇行之間，
〔徑有〕「七自行道同」一行。
- 一 六三九頁上一五行與一六行之間，
〔徑有〕「八結顯一乘」一行。
- 一 六三九頁上一六行與一七行之間，
〔徑有〕「九原始要終」一行。

一 六三九頁中一二行與一三行之間，
 一 有「十斤名會實」一行。
 一 六三九頁下一行與二行之間，
 一 有「十一捺邪勸信」一行。
 一 六三九頁下八行與九行之間，
 一 有「十二示作速因」一行。
 一 六三九頁下一三與一四行之間，
 一 有「十三結勸」一行。
 一 六三九頁下一五行與一六行之間，
 一 有「十四重頌」一行。
 一 六三九頁下一六行「偈言」，
 一 「偈言 文三」。
 一 六三九頁下一六行與一七行之間，
 一 有「初頌退席」一行。
 一 六四〇頁上七行與八行之間，
 一 有「二頌誠聽」一行。
 一 六四〇頁上八行與九行之間，
 一 有「三頌正說二 一頌全提」一行。
 一 六四〇頁上九行與一〇行之間，
 一 有「二頌歎啟十四 一頌明權」一行。
 一 六四〇頁中一〇行與一一行之間，

一 有「二頌顯實」一行。
 一 六四〇頁下一一行與一二行之間，
 一 有「三頌出世本懷」一行。
 一 六四〇頁下一三行第一〇字「生」，
 一 此後經分段，並在兩段之間有單
 一 行「四叙實通坊」。
 一 六四一頁上一七行與一八行之間，
 一 有「五叙權通坊」一行。
 一 六四一頁上一八行第三字「過」，
 一 有「六會權歸實」一行。
 一 六四一頁下六行與七行之間，
 一 有「七頌三世道同三 一頌過
 一 去道同」一行。
 一 六四二頁上一行與二行之間，
 一 有「一菩薩行」一行。
 一 六四二頁上九行與一〇行之間，
 一 有「二聲聞行」一行。
 一 六四二頁上一三行與一四行之間，
 一 有「三人天行四 一造塔善行」一行。

一 六四二頁中二行與三行之間，
 一 有「二造像善行」一行。
 一 六四二頁中一八行與一九行之間，
 一 有「三供佛善行」一行。
 一 六四二頁下九行第一〇字「以」，
 一 有「四散亂善行」一行。
 一 六四三頁上三行與四行之間，
 一 有「二頌未來道同」一行。
 一 六四三頁上九行與一〇行之間，
 一 有「次明隨機助顯」一行。
 一 六四三頁中四行與五行之間，
 一 有「三頌現在道同」一行。
 一 六四三頁中一二行與一三行之間，
 一 有「八頌自行道同」一行。
 一 六四三頁中一八行與一九行之間，
 一 有「九頌原始開權」一行。
 一 六四四頁下二行與三行之間，
 一 有「十頌要終顯實」一行。
 一 六四四頁下一七行與一八行之間，
 一 有「十一廣讚一乘」一行。

- 一 六四五頁上一〇行與一一行之間，
〔徑〕有「十二慰諭勸信」一行。
- 一 六四五頁上一四行與一五行之間，
〔徑〕有「十三流通法說」一行。
- 一 六四五頁中二行與三行之間，
〔徑〕有「十四摠結法說」一行。
- 一 六四五頁中卷末書名，〔徑〕作「妙
法蓮華經卷第一」。

妙法蓮華經要解卷第四 曠五

濕陵開元蓮寺比丘 戒環 解

譬喻品第三

譬者引淺况深喻者托言訓曉由前法說示多方便皆為一乘上智已悟中根未解

故引三車一門之淺况三乘一道之深而訓曉焉故名譬喻品經有九喻謂火宅窮子藥草化城繫珠繫并王鬘父少醫師舊唯言七喻遺却繫并父少二喻謂是旁出實非旁也喻說文二初法說緒餘二喻

說正文然法說緒餘合聯前品之末喻說名題合標緒餘之後而分品似濫者身子既自領悟法說欲以悟人故陳悟喜之意而為機起疑發茲喻說然則悟喜等意乃為喻說之由宜屬此品文不為濫

爾時舍利弗踴躍歡喜即起合掌瞻仰尊顏而白佛言今從世尊聞此法音心懷踴躍得未曾有 身子既悟法說自知作佛故踴躍而作慶兩未聞

所以者何我昔從佛聞如是法見諸菩薩授

記作佛而我等不預斯事甚自感傷失於如來無量知見 釋上也謂昔者方等會上共聞是法然彼得授記我乃不預是失如來無量知見今既得之所以踴喜無量知見即一乘正智也

世尊我常獨處山林樹下若坐若行每作是念我等同入法性云何如來以小乘法而見濟度是我等咎非世尊也

居常推赴聞同記異非佛所私咎實在我同入法性謂同證真理

所以者何若我等待說所因成就阿耨多羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫然我等不解方便隨宜所說初聞佛法遇便信受思惟取證 釋自咎也所因即般若實智為菩提正因也佛固將說而不欵待但初聞

四諦即便信受速取小果蓋自誤也

世尊我從昔來終日竟夜每自起責而今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從佛口生從法化生得佛法分

自慶所悟也口生者因聞一音法生者悟如是法法分者得如來知見寶藏之分也

爾時舍利弗欲重宣此義而說偈言 我聞是法音 得所未曾有 心懷大歡喜 疑網皆已除 昔來蒙佛教 不失於大乘

佛音甚希有 能除衆生惱 我已得漏盡 聞亦除憂惱 法音指法說也漏盡宜無

憂惱而云亦除者向雖漏盡餘習未盡今得極證則除失大乘之憂及餘習未盡之惱我慶於山谷 或在林樹下 若坐若經行

常思惟是事 嗚呼深自責 云何而自欺 頌居常自咎也

我等亦佛子 同入無漏法 不能於未來 演說無上道 金色三十二 十力諸解脫 同共一法中 而不得此事 八十種妙好

十八不共法 如是等功德 而我皆已失 我獨經行時 見佛在大衆 名聞滿十方 廣饒益衆生 自惟失此利 我為自欺誑

頌不預授記失佛功德也三十二相初自足下安平終至頂相高圓猶如天蓋十力

初自處非處智力終至永斷習氣智力八十種好初自指爪狹長終至背萬字相十八不共謂不與二乘共也初自無過失終至知過現未事無著無礙

我常於日夜 每思惟是事 欲以問世尊

為失為不失 我常見世尊 稱讚諸菩薩

以是於日夜 籌量如此事

見讚菩薩知我之非故籌量其失

今聞佛音聲 隨宜而說法 無漏難思議

今眾至道場 而今乃知隨宜之說皆無漏

法真可以證道也

我本著邪見 為諸梵志師 世尊知我心

拔邪說涅槃 我悉除邪見 於空法得證

爾將心自謂 得至於滅度 而今乃自覺

非是實滅度 感悟自慶也身子昔事珊

闍耶為外道梵志之師因佛為之拔邪說法乃入佛道

若得作佛時 具三十二相 天人夜叉眾

龍神等恭敬 是時乃可謂 永盡滅無餘

於空偏證非是實滅即相圓證始謂無餘

永盡滅即無餘涅槃也

佛於大衆中 說我當作佛 聞如是法音

疑悔悉已除

懃傷首之詞通結也上頌長行已終

初聞佛所說 心中大驚疑 將非魔作佛

懃傷首之詞通結也

惱亂我心耶 佛以種種緣 辟喻巧言說

其心安如海 我聞疑網斷

初聞會三歸一聲聞得佛以非已智分故

疑之及詳觀佛說其心如海窮之益深測

之益遠乃信為實道無復疑也

佛說過去世 無量滅度佛 安住方便中

亦皆說是法 現在未來佛 其數無有量

亦以諸方便 演說如是法 如今者世尊

從生及出家 得道轉法輪 亦以方便說

世尊說實道 波旬無此事

此引方便品三世道同及自行道同之文以自釋也波旬魔名

以是我定知 非是魔作佛 我墮疑網故

謂是魔所為 聞佛柔輒音 深遠甚微妙

演暢清淨法 我心大歡喜 疑悔永已盡

安住實智中 我定當作佛 為天人所敬

轉無上法輪 教化諸菩薩

懃釋前疑以由領悟也實智即一乘正智

也夫身子大智於佛聞法宜不言而論乃

網羅疑慮至於以佛為魔者蓋道大機小

乍聞其言解不悖戰眩亂而非毀交謫辟

聞姑射之說以為狂而不信望哀駘之風

以為惡駭天下蓋後世末俗聞佛道者類

多如此則大智疑慮有所為而設矣

爾時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅

門等大衆中說我昔曾於二萬億佛所為無

上道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以

方便引導汝故生我法中

述其本因以明領悟得記之由也言於天

人衆中說者將明遠因遠記示不妄也戒

經云舍利弗曾於六十劫修菩薩道今云

二萬億佛所拍彼時也長夜隨學言正智未明

舍利弗我昔教汝志願佛道汝今悉忘而便

自謂已得滅度我今還欲令汝憶念本願所

行道故為諸聲聞說是大乘經名妙法蓮華

教善薩法佛所護念 昔已繫珠今復示珠
舍利弗汝於未來世過無量無邊不可思
議劫供養若干千萬億佛奉持正法具足善
薩所行之道當得作佛號曰華光如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

夫天人師佛世尊

既悟妙法當成佛道故得記作佛也諸授
記文皆二初供佛行道因記也次十號劫
國果記也此記大因大果以策進小乘也
號華光者華表因行光能發明由最初領

悟發明是道故也既受佛記猶過多劫然
後得果者成佛由智得果由行小乘雖悟
實智未修大行是謂素法身佛未有莊嚴
故須經劫供佛行菩薩道所以廓其大心
成就萬德萬德圓備乃成十號具足之佛

非自性天真之佛比矣若此頓教所謂過無
量不思議劫者直約正智頓斷無明頓圓種
智則無邊劫迷一時頓滅是謂過無邊劫成佛
國名離垢其土平正清淨嚴飾安隱豐樂天
人熾盛琉璃為地有八交道黃金為繩以界

其側其傍各有七寶行樹常有華果華光如
來亦以三乘教化眾生舍利弗彼佛出時雖
非惡世以本願故說三乘法其劫名大寶莊
嚴何故名曰大寶莊嚴其國中以菩薩為大
寶故 劫國莊嚴皆因行依報也身子因行

以大智為本故國名離垢因行發明教善
薩法故劫名大寶莊嚴而以菩薩為大寶
清淨嚴飾則無諸穢土安隱豐樂則無三
災苦天人熾盛則無三惡道有八交道等
者八正道之兩會也七寶行樹等者七覺

支之兩生也凡諸佛依報皆然蓋因行所
同也若眾生依報則國名堪忍劫名五濁
其土坑坎沙磧為地亦因行所同也反而
求之離垢清淨之相皆即心地安隱豐樂
之事無非性德深淨轉變常存乎人使眾

生不為堪忍苦不起五濁業不行邪誦行
則真離垢平正安隱豐樂之國矣
彼諸菩薩無量無邊不可思議算數難窮所
不能及非佛智力無能知者若欲行時寶華
承足此諸菩薩非初發意皆久植德本於無

量百千萬億佛所淨修梵行恒為諸佛之所
稱歎常修佛慧具大神通善知一切諸法之
門質直無偽志念堅固如是菩薩充滿其國
舍利弗華光佛壽十二小劫除為王子未作
佛時其國人民壽八小劫

除為王子時獨記作佛後壽十二劫
華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩次
當作佛號曰華足安行多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛隨其佛國土亦復如是

此身子轉記堅滿使傳續妙道也過十二
小劫即臨滅時也法華妙道本於燈明傳
於妙光繼於然燈佛佛授手光相續故
身子得之而記號華光蓋發明是道使有
目者共觀也堅滿得之又號華足安行則
率循是道使有趾者共由也至於其國善
薩行則寶華承足則從其化者莫不由是
道也抑記號華足安行取其帶果行因也
菩薩寶華承足取其藉因趨果也因果互
為始終展轉不離是道欲續而不泯故有

轉記

舍利弗是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫像法住世亦三十二小劫法初盛行人能以現量體悟為正去聖逾遠人惟以比量做解為像正法教理行果

備具像法有教理行而無果故古多聖賢得道今乃蔑聞此正像異效也及乎末法則空騰似量荒唐無實雖有教理無行果矣爾時世尊欲重宣此義而說偈言舍利弗來世成佛普智尊號名曰華光

當度無量眾 供養無數佛 具足菩薩行 十力等功德 證於無上道 過無量劫已 劫名大寶嚴 世界名離垢 清淨無瑕穢 以琉璃為地 金繩界其道 七寶雜色樹 常有華果實 彼國諸菩薩 志念常堅固

神通波羅蜜 皆已悉具足 於無數佛所 善學菩薩道 如是等大士 華光佛所化 佛為王子時 棄國捨世榮 於最末後身 出家成佛道 此偈全頌與記皆即前意 普賢即遍知也佛為王子時者諸佛皆示

為王子棄國捨榮誓諸會者如八意之於燈明十六之於智勝是也生分已盡梵行已立兩作已辦不受後有名最後身華光佛住世壽十二小劫其國人民眾壽命八小劫佛滅度之後正法住於世

三十二小劫 廣度諸眾生 正法滅盡已 像法三十二 舍利廣流布 天人普供養 華光佛所為 其事皆如是 其兩足聖尊 最勝無倫匹 彼即是法身 宜應自欣慶 爾時四部眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷

天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大眾見舍利弗於佛前受阿耨多羅三藐三菩提記心大歡喜踊躍無量踊喜以謂我等亦如是必當得作佛各各脫身兩著上衣以供養佛釋提桓因

梵天王等與無數天子亦以天妙水天曼陀羅花摩訶曼陀羅華等供養於佛所散天香水虛空中而自迴轉諸天伎樂百千萬種於虛空中一時俱作兩乘天華水服人之瓊裘也性障天之瓊裘也迴轉

即迴向意也諸天因聞妙法得離性障遂回小向大是以脫衣供佛以藉其誠表解天瓊瓊天裘也衣住空中而自迴轉乃迴向精誠所感也而作是言佛昔於波羅奈初轉法輪今乃復轉無上最大法輪

昔轉四諦為最小今轉一乘為最大爾時諸天子欲重宣此義而說偈言昔於波羅奈轉四諦法輪分別說諸法五眾之生滅今復轉最妙無上大法論是法甚深奧少有能信者

廣苑分別五趣眾生滅嚴相各有能信今茲一乘言妙義奧故少能信者我等從昔來數聞世尊說未曾聞如是深妙之上法世尊說是法我等皆隨喜

大智舍利弗今得受尊記我等亦如是必當得作佛於一切世間最尊無有上佛道區思議方便隨宜說我所有福業今世若過世及見佛功德盡迴向佛道結讀自捨迴小向大也謂今世前世之福

業及值佛所作之功德皆捨捨小果迴向
佛道巨從反可謂不可也

爾時舍利弗白佛言世尊我今無復疑悔
親於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記
是諸千二百心自在者皆住學地佛常教

化言我法能離生老病死究竟涅槃是學無
學人亦各自以離我見及有無見等謂得涅
槃而今於世尊前聞所未聞皆墮疑惑

心自在即無學羅漢學無學即小聲聞昔
蒙佛教自謂究竟而息見趣寂今聞離說

涅槃亦非直滅是以疑惑也

善哉世尊願為四眾說其因緣令離疑惑
爾時佛告舍利弗我先不言諸佛世尊以
種種因緣譬喻言詞方便說法皆為阿耨多
羅三藐三菩提耶是諸所說皆為化菩薩故

然舍利弗今當復以譬喻更明此義諸有智
者以譬喻得解

上皆發起喻說下文正演喻說

二引火宅喻明昔權教皆為化迷也

舍利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁

財富無量多有田宅及諸僮僕

辟佛王化三界也國有邑邑有聚落群大
千有三界三界有六道四生大長者群如
來為一切世間之父其年衰邁群應緣已
久欲般涅槃也財富無量群無量知見之

法財多有田宅辟方便智慧之福田僮僕

群慈悲無倦以佑助正道從事群機

其家廣大唯有一門多諸人眾一百二百

乃至五百人止住其中 辟五趣皆聚也家

辟三界一門辟一乘出離之道五百人辟

五趣眾生言一百二百者自人天次第而

數也

堂閣朽故墻壁墮落柱根腐敗梁棟傾危
周而俱時欬然火起焚燒舍宅

辟身老苦逼也家有堂閣舍宅舍宅有墻

辟柱根梁棟皆朽腐將傾而不可居辟三

界有五陰眾生眾生有四大命根支體皆

變異速壞而不可保然且於中競造惡業

為五欲財利生死悲惱之所燒爇天上人

間無能免者故曰周而俱時欬然火起

長者諸子若二十或至三十在此宅中

言五百人又言諸子者人則汎舉群生子

則特舉從化者若十指菩薩子二十三十

指二乘子前於五趣言百此於三乘言十

者以五趣眾生從三乘之化者十一而已

長者見是大火從四面起即大驚怖

辟觀六道皆起大悲心四面即生老病死

四相為眾苦之本

而作是念我雖能於此所燒之門安隱得出

而諸子等於火宅內樂著嬉戲不覺不知不

驚不怖火來逼身苦痛切已心不厭患無求

出意 所燒之門安隱得出辟佛於生死苦

永盡憂患不能襲也諸子樂著不覺不怖

辟深著世樂無有慧心徒見得忘形見利

忘真火宅之人皆如是也

舍利弗是長者作是思惟我身手有力當以

衣械若以几案從舍出之復更思惟是舍唯

有一門而復狹小 沉思救焚之方也謂恃

身手有力預幼稚之微欲以衣械密扶而

出之或以几案憑望而出之又思其門狹

小不可用此但以殷勤方便引而出之也此辟三七思惟設教之意身手全體辟如未知見力無所畏衣械密用辟有大神力几案可憑辟智慧力其門狹小辟二乘心劣不堪此法故後文云若我但以神力及

智慧力講如來知見力無所畏者衆生不能以是得度故但以方便救濟之也三藏法師云衣械者西國盛華之具貢上貴人用之

諸子幼稚未有所識戀著戲屢或當墮落為火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾出無令為火之所燒害作是念已如所思惟具告諸子汝等速出

憂其無知明告其害使知趨利父雖憐愍善言誘喻而諸子等樂著嬉戲

不肯信受不驚不畏了無出心亦復不知何者是火何者為舍云何為失但東西走戲視父而已 辟衆生為貪欲所迷雖遭大苦不以為患耽湏既甚不知何者是苦何者是身云何為貪但迷已逐物火馳不返雖值

佛法不徒其化特視之而已

爾時長者即作是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出必為所焚我今當設方便令諸子等得免斯害父知諸子先心各有兩好種種珍玩奇異之物情必樂著而告之

言汝等所可玩好希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝 徒今速出則佛其所欲既不能化故順其所欲而化之長者亦自恐被焚

者辟佛示身三界與民同患也知子所好等者辟知諸衆生有種種欲隨其本性方便說三也車表果法不屬三界故云今在門外可以遊戲者喻法樂可以自娛也牛正服乘之大力者正辟大根以任大乘羊

鹿非可服乘徒以像牛為幼稚玩好之具權辟小根以任小乘知羊鹿非可服乘徒為玩好之具則知二乘不足致道徒為戲論之法而已

爾時諸子聞父所說珍玩之物適其願故

心各勇銳互相推排競共馳走爭出火宅言適其欲故化無不從進之為推退之為排此爭出之勢也辟隨根利鈍決擇三乘以求出離

是時長者見諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐無復障礙其心泰然歡喜踊躍乍喜諸子脫苦也四衢露坐等辟依四諦造偏空而不知進也

時諸子等各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與

諸子出宅就父索車辟因獲三乘之利遂執三乘之果

舍利弗爾時長者各賜諸子等一大車辟說三之後等示一乘使知無二無三即廢權立實也

其車高廣衆寶莊校周巾欄楯四面懸鈴又於其上張設幡蓋亦以珍奇雜寶而嚴飾之寶繩交絡垂諸華璽重敷婉延安置丹枕駕以白牛膚色充潔形體殊好有大筋力行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之

車辟一乘牛辟大根餘表一乘大根之德用也其車高廣者高出三乘廣九部也衆寶辟萬行欄楯辟解持懸鈴辟四辯之下化憶蓋辟慈悲之普覆雜寶辟衆善所以嚴慈悲也寶繩辟四捨所以困慈悲也

垂諸華環則外布妙因聯續如瓊重敷婉筵則內私忍力柔軟如蓮安置丹枕者使心冥覺觀而默處是道也駕以白牛者非純一大根不堪此乘也膚色充潔得其所養而無深也形體姝好全其所賦而無惡也有大筋力辟堪任大事行步平正辟允蹈大方其疾如風辟一念頓造又多僕從辟方便利生助道之事總而辟之即後所謂諸佛禪定解脫等娛樂之具一相一種淨妙之樂也

所以者何是大長者財富無量種種諸威悉皆充溢而作是念我財物無極不應以下劣小車與諸子等釋所以賜等一大車之意辟如來有無量知見力無所畏諸佛法藏能與衆生大乘之法

今此幼童皆是吾子愛無偏黨我有如是七寶大車其數無量應當等心各各與之不宜差別 辟諸衆生皆是我子等與大乘不令人獨得滅度

所以者何以我此物周給一國猶尚不匱何況諸子 萬物皆往資焉而不匱此之謂也是時諸子各乘大車得未曾有非本所望

辟二乘得佛過其所望

舍利弗於汝意云何是長者等與諸子珍寶大車宜有虛妄不問許三而賜一猶始

權而終實始終相連涉虛妄不

舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為已得玩好之具况復方便於彼火宅而拔濟之 以全身命為得玩好者身之可玩

固甚於物蓋身為道本本全則道全所以至人常遺物抱道以全身養生而火宅之人唯物之玩不自責愛故此譬之耳

世尊若是長者乃至不與最小一車猶不虛妄何以故是長者先作是意我以方便令

子得出以是因緣無虛妄也何況長者自知財富無量欲饒益諸子等與大車佛告舍利弗善哉善哉如汝所言

舍利弗如來亦復如是則而一切世間之父 視四生如一子等三界以同仁

於諸怖畏憂惱憂患無明暗蔽永直無餘怖畏惱患即三界皆無明暗蔽即四生

苦本於此永盡即如如佛而悉成就無量知見力無所畏有大神力及智慧力具足方便智慧波羅密大慈大悲常

無懈倦恒求善事利益一切

知見力無畏正智也方便智度權智也神力智力所以資正智慈悲無倦所以運權智而生三界朽故火宅為度衆生老病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令得阿

耨多羅三藐三菩提 由慈悲故示生三界之家濟度五趣之衆以自永盡無明暗蔽故欲度衆生愚癡暗蔽以自成就無量知見故欲令衆生得大菩提所謂欲令一切

衆如我等無異也

見諸衆生為生老病死憂悲苦惱之所燒
責亦以五欲財利故受種種苦又以貪著追
求故現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦若
生天上及在人間貧窮困苦愛別離苦冤憎
會苦如是等種種諸苦衆生沒在其中歡喜

遊戲不覺不知不驚不怖亦不生厭不求解
脫於此三界火宅東西馳走雖遭大苦不以
為患 此備舉三界火宅苦狀該三世六道

因果也生老病死憂悲苦惱為果業屬前
因五欲財利追求等苦為因果業屬後果畜

生餓鬼天上人間即緣上因果成六道業
化為異類淪替不停實可驚怖彼且喜而
不厭遭而不患實藏暗所蔽也

舍利弗佛見此已便作是念我為衆生之
父應拔其苦難與無量無邊佛智慧樂令其

遊戲舍利弗如來復作是念若我但以神力
及智慧力捨於方便為諸衆生讚如來知見
力可無畏者衆生不能以是得度

無邊佛慧樂即一乘法樂如來知見力無
所畏即一乘法體雖足以拔苦然非凡夫

事故不能以是得度

所以者何是諸衆生未先生老病死憂悲
苦惱而為三界火宅所燒何由能解佛之智
慧 所以不能以是得度者為衆苦所迷故
舍利弗如彼長者雖復身手有力而不用

之但以殷勤方便勉濟諸子火宅之難然後
各與珍寶大車如來亦復如是雖有力無所
畏而不用之但以智慧方便於三界火宅拔
濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛乘

法喻雙明

而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪塵
弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒

此善言誘諭力拔其苦也色等五欲俗以
為軟美佛以為蕪弊為皆幻惑濁惡能發
業苦實致火之具也故貪著生愛則為所燒

汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我
今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤修
精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝
等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在無繫
無所依求乘是三乘以無漏根力覺道禪定

解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱快樂

示以三乘而讚其法使向慕也此三乘法
聖所稱歎者諸佛共尊也能離生死故自
在無繫真有為法故無所依求得是乘者
斯得無漏五根五力七覺支八正道四禪

九次第定八解脫諸三昧法足以娛樂脫
三界苦

舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受殷勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅

此辯三乘根性不等取果有異如彼諸子
玩好不同內有智性者謂正因信種揀非
闡提也內有是因故從佛為緣觀四諦理
聞聲悟道名聲聞乘欲速機小故辭羊車
若有衆生從佛世尊聞法信受殷勤精進

求自然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟
支佛乘如彼諸子為求鹿車出於火宅

辟支此云獨覺亦通緣覺出無佛世觀物
變易自覺無生故號獨覺觀十二緣覺真
諦理故號緣覺求自然慧樂獨善寂即獨

覺也深知諸法因緣即緣覺也此乘斷三界見思與聲聞同更侵斷習氣根性猛利故居聲聞上其機稍大故辟廢車

若有衆生從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛智自然智無師智如來知見力

佛五

無所畏慙念安樂無量衆生利益天人度脫一切是名大乘菩薩求此乘故名爲摩訶薩如彼諸子爲求牛車出於火宅

此兼三乘集衆智之大根也一切智即菩薩智也佛智即一切種智也自然即離諸

證取者無師即不由他悟者能求衆智及

如來知見廣大德用而慙安利度所以爲

大菩薩其機爲最故譬牛車

舍利弗如彼長者見諸子等安隱得出火

宅到無畏處自惟財富無量等以大車而賜

諸子 此牒見子得出露地而坐自念財物

無極不與小車等文

如來亦復如是爲一切衆生之父若見無量億千衆生以佛教門出三界苦怖畏險道得涅槃樂如來爾時便作是念我有無量無

邊智慧力無畏等諸佛法藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之

合上可明出三界苦得涅槃樂即權乘小果如來滅度而滅度之即大乘極果

佛五

三

是諸衆生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之樂 疏上等與大乘之意也謂彼

脫三界者雖得小乘禪定解脫然猶設有著空非一相也裂爲二乘非一種也執著

未除非淨也空有未融非妙也故與之諸佛禪定解脫娛樂之具一相一種淨妙之

樂如彼大車衆美具備

舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然

後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者

無虛妄之咎 先牒次結

如來亦復如是無有虛妄初說三乘引導

衆生然後但以大乘而度脫之何以故如來有無量智慧力無所畏諸法之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利弗以是因

緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三總結前文也不盡能受者機不齊故

妙法蓮華經要解卷第四終

妙法蓮華經要解卷第四

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 六四九頁上一行書名，經作「妙法蓮華經卷第二」。
- 一 六四九頁上二行與三行之間，經有「二喻說一周被中根」一行。
- 一 六四九頁上一五行與一六行之間經有「今初法說緒餘四 初身子領悟四 初悟喜」一行。
- 一 六四九頁中五行與六行之間，經有「二悔責」一行。
- 一 六四九頁中一六行末字「也」，經作「也 三自慶」。
- 一 六四九頁下二行與三行之間，經有「四重頌」一行。
- 一 六四九頁下三行「偈言」，經作「偈言 文四」。
- 一 六四九頁下三行與四行之間，經有「一頌悟喜」一行。
- 一 六四九頁下九行與一〇行之間，

- 一 經有「二頌悔責」一行。
- 一 六五〇頁上一行第二字「自」，經作「是」。
- 一 六五〇頁上八行與九行之間，經有「三頌自慶」一行。
- 一 六五〇頁中四行與五行之間，經有「四別自釋疑二 初微疑自釋」一行。
- 一 六五〇頁中一〇行與一一行之間，經有「二引證釋疑」一行。
- 一 六五〇頁下九行與一〇行之間，經有「二如來述成」一行。
- 一 六五〇頁下一七行「未明」，經作「未明耳」。
- 一 六五二頁上一行與二行之間，經有「三上根得記二 一與記」一行。
- 一 六五二頁上八行與九行之間，經有「一重頌」一行。
- 一 六五二頁中九行與一〇行之間，經有「四天人讚喜四 初踊喜」一行。
- 一 六五二頁中一四行與一五行之間，

- 一 經有「二供佛」一行。
- 一 六五二頁下四行與五行之間，經有「三稱讚」一行。
- 一 六五二頁下七行與八行之間，經有「四重頌」一行。
- 一 六五二頁下八行末字「言」，經作「言 文三」。
- 一 六五二頁下八行與九行之間，經有「一頌稱讚」一行。
- 一 六五二頁下一三行與一四行之間，經有「二頌喜意」一行。
- 一 六五二頁下一七行與一八行之間，經有「三結讚迴向」一行。
- 一 六五三頁上二行與三行之間，經有「二喻說正文四 初發起喻說四 初身子自慶」一行。
- 一 六五三頁上四行與五行之間，經有「二為机起疑」一行。
- 一 六五三頁上一一行與一二行之間，經有「三請佛決疑」一行。
- 一 六五三頁上一二行與一三行之間，經有「四佛與聞喻」一行。

<p>一 六五三頁上一九行末字「也」，<small>〔徑〕</small>作「也文十」。</p> <p>一 六五三頁上一九行與末行之間，<small>〔徑〕</small>有「一宅主財力」一行。</p> <p>一 六五三頁中七行與八行之間，<small>〔徑〕</small>有「二家廣人衆」一行。</p> <p>一 六五三頁中一二行與一三行之間，<small>〔徑〕</small>有「三宅弊火逼」一行。</p> <p>一 六五三頁下五行與六行之間，<small>〔徑〕</small>有「四長者悲救」一行。</p> <p>一 六五四頁上一四行與一五行之間，<small>〔徑〕</small>有「五諸子痴迷」一行。</p> <p>一 六五四頁中一行與二行之間，<small>〔徑〕</small>有「六長者方便」。</p> <p>一 六五四頁中一九行與末行之間，<small>〔徑〕</small>有「七諸子出宅」一行。</p> <p>一 六五四頁下一二行與一三行之間，<small>〔徑〕</small>有「八長者賜車」一行。</p> <p>一 六五五頁中八行與九行之間，<small>〔徑〕</small>有「九叢審誕信」一行。</p> <p>一 六五五頁中一八行與一九行之間，<small>〔徑〕</small>有「十結答不妄」一行。</p>	<p>一 六五五頁下三行與四行之間，<small>〔徑〕</small>有「三以法合顯十 一合宅主財力」一行。</p> <p>一 六五五頁下一三行與一四行之間，<small>〔徑〕</small>有「二合家廣人衆」一行。</p> <p>一 六五六頁上一行之前，<small>〔徑〕</small>有「三合宅弊火逼」一行。</p> <p>一 六五六頁上一三行與一四行之間，<small>〔徑〕</small>有「四合長者悲救」一行。</p> <p>一 六五六頁上一八行「所無畏」，<small>〔徑〕</small>清作「無所畏」。</p> <p>一 六五六頁中一行與二行之間，<small>〔徑〕</small>有「五合諸子痴迷」一行。</p> <p>一 六五六頁中四行與五行之間，<small>〔徑〕</small>有「六合長者方便」一行。</p> <p>一 六五六頁下七行與八行之間，<small>〔徑〕</small>有「七合諸子出宅三 初聲聞乘」一行。</p> <p>一 六五六頁下一四行與一五行之間，<small>〔徑〕</small>有「二緣覺乘」一行。</p> <p>一 六五七頁上三行與四行之間，<small>〔徑〕</small>有「三菩薩乘」一行。</p>	<p>一 六五七頁上一三行與一四行之間，<small>〔徑〕</small>有「八合長者賜車二 初牒」一行。</p> <p>一 六五七頁上一七行與一八行之間，<small>〔徑〕</small>有「次合」一行。</p> <p>一 六五七頁中一三行與一四行之間，<small>〔徑〕</small>有「九合叢審誕信」一行。</p> <p>一 六五七頁中一六行與一七行之間，<small>〔徑〕</small>有「十合結答不妄」一行。</p> <p>一 六五七頁下卷末書名，<small>〔徑〕</small>無（未換卷）。</p>
--	--	--

妙法蓮華經要解卷第五 曠六

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

佛欲重宣此義而說偈言

辟如長者 有一大宅 辟佛王三界

其宅久故 而復頓弊 堂舍高危

柱根推朽 梁棟傾斜 基陛墮毀

墻壁圯圻 泥塗墮落 覆宮亂墜

椽栳差脫 周障屈曲 雜味充遍

有五百人 止住其中 大宅辟三界堂

舍辟人身三界之相其來無始故曰久

故五濁同會故曰頓弊五陰堂舍虛幻

架構危而易傾命無牢強若柱根之推

朽質非貞固類梁棟之傾斜無明為基

所以成是堂也餘緣為陛所以入是堂

也是十二緣念念變異故曰基陛頽毀

墻壁圯圻辟四大之衰謝泥塗墮落皮

膚之皴皺覆宮辟毛髮椽栳辟骸骨苦

茅覆也地壞也亂墜差脫皆敗壞之狀

此其外相也其內則關膈府藏周障屈

曲膿血便利雜穢充遍其弊敗不淨若

此而俗尤癡愛貪著故詳喻之五百人者五道衆生所共有也椽栳一類在簷曰椽在脊曰栳椽從緣相緣屬也栳從呂如脊骨也

潛伏以毒人如蝎蜈蚣之類是也守宮等六蟲辟癡毒守宮類蜥蜴多在陰室百足名蚣蝎之類多足而行不進馳鼠之類能由穴啖鼠狸狐之類老為精魅聽甘口鼠物過食而不知痛傷鼠多奸

鴟梟鴟鴞 烏鵲鳩鴿 蛇蝎蜈蚣 蜈蚣蚰蜒 守宮百足 鼯狸鼯鼠 諸惡蟲草 交橫馳走

而善藏癡者陰昧濡滯潛傷奸伏其狀如此諸惡蟲草交橫馳走辟三毒交擾鬪競不休也

身為苦器主殺盜淫謂之三業意為苦本主貪嗔癡謂之三毒身三意三相資

屎尿臭處 不淨流溢 蟻娘諸蟲 而集其上 狐狼野干 咀嚼踐踏

而互具也今鴟等八鳥辟貪毒而具三業鴟噉生類土鳥相食具殺貪也鴟善搏充鷲食死屍具盜貪也烏鵲鳩鴿傳沫自運具淫貪也餘皆可推蛇等六蟲辟嗔毒蛇元也為毒之首蛇同類其性

齧齧死屍 骨肉狼藉 於身受心法四念失正為倒屎尿臭處不淨流溢辟身倒也觀身不淨如此而俗以為香潔蟻娘諸蟲而集其上辟受倒也觀受是苦如此而俗以為欲樂遂

多嗔嗔復也晝不能視觸之則復而螫人人得復而殺之蝎多處陰而不可知蜈蚣蚰蜒善伏而含毒凡噴之類如此或天性之噴毒如蛇蝎或觸之而後噴人如蜃或非色作愠現徒陰險以噴人

於革囊衆穢生美艱想而或者不捨真若蠅娘之集不淨也狐狼野干咀嚼踐踏辟心倒也狐多疑狼害物野干變怪倒心似之觀心無常則一切法皆不足戀然且咀踐纏著豈非倒耶齧齧死屍

骨肉狼藉辟法倒也觀法無我猶如死屍由疑倒心妄計窮詰是謂齋齋轉見倒妄是謂狼藉也野干類狐巢危岩高木群行夜鳴怪獸也商決曰齊斷骨曰齧

由是群狗 競來搏撮 飢羸憊惶 屢屢求食 鬪諍擅掣 嗥嗥嗥吠

狗性苟且而善執守辟識情執著也群狗辟六識搏撮即執取義一切幻法無可愛樂而六識妄著無異群狗競搏死

屍也言由是者由四倒而發六識由六識而發三毒展轉相資也憊惶求食辟識倒而發貪也鬪諍擅掣辟識倒而發嗔也嗥嗥嗥吠辟識倒而發癡也六識三毒倒妄相因於諸幻境競執貪求其

狀如此擅掣相掣奪也嗥嗥拒物之惡聲也

其舍恐怖 變狀如是

結文云如是諸難是也

屢屢皆有 魑魅魍魎 言宅多物也辟

者性覺本明離明而昧曰魑魅心本一真物固而二曰魍魎言屢屢者人人性皆若是此為起難之端故首言之由罔昧而起無明由無明而起三毒也夜叉惡鬼 食噉人肉 毒蟲之屬

諸惡禽獸 爭乳產生 各自藏護 夜叉競來 爭取食之 食之既飽 惡心轉熾 鬪諍之聲 甚可怖畏

夜叉此云苦活辟無明識攬眾苦以自活而戕害法身故群食噉人肉毒蟲

禽獸通辟三毒身乳產生言其類日滋各自藏護辟畜積念毒不可凌犯夜叉競來爭取食之辟互起無明交相惱害食之既飽惡心轉熾辟以三毒而資無明猶以膏而益火所以轉熾也鬪諍之

聲甚可怖畏辟無明三毒彼此交攻如夜叉之鬪鬪真可畏也身卵屬以爪保之也乳胎屬以乳哺之也又身乳通保養我 鴛鴦茶鬼 蹲踞土埵 或時離地

一尺二尺 往返遊行 縱連嬉戲 捉狗兩足 撲令失聲 以脚加頸 怖狗自樂 鴛鴦茶此云可畏辟無常殺鬼也土埵辟地居欲界一尺辟色界二尺辟無色界三界皆未免無常故殺鬼

往返遊行於其間縱逸殺害視殺如戲馬言踞土埵又言或時離地者地居命促故殺鬼以踞地為常天居命長故殺鬼或時而往捉狗兩足等者狗群識兩足群行想蓋五蘊自識生行想乃有所

行而識由行想取無常苦如捉其兩足而撲之也識為無常所苦則行想顛倒故辟以脚加頸也怖狗自樂者識為無常所怖而殺鬼樂然無怖所謂彼為殺殺非殺殺也

復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦 常住其中 發大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其咽如針 復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗 身大裸形辟地獄難經云阿鼻地獄縱

廣三十二萬里罪人業力身如鐵花遍滿獄中可謂其身長大也墮此經歷八萬四千大劫故曰常住其中裸形叫呼即地獄苦狀也其咽如針辟餓鬼難首如牛頭辟畜生難或食人肉或復散狗

辟三惡道不但傷害法身亦乃苦楚識神也

頭髮騷亂 殘害免險 飢渴所逼 叫喚馳走 舉諸鬼可畏之狀辟三惡道

貌狀行業也頭髮貌惡也免險行惡也

飢逼業惡也三者因果相召迭起故辟叫喚馳走

夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窓牖 如是諸難 恐畏無量

總明無明三毒惡習熾盛逐境無狀伺隙而出故辟飢急四向窺看窓牖古有

六慾猴之喻其意類此

是朽故宅 屬於一人 其人近出 未久之間 於後宅舍 忽然火起 四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱

爆聲震烈 摧折墮落 墻壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫 鷓鴣諸鳥 鳩槃荼等 周惶惶怖 不能自出 三界無安如朽故宅唯佛能化故屬于 一人衆生緣盡佛邊示滅纒無善化則

煩惱增熾故曰其人近出於後火起四面俱熾辟生老病死四相同逼也棟梁

爆摧辟四支疾苦墻壁崩倒辟四大壞散諸鬼神等揚聲大叫辟捨命特神識

悼惶苦事迫切呻吟狂叫鷓鴣鳩槃荼不能自出辟三毒業果無常苦報交會煩

煎莫由免脫也

惡獸毒蟲 藏竄孔穴 毘舍闍鬼 亦住其中 薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血取肉 野干之屬

並已前死 諸大惡獸 競來食取 鬼烟蓬勃 四面充塞

火既逼極毒獸窺伏鬼神潛避辟身壞之後三毒不滅唯藏於阿賴耶識生死窟穴也毘舍闍即惱害 鬼所謂諸惱

人者辟煩惱之本亦住其中者亦潛伏藏識而不亡也薄福德故為火所逼者

所謂生不修福死歸苦慶復於穴中共相取害辟於幽陰業識相尋交為辯對也野干之屬辟四倒而曰已死者三毒

根本實業不亡四倒支未隨幻起滅故也以隨幻滅則亦為四相所吞故曰諸大惡獸競來食取鬼烟燄寒者死業交煎逼極之相也

蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類 為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼 隨取而食 即前毒蟲藏竄為穴內火逼又爭出穴 還被鬼食辟三毒隨識而遊受死報已 復生諸趣命未須臾又為無常所殺故 曰隨取而食也既以苦逼而死復以苦 逼而生未須臾間又遭殺苦六趣生死 凡皆若是也悲哉然生死由識為種而 依三毒言者生死苦逼皆由三毒而致 故也

又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱

周憚悶走 圓覺云衆生無始皆因婬慾
而正性命當知輪迴愛為根本愛欲為
因受命為果由於欲境起惑造業是故
復生地獄餓鬼今舉餓鬼示愛欲之果
也頭上火然示愛欲之因也熾慾熾盛
為五欲之首故辟頭上火然飢渴熱惱
周憚悶走辟為欲業逼惱又逐愛命輪
轉諸趣無有窮已
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災
衆難非一 夫生死循環衆苦逼切真若

火宅可畏之狀而俗以倒心自迷徒感
欲愛不知業因苦果皆自此起沉涵其
中冥若大夢故我大覺依一身之苦器
初明三毒六識之苦相次明無常三惡
之苦難終明業識輪迴之苦本前而示
之使由樂而覺苦怖果而絕因則生死
迅輪庶幾停息出火宅難到無畏處實
導師慈父之至德也
是時宅主 在門外立 聞有人言
汝諸子等 先因遊戲 未入此宅

稚小無知 歡娛樂著 長者聞已
驚入火宅 方宜救濟 今無燒害
告諭諸子 說衆患難 惡鬼毒蟲
災火蔓延 衆苦次第 相續不絕
毒蛇蛇蟻 及諸夜叉 鳩槃荼鬼
野干狐狗 鵲鷲鴟梟 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處
况復大火 在門外立 辟如來已離三界
火宅驚入火宅 辟大悲願力 示現受生
方宜猶方便也

諸子無知 雖聞父誨 猶故樂著
嬉戲不已 是時長者 而作是念
諸子如此 益我愁惱 今此舍宅
無一可樂 而諸子等 耽酒嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟
設諸方便 告諸子等 我有種種
珍玩之具 妙寶好車 羊車鹿車
大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂
可以遊戲 為救稚子 巧說三車 辟為度

小智權說三乘權則非實故云造作酒
沉迷也
諸子聞說 如此諸車 即時奔競
馳走而出 到於空地 離諸苦難
辟二乘樂小於空速證

長者見子 得出火宅 住於四衢
坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小無知
而入險宅 多諸毒蟲 魍魎可畏
大火猛焰 四面俱起 而此諸子
貪著嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂
四衢道言子既離難師子座表父得無
畏所謂若子病愈父母亦愈也生育甚
難辟人身難得恐癡迷復失故切救之
爾時諸子 知父安座 皆詣父所
而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車
隨汝所欲 今正是時 惟垂給與
頌諸子索車也

長者大富 庫藏衆多 金銀琉璃
車璆瑪瑙 以衆寶物 造諸大車
裝校嚴飾 周巾欄楯 四面懸鈴
金繩交絡 真珠羅網 張施其上
金花諸瓔 處處垂下 衆綵雜飾

周巾圍繞 柔軟縵縠 以為茵褥
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔
以覆其上 有大白牛 肥壯多力
形體姝好 以駕寶車 多諸價從
而侍衛之 以是妙車 等賜諸子

以富藏衆寶造諸大車辟於無量知見
演出一乘然雖一乘亦未離造作蓋既
已謂之一矣當知妙法一亦不守也裝
校嚴飾等辟一乘果法萬德圓備唯大
根能乘以佑助正道方便利生並如前解

諸子是時 歡喜踴躍 乘是寶車
遊於四方 嬉戲快樂 自在無礙
得一乘妙用則不滯於一隅故曰遊於
四方不縛於諸法故云嬉戲快樂蓋戲
者之於物毋意毋必調而應偶而會曾

無縛著之心道人於一切法若嬉戲然
乃能自在無礙
告舍利弗 我亦如是 衆聖中尊
世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 無有慧心 三界無安

猶如火宅 衆苦充滿 甚可怖畏
常有生老 病死憂患 如是等火
熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界
皆是我有 其中衆生 悉是吾子

而今此處 多諸患難 唯我一人
能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲深 貪著深故 以是方便
為說三乘 令諸衆生 知三界苦
開示演說 出世間道

出世間道且令脫三界苦未與開佛知見
是諸子等 若心決定 具足三明
及六神通 有得緣覺 不退菩薩
此因三乘得出世間者也不退指地前
菩薩皆權果也三明者過去宿命現在

天眼未來漏盡除三際惡故謂之明即
六通之三也六通加天耳他心神境
汝舍利弗 我為衆生 以此辟喻
說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 咸得佛道

為其以權果為決定故說一乘而進之
是乘微妙 清淨第一 於諸世間
為無有上 佛所悅可
讚一乘德也妙契佛心所以悅可
一切衆生 所應稱讚 供養禮拜

無量億千 諸力解脫 禪定智慧
及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩
及聲聞衆 乘此寶乘 直至道場
一切衆生至供養禮拜令尊敬一乘也

無量億千至及佛餘法指一乘所具也
諸力解脫即十力諸解脫也得如是乘
直至道場示一乘之利也得是乘者得
智慧日照生死夜等項久劫超情量數
於一切法優遊自在故云日夜劫數常

得正藏直至道場謂直下坐道樹成正覺也

以是因緣 十方諦求 更無餘乘
除佛方便 結顯一乘也
告舍利弗 汝諸人等 皆是吾子

我則是父 汝等累劫 眾苦所燒
我皆濟拔 今出三界 我雖先說
汝等滅度 但盡生死 而實不滅
今所應作 唯佛智慧 若有菩薩
於是眾中 能一心聽 諸佛實法

諸佛世尊 雖以方便 所化眾生
皆是菩薩 我雖先說至而實不滅牒昔
權也今所應作唯佛智慧明今實也不
滅言非真證也若有菩薩已下謂能以
大心聽此實法則知諸佛雖說三乘皆

為化菩薩故
若人小智 深著愛欲 為此等故
說於苦諦 眾生心喜 得未曾有
佛說苦諦 真實無異 若有眾生
不知苦本 深著苦因 不能暫捨

為是等故 方便說道 諸苦所因
貪欲為本 若滅貪欲 無所依止
滅盡諸苦 名第三諦 為滅諦故
修行於道 離諸苦縛 名得解脫
牒明所以說四諦之意也四諦之初為

治小智愛欲故說苦諦使知厭離苦即
生老病死由愛欲起也二為眾生深著
苦因故說集諦使知伏斷集即煩惱感
業為苦之因其深著故方便說集諦
以導之使知捨離也道音導三為滅苦

本絕其依止故說滅諦使滅盡貪欲生
死諸苦即小乘涅槃也四為求證滅故
說道諦使知進修道者略即戒定慧廣
即三十七品覺觀之法乃離苦脫縛之
道也四法皆謂之諦者其義諦實當理

無差故遺教云日可令冷月可令熱佛
說四諦不可令異
是人於何 而得解脫 但離虛妄
名為解脫 其實未得 一切解脫
佛說是人 未實滅度 斯人未得

無上道故 我意不欲 今至滅度
牒上解脫非真也離虛妄為解脫即厭
有著空者也得一切解脫即無厭無著
者也為其猶有厭著故說是人未實滅
度以有厭著非無上道故不欲令證也

我為法王 於法自在 安隱眾生
故現於世 汝舍利弗 我此法印
為欲利益 世間故說
結告大眾使知佛之出現說法之意而
求其安隱利益也法印即所謂實相印

在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者
隨喜頂受 當知是人 阿鞞跋致
勿妄宣傳為非小智所堪能隨喜受當
知是大菩薩阿鞞跋致此云不退指地上
菩薩也

若有信受 此經法者 是人已曾
見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
能信此 供佛言風福之厚聞法言風因之深故
若人有能 信汝所說 則為見我

亦見於汝 及比丘僧 并諸菩薩
斯法華經 為深智說 淺識聞之
迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及

我汝比丘菩薩指靈山法象也謂在阿

宣傳能信汝說即見靈山法會宛爾常
存也若深智以現量證之則觸事而真
淺識以情見分別故迷惑不解

汝舍利弗 尚於此經 以信得入
况餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故

隨順此經 非已智分

聲聞力雖不及然許以信入故凡能隨
順非其智分所能皆信力爾故須擇信
機宣傳也前云是法不可示言辭相寂
滅而獨許信力堅固者能解此又許舍

利弗等以信得入以信隨順當云何信
耶傳曰不言而信者天也又曰有諸已
之謂信今欲辭言辭相寂之法當依不
言之信信乎已而已即華嚴五位之初
十信是也彼依自性不動智以立信體

今信自心與佛無異由是覺了智佛不
動萬法不遷因果不移聖凡不二心境
昭然即契實相一切相應是謂不言之
信也能發是信頓離無明業識見開覺
知成一切種智矣則於此經以信得入

以信隨順者如此

又舍利弗 憍慢懈怠 計我見者

莫說此經 凡夫淺識 深者五欲

聞不能解 言勿為說

憍急計我即外道無信者凡淺著欲即

凡夫無信者皆在所擇

若人不信 毀謗此經 則斷一切

世間佛種 或復頹感 而懷疑惑

此經所詮即人人妙性是謂佛種不信

而毀則佛種斷滅業種增熾則說之不

如其已蓋信而後言未信則以為屬已

故墮感也又未信則以為謗已故疑惑也

夫心者萬形之模範業者一心之影響

三世善惡一唯心造如器出模無不相

類如影隨形在處莫逃故謗經罪報各

從其類如下所列

汝當聽說 此人罪報 若佛在世

若滅度後 其有誹謗 如斯經典

見有誦誦 書持經者 輕賤憎嫉

而懷結恨 此人罪報 汝今復聽

其人命終 入阿鼻獄 具足一切

劫盡更生 如是展轉 至無數劫

此斷佛種之報也自斷佛種故永沉幽

趣劫盡更生謂一切命盡復生地獄獄

報劫數如是之長者失性隨業如石投

水易沉難浮其勢然也

從地獄出 當墮畜生 若狗野干

其形頹瘦 驚駭疥癩 人所觸燒

又復為人 之所惡賤 常困飢渴

骨肉枯竭 生受楚毒 死被瓦石

斷佛種故 受斯罪報

狗由苟且害正野干由狐疑不信此毀

謗疑惑之報也又紫疥癩之病觸燒之

害乃至楚毒鞭打瓦石打擲此輕賤憎

嫉之報也頌音窟白禿也驚駭黑雜色

燒擾弄也

若作駱駝 或生驢中 身常負重
如諸杖捶 但念水草 餘無所知
誇斯經故 獲罪如是 有作野干
來入聚落 身體疥癩 又無一目

為諸童子 之所打擲 受諸苦痛
或時致死 於此死已 更受蟒身
其形長大 五百由旬 聳駭無足
宛轉腹行 為諸小蟲 之所呷食
晝夜受苦 無有休息 誇斯經故

獲罪如是 非毀正乘故 召駝驢乘負之
報疑情偏見 故召野干 一目之報 米入
聚落 即業力 所使自來 打擲也 蟒大蛇
性多噴乃 憎嫉 結恨之報 聳無聞駭 無
識亦不信之類也

若得為人 諸根暗鈍 性陋變變
盲聾背偃 有所言說 人不信受
口氣常臭 鬼魅所著 貧窮下賤
為人所使 多病消瘦 無所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得

尋復忘失 若修醫道 順方治病
更增他疾 或復致死 若自有病
無人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪
橫罹其殃 蔑智慧明 故六根暗鈍 毀正

法身故 性短醜陋 手拘攣足跛 雙也有
所言說等 即誇誹口業之報 附而不親
乃至橫遭 殃罪者 為不順正理 故報皆
乖背也 上明業報 次明難報
如斯罪人 永不見佛 眾聖之王

說法教化 如斯罪人 常生難處
狂瞽心亂 永不聞法 於無數劫
如恒河沙 生輒瞽啞 諸根不具
不見佛 不聞法 皆難報也
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道

如已舍宅 馳驅得狗 是其行處
誇斯經故 獲罪如是
圍觀舍宅 辭遊處 於是不暫離 也是謂
常生難處
若得為人 瞽盲瘡痂 貧窮諸衰

以自莊嚴 水腫乾癆 疥癩癰疽
如是等病 以為衣服 身常臭穢
垢穢不淨 深著我見 增益嗔志
媿欲熾盛 不擇禽獸 誇斯經故
獲罪如是 以病為衣服 言難勝諸衰也

身常不淨 媿熾不擇 由棄捨淨業 增長
惡習
告舍利弗 誇斯經者 若說其罪
窮劫不盡 以是因緣 我故語汝
無智人中 莫說此經 若有利根

智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見
億百千佛 植諸善本 深心堅固
如是之人 乃可為說 若人精進
常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 無有異心 離諸凡愚
獨處山澤 如是之人 乃可為說
又舍利弗 若見有人 捨惡知識
親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠

妙法蓮華經要解卷第五

校勘記

求大乘經 如是之人 乃可為說
 若人無真 質直柔軟 常慙一切
 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
 復有佛子 於大衆中 以清淨心
 種種因緣 譬喻言辭 說法無礙
 如是之人 乃可為說 若有比丘
 為一切智 四方求法 合掌頂受
 但樂受持 大乘經典 乃至不受
 餘經一偈 如是之人 乃可為說
 如人志心 求佛舍利 如是求經
 得已頂受 其人不復 志求餘經
 亦未曾念 外道典籍 如是之人
 乃可為說 精確鑽仰 如求舍利
 告舍利弗 我說是相 求佛道者
 窮劫不盡 如是等人 則能信解
 汝當為說 妙法華經
 如上正機 正行不可 勝舉聊示大略 使
 以類擇授之 正法也
 妙法蓮華經要解卷第五

一 底本，明永樂北藏本。
 一 六六〇頁上一行書名、二行註解者，徑無（未換卷）。
 一 六六〇頁上三行「偈言」，徑作「偈言 文五」。
 一 六六〇頁上三行與四行之間，徑有「初頌引喻十 初頌譬本」一行。
 一 六六〇頁上四行與五行之間，徑有「二頌宅弊人衆」一行。
 一 六六〇頁上八行「雜味」，徑、清作「雜穢」。
 一 六六〇頁上一六行末字「皮」，清作「譬皮」。
 一 六六〇頁中四行與五行之間，徑有「三頌怖畏相四」一行。
 一 六六〇頁中五行與六行之間，徑有「一喻三毒相」一行。
 一 六六〇頁下三行第五字「鳩」，徑作「鳩」。

一 六六〇頁下八行與九行之間，徑有「二喻四倒想」一行。
 一 六六〇頁下一〇行末字「踏」，清作「踏」。一八行首字同。
 一 六六一頁上五行與六行之間，徑有「三喻六識相」一行。
 一 六六一頁上一七行與一八行之間，徑有「四結成諸相」一行。
 一 六六一頁上一八行與一九行之間，徑有「四頌怖畏難五」一行。
 一 六六一頁上一九行與末行之間，徑有「一頌罔味難」一行。
 一 六六一頁上末行「多物也」，徑作「多恠物也」。
 一 六六一頁中三行與四行之間，徑有「二無明三毒難」一行。
 一 六六一頁中一九行與二〇行之間，徑有「三無常難」一行。
 一 六六一頁下一五行與一六行之間，徑有「四三惡難」一行。
 一 六六二頁上一二行與一三行之間，徑有「五結成難相」一行。

- 一 六六二頁上一七行與一八行之間，
〔徑〕有「五頌火逼輪轉五 初火宅
壞滅」一行。
- 一 六六二頁中一二行與一三行之間，
〔徑〕有「二業識不亡」一行。
- 一 六六二頁下九行與一〇行之間，
〔徑〕有「三生死相續」一行。
- 一 六六二頁下一九行與末行之間，
〔徑〕有「四輪迴根本」一行。
- 一 六六三頁上八行與九行之間，
〔徑〕有「五摠結前譬」一行。
- 一 六六三頁上一八行與一九行之間，
〔徑〕有「六頌長者悲救」一行。
- 一 六六三頁中一〇行與一一行之間，
〔徑〕有「七頌諸子痴迷」一行。
- 一 六六三頁中一二行「嬉戲不已」，
此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單
行「八頌長者方便」。
- 一 六六三頁下二行與三行之間，
〔徑〕有「九頌諸子出宅」一行。
- 一 六六四頁上一行之前，〔徑〕有「十
頌長者賜車」一行。

- 一 六六四頁中二行與三行之間，〔徑〕
有「二頌法合十 一頌合譬本」一
行。
- 一 六六四頁中四行第四字「父」，此
後〔徑〕分段，並在兩段之間有單行
「二合宅弊人眾」。
- 一 六六四頁中六行第四字「宅」，此
後〔徑〕分段，並在兩段之間有單行
「三合怖畏相」。
- 一 六六四頁中六行與七行之間，〔徑〕
有「四合怖畏難」一行。
- 一 六六四頁中七行第八字「患」，此
後〔徑〕分段，並在兩段之間有單行
「五合火逼輪轉」。
- 一 六六四頁中八行第四字「息」，此
後〔徑〕分段，並在兩段之間有單行
「六合長者悲救」。
- 一 六六四頁中一二行第四字「護」，
此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單
行「七合諸子痴迷」。
- 一 六六四頁中一三行第八字「故」，
此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單

- 一 行「八合長者方便」。
- 一 六六四頁中一六行與一七行之間，
〔徑〕有「九合諸子出宅」一行。
- 一 六六四頁下二行與三行之間，〔徑〕
有「十合長者賜車」一行。
- 一 六六五頁上四行與五行之間，〔徑〕
有「三牒明三 一牒喻警眾」一行。
- 一 六六五頁上七行第八字「界」，此
後〔徑〕分段，並在兩段之間有單行
「二牒明權實」。
- 一 六六五頁上一六行與一七行之間，
〔徑〕有「三牒明四諦」一行。
- 一 六六五頁下五行與六行之間，〔徑〕
有「四結告」一行。
- 一 六六五頁下一〇行與一一行之間，
〔徑〕有「五擇机宣傳三 一大机」一
行。
- 一 六六五頁下一五行與一六行之間，
〔徑〕有「二信机」一行。
- 一 六六六頁中六行與七行之間，〔徑〕
有「三非机三 一非机人」一行。
- 一 六六六頁中九行第五字「言」，〔徑〕

作「亦」。

一 六六六頁中一行與一二行之間，

經有「二非机業」一行。

一 六六六頁中一七行與一八行之間，

經有「三非机報二」一行。

一 六六六頁下一行與二行之間，經

有「初總標」一行。

一 六六六頁下五行與六行之間，經

有「二別擇四 一地獄報」一行。

一 六六六頁下六行「一切」，經、清作

「一劫」。

一 六六六頁下一行與二行之間，

經有「二畜生報」一行。

一 六六六頁上一五行與一六行之間，

經有「三人間報」一行。

一 六六六頁下七行與八行之間，經

有「四通結三 初非机」一行。

一 六六六頁下一〇行第八字「經」，

此後經分段，並在兩段之間有單

行「二正机」。

一 六六六頁上一三行與一四行之間，

經有「三下結正机」一行。

一 六六六頁上卷末書名，經無（未換卷）。

妙法蓮華經要解卷第六 戒環 解

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

信解品第四

信解者因聞喻說以信得入悟解法要也
前法說一周身子於喻品之初領悟佛於

喻品述成與記喻說一周四大弟子於此
品領悟佛於藥草品述成授記品與記然
大迦葉為上首弟子而領悟後於身子者
此經融會二智身子當機故先領悟也諸
大弟子皆內秘外現根非中下悟無先後

為助揚法化故次第教陳也

爾時慧命須菩提摩訶迦拈延摩訶迦葉
摩訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍
利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡
喜踊躍 須菩提年德高眾故稱長老或曰

具壽或曰慧命戒經云是人佛法中能得
智慧命是也合先列大迦葉而先須菩提
者亦當機故也須菩提解空第一而聲聞
但念偏空於菩薩法心不喜樂今乃捨空
法證實道故以解空人表叙至下說偈即

當迦葉及授記亦先迦葉乃正序也

即從座起整水衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提

偏右肉袒示降志專法右膝度跪示屈節
致欽也袒跪不唯西竺之禮此方春秋鄭
伯肉袒降楚示為臣僕及禱則跪燼祭則
跪奠皆致欽也白佛已下叙其早乾小乘
晚聞大道之意此總標下自釋

世尊往昔說法既久我時在座身體疲憊但
念空無相無作持菩薩法遊戲神通淨佛國
土成就眾生心不喜樂

說法既久指四十年說小教時也以疲憊
故但念小乘空法不復求進也空無相無

作即小乘三解脫門也智者謂依四諦以
觀諸法無我我所名空以空故萬法一異
等相實不可得名無相知一切法無相不
可得即於三界無所願求不復造作三有
生死之業名無作亦名無願由是離諸苦

縛而得解脫然此持小法不足念也菩薩
法即大乘法也遊戲神通等即大乘行也
彼唯樂小沈空趣寂故於大行心不
喜樂

所以者何世尊今我等出於三界得涅槃證

又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多
羅三藐三菩提不生一念好樂之心
釋上之失為滯小故

我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐
三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽

然得聞希有之法深自慶幸獲大善利無量
珍寶不求自得

世尊我等今者樂說譬喻以明斯義譬若
有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二
十至五十歲

幼稚譬類蒙無知捨父僻處背本覺他國
僻淪滯五道故曰至五十歲或二十辟
次第而淪也

年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸
漸遊行遇向本國 年長窮困四方求食僻

困五道歷四生以自活命漸向本國辭因
遇佛教遂能反首然方向之未能至也

其父先未求子不得中止一城其家大富財
寶無量金銀琉璃珊瑚琥珀頗梨珠等其諸
倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民象馬車

乘牛羊無數出入息利乃遍他國商估賈客
亦甚衆多 其父辭覺皇也先求不得辭昔

曾教化後還退墮也中止一城辭華嚴法
菩提場其家大富財寶諸珍辭道場所得
法具無量功德也倉盈法喜之食庫溢諸

法之財僮僕所以自奉臣佐所以治民辭
自利利他事也象馬牛羊以辭五乘教授
滋息廣被大千故曰出入息利乃遍他國
由是群生咸求法利故曰商賈衆多悉辭
出與利澤也商以還有資無費以覆藏待

價商估猶商人也

時貧窮子遊諸聚落經歷國邑遂到其父所
止之城 窮子辭困於五道之功德財聚落
荒涼僻小乘權教國邑盛麗辭中乘漸教
其父所止辭大乘正教意謂在昔迷淪因

教漸引遂入正道也

父每念子與子離別五十餘年而未嘗向人
說如此事但自思惟心懷悔恨自念老朽多
有財物金銀珠寶倉庫盈溢無有子息一旦
終歿財物散失無所委付是以殷勤每憶其

子復作是念我若得子委付財物坦然快樂
無復憂慮 父每念子等者辭佛念二乘之

子父淪五道性習昏淺未堪說大也思惟
悔恨者悔昔之教未深恨今之機退大也
自念老朽等者憂其無以續佛壽命也

世尊爾時窮子傭賃展轉遇到父舍住立
門側 為人之用曰傭任力取利曰賃城辭
乍入舍辭深入謂資藉權乘積漸深造也
然傭賃而作徒取小利功非已有辭資藉
權教終無實證也到舍而住立門側辭雖

值佛道不能正入猶依偏空而止為樂小故

遙見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門
刹利居士皆恭敬圍繞以珠瓔瓔瓔價直千
萬莊嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右
覆以寶帳垂諸華幡香水洒地散眾名華羅

列寶物出內取與有如是等種種嚴飾威德
特尊窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至

此竊作是念此或是王或是王等非我傭力
得物之慶不如往至貧里肆力有地衣食易
得若久住此或見逼迫強使我作作是念已

疾走而去

辭二乘初聞佛果萬德種智之事而迷小
怖大也遙見其父辭未能親證踞師子床
者表無畏之德也寶几承足者尊萬行之
本也萬行本真而能涉俗故利利居士皆

悉圍繞二乘不能涉俗矣因萬行以成萬
德故以珠瓔瓔瓔莊嚴其身二乘無此莊
嚴矣吏所以治民所以役僮任輕僕任重
辭一乘法中所治所役輕重纖悉之法無
不備者所謂治世語言實生業等皆順正

法但以不染不偏為尚故執白拂侍左右
蓋佛能去塵白言不染左右表拂去空假
之塵而歸中道也寶帳辭慈悲廣被故言
覆華幡辭衆善下化故言垂水辭智華辭
因香水洒地者以妙智淨眾生心地也散

衆名華者以妙因嚴衆生心地也羅刹寶物所以示其玩好出內取與所以隨其欲樂辟成就大根而誘進小乘也上皆萬德種智之事自窮子見父已下即迷小怖大之事王謂國王王等謂王之族辟法報二

身也貧居里巷辟二乘小道肆力有地辟進修有方非得物慶辟大法難證衣食易得辟小果易求或見逼迫辟慮佛道長遠久受勤苦內音納或出或納也時富長者於師子座見子便識心大歡喜即

作是念我財物庫藏今有所付我常念此子無由見之而忽自來甚適我願我雖年朽猶故貪惜即遣傍人急追將還

見子便識昔緣已熟財物有付辟法有所授我雖年朽猶故貪惜曠劫所修不

妄與也遣人急追辟令菩薩為說頓法即華嚴五位法門皆菩薩所說

爾時使者疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子自念無罪而被囚執此必定死轉

更惶怖悶絕躄地

父命追子實欲觀之而子驚悶絕乃自棄也辟二乘初聞華嚴怯其頓說蓋頓教以煩惱即菩提而二乘以煩惱為究竟故稱怨也頓以生死即涅槃而二乘以生死為

苦縛故大喚不犯而被捉辟不求而強化急執而強牽辟不從而強率也菩薩示生三界而二乘以三界為牢獄故云無罪被囚菩薩出入塵勞而二乘恐喪空果故云此必定死由是如聾若啞悶然不解故曰

轉更惶怖悶絕躄地

父遙見之而語使言不須此人勿強將來以冷水灑面令得醒寤莫復與語

見其驚急悶絕令姑息之辟捨頓開權也冷水能蘇悶絕辟權教能治煩惱

所以者何父知其子志意下劣自知豪貴而子所難審知是子而以方便不語他人云是我子使者語之我今放汝隨意兩趣窮子歡喜得未曾有從地而起往至貧里以求衣食辟知其志劣難堪大乘故權息之也不云

我子未即顯實也使者放之辟捨頓也隨意兩趣辟開權也從地而起即便速而覺也往至貧里以求衣食即依二乘貧所樂法為入道資糧也

爾時長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色憔悴無威德者汝可詣彼徐語窮子此有作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲何兩作便可語之雇汝除糞我等二人亦共汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上事

先叙設權也密遣二人者使祕菩薩行者示二乘法也形色憔悴即所謂隱其自在之力倍與汝直辟因樂小而示近果也雇汝除糞即所謂以貧兩樂法度之除糞辭斷煩惱煩惱感業糞穢心地二乘作諸觀

以除之菩薩煩惱涅槃不留礙而云亦共汝作者以同事攝也具陳上事辟順佛揚化

爾時窮子先取其價尋與除糞其父見子慙而怪之又以他日於窓牖中遙見子身廩瘦

憔悴糞土塵空污穢不淨即脫瓔珞細軟上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土全身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子

先取其價辭樂小慕果然後修因所以四

諦法中先果後因也其父愍怪其樂小棄大也又他日於窓牖中等辭又多設方便循其小見潛施密化使令慕大也瘦悴塵坐辭二乘伏斷煩惱不得其要顯為煩惱所擾也左逆右順右手執器辭順方便道而誘之

後復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝價諸有所須盆器米麵鹽醋之屬莫自疑難亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝勿復憂慮

方便此省而親厚之使安而無法也當加汝價辭自預流而進四果盆器辭助道等法米麵辭資糧等法鹽醋所以和味使於諸法均調適中也老弊使人辭二乘已陳之法如所謂已陳芻狗也

所以者何我年老大而汝少壯汝常作時無有欺息瞋恨怨言都不見汝有此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長者更與作字名之為兒

貶已衰老衰子心力辭斥大衰小權違其

功言自今如子等者益親厚而進之也兒憐愛之稱更與作字辭改預流而進後果上皆辭設權

爾時窮子雖欣此遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中常令除糞

正僻滯權也謂雖依佛化而志尚卑劣故且令於二乘法中斷除十使煩惱之業也過是已後心相體信入出無難然其所止猶在本處窮子過二十年久漸親父而猶住門側僻依二乘教斷結之後聞方等教揚

大而不謗折小而不疑是謂心相體信也進可語大退不滯小是謂入出無難也猶在本處僻未能頓入

世尊令時長者有疾自知將死不以語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其中多少

正應取與汝悉知之我心如是當體此意辭為說般若漸引入實也長者有疾辭方等之後名相未遣人多法執之病佛亦病之將死而語寶藏辭化緣將畢故說般若為法華先導如方語之寶藏未即付也般

若教中六度萬行具備故辭倉庫盈溢然未為圓教故其中寶物又有多少或取以自利或與以利他聖人之心如是宜當體法此令轉教菩薩之辭也大般若若須菩提云汝當為菩薩說般若下文云我等

又因如來智慧為諸菩薩開演即轉教事所以者何今我與汝便為不異宜加用心無令漏失 和同父子之情使無疑問而欣領寶藏也我汝不異等辭般若之理一切皆如無二無別是入圓頓之門故宜加用心

爾時窮子即受教勅領知眾物金銀珍寶及諸庫藏而無希取一食之意然其所止故在本處下劣之心亦未能捨

既領寶藏而略不希取辭受勅以大乘轉教而自於此無有志願也下劣之心亦未

能捨辭但念空無相無作而已上擬喻昔失復經少時父知子意漸已通泰成就大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族國王大臣利利居士皆悉已集即自宣言諸君當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走

珍傳辛苦五十餘年其本字某我名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得之此實我子我實其父今我所有一切財物皆是子有先所出內是子所知

子志既大父乃聚族始定父子全付家業

也復經少時等辭般若之後大機已熟可一變而至道也自鄙先心辭捨小趣大臨欲終時命子會族如化城云如來自知涅槃時到便集菩薩聲聞為說是經則聲聞為子菩薩為族也聚族宣言此是我子即

於天人眾中說我昔曾化故生我法中之辭也於某城中捨吾等者自昔之後汝今悉忘之辭也蓋彼時根性未定後還退墮流浪五道故曰珍傳辛苦五十餘年其本字某等者指本名字以證父子之的也其

本字某即化城云爾時所化之眾汝等比丘聲聞弟子是也我名某甲即第十六我釋迦是也本城推覓此間遇會辭昔依本性闡化至此頓門乃適然契會也此實我子等結上的證全付家業辭授記作佛紹

法王位也我有財物皆是子有者此一大事人人本具不從外得也先所出納是子所知者即平常運用見聞之法非今別有也自我求之本始之覺真父子德性之用真實藏生而固有誰獨且無奈何自失於

背馳自迷於外物故佛慈憂慮急使追復儻能心相體信斯可遇會得之曾無難者彼且驚愕而失已稱怨以疑佛設非真慈多方善誘終則珍傳窮困於四生五道可為長嘆矣

世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本無心有所希求今此寶藏自然而至 結喻今得也
世尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來常說我等為子

須菩提真佛子為合辭故言似

世尊我等以三苦故於生死中受諸熱惱迷惑無知樂著小法

三苦者一苦若若恨若境乖違逼迫生老病死諸現苦相二壞苦因樂變異生諸憂

惱所謂樂未畢哀又繼之即愛別離求不得之類三行苦即念念遷謝之相五趣蘊苦皆行苦攝

今日世尊令我等思惟蠲除諸法戲論之冀我等於中勤加精進得至涅槃一日之價

既得此已心大歡喜自以為足便自謂言於佛法中勤精進故所得弘多然世尊先知我等心著樂欲樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來知見寶藏之分
叙滯權也云今日者對多生言謂多生樂

小而今猶滯滯也於一切法妄起惑染顛倒分別種種戲論糞汚心地名戲論糞一日之價辭小果之利所獲不多
世尊以方便力說如來智慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此大乘無有志求

說如來智慧即般若教

我等又因如來智慧為諸菩薩開示演說而自於此無有志願所以者何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而我等不知真是佛子 此以般若轉教菩薩而自不求也

今我等方知世尊於佛智慧無所怪惜所以者何我等昔來真是佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為我說大乘法

今得法華始知般若之時已欲全付但以樂小自迷若我樂大則全付久矣

於此經中唯說一乘而昔於菩薩前毀世聲聞樂小法者然佛實以大乘法化

觀今說一視昔彈偏足知佛心本以大化是故我等說本無心有所希求今法王大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之

結慶今得也佛子所應得者一乘修證之法也

爾時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍
得未曾有 佛說聲聞 當得作佛

無上寶聚 不求自得 辟如童子
勿稚無識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念
四方推求 辟因五道歷四生
求之既疲 頓止一城 造立舍宅

五欲自娛 其家巨富 多諸金銀
珠寶瓊瑤 真珠琉璃 象馬牛羊
輦車車乘 田業僮僕 人民衆多
出入息利 乃過他國 商估賈人
無慮不有 千萬億衆 圍繞恭敬

常為王者 之所愛念 群臣豪族
皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁
益憂念子 夙夜惟念 死時將至
痲子捨我 五十餘年 庫藏諸物

當如之何 頌救迷事也 一城僻覺場舍
宅僻慈悲 五欲僻法 樂家富眾寶等僻
道場所得 法具無量 功德益憂念子等
僻化緣將 畢法藏未 傳憂其無續佛壽
命也

爾時窮子 求索衣食 從邑至邑
從國至國 或有所得 或無所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經塵
到父住城 備質展轉 遂至父舍
從邑至國 僻緣循諸教漸入正道也法

力未強故 或得不得 法喜未充 故飢餓
羸瘦體生瘡癬者 未能善入佛慧而反
傷本自無瘡之身也 備質展轉 遂至父
舍 僻資藉權 救積漸深入
爾時長者 於其門內 施大寶帳

處獅子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計美 金銀寶物 出內財產
注記券疏 於門內施 設諸事欲引令入
也券以出 納財物疏 以疏明事件注而
記之 僻為大根度量功德 疏明行位而

與受記 誘進小乘也
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王
若國王等 驚怖自恠 何故至此
怖法報事 非已智分
覆自念言 我若久住 或見逼迫

強驅使作 思惟是已 馳走而去
借問貧里 欲往傭作

懼長遠道 思取小果
長者是時 在師子座 遙見其子
默而識之 即勅使者 追捉將來

窮子驚喚 迷悶躡地 是人執我
必當見殺 何用衣食 使我至此

辟怯華嚴頓說也怖煩惱寃故驚畏生
死縛故喚悶然不解故云躡地恐喪道
果故疑見殺

長者知子 愚癡狹劣 不信我言

不信是父 即以方便 更遣餘人
眇目矧陋 無威德者 汝可語之
云當相雇 除諸糞穢 倍與汝價

辟捨頓開權也眇少一目辟二乘偏見

也矧短醜陋皆隱勝現劣事

窮子聞之 歡喜隨來 為除糞穢
淨諸房舍 辟樂小滯權也房辟六入舍
辟五陰

長者於牖 常見其子 舍子愚劣

樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近

語令動作 循其見隱勝現劣多方誘進
既益汝價 并塗足油 飲食充足
薦席厚暖 如是苦言 汝當動作

又以軟語 若如我子 益親厚而誘之
也既益汝價辟增進四果塗足油傭人
用之使足不龜辟護戒足助道之法薦
席辟小乘諸定姑息之法若一乘大定
之法則辟縉續網罟非薦席比矣

長者有智 漸令入出 經二十年
執作家事 示其金銀 真珠頗梨
諸物出入 皆使令知 猶處門外
止宿草菴 自念貧事 我無此物
心雖漸大猶滯權也漸令入出喻入大

出小經二十年喻歷二乘法示其金銀
喻說般若也父於門內施寶帳而引之
子處門外止草菴而不入喻大小乘人
相戾如此是以性相相忌禪律相非古
今不息何當一定父子全保家業而兩

忘同異者耶上總頌昔失

父知子心 漸以曠大 欲與財物
即聚親族 國王大臣 刹利居士
於此大眾 說是我子 捨我他行
經五十歲 自見子來 已二十年

昔於某城 而失我子 周行求索
遂來至此 凡我所用 舍宅人民
悉已付之 恣其所用 子念昔貧
志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜

得未曾有 歷頃昔夫以慶今得
佛亦如是 知我樂小 未曾說言
汝等作佛 而說我等 得諸無漏
成就小乘 聲聞弟子 佛亦如是者如
長者知子愚劣未認為子也而說我等

等者且進以小果使成就也
佛勸我等 說最上道 修習此者
當得成佛 我承佛教 為大菩薩
以諸因緣 種種辭喻 若干言詞
說無上道 諸佛子等 從我聞法

諸佛子等 從我聞法

日夜思惟 精勤修習 是時諸佛
即受其記 汝於來世 當得作佛
一切諸佛 秘藏之法 但為菩薩
演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物

心不希求 我等雖說 佛法寶藏
自無志願 亦復如是 佛勸我等至說
無上道頌為說般若今轉教也諸佛子
等至當得作佛謂轉教之眾各獲大利
也一切諸佛至說斯真要慨離聞般若

自不希求如彼窮子云云皆為滯權故
迷實也此後翻牒前文廣叙滯權之意
我等內滅 自謂為足 唯了此事
更無餘事 我等若聞 淨佛國土
教化眾生 都無欣樂 所以者何

一切諸法 皆悉空寂 無生無滅
無大無小 無漏無為 如是思惟
不生喜樂 此牒品初自謂已得涅槃不
復求進苦提於菩薩法心不喜樂等文
謂滯權之故獨以內滅煩惱取小果為

足而以淨佛土化眾生之事為外所以
者何等憍慢但念空無相無作之文以釋
都無欣樂之意
我等長夜 於佛智慧 無貪無著
無復志願 而自於法 謂是究竟

此牒聞般若無有志求
我等長夜 修習空法 得脫三界
苦惱之患 住最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得
報佛之恩 此牒勤加精進得至涅槃一

日之價自以為足之意凡以迷滯冥然
莫曉故屢稱長夜以出三界證小果為
已得道為已報佛皆迷滯也
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法
以求佛道 而於是法 永無願樂

導師見捨 觀我心故 初不勸進
說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付
一切財物 佛亦如是 現希有事
知樂小者 以方便力 調伏其心

乃教大智 此牒轉教菩薩自無志願而
佛亦縱捨之意明佛之縱捨蓋欲調伏
其迴心乃教大智如富長者云云乃
雙牒法喻指結滯權也所以重重翻牒
者二乘曠劫為樂小之心誤甚今既造

大乃知深悔故歷陳昔失而反覆言之
以摠兩懷如人憤劇必厲聲疾詬而後
快然則文似繁重實有深意也
我等今日 得未曾有 非先所望
而今自得 如彼窮子 得無量寶

世尊我今 得道得果 於無漏法
得清淨眼 我等長夜 持佛淨戒
始於今日 得其果報 法王法中
久修梵行 今得無漏 無上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲

今一切聞 我等今者 真阿羅漢
於諸世間 天人魔梵 普於其中
應受供養 慶今始得真實道果知昔所
得皆非真也所謂得道得果者於無漏
法得清淨眼是也無漏法者諸法實相

上妙法也清淨眼者諸佛知見正法眼也昔持淨戒雖得果報非真道果特冥行爾故曰長夜持戒始於今日得其果報昔修梵行雖得小果非真無漏特權息爾故曰久修梵行今得無漏無上大

果夫然後乃可振揚道聲為真聲聞乃可普受應供為真羅漢斯皆調伏誘進之大恩也故下頌大恩而念報

世尊大恩 以希有事 憐愍教化 利益我等 無量億劫 誰能報者

手足供給 頭頂禮敬 一切供養 皆不能報 若以頂戴 兩肩荷負

於恒沙劫 盡心恭敬 又以羹餅 無量寶衣 及諸卧具 種種湯藥

牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地 如斯等事 以用供養

於恒沙劫 亦不能報 以希有事方便憐愍是謂大恩前修空法證小果自謂已得報佛之恩既不足報此又欲窮手足肩頂之內財極美饌

祕寶之外財思以長劫供養亦不能報何以故內外諸財皆有為法不與大恩相應故

諸佛希有 無量無邊 不可思議 大神通力 無漏無為 諸法之王

能為下劣 忍于斯事 取相凡夫 隨宜而說 諸佛希有至諸法之王讚感

德之至也能為下劣至隨宜而說感慈悲之深也以感德之至而曲為劣輩思

斯本事以徇取相凡夫隨宜而說所謂隱無量自在之力乃以貧所樂法度脫

衆生是希有重德慈悲大恩誠不可報也諸佛於法 得最自在 知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任 以無量財 而為說法 隨諸衆生

宿世善根 又知成熟 未成熟者 種種籌量 分別知已 於一乘道 隨宜說三 諸佛於法得最自在讚方便

之德也知諸衆生至而為說法讚方便之力也隨諸衆生至隨宜說三感方便

之恩也世尊大恩凡本於慈悲方便二行故上陳諸事既不能報終則深感之而已

妙法蓮華經要解卷第六

妙法蓮華經要解卷第六

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 六七一頁上一行書名、二行註解者，**徑**無(未換卷)。
- 一 六七一頁上二行與三行之間，**徑**有「二中根領悟」一行。
- 一 六七一頁上三行「信解品第四」，**徑**冠以經名「妙法蓮華經」。
- 一 六七一頁上一行末字「也」下，**徑**有「文五」二字。
- 一 六七一頁上一行與一二行之間，**徑**有「一聞法喜踊」一行。
- 一 六七一頁中一行與二行之間，**徑**有「二叙信解情二 一叙昔失」一行。
- 一 六七一頁中二行第七字「衣」，**徑**無。
- 一 六七一頁下八行與九行之間，**徑**有「二慶今得」一行。
- 一 六七一頁下一二行與一三行之間，

- 一 **徑**有「三說喻自慶二 一喻昔失四 一喻迷淪」一行。
- 一 六七二頁上六行第一四字「商」，**清**作「商」。下同。
- 一 六七二頁中一〇行「壽命」，**徑**作「慧命」。
- 一 六七二頁中一〇行與一一行之間，**徑**有「二喻樂小」一行。
- 一 六七二頁中一六行與一七行之間，**徑**有「三喻怯頓」一行。
- 一 六七三頁下四行與五行之間，**徑**有「四喻滯權」一行。
- 一 六七四頁中一六行「折小」，**清**作「斥小」。
- 一 六七五頁上一行與二行之間，**徑**有「二喻今得」一行。
- 一 六七五頁上六行「踰傳」，**徑**作「踰塹」；**清**作「踰傳」。下同。
- 一 六七五頁中一八行與一九行之間，**徑**有「四通合前喻二 一合昔失三 一合譬本」一行。
- 一 六七五頁下一行與二行之間，**徑**

- 一 有「二合迷淪樂小」一行。
- 一 六七五頁下八行與九行之間，**徑**有「三合怯頓滯權」一行。
- 一 六七六頁上五行與六行之間，**徑**有「二合今得」一行。
- 一 六七六頁上一七行與一八行之間，**徑**有「五重頌前義」一行。
- 一 六七六頁上一八行「偈言」下，**徑**有「文五」二字。
- 一 六七六頁上一八行與一九行之間，**徑**有「一頌聞法喜踊」一行。
- 一 六七六頁上末行第四字「有」，此後**徑**分段，並在兩段之間有單行「二頌叙信解情」。
- 一 六七六頁中一行第八字「得」，此後**徑**分段，並在兩段之間有單行「三頌說喻二 一喻昔失四 一頌迷淪」。
- 一 六七六頁中一九行末字「壽」，**徑**作「慧」。
- 一 六七六頁下一行之前，**徑**有「二頌樂小」一行。

- 一 六七六頁下九行與一〇行之間，
〔徑〕有「三頌作頌」一行。
- 一 六七七頁上一〇行與一一行之間，
〔徑〕有「四頌滯權」一行。
- 一 六七七頁中八行第一〇字「足」，
〔徑〕作「定」。
- 一 六七七頁下一行與二行之間，
〔徑〕有「二頌喻今得」一行。
- 一 六七七頁下一行與二行之間，
〔徑〕有「四頌通合二 一合昔失二
一合樂小」一行。
- 一 六七七頁下一六行與一七行之間，
〔徑〕有「二合滯權」一行。
- 一 六七八頁上二行第二字「受」，
〔清〕作「授」。
- 一 六七八頁下八行與九行之間，
〔徑〕有「二合今得」一行。
- 一 六七九頁上八行與九行之間，
〔徑〕有「五念報佛恩三 初念報不能」
一行。
- 一 六七九頁上九行「憐愍」，
〔徑〕作「憐愍」；〔清〕作「憐憫」。

- 一 六七九頁中一二行與一三行之間，
〔徑〕有「三感方便思」一行。
- 一 六七九頁下卷末書名，
〔徑〕作「妙法蓮華經卷第二」。

妙法蓮華經要解卷第七 曠八

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

藥草喻品第五

此品為中根迷成領悟之意也大迦葉等前雖領隨宜之權會歸之實而未明一音

密闡真知冥化之功如彼大雲雨於一切草木叢林隨分受潤故佛以此喻重與迷成以顯聖人平等之慈若天地之無私由萬物之自私也故名藥草喻品三乘根性辟諸草木覺皇道化等如一雨兩雖一味

而種有差別故根莖大小之不同法雖一相而機有利鈍故道果證趣之各異此慈無不等而萬物自私也草能治病名藥草以喻人天善種三乘智因能遠害滅惡者若四趣惡種生死業因則徒為蕪穢非藥草矣此辟三乘文蕪樹木獨以藥草名品者為中根迷成取當機立名耳偈云聲聞緣覺闍法得果是名藥草各得增長是也若諸菩薩是名大樹非當機矣

爾時世尊告摩訶迦葉及諸大弟子善哉

善哉迦葉善哉如來真實功德誠如所言

迦葉領悟喻說即讚大富長者之喻歎佛隱勝現劣誘諸庸鄙使得大法利又於偈末感嘆慈悲方便之大恩是善說如來真實功德

如來復有無量無邊阿僧祇功德汝等若於無量億劫說不能盡

此明一音密闡真知冥化平等之慈尤為無量功德雖迦葉善說而言未及此故復示之也

迦葉當知如來是諸法之王若有所說皆不虛也於一切法以智方便而演說之其兩說法皆悉到於一切智地

方便為權智地為實於一切法以方便說而皆到智地所謂密闡也到一切智地者

契實相智境也

如來觀知一切諸法之所歸趣亦知一切眾生深心兩行通達無礙又於諸法究盡明了示諸眾生一切智慧

諸法歸趣即一乘實相衆心兩行即三乘

性欲佛說一切法為度一切心不知法之歸趣難以度心不知心之所行難以說法今於二者通達無礙可謂真知冥化矣而又究明諸法以開示眾生一切智慧欲令悟入皆所謂無邊僧祇功德也

迦葉譬如三千大千世界山川谿谷土地所生卉木叢林及諸藥草種類若干名色各異 大千同為一地而有山川谿谷之高下

譬一真境而有三界諸趣之別也卉木同生一地而有種類名色之各異譬一法性

而有三乘大小之辯也衆草為卉草之總名也卉有業木有林

密雲彌布遍覆三千大千世界一時等澍其澤普洽 雲喻慈意澤喻法兩言密雲者

雲不密則不能等澍慈不密則不能廣利

一雲兩雨大千普洽譬一音密闡大小均被也

卉木叢林及諸藥草小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉大根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各有兩受一雲兩雨稱其

種性而得生長華菓教實

喻真知冥化物物自遂也根莖大小總辨草木以明根機有異諸樹大小總結草木以明一雨是同夫以一雲一雨而滋眾物稱其大小種性曾無天關使為花者數為

果者實各各自遂則佛之真知冥化若此而已木質曰幹草質曰莖皆依根而立根辟種性莖辟發心枝葉辟所熏教理花果辟所修行果謂三乘種性發心熏習之不同同是一音教澤之被而各有所成也

雖一地所生一兩所潤而諸草木各有蒼蔚草木皆植類樹之一地同潤之一兩同而有大小之殊者根自異也群生亦類也所賦一性兩化一道而有三乘之殊者亦機自異耳

迦葉當知如來亦復如是出現於世如大雲起以大音聲普遍世界天人阿修羅如彼大雲遍覆三千大千國土
明佛出興廣覆群有雲起無心喻無緣著也大音聲即廣長舌相之音也天人修羅

為三善道不言三惡道為障重非機也

於大眾中而唱是言我是如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊未度者令度未解者令解未安者令安未涅槃者令得涅槃

此叙佛初坐道場唱顯化跡宣度生事使知聖人出興之意也超證菩提曰度了達萬法曰解離眾結縛曰安究竟永寂曰涅槃

今世後世如實知之我是一切知者一切見

者知道者開道者說道者汝等天人阿修羅眾皆應到此為聽法故

此示正知見欲廣開悟也今世後世如實知者以實相智了三世事如華嚴一念普觀無去來住也一切知一切見者以佛知

見徹了諸法也知道者言已先知先覺也開道者能以是道開覺後人也說道者能以是道方便演說也如是唱者為警群機故召天人使令聽受

爾時無數千萬億種眾生來至佛所而聽法

因召而集也

如來于時觀是眾生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為說法種種無量皆令歡喜快得善利 所來之眾根性不同佛各隨其所堪而化之以堪人天者為說十善塔二乘者

為說歸緣塔大乘者為說六度以至不定性人非人類各隨所堪而為說法雖根有無量而皆令利喜是謂冥化

是諸眾生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂亦得聞法既聞法已離諸障礙於

諸法中任力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木叢林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生長 明作成之利也聞法安隱者眾生汨於塵勞二乘縛於空寂聞是法者足以滌塵勞解縛著釋然物外優遊一生

此現世安隱也後生善處即聞法之報以道受樂即修道之果言以道者各隨其道受樂不同也修十善則受人天樂修歸緣即受二乘樂修六度則受菩薩樂各以其道也離諸障礙者惡道離業障而之人天人

天離事障而入二乘二乘離理障而入菩薩各迷其才也故曰於諸法中任力所能漸得入道如彼大雲雨於一切

如來說法一相一味所謂解脫相離相滅相究竟至於一切種智其有眾生聞如來法若

持讀誦如說修行所得功德不自覺知

疏蘭化之功也謂如來說法方便雖多實則一相一味如一雲一雨而已解脫離相者指一相一味之體也解脫相則不縛諸法離相則不合諸塵滅相則生死永盡而

究竟皆至一切種智無上道也眾生聞持而所獲功利不自覺知者一音密闡真化冥運若天地之產百嘉雨露之滋眾卉自生自遂孰足以知之

所以者何唯有如來知此眾生種種相體性念何事思何事修何事云何念云何思云何修

以何法念以何法思以何法修以何法得何法眾生住於種種之地唯有如來如實見之明了無疑如彼舟木業林諸藥草等而不自知上中下性 此明觀根運教不佛其性故

物得自遂也三乘種類性欲不同故念思修得亦各不同唯如來能知能化而彼不自知也念何事等謂或念人天事乃至聲聞菩薩事也云何念等謂或正或邪有為無為也以何法念等謂或以大小頓漸或

以定慧覺觀也以何法得謂或以四諦得聲聞法乃至或以六度得菩薩法也如是念思所住各各不同是謂住於種種之地如來皆能如實見之如此委曲言者明如來知根之詳也

如來知是一相一味之法所謂解脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於空佛知是已觀眾生心欲而將護之是故不即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世尊隨宜

說法難解難知

牒前一相一味等文以明隨宜說法難解難知而歡迎葉能信受也一相一味等即一切種智所證之法如來雖知而觀眾生性欲不同且將之護之不即明說故甚難

知而迦葉能信能受是為希有此牒前文而前言究竟至於一切種智此言究竟涅槃常寂滅相者前依正智言此依實相言其揆一也終歸於空者自解脫離滅究竟至於常寂滅相則識心緣影一切蕩盡而

歸乎實相妙空非斷空也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

破有法王 出現世間 隨眾生欲

種種說法 此迷成迦葉前讚諸佛於法得最自在知諸眾生種種欲樂隨為說法

之意也眾生失真沉妄而滯於無明生死諸有封蔀大覺出興為說真法以破妄有以除障滯故說破有法王
如來尊重 智慧深遠 久默斯要 不務速說 有智若聞 則能信解

無智疑悔 則為永失 是故迦葉 隨力為說 以種種緣 令得正見

頌密闡冥化平等之慈也久嘿不說者所以待機也蓋有智則信無智則疑而永失大利故用以漸導之而隨力為說

今得正見此為密關事意而迦葉言所未及

迦葉當知 辟如大雲 契於世間 遍覆一切 辟佛出典也

慧雲含潤 電光晃耀 雷聲遠震

衆

今衆悅豫 日光掩蔽 地上清涼

穀穗垂布 如可承攬 其兩晉等

四方俱下 流澍無量 率土充洽

大雲將雨則電暉雷震辟如來出與放

光說法慧雲含潤日光掩蔽者所謂慈

意妙大雲滅除煩惱熾也雲陰驟然下

隼與地親途可以承攬辟慈意速下俯

同萬物也其兩晉等辟法利均一四方

俱下辟不擇四生率土充洽辟教被大

千也

山川險谷 幽邃所生 卉木蕪草

大小諸樹 百穀苗稼 甘蔗蒲葍

雨之所潤 無不豐足 乾地普洽

藥木並茂 辟群機不同而不失其應也

前止言草木此加百穀等者草木辟三

乘種性特為入道之機未顯在野故加百穀等以辟有生纖悉皆蒙潤澤也乾地辟未常法水者悉皆利潤故云普洽藥木者藥草樹木也其雲雨出一味之水 草木叢林

衆

隨分受潤 一切諸樹 上中下等

稱其大小 各得生長 根莖枝葉

華果光色 一雨所及 皆得鮮澤

如其體相 性分大小 所潤是一

而各滋茂 佛亦如是 出現於世

辟如大雲 普覆一切 既出于世

為諸眾生 分別演說 諸法之實

雖方便密門而不離實相

大聖世尊 於諸天人 一切眾中

而宣是言 我為如來 兩足之尊

出于世間 猶如大雲 充潤一切

枯槁眾生 皆令離苦 得安隱樂

世間之樂 及涅槃樂 頌唱顯化迹宣

度生事也皆令離苦已下頌未度令度

等由其得度以至於涅槃故離苦安隱

而世出世樂無不得也

諸天人眾 一心善聽 皆應到此

觀無上尊 我為世尊 無能及者

安隱眾生 故現於世 為大眾說

甘露淨法 頌召集人天聽法也

其法一味 解脫涅槃 以一妙音

演暢斯義 常為大乘 而作因緣

頌一相一味等文常為大乘作緣者所

謂究竟至於一切種智

我觀一切 善皆平等 無有彼此

愛憎之心 我無貪著 亦無限礙

恒為一切 平等說法 如為一人

眾多亦然 常演說法 曾無他事

去來坐立 終不疲厭 充足世間

如兩普潤 貴賤上下 持戒毀戒

威儀具足 及不具足 正見邪見

利根鈍根 等兩法雨 而無懈倦

此皆真知真化平等之大慈也

一切眾生 聞我法者 隨力所受

住於諸地 諸地如下明始於人天終於

十地

或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王
是小藥草 人天乘也 輪王王四天下帝

釋王切利天梵王王初禪天
知無漏法 能得涅槃 起六神通

及得三明 獨處山林 常行禪定
得緣覺證 是中藥草

聲聞乘也得無漏小果起六通三明刀
聲聞緣覺之同行但於中利根則得緣
覺證

求世尊處 我當作佛 行精進定

是上藥草 藏教菩薩也 此依權乘修善
薩行雖求佛果勤行精進而未離小乘
故為上草

又諸佛子 專心佛道 常行慈悲

自知作佛 決定無疑 是名小樹
通教菩薩也 此依方便教修菩薩行為
大乘初位以根雖大而蔭未廣故為小樹

安住神通 轉不退輪 度無量億
百千衆生 如是菩薩 名為大樹

圓教菩薩也 此依一乘修菩薩行迥出
三乘安住神通轉不退輪度億千衆則
其蔭廣矣

佛平等說 如一味雨 隨衆生性
所受不同 如彼草木 所稟各異

結上作成不同明佛至化冥同造物
佛以此喻 方便開示 種種言詞
演說一法 於佛智慧 如海一滴

指上喻說雖廣然於佛真智海中方明
一滴之相耳此結顯如來阿僧祇功德

說不能盡之意

我雨法雨 充滿世間 一味之法
隨力修行 如彼叢林 藥草諸樹

隨其大小 漸增茂好
此明增進之利下明增進之機

諸佛之法 常以一味 令諸世間
普得具足 漸次修行 皆得道果

此總標下列明
聲聞緣覺 處於山林 住最後身
聞法得果 是名藥草 各得增長

此依二乘之法增進者最後身者將證
辟支佛果不復人間受生也

若諸菩薩 智慧堅固 了達三界
求最上乘 是名小樹 而得增長
此依方等之法增進者

復有住禪 得神通力 聞諸法空
心大歡喜 放無數光 度諸衆生
是名大樹 而得生長 此依大乘之
法增進者

如是迦葉 佛所說法 辟如大雲

以一味雨 潤於人華 各得成實

總結增進隨機不同也人華謂善根秀
發者因佛真化各得成實

迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻
開示佛道 是我方便 諸佛亦然

密闡真化佛佛道同

今為汝等 說最實事 諸聲聞衆
皆非滅度 汝等所行 是菩薩道

漸漸修學 悉當成佛 總結前說立實
廢權而開後與記之文說最實事即立

實也皆非滅度即廢權也修行是道悉當成佛即開後與記文也

妙法蓮華經授記品第六

大迦葉等領悟喻說得佛正道當踐佛位故與說來果名授記品法華一會乃群機

主

貞實所作已辦之時故正宗說示了無多事直則會三乘於一致開四見使悟入而一一授記印其成佛以示出與功成本願滿足之意耳然昔淨名嘗作彌勒授一生記以正位中本無授記及得菩提而法華

已入正位何滯迹耶抑有已故有記入正位者尚有已乎蓋正位中雖無授記亦不廢於授記若華嚴性海豈非正位而十住之初妙覺之終屢聞記前如所謂清淨心所謂殊勝境界者皆嘗無哉淨名曰說法不有亦不無以因緣故諸法生無我無造無受者善惡之業亦不亡正證之人固無已也然善惡之業豈有已之可記豈無已之可忘哉若世之貧富貴賤修短苦樂昔作而今受前召而後應懸珠網而不漏淪

浩劫而莫遺者其誰與記耶今所謂記者特以助明不亡之理而引發行人耳

爾時世尊說是偈已告諸大眾唱如是言我此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉觀三百萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣

諸佛無量大法於最後身得成為佛名曰光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名大莊嚴 諸授記文皆二十號之前為因記後為果記諸弟子觀佛多寡之不同各

隨其願緣也事佛功用之不同各隨其才力也成佛果號之不同各隨其因行也大迦葉因地事日月燈佛至佛滅後然燈續明以薰塗佛形像又於法華妙性開明故號光明至於國名光德劫名莊嚴皆類

其因行也

佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫 淨法界身本無出沒然於未來世而出住十二劫而沒者隨大悲願力而示現耳正像之法各二十劫而後滅者

隨眾生機感而隆替耳佛身法性固無加損於其間

國界嚴飾無諸穢惡瓦礫荆棘便利不淨其土平正無有高下坑坎堆阜瓊瑤為地寶樹行列黃金為繩以界道側散諸寶華周遍清

淨 依報所感皆由心地瓦礫荆棘雜心感也便利不淨深心感也坑坎堆阜誦心感也諸佛無雜染誦心故國界嚴飾無諸穢惡唯修清淨妙行故其土平正百寶周遍淨名曰隨其心淨則佛土淨隨其心淨則

一切功德淨此其證矣

其國菩薩無量千億諸聲聞眾亦復無數無有魔事雖有魔及魔民皆護佛法

問釋尊成佛尚煩截剪飲光何為獨無魔事曰釋尊示化五濁正與眾魔共作勞侶

主

若無魔事不名惡世飲光成佛當善國土

故雖有魔皆護佛法

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世 過無數劫 當得作佛

而於末世 供養奉觀 三百萬億
 諸佛世尊 為佛智慧 淨修梵行
 供養最上 二足事已 修習一切
 無上之慧 於最後身 得成爲佛
 其土清淨 琉璃爲地 多諸寶樹
 行行道側 金繩界道 見者歡喜
 常出好香 散象名華 種種奇妙
 以爲莊嚴 其地平正 無有丘坑
 諸菩薩衆 不可稱計 其心調柔
 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
 諸聲聞衆 無漏後身 法王之子
 亦不可計 乃以天眼 不能數知
 其佛當壽 十二小劫 正法住世
 二十小劫 像法亦住 二十小劫
 光明世尊 其事如是

頌應長行可明其心調柔言慈悲之至
 也建大神通言應化不測也逮及也大
 神通者不爲而應不應而過異於小聖
 也無漏後身即聲聞果體法王之子即
 大心聲聞也

爾時大目犍連須菩提摩訶迦旃延等皆
 悉悚慄一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共
 同聲而說偈言
 法說云千二百羅漢悉亦當作佛則與記
 已竟於此特授迦葉上首則三聖之記不
 言可論而目連等心不自安如逢王儲未
 敢便食是以悚慄而請也
 大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故
 而賜佛音聲 若知我深心 見爲授記者
 如以甘露洒 除熱得清涼

初四句讚謝法喻之賜其次請記求益也
 如從飢國來 忽遇大王儲 心猶懷疑懼
 未敢即便食 若復得王教 然後乃敢食
 此設辭下自釋
 我等亦如是 每惟小乘過 不知當云何
 得佛無上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛
 心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記
 爾乃快安樂 每惟小乘過所謂如從飢國
 來也言我等作佛所謂忽遇大王儲也
 大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記

如飢須教食 結請也
 爾時世尊知諸大弟子心之所念告諸比
 丘是須菩提於當來世奉觀三百萬億那由
 他佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩
 道於最後身得成爲佛號曰名相如來應供
 正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
 夫天人師佛世尊劫名有寶國名寶生
 色心初破萬法皆空理事還源一切真實
 須菩提昔有解空無名無相色心初破也
 今證實果反號名相理事還源也又其生
 時家物忽空今劫名有寶國名寶生亦其
 義也那由他即姪數
 其土平正頗梨爲地寶樹莊嚴無諸丘坑沙
 礫荆棘便利之穢寶華覆地周遍清淨其土
 人民皆慶寶臺珍妙樓閣聲聞弟子無量無
 邊算數辭喻所不能知諸菩薩衆無數千萬
 億那由他佛壽十二小劫正法住世二十小
 劫像亦住二十小劫其佛常處虛空爲衆說
 法度脫無量菩薩及聲聞衆
 所舉十號明正報劫國莊嚴明依報華樹

蓋聞皆悉實成應劫國之名也其佛常處
虛空說法者示因空悟解使由空證實也
爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘眾 今告汝等 皆當一心
聽我所說 我大弟子 須菩提者

當得作佛 號曰名相 當供無數
萬億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正殊妙
猶如寶山 其佛國土 嚴淨第一
眾生見者 無不愛樂 佛於其中

度無量眾 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以
菩薩莊嚴 諸聲聞眾 不可稱數
皆得三明 具六神通 住八解脫
有大威德 其佛說法 現於無量

神通變化 不可思議 諸天人民
數如恒沙 皆供合掌 聽受佛語
其佛當壽 十二小劫 正法住世
二十小劫 像法亦住 二十小劫
須菩提於靈山勝集居僧之首於般若

大慧解空第一其道德功行疑若亞聖
而記果猶當供無數佛隨佛而行而新
具大道者為小乘但念無相不修大行
雖經多劫不成正覺故須發菩提大心
具菩薩大道然後成佛也人民合掌聽

受佛語言皆篤信樂善無薄俗也

爾時世尊復告諸比丘眾我今語汝是大迦
梅延於當來世以諸供具供養奉事八十億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀琉璃瑪瑙瑪瑙

真珠玫瑰七寶合成眾華瓔珞塗香抹香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二萬億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛號曰闍浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍
清淨見者歡喜無四惡道地獄餓鬼畜生阿
修羅道多有天人諸聲聞眾及諸菩薩無量
萬億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二

十小劫像法亦住二十小劫爾時世尊欲重
宣此義而說偈言

諸比丘眾 皆一心聽 如我所說
真實無異 是迦梅延 當以種種
妙好供具 供養諸佛 諸佛滅後

起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其最後身 得佛智慧 成等正覺
國土清淨 度脫無量 萬億眾生
皆為十方 之所供養 佛之光明
無能勝者 其佛號曰 闍浮金光

菩薩聲聞 斷一切有 無量無數
莊嚴其國 闍浮那提金紫艷無比梅延
果體金色如之由旃延論義第一理性
精瑩又緣過去勤掃佛地資成嚴淨之
果也斷一切有者理極情忘纖塵不立

言其證道精微非謂捨有之無也

爾時世尊復告大衆我今語汝是大目健
連當以種種供具供養八十諸佛恭敬尊重
諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五
百由旬以金銀琉璃瑪瑙真珠玫瑰七

寶合成衆華瓔珞塗香抹香燒香燔香蓋幢幡
 以用供養過是已後當復供養二百萬億諸
 佛亦復如是當得成佛號曰多摩羅跋耨檀
 香如來應供正遍知明行足善逝世間解無
 上士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國
 名意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真
 珠華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲
 聞其數無量佛壽二十四小劫正法住世四
 十小劫像法亦住四十小劫
 多摩羅跋耨檀香清遠潛通目連神通第
 一果德如之西北方佛名多摩羅跋耨檀
 香神通則香喻神通明矣一由旬四十里
 目連供佛起塔高千由旬者神通所建故
 也諸因記行皆所以策進聲聞開廓大心
 令捨空寂廣修大行以成就佛道也
 爾時世尊欲重宣此義而說偈言
 我此弟子 大目犍連 捨是身已
 得見八千 二百萬億 諸佛世尊
 為佛道故 供養恭敬 於諸佛所
 常修梵行 於無量劫 奉持佛法

諸佛滅後 起七寶塔 長表舍利
 華香伎樂 而以供養 諸佛塔廟
 漸漸具足 菩薩道已 於音樂國
 而得作佛 號多摩羅 栴檀之香
 其佛壽命 二十四劫 常為天人
 演說佛道 聲聞無量 如恒河沙
 三明六通 有大威德 菩薩無數
 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
 佛滅度後 正法當住 四十小劫
 像法亦爾 我諸弟子 威德具足
 其數五百 皆當授記 於未來世
 咸得成佛 我及汝等 宿世因緣
 吾今當說 汝等善聽 長表舍利者刹
 具云型多羅謂塔上覆鉢柱為塔之表
 故名表刹以金為之其塔高千由旬則
 表之長可知也目連記頌至像法亦介
 之句已終從我諸弟子威德具足已下
 即許五百記及開第三周說法之端
 妙法蓮華經要解卷第七終

妙法蓮華經要解卷第七
 校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 六八二頁上一行書名，〔徑〕作「妙法蓮華經卷第三」。
- 一 六八二頁上一行與三行之間，〔徑〕有「三如來迷成」一行。
- 一 六八二頁上一九行末字「矣」下，〔徑〕有「文六」二字。
- 一 六八二頁上一九行與末行之間，〔徑〕有「一迷成前義」一行。
- 一 六八二頁中五行與六行之間，〔徑〕有「一示所未及」一行。
- 一 六八二頁中一〇行「示之也」下，〔徑〕有「文二」二字。
- 一 六八二頁中一〇行與一一行之間，〔徑〕有「初示一音密闡」一行。
- 一 六八二頁中一六行與一七行之間，〔徑〕有「二示真如實化」一行。
- 一 六八二頁下五行與六行之間，〔徑〕有「三喻明所示四 一立譬本」一

- 行。
- 一 六八二頁下一二行與一三行之間，
〔徑有「二喻一音密闡」一行。〕
- 一 六八二頁下一七行與一八行之間，
〔徑有「三喻真知冥化」一行。〕
- 一 六八三頁上一〇行與一一行之間，
〔徑有「四喻作成不同」一行。〕
- 一 六八三頁上一五行與一六行之間，
〔徑有「四以法合喻四 一合譬本」一行。〕
- 一 六八三頁中一行與二行之間，
〔徑有「二合一音密闡」一行。〕
- 一 六八三頁下一行與二行之間，
〔徑有「三合真知冥化」一行。〕
- 一 六八三頁下八行與九行之間，
〔徑有「四合作成不同」一行。〕
- 一 六八四頁上八行末字「相」，
〔徑作「滅」。〕
- 一 六八四頁中一〇行與一一行之間，
〔徑有「五結歡迎葉」一行。〕
- 一 六八四頁下一行「是爲」，
〔徑作「是謂」。〕

- 一 六八四頁下六行與七行之間，
〔徑有「六重頌」一行。〕
- 一 六八四頁下七行「偈言」下，
〔徑有「文七」二字。〕
- 一 六八四頁下七行與八行之間，
〔徑有「一頌述成前意」一行。〕
- 一 六八四頁下一三行與一四行之間，
〔徑有「二頌示所未及」一行。〕
- 一 六八五頁上二行與三行之間，
〔徑有「三頌喻明四 初頌譬本」一行。〕
- 一 六八五頁上四行與五行之間，
〔徑有「二頌喻一音密闡」一行。〕
- 一 六八五頁上一五行與一六行之間，
〔徑有「三頌喻真知冥化」一行。〕
- 一 六八五頁中四行與五行之間，
〔徑有「四頌喻作成不同」一行。〕
- 一 六八五頁中一〇行第四字「茂」，
此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單行「四頌法合四 初合譬本」。
- 一 六八五頁中一一行「普覆一切」，
此後〔徑〕分段並在兩段之間有單行「二合一音密闡」。

- 一 六八五頁下九行與一〇行之間，
〔徑有「三合真知冥化」一行。〕
- 一 六八五頁下一八行與一九行之間，
〔徑有「四合作成不同」一行。〕
- 一 六八六頁中一一行與一二行之間，
〔徑有「五明隋机增進」一行。〕
- 一 六八六頁下一三行與一四行之間，
〔徑有「六明諸佛道同」一行。〕
- 一 六八六頁下一六行與一七行之間，
〔徑有「七結前開後」一行。〕
- 一 六八七頁上二行與三行之間，
〔徑有「四中根得記」一行。〕
- 一 六八七頁中二行「行人耳」下，
〔徑有「文三」二字。〕
- 一 六八七頁中二行與三行之間，
〔徑有「迦葉得記」一行。〕
- 一 六八七頁中一四行小字右「光」，
〔徑無。〕
- 一 六八八頁中一行之前，
〔徑有「三聖請記」一行。〕
- 一 六八八頁下一行與二行之間，
〔徑有「三三聖得記又三一善吉得」〕

- 一 記」一行。
- 一 六八八頁下九行第五字「有」，〔徑〕作「者」。
- 一 六八八頁下一八行第二字「像」，〔徑〕作「像法」。
- 一 六八九頁中一行「大慧」，〔徑〕作「大會」。
- 一 六八九頁中六行與七行之間，〔徑〕有「旃延得記」一行。
- 一 六八九頁中一〇行「瑪瑙」，〔徑〕〔清〕作「瑪瑙」。
- 一 六八九頁下一六行與一七行之間，〔徑〕有「三目連得記」一行。
- 一 六九〇頁中卷末書名，〔徑〕無（未換卷）。

妙法蓮華經要解卷第八 曠九

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

妙法蓮華經化城喻品第七

化城本無而權設以濟阻脩願息之人而進之今至寶所喻小果非實而權設以濟樂

卷九

小求證之人而引之今入佛慧也謂之因緣說者由前喻說乃至藥草皆以法一而機異恐下根以為終不可及遂生懈退若

佛告諸比丘乃往過去無量無邊不可思議

阿僧祇劫爾時有佛名大通智勝如來應供

正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

夫天人師佛世尊其國名好城劫名大相

大通智勝者一乘寶智之果佛也其智之

體囊括十虛為大徹照塵劫為通物無與等為勝以述言之則釋迦因地之宗師以理推之則眾生本源之覺體也眾生覺體本末若此但為自迷色心之內故小而不大封滯無明之殼故礙而不通潛伏妄識

之陋故劣而不勝夫能了色心之迷滯破

無明之封殼則勝智現前與佛無別矣言

過無量不思議劫者明此智體其來無始

非情塵數量所及也

諸比丘彼佛滅度已未甚大久速辟如三千

大千世界所有地種

將明極多之地設此為種以出生餘地

假使有人磨以為墨過於東方千國土乃下

一點大如微塵又過千國土復下一點如是

展轉盡地種墨於汝等意云何是諸國土若

算師若算師弟子能得邊際知其數不不也

世尊 此舉極多之地

諸比丘是人所經國土若點不點盡抹為塵

一塵一劫 此數極多之劫

彼佛滅度已未復過是數無量無邊百千萬

億阿僧祇劫 勝智無古無今未始滅度而

彼佛滅度如是久速者對下根迷情言之

耳若吾輩者失滅勝智迷淪已來不知過

若干劫耶誠不可以塵墨數也法說明所

化之因但舉成佛已來而不言劫數喻說

則舉二萬億佛所教化之事至此則舉塵

劫因緣其對上中下根明矣

我以如來知見力故觀彼久速猶若今日

以眾生知見則迷淪妄計故智勝之佛隔

塵墨劫以如來知見則古今一時故觀彼

久速猶若今日此又釋迦之大通也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世 無量無邊劫 有佛兩足尊

名大通智勝 如人以力磨 三千大千土

盡此諸地種 皆悉以為墨 過於千國土

乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨

如是諸國土 點與不點等 復盡抹為塵

一塵為一劫 此諸微塵數 其劫復過是

彼佛滅度來 如是無量劫 如來無礙智

知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度

諸比丘當知 佛智淨微妙 無漏無所礙

通達無量劫 頌大通本始又示釋迦宿智

之明達也知彼佛滅度者所謂猶若今日

也及聲聞菩薩如見今滅度者亦知彼眾

滅度之事如今見也佛智淨微妙通達無

量劫者頃釋迦之大通也劫諸比丘使知者將說宿世因緣使信如來明見無錯謬也

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那由他劫 法身壽命其未無始則五百

萬億該劫猶為應緣之壽不足多也

其佛本坐道場破魔軍已垂得阿耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現前如是一小劫乃至十小劫結加趺坐身心不動而諸佛法猶不在前 所謂佛法者一乘實智佛知見

也上根頓悟即成佛道下根障重必假漸修今大通經十小劫猶不現前乃應下根示現而已蓋下根因十使煩惱感障失滅勝智甚大又速勢須積行次第斷治故言自一小劫至十小劫斷盡感障智乃現前

所以大通應機若此故王子讚曰為度眾生故於無量億歲爾乃得成佛此應機示現明矣

爾時初利諸天先為彼佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此坐當得阿耨多羅三

藐三菩提 叙大通將坐道場諸天設座請佛也或謂本坐道場佛法不現移坐於此即得菩提表遺迹忘緣然後契道然下云適坐此座時諸梵天王雨眾天華百由旬

香風時來吹去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫至于滅度亦復如是

亦復如是言諸天欽向之至也

諸比丘大通智勝佛過十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三藐三菩提

表十使感盡勝智圓現成最正覺

其佛未出家時有十六子其第一者名曰

智積 諸佛應迹本為表法燈明未出家有

八子大通未出家有十六子皆表在纏入識前對上根正而不邪故唯八而已此對下根邪正兼混故有十六一名智積者由智有所積故為在纏之識若運而無積斯

為大通勝智夫燈明之子一名有意亦有積之義

諸子各有種種珍異玩好之具聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往詣佛所諸母涕泣而隨送之

燈明之子止言領四天下表上根唯四大為累而已智勝之子言各有種種玩好者表下根有種種欲深心所著之積捨珍詣佛者以其有積則未能大通能捨欲著乃證通智也王子所養之母不一故言諸母

涕泣而隨以愛難遽捨也

其祖轉輪聖王與一百大臣及餘百千萬億人民皆共圍繞至道場咸欲親近大通智勝如來供養恭敬尊重讚歎到已頭面禮足繞佛畢已 輪王即大通之父於智積為祖

一心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊 為度眾生故 於無量億歲 爾乃得成佛 諸願已具足 善哉吉無上 久乃成佛待度生之願滿也善言無上讚吉祥之道尊也

世尊甚希有一坐十小劫 身體及手足
靜然安不動 其心常憍怖 未曾有散亂
究竟永寂滅 安住無漏法
安憍不亂定圓也究竟無漏慧圓也
今者見世尊 安隱成佛道 我等得善利

稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲瞶無導師
不識苦直道 不知求解脫 長夜增惡趣
滅損諸天衆 從瞋入於瞋 永不開佛名
得善利者將除苦盲識 苦直道知求解脫
也盲言內無慧目 瞋言外無慧日也 苦直

道即所謂說諸盡苦道示之以涅槃乃初
心之利
今佛得最上 安隱無漏道 我等及天人
為得最大利 是故咸稽首 歸命無上尊
結慶也

爾時十六王子俱讚佛已勸請世尊轉於
法輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒
益諸天人 民重說偈言
法輪取運濟無滯也
世雄無等倫 百福自莊嚴 得無上智慧

頌為世間說 度脫於我等 及諸衆生類
為分別顯示 令得是智慧 若我等得佛
衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及修福
宿命所行業 世尊悉知已 當轉無上輪

初四句頌德請法從度脫於我等至衆生
亦復然即希慕法利也從世尊知衆生至
當轉無上輪願應機而說也所念所行言
向道之機智力福力言受道之質宿命行
業言得道之因各有小大淺深佛悉知見

故當應機也
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三
藐三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六
種震動其國中間幽暗之處日月威光所不
能照而皆大明其中衆生各得相見咸作是

言此中云何忽生衆生
衆生以無明固結感地大礙而不得通障蔽
妙明故諸佛得道皆動地放光示翻破無明
顯發智光也其國中間幽暗之處即所謂
鐵圍兩山黑暗之間也其中衆生皆處幽

冥各不相見因明乃見故疑忽生也夫人
以五蘊衆相和合有生而封蔽無明誠非
日月威光所能照燭及乎勝智開明乃知
衆生之相從芒芴間忽然幻有亦若是夫
又其國界諸天宮殿乃至梵宮六種震動大

光普照遍滿世界勝諸天光
諸天雖有常光不及佛光 佛光大明感
動十方各尊光詣佛獻供請法復有四科
爾時東方五百萬億諸國土中梵天宮殿
光明照耀倍於常明諸梵天王各作是念今

者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相
是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼衆
中有一大梵天王名敕一切為諸梵衆而說
偈言
我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣

宜各共求之 為大德天生 為佛出世間
而此大光明 遍照於十方
諸天有大威德者將生則祥光先見名大
德天
爾時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱

各以衣祴盛諸天華共詣西方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪諸天有隨身官殿故云與官殿俱

即時諸梵天王頭面禮佛繞百千匝即以天華而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以官殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻官殿願垂納覆

以華散佛所以尊師并以供樹所以重道華如須弥山樹高十由旬皆佛報身之量感變也辟龍王降雨注十方豈彼水之能多所變在龍而已

時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有 難可得值遇 具無量功德 能救護一切 天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益 我等所從來 五百萬億國 捨深禪定樂 為供養佛故 我等先世福 官殿甚嚴飾 今以奉世尊

唯願哀納受 具無量功德能救護一切讚所蘊也十方諸衆生普皆蒙饒益讚所利也我等所從來等陳遠慕也我等先世福等伸投獻也

爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法輪度脫衆生聞涅槃道時諸梵天王一心同聲而說偈言

世尊兩足尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生 涅槃道即脫生死輪迴之妙道也

爾時大通智勝如來嘿然許之

佛知時未至受請嘿然坐 又諸比丘東南方五百萬億國土諸大梵王各自見官殿光明照耀昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事時彼衆中

有一大梵天王名曰大悲為諸梵衆而說偈曰 是事何因緣 而現如此相 我等諸官殿 光明昔未有 為大德天生 為佛出世間 未曾見此相 當共一心求 過千萬億土 尋光共推之 多是佛出世 度脫苦衆生

爾時五百萬億諸梵天王與官殿俱各以衣祴盛諸天華共詣西方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪

時諸梵天王頭面禮佛繞百千匝即以天華而散佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹華供養已各以官殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻官殿願垂納覆爾時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖王天中王 迦陵頻伽聲 哀愍衆生者 我等今敬禮 世尊甚希有 久遠乃一現 一百八十劫 空過無有佛 三惡道充滿 諸天衆減少 今佛出於世 為衆生作眼 世間所歸趣 救護於一切 為衆生之父

哀愍饒益者 我等宿福慶 今得值世尊 迦陵頻伽言好音為其聲清和感悅摩佛法音 此天云百八十劫空過無佛南天云百三十劫 乃得一見上天云昔無量劫空過無佛如此 不同者信知佛身無所不在無時不現但隨

緣所感故有延促生滅之見耳為眾生眼者
開惡道昏迷也為眾主父者作世間歸趣也
爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫眾生時諸梵天
王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪 顯示諸法相 度苦惱眾生
今得大歡喜 眾生聞此法 得道若生天
諸惡道滅少 忍善者增益

度苦惱眾生今得大歡喜者失真沉妄故
苦脫粘解縛故喜得道若生天者上或深

造得道下或獲福生天忍善者勉力為善也
爾時大通智勝如來嘿然許之

又諸比丘南方五百萬德國土諸大梵王
各自見宮殿光明照耀皆所未有歡喜踊躍
生希有心即各相詣共議此事以何因緣我

等宮殿有此光曜而彼眾中有一大梵天王
名曰妙法為諸梵眾而說偈言
我等諸宮殿 光明甚威曜 此非無因緣
是相宜求之 過於百千劫 未曾見是相
為大德天生 為佛出世間

爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
械盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪

時諸梵天王頭面禮佛遶百千匝即以天華
而散佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩
提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受爾
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見 破諸煩惱者 過百三十劫
今乃得一見 諸飢渴眾生 以法雨充滿
昔所未曾見 無量智慧者 如優曇鉢華
今日乃值遇 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
世尊大慈愍 唯願垂納受

爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願
世尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門
婆羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一
心同聲以偈頌曰
唯願天人尊 轉無上法輪 擊于大法鼓

而吹大法螺 普雨大法雨 度無量眾生
我等咸歸請 當演深遠音
鼓螺雨皆譬大法能離今繫眾利澤群物
爾時大通智勝如來嘿然許之
西南方乃至下方亦復如是

爾時上方五百萬億國土諸大梵王皆悉
自觀所止宮殿光明威曜皆所未有歡喜踊
躍生希有心即各相詣共議此事以何因緣
我等宮殿有斯光明時彼眾中有一大梵天
王名曰尸棄為諸梵眾而說偈言

今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜
嚴飾未曾有 如是之妙相 普眾未聞見
為大德天生 為佛出世間
爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以
天華盛諸天華共詣下方推尋是相見大通

智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪
時諸梵天王頭面禮佛遶百千匝即以天
華而散佛上所散之華如須彌山并以供養

佛善提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納慶時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛 救世之聖尊 能於三界獄

龜出諸衆生 普智天人尊 哀愍群萌類

能開甘露門 廣度於一切 於昔無量劫

空過無有佛 世尊未出時 十方常聞朕

三惡道增長 阿修羅亦感 諸天衆轉滅

死多隨惡道 不從佛聞法 常行不善事

色力及智慧 斯等皆滅少 罪業因緣故

失樂及樂想 住於邪見法 不識善儀則

不蒙佛所化 當墮於惡道 佛為世間眼

久遠時乃出 哀愍諸衆生 故現於世間

超出成正覺 我等甚欣慶 及餘一切衆

喜嘆未曾有 我等諸官殿 蒙光故嚴飾

今以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德

普及於一切 我等與衆生 皆共成佛道

善哉見諸佛者此天過無量劫乃得一見故稱善自慶也前明三界為火宅者以衆

苦逼切為名此謂三界為獄者以業累繫滯為名言救世勉勵悲願也言普智廣度讚智力也十方暗暝者無大智光明故由無智光則三惡增長天衆轉滅不從佛聞法等者佛法能善性澄神外資色力內

資智慧為善業因緣能致樂事能生樂想由其不聞故反之也樂想者歡喜樂也末後一偈為廣大回向

爾時五百萬億諸梵天王偈讚佛已各白佛言唯願世尊轉於法輪多斷安隱多所度

脫時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生

開示涅槃道 唯願受我請 以大微妙音

哀愍而敷演 無量劫習法

前言甘露門此言甘露鼓皆取其能除苦

惱惟門言悟入般若發

爾時大通智勝如來受十方諸梵天王及

十六王子請即時三轉十二行法輪

三轉者示相轉勸修轉作證轉今入見修

無學三位也示相者示四諦之行相使知

向方即見道位也勸修者示四諦之功利使知修行即修道位也作證者示我已證汝亦應證即無學位也又三轉者泛應三根若下根須三中根可二上根唯一若上上根則目擊道存不容聲矣有所謂十二

教法輪有所謂十二行法輪教為能轉行為所轉依示勸證三轉四諦即十二教法輪也依見修學三悟四諦即十二行法輪也舊謂於一轉中令聞法者發生真智慧眼及智

明覺三轉各四為十二行亦不離見修無學也

若沙門婆羅門若天魔梵及餘世間所不能轉 謂此等未能正證則雖轉唯滯言詮

謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道

示所轉之相即四諦法也皆謂之苦者四諦因苦而設為滅苦之道故也生老病死

等八現前逼惱曰苦煩惱結業召致未來

八苦曰集此通三世謂過去集致現在苦

現在集致未來苦也結業盡則生死八苦

永盡曰滅治結業則修三十七道品曰道

三十七品見淨藏淨藏文

及廣說十二因緣法無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受緣受緣取取緣有緣生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受

滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅

廣四諦說十二緣也自無明緣行至生緣老死等示生起相即廣普集二諦而說也自無明滅至憂悲苦惱滅示修斷相即廣

滅道二諦而說也四諦為下根即陳蘆相所本在跡十二緣為中根細觀四諦所本在心謂性智本明妙湛精了由妄塵翳起俄然晦昧名無明於無明體一念初動名行晦昧搖動則失彼精了粘湛發知故轉

智名識十二緣中此三為根本餘九為支末相因以成三世之緣耳智本無知由識故知形為妄心謂之名乃六賊之主也性本無生由識故生形為幻質謂之色即四陰之依也則名色者識初托胎凝滑之相

也由凝滑而具六根名六入根成出胎根與境交名觸領納前境名受有所受故愛心生而愛斯取之由愛取故感業相結善惡有狀名有由諸有結三界之生因名生有生則老死苦惱隨之矣此生起之相

也將欲滅之以何為要耶當知彼無明者非實有體初一心源廓然妙湛由知見立知妄塵翳起故有無明若知見無見則智性真淨復還妙湛洞徹精了名無明滅則自行已下莫不皆滅蓋本既不存末無所

附此修斷之相也夫四諦十二緣名一而義多有所謂小乘生滅四諦則依分段生死名苦煩惱及業名集擇滅名滅生空智品名道有所謂大乘無作四諦則依變易生死名苦所知障名集無住涅槃名滅法

空智品名道或曰八諦即合上言之又有無量四諦則依一乘圓頓而說即諸普集明第一義外求滅道了無所得是謂四聖諦也十二緣亦知之故諦緣之法雖屬二乘實通大乘其要皆為斷生死本滅無明因使復還

本明妙性而已凡為道者教當深明乎此佛於天人大眾之中說是法時六百萬億那由他人以不受一切法故而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通具八解脫此於初會聞法獲益之利根也不受一切

法者悟諦緣空了無所着也蓋心本解脫有受故累性本明定有着故昏是以不受一切法故遂於諸漏心得解脫又得禪定三明六通然則聖凡一體迷悟同源人者苟能悟愚累之由達涅槃之始果亦於法

不受則禪定解脫六通三明皆可得矣第二第三第四說法時千萬億恒河沙那由他等眾生亦以不受一切法故而於諸漏心得解脫是已後諸聲聞眾無量無邊不可稱數此於次第聞法獲益中下之根也利

根一聞千悟中下多聞少悟故至於第三第四時乃獲益也從是已後非一席說又有小根獲益其數不計此正叙請說法華也然前所請皆願轉無上輪而大通止說諦緣之法又待此請者諸佛說法皆自

漸之頓藉權顯實蓋遠之無漸則駭而不信非惟教不陵節亦欲學不躐等故也

爾時十六王子皆以童子出家而作沙弥諸根通利智慧明了已曾供養百千萬億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三藐三菩提

十六王子聞法獲益於是出家復求大乘俱白佛言世尊是諸無量千萬億大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學世尊我等志願如來知見深心所念佛自證知

皆已成就謂已成就大志故請說大法我等志願下自陳大志望說大法也如來知見即所謂一大事也

爾時轉輪聖王所將象中八萬億人見十六王子出家亦求出家王即聽許

爾時彼佛受沙彌請過二萬劫已乃於四象之中說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念 過二萬劫乃又嘿斯要以待機也則二萬劫前且說方等般若之教偈云說六波羅蜜及諸神通事是也釋迦現壽

八十而四十年說般若等教大通現壽五百萬億那由他劫則宜於二萬劫說也說是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提皆共受持諷誦通利 欣樂大法敬奉宣明說是經時十六菩薩沙弥皆悉信受聲聞眾

中亦有信解其餘眾生千萬億種皆生疑惑菩薩必信聲聞或信眾生不信所謂上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑而已

佛說是經於八千劫未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八萬四千劫

未曾休廢者所謂熾然說無間說也是時十六菩薩沙弥知佛入室寂然禪定各陞法座亦於八萬四千劫為四部眾廣說分別妙法華經一皆度六百萬億那由他恒河沙等

眾生示教利喜發阿耨多羅三藐三菩提心為惡感之眾由講也十六王子表在纏八識十六菩薩表出纏八智然有十六者示以八正伏八邪也於八萬劫各度多眾者表既得大通之道則八萬法門無所不通故非唯八

正為妙智雖八邪亦妙智也非唯八正之能度雖八邪亦能度也所謂聖性無不通逆順皆方便唯其如此故各能演妙至於窮劫各能度眾至於恒沙不知不足為大通之道大通智勝佛過八萬四千劫已獲三昧起往詣

法座安詳而坐普告大眾是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利智慧明了已曾供養無量千萬億諸佛於諸佛所常修梵行受持佛智開示眾生入其中汝等皆當數數親近而供養之可其所說讚其德行使眾親附也

所以者何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提如來智慧

三乘得妙則同歸一乘妙法蓮華經要解卷第八終

妙法蓮華經要解卷第八

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 六九三頁上一行書名、二行註解者，經無(未換卷)。
- 一 六九三頁上二行與三行之間，經有「三因緣說一周被下根二初因緣說」一行。
- 一 六九三頁上一〇行末字「也」下，經有「文六」二字。
- 一 六九三頁上一〇行與一一行之間，經有「一標本始」一行。
- 一 六九四頁上三行與四行之間，經有「二叙昔因十二一大通成道」一行。
- 一 六九四頁上六行第三字「該」，經、讀作「該」。
- 一 六九四頁中一四行與一五行之間，經有「二王子隨佛」一行。
- 一 六九四頁下八行「下根」，讀作「上根」。

- 一 六九四頁下一五行與一六行之間，經有「三王子讚佛」一行。
- 一 六九四頁下一六行「頌曰」下，經有「文三」二字。
- 一 六九四頁下一六行與一七行之間，經有「一讚滿願成道」一行。
- 一 六九五頁上一行之前，經有「二讚定慧功圓」一行。
- 一 六九五頁上四行與五行之間，經有「三慶已值遇」一行。
- 一 六九五頁上六行第一二字「暎」，經、讀作「暎」。
- 一 六九五頁上一五行與一六行之間，經有「四請轉法輪」一行。
- 一 六九五頁中一一行與一二行之間，經有「五瑞動諸天」一行。
- 一 六九五頁下七行「不及佛光」，此後經分段，並在兩段之間有單行「六諸天請法五 一東方五百梵王」。
- 一 六九五頁下八行與九行之間，經有「一佛光感動」一行。

- 一 六九五頁下一九行與末行之間，經有「二尋光指佛」一行。
- 一 六九六頁上一行第四字「祇」，經作「械」。
- 一 六九六頁上五行與六行之間，經有「三禮佛獻供」一行。
- 一 六九六頁中四行與五行之間，經有「四請法」一行。
- 一 六九六頁中一二行與一三行之間，經有「二東南方四 一佛光感動」一行。
- 一 六九六頁下一行之前，經有「二尋光指佛」一行。
- 一 六九六頁下五行與六行之間，經有「三禮佛獻供」一行。
- 一 六九七頁上二行與三行之間，經有「四請轉法輪」一行。
- 一 六九七頁上一二行與一三行之間，經有「三南方五百梵王四 一佛光感動」一行。
- 一 六九七頁中一行之前，經有「二尋光指佛」一行。

- 一 六九七頁中五行與六行之間，〔經〕有「三禮佛獻供」一行。
- 一 六九七頁中一五行與一六行之間，〔經〕有「四請轉法輪」一行。
- 一 六九七頁下四行與五行之間，〔經〕有「四例餘方梵天四」一行。
- 一 六九七頁下五行與六行之間，〔經〕有「五且約上方五百四 佛光感動」一行。
- 一 六九七頁下一三行與一四行之間，〔經〕作「二尋光詣佛」一行。
- 一 六九七頁下一八行與一九行之間，〔經〕作「三禮佛獻供」一行。
- 一 六九八頁中一行末字「繫」，〔經〕、〔清〕作「繫」。
- 一 六九八頁中五行「善性澄神」，〔經〕作「繕性澄神」。
- 一 六九八頁中八行與九行之間，〔經〕有「四請轉法輪」一行。
- 一 六九八頁中一六行與一七行之間，〔經〕有「七受請開漸」一行。
- 一 六九九頁下一八行第九字「計」，

- 此後〔經〕分段，並在兩段之間有單行「八因小請大」。
- 一 七〇〇頁上一五行與一六行之間，〔經〕有「九受請說頓」一行。
 - 一 七〇〇頁中四行與五行之間，〔經〕有「十聞根不等」一行。
 - 一 七〇〇頁中一二行與一三行之間，〔經〕有「十一沙弥演妙」一行。
 - 一 七〇〇頁下四行與五行之間，〔經〕有「十二大通印證」一行。
 - 一 七〇〇頁下一四行與末行之間，〔經〕有「三示今緣五 一徵昔會今」一行。
 - 一 七〇〇頁下卷末書名，〔經〕無（未換卷）。

妙法蓮華經要解卷第九

溫陵關元蓮寺比丘 戒環 解

佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法華經一一菩薩所化六百萬億那由他恒河沙等眾生世所生與菩薩俱從其闍法悉

皆信解以此因緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡 徵昔所化會今之緣也所化之眾

多佛其緣未盡今復相值

諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙弥今

皆得阿耨多羅三藐三菩提于十方國土現

在說法有無量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙弥東方作佛一名阿闍在歡喜國

二名須弥頂

陳十六王子成佛名迹也天地設位道運

乎其中聖人法之以開物成務自天下之道故八方之佛各依一方而示一德所以開物所以成務原始要終則天下之道無不貫矣東方震為動歡喜亦動也阿闍云無動須弥頂又無動之極也經云毀譽不

動如須弥此佛出應群動而其體無動又在動國示即動而靜也二佛並化其德相

資故雖二名可以合釋或曰八卦乃中夏之書引配空教豈佛意耶李長者用釋華

嚴呂觀文用釋此章或者非之子復蹈襲何也曰竺夏一天下耳壇畿所及方位兩

同而卦乃天地自然之理獨不同哉伏羲

畫之以示人吾佛象之以設法各照得其

同耳今經雖無八卦之文顯有八方之象借事明理烏乎不可而必拘墟誠非非違

士也昔五百應真各解佛言而問誰當佛

意佛言皆非我意眾曰不當佛意將無得罪佛言雖非我意各順正理堪為聖教有

福無罪吾唯守此以當或者之非

東南方二佛一名師子音二名師子相

東南要為柔順師子音者所說無畏師子

相者所示無畏此佛以慈柔應物以無畏說法

南方二佛一名虛空住二名常滅

南方為虛明虛空住者體至虛以應群

實也常滅者了一切法當體虛寂即常滅

相不復更滅是謂常滅

西南方二佛一名帝相二名梵相

西南坤為質生帝相者神出而應物為帝梵淨也此佛以神應物物質以生而其德

常淨不累於物

西方二佛一名阿弥陀二名度一切世間苦

惱 西方允為毀折阿弥陀云無量壽世間苦惱即生死無常也此佛於毀折之際示無量壽則了無生死以救度世間生死苦

惱

西北方二佛一名多摩羅跋拏檀香神通二名須弥相 西北乾為剛健多摩羅拏檀香

清遠潛通以此神通須弥相亦無動義

佛神通應物如乾道不息寂然不動感而

遂通

北方二佛一名雲自在二名雲自在王

北方坎為險陷雲自在謂無心而利物雲自在王又自在之至也此佛以無緣慈覆

陰利澤險難眾生而無心無着如雲之自

在

東北方佛名壞一切世間怖畏

東北方為萬物成始成終之所始終之理在物為成壞在人為生死乃世間之兩怖畏也此佛於生死畏中以一真經常之道

開覺群物使達其無始無終而入於不死不生則世間怖畏壞滅矣

第十六我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多羅三藐三菩提

釋迦牟尼云能仁寂默謂其德仁濟群類

其道寂默無為以化堪忍故號能仁此繼東北方而特標者大覺雖具成始成終之德而其道圓應不滯方隅無始無終為衆德之總故也蓋自無動而出應群動能柔能剛說示無畏虛已應物現壽運神乃

至濟險滅怖無非釋迦隨宜之行故應言八方佛德而以釋迦總之斯乃範圍天地曲成萬物無方無體之至德也非成無上正道何以與此故曰釋迦牟尼於娑婆國成阿耨菩提

諸比丘我等為汝等時各教化無量百千萬億恒河沙等衆生使我聞法為阿耨多羅三藐三菩提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸入佛道

明昔因今緣使知功行已深而成就之也舉為汝等所化明昔因也于今所化明今緣也應以是法漸入佛道即成就之也

所以者何如來智慧難信難解釋上既曠劫蒙教今猶漸入者以如來智

慧難信解故然衆生莫不有如來智慧而難解若此者應自障故也以今人觀之幸聞正法不無宿因安知吾徒非智勝之遺塵非未來之弟子然緣障尚稠道果渺邈即曠劫蒙教今猶漸入者若能勤進

猶可庶幾設復退墮又安知未來之期比前塵劫不復過於是歎耶然則所謂難解者非佛智之難機自難耳

爾時所化無量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及我滅度後未來世中聲聞弟子是也

上明蒙化之因此指所化之人

我滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是

經唯以佛乘而得滅度更無餘乘除諸如來方便說法

上云未來聲聞謂曹蒙化者此云復有弟子言未蒙化者其因緣展轉終當遇佛而依一乘得度也餘國作佛者示滅於此而

應緣於彼也更有異名者華嚴云如來名迹應衆生心各各不同於一四天下乃至十方各各十千是也

諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩

及聲聞衆為說是經世間無有二乘而得滅度唯一佛乘得滅度耳

前明始權此會終實也涅槃時到言化緣將畢衆又清淨言根機已熟衆清淨者已於滅教斷惑除結也信堅固者已於通教

心相體信也了達空法謂已悟般若若深入禪定謂妙造玄源如此則諸病已除醫方亦違故廢二權特明一實得滅度者得真常道果也

比丘當知如來方便深入衆生之性知其

志樂小法深著五欲為是等故說於涅槃是人若聞則便信受

為樂小者權說小果彼便信受如滯化城譬如五百由旬險難惡道曠絕無人怖畏之處 辟諸生死煩惱惡道際難長遠也五

百由旬舊說尤多今取二乘斷三界結惑離分段生死證有餘涅槃是過三百由旬而至化城然尚滯變易生死若回心向大進至七地斷盡習氣是過四百由旬近於寶所又進八地已上斷盡無明離變易生

死證無餘涅槃是過五百由旬到寶所也曠絕無人等群生死長遠無真知見妄起怖畏

若有多衆欲過此道至珍寶處 辟三乘求佛

有一導師聰慧明達善知險通通塞之相將道衆人欲過此難 導師指津之人群釋尊也通斯進之塞斯止之通辟斷惑塞辟起障又善則通惡則塞乃可無難 所將人衆中路憊退白導師言我等疲極而

復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還

辟二乘求道難進易退

導師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大珍寶而欲退還作是念已方便力於險道中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖莫得退還

今此大城可於中止隨意所作若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得去 辟因二乘斷三

界結惑後息以小果而進之智地也隨意所作即任力所能漸得入道之義

是時疲極之衆心大歡喜嘆未曾有我等今者竟

斯惡道快得安隱 稱願息之心故也於是衆人前入化城生已度想生安隱想樂小忘大

爾時導師知此人衆既得止息無復疲倦即滅化城語衆人言汝等去來寶處在近向者大城我所化作為止息耳

化非真有故斯須即滅唯寶所為真權非實有故終竟而廢唯一乘為實

諸比丘如來亦復如是今為汝等作大導師知諸生死煩惱惡道際難長遠應去應度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲

親近便作是念佛道長遠又受勤苦乃可得成

若但聞一乘而無權濟則厭大而不欲見佛憚煩而憂其道遠故須權濟也上言惡道長遠此言佛道長遠者上以正見觀衆生此以倒見觀佛道故也佛道初不速人

本無修證特由生死背馳復之之難故見其長遠惡業積障治之之難故見其勤苦則長遠勤苦由倒妄起何關於道哉苟無生死無感業則當體凝淨何復何治長遠之見勤苦之功了無所施矣昧者不知出

此而致於佛道遂生憊退大覺所以叙其倒見而誘進之

佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道為止息故說二涅槃

中道即大小乘之中間也二涅槃即二乘

涅槃下云二地是也

若衆生住於二地如來爾時即便為說汝等所作未辦汝所住地近於佛慧當觀察等量所得涅槃非真實也但是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導師為止息故化

作大城既知息已而告之言實履在近此城非實我化作耳

住於二地謂滯二乘權果而不知進故語之佛慧令觀察等量而進取實果也爾時世尊欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道 諸天神龍王 阿脩羅衆等 常雨於天華 以供養彼佛 諸天擊天鼓 并作衆技樂 香風吹萎華 更雨新好者 過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人

心皆懷踊躍 彼佛十六子 皆與其眷屬 千萬億圍遶 俱行至佛所 頭面禮佛足 而請轉法輪 聖師子法雨 充我及一切 世尊甚難值 久遠時一現 為覺悟群生 震動於一切 聖師子者讚聖力無畏也世

尊難值已下頌出世本懷而請法

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

三方及四維 上下亦復爾 散華奉宮殿 請佛轉法輪 世尊甚難值 願以本慈悲 廣開甘露門 轉無上法輪 無量慧世尊 受彼衆人請 為宣種種法 四諦十二緣 無明至老死 皆從生緣有 如是衆過患

汝等應當知 無明至老死舉十二因緣也 皆從生緣有明無生即無衆過患也 宣暢是法時 六百萬億劫 得盡諸苦際 皆成阿羅漢 頌初會聞法獲益之利根也 風俗通云十萬曰億十億曰兆十兆曰京

十京曰垓垓為總大之數即所謂那由他也 第二說法時 千萬恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢 從是後得道 其數無有量 萬億劫算數 不能得其邊 頌次第獲益中下之根

時十六王子 出家作沙彌 皆共請彼佛 演說大乘法 我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨 小乘慧眼未 免緣影求其第一清淨無如世尊故願得之 佛知童子心 宿世之所行 以無量因緣

種種諸辭論 說六波羅蜜 及諸神通事 分別真實法 菩薩所行道 說是法華經 如恒河沙偈 知童子心即前云深心所念 佛自證知也說六波羅蜜等即前云過二 萬劫之事也六波羅蜜即般若教諸神通

事即方等教具分別實法為大乘之始而已 過是已後乃說法華然有如恒沙偈者妙 法應機廣略不同故釋迦則一期而說燈 明八十劫說大通八千劫說今經止於二 十八品常不輕於威音則聞二十千萬億

偈喜見於日月淨明德則聞八百萬億阿 閻婆揭蓋各隨其緣之賒促根之廣狹故 說有豐約其實稱性之法無兩終窮是以 華嚴有三部之文而一字法門書海墨而 不盡則恒沙之偈不為多也

十

彼佛說經已 靜室入禪定 一心一處坐
八萬四千劫 是諸沙彌等 知佛禪未出
為無量億眾 說佛無上慧 各各坐法座
說是大乘經 於佛宴寐後 宣揚助法化
一一沙彌等 所度諸眾生 有六百萬億

恒河沙等眾 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生
因法華緣世世相值

是十六沙彌 具足行佛道 今現在十方
各得成正覺 爾時聞法者 各在諸佛所

其有住聲聞 漸教以佛道 我在十六數
曾亦為汝說 是故以方便 引汝趣佛慧
明遠緣深功而成就之也
以是本因緣 今說法華經 令汝入佛道
慎勿懷驚懼 辭如險惡道 迥絕多毒獸

又復無水草 人所怖畏處 無數千萬眾
欲過此險道 其路甚曠遠 經五百由旬
毒獸辟生死 煩惱水草辟菩提資糧
時有一導師 強識有智慧 明了心決定
在險濟眾難 眾人皆疲倦 而白導師言

我等今頃之 於此欲退還 導師作是念
此輩甚可愍 如何欲退還 而失大珍寶
尋時思方便 當設神通力 化作大城郭
莊嚴諸舍宅 周而有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即是化已

慰眾言勿懼 汝等入此城 各可隨所樂
前止云化作一城即通辟道果此又云郭
及舍宅男女等者詳詳果中德用也國邑
有城重城為郭城以郭為防禦以德為輔
舍宅辟依止之德以畢竟空寂為莊嚴園

林辟莊賴之德以無漏法樹為周而浴池
辟潔淨之德以八解定水為渠流樓閣辟
超達之德以空無相無作為重門男女充
滿即所謂善心誠實男慈悲心為女也然
此辟二乘果德而有似大乘之德者乃以

似量權進之耳故總依化城為言及乎即
滅化城則此等皆滅辟二乘之德曾無實
證終歸壞滅也世之學者以比智知道以
此量見性緣無實證亦若是矣
諸人既入城 心皆大歡喜 皆生安隱想

自謂已得度 導師知息已 集眾而告言
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極
中路欲退還 故以方便力 權化作此城
汝今勤精進 當共至寶所 我亦復如是
為一切導師 見諸求道者 中路而懈廢

不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力
為息說涅槃 言汝等苦滅 所作皆已辦
此云已辦乃權進及其住於一地即實說未辦
既知到涅槃 皆得阿羅漢 爾乃集大眾
為說真實法 如科

諸佛方便力 分別說三乘 唯有一佛乘
息處故說二 今為汝說實 汝所得非滅
此今觀察善量所得非真 汝證一切智
為佛一切智 當發大精進 乃是真實滅
十力等佛法 具三十二相

勉之令趣實果也
諸佛之導師 為息說涅槃 既知是息已
引入於佛慧 總結化城一品意義也
妙法蓮華經要解卷第九終

妙法蓮華經要解卷第九

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 七〇三頁上一行書名、二行註解者，徑無（未換卷）。
- 一 七〇三頁上九行與一〇行之間，徑有「二歷陳名迹」一行。
- 一 七〇三頁中一四行第五字「唯」，徑作「准」。
- 一 七〇四頁上一二行「特標者」，徑作「持標者」；清作「特標者」。
- 一 七〇四頁上一五行第五字「示」，徑作「是」。
- 一 七〇四頁中一行之前，徑有「三成就所化」一行。
- 一 七〇四頁下一行與二行之間，徑有「四廣度遺餘」一行。
- 一 七〇四頁下一三行與一四行之間，徑作「五結會終實」一行。
- 一 七〇五頁上四行與五行之間，徑有「四喻明權實六 一立譬本」一

- 行。
- 一 七〇五頁上八行與九行之間，徑有「二正引喻」一行。
- 一 七〇五頁中一行之前，徑有「三善知方宜」一行。
- 一 七〇五頁中四行與五行之間，徑有「四衆心懈退」一行。
- 一 七〇五頁中七行與八行之間，徑有「五設化權濟」一行。
- 一 七〇五頁中一七行與一八行之間，徑有「六廢權立實」一行。
- 一 七〇五頁下二行與三行之間，徑有「五合顯權實五 一合引喻」一行。
- 一 七〇五頁下三行與四行之間，徑有「二合知方宜」一行。
- 一 七〇五頁下四行與五行之間，徑有「三合衆懈退」一行。
- 一 七〇五頁下一七行與一八行之間，徑有「四合權濟」一行。
- 一 七〇六頁上一行與二行之間，徑有「五合廢權立實」一行。

- 一 七〇六頁上九行與一〇行之間，徑有「六重頌」一行。
- 一 七〇六頁上一〇行「偈言」下，徑有「文五」二字。
- 一 七〇六頁上一〇行與一一行之間，徑有「初頌昔因八 初頌大通成道」一行。
- 一 七〇六頁上一六行第五字「躍」，此後徑分段，並在兩段之間有單行「二頌王子隨佛」。
- 一 七〇六頁上一七行第一〇字「所」，此後徑分段，並在兩段之間有單行「二頌王子讚佛請法」。
- 一 七〇六頁中一行與二行之間，徑有「四頌瑞動諸天請法」一行。
- 一 七〇六頁中八行第一〇字「輪」，此後徑分段，並在兩段之間有單行「五頌受請開漸」。
- 一 七〇六頁中一六行「十京曰城」，徑、清作「十京曰穉十穉曰城」。
- 一 七〇六頁下一行之前，徑有「六頌因小請大」一行。

- 一 七〇六頁下四行與五行之間，〔徑〕有「七頌受請說頌」一行。
- 一 七〇六頁下八行第六字「知」，〔徑〕作「佛知」。
- 一 七〇六頁下一四行「八十劫」，〔徑〕作「六十劫」。
- 一 七〇七頁上一行之前，〔徑〕有「八頌沙弥演妙」一行。
- 一 七〇七頁上六行第五字「衆」，此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單行「二頌今緣四 一頌徵昔會今」。
- 一 七〇七頁上八行與九行之間，〔徑〕有「二頌歷陳名迹」一行。
- 一 七〇七頁上九行第六字「具」，〔清〕作「且」。
- 一 七〇七頁上一〇行第五字「覺」，此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單行「三頌成就所化」。
- 一 七〇七頁上一三行與一四行之間，〔徑〕有「四頌結會終實」一行。
- 一 七〇七頁上一五行第五字「懼」，此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單

- 行「三頌喻權實五 一頌譬本」。
- 一 七〇七頁上一八行與一九行之間，〔徑〕有「二頌善知方宜」一行。
- 一 七〇七頁上末行第五字「難」，此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單行「三頌衆心懈退」。
- 一 七〇七頁中一行「頃乏」，〔徑〕、〔清〕作「頓乏」。又第一〇字「還」，此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單行「四頌設化權濟」。
- 一 七〇七頁中一九行與末行之間，〔徑〕有「五頌廢權立實」一行。
- 一 七〇七頁下四行第一〇字「呀」，此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單行「四頌合顯權實四 一頌合譬本」。
- 一 七〇七頁下五行第五字「師」，此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單行「二頌合知方」。
- 一 七〇七頁下六行第一〇字「道」，此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單行「三頌合權濟」。

- 一 七〇七頁下八行與九行之間，〔徑〕有「四頌合廢權立實」一行。
- 一 七〇七頁下一六行與一七行之間，〔徑〕有「五摠結」一行。
- 一 七〇七頁下卷末書名，〔徑〕作「妙法蓮華經卷第三」。

妙法蓮華經要解卷第十

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

五百弟子授記品第八

三周說法各隨機領悟而述成與記前化城品因緣說一周以披下根滿慈與五百

羅漢等於此領悟佛為述成與記故曰五百授記品然此先記滿慈次記五百千二之眾而特取五百名品者滿慈乃大弟子內秘外現為眾標領雖先與記非是當機又千二居末不當名品故也十大弟子無

非上根領悟得記本無先後但各專一德隨機總眾耳滿慈說法第一而五百羅漢常說無上道故號為普明是當說法之機故以滿慈總之如阿難羅云亦大弟子而總學眾各有以也

爾時富樓那彌多羅尼子從佛聞是智慧方便隨宜說法又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩提記復聞宿世因緣之事復聞諸佛有大自在神通之力得未曾有心淨踊躍即從座起到於佛前頭面禮足却住一面瞻仰

尊顏目不暫捨 聞智慧方便隨宜說法通

領三周之說也又聞大記通領舍利弗等受記事也復聞因緣即別領大通王子之事復聞神力別領導師神化之事罕聞故得未曾有感除故心淨踊躍於是避座致

恭而後申歎發誓

而作是念世尊甚奇特所為希有隨順世間若干種性以方便知見而為說法拔出眾生處處貪著我等於佛功德言不能宣唯佛世尊能知我等深心本願

前乃經家叙置此正滿慈之辭言奇特希有至厥處貪著總嘆三周說法也我等於佛功德言不能宣總歎投記乃至導師神化之德不能備宣也唯佛世尊已下申本願而誓護持也深心本願謂精進護持助

宣佛法乃至過去未來助宣之事非謂願求記也

爾時佛告諸比丘汝等見是富樓那彌多羅尼子不我常稱其於說法人中最高第一亦常歎其種種功德精進護持助宣我法能於

四眾示教利喜具足解釋佛之正法而大饒益同梵行者自捨如來無能盡其言論之辯

述成其深心本願也問眾見不者以眾等徒知滿慈之迹而不知其深行故開端以示之說法第一述其正行也種種功德述

其眾行也精進護持述其本願也言論之辯述其才辯也

汝等勿謂富樓那但能護持助宣我法亦於過去九十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼說法人中亦最第一又於諸佛所說空法

明了通達得四無礙智常能審諦清淨說法無有疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常修梵行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓那以斯方便饒益無量百千眾生又化無量阿僧祇人今立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土故常作佛事教化眾生

上總述此廣陳也舉九十億佛所即廣陳護宣遠因也於佛空法明了通達者非若二乘滯於斷空也得四無礙清淨說法者如所如說不泥名相也菩薩神通非二乘

此也隨其壽命言盡形壽也今五菩提者令於正道有立也為淨佛土故化眾生者藉利他行成已行也故淨名云菩薩隨所化眾生而取佛土所謂淨佛土者自淨其心以致佛土之淨也為淨佛土而必須教化眾生者要即塵勞而能淨非若二乘厭塵勞以求淨也由是觀之其本乃大權聖人示現私法耳故偈以內祕外現頌之諸比丘富樓那亦於七佛說法人中而得第一今於我所說法人中亦為第一於賢劫中當來諸佛說法人中亦復第一而皆護持助宣佛法亦於未來護持助宣無量無邊諸佛之法教化饒益無量眾生今立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土故常勤精進教化眾生漸漸具足菩薩之道

上陳遠因此舉三世皆明說法宣化之深行也七佛即毗婆尸尸棄毗舍浮拘留孫拘那含迦葉釋迦是也上三屬前劫下四屬今劫三劫三千佛始於妙光佛末法出家修道聞五十三佛名深心仰慕復化他

人滿三千眾深心敬禮即越多劫生死之罪得證佛果其初千人於莊嚴劫成佛華光為首至毗舍浮是也其次千人於賢劫成佛拘留孫為首至樓至是也其後千人於星宿劫成佛日光為首至須彌相是也

過無量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅三藐三菩提號曰法明如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊 滿慈既於多佛植因之速而猶過僧祇劫乃得菩提號法明者謂於無數劫量法門一時明達即成佛道非如情見久遠劫也華嚴記發心菩薩過千不可說劫當得作佛號清淨心論謂明達如是劫量法門總清淨故正此意也餘記劫數深意並同

其佛以恒河沙等三千大千世界為一佛土七寶為地地平如掌無有山陵谿澗溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處虛空天人交接兩得相見無諸惡道亦無女人一切眾生皆以化生無有婬欲

此皆依報清淨之相由因中常修梵行廣化眾生今立正道故果地無邪穢之事而交接皆上善之人也

得大神通身出光明飛行自在志念堅固精進智慧普皆金色三十二相而自莊嚴

既以化生雖諸欲染故本來體相淨妙若此如是妙體人固有之特為貪濁欲惡染蔽而已故阿難曰欲氣貪濁腥臊交遠不能發生勝淨妙明紫金光聚苟斷欲愛不受胎生則本來體相無復染蔽通光莊嚴

自能發現以世考之精華之氣或化列星吐納之人猶能輕舉則滓濁既盡妙體精明飛行自在無足疑矣其國眾生常以二食一者法喜食二者禪悅食 不由胎藏故不假段食唯食法喜禪

悅而已有無量阿僧祇千萬億那由他諸菩薩眾得大神通四無礙智善能教化眾生之類其聲聞眾算數校計所不能知皆得具足六通三明及八解脫 上明國土人民此明同德法

侶滿慈具足菩薩神通之力得四無礙智
審諦說法教化衆生明了通達故報緣法
衆其德皆類
其佛國土有如是等無量功德莊嚴成就
結前也

劫名寶明國名善淨其佛壽命無量阿僧祇
劫法住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國
劫有法寶真明故名寶明國無女人惡道
故名善淨由三世說法續佛壽命故佛壽
無量法住甚久滅後起塔遍滿其國又以
餘德散露也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘諦聽 佛子所行道 善學方便故
不可得思議 知衆樂小法 而長於大智
是故諸菩薩 作聲聞緣覺 以無數方便
化諸衆生類 自說是聲聞 去佛道甚遠
度脫無量衆 皆悉得成就 雖小欲懈怠
漸當今作佛 內祕菩薩行 外現是聲聞
以欲狀生死 實自淨佛土 示衆有三毒
又現邪見相 我弟子如是 方便度衆生

若我具足說 種種現化事 衆生聞是者
心則懷疑惑 此通舉諸大弟子權應之
德述成滿慈內祕外現之行也自善學方
便至度無量衆悉得成就皆權應之德也
小欲懈怠漸令作佛言善化也少欲厭生

死則外現之事實自淨佛土則內祕之事
示三毒現邪見等者諸大弟子權述皆由
示化彼類如舍利弗與羅度爭勝即示瞋
也難陀愛婦示貪也調達害佛示癡也是
謂三毒憍陳如三迦葉等昔為外道即現

邪見也其大權難測故聞者疑惑

今此富樓那 於昔千億佛 勤修所行道
宣護諸佛法 爲求無上慧 而於諸佛所
現居弟子上 多聞有智慧 所說無所畏
能令衆歡喜 未曾有疲倦 而以助佛事
已度大神通 具四無礙智 知諸根利鈍
常說清淨法 演暢如是義 教諸千億衆
令住大乘法 而自淨佛土 未來亦供養
無量無數佛 護助宣正法 亦自淨佛土
常以諸方便 說法無所畏 度不可計衆

成就一切智 供養諸如來 護持法寶藏
通頌三世宣護之行也現居弟子上者謂
於諸佛所皆示現爲衆標領也度大神通
言已超越小聖也
其後得成佛 號名曰法明 其國名善淨

七寶所合成 劫名爲寶明 菩薩衆甚多
其數無量億 皆度大神通 威德力具足
充滿其國土 聲聞亦無數 三明八解脫
得四無礙智 以是等爲僧 其國諸衆生
嬉欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身

法喜禪悅食 更無餘食想 無有諸女人
亦無諸惡道

通頌劫國衆德文義同前以是等爲僧者
言其國僧衆皆三明四智無凡流也
富樓那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土

賢聖衆甚多 如是無量事 我今但畧說
爾時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎
佛知此等心之所念告摩訶迦葉是千二

百阿羅漢我今當現前次第與授阿耨多羅三藐三菩提記 迦葉為衆上首故告之於此衆中我大弟子橋陳比丘當供養六萬二千億佛然後得成爲佛號曰普明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調

御丈夫天人師佛世尊

橋陳最初得度爲衆首故特記之號普明者偈云常放大光明一切之所敬又云常說無上道故號曰 普明謂以智慧明破諸癡暗普使衆生明了法性即今住世應

真之首也

其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉耶迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿菟樓駛難婆多劫宿那薄拘羅周陀迦伽等皆當得阿耨多羅三藐三菩提盡同一號名曰普明

五百威德具足爲千二之傑故又別記目連記末云我諸弟子威德具足其數五百即此也餘七百衆但於前通許於頌通記優樓頻螺等即序分所列羅漢上首詳略互舉也同號普明以德同故

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

橋陳如此丘 當見無量佛 過阿僧祇劫乃成等正覺 常放大光明 具足諸神通名聞遍十方 一切之所敬 常說無上道故號爲普明

頌正報也常放大法光明普照迷暗也

其國土清淨 菩薩皆勇猛 咸昇妙樓閣遊諸十方國 以無上供具 奉獻於諸佛作是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國有如是神力 頌依報也

佛壽六萬劫

正法住倍壽 像法復倍是

頌化緣也

法滅天人憂 其五百比丘 次第當作佛同號曰普明 前法既滅天人失望則後佛繼出安隱天人

轉次而授記 我滅度之後 某甲當作佛

其所化世間 亦如我今日

此詳記五百次第出興事也我滅度之後等乃五百轉次相授之辭以轉次不一不可定指故云某甲非謂釋迦指五百衆釋

迦次補自當彌勒也

國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆正法及像法 壽命劫多少 皆如上所說五百依正之果皆如橋陳迦葉汝已知 五百自在者 餘諸聲聞衆

亦當復如是 引五百之事而例記七百之衆通爲千二之記

其不在此會 汝當爲宣說

今迦葉宣揚勝事以勉後進

爾時五百阿羅漢於佛前得授記已歡喜踊

躍即從座起到於佛前頭面禮足悔過自責世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今乃知之如無智者所以者何我等應得如來智慧而便自以小智爲足

悔責者悔昔之失慶今之得也如來智慧

即一切種智我等應得而悔不早悟

世尊譬如有人至親友家醉酒而卧是時親友官事當行以無價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不覺知起已遊行到於他國爲衣食故勤力求索甚大艱難若少有所得

便以為足

親友繫珠辟佛預十六菩薩時為說法華結大乘因也醉酒而卧辟我預千萬億眾時皆生疑惑昏昏如醉也官事當行即佛化將畢餘處利生公而不黨故辟官事起

已遊行轉迷也到於他國弃本也為衣食等樂小也

於後親友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某年日月以無價寶珠繫汝衣裏

今故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為疑也汝今可以此寶寶易所須常可如意無所乏短 親友會過辭今復值佛咄咄警戒辭呵小進大言丈夫者指大乘種性而警進之也餘意如下合顯寶易所須辭即

性發揮當得大利也以時物遷貨日賈以有易無曰易

佛亦如是為菩薩時教化我等今發一切智心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不

失 今發智心而廢忘不覺如繫珠醉卧也既得羅漢而未離法縛是資生艱難也智願不失如衣珠現在

今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度

合咄咄警戒也

世尊我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有合貨寶如意也

爾時阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言我等聞無上 安隱受記聲 歡喜未曾有禮無量智佛 今於世尊前 自悔諸過咎於無量佛寶 得少涅槃分 如無智愚人便自以為足

頃得記歡喜悔過自責也 辟如貧窮人 往至親友家 其家甚大富具設諸肴饌 以無價寶珠 繫著內衣裏 默與而捨去 時時不覺知 是人既已起遊行詣他國 求衣食自濟 資生甚艱難

得少便為足 更不願好者 不覺內衣裏有無價寶珠 與珠之親友 後見此貧人苦切責之已 示以所繫珠 貧人見此珠其心大歡喜 富有諸財物 五欲而自恣我等亦如是 世尊於長夜 常感見教化

令種無上願 我等無智故 不覺亦不知得少涅槃分 自足不求餘 今佛覺悟我 言非實滅度 得佛無上慈爾乃為真滅 我今從佛聞 受記莊嚴事及轉次受決 身心遍歡喜

以記為決謂決定道果也 妙法蓮華經授學無學人記品第九 此記小聲聞眾也舊說裂此為二謂學與無學然無學即羅漢已在十二之記不當重列此即學於無學小聲聞而已研真斷

惑名學真窮惑盡名無學此未得無學而亦預佛記者若有聞法者無一不成佛故也 爾時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟 設得受記不亦快乎

阿難多聞護持法藏羅云密行皆大弟子而與學衆同授記者示彼亦內秘外現密行之備也觀學衆記云當供微塵數佛護持法藏即與阿難羅云同德故以二師總之

即從座起到於佛前頭面禮足俱白佛言世尊我等於此亦應有分唯有如來我等所歸又我等爲一切世間天人阿修羅所見知識阿難常爲侍者護持法藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三藐三菩提記者我願

既滿衆望亦足阿難羅云親過於佛既爲衆所見知若不得記則無塞衆望也菩薩鳥通達佛道無所不現故淨名佛道品以法喜爲妻慈悲爲女誠善鳥男而釋迦所以有耶輸羅云皆鳥示現非同世俗妻子

也爾時學無聲聞弟子二十人皆從座起偏袒右肩到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺羅所願住立一面爾時佛告阿難汝於來世當得作佛號山海

慧自在通王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提

山海慧自在通王者高莫逾於山深莫浚

於海阿難宿持法藏多聞博達智慧等之於諸法中得大通達自在如王故得果以因爲號當供多佛護持法藏然後成佛蓋其本願也

教化二十千萬億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅三藐三菩提

阿難當來作如此其多者鳥宿持法藏

化緣深故

國名常立勝幡其土清淨琉璃爲地劫名妙音遍滿

十

幡表尊勝之德阿難多聞第一故

國名常立勝幡宣傳法藏故劫名妙音遍滿鳥由法音宣流也

其佛壽命無量千萬億阿僧祇劫若人於千萬億無量阿僧祇劫中算數校計不能得知

正法住世倍於壽命像法住世復倍正法

佛壽無量劫而正像之法又復倍倍者由其宣傳法藏因力勝遠也問壽劫之說悠然不窮何所據依視不親曉况渺冥乎曰萬物死生而不亡者存壽有終窮乎古今代謝而曾無紀極劫有終窮乎聖人難死

生至道無代謝則雖倍倍之劫未足盡其靈長矣

阿難是山海慧自在通王佛鳥十方無量千萬億恒河沙等諸佛如來所共讚歎稱其功德鳥其護持法藏報得殊勝名聞十方故

爾時世尊欲重宣此義而說偈云

我今僧中說阿難持法者當供養諸佛

然後成正覺號曰山海慧自在通王佛

其國土清淨名常立勝幡教化諸菩薩

其數如恒沙佛有大威德名聞滿十方

壽命無有量以愍衆生故正法倍壽命

像法復倍是如恒河沙等無數諸衆生

於此佛法中種佛道因緣

頌文大意同前佛有大威德名聞滿十方須諸佛共歎也壽命無有量以愍衆生故

非徒羨父生也。乘生於法中。種佛道。因緣者。能持法藏。故群類資焉。
爾時會中新發意菩薩八千人。咸作是念。我等尚不聞諸大菩薩。得如是記。有何因緣。而諸聲聞得如是決。

阿難果號劫國教化。作成等事。持壽眾記。初心不知。速因故疑。其何緣而得。

爾時世尊知諸菩薩心之所念。而告之曰。諸善男子。我與阿難等於空王佛所。同時發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難常樂多聞。我常

勤精進。是故我已得成阿耨三藐三菩提。善提而阿難護持我法。亦護將來諸佛法藏。教化成就。諸菩薩眾其本願如是。故獲斯記。

此告其速。因以同發心功深願廣。宜得是記也。按其速。因則功已齊。佛但彼願護

持法藏。故常樂多聞。佛願成道。利生故常勤精進。由是佛已成道。而阿難尚須護法。教化然後成佛。蓋其本願如是。非由根智勝劣。而有先後也。俱舍論說。空王佛乃釋迦三僧祇劫中間所逢之佛。

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

即時憶念等者。因佛與記。又叙往因。於是

進

六

得法性。覺自在。三昧能憶。過佛法藏。又識本昔願持之因也。

爾時阿難而說偈言

世尊甚希有。令我念過去。無量諸佛法。如今日所聞。我今無復疑。安住於佛道。

方便為侍者。護持諸佛法。

謝記自勵也。既識本願。所以無疑。而益勤方便。

爾時佛告羅睺羅。汝於來世。當得作佛。號蹈七寶華。如來應供。正遍知。明行足。善逝。世間

解無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。

蹈七寶華。乃妙淨密行之應也。

當供養十世界微塵等數諸佛。如來常為諸佛。而作長子。猶如今也。

作長子者。常以密行繼續佛道也。如華嚴

以普賢為長子。亦表大行能建佛家法也。蓋弘道以德行。為尚。故佛門四科。亦先德行。

是蹈七寶華。佛國土莊嚴壽命劫。教所化弟子。正法像法。亦如山海慧自在通王。如來無

異。亦為此佛。而作長子。過是已。復當得阿耨多羅三藐三菩提。

多聞密行。常相贊。故羅云。國劫正像之果。並同阿難。而當來亦為阿難長子。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

我為太子時。羅睺羅長子。我今成佛道。受法為法子。於未來世中。見無量億佛。皆為其長子。一心求佛道。

記羅云。繼續佛道。絲絲不絕也。

羅睺羅密行。唯我能知之。現為我長子。以示諸眾生。無量億千萬。功德不可數。安住於佛法。以求無上道。

隱大權之跡。而示現為佛子。功德不可數。唯佛能知之。是謂密行也。

爾時世尊見學無學二千八。其意柔軟。察然

清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學無學二
千人不唯然已見

此亦昔日所化故今與記其意系軟謂根
機已熟問其見不默示昔因也而阿難多
聞博達固已默知

阿難是諸人等當供養五十世界微塵數諸
佛如來恭敬尊重護持法藏末後同時於十
方國各得成佛皆同一號名曰寶相如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊 二十果号皆同以因

同也了學無學即證實相是謂寶相
壽命一切國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆
悉同等 言二千同時成佛依報法化皆同
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞 今於我前住 悉皆與授記

未嘗當成佛 所供養諸佛 如上說塵數
護持其法藏 後當成正覺 各於十方國
悉同一名號 俱時坐道場 以證無上慧
皆名爲寶相 國土及弟子 正法與像法
悉等無有異 咸以諸神通 度十方衆生

名聞普周遍 漸入於涅槃

名聞周遍漸入涅槃者出與功成則反一
無迹佛佛然也

爾時學無學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言

世尊慧燈明 我聞授記音 心歡喜充滿
如甘露見灌 慧燈明讚也聞記歡喜謝也
妙法蓮華經法師品第十

能持正法足以師人謂之法師此授廣記
以圓該前記而說法師品者所以廣記持

經之人而推尊之故也經舉現前八部四
衆等類及佛滅後聞經隨喜皆與授記是
謂廣記前雖對三周法授三根記而收機
未盡故此圓該乃圓教之統要也既爲統
要允屬正宗而舊科於此遂分流通亦隨

爾時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝
見是大衆中無量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷水聲聞者求辟

支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提

將授廣記而因藥王告大士者以廣記渺
漠法利勝妙非深知宿契及大菩薩無能

證知故也藥王即喜見菩薩久持此經燒
身然臂可謂深知宿契矣八萬大士即經

首八萬菩薩現前八部四衆皆與授記者
所謂若有聞法者無一不成佛也

佛告藥王又如來滅度之後若有人聞妙法
華經乃至一偈一句一念隨喜者我亦與授

阿耨多羅三藐三菩提
言滅後有人則其機未兆亦應記之則此
品廣記無所不圓無所不該矣

若復有人受持讀誦解說書寫妙法華經乃
至一句於此經恭敬視如佛種種供養華香

瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂乃
至合掌恭敬藥王當知是諸人等已曾供養

十萬億佛於諸佛所成就大願愍衆生故生
此人間

自受持誦誦至合掌恭敬為六種法師一
受持二讀三誦四解說五書寫六供養能
備六種難故必由供佛宿福及大願也
藥王若有人問何等衆生於未來世當得作
佛應示是諸人等於未來世必得作佛

今藥王宣明勝因也

何以故若善男子善女人於法華經乃至一
句受持讀誦解說書寫種種供養經卷華香
瓔珞抹香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合
掌恭敬是人一切世間所應瞻奉應以如來

供養而供養之當知此人是菩薩成就阿
耨多羅三藐三菩提哀愍衆生願生此間廣
演分別妙法華經何況盡能受持種種供養
者釋上以顯緣勝人尊故當作佛但於一
句能具六種法師之功猶足推尊瞻奉而

當成菩提况於一經盡能受持則其緣愈
勝其人愈尊其作佛必矣

藥王當知是人自捨清淨業報於我滅度後
惡衆生故生於惡世廣演此經

自捨淨報者當是淨土果人示生惡世

若是善男子善女人我滅度後能竊罵一人
說法華經乃至一句當知是人則如來使如
來所遣行如來事何况於大衆中廣罵人說
使即將命之人遣有付托之義此令敬持
經人視同將如來命罵如來付托讚揚大

事宜在尊尚也

藥王若有惡人以不善心於一劫中現於佛
前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言毀世
在家出家讀誦法華經者其罪甚重
萬德慈尊不可毀也然毀之其罪尚輕者

以無能損故毀持經之人其罪尤重者以
斷佛種故

藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來有所荷擔其所至方
應隨向禮一心合掌恭敬供養尊重讚歎華

香瓔珞抹香塗香燒香繒蓋幢幡衣服有饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶聚應以奉獻

以佛莊嚴而自莊嚴者謂具佛衆德也則
為如來有所荷擔者謂佛所尊重也佛尚

尊之則人者固當隨方欽向尊重之也
所以者何是人歡喜說法須臾聞之即得究
竟阿耨多羅三藐三菩提故
微釋所應尊重之意也
爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養
受持法華者 自然智即本覺真智也欲住
佛道成就此智必藉法師發明故當勤供
養持法華者

其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經
并供養持者

一切種智即諸佛果智也欲求佛果疾得
此智必依此經修證故當持是經并供持
者

若有能受持 妙法華經者 當知佛所使
愍念諸衆生 頌於諸佛所成就大願愍衆
生故生此人間

諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土
愍衆故生此 當知如是人 自在所欲生
能於此惡世 廣說無上法 應以天華香

及天寶衣服 天上妙寶聚 供養說法者

頌是人自捨清淨業報等自在所欲生者
所欲生處隨願自在

吾滅後惡世 能持是經者 當合掌禮敬
如供養世尊 上饌眾甘美 及種種衣服

供養是佛子 莫得須臾間

此今推尊以求妙法

若能於後世 受持是經者 我道在人中
行於如來事 非如來道則莫之能

若於一切中 常懷不善心 作色而罵佛

獲無量重罪 其有讀誦持 是法華經者

須更加惡言 其罪復過彼 如科
有人求佛道 而於一切中 合掌在我前

以無數偈讚 由是讚佛故 得無量功德
歎美持經者 其福復過彼

顯讚美之福也

於八十億劫 以最妙色聲 及與香味觸

供養持經者 如是供養已 若得須臾間
則應自欣慶 我今獲大利

頌花香伎樂人中上供等文於八十億劫

言不倦持久之志以冀須臾之聞須臾聞
之即得菩提故為大利

藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中
法華最第一 故宜信向也

爾時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
無量千萬億已說今說當說而於其中此法

華經最為難信難解

已說即般若等今說即法華當說即涅槃
而獨法華所說皆妙法所示皆實相非衆

生知見所以難信是諸佛秘要所以難解

也

藥王此經是諸佛秘要之藏不可分布妄授
與人諸佛世尊之所守護從昔已來未曾顯

說而此經者如來現在猶多怨嫉况滅度後
秘密法要妄授則上慢退席願說則窮子

怖父而悲誹憎嫉生焉如來現在尚爾况
滅後惡世可不擇機

藥王當知如來滅後其能書持讀誦供養為

他人說者如來即為以衣覆之又為他方現
在諸佛之所護念是人有大信力及志願力

諸善根力當知是人與如來共宿則為如來
手摩其頭

是經難得聞信受者亦難故凡書持讀說
非假如來覆護及自有信願善根莫之能

夫為如來衣覆謂得佛忍力也與如來共
宿謂栖心同佛也為如來摩頂謂蒙佛慰

安也如此故能於後惡世持說是法

藥王在在處處若說若讀若誦若書若經卷
所住之處皆應起七寶塔極令高廣嚴飾不

須復安舍利所以者何此中已有如來全身

三周開示及餘助顯無非如來全身也此

塔應以一切華香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌
供養恭敬尊重讚歎若有人得見此塔禮拜

供養當知是等皆近阿耨多羅三藐三菩提
為其因正而緣勝故也

藥王多有人在家出家行菩薩道若不能得

見聞讀誦書持供養是法華經者當知是人

未善行菩薩道若有得聞是經典者乃能善
行菩薩之道 行菩薩道而不聞是經如飲

濟渴而不知須水也

其有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐三菩提 如人鑿井已近泉源 藥王譬如有人渴乏須水於彼高原穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕土遂漸至泥其心決定知水必近

高原鑿水譬修善陸道不得其要猶見乾土施功不已譬從乾慧地由漸而進轉見濕土喻歷開般若遂漸至泥喻初聞法華然尚滯修習則於佛智水近之而已若夫

脫然造其真源則妙湛圓發不勞功用規前所為皆滓濁矣經不言此者所謂引而不發使其自進蓋無功用處不容言諭也 菩薩亦如是若未聞未解未能修習是法華經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提皆屬此經 佛果菩提皆屬此經則未聞未解安可得道 此經開方便門示真實相是法華經藏深固

幽遠無人能到今佛教化成就菩薩而為開示 開方便門猶鑿井也示真實相猶見水也法華經藏即衆生如來藏也於衆生則蘊在塵勞於菩薩則蘊在萬行於實所則過乎五百由旬可謂深固幽遠也人無能

到故唯菩薩可以開示 藥王若有菩薩聞是法華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲聞人間是經驚疑怖畏當知是為增上慢者 大根有新發意小根有增上慢皆非機也

藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四衆說是法華經者云何應說 先標次釋是善男子善女人入如來室者如來衣坐如來座爾乃應為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈悲心是如來水者柔和忍辱心是如來座者一切法空意是安住是中然後以不懈怠心為諸菩薩及四衆廣說是法華經 夫說法教化之道必已有所厭然後能安人已有所服然後能伏人已有所據然後能達人如來以慈悲為室柔忍為衣法空

為座入慈悲室則已有所厭也著柔忍衣則已有所服也坐法空座則已有所據也如此則具佛之體乃可廣說斯經苟未體此自無至正何以為人哉故曰安住是中然後以不懈怠廣說是法今夫據寶花座

而聖蹟庸行者宜深鑒乎此一切法空者非斷空也即一切法廓然了達之謂也 藥王我於餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信受隨順不逆若說法者在空

闕處我時廣遣天鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法 此佛力變化讚揚大事也餘國則他方世界 我雖在異國時時令說法者得見我身若於此經忘失句逗我還為說令得具足 在異國而今見所謂應顯化衆生爾時世尊欲重宣此義而說偈言 欲捨諸懈怠 應當聽此經 是經難得聞 信受者亦難 欲於正道易進而無懈者當依此為津要

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

近於佛智慧 決了聲聞直入佛慧

若人說此經 應入如來室 著於如來水
而坐如來座 慶眾無所畏 廣為分別說
大慈悲為室 柔和忍辱水 諸法空高座
慶此為說法 若說此經時 有人惡口罵

加刀杖瓦石 念佛故應忍

以佛為念當忍諸惡所謂著如來衣

我千萬億土 現淨堅固身 於無量億劫
為眾生說法 若我滅度後 能說此經者
我遣化四眾 比丘比丘尼 及清信士女

供養於法師 引導諸眾生 集之令聽法
若人欲加惡 刀杖及瓦石 則遣變化人
鳥之作衛護 若說法之人 獨在空閑處
寂寞無人聲 讀誦此經典 我爾時為現
清淨光明身 若忘失章句 鳥說令通利

若人具是德 或為四眾說 空處讀誦經
皆得見我身 若人在空閑 我遣天龍王
夜叉鬼神等 為作聽法眾 是人樂說法
分別無罣礙 諸佛護念故 能令大眾喜
皆餘國遣化護助事也若人具是德謂具

慈悲柔忍德也空處讀經得見我身者令

於法空座行柔忍德使心空境寂則此中
全身昭然可見是謂清淨光明身也若未
具是德徒誦此經而欲以色相見我是行
邪道

若親近法師 速得菩薩道 隨順是師學
得見恒沙佛 恒沙諸佛全身在此

妙法蓮華經要解卷第十

妙法蓮華經要解卷第十
校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 七一〇頁上一行書名，經作「妙法蓮華經卷第四」。
- 一 七一〇頁上二行與三行之間，經有「二下根領悟得記二 初無吝眾領悟得記」一行。
- 一 七一〇頁上一五行末字「也」下經有「文五」二字。
- 一 七一〇頁上一五行與一六行之間，經有「初滿慈領悟」一行。
- 一 七一〇頁中一七行與一八行之間，經有「二如來述成」一行。
- 一 七一〇頁中五行與六行之間，經有「三滿慈得記二 一正記」一行。
- 一 七一〇頁上一行與一二行之間，經有「二重頌」一行。
- 一 七一〇頁上一二行「偈言」下，經有「文三」二字。
- 一 七一〇頁上一二行與一三行之間，

一 有「一頌述成二 初述權應」一行。
 一 七一二頁中一行與一二行之間，
 有「二述護法」一行。
 一 七一二頁下四行與五行之間，
 有「二頌正記」一行。
 一 七一二頁下一四行與一五行之間，
 有「三頌結前」一行。
 一 七一二頁下一六行第一二字「令」，
 經、讀作「今」。
 一 七一二頁下一六行與一七行之間，
 有「四千二百得記四 初請記」
 一行。
 一 七一二頁下一九行與末行之間，
 有「二通許」一行。
 一 七一三頁上二行與三行之間，
 有「三別授二 初記橋陳」一行。
 一 七一三頁上一一行與一二行之間，
 經作「二記五百」一行。
 一 七一三頁中一行之前，
 有「四重頌」一行。
 一 七一三頁中一行「偈言」下，
 有

「文三」二字。
 一 七一三頁中一行與二行之間，
 有「初頌記橋陳」一行。
 一 七一三頁中一二行與一三行之間，
 有「二頌記五百」一行。
 一 七一三頁下四行與五行之間，
 有「三通記餘衆」一行。
 一 七一三頁下九行與一〇行之間，
 有「五五百自慶四 初陳情」一
 行。
 一 七一三頁下一六行與一七行之間，
 有「二論喻二 一喻昔因」一行。
 一 七一四頁上七行與八行之間，
 有「二喻今緣」一行。
 一 七一四頁上一七行與一八行之間，
 有「三合顯二 一合昔因」一行。
 一 七一四頁中三行與四行之間，
 有「二合今緣」一行。
 一 七一四頁中一〇行與一十一行之間，
 有「四重頌」一行。
 一 七一四頁中一行「偈言」下，
 有「文四」二字。

一 七一四頁中一行與一二行之間，
 有「初頌陳情」一行。
 一 七一四頁中一六行與一七行之間，
 有「二頌設喻二 一喻昔因」一
 行。
 一 七一四頁下二行第五字「珠」，此
 後經分段，並在兩段之間有單行
 「二喻今緣」。
 一 七一四頁下四行與五行之間，
 有「三頌合顯二 一合昔因」一行。
 一 七一四頁下七行與八行之間，
 有「二合今緣」一行。
 一 七一四頁下九行第五字「滅」，此
 後經分段，並在兩段之間有單行
 「四摠慶」。
 一 七一四頁下一一行與一二行之間，
 有「二有李衆得記」一行。
 一 七一四頁下一八行單字「也」下，
 有「文二」二字。
 一 七一四頁下一八行與一九行之間，
 有「初請記二 初二師請記」一
 行。

一 七一五頁上一六行與一七行之間，
 [徑]有「二李衆請記」一行。
 一 七一五頁上一九行與末行之間，
 [徑]有「二得記七 一阿難得記」一
 行。
 一 七一五頁下一一行「偈云」，[徑]、[清]
 作「偈言」。
 一 七一六頁上二行與三行之間，[徑]
 有「二初心生疑」一行。
 一 七一六頁上七行與八行之間，[徑]
 有「三佛爲決疑」一行。
 一 七一六頁上一一行「阿耨三羅」，
 [徑]、[清]作「阿耨多羅」。
 一 七一六頁上一四行第七字「同」，
 [徑]作「同佛」。
 一 七一六頁中一行之前，[徑]有「四
 阿難獲益」一行。
 一 七一六頁中一三行與一四行之間，
 [徑]有「五羅云得記」一行。
 一 七一六頁下一六行末字「數」，[徑]、
 [清]作「數」。一八行末字同。
 一 七一六頁下一九行與末行之間，

[徑]有「六二千得記」一行。
 一 七一七頁中三行與四行之間，[徑]
 有「七學衆讚謝」一行。
 一 七一七頁中七行與八行之間，[徑]
 有「二廣記圓該」一行。
 一 七一七頁中一六行「所見」下，
 有「文二」二字。
 一 七一七頁中一六行與一七行之間，
 [徑]有「一廣記推尊五 一授廣記
 二 初現前廣記」一行。
 一 七一七頁下九行與一〇行之間，
 [徑]有「二後世廣記」一行。
 一 七一七頁下一四行與一五行之間，
 [徑]有「二推尊其人」一行。
 一 七一八頁中六行與七行之間，[徑]
 有「三戒勿輕毀」一行。
 一 七一八頁中一二行與一三行之間，
 [徑]有「四勉人信向」一行。
 一 七一八頁下四行與五行之間，[徑]
 有「五重頌」一行。
 一 七一八頁下五行「偈言」下，[徑]有
 「文五」二字。

一 七一八頁下五行與六行之間，[徑]
 有「一頌教師承人法」一行。
 一 七一八頁下一〇行第五字「得」，
 [徑]作「待」。
 一 七一八頁下一四行與一五行之間，
 [徑]有「二頌推尊其人」一行。
 一 七一九頁上九行與一〇行之間，
 [徑]有「三頌戒輕毀」一行。
 一 七一九頁上一六行與一七行之間，
 [徑]有「四頌勉信向」一行。
 一 七一九頁中二行與三行之間，[徑]
 有「五結告顯勝」一行。
 一 七一九頁中四行與五行之間，[徑]
 有「二顯勝勸持十一 一深妙難
 解」一行。
 一 七一九頁中一一行與一二行之間，
 [徑]有「二非机勿授」一行。
 一 七一九頁中一七行與一八行之間，
 [徑]有「三能持爲勝」一行。
 一 七一九頁下七行與八行之間，[徑]
 有「四在處應敬」一行。
 一 七一九頁下一五行與一六行之間，

- 一 七二〇頁上三行與四行之間，經有「五爲道津要」一行。
- 一 七二〇頁上三行與四行之間，經有「六設警津要」一行。
- 一 七二〇頁上一三行與一四行之間，經作「七合顯所壁」一行。
- 一 七二〇頁上一四行第三字「亦」，經作「亦復」。
- 一 七二〇頁中六行與七行之間，經有「八辨明非机」一行。
- 一 七二〇頁中一〇行與一一行之間，經有「九具體乃說」一行。
- 一 七二〇頁下四行第四字「至」，經作「主」。
- 一 七二〇頁下七行與八行之間，經有「十佛化護助」一行。
- 一 七二〇頁下一一行第七字「天」，經作「天龍」。
- 一 七二〇頁下一六行與一七行之間，經有「十一重頌」一行。
- 一 七二〇頁下一七行「偈言」下，經有「文六」二字。
- 一 七二〇頁下一七行與一八行之間，
- 一 七二一頁上一行之前，經有「二頌警津要」一行。
- 一 七二一頁上一二行與三行之間，經有「三頌合顯」一行。
- 一 七二一頁上一六行與七行之間，經有「四頌具體乃說」一行。
- 一 七二一頁上一二行與一三行之間，經有「五頌佛化護助」一行。
- 一 七二一頁中一〇行與一一行之間，經有「六結勸師承」一行。
- 一 七二一頁中一二行之后，經有「三多寶圖證」一行。
- 一 七二一頁中卷末書名，經無（未換卷）。

妙法蓮華經要解卷十一 此卷 遠二

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

見寶塔品第十一

自開會至此三周法備四眾記圓法身已全本願已足故感過去多寶踊顯塔現全身盡集十方說法分身諸佛圓會圓證所以然者示十方三世過現諸佛說示修證之道圓備於此

爾時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而裝校之五千欄楯龕室千萬無數幢幡以為嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆出多摩羅跋拏檀之香充滿世界其諸幢蓋以金銀琉璃瑪瑙瑪瑙真珠玫瑰七寶合成高至四天王宮

寶塔殊勝乃果行依報諸莊嚴具彰果行德用也種種莊校即萬德之像五千欄楯即總持之力龕室千萬應慈無量也幢幡無數應摧邪表正也垂寶瓔珞即眾善下化寶鈴萬億即法音廣振四面出香表

神通四達如意周遍七寶幢蓋高至天宮表眾德尊勝也

三十三天兩天曼陀羅華供養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千萬億眾以一切華香瓔珞

幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊重讚歎知有如來全身故

爾時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛所護念妙法華經為大眾說如是如是釋迦牟尼

世尊如所說者皆是真實平等大慧即一乘實智也

爾時四眾見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆得法喜惟未曾有從座而起恭敬合掌却住一面

聞歎大慧真實之說故得法喜爾時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間天人阿修羅等心之所疑而白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發是音聲

爾時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如來全身乃往過去東方無量千萬億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛號曰多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之後於十方國土有說法華經處我之塔廟為聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉

多寶滅度全身不散如入禪定而能隨願在處證經此示法身無滅無生自在之力使聞妙法者了無滅生頓悟實相故示現作證如此

彼佛成道已臨滅度時於天人大眾中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔 叙塔緣起也

其佛以神通願力十方世界在在處處若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於塔中讚言善哉善哉 不獨此處

大樂說今多寶如來塔闍說法華經故從地踊出讚言善哉善哉 結示今緣也

是時大樂觀菩薩以如來神力故白佛言世尊我等願欲見此佛身 欲表圓證當現金

身此非小緣故假如來神力發起

佛告大樂說菩薩摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四眾者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還集一處然後我身乃

出現耳 必待十方說法諸佛畢集然後出現者表圓會圓證也分身諸佛即千百億化水月應物者

大樂說我分身諸佛在於十方世界說法者今應當集 當副多寶之願也

大樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸佛禮拜供養

爾時佛放白毫一光即見東方五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以鳥莊嚴無數千萬億善

薩充滿其中遍張寶幔寶網羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見無量千萬億菩薩遍滿諸國為眾說法

此皆釋迦分身在十方說法者 南西北方四維上下白毫相光所照之處亦

復如是 遍照十方咸召使集

爾時十方諸佛各告眾菩薩言善男子我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔

時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹莊嚴

黃金為繩以界八道無諸聚落村管城邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀羅華遍布其地以寶網幔覆其上懸諸寶鈴唯留此會眾移諸天人置於他土

變土將容分身之眾也琉璃為地等者現

佛國之淨相無諸聚落等者滅眾生之染

緣移天人置他土如淨名說菩薩斷取大千擲沙界外其中眾生不覺不知

是時諸佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹下一寶樹高五百由旬枝

葉花菓次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦以大寶而校飾之爾時諸佛各

於此座結加趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡 一方即東方也釋迦分身譬如一燈

然百千燈真應無盡而器界有窮故雖大千不能容受

時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變二百萬億那由他國皆令清淨無有地獄餓鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於

他土所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華果次第嚴飾樹下皆有

寶師子座高五由旬種種諸寶以為校飾亦無大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通鳥

一佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地 目真隣陀此云石

釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故復於八方各更變二百萬億那由他國皆令清淨無有地

獄餓鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於他土所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華果次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由旬亦以大寶而校飾之亦無大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山

鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一
佛國土寶地平正寶交露慢遍覆其上懸諸
幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地
淨名丈室能廣容多座釋迦土如自在

天宮涌出之衆有無量河沙各詣靈山未

聞迫窄而此必三變淨土乃能容受分身
者特因事顯法耳蓋淨土妙境生佛本共
法身化體物我無虧唯衆生識心自染自
局故聖人因分身之來特與開示初於娑
婆一變者滅衆生殊緣也次於八方再變

者遺識心限礙也後於八方復變者廓法
法界真境也三變之後分身畢集多寶全
現者示殊緣既滅礙心既遣真境既廓則
法身化體當處現前一多圓融隨念自在
妙法大旨明此而已故茲因事特與開示

也淨名直示不思議境故即丈室而廣容
法華意在引權入實故自織土而三變宗
趣有異故建立不同待旨歸根夫何異也
爾時東方釋迦牟尼所分之身百千萬億那
由他恒河沙等國土中諸佛各各說法集

於此如是次第十方諸佛皆悉來集坐於八
方爾時一一方四百萬億那由他國土諸佛
如來遍滿其中 前初變土東方已集此
復舉者言東方集後十方次第而集
是時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者

問訊釋迦牟尼佛各賞寶華滿掬而告之言
善男子汝往詣耑闍崛山釋迦牟尼佛所如
我辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆
悉安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼
某甲佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是

分身之來不躬親佛者體同故也皆遣侍
者致問開塔者願同故也與音預同欲
也
爾時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各
各坐於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔

即從座起住虛空中一切四眾起立合掌一
心觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔
戶出大音聲如却闍闍闍闍大城門
右表順道開發也一指聊舉闍闍脫然如
來全身於是可見

即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中坐
師子座全身不散如入禪定又聞其言善哉
善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我鳥聽是
經故而來至此
信知諸佛雖不實滅而言滅度

爾時四眾等見過去無量千萬億劫滅度佛
說如是言歎未曾有以天寶華衆散多寶佛
及釋迦牟尼佛上
爾時多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼
佛而作是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋

迦牟尼佛入其塔中坐其半座結加趺坐
妙法實際一切圓融物我不分古今一致
是以過去多寶與現在釋迦於寶塔中共
坐一座以示三界之相無有生死者退者
出亦無在世及滅度者非實非虛非如非

異斯妙法之極致也故作證如此
爾時大衆見二如來在七寶塔中師子座上
結加趺坐各作是念佛座高遠唯願如來以
神通力令我等輩俱處虛空即時釋迦牟尼
佛以神通力接諸大衆皆在虛空

塔在空中故升空乃可親近
以大音聲普告四眾誰能於此娑婆國土廣
說妙法華經今正是時如來不久當入涅槃
佛欲以此妙法華經付囑有在

說證事圓於是付囑言有在者傳布法利

期在得人也日月燈明說是經已即於眾
唱滅授記付托今佛至此亦云不久涅槃
付囑有在足知三周開示至此乃畢此後
顯妙勸持別是一番故雖唱滅結經而復
有後說至神力品涌出之眾方請流通則

神力品前猶屬正宗明矣此乃經之節目
歷然可辯

爾時世尊欲重宣此義而說得言
聖王世尊 雖久滅度 在寶塔中
尚為法來 諸人云何 不勤為法

此佛滅度 無央數劫 屢屢聽法
以難遇故 因多寶勸眾也
彼佛本願 我滅度後 在在阿住
常為聽法 又我分身 無量諸佛
如恒沙等 未欲聽法 又見滅度

多寶如來 各捨妙土 及弟子眾
天人龍神 諸供養事 令法久住
故來至此 化佛為欲聽法及見多寶故
捨妙土諸事而作證令法久住
為坐諸佛 以神通力 移無量眾

今園清淨 諸佛各各 詣寶樹下
如清淨地 蓮華莊嚴 其實樹下
諸師子座 佛坐其上 光明嚴飾
如夜暗中 然大炬火 身出妙香
遍十方國 眾生蒙薰 喜不自勝

譬如大風 吹小樹枝 以是方便
令法久住 此皆頌美化佛來儀也如風
吹枝言眾生喜心靡然向佛也
告諸大眾 我滅度後 誰能護持
讀說斯經 今於佛前 自說誓言

其多寶佛 雖久滅度 以大誓願
而師子吼 多寶如來 又與我身
所集化佛 當知此意
初四句詢求其人次下令發願持經則
多寶釋迦及分身佛當為作證

諸佛子等 誰能護法 當發大願
今得久住 再求其人也
其有能護 此經法者 則為供養
我及多寶 此多寶佛 屢於寶塔
常遊十方 為是經故 亦復供養

諸來化佛 莊嚴光飾 諸世界者
若說此經 則為見我 多寶如來
及諸化佛 此中已有如來全身故能護
能說則為供我見我及多寶化佛也嚴
飾世界指化佛來儀也

諸善男子 各諦思惟 此為難事
宜發大願 諸餘經典 數如恒沙
雖說此等 未足為難
諸餘經典教理行果未圓未頓故也
若接須彌 擲置他方 無數佛土

亦未為難 若以足指 動大千界
遠擲他國 亦未為難 若立有頂
為眾演說 無量餘經 亦未為難
若佛滅後 於惡世中 能說此經
是則為難 接須彌動大千則神通等於

菩薩立有頂說餘經則大辯壓於諸天
未若惡世說此之為難何以故惡世心
高不啻如須彌之難接無明堅厚不啻
如大千之難動慢心增上不啻如有頂
之難壓故有頂天即色界頂也

假使有人 手把虛空 而以遊行
亦未為難 於我滅後 若自書持
若使人書 是則為難
持把也有象可把虛空難持即言可書
離言莫偽蓋由此經言辭相寂故

若以大地 置足甲上 昇於梵天
亦未為難 佛滅度後 於惡世中
變讀此經 是則為難
以大地置足甲升梵天喻末世下根能
舉重任以極高明之道是誠不易也

假使劫燒 擔負乾草 入中不燒
亦未為難 我滅度後 若持此經
為一人說 是則為難
末世暴惡過於劫燒於中持經易遭魔
難故能持為難

若持八萬 四千法藏 十二部經
為人演說 今諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未為難 於我滅後
聽受此經 問其義趣 是則為難
持八萬藏未如一乘之須得六神通執

若證性之圓
若人說法 令千萬億 無量無數
恒沙眾生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 於我滅後
若能奉持 如斯經典 是則為難

諸餘法化終滯權乘奉持斯經疾得佛
道
我為佛道 於無量土 從始至今
廣說諸經 而於其中 此經第一
若有能持 則持佛身 結顯勸持也則

持佛身者所謂此中已有如來全身
諸善男子 於我滅後 誰能受持
讀誦此經 今於佛前 自說誓言
前已詢求持人今自說誓此復誦諄者
欲以妙法付囑有在故也

此經難持 若覽持者 我則歡喜
諸佛亦然 如是之人 諸佛所歎
是則勇猛 是則精進 是名持戒
行頭陀者 則為疾得 無上佛道
此及下文皆結顯勸持也古之所謂持

經非手執口誦而已要^三以是道內自攝
持由是得無畏力故是則勇猛超不退
地故是則精進內外自正故是名持戒
塵勞自淨故是為頭陀如此乃可疾得
佛道所以暫持為難而諸佛喜歎也若

雖言持讀說而不能造此其猶蠹食
木野禽鳴春風氣宜使曾無持誦何
貴於書持而稱歎若此學者當明深旨
以盡持經之道
能於末世 讀持此經 是真佛子

住淳善地 佛滅度後 能解其義
是諸天人 世間之眼 化澆濁世必藉
淳風開人天眼實資解義
於恐畏世 能須臾說 一切天人
皆應供養 所謂若見此法師生心如佛

想此尊師重道勉進弘持也三周開示文終於此總而言之初於法說歡二智明十如全提妙法開佛知見火喻說斥羊麻示白牛明迷此則墮火宅悟此則造佛地後因緣說顯所達之通智示教導之遠因滅化城指實所皆所以開而示之使見自己本來佛性以見是性則無不成佛故領悟之後各示佛記而卒於圓該圓證之事是為三周開示之終也

顯法妙利勸進弘持令深證妙法也
妙法蓮華經提婆達多品第十二

提婆達多亦曰調達此云天授為斛飯王子禱天而生也昔為仙人授佛妙法如來因之遂致成佛今欲明其所授而顯法妙

利故以名品

爾時佛告諸菩薩及天人四眾吾於過去無量劫中求法華經無有懈倦於多劫中常作國王發願求於無上菩提心不退轉欲以正道優於天下

為欲滿足六波羅密勤行布施心無怯情象馬七珍國城妻子奴婢僕從頭目體腦身肉手足不惜軀命欲以正行率彼貪迷時世人民壽命無量為於法故捨捨國位委政太子由道之優裕故君遂無為

擊鼓宣令四方求法誰能為我說大乘者吾當終身供給走使兼忘天下惟道是從時有仙人來白王言我有大乘名妙法華經若不違我當為宣說

王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而為床座身心無倦于時奉事經于千歲為於法故精勤給侍令無所乏

此終身供給也以身為床座示忘身為法無疲倦也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去劫 為求大法故 雖作世國王 不貪五欲樂 惟鍾告四方 誰有大法者 若為我解說 身當為奴僕 屈已如此使天下知有至貴者不在國爵

也

時有阿私仙 來自於大王 我有微妙法 世間所希有 若能修行者 吾當為汝說 時王聞仙言 心生大喜悅 即便隨仙人 供給於所須 採薪及菓麻 隨時恭敬與

情存妙法故 身心無懈倦

阿私此云無比其形與法皆無比也樹生

曰菓藤生曰藤

普為諸眾生 勤求於大法 亦不為己身 及以五欲樂 故為大國王 勤求獲此法

遂致得成佛 今故為汝說

皆頌往昔求法也

佛告諸比丘爾時王者則我身是時仙人者今提婆達多是由提婆達多善知識故今我具足六波羅密慈悲喜捨三十二相八十種

好紫磨金色十力四無所畏四攝法十八不共神通道力成等正覺廣度眾生皆因提婆達多善知識故

告諸四眾提婆達多却後過無量劫當得成佛號曰天王如來應供正遍知明行足善逝

世間鮮無上士調御丈夫天人師佛世尊世
界名天道 既天王者釋迦賢之以成道是
為天中之法王也

時天王佛住世二十中劫廣為衆生說於妙
法恒河沙衆生得阿羅漢果無量衆生發緣

覺心恒河沙衆生發無上道心得無生忍至
不退轉 記其當來住世利被三衆

時天王佛般涅槃後正法住世二十中劫全
身舍利起七寶塔高六十由旬縱廣四十由
旬諸天人民悉以雜華抹香燒香塗香衣服

瓔珞幢幡寶蓋伎樂歌頌禮拜供養七寶妙
塔無量衆生得阿羅漢果無量衆生悟辟支
佛不可思議衆生發菩提心至不退轉

滅後正法亦被三衆
佛告諸比丘未來世中若有善男子善女人

聞妙法華經提婆達多品淨心信敬不生疑
惑者不墮地獄餓鬼畜生十方佛前所生
之處常聞此經若生人中受勝妙樂若在
佛前蓮華化生

此品明釋迦因行求法以致成佛故聞者

淨信不疑斯可遠惡道生佛衆也

前明釋尊資成佛因此明龍女資成佛果
皆顯一乘妙利也

於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白
多寶佛當還本土

作證事畢於是告還發起後緣

釋迦牟尼佛告智積曰善男子且待須臾此
有菩薩名文殊師利可與相見論說妙法可
還本土

爾時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來

菩薩亦坐寶蓮華從於大海娑竭羅龍宮自

然涌出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於
佛所頭面敬禮二世尊足修敬已畢往智積
所共相慰問却坐一面

序衆之初文殊預會今又從海涌出者智

體周遍十方對現如響應聲無去來相但
隨機顯法耳今顯龍宮所化之事故示從
海出也

智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生
其數幾何文殊師利言其數無量不可稱計

非口所宜非心所測且待須臾自當證知

所言未竟無數菩薩坐寶蓮華從海涌出詣
靈鷲山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利
之所化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本
聲聞人在虛空中說聲聞行今皆修行大乘

空義

此文殊於龍宮所化之衆也龍宮非人所
居則所化衆生皆龍類而一聞妙法遂成
菩薩足知一切衆生莫不具佛知見只欠
開悟耳言本聲聞人等者明所化之機亦

具三衆而由權入實也

文殊師利謂智積曰於海教化其事如是

爾時智積菩薩以偈讚曰
大智德勇健 化度無量衆 今此諸大會
及我皆已見

謂已見智德健化之事此領自當證知之
語

演暢實相義 開闡一乘法 廣導諸衆生

令速成菩提

上讚所化此讚能化

文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
此卷前偈也前合問意而譯文不顯正法
華則顯矣彼前偈云至仁慈無量化海眾
實數惟鳥露聖音分別說其意普音卷曰
在海中唯演正法華經

智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有眾生勤加精進修行此經
速得佛不

文殊師利言有娑竭羅龍王女年始八歲智
慧利根善知眾生諸根行業得陀羅尼諸佛

所說甚深秘藏悉能受持深入禪定了達諸
法於剎那頃發菩提心得不退轉辯才無礙
慈念眾生猶如赤子功德具足心念口演微
妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至菩提

即修行此經速得佛之證也龍宮無數善

薩皆是文殊化度而獨舉八歲龍女成佛

者明佛性不問男女不在老成不擇異類
但根智之利所造之深剎那迴光則菩提

可至亦乃破三乘遠繫而進其濡滯也
智積善薩言我見釋迦如來於無量劫難行

苦行積功累德求菩提道未嘗止息觀三千
大千世界乃至無有如芥子許非是善薩捨
身命處為眾生故然後乃得成菩提道不信
此女於須臾頃便成正覺

此執別教之迹疑圓頓之理

言論未訖時龍王女忽現於前頭面禮敬却
住一面以偈讚曰

深遠罪福相 遍照於十方 微妙淨法身
具相三十二 以八十種好 用莊嚴法身
天人所戴仰 龍神咸恭敬 一切眾生類

無不宗奉者

因智積滯相故讚文殊深達也唯其滯相
則以畜類佛身罪福有異故不信此女須
史成佛唯其深達則大智遍照十方廓然
生佛等同罪福不二則微妙淨體觸處端

嚴不擇龍女矣

又聞成菩提 唯佛當證知
言文殊許之成道其事超絕非小智所測

我闍大乘教 度脫苦眾生
因其許可擗度群生

時舍利弗語龍女言汝謂不久得無上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得無上菩提佛道應曠經無量劫勤苦積
行具修諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四

有轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛

驚子依小乘教迹辯難示為小智釋疑故
也言佛道應曠女身多障皆小乘教迹也

梵王淨行帝釋少欲魔王堅固輪王大仁
佛具萬德而女人多染多欲懦弱妬害具

足煩惱皆反於上故致五障

爾時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當

時眾會皆見龍女忽然之間變成男子具善

薩行即往南方無垢世界坐寶蓮華成正
覺三十二相八十種好普為十方一切眾生

演說妙法 珠表妙圓真心持以上佛表捨
法愛也法愛不存則妙心無垢成佛之要

無速於此故即往南方無垢世界成等正覺也經云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所以龍女纔捨法愛遂成佛也爾時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非人皆遙見彼龍女成佛普為時會人天說法心大歡喜悉遙敬禮

無量眾生聞法解悟得不退轉無量眾生得受道記無垢世界六反震動彼眾蒙益彼土瑞應也道記者印證其得道也

娑婆世界三千眾生住不退地三千眾生發菩提心而得受記此眾蒙益亦得道記也智積菩薩及舍利弗一切眾會默然信受智積驚子聞龍女事初皆驚疑而終皆嘿

信蓋妙法功利顯然神速孰當不信哉妙法蓮華經持品第十三因前宣付又因上顯勸故眾願持說以廣道化故名持品於文初樂王等願此方持次聲聞眾願他方持後大菩薩願十方持

者此方堪忍難化非藥王洪願不能他方為善國土故聲聞能之十方廣莫故須八千萬億大菩薩也

爾時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶薩與二萬菩薩眷屬俱於佛前作是誓言

唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持請誦說此經典

此由寶塔品末顯難勸持故藥王等發大願力不憚其難而願佛無慮

後惡世眾生善根轉少多增上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可教化我等當起

大忍力請誦此經持說書寫種種供養不惜身命此領入劫燒接須彌喻難之意而發誓也雖末世惡暴有如劫燒上慢心高有如須彌難可教化而誓無所避故云當起

大忍不惜身命

爾時眾中五百阿羅漢得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異國土廣說此經復有學無學八千人得受記者從座而退合掌向佛作是誓言世尊我等亦當於他國土廣說

此經所以者何是娑婆國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄墮濁論曲心不實故

此領立有頂舉大地喻難之意而聲聞自量其力誓化他方善國土也

爾時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼與學無學比丘尼六千人俱從座而起一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨

摩訶波提此云大愛道欲擔持經未奉親記故翹矜瞻仰

於時世尊告憍曇彌何故憂色而視如來汝心將無謂我不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提耶憍曇彌我先總說一切聲聞皆已授記今汝欲知記者將來之世當於六萬八千億諸佛法中為大法師及六千學無學比丘尼俱為法師憍曇彌此云尼眾主女人

出家自愛道始故號尼主

汝如是漸漸具菩薩道當得作佛號一切眾生喜見如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇彌是一切眾生喜見佛及六千菩薩轉次授記

得阿耨多羅三藐三菩提

果號喜見者因為法師以法喜悅人故

爾時羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨不說我名佛告耶輸陀羅汝於來世百千萬億諸佛法中修善行而為大

法師漸具佛道於善國中當得作佛號具足

千萬光相如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊佛壽無量阿僧祇劫 耶輸示迹蓋表大悲法喜稱適大智智慧雙運然後萬德具足千相

光嚴故其果號具足千萬光相

爾時摩訶波闍提比丘尼及耶輸陀羅比丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛前而說偈言

世尊導師 安隱天人 我等聞記

心安具足 謝記也下擔持

諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能於他方國土廣宣此經 亦量刀故怯於娑婆

爾時世尊視八十萬億那由他諸菩薩摩訶

薩 此方他方不該不過故青蓮迴轉意被

十方也八十萬億即十方來集之衆

是諸菩薩皆是阿鞞跋致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起至於佛前一心合掌而作是念若世尊苦勸我等持說此經者當如佛

教廣宣斯法復作是念佛今默然不見告勸我當云何時諸菩薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師子吼而發誓言世尊我等

於如來滅後周旋性反十方世界能令衆生書寫此經受持讀誦解說其義如法修行正憶念皆是佛之威力唯願世尊在於他方遣見守護 彼一娑婆尚怯弊惡則十方誠難

故歸功佛力復求加護

即時諸菩薩俱同發聲而說偈言

此亦挾前顯難勤持之意說偈故其辭皆

叙末世諸難

唯願不為慮 於佛滅度後 恐怖惡世中

我等當廣說 有諸無智人 惡口罵詈等及加刀杖者 我等皆當忍 無智昏惑故邪正相寇

惡世中比丘 邪智心諂曲 未得謂為得

我慢心充滿 此大林之荆棘大田之稂莠也

或有阿練若 納衣在空閑 自謂行真道 輕賤人間者 貪著利養故 與白衣說法 為世所恭敬 如六通羅漢

此寄法借勢矯言偽行以竊名苟利濫膺

恭敬者也阿練若此云寂靜處 是人懷惡心 常念世俗事 假名阿練若 好出我等過 而作如是言 此諸比丘等 為貪利養故 說外道論義 自作此經典

誑惑世間人 為求名聞故 分別於是經

以愚嫉賢以偽謗真正末世之情耳

常在大衆中 欲毀我等故 向國王大臣 婆羅門居士 及餘比丘衆 誹謗說我惡 謂是邪見人 說是道論義 我等敬佛故

悉恐是諸惡 為斯所輕言 汝等皆是佛

如此輕慢言 皆當忍受之

此皆濫惡之言所謂好出我等過也謗謂自作此經故刻言汝皆是佛皆輕慢之言 濁劫惡世中 多有諸恐怖 惡鬼入其身

妙法蓮華經要解卷十一

妙法蓮華經要解卷第十一

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 七二五頁上一行書名、二行註解者，〔徑無（未換卷）〕。
- 一 七二五頁上三行「見寶塔品第十」，〔徑冠以經名「妙法蓮華經」〕。
- 一 七二五頁上八行末字「此」下，〔徑有「文二十三」四字〕。
- 一 七二五頁上八行與九行之間，〔徑有「初塔現佛前」一行〕。
- 一 七二五頁上九行「七寶塔」，〔徑作「七寶寶塔」〕。
- 一 七二五頁中二行與三行之間，〔徑有「二諸天供塔」一行〕。
- 一 七二五頁中七行與八行之間，〔徑有「三印讚釋迦」一行〕。
- 一 七二五頁中一二行與一三行之間，〔徑有「四眾喜怪」一行〕。
- 一 七二五頁中一六行與一七行之間，〔徑有「五樂說問緣」一行〕。

罵毀辱我 惡鬼入身如楞嚴說惡魔能

飛精附人許露人事罵者標法禁之近於

羈罣者肆言用之異於罰

我等敬信佛 當者必辱鎧 為說是經故

忍此諸難事 我不愛身命 但惜無上道

我等於末世

護持佛所囑 世尊自當知

濁世惡比丘 不知佛方便

隨宜所說法 隨宜所說法

惡口而頻感 數數見擯出

遠離於塔寺 如是等眾惡 念佛告勅故 皆當忍是事

隨宜說法意趣難解故濁派昧之惡口而

謗響感而嫌乃至擯逐而不容以念前勸

持之勅故皆當忍之

諸聚落城邑 其有求法者 我皆到其所

說佛所囑法 我是世尊使 處眾無所畏

我當善說法 願佛安隱住

世尊使者言假佛威力故能無畏而善說

願佛安隱不以為慮也

我於世尊前 諸來十方佛 發如是誓言

佛自知我心

諸來十方即多寶及分身也

- 一 七二五頁下一行之前，經有「六釋迦明告」一行。
- 一 七二五頁下一八行與一九行之間，經有「七願見多寶」一行。
- 一 七二六頁上一行與二行之間，經有「八當集分身」一行。
- 一 七二六頁上一〇行與一一行之間，經有「九願見分身」一行。
- 一 七二六頁上一二行與一三行之間，經有「十釋迦光召」一行。
- 一 七二六頁中一行與二行之間，經有「十一因召將至」一行。
- 一 七二六頁中四行與五行之間，經有「十二初變淨土」一行。
- 一 七二六頁中一三行與一四行之間，經有「十三東方來集」一行。
- 一 七二六頁下二行與三行之間，經有「十四再變淨土」一行。
- 一 七二六頁下一三行與一四行之間，經有「十五復變淨土」一行。
- 一 七二七頁上一八行與一九行之間，經有「十六分身畢集」一行。

- 一 七二七頁中四行與五行之間，經有「十七問訊咨請」一行。
- 一 七二七頁中一三行與一四行之間，經有「十八開塔見佛」一行。
- 一 七二七頁下五行與六行之間，經有「十九衆喜散花」一行。
- 一 七二七頁下八行與九行之間，經有「二十多寶分座」一行。
- 一 七二七頁下一六行與一七行之間，經有「二十一衆獲親近」一行。
- 一 七二八頁上一行與二行之間，經有「二十二釋迦宣傳」一行。
- 一 七二八頁上一二行與一三行之間，經有「二十三重頌」一行。
- 一 七二八頁上一三行「偈言」下，經有「文八」二字。
- 一 七二八頁上一三行與一四行之間，經有「初頌多寶作證」一行。
- 一 七二八頁上一七行與一八行之間，經有「二頌多寶本願」一行。
- 一 七二八頁上一九行第四字「法」，此後經分段，並在兩段之間有單

- 行「三頌分身來意」。
- 一 七二八頁中四行與五行之間，經有「四頌三變淨土」一行。
- 一 七二八頁中六行第四字「淨」，此後經分段，並在兩段之間有單行「五頌分身畢集」。
- 一 七二八頁中一三行與一四行之間，經有「六頌釋迦宣傳」一行。
- 一 七二八頁下一〇行與一一行之間，經有「七顯難勸持二 初今衆諦思」一行。
- 一 七二八頁下一四行與一五行之間，經有「二引喻顯難六 一說難」一行。
- 一 七二九頁上五行與六行之間，經有「二書難」一行。
- 一 七二九頁上一〇行與一一行之間，經有「三讀難」一行。
- 一 七二九頁上一五行與一六行之間，經有「四持難」一行。
- 一 七二九頁中一行之前，經有「五聽難」一行。

- 一 七二九頁中六行與七行之間，〔徑〕有「六奉難」一行。
- 一 七二九頁中一二行與一三行之間，〔徑〕有「八頌結勸持」一行。
- 一 七三〇頁上一〇行與一一行之間，〔徑〕有「二顯妙勸持九品」一行。
- 一 七三〇頁上一一行「妙法也」下，〔徑〕有「文七」二字。
- 一 七三〇頁上一一行與一二行之間，〔徑〕有「一顯法妙利」一行。
- 一 七三〇頁上一二行「品第十二」下，〔徑〕有「文二」二字。
- 一 七三〇頁上一二行與一三行之間，〔徑〕有「初釋尊獲因」一行。
- 一 七三〇頁上一六行末字「品」下，〔徑〕有「文七」二字。
- 一 七三〇頁上一六行與一七行之間，〔徑〕有「一叙昔求法」一行。
- 一 七三〇頁中七行與八行之間，〔徑〕有「二仙人應求」一行。
- 一 七三〇頁中九行與一〇行之間，〔徑〕有「三屈已尊道」一行。

- 一 七三〇頁中一五行與一六行之間，〔徑〕有「四重頌」一行。
- 一 七三〇頁下一二行與一三行之間，〔徑〕有「五結成因行」一行。
- 一 七三〇頁下一八行與一九行之間，〔徑〕有「六轉記提婆」一行。
- 一 七三一頁上一四行與一五行之間，〔徑〕有「七聞品獲益」一行。
- 一 七三一頁中一行與二行之間，〔徑〕有「二龍女獲果」一行。
- 一 七三一頁中三行末字「也」下，〔徑〕有「文十七」三字。
- 一 七三一頁中三行與四行之間，〔徑〕有「一智積發起」一行。
- 一 七三一頁中六行與七行之間，〔徑〕有「二釋迦開端」一行。
- 一 七三一頁中九行與一〇行之間，〔徑〕有「三文殊來儀」一行。
- 一 七三一頁中一八行與一九行之間，〔徑〕有「四智積問化」一行。
- 一 七三一頁下一行與二行之間，〔徑〕有「五海衆涌出」一行。

- 一 七三一頁下一一行與一二行之間，〔徑〕有「六文殊指答」一行。
- 一 七三一頁下一二行與一三行之間，〔徑〕有「七智積偈讚」一行。
- 一 七三二頁上一一行之前，〔徑〕有「八文殊再答」一行。
- 一 七三二頁上一五行與六行之間，〔徑〕有「九智積重問」一行。
- 一 七三二頁上一八行與九行之間，〔徑〕有「十文殊顯示」一行。
- 一 七三二頁上一九行與末行之間，〔徑〕有「十一束教疑難」一行。
- 一 七三二頁中五行與六行之間，〔徑〕有「十二龍女讚顯」一行。
- 一 七三二頁下一一行之前，〔徑〕有「十三小乘對辨」一行。
- 一 七三二頁下一一行與一二行之間，〔徑〕有「十四龍女現變」一行。
- 一 七三三頁上四行與五行之間，〔徑〕有「十五四衆貝瞻」一行。
- 一 七三三頁上七行與八行之間，〔徑〕有「十六彼此蒙益」一行。

- 一 七三三頁上一三行與一四行之間，
〔徑〕有「十七結顯勸信」一行。
- 一 七三三頁上一五行第三字「驚」，
〔徑〕作「驚」。
- 一 七三三頁上一六行與一七行之間，
〔徑〕有「二聖衆願持」一行。
- 一 七三三頁中三行「菩薩也」下，
有「文三」二字。
- 一 七三三頁中三行與四行之間，
有「初誓此方持」一行。
- 一 七三三頁中一六行與一七行之間，
〔徑〕有「二誓他方持二 一聲聞僧
衆」一行。
- 一 七三三頁下四行與五行之間，
有「二聲聞尼衆」一行。
- 一 七三四頁上一九行與末行之間，
〔徑〕有「三十方誓持三 一顧眄付
託」一行。
- 一 七三四頁中二行與三行之間，
有「二利智嘿從」一行。
- 一 七三四頁中一三行與一四行之間，
〔徑〕有「三同聲說偈」一行。

- 一 七三四頁中一六行「諸難」下，
有「文四」二字。
- 一 七三四頁中一六行與一七行之間，
〔徑〕有「初勇敢發誓」一行。
- 一 七三四頁中一八行第五字「說」，
此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單
行「二廣陳忍力四 一誓忍無智」。
- 一 七三四頁下一行之前，〔徑〕有「二
誓忍邪慢」一行。
- 一 七三四頁下一九行與末行之間，
〔徑〕有「三誓忍怖惡」一行。
- 一 七三五頁上六行第一〇字「囉」，
此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單
行「四誓忍擯逐」。
- 一 七三五頁上一二行與一三行之間，
〔徑〕有「△三觸處流布」一行。
- 一 七三五頁上一七行與一八行之間，
〔徑〕有「四結誓盡誠」一行。
- 一 七三五頁中卷末書名，〔徑〕作「妙
法蓮華經卷第四終」。

妙法蓮華經要解卷第十二

溫陵開元蓮寺比丘 戒瑛 解

安樂行品第十四

萬行依於三業本於智慧以處已悲以應物皆欲不失其正則安而樂不正則

遠三

危而憂故此特依文殊正智示正身正語正意大悲四法名安樂行品由前持品菩薩敬順佛意願於惡世護持此經誓忍諸難而大聖以謂能忍諸難未若必使之無難故為說四安樂行四行既正則一性安

恬靜與道合動與神會其完不為物挫雖臨危難不知其為危難也其固不為物傾雖對欲惡不知其為欲惡也夫躬行是行則涉惡世而持經入紛華以應物無所往而不安且樂矣是謂必使之無難也

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言世尊是諸菩薩甚為難有敬順佛故發大誓願於後惡世護持讀說是法華經

讚持品事也

世尊菩薩摩訶薩於後惡世云何能說是

經請問云何兩行乃能說是經得無諸難此發起安樂行法也以文殊請者示依正智發起正行

佛告文殊師利若菩薩摩訶薩於後惡世欲說是經當安住四法

即四安樂行也一正身行二正語行三正意行四大悲行繼三業以慈悲者三業既正則正智真淨遠得已利須起大悲廣行利他智慧相濟乃能於惡世演說是經得無諸難

一者安住菩薩行處親近處能為衆生演說是經 趣操之謂行狎習之謂近二者不違於道是謂菩薩行處近處此身行之要也 二處各有事行理行非事無以涉俗非理無以契真理事無通真俗不礙然後利生

遠三

弘法觸處安樂矣

文殊師利云何名菩薩摩訶薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔和善順而不卒暴心亦不驚 行處必住忍辱者六度適時為用而涉難莫尚於忍蓋趨事而動則悔吝生

焉故須忍以御之惟能忍故於剛能柔而物不能挫於逆能順而物不能害於事能審而所施不暴於微能察而所遇不驚由是克成安樂行也

又復於法無所行

法指一切行法也雖

行是法而不住相名無所行蓋有所則有能能所角立物我成敵則患難生而安樂喪矣

而觀諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶薩行處 自所行之法而觀諸法也如

實相即無所觀亦不行言亦無所行也不分別即情識都忘是非雙泯菩薩趣操如是而已

云何名菩薩摩訶薩行處 初事行以戒定為體

遠三

菩薩摩訶薩不親近國王王子大臣官長雖外護可尊恐挾勢妨道苟志於此則身處山林心懸魏關能靜安樂乎 不親近諸外道梵志尼捷子等及造世俗文筆讚詠外書及路伽耶他逆路伽耶他者

梵志即出家外道尼捷在家外道路伽耶此云惡論議逆路伽此云惡問難不親外道息異見也不造俗文絕異端也遠惡議難離曲辯也

亦不親近諸有兇戲相撲相撲及那羅等種種變現之戲遺教云若種種戲論其心則亂戲論尚亂况親近乎相撲相撲也相撲抵角也那羅延神勇得多力今指騰躍凶伎變現戲即諸幻術也

又不親近旃陀羅及畜猪羊雞狗豕獵漁捕諸惡律儀遠惡緣也旃陀羅此云嚴幟謂以嚴厲自幟如文身惡服之類毗尼儀有善律儀惡律儀

如是人等或時來者則為說法無所希望如是人等通指權勢已下雖不親狎或為

法來即清淨為說

又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處若在講堂中不共任止或時來者隨宜說法無所希求小乘於法未融多起諍論妨安樂行故

不親近亦不問訊非慢之也慎嫌狎耳文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女人身取能生欲相相而為說法亦不樂見若入他家不與小女婬女寡女等共語說法當忘情想接語當避嫌疑小女處女

非實主之敵乃讖毀之端亦復不近五種不男之人以為親厚既非法器又近於染故不應親五種猥嫌不須辯析

不獨入他家若有因緣須獨入時但一心念佛不獨入欲潔身也但念佛欲正心也若為女人說法不露齒笑不現臂臆乃至為法猶不親厚况復餘事

容止不攝則致疑生滌不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不樂與同師

易致擾惱妨安樂行

常好坐禪在於閑處修攝其心文殊師利是名初親近處即第二近處也初親近處以戒定為體第二近處以觀智為體所以融前戒定使圓

契實相乃成妙行也復次菩薩摩訶薩觀一切法空如實相不顛倒不動不退不轉一切諸法當體真淨不受一塵曰空無動無壞雜諸幻妄曰實相菩薩觀一切法空如其實相無所加損

故見不顛倒而心無動轉也見不顛倒即頌所謂亦不分別諸法有無是非等也心無動轉即頌所謂攝心不動如須彌山也蓋心法本寂相待成搖由見顛倒則以法為有生有起故於心有動有轉若雲駛故

月運也能如實觀則於心不動不退而了法不生不起若風止則波澄也然則心法一也以倒心觀之則妄境紛拏以實相觀之則真機自寂是故修安樂行貴如實觀如虛空無所有性一切語言道斷不生不出不起無名無相實無所有無量無邊無礙

無障但以因緣有從顛倒生故說

無所有性者生起滅名相等性皆無也名相皆無則詮示不及故語言道斷無量無邊言如空之不可窮極也無礙無障言

如空之不可分辯也實相如是柯言說之能及耶則凡可說者但是從緣而有顛倒之法當知不從緣有不從倒生者竟不可說也

常樂觀如是法相是名菩薩摩訶薩第二觀

近處 常如是觀乃能融前事行以成妙行爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若有菩薩 於後惡世 無怖畏心 欲說是經 應入行處 及親近處 初標次釋

常離國王 及國王子 大臣官長

兇險戲者 及梅陀羅 外道梵志

亦不親近 增上慢人 貪著小乘

三藏學者 此戒離權勢外道兇戲等三

藏學即愚法小教

連三

破戒比丘 名字羅漢 及比丘尼

好戲笑者 深著五欲 求現滅度

諸優婆塞 皆勿親近

破戒言無行名字言無實戲笑言多僻

著欲言多深求現滅度謂不修梵行妄

希道果皆非正人故勿親近

若是人等 以好心來 到菩薩所 為聞佛道 菩薩則以 無所畏心 不懷希望 而為說法 須清淨說法也能無所著故無所畏

寡女處女 及諸不男 皆勿親近

以為親厚 亦莫親近 屠兒魁膾

毘獵漁捕 為利殺害 販肉自活

街賣女色 如是之人 皆勿親近

戒離婦女不男惡律也

兇險相撲 種種嬉戲 諸婦女等

盡勿親近 牒結前文也

莫獨屏處 為女說法 若說法時

無得戲笑 入里乞食 將一比丘

若無比丘 一心念佛

連三

正身之至也屏僻處里屋中也乞食之法自伏貢高發他仁善

是則名為 行處近處 以此二處

能安樂說 雙結也 各連事行而

舉偈文各離事行而頌文義可辯

又復不行 上中下法 有為無為

實不實法 亦不分別 是男是女

不得諸法 不知不見 是則名為

菩薩行處 須又復於法無所行至不

分別等不行上中下法謂於三乘法無

所行也

一切諸法 空無所有 無有常住

亦無起滅 是名智者 所親近處

顛倒分別 諸法有無 是實非實

是生非生 在於閑處 修攝其心

安住不動 如須彌山 須觀一切法

空如實相不顛倒不動轉等也真空實相

擬心即妄若復分別有無是非皆顛倒也

觀一切法 皆無所有 猶如虛空

無有堅固 不生不出 不動不退

常任一相 是名近處

須如虛空無所有性至無礙無障等常

住一相謂無生出動退等異也

若有比丘 於我滅後 入是行處

及親近處 說斯經時 無有怯弱

深造於理故無怯弱謂無怖畏心能安樂說也

菩薩有時 入於靜室 以正憶念

隨義觀法 從禪定起 為諸國王

王子臣民 婆羅門等 闍化演暢

說斯經典 其心安隱 無有怯弱

頌常樂觀如是法相而釋無怯弱之所以

文殊師利 是名菩薩 安住初法

能於後世 說法華經 初法即正身行也

又文殊師利如來滅後於末法中欲說是

經應住安樂行若口宣說

應住等者要心住口說也心口相應則語

行正矣

若讀經時不樂說人及經典過亦不輕慢諸

餘法師不說他人好惡長短

經有大小乘人有大小機以乘對機隨宜

難解故讀經之時易求其過是以戒之不

慢餘師者不依大輕小不以圓慢偏也不

說長短者內以息業外以息諍此語行之

要也

於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不稱名說

讚歎其美又亦不生怨嫌之心善修如是安

樂心故諸有聽者不逆其意有所難問不以

小乘法答但以大乘而為解說令得一切種

智 說其過則令失小讚其美則令退大亦

不怨其妨道嫌其鄙劣非唯不出諸口又

亦不生於心可謂善修安樂心也由其善

修安樂之心無所讚毀怨嫌故能順其機

而導達之

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

菩薩常樂 安隱說法

常樂說法無復俗論則語行自正

於清淨地 而施床座 以油塗身

澡浴塵穢 著新淨衣 內外俱淨

安處法座 隨問為說

淨身淨衣非好為雅潔欲稱其心淨與

說法淨耳故曰內外俱淨安處隨問者

虛已應物如鍾待叩也西方以香油為

淨飾

若有比丘 及比丘尼 諸優婆塞

及優婆夷 國王王子 群臣士民

以微妙義 和顏為說 若有難問

隨義而答 因緣譬喻 敷演分別

以是方便 皆使發心 漸漸增益

入於佛道 此依正語順機導達也

除懶墮意 及懈怠想 離諸憂惱

慈心說法 晝夜常說 無上道教

以諸因緣 無量譬喻 開示眾生

咸令歡喜 懶墮妨於勇猛懈怠妨於精

進憂惱妨於安樂菩薩欲依語行說法

利物故除懶墮意離諸憂惱晝夜常說

者私法之心無間斷也

衣服卧具 飲食醫藥 而於其中

無所希望 但一心念 說法因緣

願成佛道 令眾亦爾 是則大利

安樂供養 所志在法不在物故不希衣

服四事供養但念說法安樂供養蓋四

事供養特為小利說法供養乃為大利

我滅度後 若有比丘 能演說斯

妙法華經 心無嫉恚 諸惱障礙
亦無憂愁 及罵詈者 又無怖畏
加刀杖等 亦無擯出 安住忍故

明語行當宗於忍也說斯經者內之志
惱憂愁外之罵怖杖擯諸難自無為能

安住忍故則忍不可不宗也諸難自無
所謂必使之無難

智者如是 善修其心 能住安樂
如我上說 其人功德 千萬億劫
算數譬喻 說不能盡

如是善修者如上述語之行以修也善
修其心所謂修已能住安樂所謂安
修已安樂聖人之徒也為聖人之徒行
聖人之道則功與道洪德隨物廣何可
勝窮哉

連三

上

又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲
滅時受持讀誦斯經典者無懷嫉妬誑誑之
心亦勿輕罵學佛道者求其長短
嫉妬誑誑下至戲論諸法皆意地微細邪
行故須正之也法欲滅時世道交喪邪暴

交作人多嫉誑則學佛者易見輕罵而求
其長短故戒持經者無懷嫉妬誑誑等事乃
因時制行所以息業也

若比丘比丘尼優婆塞優婆塞為求聲聞者求
辟支佛者求菩薩道者無得惱之令其疑悔

語其人言汝等去道甚遠終不能得一切種
智所以者何汝是放逸之人於道懈怠故

四眾有求三乘者當隨機與進轉勿惱之
令失善利從語其人言下皆惱之之事
又亦不應戲論諸法有所諍競

顛倒分別諸法有無名戲論諍競皆為意
業故應息之

當於一切眾生起大悲想於諸如來起慈
父想於諸菩薩起大師想

悲想則愍其迷淪而思濟也父想則依其

法化而求怙也師想則景其道行而思存也

於十方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜
為其愍眾行道深心利物故應深心敬之

於一切眾生平等說法以順法故不多不少
乃至深愛法者亦不為多說

平等言不黨順法言稱理雖彼深愛當量
所堪貴不失人亦不失言

文殊師利是菩薩摩訶薩於後末世法欲
滅時有成就是第三安樂行者說是法時無
能惱亂 此必使無難之効也

連三

十二

得好同學共讀誦是經亦得大眾而來聽受
行是行故樂而得朋寬而得眾

聽已能持持已能誦誦已能說說已能書若
使人書供養經卷恭敬尊重讚歎
因使法利展轉浸廣則法雖欲滅而未滅

故應成就是第三行

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲說是經 當捨嫉恚慢 誑誑邪偽心
常修質直行 此意行之要也

不輕蔑於人 亦不戲論法 不令他疑悔

云汝不得佛 頌不惱四眾等蔑忽也
是佛子說法 常柔和能忍 慈悲於一切

不生憊怠心 十方大菩薩 愍眾故行道
應生恭敬心 是則我大師 於諸佛世尊

生無上父想 破於憊慢心 說法無障礙

忍為四行之宗故每言之自慈悲於一切已下頌當於一切起大悲想等

第三法如是 智者應守護 一心安樂行 無量眾所敬

質直柔忍慈下恭上安行是道執不愛敬

達三

三

又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時有持是法華經者於在家出家人中生大慈心於非菩薩人中生大悲心

大乘修行初皆以智正行終皆以悲成智故四安樂行先依正智正業而後起大悲

利生也然或生大慈或生大悲者慈能與樂悲能救濟四眾信解佛法名在家菩薩出家菩薩闡提不信名非菩薩以能信解故生大慈而與之法樂以闡提故生大悲而愍其迷失也

應作是念如是之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不知不覺不問不信不解其人雖不問不信不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在何地以神通力智慧力引之令得住是法中

此皆愍其迷失也隨宜說法即開三顯一之法也不聞不知不覺言昏迷自障也不問不信不解言顛蒙自墮也

然彼雖不問不解而菩薩大悲普終濟度

文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成就此第四法者說是法時無有過失

第四行法回智運悲總備前行故無過失常為比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛空諸天為聽法故亦常隨侍

慈與悲大故七眾悅服行與法勝故諸天歸向

達三

若在聚落城邑空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何此經是一切過去未來現在諸佛神力所護故

達三

十四

難問必有折挫得其衛護則正念不失以諸佛所護故諸天不得不護

文殊師利是法華經於無量國中乃至名字不可得聞何況得見受持讀誦

難遇如此所以愍其不信不解為大失文殊師利辭如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往討伐

此喻意明是經所以難聞難見者為陰魔

熾盛多怨難信不妄說故輪王辭化身佛諸國辭五陰境小王辭五陰等魔不順其命辭無明煩惱未調伏也以威不行而起兵討伐辭但以如來知見力無畏法不能攝伏諸微細惑故設三乘斷治之法是謂起種種兵

達三

王見兵眾戰有功者即大歡喜隨功賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具或與種種珍寶金銀琉璃磚磑瑪瑙珊瑚琥珀象馬車乘奴婢人民

達三

十五

此譬三乘之眾能伏陰魔隨功深淺獲諸法利唯未與說一乘法也

唯譬中明珠不以與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之王諸眷屬必大驚惟輪王譬珠用鎮寶位妄與則王屬驚惟法

華上乘佛授手妄說則衆心驚疑

文殊師利如來亦復如是以禪定智慧力

得法國王於三界而諸魔王不肯順伏如

來賢聖諸將與之共戰

如輪王振威小王不順遂起種種兵法國

土即法界真境賢聖將指三乘衆也

其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令

其心悅賜以禪定解脫無漏根力諸法之財

又復賜與涅槃之城言得滅度引道其心令

皆歡喜而不為說是法華經

如隨功賞賜而不與髻珠也無漏根力即

五根五力諸法之財通指道品利用之法

涅槃城即中道止息之權果

文殊師利如轉輪王見諸兵衆有大功者

心甚歡喜以此難信之珠久在髻中不妄與

人而今與之

言難信珠者賜非其宜則大驚怖

如來亦復如是於三界中為大法王以法

教化一切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔

死魔共戰有大功勳滅三毒出三界破魔網

爾時如來亦大歡喜此法華經能令衆生至

一切智一切世間多怨難信先所未說而今

說之 魔羅此云殺者謂能與苦難殺人慧

命也煩惱魔為生死因陰魔死魔為生死果

故滅之破之即出三界也多怨為衆魔未

伏難信為群機未淳

文殊師利此法華經是諸如來第一之說

於諸說中最為甚深末後賜與如彼強力之

王久護明珠今乃與之

第一之說如頂上一珠末後賜與如久待

大功

文殊師利此法華經諸佛如來秘密之藏

於諸經中最在其上長夜守護不妄宣說始

於今日乃與汝等而敷演之

秘密如藏髻中景上如在王頂四十餘年

於生死長夜守此待機故云長夜守護

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱 哀愍一切 乃能演說

佛所讚經 惡世說經多怨難信當以忍

辱哀愍為本

後末世時 持此經者 於家出家

及非菩薩 應生慈悲 斯等不聞

不信是經 則為大失 我得佛道

以諸方便 為說此法 令住其中

辭如強力 轉輪之王 兵戰有功

賞賜諸物

象馬車乘 嚴身之具

及諸田宅 聚落城邑 或與衣服

種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與

如有勇健 能為難事 王解髻中

明珠賜之

諸皆喜賜獨難髮珠以待大功

如來亦爾 為諸法王 忍辱大力

智慧寶藏 以大慈悲 如法化世

見一切人 受諸世惱 欲求解脫

與諸魔戰 為是衆生 說種種法

以大方便 說此諸經 既知衆生

得其力已 末後乃為 說是法華

如王解髻 明珠與之 此經為尊

衆經中上 我常守護 不妄開示

今正是時 為汝等說 我滅度後

求佛道者 欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法

結答云何能說是經之問也

能行四行故讀持是經易克勝果

讀是經者 常無憂惱 又無病痛

顏色鮮白 不生貧窮 卑賤醜陋

衆生樂見 如慕賢聖 天諸童子

以為給使 刀杖不加 毒不能害

若人惡罵 口則閉塞 遊行無畏

如師子王 智慧光明 如日之照

常無憂惱 顏色鮮白者 轉報障滅 順現

衰惱也 不生貧窮 卑賤醜陋 轉業障滅

順生惡業也 衆生樂慕 刀毒不加 轉煩

惱障滅 順後慶報也 智慧光明 如日之照

轉無明障滅 三際癡暗也 樂慕給使 言

常享妙樂 口則閉塞 言無由發 惡如師

子 王言障怖 永離優遊 自在

若於夢中 但見妙事

持經之人 四行功成 當克妙果 已定於

未形之分 故先於夢中 見之以行 純障

淨故無復雜想 但見妙事 下舉妙事

見諸如來 坐師子座 諸比丘衆

圍繞說法 又見龍神 阿修羅等

數如恒沙 恭敬合掌 自見其身

而為說法 又見諸佛 身相金色

放無量光 照於一切 以梵音聲

演說諸法 行純心淨 無雜想故 於自他

境不離法 行故見佛 說法見已 亦然

佛為四衆 說無上法 見身處中

合掌讚佛 聞法歡喜 而為供養

得陀羅尼 證不退智 佛知其心

深入佛道 即為授記 成最正覺

汝善男子 當於來世 得無量智

佛之大道 國土嚴淨 廣大無比

亦有四衆 合掌聽法 又見自身

在山林中 修習善法 證諸實相

深入禪定 見十方佛

諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說

常有是好夢

重誦見十方佛之事 以結前起後也

又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲

行詣於道場 在菩提樹下 而慶師子座

求道過七日 得諸佛之智 成無上道 已

起而轉法輪 為四衆說法 經千萬億劫

說無漏妙法 度無量衆生 後當入涅槃

如煙盡燈滅 此歷見修進成佛始終之行

也 諸皆由行得果之先見是相現前 當克

是果矣 然皆依夢說者 欲令人觀一切

法空無所有 但以因緣從顛倒生 自難見

佛聞法乃至圓成佛道 皆為夢事 了不可

得無有常住 亦無起滅 常觀是相 然後於

一切處得真安樂行也

若後惡世中 說是第一法 是人得大利

如上諸功德

妙法蓮華經要解卷第十二

妙法蓮華經要解卷第十二

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 七三九頁上一行書名，**經**作「妙法蓮華經卷第五」。
- 一 七三九頁上二行與三行之間，**經**有「三持經妙行」一行。
- 一 七三九頁上一五行「無難也」下，**經**有「文二」二字。
- 一 七三九頁上一五行與一六行之間，**經**有「初文殊讚請二 一讚前」一行。
- 一 七三九頁上一九行與二〇行之間，**經**有「二請後」一行。
- 一 七三九頁中三行與四行之間，**經**有「二佛示四法二 初總標行法」一行。
- 一 七三九頁中一〇行與一一行之間，**經**有「二別開科釋四 初正身行三 一摠標二處」一行。
- 一 七三九頁中一三行與一四行之間，

- 一 **經**有「二別釋二處二 一釋行處二」一行。
- 一 七三九頁中一六行與一七行之間，**經**有「初事行」一行。
- 一 七三九頁下四行與五行之間，**經**有「次理行」一行。
- 一 七三九頁下一三行與一四行之間，**經**有「二釋近處 初微」一行。
- 一 七三九頁下一四行「近處」下，**經**有「次釋近處文二」六字。
- 一 七三九頁下一五行「為體」，**經**作「為體又二 一戒八 初戒近權勢」。
- 一 七三九頁下一八行與一九行之間，**經**有「二戒近外道」一行。
- 一 七四〇頁上四行與五行之間，**經**有「三戒近光戲」一行。
- 一 七四〇頁上九行與一〇行之間，**經**有「四戒近惡律」一行。
- 一 七四〇頁上一六行與一七行之間，**經**有「五戒近小乘」一行。
- 一 七四〇頁上末行「諍論」，**經**作「議

- 論」。
- 一 七四〇頁中一行與二行之間，**經**有「六戒近婦女」一行。
- 一 七四〇頁中六行與七行之間，**經**有「七戒近不男」一行。
- 一 七四〇頁中九行與一〇行之間，**經**有「△八潔正身心」一行。
- 一 七四〇頁中一六行與一七行之間，**經**有「二定」一行。
- 一 七四〇頁中一八行與一九行之間，**經**有「次理行以觀智為體」一行。
- 一 七四〇頁下一行「妙行也」下，**經**有「文二」二字。
- 一 七四〇頁下一行與二行之間，**經**有「初正觀」一行。
- 一 七四〇頁下一四行與一五行之間，**經**有「次喻明」一行。
- 一 七四一頁上六行與七行之間，**經**有「三以偈重宣」一行。
- 一 七四一頁上七行「偈言」下，**經**有「文四」二字。
- 一 七四一頁上七行與八行之間，**經**

有「初通頌二處事行」一行。

一 七四一頁中一九行第七字「也」，此後徑分段，並在兩段之間有單行「二別頌二處理行二」。又「各連事行」，徑作「二處理行長行各連事行」。

一 七四一頁下一行之前，徑有「初頌行處」一行。

一 七四一頁下六行與七行之間，徑有「次頌近處二 初頌正觀」一行。

一 七四一頁下一三行與一四行之間，徑有「次頌喻明」一行。

一 七四一頁下一八行與一九行之間，徑有「三結頌二處」一行。

一 七四二頁上七行與八行之間，徑有「四結頌正身行」一行。

一 七四二頁上一〇行與一一行之間，徑有「二正語行二 初正說長行」一行。

一 七四二頁中二行末字「說」，徑、清無。

一 七四二頁中一〇行與一一行之間，

徑有「二重以偈說」一行。

一 七四二頁中一行「鳥言」下，徑有「文二」二字。

一 七四二頁中一行與二行之間，徑有「一頌語行相」一行。

一 七四三頁上七行與八行之間，徑有「二頌結顯益」一行。

一 七四三頁上一五行與一六行之間，徑有「三正意行四 一息業」一行。

一 七四三頁中一二行與一三行之間，徑有「二起行」一行。

一 七四三頁下二行與三行之間，徑有「三顯益」一行。

一 七四三頁下一行與二行之間，徑有「四以偈重宣」一行。

一 七四三頁下一二行「偈言」下，徑有「文三」二字。

一 七四三頁下一二行與一三行之間，徑有「一頌息業」一行。

一 七四三頁下一六行與一七行之間，徑有「二頌起行」一行。

一 七四四頁上二行與三行之間，徑

有「三頌顯益」一行。

一 七四四頁上五行與六行之間，徑有「四大悲行六 一起悲」一行。

一 七四四頁上一五行與一六行之間，徑有「二愍濟」一行。

一 七四四頁中四行與五行之間，徑有「三離過」一行。

一 七四四頁中七行與八行之間，徑有「四獲益」一行。

一 七四四頁中一八行與一九行之間，徑有「五難法四 一歎難遇」一行。

一 七四四頁下一行與二行之間，徑有「二喻難得二 一喻」一行。

一 七四五頁上一行與二行之間，徑有「二合」一行。

一 七四五頁上一三行與一四行之間，徑有「三喻今得二 一牒喻」一行。

一 七四五頁上一七行與一八行之間，徑有「二牒合」一行。

一 七四五頁中六行與七行之間，徑有「四顯最勝二 一再牒」一行。

一 七四五頁中一行與一二行之間，

- 一 七四五頁中一六行與一七行之間，
[徑]有「二結顯」一行。
- 一 七四五頁中一七行「偈言」下，
[徑]有「六以偈重宣」一行。
- 一 七四五頁中一七行「偈言」下，
有「文六」二字。
- 一 七四五頁中一七行與一八行之間，
[徑]有「一頌行本」一行。
- 一 七四五頁下一行之前，
[徑]有「二頌起悲」一行。
- 一 七四五頁下二行第八字「悲」，此
後[徑]分段，並在兩段之間有單行
「三頌愍濟」。
- 一 七四五頁下四行與五行之間，
[徑]有「四頌歎法三 一喻難得」一行。
- 一 七四五頁下一行與一二行之間，
[徑]有「二頌法合」一行。
- 一 七四五頁下一八行第八字「之」，
此後[徑]分段，並在兩段之間有單
行「三頌最勝」。
- 一 七四五頁下末行第八字「說」，此
後[徑]分段，並在兩段之間有單行
「五頌結答」。

- 一 七四六頁上三行與四行之間，
[徑]有「六由行得果」一行。
- 一 七四六頁上四行末字「果」下，
[徑]有「文三」二字。
- 一 七四六頁上四行與五行之間，
[徑]有「一頌轉障樂果」一行。
- 一 七四六頁上一七行與一八行之間，
[徑]有「二頌先見妙果二 初標」一
行。
- 一 七四六頁中一行與二行之間，
[徑]有「二釋四 一頌見佛說法」一行。
- 一 七四六頁中八行與九行之間，
[徑]有「二頌蒙佛投記」一行。
- 一 七四六頁中一五行第八字「法」，
此後[徑]分段，並在兩段之間有單
行「三頌脩證實相」。
- 一 七四六頁下一行之前，
[徑]有「四頌圓成佛道」一行。
- 一 七四六頁下一二行與一三行之間，
[徑]有「三頌顯前文」一行。
- 一 七四六頁下卷末書名，
[徑]無（未換卷）。

妙法蓮華經要解卷第十三 或 遠四

溫陵開元蓮寺比丘 戒瑛 解

從地涌出品第十五

此顯妙法智力所化之迹也娑婆下界有六萬恒沙菩薩從無數劫修佛智慧悉是

釋尊所化常樂靜處勤行精進故不依人

天而住下方空中以示常樂深智無有障礙也今為顯此妙迹示作遺模兼將發起

壽量秘說故從地涌出因以名品

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒

河沙數於大衆中起合掌作禮而白佛言世尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土而廣說之

此法集之衆欲從他方來此持經

爾時佛告諸菩薩摩訶薩眾止善男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆世界自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩一一菩薩各有六萬恒河沙眷屬是諸人等能於我滅後護持讀誦廣說此經

佛止之者非有違拒為將顯迹願法故也顯迹者顯佛所化示彼來儀願法者此固圓足無待於外

佛說是時娑婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中有無量千萬億菩薩摩訶薩

同時涌出 深智現前大千不礙

是諸菩薩身皆金色三十二相無量光明先盡在此娑婆世界之下此界虛空中住

在此娑婆界下方空中住以示常樂深智無有障礙也

是諸菩薩聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發來 此以真說彼以心聞文殊所謂心聞洞

十方

一一菩薩皆是大衆唱導之首各將六萬恒河沙眷屬况將五萬四萬三萬二萬一萬

恒河沙等眷屬者况復乃至一恒河沙半恒河沙四分之一乃至千萬億那由他分之一

此指沙數自多反少

况復千萬億那由他眷屬况復億萬眷屬况復千萬百萬乃至一萬况復一千一百乃至

一十况復將五四三二一弟子者

此指該數自多反少

况復單已樂遠離行如是等比無量無邊莫數譬喻所不能知 此指單數自少反多偈云單已無眷屬其數轉過上乍而觀之六

萬河沙多於單已詳而觀之單已之數轉

過河沙然則一已非寡必眾非多法本體離諸數量多寡之限持人情妄立耳此

眾來儀所以遣情顯妙也是諸菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多

寶如來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面禮足及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作

禮右達三匝合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是

諸菩薩摩訶薩從初涌出以諸菩薩種種讚法而讚於佛如是時間經五十小劫是時釋

迦牟尼佛嘿然而坐及諸四眾亦皆嘿然五十小劫佛神力故令諸大眾謂如半日

聖人神智方便法門能延一日以為一劫能促一劫以為一日蓋道無遷變情有頃

能促一劫以為一日蓋道無遷變情有頃

久猶如夢人不移一時而夢歷多歲則頃
久之情初無定也故聖人對機示現延促
而本無延促所言菩薩讚佛經劫則於促
示延耳又令大眾謂如半日則於延現促
耳所以然者特欲顯發宣示諸佛智慧自
在神通之力使忘延促之情而深證實相
故也華嚴云一念普觀無量劫無去無來
亦無住如是了知三世事絕諸方便成十
力夫能一念普觀無去來住則了斯延促
皆方便耳

爾時四眾亦以佛神力故見諸菩薩遍滿
無量百千萬億國土虛空

四眾肉眼礙而非通而能見無量國土者
假佛通力故也夫於眾一多乎陳於時延
促乎現於見通礙乎用者以明物量無窮
時無止分無常而警發常情使去其倒心
限意依無礙智圓融妙達緣是進契華量
秘說而得入佛慧成就佛身故也是故此
品事法雖為顯迹勤持又為華量引發也
是菩薩眾中有四導師一名上行二名無

邊行三名淨行四名安立行是四菩薩於其
眾中最高上首唱導之師在大眾前各共合
掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊少病少惱
安樂行不所應度者受教易不不令世尊生
疲勞耶爾時四大菩薩而說偈言

世尊安樂 少病少惱 教化眾生
得無疲倦 又諸眾生 受化易不
不令世尊 生疲勞耶

問居堪忍與民同患之事也
爾時世尊於菩薩大眾中而作是言如是如

是諸善男子如來安樂少病少惱諸眾生等
易可化度無有疲勞所以者何是諸眾生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸眾生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先修習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧
言世世受化正顯華量本門所化言亦於
過去種善則顯明智勝會中所化以化緣
深故始見始聞即皆信受
爾時諸大菩薩而說偈言

善哉善哉 大雄世尊 諸眾生等
易可化度 能問諸佛 甚深智慧
聞已信行 我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心

爾時彌勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩眾
皆作是念我等徒昔已來不見不聞如是大
菩薩摩訶薩衆從地踊出住世尊前合掌供
養問訊如來 彌勒道同大覺智無不照以
補處示疑欲利當來之機耳故後偈云願

佛為未來演說今開解
時彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩
薩等心之所念并欲自決所疑合掌向佛以
偈問曰
無量千萬億 大眾諸菩薩 昔所未曾見
願兩足尊說 是從何所來 以何因緣集
總問何來何集
巨身大神通 智慧叵思議 其志念堅固
有大忍辱力 眾生所樂見 為從何所來
容儀挺特智力異常故得動眾問

一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數無有量
 如恒河沙等 或有大菩薩 將六萬恒沙
 如是諸大眾 一心求佛道 是諸大師等
 六萬恒河沙 俱來供養佛 及護持是經
 將五萬恒河 其數過於是 四萬及三萬
 二萬至一萬 一千一百等 乃至一恒沙
 半及三四分 億萬分之一
 此頌沙數自多反少
 千萬那由他 萬億諸弟子 乃至於半億
 其數復過上 百萬至一萬 一千及一百
 五十與一十 乃至三二一
 此頌該數自多反少
 單已無眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所
 其數轉過上 此頌單數自少反多
 如是諸大眾 若人行善數 過於恒沙劫
 猶不能盡知 是諸大威德 精進菩薩眾
 誰為其說法 教化而成就 從誰初發心
 稱揚何佛法 受持行誰經 修習何佛道
 見其頗多疑非 一世一佛兩化故詳問之
 如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂

皆從中踊出 世尊我昔未 未曾見是事
 願說其所使 國土之名號
 結問何來也
 我常遊諸國 未曾見是眾 我於此眾中
 乃不識一人 忽然從地出 願說其因緣
 今此之大會 無量百千億 是諸菩薩等
 皆歡知此事 是諸菩薩眾 本末之因緣
 無量德世尊 唯願決眾疑
 爾時釋迦牟尼分身諸佛使無量千萬億
 他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
 上結加趺坐其佛侍者各各見是菩薩大眾
 於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
 各白其佛言世尊此諸無量無邊阿僧祇菩
 薩大眾從何所來爾時諸佛各告侍者諸善
 男子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰弥勒釋
 迦牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛
 今答之汝等自當因是得聞
 各白其佛曰分身也
 爾時釋迦牟尼佛告弥勒菩薩善哉善哉
 阿逸多乃能問佛如是大事汝等當共一心

被精進鑽發堅固意如來今欲顯發宣示諸
 佛智慧諸佛自在神道之力諸佛師子奮迅
 之力諸佛威猛大勢之力
 弥勒姓也號阿逸多此云無能勝大事者
 智慧神通奮迅威猛所化多眾之事也將
 欲宣示先令被精進鑽等者飛使勇銳諦
 聽無以遯深而生疑退也下云我於娑婆
 得菩提已教化成就如是多眾即總宣示
 廣在後文也宣示諸佛智慧即壽量偈云
 我智力如是慧光照無量是也諸佛自在
 神通即方便現涅槃而實不滅度是也師
 子奮迅之力即常說法教化無數億眾生
 是也威猛大勢之力即令顛倒眾生雖近
 而不見是也此宣釋迦化跡而言諸佛者
 佛佛道同故
 爾時世尊欲重宣此義而說偈言
 當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔
 佛智巨思議 汝今出信力 任於忍善中
 音所未聞法 今皆當得聞 我今安慰汝
 勿得懷疑懼 佛無不實語 智慧不可量

所得第一法 甚深區別 如是今當說
汝等一心聽 出信力者勉令發信住忍善

者戒令勿退即令被進發堅固意也
爾時世尊說此偈已告弥勒菩薩我今於
此大眾宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶

薩無量無數阿僧祇從地踊出汝等昔所未
見者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三
菩提已教化示道是諸菩薩調伏其心令發
道意 答誰說法教化從誰初發心
此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛空

中住 答願說所從國土名號
於諸經典讀誦通利思惟分別正憶念

稱其德也於諸經典能讀以取其理誦以
通其義思惟以精之正念以持之則其德
足稱矣

阿逸多是諸善男子等不樂在眾多有所說
常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止人
天而住常樂深智無有障礙亦常樂於諸佛
之法一心精進求無上慧
釋所以住下方空中之意

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

阿逸汝當知 是諸大菩薩 從無數劫來
修習佛智慧 悉是我所化 今發大道心
頌答誰為教化從誰發心
此等是我子 依止是世界 常行頭陀事

志樂於靜處 捨大衆憒鬧 不樂多所說
如是諸子等 學習我道法
頌答受持誰經修習何道
晝夜常精進 為求佛道故 在娑婆世界
下方空中住 頌答願說所從國土名號

志念力堅固 常勤求智慧 說種種妙法
其心無所畏 頌德也
我於伽耶城 菩提樹下坐 得成最正覺
轉無上法輪 爾乃教化之 今初發道心
今皆住不退 悉當得成佛

答本末因緣也意若近跡實指遠因摩竭
陀國西南度尼連河至伽耶城又數里至
菩提山有畢鉢羅樹佛坐其下成道
我今說實語 汝等一心信 我從久遠來
教化是等衆 結答也

爾時彌勒菩薩摩訶薩及無數諸菩薩等
心生疑惑怪未曾有而作是念云何世尊於
少時間教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩
薩今住阿耨多羅三藐三菩提
迷壽量遠因故有此疑

即白佛言世尊如來為太子時出於釋宮去
伽耶城不遠坐於道場得成阿耨多羅三藐
三菩提從是已來始過四十餘年世尊云何
於此少時大作佛事以佛勢力以佛功德教
化如是無量無邊大菩薩眾當成阿耨多羅三藐
三菩提世尊此大菩薩眾假使有人於千萬
億劫數不能盡不得其邊斯等久遠已來於
無量無邊諸佛所植諸善根成就菩薩道常
修梵行世尊如此之事世所難信
勢伽耶近迹故有此難

辟如有人色美髮黑年二十五指百歲人
言是我子其百歲人亦指年少言是我父生
育我等是事難信
父少辟釋尊闡化之近子老辟涌出成德
之文化近迹父理不相當必言二十五及

百歲者取其少猶未壯老已過老益見相違也

佛亦如是得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已於無量千萬億劫為佛道故勤行精進善入出住無量百千萬億三昧得大神通久修梵行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事

得佛未久合父少也而此大衆至甚為希有合子老也今日世尊至能作大事合相違也善入出住者於無量三昧或入或出或住妙用自在

我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來世諸善男子聞此事已亦不生疑爾時彌勒菩薩欲重宣此而說偈言

佛昔從釋種 出家近伽耶 坐於菩提樹 其數不可量 久已行佛道 任於神通力 善學菩薩道 從地而踊出 皆起恭敬心 位於世尊前 是事難思議 云何而可信 佛得道甚近 而成就甚多 願為除眾疑 如實分別說 執近迹疑遠緣而致問也 辭如少壯人 年始二十五 示人百歲子 髮白而面皺 是等我所生 子亦說是父 父少而子老 舉世所不信 所謂寂場少父寂老兒 世尊亦如是 得道未甚近 是諸菩薩等 志固無怯弱 從無量劫來 而行菩薩道 巧於難問答 其心無所畏 忍辱心決定 端正有威德 十方佛所讚 善能分別說 不樂在人衆 常好在禪定 為求佛道故 於下空中住 從志固無怯已下皆頌老成之德

我等從佛聞 於此事無疑 願佛為未來

演說今開詳 若有於此疑 生疑不信者 即當隨惡道 願今為解說 是無量菩薩 云何於以時 教化令發心 而住不退地 妙法蓮華經如來壽量品第十六

前品顯迹而滯者迷本故情疑久近見起 生滅欲契如實本際難矣故此顯本釋其 疑滯使知如來本無生滅伽耶之化特為 機所受之命稱性無量故曰如來壽量品 文云如來如實知見三界之相無有生 死 退出亦無在世滅度後云其有菩薩聞說 壽量即能信受願於未來長壽度生至坐 道場說壽亦爾意明本迹一如世相常住 稱性之壽人皆有之苟能正信願受不以 生滅心行而自大開則三界之相可知實 知遂能現壽量以存存示生滅而化化智

力神用與如來等美故曰顯本勸持 爾時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子 汝等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等 當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等 當信解如來誠諦之語 以壽量之本趣深

難信故再三發之心實曰誠言當曰諦
是時菩薩大衆亦勸為首合掌白佛言世
尊唯願說之我等當信受佛語如是三白已
復言唯願說之我等當信受佛語
爾時世尊知諸菩薩三請不止而告之言

汝等諦聽如來秘密神通之力

遠四

應量非量現滅不滅天人莫測是謂秘密

神力

一切世間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼
佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿

耨多羅三藐三菩提 但見其迹

然善男子我實成佛已來無量無邊百千萬
億那由他劫 本實無量

群如五百千萬億那由他阿僧祇三千大
千世界假使有人抹為微塵過於東方五百

千萬億那由他阿僧祇國乃下一塵如是東
行盡是微塵諸善男子於意云何是諸世界
可得思惟校計知其數不

並如智勝塵墨之喻

弥勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界無量

無邊非算數所知亦非心力所及一切聲聞
辟支佛以無漏智不能思惟知其限數我等
任阿鞞跋致地於是事中亦所不達世尊如
是諸世界無量無邊

爾時佛告大菩薩眾諸善男子今當分明宣

語汝等是諸世界若著微塵及不著者蓋以
為塵一塵一劫我成佛已來復過於此百千
萬億那由他阿僧祇劫

正明佛壽無量也諸佛壽量為皆無量眾
生壽量亦復如是但迷真智故妄逐生死

如一墮地獄至無數劫豈非無量壽耶苟
不迷墮則與佛無別矣

自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦
於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導利眾
生 自從是來謂從塵劫成佛已來言常在

此又在餘處則不唯身相常住亦顯國王
常住也是知娑婆及萬億國無非淨土同

遠四

一法界未嘗壞滅其有壞滅皆別業妄見

也

諸善男子於是中間我說燃燈佛等又復

又其入於涅槃如是皆以方便分別
既曰成佛之入常在利生而中間自說於
然燈佛所得法受記等事疑若近迹又復
現言當入涅槃疑非常在此皆隨機方便
之說耳

諸善男子若有眾生來至我所我以佛眼

觀其信等諸根利鈍隨所應度慶慶自說名
字不同年紀大小亦復現言當入涅槃又以

種種方便說微妙法能令眾生歡喜心
信等諸根謂信根智根等也觀利根即現長

年說大法觀鈍根即現劣應示涅槃所以
名字有不同年紀有大小說法有種種皆

為隨機利道發其善心耳

諸善男子如來見諸眾生樂於小法德薄
垢重者為是人說我少出家得阿耨多羅三

遠四

藐三菩提然我實成佛已來久遠若斯但
以方便教化眾生令入佛道作如是說

迹以出家本久成佛

諸善男子如來所演經典皆為度脫眾生
或說已身或說他身或示已身或示他身或

示已事或不他事諸兩言說皆實不虛

所演經典說雖異同理無不實也已謂釋迦他謂諸佛說見於言示見於行

所以者何如來如實知見三界之相無有生

死若退若出亦無在世及滅度者非實非虛

非如非異不如三界見於三界如斯之事如

未明見無有錯謬以諸衆生有種種性種種

欲種種行種種憶想分別故欲令生諸善根

以若干因緣譬喻言詞種種說法所作佛事

未曾暫廢

釋上理無不實而說有異同也三界萬法

不容擬心以衆生妄見則種種紛紜以如

來實見則一切真齊無有生乃至滅度

者不以生滅相見也不如三界見於三界

者不以往來相見也既明見無滯則宜無

異說特以衆生性歎行想之心種種不同

故說示教化之迹亦種種不同也所作佛

事指說示不同之事

如是我成佛已來甚大久遠壽命無量阿

僧祇劫常住不滅

諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取滅度如來以是方便教化衆生

叙唱滅意也

所以者何若佛久住於世薄德之人不種善

根貧窮下賤貪著五欲入於憶想妄見網中

若見如來常在不滅便起憍恣而懷厭忌不能生難遭之想恭敬之心是故如來以方便說

釋唱滅意也貧窮下賤言之功德財憶想妄見為生死網即見惑思惑也

比丘當知諸佛出世難可值遇所以者何

諸薄德人過無量百千萬億劫或有見佛或不見者以此事故我作是言諸比丘如來難

可得見斯衆生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕渴仰於佛便種善根是故如

來雖不實滅而言滅度

言難值遇乃警之令渴仰種善也

又善男子諸佛如來法皆如是為度衆生皆實不虛

明諸佛利生善權皆如是也

詳如良醫智慧聰達明練方藥善治衆病

佛如醫師教如醫方理如妙藥種種性欲行想分別是謂衆病佛能以若干緣喻隨其所宜發藥而蠲除之是謂良醫善治也

其人多諸子息若二十乃至百數

火宅之子對三乘言故數止三十良醫之子對衆生言故兼至百數

以有事緣速至餘國諸子於後飲他毒藥藥發悶亂宛轉于地

醫師遠適而諸子飲毒猶宅主近出而其家失火也飲他毒藥喻隨順邪法宛轉于

地喻輪墮諸趣

是時其父還來歸家諸子飲毒或失本心或不失者遙見其父皆大歡喜拜跪問訊善

安隱歸我等惡癡誤服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱如是依諸經方求好藥

草色香美味皆悉具足搗篩和合與子令服

而作是言此大良藥色香美味皆悉具足汝

等可服速除苦惱無服衆患

三界之家佛所舊化故云來歸彼中邪毒

深者其良心淺者難或未失亦為惡習所

深者其良心淺者難或未失亦為惡習所

障未能親造覺體故云遂見願賜壽命即
莫不天關於橫邪也發藥除苦即令其斷
惑而證真也依諸佛經濟之方求聖賢斷
治之藥顯性空之真色示戒定之五香品
乳酪之五味無不具足也持者折剛為柔

節者化齋入細和合令服則無矯拂之失
色味香美則無眩眩之毒聖人病人之病
憂人之憂調御之德蓋見於此

其諸子中不失心者見此良藥色香俱好
即便服之病盡除愈餘失心者見其父來雖
亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不肯服

所以者何毒氣深入失本心故於此好色香
藥而謂不美
父作是念此子可慳為毒所中心皆顛倒
雖見我喜求索救療如是好藥而不肯服我

今當設方便令服此藥即作是言汝等當知
我今衰老死時已至是好良藥今留在此汝
可取服勿憂不差作是教已復至他國遣使
還告汝父已死 留藥喻遣教去國喻示滅
是時諸子聞父背喪心大憂惱而作是念

若父在者慈愍我等能見救護今者捨我遠
喪他國自惟孤露無復恃怙常懷悲感心遂
醒悟乃知此藥色香味香美即取服之毒病皆
愈 人情常忽於所賴常感於去思
其父聞子悉已得差尋便未歸咸使見之

水澄月現亦何去來

諸善男子於意云何頗有人能說此良醫
虛妄罪不不也世尊

佛言我亦如是成佛已來無量無邊百千
萬億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力

言當滅度亦無有能如法說我虛妄過者

道迷貴權於法無過

爾時世尊敬重宣此義而說偈言

自我得佛來 所經諸劫數 無量百千萬
億載阿僧祇 常說法教化 無數億衆生

今入於佛道 爾來無量劫 為度衆生故

方便現涅槃 而實不滅度 常住此說法

此總舉善權下詳述權意

我常住於此 以諸神通力 令願倒衆生
雖近而不見 衆見我滅度 廣供養舍利

咸皆懷戀慕 而生渴仰心 衆生既信伏
質直意柔軟 一心欲見佛 不自惜身命
時我及衆僧 俱出靈鷲山 我時語衆生
常在此不滅 以方便力故 現有滅不滅
雖近不見所以伏憍恣也今生渴仰所以

發歎息也

餘國有衆生 恭敬信樂者 我復於彼中
為說無上法 汝等不聞此 但謂我滅度

敬信之心如聲說法之慈如響聲有彼此
響無生滅但應於彼如此不聞故謂之滅

耳蓋聖人雖有權應之迹實無權應之心
如響而已

我見諸衆生 沒在於苦惱 故不為現身
令其生渴仰 因其心戀慕 乃出為說法

飢然後甘食 渴然後甘飲

神通力如是 於阿僧祇劫 常在靈鷲山
及餘諸住處 衆生見劫盡 大火所燒時

我此土安隱 天人常充滿 園林諸室閣
種種寶莊嚴 寶樹多花果 衆生所遊樂

諸天擊天鼓 常作衆伎樂 雨曼陀羅華

散佛及大眾 大火所燒此土安隱其何土耶

即實報淨土亦曰性土也言常在靈山則不

離娑婆化土而能不壞者報化一土兩依委

業所現故有成與壞依實報而現故無成與壞

成壞之相楞嚴所謂別業妄見詳如月普安

見燈影彼非普人雖同不見所以衆生見燒

而我常安隱也自我求之所謂性土不離自

性所謂靈山不離已靈非形非器故劫火莫

燒亘古亘今故常在不滅達斯妙旨則壽量

淨土等事皆備於我而不疑於佛矣

我淨土不致 而衆見燒盡 憂怖諸苦惱

如是悉充滿 所謂別業妄見

是諸罪衆生 以惡業因緣 過阿僧祇劫

不聞三寶名 諸有修功德 衆和賢直者

則皆見我身 在此而說法 或時為此衆

說佛壽無量 久乃見佛者 為說佛難值

以罪業背佛即惡緣同感者以修德見我

則善業同感者由其或背或見故佛或說

壽量或說難值但應彼緣曾無定迹

我智力如是 慧光照無量 壽命無數劫

久修業所得 汝等有智者 勿於此生疑

當斷今永盡 佛語實不虛

智照無量壽命無數乃久修淨業之實報

非虛說示也

如賢善方便 為治狂子故 實在而言死

無能說虛妄 我亦為世父 救諸善惡者

為凡夫顛倒 實在而言滅 以常見我故

而生憍恣心 放逸著五欲 墮於惡道中

善惡即妄纏惡業顛倒即妄見生死

我常知衆生 行道不行道 隨所應可度

為說種種法 須是故如來以方便說

每自作是意 以何今衆生 得入無上慧

速成就佛身

每思方便利導群機故或說壽量以發其

慧或現涅槃以感其情皆欲速成故也

妙法蓮華經要解卷第十三

妙法蓮華經要解卷第十三

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 七五〇頁上一行書名、二行註解者，經無（未換卷）。

一 七五〇頁上二行與三行之間，經有「四顯逆勸持」一行。

一 七五〇頁上三行「從地涌出品第十五」，經冠以經名「妙法蓮華經」。

一 七五〇頁上九行末字「品」下，經有「文三」二字。

一 七五〇頁上九行與一〇行之間，經有「一叙發起二 初他方請持」一行。

一 七五〇頁上一五行與一六行之間，經有「二如來不許」一行。

一 七五〇頁中三行與四行之間，經有「二正顯迹六 一來儀顯妙二 一來儀」一行。

一 七五〇頁中一三行與一四行之間，經有「二顯妙三 初一多五陳」一

一 七五〇頁中一三行與一四行之間，經有「二顯妙三 初一多五陳」一

行。

一 七五〇頁下二行第三字「該」，徑作「該」。

一 七五〇頁下九行與一〇行之間，徑有「二延促互現」一行。

一 七五〇頁下一五行「涌出」，徑作「涌出」。

一 七五一頁上一〇行與一一行之間，徑有「△三通碍互用」一行。

一 七五一頁上一九行與末行之間，徑有「二衆首問訊」一行。

一 七五一頁中九行與一〇行之間，徑有「三釋尊叙告」一行。

一 七五一頁中一九行與末行之間，徑有「四聞風隨喜」一行。

一 七五一頁下五行與六行之間，徑有「五時衆疑問二 一此衆疑問三 一示疑」一行。

一 七五一頁下一一行與一二行之間，徑有「二請問二 初摠問」一行。

一 七五一頁下一七行與一八行之間，徑有「二詳問二 初問何來」一行。

一 七五一頁下末行末字「問」下，徑有「下問來儀」四字。

一 七五二頁上一二行第三字「該」，徑作「該」。

一 七五二頁中三行與四行之間，徑有「二問何集」一行。

一 七五二頁中五行與六行之間，徑有「三請決疑」一行。

一 七五二頁中八行與九行之間，徑有「二他衆疑問」一行。

一 七五二頁中一八行與一九行之間，徑有「六釋尊顯答三 初開許」一行。

一 七五三頁上三行與四行之間，徑有「二正答」一行。

一 七五三頁中一行之前，徑有「三頌答」一行。

一 七五三頁下一行之前，徑有「三執迹生疑五 一叙疑」一行。

一 七五三頁下一五行與一六行之間，徑有「二設喻」一行。

一 七五四頁上二行與三行之間，徑

作「三合顯」一行。

一 七五四頁上一四行與一五行之間，徑有「四請決疑」一行。

一 七五四頁上一九行與末行之間，徑有「五以偈重顯」一行。

一 七五四頁上末行第一〇字「此」，徑作「此義」。又「偈言」下，徑有「文四」二字。

一 七五四頁中一行之前，徑有「一頌叙疑」一行。

一 七五四頁中八行與九行之間，徑有「二頌設喻」一行。

一 七五四頁中一二行與一三行之間，徑有「三頌以法合顯」一行。

一 七五四頁中一九行與末行之間，徑有「四頌請決疑」一行。

一 七五四頁下三行與四行之間，徑有「五顯本勸持」一行。

一 七五四頁下一六行末字「持」下，徑有「文三」二字。

一 七五四頁下一六行與一七行之間，徑有「一叙發起二 初告衆發信」

- 一 一行。
- 一 七五五頁上一行與二行之間，〔經〕有「二深信勤請」一行。
- 一 七五五頁上四行與五行之間，〔經〕有「二正顯本三 一正說壽量三 一正說」一行。
- 一 七五五頁上一三行與一四行之間，〔經〕有「二喻明」一行。
- 一 七五五頁中一二行與一三行之間，〔經〕有「三顯常」一行。
- 一 七五五頁中一三行「說法」，〔清〕作「設法」。
- 一 七五五頁中一九行與末行之間，〔經〕有「二釋疑顯本三 一徵古釋疑二 一徵受記入滅」一行。
- 一 七五五頁下一行首字「又」，〔經〕、〔清〕作「言」。
- 一 七五五頁下五行與六行之間，〔經〕有「二徵隨應異迹」一行。
- 一 七五五頁下一三行與一四行之間，〔經〕有「二徵今釋疑二 一徵本迹」一行。

- 一 七五五頁下一八行與一九行之間，〔經〕有「二徵教說」一行。
- 一 七五六頁上一八行與一九行之間，〔經〕有「三結顯」一行。
- 一 七五六頁中一行之前，〔經〕有「三明權顯本四 一唱滅善權」一行。
- 一 七五六頁中一〇行與一一行之間，〔經〕有「二深慈警策」一行。
- 一 七五六頁中一九行與末行之間，〔經〕有「三喻明權意八 一立譬之本」一行。
- 一 七五六頁下六行與七行之間，〔經〕有「二喻背竟合塵」一行。
- 一 七五六頁下一一行與一二行之間，〔經〕有「三喻佛慈垂化」一行。
- 一 七五五頁下一八行第九字「服」，〔經〕作「復」。
- 一 七五五頁上八行與九行之間，〔經〕有「四喻化有易難」一行。
- 一 七五五頁上一三行與一四行之間，〔經〕有「五喻權巧示滅」一行。
- 一 七五五頁上一九行與末行之間，

- 一 〔經〕有「六喻感悟從化」一行。
- 一 七五七頁中四行與五行之間，〔經〕有「七喻障盡見佛」一行。
- 一 七五七頁中六行與七行之間，〔經〕有「八叢審誕信」一行。
- 一 七五七頁中八行與九行之間，〔經〕有「四以法合顯」一行。
- 一 七五七頁中一二行與一三行之間，〔經〕有「三以偈重宣」一行。
- 一 七五七頁中一三行「偈言」下，〔經〕有「文二」二字。
- 一 七五七頁中一三行與一四行之間，〔經〕有「一頌正說顯本二 初頌壽量無量」一行。
- 一 七五七頁中一五行第五字「祇」，此後〔經〕分段，並在兩段之間有單行「二頌真化常住」。
- 一 七五七頁中一六行第一〇字「劫」，此後〔經〕分段，並在兩段之間有單行「二頌明權顯本五 一頌唱滅善權」一行。
- 一 七五七頁下一二行與一三行之間，

〔經〕有「二頌隱顯常化五 一頌隱顯之意」一行。

一 七五七頁下一五行與一六行之間，〔經〕有「二頌所依淨土」一行。

一 七五七頁下一七行第五字「處」，此後〔經〕分段，並在兩段之間有單行「三頌即壞而存」。

一 七五八頁上一〇行與一一行之間，〔經〕有「四頌隨緣感變」一行。

一 七五八頁上一九行與末行之間，〔經〕有「五頌結上勸信」一行。

一 七五八頁中四行與五行之間，〔經〕有「三頌喻明」一行。

一 七五八頁中六行第五字「妾」，此後〔經〕分段，並在兩段之間有單行「四頌合顯」。

一 七五八頁中一一行與一二行之間，〔經〕有「五摠結前義」一行。

一 七五八頁中卷末書名，〔經〕無（未換卷）。

妙法蓮華經要解卷第十四 法華經疏 速五

溫陵開元蓮寺比丘 戒瑛 解

分別功德品第十七

時會欽聞壽量秘說而造道躋性淺深不

同佛為隨根稱揚之故曰分別功德

速五

爾時大會聞佛說壽命劫數長遠如是無

量無邊阿僧祇衆生得大饒益

得大饒益如下所說

於時世尊告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多我

說是如來壽命長遠時六百八十萬億那由

他恆河沙衆生得無生法忍

因聞壽量了無生滅以無生法忍可成行

而無了無忍名為法忍忍者行之成名

復有千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門

一聞千悟得大總持諸餘總持自此而出

故謂之門如圓覺陀羅尼門流出一切

復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說無

礙辯才造道自得左右逢原故能樂說無礙

即四無礙辯之總也四辯一法二義三詞四樂說

復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得百千萬

億無量旋陀羅尼

於一切法及本還源方便利生逆順自在

名百千萬億無量旋陀羅尼

復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能

轉不退法輪

入正位說正法迥超二乘無復退轉

復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉

清淨法輪 即言辭相叙一乘妙法也從聞

持陀羅尼至此皆地上菩薩之德十地論

云得陀羅尼菩薩在五地

復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩入生

當得阿耨多羅三藐三菩提復有四天下

微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多羅三

藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩摩訶

薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復有二

四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得阿耨

多羅三藐三菩提復有一四天下微塵數菩

薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩提

此約隨根得果遠近也八生等者以超入

聖位如初生佛家之生非出沒生死之生

也初言八生謂超入四地取妙覺之位有

八故曰餘各八生在當得成佛道次言四

生謂超八八地取妙覺之位有四三生二

生謂九地十地一生即超入等覺取妙覺

一間耳故曰餘有一生在當成一切智也

如來壽量即本覺不壞之實相悟是實相

則無不了達故會眾聞說隨根各證

復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多羅

三藐三菩提心 聞寶報理發正因心也先

舉入道得果之菩薩後舉隨喜發心之衆生

乃事之序而舊以此文合在初列又廣配

十信十住等位文理乎違今不必配問壽量

之法一也古今之性同也昔者衆生一聞

遂得法忍菩薩深達遂成佛道而數比沙

塵今幾何也曰今之聞者以大千計之真

若沙塵果亦深達則得忍成佛不讓在昔

唯其不能深信深達耳

佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛

空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散無量

百千萬億寶樹下師子座上諸佛并散七寶

塔中師子座上釋迦牟尼佛及八滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及四部眾又兩細抹拈檀沉水香等於虛空中天鼓自鳴妙聲深遠又兩千種天衣垂諸瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞過於九方眾寶香爐

燒無價香自然周至供養大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上至於梵天是諸菩薩以妙音聲歌無量頌讚歎諸佛

諸瑞皆從空而過於九方乃助顯壽量法利如空無邊不可得而思議也故彌勒讚

曰世尊說無量不可思議法多有所饒益如虛空無邊言九方者除下方非法會所菩薩執幡上至梵天言其滿空供養讚歎也爾時彌勒菩薩從座而起褊袒右肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法 昔所未曾聞 世尊有大力 壽命不可量 無數諸佛子 聞世尊分別 說得法利者 歡喜充遍身 或住不退地 或得陀羅尼 或無礙樂說 萬億旋總持 或有大千界 微塵數菩薩 各各皆能轉

不退之法輪 復有中千界 微塵數菩薩 各各皆能轉 清淨之法輪 復有小千界 微塵數菩薩 餘各八生在 當得成佛道 復有四三二 如此四天下 微塵諸菩薩 隨數生成佛 或一四天下 微塵數菩薩

餘有一生在 當成一切智 隨數謂隨四三二數也 如是等眾生 聞佛壽長遠 得無量無漏 清淨之果報 稱實報法故無漏清淨 復有八世界 微塵數眾生 聞佛說壽命

皆業無上心 世尊說無量 不可思議法 多有所饒益 如虛空無邊 兩天魔陀羅 摩訶曼陀羅 釋梵如恒沙 無數佛土來 雨旃檀沉水 繽紛而亂墜 如鳥飛空下 供散於諸佛 天鼓虛空中 自然出妙聲

天衣千萬種 旋轉而來下 眾寶妙香爐 燒無價之香 自然悉周遍 供養諸世尊 其大菩薩眾 執七寶幡蓋 高妙萬億種 次第至梵天 一一諸佛前 寶幢懸勝幡 亦以千萬偈 歌詠讚如來

由其法利如空無邊故感瑞亦爾

如是種種事 昔所未曾有 聞佛壽無量 一切皆歡喜 佛名聞十方 廣饒益眾生 一切具善根 以助無上心 結讚妙瑞所顯之意由十方諸天聞佛壽

量廣獲饒益故各具善根兩諸妙瑞以自 求助無上道心也

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有 眾生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信 解所得功德無有限量

鮮壽量說即得不壞體證具常用故功無限量 若有善男子善女人為阿耨多羅三藐三菩 提故於八十萬億那由他劫行五波羅密檀 波羅密尸羅波羅密羼提波羅密毘梨耶波 羅密禪波羅密除般若波羅密以是功德比 前功德百分千分百萬億分不及其一乃 至笑數譬喻所不能知

如來壽量乃智力慧光久修所得能一念 信則為已具般若智因故五度深功莫比 若善男子善女人有如是功德於阿耨多羅

三藐三菩提退者無有是處

已具正因故有進無退

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若人求佛慧 於八十萬億 那由他劫數

行五波羅密 於是諸劫中 布施供養佛

及緣覺弟子 并諸菩薩眾 殊異之飲食

上服與財具 栴檀立精舍 以園林莊嚴

如是等布施 種種皆微妙 畫此諸劫數

以回向佛道 若復持禁戒 清淨無缺漏

求於無上道 諸佛之所歎 若復行忍辱

任於調柔地 設眾惡來加 其心不傾動

諸有得法者 懷於增上慢 為此所輕惱

如是悉能忍 若復勤精進 志念常堅固

於無量億劫 一心不懈怠 又於無數劫

任於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心

以是因緣故 能生諸禪定 八十億萬劫

安住心不亂 持此一心福 願求無上道

我得一切智 盡諸禪定際

一心福即禪波羅密也一切智即心之極

造禪定際即道之極造

是人於百千 萬億劫數中 行此諸功德

如上的所說 有善男女等 聞我說壽命

乃至一念信 其福過於彼 若人悉無有

一切諸疑悔 深心須更信 其福為如此

一念之信福過五度然當悉無疑悔福乃

如此正法華云當棄捐猶豫諸著思想事

信樂大法義其福為若斯

其有諸菩薩 無量劫行道 聞我說壽命

是則能信受 如是諸人等 頂受此經典

願我於未來 長壽度眾生 如今日世尊

諸釋中之王 道場師子吼 說法無所畏

我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時

說壽亦如是 菩薩行道經無量劫則智力

慧光已發實報故聞斯信之而於未來願得

是報至坐道場願說是道蓋深悟稱性壽

量人皆有之故願不天闕而跋及如來也

若有深心者 清淨而質直 多聞能總持

隨義解佛語 如是之人等 於此無有疑

深心則志固清淨則智明質直則無偽多

聞則博識總持則貫通隨義則不滯有是

全才盡智可於壽量無疑也

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣

是人所得功德無有限量能起如來無上之

慧 壽量之說趣在斷生滅見顯真常體苟

能明解則起無上慧等同如來故功無限量

何况廣聞是經若教人聞若自持若教人

持若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒

蓋香油蘇燈供養經卷是人功德無量無邊

能生一切種智

聞佛壽命則斷生滅見顯真常體能起上

慧而已廣聞是經則具四知見蓋一乘道

故能生種智也然世之聞持不計而果能

起上慧生種智者誰耶是亦過王膳而不

食得衣珠而醉卧耳惜哉

阿逸多若善男子善女人聞我說壽命長

遠深心信解則為見佛常在者闍崛山共大

菩薩諸聲聞眾圍遶說法

生滅見盡則真常之相觸目宛然

又見此娑婆世界其地琉璃坦然平正間浮

檀金以界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶

介時世尊欲重宣此義而說偈言

若我滅度後 能奉持此經 斯人福無量
如上之所說 是則為具足 一切諸供養
以舍利起塔 七寶而莊嚴 表刹甚高廣
漸小至梵天 寶鈴千萬億 風動出妙音

又於無量劫 而供養此塔 華香諸瓔珞
天衣衆伎樂 然香油酥燈 周幣常照明
惡世法末時 能持是經者 則為已如上

具足諸供養 上頌供佛次頌供僧
若能持此經 則如佛現在 以牛頭栴檀

起僧坊供養 堂有三十二 高八多羅樹
上饌妙衣服 床卧皆具足 百千衆住處

園林諸浴池 經行及禪窟 種種皆嚴好
若有信解心 受持讀誦書 若復教人書

及供養經卷 散花香抹香 以須曼瞻葡

阿提目多加 薰油常然之 如是供養者
得無量功德 如虛空無邊 其福亦如是

須曼瞻葡多加 三花最香 以此薰油
況復持此經 兼布施持戒 忍辱樂禪定

不真不惡口 恭敬於塔廟 謙下諸比丘

遠離自高心 常思惟智慧 有問難不真

隨順為解說 若能行是行 功德不可量

若見此法師 成就如是德 應以天花散

天衣覆其身 頭面接足禮 生心如佛想

又應作是念 不久詣道樹 得無漏無為

廣利諸人天 其所住止處 經行若坐卧

乃至說一偈 是中應起塔 莊嚴令妙好

種種以供養 佛子住此地 則是佛受用

常在於其中 經行及坐卧 佛子住此即佛受用等者所在之處則為

有佛之意也夫敬持經之人如佛者所謂

若有能持則持佛身又決有成佛之期故

也此為分別功德品故偏明持經勝德或以

此地其中之語為指妙法真域文勢不然

妙法蓮華經要解卷第十四

妙法蓮華經要解卷第十四

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 七六二頁上一行書名、二行註解者，經無（未換卷）。

一 七六二頁上二行與三行之間，經有「六聞法獲益」一行。

一 七六二頁上三行「分別功德品第十七」，經冠以經名「妙法蓮華經」。

一 七六二頁上五行末字「德」下，經有「文五」二字。

一 七六二頁上五行與六行之間，經有「初經家標叙」一行。

一 七六二頁上八行與九行之間，經有「二如來分別三 一入道功德」一行。

一 七六二頁中一〇行與一一行之間，經有「二得果功德」一行。

一 七六二頁下七行與八行之間，經有「三發心功德」一行。

一 七六二頁下一七行與一八行之間，

一 經有「三妙瑞助顯」一行。
 一 七六三頁上一三行與一四行之間，
 經有「四弥勒偈讚」一行。
 一 七六三頁上一五行「偈言」下，
 經有「文四」二字。
 一 七六三頁上一五行與一六行之間，
 經有「初頌叙讚法利」一行。
 一 七六三頁上一八行第一〇字「身」，
 此後經分段，並在兩段之間有單
 行「二頌別功德三 一頌入道」。
 一 七六三頁中二行第一〇字「輪」，
 此後經分段，並在兩段之間有單
 行「二頌得果」。
 一 七六三頁中九行與一〇行之間，
 經有「三頌發心」一行。
 一 七六三頁中一一行第五字「心」，
 此後經分段，並在兩段之間有單
 行「三頌妙瑞助顯」。
 一 七六三頁下一行與二行之間，
 經有「四頌結讚所顯」一行。
 一 七六三頁下七行與八行之間，
 經有「五校量後益五 初生信益二

一 一宣揚信福」一行。
 一 七六四頁上二行與三行之間，
 經有「二重頌信福」一行。
 一 七六四頁上三行「偈言」下，
 經有「文五」二字。
 一 七六四頁上三行與四行之間，
 經有「初標頌五度」一行。
 一 七六四頁上五行第五字「密」，此
 後經分段，並在兩段之間有單行
 「二別頌五度六 一施」。
 一 七六四頁上九行第五字「道」，此
 後經分段，並在兩段之間有單行
 「二戒」。
 一 七六四頁上一〇行第一〇字「歎」，
 此後經分段，並在兩段之間有單
 行「三忍」。
 一 七六四頁上一三行第五字「忍」，
 此後經分段，並在兩段之間有單
 行「四進」。
 一 七六四頁上一四行第一〇字「息」，
 此後經分段，並在兩段之間有單
 行「五禪」。

一 七六四頁中一行之前，
 經有「六結」一行。
 一 七六四頁中二行第五字「說」，此
 後經分段，並在兩段之間有單行
 「三頌校信福」。
 一 七六四頁中七行與八行之間，
 經有「四上士必信」一行。
 一 七六四頁中一六行與一七行之間，
 經有「△五通結不疑」一行。
 一 七六四頁下一行與二行之間，
 經有「二解趣益」一行。
 一 七六四頁下五行與六行之間，
 經有「三廣持益」一行。
 一 七六四頁下一四行與一五行之間，
 經有「四深信解相」一行。
 一 七六五頁上六行與七行之間，
 經有「五廣顯妙功五 如親戴佛」一
 行。
 一 七六五頁上一三行與一四行之間，
 經有「二為供佛僧」一行。
 一 七六五頁中一二行與一三行之間，
 經有「△三牒結」一行。

- 一 七六五頁中一五行與一六行之間，
〔經〕有「四理行相濟四 一兼行諸度」一行。
 - 一 七六五頁中一九行與末行之間，
〔經〕有「二復能供養」一行。
 - 一 七六五頁下二行與三行之間，
〔經〕有「三備具衆善」一行。
 - 一 七六五頁下一〇行第六字「攝」，
〔經〕、〔清〕作「攝」。
 - 一 七六五頁下一三行與一四行之間，
〔經〕有「四結顯前相」一行。
 - 一 七六六頁上一行之前，
〔經〕有「五以偈重宣」一行。
 - 一 七六六頁上一行「偈言」下，
〔經〕有「文四」二字。
 - 一 七六六頁上一行與二行之間，
〔經〕有「初惣頌勝福」一行。
 - 一 七六六頁上三行第五字「說」，此
後〔經〕分段，並在兩段之間有單行
「二頌爲供佛僧」。
 - 一 七六六頁上一三行與一四行之間，
〔經〕有「三頌理行相濟三 初引持
-
- 經之福」一行。
 - 一 七六六頁上一八行與一九行之間，
〔經〕有「二頌兼行諸度」一行。
 - 一 七六六頁上末行第五字「口」，此
後〔經〕分段，並在兩段之間有單行
「三頌備具衆善」。
 - 一 七六六頁中二行第五字「說」，此
後〔經〕分段，並在兩段之間有單行
「四頌結顯」。
 - 一 七六六頁中卷末書名，
〔經〕作「妙法蓮華經卷第五終」。

妙法蓮華經要解卷第十五

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

隨喜功德品第十八

前品分別開說壽量功德自此至法師不輕三品廣顯開持正宗功德隨功淺深有

暫持圓持精持之序次第廣顯自暫持始也言隨喜者謂未能一心聽讀如說修行但隨其所聞喜為人說隨其所教喜須臾爾亦獲勝福故為暫持功德

善男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福而說偈言
世尊滅度後 其有聞是經 若能隨喜者 為得幾所福

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落田里如其所聞為父母宗親善有知識隨力演說

是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已亦隨喜轉教如是展轉至第五十

法會初開後師親授其福最勝隨喜轉教則去師漸遠至第五十言又甚遠而福亦無量如下所校

阿逸多其第五十善男子善女人隨喜功德我今說之汝當善聽

若四百萬億阿僧祇世界六趣四生眾生卵生胎生濕生化生若有形無形有想無想非有想非無想無足二足四足多足如是等在眾生數者有人求福隨其所欲娛樂之具皆給與之一一眾生與滿闍浮提金銀琉璃

七寶所成宮殿樓閣等 僧祇世界生類不窮而能以寶物等施其

福多矣天人鬼畜分為六趣胎卵濕化總為四生而形相等類預馬自胎卵至非無想通該三界十種異生

是大施主如是布施滿八十年已而作是念我已施眾主娛樂之具隨意所欲然此眾

生皆已衰老年過八十髮白面皺將死不久

我當以佛法而訓導之即集此眾生宣布法化示教利喜時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解脫 既以財施復以法施今得

聖果則其福倍多 於汝意云何是大施主所得功德寧為多不矧勒白佛言世尊是人功德甚多無量無邊若是施主但施眾主一切樂具功德無量何況今得阿羅漢果

佛告彌勒我今分明語汝是人以一切樂具施於四百萬億阿僧祇世界六趣眾生又今得阿羅漢果所得功德不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德百分千分百千萬億分不及其一乃至算數譬喻所不能知

財施外物道果小乘故迥不可及 阿逸多如是第五十人展轉聞法華經隨喜功德尚無量無邊阿僧祇何況最初於會中聞而隨喜者其福復勝無量無邊阿僧祇不可得比

又阿逸多若人為是經故往詣僧坊若坐若立須更聽受錄是功德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶鬘髮及乘天官

轉身謂後身上妙車與即人中勝報及乘天官即天中勝報故偈云後生天人中

若復有人於講法處坐更有人來勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處

分座勸人則為法心廣故報又勝前阿逸多若復有人語餘人言有姓名法華

可共往聽即受其教乃至須臾間聞是人功德轉身得與陀羅尼菩薩共生一處

語人轉教利倍廣故報倍勝也十地論說得陀羅尼菩薩居五地

利根智慧百千萬世終不瘡痘口氣不臭舌常無病口亦無病齒不垢黑不黃不踈亦不缺少不差不曲脣不下垂亦不蹙縮不齟澁不瘡疥亦不缺壞亦不局斜不厚不大亦不黑黑無諸可惡鼻不匾匾亦不曲戾面色不黑亦不狹長亦不窄曲無有一切不可喜相

瘡言不成音聲則寒夫下垂上蹙皆脣之惡相脣瘡曰唇口戾曰角黑亦黑也黎水之黑墨火之黑區區謂平薄曲戾謂不端眾即陷而曲也一切者通言六根無惡唇舌牙齒悉皆嚴好鼻脣高直面貌圓滿眉

高而長額廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受教誨由轉教善生生不窮

阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法功德如此何況一心聽說讀誦而於大眾為人

分別如說修行

勸人往聽即隨喜之事一心修行即圓持之事隨喜之功既介圓持之功可知爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若人於法會 得聞是經典 乃至於一偈 隨喜為他說 如是展轉教 至于第五十 最後人獲福 今當分別之 如有大施主 供給無量眾 具滿八十歲 隨意之所欲 見彼衰老相 髮白而面皺 齒踈形枯竭 念其死不久 我今應當教

今得於道果 即為方便說 淫禁真寶法 世皆不牢固 如水沫泡爛 汝等咸應當 疾生厭離心 諸人聞是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫 最後第五十 聞一偈隨喜 是人福勝彼 不可為譬喻

如是展轉聞 其福尚無量 何況於法會 初聞隨喜者 若有勸一人 將引聽法華 言此經深妙 千萬劫難遇 即受教往聽 乃至須臾聞 斯人之福報 今當分別說 世世無口患 齒不踈黃黑 唇不厚蹙缺

無有可惡相 古不乾黑短 鼻高脣且直 額廣而平正 面目悉端嚴 為人所喜見 口氣無臭穢 優鉢華之香 常從其口出 即六根善報也多說口報者以展轉教誨 由口業起

若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾聞歡喜 今當說其福 後生天人中 得妙象馬車 珍寶之輦與 及乘天宮殿 故詣專於引聽 若於講法處 勸人坐聽經 是福因緣得

釋梵轉輪聖 何況一心聽 解說其義趣
如說而修行 其福不可限

一心修行福見次品

妙法蓮華經法師功德品第十九
前品隨喜暫特在五種法師方得其一未

能一心聽讀如說修行則功未圓也雖獲
根智具足而未及六千之報則德未圓也
此品行入五種功備六千德圓堪為模範
故命品謂之法師而為圓持功德前法師
品依持經人以彰圓記此法師品依持經

人以彰圓德名同義別故加功德字別焉
爾時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子
善女人受持是法華經若讀若誦若解說若
書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德
八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千

二百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨
持法華者聞佛知見則見聞覺知無非真
覺證諸實相則色香味觸無非真法以真
覺對真法則萬象徹照大千一視故圓持
功成即得六根清淨功德自非精心不雜

進道不倦未易能致故告常精進菩薩也
數有千二百者衆生世界依器世界而
立以織妄為界故有四方身相遷流故有
三世惟世與界二者相涉三世四方宛轉
十二依十二數流變三疊成千二百圓持

功成每根各全其用故有千二功德然復
於中剋定優劣以眼見前傍而不及後鼻
息出入關於中交身合能覺離不知觸皆
三分關一故唯八百功德此乃權依世論
數量以顯妙用大略而已使由常眼對色

而聞佛知見常耳聞聲而得其實相則衆
塵不隔十方廓然萬象莫逃大千圓照則
千二百之功無足論矣如經云父母所
生眼悉見三千界何復三分之關八百之
劣耶故知此體本絕數量也

是善男子善女人父母所生清淨肉眼見
於三千大千世界內外所有山林河海下至
阿鼻地獄上至有頂亦見其中一切衆生及
業因緣果報生處悉見悉知
父母所生即人人本具者清淨肉眼即衆

塵不隔者衆塵不隔則正智現前故大千
內外一切色像悉見悉知所謂應眼時如
千日萬象不能逃影質者此也問理則然
矣事若之何曰六湛圓明本所功德現量
如是但隨所證耳夫小羅漢見小千大羅

漢見大千辟支見百佛世界菩薩見百千
佛界如來見微塵國土非獨果體也阿那
律陀不離父母生身而能觀大千猶如掌
內則其中一切鳥乎不見蓋塵消覺淨冥
極則一夫何理然而事不然哉楞嚴曰逆

彼業流得循圓通與不圓根日劫相倍即
不可拘於業流以不圓根而疑經之說也
誠知眼力如是則下之五根不假詳論
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
若於大衆中 以無所畏心 說是法華經

汝聽其功德 是人得八百 功德殊勝眼
以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外彌樓山
須弥及鐵圍 并諸餘山林 大海江河水
下至阿鼻獄 上至有頂處 其中諸衆生

一切皆悉見 弥樓此云光明即七金山之

一也清淨肉眼有生皆具凡能開佛知見
證諸寶相則大千一切莫不應然此其現
量也以述明之人人知見若離前塵本無
限礙且日月之高大虛之遠不知其幾千

萬里苟無所蔽目能見之而愈之所緣其
疾俛仰之間再撫四海之外非假賢智凡
人能之則六根之用廣大靈通固如是也
雖未得天眼 肉眼力如是

復次常精進若善男子善女人受持此經

若讀若誦若解說若書寫得十二百耳功德
以是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻
地獄上至有頂其中內外種種語言音聲

六湛寶相在眼圓照在耳圓通

象聲馬聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲

鼓聲鐘聲鈴聲笑聲語聲

男聲女聲童子聲童女聲法聲非法聲苦

聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不喜聲

循道合理名法無道無義名非法

天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲迦

樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲

火聲水聲風聲 地獄聲畜生聲餓鬼聲

比丘聲比丘尼聲、聲聞聲辟支佛聲菩

薩佛聲 以異言之三千大千世界中一

切內外所有諸聲雖未得天耳以父母所生

清淨常耳皆悉聞知如是分別種種音聲而

不壞耳根 信謂應耳時如幽谷大小音聲

無不見也不壞耳根者雖分別種種而耳

根於中本相如故無壞無雜此耳之實相

也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

父母所生耳 清淨無濁穢

言父母所生明人人本具不假他求清淨

無穢即衆塵不隔無壞無雜者

以此常耳聞 三千世界聲 象馬車牛聲

鐘鈴螺鼓聲 琴瑟箏篪聲 簫笛之音聲

清淨好歌聲 聽之而不著 無數種人聲

聞悉能解了 又聞諸天聲 微妙之聲音

及聞男女聲 童子童女聲 山川喻谷中

迦陵頻伽聲 命命等諸鳥 悉聞其音聲

地獄衆苦痛 種種楚毒聲 餓鬼飢渴逼

求索飲食聲 諸阿修羅等 居在大海邊

自共言語時 出于大音聲 如是說法者

安住於此間 遙聞是衆聲 而不壞耳根

十方世界中 禽獸鳴相呼 其說法之人

於此悉聞之 其諸梵天上 光音及過淨

乃至有頂天 言語之音聲 法師住於此

悉皆得聞之 一切比丘衆 及諸比丘尼

若讀誦經典 若為他人說 法師住於此

悉皆得聞之 復有諸菩薩 讀誦於經法

若為他人說 撰集解其義 如是諸音聲

悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者

於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者

悉皆得聞之

頌雜類六對至二衆四聖七科也聽而不

著為典響等故能清淨也命命即共命

三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄

上至有頂天 皆聞其音聲 而不壞耳根

其耳聰利故 悉能分別知 持是法華者

雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是

復次常精進若善男子善女人受持是經若讀若誦若解說若書寫成就八百真功德以是清淨真根聞於三千大千世界上下內外種種諸香

清淨言衆塵不隔湛圓故大千俱聞

須曼那華香闍提華香末利華香瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香白蓮華香華樹香菓樹香梅檀香沉水香多摩羅香多伽羅香及千萬種和香若抹若丸若塗香持是經者於此間住悉能分別

須曼那此云善稱意蒼菊此云黃花小而香波羅羅云薰花多摩羅跋云賢無垢香多伽羅木香也

又復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香女香童子香童女香及草木叢林香若

^{遠六}

^上

近者遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者雖住於此亦聞天上諸天之香迦利質多羅拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉水種種抹香諸雜華香如是等

天香和合所出之香無不聞知

波利質多羅即帝釋園生樹拘鞞陀羅云大遊戲地樹

又聞諸天身香釋提桓因在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香者在妙法堂上為切利諸天

說法時香者於諸園遊戲時香及餘天等男女身香皆悉遍聞如是展轉乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩香諸佛身香亦皆遍聞知其所在

雖聞此香然於臭根不壞不錯若欲分別為他人說憶念不謬

不壞不錯言無壞無雜也華嚴需香長者善能別知天人龍鬼所有諸香治諸病香斷諸惡香乃至一切菩薩差別地位香悉

皆了達得調和香法門表於善惡薰習之法一切通達而調治和融以成萬德法身香也今臭根功德能知天上人間諸香乃至菩薩諸佛身香亦表持法華者能通達異習和融象妙而證萬德法身之香歟

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

是人真清淨 於此世界中 若香若異物 種種悉聞知 須曼那闍提 多摩羅栴檀

沉水及桂香 種種華菓香 及知衆生香 男子女人香 說法者速住 聞香知所在

大勢轉輪王 ^{遠六} 小轉輪及子 群臣諸官人 聞香知所在 身所著珍寶 及地中寶藏

轉輪王寶女 聞香知所在 諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞香知其身

輪王七寶女寶居一

諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華者 聞香悉能知 諸樹華菓實 及蘇油香氣

持經者住此 悉知其所在 諸山深嶮處 梅檀樹華敷 衆生在中者 聞香皆能知

鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在 阿修羅男女 及其諸眷屬

聞諍遊戲時 聞香皆能知 曠野險隘處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞香知所在

若有懷妊者 未辯其男女 無根及非人 聞香悉能知 以聞香力故 知其初懷妊

成就不成就 安樂產福子 以聞香力故
知男女所念 染欲癡恚心 亦知修善者
地中眾伏藏 金銀諸珍寶 銅器之所盛
聞香悉能知 種種諸瓔珞 無能識其價
聞香知貴賤 出處及所在

天上諸華等 曼陀曼珠沙 波利質多樹
聞香悉能知 天上諸宮殿 上中下差別
眾寶華莊嚴 聞香悉能知 天園林勝殿
諸觀妙法堂 在中而娛樂 聞香悉能知

所觀遠達曰觀如所謂諸臺樓觀也

諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐臥
聞香悉能知 天女所著衣 好華香莊嚴
周旋遊戲時 聞香悉能知 如是展轉上
乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒
聞香悉能知 如是展轉上者自六欲天而
上也梵世即初禪光音二禪遍淨三禪有
頂即色界頂也
諸比丘眾等 於法常精進 若坐若經行
及讀誦經典 或在林樹下 專精而坐禪

持經者聞香 悉知其所在 菩薩志堅固
坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 愍眾而說法
聞香悉能知 眾生在佛前 聞經皆歡喜
如法而修行 聞香悉能知

比丘兼聲聞辟支也在在方謂十方所在
雖未得菩薩 無漏法生臭 而是持經者
先得此臭相 菩薩離分段身則六根皆依
無漏法生故臭身意皆言無漏
復次常精進若善男子善女人受持是經

若讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德
若好若醜若美不美及諸苦澁物在其舌
根皆變成上味如天甘露無不美者
好醜苦澁皆屬安塵於此無染得清淨舌
則苦澁美惡皆成法味

若以舌根於大眾中有所演說出深妙聲
能入其心皆令歡喜快樂
又諸天子天女釋梵諸天聞是深妙音聲
有所演說言論次第皆悉來聽
及諸龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆

女阿修羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那
羅緊那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法
故皆來親近恭敬供養

及比丘比丘尼優婆塞優婆塞國王王子
群臣眷屬小轉輪王大轉輪王七寶千子內
外眷屬乘其官殿俱來聽法以是菩薩善說
法故婆羅門居士國內人民盡其形壽隨侍
供養 四輪王生時各有金銀銅鐵之輪現
於空中自有七寶曰輪寶象寶馬寶珠寶
女寶藏寶共寶又有千子端正勇健

又諸聲聞辟支佛菩薩諸佛常樂見之是
人所在方面諸佛皆向其處說法悉能受持
一切佛法又能於深妙法音
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨 終不受惡味 其有所食飲
悉皆成甘露 好醜苦澁皆為法味
以深淨妙聲 於大眾說法 以諸因緣喻
引導眾生心 聞者皆歡喜 設諸上供養
諸天龍夜叉 及阿修羅等 皆以恭敬心
而共來聽法 是說法之人 若欲以妙音

遍滿三千界 隨意即能至 大小轉輪王
 及千子眷屬 合掌恭敬心 常來聽受法
 諸天龍夜叉 羅刹毗舍闍 亦以歡喜心
 常樂來供養 梵天王魔王 自在大自在
 如是諸天衆 常來至其所 諸佛及弟子
 聞其說法音 常念而守護 或時為現身
 復次常精進若善男子善女人受持是經
 若讀若誦若解說若書寫得八百身功德
 得清淨身如淨琉璃衆生喜見
 於是體中能如琉璃不容纖翳則孰不喜
 見
 其身淨故三千大千世界衆生時死時
 上下好醜生善處惡處悉於中現
 淨言不高情塵染蔽也不以情塵自蔽則
 當體無所不現
 及鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩訶彌樓山
 等諸山及其中衆生悉於中現下至阿鼻地
 獄上至有頂所有及衆生悉於中現
 若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
 現其色像 楞嚴云淨塵幻化虛妄稱相妙

覺明體常自瑩然含吐十方猶業按現故
 得是體者無所不現雖然理則明矣孰能
 證耶昔者阿難大衆蒙佛開示身心蕩然
 得無罣礙各各自知心猶十方含容萬有
 反觀父母所生之身如太虛一塵巨海一
 漚起滅無從了然不礙此其證也^{十六}
 爾時世尊欲重宣此義而說偈言
 若持法華者 其身甚清淨 如彼淨琉璃
 衆生皆喜見 又如淨明鏡 悉見諸色像
 菩薩於淨身 皆見世所有 唯獨自明了
 餘人所不見 常自瑩然含吐十方餘人不
 見為非已智分
 三千世界中 一切諸群萌 天人阿脩羅
 地獄鬼畜生 如是諸色像 皆於身中現
 諸天等宮殿 乃至於有頂 鐵圍及彌樓
 摩訶彌樓山 諸大海水等 皆於身中現
 諸佛及聲聞 佛子菩薩等 若獨若在衆
 說法悉皆現 雖未得無漏 法性之妙身
 以清淨常體 一切於中現
 無漏性身離於分段而常體不離分段唯

清淨故能現一切掌觀毗盧十法界圖見
 其相而不明其義誦法華身根功德聞其
 義而不達其相今以二法合明則妙相深
 義觸處昭然矣
 復次常精進若善男子善女人如來滅後
 受持是經若讀若誦若解說若書寫得千二
 百意功德^{十七}
 以是清淨意根乃至聞一偈一句通達無
 量無邊之義 聞一句而達無量義蓋無量
 之義不出一句
 解是義已能演說一句一偈至於一月四月
 乃至一歲諸所說法隨其義趣皆與實相不
 相違背若說俗間經書治世語言資生業等
 皆順正法 或一月一際一歲而演一句偈
 由意根精了達無量義也九旬談妙蓋得
 諸此西天歲分三際謂兩際熱際寒際四
 月即一際也證意實相則諸所說法無非
 實相故不相違背雖說俗事亦順正法
 三千大千世界六趣衆生心之所行心所
 動作心所戲論皆悉知之

由意清淨故他心通也所行即循常心也
動作即感變心也戲論即分別心也
雖未得無漏智慧而其意根清淨如此是
人有所思惟善言說皆是佛法無不真實
亦是先佛經中所說

為得意根清淨實相與佛同體故
爾時世尊欲重宣此義而說偈言

是人意清淨 明利無濁穢 以此妙意根
知上中下法 上中下即三乘法

乃至聞一偈 通達無量義 次第如法說

月四月至歲 即一月四月乃至一歲

是世界內外 一切諸眾生 若天龍及人

夜叉鬼神等 其在六趣中 所念若干種

持法華之報 一切皆悉知 十方無數佛

百福莊嚴相 為眾生說法 悉聞能受持

思惟無量義 說法亦無量 終始不忘錯

以持法華故 悉知諸法相 隨義識次第

達名字語言 如所知演說 此人有所說

皆是先佛法 以演此法故 於眾無所畏

頌淨意運用契實相也

持法華經者 意根淨若此 雖未得無漏
先有如足相 結顯根勝也
是人持此經 安住希有地 為一切眾生
歡喜而愛敬 能以千萬種 善巧之語言
分別而說法 持法華經故

結顯經勝也此經純談諸法實相開佛知
見故於六根功德一一發明儻能脫去情
塵以清淨根照清淨境遂見山林周而禽
獸嗚呼醜莫沾辱殊形異意無非實相無
非妙法即一身而圓證徧六處而常彰本
不欠虧曾無窒礙經文方便駢旁開示行
人應須充擴悟入也

妙法蓮華經要解卷第十五

妙法蓮華經要解卷第十五

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 七六九頁上一行書名，**經**作「妙法蓮華經卷第六」。
- 一 七六九頁上二行與三行之間，**經**有「七廣顯持功三 初誓持功德」一行。
- 一 七六九頁上九行「功德」下，**經**有「文三」二字。
- 一 七六九頁上九行與一〇行之間，**經**有「初弥勒請問」一行。
- 一 七六九頁上一四行與一五行之間，**經**有「二釋尊垂答三 一明隨喜福四 一自聞喜說」一行。
- 一 七六九頁上一九行第一三字「有」，**經**、**清**作「友」。
- 一 七六九頁中一行之前，**經**有「二展轉聞教」一行。
- 一 七六九頁中五行與六行之間，**經**有「三校最後福五 一標叙」一行。

- 一 七六九頁中七行與八行之間，徑有「二舉財施」一行。
- 一 七六九頁中一八行與一九行之間，徑有「三舉法施」一行。
- 一 七六九頁下六行與七行之間，徑有「四徵明」一行。
- 一 七六九頁下一〇行與一一行之間，徑有「五正校」一行。
- 一 七六九頁下一六行與一七行之間，徑作「四校最初福」一行。
- 一 七七〇頁上一行之前，徑有「二明隨喜報三 一專聞報」一行。
- 一 七七〇頁上五行與六行之間，徑有「二分座報」一行。
- 一 七七〇頁上九行與一〇行之間，徑有「三轉教報三 一生處報」一行。
- 一 七七〇頁上一四行與一五行之間，徑有「二六根報」一行。
- 一 七七〇頁中六行與七行之間，徑有「三生善報」一行。
- 一 七七〇頁中八行與九行之間，徑

- 一 有「三以劣顯勝」一行。
- 一 七七〇頁中一三行與一四行之間，徑有「三以偈重宣」一行。
- 一 七七〇頁中一四行「偈言」下，徑有「文三」二字。
- 一 七七〇頁中一四行與一五行之間，徑有「一頌隨喜福四 初頌自聞喜說」一行。
- 一 七七〇頁中一六行第五字「說」，此後徑分段，並在兩段之間有單行「二頌展轉聞教」。
- 一 七七〇頁中一六行與一七行之間，徑有「三頌最後福四 一標叙」一行。
- 一 七七〇頁中一七行與一八行之間，徑有「二頌財施」一行。
- 一 七七〇頁中一九行第五字「欲」，此後徑分段，並在兩段之間有單行「三頌法施」。
- 一 七七〇頁下四行第一〇字「脫」，此後徑分段，並在兩段之間有單行「四頌正校」。

- 一 七七〇頁下五行與六行之間，徑有「四頌最初福」一行。
- 一 七七〇頁下七行第五字「者」，此後徑分段，並在兩段之間有單行「二頌隨喜報三 一頌轉教報」。
- 一 七七〇頁下一五行與一六行之間，徑有「△二頌專聞報」一行。
- 一 七七〇頁下一九行與末行之間，徑有「三頌分座報」一行。
- 一 七七〇頁上一行第五字「座」，此後徑分段，並在兩段之間有單行「三頌以劣顯勝」。
- 一 七七〇頁上三行與四行之間，徑有「二圓持功德」一行。
- 一 七七〇頁上五行第六字「特」，徑清作「持」。
- 一 七七〇頁上一一行末字「為」下，徑有「文二」二字。
- 一 七七〇頁上一一行與一二行之間，徑有「初摠標」一行。
- 一 七七〇頁中一五行與一六行之間，徑有「二別釋六 一眼根二 初

- 標叙」一行。
- 七七二頁下一三行與一四行之間，
〔徑有「二以偈重宣」一行。
- 七七二頁下一四行「偈言」下，
〔徑有「文四」二字。
- 七七二頁下一四行與一五行之間，
〔徑有「初勅聽」一行。
- 七七二頁下一六行第五字「德」，
此後〔徑分段，並在兩段之間有單行「二頌德」。
- 七七二頁下一七行與一八行之間，
〔徑有「三頌德」一行。
- 七七二頁上一八行與九行之間，
〔徑有「四頌結願」一行。
- 七七二頁上一九行與一〇行之間，
〔徑有「二耳根四 初標德」一行。
- 七七二頁上一行與一二行之間，
〔徑有「二叙功二 一摠舉」一行。
- 七七二頁上一四行與一五行之間，
〔徑有「二別明七 一雜類」一行。
- 七七二頁上一六行與一七行之間，
〔徑有「二六對」一行。

- 七七二頁上一九行與末行之間，
〔徑有「三八部」一行。
- 七七二頁中一行與二行之間，
〔徑有「四三災」一行。
- 七七二頁中二行第六字「聲」，此
後〔徑分段，並在兩段之間有單行
「五三惡」。
- 七七二頁中二行末字「聲」，此後
〔徑分段，並在兩段之間有單行「六
二衆」。
- 七七二頁中三行第七字「聲」，此
後〔徑分段，並在兩段之間有單行
「七四聖」。
- 七七二頁中四行第四字「聲」，此
後〔徑分段，並在兩段之間有單行
「三結勝」。
- 七七二頁中一〇行與一一行之間，
〔徑有「四以偈重宣」一行。
- 七七二頁中一一行「偈言」下，
〔徑有「文三」二字。
- 七七二頁中一一行與一二行之間，
〔徑有「初頌德」一行。

- 七七二頁中一四行與一五行之間，
〔徑有「二叙功」一行。
- 七七二頁下一六行與一七行之間，
〔徑有「三頌結勝」一行。
- 七七三頁上一行之前，〔徑有「三
鼻根三 初標德」一行。
- 七七三頁上一二行與三行之間，
〔徑有「二叙功三 一摠舉」一行。
- 七七三頁上一五行與六行之間，
〔徑有「二別明三 一人間香二 初
妙」一行。
- 七七三頁上一六行「瞻蔔」，〔清作「簾
葡」。
- 七七三頁上一三行與一四行之間，
〔徑有「次麈」一行。
- 七七三頁上一六行與一七行之間，
〔徑有「二天上香二 初外香」一行。
- 七七三頁中三行與四行之間，
〔徑有「次身香」一行。
- 七七三頁中九行首字「香」，此後
〔徑分段，並在兩段之間有單行「三
四聖香」。

一 七七三頁中一〇行與一一行之間，
 [徑有「三結勝」一行。
 一 七七三頁下一行之前，[徑有「三
 以偈重誦」一行。
 一 七七三頁下一行「偈言」下，[徑有
 「文四」二字。
 一 七七三頁下一行與二行之間，[徑
 有「一摠頌」一行。
 一 七七三頁下三行第五字「知」，此
 後[徑分段，並在兩段之間有單行
 「二別明二 一人間香」。
 一 七七三頁下一〇行與一一行之間，
 [徑有「二天上香」一行。
 一 七七三頁下一三行第一〇字「在」，
 此後[徑分段，並在兩段之間有單
 行「三廣明三 一廣人間香」。
 一 七七四頁上五行與六行之間，[徑
 有「二廣天上香」一行。
 一 七七四頁上一八行與一九行之間，
 [徑有「三廣四聖香」一行。
 一 七七四頁中六行與七行之間，[徑
 有「四結頌」一行。

一 七七四頁中九行與一〇行之間，
 [徑有「四舌根三 一摠標」一行。
 一 七七四頁中一一行與一二行之間，
 [徑有「二別明二 一變味」一行。
 一 七七四頁中一五行與一六行之間，
 [徑有「二說法二 一能說」一行。
 一 七七四頁中一七行與一八行之間，
 [徑有「二感致四 一諸天」一行。
 一 七七四頁中一九行與末行之間，
 [徑有「二八部」一行。
 一 七七四頁下三行與四行之間，[徑
 有「三五衆」一行。
 一 七七四頁下一〇行與一一行之間，
 [徑有「四四聖」一行。
 一 七七四頁下一三行第七字「於」，
 [徑作「出於」。
 一 七七四頁下一三行與一四行之間，
 [徑有「三以偈重宣」一行。
 一 七七四頁下一四行「偈言」下，
 [徑有「文二」二字。
 一 七七四頁下一四行與一五行之間，
 [徑有「初頌變味」一行。

一 七七四頁下一六行與一七行之間，
 [徑有「二頌說法二 一頌能說」一
 行。
 一 七七四頁下一八行與一九行之間，
 [徑有「二頌感致」一行。
 一 七七五頁上六行與七行之間，[徑
 有「五身根三 一摠標」一行。
 一 七七五頁上八行與九行之間，[徑
 有「二別明二 一瑩淨」一行。
 一 七七五頁上一一行與一二行之間，
 [徑有「二應現三 一生死報應」一
 行。
 一 七七五頁上一五行與一六行之間，
 [徑有「二三界形色」一行。
 一 七七五頁上一八行與一九行之間，
 [徑有「三四聖體用」一行。
 一 七七五頁中六行與七行之間，[徑
 有「三以偈重宣」一行。
 一 七七五頁中七行「偈言」下，[徑有
 「文三」二字。
 一 七七五頁中七行與八行之間，[徑
 有「初頌瑩淨」一行。

- 一 七七五頁中九行第五字「見」，此後經分段，並在兩段之間有單行「二頌應現四 一頌摠相」。
- 一 七七五頁中一二行與一三行之間，經有「二頌生死報應」一行。
- 一 七七五頁中一四行與一五行之間，經有「三頌三界形色」一行。
- 一 七七五頁中一六行與一七行之間，經有「四頌四聖體用」一行。
- 一 七七五頁中一八行第五字「現」，此後經分段，並在兩段之間有單行「三頌結前」。
- 一 七七五頁下四行與五行之間，經有「六意根四 一摠標」一行。
- 一 七七五頁下七行與八行之間，經有「二別明三 一深達」一行。
- 一 七七五頁下一〇行與一一行之間，經有「二圖說」一行。
- 一 七七五頁下一八行與一九行之間，經有「三知机」一行。
- 一 七七六頁上二行與三行之間，經有「三結顯」一行。
- 一 七七六頁上六行與七行之間，經有「四以偈重宣」一行。
- 一 七七六頁上七行「偈言」下，經有「文三」二字。
- 一 七七六頁上七行與八行之間，經有「一頌摠標」一行。
- 一 七七六頁上九行與一〇行之間，經有「二頌別明三 一頌深達」一行。
- 一 七七六頁上一〇行第一〇字「義」，此後經分段，並在兩段之間有單行「二頌圖說」。
- 一 七七六頁上一一行與一二行之間，經有「三頌知机」一行。
- 一 七七六頁上一四行第一〇字「知」，此後經分段，並在兩段之間有單行「三頌結顯」。
- 一 七七六頁中卷末書名，經無（未換卷）。

妙法蓮華經要解卷第十六

溫陵開元蓮寺比丘 戒乘 解

常不輕菩薩品第二十

常不輕者釋迦前身威音王時精持妙法廣施利導之迹也以佛性義遍記四衆於

善則拜逢恚不怒一切見敬故說不輕不專讀誦以持無相經確忍罵辱以持無我行無相無我所謂精持也於萬億威音說

是經化萬億衆令住正道使上慢者信伏隨後使罪者還得道果所謂廣利也

前之持經其五種功雖圓而未精前之家利獲六千德雖勝而未廣以有人法之緣影存焉必漸造於無相無我之妙其於讀誦不知所專不知所忘其於四衆不知所敬不知所慢使妙行遍彰億衆自化敬慢

之心罪福之迹凡所謂人法緣影者皆溜然於正遍正等之域然後為精廣至實持經之盡道也故勸持之文終於此品

爾時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者

若得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨

謗毀之罪如喻品末與法師品說聞持之福如法師功德品說將願精持先舉此者所以警衆使知持毀之報不謬而深信精持廣利也得大勢即大勢至也

得大勢乃往古昔過無量無邊不可思議阿僧祇劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名離衰國名大成

餘歷往古事千億佛無相無我精持廣利非具法力大勢難勝其任故告得大勢菩薩也威音王者以大音聲普遍世界為諸法王說法無畏也故不輕既得其道即能於衆說法心無所畏劫名離衰謂世道交與國名大成言正化無缺

其威音王佛於彼世中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三藐三菩提說應六波羅

蜜法究竟佛慧 此叙威音亦說三乘也因阿耨菩提者因無上道為說六度使由是而趣證菩提究竟佛慧

得大勢是威音王佛壽四十萬億那由他恒河沙劫正法住世劫數如一闍浮提微塵像法住世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有佛出亦號威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如是次第有二萬億佛皆同一號

亦如初後燈明二萬皆同一號為道同故所叙多佛明釋迦往因之曠遠也

最初威音王如來既已滅度正法滅後於像法中增上慢比丘有大勢力爾時有一菩薩比丘名常不輕

得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉禮拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等暫行菩薩道當得作佛

此以佛性義遍記四衆也四衆容行不等

若得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨謗毀之罪如喻品末與法師品說聞持之福如法師功德品說將願精持先舉此者所以警衆使知持毀之報不謬而深信精持廣利也得大勢即大勢至也

得大勢乃往古昔過無量無邊不可思議阿僧祇劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名離衰國名大成

餘歷往古事千億佛無相無我精持廣利非具法力大勢難勝其任故告得大勢菩薩也威音王者以大音聲普遍世界為諸法王說法無畏也故不輕既得其道即能於衆說法心無所畏劫名離衰謂世道交與國名大成言正化無缺

其威音王佛於彼世中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三藐三菩提說應六波羅

若得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨謗毀之罪如喻品末與法師品說聞持之福如法師功德品說將願精持先舉此者所以警衆使知持毀之報不謬而深信精持廣利也得大勢即大勢至也

而不輕以佛性等之故皆悉禮拜深敬以謂皆行菩薩道皆當作佛蓋眾生佛性本自圓成世間業行皆順正法凡能觀一切行皆菩薩道知一切人皆當作佛夫何輕慢之有

而是比丘不專讀誦經典但行禮拜乃至遠見四眾亦復故往禮拜讚歎而作是言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛此持無相經行無相行也

四眾之中有生瞋恚心不淨者惡口罵詈言是無智比丘徒何所來自言我不輕汝而與我等授記當作佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說是語時象人或以杖木丸石而打擲之逃走速住猶高聲唱言我不

敢輕於汝等汝等皆當作佛歷年罵詈不生瞋恚是真無我也眾生癡迷不能自信故以記為妄授菩薩大悲不捨救度故避走之際猶切示之以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優

婆塞優婆塞既之為常不輕

是比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經二十千萬億那由他受持即得如上眼根清淨耳真舌身意根清淨得是六根清淨已更增壽命二百萬億那由他

歲廣為人說是法華經

始則不專讀誦而終能聞持多增功德萬壽廣為人說者由其無相無我緣影俱亡故神智真明慧命不夭而冥契若此也威音雖滅法音不滅故先所說經可以具聞然於空中聞者示使忘能所絕影像然後能具此法故得二十千萬億那由他前忘影像絕故即得六根清淨功德也前舉六根功德方明所證之法今舉不輕乃示能證之人

於時增上慢四眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信伏隨從是菩薩復化千萬億眾令住阿耨多羅三藐三菩提四眾見聞信伏隨從所謂妙

行遍彰億眾自化也大神通力即具聞蓋壽是也樂說辯力即億歲廣說也是大善寂力即六根清淨真常功德是也

命終之後得值二千億佛皆說日月燈明於其法中說是法華經以是因緣復值二千

億佛同號雲自在燈王於此諸佛法中受持讀誦為諸四眾說此經典故得是常眼清淨耳真舌身意諸根清淨於四眾中說法心無所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種種善根於後復值千萬億佛亦於諸佛法中說是經典功德成就當作佛

引威音王日月燈雲自在意明不輕積德致道宣布法華源流之遠也要使說是經則如威音王得大無畏明是道則如日月

燈相繼無窮布是利則如雲自在潤覆無極凡精持廣利期造乎此

得大勢於意云何爾時常不輕菩薩真異人手則我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者不能疾得阿耨多羅三藐三

菩提我於先佛所愛持讀誦此經為人說故
獲得阿耨多羅三藐三菩提

此明精持成已之道以致今日其道愈光
得大勢彼時四眾比丘比丘尼優婆塞優婆
夷以瞋恚輕賤我故二百億劫常不值佛

不開法不見僧千劫於阿鼻地獄受大苦惱
畢是罪已復過常不輕菩薩教化阿耨多羅
三藐三菩提

此明廣利成人之德雖應惡緣其利不失
得大勢於汝意云何爾時四眾常輕是善

薩者豈異人乎今此會中跋陀婆羅等五百
菩薩師子月等五百比丘尼思佛等五百優
婆塞皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者
是 此文漏闕句義不分合依正法華云師
子月等五百比丘比丘尼又加優婆夷乃

成四眾正法華云五百清淨五百清淨女
得大勢當知是法華經大饒益諸菩薩摩
訶薩能令至於阿耨多羅三藐三菩提是故
諸菩薩摩訶薩於如來滅後常應受持讀誦
解說書寫是經 結顯廣利勸令精持也

今時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛 號威音王 神智無量
將導一切 天人龍神 兩共供養
是佛滅後 法欲盡時 有一菩薩
名常不輕 時諸四眾 計著於法

不輕菩薩 往到其所 而欲之言
我不輕汝 汝等行道 皆當作佛
諸人聞已 輕毀罵詈 不輕菩薩
能忍受之 其罪畢已 臨命終時
得聞此經 六根清淨 神通力故

增益壽命 復為諸人 廣說是經
諸著法眾 皆蒙菩薩 教化成就
令住佛道 不輕命終 值無數佛
說是經故 得無量福 漸具功德
疾成佛道 將導者後曰將前曰導言威

音以神智妙力前後導達群生使趨於道
也計著於法謂拘墟東教迷佛性義也其
罪畢已等者謂慢眾畢是罪已復過不輕
臨終聞經而教化成就也不輕命終值無
數佛即日月燈雲自在等

彼時不輕 則我身是 時四部眾
著法之者 聞不輕言 汝當作佛
以是因緣 值無數佛 此會菩薩
五百之眾 并及四部 清信士女
今於我前 聽法者是

我於前世 勸是諸人 聽受斯經
第一之法 開示教人 令住涅槃
世世受持 如是經典 結顯廣利也今
住涅槃謂令得真常道果也

億億萬劫 至不可議 時乃得聞
是法華經 億億萬劫 至不可議
諸佛世尊 時說是經 是故行者
於佛滅後 聞如是經 勿生疑惑
應當一心 廣說此經 世世值佛
疾成佛道

勸令精持也以億劫乃聞億劫乃說故
當生難值想而深信精持以成就佛道
也顯妙勸持文終於此
自神力品發起囑累品付授其餘六品
全體前法示現行境流通此道名以行

契智常然大用之門蓋燕王妙音觀音
妙嚴化迹皆現實相行境以契前智境
而終於普賢常行故名常然大用

述
八

妙法蓮華經要解卷第十六

妙法蓮華經要解卷第十六

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 七八一頁上一行書名、二行註解者，**經**無（未換卷）。
- 一 七八一頁上二行與三行之間，**經**有「三精特廣記」一行。
- 一 七八一頁上三行「常不輕菩薩品第二十」，**經**冠以經名「妙法蓮華經」。
- 一 七八一頁上一行第五字「其」，**經**作「具」。
- 一 七八一頁上一八行末字「品」下，**經**有「文五」二字。
- 一 七八一頁上一八行與一九行之間，**經**有「△初牒前持毀」一行。
- 一 七八一頁中六行與七行之間，**經**有「△二精持遠因六 一所師之佛」一行。
- 一 七八一頁下一二行與一三行之間，**經**有「二發迹之時」一行。
- 一 七八一頁下一五行與一六行之間，**經**有「三釋名彰行四 一平等行」一行。
- 一 七八二頁上五行與六行之間，**經**有「二無相行」一行。
- 一 七八二頁上九行與一〇行之間，**經**有「三無我行」一行。
- 一 七八二頁上一九行與末行之間，**經**有「四雙結名行」一行。
- 一 七八二頁中一行與二行之間，**經**有「四聞持」一行。
- 一 七八二頁中一五行與一六行之間，**經**有「五利導」一行。
- 一 七八二頁下三行與四行之間，**經**有「六積德」一行。
- 一 七八二頁下一七行與一八行之間，**經**有「三顯示今緣二 一不輕」一行。
- 一 七八三頁上九行與一〇行之間，**經**有「二衆會」一行。
- 一 七八三頁上一六行「清淨土」、「清淨女」，**經**分別作「清信士」、「清信

女」。

一 七八三頁上一六行與一七行之間，
[徑]有「四結顯勸持」一行。

一 七八三頁中一行之前，[徑]有「五
以偈重諷」一行。

一 七八三頁中一行「偈言」下，[徑]有
「文三」二字。

一 七八三頁中一行與二行之間，[徑]
有「一頌精持速因」一行。

一 七八三頁中六行第一〇字「欲」，
[徑]作「語」。

一 七八三頁下一行之前，[徑]有「二
頌顯示今緣」一行。

一 七八三頁下五行與六行之間，[徑]
有「三頌結顯勸持」一行。

一 七八三頁下一八行與一九行之間，
[徑]有「二流通分八品」一行。

一 七八四頁上三行「大用」下，[徑]有
「文八」二字。

一 七八四頁上卷末書名，[徑]無（未
換卷）。

妙法蓮華經要解卷第十七 疏 遠八

溫陵開元蓮寺比丘 戒琛 解

如來神力品第二十一

正宗既終意將傳付利澤萬世是以菩薩伸請如來即現神力嘉讚經德以發起群心使

速

廣流布故名如來神力品而為發起流通也爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地涌出者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養之

即涌出品佛所化衆於前顯迹勸持於此伸請流通也廣說即利他受持即自利爾時世尊於文殊師利等無量百千萬億舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔放於無量無數色光皆悉遍照十方世界

出廣長舌上至梵世者現辯說之神力也放無量光遍照十方者現智照之神力也將讚經德先現神力始自出舌放光以至震動諸天通達佛土終乃結云若以如是神力於億萬劫說此經德猶不能盡者極

顯斯經勝妙也如來神力乃法界體中無作妙用華嚴云幻師之幻法能現種種事脩羅變作身齊等須彌山龍王瞬息兩悅澤遍天下彼具貪瞋癡神力尚如是何況法界慧具足自在力然則舌至梵世光遍

十方特法界慧中一微用耳舊住菩薩即在此娑婆下方住者梵世即初禪天

衆寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌放無量光

此釋迦分身諸佛亦以同道助發

速

釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時滿百千歲然後還攝舌相一時聲歎俱共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆六種震動於數寸之舌現至梵世一會之頃現百千

歲又一聲歎彈指而其聲能遍十方震大地皆顯神力勝妙也

其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神力故皆見此娑婆世界無量無邊百千萬億衆寶樹

下師子座上諸佛及見釋迦牟尼佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見無量無邊百千萬億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍遶釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未曾有十方異界衆生礙心而能見此娑婆佛事

乃因佛神力假彼通力蓋顯勝妙也

即時諸天於虛空中高聲唱言過此無量無邊百千萬億阿僧祇世界有國名娑婆是中有一佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念汝等當深心隨喜亦當禮拜供養釋迦牟尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆世界作如是言南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具珍寶妙物皆共造散娑婆世界

此皆神力或使

所散諸物從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸佛之上于時十方世界通達無礙如一佛土 此又神力變現

爾時佛告上行等菩薩大眾諸佛神力如是無量無邊不可思議若我以是神力於無量無邊百千萬億阿僧祇劫為鴛累故說此經功德猶不能盡

上行即涌出眾首也舌相之廣身光之遠一聲歛一彈指而能動六震感諸天以至合異違礙則神力可謂至大而不能說盡

經德者如來一切深妙功德盡萃此經不可勝窮故也
以要言之如來一切所有之法如來一切自在神力如來一切祕要之藏如來一切甚深

之事皆於此經宣示顯說
所有之法即道場所得者自在神力即稱性示現者祕要之藏即法之不可示者甚深之事即心之不可傳者皆於此經盡之

所以功莫盡說也

是故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解

說書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解說書寫如說脩行若經兼所住之處若於園中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養所以者何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸佛於此而般涅槃

當知是處已下明諸佛備證始終不離此法故所在之處皆應欽奉

爾時世尊欲重宣此義而說偈言
諸佛救世者 住於大神通 為悅眾生成
現無量神力 舌相至梵天 身放無數光
為求佛道者 現此希有事 諸佛擊欸聲
及彈指之聲 周聞十方國 地皆六種動

頌現舌放光現聲震動
以佛滅度後 能持是經故 諸佛皆歡喜
現無量神力 羈累是經故 讚美受持者
於無量劫中 猶故不能盡 是人之功德
無邊無有窮 如十方虛空 不可得邊際

頌結顯經德

能持是經者 則為已見我 亦見多寶佛
及諸分身者 又見我今日 教化諸菩薩
成佛之道分身之理教化之法皆不離此
能持是經者 令我及分身 滅度多寶佛

一切皆歡喜 十方現在佛 并過去未來
亦見亦供養 亦令得歡喜
道得其傳稱佛心故

諸佛坐道場 所得祕要法 能持是經者
不久亦當得 能持是經者 於諸法之義
名字及言詞 樂說無窮盡 如風於空中
一切無障礙 能持是經則一切徹了左右
逢原復何障礙

於如來滅後 知佛所說經 因緣及次第
隨義如實說 如日月光明 能除諸幽暝
斯人行世間 能滅眾生暗 教無量菩薩
畢竟住一乘

上皆讚發流通之德也下結勸
是故有智者 聞此功德利 於我滅度後
應受持斯經 是人於佛道 決定無有疑

妙法蓮華經寫累品第二十二

以言托之曰囑以法系之曰累欲使傳續妙法利達無窮故曰囑累而為付授派通也然法會未終還說囑累者此經以智立體以行成德前之開佛知見明一大事立

體之法既備故說囑累以明佛佛授手之要止此而已後之以行成德者唯體前法推而行之更無別法既無別法則於此囑累宜矣華嚴有三十九品數列備進至等覺位終如來出現品繞三十七遂即囑累

派通而後說普賢常行及善財南遊二品亦以前法既備後唯躡前以成行德更無別法故也又前彰智境所以簡情願解後示行境欲其解終趨行故於此辨焉所謂行境者無復簡顯無復情解唯全體運用之而已觀曰若不洞明前解無以躡成後行又須忘絕前解然後能入行境是故行由解成行起解絕則後之行境非言所及非解所到亦非囑累所能相授夫學者當進乎此關那及多後翻此經移囑累置卷

末夫華嚴之旨矣

爾時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右千摩無量菩薩摩訶薩頂而作是言我於無量百千萬億阿僧祇劫阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切眾生普得聞知

再三摩頂示諄勸也首楞嚴等諸秘密教謂之佛頂表無上法諸佛授記付囑皆摩其頂表授無上法也無量菩薩即從地涌出者

所以者何如來有大慈悲無諸慳吝亦無所畏能與眾生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切眾生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳吝所以今其廣宣此法者使學如來三行與諸眾生施大法利也一大慈悲行平等滋

濟二無慳吝行場內外財三無所畏行不憚煩難如是乃能與諸眾生三種智慧佛智離二乘見如來智離菩薩見自然智離諸證取不由他悟通唯一乘實智也但隨德用異稱耳

於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經使得聞知為今其人得佛慧故若有眾生不信受者當於如來餘深妙法中示教利喜

信如來智慧謂能信種智趣向一乘者當為說是經今得佛慧而不滯二乘也餘深妙法指權漸教也亦曰深妙者是法皆為一佛乘故

汝等若能如是則為已報諸佛之恩乃所謂將此深心奉塵刹也時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩眾如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮佛

三篇以示勤乘三反以示敬

爾時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故 今分身各還者示法得其傳化身遂隱留寶塔如故者以復說未周尚須圓證

說是語時十方無量分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行等無遠阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜 一喜遣化達隱顯之道二喜留塔得復聞

之法

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

藥王昔為喜見菩薩精苦為法燒身然臂其於釋迦法中受持是經一切天人無如之者今示其本因使人跋慕共尊此道故

名藥王本事而為普行流通即宿王請問難行苦行是也竊觀此經以智立體以行成德前之智境所以遣情顯解後之行境欲其解然起行如藥王之燒身妙音之隨應觀音之普門妙嚴之轉邪普賢之勸發

皆示實相行境使人忘情絕解隨行悟入故說是藥王品時八萬菩薩得解一切語言則以普行成圓通之德也說妙音品時華德菩薩得法華三昧則以妙行成實相之德也說普門品時八萬之衆發無等等

心則以圓行成最上之德也及說陀羅尼品則六萬八千人得無生法忍說莊嚴王品則八萬四千人得法眼淨此又以神力正力助成德行乃至說勸發品時沙數菩薩得旋陀羅尼塵數菩薩具普賢道則以

常行成不德之德也夫能底此則法華妙行至矣蓋矣故終會焉然始於普行終於常行者將欲以行成德非精心苦志無以深造故必精苦而後造妙造妙而後能圓能圓而後真契普賢常行亦教之序也

爾時宿王華菩薩白佛言世尊樂至菩薩云何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干百千萬億那由他難行苦行普哉世尊願少解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來

菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜

此品因宿王華發起者為明宿世私經自在之因

爾時佛告宿王華菩薩乃往過去無量恒河沙劫有佛號日月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊 智慧真光幽明並燭不為物累故號日月淨明德 其佛有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大聲聞衆 眷屬法侶三乘體具

佛壽四萬二千劫菩薩壽命亦等彼國無有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以諸難 女有五障及四趣皆難報

地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺一樹

一臺其樹去甚蓋一前道此諸寶樹皆有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養

樹去臺一前道言其陰廣也

爾時彼佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩

諸聲聞眾說法華經 藥王善經自此始
是一切象生喜見菩薩樂習行於日月淨
明德佛法中精進經行一心求佛滿萬二千
歲已得現一切色身三昧

精進一心滿萬二千歲而後得現一切色

身者一切色身不離根塵中現所言滿萬
二千歲即依根塵十二處圓融互照至於
功行滿足之時也圓融互照得其實相則
知根根塵塵一切色法咸一實相所現由
是以一實相融一切根塵於一根塵現一

切色法交徹融攝重重無盡是名滿萬二
千歲得現一切色身三昧此即深證實相
行境也華嚴多舉過量劫數直明以無限
智悲備如是行曾無限量之心此經過量
之數凡皆如之

得此三昧已心大歡喜即作念言我得現一
切色身三昧皆是得聞法華經力我今當供
養日月淨明德佛及法華經即時入是三昧
於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末
堅黑栴檀滿虛空中如雲而下又雨海岸

栴檀之香此香六銖價直娑婆世界以供養
佛 此三昧香非人間比所以六銖價直娑
婆也二十四銖為一兩六銖言少分耳
作是供養已從三昧起而自念言我雖以神
力供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀

薰陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又欽膽葡萄
華香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨
明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以
神通力願而自然身光明遍照八十億恒河
沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男

子是真精進是名真法供養如來若以華香
瓔珞燒香抹香塗香天繒幡蓋及海此岸栴
檀之香如是等種種諸物供養所不能及假
使國城妻子布施亦所不及善男子是名第
一之施於諸施中最尊最上以法供養諸如

來故作是語已而各默然

神力所化不過外財財不及法故復然身
作法供養薰陸乳香也兜樓婆草香畢力
迦丁香膠香松香也即服諸香又飲花油
滿千二百歲末以妙德妙行淨治根塵也

香油外塗末內外俱淨也寶衣纏身灌諸
香油以神力然身光明遍照等表被忍辱
水資妙行以智慧火燦滅幻緣顯發真
光昭明法界此皆顯示法力行境所以諸
佛讚言是真精進真法供養也彼華香繒

幡之勝特外物耳國城妻子之重特愛緣
耳非法供養故皆不及夫為法不顧其身
非特佛氏也至人得道皆能外身體忘死
生或喪之若遺土或喜之如決疣若楊雄
不羨父生孔聖甘於夕死凡以達本知常

恃有不亡者存而漸脫乎塵垢患累故也
而大聖又能固之以悲願濟之以神力故
燒身然臂曾無憂吝世俗或駭其所為在
至人觀之與遺土決疣一而已亦以妙覺
圓照離於身見得蘊空故乃能如是若識

見未亡諸蘊違礙不達法行空慕其迹是
徒增業苦為妄作之由矣十住斷結經云
過去有女名提謂孤寡多難或告之曰今
身之厄由前世之罪欲滅前罪莫若捨身
有道人辯才曰先身罪業隨逐精神不與

身合徒自燒身何於苦惱欲求善報故律制燒身然指悉皆得罪而大乘或聽許者以大乘之人法行備故非妄作故

其身火然千二百歲過是以後其身乃盡

直使六根六塵一切洞徹故千二百歲其

十三

身乃盡

一切眾生喜見菩薩作如是法供養已命終之後復生日月淨明德佛國中於淨德王家結伽趺坐忽然化生

三昧功成不為身累生死去來猶如夜旦

即為其父而說偈言

大王今當知 我經行彼處 即時得一切

現諸身三昧 勤行大精進 捨所愛之身

供養於世尊 為求無上慧

叙前緣也

說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現在我先供養佛已得解一切眾生語言陀羅尼復聞是法華經八百萬億那由他甄迦羅頻婆羅阿闍婆等偈大王我今當還供養此佛 先供佛已謂然身之後也於然身之

後得陀羅尼及聞萬億偈乃依法性身而得依法性土而聞也由依性土而聞故有八百萬億等偈蓋亦稱性而說也初聞經之後得現身三昧者由證得法身故應物現形無非妙體也然身之後得語言總持

者由離諸相見故圓通東音無非真說也

體無非妙則森羅萬像皆一切色身說無

非真則雀噪鳴皆語言三昧非深證行

境超情離見者何以與此甄迦羅等即俱

舍論六十大數中第十六十八二十之數

白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多羅樹

往到佛所頭面禮足合十指爪以偈讚佛

容顏甚奇妙 光明照十方 我適曾供養

今復還親近 叙往昔然身之緣也

爾時一切眾生喜見菩薩說是偈已而白佛

言世尊世尊猶故在世

師資道合知其將化故發此問

爾時日月淨明德佛告一切眾生喜見菩薩

善男子我涅槃時到滅盡時至汝可安施床

座我於今夜當般涅槃又勅一切眾生喜見

菩薩善男子我以佛法為累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅三藐三菩提法亦以三千大千世界諸寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝 佛法通指三乘菩提法別指大乘菩薩弟子言法界三千寶界言化境寶

樹給侍言所仰

我滅度後所有舍利亦付囑汝當令流布廣

設供養應起若干塔如是日月淨明德佛

勅一切眾生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃 勅以舍利起塔者戒定餘歎歎霜無際

故也若于者不定之數意任其緣力耳

爾時一切眾生喜見菩薩見佛滅度悲感懊

惱慙慕於佛即以海此岸栴檀為精供養佛

身而以燒之火滅已後收取舍利作八萬四

千寶瓶以起八萬四千塔高三世界表刹莊

嚴垂諸幡蓋懸眾寶鈴

現滅不滅聖意所知而悲感慙慕者示與

眾生同一悲仰耳須彌四海剎部君南言

海此岸即南岸出美栴檀積之為積以奉

闍維示誠敬也佛說火化之法在已則顯

三昧之力擔熏鍊之功故化火自焚舍利
逆透在人則掩臭腐之穢臭瘴之食使
其魄不滯其神清非而此方以卧於腰於
荒郊埋腐骸於朽壤為是且以火化為不
忍方其穴地負土全體而坑之為可忍耶

二皆出於不得已耳達者觀之一等歸盡
則則淤泥腐不若火化之愈矣自道觀之
沉之可也露之可也衣新而棄諸講中袈
文而納諸石柳無不可者矣足為焚瘞親
爾時一切眾生喜見菩薩復自念言我雖作

是供養心猶未足我今當更供養舍利便語
諸菩薩大弟子及天龍夜叉等一切大眾汝
等當一心念我今供養日月淨明德佛舍利
作是語已即於八萬四千塔前燃百福莊嚴
臂七萬二千歲而以供養令無數求聲聞眾
無量阿僧祇人發阿耨多羅三藐三菩提心
皆使得住現一切色身三昧

昔之然身為離相見今復然臂為除法執
故令小乘離諸見執發正道心根境圓融
故皆得住現身三昧也昔之求佛滿萬二

十歲今之然臂復七倍其入者言益以無
限智慧行菩薩大行如其智慧有限何足
以化無數無量之人

爾時諸菩薩天人阿脩羅等見其無臂憂惱
悲哀而作是言此一切眾生喜見菩薩是我

等師教化我者而今燒臂身不具足

愛見未忘故哀其不足此初心菩薩而已

于時一切眾生喜見菩薩於大眾中立此誓
言我捨兩臂必當得佛金色之身若實不虛
今我兩臂還復如故作是誓已自然還復由

斯菩薩福德智慧淳厚所致

臂之於手為詳能役眾指而我無所役則

兩臂表我執法執根本也我執能生煩惱

續諸生死法執能生所知礙正知見捨一
存一則為二乘故捨兩臂必當得佛還復

如故者若果得佛即無所捨矣此非淺薄
所能故稱淳厚

當爾之時三千大千世界六種震動天雨寶
華一切人天得未曾有

以非常之事感非常之端人天因是得大

法利也上皆叙往因

佛告宿王華菩薩於汝意云何一切眾生喜
見菩薩豈異人乎今樂王菩薩是也其所捨
身布施如是無量百千萬億那由他數
此結答若干難行世行之問

宿王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩
提者能然手拍乃至足一捐供養佛塔勝以

國城妻子及三千大千國土山林河池諸珍
寶物而供養者

手足之拍臂微細執着能障菩提故欲得

菩提者雖未能頓捨且欲微而損之亦勝
有為之福故曰能然一捐勝諸供養夫聖

人言行動必有法非徒教末代然手足以
求福也苟不明此殘形焚穢竟何益耶故
藥王將欲然身且以法行淨治根塵使功

行滿足然後以神通力化火自焚其光能
照河沙佛界後人欲睹其迹如斯可矣

若復有人以七寶滿三千大千世界供養於
佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得功德
不如受持此法華經乃至一四句偈其福最

多
七寶供養其福有限一偈超悟非限量福
宿王華臂如一切川派江河諸水之中海為
第一此法華經亦復如是於諸如來所說經
中最高深大

川派江河已異於溝港而海為深大如來
所說已異於小乘而此為第一

又如土山黑山小鐵圍山大鐵圍山及十寶
山衆山之中須彌山為第一此法華經亦復
如是於諸經中最高其上

環須彌之外有土山黑山而堅大不及鐵
圍大海之內有十寶山而貴高不及須彌
土山黑山群人乘天乘之經鐵山寶山群
二乘菩薩乘之經須彌則群一乘之經故
曰最上

又如衆星之中月天子最高第一此法華經
亦復如是於千萬億種諸經法中最高照明
諸經設法為破昏冥然微茫漸顯如星之照
此經頓悟陰翳俱盡圓融廓徹如月之明
又如日天子能除諸暗此經亦復如是能破

一切不善之暗
日光出時不與冥合人得正智諸闇自除
又如諸小王中轉輪聖王最高第一此經亦
復如是於諸經中最高其尊
前言最上明部分此言最尊明威德

又如帝釋於三十三天中王此經亦復如是
諸經中王 三乘之教隨機稱尊不能相補

此經會三歸一為諸經之正統
又如大梵天王一切衆生之父此經亦復如
是一切賢聖學無學及發善薩心者之父大

梵即娑婆界主父言為之依怙
又如一切凡夫人中須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢辟支佛為第一此經亦復如是一切
如來所說若菩薩所說若聲聞所說諸經法
中最高第一有能受持是經典者亦復如是

於一切衆生中亦為第一
四果未離凡位而支佛為第一以根利故
衆生未離凡夫而因經為第一以乘勝故
一切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復
如是於一切諸經法中最高第一

前於凡夫推第一此於三乘推第一後於
佛位推第一乃增進顯勝也
如佛為諸法王此經亦復如是諸經中王總
而舉之以顯顯勝德也然顯經勝德只此可
盡而必引諸義者明妙法隨機在處皆勝故

也

宿王華此經能救一切衆生者此經能令一
切衆生離諸苦惱此經能大饒益一切衆生
充滿其願

如清涼池能滿一切諸渴乏者如寒者得火

如裸者得衣如商人得主如子得母如渡得
般如病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王
如賈客得海如炬除暗
燈能發明未能除暗

此法華經亦復如是能令衆生離一切苦一

切病痛能解一切生死之縛

衆生衆苦病痛縛著皆因迷妄能開佛知
見則一切皆離

若人得聞此法華經若自書若使人書所得
功德以佛智慧善量多少不得其邊

若書是經卷華香瓔珞燒香抹香塗香幡蓋
衣服種種之燈酥燈油燈諸香油燈膽菊油
燈須曼那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈
那婆摩利油燈供養所得功德亦復無量若
菊已下皆花名以此熏作香油

宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品者亦
得無量無邊功德若有女人聞是藥王菩薩
本事品能受持者盡是女身後不復受

高正因故功德無邊女人能持可蓋障漏
若如來滅後後五百歲中若有女人聞是經

典如說脩行於此命終即往安樂世界阿彌
陀佛大菩薩眾圍遶住處生蓮華中寶座之
上 大集經云佛滅後初五百歲解脫堅固
第二五百歲禪定堅固第三多聞堅固第
四福德堅固第五聞諍堅固即後五百歲

也聞諍堅固則善根難得故雖女人可致
勝福此就劣顯勝意兼男也

不復為貪欲所惱亦復不為瞋恚惡癡所惱
亦復不為憍慢嫉妬諸垢所惱

貪瞋癡為根本煩惱嬌嫩等垢為隨煩惱

既生安養所依者淨業所會者善人故無
垢惱也

得菩薩神通無生法忍得是忍已眼根清淨
以是清淨眼根見七百萬二千億那由他恒
河沙等諸佛如來

心法俱寂而能照用名菩薩神通無生法
忍心寂根淨故能見多佛華嚴十地菩薩
功圓智滿心鏡交徹能見多佛至多百

千億那由他佛其意同此
是時諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能

於釋迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為
他人說所得福德無量無邊火不能焚水不
能漂汝之功德千佛共說不能令盡

非有為福故不能焚漂稱實相德故說不
能盡

汝今已能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆
悉摧滅

讚其所得法忍妙力也諸魔賊即五陰煩惱
等生死軍即無明六識等賊言侵害軍言
攻擊餘怨即隨情對境之感業以辯忍故

皆悉摧滅

善男子百千諸佛以神通力共守護汝於一
切世間天人之中無如汝者唯除如來其諸
聲聞辟支佛乃至菩薩知慧禪定無有與汝
等者

上皆諸佛遙讚之言

宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力結
勤脩益也

若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善
者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中

常出牛頭栴檀之香所得功德如上所說

一稱經名則蓮華出口一能隨喜則法香
在身善種不亡功成自若如上者指隨喜
品

是故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於
汝我滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮

提無令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼
等得其便也宿王華汝當以神通之力守護

是經所以者何此經則為閻浮提人病之良
藥若人有病得聞是經病即消滅不老不死

真知見力卻礙愛病是為良藥也礙愛病除則生死緣斷頃際真常何復老死如般若智照能空五蘊度苦厄無老死是也宿王華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香供散其上散已作是念言此人不久必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫一切眾生老病死海是故求佛道者見有受持是經典人應當如是生恭敬心

散花作念等令生心如佛想也取草者佛

成道時取吉祥草為座

說是藥王菩薩本事品時八萬四千菩薩得解一切眾生語言隨羅尼

喜見聞經即得現身三昧及然身之後即得語言總持為證得法身離諸相見而洞

速入

契妙圓故也及其然譬則聲聞得住現身

三昧今說本事則菩薩得解語言總持者

蓋由悟其然身然解之事亦能離諸見執

洞契妙圓此所謂以苦行成圓通之德也

然皆得三昧又得總持者現身三昧隨類

分形語言總持隨類說法二者蓋常相需而皆由妙法所證故說妙音品時諸菩薩眾亦得是三昧及隨羅尼

多寶如來於寶塔中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不可思議功德乃能開

釋迦牟尼佛如此之事利益無量一切眾生

非宿曾成就聞持自在之德不能發起是利

妙法蓮華經要解卷第十七

妙法蓮華經要解卷第十七

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 七八六頁上一行書名、二行註解者，經無（未換卷）。
- 一 七八六頁上二行與三行之間，經有「初發起流通」一行。
- 一 七八六頁上三行「如來神力品第二十一」，經冠以經名「妙法蓮華經」。
- 一 七八六頁上六行末字「也」下，經有「文六」二字。
- 一 七八六頁上六行與七行之間，經有「一菩薩神請」一行。
- 一 七八六頁上一四行與一五行之間，經有「二神力嘉贊二 二神力顯勝六 一現舌放光」一行。
- 一 七八六頁中一七行與一八行之間，經有「二現聲震動」一行。
- 一 七八六頁下二行與三行之間，經有「三假彼通力」一行。

- 一 七八六頁下一行與二二行之間，
〔徑〕有「四諸天歸依」一行。
- 一 七八七頁上一行與二二行之間，
〔徑〕有「五合異違碍」一行。
- 一 七八七頁上四行與五行之間，
〔徑〕有「六結顯經德」一行。
- 一 七八七頁上一三行與一四行之間，
〔徑〕有「二嘉讚秘妙」一行。
- 一 七八七頁中一行之前，
〔徑〕有「三正發流通」一行。
- 一 七八七頁中一〇行與一一行之間，
〔徑〕有「四以偈重宣」一行。
- 一 七八七頁中一行「偈言」下，
〔徑〕有「文三」二字。
- 一 七八七頁中一行與二二行之間，
〔徑〕有「初頌神力顯勝」一行。
- 一 七八七頁下一行與二二行之間，
〔徑〕有「二頌嘉讚秘妙」一行。
- 一 七八七頁下四行與五行之間，
〔徑〕有「三頌正發流通」一行。
- 一 七八七頁下末行之後，
〔徑〕有「二付授流通」一行。
- 一 七八八頁中一行末字「矣」下，
〔徑〕有「文六」二字。
- 一 七八八頁中一行與二二行之間，
〔徑〕有「初世尊囑累」一行。
- 一 七八八頁中一行與一五行之間，
〔徑〕有「二示流通行」一行。
- 一 七八八頁下一三行與一四行之間，
〔徑〕有「三結勸成行」一行。
- 一 七八八頁下一五行與一六行之間，
〔徑〕有「四時衆稟命」一行。
- 一 七八九頁上一行與二二行之間，
〔徑〕有「五遣化留塔」一行。
- 一 七八九頁上五行與六行之間，
〔徑〕有「六衆得法喜」一行。
- 一 七八九頁上一行與二二行之間，
〔徑〕有「三苦行流通」一行。
- 一 七八九頁中一行末字「也」下，
〔徑〕有「文十二」三字。
- 一 七八九頁中一行與一六行之間，
〔徑〕有「初宿王發問」一行。
- 一 七八九頁下三行與四行之間，
〔徑〕有「二佛示往因三一所師之佛」
- 一行。
- 一 七九〇頁上一行與二二行之間，
〔徑〕有「二因經得道」一行。
- 一 七九〇頁上一五行與一六行之間，
〔徑〕有「三苦行尊奉三 一神力供養」一行。
- 一 七九〇頁中三行與四行之間，
〔徑〕有「二然身供養」一行。
- 一 七九一頁上六行與七行之間，
〔徑〕有「三後身供養四 一生處」一行。
- 一 七九一頁中一〇行與一一行之間，
〔徑〕有「二再觀」一行。
- 一 七九一頁下一行與二二行之間，
〔徑〕有「三供涅槃」一行。
- 一 七九二頁上五行第一二字「之」，
〔清〕無。
- 一 七九二頁上九行與一〇行之間，
〔徑〕有「四供舍利」一行。
- 一 七九二頁下一行與二二行之間，
〔徑〕有「三結指今緣」一行。
- 一 七九二頁下五行與六行之間，
〔徑〕有「四勸睡法行」一行。

- 一 七九二頁下一七行與一八行之間，
〔徑〕有「五廣令尊奉」一行。
- 一 七九三頁上二行與三行之間，
〔徑〕有「六廣顯勝德十 一深大」一行。
- 一 七九三頁上七行與八行之間，
〔徑〕有「二最上」一行。
- 一 七九三頁上一五行與一六行之間，
〔徑〕有「三照明」一行。
- 一 七九三頁上一九行與未行之間，
〔徑〕有「四除暗」一行。
- 一 七九三頁中二行與三行之間，
〔徑〕有「五最尊」一行。
- 一 七九三頁中五行與六行之間，
〔徑〕有「六統攝」一行。
- 一 七九三頁中八行與九行之間，
〔徑〕有「七作怙」一行。
- 一 七九三頁中一一行與一二行之間，
〔徑〕有「八乘勝」一行。
- 一 七九三頁中一八行與一九行之間，
〔徑〕有「九增進」一行。
- 一 七九三頁下二行與三行之間，
〔徑〕有「十圓顯」一行。

- 一 七九三頁下六行與七行之間，
〔徑〕有「七廣顯勝功三 一摠標」一行。
- 一 七九三頁下九行與一〇行之間，
〔徑〕有「二喻明」一行。
- 一 七九三頁下一一行第二字「標」，
〔徑〕、〔清〕作「標」。
- 一 七九三頁下一二行首字「般」，
〔徑〕、〔清〕作「船」。
- 一 七九三頁下一四行與一五行之間，
〔徑〕有「三合顯」一行。
- 一 七九三頁下一八行與一九行之間，
〔徑〕有「八廣顯勝益五 一書持益」
一行。
- 一 七九四頁上一行之間，
〔徑〕有「二俱養益」一行。
- 一 七九四頁上五行與六行之間，
〔徑〕有「三聞品益」一行。
- 一 七九四頁上九行與一〇行之間，
〔徑〕有「四勤修益」一行。
- 一 七九四頁上未行「嬌嬈」，
〔徑〕、〔清〕作「嬌疾」。
- 一 七九四頁下八行與九行之間，
〔徑〕

- 一 有「五隨喜益」一行。
- 一 七九四頁下一四行與一五行之間，
〔徑〕有「九結顯流布」一行。
- 一 七九五頁上三行與四行之間，
〔徑〕有「十令敬持人」一行。
- 一 七九五頁上一一行與一二行之間，
〔徑〕有「十一聞品成行」一行。
- 一 七九五頁上一六行第九字「譬」，
〔徑〕、〔清〕作「臂」。
- 一 七九五頁中三行與四行之間，
〔徑〕有「十二多寶結讚」一行。
- 一 七九五頁中卷末書名，
〔徑〕作「妙法蓮華經卷第六」。

妙法蓮華經要解卷第十八

溫陵開元蓮寺比丘 戒琛 解

妙音菩薩品第二十四

妙音者深體妙法能以妙音隨應演說而流通是道者也名雖妙音實彰妙行觀其

述九

往昔植因於雲雷音王佛所獻樂奉鉢斷

在妙音說法妙行隨應故報生宿智佛國

果能有是神力今使學者體其妙行而隨

應說法闡揚斯道故說妙音品為妙行流

通夫體妙音則不滯言詮能隨應則不局

心迹不滯不局所以為妙行也繼此復有

圓行常行而次前苦行說者將欲以行成

德必精心苦志然後造妙造妙然後能圓

能圓然後真契普賢常行已如前解

爾時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放

眉間白毫相光遍照東方百八萬億那由他

恒河沙等諸佛世界

開會及召分身但放眉間毫相今召妙音

乃兼放肉髻光者肉髻為無見頂相為最

上果光蓋將宣示妙圓之行乃極果行相

故以極果之光召現也佛有九十七種大人相肉髻頂其一

過是數已有世界名淨光莊嚴其國有佛號

淨華宿王智如來應供正遍知明行足善逝

世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊為

無量無邊菩薩大眾恭敬圍遶而為說法釋

迦牟尼佛白毫光明遍照其國

華嚴舉菩薩所從來國表所行之行本所

事佛表所證之果淨光莊嚴即依智之行

也淨華宿智即依行之智也智行互嚴因

果合體妙音妙行依此示現

爾時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名曰妙

音久已植眾德本供養親近無量百千萬億

諸佛而悉成就甚深智慧

植德供佛成就深智言福慧兩足

得妙幢相三昧法華三昧淨德三昧宿王戲

三昧無緣三昧智印三昧解一切眾生語言

三昧集一切功德三昧清淨三昧神通遊戲

三昧慧炬三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨

藏三昧不共三昧日旋三昧得如是等百千

萬億恒河沙等諸大三昧

三昧此云正定圓覺云三昧正受者謂正

定中受用之法簡異邪受非謂梵語三昧

此云正受也故寶積云三昧及正受妙幢

相者摧邪表正而不住相也法華三昧深

入一乘證諸實相淨德三昧眾德真淨物

莫能滌宿正戲者本智自在無所滯著無

緣則照而常寂智印合萬法解一切語

言謂了皆真說集一切功德謂萬德圓備

清淨三昧纖塵不立神通遊戲變現自在

慧炬以能破癡暗莊嚴王以總攝妙行淨

光明者得妙智明淨藏者得法眼藏不共

謂二乘不及日旋則大千圓照得如是等

河沙三昧謂交徹融攝重重無盡皆妙音

所具也由具此故能成妙行流通妙法

釋迦牟尼佛光照其身即白淨華宿王智佛

言世尊我當往詣娑婆世界禮拜親近供養

釋迦牟尼佛及見文殊師利法王子菩薩藥

王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩上行意菩薩

莊嚴王菩薩藥上菩薩

述九

此皆靈山法象

爾時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩眾其形亦小而汝身四萬二千由旬我身六百八十萬由旬汝身第一端正百千萬福光明殊妙是故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想妙音菩薩白其佛言世尊我今諸娑婆世界皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智慧莊嚴

娑婆佛身乃隱勝現劣比光嚴勝身在分別心遂生劣想如來正見本絕異同故宿王以彼此異迹為告而妙音以如來三德而答示無劣想也三德皆稱如來者謂今我所往其力用其神變其莊嚴皆儼如來之德皆出如實之道則於一切法無不如何復勝劣之異哉是以現種種形說種種法而於神通智慧無所損減為如故也於是妙音菩薩不起于座身不動搖而入三昧以三昧力於耑闍崛山去法座不速化作

八萬四千眾寶蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚鬘叔迦寶以為其蓋

將與八萬菩薩俱共發來故先現此瑞觀叔迦此云鸚鵡寶赤如其鶯故

爾時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言

世尊是何因緣先現此瑞有若干千萬蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚鬘叔迦寶以為其蓋

此皆行境依智示現故彼文殊智體而問爾時釋迦牟尼佛告文殊師利是妙音菩薩

摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與八萬四千菩薩圍遶而來至此娑婆世界供養親近禮拜於我亦欲供養聽法華經

文殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何功德而能有是大神通力行何三昧願為

我等說是三昧名字我等亦欲勤修行之行此三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願世尊以神通力彼菩薩來令我得見

請問之辭皆為機發爾時釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多

寶如來當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善男子來文殊師利法王子欲見汝身文殊願世尊以神通力為現妙音而世尊反命多寶者多寶以神通願力在廣證經欲使其神通願力故也

千時妙音菩薩於彼國汝與八萬四千菩薩俱共發來與八萬四千菩薩俱來者示妙行隨應廣化塵勞也

所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華百千天樂不鼓自鳴蓮華遍雨天樂自鳴表

妙行隨處示現妙音離於作意

是菩薩目如廣大青蓮華葉正使和合百千萬月其面貌端正復過於此身真金色無量百千功德莊嚴威德熾盛光明照耀諸相具足如那羅延堅固之身

此言其四萬二千由旬之相好也和合猶聚集也摩法師云那羅延天力士名端正殊妙志力雄猛

入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩眾恭敬圍遶而來詣此娑婆世界耑闍崛山

到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦牟尼佛所頭面禮足奉上瓔珞

示以法寶莊嚴法身

而白佛言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不四大調和不世

事可忍不眾生易度不無多貪欲嗔恚愚癡嫉妬慳慢不無不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五情不世尊眾生能降伏諸魔怨

不問示居堪忍事也貪恚癡慢等皆堪忍難度之事五情言五欲諸魔言五陰

久滅度多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶如來安隱少惱堪忍久住不

上皆宿王傳問之辭

世尊我今欲見多寶佛身唯願世尊示我今見寶塔高遠仗佛求見表尊敬耳佛於漏

累品從法座起時已出塔故云多寶佛塔還可如故舊謂二佛至此尚同座而妙音

能見釋迦不見多寶徒構疑難

爾時釋迦牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多寶佛告妙音言善哉善哉汝能

為供養釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來至此

爾時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩種何善根修何功德有是神力

華德即妙莊嚴王後身欲助揚妙因故發此問

佛告華德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜見佛名雲雷音者一音利潤

開覺群動也國名現一切世間若根身器界皆能隨應也劫名依上而立由利潤隨

應故時眾喜見

妙音菩薩於萬二千歲以十萬種伎樂供養雲雷音王佛并奉上八萬四千七寶鉢以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神力

樂宣法音鉢為應器樂獻十萬種伎者示欲廣宣妙法也鉢奉八萬四千者示欲應化塵勞也故今果有妙音隨應之神

華德於汝意云何爾時雲雷音王佛所妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今此

妙音菩薩摩訶薩是

華德是妙音菩薩已曾供養親近無量諸佛久植德本又值恒河沙等百千萬億那由他佛

華德汝但見妙音菩薩其身在此而是菩薩

現種種身處處為諸眾生說是經典

妙音觀音應化皆能現十界身自天人獄鬼畜脩羅名六凡聲聞辟支菩薩佛名四聖是為十界

或現梵王身或現帝釋身或現自在天身或現大自在天身或現天大將軍身或現毗沙門天王身

或現轉輪聖王身或現諸小王身或現長者身或現居士身或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身

或現長者居士婦女身或現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男童女身

或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經

諸有地獄餓鬼畜生及眾難處皆能救濟

諸應皆言現身說經獨於惡趣不言者惡趣方沉幽昏無由聞經但以神力救濟而已

乃至於三後宮變為女身而說是經

華德是妙音菩薩能救護娑婆世界諸眾生

述九

八

者是妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為諸眾生說是經典於神通變化智慧無所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一切眾生各得所知於十方恒河沙世界中亦復如是

此有三節初牒在此娑婆救濟二牒神變智照之功三牒此方如是十方亦是謂廣顯也言種種變化而神智無損者前兩謂得如來三德能一切如故也言智慧明照者方便開導也各得所知者隨類各解也

若應以聲聞形得度者現聲聞形而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而為說法應以佛形得度者即現佛形而為說法如是

種種隨所應度而為現形乃至應以滅度而得度者示現滅度

華德妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是

爾時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深

述九

九

種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現度脫眾生

佛告華德菩薩善男子其三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如是饒益無量眾生

如淨摩尼隨方現色妙行流通期至於此說是妙音菩薩品時與妙音菩薩俱來者八萬四千人皆得現一切色身三昧此娑婆世界無量菩薩亦得是三昧及隨羅尼

及解一切語言陀羅尼也諸菩薩皆具體而微者故因說是品皆得發明

爾時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國六種震動

兩寶蓮華作百千萬億種種伎樂於彼發來所經亦爾示來往經行不離是

道

既到本國與八萬四千菩薩圍遶至淨華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益眾生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔禮拜供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令是八萬四千菩薩得現一切色身三昧

菩薩舉措自他兼利

說是妙音菩薩來往品時四萬二天子得無生法忍華德菩薩得法華三昧

無生法忍者證妙法之體法華三昧者得實相之用此所謂以妙行成實相之德

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五單發為聲雜比為音於世間眾苦雜聲齊觀並救號觀世音妙圓之行自一心出應

述九

十

無不遍號曰普門此繼前品說者妙音現形說法救濟眾難與觀音無異但略而未普妙而未圓觀音不離是行而能觀其音聲隨響而答大千圓應無去來之相所謂自在之業普門示現則進於妙音其實二

聖一道相為始終耳故後頌觀音之德而
兼云妙音是知二聖一道也即妙音之行
而演為普門是知相為始終也夫欲體前
之法須兼二行從妙而普有始有終然後
圓備故繼妙音說普門品為圓行流通文

殊於華嚴會終現法化已南應人間說普
照法界修多羅門所以圓彰前法體用善
財應百城已到普門國成就阿僧祇法門
遂能於諸有中普現其身斯皆以行成德
使圓而普也觀彼設法次序名義與此宛

同

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音 將顯普門而因無盡意發起者
表普門圓行應現無盡也若愚讚云世界

十一

無邊塵擾擾眾生無數業茫茫愛河無底
浪滔滔是故我名無盡意觀音之行亦若
是矣

從此至受持名字名十四無畏功德
佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千萬

億眾生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱
名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫

此於眾苦雜聲觀並救也於音言觀者
以觀智應物之謂觀即真觀淨觀智慧慈
悲是也觀觀之體聞聞之性本無苦樂眾

生不能返聞循聲流轉故受諸苦惱觀音
不隨聲塵妄起知見故一切解脫而令苦
眾生持其名蒙其觀者亦得解脫實真淨
慈悲觀力加被故也昔琳法師稱名七日
而免難於唐孫敬德誦經千遍而全生於

魏即脫諸苦惱之驗也

若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不
能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱
其名號即得淺處若有百千萬億眾生為求
金銀琉璃瑪瑙珊瑚琥珀真珠等寶入

於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國
其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是
諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀
世音 楞嚴明十四無畏功德一者由我不
自觀音以觀觀者今苦眾生觀其音聲即

得解脫夫不自觀音以觀觀者即離塵復
性之真觀也離塵復性則諸妄自脫故能
令苦眾生蒙我真觀即得解脫二者知見
旋復則火不能燒三者觀聽旋復則水不
能溺蓋見覺屬火聞聽屬水知見旋則離

十二

火塵聞聽旋則離水塵幻塵既離真性斯
復所以無能燒溺也能旋見聽則煩惱之
火貪愛之水皆無能燒溺矣四者滅妄斷
殺則鬼不能害皆由離塵復性之觀力加
被也昔于相國問黑風漂墮之義於紫玉

王呼名諷之公惇然變色玉曰便是黑風
漂墮則凡不能離塵循聲流轉一念漂墮
皆如是也

若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼
所執刀杖尋段段壞而得解脫

此由菩薩以六根消復同於聲聽之力加
之以同聲聽無復形礙故使刀兵猶割水
吹先性無損動

若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能

以惡眼視之况復加害

此彼開熏精明之力樂諸癡暗故鬼不能視斷滅妄想心無殺害故害不能加

設復有人若有罪若無罪枷鎖枷鎖繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫

速光

十三

此由音性圓消離諸塵妄之力加之塵妄既離則身相不有故枷鎖自脫

若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人資持重寶經過嶮路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀

世音菩薩名號是菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其名故即得解脫 此由滅音圓聞過生慈力加之蓋音聞兩立則物我成敵滅音圓聞則內外

無行故能過慈而却敵也

無盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是 結外業也

若有衆生多於娑婆常念恭敬觀世音菩薩便得離慾 此由熏聞離塵色所不劫之力

加之蓋衆生以欲習合塵故為色劫一蒙妙力則欲受乾枯根境不偶雖有妖色不結劫動故便得離慾

若多嗔志常念恭敬觀世音菩薩便得離嗔 此由根境圓融無敵所對之力加之蓋嗔

由違情而起對境而生圓融則無違無對則不嗔矣

若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡 此由消塵旋明朗徹無礙之力加之以癡由妄塵所蔽無明所覆消塵則無蔽朗徹

則無覆故能旋復真明永離癡暗也內業

有十而壞滅法身唯端端怒癡為甚故舉三以兼餘上皆依楞嚴漸說自頌言之三毒水泡元無自性知觀觀者豈不便離

無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多

速光

十四

所統益是故衆生常應心念

結內業也

若有女人欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬無盡意觀世音

菩薩有如是力 融形涉世過事諸佛為法王子之力加之即生男圓通合界承順如來受領法門之力加之即生女

若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號無盡

意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云

何是善男子善女人功德多不無盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名號乃至一時禮拜供養是二人福正等無異

於百千萬億劫不可窮盡

此第十四無畏功德也楞嚴云此大千界現住世間有六十二億恒河沙菩薩修持法華經方便利生持名供養得無量福而持觀音名其福齊等蓋由觀音得真圓通一多

速光

十五

平等彼我無二故也

無盡意受持觀世音菩薩名號得如是無量無邊福德之利 總結十四無畏之福

無盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之

力其事云何

即三十二應也觀音於楞嚴會上自說我昔供養觀音如來授我如幻聞熏聞修金剛三昧與佛如來同慈力故令我身成三十二應入諸國土始自佛身終至人非人

等為三十二皆以無作妙力自在成就

佛告無量意菩薩善男子若有國土眾生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身

而為說法 但舉三聖者妙音品開菩薩位

此則合在佛位應讀為應當其根而應之也

應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法

應以自在天身得度者即現自在天身而為

說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法

梵王為初禪天帝釋為初利天主自在天居欲界頂大自在天居色界頂天大將軍統領鬼神四天王統領世界毘沙門居北方為最尊初二從顯舉以梵釋常隨佛故次四從總舉謂欲界之總色界之總鬼

神之總世界之總也

應以小玉身得度者即現小玉身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法

應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為

說法 妙音品先言輪王次言小王乃總別

兼舉此從總舉合依法華言輪王輪王統四天下小王治一邦國長者族姓推尊居士清節養素宰官判斷邦邑婆羅門術

數攝術

應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法 前二出家持大戒後二在家持五戒應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者

即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法

應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金

剛神而為說法

止舉天人神三類者舉得度者而已若地獄鬼畜方沉幽昏未應得度則漸滅其苦於頃見之無量意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫眾生

是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀

世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆號之為施無畏者

無量意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世

音菩薩即解頭眾寶珠瓔珞價直百千兩金

而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞妙音供養釋迦特奉瓔珞無盡供養觀音亦奉瓔珞皆表法寶莊嚴故曰法施時觀世音菩薩不肯受之無量意復白觀世

音菩薩言仁者嗔我等故受此瓔珞爾時佛告觀世音菩薩當愍此無量意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔 普門性中本無施受但為物故施愍物故受也分奉二尊者示為四衆莊嚴福衆也

無盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界 結答云何遊此之間爾時無盡意菩薩以偈問曰世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音 具足妙相尊 偈答無盡意 汝聽觀音行 善應諸方所 私誓深如海

歷劫不思議 待多千億佛 發大清淨願 我為汝略說 開名及見身 心念不空過 能滅諸有苦 假使與害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池 或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能泛

於水言深浪則蒸風莫自此至電電消散皆項外業在長行為十四無畏而頌文事相不同又加傍頌者十四無畏持舉大略實具一切功德故也 次傍頌除難或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住 或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛 言峻利之極尚不能損死其小難 或值怨賊遠 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心 或遭王難苦 臨刑欲毒終 念彼觀音力 刀尋段段壞 或因禁枷鎖 手足被桎械 念彼觀音力 釋然得解脫 次傍頌誑毒 呪詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人

具正念者橫逆莫加出爾及爾自貽伊戚或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害 次傍頌蛇獸 若惡獸圍逸 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方 蛇蛇及蟻蟻 氣毒烟火然

念彼觀音力 毒聲自回去 信謂兒無所投角兵無所投刃也 次傍頌更變 雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散 雷電調適為常鼓掣為變陰 包陽則為凝電陰過陽則為大雨是皆災變故欲其消散也 衆生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦 衆生由無妙智力故為欲志癡之所困逼 具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 無刹不現身 種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅 智方便即所謂有慧方便也雖三惡趣方 沉幽昏未應得度亦與漸滅其苦

真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰 其所以觀音脫苦能施無畏 現形度生皆五觀之力故此結顯也真以 自妄淨以治滌智以破惑悲以拔苦慈以 與樂以是五觀加被群迷故矣染惑苦慮

一八八九 妙法蓮華經要解 卷一八

念息滅所以常願仰而依之然性本圓澄因迷起妄惑染既生故觀智繁設苟無妄染則真淨不立矣蓋以真息妄等事皆聖人不得已也故楞嚴曰言妄顯諸真妄真同二妄

遠光

子

無垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間 無垢慧日歎觀智之體伏災

普照歎觀智之用伏災言脫苦普照言現形

悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨

滅除煩惱焰 戒教戒也法身無體以悲為體故教戒所行如雷作動聖人無意以慈

為意故利澤之興如雲潤覆 諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散 此亦傍頌施無畏德

妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念 念念勿生疑

觀音之行不異妙音由能從妙而普故兼二號以說法不滯為妙音尋聲救苦為觀音音性無著為梵音應不失時為潮音此

所以勝世間音也具是衆德故須常念不間不疑則觀行智力無不相應矣

觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙 具一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故應頂禮 觀聽及入離諸塵妄是謂淨

遠光

子

聖乘彼正念假之福力是謂依怙具一切德則隨所求而應之不止十四無畏也慈視衆生則擇可度而度之不止三十二應也其福聚如海利澤不窮故應歸命

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩名自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少

持地菩薩昔過毘舍浮佛教之平持心地則一切皆平是能以妙法內平自心使外患自平不能為害者也故聞此品深讚其功意顯自在之業普門之行實為心地法門聞持之人苟能以是平持心地則外患自平不能為害可以於諸怖畏能施無畏由是自在之業普門之行遂為已有故曰若有聞者當知是人功德不少觀音之號

或曰觀世音或曰觀自在其行或曰普門或曰圓通者依悲觀慈觀應物之德言之故號觀世音依真觀淨觀照心之功言之故號觀自在自一心而出應無不適則謂之普門自萬物而反照無不融則謂之圓通其實一而已故或以自在為號或以自在名業以自在為號言心得自在如心經稱觀自在菩薩是也以自在名業言行得自在如楞嚴稱無作妙力是也然諸法行無非示使平持心地故此終以持地讚顯

佛說是普門品時衆中八萬四千萬衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心 無等等者無等即物無與等等者俱物為等既物無與等而能與物為等此如來最上德也觀音體此以成普門行隨類應化與物為等故聞其風者皆能發如是心此所謂以圓行成最上之德

遠光

子

妙法蓮華經要解卷第十八

妙法蓮華經要解卷第十八

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 七九八頁上一行書名，**經**作「妙法蓮華經卷第七」。

一 七九八頁上二行與三行之間，**經**

有「四妙行流通」一行。

一 七九八頁上一四行末字「解」下，**經**

有「文九」二字。

一 七九八頁上一四行與一五行之間，**經**

有「初釋尊光召」一行。

一 七九八頁中八行第三字「舉」，**經**

作「與」。

一 七九八頁中一一行與一二行之間，**經**

有「二妙音玄應七 一經家叙德」一行。

一 七九八頁下七行第五字「正」，**經**

清作「王」。

一 七九八頁下一五行與一六行之間，**經**

有「二妙音發迹二 一白彼佛」

一行。

一 七九九頁上八行第一六字「諸」，**經**

清作「詣」。

一 七九九頁上一三行第八字「告」，**經**

作「生」。

一 七九九頁上一八行與一九行之間，**經**

有「二現此瑞」一行。

一 七九九頁中四行與五行之間，**經**

有「三文殊問瑞」一行。

一 七九九頁中九行與一〇行之間，**經**

有「四釋尊乘荅」一行。

一 七九九頁中一三行與一四行之間，**經**

有「五文殊願見」一行。

一 七九九頁中一九行與末行之間，**經**

有「六多寶為現」一行。

一 七九九頁下五行與六行之間，**經**

有「七妙音來觀」一行。

一 八〇〇頁中二行與三行之間，**經**

有「三華德問因」一行。

一 八〇〇頁中六行與七行之間，**經**

有「四釋尊荅示五 一叙往因」一

行。

一 八〇〇頁中一八行與一九行之間，

經有「二顯今迹」一行。

一 八〇〇頁下一行與二行之間，**經**

有「三明德本」一行。

一 八〇〇頁下四行與五行之間，**經**

有「四明應化二 初摠舉」一行。

一 八〇〇頁下六行與七行之間，**經**

有「二別明」一行。

一 八〇〇頁下九行末字「界」下，**經**

有「文二」二字。

一 八〇〇頁下九行與一〇行之間，**經**

有「初應六凡衆八 一應諸天衆」一行。

一 八〇〇頁下一二行與一三行之間，**經**

有「二應王臣士庶」一行。

一 八〇〇頁下一四行與一五行之間，**經**

有「三應人道四衆」一行。

一 八〇〇頁下一五行與一六行之間，**經**

有「四應主婦童真」一行。

一 八〇〇頁下一七行與一八行之間，**經**

作「五應八部類」一行。

一 八〇〇頁下一九行與末行之間，**經**

有「六應三惡趣」一行。

- 一 八〇一頁上三行與四行之間，經有「七應宮禁等」一行。
- 一 八〇一頁上四行第四字「三」，經、清作「王」。
- 一 八〇一頁上四行與五行之間，經有「八牒前廣顯」一行。
- 一 八〇一頁上一六行與一七行之間，經有「二應四聖位」一行。
- 一 八〇一頁中二行與三行之間，經有「五總結答」一行。
- 一 八〇一頁中四行與五行之間，經有「五請問三昧」一行。
- 一 八〇一頁中七行與八行之間，經有「六佛答所問」一行。
- 一 八〇一頁中一一行與一二行之間，經有「七大根同證」一行。
- 一 八〇一頁中一六行與一七行之間，經有「八妙音還歸」一行。
- 一 八〇一頁下八行與九行之間，經有「九聞品成行」一行。
- 一 八〇一頁下一二行與一三行之間，經有「五圓行流通」一行。

- 一 八〇二頁上一一行單字「同」下，經有「文十」二字。
- 一 八〇二頁上一一行與一二行之間，經有「初無盡發問」一行。
- 一 八〇二頁上一八行與一九行之間，經有「二佛答名緣二 一答摠相」一行。
- 一 八〇二頁中一一行與一二行之間，經有「二答別相三 一脫外業五 一脫三災」一行。
- 一 八〇二頁下一三行與一四行之間，經有「二脫刑戮」一行。
- 一 八〇二頁下一八行與一九行之間，經有「三脫鬼害」一行。
- 一 八〇三頁上三行與四行之間，經有「四脫囚繫」一行。
- 一 八〇三頁上七行與八行之間，經有「五脫怨賊」一行。
- 一 八〇三頁上八行第一四字「商」，清作「商」，下同。
- 一 八〇三頁上一八行與一九行之間，經有「二脫內業三 初媯」一行。

- 一 八〇三頁中三行與四行之間，經有「二志」一行。
- 一 八〇三頁中七行與八行之間，經有「三痴」一行。
- 一 八〇三頁中一七行與一八行之間，經有「三示福應」一行。
- 一 八〇三頁下三行「受領」，經作「受令」。
- 一 八〇三頁下一三行「河沙」，經作「恒河沙」。
- 一 八〇三頁下一八行與一九行之間，經有「三問現形說法」一行。
- 一 八〇四頁上一行與二行之間，經有「四佛答所現」一行。
- 一 八〇四頁上六行末字「就」下，經有「文三」二字。
- 一 八〇四頁上六行與七行之間，經有「一現四聖」一行。
- 一 八〇四頁上一三行與一四行之間，經有「二現六九衆三 一現天」一行。
- 一 八〇四頁中六行與七行之間，經

- 一 有「二現人三 一現五臣士庶」一行。
- 一 八〇四頁中一六行與一七行之間，
〔徑〕有「二現入道四衆」一行。
- 一 八〇四頁中一九行與末行之間，
〔徑〕有「三現主婦童真」一行。
- 一 八〇四頁下二行與三行之間，
〔徑〕有「三現神」一行。
- 一 八〇四頁下九行與一〇行之間，
〔徑〕有「三結所現」一行。
- 一 八〇四頁下一行與一二行之間，
〔徑〕有「五勸興供養」一行。
- 一 八〇四頁下一四行與一五行之間，
〔徑〕有「六無盡興供」一行。
- 一 八〇五頁上九行與一〇行之間，
〔徑〕有「七摠結前文」一行。
- 一 八〇五頁上一行與一二行之間，
〔徑〕有「八以偈重諷」一行。
- 一 八〇五頁上一二行末字「日」下，
〔徑〕有「文二」二字。
- 一 八〇五頁上一二行與一三行之間，
〔徑〕有「初無盡重問」一行。

- 一 八〇五頁上一四行第五字「音」，
此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單
行「二釋尊偈答二 一頌摠叙」。
- 一 八〇五頁上一六行第六字「侍」，
〔徑、漚〕作「侍」。
- 一 八〇五頁上一八行第五字「苦」，
此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單
行「二頌別答八 一頌脫外業五
一頌三災」。又第一一字「推」，
〔漚〕作「惟」。
- 一 八〇五頁中八行與九行之間，
〔徑〕有「二頌怨賊」一行。
- 一 八〇五頁中一〇行第五字「心」，
此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單
行「三頌刑戮」。
- 一 八〇五頁中一行第一〇字「壞」，
此後〔徑〕分段，並在兩段之間有單
行「四頌囚繫」。
- 一 八〇五頁中一行第一二字「囚」，
〔徑、漚〕作「囚」。
- 一 八〇五頁中一六行與一七行之間，
〔徑〕有「五頌鬼害」一行。

- 一 八〇五頁下七行與八行之間，
〔徑〕有「二頌脫內業」一行。
- 一 八〇五頁下一〇行與一一行之間，
〔徑〕有「三頌現形說法」一行。彭
- 一 八〇五頁下一五行與一六行之間，
〔徑〕有「四結顯觀智」一行。
- 一 八〇五頁下一九行首字「自」，
〔徑〕作「息」。
- 一 八〇六頁上五行與六行之間，
〔徑〕有「五重歡觀智」一行。
- 一 八〇六頁上九行與一〇行之間，
〔徑〕有「六摠歡說法」一行。
- 一 八〇六頁上一五行與一六行之間，
〔徑〕有「七頌名勸念」一行。
- 一 八〇六頁中二行與三行之間，
〔徑〕有「八頌德勸飯」一行。
- 一 八〇六頁中九行與一〇行之間，
〔徑〕有「九持地讚顯」一行。
- 一 八〇六頁下一〇行與一一行之間，
〔徑〕有「十聞品成行」一行。
- 一 八〇六頁下卷末書名，〔徑〕無（未
換卷）。

妙法蓮華經要解卷第十九

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

妙法蓮華經隨羅尼品第二十六

前品從妙而圓既備成德然無以守衛恐
魔事或作安沮成功故二聖二天十神說

陀羅尼咒誓以駭辟魔障消除衆患故名
陀羅尼品而為弘護流通也然成德之行
既妙而圓為有魔事耶楞嚴曰本覺妙明
昧為頑空一切魔鬼皆依空昧明能破暗
故一人發真彼皆消殞况彼群邪戀此塵

勞恐其覆裂於三昧時念來惱亂是為奢
摩他中微細魔事故須防衛茲實流通之
助也陀羅尼此云總持即念慧妙力諸佛
密語有一字多字無字之異能以一字總
無量法持無量義摧邪立正殄惡生善皆

能總而持之之謂也其體名陀羅尼其用
名呪呪祝也以是法而祝之使從所祈也
呪或諸佛密語出於心術妙用冥加之功
不可得而思議或鬼神王名呼其王則效
魁竄伏以密語神名不應翻譯故或謂之

真言

爾時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若誦誦通利若書寫經卷得幾
阿福佛告藥王若有善男子善女人供養八

百萬億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福當為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說修行功德甚多

藥王即喜見後身苦行持經志存私護故
發起此品然持經功德前品屢明如法師
品比功不過供十萬億佛隨喜品比功不
過施諸外物及得小果而已至此比功則
勝供八百萬億河沙佛者明持行益深獲
功益勝也將伸弘護先問得福者使後世

知其持行益深獲功益勝而逾為弘護耳
爾時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法
者陀羅尼咒以守護之即說咒曰
安爾一曼爾二摩禰三摩禰四吉隸五遮
梨帝六除咩七除羅八多埵九禮十帝九目

帝十目多履十一婆履十二阿埵婆履十三桑履十四
娑履十五東去阿又東去阿者曠大禮帝十九
除履二十陀羅尼二十一阿盧伽婆履二十二跋履
二十三闍履二十四阿便多履二十五運履二十六阿重
哆波練輪地聖濕究練二十七兜練二十八阿羅練

二十九波羅練三十首迦差阿三磨三履三十一佛跋
毘吉利泰帝三十二連磨波利差帝三十三僧伽涅
瞿沙彌三十四婆合婆合輪地三十五曼多邏三十六曼多
邏又夜多三十七郵樓多三十八郵樓多三十九
惡又邏早惡又治多治一阿婆履二阿摩者

那多夜譯

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已 由彼諸佛所授故也次釋尊印讚
時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥

王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼於諸
衆生多所饒益

爾時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是
陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若

鳩槃荼若餓鬼等伺求其短無能得便即於佛前而說呪曰

座反羅隸一摩訶羅隸二郁枳三目枳四阿隸

五阿羅婆第六涅隸第七涅隸多婆第八伊反緞反九韋緞反十首緞反十一涅隸擇反十二

涅梨輝婆底上

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦

皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已 妙音欲詣娑婆禮觀釋迦及見藥王

勇施當知勇施乃此會上首故特說呪諸

佛亦皆隨喜者亦隨喜擁護也富單那熱

病鬼吉薰起屍鬼鳩槃荼可畏鬼伺窺察也

爾時毘沙門天王護世者白佛言世尊我亦

為慙念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即

說呪曰 阿梨一那梨二醜那梨三阿那盧

四那履五拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持

是經者令百由旬內無諸衰患

爾時持國天王在此會中與千萬億那由他

乾闥婆衆恭敬圍遶前請佛所合掌白佛言

世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者

即說呪曰 阿伽欄一伽欄二瞿利三乾陀

利四栴陀利五摩蹉者六常來利七浮樓莎

捉八頓底九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若

有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

毘沙北方天王力護佛法持國東方天王

為四方首

爾時有羅刹女等一名藍婆二名毘藍婆三

名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名

無厭足八名持瓔珞九名臯帝十名奪一切

衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及

眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲

擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺

求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

害人鬼無甚於羅刹女鬼子母亦誓護

持則餘神可知

伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊

提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履

十樓醜十一樓醜十二樓醜十三樓醜十四樓醜十五

醜十六醜十七醜十八醜十九醜二十

醜二十一醜二十二醜二十三醜二十四醜二十五

醜二十六醜二十七醜二十八醜二十九醜三十

醜三十一醜三十二醜三十三醜三十四醜三十五

醜三十六醜三十七醜三十八醜三十九醜四十

醜四十一醜四十二醜四十三醜四十四醜四十五

醜四十六醜四十七醜四十八醜四十九醜五十

醜五十一醜五十二醜五十三醜五十四醜五十五

醜五十六醜五十七醜五十八醜五十九醜六十

醜六十一醜六十二醜六十三醜六十四醜六十五

醜六十六醜六十七醜六十八醜六十九醜七十

醜七十一醜七十二醜七十三醜七十四醜七十五

醜七十六醜七十七醜七十八醜七十九醜八十

醜八十一醜八十二醜八十三醜八十四醜八十五

醜八十六醜八十七醜八十八醜八十九醜九十

醜九十一醜九十二醜九十三醜九十四醜九十五

醜九十六醜九十七醜九十八醜九十九醜一百

醜一百零一醜一百零二醜一百零三醜一百零四

醜一百零五醜一百零六醜一百零七醜一百零八

醜一百零九醜一百一十醜一百一十一醜一百一十二

醜一百一十三醜一百一十四醜一百一十五醜一百一十六

醜一百一十七醜一百一十八醜一百一十九醜一百二十

醜一百二十一醜一百二十二醜一百二十三醜一百二十四

醜一百二十五醜一百二十六醜一百二十七醜一百二十八

醜一百二十九醜一百三十醜一百三十一醜一百三十二

自成七片紙父母破僧為三逆壓油多殺
蟲命弄手躡釋或為雷震震殺皆重罪也
調達曾於佛會將五百比丘散去為破和
合僧 次釋尊印讚

佛告諸羅刹女善哉善哉汝等但能擁護受
持法華名者福不可量何況擁護具足受持
供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香幡蓋枝
樂燃種種燈酥燈油燈諸香油燈蘇摩那華
油燈瞻蔔華油燈婆師迦華油燈優鉢羅華
油燈如是等百千種供養者皇帝汝等及眷

屬應當擁護如是法師

說是陀羅尼品時六萬八千人得無生法忍
因捨持妙力得忍成行也

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

妙圓之行既獲弘護又說轉邪者弘護所

以衛外轉邪所以正內外衛內正乃可安
於妙圓而進於普賢常行故也天台云昔
四比丘結契山林精持妙法以餒乏故一
人分衛見王威仗忽生愛著弄終因是俗
念感生為王號妙莊嚴其三友得道欲救

其失以其邪著非愛緣無能感動於是一
為端嚴婦二作聰明兒托生談化轉其邪
心令歸正覺以致法華會上為華德菩薩
今叙其本事欲使行人以道自衛外防見
魔內絕惡覺消息邪緣入佛知見故為轉

邪流通此實諸佛究竟進修最後垂範也
楞嚴法會將終說過去佛覺明分析微細
魔事使行人諳識心垢洗除諸魔拂尾直
至菩提無諸之少於大涅槃不生迷悶其
意同此

爾時佛告諸大眾乃往古世過無量無邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見
彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨

德有二子一名淨藏二名淨眼

淨德者雖示染身其德本淨淨藏者妙理
之所蘊淨眼者妙智之所顯皆其德所具
也以具妙淨理智故能轉邪而為華德
是二子有大神力福德智慧久修菩薩所行

之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜喜捨波羅
蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方
便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法
皆悉明了通達 方便非六度之數而通濟
六度慈悲喜捨名四無量心大乘行法以

四心為體六度為用道品為助乃成佛果
而二子皆悉明了通達三十七品者身受
心法為四念處斷惡生善為四正勤欲動心觀
為四神足信進念定慧為五根五根伏魔
外為五力念擇覺喜輕安定捨為七覺支

見思語業命進念定為八正道也念以觀
法勤以進修足以趣證根能不拔力能不
屈覺能決了正能惣攝皆相因而設也心
性如大地念處如種子正勤如種種神足
如抽芽五根如根五力如莖七覺如花八

正如果二子悉具所謂具體者也
又須菩薩淨三昧日星宿三昧淨光三昧淨
色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德威
三昧於此三昧亦悉通達
淨三昧者淨藏淨眼之所本也日星宿眾

本智別智之照用也淨光能現象像淨色
不為形礙淨照了萬法長莊嚴非素法
身大威德藏具大神用
爾時彼佛欲引道妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經

時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白
言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦
當侍從親近供養禮拜所以者何此佛於一
切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝

等應往白父與其俱去
淨藏淨眼合十指爪掌白母我等是法王子
而生此邪見家
母告子言汝等當憂念汝父為現身變若得
見者心必清淨或聽我等往至佛所

於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹
現種種神變於虛空中行住坐卧身上出水
身下出火身下出水身上出火或現大身滿
虛空中而復現小小復現大於空中滅忽然
在地入地如水履水如地現如是等種種神

變令其父王心淨信解

得果人能現十八變即此類也

時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合
掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白
言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶善

提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣
說法華經是我等師我是弟子父語子言我
今亦欲見汝等師可共俱往

於是二子從空中下到其母所合掌白母父
王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提
心

我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家修道爾時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等 出家作沙門 諸佛甚難值
我等隨佛學 如優曇鉢華 值佛復難是

脫諸難亦難 願聽我出家

母即告言聽汝出家所以者何佛難值故
於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲
雷音宿王華智佛所親近供養所以者何佛
難得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮

木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母
當聽我等今得出家所以者何諸佛難值時
亦難遇 阿含云妙高山下海中有一眼之
龜一孔之木龜得木孔可濟沉溺然其木
流遠須彌三千年乃一相值且以一眼趨

一孔為至難喻佛法難值如此蓋衆生偏
見自溺而聖人且不出世出故也
彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉堪任
受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已
通達淨藏菩薩已於無量百千萬億劫通達

離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故
其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘密之
藏 此叙合宮有德易為勸化也後宮之德
根機純利淨眼之德妙速實相淨藏之德
善能接濟夫人之德深知法要王及後宮

為當機淨藏淨眼為能教機教相契所以
易化也集三昧者諸佛會要三乘指歸也
集得是三昧則能知秘密
二子如是方便力善化其父令心信解好
樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱淨德

樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱淨德

夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與四萬
二十人俱一特共詣佛所到已頭面禮足遶
佛三匝却住一面

爾時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅
爾時妙莊嚴王及其夫人解璽珍瓊瓔珞價

直百千以散佛上

於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶林數
百千萬天衣其上有佛結加趺坐放大光明
所施珠瓔化成法空之座柔忍之衣寶覺
之體乃佛力示現以發其正念也

爾時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特
成就第一微妙之色

時王一親勝相頓覺世間幻惑之色無可
愛樂故深讚佛身微妙之色此則邪心拼
絕正念現前故得受記

遠十

十一

時雲雷音宿王華智佛告四眾言汝等見是
妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中
作比丘精勤修習助佛法當得作佛號娑
羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅樹王
佛有無量菩薩眾及無量聲聞其國平正功

德如是 佛號取廣蔭群生國名取破諸邪
暗劫名取超諸貴高皆符其因行以一念
淨信風化臣妾使皆得法利即廣蔭行破
邪行也由是捨王位得佛位即超諸貴高
也

其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬
於佛法中出家修道王出家已於八萬四千
歲常勤精進修行妙法華經過是已後得一
切淨功德莊嚴三昧

於八萬四千歲修法華行所以淨治塵勞

也過是已後謂塵勞既淨則三昧現前遂
轉邪見染莊嚴為功德淨莊嚴也

即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我
二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得
安住於佛法中得見世尊此二子者是我善

知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我
家 二子神變即現十八變事宿世善根即
四人結契事

爾時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如
是如是如汝所言善男子善女人種善根

故世世得善知識其善知識能作佛事示教
利喜今入阿耨多羅三藐三菩提大王當知
善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發
阿耨多羅三藐三菩提心
即證前言之當也

大王汝見此二子不此二子已曾供養六十
五百千萬億那由他恒河沙諸佛親近恭敬
於諸佛所受持法華經聽念邪見眾生今住
正見 為陳二子轉邪速因也言惡事恒沙
多佛愍念邪見眾生則不獨今日轉妙嚴

之邪耳

妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如
來甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯
照其眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂月
齒白齊密常有光明唇色赤如如頰藥果

應讚相好妙德者深悟昔所愛著皆幻惑
也功德智慧讚福智二嚴

爾時妙莊嚴王讚歎佛如是等無量百千萬
億功德已於如來前一心合掌復白佛言世
尊未曾有也如來之法具足成就不可思議

微妙功德教戒所行安隱快善

前讚福報此讚法化也言具足成就等者
以已一聞正法遂能轉邪一得三昧遂能
神變是如來之法能具是成就不可思議
妙功德也言教戒所行安隱快善者喜蒙

法化

法化

法化慶所成就也

我從今日不復自隨心行不生邪見憍慢嗔
恚諸惡之心說是語已禮佛而去

不隨心不生邪皆法化教戒之力故讚而
謝之

佛告大眾於意云何妙莊嚴王豈異人乎今
華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴
相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼
中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是
是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於

無量百千萬億諸佛所植眾德本成就不可
思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者
一切世間諸天人亦應禮拜
佛說是妙莊嚴王本事品時八萬四千人
塵離垢於諸法中得法眼淨

塵謂邪見垢謂邪染外遠見塵內離垢染
則法眼圓明絕諸瑕翳矣此以正力助成
德行也

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

窮妙法之始終然後盡出興大事合諸佛

之智行然後見如來全身是經之作始於
文殊問答終於普賢勸發二十八品條理
一貫乃所以窮始終合智行大事因緣於
是乎畢如來法身於是乎全也蓋智能發
覺所以作始行能成德所以成終而中間

事法無非智行互相資發也華嚴最初因
門以文殊發信以開進修之序最後果門
以普賢結法以示果後之行今經意義潛
然同矣普賢者德無不遍曰普佑上利下
曰賢即遍具妙德上佑佛化下利羣物之

事

十四

號也勸發者勉進義也前雖開佛知見明
因地心顯佛本跡成果地覺洎明妙圓之
行猶是等覺行相若坐於此而不進則有
虧妙覺成德未極向上之道故復勉而進
之庶德無不遍而佑上利下以成果後常

行以盡妙覺之道故名普賢勸發而為常
行流通也華嚴至十一地佛功德海一切
滿足然後說普賢常行名善入世間三昧
與萬法相應不二真實法門即此意也亦
謂常行者泯覺觀無作任真物我同深淨

一切平常恬然自在此妙覺向上之事遮
那平適之教乃所謂平實者也然須詳斯
經依佛知見海順流而入滿足一切佛功
德海然後逆流而出乃可蹈此象今之人
望涯逐塊以世俗愚陋之見而擬妙覺平

實之行於諸教門專事呵毀縱脫不修確
守無時枉受輪轉楞嚴所謂辭如平人妄
稱帝王自取誅滅可不慎哉使學佛者皆
如逐塊之流呵教執俗棄智絕行直謂無
修則妙法始終復何所明大事因緣亦幾

事

十五

乎息矣然則始於佛之知見終於普賢常
行極而示之存乎教備而證之存乎人達
者宜盡心焉
爾時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與
大菩薩無量無邊不可稱數從東方來

普賢統事法界圓具萬行即事而真其應身無乎不在且於法會之終示從東方來者東方震帝之所出也以法會至此因地智圓果地覺滿十一地妙圓之行備則進修之功已盡妙覺之體已成於是依無功用行出震利物故示從東方華嚴過十一地說佛海功德既終即說如來出現利世間行即此意也

以不離常行無為應物故曰自在神通以德無不遍名無不聞故曰威德名聞與無邊菩薩俱來者示萬行圓攝無盡也

阿經諸國普皆震動兩寶蓮華作無量百千萬億種種伎樂 妙音來儀亦兩蓮華作伎樂皆所以彰顯妙行宣流法音也

又與無數諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大眾圍遶各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中間面禮釋迦牟尼佛右遶七匝

白佛言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆世界說法華經與無量無邊百千萬億

諸菩薩眾共來聽受唯願世尊當為說之寶威德上王者利行自在之號也普賢既具自在威德又言從寶威德上王佛國來者明其示現全體諸佛自在利行普賢心聞能洞十方故曰遙聞

若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經 得者得之以成德行也前之所問唯修持讀說而已獨此問云何能得是經欲人人自得也

佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者植眾德本三者入正定聚四者發救一切眾生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經

為佛護念謂道契佛心植眾德本謂福慧兩辦入正定聚即體佛妙體也發救生心即行佛妙行也四法成就乃能真得是經以成普賢常行

爾時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其

衰患令得安隱使無伺求得其便者若魔若摩訶若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃荼若毘舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便

普賢常行無復已利純是利他故自此皆則流通法化護持經人無別行相毘舍闍惱害鬼韋陀羅魔構鬼

是人若行若立讀誦此經我爾時乘六牙白象王與大菩薩眾俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經爾時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利

普賢乘象表行儀序也言若行若立若坐者示於四威儀中念念常見普賢妙行爾時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼

由此經故真見普賢常行之體於一切法

返本還源名旋陀羅尼既能旋末返本即復旋體入用於一塵一法一切時處方便利生逆順自在名百千萬德旋陀羅尼此即普賢遍一切處之行也前旋為轉物所謂旋假入空後旋為應物所謂旋空入假

轉物為體應物為用若未能轉物而遽然應物則為物所轉矣然則二旋異用而相需也法音方便即隨應說法之行

世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書

寫者欲修習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與無量菩薩而自圍遶以一切衆生所喜見身現其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故無有非人能破壞者亦不

為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰利智修觀凡以三七日為期以求感應故滿三七日普賢即現楞嚴云縱彼障深未得見我我與其人暗中摩頂擁護安慰

古今修觀彙有瑞應亦集有不應者或不精誠或非利智故也楞嚴云欲作道場先持淨戒淨衣清心若本戒師及同會中一不清淨如是道場終不成就圓覺云鈍根未成者常當動心懺諸障若消滅佛境便

現前

阿檀地一檀陀婆娑地二檀陀婆帝三檀陀鳩舍隸四檀陀修陀隸五修陀隸六修陀羅娑底七佛馱波羶欄八薩婆陀羅尼阿婆多尼九薩婆娑沙阿婆多尼十修阿婆多尼十一僧

伽婆復又尼十二僧伽涅伽陀尼十三阿僧祇十四僧伽波伽地十五帝餘阿墮僧伽兜略十六阿羅帝波羅帝十七薩婆僧伽地十八摩地伽蘭地十九薩婆達摩修波利帝二十薩婆薩埵樓馱馱舍略阿窶伽地二十一辛阿毘吉利地帝二十二

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行闍浮提有受持者應作此念皆是普賢風神之力後世聞呪持經皆藉普賢流通願力也若有受持讀誦正憶念解其義趣如說修行

當知是人行普賢行於無量無邊諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭持經要行在正憶念蓋憶不正則雜想變亂念不正則邪習汨擾欲成深行難矣故普賢於此特明正憶念行而下文再三言

之憶念既正則所行無非普賢妙行故為如來摩頂印證

若但書寫是人命終當生忉利天上是時八萬四千元女作衆伎樂而來迎之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何况受持讀誦

正憶念解其義趣如說修行持經五功書寫為下若但書寫即生忉利况具五功又正憶念其福倍勝如下所明若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上

彌勒菩薩所彌勒菩薩有二十二相大菩薩衆所共圍遶有百千萬億天女眷屬而於中生此牒上文明倍勝之福也忉利乃第二天所共唯天人兜率即第四天所共乃菩薩倍勝可知矣授手提接義也內宮天女

皆以化生無有娑惹

有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦王憶念如說修行世尊我今以神通力故守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕

速字

字

爾時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所眾生安樂利益汝已成就不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守護是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者

普賢若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如後佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛

手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛水之所覆此助宣正憶念福以成普賢前說也則見釋迦如從口聞等者謂能正憶念則即是經而見佛不滯於名相即是法而造妙不異於親聞也是為供佛謂能作佛事為

佛所讚謂深契佛心摩頂言得果有期水覆言成柔忍行皆由憶念之正故冥證若此

如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若

字

字

畜猪羊雞狗若獵師若街賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知足能修普賢之行

此皆正憶念力也有正憶念自然具足安樂行法而三毒妬慢所不能惱真能修普賢行當知正憶念力實妙行真要所以普賢再三言之釋尊又復助揚意使後世知普賢所以勸發成行不在多術唯正憶念足矣行人識之

普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺兩法雨當坐天人大衆中師子法座上已得正因故

普賢若於後世受持讀誦是經典者是人復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報

憶念既正趣操自高所願自遂

若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終無

所護如是罪報當世世無眼若有供養讚歎之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角眯身體臭穢惡瘡膿血水

腹短氣諸惡重病

報應之理出乎性命之微蓋由性生心由命制業心以內感業以外召各從其類毫末不忒意報應之於心業猶萬形之於模範焉吉凶美惡類自為範莫不相肖是以

速字

字

毀持經之正見則世世無眼供養讚歎則得現果報出其過惡則得惡疾輕笑之者則獲醜狀若手脚之繚曲乖戾眼目之角孽倒視皆醜狀也又加之臭惡瘡膿鼓喘重病凡皆心之模範以類自召故也世之

艱窮醜陋癯殘百疾者不無宿因昧者雖觀其然莫知其所以然故或不覺慙失而行將自及為可悲者此佛所以助揚普賢利行而因言報應之端使人以類推之知自防閑庶無愆失之患蓋亦利行之緒餘也易道彰往察來明得失之報因貳以濟民行其意同此

是故普賢若見受持是經典者當起速迎當如敬佛 毋召毀業也

說是普賢勸發品時恒河沙等無量無邊普

薩得百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道

萬億旋陀羅尼即遍一切處之行也普賢道即遍一切處之體也說普賢品無量菩薩皆得是行利塵菩薩皆是體者妙法

連三

終談智行體用一切圓備故聞品成行若此其至即所謂以常行成不德之德是乃法華實相之極證也自藥王品進至於此為以行契智常然大用之門華嚴法終善財復見文殊普賢為以行契智果法大用

常然之門其意同此彼經云善財遊百城已到普門國見文殊文殊告言若於一善生住著於少功德以為足不能善巧發行願不能究了諸法門善財因是成就阿僧祇法門即見普賢普賢告言我於塵劫行

菩薩道求一切智得究竟平等法身優得無上色身入一切利過一切屢隨機應現善財因是具足普賢諸願行海與普賢等與諸佛等此皆最後勸發使得萬億旋陀羅尼及具普賢道也

佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經要解卷第十九

妙法蓮華經要解卷第十九
校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 八一〇頁上一行書名，二行註解者，徑無（未換卷）。
- 一 八一〇頁上二行與三行之間，徑有「六弘護流通」一行。
- 一 八一〇頁中一行「真言」下，徑有「文七」二字。
- 一 八一〇頁中一行與二行之間，徑有「初藥王問福」一行。
- 一 八一〇頁中一六行與一七行之間，徑有「二藥王說呪」一行。
- 一 八一〇頁下一七行與一八行之間，徑有「三勇施說呪」一行。
- 一 八一〇頁上一三行與一四行之間，徑有「四毘沙天說呪」一行。
- 一 八一〇頁上一九行與末行之間，徑有「五持國天說呪」一行。
- 一 八一〇頁中九行與一〇行之間，徑有「六十神說呪」一行。

- 一 八一二頁上七行末字「枝」，經、清作「伎」。
- 一 八一二頁上一行與一二行之間，經有「七聞品成行」一行。
- 一 八一二頁上一三行與一四行之間，經有「七轉邪流通」一行。
- 一 八一二頁中一〇行末字「此」下，經有「文四」二字。
- 一 八一二頁中一〇行與一一行之間，經有「一叙本事二十五 初化導之佛」一行。
- 一 八一二頁中一四行與一五行之間，經有「二父子之名」一行。
- 一 八一二頁中一九行與末行之間，經有「三二子之德」一行。
- 一 八一二頁下一七行第二字「須」，經作「得」。
- 一 八一二頁下末行末字「衆」，經作「表」。
- 一 八一三頁上三行與四行之間，經有「四宿王說經」一行。
- 一 八一三頁上五行與六行之間，經

- 一 有「五二子勸母」一行。
- 一 八一三頁上九行與一〇行之間，經有「六母遣化父」一行。
- 一 八一三頁上一行第七字「其」，經、清作「共」。
- 一 八一三頁上一行與一二行之間，經有「七二子生悔」一行。
- 一 八一三頁上一三行與一四行之間，經有「八淨德再勉」一行。
- 一 八一三頁上一五行與一六行之間，經有「九二子現變」一行。
- 一 八一三頁中二行與三行之間，經有「十父發淨信」一行。
- 一 八一三頁中八行與九行之間，經有「十一子喜報母」一行。
- 一 八一三頁中一行與一二行之間，經有「一二子請出家」一行。
- 一 八一三頁中一六行與一七行之間，經有「十三母即聽許」一行。
- 一 八一三頁中一七行與一八行之間，經有「十四勸親觀佛」一行。
- 一 八一三頁下七行與八行之間，經

- 一 有「十五叙合宮德」一行。
- 一 八一三頁下一八行首字「集」，經作「故」。
- 一 八一三頁下一八行與一九行之間，經有「十六合宮從化」一行。
- 一 八一四頁上三行與四行之間，經有「十七佛為說法」一行。
- 一 八一四頁上四行與五行之間，經有「十八捨愛迴心」一行。
- 一 八一四頁上六行與七行之間，經有「十九佛力示現」一行。
- 一 八一四頁上七行第一六字「林」，經、清作「林」。
- 一 八一四頁上一〇行與一一行之間，經有「二十邪心頓絕」一行。
- 一 八一四頁上一五行與一六行之間，經有「二十一佛與授記」一行。
- 一 八一四頁中五行與六行之間，經有「二十二捨國得道」一行。
- 一 八一四頁中一二行與一三行之間，經有「二十三感善知識」一行。
- 一 八一四頁中一八行與一九行之間，

一 經有「二十四宿王印證」一行。
 一 八一四頁下一行與一二行之間，
 一 經有「二十五妙言讚謝」一行。
 一 八一五頁上一〇行與一一行之間，
 一 經有「二示今緣」一行。
 一 八一五頁上一四行與一五行之間，
 一 經有「三讚二子德」一行。
 一 八一五頁上一八行與一九行之間，
 一 經有「四闡品成行」一行。
 一 八一五頁中三行與四行之間，
 一 有「八常行流通」一行。
 一 八一五頁下一八行末字「焉」下，
 一 經有「文四」二字。
 一 八一五頁下一八行與一九行之間，
 一 經有「普賢勸發八 初來儀軌範」
 一行。

一 八一七頁上八行與九行之間，
 一 有「五說呪護持」一行。
 一 八一七頁中二行第一三字「作」，
 一 經作「坐」。
 一 八一七頁中一五行與一六行之間，
 一 經有「六自迷願力」一行。
 一 八一七頁中一九行與末行之間，
 一 經有「七勸正憶念」一行。
 一 八一八頁上三行與四行之間，
 一 有「八摠結流通」一行。
 一 八一八頁上五行與六行之間，
 一 有「二釋尊助揚四 一嘉讚普賢」
 一行。
 一 八一八頁上一行與一二行之間，
 一 經有「二助揚正福四 一冥證妙
 利」一行。
 一 八一八頁中三行與四行之間，
 一 經有「二自俱妙樂」一行。
 一 八一八頁中一五行與一六行之間，
 一 經有「三當成妙果」一行。
 一 八一八頁中末行之後，
 一 經有「四
 得清淨生」一行。

一 八一八頁下四行與五行之間，
 一 有「三明讚毀業」一行。
 一 八一九頁上七行與八行之間，
 一 有「四結勸崇尚」一行。
 一 八一九頁上九行與一〇行之間，
 一 經有「三闡品成行」一行。
 一 八一九頁中一〇行與一一行之間，
 一 經有「四摠結法會」一行。
 一 八一九頁中卷末書名，
 一 經作「妙
 法蓮華經卷第七」。

佛說阿彌陀經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

頁一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧千二百五十人俱皆是大阿羅漢眾所知識長老舍利弗摩訶目犍連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶俱絺羅羅漢多聞利樂陀伽難陀阿難陀羅睺羅憍梵波提寶頭盧順羅憍迦留陀夷摩訶劫賓那薄拘羅阿菟樓駄如是等諸大弟子并諸菩薩摩訶薩文殊師利法王子阿逸多菩薩乾陀訶提菩薩常精進菩薩與如是等諸大菩薩及釋提桓因等無量諸天大衆俱爾特佛告長老舍利弗從是西方過十萬億佛土有世界名曰極樂其土有佛號阿彌陀今現在說法舍利弗彼土何故名爲極樂其國衆生無有衆苦但受諸樂故名極樂又舍利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹皆是四寶周匝圍繞是故彼國名爲極樂又舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充滿其中池底純以金沙布地四邊階道金銀琉璃玻瓈合成上

有樓閣亦以金銀琉璃玻瓈珠璣赤珠碼磲而嚴飾之池中蓮華大如車輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金爲地晝夜六時雨天曼陀羅華其土衆生常以清旦各以衣祴盛衆妙華供養他方十萬億佛即以食時送到本國飯食經行舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音清暢五根五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生聞是音已皆悉念佛法念僧舍利弗汝勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國土無三惡道舍利弗其佛國土尚無惡道之名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千種樂同時俱作聞是音者自然皆生念佛念法念僧之心舍利弗其佛國

土成就如是功德莊嚴舍利弗於汝意云何彼佛何故號阿彌陀舍利弗彼佛光明無量照十方國無所障礙是故號爲阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍利弗阿彌陀佛成佛已來於今十劫又舍利弗彼佛有無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢非是算數之所能知諸菩薩衆亦復如是舍利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴又舍利弗極樂國土衆生若生者皆是阿鞞跋致其中多有一生補處其數甚多非是算數所能知之但可以無量無邊阿僧祇說舍利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名號若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此言若有衆生聞是說者應

當發願生彼國土舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利東方亦有阿閼鞞佛須彌相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝等眾生

當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗南方世界有日月燈佛名閻光佛大嚴肩佛須彌燈佛無量精進佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛無量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗北方世界有嚴肩佛最勝音佛羅羅佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功德

一切諸佛所護念經舍利弗下方世界有師子佛名闍佛名光佛遠塵佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護

念經舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛香光佛大嚴肩佛離色寶華嚴身佛娑羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗於汝意云何何故名爲一切諸佛所護念經舍利弗若有善男子善女人聞是經受持者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆爲一切諸佛之所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若已生者若今生者當生是

故舍利弗諸善男子善女人若有信者應當發願生彼國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德彼諸佛等亦稱讚我不可思議功德而作是言釋迦牟尼佛能爲善難希有之事能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁

煩惱濁衆生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提爲諸衆生說是一切世間難信之法舍利弗當知我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩提爲一切世間說此難信之法是爲甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿修羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去
佛說阿彌陀經
拔一切業障根本得生淨土陀羅尼
叢謀阿彌路婆夜多他伽夜夜夜地夜他阿彌剎都婆昆阿彌剎多悉耽婆昆阿彌剎多昆迦蘭帝阿彌剎多見迦蘭多伽彌威伽那枳多迦羅婆娑訶

佛說阿彌陀經疏鈔卷第一

明古杭雲棲寺沙門 祿宏 述

此經疏鈔大文分三初通序大意二闡章釋文三結釋咒意為順諸經序正流通三分亦順淨業信行願故

◎初通序大意 五 初明性二讚經三感

時四述意五請加

○初明性

靈明洞徹湛寂常恒非濁非清無背無向大哉真體不可得而思議者其唯自性歟

通序經意大文分五自初明性乃至五請加今初明性此經蓋全彰自性又諸經皆不離自性故首標也靈者靈覺明者明顯日月雖明不得稱靈今惟至明之中神解不測明不足以盡之故曰靈明徹者通也洞者徹之極也日月雖徧不照覆盆是徹而未徹今此靈明輝天地透金石四維上下曾無障礙蓋洞然之徹靡所不徹非對隔說通之徹云洞徹也湛者不染寂者不搖大地雖寂不得稱湛今惟至寂之中靈

淨無滓寂不足以盡之故曰湛寂恒者久也常者恒之極也大地雖堅難逃劫劫是恒而未恒今此湛寂推之無始引之無終亘古亘今曾無變易蓋常然之恒無恒不恒非對暫說久之恒云常恒也非濁者云有則不受一塵非清者云無則不捨一法無背者縱之則無所從去無向者迎之則無所從來言即此靈明湛寂者不可以清濁向背求也舉清濁向背意該善惡聖凡有無生滅增減一異等大哉二句讚辭大者當體得名具徧常二義以橫滿十方豎極三際更無有法可與為比非對小言大之大也真者不妄以三界虛偽唯此真實所謂非幻不滅不可破壞故云真也體者盡萬法不出一心之體該相用總而名之曰真體也不可思議者如上明而復寂寂而復明清濁不形向背莫得則心言路絕無容思議者矣不可思者所謂法無相想思則亂生經云汝暫舉心塵勞先起是也又法無相想思亦徒勞經云是法非思

量分別之所能及是也故曰心欲緣而慮亡也不可議者所謂理圓言偏言生理表經云凡有言說皆成戲論是也又理圓言偏言不能盡經云一一身具無量口一一口出無量音如善天女窮劫而說終莫能盡是也故曰口欲談而詞喪也又此經原名不可思議故用此四字總讚前文蓋是至理之極名也末句結歸言如是不可思議者當是何物惟自性乃爾言性有二兼無情分中謂之法性獨有情分中謂之佛性今云自性且指佛性而言也性而曰自法爾如然非作得故是我自己非屬他故此之自性蓋有多名亦名本心亦名本覺亦名真知亦名真識亦名真如種種無盡統而言之即當人靈知靈覺本具之一心也今明不可思議者惟此心耳更無餘物有此不思議體與心同也若就當經初句即無量光洞徹無礙故二句即無量壽常恒不變故三四句即靈心絕待光壽交融一切功德皆無量故五句總讚即經云如

我稱讚阿彌陀佛不可思議功德末句結歸言阿彌陀佛全體是當人自性也又初句明無不照即用大二句靜無不舍即相大三四句迴絕二邊即體大五句總讚所謂即三即一雙泯雙存辭喪慮亡不可思議末句亦結歸自性也又初句言照即般若德二句言寂即解脫德三四句言寂照不二即法身德五句總讚末句結歸例上可知又以四法界會之則清濁向背是事法界靈明湛寂是理法界靈明湛寂而不變隨緣清濁向背而隨緣不變是理事無礙法界不可思議是事事無礙法界以此經分攝於圓亦得少分事事無礙故末言自性亦是結屬四法界歸一心也

(二)讚經一 初總讚二別讚

○初總讚

澄濁而清返背而向越三祇於一念齊諸聖於片言至哉妙用亦不可得而思議者其惟佛說阿彌陀經歟

上言靈明湛寂之體本無清濁向背畢竟

平等惟是一心今謂約生滅門以不如實知真如法一故不覺心起而有其念則無明所覆失本流末渾亂真體故名曰濁如澄泥沙復使淨潔斯之謂清即指轉五濁而成清泰也無明所引業覺逐塵違遠真體故名曰背返其去路復使歸還斯之謂向即指背娑婆而向極樂也然此且就衆生一期從迷得悟而言似有澄之返之之迹而於自性實無得失亦無增損是故時濁時清水非易性忽背忽向人無二身所謂修證即不無汚染即不得也三祇者三阿僧祇劫也僧祇解見後文言三者以釋迦成道從古釋迦至尸棄歷七萬五千佛從尸棄至燃燈歷七萬六千佛從燃燈至毘婆尸歷七萬七千佛云三祇也備經多劫遠之又遠而今不越一念疾超生死一念者即能念阿彌陀佛之一念也諸聖者佛及菩薩也自凡望聖隔之又隔而今不出片言直登不退片言者即所念阿彌陀佛之片言也至哉二句讚辭至極也至極

而無以加也妙者即上四句總明妙義用者力用也夫垢心難淨混若黃河妄想難收逸如奔馬歷恒沙無數量之劫輪轉未休攻三藏十二部之文覺路彌遠而能使濁者清背者向一念頓超片言即證力用之妙何可思議用從體相而出故止言妙用也末句結歸言如是妙用當是何經惟佛說阿彌陀經足以當之或問小乘且置只如諸大乘經廣如山積云何妙用偏讚此經答修多羅中雖具有此義未有如此經之明且簡者故夫稱性而談正直而說非不圓頓而澄濁返背方便未彰其餘法門或浩博而難持或幽深而開措今但片言名號便入一心既得往生直至成佛即方便而成圓頓神功勝力不歸此經將誰歸乎人前是性德今是修德前是自性清淨今是離垢清淨乃至性淨障盡等互融不二如教中說

○二別讚 初先出說經所以二統論

淨土功德三特示持名爲要四廣顯持

名所被

○初先出說經所以

故我世尊乍說三乘終歸一實等頌珍賜更錫珠恩

承上此經具有如是不可思議功德故佛

說此經良有以也乍者暫也暫時之說非

究竟也三乘者乘本無三權說有三謂聲

聞緣覺菩薩也終者對乍而言實者對權

而言言世尊始成正覺演大華嚴大教難

投隨眾生根說三乘法後乃會權歸實恩

與大車故曰等頌珍賜此如來一代時教

之大致也而於其中復出念佛一門不論

大根小根但念佛者即得往生亦不待根

熟方乃會之歸實但往生者即得不退喻

如不次之擢廢序之官恩出非常名殊恩

也又殊恩復合二義一者念佛是思中之

殊二者持名念佛又殊恩中之殊也

○二統論淨土功德

指四十八之願門開一十六之觀法願願歸

乎普度觀觀宗乎妙心

上讚淨土法門之勝今於淨土先出餘經

然後較量此經更為殊勝願門觀法具在

二經言從初願以至願終無非盡攝眾生

同生淨土自初觀以至觀末悉是空假中

道圓極一心深此一心出生大願而成正

覺即以本願還度眾生而歸一心淨土法

門二經大較意蓋如此

○三特示持名爲要二 初較論要約二

究明利益

○初較論要約

又以願門廣大貴在知先觀法深玄尤應守

約知先則務生彼國守約則惟事持名舉其

名今兼眾德而俱備專乎持也統百行以無

遺

即前大本觀經較而論之知持名尤爲要

約也廣大者以四十八願帡包幽顯統括

望凡廣大恢宏茫無畔岸入之必有蹊漸

故貴知先傳曰知所先後則近道矣深玄

者以門分十六事匪一端而復妙觀精微

初心靡及操之必得其要故應守約軒氏

曰守約而施博者善道也云何知先蘇生

彼國近事如來如是大願庶可希冀但得

見彌陀何愁不開悟故以求願往生爲先

務之急也云何守約良以觀雖十六言佛

便周佛雖至極惟心即是今聞佛名一心

執持可謂至簡至易功不繁施而萬法惟

心心清淨故何事不辦利那運想依正究

然舉念欲生便登彼國是則難成之觀不

習而成故以持名念佛所守尤爲要約也

天如謂大聖悲憫直勸專持名號是也舉

名者佛有無量德令但四字名號足以該

之以彌陀即是全體一心心包眾德常樂

我淨本覺始覺真如佛性菩提涅槃百千

萬名皆此一名攝無不盡專持者眾生學

佛亦有無量行法今但持名一法足以該

之以持名即是持此一心心該百行四諦

六度乃至八萬四千恒沙微塵一切行門

攝無不盡故名守約

○二究明利益 三 初因成一果證三總

結

○初因成

從茲而萬慮咸休究極乎一心不亂

不念佛前念念塵勞所謂一刹那間九百生滅生住異滅分剎頭數無量無邊天眼莫觀名萬慮也此萬慮者甲滅則乙生俄去則後返百計除之終莫能得今以持名之力正念纒攀離想自除喻如師子出窟百獸潛蹤日照霜千林失白名咸休也故永明謂有人數息覺觀不休念佛稱名即破覺觀此其驗也休之又休窮其源本故云究極至於一心不亂是為成就念佛三昧

○二果證

乃知匪離跬步寶池湧四色之華不出戶庭金地遶七重之樹處處彌陀說法時時蓮蓋化生珍禽與度鳥情音瓊院共莊堂並彩
既得一心不亂始知道華行樹種種莊嚴並非心外何必耳聽金言方是彌陀說法娑婆印壞始名淨土文成者哉然則珍禽度鳥瓊院莊堂何劣何侵何淨何穢故曰

西方在目前也

○三總結

蓋緣念空具念生入無生念佛即是念心生彼不離生此心佛衆生一體中流兩岸不居故謂自性彌陀唯心淨土

承上殊因妙果正緣念佛至於一心則念極而空無念之念謂之真念又念體本空念實無念名真念也生無生者達生體不可得則生而不生不生而生是名以念佛心入無生忍如後教起中辯故知終日念佛終日念心熾然往生寂然無往矣心佛衆生者經云心佛及衆生是三無差別蓋心即是佛佛即是生諸佛心內衆生念衆生心中諸佛也故云一體中流兩岸者娑婆喻此極樂喻彼始馬厭苦欣樂既馬苦樂雙亡終焉亦不住於非苦非樂所謂二邊不著中道不安也自性彌陀唯心淨土意蓋如是是則禪宗淨土殊塗同歸以不離自心即是佛故即是禪故彼執禪而謗淨土是謗自本心也是謗佛也是自謗其

禪也亦佛恩而已矣

○四廣顯持名所被

此則理之一心全歸上智亦復通乎事相曲為鈍根

理事一心詳見後文今謂自性唯心正指經中理一心不亂言耳上智乃克承當鈍根未能領荷故此一心不專主理而亦通事以事一心人皆可行所謂夫婦之愚不肯而與知與能者也如天普蓋似地普擊大造之中無棄物故

○三感時三 初總嘆二別嘆三結嘆

○初總嘆

奈何守愚之輩著事而理無聞小慧之流執理而事遠廢著事而迷理類索童讀古聖之書執理而遺事比貪士獲家之券

上言佛慧雙被智愚今言衆生不體佛意有善教無善學故可嘆也守愚者愚而甘愚小慧者慧而不慧良以事依理起理得事彰事理交資不可偏廢著此執彼厥弊等耳蒙童喻全愚昏樸未開僅能讀文了

不解義所謂終日念佛不知佛念者也會
 士喻小慧昔有窮人路獲遺券見其所載
 田園官室金帛米粟種種數目大喜過望
 自云巨富不知數他人質於已何涉所謂
 雖知即佛即心判然心不是佛者也是故
 約理則無可念約事則無可念中吾固念
 之以念即無念故理事雙修即本智而求
 佛智夫然後謂之大智也

○二別嘆

然著事而念能相繼不虛入品之功執理而
 心實未明反受落空之禍

上文雙揭二病今於二病別舉其尤謂著
 事而信心不切固無足論假使專持名號
 念念相繼無有間斷雖或不明諦理已能
 成就淨身品位縱畢往生必矣所謂士人
 作榜尾登科亦不惡但恐榜上無名耳安
 得以守愚病之乃至執理而心實了明亦
 不必論假使騁馳狂慧就著頑虛於自本
 心曾未開悟而輕談淨土藐視往生為害
 非細所謂豁達空撥因果莽莽蕩蕩招殃

禍者也問何故不咎鈍人反抑利者答利
 者恃才高舉常謂遠勝鈍人今為此說使
 知畫虎弗就反落一籌實彼知非回心心
 佛非曰抑之實惜之耳

○三結歎

逆使垂手徒動倚門空望上孤佛化下負已
 靈今生以及多生一誤而成百誤甘心苦趣
 束手死門無救無歸可悲可痛

垂手者古云嫂溺援之以手倚門者王孫
 賈母云汝朝出而不還則吾倚門而望今
 謂眾生沒於苦趣佛援之如垂手深淵眾
 生背覺合塵佛念之如倚門望于援之雖
 殷念之雖切深沈不起遠逝無還長孤佛
 化也下負者凡厥有心定當作佛故佛教
 持名欲人念我我自心成我自佛而漠然不
 信寧不負已靈乎今生多生者生墮落
 無有窮已也一誤百誤者此生躍過多劫
 難逢也入苦趣似繩鉏於廁中赴死門
 類牛羊就屠屠莫莫為救援無可歸焉豈
 不哀哉

○四迷意

初愧已不德二明已所尚

三原已釋經

○初愧已不德

祿宏末法下凡窮販曉學罔通玄理素鄙空
 談畫餅何益饑腸燕石難誣寶目

上明念佛獲如是益不念佛招如是損故
 述已意惟崇念佛今初先以鈍根自量也
 末法則生之不時下凡則報之不勝窮販
 則見之不廣晚學則智之不深事且未能
 況復知理明所言不足取信於人也素鄙
 者自知淺劣愧鄙空談所謂耻其言而過
 其行也畫餅可知喻空談也燕石者似玉
 而非玉者也賈胡者西域賈人善別寶者
 也昔有得燕石者自謂玲瓏驕眩俗目冀
 得重售以示賈胡曰石也大慚而返喻依
 稀見道彷彿不負明眼人前堪作一笑

○二明已所尚

祇承先勅篤奉斯經望樂國為家鄉仰慈尊
 如怙恃

既揣鈍根事必師古祇者敬也世王王音

法王金口均名曰勅寫來者奉之至也樂
國言家鄉者寂滅淨土乃富人安身立命
處而捨離故里飄泊他鄉遊子伶仃唯有
恩歸一念而已甚專言怙恃者父曰吾怙
母曰吾恃佛以大慈大悲接引眾生是懷

我以聖胎飼我以法乳即今內外身心莫
不荷其恩力而得成立劬勞之德昊天罔
極而乃叛棄本生螟蛉異姓惟應懷慕終
身左右無方定省不違而已

○三原已釋經

仍以心懷兼利道貴弘通慨古疏渺見其全
惟數解僅行於世辭雖切而太簡理微露而
不彰不極論其宏功偉發起乎具信頓忘庸
見既竭心思總收部類五經直據文殊一行
而復會歸玄旨則分入雜華貫穿諸門則博
綜羣典無一不消歸自己十八有願皆回向善提
摩此精誠乞求加被

未能自利先能利人者善護發心故不忍
獨善其身心懷兼利也兼利之道弘法為
先而此經註疏今多泯沒稽古無繇雖一

二僅存畧舉大端未暢厥旨宏功者即不
可思議功德也不知此經具有如是功德
則疑而不信信亦不真疏鈔之作不容已
也庸見者肌膚在表所入不深喻淺見也
淺見美能測佛深義而以救世心殷願忘

其陋也心思者心之官則思堯舜之聖尚
竭心思我何人斯庸可忽也部類者專談
極樂大本等五經也文殊者文殊般若經
專稱名字一行三昧也雜華者以華嚴性
海為宗明教非權淺也羣典者引諸經論

以證明言非臆見也詳如義理部類二門
及後經文中辨消歸自己者明不專事相
究其歸著悉皆消化融會歸於我之本性
良繇世出世間無一法出於心外淨土所
有依報正報一一皆是本覺妙明譬之瓶

環釧釧器唯金溪澗江河流流入海無
不從此法界流無不還歸此法界也回向
菩提者凡所修為咸願往生是名回向而
向無他向回向西方者回向自性也未二
句攝前起後欲興善事必仗佛加善護且

然況復凡品精者無二誠者不虛古謂精
誠之極鬼神與通而況三寶大慈憫念眾
生猶如赤子但有利於眾生精誠求之寧
不加被

○五請加

歸命婆娑說法主西方接引大慈專不可思
議佛護經舍利文殊諸聖者二土六方徧塵
刹過去見在及當來無盡三寶咸證知惟願
慈悲攝受我今妄以穢土見盡測如來清
淨心仰承三寶大威神加被凡愚成勝智使
我言言符佛意流通遐邇益含靈見聞隨喜
悉往生同證寂光無上果

歸命如波羅蜜倒語法也歸義有二一
者歸投美言世人至重者身命舉身命而
歸依誠敬之至無二心也二者歸元義舉
身命而歸依即是總攝六根還歸一心也
娑婆言釋迦西方言彌陀先釋迦者教所
繇興也孺子封侯尚不肯本凡夫入聖豈
得事愚古有臨終焚香先供養釋迦者正
此意也說法王者說法度生一土之中無

二佛故接引者眾生念佛佛垂接引喻如行路弱者扶而濟之迷者引而導之也復有二義見生接引則資其道心臨終接引則攝其神識大慈尊者如母憶子名之日慈慈無以加名之曰大專即王義交互言之亦可釋迦此土之尊彌陀彼土之主也兼二如來是謂佛寶不可思議佛護念經此經原名也是謂法寶舍利文殊等聞經眾也是謂僧寶稱之為寶畧有六義一希有義二離垢義三勢力義四莊嚴義五最勝義六不改義具如要集中說推而極之極樂娑婆二土四維上下十方以至微塵佛刹則徧一切處過現未來則徧一切時於中三寶橫該豎徹無窮盡也又三寶者復分事理有別如同後文辯今是內外自他悉歸命也古云佛滅度後凡諸弟子所有著述皆歸三寶良縣聖境高古佛言微妙而欲以凡夫毫末之智問自評量是乃用蠡測海特管窺天漫自疲勞所得幾何故必歸命三寶實希加被威神者如運

言佛力不可思議法力不可思議賢聖力不可思議仗三寶力能使愚衰忽成勝智凡口所述冥通聖心也遐邇者兼處與時處則緣一隅以至周徧十方時則緣刹那以至盡未來際皆名自邇及遐也含靈者揀非木石謂一切有情也見聞隨喜者但於此經目覽耳聽以至暫爾隨順生歡喜者皆植善根同生彼國也寂光者如來真淨土生彼國已見佛聞法悟無生忍得自本心寂照不二名常寂光無上果者佛證圓滿大覺超越二乘及諸菩薩此果之上更無過者名無上果是證佛一切種智也經云皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提則知但得往生畢竟成佛故云同證寂光無上果也乞求加被意蓋如此以上通序一經大意竟

佛說阿彌陀經疏鈔卷第一

佛說阿彌陀經疏鈔卷第一
校勘記

一 底本，清藏本。共十卷，於乾隆初年入藏，無校本。

明古杭雲棲寺沙門 林宏 述

○二開章釋文 二 初畧標 二 詳釋

○初畧標

將釋此經總啓十門一教起所因二藏教等

攝三義理深廣四所被階品五能證體性六

宗趣旨歸七部類差別八譯釋攝持九總釋

名題十別解文義

此例華嚴疏旨畧為十門前八義門後二

正釋又此與天台五重玄義大同小異蓋

開之成十束之成五稍有詳畧云爾

○二詳釋 十初教起所因 十別解文義

○初教起所因 二 初總 二 別

○初總

先明總者謂如來唯為一大事因緣出現於

世則一代時教總其大意唯欲眾生開示悟

入佛之知見今此經者直指眾生以念佛心

入佛知見故

大事因緣者引法華經文彼經以如來出

世本欲度諸眾生悉皆成佛不得已故權

說三乘後至檢數會三歸一方酬本意故

知華嚴以後法華以前雖有種種法門淺

深不一無非為此大事因緣除此一大事

外更無二事今但一心持名即得不退此

乃直指凡夫自心究竟成佛若能諦信何

須徧歷三乘久經多劫不越一念頓證菩

提豈非大事

○二別

別則專就此經復有十義一大悲憫念末法

為作津梁故二特於無量法門出勝方便故

三激揚生死凡夫令起忻厭故四化導二乘

執空不修淨土故五勸進初心菩薩親近如

來故六盡攝利鈍諸根悉皆度脫故七護持

多障行人不遭墮落故八的指即有念心得

入無念故九巧示因於往生實悟無生故十

復明徑路修行徑中之徑故

釋見下文而生起有序喻如鈎鎖初以眾

生迷溺為作津梁二所以能為津梁者為

有最勝方便故三何名最勝方便以能直

度凡夫故四豈獨凡夫亦度二乘聖人故

五豈獨二乘亦度菩薩故六豈獨人中亦

普度一切眾生故七豈獨平處度生偏度

障難故八雖云度生如是廣大實不難眾

生一念得入無念故九既即念得無念亦

即生得無生故十通該前九知此持名念

佛徑中之徑故又緣是徑中之徑乃能津

梁末法故則後先次第終始循環故云鈎

鎖

初大悲憫念末法為作津梁者佛成道時已

嘗濁世况今末法正入關爭轉展凌夷後之

又後皆賴此經神力救拔餘生豈非至極悲

心預垂濟度

已嘗濁世者人壽二萬歲時即入劫濁壽

迹出時人壽百歲久經濁世已為可憫正

入關爭者前五百年解脫堅固漸次五百

禪定多聞而及塔寺今當關爭堅固之時

更為可憫後之又後者乃至法滅倍更可

憫故佛說此經畧而計之大悲有三一者

佛在世時憫此五濁說難信法是為第一

重大悲憫念眾生二者佛滅度後福慧日

淺罪障益深故說此經咸令未來雖不見
佛佛滅法存但有信者速超生死是為第
二重大悲憫念眾生三者如大本言佛滅
久遠當來之世經道滅盡獨留此經住世
度生最後方滅則知滔天之際尚作悲航

大夜方沉猶稱法炬是為第三重大悲憫
念眾生也譬之慈父憂念後昆心無盡故
置為生計能使遠裔殘支至於家破身負
猶堪資藉故曰至極悲心預垂濟度

二特於無量法門出勝方便者入道多門本
無揀擇險夷曲直難易攸分則無量門中念
佛一門最為方便畧陳有四一不值佛世得
常見佛方便二不斷惡業得出輪迴方便三
不修餘行得波羅蜜方便四不經多劫得疾
解脫方便

法門者道體幽玄從門始入為門不同故
云無量權巧接引令得入門名為方便而
言勝者方便中方便也即觀經所謂具也
多門者或謂門門可以入道何必念佛往
生而有易有難不妨無揀擇中而說揀擇

險者崎嶇難行曲者紆迴難到喻餘門也
夷坦則易行喻念佛人皆可為直捷則易
到喻念佛速超生死如韋提希亦偏觀十
方世界而惟願生極樂也得常見佛者起
信論既示真如三昧及二門止觀竟復云

有初學是法其心怯弱以娑婆不常值佛
懼謂信心難就如來有勝方便攝護信心
謂專意念佛即生佛土常見於佛如修多
羅說專念西方極樂世界阿彌陀佛即得
往生終無有退此經則七日一心佛現在

前是也故知靈山已過龍華未來無佛世
中而得見佛是名最勝第一方便得出輪
迴者緣感起業緣業感報往來六道輪轉
無窮依餘法修直至感盡始得出離而託
質世間升沉未保唯茲念佛帶感往生以
已念力及佛攝受大神力故一生彼國即
起三界不受輪轉經云來生者皆是阿
鞞跋致是也為最勝第二方便得波羅
蜜者諸菩薩眾有恒沙劫中修六度萬行
未能滿足而今一心念佛萬緣自捨即布

施波羅蜜一心念佛諸惡自止即持戒波
羅蜜一心念佛心自柔軟即忍辱波羅蜜
一心念佛永不退墮即精進波羅蜜一心
念佛餘想不生即禪定波羅蜜一心念佛
正念分明即般若波羅蜜推而極之不出

一心萬行具足如大本法藏願云若我成
佛國中有情不獲神通自在波羅蜜多不
取正覺是為第三最勝方便得疾解脫者
智論云有諸菩薩自念誇大般若墮惡道
中歷無量劫雖修餘行不能滅罪後遇知
識教念阿彌陀佛乃得滅障超生淨土又
十住斷結經云是時座中有四億眾自知
死此生彼牽連不斷欲為之源樂生無欲
國土佛言西方去此無數國土有佛名無
量壽其土清淨無滯怒癡蓮華化生不跡
父母汝當生彼故大本云菩薩欲令眾生
速疾安住無上菩提者應當起精進力聽
此法門是知蟻山風水遲疾天殊古謂欲
得一生取辦便於是法留心是名最勝第
四方便

三激揚生死凡夫令起忻厭者以諸眾生沉迷自性甘受輪迴曠劫至今曾無省勵故示苦樂兩土爰開折攝二門激之揚之俾忻厭厭勝心既發淨業斯成

若據平等法門非垢非淨則忻厭無地折

攝何施但今生死凡夫迷心逐境備歷輪迴頭出頭沒甘心忍受曾無一念省發奮勵求願出離而復適其忻厭欲令直悟自心是猶田蛙井鮒不與之水而反責以冲霄祇益沉淪於事何濟於是無苦樂中示

苦示樂苦以折伏樂以攝受折則激其頑迷而令起厭離攝則揚其懈怠而俾生忻樂然後久在泥塗始嫌污穢乍聞淨妙沒起願求此大火聚彼清涼池炎燒眾生不得不避此而趨彼矣方便度生法自應爾生彼國已見佛聞法得無生忍方悟此心本來平等

四化導二乘執空不修淨土者良以乍得我空即生耽滯聞說淨佛國土教化眾生心不喜樂故令回小向大發意往生

乍得我空者小乘但悟蘊中無我不知蘊亦是空執境為有唯欲避境趨寂故聞淨土化生心不喜樂如諸聲聞不見舍那神力不與菩薩大會以本不讚說十方佛刹清淨功德故古謂小乘無他佛之說大教

有利海之談斯名獨善之流亦號鈍阿羅漢是以教令回斷滅心修淨土行乃知諸佛菩薩悲智行願如是廣大如是無盡心不礙境境不礙心一切諸法本性自空終日度生終日無度而單修禪定不願往生是為大失矣

五勉進初心菩薩親近如來者初發心菩薩大心雖達勝忍未成所謂弱羽止可纏枝攀兒猶應傍母入正定聚親彼世尊方得忍證無生終成佛果乘大願筏苦海度生如智論中說且夫六心墮落塵劫聲聞魚子菴羅足為明鏡故知念佛菩薩之父生育法身乃至十地始終不離念佛何得初心自足不願往生智論云具縛凡夫有大悲心欲生惡世救

苦眾生無有是處何以故煩惱強故未得忍力心隨境轉聲色所縛自墮三途焉能救彼假令得生人中聖道難得以施戒福力或作王臣富貴自在縱遇知識不肯信從荒迷放逸廣作眾罪緣此墮落又喻二

人救溺直入水救彼此俱溺有方便者往取船筏乘之救接皆得免難新發意菩薩亦復如是要須近佛得無生忍已方能苦海救度眾生如得船者又云譬如嬰兒離母或墮坑井或渴乳死又如弱羽祇可依樹纏枝翅翮成方能飛空自在無礙凡夫無力唯應專念阿彌陀佛使成三昧臨終正念決定往生見佛得忍還來三界救度眾生正定聚者揀異邪定不定以凡夫邪外已定初心進退未定今生安養無論高下皆不退轉故聚者會也即文中諸上善人之會今謂入此聚中見佛聞法故六心墮落者身子發菩薩心已證別教六住因逢乞眼遂退大心沉淪五道塵劫聲聞者有於大通佛世發心皆因退大塵點劫

來隨聲聞位故經云魚子菴羅華菩薩初發心三事因中多及其結果少引此以明初心菩薩猶宜親近如來得所依歸終無退轉故菩薩父者華嚴十一經威光童子觀如來相獲十種益首云得念佛三昧名無邊海藏門疏謂以念佛三昧菩薩之父故首明之良繇菩薩以方便為父念佛即真涉事是方便故又念佛成佛是親種故十地始終者十地文中從初至末地地皆云一切所作不離念佛又云遠行地菩薩雖知一切國土猶如虛空而能以清淨妙行莊嚴佛土如來不思議境界經云菩薩了知諸佛及一切法皆唯心量得隨順忍或入初地捨身速生妙喜世界極樂淨佛土中故龍樹以初地往生摩差末以得忍往生至如文殊普賢等諸大菩薩發願往生莫可勝數况初心乎永明謂欲託質蓮臺永離胎藏生極樂等諸佛國土遊戲神通者皆能了達自心無不化往天如謂汝若悟心則淨土往生萬牛不能挽矣然則

初心菩薩雖曰了明去佛尚遠正爾求生不可後也

六盡攝利鈍諸根悉皆度脫者諸餘法門高之則下機絕分卑之則不被上根是以華嚴如盲螢光增結唯此一法上下兼收可謂萬病愈於阿伽干羅成於巨治豈不慈門廣大普度無遺

如盲者如來於迦多林中演大華嚴彼時上德聲聞身子目連等如盲如聾杜視絕聽乃至積行菩薩猶云矚眼明高之則道大機小故增結者淨名經云有二比丘犯根本戒發露求懺優婆塞為依律定罪疑心不釋淨名言汝母以常法擾亂其心重增此二比丘罪永嘉擬之螢光謂不能開其迷暗而反增益之也明卑之則機深教淺故他若不淨錯施纏繞教惠不利塚人彼此為門亦復各異而淺深小大勢不兼宜唯此念佛法門三輩九品悉皆度脫徹上則三心圓發直入無生徹下則十念成功亦生彼國所謂不離一法巧被諸根蒙

餘無下抑之羞庸愚有仰攀之益蓋無機不叔有情皆攝者也阿伽陀者西域藥名能以一藥總治諸疾喻但持佛名五欲三毒無量煩惱乃至偏乘外道一切見病悉斷除故巨治者一治之中陶鑄萬物各成其器喻但持佛名隨彼根行九品往生皆不退故廣大者周易乾曰大生坤曰廣生今無所不度喻如天覆地載並育兼容至慈無擇名普門也

七護持多障行人不遭墮落者末世修行多諸障難一虧正見即陷羣邪彼佛願力威神加被行人大光明中不遭魔事能為護念直至道場故知澤國辟位寶鏡適妖正念分明無能挽者

多諸障難者行人於禪觀中擊發陰魔如楞嚴開五十種皆云不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪故知正見稍虧邪魔逆熾無益更損求升反沉錄此淺根怖道不學今念佛者以佛大願攝受大力匡持威莫敢干神不可測雖有魔事行將自消

又經云念佛之人有四十里光明燭身魔不能犯以阿彌陀佛及十方佛常護念故從今發心直至道場自始至終吉無不利良緣正念分明縱魔來者易識易遣非比耽靜着空中無主宰逢魔不覺遂至入心者也澤圓實鏡者以此二喻明非但佛力即是自己念力也有神獸名曰澤能人言辨萬物之情諸邪望影而避故曰家有白澤之圖必無如是妖怪又山精野魅能變形種種詭惑於人而不能變鏡中之形喻念佛者正念現前智照精明一切天魔心魔不得便故

但以心雖離念而無明染心心念相續如七年之病久亂之民故曰慣習茲欲勉強遏捺立使空寂而止動歸止止更彌動縱魔念暫息細念猶存便謂相應錯誤非小既居凡地未能絕慮忘緣何不即緣慮而作修進故以念還攻於念念一佛名換彼百千萬億之雜念也而妄從真起波逐水生即念即空居然本體非於念外別得菩提故云萬法虛偽唯是一心了悟自心觸目菩提矣喻如病體瘳時便名健體亂民定後即是良民去念而求心是醫必滅身而療病將必屠國而安民也豈理也哉

觀經疏以無生即屬初住意畧同此乃至八地離一切意識分別始名真得無生法忍也故知無生聖且難之况凡輩乎彌速者厭生為患亟欲滅生以歸於無而滅非真滅抵益劬勞終成輪轉如牛墮車古有明喻今專念佛發願往生彼國已華開見佛識自本心本自不生亦何礙所謂熾然求生而不幸於無生之理終日生而未嘗生者乃所以為真無生也有生而悟無生故云入有得空生屬凡夫而因生無生故云即凡成聖就路還家潛超密度難思難議故云通玄條爾轉移如平地升仙白衣驟貴故云換骨捨秘訣而耕空言素神丹而服狂藥豈不大可哀哉

八的指即有念心得入無念者心本無念念起即非而眾生無始以來妄想慣習未易卒遣今教念佛是乃以毒攻毒用兵止兵病愈冠平則捨病體更無自身即寇盜原吾赤子起信論云心體離念而起念念佛豈不反覆其心佛藏經云無覺無觀名為念佛無想無語是名念佛而起念佛豈不反背於佛今謂滅諸覺觀實相念佛理則誠然

九巧示因於性生實悟無生者七地僅名現相八地乃得無生而亟欲滅生以求無生彌求彌遠今以求生淨土乃悟無生入有得空即凡成聖可謂通玄秘訣換骨神丹

者餘門學道萬里迢遙念佛往生古稱徑路而念佛一法復有多門今此持名是為徑路之中徑而又徑鶴冲鵬舉驥驟龍飛不疾不行而速而至徑中徑矣

於本部大本故云徑路之徑路也徑路者
 路小而捷名徑小喻念佛為力之簡易捷
 喻念佛成功之迅速善導大師偈云唯有
 徑路修行但念阿彌陀佛是也故云餘門
 學道名豎出三界念佛往生名橫出三界
 如蟲在竹豎則歷節難通橫則一時透脫
 餘門之比念佛則念佛為速矣念佛復有
 多門者如後文中所開實相念佛四種乃
 至萬行回向等實相之佛雖云本具而眾
 生障重解悟者希下此數門觀像則像去
 還無因成間斷觀想則心亂境細妙觀難
 成萬行則所作繁多重處偏陞唯此持名
 一法簡要直捷但能繼念便得往生古人
 謂既得見彌陀何愁不開悟則不期實相
 而實相契焉故念佛為修行徑路而持名
 又念佛中之徑路也鶴冲已過凡禽爭如
 鵬舉驟驟雖超羣馬未及龍飛皆上喻念
 佛下喻持名念佛也不疾不行者易繁詞
 曰易無思也無為也寂然不動感而遂通
 天下之故非天下之至神其孰能與於此

唯神也不疾而速不行而至意謂疾而後
 速行而後至者物之常也著卦之體寂無
 思為而有感即通是不疾而速不行而至
 妙萬物而謂之神也引此以明諸門念佛
 雖同曰往生而為力稍難為時稍久是須
 行須疾乃至乃速也今則不稽歲月不假
 作為七日一心即生彼國何其神妙一至
 是也故普賢行願品鈔云大藏中數百餘
 本或經或論說修彼因然皆動積乃得往
 生今但稱名便登不退豈非徑而後徑者
 哉
 二者無量壽經廣陳依正備載修持今此經
 者崇簡去繁舉約該博更無他說單指持名
 但得一心便生彼國可謂愈簡愈約愈妙愈
 玄徑中徑矣
 無量壽經詳見部類譯釋二門以對今經
 世稱大本蓋部同而廣畧異也彼為樂廣
 者說此為樂畧者說然辭簡而理益明事
 約而功倍勝如大本廣談諸福而此經謂
 但持名號即為多福多善大本猶分三輩

而此經謂但生彼國俱得不退菩提是則
 不獨為種種念佛門中之要又於本部中
 轉更為要可謂妙中之妙玄中之玄徑而
 復徑者矣
 如上別中十義復以前九為道後一為別兼
 前總教為此經教起之所因故
 道者通明淨土諸經皆同此因故別者別
 明此經專重持名以持名為因故總者即
 前總明一切諸經皆一大事以為因故言
 佛說此經為教眾生念佛為教眾生持名
 念佛為教眾生持名念佛而入佛知見以
 了此一心大事而已合之為此經教起之
 所因也
 ○二藏教等攝三 初藏攝二教攝三分
 攝
 ○初藏攝
 已知佛說此經有如是因未知此經藏教分
 中各何攝屬言藏有二一三藏二二藏且初
 三藏者一修多羅藏二毘奈耶藏三阿毘達
 磨藏今此經者是修多羅攝諸經亦有互相

攝者今非彼故

梵語修多羅此云契經名為經藏解見後釋題中昆柰耶此云調伏即律藏阿毘達磨此云對法即論藏上二俱有多義非急不引修多羅攝者此經在經律論三藏中屬經藏故互攝者如華嚴則經攝而兼律論以十藏等品顯戒律問明等品顯論議故梵網則律攝而兼經以心地品之上廣談菩薩階位故餘可例知此經不兼戒律亦無論議自始至終專說念佛求生淨土故云今非彼也

二藏者一菩薩藏二聲聞藏今此經者菩薩藏攝亦有互攝今非彼故

菩薩聲聞詳見後釋文中藏分二者以經有大乘小乘故二藏分攝若約人有三乘亦合分三以緣覺人多不著教攝攝聲聞故止二藏今菩薩藏攝者此經演說大乘如依正莊嚴信願往生等皆自利利他菩薩淨佛國土教化衆生之道故互攝者如華嚴菩薩藏攝亦通聲聞以能包含無量

乘故今經二乘種不生故云非彼或問何得文中彼佛有聲聞弟子答此暫有終無至下釋文中當辨又問嚴苦趣樂似專自利何名菩薩答求生淨土正為見佛聞法得無生忍已還來此世救苦衆生是菩薩行非聲聞道如天台十教論中說

○二教攝

教者依賢首判教分五謂小始終頓圓今此經者頓教所攝亦復兼通前後二教

五教者一小乘教所說唯是人空微少說法空亦不明顯以依六藏三毒建立染淨根本未盡法源故二大乘始教攝第二時但明於空第三時定說三乘不許定性關提成佛未盡大乘至極之說故名為始有成佛有不成佛復名分教所說則廣談法相少及法性其所云性亦是相數以依生滅八識建立生死及涅槃因諸義類故三大乘終教錄出中道妙有定性關提皆當作佛方盡大乘至極之說故名為終稱實理故復名實教所說則多談法性少及法

相其所云相亦會歸性以依如來藏八識隨緣成立諸義類故四頓教總不說法相唯說真性一念不生即名為佛無漸次故五圓教統談前四圓滿具足所說唯是無盡法界性海圓融緣起無礙相即相入帝網重重主伴交參無盡無盡故以上詳如華嚴玄中恐煩不叙言頓教攝者如後義理中辨亦通前後者通前終教以一切衆生念佛定當成佛即定性關提皆作佛故通後圓教者亦義理中辨

○三分攝

分者十二分教如修多羅祇夜等今此經者修多羅優陀那二分攝故分者分齊以一代時教別其分齊各有所屬也祇夜此云重頌優陀那此云無問自說十二部恐煩不敘言二分攝者一修多羅攝以是契經故二優陀那攝以不待請問自告身子故

○三義理深廣 三 初攝頓二分圖三旁通

○初攝頌

已知此經攝於頌教少分屬圓未知所具其理當復云何先明此經攝於頌者蓋謂持名即生疾超速證無迂曲故正屬於頌

正屬頌教者以博地凡夫欲登聖地其事

甚難其道甚遠今但持名即得往生既往

生已即得不退可謂彈指圓成一生成辦

如將寶位直授凡庸不歷階級非漸教迂

迴屈曲之比故屬頌教

或難頌教一念不生即名為佛五法三自性

皆空八識二無我俱遣今持名念佛是為有

念云何名頌答以一心不亂正謂無念若有

念者不名一心但得一心何法不寂

五法者謂一名二相三妄想四正智五如

如三自性者名相是妄計性妄想是緣起

性正智如如是圓成性八識者類耶未那

及眼等六合之成八二無我者人無我法

無我以上亦皆入五法中詳見入楞伽諸

經悉空悉遣所謂佛身無為不墮諸教一

念不生即名為佛者頌教之旨也今言念

佛則所稱佛號屬名所對佛身屬相憶念

彼佛屬妄想縱使淨念相繼入三摩地亦

屬正智如如而復分別是佛屬識情能念

所念屬人法尚未遣有我況無我亦遣耶

彼教所空所遣此皆有之以其有念故難

非頌正謂無念者良難一心不亂則不以

有心念不以無心心不以亦有亦無心心

不以非有非無心心離此四句更有何念

雖名念佛蓋無念之念也念而無念是名

一心如是之心心無其心強名曰一尚無

一相安求所謂五者三者八者二者然則

一心不亂不異一念不生焉得非頌

○二分圖

分屬圓教者圖之為義謂四法界中前三通

於諸教後一獨擅乎圖今此經者圖全攝此

此分攝圖得圖少分分屬圓教

四法界者一事法界二理法界三事理無

礙法界此三諸教所有四事事無礙法界

唯華嚴一經有之名為別教一乘以事理

無礙同頌同終事事無礙不同彼二揀乎

同教一乘故名為別非截通別圖之別也

今謂分攝乎圖者以華嚴全圖今得少分

畧說有十一華嚴器界塵毛形無形物皆

悉演出妙法言音此則水鳥樹林咸宣根

力覺道諸法門故二華嚴一微塵中具足

十方法界無盡莊嚴此則如大本云於寶

樹中見十方佛刹猶如鏡像故三華嚴不

動寂場徧周法界故云體相如本無差別

無等無量悉周徧此則如大本云阿彌陀

佛常在西方而亦徧十方故四華嚴喻樂

王樹若有見者眼得清淨乃至耳鼻六根

無不清淨眾生見佛亦復如是以見圓覺

佛聞普門法神力乃爾此則阿彌陀佛道

場寶樹見者聞者六根清淨故五華嚴八

難起十地之階此則地獄鬼畜但念佛者

悉往生故六華嚴一即一切故如來能於

一身現不可說佛刹微塵數頭一一頭出

爾所舌一一舌出爾所音聲乃至文字句

義充滿法界此則如大本云彼國無量寶

華一一華中出三十六億那由他百千光

明一光明出三十六億那由他百千佛
普為十方說一切法故七華嚴舍那釋迦
雙垂兩相此則如觀經云阿彌陀佛現六
十萬億那由他恒河沙由自之身而又見
丈六之身於池水上故八華嚴以盧舍那
佛為教主此則如清涼云阿彌陀佛即本
師盧舍那故九華嚴名大不思議淨名諸
經名小不思議此則亦名不可思議功德
故十華嚴為教即凡夫心便成諸佛不動
智此則不越稱名佛現前故是則亦等淨
名諸經同為華嚴流類教全攝此經此
經分攝圖教以少分義故名分圖也

○三旁通二 初觀經二諸經

○初觀經

先明通觀經者有言十六觀門名為定善執
持名號名為散善今為通之於中有二一總
二別先明總者彼經妙觀宗乎一心此經一
心正符彼意一心作觀一心稱名何得同歸
一心揚彼抑此詳如淨覺疏中說
旁通者不別顯圖但取諸大乘經義理相

通以十六觀是淨土專經故先舉也定散
者孤山判十六觀為定善此經持名為散
善今謂一心不亂有事有理即事一心已
非全散何況理一正符彼意者彼經三觀
即空即假即中超乎次第是為一心今經
執持名號一心不亂則能持所持了不可
得是名空觀正當空時能所歷然是名假
觀非假非空常空常假不可思議是名中
觀良以單提聖號直下一心有何次第正
三觀圖修之義也是則彼經以心觀為宗
此經以心念為宗觀即念也念即觀也兩
經所說既同一心何獨此經抑之為散故
此法門名念佛三昧亦名一行三昧亦名
諸佛現前三昧亦名般若三昧亦名普等
三昧三昧之言定也既連多種三昧何得
為散大要觀想若非一心觀亦成散持名
若得一心持即成定不在觀想持名而在
一心與不一心也如淨覺疏者疏云智者
大師於觀經以三種淨業屬散十六妙觀
屬定未聞以持名為散也孤山判此經為

散善于不建彼說且普門品疏釋一心稱
名有事有理存念觀音無有間斷名事一
心若達此心四性不生與空慧相應名理
一心普門無不亂二字智者尚作空慧釋
之今云一心不亂何得貶為散善愚按智
者入滅唱三寶名章安臨終亦稱彌陀及
二大士彼師資自行如斯必不散判稱名
於是益信

次明別者或謂此經但聞佛名或謂此經佛
是劣應或謂此經華局車輪或謂此經五逆
不生或謂此經止屬下品不知二經實一義
故不知此經尤獨要故

但名者或謂觀經教想彼佛相好此經但
持四字空名則不見佛身故名散善然經
云阿彌陀佛與諸聖眾現在其前既佛現
則寧無相好况與眾則主伴齊彰蓋彼以
作觀見佛此以持名見佛為因不同見佛
則一劣應者或謂觀經言佛身高六十萬
億那由他恒河沙由句此經不說疑是劣
應故名散善然大本云爾時阿彌陀佛放

大光明普照一切世界阿難見佛容體巍巍如黃金山高出一切諸世界上則觀經所說猶一世界今言一切世界則更為高大何得言劣又大本言阿彌陀佛道場寶樹純以東寶自然合成則非木菩提樹下之身何得言劣又觀經言彼佛或現丈六八尺或現大身滿虛空中則隨檢所見大小無定故古謂即劣即勝生法不二而現今經不出大小何得定指為劣華局車輪者或謂觀經華大十二由旬此經車輪華局於小故名散善不知車輪之義大小無定大本車輪大至百千由旬何止十二詳如後文中辯五逆不生者或謂觀經言五逆得生大本唯除五逆則濟度功狹故名散善不知唯除五逆下有非謗正法四字五逆而兼謗法乃在所除雖具五逆不謗法者未必不生也良繇謗則不信不信不生故所謂疑則華不開是也觀經不言謗法如兼謗者亦不生也又觀經下下品五逆文中謂其人十聲稱名遂得往生則觀

想未成唯資十念五逆之生正稱名得生耳况大本云地獄鬼畜生亦生我刹中墮地獄者非五逆人而何止屬下品者或謂觀經下之三品初言智者教令合掌叉手稱南無阿彌陀佛三言善友教云汝若不能念彼佛者應稱名號則持名往生似唯下品不知持有事理復淺深今下生者僅是事善若成理觀則與彼經三觀圖修實契不二何處品位之不高也况下品文中乃指惡人愚人非謂善人智人持名亦居下品也故知二經其義一也獨要者畧有三意一者觀經所明佛身雖云即報即法而那由恒沙不無數計生身等特猶待辨疑此經但曰光明無量壽命無量則不屬諸數直指法身獨要一也二者十六妙門雖云即觀即心而先曰次次地次樹次座方入佛觀則不無次第猶覺繁長此經不修餘業專事持名修爾一心便得佛現獨要二也三者上三品生乃能遊歷十方承事諸佛中下二品皆無此文今持名

往生便得供佛諸方食時還國獨要三也聞說一義尚恐生疑更闕獨要必致深疑故云難信之法又云不可思議功德經也○二諸經復明通諸經者與諸大乘經義相通如淨名法華等旁通如是乃知此經義理所該深遠廣遠不應視同淺近自取愆尤淨名法華等者此一心持名得生彼國即隨其心淨則佛土淨是淨名義又此一心持名即以深心念佛乃至攝入他家一心念佛乞食無侶一心念佛一稱南無佛皆已成佛道是法華義等者畧舉餘經如文殊所云一行三昧大品所云若人散心念佛乃至單苦其福不盡是般若義如經三七日稽首十方諸佛名字是圓覺義如五百長者子稱七佛名遂得見金色之身成阿羅漢是觀佛三昧義如菩薩六念念佛第一又云繫念思惟因緣力故得斷煩惱是涅槃義如佛告父王汝今當念西方極樂世界阿彌陀佛常勤精進當得佛道又

云十心向往命終必生彼佛國土是實積
義至如華嚴圓義相通已見前文念佛之
義不可勝舉如上且就一經大旨而言泛
論經義則維摩丈室容八萬四千師子之
座今此淨土十方往生猶如雨點皆生七
寶池中曾無窄隘即淨名義如來神力品
釋迦與十方諸佛同出廣長舌相乃至梵
天爲讚歎法華故今此六方讚歎亦復如
是即法華義累舉少分通諸大乘餘不繁
叙又起信因緣分疏明信位初心有四種
機以禮懺滅罪被初機以修習止觀被中
機以求生淨土被上機初謂業障來生中
謂凡夫二乘則知淨土是大乘菩薩所修
矣義理所該總結上文愆尤者輕毀此經
即輕毀大乘獲罪無量故

佛說阿彌陀經疏鈔卷第二

佛說阿彌陀經疏鈔卷第三

貢三

明古杭雲棲寺沙門 株宏 述

○四所被階品二 初料簡二總收

○初料簡

已知此經文略義豐言近旨遠未委被何根器有何階等先明料簡前三非器謂無信者無願者無行者反是皆器

先明根器有是有非次別階等有勝有劣欲令捨非從是棄劣取勝也信謂信生佛不二衆生念佛定得往生究竟成佛故如經所云汝等皆當信受我語是也願謂信非徒信如子憶母瞻依向慕必欲往生故如經所云應當發願生彼國土是也行謂願非虛願常行精進念念相續無有間斷故如經所云執持名號一心不亂是也此之三事號為資糧資糧不充固克前進又後此三如鼎三足或俱無或具一缺二或具二缺一皆不可也又以喻明譬之五穀其無信者不信即種是穀栽培此種定得成穀者也信而無願者雖知佳種無心求

穀者也願而無行者雖望得穀不事耕耨者也俱無互缺准上可知此三者皆羸劣破漏之器不堪承受甘露法味故名非器又後世人雖行衆善於彼佛土無信行願亦名非器雖有諸過於彼佛土有信行願亦名爲器反是皆器如下所明

於是器中輩之品之成三成九九之又九三之又三又細分之復應無量如二部中說次明階等也輩者大本三輩品者觀經九品故曰三九三輩之中復三輩之則成九輩九品之中復九品之則成八十一品輩之無窮品之不已則成百千萬億輩品故曰復應無量所以然者均名念佛同一往生而修有專理功有勤惰隨因感果地位自別故涅槃說十二因緣曾無二法而下智觀者得聲聞菩提中智觀者得緣覺菩提上智觀者得菩薩菩提上上智觀者得佛菩提是則諸天共器食有精麤三獸同河渡分深淺焉可誣也倘其自負利根聞說念佛若將流馬寧知輩品天淵存乎其

人而已終不念佛鈍置汝也好奇負勝之士幸平氣而思之

○二總收

總收者但持佛名必生彼國則或高或下或聖或凡乃至或信或疑或讚或毀知有彼佛便成善根多劫多生俱蒙解脫

高下者以上品即登彼岸下品猶勝天宮則品位雖殊皆得不退故聖凡者以具縛凡夫但得往生即與諸大菩薩俱會一處則終當成聖故此專舉其順者下言信疑

讚毀則兼達順無不獲益也問信讚應爾云何疑毀亦曰善根常不輕授記諸人皆當作佛人疑不信乃至打罵因墮地獄從地獄出終得成道豈非打罵從疑而生疑從知生知從聞生聞知有佛然後生疑曾未聞知疑從何發因聞知故佛之一字已蘊識田投種土中雨露忽滋終有生日彼毀佛者義亦如是故曰但知有佛皆成善根畢竟解脫不聞不知則不成種

○五能詮體性 初隨相二唯識三歸

性四無礙

○初隨相

已知此經被檢普徧未知能詮何為體性依古展轉十門推本約之成四先明隨相於中後二一謂聲名句文二謂所詮義以文與義皆屬相故

十門展轉詳見華嚴玄談圭峯復於中約而束之遂為四門初聲名句文者據大小乘教或以聲為教體或以名句文身而為教體今依清涼大師通收四者以聲為教

主名者次第行列詮法自性句者次第安布詮法差別文者次第聯合上二所依此名句文三者屈曲為聲上詮表唯聲則不能詮義唯名句文則無自體兼此四事是謂教體以假實體用兼資也二所詮義者

此聲名句文若無所詮之義則同乎篇韻殊無意況若徒義無文妙理憑何而得顯示良以文隨於義義隨於文文義相資乃成教體故今此經從如是我聞至作禮而退是聲名句文體而其中所說依正二報

信願往生等是所詮義也以是二者交相隨故而為教體

又若據法所顯義則無非佛事如香飯光明等當知法法皆為教體

法能顯義則法法自彰不俟文字如華嚴

雲臺寶綱毛孔光明皆能說法淨名云有

佛世界以香飯而作佛事有佛世界以光

明而作佛事乃至一色一香一舉一動無

有一法而非佛事等今此經者水鳥樹林

咸宣妙法則隨舉一法皆成教體

○二唯識

唯識者此文此義皆識所變而有本影四句

四句者一唯本無影即小乘教不知教法

皆唯識現謂如來實有說法故二亦本亦

影即始教以佛自宣說若文若義皆從妙

觀察智淨識所現名本質教聞者識上所

變文義名影像教諸佛眾生互為增上故

三唯影無本即終教以離眾生心更無有

佛唯大悲大智為增上緣令彼根熟眾生

心中現佛說法是故佛教全是眾生心中

影像四非本非影即顯教非唯心外無佛

眾生心中影像亦空以性本絕言即不教

之教所謂尊者無說我乃無聞說聽皆無

唯識而已是以識為教體也今此經者且

約終顯二教則眾生心樂出離自於心中

見佛為說極樂依正信願往生而實無說

無聽故識為教體

○三歸性

歸性者前以所變之萬境攝歸能變之八識

今以所現之八識復攝歸能現之一心則性

為教體

一心者即真如自體也從此真如流出教

法故會相歸性則所謂重頌如授記如十

二分教一切皆如以上展轉推尋真實之

理極至於此譬之物不離夢夢不離人圓

覺疏云生法本無一切唯識識如幻夢但

是一心則以自心為教體也今此經者依

正信願等法若文若義究極皆歸一心真

如故古德云諸大乘經皆以一實相印為

經教體此經一心不亂即是實相即是真

如則合前二種會歸一心而為教體

○四無礙

無礙者心境理事本自交徹境及事者是名隨相心者唯識理者歸性俱交徹故

交徹者以一心原有真如生滅二門真如

即是生滅故理不礙事境心生滅即是真

如故事境心不礙理今此經者心即是土

則一念無為而不妨池樓鳥樹昭布森列

衆生信樂隨願往生土即是心則七寶莊

嚴而不妨全體空寂不立一塵實無衆生

生彼國者則心境理事互相融攝而為教

體也

○六宗趣旨歸 三 初總陳二異解三正

意

○初總陳

已知此經能詮之體如是該羅未審所宗當在何者夫語之所尚曰宗宗之所歸曰趣而有通別通論佛教因緣為宗別則依古十門自我法俱有至圓融具德後後前次第深淺是故諸經各有宗趣

尚者崇也聖人立教一節語言何所崇尚

所崇尚者名之曰宗歸者至也立此為宗

為求何事究所歸至名之曰趣因緣者揀

異無因邪因一代時教不出因緣如所謂

因緣故生滅因緣故即空因緣故即假因

緣故即中佛教所宗因緣攝盡故云通也

十門者第一我法俱有宗內執有我外執

有法名為附佛法外道第二法有我無宗

則異外道雖是從前至後懸淺入深乃至

第十圓融具德十門分別詳具華嚴立談

若約之為五不出有空法相法性圓融今

此經者宗乎法性以淨土依正信願等皆

歸一心一心不亂即法性故

○二異解

今明此經古有多解有謂信願為宗有謂超

過三界二種清淨為宗今諸象生得不退轉

為趣

信願為宗者諸解多同以經中屬言若有

信者應當發願生彼國土故二種清淨者

論言極樂世界依正二報清淨莊嚴非三

界所及故以為宗而要其所歸為令衆生
生彼清淨極樂國土生彼國已即不退轉
以此為趣

○三正意 二 初總舉二別明

○初總舉

此經宗乎法性於法性中復分總別總而合之謂是依正清淨信願往生以為宗趣

取前二說兼合言之總為宗趣以前說不

該依正後說未詳信願故須兼合始得無

遺良繇依正信願兼備交資而得往生皆

不出自心故其總為宗趣者如華嚴例彼

經亦兼眾說總因果緣起理實法界以為

宗趣故若欲分之上句為宗下句為趣義

亦自明若欲加之彼經加不思議今經亦

爾

○二別明

又別明之則成五對一教義二事理三境行

四行寂五寂用以為宗趣

一教義一對者以教為宗今達義為趣言

崇尚此念佛往生之教其意云何正欲曉

會經中所說阿彌陀佛正報依報清淨莊嚴信之願之則生彼國教中有如是義是其趣也不徒爲語言文字而已二事理一對者以事爲宗令顯理爲趣承上一經言教俱約所詮之義而義中復有事理言宗尚此依正信願等事其意云何正欲顯發事中所具至理是其趣也不徒爲事緣之迹而已三境行一對者以境爲宗令起行爲趣境即是所觀之理對能觀之智故名爲境言崇尚此理其意云何既知彌陀自性淨土唯心正欲即此以爲真境而起觀行執持名號一心不亂是其趣也不徒爲曉達此理而已四行寂一對者以行爲宗令至寂爲趣言崇尚此念佛觀行其意云何良緣心雖本寂多生習染觸境生心若不修觀行縱令強抑妄心終非定慧平等今依正觀執持名號至於一心則復還空寂之體是其趣也不徒爲有作妄計而已五寂用一對者以寂爲宗令發用爲趣言崇尚此寂其意云何良緣妄想執着無跡

解脫妄盡心一則淨極光通喻如塵盡鏡明無像不現所謂既生彼國得無生忍已還入生死以無數方便大作佛事度脫眾生妙用恒沙是其趣也不徒爲沉空滯寂而已如是十門展轉生起以爲宗趣

○七部類差別 三 初明部二明類三非部非類

○初明部

已知此經宗趣冲深未審當部等類爲有幾種初先明部者部有二種一謂大本二謂此經

部者以是總歸一部而有詳略詳爲大本略爲此經大本有六一名無量平等清淨覺經後漢支婁迦讖譯二名無量壽經曹魏康僧愷譯三名阿彌陀經與今經同名吳支謙譯四名無量壽莊嚴經宋法賢譯五出寶積第十八經名無量壽如來會元觀菩提流志譯六名佛說大阿彌陀經宋龍舒居士王日休者總取前之四譯參而會之唯除寶積彼所未及然上五譯互有

異同漢吳二譯四十八願止存其半爲二十四其餘文中大同小異王氏所會較之五譯簡易明顯流通今世利益甚大但其不辭梵本唯酌華文未順譯法若以梵本重翻而成六譯即無議矣故彼不言譯而言較正也又其中去取舊文亦有未盡如

三輩往生魏譯皆曰發菩提心而王氏唯中輩發菩提心下曰不發上竟不言則高下失次且文中多善根全在發菩提心而三輩不同同一發心正往生要旨乃反畧之故云未盡然今疏鈔所引義則兼收五譯語則多就王文以王本世所通行人習見故餘五闕取而舉以大本標之故上六種皆名大本今此經者名爲小本文有繁簡義無勝劣判屬同部

○二明類

二明類者自有三種一觀經二鼓音王經三後出阿彌陀偈經類者不同其部而同其類如從昆弟雖不同父而同其祖亦名比有相爲等夷故曰

同類觀經者觀無量壽佛經具談十六妙門一心三觀詳本疏鈔鼓音王經者佛在瞻波大城伽伽重池與比丘百人說中云若有四眾受持阿彌陀佛名號臨命終時佛與聖眾接引往生等後出偈經者始終

唯偈是伽陀部中云發願喻諸佛誓二十四章願止存半與漢吳二譯同而四十八願自古及今傳揚已久二十四者或梵本缺畧未可知也或問鼓音亦說持名云何不與今經同部答以有咒故彼經雖說持

名重持咒故

○三非部非類

三非部類者帶說淨土如華嚴法華及起信等又非部類而中說專持名號如文殊般若

帶說者諸同部同類之外復有諸經雖不專談淨土其中帶及勸讚往生也華嚴如行願品既明十大願王而末言以此十願導歸極樂是也法華如云誦斯經者命終當生阿彌陀佛極樂世界是也起信如前

教起中所明是也等者如觀佛三昧十住斷結諸經帶說淨土層疊非一詳如後釋文中雜引文殊般若詳後執持名號文中○八譯釋論持五 初明譯二明釋三明論四明持五結勸

○初明譯

已知此經為部為類詳畧同別未委譯自何時凡有幾譯以至註釋闡揚讀誦受持有何靈驗初明譯者有二一名佛說阿彌陀經即今經姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

姚秦者周有靈秦南北朝有符秦姚秦今言姚者揀非餘秦也三藏者通經律論兼善華梵故法師者佛法所屬演揚誨眾為表範故鳩摩羅什者梵語具云鳩摩羅者婆什上五字此云童壽什者深善此方文字之什華梵合舉羅羅什也譯者易也易梵成華也周禮掌四方之語各有其官北方曰譯今經自西來而言譯者漢之北官兼善西語摩騰始至還稱為譯今仍之也按本傳師中天竺國人父名鳩摩羅毘家

世相國棄榮出遊龜茲王以妹妻之生師師生而神靈七歲隨母入寺見鐵鉢試取加頂俄念此鉢甚重我何能舉即不勝重遂悟萬法惟心博學強記人莫能及以冲年高德故云童壽既通三藏東遊龜茲王設金獅子座處之符堅據秦將事西討適太史奏異星現於西域分野當有大德智人入輔中國堅云朕聞龜茲有羅什者得非此耶遣將呂光臨發謂曰朕非貪地用兵聞羅什深解法相為後學宗若克龜茲即宜馳驛送什及破龜茲載什以歸中道聞堅已為姚萇所害遂止不返什師因不至秦後萇亦聞師名要請而光不允萇亡子興復請亦不允因遣兵伐光姪降秦方得迎師入關秦為國師師閱舊經義多純僻不與梵本相應乃集沙門摩訶等八百餘人新譯經論三百九十餘卷並暢神源發揮幽致師未終少日集眾謂曰願所宜譯傳之後世咸共流通今於眾前發誠實誓若所傳無謬當使焚身之後舌不焦

爛以弘始十一年八月二十日卒於長安
闡維薪滅形盡舌根儼然今此經者譯於
什師而舌根不壞與諸佛出廣長舌讚歎
此經合而觀之佛語不虛於是益信

二名稱讚淨土佛攝受經唐三藏法師玄奘

譯二經聯比小異大同時所宗尚皆弘秦本

玄奘法師者唐洛州緱氏人姓陳氏少罹
患難隨兄長捷法師出家於淨住寺年十
一誦維摩法華卓然自立不偶時流年二

十一講心論不窺文相涵注不窮時號神

人貞觀三年往西域取經備經險難歷百

五十國遂至舍衛取經六百餘部貞觀十

九年還京於王華臺翻譯經論總一千三

百三十卷既臥疾見大白蓮華及佛相右

脇累足而逝兩月色貌如生先是西行之

日撫靈巖寺松而作誓言吾西去汝西長

吾東歸汝東向師去松西長至於數丈一

日忽東迴門弟子喜曰師歸矣已而果然

時號摩頂松云按師誓言自要不真如是

真語實語亦什師舌根不壞諸佛舌相廣

長意也所譯此經馬可不信聯比者先後
重譯也小異大同者梵音稍別及語有繁
簡如恒河碗如大方十方之類而大意一
無相乖也皆弘者法華三譯秦本盛行此
經二譯亦復如是

○二明釋

次明釋此經者論則有天親菩薩無量壽經
論解則有慈惠通贊海東疏孤山疏乃至大
佑略解等

天親菩薩者常入日光定昇梵率天宮內

院親觀慈氏造無量壽經優婆提舍優婆

提舍者此云分別教慈惠法師者諱魏基

姓尉邊氏敬德猶子也笑師度之出家學

通大小造疏計可百卷釋彌勒下生經筆

鋒得舍利二七粒復示西方要義有彌陀

經通贊一卷海東法師者諱元曉其疏此

經大率依論為主孤山圓法師者十疏流

通此疏居一義淵淨覺越溪等歷代諸師

種種解釋率多散漫至元大佑師者乃有

略解今唯海東越溪大佑所解僅存而已

世遠人亡經殘教弛遂令如是廣大深遠
法門不得人人曉了寧不悲夫

若夫遠承佛旨弘闡秘宗為論為文為集為
錄為傳為偈為賦為詩交贊互揚其麗不億
莫不叮嚀慈告感慨悲歌普勸迷流同歸覺
路一曾過目可弗銘心

上文專指註釋此經今謂其餘談詠淨土
所有言辭不可勝紀為論如十疑寶玉等
為文如龍舒無量等為集如決疑指歸等
為錄如淨土自信等為傳如淨土畧傳等

為偈如徑路修行等為賦如神樓安養等

為詩如諸家懷淨土等告而曰懇真誠之

語其其信受而奉行也歌而曰悲淒楚之

辭或能感發而興起也麗數也不億者億

不足以盡之言多也此皆淨土聖賢千言

萬語不厭繁重直欲生死海中盡擊眾生

於彼岸而後已我等應當當思報德鏤骨

銘心展轉流通通相勸導如其置而不覽

覽而不信不曰愚蒙之訓則曰寄寓之談

獨且奈之何哉

○三明誦

次明誦此經者如舌根不壞天樂西迎方解
寬而往生未終卷而坐脫歸如入定終觀白
蓮銀臺而易金臺齋樂而來細樂

舌根不壞者智論云有比丘誦彌陀經命

欲終時語弟子言阿彌陀佛與諸大眾俱
來迎我後從火化舌根不灰色相自若天

樂西迎者宋唐世良誦彌陀經十萬遍一

日謂家人曰佛來迎我言已作禮坐遊其

夜有利行人在道味山上夢西方異光燦

華繽紛音樂嘹唳空中聲云唐世良已生

淨土解寬往生者宋上虞民馮珉少事遊

獵見巨蛇持稍將往刺之時蛇在巖下欲

噬黃犢珉推巖石壓之至死蛇屢為祟珉

修懺念佛經年蛇不能害一日請同社

侶誦彌陀經合掌而化未終坐脫者晉智

仙法師號真教住白蓮寺十三年西向十

念十二時不暫廢一夕微疾命觀堂行人

誦彌陀經未終卷安然坐脫歸如入定者

宋釋處謙精修淨土一夕誦彌陀經畢稱

讚淨土告眾曰吾以無生而生淨土如入

禪定覺然而化終觀白蓮者宋嘉禾郡鍾

姬日誦彌陀經十遍念佛不輟一日語其

子曰見白蓮華無數眾聖迎我遂端坐聳

身化去銀臺金臺者懷玉禪師台州人布

衣一食常坐不卧精進念佛誦彌陀經三

十萬遍一日見西方聖眾多若恒沙一擊

銀臺從窻而入玉曰吾一生精進誓取金

臺何為得此銀臺遂隱玉感激倍復精進

三七日後見佛滿空中乃謂弟子曰金臺

來迎吾生淨土夫說偈含笑而逝郡守段

公異之作詩讚美有核低只為聖金臺之

句云齋樂細樂者元子華禪師大曆九年

於潤州觀音寺誦彌陀經六月忽得疾夜

聞香氣樂音空中告曰齋樂已遍細樂續

來君當往生良又念佛而化異香連日不

散

又若書寫則化被蒼生講演則祥符白鶴

書寫者唐善導大師凡得觀施用寫彌陀

經十萬卷勸人受持亦有讀誦至十萬遍

者五十萬遍者僧俗歸仰至有感極焚身

供養得念佛三昧者不可勝紀講演者宋

沈三即晚歲回心念佛因病請僧講彌陀

經易衣而終縮膝欲起二子局於教以

易齋為難曳其脛直之將入殮忽舉首出

衣被覆然而坐舉家大驚二子急前扶衛

乃以肘節捶之子曰助父坐脫耳竟坐逝

茶毘有白鶴二十九隻飛鳴雲表久之西

去

現前感應則實地遙觀冠取往生則涅槃非

比如斯感應屢見古今

實地遙觀者唐大行禪師初修普賢懺後

入大藏隨手取卷得彌陀經日夜誦味至

三七日親琉璃地上佛及二大士現前偈

宗聞其事詔入內庭賜號常精進菩薩後

琉璃地復見即日命終異香經旬肉身不

壞涅槃非比者梁道珍法師講涅槃經天

監中慈錫廬山慕遠公淨業禪坐中忽見

海上數百人乘寶舫前邁師問何之答曰

往極樂國因求附載報云法師雖善講涅

禁經亦大不可思議然未誦彌陀經豈得
同往師遂廢講念佛誦彌陀經及二萬遍
將終四七日前夜四鼓見西方銀臺來至
空中皎如白日聲云法師當乘此臺往生
時衆咸聞天樂異香數日香猶不散其夜
峯頂寺僧遙見谷口火炬數十明燦徹夜
次日乃知師逝如上所錄皆修因證果此
感彼應臺見層出自古及今未及枚舉

○四明持

若持名者或一念而飛一光或一聲而出一
佛或響彌林谷或音徹宮闈或六時繫念而
依正盈空或十字標心而聖賢入會洎乎昭
代續有名流

此正明執持名號也淨業諸賢多不繁載
姑舉昭灼世人耳目者一二以爲激勵飛
光者唐善導大師人問念佛得生淨土否
答曰如汝所念遂汝所願於是導乃自念
阿彌陀佛一聲則有一光從其口出十聲
至百光亦如之光明滿室帝聞其事勅所
居爲光明寺後登柳樹端坐而化出佛者

少康法師在烏龍山建淨土道場勸人念
佛衆見師念佛一聲口出一佛至於十念
十佛次出猶若連珠臨終之日口旋異光
數道奄然而逝響彌者唐道綽禪師平居
爲衆講無量壽經將二百遍人各拾珠口

稱佛號或時散席聲播林谷音徹者唐法
照於并州五會念佛感代宗皇帝宮中聞
念佛聲遣使遙尋見師勸化之感遂詔入
宮宮人念佛亦及五會號五會法師六時
者晉慧遠法師居廬山製蓮華漏六時念

佛澄心繫想後十九年七月晦夕於般若
臺方從定起見阿彌陀佛身徧虛空圓光
之中無量化佛及菩薩衆水流光明演說
妙法佛言我以本願力故來安慰汝汝七
日後當生我國至期端坐而逝十字者宋
長蘆宗禪禪師禪理洞悟宗說兼通而遠
導蘆阜之規連運華勝會其法日念阿彌
陀佛或千聲萬聲各於日下以十字記之
一夕夢一男子烏巾白衣風貌清美謂願
曰欲入公彌陀會乞書一名願問公何名

曰普慧又云家兄普賢亦乞登名言訖遂
隱願覺而語諸尊宿皆云華嚴離世間品
有二菩薩名乃知聖賢幽贊以二大士書
於錄首昭代者今代也如西齋空谷天奇
壽峯等皆近世高僧篤信精修匪休前古
相續不絕稍詳往生集中蓋千萬中紀其
一二而已

主於感護則宿寃得度惡鬼不侵靈應則瞽
目重明倖囚脫難

寬度者唐邵彪鎮江人爲諸生時夢至一
公府主者問汝知所以不第否彪對不知
因使人引彪前行見大鏡中有蛤蜊作人
語呼彪名彪怖遂念阿彌陀佛蛤蜊變黃
雀飛去彪後及第官至安撫使鬼却者佛
世有一國鄰於羅刹羅刹食人無度王約
自今國中家以一人次第送與勿得枉殺
有奉佛家止生一子次第充行父母哀號
囑令至心念佛以佛威力鬼不得近明晨
往視見子尚在將之而還自是羅刹之患
遂息目明者宋崇氏女雙誓念佛三年精

勤不替雙目重明如故難脫者元末張士誠攻湖州江浙丞相與戰擒四十八人囚檻送戮夜宿西湖烏窠寺大猷謀禪師徐步廊下因見師神觀閒雅持誦不輟因求救振師教令至心念佛無救苦救難阿彌陀佛中有三人信受其語念不絕口天曉發囚易枷鎖至三人刑具不足惟繫以繩既而審鞠知良民被虜者遂得釋

又復惡人則善和十念地獄現而化佛空迎畜生則鴿鶴稱名形骸掩而蓮華地發何況身無重應報在曩靈信願薰修重成虛棄惡人者唐張善和屠牛為業臨終見群牛索命於是大怖喚其妻云速延僧為我念佛僧至論云經中說臨終惡相現者至心念佛即得往生和云地獄至急取香爐來即以右手擎火左手拈香西面專切念佛未滿十聲自言佛來迎我即化去畜生者宋黃巖正等寺觀公畜鴿為常念佛不絕一日立化籠上觀葬之已而土上出紫蓮華一朵專土中則華從舌端而發靈芝顯

律師為之讚有立亡籠開潭閣事化紫蓮華也太奇之句如上持名所舉自飛光出佛至此亦千萬中紀一而已惡者惡之匪於心者最靈者人為萬物之靈也未復結言惡人念佛尚得往生何況惡未必如善和畜生念佛尚得往生何況靈而號為人類以此比况知必生也信願薰修所作唐捐無有是處

○五結勸

是以一音始唱千佛同慶三學高僧九流名德若幽若顯若聖若凡如萬水無不朝東似羣星悉皆拱北方之捷徑號曰普門豈虛語哉決志求生無容擬議者夫此總結淨土法門一切眾生所皈依也唱者導也康者續也始唱者釋迦開示西方眾生始知淨業是引而導之也同慶者六方讚歎詳如經文中說是續而和之也三學者謂禪教律三宗也禪如永明以宗門柱石而上上品生圓照以獨乘單傳而標名蓮境教如僧叡弘輔什師而蓮華出榻

四明中興台教而西向坐亡律如靈芝生弘昆尼而死生安養清照大關律學而說偈西歸若廣舉者不可勝數九流者謂儒道農工醫卜等也儒如文潞公德業滿朝而結十萬同生之緣蘇長公文行絕世而有西方公據之說道如葛濟之捨仙學而回心淨業覺法師受仙經而專修觀經乃至子章之業岐黃而念佛張銓之荷耒耜而稱名幽如冥君敬禮羅刹休心聖如文殊求生普賢願往况顯與凡不待論矣朝東者會極義拱北方者宗本義喻淨土為真際所詣勢必向往非強之使然也捷徑普門解見前文重言結之明不虛也決志者大本云設有大火充滿三千大千世界要當過此生彼國土則決定其志無退怯也擬議者易曰擬之而後言議之而後動今謂不須擬議昔人有言卜以決疑不疑何卜念佛往生但歸信不疑而已何復擬議為哉

佛說阿彌陀經疏鈔卷第三

佛說阿彌陀經疏鈔卷第四 頁四

明古杭雲棲寺沙門 祿宏 述

○九總釋名題二 初題義二譯人

○初題義

如上八門叙義已知一經大旨今欲釋文

先明總題使有綱領故次之以總釋名題

佛說阿彌陀經

△疏題義有四初龍說佛二正明說三所說

佛四結說名言此土釋迦牟尼佛說彼土

阿彌陀佛依正莊嚴信願往生之經也統

括大意次乃雜釋

鈔統括者先且略表全文使血脈貫通意

義具足次乃一一離而釋之題止佛名而

言依正等者觀經言佛便周今舉佛名攝

無不盡故

△疏次雜釋也佛者梵語具云佛陀此云覺

者佛三覺故又云智者無不知故又佛者

十號之一又佛地明十義佛天台明六即

佛華嚴明十身佛故佛者天中天聖中聖

凡單言佛者即本師釋迦牟尼也

鈔覺者淨也對華名梵文質之謂也具者

具足梵語當云佛陀不言陀者省文也譯

以實且之則云覺者對迷者得名也三

覺者自覺異凡夫覺他異二乘覺滿異菩

薩三覺俱圓滿故曰自他覺滿之者又離心

名自覺離色名覺他俱離名覺滿亦三覺

義又云智者智即覺義無不知者智論云

知一切衆生數非數常非常等是智無不

知所謂得一切種智是也即覺滿義也十

號者萬德世尊舉其能盡略而言之如來

至佛共有十號十號之中佛當其一具茲

十德世出世間之所宗主故名世尊十義

者具二智斷二障覺二諦得自他二利如

夢覺華開二喻合之為十義也六即者始

乎理即終乎究竟蓋始則全覺全迷中則

覺而未盡求乃無所不覺今稱佛者指究

竟也十身者一正覺佛至十隨樂佛詳具

離世間品此十身佛唯華嚴有之然約其

大要不出覺滿之義故曰十身初滿正覺

始成名圓滿佛也天中天者天有四一世

間天諸國王是二生天欲色無色諸天是

三淨天四果支佛是四義天十住菩薩是

佛並超之是天而又天也聖中聖者聲聞

緣覺菩薩入聖域而未優惟佛居極果是

聖而又聖也即釋迦者過去未來須標其

佛釋迦見坐道場一土之中無二佛故喻

如前朝帝主須稱國號當今天子直曰至

尊亦以一國之中無二主故是知單言佛

者即悉達所成賢劫第四佛也

△疏說者悅也悅所懷故四辯宣演故十二

部等至四悉檀皆是說義

鈔悅所懷者本願度生得機而說所懷暢

悅如大本世尊欲說此經先且藉根悅據

顏色異常況今持名念佛得機而說悅可

知矣四辯者曰義曰法曰詞曰樂說也四

皆無礙名之曰說中論云諸佛依二諦為

衆生說法詞無礙智以世智差別說樂說

無礙智以第一義智善巧說不言義法者

後後兼於前前詞及樂說攝義法故十二

部等指所說也悉檀者合華梵云徧施以

世界為人對治第一義四門作歡喜生善減惡入道四益十二部經一切諸法隨宜而說無量方便要歸作世界等四說使人得歡喜等四益而已鑿機授法其文繁廣略舉不悉

疏佛說者說揀五人故

鈔五人者一佛二菩薩三天四仙五化人此五皆能說經今顯此經是至聖立言金口親出不同菩薩在因天屬凡類仙雜外道化人非真也如天子詔不同百官宰相諸王等語也

△疏阿彌陀者是標顯彼佛梵語阿此云無梵語彌陀此云量言佛功德不可窮盡故云無量如經壽命光明是無量中姑舉二事攝餘功德也

鈔無量者有二義一者衆多無有數量二者廣大無有限量復有二義一者十大教中之無量二者更無窮盡之無量姑舉二事者以無量不止壽命光明也詳如後文中辨

△疏經者梵語修多羅此云契經有通別二義契復二義經復多義經雖多義不出貫攝常法四義

鈔通別者佛所說教總名修多羅是之謂通析之則經名修多羅律名毘奈耶論名

阿毘曇是之謂別契復二義者一者契理

則合道之言二者契機則逗根之教今略

契字但名曰經者省文也經復多義者華

嚴疏引維心五義謂一出生二顯示三滿

泉四繩墨五結髮佛地二義謂一貫穿二

攝持此方四義謂一常二法三運四典故

云多義不出四義者指貫攝常法四字也

良以經字西域正翻為線線有貫持義貫

則貫穿所說之理持則攝持所化之生此

二足該出生五義而此方經典亦名曰經

經是線義此方不貴線故直取經字而加

以契古稱最為允當又常者古今不易法

者近遠同尊常則久而行之有共緣義即

名為運法則軌而正之有定據義即名為

典亦二足該四則彼方貫攝此方常法合

而言之四字之中盡經義矣

△疏又經復有通別二義經之一字是為通

名佛說阿彌陀五字是為別名如教行理

通別亦爾此三即配三德圓融具足如天

台所稱聞首題名功德無量若配三大則

佛是體大無量壽是相大無量光是用大

如教中說

鈔教行理者本理立教依教修行從行顯

理諸經皆具教行理三故名為通專指此

經則佛說是教執持名號是行阿彌陀是

理局此異餘故名為別配三德者理即法

身教即般若行即解脫又理通行教法身

即般若解脫乃至行通理教教通理行舉

一即三例上可知體相用者體者總體言

佛便周故佛為體相者體中所具之相體

無盡相亦無盡故無量壽為相用者體中

所發之用體無不照用亦無不照故無量

光為用若通若別等亦如上例

△疏諸經立名皆以人法喻或單或複此經

單人人復有二兩土果人故實則三皆融

通故

鈔單複者如大方廣佛華嚴經具足人法喻三大方便佛報恩經人法無喻妙法蓮華經法喻無人菩薩瓔珞經人喻無法大般若經單法無人喻梵網經單喻無人法今此經者單人無法喻他皆例此兩土果人者菩薩在因如來在果故佛號果人今是此方之佛說彼方佛故融通者舉一卽三故如今經雖屬單人而法從人說喻以人舉言偏義圓通融交微理固然也

△疏此經本名稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經今名是什師改定自有二義一者佛攝無盡義故二者彼佛人所樂聞故

鈔攝義無盡者如前云言佛便周則一切功德皆從佛出佛即不思議故又彌陀萬德洪名十方三世一切衆生之所喜樂上至諸佛讚嘆下至鬼畜歸依正謂不思議功德故

△疏云疏鈔者疏以釋經鈔以釋疏莫易曉

也

鈔疏者古云條陳也又記注也今謂經義得此條陳而不應晦記注而不遺忘也鈔者古云略取也又寫錄也略取則條陳之切要寫錄卽記注之顯明冀望也經難明疏通之疏難明鈔出之望人人曉了經義也

△疏稱理則自性覺是佛義自性覺無量是阿彌陀義自性本始二覺是兩土果人義自性覺體徧照是說經後皆例此

鈔攝理者以卽事卽理所謂總該萬有卽是一心則依報正報何非自性又卽理者事依理成如淨名云隨其心淨則佛土淨今經言一心不亂卽自性彌陀惟心淨土爲一經大旨也實理而談云稱理也覺是總義覺體之中廣大悉備無窮無盡是爲別義本始有二約先後則彌陀古佛此佛新成是彼本此始卽自性本來是佛爲本無明所覆今方破惑證智爲始也約因果則此佛教今往生乃得見阿彌陀佛是此

本彼始卽自性本有成佛之智爲本依本智而求佛智乃得成佛爲始也本始互融常覺不昧輝天鑑地耀古騰今常說如是經百千萬億座問疏鈔此經正爲發揮持名功德普勸諸人求生彼土也何乃一一消歸自性翻成極則之談依然淨土是心吳必捨此願彼答此正叢被二根叢破二惑如前序中所明良以鈍根者守事相而自足觀此使知事有理存毋滯事而迷理利根者崇理性而著空觀此使知理在事

中毋越事而求理又此經本爲託彼名號顯我中心與十六觀經同意則欲悟心者正應念佛求生又菩薩猶宜近佛如前教起中說則已悟心者亦正應念佛求生何足疑也又維摩經云雖知諸佛國及與衆生空而常修淨土教化於衆生故惠不悟自心耳悟心則無一法出於心外卽心卽境卽境卽心往生淨土願見彌陀不礙唯心何妨自性又問昔人謂華嚴極教可得皆約觀行明諸法門方等而下何得亦約

觀行古德答云諸了義不了義教皆是了義以唯一心故據此則圓機對教何教不圓理心涉事何事不理

○二譯人

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

△疏姚秦標代三藏顯德羅什出名譯之一

字結成能翻人也

鈔出處始末備前茲不重錄古稱什師七佛以來譯經師也猶是略舉且以七佛為言耳夫毘婆至於釋迦首尾止經二劫而

彌陀成佛十劫則莊嚴劫前更上九劫所歷已幾萬佛既六方諸佛靡不讚嘆此經則萬佛以來亦必皆說此經亦必皆有譯者而經稱母佛者曰世世佛生我為其母子佛者曰世世佛出我為其子以是例之什師譯經何啻七佛而此經流通久遠於是益信

△疏稱理則自性融通隱隱是華梵翻譯義鈔即梵可以成華則顯非密外方華未嘗不梵則密在顯邊當暗中有明當明中有

暗互相掩映涉入重重妙體融通不一不異

○十別解文義 三 初序分二正宗分三

流通分

○初序分二 初五句證二列象證

○初五句證

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

△疏別解文義者已知一題總意未審經中

自始至終為何等文闡何等教今乃章分句解俾文字般若達乎實相以有盡之言

略彰無盡故於中分三今屬序分序者叙

也又緒也未入正文先叙列此經之端緒

也有證信發起二序今唯證信凡證信者

皆以六種成就今順文便均其繁簡且分

為二先明五句後明列象合之成六茲復

例前統括大意次乃雜釋言如是之法我

從佛聞彼一時釋迦牟尼佛在舍衛國之

祇園也蓋是佛示阿難故如是我聞有三

義一斷疑故二息諍故三揀邪故

鈔文字般若若謂般若無言顯言而顯故佛

以文字說經今還以文字解釋然文字性空即是實相故三種般若相為融通不礙

文字也略彰者言不盡意故云略也六種成就分合二科者例如五蘊六根或合色

開心或合心開色隨其所宜無定法也佛示者智論云佛涅槃時示阿難言一切經

初皆云如是我聞一時佛在某國某地蓋是遵佛遺教故斷疑者阿難結集時眾起

三疑一疑佛重起二疑阿難成佛三疑他方佛來今日如是我聞三疑頓釋息諍者

曰我聞則非應見自作故揀邪者曰如是則異外道阿憂故如佛地論云如是之法

我昔曾聞意避增減異分過失亦息諍義也

△疏如是者信成就也如智論中說又二字復為二義有多種解若以宗揀定約當宗則一心不亂曰如唯此無非曰是

鈔智論云佛法大海信為能入信者言是事如是不信者言是事不如是肇公曰如是者信順之辭也故世人允可亦曰如是

復二義者又難如是二字各釋也多辭者有以聖人說法但顯於如唯如為是如劉虬所說有以如者當理之言是者無非之稱如生公所說有以如來順機為應名如衆生無非為威名是如融公所說有以實相之理始終不異名如如理而說名是如天台所說有以如為真空是為妙有敲破外道斷常二見如清涼折衷諸家所說餘說尚多恐繁不引以上各有意義小異大同並無相礙以宗揀定者如是二義隨宗以定今此經宗乎一心良由執持名說一心不亂一心則非生非滅無去無來湛然常住故名曰如又此一心四過離百非絕故名曰是異此所明不得稱是

△疏我聞者聞成就也我者自我聞者親聞

自我親聞非私淑故非讀古故

〔鈔〕自我親聞者自揀非已親揀非面蓋是已躬面受之說也私淑者孟子云子未得為孔子徒也子私淑諸人也釋曰以孟子非親見孔子乃受業孔子之後人而私其

道以善其身者也讀古者齊桓公讀書於堂上輪人以為所讀者古人之糟粕耳釋曰以桓公非面對古人古人已往為徒讀其遺言者也今阿難躬逢至聖非私淑也合上自我阿難耳聆至教非讀古也合上

親聞自我親聞今以告衆便應信受更復何說

玩聖人無我今何稱我智論有三一隨世間故二破邪見故三不着無我故以是三不礙說我又法身真我亦得稱我

〔鈔〕此下復分我聞為二離釋同前一云隨世間者謂世法中說我非第一義中說我隨順世間而說無有實體則不乖於第一義也二云破邪見者謂邪我慢我名字我世俗人具前一我學道人具後二我聖人唯最後我順俗稱我但是名字實無邪慢故無過咎三不着無我者諸聖人知一切法空實相無我而不着空不着無我又輪伽有四義大略同此第三義言若定無我誰為修學人則生怖故不着無我又觀經

疏云無我則無聞無聞則化道絕為傳化不絕假名說我法身真我者約本而言阿難亦通法身我也以無我法中有真我即法身我如涅槃常樂我淨之我何礙於無我

△疏聞者耳根發識廢別從總故云我聞大乘中三始教無聞終教聞而不聞頓教無聞不聞約當宗則傳法聖人以我無我不二之真我根境非一異之妙耳聞娑婆極樂無障礙之法門也

〔鈔〕廢別從總者以不云耳聞而云我聞良由我則統收諸根識等以總該別故云我聞始教等者若云我既無我聞亦無聞是大乘初門始教意也若云從緣故空不壞假名即不聞而聞聞而不聞終教意也若云能所雙寂無聞不聞離念頓顯頓教意也我無我者生而不生不生而生即法身故根境者聞說阿彌陀佛能聞所聞非一異故娑婆極樂者所謂娑婆依正全處極樂之自心故以此經分攝於圓應歸法性

故

△疏或疑佛成道久阿難方始出家何得俱

言我聞古謂有四義故曰聞無礙又阿難

有三或聞不聞亦無礙故

〔鈔〕疑者佛成道已歷年二十阿難出家又

十年方命為侍者雖親侍佛而三十年前

佛所說經何得俱稱我聞古答四義者一

展轉聞如報恩經言阿難所不聞經從諸

比丘邊聞或諸天子說如涅槃經乃弘廣

菩薩之所流通故二者佛重說如報恩經

言阿難因佛命為侍者乃求三願其三所

未聞經請佛重說故三者阿難自通如金

剛華經言阿難得法性覺自在三昧所未

聞經自能憶持涅槃亦云若在若不在自

然能解了故四者清凉折衷上三言阿難

乃大權菩薩影響弘傳如不思議境界經

言舍利目連乃至阿難等皆大權菩薩現

聲聞身何滯於迹言不聞也三阿難者一

名歡喜結聲聞歲二名喜賢結緣覺歲三

名喜海結菩薩歲則阿難以大神力隨機

示教是知一代時教此阿難不聞者彼阿

難聞之又何聞與不聞而為礙也

△疏一時者時成就也師資相合當時說聽

事畢即名一時以說聽無定故不言某年

月日者十方時分不一兩土正朔不同故

的當宗則即說聽頃心境凡聖會依正

融一多等此諸二法皆一之時名一時也

〔鈔〕說聽無定者或說者得陀羅尼一刹那

頃一字之中說一切法門或聽者得淨耳

根於一刹那間一字時於餘一切悉無障

礙或說者時少聽者時多或說者時多聽

者時少說者神力延促隨宜聽者根器利

鈍不一古謂三乘凡聖所見佛身報化年

歲短長成佛久近各不同故今止取佛

及弟子師資機感相遇之頃說聽事畢故

名一時也十方時分者以十方徧於橫豎

豎則該乎天上四天一日人壽五旬橫則

徧乎四洲瞻部三更俱盧日午不可定也

兩土正朔者歲首之日名為正朔震旦五

天不相統屬周正建子夏正建寅彼時震

且屬周而佛在舍衛舍衛建寅乃用夏正

則五天正月震旦三月五天二月震旦四

月也亦不可定故止言一時也心境者一

心不亂無能念所念故凡聖者與諸上善

人同會一處故依正者佛及水鳥樹林同

說妙法故一多者一佛說經六方齊讚故

如上種種二法皆成一味即以此時為一

時也

△疏佛者主成就也佛義解見前文以是一

期衆生所共宗故名之曰主又六種成就

中最為主故

〔鈔〕共宗者佛出世為一期一期之中六凡

三聖一切衆生同所宗主如萬姓百辟歸

一人故六成就中主者望前則際主之會

成時聆主之語成聞受主之教成信望後

則主之所居成處主之所化成衆是六種

共成而歸重於佛亦言佛便周意也

〔疏〕在舍衛國祇樹給孤獨園者處成就也

在者天台謂在卽任意別之有四曰天住

梵住聖住佛住隨宜佛住乃至天住實則

佛身無在無不在

鈔在卽住者大品論明佛在某所已而言暫在久住總成在意今謂無論久暫但就當時說經之處卽名爲在如天子所至卽名行在也四住者佛攝衆生隨宜而住或現天住謂六欲天因卽以施戒善心住或現梵住謂初禪至非想因卽以四無量心住或現聖住謂三乘因卽以三三昧住或現佛住卽以首楞嚴百八三昧力無畏不共住上三隨他意住後一隨自意住問佛何以天住答屈至尊在至劣處爲度生故也無在無不在者體寂寥故無在體圓通故無不在華嚴云佛身非至非不至何以故虛空無身故如來亦爾徧一切法徧一切衆生國土非至非不至卽此意也然則佛在舍衛以就劣機故名天住如實而論卽舍衛名梵住聖住佛住亦何不可

疏舍衛梵語亦云室羅筏悉底華言闍物以德名故一云聞者以人名故

鈔德者以國豐四德一者慶德五慶之境

多美覓故二者財德七寶珍奇無弗有故三者聖德三藏聖法皆具足故四者解脫德人多解脫不染欲故以是譽動五天名聞物也以人名者多賢人故國以人爲重故

疏祇樹給孤獨園者梵語祇陀亦云逝多言祇者省文也此云戰勝給孤表德卽須達多園者梵語僧伽藍摩此云衆園安衆僧故蓋祇陀施樹給孤買園兼二爲名故云祇樹給孤獨園也

戰勝者波斯匿王太子生時王與外國交戰得勝喜而立名須達多者梵語此云樂施勝軍王大臣也喜樂行施遂成令名給孤獨者幼而無父曰孤老而無子曰獨今但無倚無養卽名孤獨徧言孤獨者孔

恩周急岐政先災非不普慈有緩急故衆居曰園者林陰清幽學道之人應棲止故施樹買園者涅槃經說須達長者本舍衛人初未知佛爲娑竭故入王舍城因珊檀那見佛生信請歸舍衛佛令身子選衆居

處得祇陀園長者問價太子戲答金布地滿卽當賣與長者布金太子感歎遂與易地地所有樹并施佛因立精舍長者太子交相發心成此美事故雙標也

疏若喻當經教理各有所表如法華華嚴

釋例

疏喻當經者如舍衛國國之勝表此淨土法門廣大宏遠法之最上故卽慈恩言王舍城城之勝城勝餘城表法華法勝餘法故下皆例此祇樹之勝表淨土蔭蓋衆生永離熱惱故給孤獨園之勝表淨土安隱衆生恒受諸樂故祇陀太子種之勝表淨土生者畢竟成佛紹隆佛種故須達長者人之勝表淨土生者入正定聚俱上吾人故如華嚴種種表法以顯一心皆此意也

疏稱理則自性洞徹十方是阿難開佛義自性不離當處是佛在祇園義

鈔心闍洞十方則慶喜現今方結集真佛屋裏坐則釋迦原不住西乾反聞自聞反

佛自佛當知祇園一會儼然未故豈獨靈山

○二列衆證三 初聲聞衆二菩薩衆三人天衆

○初聲聞衆 初明類數二表位德三 出名號

○初明類數

與大比丘僧千二百五十人俱

△疏自此而下至諸天大衆俱衆成就也與者共義大者揀小具有三義謂大多勝異

餘比丘故佛地亦具三義比丘梵語此云

有三一乞士二怖魔三破惡僧者梵語具

云僧伽不言伽者省文也此云衆和合千

二百五十人者三迦葉目連舍利五人弟

子共合成故上明類屬聲聞下明數有若

干也俱者合上共義

△鈔共義者天台以七一釋共謂處一時一

心一戒一道一見一解脫一也佛與大衆

共居祇園是經正意廣之如上揀小者明

非初心比丘卽下所稱長老等是也大多

勝者天王大人所共敬仰非小德也名大內典外籍無不博通非寡解也多多出九十六種之上非劣器也名勝皆小乘中極也佛地三義者一最極利根波羅蜜多種性故名爲大二皆得無學果位故名爲

大三皆得小果已趨大菩提故名爲大則通大乘言也比丘三者一乞士謂乞食乞

法乞食則離四邪命合四正命無事經營

不勤蓄積萬緣頓息一志清修僧宜以此

活命故曰乞食資身也乞法則參師訪友

懇苦懇誠詢求妙法期成聖果故曰乞法

資心也二怖魔者若人發心出家魔王聞

之生大怖畏以魔樂生先出家離欲趨向

無生魔夫黨與生怖畏故三破惡者能破

煩惱九十八使悉皆斷絕故或加淨戒淨

命則成五義今三義者以乞食攝淨命以

破惡攝淨戒故也衆和合者四人以上多

至無量悉皆同一羯磨不相違諍如水乳

合名和合衆三迦葉者一優樓頻螺於火

龍窟有五百弟子二伽耶於象頭山有三

百弟子三那提於希連河有二百弟子後皆歸佛故有千衆目連舍利者二人共有一百五十弟子亦來歸佛成千二百五十人也一說度耶舍等五十人及陳如等五人共成此數

△疏獨舉千二百五十人者以常隨故

鈔常隨者謂佛出世間所度羅漢比丘甚

多無量何獨舉此以此千二百五十人者

最先歸佛又常不離佛直至佛滅故獨舉

也其他散在四方雖千里面談而據述成

文常法應爾如仲尼之門賢達之士蓋三

千焉而獨舉七十子者以久在泗濱相依

陳蔡亦常隨故

○二表位德

皆是大阿羅漢衆所知識

△疏上句表位下句表德大者揀餘小聲聞

故梵語阿羅漢此有三義一應供二殺賊

三無生卽前乞士怖魔破惡果也知識者

聞名欽德曰知親形敬奉曰識一云見形

爲知見心爲識一云知卽是識亦可衆中

知識為眾導故

鈔揀餘者初果至四果皆聲聞位今日大阿羅漢者表是四果聲聞也應供者凡夫無德前三果有德而未大名應供今梵行已立超出三界應受人天供養故俱舍云供養阿羅漢得現在福報是人天植福之良田受施無慚故曰應供始焉持鉢期福象生今已證道理應受供云乞士果也然佛亦名應供羅漢局於人天佛則人天聲聞緣覺菩薩所應供也殺賊者煩惱劫功德財傷智慧命前三果見惑斷斷惡惑尚存今斷惡惑七十二品俱盡如亂流悉殄天下太平故曰殺賊始焉以惡為敵今惡已滅云破惡果也無生者凡夫生死無量初果七返生死二果一生欲界三果不來欲界猶生色界今生緣已盡不受後有故曰無生始焉願出生死令魔起怖今證無生云怖魔果也聞名觀形者是親疎一對知者耳聞則思恭願見識者目擊則奉事不違也見形見心者是淺深一對知者

則面對光儀識者則神交意地也如一僧觀佛其一道亡佛以亡者為先見我即見心之謂也知即識者猶言相知相識也德高望重名滿天下人人知之人人識之故曰眾所知識也一說眾眾之中此為多知多識人天眼目云眾導也今人稱善知識亦具二義一者對惡而言以我所知識有善有惡今是善之知識故二者此人有了然之知卓然之識人所不及是知識之善故

△疏稱理則自性無漏是羅漢義自性無迷是知識義

鈔心源本寂則諸漏全空心體本明則羣迷安在法華謂是真阿羅漢起信說曰真實識知彼沉空為寂作念而知者名字羅漢虛妄知識也是故邪見與正見一體聚妙與眾福同門息心連本源庶幾可以為沙門矣
○三出名號二 初眾名一總結
○初眾名

長老舍利弗摩訶目健連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶俱絺羅離婆多周利槃陀伽難陀阿難陀羅睺羅憍梵波提提賓頭盧頗羅墮迦留陀夷摩訶劫賓那薄拘羅阿菟樓駄
△疏長老者德長臘老又德臘具一亦通稱長老貫下十六尊宿

臘者出家一歲名一臘周歲之中惟一臘故亦云一夏意正同也通稱者上云德臘俱尊此謂獨德冠眾單臘先人亦得名為長老如毘婆沙論法性上座生年上座之類是也又唐譯具壽則兼備德臘魏譯慧命則專就德言雖曰一可通稱尤必以德為重今經所列益有有德而無臘者未有有臘而無德者也貫下者長老之稱不獨舍利弗乃至阿菟樓駄皆名長老皆上首弟子也

△疏舍利弗者梵語舍利此云鶩鶩梵語弗此云子故云鶩子亦云身子亦云珠子更有多號恐繁不引諸弟子中智慧第一稱第一者姑顯一德語云君子不器况復羅

漢

〔鈔〕驚子者其母身形端正眼淨如鸞鷲連
母得名云是驚鷲之子也身子即身端意
珠子即眼淨意更有多說非今所急故不
繁引下皆例此智慧者在母胎時已能令

母辯勝其舅八歲登座十六大國議論無
雙七日之內徧達佛法故云智慧第一姑
顯一德者明非身子之外諸阿羅漢皆為
劣慧亦非身子止具智慧餘則不兼蓋是
各舉一德以表法門無量又以引諸偏好

耳如經言舍利弗晏坐目連欲起其定場
盡神力不能動其衣之一帶常言目連神
通第一孰知舍利弗神通乃至是乎君子
不器者孔子語如舟不可陸車不可水是
器也君子具足多能不滯一器豈得謂類

閻無文游夏缺行君子高爾況起凡入聖
三明皎然六通清徹號滿盡阿羅漢耶故
曰姑顯一德也

△疏首舉舍利弗以此經惟智所解救
鈔經中謂佛為衆生說此難信之法難信

則惟智慧深遠者始信不疑是以首舉或
難般若心經獨告身子則知身子之智在
乎解空不在淨土嚙色即是空空即是色
獨不曰淨土即空空即淨土乎若撥淨土
則非真空不解真空則非正智身子之智
必不如是

〔疏〕摩訶目捷連者摩訶此云大目捷連此
云采菽氏一云萊蕪神通第一

鈔目捷連姓也名拘律陀拘律陀者樹名
禱樹神而生因以為名其族衆多故別以

大神通者如佛昇切利毒龍障佛諸比丘
請降龍佛皆不許目連化身大小龍懼遂
服又如外道移山制之不動一城釋種舉
之梵天及止車燒堂等故云神通第一

△疏摩訶迦葉者此云大龜氏一云飲光頭
陀第一

鈔大龜者先世學道有靈龜負圖而出因
以為姓名畢鉢羅亦樹也稱大以別同名
如三迦葉等飲光者由宿生為治金師與
一女人同以金嚴佛像遂感世世身如金

色金色晃耀吞乎餘色名飲光也頭陀者
梵語此云抖擻或云淘汰有十二行謂一
阿蘭若二常乞食乃至十二但三衣以斯
苦行掃除塵累澄淨身心也迦葉年老不
捨頭陀佛憫其衰勸令休息迦葉頭陀如
故佛乃深讚有頭陀行我法久存故云頭
陀第一

△疏摩訶迦旃延姓也此云文飾一云不定
一云扇繩一云離有無等南天竺婆羅門
族也論議第一

鈔文飾者文采修飾也凡人論議心雖曉
了此理若直遂而不文汗漫而不飾則辭
不達意非善於論議者也不定者縱橫善
巧是善論議意扇繩者子繁母故又破熱
彈曲為扇繩不墮斷常發揮中道為離有
無也如外道問人死不還知無他世謂人
死受苦應當回還甘受不還故無他世答
言如世罪人被駐牢獄寧得歸否又問天
何亦不歸答言墮剎得出肯再入否如是
種種妙說諸義增一阿含讚云善分別義

教演教道故曰論議第一

△疏摩訶拘絺羅者此云大勝舍利弗舅答問第一

鈔大勝者從狀得名舅者與身子母是姊弟故往論勝姊姊懷身子機辯迅發弟不能及發憤遊學誓不剪爪讀十八種經答問者由精勤故得四辯才觸問能答故云答問第一

△疏離婆多者此云星宿一云室宿無倒亂第一

鈔星宿者從星乞子而生因以為名室宿者室為二十八宿中第十三宿或稱此星故無倒亂者心正故不顛倒心定故不散亂故云無倒亂第一

△疏周利槃陀伽者此云纏道一云大路邊僅持半偈得悟證果

鈔纏道者其母孕時還家於中路誕子纏續於途路之間故云纏道大路者母生二子皆於路邊言大以別小也半偈者出家愚暗久無所解兄先入道怪其無知遣使

歸俗倚佛寺門嗟嘆流涕佛憐而錄之使誦掃箒每日誦之記一忘一久之忽悟垢淨感除得阿羅漢

△疏難陀者此云善歡喜故牛難陀也

鈔放牛難陀者難陀有三阿難陀孫陀羅難陀兼此為三以放牛別餘二故

△疏阿難陀者此云慶喜又云無染佛之從弟多聞第一就當經則阿難與眾同聞淨土之教而獨以總持力憶念不忘成結集也

鈔慶喜者佛成道日誕生王及臣民既聞太子成佛又聞官中誕子慶美二難一時畢具舉國忻慶因以立名又見其相者聞其聲者觀其威儀者無不歡喜故無染者隨佛入天官龍官心無染著亦其事也佛從弟者佛淨飯王子阿難白飯王子二王

昆季故多聞者阿難侍佛二十五年佛所說法不忘一字涅槃稱阿難多聞士又迦葉讚曰佛法大海水流入阿難心是也同聞獨憶者正表強記超乎等夷也故曰多

聞第一

△疏羅睺羅者此云覆障或云執日密行第一

鈔覆障者本阿修羅名能以手障日月故名覆障亦曰執日障有二義一云佛為所障不即出家以未有子父王不許出家後以指腹懷妊方違本志則佛被其障也一云六年在胎以宿生曾塞鼠穴幽之六日今報六年則已自被障也密行者經云羅睺羅密行惟我能知之惟佛能知則甚隱

聲聞皆所不知况凡夫乎積行而人不知故曰密行第一

△疏憍梵波提者此云牛啖受天供養第一

鈔牛啖者過去世中輕弄沙門今報牛啖又五百世曾為牛故牛雖不食恒事虛哨

餘報未盡故稱此名天供者馬麥之報彼獨於天上尸利沙園受供又凡夫觀形不知觀德多輕之者恐人譏笑遺愆常居天上諸天敬奉故云受天供養第一

△疏實頭盧頗羅墮上三字此云不動名也

下三字此云利根姓也

〔鈔〕先名後姓者其族凡十八稱名在先列其餘也奈耶律云樹提長者以旃檀鉢置利頂上號於象云神力能取者即與尊者現通取鉢佛呵責已勅令不得入減留身久住應末世供為大福田也

〔疏〕迦留陀夷此云黑光

〔鈔〕黑光者顏容黑故又黑色光耀異常黑故夜行乞食人見驚駭佛禁夜行由此制也

〔疏〕摩訶劫實那者此云房宿知星宿第一

〔鈔〕房宿者二十八宿中第四宿也父母禱此星而生子一云初出家時將欲詣佛中路值雨寄食陶舍俄有比丘來共宿止彼此丘者即佛化現聞法得道則房宿者以

於陶家房舍而旅宿故亦一義也知星宿者不假璣衡通曉天象故云知星宿第一

〔疏〕薄拘羅者此云善容壽命第一

〔鈔〕善容者顏貌端正故壽命者壽年百有六十故云壽命第一由昔持不殺戒九十

一劫壽不中天又昔曾施一病僧訶梨勒

果感五不死初生現異母以為怪置之焚盤不火復置釜中不死復置水中巨魚吞之魚為人獲刀破子現一無所損火不能燒湯不能煮水不能淹魚不能噬刀不能割名五不死又聞靜少欲故攝六根滅度之後塔猶却貝故常樂閑居不處衆中亦稱第一

〔疏〕阿耨樓駄者一名阿那律陀此云無貧亦云無減亦云如意天眼第一

〔鈔〕無貧者昔於饑世曾以稷飯施辟支佛九十一劫資用充足至今不減所求如意故有無貧等三譯天眼第一者出家喜眠佛說法時昏睡不覺佛乃呵責比之螺蛤發憤精進經七晝夜眼不交睫失其雙目

佛教修習樂見照明金剛三昧遂得天眼觀大千界如觀掌果故云天眼第一

○二總結

如是等諸大弟子

〔疏〕如是者結上等者例餘大者收前大義

弟子者學在師後曰弟解從師生曰子如斯勝會可謂難弟難兄善作善述

〔鈔〕結上例餘者前結十六尊者後例千二百人也收前大義者此大弟子即前大比丘大阿羅漢以一大字攝前二也學在師後者先覺後覺如兄先弟後故解從師生者皆發育養而成法器所謂從佛口生當紹佛種如父母生子故難弟難兄者古稱元方難為兄季方難為弟言兄柔弟俊無可優劣今不取彼意略喻佛為兄諸阿羅

漢為弟二俱難得故善作善述者古稱文王以王季為父父作於前以武王為子子述於後今亦不取彼意略喻佛為父諸阿羅漢為子師資道協故

〔疏〕稱理則自性王數融通是佛與弟子俱義

義

〔鈔〕台教云心王如來心數弟子今釋謂王者八識也此八識者善惡輪轉由之主宰如王御臣如師率弟子故教者五十一心所也此五十一一則恒依心起二則與心

相應三則係屬於心其於八識如臣向君
如弟子奉師故又智覺云十大聲聞皆是
自心十善法數見曇傳云欲想更樂慈念
思及解脫作意於境界三摩提以痛是知
大迦葉者心欲數以志存出要善欲心發
捨世惡欲故當樓那者心想數以想則分
別辯才無礙故迦旃延者更樂數以問答
往復更相涉入論議不窮故乃至慧舍利
弗念優波離思羅睺羅解脫善吉作意那
律三摩目連痛阿難等痛者受也領納意
也王必具數數必歸王此二相扶而取開
悟若王若數不出自心但得一心王數俱
盡

佛說阿彌陀經疏鈔卷第四

佛說阿彌陀經疏鈔卷第五

頁五

明古杭雲棲寺沙門 株宏 述

○二菩薩眾 三 初明類二列名三總結

○初明類

并諸菩薩摩訶薩

五

△疏弁者承前言佛說此經不但聲聞與會

大士亦所同聞也菩薩者梵語具云菩提

薩埵今舉二字省文也此云覺有情覺情

復有三義又勇猛求義摩訶薩者此云大

道心眾生以具四種大故又法華六大佛

地三大不出四故菩薩摩訶薩猶云菩薩

中大菩薩也揀非諸小菩薩故

△不但聲聞者言小乘大乘一切賢聖共

聞此經毋謂淨土為菩薩所不屑也覺有

情者同佛所證之謂覺無明未盡之謂情

也復有三義者一悲智所緣義言覺是所

修佛道情是所化眾生上以智求下以悲

度也二能所合目義言覺是所求之果有

情是能求之人以已之心悟佛之理也三

利生為急義言廣覺一切有情所謂未能

自度先能度人是也勇猛求者聲聞趨寂

自安名為懈怠大士尅志菩提所謂大強

精進勇猛也大有四義者清涼疏謂一者

願大求大菩提故二者行大二利成就故

三者時大經三無數劫故四者德大具足

一乘諸功德故法華六大者信大法解大

義發大心趨大果修大行證大道而信解

發三第一願大中攝趨者第三時大中攝

修者第二行大中攝證者第四德大中攝

佛地三大者一數大二德大三業大德大

可知數即願意業即行意故云不出四意

也揀非小者如文殊彌勒等皆是等地位

中菩薩非初心五品信住行向故

△稱理則自性真妄融是菩薩義

△真不變而隨緣是之謂覺有情妄成事

而體空是之謂有情覺真妄不立唯是一

心成此大道心號曰摩訶薩

○二列名

文殊師利法王子阿逸多菩薩乾陀訶提菩

薩常精進菩薩

△疏文殊師利者此云妙首亦云妙吉祥亦

云妙德法王子者佛為法王菩薩入法正

位名法王子又首舉文殊者例前舍利弗

義

△文殊師利亦云曼殊室利言妙首等者

准華嚴宗表三法門曰信行智妙首者信

也信為萬行萬德之頭首故妙吉祥者行

也佛地經言一切世間親近供養讚嘆名

妙吉祥又真諦云於怨親中平等利益不

為損惱名妙吉祥又生時有十種瑞一光

明滿室乃至十象生六牙名妙吉祥是即

解之行故妙德者智也經云諸佛之母釋

迦之師豈非妙德是即行之解故入法正

位者如來揀中道第一義而菩薩入於此

地是謂紹隆佛種當繼佛位如大君體元

居正所生王子今在東官當紹王位名法

王子又名佛子其意亦爾凡菩薩皆法王

子獨稱文殊者荆溪云於王子中德推文

殊又諸經文殊常為一切菩薩上首故例

舍利弗者身子智慧第一文殊大智獨尊

如前所明此經惟智方能信受故又分別而論則身子權智文殊實智權智明有生淨土實智明無生淨土鈍根則從權入實利根則權實雙融若推本而論不思議境界經云復有百千萬億菩薩現聲聞形亦

來在坐其名曰舍利弗等則文殊身子同

一甚深智慧蓋知此經非淺智所能信矣

△**經**阿逸多者此云無能勝即彌勒菩薩也

當云慈無能勝以在母胎中即有慈心故

以名族又過去生中遇大慈如來願同此

號即得慈心三昧又昔為婆羅門號一切

智於八千歲修習慈行又弗沙佛時與釋

迦如來同發菩提心常習慈定又思益經

云衆生見者即得慈心三昧又悲華經云

發願於刀兵劫中擁護衆生是即慈陸即

世悲殊後劫至極之慈超出凡小故無能

勝

△**疏**又彌勒既聞此經龍華必說此經當知

此經流通無盡

△**鈔**問何知必爾答法華稱古佛放光為說此經今佛放光知必說此則佛說法華也而此經者度生最急諸佛共讚既為諸佛共讚必為諸佛共說龍華之會必說此經何疑之有

△**疏**乾陀訶提此云不休息

△**鈔**不休急者行諸梵行歷恒沙劫然後授記經此多劫曾不休息故

△**疏**常精進者二義一者天台云見法性常住行無作正勤故二者實積經云此菩薩

為一衆生經無量劫隨逐不捨猶不受化曾無一念棄捨之心乃精進之至極也

△**鈔**二義者一是自利未生善增長已生善

保持未生惡預防已生惡遠滅名四正勤而言見性無作則了知法性本非善非惡

雖云修善不修而修雖云去惡不去而去

所謂一念不生是真精進故二是利他為多衆生猶未為難今日為一衆生少時為

一衆生猶未為難今日無量劫多劫而易

可化度亦未為難今日猶不受化而不棄

捨不棄捨猶未為難今日無一念棄捨如是精進更無退墮故名曰常又不休息必常精進常精進必不休息此二菩薩亦名殊而德一者也

○三總結

與如是等諸大菩薩

△**疏**結上例餘同前就當經則表信行願三成淨土因故

△**鈔**同前者結上文殊彌勒等例餘則普賢

觀音一切菩薩也信行願者妙首表信求生淨土信為最先經云若有信者是也精

進表願行精者不雜進者不退不雜者經

云一心不亂不退者經云不退轉菩提是也不休息者即不退義又彌勒慈行乾陀

梵行觀經云慈心不殺具諸戒行是也成

淨土因則列諸菩薩非無因故

△**疏**稱理則自性無不照是文殊智最自性

無不容是彌勒慈最自性無窮無盡是不

休息常精進最餘可類知

△**鈔**類知者自性廣大是普賢教自性圓通

是觀音義等如上隨舉一門以標名字若各具者即名字互通故謂心即名也如是解者即於正觀心中見一切菩薩也今見凡夫不見菩薩者以失正觀故故曰菩薩清涼月常遊畢竟空眾生心垢淨菩提影現中

○三人天眾

及釋提桓因等無量諸天大眾俱
△疏及者承前言淨土法門不但諸聖與會一切凡眾皆同聞故釋提桓因此云能天

主曰等又曰無量者盡一切諸天故曰大眾者盡一切眾生故俱者通結并諸菩薩以下文也

△疏上并菩薩是大小一對今及諸天大眾是聖凡一對聖凡共聞此經母謂淨土為凡夫所不能也釋提桓因者具云釋迦提婆因提釋迦者此云能提婆因提者此云天主詳有五種名恐繁不叙迦葉佛滅時一女人發心修塔三十二人佐之今主初利統四方三十二天又阿含云本為人時

行於頓施堪能作主故曰天主等者等三十二以及其餘也無量者又增詞以盡則樂欲色無色諸天也天有多義或名量以畫長故或名無愁惱以常樂故或名燈明以無黑暗故大眾者謂天而下人及修羅盡六道一切眾生也一云兼前菩薩聲聞同名大眾通結者上言與大比丘眾俱今此俱者言亦與諸菩薩諸天大眾俱也或難無色則無耳無身鬼獄則極幽極苦何容與會而聞此經然無色者無色非無

細色也佛涅槃時無色天人淚下如雨則身至耳聞亦復何礙地獄餓鬼重者或隔不通輕者未可例判又佛光所觸地獄天子得證頓圓然則佛說此經光照十方安知鬼獄不得聞也

△疏稱理則自性徹上徹下是羅漢菩薩諸天大眾俱義

△疏是法平等無有高下上而徹乎諸聖也上亦與之俱下而徹乎六凡也下亦與之俱良以四諦十二因緣四等六度五戒十

善萬行紛然乃至八萬四千諸塵勞門唯是一心真實性中無差別故龍蛇混雜凡聖交參此間佛法住持本來如是

○二正宗分 初詳陳依正令生信樂

二正示願行令知修證三交引佛言令

斷疑惑四互彰難事令切感發

○初詳陳依正令生信樂 初對機二

示法

○初對機

爾時佛告長老舍利弗

△疏此文屬正宗以前是序引後是流通唯此為一經所宗之正義也爾時者當彼六種成就時也佛告者經無發起佛自說故良繇此經救世最急不俟請故

△凡言爾時必有緣起故云當彼時也佛自說者諸經皆有通別二序通則證信別則發起如法華則白毫放光啓一乘之教維摩則昆耶示疾開不二之談圓覺金剛以及諸經多因有問在先然後佛為宣演今經不然故無發起救世最急者末世

衆生根鈍障深解脫禪定甚難可得佛以大悲出此一門橫截生死急救衆生唯恐不及故不待請譬如有人卒患惡瘍命在呼吸比有良方依之修製延緩日時藥未及成命已先殞現有成藥入口即活有仁心者即應速與尚何俟其禮聘懇懇然後投劑佛教衆生意亦如是

△疏問諸經無論只如本教二經皆有發起今經何獨不然答意彌切故亦是不發起之發起故

鈔本教二經者十六觀經與此經大本皆專說淨土故稱本教觀經則專提傷子惡逆厭濁求淨而曰我願生清淨世界不樂此閻浮提濁惡世也是以關王母子爲發起故大本則世尊一日容顏異常阿難問言我從侍佛未曾獲親威容有如今日豈非念過去諸佛或念未來諸佛故致然耶佛言善哉阿難有諸天教汝來問汝自問耶汝所問者屬布施一四天下聲聞緣覺諸天人民乃至頭頸經於累劫尚百千萬

倍不可以及所以者何諸天人民乃至頭顱皆因汝問而得度脫是以如來願容爲發起故今難諸經發起且置勿論只如二經是淨土本教皆有發起此經不異二經何以獨無故爲此通言佛說二經雖亦大

悲心切特示往生然而觀法精微願門廣大如前序中說未若此經但事持名即生彼國尤爲要而又要故佛意於斯亦復切而又切爲諸衆生作不請友也不發之發者現前衆生樂著生死不求出離自能發

起佛之大悲說此經故

△疏獨告舍利弗者例前唯智所信故又一

告一切告故又淨覺云合四悉故

鈔例前者即首舉身子意以甚深智慧洞察於淨穢之機融通於事理之際方能信受不疑如般若會上首舉須菩提者以般若談空須菩提解空第一故也一切告者告身子一人即是告見前一切聲聞菩薩人天大衆及未來一切諸衆生也四悉者一身子乃左面弟子經多居首法應爾故

是世界悉檀二身子智慧第一衆所宗仰彼信淨土衆亦信之是爲人悉檀三爲不信淨土者自鄙不如轉其邪執是對治悉檀四爲令習小法者效其向大求生淨土究竟成佛是第一義悉檀

△疏又不獨智爲能信佛果成就皆歸智故

鈔華嚴二十二經云一切諸佛莊嚴清淨莫不皆以一切智故則知阿彌陀佛亦以此智成就淨土功德而諸衆生修淨土者以智生信則爲正信以智發願則爲弘願以智起行則爲妙行乃至成佛恒必歸之蓋通因徹果成始成終之要道也豈獨爲信解之門而已哉

△疏稱理則自性自然智是佛自告舍利弗義

鈔無緣而照弗慮而知妙性天然不從他得是故捷捷未動啓請無人熾然說無問歌

○二示法二 初總標二別釋

○初總標二 初標土顯依二標主顯正

○初標土顯依

從是西方過十萬億佛土有世界名曰極樂
 △疏土是所依名依報佛是能依名正報今
 先舉依也是者指此界言從此娑婆世界
 向西而去名過佛土者一大千界名一佛
 土過如是佛土至十萬億言去此方遠之
 遠也非壇經十萬八千之土也若據事據
 理亦未為遠世以時言界以處言極樂者
 梵語須摩提此云安樂亦云安養亦云清
 泰亦云妙意名雖小殊皆極樂義然土有
 多種四土之中今此極樂是同居士而亦
 通前三土又受用法性變化三土亦同此
 意又十種土亦同此意又佛雖無土為化
 衆生不妨說土

鈔依報者身藉土居故名所依隨所作業
 依有勝劣故名爲報言從是娑婆者娑婆
 極樂在華藏中二土相望今云過者從此
 西向橫亘而過也一大千者三千大千世
 界也至下六方中辨十萬億者從此過西
 之程以億計之當有十萬謂過一佛土十

佛土乃至億佛土又從一億佛土十億佛
 土乃至十萬億佛土故曰遠之遠也然億
 有四種十萬百萬千萬萬萬皆得名億今
 之所指未可知也壇經十萬八千者說指
 今西域也亦詳辨下六方中言未爲遠者
 自有二義一者據事法華明東方世界之
 多而以抹土點塵計之則十萬億者特至
 少耳華嚴一世界種娑婆之外圍繞十三
 刹塵世界今極樂止過十萬億土何足爲
 遠二者據理則所謂十萬億者對凡夫生
 死心量言耳淨業若成臨終在定之心即
 淨土受生之心也又謂分明在目前是也
 亦何嘗遠時謂過現未來處謂四維上下
 單時單處世界不成合時與處名世界也
 極樂譯有多名而極之爲言顯至極之樂
 非人天一切諸樂之比故特標也四土者
 一曰常寂光土經云毘盧遮那徧一切處
 其佛住處名常寂光是極果人所居二曰
 實報莊嚴土行真實法感殊勝報七寶莊
 嚴具淨妙五塵故亦云無障礙土以色心

不二毛剎相容故是法身大士所居三曰
 方便有餘土斷四住惑屬方便道無明未
 盡名曰有餘是三乘聖人所居四曰凡聖
 同居土是四聖六凡之所共居四土雖勝
 劣不同亦可各分淨穢今極樂國既曰苦
 薩聲聞諸天人民是與娑婆均名同居而
 此方則土石荆棘四趣紆紆彼國則八德
 七珍八天濟濟是同居淨也亦通前三者
 隨其機異所見亦異有於同居見寂光土
 有於同居見實報土有於同居見方便土
 有於同居但見本土如法華云我此土安
 隱天人常充滿像法決疑經云今日坐中
 無央數衆或見此處山林地土砂礫或見
 七寶或見是諸佛行處或見即是不思議
 諸佛境界皆隨機異耳三土同上者一
 法性土即是寂光二受用土復分自他同
 平實報三變化土同前三四方便同居則
 極樂者雖當變化亦可受用及法性也十
 種土者曩所分十種權實雖極樂是權
 非實然是且據權實對待分別言耳若論

隨機權實無定所以者何彼云彌陀佛土
為一分取相凡夫未信法空實理以專憶
念其心分淨得生淨土是權非實則知就
取相者非就入理者若理一心即權即實
故云無定又上四土亦法爾具足不可但
執寂光若證寂光於下三土隨心寄託自
不撥無未證寂光攝無下三則無復所居
之土錯之甚矣故不信他方有金色世界
楞嚴所深呵也佛無土者十四科淨土鈔
云八地以上求脫色累照體獨立神無方
所用土何為况復諸佛實無土而言有
者以衆生解微惑重故以攝樂引之行善
蓋聖人接物之近迹耳故曰不妨說土
△疏偏指西方者定趨向故西方偏指極樂
者如後文無苦有樂及往生經中說
鈔恐有難言十方世界皆有淨土何為獨
示西方教生彼國良繇道以多岐亡羊射
以專注中鵠心無二用功戒雜施上都俄
云歸命三寶要指方立相住心取境以凡
夫繫心尚乃不得况離相耶若夫徇供十

方諸佛還國猶在食時是生西方以後事
所謂見耶而求時夜何太平計乎又問然
則華嚴何以普禮刹塵如來答華嚴一即
是多多即是一若知此義或普或偏常異
常同無足疑也無苦有樂詳見後文又隨
願往生經言佛國無量尋求極樂者何一
以因勝十念為因即得往生故二以緣勝
四十八願普度衆生故
△疏問觀經云極樂不遠今言十萬億土二
經遠近何以不同答以是即遠之近即近
之遠故若依佛地則淨土遠近不可思議
鈔去此不遠者觀經云爾時佛告韋提希
言汝今知否阿彌陀佛去此不遠今謂即
遠即近者良以去此不遠是明過十萬億
之極樂去此不遠也過十萬億是明去此
不遠之極樂過十萬億也心包法界何近
而非遠法界唯心何遠而非近交互言之
固無礙也不可思議者佛地論云如是淨
土超過三界所行之處為與三界同一處
所為各別耶答云有說在淨居天有說在

西方等然亦周圓無際偏法界故不可說
言離三界處即三界處但隨菩薩所宜現
者或在淨居或西方等則知極樂淨土超
出常情非方不方無在不在未可繫以同
居而為定論

△疏稱理則自性堅固清淨是西方義自性
離障絕非是過十萬教自性橫該豎徹是
世界義

鈔堅固者西屬金體有堅固義即自性真
常不易萬古如如故清淨者復有二義西
當肅氣有澄清義即自性諸妄本空體露
金風故西當白色有潔淨義即自性諸染
不生本來一色故離障絕非者自性本無
煩惱如十苦十惡十纏十使等並超越之
有遠過義是知堅淨為西方盡西矣豈必
專標日落迫絕為過無帶過矣誰能更計
途程橫巨十方豎窮三際非近非遠絕中
絕遠則從是過不可說不可說微塵佛土
無世界不名極樂何但有世界名為極樂
也

○二標主顯正

其上有佛號阿彌陀今現在說法

△疏其者承上土必有人指能依之人曰佛佛必有號出本佛之號曰阿彌陀三世皆有佛揀過未之佛曰現在佛佛皆度生指度生之軌曰說法現在說法如大本及大雲中說

△鈔大本云彼佛非過去非現在非未來但以酬其志願見在西方其世界名曰極樂佛號阿彌陀大雲者大方等大雲經云爾時世尊熙怡微笑從其面門出無量光大雲密藏菩薩問故佛言西方世界有國名安樂佛號無量壽見在說法告一菩薩言娑婆世界釋迦牟尼佛今說大雲經汝可往聽今彼菩薩將來至此則正當釋迦說法時彌陀亦在彼說法故知非過非未現在說法

△疏凡言現在復有二義如釋迦彌陀均現在而小不同

△鈔小不同者釋迦賢劫四佛是名現在而

雙林示滅相好難親從仰慕名僅存像教阿彌陀佛則今日今時正於彼國現在說法是釋迦現在之過去彌陀現在之現在也古人云佛在世時我沉淪今得人身佛滅度懊惱自身多業障不見如來金色身感慕傷嗟一至於此今釋迦雖滅彌陀現存但得往生便能親炙而不信不願徒為無益之悲亦感矣

△疏又此現在且據釋迦當時而言實則徹於前後亦復後後無盡皆名現在

△鈔前後者釋迦未出世前彌陀亦現在說法釋迦既滅度後彌陀亦現在說法乃至今日猶云現在後後無盡者以釋迦說法止於四十九年迦葉而上彌勒而下縱年數多亦有限量未若彌陀說法至為久遠諸佛莫及是故不唯今日猶名現在後後無盡皆可名為現在說法也問彌陀之後次補觀音安得無盡答彌陀住世幾劫觀音補之曾有數否彼觀音尚云住無央數劫無央數劫不可復計劫不可復計劫乃

投勢至則彌陀可知矣豈非亦是有盡之無盡耶况勢至之補觀音未無般泥洹時雖云勢至實彌陀說法無異也謂之後後無盡夫奚不可

△疏又此現在且據釋迦對彼而言實則彌陀現在即釋迦現在

△鈔智覺云總持教中說三十七佛皆毘盧遮那一佛所現謂遮那內心證自受用成於五智自當中央法界清淨智次從四智流出四方四如來其妙觀察智流出西方

極樂世界無量壽如來則一佛而雙現二土也故清涼云即本師也

△疏然諸佛說法多種不同今是依正皆說詳如此經及大本觀經中說

△鈔多種者如言說瞻視乃至香飯等故極樂世界不但金口說法依正悉爾如大本云阿彌陀佛為諸菩薩聲聞諸天世人廣宣大教敷演妙法莫不欣然悅適心得解悟各有所得及云東方恒河沙數諸佛各遣無量菩薩聲聞至阿彌陀佛所聽說妙

法四維上下亦復如是是正報說法此經水鳥樹林演暢妙法及大本觀經如後文中詳引是依報說法又大本云彼國蓮華出無量光光中出無量佛一一諸佛皆說妙法是依正俱時說也

△疏有謂說法是應身報身有謂三身齊說各隨機見

△鈔應身說者有云法身一向不說報身具說不說應身定說則彼佛說法當是應身然亦兼報如大本高出一切世間之身觀經六十萬億那由恒沙由旬之身則豈定丈六然經云報化非真佛亦非說法者何得定言法身不說當是隨機所見自不同耳

△疏所惜者萬里百城為衆知識梯山航海云禮道場豈可萬德如來現在說法漠然不顧甘墮城東是則名為可憐憫者

△鈔萬里者僧問大隨劫火洞然未審這個壞不壞答云壞僧曰恁麼則隨他去也答云隨他去僧疑不決往還萬里廣參知識

始得大悟百城者善財南遊百一十城參五十三善知識引此以况阿彌陀佛是最上知識也梯山航海如峨嶠普陀等引此以况西方極樂世界是最勝道場也然古之跋涉蓋為親炙聖賢今日奔馳祇是遺瞻影像而且備經險阻不憚劬勞何得現在慈尊捨之不往城東老母與佛同生而不見佛非此之流耶過未之佛勢所難違現在空過故可憐憫

△疏稱理則自性體自靈知是其土有佛義自性即今顯現是見在說法義

△鈔終朝侍佛側不見金容竟日坐法蓮罔聞妙道遂使魔王混於佛殿邪法亂乎真宗但能返照心源佛法一時雙足

佛說阿彌陀經疏鈔卷第五

五

十九

佛說阿彌陀經疏鈔卷第六

頁六

明古杭雲棲寺沙門 株宏 述

○二別釋二 初依報二正報

○初依報二 初總名極樂二別示莊嚴

○初總名極樂

舍利弗彼土何故名爲極樂其國衆生無有

衆苦但受諸樂故名極樂

△疏先釋依者順上文故亦令衆生忻樂

故苦者逼惱之義爲四諦首衆苦者諸經

論開有三苦八苦十苦百一十苦又約二

種生死則變易亦苦况其餘者以苦事非

一故曰衆苦也諸樂者如經所陳二種清

淨莊嚴亦以樂事非一故曰諸樂也極樂

者以諸國苦樂有其四種有苦多樂少者

有苦樂相半者有苦少樂多者有無苦純

樂者今當第四故

鈔四諦者苦集滅道苦居最先知苦乃斷

集修道證滅也三苦者一苦苦謂受有漏

身已名爲苦更加種種逼惱則苦而復苦

也是爲欲界苦二壞苦謂當樂壞時不勝

憂惱也是爲色界苦三行苦此苦處中即

不苦不樂念念遷流也是爲無色界苦又

欲界具三色兼後二無色唯行爲三苦也

而彼國離欲清淨則無苦苦依正常然則

無壞苦超過三界則無行苦八苦者生居

胎獄老厭龍鍾病受痛癢死悲分散愛

欲合偏離寬則欲迷偏過求則欲得偏失

乃至五陰熾盛總成上七名八苦也而彼

國蓮華化生則無生苦寒暑不遷則無老

苦身離分段則無病苦壽命無量則無死

苦無父母妻子則無愛別離苦諸上善人

同會一處則無冤憎會苦所欲自至則無

求不得苦觀照空寂則無五陰盛苦十苦

者菩薩藏經謂一生苦二老苦乃至十生

死流轉苦百一十苦者瑜伽論一無差別

流轉苦二欲苦憂苦乃至五十五苦次九

種苦於九種中又次第疊開成五十五合

之爲百一十苦今彼國皆無也然約之不

出三苦八苦攝種種苦二種生死者謂分

段變易分段者四大所成有分齊段落如

上八苦中說變易則二乘菩薩雖離分段

未免四相遷流因移果易亦名爲苦彼國

蓮華化生一生不退何慮二種苦也大本

云彼國不聞苦名何況實苦故云無有衆

苦二種清淨者論明一者器世間清淨二

者衆生世間清淨即依正二報功德莊嚴

如下文中及大本觀經詳辨問淨名云一

切衆生即寂滅相不復更滅則一切國土

即極樂相何更有樂今開苦樂似違彼經

答賢首大師釋彼經意謂是但以迷倒妄

見生死名在此岸悟生死空本來圓寂即

名彼岸今謂亦以迷倒妄見五濁名住安

婆悟五濁空本來清淨即名極樂國土常

淨衆生自迷迷多悟寡示苦示樂不容已

也

△疏苦樂相對正以彼此二上較量勝劣令

生忻厭如難易十種等

鈔相對者以此極苦對彼極樂一勝一劣

天壤較然忻厭自生取捨自定十種者慈

雲懺主開此土彼土難易十種今以苦樂

對之一者此土有不常值佛苦彼土無之而但有華開見佛常得親近之樂二者此土有不聞說法苦彼土無之而但有水鳥樹林皆宣妙法之樂三者無惡友牽纏苦而有諸上善人俱會一處之樂四者無羣魔惱亂苦而有諸佛護念遠離魔事之樂五者無輪迴不息苦而有橫截生死永脫輪迴之樂六者無難免三塗苦而有惡道永離名且不聞之樂七者無塵緣障道苦而有受用自然不俟經營之樂八者無壽命短促苦而有壽與佛同更無限量之樂九者無修行退失苦而有入正定聚永無退轉之樂十者無塵劫難成苦而有一生行滿所作得辦之樂等者如安國鈔開爲二十四樂羣疑論廣爲三十益皆舉樂明苦樂益明損大意同前茲不贅載

△疏四土苦樂略如天台教中說

鈔所謂見思輕重同居苦樂體析巧拙方便苦樂次第一心實報苦樂分證究竟寂光苦樂文繁不敘

△疏問菩薩捐棄五欲雖輪王不以爲樂憫念衆生雖地獄肯代其苦何得捨苦衆生自取樂土答智者十疑論中詳明又更有取捨多說不可不辯

鈔論云菩薩未得無生法忍不能度生舍如破舟拯溺自他俱陷求生淨土得無生忍已還來此世救苦衆生乃克有濟故初心菩薩必先捨此苦處生彼樂處據此則捨苦者正欲拔衆生之苦取樂者正欲與衆生以樂也自利利他是菩薩道豈二乘獨善之可儔乎又多說者圭峰釋圓覺種種取捨皆是輪迴謂如捨此娑婆取彼淨土而大梅亦云捨垢取淨是生克業故今辨云此等語言非不極致但得旨則說醒翻失意則成毒藥盡令而行何但捨娑婆垢取極樂淨爲取捨也縱謂我土惟心而捨境取心亦取捨也縱謂我無取捨而捨此有取捨取彼無取捨亦取捨也亦輪迴生死業也寧知理無分限事有差殊理隨事變則無取捨處取捨宛然事得理融則

正取捨時了無取捨故菩薩雖知一切法平等不二而示苦樂境開取捨門權實雙行理事無礙斯論且置今汝自審果能精練臭腐以爲飲食不異膏粱否廁溷坑窞以爲牀榻不異華堂否木皮草葉以爲衣服不異羅綺否虎兇熊羆以爲伴侶不異父母兄弟否冬坐水雪不異繒纈否夏暴烈日不異涼風否乃至地獄中銼燒春磨不異入第三禪否異類中行不異遊戲否如其不然宛爾凡夫何得妄以大聖人過

量境界而爲已有取快一時流害無盡應聞此語生大悔恨起大覺悟涕淚悲泣求生淨土故菖水評圭峰疏謂忻厭取捨雖謂迷真起妄亦能順教成功但知全修即性則忻厭本空况安養一門諸佛共讚往來法界彌顯唯心託彼勝緣速證寶覺實生物歸樓之正路乃聖人汲引之妙權也

△疏稱理則自性無染是無有衆苦義自性常淨是但受諸樂義

鈔染是苦義淨是樂義自性無染常淨是

無苦常樂也華嚴六地觀察無明以無明至六入是行苦觸受是苦苦餘是壞苦我今此心無無明乃至無老死等成無苦義無此十二支即真解脫成受樂義經云無上菩提覺法樂無上涅槃寂靜樂皆樂義也以上且順經文苦樂對待如實而說染既不立淨亦何存淨穢雙忘苦樂平等如斯之樂乃所以為極樂也聖解還成魔境佛見早墮鐵圍是故我觀極樂實無可樂若有可樂與苦何別

○二別示莊嚴 初欄網行樹二池閣蓮華三天樂雨花四化禽風樹

○初欄網行樹 初詳陳二總結

又舍利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹皆是四寶周匝圍繞

△疏此正明樂事也欄楯圍於樹外羅網覆於樹上重重相間其數有七也四寶者七寶前四也周匝者徧滿圍繞者更復言重重皆四寶所嚴飾也

〔鈔〕欄楯者橫曰欄直曰楯此方花木亦作欄楯一防物損二示美觀彼土雖牛羊絕牧玩好無心而萬行功德之所莊嚴任運成就也羅網義同此行樹者次第成行無錯亂也七重者一重欄網圍覆一重行樹故曰重重相間也三事雖此方亦有而質唯木石彼純以寶也七寶前四者金銀琉璃玻璃也周匝圍繞者如瑞相經云無量寶網皆以金縷珍珠百千雜寶莊嚴較飾周匝四面垂以寶鈴光色華耀羅覆樹林大本云其網柔軟如兜羅綿則非世寶必待雕琢矯揉而為嚴飾也欄楯寶飾例此可知大本云諸寶屋上有無數旃檀香樹吉祥果樹行行相值莖莖相望枝枝相准葉葉相向花花相順果果相當如是行列數百千重是名為行又云七寶諸樹徧滿世界所謂金根金莖枝葉花果亦皆以金則名一寶金根銀莖枝葉花果亦分金銀則名二寶如是三寶四寶其實間錯轉展增多乃至七寶又云諸佛淨國殊莊嚴

於寶樹中悉皆出現猶如明鏡觀經云七寶行樹一一樹高八千由旬一一花葉作異寶色琉璃色中出金色光玻璃色中出紅色光等又云妙真珠網覆樹上一一樹有七重網一一網間有五百億妙華宮殿如梵王宮諸天童子自然在中又云一一樹葉縱廣正等二十五由旬其葉千色有眾妙華作闍浮檀金色如旋火輪宛轉華間涌出諸果如帝釋瓶有大光明化成幢幡無量寶蓋是寶華中映現三千大千世界一切佛事亦於中現又大本云佛講堂阿羅漢舍宅各各內七寶池外七寶樹數千百重據此則三經詳略為別此但言七重彼言數千百重此但言羅網彼言羅網之中出天宮殿此但言行行樹彼言行樹之中現大千界又此言四寶彼言七寶蓋今經略示彼經詳陳以簡攝繁取文省故文雖不足義實無欠如靈芝云七重欄楯凡佛菩薩住處皆然非謂一國只七重也則知數百千重者多種七重積而成之七

七相重重無盡也餘可例見

△疏又皆言七者表七覺支七聖財等

鈔七覺見後七聖財者一信二戒三聞四捨五慧六慚七愧前五如寶後二如人善守財故

△疏又大本言阿彌陀佛道場樹高十六億

由旬四布枝葉八億由旬樹本隆起五千

由旬一切眾寶自然合成復垂眾寶以為

瓔珞復有寶網羅覆其上據此則行樹之

外別有佛道場樹今文省便即行樹中攝

又論中功德草亦樹中攝大本其樹有香

亦寶中攝

△道場樹即菩提樹如釋迦佛亦坐樹下

而成正覺是也十六億由旬者王氏大本

云一千六百由旬夫行樹尚及八千佛樹

何得反劣今所引寶積本也即行樹攝者

以道場樹亦復根莖枝葉華果行行相次

故行樹足以攝之也功德草者論云寶性

功德草柔軟左右旋轉者生勝樂過迦旃

隣陀今不言者以木攝草故樹香者大本

法藏願云我作佛時國中華樹俱以無量

雜寶百千種香而共合成其香普熏十方

世界眾生聞者皆修佛行今不言者具寶

必有奇香以寶攝香故

○二總結

是故彼國名為極樂

△疏結前例後

鈔結前者繇此欄網行樹清淨莊嚴所以

珍域別於泥沙瓔珞具於荆棘無一切苦

有一切樂名極樂也例後者後文功德莊

嚴下雖無名為極樂之句義則有之此中

名為極樂下雖無功德莊嚴之句義亦有

之文互見也

△疏稱理則自性萬德縱橫是欄網義自性

包羅法界是寶網義自性長養眾善是行

樹義

△縱橫者六度為行不離自性如自性本

無慳貪是名布施以施為縱施無染心則

橫成戒度施無傲心則橫成忍度施無倦

心則橫成進度禪定智慧亦復如是餘之

五度例上可知眾妙華具是即美觀諸妄

不干是即防損包羅者自性圓滿清淨包

法界故長養眾善者如華嚴離世間品云

菩薩妙法樹生於真心地信種慈悲根智

慧以為身方便為枝幹五度為繁露定業

神通華一切智為果又淨名佛道品云無

漏法林樹覺慧淨妙華解脫智慧果皆根

本於心地而發生無盡者也奈之何欄網

毀而斧斤入羅網頽而蔭覆疎尚枯瘁其

根枝况發榮於華果然而覺林如故道種

非遙何不猛與滋培重加整飾便見庭前

栢樹檻外藥欄行行般若真如面而菩提

佛性

○二池閣蓮華 初池水二階閣三蓮

華四總結

○初池水

又舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充

滿其中池底純以金沙布地

△疏又者承上不但陸地莊嚴有如是欄網

行樹池水莊嚴亦復勝妙無比也七寶池

者七寶所成池中之水亦七寶故

鈔七寶所成者棟異此方土石所成故大

本云内外左右有諸浴池或十由旬或二

十三十乃至百千由旬猶如大海一寶二

寶乃至七寶所共合成又云若彼佛池其

方倍此皆七寶成今經不言佛池總攝池

中故水亦寶者觀經云一一池水七寶所

成其寶柔軟從如意珠王生分十四支作

七寶妙色黃金為渠又云其摩尼水流注

華間尋樹上下今止言寶池不言水亦寶

成及流注上下總攝水中故水本就下從

下上流此方所無故如下生經云兜率陀

天有水遊梁棟間即其類也

△疏八功德者唐譯云一澄淨二清冷三甘

美四輕軟五潤澤六安和七除饑渴八長

養諸根具八種功德利益眾生也觀經疏

開八德與此小具池底金沙者金沙為底

無泥滓也

△一澄淨者謂澄淨潔淨離汚濁故二清

冷者謂清湛涼冷無煩熱故三甘美者謂

甘旨美妙具至味故四輕軟者謂輕揚柔

軟可上下故五潤澤者謂津潤滑澤不枯

澀故六安和者謂安靜和緩絕迅汎故七

除饑渴者謂水僅止渴今兼兼饑有勝力

故八長養諸根者謂增長養育身心内外

故觀疏八德者一輕二清三冷四軟五美

六不臭七飲時調適八飲已無患與上大

同小異此合輕軟彼分為二此無不具彼

缺潤澤及與安和然義則互見以澄淨清

冷必無臭惡既輕且軟豈不安和略少潤

澤故云小異又彼配六入此則澄淨色入

甘美味入至云長養諸根則耳鼻身意皆

攝之矣又大本云大河之下金沙布地有

諸天香世無能喻隨水散覆雜水流芳皆

香入之證也下文說法是聲入與法入證

也問甘美輕軟除饑長根此方所無則誠

然矣凡水悉皆清冷悉皆潤澤何彼水以

二獨稱功德答此水雖亦清冷達日則炎

遇火則沸彼縱劫火臨之清冷自如終不

炎沸故此水雖亦潤澤日曬則乾火逼則

潤彼縱劫火臨之潤澤自如終不乾潤故

金沙者觀經云真金為渠渠下皆雜色金

剛而為底沙大本云純一寶池底沙亦以

一寶黃金池者白銀底沙水晶池者琉璃

底沙二寶為池底沙亦二乃至七寶亦復

如是今止金沙文省便故

△疏又大本欲寶池水畢復開三種殊勝妙

用一水能隨意二水能說法三浴畢進薰

鈔隨意者大本云諸上善人入七寶池濕

雪身體意欲令水沒足水即沒足欲令至

膝水即至膝欲令至腰至腋至頸及灌其

身悉如其意欲令還復水即還復調和冷

暖無不順達開神悅體滌蕩情慮清明澄

潔淨若無形是水本無心能隨人心意所

欲也說法者大本云微潤洄流轉相灌注

不遲不疾安詳徐逝波揚無量自然妙聲

或聞佛聲或聞法聲或聞僧聲寂靜聲空

無我聲大慈悲聲波羅蜜聲十力無畏不

共法聲諸通慧聲無所作聲不起滅聲無

生忍聲乃至甘露灌頂眾妙法聲稱其所

欲無不聞者發清淨心成熟諸根永不退
於無上菩提是水本無情善能說諸妙法
也浴畢進齋者大本云既皆浴已或各坐
於蓮華之上又云有在地講經者誦經者
自說經者授經者聽經者念經者思道者
坐禪一心者經行者有在虛空中講經者
乃至坐禪經行者各隨其質而有所得未
得四果者因得四果未得不退轉地菩薩
得不退轉是水不但以可浴為功又能利
益於既浴之後也以上三種殊勝皆攝實
池德水中故又後出經偈云但有河水流
音響如說經是也
△疏稱理則自性汪洋沖融是寶池義自性
悉備一切功德是德水義
○趺汪洋沖融者汪深貌自性深玄無盡如
池底故洋廣貌自性廣遠無際如池量故
沖融者中和貌自性非真非俗純粹至善
如池純以寶成故備諸功德者自性無染
即澄淨德自性無煩即清涼德自性無惡
即甘美德自性無我即輕快德自性無竭

即潤澤德自性無暴即安和德自性無乏
即除餘渴德自性出生一切萬善即長養
德又自性順萬物而無情上行則入聖流
聖無所增下行則入凡流凡無所減不變
隨緣周徧法界所謂流注華開及諸深棟
者也永明云水有十德同真性故意正如
是定水湛然滿浴此無垢人無垢亦無淨
是名八功德
○二階閣
四邊階道金銀琉璃瓊瑤合成上有樓閣亦
以金銀琉璃瓊瑤赤珠瑪瑙而嚴飾之
△疏四邊者中為池水周圍四邊為階道也
金者梵語蘇伐羅銀者梵語阿路巴琉璃
者此云青色寶玻璃者此云水玉碑磬者
此云大貝赤珠者梵語鉢摩羅伽瑪瑙者
梵語鉢摩羅伽諫以斯七寶莊嚴較飾也
○階閣者離地曰階坦途曰道樓閣者重
屋曰樓岑樓曰閣如觀經言黃金地上一
一寶中五百色光其光如華成光明臺樓
閣千千萬百寶合成大本云阿彌陀佛講堂

精舍宮殿樓閣皆以七寶勝於此界第六
天上天帝所居百千萬倍菩薩所居亦復
如是諸天及人宮宇樓閣稱其形色高下
大小或以一寶二寶至無量寶又佛地論
云且說七寶其實淨土無量妙寶故知曰
四寶者文省便也又華嚴入法界品云危
樓迫帶閣道傍出棟宇相承密闌交映階
墀軒檻種種滿足一切皆以妙寶莊嚴即
斯義也又大本云是諸樓閣有隨意高大
浮於空中若雲氣者有不能隨意高大止
在地上者以求道時德有厚薄所致又云
樓觀欄楯瓊瑤覆上皆作五音又觀經云
樓閣兩邊各有華幢無量樂器以為莊嚴
八種清風鼓此樂器演說苦空無常無我
之音以是推之則此止言樓閣不分佛及
菩薩天人亦不分在空在地亦不言樂音
演法悉文省也金者四義一色無變二體
無垢三轉作無我四能令人富銀四義同
而功稍劣琉璃青色是其正譯又名不遠
者不遠山名山出此寶以近波羅奈城故

水王者今水晶也碑礫言大貝者貝為海
中介蟲大者名寶一云非梵語以其似車
之渠渠者輜也赤珠者佛地論云赤蟲所
出有天赤珠名因陀羅非世所有大論真
珠或出魚腹或出蛇腦或出蚌胎或生竹

中則色非定赤故以前譯為正瑪瑙者或
云丹丘之野見血所化一云如馬腦故莊
嚴者有鑿壽義較飾者有文彩義以斯嚴
飾則如青或以一寶二寶乃至七寶之類
是也又此七寶姑取名同此方實則不類

如天金天銀已非人世所有何況彼土

△疏又七寶者常喻取貴重義如梵網中說
勤貴重者梵網經菩薩心地品言善捨大
乘經律不學而學外道二乘邪見等者如
捨七寶反取瓦礫對瓦礫言故知寶者取

貴重義正明二土淨穢不同令忻厭故問
堯舜才沃箕諫象王世間王臣且崇業樸
淨土菩薩何貴重嚴答此有二義一者上
智之士知心淨則土自淨正勝則依必強
理固有然心實無着喻如舜在畝畝躬荷

犁鋤一承堯禪警蹕旒旒不期自辨舜何
樂焉故曰有天下而不與也二者曲為鈍

根凡夫須示苦樂今生忻厭先以欲鈎牽
後今入佛智喻如正尼鐵索之團忽聞飽
暖之鄉方沉幽暗之崖乍觀光明之境豈

不身心踴躍舍故即新但得往生終成解
脫方便接引當如是耳

△疏稱理則自性平直是階道義自性高遠
是樓閣義自性具足功德法財是七寶義
鈔平直者自性解脫自在離諸垢污曠闊

坦夷無有偏陔是名階道高遠者自性迥
超塵境觀照不遺囊括虛空廣博無量是
名樓閣功德法財者自性常而不遷淨而
不染我而隨緣不礙樂而富有不虧是名
金銀自性內外明徹無障無礙是名琉璃

自性本體潔白離過絕非是名碑礫自性
光明熾然足明赤珠自性堅實不易是名
瑪瑙美畢畢具資成法身是名嚴飾也且
善財徧歷重城博參羣友最後於彌勒樓
閣彈指而登今但持名不涉迴塗便居妙

境其如終日寶階行自稱迷路漢可謂倚
門彈指不知身在玉樓中者也惜哉

○三蓮華

池中蓮華大如車輪青色青光黃色黃光赤
色赤光白色白光微妙香潔

△疏上言池外今表池中蓮華梵語芬陀利
亦云優鉢羅亦云鉢特摩亦云拘勿頭

鉢梵語芬陀利此云白蓮華未開名屈摩
羅將落名迦摩羅處中正開名芬陀利優
鉢羅者青蓮華也鉢特摩者紅蓮華也拘
勿頭者黃蓮華也

△疏車輪者言其形也大小無定婆沙等說
種種不同各隨橫見

鈔車輪大小者婆沙論云輪王千輻金輪
周圍十五里華嚴鈔云金輪大一由旬觀
經云一一池中有六十億七寶蓮華團圓
正等十二由旬大本云池中蓮華或一由
旬乃至百由旬千由旬而人世車輪大不
過丈不可以此而為定准又云眾寶蓮華
周徧世界一一寶華有無量百千億葉按

經別蓮華勝劣三種十葉百葉千葉今曰
無量百千億葉既無量則華之大亦無
量矣又如來藏經云爾時世尊於旃檀重
閣正坐道場而現神變有千葉蓮華大如
車輪華中化佛各放無數百千光明故知

車輪不可思議宜得局以人世常所御車
而為限量隨機者以或小或大驗其因地
念佛功有勝劣機感自致耳乃有以華如
車輪抑此經為教善蓋未考於輪教

△(圖)大如車輪且輪形體以輪喻德亦有多
義

○形體者輪體圓有蓮象也多義者又
輪有轉義此蓮華者托孕眾生凡成聖
即轉義故又輪有碾義此蓮華者不染污
濁破除煩惱即碾義故又輪有飛行義聖
王金輪一日之中遶四天下此蓮華者徧
至十方接彼念佛眾生歸於極樂即飛行
義故餘不煩舉

△(圖)青黃赤白言其色也不惟舉色而言光
者此土蓮華有色無光故但舉四色者

文也

○四色解見前疏光者從色而發如珠璧
潔則能發光彼土蓮華至為清淨故有光
也大本云青色青光白色白光玄黃赤紫
之色其光亦然燦燦燦燦燦燦日月一

華中出三十六百千億光一一光中出三
十六百千億佛一一諸佛又放百千光明
普為十方眾生說微妙法據此則青白玄
黃赤紫已成六色而佛地論復云七寶故
知四色其文省故其實蓮華具無量色具
無量光也又不言說法者亦文省故

△(圖)微妙香潔言其德也舉四德者亦文省
故

○四德者華垢是蓮華正義推廣其義略
說為四一言微者復有四義二同二別一
者根潛池底不可窺視是為幽微二者不
生高原陸地與繁華麗蓋而爭妍艷是為
隱微三者觀經言一一葉上有八萬四千
脈猶如天畫是為細微四者七寶所成珍
奇粹美是為精微前二通於此方後二彼

國獨擅故二同二別二言妙者復有十二
義四同八別一者方華即果不待華落是
為因果同時妙二者染而不染不染而染
是為垢淨雙非妙三者一華徧圓於子外
眾子羅列於華中是為總別齊彰妙四者
重則開敷夜則還合是為隱顯隨宜妙五
者巨蓮在中而有百千萬億蓮華以為眷
屬是為主伴相參妙六者上中下品各三
成九九無量隨其宿修不相錯謬是為
勝劣分明妙七者大一由旬乃至百千萬
億由旬是為小大無定妙八者不以春生
不以秋瘁亘古常新是為榮暑不遷妙九
者朱紫玄黃或復純白雜色雜光亦復如
是是為彩素交輝妙十者生於彼國而能
從空來至此土迎取當生是為動靜一源
妙十一者諸佛菩薩結跏其中念佛眾生
托質其內是為凡聖兼成妙十二者此方
念佛華即標名動情續分榮枯頌異是為
感應冥符妙前四後八同別可知三言香
者此方彼國相較勝劣亦有一義一者此

方則出污泥中宜為所潤而清淨澆然
 為穢中香二者彼國則如大本言光色既
 異香氣亦異芬芳馥郁不可勝言故青蓮
 華香白蓮華香蘭斯傷者尚致口出蓮華
 之香超一切香香無與比是為香中香則
 知此方之香已勝餘華彼國乃勝而又勝
 者也四言潔者此彼勝劣亦有二義一者
 此方則出污泥中宜為所染而塗然清淨
 是為垢中潔二者彼國則根自金沙異濁
 土故生從德水異常流故質成妙寶異凡
 卉故超一切潔潔無與比是為潔中潔勝
 而又勝例上可知以上從其切近略表四
 德若廣演之亦應無量問有謂下品下生
 生鐵蓮華其說然否答未見佛說如上所
 明色不止四有七寶華則知金蓮華者黃
 色所攝玻璃磔磔及與銀蓮白色所攝赤
 珠瑪瑙紅色所攝乃至琉璃亦黃色攝推
 而廣之帝青蓮華青色所攝如真珠等亦
 白色攝以是參合應無鐵蓮鐵於五五金
 所賤故鐵於七寶寶所無故九品下生猶

勝天宮天官皆以寶成不聞有鐵況在西
 方何得有此
 △疏又蓮華者往生彼國托質之所念佛之
 人特宜知此
 鈔托質者未證無生生必有托六趣眾生
 則中陰之身真自求父母往生善士則一彈
 指頃蓮華化生下文一心不亂即得往生
 阿彌陀佛極樂國土即是生此蓮華中也
 是蓮華者乃郢凡般之玄宮安慧命之神
 宅往詣之國號曰蓮邦同修之友號曰蓮
 社約禪誦之期號曰蓮漏定趨向之極號
 曰蓮宗重其事也修淨土者若禮佛時當
 想已身在蓮華中作禮佛在蓮華中受我
 禮敬若念佛時當想已身在蓮華中結跏
 趺坐佛在蓮華中接引於我然後一心持
 名昔有二僧作蓮華開合想遂得往生况
 復加之一心持名而不生者問此經不兼
 色像今胡乃爾答有專主故兼亦無礙如
 菩薩徧行六度時以施為專主餘非不修
 但隨力隨分今念佛亦然專主於觀想者

少時持名專主於持名者少時觀想亦隨
 力隨分之意也所謂不兼色像者蓋恐一
 心執持名號又一心觀想色像不唯心無
 二用而兩事雙行輕重不分俱無成就耳
 苟明於正助之義則一心持名以為其正
 少時之助助亦歸正如火益薪復有何礙
 △疏稱理則自性清淨光明是蓮華義
 鈔清淨表色自性纖塵不立故光明表光
 自性萬法朗然故佛地論云如是假實之
 色皆不離佛淨心即此淨心能顯假實之
 色故經云青色青光黃色黃光等是光色
 不二寂照雙融也又自性寂是華合義自
 性照是華開義自性具足一切善法是微
 妙香潔義然則不離塵境未浴寶池常在
 蓮華中經行及坐卧

○四總結

舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴

△疏如上欄網行樹池閣蓮華種種莊嚴皆
 是阿彌陀佛因中所發大願及願後所修
 大行無量功德之所成就也如華嚴中願

行亦同此意

鈔願以起行行以實願菩薩因地莫不皆然行滿願遂名為成就因中者為法藏比丘時也言願者所發四十八願也有願云我作佛時生我刹者皆於七寶水池蓮華化生又願云我作佛時我刹中自地以上至於虛空皆有宮殿樓閣池流華樹悉以無量眾寶百千種香而共合成又云若我成佛周徧國中諸莊嚴具無有眾生能總演說是為大願言行者大本云法藏比丘於世自在王佛所攝取二十一億佛刹清淨之行如彼修持又云法藏比丘發四十八願已住真實慧勇猛精進阿僧祇劫修菩薩行護身口意修行六度了空無相無作以行教化致無量眾生發菩提心是謂大行言功德者即此行願名為功德大本云如是積功累德無量千萬億劫功德圓滿備方得成就斯願而入佛位華嚴願行者華藏世界品云此華藏莊嚴世界海是毘盧遮那往昔微塵數佛所修微塵數大願

之所嚴淨又下云普賢智地行悉成一切莊嚴從此出例法藏願行亦猶是也

△疏又功德者無漏性功德也復有勝劣今是勝功德故

△無漏功德者初祖以營修世福為有漏

之因不名功德又云功德在法身中則此

之大行大願皆自性無漏功德非事上人

大小果有漏之因也勝劣者聲聞菩薩乃

至於佛皆有功德小大懸殊今是彼佛因地修無量願行之所成就崇功至德不可

思議故云勝也

△疏問金剛般若謂莊嚴佛土者實非莊嚴

是名莊嚴今乃廣陳依正云何二經意義

相背答性相不殊所宗異故

△性相不殊者全性起相全相歸性性相

本非二物而當經各有所宗彼經以無相

為宗故唯明第一義相不取形相實則清

淨心中身土自現喻如魔鏡塵畫像生其

專言性者蓋即相之性非兼相而取性也今經以勸生淨土為宗故於極樂依正種

種莊嚴反覆開明今起忻慕實則相本自

空唯心唯識其廣陳相者蓋即性之相非

離性而言相也為門各別究竟是同故知

二經義不相背

△疏問諸天宮殿園苑亦以寶嚴與此何別

答麗妙異故

△麗妙者如世珠玉雖均名寶而質有麗

妙價有重輕故諸天自下而上依正莊嚴

從麗漸妙勝劣迥殊何況極樂超越三界

寧不寶嚴之中獨為最勝經云輪王亦有

三十二相而不及佛即此意也

△疏又此功德雖佛力成就亦兼緣眾生以

心淨土淨故

△兼緣眾生者維摩經云直心是菩薩淨

土菩薩成佛時不謬眾生來生其國深心

是菩薩淨土菩薩成佛時具足功德眾生

來生其國乃至萬行悉亦如是是以此方

念佛彼土蓮成則極樂種種清淨莊嚴雖

彼佛為菩薩時之所成就而謂勤修淨業

眾生共與成就亦可也故曰隨其心淨則

佛土淨

△疏稱理則自性能生萬法是莊嚴義

○六祖云何期自性能生萬法華嚴經云
一切寶鈴網解一切法如幻心所生一切
寶樓閣無著善根無生善根所生乃至衣
蓋幢座等莫不皆然又云此華藏莊嚴世
界海中若山河乃至樹林塵毛等處一一
皆是稱真如法界具無邊德是故當知淨
土唯心更無外境

佛說阿彌陀經疏鈔卷第六

佛說阿彌陀經疏鈔卷第七

頁七

明古杭雲棲寺沙門 株宏 述

○三天樂兩華 初天樂二金地三兩

華四總結

○初天樂

又舍利弗彼佛國土常作天樂

〔疏〕上叙寶池此談金地之上華樂交輝也

天樂者異世樂故常作者無間歇故

〔鈔〕異世樂者大本云第一四天王天及諸

天人百千香華百千音樂以供養佛及諸

菩薩聲聞之眾於是第二初利天王欲界

諸天以至第七梵天一切諸天香華音樂

轉相倍勝又云亦有自然萬種伎樂無非

法音清暢嘹唳微妙明雅一切音聲所不

能及觀經云無量諸天作天伎樂又有樂

器應處虛空如天寶幢不鼓自鳴以是天

人所作之樂非人間所有故云異世樂也

無間歇者世樂須人有作有輟天樂自鳴

故云常作也今人念佛臨終之日天樂迎

空正唯淨土常作天樂故

〔疏〕稱理則自性萬德和融是天樂義

〔鈔〕自性如實空則不立一塵如實不空則

交羅萬德調和而克諧不悖蠲液而一味

無乖忍進相與低昂則頃鳴鹿素止觀變

成定慧則玉振金聲慈悲則哀矣不傷喜

捨則樂而不泆如斯天樂非唯不鼓象復

無聲羽寂宮沉響天震地

○二金地

黃金為地

〔疏〕此躡前起後謂極樂世界上則樂作於

天下則金嚴其地而居此黃金地上不獨

耳聞天樂亦且眼見天華也黃金者謂琉

璃地上間以黃金然亦象寶無定

〔鈔〕間以黃金者如觀經云見琉璃地內外

映徹下有金剛七寶金幢擊琉璃地其幢

八稜百寶所成一寶珠放千光明一一

光明八萬四千色映琉璃地如億千日琉

璃地上以黃金繩雜廁間錯界以七寶分

齊分明據此則地本琉璃而黃金者又地

面之莊嚴也大本云彼刹自然七寶體性

溫柔相間為地或純一寶光色晃耀超越

十方恢廓曠蕩不可窮盡地皆平正無有

須彌及諸山海坑坎并谷幽暗之所據此

則亦可專以黃金為地良繇彼國廣大非

止一隅黃金琉璃且以一寶二寶言之眾

寶為之當亦無盡

〔疏〕稱理則自性真如平等是金地義

〔鈔〕真如則無雜無穢無變無遷歷萬劫而

常新平等則不增不減不高不下為千聖

所共履毘舍如來謂當平心地則世界平

如舍利弗心有高下乃見丘陵坑坎是也

是故人行處是黃金何待如來以足指

按地

○三兩華

初天雨妙華二持以供佛

三供已自適

○初天雨妙華

晝夜六時雨天曼陀羅華

〔疏〕言此黃金地上常雨天華也彼無須礙

日月而言六時者以華鳥為候也廬山蓮

漏蓋倣此意

鈔此土日月旋環遠須彌而分晝夜如瞻部正當須彌之南晝則始東洲半經乎南洲終西洲半夜則始西洲半經乎北洲終東洲半配十二支六時成晝六時成夜為一日也彼國既無須彌又無日月常明不昏晝夜無辨唯以華開鳥鳴而為晝華合鳥棲而為夜也然日月有無諸本不同漢譯云日月處空只譯仍漢王氏復云處空而不運轉曹魏不言有無元魏及宋直云無有若和會之當是日月雖存以佛及聖眾光明掩暎與無同耳而以理揆之無者為正何者初利而上尚不假日月為明何況極樂或漢譯日月上缺無有二字未可知也高明更詳之遺漏者遠祖於廬山集眾念佛刻木為蓮具十二葉引流泉入池每度一時水激一葉晝夜六時禪誦不輟與會諸賢性生甚眾今人六時淨業本於遠祖遠祖本此

疏曼陀羅天華名也此云蓮意又云白華天雨者讚嘆道德如空生帝釋事

鈔白華者天華多種如曼珠沙則云赤華今止白華文省便也亦可西方屬金取白業義適意者天華妙好適悅人意也大本云一切諸天皆香天上百千華香來供佛及諸菩薩聲聞之眾是也讚歎者世人行善諸天歡喜何況彼國如來菩薩賢聖上善之所集會讚歎兩華理固應爾如空生帝釋者須菩提宴坐帝釋散華須菩提問空中散華當是何人答曰我乃天帝以尊者善說般若故是知淨土往生之眾一心不亂則諸念不生萬法空寂即是善說般若感動諸天又何疑哉

疏又華有二種一者天華二者樹華今是天華以天攝樹故

鈔天華者從天而下義如前釋樹華者大本云四方自然風起出五百音聲吹諸樹華華生異香隨風四散散諸菩薩聲聞大眾華墮地者積厚四寸極目明麗芳香無比及至小葉自然亂風吹去是彼土亦兩樹華故曰以天攝樹

疏稱理則自性開覺是華義

鈔自性在迷如華尚蓋自性忽悟如華正開又妙色煥爛不繪而成妙香馥郁不行而至華雨自空不種而生不採而下自性神靈通達亦復如是

二持以供佛

其土眾生常以清旦各以衣被盛眾妙華供養他方十萬億佛即以食時運到本國

疏此言天所雨華眾手持取供佛也眾生者除佛而言也清旦者六時之一也衣被者盛華之器也供畢還國猶在食時以神足故

鈔除佛者唯佛一人獨稱大覺菩薩而下以至往生彼國初心凡夫皆名眾生也以生佛相對故六時之一者清旦於晝時為最先以旦供佛表至敬也又旦是夜氣清明之際清旦供佛取心淨也彼國眾生雖晝夜一心固無清濁而未登佛地猶有無明觸事涉緣不無少動亦以平旦號清明心亦可隨順此方言清旦也常者日日恒

1 2711458

然不疲厭故各者人人皆然無勤惰故威
華器者真諦謂衣祴爲外國盛華之器或
言衣襟亦以襟盛華也他方自本國而他
方也不言本國者文省也十萬億佛一佛
一大千土言廣遠也食時者晨齋時也清

且至於晨齋爲時至少以至少時供至多
佛明其速也如大本言諸大菩薩承佛威
神一食之項彌至十方無量世界供養諸
佛華香伎樂衣蓋幢幡無數供具若欲獻
華則於空中化成華蓋周四十里乃至六
百八百里各隨大小停於空中勢皆下向
以成供養復以妙音歌歎佛德聽受經法
既供養已忽然輕舉還到本國猶爲未食
之前據此則有種種諸供養具又化華成
蓋又供畢聽法今止言以華供養皆文省
也神足者如大本法藏願云我作佛時我
刹中人皆得神足如一念頃過百千萬億
那由他世界又願云即得宿命又云天眼
又云天耳又云他心則生彼國者六通自
在不止飛行今不言者亦文省也

△疏按此神足住位行位菩薩所有如華嚴
中說

鈔華嚴經云八住菩薩一刹那項遊行無
數世界又十行頌云佛刹無邊無有數無
量諸佛在其中菩薩於彼悉現前親近供

養生尊重則今之神足豈易及哉問此於
三種意生身當屬何等答楞伽三種分屬
聲聞菩薩大聖則生彼國者隨其所修各
有所證如九品例

△疏稱理則自性自嚴是盛華供養義自性
自徧是十萬億佛義自性自空是食時還
義自性自住是本國義

鈔自嚴者心本具舍萬德還以萬德嚴心
德無所德嚴無所嚴是真供養思益經云
誰能供養佛通達無生者實兩經云如理
思惟即是供養如來是也自徧者以心徧
一切處即是一一承事無空過者故維摩
經言無前無後一時供養自空者心體本
空空無來往是故以食時還聊對此方跋
涉耳實則不越刹那還國已竟自住者心

源湛寂常住不遷是當人故鄉田地安身
立命處金剛經還至本處即此經還到本
國也此之謂務本

○三供已自適
飯食經行

△疏承上食時故次言食經行者循環不斷
義返已而食食已而行彷彿自適也

鈔飯食者大本云諸往生者其飯食時銀
鉢金鉢種種寶鉢隨意現前百味飲食充
滿其中酸鹹甘淡各如所願不餘不缺不
以美故過量而食食已自消而無遺滓或
見色聞香意以爲食自然飽適無所味著
身心輕利食畢化去時至復現循環者如
經貫緯連綿往來無已也食已而行一
以調身使無凝滯一以調心使不故違也
彷彿者優遊自得意世人食已非奔走塵
務則增長睡眠彼國飯食經行解脫之風
逍遙之狀可想見也
△疏唯言飯食不及衣等唯言經行不及坐
等亦文省故

鈔衣者大本法藏願云我作佛時我刹中
人所欲衣服隨念即至不假裁縫摺染浣
濯又復有無量上妙衣服寶冠環釧耳璫
瓔珞華鬘帶鎖諸寶莊嚴百千妙色自然
在身又云復有無量如意妙香塗香末香

其香

其香

普熏彼佛國界故不言衣以食攝衣
及一切資生之具故不及坐者教開四種
三昧一曰常行二曰常坐三曰半行半坐
四曰非行非坐就此文中則唯第一然二
部中皆言往生者坐蓮華中般舟三昧則

復言立當知以行攝坐及四威儀故

△疏稱理則自性常定是飯食義自性常慧
是經行義

鈔禪悅為食故定有食義智能運轉故慧
有行義如論頌云愛樂佛法味禪三昧為
食又佛地論淨土中諸佛菩薩能說能受
大乘法味又正體智受真如味能住持身
命使不斷壞長養萬法故名為食又阿含
唯識等說出世五食一禪悅二願三念四
解脫五法喜謂禪定資神輕安通悅即為

食義願力持法法身增長即為食義念力
明記聖道現前即為食義解脫除障居然
資益即為食義法喜內充極喜樂故即為
食義今止言定者舉一兼四禪定之中無
不攝故維摩經云未餐大乘意食此食者

至餐

至餐

至餐意乃消已餐意者得無生忍已乃消
得忍者至一生補處乃消華嚴具足優婆
夷云一生所繫菩薩食我食者皆於菩提
樹下成等正覺皆自性真如無盡之理而
為食也經行者持世經云如來行處是無
行處無行處者真慧也故知拈匙放箸口
口不離舉足動身步步踏著何得埋頭喫
飯空過一生既水觀山徒勞萬里

○四總結

舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴

△疏結上天樂天華等種種莊嚴皆本佛願
行功德所成就也

鈔願者如大本法藏願云我作佛時自地
以上皆無量雜寶百千種香而共合成又
願云我作佛時十方無央數世界諸天人

民間我名號然燈散華又願云我作佛時
刹中菩薩以香華等種種供具欲往他方
世界供養諸佛一食之項即可徧至又願
云我作佛時我刹中人欲食之時寶鉢之
中百味飲食化現在前食已自去今來成

佛一一所願皆悉成就行者如大本云法
藏比丘既發願已天雨妙華而散其上又
云或為比丘或為天王或為輪王或為大
臣恒往佛所承事供養又云手中常出衣
服飲食幢幡寶蓋一切音樂今來成佛如

上天樂天華等報自合成就

○四化禽風樹 初化禽演法二風樹
演法三總結二嚴

○初化禽演法 初正示法音二釋無
惡道

○初正示法音 初宣音二獲益
○初宣音

復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥
白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是
諸眾鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根

五力七菩提分八聖道分如是等法

△疏上言諸天獻瑞此言禽樹成音又上言

供養之勝今言聞法之勝也種種言非一

奇妙言異常雜色言美觀白鶴等者多種

中舉一二也白鶴孔雀鸚鵡常見可知舍

利解現前文迦陵頻伽此云妙音共命一

云命命如是種種悉皆奇妙非凡鳥比

鈔奇妙者形殊衆鳥名奇音能說法名妙

白鶴者此土鶴有四種玄黃蒼白以白爲

勝然鶴雖白自無純白非真白鶴也孔雀

鸚鵡皆此土所貴故獨舉也頻伽此云妙

音未出殼時已有音聲起衆鳥故正法念

處經云此鳥音聲若人若天緊那羅等無

能及者唯除如來故云妙音共命亦云命

命亦云生生梵語耆婆耆婆迦二首一身

報同識異謂是釋迦調達宿因又雪山有

二頭鳥一曰迦婁味一曰優波迦婁味是

也彷彿如二頭之蛇九頭之鳥千頭之魚

今刻繪作人身二首恐非也上文數鳥四

通震旦二局西乾在此土者已稱珍異若

在彼國形體色音轉更奇妙今姑取名同
而實則異例如欄網行樹等皆以實成非
人世所有也舉一二者多不悉陳如觀經
中有鳧鴈及鴛鴦等今以少攝多亦文省
也

△疏然此土諸鳥唯鸚鵡解作人言而亦僅

稱學語彼國則晝夜出音且和且雅爲能

演暢根力覺道一切道品非漫鳴也

鈔僅稱學語者謂但依人語未能知義記

曰鸚鵡能言不離飛鳥猩猩能言不離禽

獸則人道未通何況佛法鸚鵡且然餘可

知矣和雅者和與暴對如鴉鴉等是名暴

音雅與俗對如鶯鶯等是名俗音優柔平

中無有倉厲能令聽者躁心自釋是名和

音正大謹嚴無有邪靡能令聽者欲心自

平是名雅音諱之瑟尚缺於和鄭之聲大

背於雅鳥兼二美是黃鐘大呂所不及也

演者張而廣之義無盡故暢者敷而達之

意無滯故如是演暢根力覺道三十有七

諸道品也道品者以是入道之品類故

△疏然此三十七品屬小乘法實通大乘隨
其心行如諸經論中說

鈔通大乘者喻伽四十四云大乘菩提分

乃有多種三十七品是其中別義通於大

小智論云三十七品無所不攝即無量道

品亦在其中淨名云道品是道場又云道

品是法身因攝大乘云道品是菩薩寶炬

陀羅尼涅槃云若人能觀八正道即見佛

性名得醍醐皆約大說隨心行者如涅槃

云智有二種一者中智二者上智觀諸陰

若是名中智分別諸陰有無量相非聲聞

緣覺所知是名上智則知道品是一觀智

大小固無定也

△疏五根者一信二進三念四定五慧能生

聖道故名爲根又如俱舍具三義故

鈔根有二義一者能持義持其所已得而

自分不失也二者生後義生其所未得而

勝進上求也言信根者謂於諦理深忍樂

欲是名信根此一爲總餘四承上進根者

既信此理勤求不息是名爲進念根者既

求此理念茲在茲明記不忘是名爲念定
 根者既念此理繫緣一境相應不散是名
 爲定慧根者既定心在道復正觀分明決
 擇是非是名爲慧能生聖道者以此五法
 調治其心譬如陰陽和道一切種子皆得
 發生故俱含三義者俱含論明最勝自在
 光顯爲根最勝者根體勝故自在者根用
 勝故光顯者體用雙彰故於中開二十二
 根有信等五根故

△疏五力者即前五根增長具有大力故名
 爲力
 鈔力有二義一者不爲他伏二者又能伏
 他如瑜伽論此五力者能於後後所證出
 世間法生深勝解難制伏故又具大威勢
 摧伏一切諸魔軍故信力者深信諸理轉
 更增長能遮疑惑不爲動搖能拒邪外不
 爲迷亂能破煩惱不爲侵害故一總餘承
 如上根例進力者進根增長能破身心種
 種懈怠成辦出世種種事業故念力者念
 根增長能破邪念成就一切出世正念故

定力者定根增長能破一切諸雜亂想發
 起事理諸禪定故慧力者慧根增長能破
 一切邪外等見能斷一切偏小等執故
 △疏七菩提分者即七覺支亦誦前根力得
 此慧用謂一念二擇法三精進四喜五猗

六定七捨一云一擇法二精進三喜四除
 五捨六定七念今依後釋

鈔覺支者覺即菩提支即是分謂分分隨
 宜而用也誦前者瑜伽云諸已證入正位
 者如實覺慧用此爲支故知根力既固後
 須覺慧合宜則用依後釋者以天台所釋
 意明顯故又華嚴疏亦以擇法爲自體餘
 分爲分故一擇法者觀諸法時善能覺了
 揀別真偽故二精進者修道法時善能覺
 了不謬行於無益苦行故三喜者心得法
 喜時善能覺了不隨顛倒之法而生喜故
 四除者除諸見煩惱時善能覺了斷絕虛
 偽不損真正善根故五捨者捨所見念著
 之境時善能覺了取捨虛偽永不追憶故
 六定者發諸禪定時善能覺了諸禪虛假

不生見愛故七念者修出世道時善能覺
 了常使定慧均平若心沉沒當念用擇進
 喜三支察而起之若心浮動當念用除捨
 定三支攝而伏之念念調和使中道故

△疏八聖道者亦名八正道誦前擇法故入
 正道謂一正見二正思惟三正語四正業
 五正命六正精進七正念八正定

鈔一正見者雜集云若覺支時所得真覺
 以慧安立諸理分明無有錯謬故二正思
 惟者見此理時無漏心相應思惟善量爲
 今增長入涅槃故三正語者不惟心無邪
 思以無漏智攝口四業住四善語故四正
 業者以無漏智除身三種一切邪業住清
 淨身業故五正命者以無漏智通除三業
 中五種邪命故六正精進者以無漏智應
 勤行精進超涅槃道故七正念者以無漏
 智於應念正道法及助道法心不動失故
 八正定者以無漏智相應正住於理決定
 不移故皆言正者以不依偏邪名正能至
 涅槃名道若華嚴離世間品則八正俱善

薩道正見者遠離一切諸邪見故正思惟者捨妄分別心隨順一切智故乃至正定者善入菩薩不思議解脫門於一三昧中出入諸三昧故釋云據此文證豈不深玄以例推之七覺根力三十七品皆隨衆生

因地所修機見不同證大證小各有所得
△疏言如是專法者等四念處四正勤四如意足成三十七品及等餘一切法故

〔鈔〕三十七品上惟二十有五故等以攝之四念處者所謂觀身不淨觀受是苦觀心無常觀法無我而云念處者以不淨是觀身者所當念之處所也苦無常等亦復如是四正勤者解見前文以生善滅惡不懈弛故名之爲勤勤所當勤合於理故名正勤也四如意者亦名四神足所謂欲如意

足心如意足勤如意足慧如意足良願念處正勤以來精進增多定心稍弱修此四種定力攝心則智定均等能斷結使所願皆遂名如意足也合此七類則爲三十七品妙智論皆以喻顯念處如種子正勤

如栽植神足如抽芽五根如生根五力如莖葉覺支如開華聖道如結果故名道樹餘一切法者如四心六度無量法門等
△疏問何不先叙念等而首舉根答以重信故又上三科至此始有根力故

〔鈔〕據七類次第開法先當念持次即勤修勤故攝心調柔柔故成根根增成力乃七覺分別八道正行今重信者此經以信爲主而根力二俱首信信持餘四是道之元德之母也如五位之中信亦居初十信之中信亦居初十一善法信亦居初故上三科者從念處正勤如意修爲至此方得根力堅固能使前所得法無有退失故又復當得法畢竟能得亦難乎信故首舉也
△疏稱理則自性變化是東島義自性出生一切法門是根力覺道義

〔鈔〕下文言彼佛變化所作今謂妙色雅音全體是自心顯現何得高推聖境又心地含諸種則五根等全體是自心培植何得向外馳求故先德謂信心堅固湛若虛空

即五根力覺心不起即七覺支直了心性邪正不干即八正道故云海生萬物無物不海心生萬法無法不心

○二獲益

其土衆生聞是音已皆悉念佛念法念僧

△疏聞音無益則同世音祇取娛樂今念三寶正明益也三寶者略有三相一住持相二別相三同相可尊貴故名之曰寶

〔鈔〕住持相者雕鏤塑畫名爲佛寶黃髮赤軸名爲法寶比丘五衆和合無爭名爲僧寶即世間三寶也別相者略有三義一者三寶自別二者三寶大小乘別三者三寶名相各別括其大意則常身尊特示現不同名爲佛寶教行理果爲門不同名爲法寶三賢十聖四果四向緣覺獨覺階位不同名爲僧寶即出世間三寶也同相者若約五教則一者立事就義門二者會事歸理門三者理事融顯門四者絕相理實門五者融通不礙門雖前後淺深而同歸一原括其大意則性體靈覺照了諸法名爲

佛實恒沙性德皆可執持名為法實性相不二冥合無違名為僧寶即出世間最上三寶也尊貴者佛兩足尊法離欲尊僧眾中尊依之修行則出三界世間珍重無與為伍故名為寶通書亦云至尊者道至貴

者德况三寶道德之極豈不稱寶

△疏聞念三寶自有四義一者鳥音之中讚

三寶故二者說法有方善入人故三者晝夜無間發耳根故四者鳥尚解說激勝心故

鈔讚三寶者雖上根力覺道種種諸法為品不同約而言之皆三寶攝演暢此法時或明含重本具覺性衆生聞者得自本心乃知有佛或明性具種種諸相衆生聞者解入深義乃知有法或明性相和合不二衆生聞者事理無礙乃知有僧故念三寶善入人者雖談妙法不善為辭聞則扞格今惟和雅之音優柔調適理義悅心聽者生喜故念三寶發耳根者雖善說法一舉十兼心則懈廢今唯六時相續習聽既聞

決隨滄肌熏陶成性故念三寶激勝心者鳥能說法人胡不如慚耻一生精進自發故念三寶

△既稱理則自性真心一體是佛法僧義

鈔如上同相所陳則知唯一真心更無別

體心體本自覺照即佛實心體本自性離即法實心體本自不二即僧寶故曰自歸依佛自歸依法自歸依僧但令歸自不說歸他念念還歸自心是名真念三寶

○二釋無惡道

舍利弗汝勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國土無三惡道舍利弗其佛國土尚無惡道之名何況有實是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作

△疏恐疑淨土何因而有畜生不符法藏本

願故明彼國實無惡道以彼佛欲令法徧人耳神力變化非真畜生故又不同天鳥能說法故

鈔何因者愚癡暗蔽以為之因生畜生趣彼禽姦妬以為之因生餓鬼趣十惡五逆

以為之因生地獄趣名三惡道以大道中天為最善人道次之修羅介乎善惡之中故獨此三最名為惡夫因於淨心生於淨土何經淨土而有惡道如其有者是雜穢處不異娑婆何名極樂故有疑也本願者大本法藏願云我作佛時剎中無餓鬼畜生以至餓殍又願云我剎中人皆不聞不善之名何況有實不得是願終不作佛云何佛道已成頓違宿願故明彼國原無惡道非唯目所未觀亦復耳所不聞良繇耳之所聞唯是諸佛如來尊德洪名菩薩聲聞及諸天善人種種嘉號曾無三惡名字歷耳根故變化所作者復自難言既無畜生今白鶴孔雀等何所從來而在彼國乃出其繇是佛化作非真實有如觀經云如意珠王湧出金色微妙光明化為百寶色鳥是也法音宣流者宜則宣布自上徧下猶如王言流則流通自近及遠猶如逝水佛欲法音周無聞故不獨以人說法使彼鳥音皆說妙法無處無時而不聞聽此

則大神通力之所變化豈同愚暗爲因而
威報畜生之真鳥耶然此變化自有二義
一者如佛遣化人說種種法二者性具諸
法依性起修果上自能色心互融依正不
二皆悉說法是則鳥音演暢法爾自然非

佛有心特爲變作也不同天鳥者正法念
處經云諸天遊樂池中鳧鴈等皆出音聲
宣揚偈頌開示五欲畢竟無常不可耽玩
諸天聞已有涕淚者此則實鳥蘇在世時
口說妙法不務真修報作諸鳥處於天宮
以其宿習猶能說法非如淨土佛所變化
故不同也

△**疏**問法藏偈云地獄鬼畜生皆生我剎中
何言彼無惡道答偈意自明不俟爰辨女
人生者義亦如是

△**鈔**偈意自明者法藏比丘願後說偈先云
地獄鬼畜生皆生我剎中次即云一切來
生者修習清淨行如佛金色身妙相悉圓
滿則知必於娑婆已植淨緣故得往生既
生彼國夫本惡道皆成上善相好如佛尚

何地獄鬼畜生舊日之形體耶女生亦然者
論謂女及根缺俱不生彼故按上例亦錄
女人宿修淨行一生彼國具丈夫相無復
女形矣今繪九品猶存女人謬也當是娑
婆念佛時相不可謂是極樂得生時相也
抑或表其因地以明一切皆得往生耳達
者審之

△**疏**稱理則自性本無貪瞋癡等是無三惡
道義自性本具如幻法門是變化所作義
△**鈔**若據不二門中含曠疑即成定慧則善
道惡道悉皆如幻無自性唯是一心一
心不生萬法俱息

○二風樹演法

舍利弗彼佛國土微風吹動諸寶行樹及寶
羅網出微妙音譬如百千種樂同時俱作聞
是音者自然皆生念佛念法念僧之心
△**疏**前言行樹羅網今言此諸樹網因風出
音如上鳥鳴化導衆生利益無盡也風曰
微者風之美也音曰微妙者音之美也微
妙即和雅意百千種樂者以少況多讚其

至美極人天樂所不能及其音亦宜根力
覺道種種道品不言者文省也又大本云
微風觸身今不言者亦文省也

△**鈔**微風爲美者此土颼風吹動則出傾瀉
倒峽可戰懼聲猛風吹動則出摧屋拔木

可厭惡擊乃至颼風吹動則出摧山碎
嶽壞諸世界無可避聲即今明庶清明等
風雖亦稱美止是披拂山林生長百物而
已彼國之風似有似無非繁非熱輕細醇
和不可云喻觀經云八種清風清即微意
况彼行樹及諸羅網皆是七管被以微風
互相敲扣自然而出微妙音聲如百千樂
同時並作則六律交暢八音克諧和之極
也雅之至也彼風樹旣非絲竹誰爲官商
而能與百千種樂同此洋洋誠謂希有人
天莫及者如大本言世間帝王之樂百千
萬種不如切利天宮一音之美切利天宮
百千種樂不如夜摩天宮一音之美展轉
諸天乃至不如極樂國中風吹樹林出妙
音聲之美是起出人天也亦宜道品者以

經中但稱妙音其實意含說法若非法音何能使人憶念三寶故大本云微風徐動吹諸寶樹或作音樂或作法音是其聲也以前例後皆文省故言觸身者大本云彼園一切有情為風吹身安和適悅猶如此丘得滅盡定則亦不說法之說法也

△疏又此寶樹等三種寶中今是最勝能作佛事故

鈔智論言寶有三種一人寶者輪王之寶能兩諸物二天寶者諸天之寶能隨使今

三佛寶者能於十方而作佛事今能說法是為寶中最勝出過人天故

△疏又佛道樹說法今不言者亦文省故例前池水皆說法故又華嚴般若等皆有此義

鈔道樹者大本言佛道場樹象寶莊嚴寶網覆上微風徐動出無量妙法音聲徧諸佛刹衆生聞者得深法忍住不退轉以至成就無上菩提今不言者如前疏引攝行樹中謂行樹尚能說法佛樹寧獨不然故

曰文省又例推之如前止說寶池疏引二部經文則寶水流衍皆說妙法故又例推之如大本言其道場樹象生見者無其眼病聞其香者亦無鼻病食其果者舌亦無病樹光照者身亦無病觀想樹者心得清淨無復貪瞋煩惱之病又云見此樹者得

三法忍則知樹色香味皆亦演暢根力覺道如是等法衆生聞者咸念三寶又例推之彼國金沙彼國階道彼國樓閣彼國蓮華天樂天華衣械食器一切諸物皆亦演

暢根力覺道如是等法衆生聞者咸念三寶如華嚴香雲臺網皆出頌言又忉利天鼓演莫測之真詮雷音寶林說無生之妙偈又大般若云淨土樹林等內外物中常有微風衝擊發微妙音說一切法皆無自性等同此義也

△疏善會之者此土有情無情亦皆說法如聞鶯擊竹等况復淨土

鈔善會者謂不以境為境而會境即心則物物頭頭皆祖師意本姑舉二事也聞鶯

者一僧因發法華云諸法從本來常自寂滅相久參未悟忽聞鶯聲遂得大徹頌云諸法從本來常自寂滅相春到百花香黃鶯啼柳上擊竹者香嚴以不會父母未生前句發憤住山一日治地次拋石擊竹鏗

然有聲忽爾大悟作頌有一擊忘所知更不假修持動容揚古路不墮悄然機等語如是則簷前鶴噪野外松聲一鼓一颯一草一葉莫不演揚妙法鼓發道心况清淨佛土乎問教中聖說法聖默然二不偏廢

今水鳥樹林演法無已則有動無靜答大本云其欲聞者輒獨聞之其不欲聞者輒獨不聞也則寂用隨心即動即靜

△疏稱理則自性理智交融是風樹義鈔理含萬法如樹智周法界如風智與理

冥理隨智顯然而風樹各不相知理智原無二本百千種樂不是風作不是樹作仁者心作

三總結二嚴

舍利弗其佛國土成就如是功德莊嚴

△疏結上化禽風樹二種莊嚴皆彼佛因地願行功德所成就也又變化功德大乘功德等四種成就如論中說前後功德繁不各係條下

鈔願所成者大本法藏願云我作佛時我刹中人隨其志願所欲聞者自然得聞故鳥樹皆成妙法音也行所成者大本願後修行如云常以和顏愛語饒益衆生是以得成風吹林樹皆出妙音故如云於佛法僧信重恭敬是以得成衆生聞者咸念三寶故變化功德者如論頌云種種雜色鳥各各出雅音聞者念三寶忘相入一心是也大乘功德者如論頌云大乘善根男等無識嫌名女人及根缺二乘種不生是也等等者等虛空及性也前後如是功德莊嚴下不各係論頌以今頌一缺化作二缺惡道故特明之言衆鳥出音若非佛作馬能聽者忘相一心也不云惡道以人中尚無女人聖中尚無小聖况復有惡道也前後明顯可知故不繁係又正報二功德在如

是莊嚴條外故亦不係

△疏稱理則自性般若周徧法界是鳥樹說法義

鈔首楞嚴鈔云若能轉物即同如來以心外無物物即是心但心離分別即是正智

般若周徧法界無有障礙是故西方水鳥樹林悉皆說法今不見鳥樹說法以未離念故起信云離念相者等虛空界是故虛空界中普皆說法

○二正報 初化主二化伴

○初化主 初後名二顯德

○初後名

舍利弗於汝意云何彼佛何故號阿彌陀

△疏上明依報之勝而依從正生故次明正報於意云何審其解否也已知彼佛號阿彌陀未知其義以彼佛乃一經正主故須審問

鈔正主者報有依正佛居其正故正有主伴佛爲其主故義須審者以彌陀萬德之號其義深廣應爲開闡使人曉了生向慕

故

△疏稱理則自性正思惟是於意云何義

鈔籌量名意世人起於意識念念逐外等量是邪思惟也旋其意識扣已而參思之又思思盡還源思無所思全身即壽即光何論彼佛此佛

○二顯德 初名含多義二道成速劫

○初名含多義 初光明無量二壽命無量

○初光明無量

舍利弗彼佛光明無量照十方國無所障礙是故號爲阿彌陀

△疏無量已如前釋然未知無量得名之故今謂是光明壽命二皆無量也光明者有二一者智光二者身光復有二義一者常

光二者放光又光所因復有二義一是一萬德所成二是本願所致

鈔先釋光明也智光身光者如虛舍那此云光明徧照自受用身照真法界是名智光他受用身徧照大眾是名身光又涅槃

云琉璃光菩薩放身光明文殊言光明者名爲智慧則事理圓融身智不二也常光放光者常所顯光無放不放如圓光一尋等是也放光者或於眉間或於頂上或口或齒或臍或足之類是也今言光者正意在常而亦兼放及與身智如大本言爾時阿彌陀佛從其面門放無量光又云我以智慧光廣照無央界故萬德所成者華嚴賢首品開四十四門光明各出其因或歸三寶或發四弘三學六度之所成就一一結云是故得成此光明又般若經佛言我於一切法無所執故得常光一尋則知今佛光明非一德所致也本願所致者大本法藏願云我作佛時頂中光明勝於日月百千萬億倍又願云願我作佛時光明照無央數天下幽冥之處皆當大明諸天人以及餽覓見我光明莫不慈心作善來生我國又願前偈云能使無量利光明悉照耀故今成佛得如所願

△疏無量者言所照之廣也十方者不同他

經照一方故無障礙者不同日光猶有礙故
 鈔不同他經者如法華東照則不說餘方萬八千則不該餘國義各有取故今則四維上下一切國土無不照故不同日光者日雖有光修羅擗之則礙鐵圍兩間則礙覆盆之下則礙又闍浮明則單越礙瞿耶明則弗于礙今則徹山透壁通幽達冥無能遮障使光隱沒無能隔礙使光斷絕故如大本云彼佛光明最爲遠著諸佛光明所不能及十方諸佛頂中光明有照一里者二里者如是漸遠有照二百萬里者有照一世界者二世界者如是漸遠有照二百萬世界者唯阿彌陀佛光明照千萬世界無有窮盡故號無量光佛無邊光佛無礙光佛乃至超日月光佛皆光明無量義也觀經云彼佛圓光如百億三千大千世界又云彼佛有八萬四千相一一相有八萬四千隨形好一一好有八萬四千光明徧照十方念佛衆生攝取不捨又大本言

阿難頭腦著地稱佛名號禮未起際佛放大光明徧十方上下皆光明無量義也或難日猶有礙世所共知佛光無礙當有何據答須達老女不願見佛避入深閨佛光所及垣壁俱徹內外四方恒與佛對即無礙之徵也
 ○二壽命無量
 又舍利弗彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫故名阿彌陀
 △疏光明無量是無量之一義今言壽命亦無量也佛壽有三法壽報壽應壽如法華及觀經疏中說然佛壽無量隨機所見今之無量亦可即無量之無量
 鈔壽命者壽之所歷有短有長今當滅劫壽僅百年彼增劫時亦止八萬縱輪王天帝諸佛住世亦有限量唯彼佛壽命至爲久遠不局常數云無量也三壽者法華壽量品疏云壽者受也若法身真如不隔諸法故名爲受若報身境智相應故名爲受若應身一期報得百年不斷故名爲受法

身以如理為命報身以智慧為命應身以因緣為命觀經疏云示同生滅有始有終者應身壽也一得永得有始有終者報身壽也非壽非不壽無始無終者法身壽也又謂彼佛壽命實有期限人天其數是有量之無量也越溪解云此經雖云無量乃是三十二相常所見身非觀經勝應尊持之身亦同上意今謂隨機所見者此經佛身無定前義理中已辯况經文但言阿彌陀佛現在其前未曾指定現何等身越溪安得判屬三十二相必謂劣應則劣機自見非此經專以劣應而被劣機也大本法藏願云我作佛時假令十方眾生皆作緣覺聲聞皆坐禪一心欲計我年壽幾千億萬劫無能知者豈亦常所見身之無量乎是故入滅雙林或見靈山未散舍那千丈或見丈六金身佛本不移機自異故則謂彼佛壽命即無量之無量亦何不可

△疏及其人民者巧用倒語故言人民者佛如王故阿僧祇此云無數倍之名無量無

邊人壽有二一佛本願力故二自功德力故

鈔倒語者正語當云佛及人民壽命無量如波羅蜜云彼岸到當是到彼岸耳以意會之無以辭害佛如王者彼國雖無君臣父子然佛為法王有君主義生彼國者依佛學佛有人民義非如此土版籍所統實編氓也僧祇者入十大數之首從百洛又倍倍積累而生又僧祇僧祇為一無量無量無量為一無邊今合言者自有二義一

是實明其數以僧祇計之有無量無邊僧祇也二是極讚其多無復造量無復窮盡之僧祇也佛力者大本法藏願云我作佛時我刹中人壽命皆無央數劫無有能計其數者是承佛願力有此壽故自力者一心念佛心清淨故蓮華化生清虛之身不同質礙肉身有老病死是自精進力有此壽故

△疏問云此無量亦可即無量之無量者還

有證否答例如華嚴中說

鈔上引觀疏云此無量是有量之無量而言亦可即無量之無量者以本文正似華嚴故彼經十回向文云無量阿僧祇釋云此非數中之一但是無數之言若定是數便當局限今經亦云無量無邊阿僧祇一經文勢意極相類故言彼佛壽命亦可即是更無限量之無量也問華嚴壽量品謂娑婆世界一劫為極樂世界一晝夜極樂世界一劫為袈裟幢世界一晝夜展轉劫日相對乃至百萬阿僧祇世界極於勝蓮華則極樂僅勝娑婆劣後殊甚安得為更無限量之無量乎答彼鈔釋云三身既融三壽無礙即長能短即短恒長無長無短長短存焉一一圓融言思斯絕其義自明不勞更辯

△疏又壽命光明者約而言之少攝多故二部名題止曰無量壽者約之又約體攝用故若具說者依報正報悉皆無量

鈔約言者佛具萬德今止舉壽命光明者如華嚴八地言身相無量智慧無量方便

無量光明無量清淨音聲無量等則知衆

二事者以少攝多也體攝用者或難既光

壽變舉云何大本及觀經題皆止云無量

壽不言光者復是何義良以一真如心無

去無來亘古亘今其壽無量其光亦爾金

體金光不相離故起信云心性不起即是

大智慧光明周遍法界不起壽也智慧光

也言壽則光在其中故單舉也依正無量

者自佛一身所有功德及如下文聲聞菩

薩乃至前之欄網行樹等種種莊嚴悉無

量故

△疏稱理則自性常照是光明義自性常寂

是壽命義自性寂照不二是阿彌陀義

鈔靈明洞徹光絕涯淡湛寂常恒壽何籌

算常恒而復洞徹故即壽而光洞徹而亦

常恒故即光而壽如是則阿彌陀佛雖過

十萬億利之外而實於此娑婆世界衆生

心中結跏趺坐儼然不動何乃佩長生之

訣枉自殤亡負累日之明翻成黑暗心本

是佛自昧自心佛本是心自迷自佛

○二道成遠劫

舍利弗阿彌陀佛成佛以來於今十劫

△疏已知彼佛得名之義未嘗彼佛成佛至

今經幾何時劫者具云劫波此云時分十

劫者一云大劫一云小劫今謂明遠應是

大劫又十大劫亦是一期赴機之說寬極

而言成佛以來亦應無量如法華中說

鈔一大劫者成住壞空各二十小劫八十

劫終方成大劫云十大劫是八百小劫也

經意爲明成佛久遠而曰小劫未見其遠

今依唐譯云十大劫亦應無量者如法華

中衆疑世尊成佛未久云何曠劫菩薩是

所教化佛言我實成佛以來無量無邊劫

則彌陀成佛其可量乎

△疏若考阿彌陀佛成佛以前因地不但法

藏一因有多種因如諸經中說

鈔法藏因者大本云定光佛前五十三佛

名世自在王法藏時爲國王捨位出家發

四十八願今阿彌陀佛是法藏所成之佛

也多種因者一法華經大通智勝如來時

十六王子出家淨修梵行求無上菩提佛

滅度後常樂說是妙法華經後悉成佛第

九王子於西方成佛彼王子者今阿彌陀

佛是二悲華經云無量劫前有轉輪王名

無諍念供養寶藏如來時王發願願成佛

時國中種種清淨莊嚴佛與授記過恒河

沙劫西方世界作佛國名安樂彼國王者

今阿彌陀佛是三大乘方等總持經云無

垢跋稱起王如來時有淨命比丘總持諸

經十四億部隨衆生願樂廣爲說法彼此

丘者今阿彌陀佛是四賢劫經云雲雷吼

如來時有王子名淨福報衆音供養彼佛

彼王子者今阿彌陀佛是五彼經又云金

龍決光佛時有法師名無限量寶音行力

弘經法彼法師者今阿彌陀佛是六觀佛

三昧第九經云空王佛時有四比丘煩惱

覆心中教令觀佛遂得念佛三昧彼第

三比丘今阿彌陀佛是七如幻三摩地無

量印法門經云獅子遊戲金光如來時有

國王名勝威尊重供養彼佛修禪定行彼

國王者今阿彌陀佛是八一向出生菩薩
經云阿彌陀佛昔爲太子聞此微妙法門
奉持精進七千歲中曾不至席不念愛欲
財寶不問他事常獨處止意不傾動復教
化八千億萬那由他人得不退轉彼太子
者今阿彌陀佛是以上略舉數端若其多
劫多因亦應無量

△疏稱理則自性本來成佛是十劫義

〔鈔〕華嚴舉十是表無盡即今自性成佛以
來何止威音那邊更那邊塵沙劫又塵沙
劫也若定執十劫昔人道猶是王老師兒
孫

佛說阿彌陀經疏鈔卷第七

佛說阿彌陀經疏鈔卷第八 頁八

明古杭雲棲寺沙門 祿宏 述

○二化伴 初見在二往生

○初見在 初聲聞二菩薩三總結

○初聲聞

又舍利弗彼佛有無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢非是算數之所能知

△疏主必有伴先聲聞次菩薩明皆賢聖之侶也今初聲聞聲聞者聞四諦聲教而得證果阿羅漢者

揀非前三也不言緣覺攝聲聞中故非算數者甚言其多也

鈔聞四諦者世尊為憐陳如等五人轉苦集滅道法輪初示二勸至三則證諸漏已盡成阿羅漢因聞聲教以得開明故名聲聞聲聞之號通前三果今四果也緣覺攝者緣覺觀十二因緣而得開悟雖十二支而求之不出四諦雖有利生之心而亦未廣故攝聲聞中也算數者世間算數盡於九章佛說算數如阿僧祇品則非世人心

力所計今云算數通世出世間而言也以其多多無盡超出算數之外雖浴閻一行無所施其巧者也上言無量無邊十大數中當其二三是有算數而今言非是算數所知故知無量乃讚歎極多之語未可以常較泥也如大本云假使比丘滿億那由他百千較量皆如目連神通欲共計算彼佛初會聲聞盡其神力百分中不能知一乃至鄒波尼殺曇分亦不能知一又云佛告阿難假使有人出一身毛碎為微塵以一塵投海出水毛塵水多海中水多阿難答言毛塵出水不及半合海水無量佛言彼佛利中聲聞弟子有知數者如毛塵水數未盡者如海中水

△疏論言二乘不生今言聲聞者以慣習小

不久證大終無小故如觀疏說若據變化小亦無礙

鈔終無小者觀經疏謂習小之人本不得生緣彼臨終發大乘心亦乃得生以慣習小纔聞苦空無常等法順其先習遂證小

果而向大之心已成况得近佛自當不久證大安在其為聲聞乎是則經舉聲聞以暫有故論明二乘不生者以終無故小亦無礙者淨土尚容眾鳥聲聞豈不鳥如鳥既變化所成聲聞寧獨實有縱使彼國久有聲聞亦復何礙

○二菩薩

諸菩薩眾亦復如是

△疏承上不獨小乘諸大乘菩薩無不生故亦復者亦無量無邊不可算數也又復具

無量無邊功德如大本中說

鈔菩薩者自初心以至地盡前如教起中辯後如補處文中所引甚多無量何可數計功德者大本佛讚彼國菩薩種種功德為二十三喻一堅固不動如須彌山二智

慧明了如明日月三廣大如海出功德寶故四熾盛如火燒煩惱薪故五忍辱如地一切平等故六清淨如水洗諸塵垢故乃至二十三如慈氏觀等法界故未復結云今為汝等舉要言之若廣說者一劫不盡

則知菩薩之數無量無邊菩薩功德亦無量無邊也

疏如華嚴云如來所都諸清淨眾於中止住正同此義

鈔華嚴二十五經云一切諸佛國土莊嚴

如來所都不可思議同行宿緣諸清淨眾於中止住未來世中當成正覺如來所都即阿彌陀佛極樂國土清淨眾者即諸菩薩未來成佛即下文一生補處

疏稱理則自性即空即假是佛有聲聞菩薩義

鈔性空則一真凝寂性假則萬用恒沙凝寂則杳莫邊涯恒沙則廣無際限曾何算數可得評量者哉是則賢聖三乘共宗一佛真俗二諦同出一心一心了然福足慧足

○三總結

舍利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴

疏結上聲聞菩薩弟子莊嚴皆彼佛宿因願行功德之所成就也論云如來淨華聚

正覺華得生是也

鈔願者大本法藏願云我作佛時刹中菩薩神通智慧辯才相好威神悉皆如佛今來成佛得遂所願也行者大本言爾時法藏教化眾生修行六度廣行教化致無量

眾生發菩提心行今成就有斯莊嚴也淨華聚者如淨名經七種淨華一者戒淨三業淨故二者心淨煩惱結漏盡故三者見淨見法真性不起妄想故四者度疑淨見深疑斷故五者分別道淨是道宜行非道

宜捨故六者行斷知見淨所行所斷通達故七者涅槃淨以無學故海東謂論頌聲聞今謂亦可兼通菩薩如道品亦通大小乘故自欄網行樹至此依正共五番莊嚴極樂之義略盡於是下文眾生者及補處等亦正報中攝

○二往生 初大眾二上首

○初大眾

又舍利弗極樂國土眾生者皆是阿鞞跋致

疏承上不獨見在彼國無非賢聖但有生者悉皆不退也眾生者統攝一切阿鞞跋致者此云不退轉地如大本及論所明復有多種因緣故得不退如十疑五種通讚十勝羣疑三十益等

生皆不退者恐疑彼國固多賢聖然是久修上士其新生者未必不退故言不論聖凡但往生者即不退轉以決其志也大本所明者如云生彼國者處仁遷義不妄動作終無淫怒之心愚癡之態又云生彼國者皆悉具足三十二相諸根明利乃至成佛不受惡趣又論頌云人天不動眾清淨智海生不動即不退也良緣念佛之力得依如來智海含潤而生有進無退故五種者十疑論云有五因緣故得不退一者彌陀大悲願力攝持故不退今釋謂如大本法藏願云我作佛時聞我名號皈依精進即得第一忍第二忍第三忍於諸佛法永不退轉譬如涉海得乘巨航不沉溺故二者佛光常照故菩提心增進不退今釋

謂如大本言見佛光明而生慈心又念佛之人佛放光明攝受此人譬如日月照燭闇途不墮坑塹故三者水鳥樹林風聲樂響皆說苦空聞者常起念佛法僧之心故不退今釋謂如此經及二部中說譬之亡

者聞鐘磬聲增其正念故四者純諸菩薩以為勝友外無魔和內無煩惱故不退今釋謂如此經言諸上善人同會一處譬之置子莊嚴不後楚語故五者壽命永劫與佛齊等故不退今釋謂如經言佛及人民壽命無邊譬之涉萬里途假以時日終至寶所故十勝三十益大約同此恐繁不引

△疏又不退三義大乘不退已得不退未得不退例如彌勒問經說
鈔大乘不退者往生彼國趨入大乘更不退轉復作二乘故已得不退者但生彼國凡所已得更不退轉喪失本有故未得不退者但生彼國凡所未得更不退轉阻其前進故又彌勒問經云自分堅固名不退勝進不壞名不轉今以大乘已得未得三

義參之則前二同乎自分後一同乎勝進也

△疏又同名不退而有淺深如起信妙宗及慈照所說等

△疏起信論云生彼國者常見佛故終得不退疏明不退有三位一者信行未備未得不退以無退緣名不退二者信位滿入十住得少分法身名不退三者賢位滿入初地以去證徧滿法身名不退又妙宗鈔云不退有三若破見思名位不退則永不失起凡之位伏斷塵沙名行不退則永不失菩薩之行若破無明名念不退則永不失中道正念又慈照宗主四土圖說以未斷煩惱生同居土為願不退破見思生方便土為行不退破塵沙分破無明生實報土為智不退破三惑盡生寂光土為位不退則不退名同而淺深自別如九品義
△疏又四教不退非今經義
鈔四教各明不退謂藏教別相念不退通教性地不退別教七住不退圓教七信不

退則知自此以前進退未定今念佛者但生彼國雖惡人畜生即得不退豈不勝妙直捷異乎諸教

△疏稱理則自性常住是不退轉義

鈔譬如虛空自古及今不曾退轉縱欲退轉退至何所

○二上首

其中多有一生補處其數甚多非是算數所能知之但可以無量無邊阿僧祇說

△疏承上言生彼國者豈惟不退復有補處

菩薩不可勝紀深勤求生也補處者止此

二生次補佛位即等覺菩薩也

鈔深勤求生者生皆不退已超餘國復多補處可謂超越殊勝極其至也止此一生者此上修行捨身受身千生萬生未有窮

已乃至證三果者猶尚有生阿羅漢地方斷後有難斷後有不得成佛今此唯餘一生次即補佛前如護明後如慈氏菩薩之極位也又大本云生彼國者皆具三十二相究竟深入妙法要義皆當一生遂補佛

處據此則如儲君暫在東宮必紹南面非餘百官轉展陞進止是位極人臣之比也此等菩薩咸皆往生薄劣西方不揣其矣

△疏問彼處觀音次當補佛次乃勢至勢至之後不聞補者今言補處甚多何日當補

又補處者菩薩地盡住等覺位如星中月何得甚多而在彼國答補處不必定補彌陀之處十方世界無盡諸佛涅槃無盡補處菩薩亦無盡住彼國中而待補處莫為不可又諸佛尚如微塵無有窮盡况復菩薩其數甚多無足疑也如大本中說

鈔大本云佛告彌勒此世界中有七百二十億菩薩生彼一一已曾供養無央數佛如彌勒者諸小菩薩不可勝紀他方世界第一光遠照佛所有八十億菩薩皆當往生第二寶藏佛所有九十億第三無量音佛所有二百二十億展轉至十四佛刹以及無量佛刹往生者不可復計但說佛名寔劫不盡况其菩薩當往生者言如彌勒則甚多補處豈可為盡

△疏如上依正二報或經文中有本願中無或本願中有經文中無互見無礙

鈔若據恭佛發願滿願成佛則彼方種種所有皆彼佛願願所成悉應契合今明互為有無者以文雖小殊而意則具足也又

如法藏願云我作佛時刹中諸天人一切萬物皆嚴淨光麗形色殊特窮微極妙無能稱量者雖得天眼不能辨其名數觀此則正報依報攝無不盡不可拘文而限義也

△疏稱理則自性決定成佛是一生補處義

鈔圭峯云今知心是佛心定當作佛然而本來成佛非作得故則但見始覺新來不知本覺固有可謂補則決定補成則實不成

○二正示願行令知修證 初發願二起行三感果四結勸

○初發願 二 初勸發願心 二出其所以

○初勸發願心

舍利弗眾生聞者應當發願願生彼國

△疏上陳依正二報今言眾生得聞此者應當發起大願願生彼國是為第一重勸後乃反覆申明

鈔第一重勸者經中反復勸聞勸信勸願約有四重今當最初是聞依正莊嚴勝妙功德之說而發願也二言聞是說者是聞一心持名決定往生之說而發願也三言聞是經者是聞持名佛護不退菩提之說而信受也不言願者信受即願故四言若有信者是總結聞已深信信有願者無一不生之說而發願也聞聞轉深願願信切語雖反覆義不雷同憫物情深誨人不倦

△疏又聞攝信義願攝行義三事資糧悉備於此

鈔聞然後信匪聞則信自何生願然後行無願則行何踪起下文信行此為本原信行願三淨土資糧充足無欠

△疏又願之為力不可思議彼佛淨土亦踪願故臨終往生惟伏願故三界因果悉隨願故諸大菩薩皆願生故

〔鈔〕彼佛淨土者法藏以因中四十八願令成佛道廣度衆生則如來無盡功德皆從願生故云不可思議臨終往生者行願品言是人臨命終時一切諸根悉皆敗壞以致親屬威勢象馬珍寶等悉皆散滅惟有願王不相捨離一切時中引導其前一刹那間即得往生極樂世界故云不可思議三界因果者願受天樂則貧母上生願作冥王則獄神治鬼種種隨願其爲而爲故云不可思議菩薩願生者普賢頌云願我臨欲命終時盡除一切諸障礙面見彼佛阿彌陀即得往生安樂刹乃至願蒙授記廣利衆生等至如文殊發願往生所說之偈亦云願我命終時滅除諸障礙面見彌陀佛往生安樂刹與普賢若合符節他如天親龍樹等多難悉陳故云不可思議

〔疏〕稱理則自性還歸本體是願生彼國義

〔鈔〕若知本體不離當處則非生彼國乃生此國耳雖云十萬億程何曾咫尺動步故謂不勞彈指到西方也如其真如不守自

性五道隨緣則是窻子旅泊他鄉應歸故里

○二出其所以

所以者何得與如是諸上善人俱會一處

〔疏〕此攝前微起何故教人發願生彼以彼國是諸上善人同會之處得生彼國則入如是勝會故當求生

〔鈔〕微有二義一者娑婆亦是佛邦何必遠離故國二者十方無量佛刹若爲偏向西方故微其餘今融而答之復有三義一者或有國土人畜鬼獄之所共居未必皆人故二者或有國土雖純人所居未必皆善故三者或有國土雖純善人所居未必皆上善故今曰諸上善人則不獨爲人中之善亦復善中之善也如上所列聲聞菩薩乃至補處此等諸上善人今得往生即與俱會一處所謂觀音勢至把手共行文殊普賢親爲勝友喻如聲龍與瀛世所希故是以大士求登蓮錄況復凡夫卜居稻擇里仁矧云學道如斯勝會可勿願歟

〔疏〕問生極樂者其類不一何得概稱上善答以皆得不退轉故

〔鈔〕類不一者謂有聖有凡有大有小上中下品分位秩然乃略其中下概曰上善故爲此難今明衆生者皆是阿鞞跋致則究竟皆成無上正覺是佛境界故無別也

〔疏〕稱理則自性萬善同歸是同會一處義

〔鈔〕百川會於一海衆會於一空諸上善人不合此之一處而將異會

○二起行二 初揀餘行二示正行

〔初揀餘行〕

舍利弗不可以少善根福德因緣得生彼國

〔疏〕承上言凡羣易就善聚難親何況最上善人之會豈可以少善少福而得生也於中當以善根爲正行屬之持名以福德爲助行屬之淨業三福海東則總以多善多福爲正行云是發菩提心以少善少福爲助行云是執持名號二義相違今雙爲和會謂欲生彼國須多善多福今持名乃善中之善福中之福正所謂發菩提心而

為生彼國之大因緣也

鈔相違者一以持名屬正一以持名屬助

二說矛盾而此經大旨正重持名若持名

為助行則下文闡說阿彌陀佛執持名號

義云何通助行持名斷無此理又重之以

觀經三福配此福德則第三福發菩提心

乃成助行與海東菩提心為正行二亦矛

盾而觀經以三福為淨業正因則助行菩

提亦無此理今雙為和會者還以持名為

正行復以持名為發菩提心則雙取兩家

而和會其義也善根者觀經則如上第三

福發菩提心大本則三輩往生皆言發菩

提心據此則發凡夫心是謂無善根發聲

聞心不發菩提心者是謂少善根也福德

者觀經則孝養父母等大本則修諸功德

等據此則施戒等乃至立寺造像禪誦苦

行一切福業捨置不作是謂無福德但作

此福種人天小果有漏之因是謂少福德

也善中善者自有五義以具智論五菩提

心故一發心菩提謂於無量生死中發大

菩提心也而持名正於凡夫生死心中起

大覺故二伏心菩提謂斷諸煩惱降伏其

心也而持名則正念纏影煩惱自滅故三

明心菩提謂了達諸法實相也而持名正

即此一心明了一切諸法實相故四出到

菩提謂得無生忍出三界到薩婆若也而

持名即得一二三忍捷起生死趨一切智

故五無上菩提謂坐道場成最正覺也而

持名則得不退轉地直至成佛故又海東

疏引菩薩心地品云諸菩薩初發心能攝

一切菩提分法殊勝善根瑜伽第三十七

云菩薩所集善根以純一淨妙信心回向

無上菩提梁攝第十云所作善根悉以回

向無上菩提則皆以菩提為善根而今經

持名正回向無上菩提之善根也以阿彌

陀佛即無上菩提故是則善中之善名多

善也福中福者亦有二義一者彌陀乃萬

德名號一名總舉萬德齊圓不期於福福

已備故二者以持念力自然諸惡不作眾

善奉行以之修福福易集故是則福中之

福名多福也

疏因緣者清涼以親能發起為因假之助

發為緣今此復有二義一者善根為因福

德為緣二者善福各有因緣

鈔善因福緣者菩提善根入道正因如諸

經言不發正覺菩提之心雖行六度萬行

經恒沙劫終不成佛故知萬善之所根本

是之謂因然須一切福德助成菩提以福

濟慧以事實理輔翼入道是之謂緣各有

因緣者善根福德其所錄來從何發心均

名曰因而善根發起必有種種善緣為助

福德發起必有種種福緣為助是各有其

緣也

疏問何故觀經發菩提心在第三福答以

福有事理不專事故

鈔觀經三福一者孝養父母奉事師長慈

心不殺修十善業二者受持三歸具足眾

戒不犯威儀三者發菩提心深信因果讀

誦大乘勸進行者難謂云何發菩提心而

與上之二者同名曰福今明福有事理此

菩提心是般若中如虛空不可思量之福非達磨所斥人天有漏之福也故前二福猶共凡小此獨擅大乘耳然今疏不以配福而屬之善根者何良以善之與福別之則二總之則一別而言之則菩提心偏屬善根總而言之則菩提心亦可云福觀經總舉言福無礙問寶積大本云欲見無量壽佛者應發無上菩提心復當專念彼國積集善根則菩提善根似為二事今何直以善根屬菩提心答彼但言善根此乃云

多善根多之一字非菩提心何以當此
 △疏問即持名為多善根福德此經之外別有證據否答歷歷可證如大悲大品等說
 鈔證善根者大悲經云一稱佛名以是善根入涅槃界不可窮盡又云我滅度後北

天竺國有比丘名祈婆伽修習無量最勝善根已而命終生於西方過百千億世界無量壽佛國以後成佛號無垢光如來又大莊嚴經論佛世一老人來求出家舍利弗等諸大弟子俱不肯度以觀彼多劫無

善根故佛自度之即證道果因告大眾此人無量劫前為採薪人猛虎逼極大怖上樹稱南無佛以是善根遇我得度華嚴第十回向云願憶念無量無邊世界去來現在一切諸佛而次云以此念佛善根凡此

皆持名為多善根之明證也證福德者大品般若經云若人散心念佛亦得離苦其福不盡况定意念稱揚諸佛功德經云若有得聞無量壽如來名者一心信樂持誦誦念此人當得無量之福永離三途命終

之後往生彼刹智論云譬如有人物生墮地即能日行千里滿一千歲七寶奉佛不如有入於後惡世一聲稱念阿彌陀佛其福勝彼增一阿含經云四事供養閻浮提一切眾生若有稱佛名號如擊乳頂功德

過上不可思議凡此皆持名為多福德之明證也又寶積十九經云時一比丘聞佛讚揚不動如來佛刹功德心生貪著而念生彼佛言不以愛戀之心遂得往生惟有植諸善本修諸梵行得生彼刹善本即善

根梵行即福德此又雙顯持名為多善多福之明證也諸經交讚可弗信受

△疏問此土單修圓頓不願往生者寧可謂之少善根耶答圓頓行人雖悟一心尚餘後有正宜求生彼國親近彌陀詰老青公皎然覆轍若其自負圓人不願往生當知亦是善根薄故如華嚴中說

鈔後有者後陰也即來生也圓人見地雖與佛齊然而寬細無明猶未盡除恒沙性德猶未悉備有或濁生寧無後有既存後

有則有生方不離六道陰彼已登寶報餘或未免人天而天上多欲人間雜苦墮落者眾解脫者希不生淨土而將焉往詰老青公俱稱有悟而詰老後身就戀富貴青公後身多歷苦憂皆歸不慕往生自失善利致使滯滯多生曠菩提路豈非善根涼薄乃致如斯言華嚴者入法界品云遮那會上諸大聲聞不見佛者以善根不同故本不修習見佛自在善根故故知執持名號願見彌陀誠多善根大善根最勝善根

不可思議善根也

△疏稱理則自性出生一切法是善根義自

性富有一切法是福德義

鈔何期自性能生萬法何期自性本自具足

○二示正行

舍利弗若有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名號若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日一心不亂

△疏承上多善多福乃生彼國而善根難植

福德難修況復云多累劫劬勞其之能辦

如寶積十心華嚴十願等今有一法直捷

簡易即為多善多福故顯持名功德殊勝

鈔善根難植者如前身子發大乘心因婆

羅門乞眼退失等福德難修者如涅槃三

十四經云五品心修十善謂下中上上中

上上各十善而成五十始修終修方成百

福則福之不易修明矣寶積十心者一於

衆生起大慈無損害心二於衆生起大悲

無逼惱心三於佛法不惜身命樂守護心

乃至十於諸佛捨離諸相起隨念心具此

十心往生淨土華嚴十願者一者禮敬諸

佛乃至十普皆迴向亦以此十生彼國土

以上皆菩薩廣大智行非可易植易修今

持名功德就使十心未備十願未齊淨業

一成便生彼國既得往生此心此願自然

成就豈非多善根福德乎不經迂曲是謂

直捷無諸煩瑣是謂簡易直捷而深達簡

易而廣獲諸餘法門之所不及是謂殊勝

△疏善男子善女人者善有二義一是宿生善

因一是今生善類男女者通指縑素利鈍

及六道一切有緣衆生也

鈔宿生善因者大本云世間人民前世為

善乃得聞阿彌陀佛名號功德一聞佛名

慈心喜悅志意清淨毛髮聳然淚即出者

或宿世曾行佛道或他方佛所菩薩固非

凡人則信心念佛者皆宿修善本者也今

生善類者如華嚴云輩在諸惡趣恒得聞

佛名不欲生善道暫時不聞佛夫不以人

天為善而以得聞佛名為善則信心念佛

者皆善人之儔類也縑素利鈍者淨土法

門一切收攝如大本云其上輩者捨家離

俗而作沙門亦有不捨家離俗者即出家

五衆在家二衆也但念佛者俱得往生是

通縑素又蓮分九品上該盛德菩薩下及

悠悠凡夫乃至惡人等但念佛者亦得往

生是通利鈍又鬼畜地獄難雜牝牡亦可

均名男女但念佛者俱得往生是通一切

衆生也往生集中稽古驗今願載一二願

詳覽焉

△疏次文有三謂彌陀名號是標念境執持

一心是明念法一日七日是尅念期

鈔非境則法無所施非法則境為虛立非

期則雖境勝法強懈怠因循功不速建二

事具故能令淨業決定成就

△疏標念境者彼佛萬德成就淨土攝生故

以阿彌陀佛四字洪名為所念之境依之

修行有所詣故

鈔極樂依正言佛便周佛功德海亦言名

便周故以四字名號為境依於此境而加

執持然後向往有地詣至也謂至於彼國也或謂心外無境觀心即足何以境為不知心境一如亦復互發先德謂有三昧直觀三道顯本性佛有三昧兼持咒有三昧兼誦經有三昧兼念佛等今標念境即是兼念佛三昧皆助顯本性之佛也或直顯或助顯其致一也况初學凡夫障染濃厚全資勝境發我妙心實為修行要術不可忽也

疏明念法者謂既聞聖號要在執持執者聞斯受之勇猛果決不搖奪故持者受斯守之常永貞固不遺忘故
 鈔執持分釋如上單言持則攝執總之為專念不忘意也又持復有數種一者明持謂出聲稱念二者默持謂無聲密念三者半明半默持謂微動唇舌念咒家名金剛持是也又或記數持或不記數持具如密教中說隨便皆可而各分事理憶念無間是謂事持體究無間是謂理持下當詳辯以是為因後一心不亂亦有事理其不鮮

此意者以念佛是被鈍根參禪乃能悟道初機關此莫能自決不知體究念佛與前代尊宿教人舉話頭下疑情意極相似故謂參禪不須別舉話頭只消一句阿彌陀佛上着到妙哉言乎

疏又執持即歸命義

鈔歸命者梵語南無解見前序若不委身歸命焉能一心執持故義同也歸復二義亦如前序中說一者歸投義執持名號一心向往即事一心二者歸元義執持名號還歸一心即理一心也

疏以上境法二中復有三義一者聞說佛

名是為聞慧二者執受在懷是為思慧三者持守不忘是為修慧

鈔聞慧者阿彌陀佛雖有無量功德而此功德非聞不知非說不聞故華嚴云得無生慧先賴多聞又云佛法無人說雖慧不能了或聞經論之所宣揚或聞知識之所開示一歷耳根永為道種是之謂聞而言慧者聞即是慧對木石說頑不聞故對愚

人說聞不冷采如不聞故故曰聞慧思慧者既入乎耳須存乎心諦審諦觀是何法門是何義理是之謂思而言慧者思即是慧禽畜雖聞不解思故愚人雖聞入耳出口不憶想故故曰思慧修慧者既深思之

宜力行之是之謂修而言慧者修即是慧狂人雖思散精役神不實踐故問此指三慧有何證據答佛地論云菩薩履三妙慧淨土往還辨云以聞思修得入淨土故知念佛必有三慧

疏復有三義聞說佛名心不疑貳是之謂

信信已而執心起樂欲是之謂願願已而持心勤精進是之謂行

鈔信願行下文中當辨

疏名號者阿彌陀佛四字洪名不兼色像等如文殊般若及毘婆沙論中說以色像等攝名中故

鈔不兼色像等者正明此經專主執持名號也文殊般若經云佛告文殊欲入一行三昧者應處空閑捨諸亂意不取相貌繫

心一佛專稱名字隨彼方所端身正向能於一佛念念相續即是念中能見過去未來現在諸佛念一佛功德與念無量佛功德無二阿難所聞佛法猶住量數若得一行三昧諸經法門一一分別皆悉了知晝夜宣說智慧辨才終不斷絕阿難多聞辨才百千等分不及其一龍樹毘婆沙論云佛法有無量門如世間道有難有易易行疾至應當念佛稱其名號阿彌陀佛本願如是攝名中者二義一者名必有相故二者名相皆不離一心故則一舉佛名正報依報攝無不盡何疑色像

△疏今人聞佛不肯執持者約有四障四障破除方能執持乃至一心故

○障者逸也以此四種遮障念心不肯執持故須破除四障者一謂即心是佛何必捨已念彼不知即佛是心不妨念佛故良緣即心是佛豈不即佛是心但執念心不許念佛則心佛是二即執不成是以念佛念心兩不礙故二謂何不備念諸佛而唯

念一佛不知心專志一乃成三昧故良熟衆生智淺繫則不勝故用智不分者神凝役心多岐者功喪如普廣大士問佛十方俱有佛土何以獨讚西方佛言闍浮提人心多雜亂令其專心一境乃得往生以諸佛同一法性身念一佛即念一切佛故三謂佛佛可念何不隨念一佛而必念阿彌陀佛不知彼佛與諸衆生倫有因緣故良緣彼佛名號人所樂稱就令惡人有時不覺失聲念佛乃至人逢善事不覺念佛歡喜讚歎人逢惡事及與苦難不覺念佛傷悲痛切機感因緣莫或使之而自然故四謂何不念佛功德智慧相好光明而但念名號不知持名於末法中最逼機故不思議故逗機者文殊般若經云衆生愚鈍觀不能解但令念聲相續自得往生不思議者如前所明一行三昧則不但逗乎鈍機神用不測故如遺教經言心者制之一處無事不辦今制心佛號而至一心何可思議

△疏冠念期者一日至七日是所冠定之期要也七日者世出世間重其事者恒以七故七日稱佛免地獄故又七日之期復有二義各分利鈍又多則大本十日聲王十日大集七七日般舟九十日等少則大本一日觀經十念等言日者以經天道晦明之周故

○期要者若據如來得菩提實不係於日則非日非劫馬有七日若據菩薩修行動經塵劫則無窮無盡何止七日今立期要者以末法衆生修諸功德精進恒難廢弛恒易應須尅限乃發勝心也七爲世重者如禮懺曰七夜持咒曰七遍此經欄網行樹曰七重乃至國家祀祖曰七廟教民曰七年竭誠曰七日齋戒之類是也免地獄者經律異相云有王害父七日當墮地獄一尊者救其稱南無佛王便一心稱佛七日不懈命終至地獄門稱南無佛徧獄罪人皆得解脫利鈍者有謂利根一日鈍或至七今謂利鈍二根各一至七利根者性

敏捷故一日功成即得一心便無所亂其稍鈍者或二或三乃至七日方得純一亦有利根經於七日端然一心終不少亂其稍鈍者僅六僅五乃至一日或便散亂是故各有利鈍不應偏屬十日者大本云齋戒清淨一心常念十晝夜不絕者命終必生我刹又鼓音王經云若受持彼佛名號堅固其心憶念不忘十日十夜除捨散亂必得見彼阿彌陀佛七七者大集經云若人專念一方佛或行或坐至七七日現身見佛即得往生九十日者般舟三昧經云若人自誓九十日中常行常立一心繫念於三昧中得見阿彌陀佛又文殊般若云九十日中端坐西向專念於佛即成三昧一日者大本法藏願云一心繫念於我雖止一晝夜不絕必生我刹十念者觀經下下品云其人若追不違念佛十聲稱佛等則知一日至七隨日多少皆往生期願力行何如耳晦明一周者從子至午乃自晦而明從午至子乃自明而晦是為天道

一晝夜夫心因利那生滅况晝夜乎於此一心所謂二六時中念念無間者也
 △疏又此七日不必定是臨終七日以平時有如是定力者必生彼國
 △鈔平時者恐人執七日之文謂必一日至七而便命終方名七日故言或臨終或平時但有一日或七日之定力者皆得往生也所謂開時辦忙時用後至命終因果相符必生彼國
 △疏一心不亂言執持之極也是為一經要旨
 △鈔心者揀口禪而心不念也一者揀心雖念而念不一也不亂者揀念雖一而有時乎不一也一心不亂淨業之能事畢矣
 △疏釋此四字先總明大意次乃詳陳事理大意謂一往是正反語正語一心反語不亂
 △鈔一則不亂亂則不一有其一心無其亂心故云正反如言純一不雜精一無二之類是也華嚴十回向第四文云所謂不亂

回向一心回向釋云一心者專注正境也不亂者不生妄念也專注不妄即正反意
 △疏次明事理者如來一語事理雙備故同名一心有事有理如大本云一心繫念正所謂一心不亂也而事理各別初事一心者如前憶念念念相續無有二念信力成就名事一心屬定門攝未有慧故
 △鈔前執持中以憶念體究略分二種憶念者聞佛名號常憶常念以心緣歷字字分明前句後句相續不斷行住坐卧唯此一念無第二念不為貪嗔煩惱諸念之所雜亂如成具光明定意經所謂空閒寂寞而一其心在東煩惱而一其心乃至至叢叢利失善惡等處皆一其心者是也事上即得理上未微惟得信力未見道故名事一心也言定者以伏喜故無慧者以未能破妄故
 △疏理一心者如前體究復自本心故名一心於中復二一者了知能念所念更非二物唯一心故二者非有非無非亦有亦無

非非有非無離於四句唯一心故此純理
觀不專事相觀力成就名理一心屬慧門
攝兼得定故

〔鈔〕體究者聞佛名號不惟憶念即念反觀
體察究審鞫其根源體究之極於自本心
忽然契合中二義者初即如智不二能念
心外無有佛為我所念是智外無如所念
佛外無有心能念於佛是如外無智非如
非智故惟一心二即寂照難思若言其有
則能念之心本體自空所念之佛了不可
得若言其無則能念之心靈靈不昧所念
之佛歷歷分明若言亦有亦無則有念無
念俱泯若言非有非無則有念無念俱存
非有則常寂非無則常照非雙亦非雙非
則不寂不照而照而寂言思路絕無可名
狀故惟一心斯則能所情消有無見盡清
淨本然之體更有何法而為雜亂以見歸
故名理一心也言慧者能照妄故兼定者
照妄本空妄自伏故又照能破妄不但伏
故

△疏又教分四種念佛從淺至深此居最始
雖後後深於前前實前前徹於後後以理
一心即實相故

〔鈔〕四種如前序中說一稱名二觀像三觀
想四實相稱名者即今經觀像者謂設立
尊像注目瞻如法華云起立合掌一心
觀佛即觀相好光明現在之佛也若優填
王以旃檀作世尊像即觀泥木金銅鑄造
之佛也故云觀像觀想者謂以我心目想
彼如來即觀佛三昧經十六觀經所說是
也實相者即念自性天真之佛無生滅有
空能所等相亦復離言說相離名字相離
心緣相是名實相所謂我欲見極樂世界
阿彌陀佛隨意即見是也此之四者雖同
名念佛前淺後深持名雖在初門其實意
含無盡事一心則淺理一心則深即事即
理則即淺即深故曰徹前徹後所以者何
理一心者一心即是實相則最初即是最
後故問豈得稱名便成實相答實相云者
非必滅除諸相蓋即相而無相也經云治

世語言皆與實相不相違背云何萬德洪
名不及治世一語一稱南無佛皆已成佛
道何況今名理一心也又觀經第九觀佛
相好疏直謂觀佛法身相好既即法身名
號何非實相

△疏又理一心正文殊一行三昧及華嚴一
行念佛一時念佛又如起信明真如法身
及諸經中說

〔鈔〕文殊一行者以般若智專持佛名詳見
前文華嚴一行者德雲比丘示念佛法門
疏云一行三昧觀其法身以如為境無境
非佛又修念佛三昧多約漸修謂先化身
次報身次法身今則一時而修不歷次第
一行不二行一時不二時故曰即理一心
也起信真如者論云若觀彼佛真如法身
常勤修習畢竟得生住正定故又摩訶般
若經云菩薩念佛不以色念乃至不以四
智十八不共法念何以故是諸法自性空
故自性空則無所念無所念是為念佛又
觀佛三昧法華經佛示阿難云住念佛者心

印不壞釋曰諱了自心名為觀佛不為境
亂名為三昧一體不移名為心印等又舍
利弗陀羅尼經云唯修一心念佛皆理一
心義也

△疏又雖云一心實則觀經三心起信三心

論三心乃至華嚴十心實積十心無不具
故又淨名八法亦一心故德雲二十一念
佛門亦不出此理一心故

〔鈔〕觀經三心者一者至誠心二者深心三
者回向發願心與起信三心名殊理一良

以至誠心者即起信直心正念真如而此
一心不亂更無虛妄更無邊流隨順真如
故深心者即起信樂集一切善根而此一
心不亂萬善同歸故回向發願者即起信
度盡一切眾生而此一心不亂頓融物我
故論明三心一清淨心而此一心垢無不
盡故二安清淨心而此一心理無不具故
三樂清淨心而此一心慈無不攝故與上
二種三心正相配合也華嚴十心者菩薩
十念藏具明十種念佛一寂靜念二清淨

念乃至十無障礙念今一心則不動是寂
靜念一心則不染是清淨念一心則同乎
法界是無障礙念實積十心者解見前文
前謂十心難具今謂心既一矣慈悲喜捨
百千種心何所不具淨名八法者菩薩成

就八法行無癡疣生於淨土而第八結云
恒以一心求諸功德今既一心百千種法
何所不具德雲念佛門者華嚴入法界品
德雲比丘告善財言我得憶念一切諸佛
境界智慧光明普見法門而復開二十一

門起於智光普照終於住虛空今謂心外
無境界心外無智照心外無虛空故不出
一心悉皆具足那先經云諸善之中獨有
一心最為第一一其心者諸善隨之正此
意也

△疏又此一心即作是二義故

〔鈔〕觀經云心想佛時是心作佛是心是佛
今謂此經一心持名繇此一心終當作佛
從因至果名之曰作即此一心全體是佛
非因非果名之曰是

△疏又此一心即定中之定故

〔鈔〕定中定者以定散判之修餘少善福者
散善也一心不亂者定善也又以一心而
分定散事一心者定善中之散善也理一
心者定善中之定善也

△疏又此一心即菩薩念佛三昧故

〔鈔〕或疑佛說菩薩念佛三昧經其間並無
信願往生等語惟言正念諸法實相是名
念佛似與此經意義相戾今謂彼專主理
此兼理事理一心者念而無念即實相也

蓋彼以無念正入此以有念巧入作用稍

別究竟不殊是故同名念佛三昧

△疏又此一心即達磨直指之禪故

〔鈔〕尋常說禪者諱淨土今謂達磨說禪直
指靈知之自性也此理一心正靈知自性

故門庭施設不同而所證無兩心也善哉
中峯之言曰禪者淨土之禪淨土者禪之
淨土也有味乎言之也或謂直指之禪不
立文字今持名號若為會同不知傳法以
四句之偈印心以四卷之經較之四字名

號文更繁矣蓋非以斷滅文字爲不立也
不即文字不離文字違者契之

△疏又此一心當知心王心所無不一故

鈔王所解見前文此之八者及五十一紛
然不齊雖然競起而言無不一者良緣王
所雖多迦流窟源不出一心今念佛人初
以耳識聞彼佛名次以意識專注憶念以
專念故總攝六根眼鼻舌身如是六識皆
悉不行念之不已念極而忘所謂恒審思
量者其思寂焉忘之不已忘極而化所謂
真妄和合者其妄消焉則七識八識亦悉
不行主既不存從者焉附其五十一又何
論也當爾之時巨浪微波咸成止水濃雲
薄霧盡作澄空唯是一心更無餘法故云
無不一也

△疏故知至心念阿彌陀佛一聲滅八十億
劫生死重罪良緣正指理一心故如法華
三昧中說

鈔人有疑言罪既多劫業重障深久勤懺
摩漸積功德庶可消亡而念佛一聲滅多

劫罪因微果巨因所不信今謂至心者即
一心也若事一心雖能滅罪爲力稍疎罪
將復現多多之念止可滅少少之愆此之
至心正屬理一心既朗積妄頓空喻如
千年闇室豈以一燈闇不速滅故一稱南

無佛皆已成佛道不獨妙法蓮華有之法
華三昧觀經云十方衆生一稱南無佛者
皆當作佛惟一大乘無有二三一切諸法
一相一門所謂無生無滅畢竟空相習如
是觀五欲自斷五蓋自除五根增長即得
禪定釋曰一稱成佛者歸命一心無不成
佛以離自心一相一門外更無有法可作
皈依畢竟空寂如是觀者五欲自斷乃至
六度萬行悉皆成就如上所說非理一心
而何又佛名經云一聞佛名滅無量劫生
死之罪一聞則不待稱念無量則不止八
十億劫因彌約而果彌廣非理一心安得
致此但患心之不一何慮罪之不滅
△疏故知古人知見不普之論乃至定心專
心之辨良緣且就事之一心非理一故

鈔知見不普者華嚴論云一乘大道非樂
生淨土菩薩境界以情存淨穢知見不普
今謂此指懂得事一心者若得理一則妙
悟一心有何淨穢然雖知平等法界無生
可度而常修淨土教化衆生正所謂一乘

大道也知見之普執過於是又普賢菩薩
爲華嚴長子非一乘境界乎而欲面見彌
陀往生安樂謂之情存淨穢可乎定心專
心者永明謂九品上下不出二心一者定
心如修定習觀上品上生二者專心如但
念名號得成末品今謂既云但念但之一
字正唯得事未得理故

△疏故知古云愚人求淨業者非唯不指理
之一心亦復不指事一心故

鈔古德謂有參禪不靈遠變前因朝暮掐
數珠求淨業又云念幾聲佛欲免闍老子
手中鐵棒乃愚人所爲執此語者遂生疑
謗不知此爲參禪志不歸一輒自改途者
說非呵淨業故但言愚人朝暮掐數珠求
淨業不言愚人朝暮一心不亂求淨業也

觀經云但聞佛及二菩薩名能滅無量生死之罪何況憶念憶念者且指事一心也則知事一已非愚人何況理一

△疏故知修淨業人復業餘行非唯不知理一尚未能持事一心故

鈔念念念佛更無雜念是名一心一心念佛又一心修餘種種法門是二心也夫無雜念者止得事之一心今且未能何況理一故念佛者守志不二勿因三昧難成而輒改修餘行先儒有言不可以仁之難熟而甘為他道之有成此之謂也

△疏又此四字若離合釋之則相即故名一心相非故名不亂

鈔相即者即空即假即中則如前所明此能念所念即有而無即無而有二邊巨得中亦不存三德渾然不可分別是名一心相非者假非是空空非是假中非假空則能念所念雙亡成般若德能念所念雙立成解脫德俱存俱泯顯乎中道成法身德三德歷然不可混雜是名不亂

△疏又此一心不亂亦分五教今不叙者以正指頓圓故

鈔亦分五教者以蓮分九品則小大淺深自有差等如小教以緣心造業而感前境為一心始教以阿賴耶識所變為一心終教以識境如夢唯如來藏為一心頓教以染淨俱泯為一心圓教以總該萬有即是一心而佛說此經本為下凡眾生但念佛名徑登不退直至成佛正屬頓圓又二乘種不生故略前三不復分五天台四教例此

△疏又此事理二持起信中具有此意

鈔論云專念阿彌陀佛即得往生者此雙念事理而言也次云若念彼佛真如法身又云雖念亦無能念可念皆指理一心也

△疏又此事理一持即顯密二意

鈔四字名號全皆梵語但念不忘與持咒同是名曰密且念且參觀心究理是名曰顯為門少異歸元則同顯密圓通事理無礙

△疏又此事理二持雖上詳分勝劣有專事者有專理者機亦互通不必疑阻

鈔此恐僅能事念者自疑理性不明所為無益故言事得通理以決其疑大勢至圓通章云不假方便自得心開空谷云不參念佛是誰直爾純一念去亦有悟目是也又恐唯動理念者自疑稱佛名少或致落空故言理得通事以決其疑念念理一是念念彌陀也其為稱名不亦大乎是故攝心體心兩種念佛事理互通本不二故

△疏又此事理二持或漸進或頓入亦隨機不定

鈔漸進者根稍鈍人先勤事持後漸究理若根性大利徑就理持故名頓入作用文殊及其成功一也

△疏又一心不亂下有本加專持名號二字今所不用以文義不安故仍依古本

不加而以即是多善福之意言外補入斯為允當

△文義不安者上文已有執持名號四字

不可更著專持名號一句上下重復不成
文義得此二十一字是襄陽石刻當知
是前人解經之語要本說入正文混書不
別耳善文義者當自見得

△疏稱理則自性非憶非忘是執持義非今

非昨是七日義非一非多是一心義非定
非亂是不亂義

〔鈔〕本無生滅何有憶忘體絕去來誰成今
昨一亦不為一多尚奚存定且無定形亂
將安寄如斯會得終日念佛終日念心終
日念心終日無念即心即佛非佛非心是
則名為真念佛者

佛說阿彌陀經疏鈔卷第八

佛說阿彌陀經疏鈔卷第九

頁九

明古杭雲棲寺沙門 株宏 述

○三感果 一 初佛現我前二我往佛處

○初佛現我前

其人臨命終時阿彌陀佛與諸聖眾現在其

前

△疏其人指持名者承上但能一心不亂命

終之時佛必現前也以自力佛力感應道

交故如二部經及諸經中說

〔鈔〕自力者凡人命終前有將謝後有未生

平生善惡自然現前如十惡五逆地獄現

前慳貪嫉妬餓鬼現前乃至五戒十善人

天現前今專念佛一心不亂則淨念成就

清淨心中寧不佛現前乎楞嚴云憶佛念

佛現前當來必定見佛是也佛力者大本

法藏願云我作佛時十方無央數世界諸

天人自有發菩提心修諸功德願生我刹

臨壽終時我與大眾現其人前三輩往生

中又云其人命欲終時佛與聖眾悉來迎

致觀經九品或言阿彌陀佛至行者前或

云至其所皆現前意也言諸經者稱揚

諸佛功德經云若有得聞無量壽如來名

者一心信樂其人命終阿彌陀佛與諸比

丘住其人前魔不能壞彼正覺心又鼓音

王經云若有四眾能正受持彼佛名號臨

命終時阿彌陀佛即與大眾住其人前令

其得見又華嚴四十六經云如來有十種

佛事一者若有眾生專心憶念則現具前

等所謂念佛眾生攝取不捨是也若依般

若則自力復二者念力二者本有佛性

力兼以佛攝取力乃成三力本有如舟船

念佛如帆楫佛攝取如便風三事周圍必

登彼岸矣

△疏佛及聖眾者佛兼報化聖眾兼菩薩聲

聞等

〔鈔〕兼報化者觀經明佛先言六十萬億後

開丈六次言下品化佛來迎則知九品所

見不一攝論亦云登地方見報身轉展細

妙今但言佛不分報化以一攝多故兼菩

薩聲聞者如觀經上品上生云佛與觀音

勢至無數化佛百千比丘聲聞大眾無量

諸天現其人前而亦有佛不來迎菩薩來

者今從多分

△疏問臨終佛現亦有魔否答古謂無魔脫

或有之實在辨識

〔鈔〕無魔者單修禪定或起陰魔如楞嚴止

觀諸經論中辨之甚悉今謂念佛者佛威

神力佛本願力大光明中必無魔事然亦

有宿障深厚或不善用心容有魔起固未

可定須預辨識如經論說行人見佛辨之

有二一不與修多羅合者是為魔事二不

與本所修合者是為魔事所以然者以單

修禪人本所修因唯心無境故外有佛現

悉置不論以果不協因故今念佛人一生

憶佛臨終見佛因果相符何得疑為魔事

若或未能了決但如前辨別察識而已問

既曰非魔當是真佛而古謂佛無去來云

何有佛現在其前答感應道交不妨不來

而來無見而見故未明謂如幻非實則心

佛兩忘而不無幻相則不壞心佛又云法

身真佛本無生滅從真起化接引迷根此乃如來本願功德令彼有緣眾生專心想念能於自心見佛來迎不是諸佛實遣化身而來迎接則佛身湛然常寂眾生見有去來如鏡中形非內非外如夢中事不有不無又經云應以佛身得度者即現佛身而為說法亦此意也是故水清則月自來心淨則佛自現所謂感應道交難思議也

△疏故知臨終設像助念文載聖經法傳西域不應疑阻

〔鈔〕華嚴十五經頌云見有臨終勸念佛又示尊像令瞻敬俾於佛所深歸仰是故得成此光明疏云西域法有欲捨命者令面西於前安一立像像亦面西以揭頂掛像手指令病人手捉搖脚作隨佛往生想兼與燒香鳴磬助稱佛名非直亡者得生佛前亦終成見佛光也若神遊大方去留無礙者置之言外不爾勉旃斯行如上則特為設像以助往生何況一心不亂感佛現前乃慮為魔自主疑阻

△疏稱理則自性妄窮真露是臨終佛現義鈔妄心未盡幽幽綿綿是為命根未斷惑斷執空情消見謝人亡家破烟滅灰飛命終之謂也諸妄盡除不真何待求佛不現前不可得也然而佛慈無限豈必臨終是故時時示時人時人自不識

○二我往佛處

是人終時心不顛倒即得往生阿彌陀佛極樂國土

△疏上言臨者是將欲命終今言終時正曠

盡識去心不顛倒者以一心不亂故不顛倒以不顛倒故不生他處即得者言其速也

〔鈔〕顛倒者緣其平日隨順妄想不修正念心多散亂如前所謂將捨接觸一生所作俱時現前心神惶怖動止揮霍應入地獄者刀山劍樹視作園林應墮畜生者馬腹驢胎認為堂宇就令作善合生人天未免憎愛父母乃至小聖初心猶不能正知出入皆所謂顛倒也乘此顛倒三界七趣隨

業受生今既一心不亂則內凝正念外感佛迎捨此報身徑生彼國如佛言隨其心淨則佛土淨又言一切國土唯想所持淨想成就必得往生固無疑也他處者有三一者娑婆世界二者餘佛國土三者彼國邊地今皆揀之速者不經中陰不隔時日觀經所謂如彈指頃生極樂國也又智者云臨終在定之心即是淨土動念則往生淨土時所云在定者今心不顛倒是所云動念者後願生彼國是

△疏大本云其身體非世人之身體亦非天上人之身體也皆積眾善之德自然虛無之體蓮華中化生亦無乳養之者

〔鈔〕積善者即是善根福德成就之身非以欲愛為因四大為體故不繫胎獄託質華池也亦無乳養者明自然增長非如北洲猶待指端出乳而為養也

△疏其往生者緣上一心不亂作三九因更細分之亦應無量

〔鈔〕三九者大本三輩觀經九品也以一心

分事理事亦復各分勝劣後得往生如其本因而為品位也三輩者如大本謂上輩者發菩提心專念阿彌陀佛修諸功德願生彼國命欲終時佛與聖眾現其前便於七寶池內蓮華化生住不退轉智慧勇猛神通自在所居七寶宮宇在虛空中去佛為近是名上輩生者配前則雙得事理一心者也中輩者不能大修功德而亦發菩提心專念回向命終生彼功德智慧次於上輩是名中輩生者配前則得事有餘得理不足者也下輩生者不能作諸功德而亦發菩提心一向專念乃至十念生彼宮宇惟在於地又次中輩是名下輩生者配前則僅得乎事未得乎理者也九品者觀經所云上之三品有生彼即得百千陀羅尼門者有經一小劫得無生忍者有經三小劫得百法明門住歡喜地者配前則雙得事理一心而有深淺故成三品例上輩也中之三品有生彼國即得阿羅漢者有生彼半劫得阿羅漢者有生彼一劫

得阿羅漢者配前則事盈理歉亦以深淺故成三品例中輩也下之三品有往生彼國經十小劫得入初地者有經於六劫蓮華乃開發無上道心者有十二大劫發菩提心者配前則有事無理亦以深淺故成三品例下輩也細分者如前階品中分之又分則百千萬億無盡輩品皆以事理所得深淺而為次第也

△疏如觀經以上品上生為得無生忍天台判屬初地而華嚴明無生忍自有淺深則上上品中信有多品況復餘品

鈔淺深者八地淨忍分中疏云無生忍畧有二種一約法二約行約法則諸無起作之理皆曰無生慧心安此故名為忍約行之理行純熟智冥於理無相無功曠若虛空湛如淨海心識妄惑寂然不起方曰無生前說猶通諸地後唯入地所專餘如前序中辨故知無生忍位自有淺深則上上品中從一地以至八地已容多品餘可知矣故細分之亦應無量

△疏又三輩九品二經相配諸說稍異如輔正所解融之

鈔觀經疏云此經九品為令識位高下即大本三輩也孤山謂大本三輩上齊觀經六品以三輩純明善行不及惡人也靈芝判三輩止對上品故云諸說稍異草庵輔正解曰天台以九品同三輩者乃約位次相同不約行因而言則孤山靈芝皆不違天台所以然者以天台但約位次則輩品正同二師唯約行因則止齊中上各有所據取義不同故不違也對實而論則煩惱不異菩提始惡何妨終善惡人既已成善豈不賢聖同科三輩九品正相配合又何疑焉

△疏又華嚴明念佛者數與心等即是三輩九品隨因不同義

鈔數心等者華嚴二十三經離垢幢菩薩偈云以佛為境界專念而不捨此人得見佛其數與心等釋云數與心等者謂隨念隨現隨念有二一隨念多少佛亦如之如

念佛一聲有一化佛從口中出等二隨念
淺深佛應稱之如臨終見佛有勝有劣等
多少淺深即華品分別也此人得見佛者
即阿彌陀佛現在其前也專念者即一心
不亂也

△疏又志眼二種淨業亦三輩九品義

鈔志眼法師云往生一門有二淨業一曰
正觀照本心也二曰助行備修萬善也
二事俱得則了達四淨土矣如止得事善
者近生同居遠作三土因耳故知淨土正
究理菩薩所登境界而兼容悠悠衆生耳
又云圓機體道是最上淨業苟加願以導
之即預優品愚樸之輩但稱佛發願者亦
生觀淨土一門則聖人無棄物也按所云
正觀通乎上中所云助行通乎中下又法

師此論極善觀者毋忽

△疏有言九品八從蓮生以第一品云金剛
臺故今參合經論仍以九品皆屬蓮生
鈔八從蓮生者據觀經上品上生文云自
見其身聚金剛臺獨無蓮華二字故言下

之八品乃從蓮生然經論所明歷歷皆說
生西方者俱從蓮生大本法藏願云無央
數世界諸天人民以至螻蟻生我刹者皆
於七寶池內蓮花中化生言皆則樂舉九
品矣又云他方諸大菩薩欲見阿彌陀佛

者徑於彼國七寶池內蓮華化生言大菩

薩則必非中下矣又云其上輩者命欲終
時佛與聖衆悉來迎致即於七寶池內蓮
華化生言上輩即正對上品矣並無最上
不蓮之意又法華云聞此經典如說修行
命終即往極樂世界阿彌陀佛大菩薩園
繞住處生蓮華中得菩薩神通無生法忍
夫得無生忍非上上品乎又行願品普賢
菩薩以十大願王導歸極樂而曰彼佛衆
會咸清淨我時於勝蓮華生夫普賢往生
非上上品乎又寶積明十心回向後得蓮
華化生夫十心菩薩非上上品乎以是參

考確有明證問果爾則上上文中何以曰
金剛臺不曰蓮花各文互有無不足泥故
何以知之上品中生亦曰聚紫金臺又將

曰七從蓮生乎况中品之下亦但云此人
命終譬如壯士屈伸臂頃即生西方極樂
世界文中並無蓮華二字又將曰大從蓮
生乎夫既以不蓮爲勝則中下劣品何以
不蓮又中品之上獨曰蓮華臺其金剛臺

紫金臺之類乎其蓮華之類乎錯雜不倫
進退無據灼知文互缺而義必周也愚意
各有蓮華華各有臺臺各不同而金剛爲
臺之最勝耳如懷玉銀臺初來金臺繼至
可驗也且臺之義一者基臺之臺則臺
在華下如世刻像下作寶臺臺上安華華
上安佛是也二者房臺之臺則臺在華內
如法華玄義以蓮表十如至如是報文云
譬如蓮實圍繞房臺又云實依於臺實者
蓮子子藏臺中則世所謂蓮房是也又華

嚴十地蓮華文云琉璃爲莖梅檀爲臺瑪
瑙爲鬚閻浮檀金爲葉並稱蓮臺葉而
涅槃亦云譬如蓮葉葉臺合爲蓮華此所
謂臺房臺也即法華甄叔迦實以爲其
臺之意也觀是則知觀經華座觀中先言

作蓮華想次云舞遊昆榜伽實以為其華則華內之臺也又云一一金色處處變化或作金剛臺或作珍網等則華下之臺也故上品中生先言紫金臺次云足下亦有七寶蓮華則紫金臺在華下明矣華必有臺臺必有華言金剛臺不言華與言華不言臺文前後互顯耳但上品一生蓮中即時華開即時見佛即時證道其餘則華開漸晚見佛漸遲證道漸遠以是分別知上上獨勝非為無蓮也若以無蓮為勝有蓮為劣是薄蓮也何取於蓮邦而華座觀明佛坐蓮華則佛亦劣矣理云何通問極樂九品八從蓮生四明何為有是言乎答四明只說八從蓮生未說不蓮為是何品以中下品亦無蓮華故若果上上不蓮當必有說而乃徒開其端不竟其說者何也或此八字傳寫之誤安知不是極樂九品必從蓮生俟高明更辨之

△疏問下品之外復有胎生為實有否答表信力不堅故實無胎生

鈔非胎生者大本云佛告彌勒若有眾生修諸功德願生彼刹不了佛智志意猶豫臨命終時方悔已過以是生彼處入邊地見七寶城即便止住於蓮華生亦有自然快樂如切利天惟於城中經五百歲不得見佛不聞經法以此為苦故名胎生非實胎育如人間也又云如刹帝利其子犯法幽之內宮處以華觀層樓綺殿好飾奇珍寶帳金床服御所資悉皆豐備而以閻浮金鎖繫其兩足不得自在即胎生喻也又云若識其本罪深自悔責求離本處即得往詣無量壽佛所又若墮處胎經云西方去此閻浮提十二億那由他有懈慢界國土七寶其樂無比發意欲生彌陀佛國而染着於此不能前進亦疑城邊地類如是皆懸信不切故

△疏問既云七日彼臨終十念特微頃耳何得往生答正以一心故如智論中說又自力他力如那先中說

鈔智論云臨死少許時心何能勝終身行

力答曰雖時頃少心力猛利是最後心名為大心當知即是一心不亂故那先經云王問那先人生造惡臨終念佛得生佛國我不信是語那先答言如持大石置於船上因得不没人雖本惡因念佛故不墮泥卑而得往生亦復如是則已之心力佛之願力交相成也

△疏問既云往生昔人又謂生則決定生去則實不去是乃有生無生今日往生二義相夾答以生於自心故不往而往名為往生如華嚴解脫長者說

〔鈔〕華嚴重重法界不出一心楞嚴十方虛空皆汝心內是知極樂之生生乎自心心無界限則無西無東去至何所狀其易豫而淨脫舊而新離一得一似有所姓名之為往豈曰從此向彼如世間經城過邑之往耶解脫所說者入法界品解脫長者言彼諸如來不來至此我不往彼若欲願見安樂世界阿彌陀佛隨意即見既云隨意則不越一念而生彼國故知狀其得生名

之往生實無所往不往而往不妨說往究極而言非但無往亦復無生不生而生不妨說生

△疏問兜率內院昔人亦願往生今何偏示極樂答因難易故境勝劣故主師資故又

問勝蓮華世界甚超極樂何以不往答樂邦在近不應求遠故

△鈔問意蓋謂彌勒亦現在說法內院亦清淨莊嚴而不求生當是何故答有三義一因難易者凡生內院必智斷功德堪與聖

流非若極樂但求生者淨念成就即克如願無論感業昔矣師謂內院易生良以兜率之難人世可計由旬極樂之去娑婆塵多佛刹彼論地不論因今論因不論地義各有取然極而論之矣師為當時一類之機此經乃萬世常行之道耳二境勝劣者內院不越三界之中極樂出過三界之外極樂疑城尚無女人內院外生便有五欲故曰下生猶勝天宮也三主師資者彌陀圓萬德之果已證如來彌勒稱補處之尊

猶居等覺經云其中多有一生補處則彌勒方與觀音勢至同侍導師之側曰師資也故見彌陀即見彌勒見彌勒未必見彌陀也又古德有云先生西方後生龍華亦大有理偏求極樂不亦宜乎勝蓮華者詳

見前壽命文中今謂華嚴較論國土娑婆之後即云極樂遠之又遠至百萬阿僧祇世界方曰勝蓮則極樂者隣邦勝蓮者遐域也喻如越饑吳給粟足即吳捨吳不往而遠慕燕秦感亦甚矣

△疏問見有一生念佛臨終未必往生何也答良由一生念佛未是一心念佛故

鈔悠悠之徒一生念佛所謂雖不懈怠亦不精進未能一心故不得生若果真實用心而未純一雖今世不生亦植生因必於來世成就三昧而得生彼如梵網云不得戒而得增益受戒宗門謂才出頭來一聞千悟者是也慎毋藉口曰某某念佛徒勞無功遂謗聖教為不足信

△疏稱理則自性無形是不顛倒義自性無

垢是生極樂義

△鈔六祖云吾有一物無頭無尾無背無面是則求於正相尚不可得將以何物而名顛倒般若心經云是諸法空相不垢不淨是則求於淨相尚不可得將指何處而號

娑婆不顛倒處全身坐極樂蓮臺顛倒纏生應念住娑婆國土即心即土即土即心西方去此不遠

○四結勸

舍利弗我見是利故說此言若有眾生聞是

說者應當發願生彼國土

△疏是利者指上見佛往生此言者見斯大利故說此一心持名之言也不願往者則孤佛說是為第二重勸

鈔無利益語佛所不談持名即得往生於諸眾生有大利益故佛說也良由已得往生是名自利生彼國已聞法得道還能廣度無量眾生是名利他具斯二利故言大利第二勸者初言眾生聞者止是得聞彼國莊嚴勝妙故起願樂未委如何得生今

出其由言一心持名佛來接引速得生彼
則願當益切故云二勤

△疏又言利者反顯不願往生之害示欣厭
也

鈔此土修行多劫升沉不能解脫今以稱
名往生遂登不退較其利害明若指掌利
即諸樂害即眾苦故當欣厭

△疏又我說者正明無問自說故

鈔見斯大利急為指陳恐諸眾生遲遲失
利故不俟請問也

△疏稱理則自性具足是利義

鈔試觀自性欠少何事靈知體上彌陀聖
衆終日現前常寂光中極樂淨邦無時不
往奈何佛見是利衆生若盲佛說是利衆
生若聾雖是勞他金口宣揚須是一回親
見始得

○三文引佛言令斷疑惑二 初明佛同

讚二釋經應讚

○初明佛同讚二 初本佛讚二他佛讚

○初本佛讚

舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議
功德之利

△疏承上不獨我見是利而說此言亦十方
諸佛同見是利而說此言也讚者稱讚嘆
者感嘆不可思議者上言我見是利今極

言其利非尋常之利也文有三轉一非無
益故云利二非但事福之利故云功德之
利三非但功德之利故云不可思議功德

之利也以是讚嘆非偶然故

△稱讚者稱揚讚美彼佛廣大功德令人
歸信也感嘆者感激嘆息此法人天希有

歷劫難逢令人悲喜喜者喜其得聞悲者
悲其聞之晚也不可思議是此經原名義
見前序經名不可思議者正以阿彌陀佛
有此不可思議大功德也文有三轉者利

中多舍展轉深廣初事福之利者修事相
福世間因故是名小利二功德之利者出

世間因故是名大利三不可思議功德者
出世間上上因故是名大利中大利益功

德雖勝事福於中復分勝劣有可思議有

不可思議今是不可思議之功德也故大
利中復稱大利

△疏不可思議如聲王中說彼安樂世界所
有佛法不可思議神通現化不可思議若

能信如是事當知是人不可思議所得業
報亦不可思議又依正因果四俱不可思
議

△此分爲四一是施法廣大功德謂無量
壽無量光三寶道品種種等二是神化周

徧功德謂水鳥樹林咸宣妙法衣食服用
受用自然衆生皆具相好神變等三是信

受宿根功德謂難信之法能信受者宿修
無量善根等四是果報難勝功德謂即得
往生即得上善會即得不退轉地畢竟
成佛等皆超越常情故云不可思議如金

剛般若云是經義不可思議果報亦不可
思議是也依正因果者依謂同居即寂光

正謂應身即法身因謂七日功成果謂一
生不退亦復超越常情故俱不可思議也

昔英法師於東都講華嚴經四十徧因入

縛禪師淨業道場深入三昧嘆曰自恨多年空尋文疏勞身心耳何期念佛不可思議

△疏稱理則自性離心言相是不可思議功德義

〔鈔〕起信論云是心從本以來離心緣相離言說相是故舉心即錯動念即垂滯句者迷承言者喪然則當如之何縱饒絃口忘機依然墮落無記是之謂不可思議

○二他佛讚 初東方二南方三西方
四北方五下方六上方

○初東方 初列名顯廣二現相表真
三發言勸信

○初列名顯廣

東方亦有阿閼鞞佛須彌相佛大須彌佛須

彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛

△疏引諸佛讚者見此淨土法門乃千佛萬

佛無量諸佛異口同音之所讚歎當諦信

勿疑也唐譯具有十方今缺四隅者文省

也先東方者舉方常法亦以東表智故

鈔十方者裝師譯有四隅則成十方今止六者以正攝隅故文省也舉方常法者經中凡舉十方每先東為首東者於時為春萬物生長有智慧義以智者萬法之先導故首舉東方即舍利文殊首眾意也

△疏舉六方者釋迦處中故

〔鈔〕既言上下四方中央何獨不舉蓋釋迦處娑婆世界以本所居為中前之後之左之右之仰之俯之成六方也

△疏阿閼鞞者此云不動法身不動故一云不為二邊之所動故

〔鈔〕法身者不生不滅無去無來妙覺地無所增無明地無所減湛然常住如如不動故二邊者有無也有不能使之着相無不能使之落空不斷不常二不動故問東屬

春生於卦為震震者動也云何佛號不動答以是即動即靜應萬變而常寂故云不動華嚴以東方為不動智正此意也

△疏須彌相者佛相無盡如須彌故

〔鈔〕須彌此云妙高眾寶所成曰妙迥出羣

山曰高佛之相好百福所成無不具足是之謂妙人天二乘及諸菩薩相好皆莫能及是之謂高

△疏大須彌者佛德高廣如大須彌故一云佛名大於須彌如維摩中說

〔鈔〕須彌高廣超於七金以對七金名之為大佛德高廣無以為比如大須彌也佛名者維摩經云名稱高遠踰於須彌則謂大過於須彌也

△疏須彌光者佛光廣照猶如須彌照蔽眾山故

〔鈔〕光有二義一者須彌寶成寶能發光如佛淨極光通故二者須彌體大光明亦大如佛光明無量故

△疏妙音者法音圓妙說法稱機故

〔鈔〕圓妙者如維摩經云佛以一音演說法眾主隨類各得解又云於眾言音微妙第一

△疏如是等者多難悉舉且舉五佛以等攝之恒河亦云疏伽河沙者喻多也

〔鈔〕恒河在西域無熱池側香山頂上有無熱惱池流出四河恒河在南廣四十里沙逐水流至為微細佛近彼河說法故凡言多常取為喻明東方多佛如恒河中所有沙數也若據法華一塵一劫之喻則恒河

者猶為至少今舉恒沙意實無盡故大本云無量無數不可思議無有等等無邊世界諸佛如來皆共讚歎阿彌陀佛所有功德則恒沙未足以盡之也

△疏以上佛名靈芝云相傳不釋亦有釋者或取因或取果或性或相或悲智行願等亦無礙故

〔鈔〕不釋者以佛具萬德不可以一德稱故亦有釋者以佛德融通無盡亦可以一攝萬偏舉一德即備眾德故舉因則該果海舉果則徹因源無有智而不悲悲而不智無有行非願起願不行成如堯仁舜孝禹儉湯寬亦互具故

△疏稱理則自性智慧不可盡是東方恒沙佛義

〔鈔〕東方義見前解有形之物可盡智慧不可盡外求智慧可盡自性智慧不可盡曰恒沙者亦少分喻耳所以道盡思共度量不能測佛智

○二現相表真

各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界
△疏其國者本所住國各於其國者見佛佛皆然也左右為廣前後為長三千大千詳如俱舍中說覆大千者極言舌相之廣長也以多劫口業清淨故若詳其由如華嚴

中說言此以明佛語為必可信令斷疑也
〔鈔〕俱舍論頌云四大洲日月須彌盧欲天梵世各一千名為小千界此小千千倍說名為中千此千倍大千皆同一成壞今釋謂四大部洲二輪日月一須彌山從下地獄至六欲天從欲天至梵天齊此色天名一世界一一數之積而至千名曰小千又以小千為一一數之積而至千名曰中千又以中千為一一數之積而至千名曰大千以三次言千曰三千大千其實一

大千也一大千世界即經中一佛土也彼阿閼佛乃至恒沙諸佛各各主此大千世界今謂諸佛各於本界出廣長舌覆其界內無不徧也口業清淨者謂不為妄言綺語惡口兩舌常為真實語正直語柔軟語

和合語而言多劫者經云凡夫舌過真尖表三世不妄語佛乃無量劫來曾無妄語久積功德感斯勝相也詳其由者華嚴離世間品云菩薩有十種舌所謂開示演說無盡眾生行舌開示演說無盡法門舌讚嘆諸佛無盡功德舌乃至降伏一切諸魔外道除滅生死煩惱令至涅槃舌是為十菩薩成就此法得如來徧覆國土無上舌則不止一因故言詳也必可信者凡夫舌相不過三寸古謂掉三寸舌則毀譽抑揚循其私意容未可信佛具如是廣長之舌寧有妄乎其所讚嘆更疑不信無有是處
△疏又行位菩薩尚有廣長舌相更過於此今猶略說
〔鈔〕菩薩舌相者華嚴十行位菩薩成就十

無盡藏其說法時以廣長舌出妙音聲充滿十方一切世界言十方一切則不止一大千而已菩薩且然何況如來今且各就本國故云略說其實佛讚淨土徧十方一切世界也

〔疏〕慈恩云佛之舌相證小則覆面門以至髮際今覆大千證大事也又云菩薩得覆面舌相故其言無二悉真實故則覆面之舌已無妄語況覆大千乎

〔鈔〕舌相小大者以佛得色身三昧六根自在證小證大各隨其意言大事者法華云佛為一大事因緣故出現於世謂令眾生皆入佛乘故今讚淨土現此舌相則知淨土法門是為大事同法華也苟非大事則所謂割雞焉用牛刀也又菩薩覆面者舉劣況勝勸信之至也

△〔疏〕又十方者且就橫說若豎說者通乎三際無不讚嘆

〔鈔〕以方例世則前乎迦葉乃至過去無量諸佛後乎彌勒乃至未來無量諸佛必其

廣長舌相亦徧覆三際也諸佛相同則心同智同願同既六方讚嘆此經知三世諸佛亦必讚嘆此經如六方也所謂無間說者是也

△〔疏〕稱理則自性周法界是廣長舌義

〔鈔〕古謂漢聲即是廣長舌然則廣長舌相不獨諸佛有之眾生有之即萬象皆有之是故情與無情融成一舌舌即法界法界即舌說徧覆時已成雙楫

○三發言勸信

說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

△〔疏〕誠實明必可信以是廣長舌端出誠實語謂此稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經汝當信莫懷疑也信義詳後

〔鈔〕必可信者以誠則真惡無偽實則審諦不虛所謂師子吼無畏說千聖復起不能易萬世守之則為楷者也稱讚不可思議功德連下十六字此經原名也唐譯止言稱讚淨土佛攝受經欲文省便以不可思

議功德攝淨土中故此不可思議上文讚

佛今乃讚經其義一也故不重釋護念者念佛之人佛力保護令其安隱無諸障難故佛心憶念令其精進無有退墮故觀經云念佛眾生攝取不捨又經云念佛之人阿彌陀佛常住其頂又十種利益云念佛之人阿彌陀佛常放光明攝受此人此本師護念而十方諸佛同此護念當知念佛佛念感應自然不可誣也

△〔疏〕又八地始蒙佛護故知往生地位非淺

〔鈔〕八地佛護者華嚴謂八地菩薩常為如來之所護念今此頓超勝地故曰非淺

△〔疏〕諸佛告諸眾生古有二說一謂轉引一謂同時兼用之

〔鈔〕轉引者慈恩謂六方諸佛告本國中之語釋迦轉引以證已言靈芝謂是釋迦說此經時六方諸佛同時讚嘆今兼用者以此廣大最要法門諸佛平時必所常讚而正當釋迦說此經時十方諸佛齊讚亦復何礙彌顯此經乃普眼法門徧乎法界

說一切說也

△疏稱理則自性不變是誠實義自性不離是護念義

〔鈔〕純真絕妄萬劫如然言誠實者就過於是即今一視一聽一言一動莫不與俱亘

古亘今常護常念行住坐卧不離這箇何得誠言不信護我偏遠可謂自誑自欺自逃自逝

○一南方三 初列名顯廣二現相表真 三發言勸信

○初列名顯廣

舍利弗南方世界有日月燈佛名闍光佛大談有佛須彌燈佛無量精進佛如是等恒河沙數諸佛

△疏日月燈者大智無盡故

〔鈔〕大智無盡者日照晝月照夜燈照日月之所不及普徧繼續更無窮盡佛之大智橫亘十方豎通三際亦猶是也又日光破暗有般若義名一切智月以清涼照夜有解脫義名道種智燈繼日月通乎晝夜不

住二邊是中道第一義諦有法身義名一切種智

△疏名闍光者名稱普闍如光遠照

〔鈔〕大聲宏故有名稱普徧闍於十方無量世界如日光照無所不被

△疏大談有者肩表二智談喻照耀

〔鈔〕二智者權智照事實智照理事理炳然雙照不昧如兩肩發談故又此二智荷擔一切佛法有有義故

△疏須彌燈者須彌為燈照四天下佛光廣照亦如是故

△疏須彌為燈者如云須彌為筆須彌為權等極言燈量之廣大也須彌在中光照四部佛以中道大智照諸眾生如須彌燈也然維摩經言須彌燈王佛身長八萬四千由旬而究其國土乃東方過三十六恒河沙世界今在南方以佛同名者眾故

△疏無量精進者精進解見序分但彼言當此言無量

〔鈔〕無量二義一者時無量即是常義二者

事無量自利利他智行無邊故

△疏稱理則自性光明不可盡是南方恒沙佛義

〔鈔〕南方為離離為火火內暗而外明是寂而常照也真知不昧靈識何窮華嚴光明

覺品言如來光明過一世界十世界乃至不可說世界皆是自已心光覺照一切不從外得故曰我見燈明佛本光瑞如此

○二現相表真

各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界

○三發言勸信

說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

○三西方三 初列名顯廣二現相表真 三發言勸信

○初列名顯廣

舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛無量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸佛

△疏無量壽因與本佛同名古有二說亦俱

有理

〔鈔〕二說者靈芝謂諸佛同名甚多決非法藏所成之佛以是本佛不應自讚故慈思謂設若自讚理亦無妨以導引眾生令生勝意故今雙取二說謂據大本過無邊佛刹同名釋迦牟尼者不可勝數又觀音師觀音如來等則無量壽之名何止一佛百千萬億不可窮盡若據佛分邊事焉得以凡常劍之將無自讚毀他犯菩薩十重戒耶我為法王於法自在縱橫予奪權實雙彰苟有利於眾生亦何施而不可天上天下唯吾獨尊可得云自讚否前之一說恐人不知諸佛教如微塵拘執一偏故後之一說恐人泥於不應自讚昧佛神用故二說兼成理固無礙

△疏無量相者相好無盡故

〔鈔〕相好者或三十二相或八萬四千相或微塵相德福無量相亦無量也昔誌公現十一面觀音相僧繇不能盡筆況佛相乎
△疏無量幢者功德高顯喻之如幢極其高

顯名無量也又無量者廣多義

〔鈔〕幢者旛屬又云旛屬判定記憶有七義約之成五一高顯義喻佛位極尊故二建立義喻佛悲智建立眾生及菩提故三歸向義喻佛為眾生所宗仰故四摧殄義降伏一切諸魔元軍故五滅怖義如帝釋告諸天眾汝與修羅戰時設有恐怖當念我七寶幢其怖即滅喻佛得無所畏眾生念佛即離恐怖故今唯取高顯一義攝餘義也廣多者其幢多而無量如經言幢幢寶蓋徧滿虛空佛豎無量妙義指示眾生亦復如是

△疏大光者光輝廣被故

〔鈔〕光指化他之用諸天人亦有身光不假日月二乘小果因地菩薩皆有光明比佛為小佛光映蔽一切故云大也

△疏大明者謂佛以大智破諸惑盡故

〔鈔〕破諸惑盡者一切智破見思惑盡道種智破塵沙惑盡一切種智破無明惑盡果日當空無所不照云大明也雖前似覺他

此似自覺各舉一德義實互具如上總說中辯

△疏寶相者相好殊特如寶尊貴故

〔鈔〕相好如寶者佛有無量相好舉一二目相如經言八萬四千清淨寶目毫相如經言琉璃筒胸相如經言紫磨金肉髻相如經言甄叔迦皆所謂寶相也

△疏淨光者佛德清淨發光明故又其光清淨名淨光故

〔鈔〕清淨發光者有染之智不發妙光佛德至淨出大光明譬如鏡體清淨能鑿形故其光清淨者譬如野燒亦有光明比之日月不名淨故

△疏稱理則自性清淨不可盡是西方恆沙佛義

〔鈔〕西方義見前解良以真如自體湛若虛空絕點純清曾何涯際纖塵乍起佛威多時心垢頓除古佛隨現

○二現相表真

各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界

○三發言勸信

說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

○四北方三 初列名顯廣二現相表真三發言勸信

○初列名顯廣

舍利弗北方世界有跋耆佛最勝者佛難沮佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛

△疏跋耆者解見前文

△疏前有大有字義無優劣

△疏最勝者佛音極好一切音聲無能及故

△疏佛有八音一極好音二柔軟音乃至八

不竭音今據極好以釋最勝亦可八音兼

備故名最勝則一切天人聲聞菩薩所不能及也

能及也

△疏難沮者佛德堅密不可壞故

△鈔沮者水名佛證法身已得金剛不壞之體更無餘惑煩惱橫流莫能衝蕩故曰難沮昔人謂兵其沼乎難沮者猶言不可沼

也又沮阻通用止遏也

△疏日生者佛光出現如日初升也兼二利說

△鈔二利者一者自利眾生本覺覆在無明如大夜中日光不現破惑顯智始覺朗照

如日東生故二者利他華嚴二十三經云譬如日天子不以生盲不見故隱而不現

不以乾闥婆城阿修羅手閻浮提樹崇岩遠谷塵霧烟雲等物覆障故隱而不現不以時即改變故隱而不現喻佛始成正覺

說法利生慧光普照如日東生故

△疏網明者智如寶網徧照眾生故

△鈔網者即梵網千珠千珠交映光明洞徹如佛智徧覆眾生無所不照故又種種法門互相融微覺慧速故

△疏稱理則自性含攝不可盡是北方恒沙佛義

△鈔北方為冬冬主藏萬物之所成終而所成始也今則百千法門同歸方寸無邊德

用總在心源寬之則無相無形出之則無

窮無盡本來具足不假他求故眾生心即名如來藏

○二現相表真

各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界

○三發言勸信

說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

○五下方三 初列名顯廣二現相表真

三發言勸信

○初列名顯廣

舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛連磨佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸佛

△疏師子者如師子伏羣獸故

△鈔師子二義一者師子眾獸中王遊行無

畏如佛凡聖獨尊出入三界自在無礙故

二者師子一吼百獸畏懼如佛說法天魔

外道皆信服故又無五種怖具四無畏皆

師子義

△疏名聞者釋義同前

〔鈔〕前名聞光今無光字名聞者德光者喻雖無其喻不異其德

△〔疏〕名光者名如日光無所不被亦可並稱以名顯光熾故

〔鈔〕如光義同上名顯者如何彌陀佛名稱

普聞十方三世無不瞻念故光熾者如何彌陀佛光明普照十方三世無所障礙故

△〔疏〕達磨者此云法亦兼二利

〔鈔〕法者執持義以法執持已德成已法身以法執持他身令諸眾生皆證法身故

△〔疏〕法幢者法如幢故

〔鈔〕法如幢者佛法高顯人天仰之為宗邪外望之而伏詳如前文無量幢義

△〔疏〕持法者二義一者執中名持二者執守名持

〔鈔〕執中者不墮有邊不墮無邊善持中道妙法故執守者持此妙法流通三世使不斷絕故

△〔疏〕稱理則自性測之彌深不可盡是下方恒沙佛義

〔鈔〕文殊取鉢過右手過下方四十二恒

河沙世界今謂更過下方不可說恒河沙世界求於自性譬如持竿探海欲窮其底終不可得

○二現相表真

各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界

○三發言勸信

說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

○六上方三 初列名顯廣二現相表真

三發言勸信

○初列名顯廣

舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛香光佛大猷肩佛維色寶華嚴身佛密羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如是等恒河沙數諸佛

二〔疏〕梵音者佛音清淨無雜染故

〔鈔〕無雜染者餘乘說法是為雜染而不清淨今佛唯以一乘法化導諸羣生所謂純一不雜具足清白梵行之相故名梵音

〔疏〕宿王者一云月為宿王一云即宿中王如北辰故二義皆得

〔鈔〕月為宿王所謂萬點星光不如孤月月非星類喻佛為大覺覺非迷類勝一切故即宿中王者語云譬如北辰居其所而眾

星拱之言北辰宿類而出乎其類喻佛即眾生出乎眾生以生所歸依故皆得者一以星月對顯稱王一就星中獨勝稱王今言佛在異類異類中王佛在同類同類中王故皆得也

〔疏〕香上者佛聖中聖如香中香最上無比故

〔鈔〕香中香者如栴檀香云此香六銖價值三千大千世界又云此香一焚四十里外無不聞者是香之最上者也佛證五分法身之香其香普熏無量世界一切人天修羅外道二乘之香無能及者故曰香上

△〔疏〕香光者其香發光如斷智二德故

〔鈔〕斷德者香能辟惡有滅穢義諸惡淨盡名之為香智德者光能破暗有智慧義靈

明廣照名之爲光又常香止被鼻根香中發光兼被眼根聆聲聞止能滅惡有體無用佛滅諸惡能具諸善具足斷智如香光也

△疏大談有者釋義同前

△鈔談有之名屢出正歸佛同名號無量無邊故

△疏雜色寶華嚴身者萬行因華莊嚴法身故

△鈔萬行莊嚴者雖證法身若無萬行名素法身佛稱一切種智故須四等六度種種行門無不備集積功累德助顯法身如萬種寶華莊嚴色身也以法身本具恒沙性德故

△疏寶羅樹王者安羅此云堅固亦云最勝德不變易三界獨尊如樹王故

△鈔堅固者此樹廣寒不凋斧斤不損有堅固義如佛證法身惑不能摧境不能動故最勝者此樹高大一切林木無能及者如佛超三界眾聖中尊故具斯二德名樹王

也

△疏寶華德者佛德如寶華故

△鈔前云嚴身嚴有因義今但言華以華喻德佛之萬德貴重華美如寶華也一云常樂我淨佛之四德常如寶華無彫落故樂如寶華悅人意故我如寶華無待外故淨如寶華體瑩潔故富有萬德貴重華美可例知矣

△疏見一切義者諸法之義無不知故

△鈔一切者世出世間諸法無量則義無量有知近義不知遠義者有知偏義不知圓義者有知總義不知別義者有知實義不知權義者佛無不見如悉達太子名一切義成即此意也

△疏如須彌山者須彌爲衆山之王佛德超

絕如須彌故

△鈔前言須彌相故指相好今無相字專就德言合萬德而交羅如須彌以寶成稱妙中天下而獨立如須彌以最上稱高須彌王於衆山如來王於三界其義一也

△疏稱理則自性仰之彌高不可盡是上方恒沙佛義

△鈔顏淵嘆道曰仰之彌高今借用之言靈心卓越體絕攀緣仰之彌高之益甚昔淨名過上方四十二恒河沙世界而取香飯今謂更過上方不可說恒河沙世界求於自性譬如接竹點天欲至其巔終不可得

○二現相表真

各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界

○三發言勸信

說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

△疏以上六方佛讚亦是阿彌陀佛本願力故

△鈔本願者大本法藏願云我作佛時名聞十方無央數世界諸佛各於大眾之中稱我功德及與國土等故今成佛如其所願△疏有執楞嚴謂觀音耳根此方教體勢至念佛不與圓通云何今日普教念佛以此

為疑者正肆不違六方佛讚故

鈔疑者謂念佛門既不違此方之機又

不入圓通之選既居此方何必念佛今觀

六方諸佛皆讚此經則知耳根者偏違此

方之機念佛則普遍十方世界之機也大

本云十方衆生稱我名號必生我國是也

耳根者偏違人類之機念佛則普遍六道

衆生之機也大本云地獄鬼畜生亦生我

刹中是也然則耳根不攝念佛能攝

耳根是故耳根者此方釋迦如來所讚念

佛者十方恒沙如來所讚今從多讚故也

且今普天之下緇素男女自然念佛如前

文所明逗機之廣又何疑哉試設一喻如

此國中有百千邑於中士子分習五經或

有一邑士多習詩或有一邑士多習禮所

稱多習據本邑故如其來會諸經通較合

國則習之最多莫尚於易今此耳根如詩

禮故今此念佛如周易故

△疏問既六方諸佛共讚西方云何六祖不

隨佛讚反似斥無其故安在答此有四意

一為門不同故二似毀實讚故三不為初
機故四記錄有說故

鈔六祖壇經云東方人造惡念佛求生西

方西方人造惡念佛求生何國又云愚人

願東願西後人執此違疑六祖說無西方

故為此辯初為門不同者復有二義一者

且據理事二門六祖所說是以理奪事門

若以事奪理門則佛事門中不捨一法安

得撥無淨土二者晉宋而下競以禪觀相

高直指卑傳之意幾於晦塞於時達磨始

唱諸祖繼興惟欲大明此道而此道無佛

無衆生今西方者正開示衆生趣向佛故

此道舉心即錯動念即乖今西方者正教

人起心念佛故此道心境俱寂今西方者

正以佛國為境發心求生故是雖理無二

致而門庭施設不同隨時逐機法自應爾

假使纒弘直指復讚西方則直指之意終

無絲明矣故六祖與淨土諸師易地則皆

然也二似毀實讚者六祖東西之說祇是

勸人要須實心為善空願無益何曾說無

西方喻如孔子生於東魯今有人言齊人
造惡慕孔子求居魯邦魯人造惡慕孔子

求居何國蓋謂為善是真學仲尼何曾說

無東魯六祖此言正經中必以多善根得

生彼國之謂也惡得云毀三不為初機者

六祖自云吾戒定慧持最上乘人今初心

下凡以秋毫世智藐視西方妄談般若非

徒無益而又害之故壇經者慎勿示之初

機苟投非器便落狂魔誠可嘆惜四記錄

有說者壇經又言西方去此十萬八千里

是錯以五天竺等為極樂也五天竺且同

為娑婆穢土何須分別願東願西而極樂

自去此娑婆十萬億土蓋理經皆學人記

錄寧保無說不然則借此之西域以喻彼

之西方耳古謂盡信書不如無書者此也

況西方千佛所讚今乃疑千佛之言信一

祖之語佛尚不足信況於祖乎明智者當

為世人決疑起信在在處處弘讚流通即

是代諸佛出廣長舌即是報佛深恩如其

違背聖言故為魔說其為罪也何可言盡

今以喻明於此有人日出萬言以謗萬佛
積滿千歲是人罪業無量無邊而復有人
出一惡言撥無淨土阻人念佛是人罪業
過於前人百千萬倍乃至無算何以故微
塵諸佛讚嘆西方惟欲人人成佛汝獨生
謗即是徧謗微塵如來陷害衆生常沉苦
海不得成佛故罪如其慎辭哉

△疏稱理則自性徧照是六方佛讚義

鈔靈光獨耀迥絕中邊真照無私何分彼
此故得一多無礙主伴交成無礙則千差
雖隔而非殊交成則萬法不期而自會然
則六方不離於咫尺諸佛悉現於毫端今
者此經當在何處

佛說阿彌陀經疏鈔卷第九

明古杭雲棲寺沙門 袞宏 述

○一釋經應讚二 初微名二釋義

○初微名

舍利弗於汝意云何何故名爲一切諸佛所

護念經

△疏名必有義彰顯其義方克奉行無所疑故

〔鈔〕題十六字但微下之八字者以不可思議釋迦所讚其義已明他方佛讚增此八字故微其義云何佛護云何佛念以前教

當信是經今謂義明然後信固也

○二釋義三 初聞持二利益三勉信

○初聞持

舍利弗若有善男子善女人聞是經受持者及聞諸佛名者

△疏聞是經者牒上依正信願持名往生等聞受持即前三慧三資糧故

〔鈔〕聞即聞慧受即思慧持即修慧聞即信義受即願義持即行義詳見前釋

△疏聞諸佛名牒上六方諸佛名也聞經受持聞佛名者亦應受持故

〔鈔〕問此經聞阿彌陀佛名號爲往生因何兼諸佛答彌陀功德爲恒沙諸佛之所共讚則聞諸佛名知諸佛讚信受此經倍復

親切故雙舉也華嚴第六回向云復於佛所得聞佛名轉更值遇無數諸佛即聞此經又聞諸佛名之意也

△疏大本云多有菩薩欲聞此經而不得聞又經云寧於地獄得聞佛名則知聞此經

聞諸佛名大非易事

〔鈔〕菩薩欲聞而不得則二乘凡夫可知矣大本偈云若不往昔修福慧於此正法不能聞已曾欽奉諸如來故有因緣聞此義地獄聞佛者華嚴偈云寧受地獄苦得聞

諸佛名不願生天中而不聞佛名故知此經及與佛名不易聞也今得聞之可弗信受

△疏稱理則自性自軌是聞此經義自性自覺是聞諸佛名義

〔鈔〕自軌自持則尊者不說我乃無聞是真

般若自覺自照則無名無字無體無相是名如來斯則世間難信之妙法不聞而歷歷分明恒沙諸佛之洪名絕聽而轟轟在耳可謂所未聞經信之不疑承事諸佛無空過者

○二利益

是諸善男子善女人皆爲一切諸佛之所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

△疏諸佛護念故得不退菩提不退義見前釋

〔鈔〕上微云何護念今出其顯謂持經及佛名者諸佛護之念之今不退也又唐譯必爲十方十號伽沙諸佛之所攝受則非惟不止六方亦不止一恒沙而已

△疏阿者此云無碍多羅此云上三藐此云正等三菩提此云正覺言無上正等正覺也

〔鈔〕究竟極果對下而言名之無上正觀真諦對邪而言名之曰正等觀俗諦對偏而

言名之曰等亦名曰徧覺者靈明自心正覺者兼上正等二義言此覺者是無上正等之正覺也良以蠢動含靈皆有佛性則菩提者佛與眾生本來無二無明所覆遂成迷妄是則邪覺不名為正聲聞辟支止破見思雖得菩提其道未中是則徧覺不名為等一切菩薩已盡塵沙未盡無明雖得正等菩提佛地猶遠不名無上惟佛一人妄盡覺滿如望夜月更無有覺過於此者名無上正等覺也今但持佛名蒙佛護念於如是覺即不退轉言直至道場終不再墮三有中止化城決定成佛也大本法藏願云聞我名已於阿耨多羅三藐三菩提有退轉者不取正覺又云露於此法不聽聞故有一億菩薩退轉於阿耨多羅三藐三菩提

△疏前云阿鞞跋致正此不退菩提義也而生前生後意稍差別

鈔阿鞞跋致云不退者正言於無上菩提不退轉耳然前云生彼國者皆得不退此

言聞經聞佛皆得不退則不待往生彼國而未生以前即已成就菩提善根不可破壞況復生彼而有退轉復有二義一者見生不退如上所明二者縱其少壽多障不克往生而乘此自執持力佛護念力必於來生菩提善根亦不喪失畢竟得生彼佛國土如昔人謂今生既下此等般若種子縱未明了纔出頭來管取於般若中現成受用正此謂也

△疏稱理則自性常覺是不退菩提義

鈔靈獨照了了常知不滅不增無得無失菩提即我我即菩提尚無有進云何有退

○三勉信 三 初因聞信受二隨願得生 三總結信願

○初因聞信受

是故舍利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說

△疏皆當信受是為第三重勸有判此處即屬流通今仍屬正宗以承上文正勉信受

今往生故前文二皆勸願今復勸信

鈔第三勸者上言聞是說者止是持名得生未委退與不退今言不但得生必於無上菩提永不退轉如是則願當益切故云三勸未屬流通者以信願往生是一經要領下文重重勸信勸願判屬正宗於義為當汝等者正指身子以及現前大眾兼未來一切諸眾生等良以一佛親宣即當諦信諸佛同讚更復何疑信行願三不可一缺故前文勸願今復勸信復勸者前六方中已勸當信是經今復明言當信我語良以不願踐於不信不信則起行無繇故佛於此經重重勸信如大本言不信佛語者乃惡道中來餘殃未盡愚癡不信未當解脫又法藏願云至心信樂欲生我刹十念必生惟除五逆誹謗正法謗正法者不信之謂也又文殊般若經如前所引未亦云惟除不信又華嚴謂信為道元功德母而復累言不置豈徒然哉清涼大師云高齊大行和尚宗崇念佛以四字教詔謂信憶

二字不離於心稱敬二字不離於口往生淨土要須有信千信即千生萬信即萬生信佛名字諸佛即救諸佛即護心常憶佛口常稱佛身常敬佛始名深信任意早晚終無再住閻浮之法此策發信心最為切要也

△疏信者不疑之謂受者信已而領納不忘之謂信而不受猶弗信也

鈔信而不受譬如有人餽以異寶雖知是寶深信無疑然拒之不納信亦何益故曰猶弗信也

△疏又信即心淨如唯識說

〔鈔〕成唯識論云信者謂於實德深忍樂欲心淨為性何言心淨以心勝故如水清珠能清濁水又諸染法各自有相唯有不信

自相渾濁復能渾濁餘心心所如極穢物自穢穢他信正翻彼故淨為相今修淨土主乎心淨信為急務明亦甚矣

△疏稱理則自性本來是佛是信受義

鈔華嚴十信全以果佛為自信心良跡佛

即是心故眾生心中念念常有佛成正覺作如是信祇園妙旨千佛玄談一時受畢

○二隨願得生

舍利弗若有人已發願今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得不退轉於阿

耨多羅三藐三菩提於彼國土若已生若今生若當生

△疏上言信受今言信已生願也已願今願當願過現未三時也舉三時者明有願者無一不生也

鈔已願已生則今佛說經之前已有人求生彼國而得生故今願今生則佛正住世時也當願當生則聞經已後至於今日後之後也先言不退菩提後云往生者明發願者見世之中已願覺路況既得往生乎無一不生者見往生者甚多無量也問生者既多無量今何偶一見之答十方世界衆如微塵其往生者何限子見娑婆不見塵刹故又問生者既多無量彼土何以容之答滄溟納百川而不溢明鏡含萬象而

有餘況淨土乎即心是土即土是心以心歸心何弗容也

△疏稱理則自性非去來今是已生今生當生義

鈔萬年一念何古非今一念萬年何今不

古則念念遊行樂國時時禮觀慈尊誰非往生者過去心不可得現在心不可得未來心不可得既無其心誰是往生者無生而生是名已生今生當生

○三總結信願

是故舍利弗諸善男子善女人若有信者應當發願生彼國土

△疏上言有願必生則因果歷然祇恐不信與信而不願耳故總結信願言不信則已若有信者應當願往是為第四重勸

鈔第四勸者從初而再皆明發願求生至於三中復明願從信起如上三重止是勸說應當發願未願發願功德今言過未現在但有願者無一不生方知願力如是廣大焉可不信焉可不願故云四勸故云總

結智者云火車相現尚得往生戒定熏修
功不虛捐矣信之至也永明云劫石可磨
我願無易矣願之至也

△疏稱理則自性如智冥夫是信願變成義
鈔然真實而不虛者自性如也是之謂

信熾然出生而無盡者自性智也是之謂
願如冥乎智智契乎如智外無如如外無
智文殊信首具足一心普賢願王不離當
念

○四互彰難事令切感發 初已讚諸

佛二諸佛讚已三總結難事

○初已讚諸佛

舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德

△疏唐譯但云如我今者稱揚讚嘆無量壽

佛此言稱讚諸佛古崖云以彌陀諸佛同

一法身故

鈔同一法身者如華嚴頌云十方諸如來

同共一法身一身一智慧力無畏亦然則

彌陀即諸佛諸佛即彌陀故不曰彌陀而

曰諸佛蓋該彌陀在諸佛中下言諸佛亦

彌陀與諸佛同讚釋迦也

△疏唐譯以彌陀該諸佛今經以諸佛該彌

陀若二說兼具於文更順而義亦足

鈔具二說者應云如我今者稱讚阿彌陀

佛及與諸佛不可思議功德則經文既順

而同一法身之義亦在其中文義雙美當

知什師本有此意文省便故焚師後譯特

為單舉者欲人於二經善會其意而不泥

其文也又諸佛彌陀相即是亦不可思議

○二諸佛讚已 初得道難二說法難

○初得道難

彼諸佛等亦稱讚我不可思議功德而作是

言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑

婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁眾生濁

命濁中得阿耨多羅三藐三菩提

△疏佛佛互讚表此淨土法門決應信受故

鈔佛佛互讚者以此念佛求生淨土縱一

佛獨讚已當信受不疑而今不但釋迦讚

於祇園諸佛讚於六方又此佛彼佛互

讚嘆豈非超生脫死最要法門是以再四

叮嚀多方誨誘思踰慈母仁過夏天粉骨
碎身難足為報

△疏彼諸佛等即彌陀與六方諸佛也釋迦

此云能仁牟尼此云寂然

鈔能仁寂然自有二義一者對待說則能

者善權方便曲就機宜仁者至德洪恩普

露萬類是大悲利物也寂則澄然不動煩

息萬緣默則漠爾忘言永離戲論是大智

冥理也二者圓融說以悲即智故終日度

生無生可度動一靜也以智即悲故不起

一念常度眾生靜一動也故知偏舉二字

乃至一言佛之全德攝無不盡

△疏甚難希有總下二難具此二難故言功

德不可思議也

鈔言二難者於五濁得菩提是為一難又

於五濁說此淨土法門是為二難并此二

種是為最上難行之事惟佛行之希有罕

見之事唯佛有之又難行能行猶未有

甚難行者而能行之此誠駕古軼今超賢

越聖天上天下卓然獨擅而無與等埒者

也故云希有

疏婆婆此云堪忍一云忍界即釋迦世尊所主大千世界也五濁者以五事交擾濁濁真性故名惡世無五濁者名善世也

鈔堪忍者以此中眾生堪能忍受三毒煩惱輪迴生死不厭離故忍界者如來於中獨證自誓三昧故又劫初梵五名忍故五濁交擾者性本淵澄緣劫等五起諸塵滓如楞嚴云譬之清水投以沙土土失留礙水亡清潔汨然潭濁故世者遷流不已之謂則此世之前此世之後當有無五濁之善世今云惡世據釋迦見世言也

疏劫者梵語具云劫波此云時分劫濁者無別體以有四濁得名眾濁交湊取其相也

鈔劫濁者一大劫中成住壞空二十小劫輒增減人壽增至八萬歲時增之極也乃百年減一減至二萬即入劫濁無別體者縣下四濁當此劫中因以得名此之劫分眾濁交湊昏亂駁雜故云濁也反顯極

樂國中阿彌陀佛見在說法清淨之時非劫濁故今日我等何為安處劫濁之世而不求生彼國乎下四做此故智者云他方淨土無三毒等則名五清正此意也

疏見濁者五利使為體開之則六十二等諸見熾盛即其相也

鈔五利使者一身見謂執我我所而起我身之見二邊見謂執斷執常失乎中道而起邊傍之見三戒取謂非因計因修諸苦行而起取著我能持戒之見四見取執貪為勝擔麻棄金而起自負所見之見五邪見為撥無因果隨路達空而起邪外不正之見此五者能令眾生趨入生死故名為使而幾微迅疾為害非細對五鈍言故名利使開之則六十二者以斷常二見為本而色等五陰各具四句三世迭之則成六十加本斷常成六十二此之諸見猶如羅網猶如稠林纏縛屈曲不可出離潭亂具性故云濁也反顯極樂國中人具正見非見濁故

疏煩惱濁者五鈍使為體廣之乃至為十為百八為八萬四千及恒河沙等三災感召即其相也

鈔五鈍使者一貪謂遇順情境起於受著不能捨離故二嗔謂遇違情境起於志恨不能容忍故三癡謂於非違非順境起於愚暗不能覺察故四慢謂於一切眾生起驕傲心上陵下忽不能恭遜故五疑謂於諸善法起猜貳心欲進欲退不能決定故此五者亦能使人趨入生死故名曰使較前稍為重滯故名鈍使廣之者謂合五利為十煩惱又分之為九十八加十纏成百八煩惱又細推之則八萬四千乃至恒沙多多無量勞煩我心不得安隱熱惱我心不得清涼又喧煩之法逼亂心神使真明不明故名煩惱三災感召者貪感饑饉寒感刀兵癘感疾疫乃至水火風之大難皆以類從故名濁也反顯極樂國中人悉有慧非煩惱濁故

疏眾生濁者一云阿含三義為體又云攬

五陰見慢果報為體惡名穢稱即其相也

鈔三義者阿含經云一者劫初光音下生

二者攬眾陰而生三者處處受生故云眾

生五陰即色受等見者橫計主宰為見我

慢者俱生主宰為慢我果報者前所作因

今受果報亦上受生義也惡名穢稱者生

佛相對眾生之名下劣鄙陋輪迴六道備

受諸苦故云濁也反顯極樂國中諸上善

人同會一處非眾生濁故

疏命濁者以色心連持為體僅年減壽即

其相也

鈔連持者依業所引第八識種外色內心

互相連屬即息煖識三相持不散是為命

根一不連持命根即斷故以為體僅年減

壽者當此減劫不滿百年而復泡沫風燈

剎那不住尤為短促故云濁也反顯極樂

國中人民壽命同佛無量非命濁故

疏此之五濁且據果言若楞嚴所云或配

三細六塵或配五陰義亦不異

鈔配三細等者以劫濁配業相謂無明初

起性遂潭濁故次以見濁配轉相現相次

以煩惱濁配智相續執取計名字相次以

眾生濁配造業相次以命濁配業繫苦相

配五陰者以劫濁配色陰謂空見不分妄

見空而兩無其實性為潭濁故次以見濁

配受陰次以煩惱濁配想陰次以眾生濁

配行陰次以命濁配識陰言不異者前一

說心無初相則超劫濁乃至無業繫苦則

超命濁是斷無明等名五濁得菩提也後

一說色陰破則超劫濁乃至識陰破則超

命濁是破五陰等名五濁得菩提也為說

少殊而義則大同也

疏觀經云濁惡不善五苦所逼今不言五

苦者文省也

鈔五苦者疏云五道之苦或五痛五燒五

惡等詳具大本茲不繁錄以濁必有苦象

濁該苦故曰文省

疏此五濁處能自立者亦已詳矣得成正

覺寧不難乎是為第一重難事明自利功

德不可思議

鈔自立者五濁惡世人生其中外則特勢

之所逼惱內則惑障之所繫纏況乎身屬

四生命存呼吸是以欲深偏汚求昇反墜

能於此中分別善惡持戒修福自立於人

天之位者鮮矣能於此中深懼無常修四

諦十二因緣自立於聲聞緣覺之位者抑

又鮮矣乃於此中永斷無明高超三界而

得於無上正等菩提是則同居火宅獨馭

寶車共溺愛河卓登彼岸豈非忍人所不

能忍行人所不能行此之謂難此之謂自

利功德不可思議也

疏稱理則自性始覺冥乎本覺是我讚諸

佛義本覺冥乎始覺是諸佛讚我義自性

寂而常照照而常寂是釋迦牟尼義自性

染而不染不染而染是五濁菩提義

鈔因該果海果徹因源則始本不二用不

離體體不離用則寂照同時不染而染難

可了知是菩提沉埋五濁染而不染難可

了知是五濁獨露菩提故知此佛彼佛同

歸寂照之自心煩惱菩提不出悟迷之一

12711 A 60

念本師即我我即菩提及得菩提實無所得

○一說法難

為諸眾生說是一切世間難信之法

△疏前是人中難事今是難事中之難事也

良蘇淨土法門一切世間之所難信佛於惡世得道復於惡世說此法以度眾生又難中難也是為第二重難事明他功德不可思議

△鈔言難信者略舉有十今居穢土習久心安乍聞彼國清淨莊嚴無此事難信一

也縱信彼國又疑十方佛刹皆可往生何必定生極樂難信二也縱信當生又疑娑婆之去極樂十萬億刹云何極遠而得往彼難信三也縱信不遠又疑博地凡夫羅障深重云何遠得往生彼國難信四也縱信得生又疑生此淨土必有奇妙法門多種功行云何但持名號遂得往生難信五也縱信持名又疑持此名號必須多歷年劫乃克成就云何一日七日便得生彼難

信得生又疑生此淨土必有奇妙法門多種功行云何但持名號遂得往生難信五

也縱信持名又疑持此名號必須多歷年劫乃克成就云何一日七日便得生彼難

信得生又疑生此淨土必有奇妙法門多種功行云何但持名號遂得往生難信五

信六也縱信七日得生又疑七趣受生不離胎卵濕化云何彼國悉是蓮華化生難

信七也縱信蓮生又疑初心入道多涉退緣云何一生彼國便得不退難信八也縱

信不退又疑此是接引鈍機眾生上智利根不必生彼難信九也縱信利根亦生又

疑他經或說有佛或說無佛或有淨土或無淨土狐疑不決難信十也故難信而曰

一切世間是不但愚迷難信而人天猶或疑之不但愚迷難信而賢智猶或疑之不

特初機難信而久修猶或疑之不特凡夫難信而二乘猶或疑之故曰一切世間難

信之法今於此世演說此法是猶入鯨形之國宣示威儀對生盲之人指陳黑白此

之謂難此之謂利他功德不可思議也

△疏又法華金剛皆云難信與此同意

△鈔法華云欲令眾生皆得聞知一切世間難信之法又云此經難聞信受亦難金剛

般若云聞說此經心即狂亂狐疑不信而

以不驚不怖不畏為希有不驚等即能信

也今經難信同於二經其可輕也

△疏問既云難信則說為強聒何以說為答終以佛說有信者故

△鈔因說有信者此之妙法若如來曾不開宣則萬古永同長夜終無有人念佛求生

故嘆其難信者見不信者之自棄能信者

之有緣今一切眾生悲傷絕分而欣幸得聞故今之信淨土者皆因佛說而發起也

雖今不信一歷耳根永為遺種故

△疏稱理則自性不可壞洎是難信法義

△鈔當知自性不可以有心求不可以無心得不可以語言達不可以空默通離四句

絕百非空裏截華波心踏月無汝措手足處是故靈山上德終成敗北之慈漢地金

剛始有滅南之想能信是法豈不難哉

○三總結難事

舍利弗當知我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩提為一切世間說此難信之法是為甚難

△疏述諸佛語重為申明見此二難古佛不

虛為讚辭今佛非灌膚美譽實語實行而相符合為代衆生當諦信而勿疑感恩面無已者也可謂反覆叮嚀發心太切矣

〔得道之難其難有二一謂善世得道未足為難今於惡世二謂惡世得道而得小

果猶未為難今得無上菩提是以難也說法之難其難亦二一謂善世說法未足為難今於惡世二謂惡世說法而說其易信

者猶未為難今說難信之法是以難也略為四喻第一喻者譬如有人身入大海復乘破舟復遇逆風復衝巨浪復值羅剎魚

王毒龍危在頃刻而能於中安隱得渡是之謂難不但自渡併渡諸人置之彼岸是難中難大海破舟逆風巨浪及羅剎等此喻五濁自渡喻得道渡人喻說法也第二

喻者譬如有人身罹重病復處風塵復乏飲食復遭跌躓復值庸醫誤進藥餌危在頃刻而能於中調理痊安是之謂難不但

自療併餘病者皆使平復是難中難第三喻者譬如有人身在困圍復膺楚撻復繫

枷杻復染疫疫復被監押將臨誅戮危在頃刻而能於中忽然解脫是之謂難不但

自脫併諸罪人悉得免離是難中難第四喻者譬如有人身墮井中復遇毒蛇復困荆棘復淹寒水復值惡人拋擲土石危在頃刻而能於中騰躍而出是之謂難不但

自出併餘同隨俱時上升是難中難五濁等喻義說同上此之四喻略喻釋迦二種

難事明淺易曉使知如來不憚劬勞備歷艱苦為我等故行難中難一至於此聞斯

難者皆應喜悲交集感極呼號聲震三千大千世界勇猛精進思報佛恩欲報佛恩不越二事一者自利二者利人自利者於

此惡世力行此道因得往生亦云為難利人者於此惡世復勸諸人共行此道同得往生是則亦云難中難也

△疏又法華極讚說經之難亦同此意鈔法華極讚者謂盡說餘經手擲須彌足動大千皆未為難能於惡世說法華經是則為難今經難說亦復如是

△疏復有二義前難反顯極樂得道為易後難反顯極樂說法為易

鈔得道易者婆沙論謂念佛往生乘佛願力為易行道五濁惡世艱於修進為難行道故說法易者彼國諸上善人慧深障淺

志意調柔風樹鳥音悉資解悟非比此土剛強難伏故舉難顯易正示極樂決宜求也

△疏稱理則自性心境雙融是行此二難義鈔心逐境生心體本寂則無所得者名得

菩提境隨心現境體自空則無法可說是名說法心外無境外無心自覺覺他覺行圓滿

○三流通分二 初重舉聽衆二明悉奉行

○初重舉聽衆

佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿修羅等

△疏法必流通以佛說法為普度衆生故復列衆者經初明衆聽法經終明衆受法也

獨舉身子者以當機故不言菩薩者攝比丘中故阿修羅者此云非天等等八部六道也

鈔流通者光明疏云流者下澍通者不壅又圭峰云都無人傳則不流流者不佳傳之過障則不通通者不盡普度者流通十方以及三世非僅為一處一時之衆生也當機者以難信之法唯智能信故始終首舉舍利弗也攝比丘中者菩薩雖不常隨如來然與諸比丘同為賢聖等侶故又菩薩真俗雙融隨類應機亦可世間中攝故一切世間所該者衆而獨舉天人阿修羅者以明修此法門善道衆生之餘道為居多故非天者修羅富樂同天無天行故詳有四種並不繁舉前列衆中無其名者攝於天人及大衆故問修羅至為究頑何能執持聖號答鬼畜尚解歸依修羅豈不信受不聞世主妙嚴品諸修羅等各得解脫門乎今處人倫邈然無信者良可怪也

△疏稱理則自性究竟圓滿是佛說經已義

自性周徧含容是一切世間義

鈔究竟則首尾圓照無欠無餘周徧則凡聖該羅千足萬足如是經者未呼身子已畢全文又何待妙首白槌雙林撫尺然後名為說法竟也是故升堂入室大衆無增

該寂鐘沉人天不滅

○二明悉奉行

開佛所說歡喜信受作禮而去

△疏歡喜者慶所聞故信受者領所聞故作禮者重所聞故去者聞已則退而修持也

亦前三資糧及三慧也

鈔慶所聞者多劫飄零正以未聞此法今知持名往生可謂沉痾枕席忽遇神方久客他鄉乍聞家信忻幸不勝故云慶也領所聞者信之不疑受之弗失如奉王勅如遵父命故云領也重所聞者中心感激五體翹勤如蒙至極之恩拜謝無已故云重也修持者古人進而聞道於師退而修道於己非如今人入耳出口也三資糧者如上聞而信即信實信而受即願資受而去

即行實也三慧者聞即聞慧歡喜信受者即思慧去而修持者即修慧也

△疏又此歡喜亦具清淨三義如觀疏中說鈔三義者觀經疏謂一能說人清淨二所說法清淨三依法得果清淨具此三義故

歡喜今持名往生乃佛所說佛是一切智人非四人等也則人清淨過如是人寧不歡喜持名往生即證三昧是圓頓致非權法也則法清淨聞如是法寧不歡喜持名往生即不退轉直至成佛非小果也則果清淨證如是果寧不歡喜

△疏又此歡喜亦通深淺各隨所得

鈔深淺者如華嚴初地名歡喜地文中具二十歡喜一當得十句如所謂念諸佛故生歡喜念諸法故生歡喜等今聞此經者自慶我亦當來得如阿彌陀佛我亦當求得阿彌陀佛如是妙法也二現得十句所謂轉離一切世間境界放生歡喜親近一切佛放生歡喜等今聞此經者現得轉離娑婆五濁境界現得往生淨土親近彌陀

及諸佛也此歡喜屬地位中而初行亦名歡喜初住文中亦云獲無邊歡喜等故云深淺若淺之又淺之則隨其分量亦得法喜之樂而已

△疏又結歸信受者從始至終信為根本故

△鈔始終者首標如是乃信順之辭今復末言信受則知因信生願因願起行從初發心次得往生究竟成佛皆資信力故云始終信為根本

△疏大本結經備陳眾生獲益龍天降祥今

不言者文省也

△鈔大本云佛說此經已無量眾生發無上正覺心萬二千那由他人得法眼淨二十二億諸天人得阿那含果八十萬比丘漏盡意解四十億菩薩得不退轉三千大千世界六種震動大光普照十方國土百千音樂自然而作無量妙華紛紛而降乃至阿迦膩吒天皆作種種微妙供養又云二十五億眾生得不退忍四萬億那由他眾生於無上菩提未曾發覺今始初發種

諸善根願生極樂世界皆當往生各於異方次第成佛同名妙音八萬億那由他眾生得受記法忍

△疏又大本囑累持經功德今持此經亦當如是

△鈔大本佛告彌勒今此法門付囑於汝於大眾中為他開示當令書寫執持於此經中生導師想又云無量億諸菩薩皆悉求此微妙法門勿違佛教而棄捨之當令汝等淪沒長夜備眾危苦是故我今為大囑

累今經不言皆文省故

△疏又大本及法滅經皆言法滅之日獨留

此經故知此經總持末法如華嚴論中說△鈔大本云當來之世經道滅盡我以慈悲特留此經百歲眾生得遇無不得度若有

眾生於此經典書寫供養受持誦讀為人演說臨命終時佛與聖眾現其人前經須臾間即生彼刹法滅經云爾時首楞嚴經先滅以次諸經悉皆滅盡獨留無量壽經度諸眾生華嚴論云正法滅時以總持持

餘專法為教理流轉之因今謂諸經悉滅

此經獨存念佛一門廣度羣品則諸經已

滅而不滅即是以一存餘流轉無盡正總

持之謂也一切眾生應當尊重恭敬信受

奉行經所在處如佛見在問獨留此經此

經蓋指大本答前不云乎文有繁簡義無

勝劣詳言之則大本略言之則今經耳非

有二也

△疏稱理則自性無惱是歡喜信受義自性

無住是作禮而去義

△鈔煩惱本寂歡喜亦空則苦土誰非樂土

來實無來去亦何去則往生畢竟無生以

此無生生彼國土非生彼土實生乎自心

也然後無問自說世尊免付空談獨任當

機身子不孤重託是真歡喜是真信受是

名真法作禮如來若其外極樂九蓮之土

別說唯心捨彌陀萬德之名另求自性可

謂當渡而問津對燈而覓火者矣

○三結釋咒意

拔一切業障根本得生淨土陀羅尼

△疏釋咒意者以咒附經經得咒而彌顯以經先咒得經而愈靈交相為用應結釋也此咒詳見不思議神力傳持此咒者滅罪往生故以投業障生淨土為名陀羅尼者此云總持也

△業障者凡障有三一煩惱障二業障三報障今言業障則中攝前後煩惱者業之因報者業之果也業必有因業必招果故攝二障除障貴除其本如根絕不生芽芽不生則枝葉華果悉不生故今此咒持之則煩惱不起是拔業障根本也如傳言日夜各持三七徧滅五逆謗法等罪是也得生淨土者輪迴娑婆皆緣業障業障既空穢土種滅隨願往生故得生阿彌陀佛極樂國土總持者總統攝持更無遺失即咒之別名也傳名不思議神力者即經名不思議功德也持咒持名即得往生故同名不思議

宋元嘉天竺三藏求那跋陀羅譯
△疏宋者南北朝國名元嘉者年號天竺者

西域國名求那跋陀羅此云功德賢

△疏宋言南北者時方南北分王宋王江南謂劉宋也元嘉者文帝元嘉末年也天竺一云身毒有五天生皆西域也跋陀博通三藏尤專大乘號摩訶衍神異非一備載

傳記恐繁不叙一本陀下無羅字或疑是求那跋摩以二師同時故未審何所譯也咒曰

南無阿彌多婆夜一哆他伽多夜二哆地夜他三阿彌利都婆毘四阿彌利哆五悉耽婆

毘六阿彌利哆七毘迦蘭帝八阿彌利哆九毘迦蘭多十伽彌膩十一伽伽那十二枳多迦利十三娑婆訶十四

若有善男子善女人能誦此咒者阿彌陀佛常任其頂日夜擁護無令怨家而得其便現世常得安隱臨命終時任運往生

△疏諸本句讀稍異今依古本神咒不翻不必強釋

△疏諸本不同者如南無阿彌多婆夜一本作南無阿彌多婆夜多以次句多字連屬

上句故云稍異今不必苦究是非但依一本至心誦持自成利益又有謂南無阿彌多婆夜此云皈命無量壽多他伽多夜即多他阿伽度此云如來哆地夜他新譯云他的也捷舊云怛經他經音迭即地夜二

合也此云即說咒曰自後方是密語然神咒從古不翻略有五意一如王密旨勿妄宣傳但宜欽奉故二或一語廣含多義如偃陀婆故三或此方所無如闍浮提故四或順古文如阿耨菩提故五或尊重非唐言可對如般若故一云亦可強翻既謂之強易若已之

△疏經咒相聯正顯密圓通義

△疏詳陳彼國依正莊嚴信行願門如經所明是之謂顯遵佛秘勅但持此咒即得往生是之謂密顯者顯此密也密者密此顯也兼持則雙美畢具單舉亦交攝不遺故曰圓通

△疏雖云交攝而專持名號猶勝持咒亦勝餘咒亦勝一切諸餘功德

鈔偏讚持名也一勝本咒者以咒云誦三十萬遍則見阿彌陀佛而持名則一日一心即佛現前故又咒云晝夜六時各誦三七遍能滅五逆等罪而持名則至心念佛一聲即滅八十億劫生死重罪故二勝餘咒者專持名號即大神咒大明咒無上咒無等等咒以十念便得往生一生便得不退威靈不測斯名大神餘可例知故問準提功德至廣至大如何但持佛名而能勝彼答準提因地菩薩彌陀果位如來持準提既有神功念彌陀寧無妙應是故經云持六十二億恒河沙菩薩名號不如一稱觀世音菩薩其福正等又云持無量無數觀世音菩薩名號不如一稱地藏菩薩其福正等況如來乎三亦勝諸餘功德者大度萬行法門無量而專持名號則種種功德攝無不盡以不出一心故如前文中廣說願淨業弟子專其信不二其心如經云設有一法過於涅槃亦所不顧禪宗知識有教人但持話頭一切不作故知原業餘

門者尚當改修念佛何況原念佛人乃變其所守而復他尚心懷二路志不歸一云何三昧而得成就直至無常空無所獲罔思已過反起謗言嗚呼謬哉

△疏稱理則自性空是拔業障義自性有是

陀羅尼義章自性不有是生淨土義三六

鈔覓心了不可得一切業障誰為根本即

心無所不具一切功德何弗總持當總持

而不立纖塵有是即空之有無根本而出

生萬法空是即有之空即有則不空即空

則不有不空不有惟是一心不越一心是

名淨土

佛說阿彌陀經疏鈔卷第十

中華大藏經(漢文部分)

校勘凡例

一 中華大藏經(漢文部分)的底本以趙城金藏為主；趙城金藏缺佚，則以高麗藏等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 中華大藏經(漢文部分)選用的參校本共八種，即房山雲居寺石經(石)、宋資福藏(資)、影印宋磧砂藏(磧)、元普寧藏(普)、明永樂南藏(南)、明徑山藏(徑)、清藏(清)、高麗藏(麗)。

校勘記中的「諸本」，若底本為金藏，即包括石、資、磧、南、徑、麗全部八種校本；若底本為麗藏，則包括石、資、磧、南、徑、麗全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的辦法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本為主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

- 古今字：宀(肉)；猗(倚)；
 距(跛)；铎(牙)；
 誼(義)等。
- 異體字：脰(掣)；剌(利)；
 只(貌)；惱(惱)；
 旱(碍、礙、閑)等。
- 正俗字：怪(恠)；滴(滲)；
 體(躰)；刺(剌)；
 閑(閒)等。
- 通假字：惟(唯)；嫉(疾)；

- 頻(頻、頻)；揣
 (搏)；鈔(鮮)等。
 同義字：言(曰)；如(若)；
 弗(不)等。