

101
106

法華玄義釋籤傍註

卷第六上

法華玄義釋籤傍註卷第六上

故慧澄大和尚口授 受業普潤錄

妙法蓮華經玄義卷第六上

天台智者大師說

○上宋无之倭同
○天台二字宋本
无之
○即說下後有法
華玄義釋籤卷第六
六天台沙門湛然
述十六字

△第六感應妙二
初來意三
初判前五妙

○六釋感應妙中二。先來意三帝次開章解釋來意又

三初判前五妙。次境妙下果滿得名。二果智下正

明感應來意由果滿故由機扣故。所以正明

第六明感應妙者。上來四妙名爲圓因。二法秘藏名

爲圓果。

初文云。上四妙爲因者。位妙若立實通因果爲對

三法且從因說。

○次文爲一先釋次引證

△二境妙下果滿
得名二
初釈

境妙究竟顯名毘盧遮那智妙究竟滿名盧舍那行
在因本有法体至極所顯妙理
妙究竟滿名釋迦牟尼三佛不一異不縱橫故名妙
在因破顯照用至究竟理致用在因資智助緣至果應物巧用
果
修性融即

初釋文言境妙究竟滿名毘盧遮那等者前行妙

初已融會此境智行三三而論一而論二及境

等三各自具二等具如止觀第一卷末指歸中文

一德具三三各具二等今且從於理事台說以境

智行而對三身

△二釈論下引證
○智度二字倭无

釋論云稽首智度無子佛者果地圓極非復因位故
稱無子

○音倭意

次引證中云稽首智度無子佛者大論文初歸敬

偈云智度大道佛善來智度大道佛窮底智度相

義佛無礙稽首智度無子佛古人論音云言無子

者有四義不同一者無等一切衆生無與佛等二

云無礙佛是法王於法自在三云無子復有二義

一者就理佛能體悟無生真理名爲無子二者就

事如來生死種子已盡故名無子四者無子亦有

二義一者般若名爲佛母母有七子謂佛菩薩及

辟支佛并四果人即此七中佛最居長故云無子

二者無明蔽中無有智慧種子故云無子今文中

法苑珠林卷第十一 音倭意

○名和作明字

△三果智下正明感應來意

○三正明感應來意由果滿故由機扣故

○若下倭有有字

用第三第四二無子義果智究竟感應義足指上三云四者

果智寂照有感必彰故名感應妙也經下六帝 因照理滅感故 東離念屬故

三正明來意中且依本業纓絡云等覺照寂妙覺果上 三上三帝 理滅感

寂照問前明境妙以證得為無諦前明智妙二十二下八上帝 四上卅八帝

智中訖至妙覺前明行妙次第五行訖至初地不四下十帝 前文通住前念且從近入初住云六根故

次第行亦至六根若明位妙始終具足向明三法五下卅帝

辨始終中始從凡心一念十界終至究竟是三法據上所叙二皆通因果一文最 境智行位 三法

果今初何得斷云四因一果答一家釋義稍異今判 解狀意趣云 謂不違始終意當文為解以前後不應

古若得文大旨則不瞠元由若隨文生解則前後法体无別而約義分別乃一部 對十妙法相分別義云 非修性離合之離

雜亂前之三妙若離而言之唯境屬於理故解依

○妙行和本本作行妙

△二即為下開章

○即下倭有分字

於理依解故起行行之所階則有諸位若至初住

名隨分果則分證三法證三法已隨機起應此則謂約自行化他始終收一代所說法

以智導行至初住位又教所譚須論始末此則具二上六三帝 三下廿七帝 作意修性相成不稱性德故

如生起中意若從合明具如行妙初說若相由者二上十妙 從十妙法体无別明義云合非修性離合之合

不名妙行境智行三此三各三三九祇是一而論无修性所分別而守修性德故

三次歷六即以至於果皆開權顯實成妙感應今德示前五妙 依權實无二稱法体融即

從此義故云四法為因若從別說當妙高深自是謂下立十妙該攝修証始終物意 謂隨一 妙明義各微因果別叙不關物意

一對物意指別叙云 一

○次開章別釋中二列釋

即為六一釋感應名二明相三明同異四明相對五十六帝右 廿六帝右

明麤妙世希右六明觀心ヲ

○釋中初釋名自二初列

釋名又三一五帝釋名二四謂附合悉檀帖解二料簡六

○次釋釋中初釋名又二先總立名者謂感應通二字合

論次別釋者謂感應二字各具三義離

釋名者正法華云無數世界廣說經法世尊所為感

應如是今故用為名第一光瑞品

初文者如勝鬘經勝鬘夫人是末利之女末利及

王既信佛已經初帝以書與女女得書已即對使者而說

偈言仰惟佛世尊普為世間出亦應愍我等速來

△二釈名下釈六天
初釈感應名一
初列

△二釈名下釈三
初釈名二
初惣立名

○此義之義倭作
意

△二而經下別釈

二
初釈機二

初明用機為名例
知緣感

△二機有下正釈

機名三
初微義

○善微之微生善
之善倭本並無之

至此處即生此念時佛於空中現即是雙明感應
二義若得此義例應可知

○次別釋中今先明機三義者為一先明用機為
名例知緣感由一動

而經中機語緣語並是感之異目悉語衆生且從機
釋義則易見緣感例可解機謂可發動物

○次機有下正釋機名

機有三義一者機是微義故易云機者動之微吉之

先現又阿含云衆生有善法之機聖人來應也衆生

有將生之善此善微微將動而得為機若將生善為

△二關義

△三宜義

○義下倭有也字

機此語為促。今明可生之善。此語則寬。如弩有可發之機。故射者發之。發之則箭動。不發則不前。眾生有可生之善。故聖應則善生。不應則不生。故言機者微也。二者古注楞伽經云。機是關義。何者。眾生有善有惡。關聖慈悲。故機是關義也。三者機是宜義。如欲拔無明之苦。正宜於悲。欲與法性之樂。正宜於慈。故機是宜義也。

言如弩有可發等者。眾生如弩。宿因如機。佛如射者。應如發之。益如箭中。善機者。大經十八云。我觀眾生。不觀老少中年貧富時節。日月星宿工巧下

△二次明下叙應

三 初起義

△二對義

△三應義

○應義之應倭膺

○以應之應倭作膺

△二四悉檀帖解

二 初標

賤童僕婢使。唯觀眾生有善心者。即便慈念。次明應者。亦為三義。一者應是赴義。既言機有可生之理。機微將動。聖人赴之。其善得生。故用赴而釋。應二者應是對義。如人交關。更相主對。若一欲賣。一不欲買。則不相主對。若賣買兩和。則買賣交決。貴賤無悔。今以眾生譬買。如來譬賣。就機以論關。就應以論對。故以對釋應也。二者應是應義。既言機是於宜。宜何等法。應以慈悲之法。是善惡所宜。悲則宜救苦。慈則宜與樂。隨以何法。應其所宜。故以應釋應也。二明四悉檀帖釋者。機應各有三義。即四悉檀意也。

○應身應之應倭
无之
△三三三三
初問
二答

故論異云。問。為用法身應。為用應身應。若應身應。
隨類身不能為起。本體如影。无實更不起影。
應身無本。何能應。若用法身應。應則非法。答。至論諸
法。非去來今。非應非不應。而能有應。亦可言法應。亦
可。言應。應法。應則真益。應則顯益。分別真顯。有四
義。如後說。云云。

○善即二字倭无

料簡中問意者。由前帖釋中。云宜生理善。即第一
義。故今問云。為人名生善。理事俱是善。何意於理
善而稱第一。義答意者。理明是理善。理暗是理惡。
故理之善惡。其性雖相傾。若理善生時。理惡必定
滅。無有先惡滅。方始理善生。若事中善惡。其性亦
非惡自滅。後智生。

相傾。善生之時。未必惡滅。惡滅之時。未必善生。故
於生善。以分事理。理善即屬第一義。義事中善惡。
善生即屬為人義也。惡滅即屬對治義也。理惡即
滅。理善即生。故於生善。以分二悉滅。惡唯得立一。
對治。惡無先滅。故不分。二。眾生得事等者。眾生得
即理之事。聖人得即事之理。聖人知即。眾生不知。
又聖人得於因果化他感應等事。眾生在。但得非因。
非果迷中之理。又眾生在。聖人居果。問為用法
應等者。此一問答。為欲生起。機應之相。約理。雖即
不當。應與不應。約事。必有應與非應。法應。應俱

皆應故得法應俱名應二身俱有益一由此與機相對辨一應顯益四句致成一實顯四句一十六帝三
十六機應

○次相中二先正釋次廣問答料簡初又二先標
第二明機應相者

○次釋釋中先畧舉機應兩相

約善惡明機相約慈悲論應相損益一與拔一

○次釋釋中先機次應機中二先徵起

若善惡為機為單為共獨一兼

○次釋釋中有三不言去取應中亦然兩單相兼俱有其意故

解者不同或言單惡為機引經云我為斷一切眾生大經疏五十三帝

△二明相三地
初正釈二
初標

△二約善下釈二
初畧舉機應兩相

△二若善下釈二
初釈機一

初徵起

△二解者下釈三
初單惡為機

瘡疔重病疏十八帝又云如有七子然於病者心則偏重如來
亦爾於諸眾生非平等然於罪者心則偏重又云
如來不為無為眾生而住於世又無記是無明終屬
惡攝此即單以惡為機謂體任運相資起信論所引等緣也謂時緣強者偏引起信論所言差別緣也

初機者惡為機中言七子者大經十八釋月愛中

云譬如有人而有七子是七子中一子遇病父母
之心非不平等然於病子心則偏重章安云或以

七方便根性為七子謂人天二乘二教菩薩是七

子中有起過者心則偏重如來不為無為眾生者

亦第十八經有為是惡故惡為機又無記是無明疏十八帝

△二或單下單善為機

△二或云下相帶為機一初判

者若分三性。即立無記。今立機緣。且對善惡無記。雖非身口行惡。能覆理善。亦屬惡攝。即屬惡機。現雖是惡。乘於宿種。故得為機。世有動物用

或單以善為機。引大經云。我觀衆生。不觀老少中年。貧富貴賤。有善心者。即便慈念。此則單善為機。疏十八四帝

○相帶為機中二。先判次正釋

或云。善惡不得獨為機。何者。如金剛後心。即是佛衆。善普會善。無過此。此何得為機耶。雖云佛佛相念。此

是通語。而無拔無與。故知單善不得為機。單惡不得為機者。如闍提極惡。不能感佛。大經云。唯有一髮不

能升身。即是性德理善。此是通機。終不成感也。九可辨用故

初文中云。唯有一髮者。大經三十一。迦葉菩薩問佛。一闍提者。終無善法。是故名為一闍提耶。佛言

如是。又問一切衆生。有三種善。所謂三世一闍提。輩亦不能斷未來善法。云何。佛言。斷諸善法。名一

闍提耶。佛言。滅有二種。一現在滅。二者現在障於未來。闍提具。故作是說。佛言。善男子。譬如有人

沒在園廁。唯有一髮毛頭。未沒。雖復一髮。不能升身。闍提亦爾。未來善法。不能救於地獄之苦。未來

之世。雖即可救。現在之世。無如之何。以佛性故。則

在所作

金剛斷道佛証道斷証問。不隔極云。即是

因中所作善根成集。成集上方德也

此通劫

私記六二帝

唯存生佛一如互相資理故云通機

疏卅一十六帝

性德理善不起用故云未來善

謂无正生善

由一在癡謂遮障生善

无疑統善者

謂法体无二性德

由疑統生信因果之心也

迷悟法体无別

△二或取下正叙

○其下倭有機字

可得救。佛性非三世。故佛性不斷。今意亦爾。於現
問。一。可。即。性。德。理。善。前。為。未。來。善。今。何。云。一。耶。善。前。從。可。起。功。用。時。為。未。來。在。世。雖。有。正。因。不。可。救。故。不。成。機。緣。今。從。理。性。不。改。云。非。三。世。雖。法。无。別。其。義。不。同。

或取善惡相帶為機者。從闡提起改悔心上至等覺
兼。以。共。合。無。動。物。用。

云云

皆有善惡相帶。故得為機。是故約此善惡明其相也

善惡相帶為機者。初從闡提起改悔心。此舉極惡

以帶微善。上至等覺一品無明。此舉極善以帶微
據。兩。單。中。所。除。成。相。帶。文。

惡。準望前釋。極善唯在佛。極惡唯闡提。一既非機

故以闡提改悔等覺無明。即是相帶。名之為機。若
謂。依。道。理。定。義。

爾。何故前明單善單惡。今復重明相帶為機。答前

單明者。據強偏說。相帶明者。據理實說。經雖偏說
謂。從。緣。強。偏。立。名。

非不相帶。四悉順物。作偏說耳。以義推之。必須相
據。一。邊。隨。時。宜。

帶。下釋慈悲為應義者。若偏若帶。準此可知。

次約慈悲以明應相者。或單以慈為應。經云。慈善根

力象見師子。廣說如涅槃。云。或單以悲為應。如請
疏。四。十。持。

觀音。或遊戲地獄。大悲代受苦。或合用慈悲為應。何
講。義。六。六。

者。良以悲心熏於智慧。能拔他苦。慈心熏於禪定。能
自。稱。理。一。

與他樂。下文云。定慧力莊嚴。以此度眾生。論云。水銀
慈。心。禪。定。

和真金。能塗諸色像。功德和法身。處處應現。往豈是
悲。心。智。慧。按。苦。與。樂。資。物。事。行。一。實。理。真。智。法。界。性。一。

水銀真金。單能塗色像耶。當知慈悲合論應也

○塗下倭有諸字

○悲下倭有和字

○適修果

慈善根力者。如大經十四梵行品。提婆達多。令阿闍世。放護財醉象。欲害如來。及諸弟子。爾時蹋殺無量衆生。象聞血氣。狂醉倍常見我。翼從被服赤色。謂呼是血。復來奔趣我。弟子中未離欲者。四散馳走。城中人民。謂我終歿。調達歡喜。快哉。適願我於爾時。即入慈定。舒手示之。即於五指。出五師子。是象見已。而生怖畏。失大小便。投身禮我。善男子。我於爾時。手指實不出。五師子。慈善根力。令彼調伏。乃至五百羣賊。得法眼等。廣如經說。乃至如請觀音現身作餓鬼等。如前西上至十帝第四卷引論云。水銀和

○中字修无之

七左地

△二問衆下廣問

答料簡五玄

第一重一

初問

真金等者。出菩提流支法界性論

○次料簡中有五問答。初問答明三世機應

問。衆生善惡有三世。何世爲機。聖法亦有三世。何世爲應。三世不實於法界。機應作用。何世何唯機應不成耳。切法皆不立。過去已謝。現在不住。未來未至。悉不得爲機。亦不得爲應。云何論機應耶。

問如文

○答中二。先通答機應之由。次別答機應之相。

△二答一
初通答機應之由

答。若就至理窮覈。三世皆不可得。故無機亦無應。故

經言。非謂菩提有去來今。但以世俗文字數。故說有

三世。以四悉檀力。隨順衆生說。

初意中言以四悉力隨順眾生者。至理實無三世善惡。約事說故。三世咸有。但隨眾生四悉機緣。宜作何世善惡而說。何世善惡而堪遇聖。

○次正明機應相中又二。先機。次應。機中亦二。先

善。次惡。善惡各有三世。初善中二。釋證。

或用過去善為機。故言我等宿福慶今得值世尊。又

如五方便人。過去習方便者。發真則易。不習則難。是

故以過去善為機。或可以現在善為機。故言即生此

念時佛於空中現。或可以未來善為機。未生善法為

令生故。又如無漏無習因而能感佛也。故大論云。譬

○中字倭本无之
△二或用于別者

機應之相二
初通相二

初機二
初善二

初叙二
初過去

二或可下現在
二或可下未來

二故大下證

如蓮華在水。有已生。始生。未生者。若不得日光翳死。不疑眾生三世善者。不值佛。無由得成。云。

初文三。初文中言五方便者。四念為一。并四善根。

四念雖有總別不同。祇是四念停心治障方便義。

疎故。且云五。又如無漏無習因等者。此舉無漏例。

未來善如證無漏習果已滿。現無善因亦能感佛。

如阿羅漢根敗之士。在方等座。感佛彈訶。以有未

來一乘善故。無漏根敗尚能感佛。况諸凡夫根未

敗者。故引大論池華為喻。已生如往善。始生如現

善。未生如當善。遇應如得日。

○心倭作止

△二應亦下應

○遮未來故名之
為殺殺字今多改
作救字此語出混
并經經中是殺非
救

惡亦如是。或以過去之罪。今悉懺悔。現造眾惡。今亦懺悔。未來之罪。斷相續心。遮未來故名之。為殺何者。過去造惡。障現善。不得起。為除此惡。是故請佛。又現在果。苦報逼迫。眾生而求救護。又未來之惡。與時相值。遮令不起。故通用三世惡。為機。

次明惡中言。又未來之惡。與時相值者。緣合名時。故求聖力。助遮當惡。此三世惡。並有可發。是故聖救。

△二應亦下應

應亦如是。或用過去慈悲。為應。故云。我本立誓願。欲令得此法。或用現在慈悲。為應者。一切天人。修羅皆

△若通下別相

應至此。為聽法。故未度今度也。又用未來。為應者。即是壽量中。未來世。益物也。亦如安樂行品中云。我得三菩提時。引之。令得住此法中。

次應中。亦如機中。應先明有應之意。謂四悉也。文無者畧。又亦應如機中。慈悲各說。及引文證等。文亦從畧。

若通論。三世善惡。皆為機。別論。但取未來善惡。為正機也。何者。過去已謝。現在已定。祇為拔未來惡。生未來善耳。

次別答中。但語機邊。亦應論應。若別論者。以現在

△第二重二
初問

○意味无之倭同

○栽宋栽
○未生宋作未來

△二答

為應何者。過去已過。未來未具。若爾。機應差外。何
名主對答。機生未來之善。感佛之時。還名現在。故
今日從機一邊說耳。
「機為未來」
「不對應」當得益乎
「同應」

問。若未來為正機者。四正勤意云何。

次問。中言若未來善為機。四正勤意云何者。四勤

中已生未生皆可令生。如何。但云未來為正。若準

正勤。應云已生善為機。如澆甘果。栽未生善為機。

如鑽木出火。已生惡為機。猶如除毒蛇。未生惡為

機。如預防流水。

答。此已屬通意。今更別答者。祇為過去惡。遮未來善。

○不下倭有得字

○通於三世約時

三世過去現在未來
約法三世未來現在
在過去

過去已作用
現在正作用
未來未作用

△第三重二
初問

二答

故勤斷過去惡。祇為過去善不增長。增長者。即是未

來善也。是故四正勤中。言雖過去。意實未來。云云

答。意者機分通別。通則通於三世。如四正勤別則

唯在未來。如前所說。雖在未來。功由過現。是故過

現以為機者。本為未來。生善滅惡。是故四正勤中

言雖過去等者。文中雖云已生善惡。意令此善未

來增長。意令此惡未來除滅。故云也。又如救火。已

燒正燒。皆不可救。救正燒者。本為未燒。

問。未來未有。佛云何照。

答。如來智鑒能如是。知非下地所知。仰信而已。何可

分別

○次問答者為離性計初問

問為是眾生自能感由佛故感如來自能應由眾生故應

如文

○次答中二先破次無性故下立

答此應作四句自他共無因破是性義悉不可無此四句故則無性

初中作四句者若四計者先破性已然後方可點空說四是故感應各有四句感四句者謂眾生自

○各下倭有所字

能感由應故能感感應和合故有感離應離感故有感應四句者謂諸佛自能應由生故有感感應和合故有應離應離感故有應是故機應各以三假四句破竟方以世諦四悉四說

○立中二初通立能所

無性故但以世間名字四悉檀中而論感應能所等

○次而能下別列出能所又二先判

而能應屬佛所應屬眾生能感屬眾生所感屬佛

○次若更下誠勸

若更翻疊作諸語言世諦名字則亂不可分別雖作

△第四重一初問

△二答二初破

△二無性下立一初通立能所

△二而能下別列出能所二初判

△二若更下誠勸

如此名字是字不佳是字無所有故如夢如幻云云

言若更翻疊等者若從應為言即以應為能以感

為所若從感為言則以感為能以應為所故以義

推從感為名亦有能所從應為名亦有能所是故

不可以能所為名應以生佛定之使能所不亂若

但以能所為名節節更立能所之號則為生佛之

上更立生佛世諦則亂故須且依今文為定

○次問答

問既善惡俱為機者誰無善惡此皆應得益耶

答如世病者延醫而有差不差機亦如是有熟不熟

△第五重二初問二答○延倭近

則應有遠有近可見

○三不同中四先標名

三明機感不同者

○次列章

即為三意一就四句論不同二就二十六句論不同

三就十法界論不同

○三但衆生下叙不同意

但衆生根性百千諸佛巧應無量隨其種種得度不

同故文云名色各異種類若干如上中下根莖葉等

○三明同異△三非同異四初標名

△三就下列章

△三但衆下叙不同意

隨其種性各得生長。即是機應不同意也。

○四今畧下釋。釋不同自三先四句中三先列次。

釋三若解下結感應益意。

今畧言為四。一者真機真應。二者真機顯應。三者顯

機顯應。四者顯機真應。

○釋中自四皆先標。次釋三結。釋中句句皆先機

次應。

其相云何。若過去善修三業。現在未運身口。藉往善

力。名此為真機也。雖不見見靈應。而密為法身所益。

不見不聞而覺而知。是名為真益也。

△四今畧下叙三
初就四句論不同
三
初列

△二其相下叙四

初真機真應三

初標

二若過下叙

△三不見下結

△二真機顯應三

初標

二過去下叙

三如佛下結

△三顯機顯應三

初標

二現在下叙

三如須下結

一真機顯益者。過去殖善。而真機已成。便得值佛聞

法。現前獲利。是為顯益。如佛初出世。最初得度之人。

現在何嘗修行諸佛。照其宿機。自往度之。即其義也。

二顯機顯應者。現在身口精勤不懈。而能感降。如須

達長跪佛。往祇洹。月蓋曲躬。聖居門闥。如即行人道

場禮懺。能感靈瑞。即是顯機顯應也。

言如須達長跪者。大經二十七佛在王舍。須達爾

時。為兒。嫂婦。入王舍城。夜宿長者珊檀那舍。因見

長者。忽忽辨供。因問其故。乃知有佛。尋見如來。請

佛至彼。如來許竟。須達及與舍利弗同往。經營精

疏并七廿二帝
私記大三帝
祇園一

△四顯機冥應三
初標
二如人下釈
三此是下結

△三若解下結感
應益意四
初勸其自勵以生
善

舍七日成立所設已訖。卽執香爐向王舍城。遙作
是言。所作已辦。唯願如來。慈哀憐愍。爲衆生故。受
是住處。我知彼心。卽與大衆發王舍城。至舍衛國
祇陀園林。須達精舍。月蓋曲躬者。如止觀第二記。
四者顯機冥應者。如人雖一世勤苦。現善濃積。而不
顯感。冥有其利。此是顯機冥益。

○三明結益意中。若冥若顯。俱名爲應。不可以凡
目不覩。故而言無應。此墮自性及無因。過於中爲
四。初勸其自勵以生善。善謂不感應緣。非情所取。見元行業。得益或爲自亦

若解四意。一切低頭舉手。福不虛棄。終日無感。終日

無悔

○次若見下勸信因果以息惡

若見喜殺壽長好施貧乏不生邪見

○三若不解下勸解四意。知不棄其功

若不解此者。謂其徒功喪計。憂悔失理。

○四釋論下引論文。證須解四意。

釋論云。今我疾苦。皆由過去。今生修福。報在將來。正
念無僻。得此四意也。

○二釋三十六句中。二初指前四句。畧舉機應各
有冥顯。以成四句。

△二若見下勸信
因果以息惡

△三若不下勸解
四意。知不棄其功

△四釈論下引論
文。證須解四意

法苑珠林卷之六 雜品 第六 無悔 頁一

△二就三十六句論不同二初指前四句畧舉

○本四句下後有初機邊又二先結根本四句十一字

△二若具下機應各別一十六句二初列二初列根本四句三初列四句

△二冥是下畧列四相

二就三十六句論機應不同者。十六句左前冥顯互論畧舉四句。云機應相望互論故通四句

○次若具足下機應各列一十六句。先列次結。先列中二先列根本四句。次十六句。初文三先列四句。

若具足辨者用四機為根本。所謂冥機顯機亦冥亦顯機。非冥非顯機。

○次冥是下畧列四相。

冥是過去顯是現在。冥顯是過現。非冥非顯是未來。

○三如佛下引事證相。

△三如佛下引事證相

如佛為闡提說法云云。大經疏七十八七帶

但證未來一句餘如前文機應相中故畧耳。機中

云非冥非顯者非過去之冥非現在之顯故也。問

應中非冥非顯與冥何別答。並是法身益物。然冥

益者不見不聞而覺而知。若非冥非顯不見不聞

不覺不知。應雖不見聞覺知得益故冥法身冥資法身冥資從生佛一如法体不聞得益不得益

於一句中復為四句。所謂冥機冥應。冥機顯應。冥機

亦冥亦顯應。冥機非冥非顯應。餘三機亦如是。四四

即成十六句。

○次機既下應中不列根本直列一十六句據機。

△二於一下十六句 ○次十六句

中自列根本應中合有但是文畧

機既召應應亦有十六句

△二機既下應
○次應
△二一機下結
○次結

一機而感四應一應而赴四機機應各為十六合成
三十二句就前根本四句便是三十六句機應也

次結中云三十六句者若準此取前文四句為根

本若取機中四句更列應中四句即應四十句

三就十法界論機應不同者祇約一人身業機具三

十六約三業即有一百八機約三世三業則有三百

二十四一界既爾十法界即有三千二百四十七機應

不同就自行既爾化他亦然合則六千四百八十機

△三就十法界論
不同
○六下傍有句字
○十四下傍有機
字

應此就歷別十法界如此若就十法界交互則增九
倍都六萬四千八百機應也

三就十界中云就自行既爾化他亦然者自行化

他俱能感佛故也若分善惡自他俱有生善滅惡

是故善惡並得為機言交互者且約自行如地獄

中有九界機乃至佛界亦復如是問下下法界有

上上機如地獄中有九界機鬼中有八畜中有七

乃至菩薩有佛界機此則可爾如何佛界有九界

機菩薩有八乃至鬼中有一耶答所言機者可發

為義發有近遠是故不同若下有上機則通因果

△三就十法界論
不同
○六下傍有句字
○十四下傍有機
字

因緣觀時悲拔地獄黑業苦。以因緣觀時慈與白業。用同
樂。以即空觀時悲拔見思苦。以即空觀時慈與無漏。
樂。以即假觀時悲拔塵沙苦。以即假觀時慈與道種。
智樂。以即中觀時悲拔無明苦。以即中觀時慈與法。
性樂。

釋中機則先惡次善。應則先悲次慈。望前二十五。

諸有過患。本法功德慈悲破有結行成。

三昧中四意畧無諸有過患。及結行成何者。此中。

果上勝用。

既明機應即行已成。故須更明本法功德。機中復。

謂地獄界十界機等。

加善者欲明機偏故前但明過患者且從惡邊。

四上四十五。

是為地獄有善惡之機。以關無垢三昧慈悲之應拔。

△二是為下結
○次結

苦與樂相對義也

△二機關等相對

○味下倭有三昧
二字

二者機關相對者地獄界中黑業之惡。有微義有關。
義有宜義如此三機。即關無垢三昧時慈悲有赴義。
有對義有應義地獄白業亦有六義相對。即空見思。
塵沙無明等善惡皆具六義相對云云。

次機關相對中機中善惡各有二義。應中慈悲亦
各三義。以慈對善。以悲對惡。各各以微對赴。以關
對對。以宜對應。下善惡中具足應云。即假塵沙。即
中無明文無者畧。

△三三二十六句相
對

三者二十六句相對者地獄黑白業具有冥機冥應。

冥機顯應顯機顯應顯機冥應。卽開無垢三昧。慈悲
冥顯四應。赴於地獄。見思卽空。塵沙種智。無明中道
等皆具四機四應相對。云云。又地獄有冥顯三十六
機。卽對無垢三昧三十六應。云云。

次三十六機對三十六應者。以三十六句中。句句
皆有一機一應。故得機應各三十六。如一顯機以
對四應。雖同是顯。從所對應四義不同。故成四別。
餘句例此。又一機中各具善四惡四。各具微等
三義。應中若慈若悲。各各皆以赴等三義。應彼善
惡各四中。三若冥若顯。機應皆然。今且從總爲三

△四別圓相對二
初總標

十六。况復如前約於三業三世十界。及以一念等
別。若三業之中。更開善惡微赴等別。則無量無邊
不可數知。所以文中先約苦樂相對。次以機關。次
三十六。恐雜亂故。知此意已。方可將此入前四句
三十六句。及十法界。則可知矣。

○次別圓相對中。亦先總標

四者別圓相對者。若地獄有歷別之機。三昧應卽歷
別。若有圓普之機。三昧應亦圓普。

○次若歷別下。正釋釋中。先釋次簡。初文先釋一
有。次例餘有。

六五帝右問答。初九一帝左已釋之。
云次對餘一文兩科也。

△二若歷下正叙
初叙二
初叙一有

若歷別機起。三昧別應。一有業謝餘有業未必謝。三惡思盡。餘有思未必盡。地獄道種智明。餘有未必明。地獄佛性了了。餘有未必了了。若作圓機圓應者。地獄自在業未究竟。餘有亦未究竟。一有見思未盡。餘有亦未盡。一有道種未明。餘有亦未明。一有佛性未了了。餘有亦未了了。一有了了。餘有亦了了。乃至一有業自在。餘有業亦自在。

此言別圓不同者。此約教證兩道得作此說。如地獄有破一品惑。餘二十四有亦一牙破。豈有地獄無明究竟。名爲了了。餘有未盡。名不了了。耶。故知

△二分別下例餘
有
二簡五別文

且順教道說耳。若約證道。地卽是住。故知不別。分別地獄機。應相對。如上說。餘二十四有機。應相對。例亦如是。

△二問顯下料簡
二
初問
二答

問頗有善機惡應。惡機善應。偏機圓應。圓機偏應。不無常。卽惡應於善也。妙莊嚴信受邪惡。三菩薩應爲妻子。卽善應於惡。圓機偏應者。一切智願。猶在不失。不失卽圓機。教聲聞法。卽偏應也。偏機圓應者。先引三車。後與一大領解。云無上寶聚。不求自得。卽其義也。拔樂與苦。例此可知。云云。

次料簡中先問頗有善機惡應等者。意不異前。隨無方問。故有此異。是故還以無方之答。故引經云。或作地水及火風等。如大經云云。何名爲不施。一錢而得。名爲大施。檀越佛言。不飲酒肉。施以酒肉。不服華香。施以華香。如是施者。無一文之費。而得。名爲大施。檀越如是施者。施名流布。此等並是答無方之問之流例也。三菩薩應爲妻子者。謂妙莊嚴王淨藏淨眼。應爲二子。光照菩薩。應爲夫人。廣如疏第十卷。按樂與苦者。假使有問。既有圓機。感於偏應。乃是機應不相。主對亦應。按樂而與於苦。

○例下條有問答例三字

○疾宋瘦

○餘之二字條无之

○二宋四條同

△五明麤妙三初標

此舉例者。如按八天之樂。與變易苦。按涅槃樂。與入假苦。按分別樂。與實報苦。或按淺樂。示現與苦。如大經第四云。又復示現於閻浮提。疾病劫起。飢饉刀兵。亦復如是。又爲說法。令其安住。無上菩提。○次明麤妙者。判前不同相對。二門名相。餘之二門。通於麤妙。故不須判。又此二門中。但判十界者。四句三十六句。及相對中。二並攝在十界中。判以十界有優劣。餘無故也。於中先標第五明麤妙者。○次列章

法苑珠林卷之八十五 具壽釋迦摩訶迦葉

○次列章

法苑珠林卷之八十五 具壽釋迦摩訶迦葉

△三一明下列章

即為三意。一明機之麤妙。二明應之麤妙。三明開顯妙。
一水作別為是

○釈下倭有釈字
○列宋別倭同為是

○之倭云以倭八位倭无之

△三一機下解釈
二黄

初判麤妙二

初正判麤妙一

初地獄二

初判麤妙三

初立具十

○清俊冷

○寒上倭有在字

○三解釋中。準前諸文。亦可以開列為一門。今隨文便於此列之。亦如明位中。以開寄在圓位門中。列之。但從義正分章無定。就釋中。二先判麤妙。次結初文。二先機。次應機中。二先地獄。次餘九例。初文先判麤妙中。三初立具十。

一機麤妙者。如樂間地獄。此樂因微善。故立世毗曇云。人養六畜。飲飴溫清者。在熱地獄。得冷間寒地獄。得溫間。若從此義。樂間得論十法界機。

○次阿鼻下釋疑。
阿鼻無樂間。則無事善云何。具十。然阿鼻有性善不斷。故又近世。雖無事善。遠劫或有惡強善弱。冥伏未發。若遇因緣。發亦何定。是故阿鼻得具十機。

○三即判下正判。
即判麤妙九界機。為麤佛界機。為妙。獄中十界。則九麤一妙。

○次麤機下辨機。生熟召應不同。先麤麤機召方便應。此機有熟未熟。方便應有淺有深。機熟者被應。未熟者未應。應淺深者。如從無間得之於

△二然阿鼻下釈疑

△三即判下正判

△二鹿機下辨生熟召應不同二初鹿

○次麤機下辨機。生熟召應不同。先麤麤機召方便應。此機有熟未熟。方便應有淺有深。機熟者被應。未熟者未應。應淺深者。如從無間得之於

○三即判下正判。即判麤妙九界機。為麤佛界機。為妙。獄中十界。則九麤一妙。

○次麤機下辨機。生熟召應不同。先麤麤機召方便應。此機有熟未熟。方便應有淺有深。機熟者被應。未熟者未應。應淺深者。如從無間得之於

○三即判下正判。即判麤妙九界機。為麤佛界機。為妙。獄中十界。則九麤一妙。

○次麤機下辨機。生熟召應不同。先麤麤機召方便應。此機有熟未熟。方便應有淺有深。機熟者被應。未熟者未應。應淺深者。如從無間得之於

○三即判下正判。即判麤妙九界機。為麤佛界機。為妙。獄中十界。則九麤一妙。

○次麤機下辨機。生熟召應不同。先麤麤機召方便應。此機有熟未熟。方便應有淺有深。機熟者被應。未熟者未應。應淺深者。如從無間得之於

○三即判下正判。即判麤妙九界機。為麤佛界機。為妙。獄中十界。則九麤一妙。

○次麤機下辨機。生熟召應不同。先麤麤機召方便應。此機有熟未熟。方便應有淺有深。機熟者被應。未熟者未應。應淺深者。如從無間得之於

○三即判下正判。即判麤妙九界機。為麤佛界機。為妙。獄中十界。則九麤一妙。

○次麤機下辨機。生熟召應不同。先麤麤機召方便應。此機有熟未熟。方便應有淺有深。機熟者被應。未熟者未應。應淺深者。如從無間得之於

○三即判下正判。即判麤妙九界機。為麤佛界機。為妙。獄中十界。則九麤一妙。

間出^{地獄}地獄至畜生出畜生至鬼出二惡至人天出人

○次妙

△二妙機下妙

妙機召究竟妙應妙機亦有生熟妙應亦有淺深如

慈童女在於地獄代人受罪即得生天此乃妙機淺

熟近在乎天耳

慈童女緣如止觀第五記發菩提心名爲妙機未

入六根名爲淺熟不至方便有餘但近在於欲界

天耳

其餘例可知

△三其餘下餘九例

○次判應中二先總論應次約放辨判初文二先

辨因果次若無下舉非顯是初文二先因果

二明應有麤妙者聖人慈悲誓願願持於行如物有

膠任運與機相著

○次引證

故慈善根力手出師子

由慈悲熏爲因故果時能爾

○次文二先非

若無誓願雖觀苦樂不能拔與

○次是

△三三明下應

初惣論應一

初辨因果二

初因果

△二故慈下引證

○爾和示

△二若無下舉非

顯是一
初非

○慈下倭有悲字
△二以慈下是正
明應相
○正上倭有初字

以慈力故隨機麤妙先熟先應後熟後應
正明應相

○次約教中四教及別接通所以不言接別等者
意如止觀初藏通中三先判次譬三何者下釋所
以通教界內推理終別教界外實理始權實兩理始終交際立別接通接兼四接別四接通

△二三藏下約教
辨判三
初藏通三

二兼
三藏通教等聖亦得有應但是作意神通譬如圖寫
經紀乃成考道通定義云所以灰身滅智無常住本約何

初判
二譬如下譬
三何者下釈所以
二若別下別接通

起應若別接通別惑未斷亦不得應縱令赴物皆名
麤應也所証理无色心法起應用滅色心法為理故

言譬如圖寫經記及成者譬藏通神通皆是作意
麤應也無明一不顯本具德故

言譬如圖寫經記及成者譬藏通神通皆是作意

△三若別下別圓
二
初法

如圖畫寫像經始記錄爾乃成就不同鏡像任運
相似不同水月徧應諸器澄起事一隨意認物

若別圓兩教初心伏惑未能有應初地初住三觀現
前證二十五三昧法身清淨無染如虚空湛然應一
切無思無念隨機卽對謂顯本具德

△二如一下譬

如一月不降百水不升而隨河短長任器規矩無前
無後一時普現此是不思議妙應也又如明鏡表裏
清澈一像千像無所簡擇不須功力任運像似是名
妙應此是相待論感應妙也已下九字前二十六希在科云先判麤妙次結第一結也且移論文後別為一段

△二此是下結

別圓法譬可知亦約證道同故合說

△三此卽下明開
合意

是同源機一。偏田分法本同，逐機所與之教，故一雨所潤。卽是同受應一。愚者未解，謂
草木四微。永非是地智者了達四微。生祇是地變。四
微滅祇是地還。豈有草木而托於地耶。此卽開權而
顯實。決了聲聞法。是諸經之王。

若識此意。則知草木生之與滅。不離於地。三草二
木。具如第三經合譬中。人天爲小草。二乘爲中草。
三藏菩薩爲上草。通教菩薩爲小樹。別教菩薩爲
大樹。此乃藏通二教。二乘合說。名爲中草。若作七
方便名。開人天爲一。二乘爲一。三菩薩。依本各爲
一。此開合之義。隨緣不同。不可一準。

○次結科在前一
十六紙
△六明觀心

九法界機皆佛界機。四聖之應無非妙應也。
第六明觀心云云

觀心感應妙者。境如感。智如應。境智和合。卽感應
道交。具如止觀煩惱境中。諸法般若三十六句。智
照於境。二十六句。如四應赴機。境發於智。十六
句。如四機感應。應中一切智如冥。道種智如顯。兩
智共爲亦冥亦顯。一切種智如非冥非顯。機中真
境如冥。俗境如顯。兩境如亦冥亦顯。第一義如非
冥非顯。境之與智。不出色心。色心淨故。般若亦淨。
色心祇是三業。二業爲境。用智觀之。是故亦可對

身意
法體絕深
大論六十一
稱法體七情相
中道一諦
中道雙遮
緣生差別一諦
真俗相兼
依迷事對感
依悟理對應
法若有性機。无有念卽和合
境
智
應分別業病
應
一諦
絕情相
中道一諦
稱法體七情相
大論六十一
法體絕深
身意
色心祇是三業。二業爲境。用智觀之。是故亦可對

○法華止述廿七字和本无
○下宋无之
○上宋无之

△第七神通妙三初標
二一明下判

前三業機應。又三諦之境不出十界。界必交互及。
用此觀益。益。別對六道界生死假。蓋障界建立假義不同。俱為假。顯乘界空。諸佛界中諦。
以自他故。亦對前十界自他故。知觀心感應義足。
法華玄義釋籤卷第六下
法華玄義釋籤卷第七上
天台沙門湛然述

○次明神通中標列釋

第七明神通妙者

此為四意。一明次第。一名數。三同異。四麤妙。

○前諸文中並立來意。一門。但寄在文前明之。今則別列言次第者。次前文來故云。次第即來意異。

△三來意下釈四字
初明次第三
初舉前生後二
初舉前

△二若正下生後

△二謂身下畧示後文之相二初列

△二普門下釈二初引普門證

名也。於中為三。初舉前生後。次畧示後文之相。三上辨下正。明次前有此文來。初文二。初舉前來意者。前論機應止。是辨其可生可赴之相。

○次若正論下生後

若正論化用益他。即是三輪不思議化。

○次示後文相中二初列

謂身輪。口輪。他心輪。

○次普門下釋。釋中二。初引普門證。次遊於下。釋

經意。

普門品但有二文。而兼得三意。

初明普門品。但有二文。兼得三意者。經文先問次答。問中具三。答文但二。問云。觀世音菩薩云何遊

此娑婆世界。問身也。云何而為衆生說法。問口也。

方便之力。其事云何。問意也。答中句句但舉身口。

以兼於意。應以聲聞身答身也。而為說法。答口也。

既有身口。必兼於意。或將應以兩字。即是意也。善

達機緣。故云應以。

○次文又二。初約身口表意。次又化下。從多少以

論。初又二。謂法譬。

遊於娑婆世界。即是身輪而為說法。即是口輪。

△二遊於下。經

意二

初約身口表意二

初法

○譬又二。謂譬合結。

如見蓮華。大知池水深。

若見說法。大則知智慧大。

故兩輪兼示他心輪也。

○次文又為三。先正論多少。

又化他多。示兩輪。示心輪少。從多但二。故無心輪。

○次引證。

經言其見聞者。悉皆得度也。

○三正辨多用身口。一切聖教。但多有此二相故。

也。又為四。先釋一身二鼓。次此是下。明身口所由。

△二如見下。譬三。初譬。二若見下合。三故兩下結。

△二又化下。從多少以論三。初正論多少。

△二經言下。引證。

○但後无之。

三若示下明所兼之意四亦是下舉二行以釋二身一鼓

△三示身下正非多用身口四初釈一身一鼓

示身輪者即是示藥樹王身如意珠王身示口輪者即是示毒鼓天鼓

○其後以

初文中言藥樹王身者則示可畏破惡之形如大經第二十九菩薩品云譬如藥樹名曰樹王於諸藥中最為殊勝能滅諸病樹不作念若取枝葉及皮身等雖不作念能愈諸病涅槃亦爾云云如意珠王身者示為可愛生善之形如大品第十二云如摩尼珠所在住處一切非人不得其便其珠著身

○五來七

△二此是下明身口所由

暗中得明熱時得涼寒時得溫若在水中隨物現色毒鼓者大經云譬如有人以諸毒藥用塗大鼓於大眾中擊令出聲聞者皆死此譬說於破惡法也如止觀第五記天鼓者如忉利天所有妙鼓隨天心念出種種聲此譬說於生善法也

△三若示下明所兼之意

此是慈悲熏於身口則有二身示現二鼓宣揚次意者雖現身口皆由意慈若示心輪即是示隨自意隨他意等也第二意者觀身口相則知意業今且引大經從說邊故名為語今文畧語以證於意謂隨自意等

△四亦是下舉二
行以狀一身二鼓
○四舉二行以狀
二身二鼓

△三上弁下正明
次前有此文來二
初法說

△二世八下譬况
二
初舉小譬
○鴉倭乾

語必待意故也。隨自如珠如天。隨他如藥如毒。

亦是同於病行嬰兒行。

二行對上亦應可見。

○次正明次第中二先法說

上辨機感相關而妙理難顯。應須神通發動。現於瑞

相密表乎理。

○次譬况先舉小譬次小尚下以小况大謂妙感

應也。

世人以蜘蛛挂則喜事來。鴉鵲鳴則行人至。

鴉鵲鳴者。鴉鵲小鵲也。西京雜記云。乾鵲鳴者則

△二小尚下以小
况大

行人至亦可作雅。今時書本多作乾字。

小尚有徵大焉無瑞以近表遠亦應如是。

○次名數中四列數釋名次第虛實後二寄名數

中辨耳

二名數者諸經所出名數不同。今日依六種謂天眼

天耳他心宿命如意身通無漏等也。

初如文

△二此六下釈名

此六皆稱神通者。如瓔珞云神名天心通名慧性。天

心者天然之心也。慧性者通達無礙也。毘曇亦云障

通無知若去。即發慧性也。當知天然慧性與六法相

△二名數四
初列數

華嚴九初菩薩處胎經二共四雜心論并十說大通增一阿含并九十四說七通華嚴卅六初說十通

名數且依常途六通意依今經六根為六通

謂漏盡通向內

謂法本有作用

謂法本有作用

謂法本有作用

應即能轉變自在。故名神通。地持力品云。神謂難測。

知通謂無壅礙。此解與瓔珞同。天心即是難測知義。

慧性即是無壅礙義。

釋名中雖三文不同。義意不別。地持云。神謂難測。

知者。易云。陰陽不測謂之神。非佛教意。

△三然此下次第

然此六法。修無前後。證無次第。用亦任時。故衆經列

○三次第

次不同也。謂一得方便。謂成就神通。作益云用。

△四釈論下虛實

釋論云。幻術事是虛誑法。法於草木。誑惑人眼。物實

○四虛實

不變神通不爾。實得變法。使物實變如地有成水之

理。水有成地之義。若金銀得火則融。水遇寒則結。火

○三同異

寒是融結法。結則實結。融則實融。若得天然慧性。則

實能如此。變用自在。所變水火。令他實得受用。而非

其果報。但是神通一時所作耳。

○神通不同者。具如文列。凡夫外道及四教也。三

教如文。畧釋六通。如止觀第七記。彼文並是發宿

習通也。復有生得通。如鬼畜等有報得通。如諸天

等有修得通。如諸聲聞及諸外道。三藏菩薩通教。出假等。修得又四。若三藏一乘。以無漏心。依根本

私記六六云論无文

瓔珞是地持

簡義

大乘義章七本四十三節

謂一得方便

謂成就神通

作益云用

升八三節

由業力或由此力意作无实用

隨相應所為草木性分加方術也。例如密教相應物

釋論云

幻術事

是虛誑法

法於草木

誑惑人眼

物實

不變

達法顯用

假地水火風各具實地水火風故

不爾

實得

變法

使物

實變

理

水有成

地之義

若金銀

得火

則融

水遇

寒

則結

火

則融

水遇

寒

則結

實能

如此

變用

自在

所變

水火

令他

其果報

但是

神通

一時

所作

耳

○神通不同者

具如文列

凡夫外道

及四教也

三教如文

畧釋六通

如止觀

第七記

彼文

並是

發宿

習通也

復有

生得

通如

鬼畜

等有

報得

通如

諸天

等有

修得

通如

諸聲聞

及諸

外道

三藏

菩薩

通教

出假等

修得

又四

若三

藏一

乘以

無漏

心依

根本

禪若

諸外

道以

有漏

心依

根本

禪若

諸外

道以

有漏

依

根本

禪若

諸外

道以

有漏

○位後住

○如上一二字末作發後同
△三同異二
初凡夫
三二乘下聖人四
初截教

無漏心。次依界外恒沙三昧。後依實相發得妙通。

圓教初住。初心雖別。發得義同。又約六即。六根清

淨。相似發得。初住已上。分真發得。妙覺一位究竟。

發得。今此文中。即分真發。既從圓位已後。起應現

通。故知正是發得通也。故大經二十二云。通有二

種。一內。二外。外謂與外道共。內復有二。一者二乘。

二者菩薩。菩薩修行。大般涅槃。所得神通。不與小

共。故知即是別圓菩薩。如上得通也。

三明神通不同者。鬼道報得通。人能服藥亦得通。外

道因根本禪亦發通。諸天報得通。二乘依背捨勝處

一切處修十四變化。發得神通。六度菩薩。因禪得五

通。坐道場時。能得六通。通教菩薩。因禪得五通。依體

法慧得無漏通。別教地前。依禪發五通。登地發正無

漏通。在運常照。不以二相見諸佛土。

前言十四變化者。初禪二。謂初禪初禪化。初禪欲

界化。二禪三。三禪四。四禪五。準初禪說。可以意得

具如法界次第委釋。

○圓教文相稍廣者。用今經意。以餘文助釋。於中

又二。先廣釋。次料簡。初文中。一先出不同。

圓教通者。依今經及普賢觀。以鼻舌兩根。以為六數。

△二通教
△三別教

△四圓教二宙
初廣教二
初出不同

菩薩處胎經同他心宿命入意根攝

○次然下申今經以六根為通之意餘經不明者
今經最廣故知應用六根為通於中二先明意次

今云下釋

然經文明鼻通最委悉取其互用無壅舌根取四辯

無礙能以一妙音徧滿三千界而不取知味知味是

報法經云諸根通利智慧明了也六根皆智慧即互

用意也

初文中云然今明鼻通最委悉者一切諸經不明

鼻通非究竟說豈有諸根並得神通而鼻舌獨無

○一切諸經等泛言諸經意但對三乘共說六通者非望不共二乘但明諸佛菩薩功德經而云諸經不明及唯有今經若不於玄文處胎經同今經難通私記云指常途經論可尔會執華嚴十住斷結經謂彼披菩薩亦佛德今據凡夫者於藏云當知住前亦有似發以義華嚴同今經有妨

唯有今經六根清淨於中鼻根文最委悉若華嚴

明十種六根亦是六根皆有神通但彼經在果謂

初住已去當知住前亦有似發華嚴又明十種神

變即十通也一眾生身二佛刹三供養四音聲五

行願六調伏七成就八菩提九說法十住持

○次釋中二先明所依次文云下出通相

今云六根之通不因事禪而發此乃中道之真真自

有通任運成就不須作意故名無記化化禪不別作

意故名無記任運常明如阿修羅琴化復能化故言

化化中道真通任運如此與餘通異論其修習皆緣

△二今云下叙二初明所依

地持論五十七上離作意云

彰稱性自尔簡小乘乘一法難定用發更不能起化

大論十七卅三帝彼不愛隨緣德故

化不依作意

發得性德故

彼不愛隨緣德故

實相常住之理

初言無記化化如止觀第一記

○次釋通相中二先且約眼根畧釋次見有下判

真似初文三初畧引此經

文云得是常眼根清淨既言是常即本性清淨常性

無垢染

○次借毗曇自爾之言彼論在小此中大自爾

名同意義各別自爾祇是自然之異名耳

毗曇婆沙云六入殊勝本自爾故

言毗曇云六入殊勝者皆有通用故云殊勝自爾

△二文云下出通
相二
初且依眼根畧釈
三
初畧引此經

△二毗曇下借毗
曇自爾之言

之名通於大小且引證大然小乘中於一切法立
因緣已皆云自爾如青葉紅華非深使然故云自
爾通亦如是但是得禪自爾有通雖是作意即是
諸禪自爾力也小乘尚爾何況大乘故今借小以
證於大

○三引耑掘

耑掘云所謂彼眼根於諸如來常具足無減修了了

分明見乃至耳鼻舌身意皆於諸如來常具足無減

修了了分明聞知等也彼者於佛為自於眾生為彼

眾生謂為無常於如來是常也滅修者依禪而修名

△三耑掘下引耑
掘

於乘生為不常

於乘生為不常

於乘生為不常

於乘生為不常

於乘生為不常

於乘生為不常

於乘生為不常

於乘生為不常

於乘生為不常

於乘生為不常

於乘生為不常

△二正法下引正法華證等
○用修无之

十二云鼻舌身同稱覺眼稱見耳稱聞意稱知三識所知為一三識所知為別而三識助道法多故別說三識不爾故合說又三識但知世間事故合說三識亦知世間亦知出世間故別說又三識但無記法三識或緣善惡無記等又三識能生三業因緣故別說也若例此義三根種種義強故有千二百功德三根力弱故但八百功德者蓋一途別說非經圓意

○次引正法華證等
○三復引今經證互用

△三今經下復引今經證互用

今經顯六根互用將三根足二百向三根而互用耳自在無礙能等如正法華說能縮如身眼鼻之八百能盈如耳舌意千二百經云若能持是經功德則無量如虛空無邊其福不可限互用之意彰矣

○次明麤妙中二先判次開初判中二先通叙變化所作不同次正釋初文三初立

四明麤妙者若言神通度物非但變已身同其正報亦變已國土同其依報

○次引證

如瓔珞云起一切國土應起一切衆生應也

△四麤妙二初判二初通叙變化所作不同三初立

△二瓔珞下引證

△三若應下各并不同

○十下倭有法字

△二若應下正教

初正二

初教二

初教六

○熏倭勳

○驚倭鷓鷯倭喙

○三若應同正報下各辨不同

若應同正報者即是示為十法界像也。若應同依報者即是同十界所依處也。

○次正釋中二先正次依正各二先教次味初

先正報約教中二先釋次如是下結

若應同四惡趣者用觀惡業慈悲熏無記化化禪應

作地獄等形質黑髮纏身猴獼鹿馬大鷲鷓鷯鳥修羅

等像各各皆見同其事業若應人天身者是用觀善

業中慈悲熏無記化化禪作善道身如後身菩薩正

慧託胎墮地七步盥洗手足楊枝自淨納妃生子厭

△三若應下二乘

○熏宋勳下同

△四若應下通教

△五若應下別教

△六若應下圓教

○乘合之合倭本无之

世出家乃至天像亦復如是各各皆見同其事業若

應作三藏二乘者是用析空慈悲熏無記化化禪起

老比丘像共僧布薩律儀規矩各各皆見同其事業

若應通教者是用即空慈悲熏無記化化禪作體法

應觀無生習應苦空等悉不可得各各皆見同其事

業若應別教者是用即假即中慈悲熏無記化化禪

起漸頓應示修恒沙佛法各各皆見同其事業若應

圓教者是用即中慈悲熏無記化化禪起圓頓應示

修一中無量無量中一皆各各見同其事業

初文祇是十界不同而四趣合人天合一乘合菩

薩離尋意可見黑髮纏身者餓鬼狀出大論盥者十六六節古煥反洗也澡也滌也通論諸洗皆名為盥若別論者洗手曰盥洗足曰洗洗音銑洗頭曰沐洗身曰浴規圓矩方

△二如是下結 如是應同正報不可稱計可以意知不可以言盡云

○次若得下約五味中二先四味

△二若得下味二初四味 ○藏下倭有所字 ○等下倭有所字 若得此意在望漸頓五味教中用神通者隨他權化實分益故稱神妙乳教所用神力若多若少但表兩意別曰一一麤一妙三藏用神力若多若少但為一麤方等用神力若多若少三麤一妙

○用倭无之 般若用神力若多若少二麤一妙

○次今經又三先總判是妙次別示妙相三總示

妙相

△二此經下今經 三 初惣判是妙 二所以下別示妙相 此經神力若多若少唯為一妙此下依別行性可移次文上所以序品中瑞相有十咸皆表妙也

○初如文

○於宋于 文中放光入定雨華地動說法衆喜天瑞正依嚴淨香風雨華傍相有疑衆喜傍相見土見行放光傍相地皆嚴淨表理妙放眉間光表智妙入於三昧表行為對十妙兼舉傍止為十 妙天雨四華表位妙梅檀光風表乘妙四衆咸有疑表機見萬八千土表應此二明感應妙也地六種動表神通妙天鼓自鳴及而為說法表說法妙天龍大

△三此用下惣示妙相

衆歡喜表眷屬妙。又見佛子修種種行表利益妙。此用神變若少若多俱表妙也。

別行科此下屬次句

次文中云地淨表理妙者。理者境也。地既能持能生爲諸法本。故表理妙。光表智者。光處一眉之間。故可表於中道智妙。三昧表行者。首楞嚴定。正當妙行。風者乘者。風行於空而實非空。不異於空。乘乘實相。乘非實相。而不異實相。地動表神通者。地本不動而能現動。實體非通而依實現通。文云。今佛入于三昧。是不可思議。現希有事。現希有事。是妙神通也。

△二若應下依二初重判所屬兩意不同

○次應同依報中二。先重判所屬兩意不同。次今且下正釋。

若應同依報者。有兩意。若國土苦樂。由於衆生。非佛所作。佛但應同而已。若作折伏攝受者。佛鑿機緣。或

作苦國。或作樂國。苦樂由佛。不關衆生。

初文者論其正報。尚乃亦可生佛相攝。但衆生唯

理諸佛事成。故一切衆生悉皆攝在佛境界中。况

所依土。本是諸佛所化之境。如世王土。土必屬王。

而萬姓所居。各謂自得其實。王爲萬姓以治國。萬

姓歸王而立家。是故以慈以忠。更互相攝。彼此相

法苑珠林卷第三 妙法蓮華經疏 卷第三 妙法蓮華經疏 卷第三

望而從王義強今為分於機應義異前從機說故

云且從况諸佛寂理神無方所所依寂境號常寂

光是故砂石七珍隨生所感若依此意復由生造

是故從之以立土為機

○次正釋中為二初釋初意次若作下第二意初

文為三初引大論總列次若戒下釋所以三淨穢

下結歸初文二初列

今且釋初意大論云有國土純聲聞僧或國土純菩

薩僧或菩薩聲聞共為僧或淨或穢

○次皆由下結示

△二今且下正釈
二
初釈初意二
初引大論惣列二
初列

私記六八帛
有
私記會釈十住毘婆沙諸佛等
有國土僧但有多少文謂若依
十方必具三乘今依也去如
地若依十方但有多少言難消
應云且依共土私記六八帛

△二皆由下結示

△二若戒下釈所

○次釈所以

何故差別皆由乘戒緩急

若戒緩乘亦急亦緩者即是穢土以聲聞菩薩共為

僧以戒緩故五濁土穢乘亦緩故是開三乘乘亦急

故是顯一乘娑婆是也戒急乘亦緩亦急者淨土也

戒急故土無五濁乘亦緩故開三乘亦急故顯一安

養是也乘緩戒急者即是淨土純聲聞為僧此可知

也戒緩乘急即是穢國純菩薩為僧此亦可知

次文者然乘戒四句文在大經具如止觀第二記

淨名疏初委釋今且從畧直對聲聞菩薩而為緩

急之乘直對淨土穢土而為緩急之戒者為以大

○直傍但

槃攝諸土徧故也。於一一土若欲委明應隨諸教

及三品戒各各對之。為上中下具如止觀第四卷

中所言乘亦緩亦急者。初開三後顯一。即初緩後

急也。亦是中間具有諸乘。緩急四句。依大經第六

大無量壽經呼安樂為安養。大論二十八云有佛

土說一乘純菩薩也。有佛土雜如彌陀也。多菩薩

僧。少聲聞僧。若大論中明安養國非三界者。祇是

非此娑婆三界耳。若就彼土具有三界故無量壽

經阿難白佛彼安養界既無須彌初利諸天。依何

而住。佛反質云此土夜摩乃至色界依何而住。阿

○猶後由

難默領反質意者。此夜摩等既許依空。何妨彼土

四王已上依空而住。具明土相復有種種共別不

同。如無動界雖是淨土。猶有男女及須彌等。此同

居淨土既其不同。同居穢土亦應不等。委明四土

橫豎等相。具如淨名佛國品疏。此中大略示其綱

紀。以明神通現土不同。若細分別乘戒緩急。應分

三觀。一觀三品。九品現觀細對三品事。戒緩急以

驗諸土聲聞菩薩。若純若雜。廣尋經論以求其異

知大小乘所被不同。則不起此座而觀法界。

淨穢差別。悉由衆生高下苦樂不關佛也。

△三淨穢下結歸
○三結歸

△二若作下第二意一
初標意

○次明國土應第二意中二先標意
若作伏攝義者國由於佛不關衆生
四字顯無傍正
以兩屬故故安若作之言

△二佛以下正教

○次佛以下正釋中二先釋次判初釋中二釋結
初中自六四趣人天四教如文
四趣但攝似相一從能化意具折攝

初二

佛以觀惡慈悲與無記化化禪合起於穢國折伏攝

初初六
初四趣

受四趣衆生也以善業慈悲與無記化化禪合折伏

二以善下八天
○受下倭有善字

攝受兩趣衆生也佛以析空六度等慈悲與無記化

△三佛以下藏教

化禪合或起於穢國或起淨國折伏攝受聲聞菩薩

△四佛以下通教

兩界衆生也佛以體空慈悲與無記化化禪合或起

△五佛以下別教
△六佛以下圓教

淨國或起穢國折伏攝受通教聲聞菩薩兩界衆生也佛以歷別慈悲與無記化化禪合或起穢國淨國折伏攝受別界菩薩衆生也佛以即中慈悲與無記化化禪合或起淨國或起穢國折伏攝受圓界菩薩衆生也

一一文中皆言或淨或穢者教由乘種土藉戒淨

故戒有緩急使土有淨穢故也既分菩薩四人不

同應言上上品乃至下下品乘聲聞既分兩教二

乘緩急亦四品不同一一皆言與無記禪合者無

記是理慈悲是事事熏於理至理能用故云合也

△二如是下結

若圓教修無緣慈「善性德」迷悟同体任運相資初心即合「言慈指住前意攝起神」但用有廣狹耳「言慈指住前意攝起神」
○如是下結「通別在六根相似」
「云廣狹此文忽看分証外功用難象顯証」

如是種種為國不同皆由如來神力轉變「四十一卷左」

○次今將下判也通約依正者前正報文約教之

中直列而已未判麤妙故今合判於中又二初約

教次約五味初約教又二約教判者別教即約教

道也「地前」

△二今將下判二
初約教二
初約教判

今將此依正轉變待三教作意神通悉名為麤譬如
圖畫盡思竭力終不似真名之為麤若明鏡寫容任
運相似名之為妙方便神通譬如麤畫中道任運即

對即應譬於淨鏡故為妙也「首界起百界應運順用異為應百界无別故任運與故」

○次約無記化化判者約證道也又二先正判次

引經

就無記化化禪所作神變自論麤妙若為九界眾生

用方便神力作淨作穢若廣若狹悉名為麤若為佛

法界眾生用真實神力作淨作穢若廣若狹悉名為

妙

初文者無記如鏡眾機如形發應如像像關形對

非鏡端醜但以形端醜判麤妙耳故不以多少廣

狹判也言淨穢者如鏡任運現像有通有別通像

△二就無下約無
記化化判二
初正判

如土別像如形不共用通別皆有淨穢皆有麤妙是故山

河為通所照人面為別所照故有通照端醜別照依報不同

端醜合譬可知正報

○次引經

△二如經下引經
如經放眉間光照萬八千土及三變土田比餘經神力何足為多但為開發大事故言妙也

○次約五味中三初正約五味次又諸經下重約麤妙難易轉判三唯以一大事下約能所判麤妙

又約五味論麤妙者乳教一麤一妙酪教一麤生蘇三麤一妙熟蘇二麤一妙法華一妙

△二又約下約下
五味三
初正約五味

△二又諸下重約
麤妙難易轉判
○已後以

又諸經妙同麤異麤有二種一難轉麤二易轉麤易轉者於諸經中已得為妙難轉者今於法華無復兩麤但有一妙

難轉謂二乘易轉謂菩薩前二教一善善地凡夫

唯一大佛事因緣曾無他事假同九界神通眾生自謂他事於佛常是佛事客作自謂賤人長者審知是子此即相待神通妙也

三能所中即所麤能妙
○次又諸下開

又諸經諸麤神通隔妙神通者今經皆開權顯實同

△二又諸下開

○周倭委

妙神通是名絕待明妙神通。此畧記不周悉也。

如文。然此中神通之名通於深淺。故前判教中四

俱神通。但有麤妙耳。若準下眷屬妙中初乃別判

以地前往前為神通。已上名應。後料簡中亦通取

之。如妙音是神通來等。今文通者。以神通感應果

上之變用耳。故與應色相例判之。麤則俱麤妙則

俱妙。思之可見。

○次說法妙中二標釋

第八說法妙者

○釋中二。先明來意。次正釋。初文為二。初約說不

△第八說法妙二
初標

△二諸法下釈二
初來意三
初約說不說明來
意

說明來意

諸法不可示。言辭相寂滅。有因緣故。亦可說示。

為其機熟者說。云因緣

○次神通後。明為來意也

前藥珠二身。先以定動。今毒天二鼓後。以慧拔

前雖通叙二輪三輪。傍正正意。但在身輪。故神通

預表當說法之先兆。所以現瑞表於十妙前相。若

據行說。則十妙之中。說法為說。若從教言之。則十

妙俱教。故序中所表。表當說十妙。故前為二身。今

為二鼓。若滅惡生善。通於偏圓。而二身二鼓。無不

△二前藥下神通
後明為來意

前藥珠二身。先以定動。今毒天二鼓後。以慧拔

前雖通叙二輪三輪。傍正正意。但在身輪。故神通

預表當說法之先兆。所以現瑞表於十妙前相。若

據行說。則十妙之中。說法為說。若從教言之。則十

妙俱教。故序中所表。表當說十妙。故前為二身。今

為二鼓。若滅惡生善。通於偏圓。而二身二鼓。無不

△三演說下正明說意
二宋三條同為是

咸妙
○三演說下正明說意
初以自意會釋不說法
演說一乘無二差別皆悉到於一切智地其所說法皆實不虛是故次說法妙
等大乘中亦有權實分別三結
與自意不隨他情

△二即為下正釈二
初列章

○次正說中先列章
即為六意一釋法名一牙大小二對緣同異四判所詮五明麤妙六明觀心
對案高解稱云
六十三節
六下初節
六下五節

△二釈法下解釈六荒
初叙法名二
初畧標釈名意

○次解釋釋中先畧標釋名意
釋法名者三世佛法雖多無量十二部經收盡無不盡
大所說
初所說
以類分說法相下
新說
牙教

△二先出下正釈名二
初出法尚解二
初列章

○次正釋名於中先出達磨鬱多羅釋
先出達磨鬱多羅有七種分別體一相二制名三定名四差別五相攝六料簡七
高僧八名法尚解釋名私記六十七節
法贊語
尚解名
五十六節
五十三節

○又止卷八字傍本无之

達磨鬱多羅者此云法尚是阿羅漢佛滅度後八百年中於婆沙中取三百偈以為一部名雜阿毘曇又撰增一集二十卷此義依彼此中章門初一至五增數列之第一一法第二二法乃至第五五法
補正記三四十三節
法高作也
十二卷
心論
記主偶誤雜心論主梵云達磨多羅此云法故

△二體一下隨釈七
初體

體一者經以名味章句為體經無不然故體一也
初云體二者同名是名句等也諸經皆然故為一體
謂能詮法体无別
自上一屈曲名句所依新說云文旧說云味文味梵語相通
能詮一皆
諸自持經疏卷末文以體之一意為異云体下此指簡已云三終
體別

△二相
○者下後有有字
○一宋二後同為
是

△三制名二
初分三意

△二何者下釈相
二

初釈修多羅等三
就字句為名
二授記下釈授記
等八就事立名

相二者長行直說有作偈讚頌兩種相別何者以入
情喜樂不同有好質言有好美語故相別有二也

相二者有於長行偈頌二種相故

制名二者修多羅祇夜伽陀三部就字句為名不就

所表授記等八部不就所表又不就字句從事立稱

方廣一部名從所表何者修多羅等三部直說法相

可即名以顯所表如苦集滅道依名即顯所表故就

名以為名也授記等經所表之法不可但以言說要

寄事方乃得顯如授記經從事為名止明行因得果

道理理託事彰事以言辨如法華中與聲聞授記彰

○不知止又復八
字傍无之

一切皆當得成佛寄授記以彰所顯故名授記經無

問自說經者聖人說法皆待請問然亦為衆生作不

請之師故無問自說又佛法難知人無能問若不自

說衆則不知為說不說又復不知為說何法故無問

自說乃所以彰所說甚深唯證是以寄無問自說以

彰所顯也因緣經者欲明戒法必因犯彰過過相彰

現方得立制此亦託因緣以明所顯也譬喻經者法

相微隱要假近以喻遠故以言借况寄况以彰理也

本事本生經者本事說他事本生說自生因現事以

說往事託本生以彰所表名本事經託本生以彰所

△三方廣下叙方廣從所表立名

行名本生經也。未曾有經者。說希奇事。由來未有者。未曾有也。示法有大力。有大利益。諸部中言義隱覆。往復分別。得明所表也。論義經者。諸部中言義隱覆。往復分別。得明所顯。寄論義以明理也。故授記等八經。從事立稱。方廣一部。從所表為名者。方廣之理。雖以名說。而妙出名言。雖寄事以彰。然不可如事而取。故不就名。不就事。就所表以為名也。

制名三者。十二部中所制之名。不出三義。初言從字句者。此之三部。長行二頌。祇是字句耳。次言寄事得顯者。謂所記是事。所說是事。結戒因事。託事

△四定名

○偈偈伽為是

為喻本生事。本生事。未曾有事。相最易知。論義者。假往復事。三從所表。表理深故。定名有四。修多羅名。線經。經體是名字。而名從况喻。祇夜。偈陀。當體為名。授記。無問自說。論義等三經。體事合目。自餘從事也。

定名四者。從喻。從體。從事。從事也。授記。無問自說。論義。體事合目者。如授記經。記是當體。所記是事。無問自說。說是當體。所說是事。論義往復。名為當體。所論是事。不同二偈。但是二種偈相而已。以無狐起重頌事故。其中所說各別有事。不得名為

△五差別五
初修多羅九
初名通體惣

△二第二下直說
別相

△三三者下論所
解釈

△四又難下對論
以經

五又如下論為經
本
六又經下對偈長
行

孤起等事

謂分別義言不同

差別者修多羅有九種大疏十四三帝經云從如是至奉行一切名

修多羅是則修多羅名通而體總皆名為經聖教都故名通

就文字經體分為十二部故體總也此能論一類第二就總修多

羅中隨事分出十一部即對十一部餘直說法相者所分一類

是別相修多羅三者論義經解釋十一部經是則十

一部為經本當知論所解釋前十一部皆是修多羅

又雜心中修多羅品亦對論以經為修多羅又如婆

修槃馱解提婆百論論為經本亦名論為修多羅又

經云除修多羅餘四句偈以為偈經即對四句偈經

△七又云下祇夜
所頌

八又如下對別律
論

九又如下對別取
通

○差別有五是總
科一者九種修多
羅是別科因文不
可斷并入註中

餘長行說者是修多羅又云祇夜名偈頌修多羅即

對祇夜頌偈所頌即是修多羅也又如分別三藏以

敷置理教為修多羅對別毘尼阿毘曇也又如經說

從佛出十二部經從十二部經出修多羅對十一別

教以通教為修多羅是九中初二偈亦是也

差別有五者一者九種修多羅如文從通總至二

偈言一偈亦在九中攝也又如分別至修多羅去

但是敷置說理之教屬修多羅不同二部故對二

部得此藏名彼云別教非今家別即指大乘為別

小乘為通

○偈和本作如為

△二偈陀祕夜二
初偈陀四
初通惣偈

△二二除下四句

三三偈下不重頌

四四如下不隨事

偈陀者有四種如言法華有阿閼婆等偈。涅槃二萬

五千偈。是則偈經復是通總。若四句為偈。一字一句

得名為經。非一字一句皆名為偈。但以聖言巧妙章

句成就。數句為偈。故通得名偈。二除修多羅餘四句

為偈。三偈中重頌者名祕夜。當知不重頌偈名為偈

經。四如修多羅通總。隨事尅分別。為異部。以直說為

修多羅。當知偈中亦隨事尅分別。若授記因緣等別。為

異部。以不隨事。直爾偈說。名為偈經。

二者偈陀四。中初言阿閼婆等偈者。且準俱舍明

十六重後。數前十五重者。初從十增之。至第十

○矜宜作矜音京

六重名矜羯羅。初謂一十百千萬億兆京。該梓樓

構。諫正載。此即前十五重也。第十六矜羯羅第十

七矜羯羅。矜羯羅為大矜羯羅。第十八頻跋羅。第

十九頻跋羅。頻跋羅為大頻跋羅。第二十阿閼婆。

第二十一阿閼婆。阿閼婆為大阿閼婆。此第六經

所列。即第十六第十八第二十也。言除修多羅者

除長行也。第三意中復除重頌。孤起方名為偈。第

四意者。於孤起中復除十部相。方名偈經。從通總

來。漸漸向狹。若前明修多羅。則寬狹不定。

○祇夜有三

△二祇夜下祇夜二初標

○初頌意下倭有中字頌頌意倭作若頌

○初頌意二四字宋本元之

○次頌之頌宋无

○此科舊本藏本俱有誤次頌頌意或是頌聖意

△二頌意下叙三初頌意

○偈和伽為是

○初頌意中四字倭无之

△二頌事下頌事

△三頌言下頌言

○之言下倭有亦字

祇夜者。名為重頌。頌有三種。一頌意。二頌事。三頌言。

○初頌意。一先標。次頌頌意下。釋

頌意者。頌聖意所念法相及事。若頌心所念法相。則

名偈陀經。若頌心所念授記等事。則隨事別為異經。

初頌意中。釋取所念法相。方名祇夜中偈意。次若

頌下。釋餘部意。

頌事。謂授記等事。亦隨所頌事。別為異經。

次頌事中。亦簡却餘九部中事。外方是祇夜中事。

頌言者。若頌隨事之言。隨事別為異經。若頌直說。修

多羅者。名為重頌祇夜經也。

○于末於

△三授記二初叙名

△二授記下正叙

△四無問自說二初無能問

二二非下不待問

三頌言中。亦簡九部之言。直說之言。方是祇夜之言。二偈同。是偈頌。雖開為兩。同是偈中差別耳。

○授記有二。于中先釋名。

授記者。果為心期名記。聖言說與名授。

○次正釋大小二別。

授記有二種。若與諸菩薩授佛記。是大乘中授記。若記近因近果。是小乘中記也。

○四者無問自說二。

無問自說有二種。一理淡意遠。人無能問。二非不可

問。但聽者宜聞。佛為不請之師。不請之師。不待問自

說也

○五方廣

方廣有二種。一語廣。二理廣。謂能深探妙理所深探也

○第六相攝應有多義文但列四

相攝者就修多羅中出十一部別事類若偈與直說相對言以長行對一頌之修多羅中得出九部餘一以孤起重頌一以孤起對長行但無二偈偈陀中得出十部直說一

但無直說修多羅也。祇夜中得出九部無修多羅亦

無偈經也

○料簡全關

料簡有無達摩經中一令文一云云達摩經應并大小乘有無於下六十三亦大小乘故更之

△五方廣

△六相攝

○偈陀後作伽陀為是

△七料簡

○釈後无之

○先出達摩鬱多羅釈已竟次大師

正標釈又二初標

△二釈法下大師

正標釈三

初直標十二名

○線後經

○波後婆

○次大師正標釋先直標十二名即別名也

釋法名者上起教中已說今標名互有不同翻譯多今文分別十二部法相用達摩釈標名釈後次論也

異。今依大智論標名者。一修多羅。此云法本。亦云契

經。亦線經。二祇夜。此云重頌。以偈頌修多羅也。三和

伽羅那。此云殺記。四伽陀。此云不重頌。亦畧言偈耳。身云一陀。梵音

四句為頌。如此間詩頌也。五優陀那。此云無問自說。伽陀為一不對狀字非梵字

六尼陀那。此云因緣。七阿波陀那。此云譬喻。八伊帝

目多伽。此云如是語。亦云本事。九闍陀伽。此云本生。

十毗佛略。此云方廣。十一阿浮陀達摩。此云未曾有。

十二優波提舍。此云論義。

此標法名。全依大論二十七文。論文甚廣。

○次部者。即通名也。新譯名十二分教。恐溫部快故也。經名亦通於中三。先畧釋。

部者。部別各有類從也。經者。外國云修多羅。此云線

經。線能貫穿。經能經緯。言能持法。如線如經。

○次斥論師。

然阿毗曇雜心中說修多羅五義者。乃是彼論師解

義非翻名也。

○三舉世經義以釋出世也。

世俗亦對緯名經。而訓經為常。如物經且始終始終

△二部者下通名

二部

二經者下經三

初畧釈

○線倭純下同

△二然阿斥論師

○曇下倭有心字

師下有能字

△三世俗下舉世

經義以釈出世

△三修多下釈十

二部別名義十二

初修多羅

○先直標十二名

已竟次釈十二部

別名義

時別。而物無改異。不改異故。名之為常。

修多羅者。諸經中直說者。謂四阿含及一百五十戒。

出三藏外諸摩訶衍經直說者。皆名修多羅也。

次釋十二部別名義者。言出三藏外者。即簡小門

三藏已盡。取衍門為修多羅。彼釋大品。故作此說。

况復今文釋法華耶。若如第一卷通途釋者。則不

然。下去皆須在大。然文中釋義。皆通大小。意在大

也。

祇夜者。諸經中偈。四五七九言句。少多不定。重頌上

者。皆名祇夜也。

△二祇夜

○多倭名

△三和伽羅那授記和伽羅那者說三乘六趣九道劫數當得作佛若後

爾所歲當得聲聞支佛後爾所歲當受六趣報皆名與一識授記夫授記法實有經卅六二和記六二十時面門放五色光從上二牙出照三惡

道下二牙出照人天光中演說無常無我安隱涅槃

遇光聞法者三途中身心安樂人中癡殘者差六欲

天厭患欲樂色天厭禪樂光照十方徧作佛事還遶

七匝從佛足下入是記地獄道躡入陞入臍入

口入眉間入頂入者是記佛道論不見說修羅光當

是開鬼道出修羅從容在於陞臍之間耳

授記中雖言一乘人天故知六大又復通釋放光

△二夫授下通釈
先以表記

○說宋記後同爲是

○記宋寄倂同

△四伽陀
○等偈倂作偈等

△五優陀那二
初惣釈

二如佛下出相三

初且舉小

二又如下正明

收光等以表記也言躡入等者躡入記畜生陞入
記鬼臍入記人曾入記天口入記二乘眉間入記
菩薩頂入記佛修羅既從鬼畜二道開出今且畧
言從鬼故記陞臍中間入也

伽陀者一切四言五言七九等偈不重頌者皆名伽陀也

優陀那者有法佛必應說而無有問者佛畧開問端

如佛在舍婆提毗舍佉堂上陰地經行自說優陀那

所謂無我無我所是事善哉是名優陀那又如般若

中諸天子讚須菩提所說善哉善哉希有世尊難有

△三乃至下明通攝之相

世尊是名優陀那出離經四六六室宿經卅六十八私記六六條乃至佛滅後諸弟子抄集要偈諸無常偈作無常品乃至婆羅門品皆名優陀那也此集佛優陀那非光問自說同優陀那類無華影通稱一切法

自說部中先舉自說無我所等者且舉小耳次即云又如般若方等正明大也從乃至已下去明通攝之相乃兼婆羅門事何但小乘耶外道

△六尼陀那

尼陀那者說諸佛本起因緣佛何因緣說此事修多羅中有人問故為說是事毘尼中有人犯是事故結是戒一切佛語緣起事皆名尼陀那

毘尼亦小從三藏所制一切通大佛語等因緣事况事毘尼本通於大

△七阿波陀那

阿波陀那者與世間相似柔輒淺語如中阿含長譬

○波倭婆

喻長阿含大譬喻億耳二十億耳譬喻等無量譬喻皆名阿波陀那七共二節

譬中亦然先舉阿含次通一切言億耳者生時耳十誦律廿五初節

上自然有環評堪一億金錢分別功德論中十四同下十一節二十億耳者亦耳有

環堪二十億故中阿含二十九云佛在給孤二十

億耳亦遊舍衛在暗林中初夜後夜學習不眠精

勤正住修習道品於是億耳安坐思惟作是念言

佛弟子中精勤我最第一不得解脫我家大富不

如還家布施修福佛知彼心今比丘呼來至已禮

佛却坐一面佛言汝實如向所念耶答實爾佛言

我今問汝。隨汝意解。汝在家時。彈琴調絃。琴隨歌音。歌隨琴音。耶。答如是。佛又言。絃若緩若急。有樂音耶。答曰。不也。調和有耶。答曰。有也。佛言。極大精進。令心掉散。極不精進。令心懈怠。故當觀察時。與非時。二十億耳。聞佛教。已於閑靜處。精勤修習。得阿羅漢果。大論三十三廣明。

△八伊帝目多伽

伊帝目多伽有二種。一者結句言我先許說者。今已

說竟。二者更有經名。一目多伽。有人言。因多伽。目多

伽。名出三藏及摩訶衍。何等是。如淨飯王。強逼千釋

令出家。佛選堪得道者五百人。將住舍婆提。令離親

○住後作往為是

屬身子日連。教化初中後夜。專精不睡。以夜為長。後得道還本國。從迦毗羅婆林五十里入城乞食。覺道路為長。時有師子來禮佛足。為三因緣說偈云云。說此三事。本因緣故名一目多伽也。

次釋本事中云已說者。本謂謝在於往故云已說。

一目等梵音輕重耳。言更有者。大小部中復有此

等。本時之事耳。言為說三因緣者。如大論三十三

釋。因目多伽云。如淨飯王強令五百釋種出家。堪

得道者將至舍婆提城。所以者何。未離欲故。若近

親里。恐其破戒。令身子等親教化之。初夜後夜專

精不寐是故得道。得道已佛還將至本國。一切諸佛還本國時與大會諸天俱至迦毗羅婆仙人林中。去迦毗羅婆城五十里是諸釋種所遊戲園。此諸釋種比丘以精進故以夜為長。從林入城乞食覺道路長佛知其心有師子來禮佛足。在一面住佛以三因緣故說偈云。不寐夜長。疲極道長。愚生死長。莫知正道。佛告諸比丘。汝本在家時放逸多睡。今精進故覺夜為長。本在家時駕乘遊戲。今著衣持鉢步行疲極。故路為長。此師子鞞婆尸佛時作婆羅門師。見佛說法來至佛所。爾時大眾以聽

法故無共語者。卽生惡念發惡罵言。此諸禿輩畜生何異。不別好人。不知言語。以是業故從彼佛時乃至今口。九十一劫常墮畜生。此人爾時卽應得道。以愚癡故自作如是長久生死。今於佛所心清淨故當得解脫。如是等經名因目多伽。

閻陀伽者說菩薩本曾為師子受獼猴寄。獼脅肉質猴子於病世作赤目魚施諸病者或作飛鳥救於法。如是等無量本生多有所濟皆名閻陀伽也。

次本生中云。獼脅肉質猴子者。大論三十三釋本生經中昔有菩薩曾為師子在林中住與一獼猴

△九閻陀伽
○獼宋亂
○獼與攪同爪持也。撲取也。攪丘縛切。匡入聲。又厥縛切。又音畫。

○饑寒飢下同倭

共為親友。獼猴以子寄於師子。時有鷲鳥。饑行求食。值師子睡。取猴子去。住於樹上。師子覺已。求覓猴子。見鷲持去。在於樹上。而告之言。我受獼猴。寄託二子。護之不謹。令汝得去。辜負言信。請從汝索。我為獸中王。汝為鳥中王。貴勢同等。宜以相還。鷲言。汝不知時。吾今饑乏。何論同異。師子知其已得。因以利爪。自嚙其肉。以質猴子。於疲病世。為赤目大魚者。出過去因果經。文廣明。疏中畧辨。救於論此二共救法四救法本文合兩事並亦合為一事而文別指兩處私記未詳法溺者。大論云。菩薩昔為飛鳥。救諸法溺諸商人等。乃至溺水。而心不退。法字飛鳥一轉混流也。又救法

○請宋諸

溺者。如大論斥三藏中云。於大海中。自刺而令請商人。依之至岸等。

△十毘佛畧

毗佛畧者。所謂摩訶衍般若經。六波羅蜜經。華首法

○為下倭有令字

華。佛本起因緣。雲法雲。大雲。如是等。無量諸經。為得阿耨三菩提。故說此毗佛畧也。

○來夜反宋細書倭同

毘佛畧畧字。大論云。來夜反。

△十一阿浮陀達摩

阿浮陀達摩者。如佛現種種神力。衆生怪未曾有。放光動地。種種異相。皆名阿浮陀達摩也。

△十二優波提舍

優波提舍者。答諸問者。釋其所以。廣說諸義。如是等問答。解義。皆名優波提舍也。佛自說論義經。迦旃延

法苑珠林卷之七十四 阿浮陀達摩 十一 十二

所解。乃至像法凡夫人。如法說者。亦名優波提舍經也。
瑜伽論卅五七八二十三帝
越界各正法賢聖

○次分大小中二初大小相望以論通別次為緣
初十二部法相勝劣對大小乘
大小同十二部小十六部
大小多少不同云下

下明通別意初又三初小九望大三對十二為通
初九大三十六帝
勝九部
大小共十一部大小共十二部

別次有人言下大九望小三對十二為通別三有
勝九部
大小共十一部大小共十二部

經言下大一望小十二對十二為通別初文中三
勝九部
大小共十一部大小共十二部

初畧標三九別次釋十二通小三又涅槃下明十
局大下局小
大小共十一部大小共十二部

二大小共
十二部
方便品

二明分法大小者此經指九部為入大之本則九部
授記五問自說方廣
約法相勝劣

是小三部是大蓋別語耳

○言優劣之

△二分大小二

初大小相望以論

通別三

初小九望大三對

十二為通別二

初畧標三九別

△二通而下叙十
二通小五
初明通小

初如文

○次文又五初明通小

通而為言小亦有記荊六道因果又阿含中亦授彌
中一十三十二帝
雜阿含十七二看五十九号右文

勒當作佛記豈非授記經亦有自唱善哉無問而說
陰入界一以大眾方廣
初帝

聲聞經中以法空為大空故成論中云正欲明三藏
意在法
勝云

中實義實義者空是阿毗曇所不申而成論申於空
有部但明入空
法

空即廣經當知小乘通具十二部也

言大空經者阿含經中有大空經經中廣明是老
雜一十二帝
直指法推无美當法空
六二四十三帝
指法辨

死誰老死為人法二空如止觀第六記

○次故涅槃下證通小意三大品下舉大品况四
推主宰者當入空
法

△二故涅槃下證
通小意

○通大宋作通小
為是

○問宋闡倭同

○雖和无之為是

有經下。若通小故大小俱十二。五但是下。釋二別。

在於大則十二唯大

故涅槃云。先雖得聞十二部經。但聞名字。未聞其義。

今因涅槃得聞其義。又云。先雖得聞十二部經。我意

猶謂故不如是大涅槃經。

次故涅槃下。十二通大者。大經既云先雖得聞十

二部者。並指鹿苑。故知鹿苑亦有十二。如次文。魔

雖不能說頓十二部。故知亦能說權十二部也。亦

為二乘說小十二部。

○三大品下舉况

問雖權小魔何得說權十二部也。亦似說者以惡物為魔。權小不稱。實仍有惡物之分。四頓本實非可惡物之法。是經意以魔說不說。影射分齊也。如其事或如所問。例如文句。共七。十以達魔即法界。與不達。凡別。四菩薩有魔。無魔。是依教意對判。有無而已。於其事不可言。雖四无初心。被魔惑亂。

△三大品下舉况

△四有經下若通

小故大小俱十二

○四若通小故大

小俱十二

大品亦云。魔作比丘。為菩薩說聲聞十二部經。

魔說尚具十二。况小乘耶。

有經言。大小乘各具十二部。若信六部通大小乘。不

信六部互不相通。按此者。即是大小俱有十二部也。

四引一經。據信者情。不偏於九。則大小俱十二。按

此下結。言若信六部通大小乘。不信六部互不相

通者。河西云。修多羅祇夜和伽羅。優陀那伊帝目

多伽。優波提舍。此六顯現。是故易信。餘六深隱。是

故不信。復有人云。但信六部。不信六部。不論深淺。

今謂不然。將大小俱十二。望大小各九。各九是別。

○波倭婆

大十四 身書 佛藏 卷六

大經疏世二四十七條 其義一 猶云淺近 約推別知通

○事末義為是

△五但是下釈三別在於六則十二唯大三初斥通義
○五釈三別在於大則十二唯大△二故別下正立別

各十二是通各九之中緣喻事三局在於小廣問

記三局在於大餘之六部通於大小此以通難別

故云既信六部通於大小不信餘六三唯在小三

唯在大故云不信六部互不相通此六若許通於

大小則成大小俱有十二

○五正釋三九別中三初先斥通義

但是小乘中說非大乘之義

○次正立別

故別讓三存九

○三何者下釋小無三

△三何者下釈小无三

△三又涅下明十二大小共

△二有人下大九望小三對十二為通別二初明大別在九

何者小乘灰斷無如意珠身故無廣經假令以法空

為廣說之文小乘根鈍說必假緣無天鼓任鳴少無

問自說雖有授記記作佛少

○三明十二大小共

又涅槃第七云九部中不明佛性是人無罪例此而

言十二部中不明佛性是人有罪

可知

○次大九望小三中二先明大別在九

有人言大乘九部除因緣譬喻論義大乘人根利不

假此三斯亦別論

△二通語下明大通十二

○三大一望小十一對十二為通別

△三有經下大一望小十一對十二為通別二

初別立十一

○次通語下明大通十二
通語大乘何得無此三經耶

○三明一與十一中二先別立十一

有經言小乘但讓廣經一部有十一部無方廣者大

乘說如來是常一切眾生皆有佛性正理為方包富

為廣又理融無一亦名為等聲聞中所無但十一部

耳

○次若言下亦通具十二

若言小乘定有九不應復有十一部既取十一亦通

有十二

○二倭一為是

△二為緣下明通別意

言十二部者大經十四云又有說者名十一部菩薩純說大乘方等第十九云復有十一部經除毗佛畧亦無如是甚深之義

為緣別說或讓二或讓一以判大小乘云

次明通別意者如上所說一往赴機據理應以通

說為正故第一卷中明一十六番十二部也通別

之意意在於斯

明沙門真覺分會

法華玄義釋籤傍註卷第六上終

明治三十四年八月廿五日印刷
同年八月廿一日發行

編輯者 故 岩佐普潤

京都市上京區木屋町二條
東生洲町拾壹番戶

發行兼 河村泰太郎

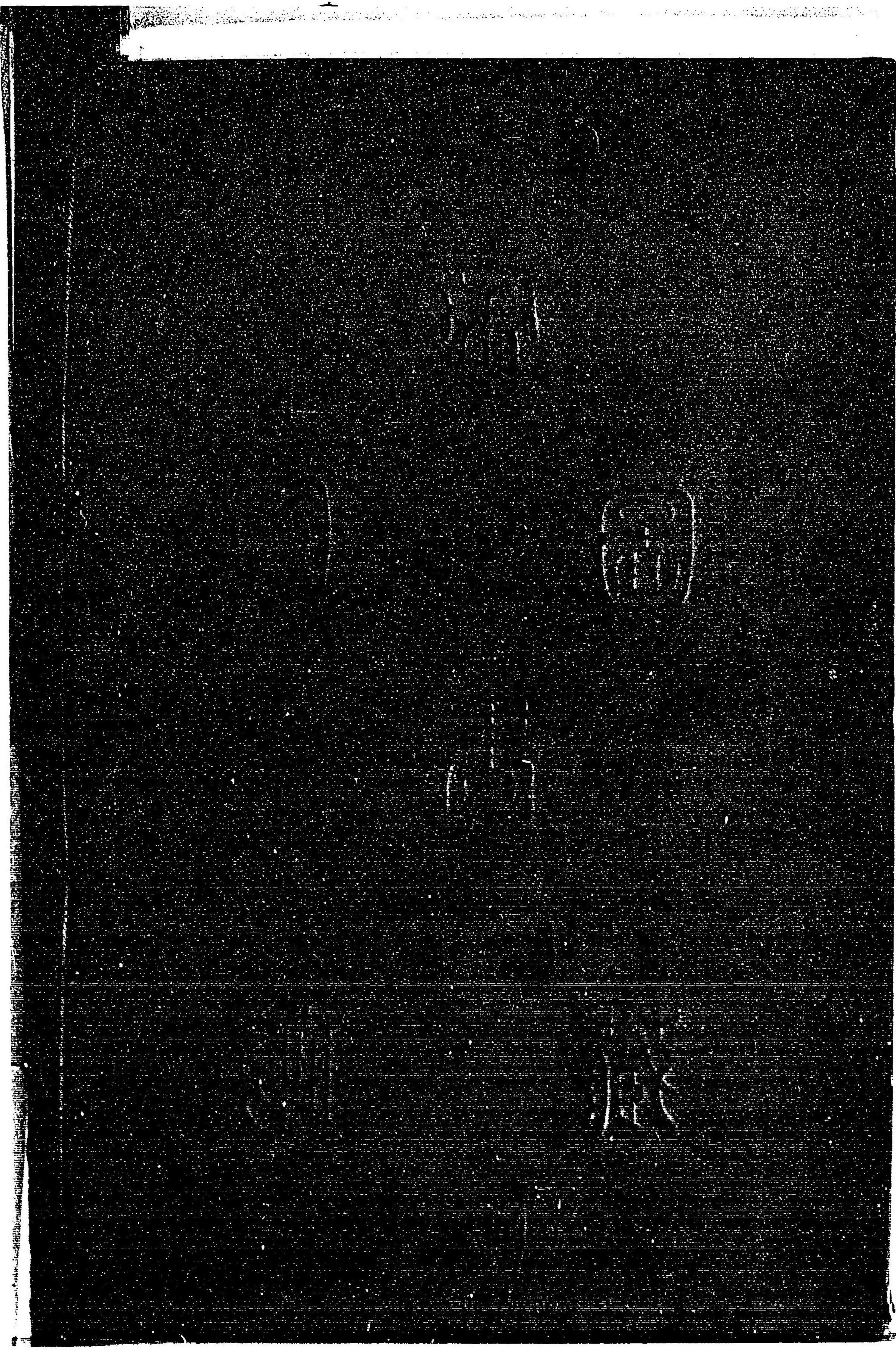
京都市木屋町二條

發行所 貝葉書院

101

106

101
20
106

101
20
106

法華義釋籤傍註
六上