

經

法華玄義釋籤

一之五

多

C40

4514

202

C40-4514

B 64853

釋籤緣起序

君山除僮男普門子屬辭

四教成列開合之旨蘊乎其中。十子旣往幽贊之功
在人方絕惟三轉遂周一乘載導經文顯而約玄記
博而深後進難窺蒙求尚壅不遠而復存乎其時我
哲匠湛然公當之矣。公孩提秀發志學名成淵解得
於自心博瞻振於先達無適不可以虛受人。洎毘壇
以至於國清其從如雲矣。聞者島夷作難海山不寧
徇法之多灰身巖宇或謂身危法喪莫如奉法全身
僂僂遂行暴露原野是樂法者請益悅隨且法實無

邊身則有待。弘敷未暇。籤訪有憑。因籤以釋。思逸功倍。美哉洋洋乎。登門者肯綮未嘗望。涯者恥躬不逮。乘是以訓文。其可廢耶。先德既詳。雖大科不舉。諸生未達在小。疑必疏。凡十卷。不忘於本。以天台命家。善繼其宗。以釋籤順學。信所謂觀象得意。俾昏作明。永代不朽者也。普早歲在塵後。時從道徒。欲擊其大節。獨不愧於心乎。天王越在陝鄂之明年。甲辰歲紀月貞於相。

法華玄義釋籤卷第一

天台沙門湛然述

昔於台嶺。隨諸問者。籤下所錄。不暇尋究。文勢生起。亦未委細。分節句逗。晚還毘壇。輒添膚飾。裨以管見。然所記者。莫非述聞。兼尋經論。但識用暗短。而繁略頗馴。呈露後賢。敢怖添削。

私記者。章安尊者。於江陵自記。大師所說。不與他共。故名爲私。緣起者。述所記之興。致序教法之所由。此中先序師德。及傳述之意。名爲總序。次正序玄文。不過五義。及本迹奧旨。初序分二。初序師德。次幸哉下。

明傳述之意。初文又二。初列十德。次唯我下結歸我師。初十德中。初云大法者。遍指佛教以爲大法。東漸者。自漢明夜夢迦竺。初臨洎乎隋文御寓台衡。誕應諸有習禪義解翻譯之徒。漸被此方弘宣教法。僧史所錄。未有不曾聽講自解佛乘。佛乘者。卽是今典。永異餘教。不同三五七九等乘。仍開會之使歸乎一極。故云佛乘。言僧史者。如宋文宣王記室王簡栖所集百卷。如俗史書左史記事。右史記言。禮云。動則左史書之。言則右史書之。凡所集者。不出言之與事。今亦例之。故云僧史。又嘉祥皎法師所集高僧傳十三卷。

開爲十科。終無不聽自解。如天台大師。此不聽自解。卽是今文十德中之一也。及從縱令已下九德。並在大師別傳。章安撮之用序師德。初德之中。詎者正云無也。下之九德。德德之中。皆云縱者。謂與而言之縱。有第一終無第二。乃至第十。故下結云。唯我智者具諸功德。發悟者。謂於大蘇法華道場三昧。開發悟解。一乘代受法師講金字大品陀羅尼者。此云總持。從三昧起。以證白師。師云。此是法華前方便陀羅尼。縱具定慧者。發悟屬慧。入定是定。盛席者。盛弘定慧。二法謝遣等者。自省不能益他。爲謝。推衆不受。曰遣。隱

居華頂佛壟唐溪避世等者捨名利爲避世進已道
爲守玄陳少主再敕頻迎隋文帝有敕請住故云被
徵爲二國師太極殿者陳朝正殿名爲太極三禮者
陳少主敕云國家一年舊有仁王兩集仰屈於太極
殿開講法式處分一聽指揮初開法筵主上親於衆
中三禮天子爲萬乘之主故云萬乘屈膝言萬乘者
論語包氏引王制云古者井田方里爲井十井爲乘
百里之國適千乘也諸侯之國千乘天子之國萬乘
故云萬乘之主道俗等者百高座爲道百官爲俗玄
悟法華圓意者五義釋經統收五味故名爲玄非兼

非帶開廢諸典名爲圓意樂說辯如止觀第一記晝
夜等者舉譬也如懸河流瀉晝夜不竭此之十德通
舉悟解弘經之相故初德云自解佛乘最後德云晝
夜流瀉諸有託胎靈瑞誕育徵祥髫鬣精誠從師訪
道臣主珍敬縑素歸心臨終示相滅後應驗具如別
傳次傳述中分三初述歎所受功微次竝復下正明
傳述以益當三或以下述已添助以勸信初自斥已
名謙恭所學幸者自省之詞建業亦云建康卽晉宋
等稱爲業都今江寧是也舊稱揚州隋滅陳後移揚
州名額過京江北江陵卽荊州也故下句云荊揚往

復途將萬里將猶當也。謂依佛髣髴將一萬里。漢南
白荆自漢南至衡山之南。江南曰揚。自京江至南海
已來。台嶺鶴林。具如止觀第一記。非但未聞不聞等
者。歎恨不聞者絕分。如止觀禪門淨名疏等。各有餘
分。說未終者。名爲不聞。亦乃已去。謙已聞者。未能盡
意。卷舒鑽仰者。章安總歎。再治再讀。理堅意高。如孔
子諸弟子歎孔子智深如窺其宮。牆鑽之。彌覺其堅。
仰之彌覺其高。如飲大河水飽腹而歸。不測深淺。猶
恨緣淺下。明私記緣起。今雖欲記。但恨一聞而已。屬
大師減度。不獲重聞。諮決無從。如犢思乳。竝復惟念。

者自惟及念彼故云竝也。自惟不足。念彼未聞。若不
記其所聞。念彼當來有不聞佛乘之苦。故云可悲。若
樹若石等者。如涅槃雪山童子聞半偈已傳於石壁。
又如今經隨喜品。初隨其所聞。聚落田里爲父母宗
親。隨力演說。聿循也。聖典者依今經及大經等。皆令
傳授。甘露門者實相常住。如天甘露是不死之藥。今
釋妙法能通實相。故名爲門。初總序竟。

次正序。玄文總有三序。初一是大師別行經序。次私
序。至去是記者所序。三此妙法去玄文本序。初中云
王字去聲。謂起也。初也。序起衆文之始。故云序王就。

初序爲二。初總攬五義以釋名。次記者下就總名以別解。初文又三。初釋妙法。次釋蓮華。三釋經。初文又二。先妙次法。下文廣釋先法。次妙者從義便故。今既略解且從名便。初釋妙者。但舉一不思議則已。簡於可思議也。彼止觀爲成觀故。乃以相待爲可思議。麤唯一絕待爲不思議妙。今則不爾。圓中約時待絕俱妙。餘味約部或妙或麤。若前三教時之與部一向爲麤。至法華被開方稱爲妙。止觀相待義似於別故。判爲麤。今此妙名兼於本迹。彼文妙觀獨在於圓。雖異而同。細尋可了。下文廣釋不俟多云。次釋法者略舉

界如具攝三千。廣如後釋。妙歎於法。法祇是妙。權實之言兼於施等三義不同。譬中復論故未別出。次釋蓮華又爲六。初總立。次用譬意。三從一爲下。別釋。四是以下結法。譬先後。以明法譬意。五蕩化城下探取經旨以顯法。譬六一期下總結用譬本意以示結歸。初文者。妙法不出權實。故蓮以譬實。華以譬權。大意者。良者發起之端。何以立華。譬法爲難解法。故假謂假藉彰猶顯也。若非蓮華。無以顯於妙法。故也。譬之所顯曰況。具顯本迹十妙十麤。總含因果體宗用三。故云乃多。今此序文未暇廣述。略況本迹以攝多途。

撰述
擬亦譬也。所對前後。祇是本迹二門各十四品。前三後三。故云合六。次廣釋中二。先迹次本。一據經文次第。故爾。二據化儀。必先垂後拂。三據機緣。則先淺後深。若以華譬於迹。蓮譬於本。未可辨其前後。何者。從本垂迹。則本前而迹後。由迹顯本。則迹前而本後。約機雖爾。約佛終以本居於初。則蓮前而華後。非譬次第。然望劫初種子。皆從化生等。是化生蓮之與華。皆可爲始。故竝順二義。迹中權實。取譬蓮華。迹亦非實。無以施權。非權無以顯實。然終以理實爲本。而一體權實。前後同時。蓮華前後比說可知。今從事說現蓮。

爲譬。以順譬。故先施後開。又先開後廢。亦且順喻。據其法體。開廢俱時。此據最後開廢而說。若中間迭廢。則唯廢無開。非今喻意。具如下說。今初云爲蓮。故華者。約時且寄華嚴頓後而說。頓中之別理實教權。且置未論。鹿苑施小方等。般若已爲開廢而作方便。如此說者。且在於小。若約教者。通前四時三教皆權。二乘唯在法華菩薩處處得入。而今文引且從引小。小難引。故故寄說之。知第一寂滅。約佛自行自行即是理實。以方便力。故正明施權。應云爲五比丘說。文中略者。爲欲卽說施權意故。卽以下句種種之言兼之。

從雖示下明施權意也。雖復施權本爲於實。種種道者。卽兩教因人別教。教道五時八教。故云種種。次明開者。指實爲權。權掩於實。名方便門。閉今指權爲實。於權見實。名方便門。開示謂指示其見實之處。故云也。第三廢者。捨是廢之別名。開已俱實。無權可論。義當於廢。權轉爲實。所廢體亡。若畱逗後緣。復屬於施。非此中意。若爾開廢何別。答約法乃開時卽廢。約喻必義。須先開若爾。法喻差違。何成喻法。答據理似與喻有違。據事似先開後廢。如先示方便卽是真實。旣識實已。永不用權。若約理者。開廢俱時。開時已廢。

故也。次又蓮下本中譬者。初句總標。次從本下。正明垂迹。迹依於本者。示迹不孤立。卽垂迹之意。本擬顯本。是故今云迹依於本。迹非究竟。文云下引證者。初先明本。言若斯者。指壽量塵點。但教下正明垂迹。作如是說者。總舉所說我少等者。別示說相。十九踰城三十成道。不說爾前。故云我少。次開迹中。引文初述迷迹。故云皆謂我成佛下。正明開迹。不可具彰。略云無量等。三廢迹者。如後如前。引文中。初諸佛下。引同爲度下。正明廢迹。廢已無迹。故云皆實。實祇是本權。祇是迹。若辨同異。廣如第七卷明。四結中云。是以先

標等者總結六譬非蓮華無以譬於權實本迹妙法。非此妙法無以取喻於蓮華。如金剛經則喻先法後。今且順此故云是以等也。五以經旨釋者。一部之旨不出本迹蕩化城者。譬前法譬初蕩化城至記前釋迹門也。從又發衆聖至鄰大覺釋本門也。且就迹門三周攝盡。三周次第。法說居初。今從屬對二喻先說言化城等者。化城是導師權說。故經云。今此大城可於中止。是故屬教草菴是行者所執。故經云。猶處門外。止宿草菴是故屬情。蕩執教本爲除其滯情。遣滯情本令不執權教。化城述昔草菴譬現時機不同故。

五舉耳。開方便者。開於五乘。初文是開方便三乘。從會衆善去是會人。天小善。蕩是廢之別名。開廢會三同異之相具如下文。本迹用中各有十義。又開方便近理。故云妙理對人。天小行。故云大乘。小行非不歸理。方便亦入一乘。綺文互對其意恒通。理者單從體說。乘者從事以明。事以體爲所依。體必藉事方顯。人天本在於事。從事開事爲便。三乘已證權理。從理開理易明。是以經開人天。但云佛道。若開三乘。乃云實相。若爾。何故經文二乘。卻云菩薩道等耶。答道名則通義理。則局。局故二乘開已授八相記。人天但約過。

去通論。又若按位開者。二乘得在似位。人天但在觀行。故授記二乘更經若干劫數供養。人天無此是故不同。同乘佛乘是故不異。上中下根等者。前蕩化城是爲下根。作宿世譬。前廢草菴是爲中根。作譬喻說。前開方便是爲上根。但作法說。三周說竟。各授記。前具如疏文。三根互轉。得利鈍名。具如疏第四卷十門解釋。次又發下本門。又二。初正明開迹。次故增道下授記。初文者。本門開其所覆。故名爲發。佛及弟子名爲衆聖。頭角聲聞。本是菩薩。如富樓那等。菩薩本是古佛。如文殊等。竝屈曲施設。故云權巧。寂場已來。爲

迹所覆。今始拂之。故曰顯本。昔未曾說。故曰幽微。次授記者。分別功德位。至一生近於妙覺。故名爲鄰。大抵是妙。六總結中。始自寂場。終乎鶴樹。故曰一期。誘物入實。故云化導。顯本爲事圓。開權爲理圓。又化事已。周名爲事圓。本迹理顯。故云理圓。不以餘華爲喻者。以蓮華六譬。元譬本迹。故一代教法咸歸實本。非蓮華無以喻之。故云意在於斯。斯此也。此謂本迹。三釋經字者。五味教法。竝稱爲經。故云都名。具在第八。故云如後。次就總別解者。從記者去。章安釋大師序意。然大師所序。似但釋名而已。意含別故。章安所釋。

具體宗用以釋名是總體等是別別別於總總總於別故於總中所釋兼具五章當知體等三章祇是三德乃至祇是一切三法故下文云釋名總論三法體等開對三法故總名中通冠一部一部終始不出二門是故二門以文心立號如止觀發心初云積聚精要名之爲心今之法聚以本迹爲要又本中體等與迹不殊故但於名以分本迹餘體宗用直釋而已故章安述大師意得經文心故玄義五章莫過本迹如釋妙字本迹各十本迹二體其理不殊昔日因果名爲本宗中間今日所論因果名爲迹宗本迹二用不

論麤妙及以廣狹但據近遠以判本迹教相但是分別權實久近相耳故知仰觀本迹之旨經心不遇本迹三世設化文義泠然泠謂泠泠覽而可別妙法已去牒前序文以示五義故知叙名通冠始末如前一序但叙於名體等三義合在名中體既屬理理豈無宗一乘屬宗宗豈無體蕩化是用且據實邊據理立化亦在用攝尋文可見

從私序王去章安私序又爲二先序次釋序初又爲二先譚始末次釋經題大師序中總以經題含於始末大師從義題中義必含於體等章安從說說必體

等與釋名異文義因依故復重釋初文者法譬二周略而不叙且寄宿世以爲興致法譬二周得益之徒莫非往日結緣之輩以退大流轉故惑寂理而耽無明酒以失大悲心故迷妙因謂生死曠遠世尊憐愍接其小機小尚昧初故猶倒惑觀宿種故體業付財妙行復初故現瑞駭動故此序中愍斯之言其意該括初言夫者發語之端理絕等者旣開顯已絕偏圓名爲形華嚴方等般若偏圓對明往結法華絕待之緣今寄圓珠而譚絕理極非等者然一極至理非凡小之近非佛果之遠託五百由旬引化城之近說寶

渚之遠極會等者凡譚圓說遠爲接近廢偏若冥冥契極事理寂然化周爲事寂顯實爲理寂又寄圓珠以顯理冥其理故爲理寂託實所爲譚事會其事故爲事寂此之二解義意大同寶渚本爲廢於化城化城若廢名化儀畢衣珠本譬昔聞實相實相若顯名契寂理此明中間已入實者而不寂者去明退大後流轉五趣耽障中道微細無明故失於大志復耽現行麤欲無明忘本所受迷涅槃道去明流轉後忻樂小乘如人迷故謂東爲西則東西俱失三德涅槃卽理而具謂理爲遠背大取小則大小俱迷謂大爲遠

爲迷大謂小爲極爲迷小聖主去明今日開顯先以四味調熟來至法華迹序四華六動先表四位六番至流通中變土地裂表顯實相實相通被故云一切觀瑞聽法故云見聞從發秘密去次釋經題初妙法兩字通詮本迹蓮華兩字通譬本迹今以久本喻蓮會圓譬華發秘密等者發者開也昔秘而不說故部皆屬麤昔權實相帶權實隔異是故不明權實正軌本果久成但爲迹覆今但指本名之爲顯法是現在受者計異故須會之位猶在因故名爲道聲爲佛事且據佛世義通滅後故名爲經色唯滅後故且置之

前大師序云有翻無翻指第八卷初則唯在於色次則徧於六塵故大師序意一往似局而實通章安序意一往似通而猶局圓詮之初等者且從迹說具存應云本迹詮初前大師序不釋序品第一者雖在題名之下自屬品之次第非題中之義故缺不論故玄文末亦不釋之至疏文初方乃略解章安承便故略論之序類相從等者一往亦且釋品所以若有品之由具在文句此不合論衆次等者二十八品生起不雜生起非一故云衆次於中最初故云之首第一可知譚記者恐悞應云譚託謂託實所譚理極也圓是

妙之別名。極是妙法之果。今寄果法以歎妙。如經唯佛能知。故云叙名。作此叙字者。叙謂叙述。申作者之意。作此序者。序謂庠序。如六瑞等。爲正說庠序。此非今意。故不書之。會冥者。謂得經體也。通則徧爲諸法。諸經諸行等體。別則唯在因果所取見於實相。方名得體。今置通從別。故云會冥。以會冥故名宗家體。聞法繫珠。是爲圓因。得記示珠名爲圓果。故以珠叙宗。又若論珠體非繫非示。還約於珠以論繫示。故成體家之宗。化周理顯。法華之力。故云俱寂是叙用也。良以權實雙運。故調機入寂。乃成於宗家之用。四華六

動居一經之首。故云叙教。通序別序咸皆叙教。通由通漫。故略通從別。別序具五餘四尚寬。現瑞表報其相最切。就六瑞中餘四尚寬。未若四位天華六番破惑動地。教意在此。故略引之。前開方便門。引意故爾。本迹但是遠近之異。大師所釋其義已顯。故云可知。次從此妙法去一序。是譚玄本序。得下文意。此序不難於中。亦二初序次釋。初文者爲三。初叙有經之由。次正明今經。三所言下釋題。初由本證。故能說之。迹中雖說推功有在。故云本地。文云下引述證本。約自證邊無法可說。三世下通舉證同。次文云下正明說。

經復先引文。以內證故而爲他說。大事下明說本意。意在佛乘。故舉始終意在佛慧。中間調斥非佛本懷。故云助顯。次今下正說。次釋名中。初釋妙字。次又妙下釋法及蓮華并經皆以妙字冠之。以無非妙故爾。釋中亦約一題之內而四義存焉。六喻叙用者如下文云。迹中斷權疑生實信爲用。本中斷近疑生遠信爲用。故下文明本迹各十義不同。甘露是理教是理門。故云甘露門也。

次正釋五重玄義者。先列次釋。釋中先判次正釋。初判中二。初列次判。判中又二。初通約諸經。次正約今

經。初文三。初釋名。次如此下出體。三例衆經下引例。初二可知。三舉例中云。例衆經之初等者。舉經初通序五義以爲例釋。問阿難旣同云何人異答。具如疏文。四種阿難餘意可見。次約今經通別中爲五。初釋名。次辨異。三出體。四引例。五簡示。初云通者共義者。七義共釋五章。各者五義不相雜亂。次辨異者。雖有通別。同釋一經。故云專在一部。餘文可知。次正釋中。先通次別。初通中四。初標。次一下列。三對五心。四廣釋七番。初二可知。三對五心中。二初正對。次結成。初中開合等三。起慧心者。此三性是分別簡擇故也。觀

撰述
法華玄義
心者。隨聞一句攝事成理。不待觀境。方名脩觀。無事間雜。故云精進。法不孤立。以七章依於五心。五心若立。如草木有根莖幹。則立故心立名根。既五心名根。根必至力。言排障者。如信解品云。無有欺怠瞋恨。怨言欺爲信障。怠爲進障。瞋爲念障。恨爲定障。怨爲慧障。若根增長。能破五障。故名爲力。既成根力。必具覺道。以開三脫。故云乃至。以小準大。亦應可知。四廣解中二。初結前生後。次正解。初文者。結前可知。廣解下生後。亦名用章意也。以此七番共解五章。既起五心。至別解五章。一一無不成於五心。既以七番略解五

章。當知廣解五章。皆悉具七。是故得至圓門三脫。入於初住。開佛知見。初所以竟。

次正釋中文。自爲七。初標名者。卽初標五章也。於五章中。此初標名。於中文。自爲四。初標列。次解釋。釋初立中。云原聖等者。所言立者。卽妙法之名也。原者本也。建者立也。大聖立名。蓋爲開深理。以進始行。一實相處。名爲深理。七方便人。皆名始行。視聽兼現。未佛在唯聲益。益通二世。故云視聽俱得見聞。使尋聲色之近名而至無相之極理。故以此妙法之名。名實相法。施設妙機。應入實者。若從通說。則一任教門。莫不

爲開實相深理。今唯從別卽此經意也。次分別中二。初以今經對明前教。次約五味重顯今經。初文又五。但法有麤妙通標也。次若隔歷下簡。始自華嚴終至般若。雖名不同。但爲次第三諦所攝。今經會實方曰圓融。三此妙諦下歎釋今經一實之理。四文云下引證。五尚非下引經舉況。尚非別教行位不退所知。況復人天之類。羣者衆也。萌謂種子未剖之相。人天全爲無明所覆。故曰羣萌。次別約五味又二。初通舉不卽說實之意。次所以下具歷五味明說不說之意。初文又二。初略明不說。次引文釋不說所以。初文者直

牒前文。如云唯我知是。相十方佛亦然。而不忽忽卽說者何故。引文釋廣如方便品。次所以下。正約五味又二。初四味。次醍醐。初又二。初列四味。次明四味意。初文中四味竝有融。不融名。不無小異。乳中以別爲不融。酪教一味全是不融。生蘇中融卽有二義。若以圓斤三。及以圓斤藏。卽以圓融爲融。或以三教斤藏。卽以融通爲融。雖兼斤大正在斤小。故云令小根恥小慕大。熟蘇中云令小根寄融向不融者。通教小乘寄於融通之融。而得小果。卽指小果名爲不融。令大根從不融向於融者。卽指通別以爲不融。卽是令通

別菩薩。向圓融之融。問。若說佛乘恐其墮苦者。說華嚴教。可非佛乘耶。答。若約教論。方等般若亦有佛乘。何獨華嚴。今墮苦之言。但據不堪唯一佛乘。故聞別等三教。猶免生謗。仍用秘密之力。且隱小以說之。雖曰大機。尚隔於別。小根被隱。一向不聞。由隱小。故不名俱立。是故但立頓大之名。不立一乘獨妙之稱。非佛本懷。良由於此。華嚴頓大。尚非本懷。況復鹿苑。唯立不融。故三藏教首。及以部內。麤尚未周。故妙號都絕。方等般若。若比說可知。次從雖種種至非佛本懷者。次明用四味意。探取法華說。彼四味本懷。未暢。故歸

會法華。所以施設之言。通於麤妙。爾前猶用權施設。故言隨他等三者。此隨他等三。有通有別。若歷七重。及以四教。一一說之。此依諸教通總而說。今別約法華別相而說。自法華已前。皆曰隨他。故前教中雖並有融。以兼帶故。並屬隨他。未堪開顯。名不務速。務事速也。唯至今經開諸不融。唯獨一融。使前諸部同一妙法。出世意足。是故下文云。乃暢也。故言等者。結歸初文不說之意。務亦急也。次今經下明醍醐味。又三初正明今經。次令一下。明說佛本意。三故建下結立名也。初文捨者。捨祇是廢。故知開廢名異體同。次文

者。事不獲已。使一音異解。既調熟。竟道味無殊。餘生滅度。想若五千起去。並付待後會。及彼土方聞。乃暢等者。經云。一大事因緣。故出現於世。大事既遂。出世意周。三結者。既此經名妙驗。前四猶麤。三結中總結四味。不立妙名爲何所以。以兼等故。判部屬麤。如細人麤人。二俱犯過。從過邊說。俱名麤人。此經異彼。故云無復。方得獨立妙名。故也。譬中言例者。爲法立譬。故譬例於法。故例前三章。咸以華爲譬。初例前立名。次云。何下例前分別。三如是下例前結也。初文者。初文立中。但約妙名兼歷五時。開深進始。方至於極。今

譬亦略例。但云麤妙總攝。前多次譬例。分別中。前具約五味。今但從人簡諸外道。及前三教。以諸部中妙不異故。狂華無果可知。又應更加有果無華。可譬外道計果自然。如吳錄地理誌云。廣州有木名度不華而實。實從皮而出。如石榴太色。亦可煮食。若數日不食。皆化爲蟲。如蟻有翅能飛。着人屋外道雖計自然之果。此果無實。一華多果。如胡麻等。多華一果。如桃李等。一華一果。如柿等。前果後華。如瓜稻等。故南嶽四安樂行云。餘華或有狂等。蓮華不然。又云。餘華成實顯露。易見。如方便諸乘。蓮華隱密。如一佛乘。次蓮

華下譬醞醕者爲二。初通舉多奇。次別對三義。初文者可以譬本迹十妙。及體宗用三章。奇祇是妙。十妙三章無不皆妙。非多奇華果何以擬之。今總以爲蓮等三攝彼本迹。故標多奇。次列三義。初義云華實具足等者。爲蓮故。華華掩於實。爲實施。權實在權內。體復不異。故云卽實而權。機熟須開。開彼能覆。情恡近果名之爲覆。拓彼近謂名之爲開。開何所開。卽彼能覆。又華落蓮成等者。華落譬非權蓮落譬非實。開已卽廢時無異途。開教行人理同一理故。故實立已同冥三德。故知三德不當權實。標體中先列。次釋。釋中

先叙大師釋次章安私釋。初文自四。初從體字去。初釋字也。次從故壽量品下第二引同。從今言實相下第三簡非。從斯乃下第四結正。初釋字中又三。初釋字訓。次各親下引例爲類。三出世下正出經體以同字義。初文可見。次文者。雖用儒宗不同彼意。彼明道喪。故使獨親各子之局。所以禮典。今借彼禮法以譬體同。一切諸經咸歸實體。如各親其親。此之實體生一切法。如各子其子。故禮記第七云。孔子曰。大道之行也。天下爲公。選賢與能。講信脩睦。故人不獨親其親。不獨子其子。注云。孝慈之道廣也。今大道旣隱。天

下爲家各親其親各子其子禮義以爲紀以正君臣以篤父子故義同也次引同中二先引壽量同次引二論同初文又二初引壽量次出方便文以辨同初文中云不如三界者不同三界人所見也故三界人但見異相二乘見如如卽空也佛菩薩可知所以但引壽量不引他部者他部已與迹實相同故下文云今經迹門與諸經有同有異異謂兼帶同邊不殊故不須引然下文云本門與諸經一向異恐人疑云若意見者體等應殊故今引之令知不異所言異者所謂遠壽諸經永無故一向異若爾本門亦有實相同

邊何故不名有同有異答迹門正意在顯實相故以所顯之理與諸部文以辨同異本門正意顯壽長遠長遠永異故用比之實相雖在迹門辨竟今須辨同故今但取實相同邊長壽祇是證體之用未是親證實相體也次今取下辨同取壽量所見與方便實相體同所見者經云如斯之事如來明見正明佛有能見之德故須云見取所見邊以證體同經中廣明如來如實知見等相云次引二論者地論中論也問既不引諸部佛經何須復引菩薩二論答諸經同異下文自判諸論同異未有誠文地論別申華嚴中論

通申諸教但引此二足顯其諸況二論此文言約意廣況辭異意同最堪況例初地論文者初列四句次釋釋中應以畢竟空不思議假相對以成圓融三諦問雖云辭異意同空假如何得爲經體答既是不思議空假還指空假卽中中爲經體中卽空假亦指於中三諦無非徧一切處若得此意中論四句義可準知若四句對教自是別途非此中意今言下簡非者舉離四謗謗卽是非謂實相中無四謗也四卽是謗故云四謗兩教二乘不能卽權而實名爲斷無藏通菩薩不能卽實而權名爲建立別教菩薩棄邊取中

名之爲異地前爲權實登地爲雙非竝語地前不能權實卽中及中照權實故不免異及以盡謗次結中云斯乃等者本迹爲二經迹經謂方便品中實相是也本經謂壽量品中非如非異是也金剛藏及中論爲兩論致猶得也謂兩論二經同得實體次私釋爲四初標能破所破次破凡下釋所破以顯能破三此等下簡異四今經下正出經體初文中橫破凡夫四執等者如前簡非中四謗是也法雖通深執成凡見故橫在初心名凡四執亦云有無等四見是也言三聖者謂前三教聖人次釋破中三聖爲三初破三藏

中頗梨如意二珠相似譬法性名同初聞混太故云
一往似真被斥茫然故云再研便僞方等尚止宿草
菴般若猶無心怖取故至法華方知昔失以昔不知
空卽有故故爲空卽有之所破次通教理通故名爲
共通機如雜色但真如色變圓理如珠體機發如物
裹故通教二乘亡實相體逐詮小之教墮落二乘鈍
根菩薩義同二乘復能出假文略不說次引大經明
利根菩薩一教之內利鈍不同空中旣殊故爲所破
初不知中故不及別次別教人雖不但名同但中異
故故云迥出是故三教竝爲圓教所破然破別者但

破教道邊本是中今棄邊中之中而別求於中故以
雲外之月譬教道中以捨空求空譬方便智若知邊
中不異卽破此意彼理有中此邊無中則實相正法
不偏一切故不名不盡故以不盡破於不偏前金剛
藏四句破中別教得二句卽此意也此等下簡異中
二先簡次重判初文者金剛藏四句雖異皆云是佛
甚微智故故前釋云皆被空有等破故也本有常住
權實不二前之三教體皆不融是故不與方便品中
妙權實同壽量實相偏於三界前之三教體皆不偏
是故不與壽量品中雙非義同旣不下重判但空於

化他中是實於自行中是權。三藏唯有一但真故。但不但等者。若自他相對。但是他實。不但是自實。通教真中有二實故。是故二教並非經體。出二邊中等者。說中道故名爲自行。云出二邊故名爲權。此是判權實意也。從今經體去。正出今經實體。今經體者。此之體字。正指經體。體化他下兩體字。謂體達之體。由開故達。故云體也。初文卽是開丈六垢衣。垢衣正是示爲小乘化他權實。今開卽是同體權實。纓珞長者。體自行化他等者。但不但空名自行化他權實。今皆開之示。以衣珠唯一不但。無更求於小乘衣食。故云無。

價珠在衣內。如不但。猶求小果。如但空。同在一身義。當於共。自行之權。猶存教道。亦達實相。今亦開之。無非實相。此等三教皆開。及以世間資生產業。尚皆是實。況圓中自行而非實耶。標宗中二。初標列。次釋。釋中三。初文是示。從然諸因果。下第二簡。從略舉。下第三結。初文爲四。初釋名。次所謂。下依名辨相。三如提。下舉譬。四總結。初文可知。次文者。先釋宗。次釋要。若開權顯實。無非自行。若爲實立權。故須化他。正指因果。以爲宗故。次釋要者。以要釋宗。宗義雖明。要義未顯。故重釋之。還指因果。徧攝。故云要也。次譬中。云綱。

維等者維繫也。網中之要莫若綱維。衣角準知。故言下結。然諸下簡中二先卻。次取卻中二先迹。次本迹。中先誠令通識。若無通識。安能別知。尚不下況也。餘因果下。正卻三教因果。何故卻之。各不能攝一切法。故藏通兩教。以或同或異。故當教三人。因果尚別。況能各攝一切法耶。初三藏中諦緣度殊。故因大異。俱斷見思。三乘微異。故果小同。次通教中。俱學般若。故因大同。同坐解脫習。盡不等。故果小異。次別教中。在因說理。不在二邊名爲迥出。復說果理。諸位差別。故云不融。因不下重釋。所以以迥出。因不攝地。前衆善

登地諸位。互不相收。乃至果地萬德。互不相關。則非下正明卻意。以非迹中自行之因。又非寂場證得之果。是故不名迹門因果。又簡下本門也。通簡迹中一切因果。若橫若豎。俱非本故。取意下次簡取。先本迹。取中先明本者。承前簡卻迹文之後。便拂迹以簡本。承簡迹之後。取本便故。故在前明也。久遠者。必指壽量塵點。方顯實本。如此下明功能。初脩下明取迹也。本宗如迹故云此也。但可下歎迹。若本則非不退。可知。略舉下總結。所取本迹因果也。標用中二先標列。次釋。釋中三。初文是示。從於力用中下二簡。從非

但下第三益。初文二先釋名。經有斷疑生信之力。次三種下。正出用相不同宗體。宗體唯獨在圓。始終俱經力用故。至簡中自明。第二簡中有法譬合。初法中自他相卽者。竝成體內之用故也。故先明用相爲攝機徧故。須取化他及自他二。此二必以自行爲力。無力則無用。是故相卽。譬中文引佛本行經。擗力爭婚品云。悉達調達及諸王子爭婚瞿婁種種擗力。瞿婁爾時在高樓上觀其擗試。是諸王子彎常人弓。或滿不滿。一切諸弓皆悉不任。悉達所彎淨飯王曰。汝祖王廟中有輪王弓。堪任汝彎。悉達得之。滿彎。此弓箭

勢一發。貫七鐵鼓箭之餘勢。仍至水輪。乃至斫樹諸王子斫。或一或二。隨斫隨倒。悉達一刀斫過七樹而樹不倒。乃至擲象等。此竝用中示爲凡力未關聖力。力中之大。不過悉達。故今借喻此經力用。昔三教及近成力用。如諸王子。三合譬中二。初略合。次何者下釋。初略合方便教之失。以顯實教之得。次何者下釋中二。初舉昔顯失。次舉今顯得。初文者。卽以法華已前俱名爲昔。竝用化他。故昔教中望今迹門。則三教照理不徧。故三教人實信未生。權疑未盡。望今本門。昔經圓機亦名爲失。是則四教俱不知有本時之果。

生信未遠近疑未除。今緣去正顯今得。言稟自行者約機極邊說。必至佛自行。方乃名得。約化主照機故。通語自他極佛下。正出用相通論。本迹各有斷疑生信。別論增道損生。唯在本門。今從省要故。以起信增道爲迹門。斷疑損生爲本門。極佛境界者。祇是十如權實故。云唯佛與佛。次益中云。生身生身得忍等者。地前住前爲生身。登地登住爲生身。得忍謂生身中能破無明得無生忍也。言法身等者。謂登地登住破無明捨生身。居實報土。名爲法身位。居等覺名爲後心。若迹門唯益生身及生身得忍。本門進至法身及

法身後心。所益通兼故。云非但自垂迹已來受化者漸廣。得久近益者。功在法華標教中三意。於中又四初標。次一根性。下列三教者。下釋總名。四云何下廣釋。初如文。列中三意者。前之兩意約迹門後之一意約本門。三中云分別者。分別既是教相同異。教相既通。分別義徧。卽是分別融不融等。乃至遠近。四正釋中。初文根性中爲二。初明八教以辨昔次。明今經以顯妙。初又三。初五味。次不定。三秘密。卽八教也。五味卽漸頓故也。漸中開四并不定等二。卽爲八也。初五味中又三。初約五味。次引同涅槃。三問答料簡辨異。

初文五味者還約華嚴日照三譬開爲五味問應還取涅槃本文何以卻取華嚴文耶非但數不相當亦恐文意各別答涅槃五味轉變而祇是一乳華嚴三照不同而祇是一日今演華嚴平地之譬以對涅槃後之三味數雖不等其義宛齊又涅槃以牛譬佛乳從牛出譬佛初說大乳出已後其味轉變猶成分譬故此下文義立五味皆從牛出未若華嚴日譬於佛光譬說教日無緣慈非出而出衆機所扣非照而照故使高山幽谷平地不同同稟教光終歸等照故用兩經二義相成

法華玄義釋籤卷第一

法華玄義釋籤卷第二

天台沙門湛然述

初文云何下至出乳味相者此文以華嚴說大未遊鹿苑詔之爲頓此是頓部非是頓教以彼部中兼一別故人不見者便謂華嚴頓於法華者悞矣下去準說初文牒譬厚殖下以感應合譬一往總以別圓爲厚頓說下明說頓意良由下說頓之由由相隔故言大隔小者小人未轉爲大所隔此如華嚴下結華嚴譬以同涅槃故云如也下去例爾約法去明機感相應得益以結部名約說下結說次第同涅槃譬次照

幽谷亦先提華嚴譬淺行下亦舉感應以合譬乃至法華文中皆有結譬同法得益結名結說次第尋初頓教意以對下四味比說可知唯三藏結部名在前餘文或闕說意等尋之可見大雖在座等者大人示迹隱在小中多路是學行之相嚶啍是習語之聲示爲三藏始行初教而三藏實行者謂之爲實故云不識影臨萬水至方等者至方等中具說四教以未融故故見不同問華嚴鹿苑大小永隔繞說方等則同座竝聞者何答若以秘密橫被無時不徧若約橫論豎則隱顯在機佛本意在太故遂本居初然由一分

漸機致使聖慈未暢前已專大次復專小今雖同座大小仍隔但小被大彈爲成生蘇以此爲次耳故知於創稟者仍互不相知故有此諸喻意不同影臨萬水譬現身不同逐器方圓譬示土不同隨波動靜譬說法不同示一佛土至不共合譬也從故見有下明機見不同對前三相初見淨如梵王見穢如身子開彼三相總引經文兼約六根明斥小也見有淨穢對前現土眼根也亦應更云覩相優劣已舉見土身必稱土故不繁文聞有褒貶耳根也嗅有薝蔔鼻根也華有著身身根也慧有若干意根也唯闕舌根以褒

標述
貶兼之。若語身者應云如須彌山巨身也。始坐佛樹細身也。一一根中竝一褻一貶尋之可見。又佛歎文殊淨名褻也。聲聞菩薩被折貶也。其例蓋多。不能具記。隨其心淨卽佛土淨。入此室者不嗅餘香。結習盡者華不著也。聲聞有若干其無礙慧無若干也。卽是褻貶之意。世人判楞伽或同華嚴或同法華具如止觀記已有二處引楞伽文判屬方等以彼經文具四教故有彈訶故。此中闕說意應云方等本折小彈偏圓無所間。又闕說由應云良由小未全轉致使五百聞大成斥。復有義者華嚴經譬但云平地。今離彼平

地以譬方等般若法華方等如食時般若如禺中法華如正中。於彼義上更加二義故云復有言大人蒙其光用等者。菩薩大人蒙般若光諸法之用。二乘之人旣無此用是故譬之。如七日嬰兒若視日輪令眼失光故名爲喪。外人暗證譬如夜遊菩薩利他譬如作務務者運役也。故文云下引信解聲聞自述以合嬰兒喪其精明。一切智明於般若光無明全在義之如喪。雖三人俱學下說意也。仍闕說由亦應云良由小稍通泰致使被加令說。次譬法華中土主等者。主者累土也。故字從重土謂之爲主。如宋嚴觀法師與

此太史官何承天共論此土是邊是中觀乃引周公測影之法以一尺二寸土圭用測日影夏至之日猶有餘陰天竺此日則無餘陰故叡法師云如日方中無處不南此指中方無餘陰處準此算法地上寸影天上萬里若低頭若微善者總結散亂小善之類無不開之以成佛因以用合譬同入一實故無盈縮不令下說意亦闕說由應云良由大機已熟衆無枝葉致使一切佛知見開若約法被緣名漸圓教者此文語畧具足應云鹿苑漸後會漸歸圓故云漸圓人不見之便謂法華爲漸圓華嚴爲頓圓不知華嚴部中

有別乃至般若中方便二教皆從法華一乘開出故云於一佛乘分別說三故疏云於一佛乘開出帶二帶三今法華部無彼二三故云無二亦無三又上結云華嚴兼等此經無復兼但對帶此非難見如何固迷又今文諸義凡一一科皆先約四教以約麤妙則前三爲麤後一爲妙大約五味以判麤妙則前四味爲麤醍醐爲妙全不推求上下文意直指一語便謂法華劣於華嚴幾許悞哉幾許悞哉約說次第名醍醐味相者此五味教相生之文在第十三聖行品末佛印無垢藏王菩薩竟云譬如從牛出乳乃至醍醐

譬從佛出十二部經乃至涅槃問彼經自以醍醐譬
於涅槃今何得以譬於法華答一家義意謂二部同
味然涅槃尚劣何者法華開權如已破大陣餘機至
彼如殘黨不難故以法華爲大收涅槃爲拈拾若不
爾者涅槃不應遙指八千聲聞於法華中得授記蒞
見如來性如秋收冬藏更無所作次引同中二初總
結同次引文別釋初言當知華嚴之譬與涅槃義同
者華嚴日出等譬與涅槃五味義同但有廣略之殊
故廣開平地以爲三譬譬三昧也次引文證同中言
三子三田三馬等者涅槃迦葉白佛如來憐愍一切

衆生不調能調未脫能脫善星是佛菩薩時子斷欲
界結證得四禪如來何故記說是一闍提地獄劫住
不可治人何不先爲演說正法後爲菩薩若不能救
善星比丘云何得名有大慈悲有方便佛言善男
子譬如有人唯有三子一者有信順心恭敬父母利
根智慧於世間事能悉了知其第二子無信順心不
敬父母利根智慧於世間事能悉了知其第三子不
敬父母無信順心鈍根無智父母教告應先教誰迦
葉白佛應先初次及第二後及第三而彼二子雖無
信順恭敬之心以慈念故次復教之如來亦爾其三

子者先譬菩薩次譬聲聞後譬闍提。如脩多羅中微細之義我先已爲諸菩薩說淺近之義爲聲聞說世間之義爲闍提說。今雖無益作後世因。善男子。譬如三田。一者渠流便易無諸沙鹵瓦石棘刺種一得百。二者雖無沙鹵瓦石棘刺渠流嶮難收實減半。三者渠流嶮難多諸沙鹵種一得一。又有三器。一者完二者漏。三者破。若受用時先用何器。又有三病人。一者易治。二者難治。三者不可治。醫師若治先治何者。又有三馬。一者調壯大力。二者不調大力。三者不調羸老。王若行時先乘何馬。合譬如前。善男子。如大師子。

若殺香象則盡其力。乃至殺兔亦盡其力。如來亦爾。爲諸菩薩及一闍提功用無二。故今文中初說華嚴如先爲菩薩。次在鹿苑如爲聲聞。方等已後大小普被。乃至涅槃名爲平等。故涅槃云功用無二。經文雖列多種三譬。譬意不別重列來耳。日光無私高者先照後及平地。非不照高。從後爲言。故云平地。涅槃亦爾。佛智無偏大機先被後及闍提。通前後說。故云平等。三料簡中。初問旣以五味那同稱漸者。問前五味教相味旣有五。何故中間三味皆名爲漸。答意者。祇以漸入。故有中間更加前後。故得有五。從又若去重。

以五句分別漸頓且約一期五味相生則漸頓一向若當部橫辨則漸頓互通雖曰互通各有其意故須更以五句分別初二句可解然仍存略且以大小相對得作此說若以別教當教之漸相對說者應云頓中兼漸漸不妨頓且爲成五句顯五味故也若言漸中有頓則下方等句同故略不列且云一向初句華嚴也次句鹿苑也次句方等也若以大破小具如弟子品以三教訶小且據調熟小乘邊說復有以圓訶偏如菩薩品復有漸中初入小行如見土復穢得法眼淨及俗衆室外爲說無常以小對大故云竝陳陳

猶列也相資卽般若也相資之義後更料簡若會等者法華也初句略出次句引證初云合者祇是會之別名次引證中引不合以證合者如疏云開爲合序無量義既重序前開不久必合譬如算者下已必除今時合者今文更以法華意結次問下料簡中間般若可解答意者義兼方等方等則大資於小般若會中聞加二人爲菩薩說名小資大亦應云頓資漸互出無在次明不定文三初結前生後次雖下釋相三味味中下結初文者爲對秘密須安顯露之言故知通論顯露俱攝漸頓今於五味義後欲別明不定亦

是顯露故初標之以冠不定相異漸頓故曰不然雖高山頓說等者正釋也又三初正釋次大經下引證三一時下破古初文者此指華嚴不動不離而升而遊者此指頓後漸初不動於頓而施漸化此中古人多有異釋有云本釋迦不動而化身升天有云法身不動而化用升天有云不往而往往而不往故升故往近代藏法師四釋一約處一處中有一切處則天宮本來在樹王下但先未用此天宮處二者約佛樹王下佛徧一切處故樹王佛本在天宮先未用彼天宮佛耳三者約時樹王下時卽天宮時四者約法界

謂無自性此未必全爾前之三義何不論機而但約佛後約法界何故但云無自性耶而不云無他乃至無無因耶無謀而化感應道交非應而應非感而感何論時處身土性等耶雖轉四諦指鹿苑此指雖施漸化而不起於頓此二味旣然諸味準此雖爲菩薩指方等般若彼二時中俱有小果新得舊得如常所明雖五人證果不妨八萬諸天獲無生忍此重指漸初對般若說前文約法此中約人得果不同證法不定應引大論顯密法輪義釋此中意故大論六十五云於閻浮提見第二法輪轉初轉法輪八萬諸天得

無生忍陳如得初果。今轉法輪無量諸天得無生忍。今轉似初轉。問初轉少今轉多。云何以大喻小而言似耶。答諸佛有二種法輪。一者顯二者密。初轉聲聞見八萬及一人諸菩薩見無量阿僧祇人得二乘無量阿僧祇人得無生忍。無量阿僧祇人發無上道心。行六波羅蜜阿僧祇人得初地乃至十地。一生補處坐道場。是名爲密。故知初見八萬一人屬顯露攝。秘密者如次明之。又大論三十一云欲得一音徧十方恒沙世界當學般若。論問若爾與佛一音何別。答有限無限。問若爾何故闍浮提人來佛邊聽法。答佛有

二種音聲。一者密如向所說二者不密須來佛邊。此據別說約體而論二義俱時。故今文中相卽而說。次引大經證中云或時說深或時說淺等名不定者。以由彼此互相知故。若秘密者卽如下文互不相知是故名密。不定與秘竝皆不出同聽異聞故名爲卽。今亦淺深同席故著或言。應問謂開其問端應遮謂置其所問。亦開置同席故成不定。三示相破古中。先示相次破古示相中云一時等者從廣之狹。時謂五味之一亦是一部一會。說謂一句一言。念謂一剎那頃。具如前文不定教相此顯如來不共之力。問此與方

等恐畏歡喜等爲有何別答。不定偏前四味。若直語方等但彈斥而已。旣以身土令物殊途正當不定。般若亦然。思之可見。次破古中云不同舊義專判一部者。如第十卷判教中云南北通用漸頓不定。不定者卽指勝鬘及金光明。故今家判義味味之中皆有不定。故不同舊專指二經言味味者。乳中則約圓別相對以辨不定。酪中教門雖無二別乃與八萬對辨不定。生熟二蘇三四對辨其意可見。次此乃下秘密爲四。初結前生後。次如來下略歎。三此座下釋相。四雖復下結歎。初文可見。次略歎中云若智若機等者。智

謂大聖權謀機謂不同次第。不擇時處身口意密隨何四門無礙自在。適時稱會皆無虛設。三正釋相中且寄三法以出其相。何者。以此三法對秘密故。則化儀四教文義整足。任運攝得三藏等四。於中復二。先約三說相對。次約說默相對。初三說中二。先約十方相對。次或爲下於一方中多人相對。一方旣爾十方亦然。二文各先正釋。次各各下結。次約說默相對中亦應具有十方及人二義不同。無人相對者文略。而言俱默俱說者理合如之。前三法相對準此亦應云俱頓俱漸俱不定。文無者亦略。旣云俱默俱說互不

相知名之爲密何妨俱頓互不相知各各下亦結也云互不相知者前文但云於此於彼者亦應互說舉一以例驗知不定與秘密但有互知與互不知以辨兩異此中顯露亦義通餘七以秘不出此七故也故前文云顯露漸頓及顯露不定故七竝是顯露意也若爾何妨法華亦與諸教十方一席互爲顯秘而云法華是顯非秘密耶答十方容有一席定無言容有者何妨餘方未宜開權廢近等說則彼不知此若此間法華席中初發心者及人天被開豈可盡知十方世界開與不開然已聞法華本門施化非適一世縱

不見見亦可比知開不開相義當於知況同居分身寂光地涌覩已咸信一道無偏不同華嚴云是眷屬大集亦無分身之言般若但云問者加說名字咸同故知此經與餘經異顯密意別思之可知四雖復下結歎中三初舉廣以歎次但可下許證附理故可知言說依事故莫辨故知證一照極略得大猷言不累施卒何可具雖復下覽言說以從意故意不出漸等次明今經爲二初總明教顯勝次明約迹顯勝初文云今法華是顯露等者對非秘密故云顯露於顯露七中通奪而言之竝非七也別與而言之但非前六

何者七中雖有圓教以兼帶故是故不同此約部說也彼七中圓與法華圓其體不別故但簡六此約教說也次言是漸頓非漸漸者具如前判今法華經是漸後之頓謂開漸顯頓故云漸頓非法華前漸中之漸何者前判生熟二蘇同名爲漸此二經中亦有圓頓今法華圓與彼二經圓頓不殊但不同彼方等中三般若中二此之二三名漸中漸法華異彼故云非漸漸耳人不見之便謂法華爲漸頓華嚴爲頓頓恐未可也是合等者是開權之圓故云是合不同諸部中圓故云非不合合者然是會之別名此卽已當約

藏等四以簡權實故不復云是圓非三既知非是法華之前顯露已竟則了法華俱非七教此卽對於八教簡也如此下顯迹可知次約化道中二初正辨異次指教誠證初文爲五初重舉餘經以對辨次此經下正明今經意且指迹中大通爲首雖寄漸及不定不以餘教爲種故云巧爲結緣已後退大迷初故復更於七教之中下調停種復云巧爲所以中間得受七教長養調伏因調而熟名爲調熟調實未熟因中說果是故云也又以下明今世復以七教調伏令至法華得度故云度脫也並脫等者約多人說於彼是

種於此是熟互說可知是故云竝及番番不息此卽結初及以中間今日等相故更引涌出助顯迹文故云大勢威猛等也此涌出品中三世益物之文大勢威猛卽未來師子奮迅卽現在自在神通卽過去此中略舉未來一文而總通三世故世時念世時念皆有種等三相故也次指信解者卽信解中云又以他日於牕牖中卽指法身地鑒機久矣故此一語卽兼三世益物之相又信解具領一代五味則知三世五味竝然義須兼於述成之文以述成中先直述所解次明領所不及則十法界七方便等皆得五味之益

卽其意也餘教無此故不同之次又衆經下本門爲五初正明本地長遠次補處下舉不知之人以顯長遠三經云下引壽量證因聞方知四慙勤下引迹門歎意以證長遠難聞五當知下結初文又二初正明次衆經尚不下泛引衆經況出遠相初又二初師次弟子初師中二先引昔經以自證爲實化他爲權次今經下明今經一體權實久久已滿迹中三千界墨點尚已爲久今本中五百億塵界故云久久又一節已久況節節相望故云久久次諸經下弟子中亦先引昔二乘猶住小果故云不入豈能化他故不施權

次明今經如滿願等先已入實說法第一。故先解行權。次況中亦先舉昔不說道樹之前一節兩節故云近近。爾前一節兩節望今尚近。況無中間遠中之近。故云近近。次况出今經言遠遠者祇是久久。又言異者。約時長短爲久近。約所行處爲遠近。成已化迹爲所行處。俱有二意故互說之。次不知之人中云補處數世界不知者。如壽量中五百億那由他阿僧祇三千大千世界盡抹爲塵。復過爾所世界乃下一塵。塵數已多。況下塵不下。塵界寧當可數。下塵不下。塵界尚不可知。況界中塵寧當可數。況如塵數以一塵爲

一劫。佛成道來復過是數億阿僧祇。未發迹來彌勒不知。雖發迹竟補處智力不知。界數況知。塵耶。所以開迹顯本。皆入初住。故云作佛本門。發迹於果不疑。故皆發願求此實果。故云願我於未來說壽亦如是。三引證者。近以迹門尚得爲昔。況伽耶已前已被開者。自是一邊。若據未曾開會者。自退大已來小起已。後皆名爲昔。四引述門歎者。方便品初雖近歎五佛權實意實密歎師弟長遠。五當知下結一向異。七番共解中。初標五章竟。次第二引教證五章者。又爲二。初引二文通證五章。

次引藥王別證教相初文又二初正引二文次所以
下明引二文意初文二先明序品次明神力初文自
爲四初證名中二初證正名次何但下略引同初文
者彌勒初以伏疑潛難文殊因以潛釋伏疑難云四
衆忻仰瞻仁及我世尊何故放斯光明文殊釋云我
見等也次引同中言何但者何位如文殊引二萬燈
明同爾大通及五佛其名咸同問大通名同在文可
見五佛章中未聞其同答釋迦旣名法華餘之四佛
竝云亦以故知同也況妙法祇權實一體四佛皆云
爲令衆生得一切種智及開示悟入佛之知見故下

釋云開示悟入卽其文也名同義同其意在此次文
云引證經體中總引三文引今文者亦是文殊釋伏
疑中釋體疑也今是今佛之文餘二竝是燈明之文
故云古也次文證宗中二先引次卽是下釋初文亦
是文殊釋伏疑文也次釋中先約迹次約本迹門約
弟子因本門約佛果也師非無因弟子有果且互舉
耳次文云下證用中亦二初引次釋初文二初引釋
伏疑文正證次引方便品略開權文以助成卽化終
爲久次釋中前引經文但云三乘以三乘義舍故今
釋出若五若七但是開合異耳五開人天七開菩薩

九合菩薩復開四趣若不開人天四趣斷九法界上
佛法界疑不盡問若爾經何不說答餘趣會實諸經
或有二乘全無故合菩薩對於二乘從難而說釋據
盡理故須論九斷此等疑生一乘信次引神力品先
列經次釋一切之言卽權實相攝相攝故妙內用自
在故除疑等方徧卽自在神力具含三千通攝三德
故名爲藏爾前非器不授斯要甚深之事者因果名
事實相名深是實相家之因果名甚深事若非此因
果則非今經宗也次重引法師品者助成二文耳非
無餘文所以但引宗文助釋者聖人垂教意在脩行

故名體用教以宗爲主脩行莫過因果故也次明引
文意中所以引二文等者序及流通於中又二先正
明引用所以次明不引所以初二文之中引其要意
燈明佛事謝在過去其事已定故文殊引來釋彌勒
之疑今釋迦佛說本迹竟總撮樞要付諸菩薩次中
間下明不引意又二初正明不引之意次若引者下
釋疑初文者當機廣說一部之文居於序及流通之
中故云中間凡有所說豈過能詮名及所詮體并依
體起用耶故不俟引之次釋疑者恐人疑云廣說雖
爾豈無略要故引顯實四一而爲釋之先引次釋釋

中云言大事者諸佛出世本在開權故名妙法。佛所知見卽是體也。開示等四疏文四釋。今且用約位一釋。開卽十住。真因也。入卽十地。真果也。又開等四位。真因也。直至道場。真果也。若爲令衆生至七方便。非今經用。開佛知見。方屬今經。又爲大事。因緣故。證名者。上文無數方便種種。因緣是權。是法。非思量分別之所能知。是實。次所以者。何去釋云。諸佛世尊。唯以一大事。因緣故。出現於世。故知出世本意。意在佛乘。佛乘方得名爲大事。當知佛乘。祇是妙法。故可證名。次又釋云。云何名爲至佛之知見。當知大事是能證

名。佛所知見。卽是實相證理。明矣。取能知見。開示悟入。始從初住。終至後心。證宗甚便。次引藥王中爲二。初正引證。次引諸下。以四例教。初文二。先引次釋。初又二。先總舉數去。取次列。初文者。藥王品。佛爲宿王華說十喻。今但引六者。餘四望六。猶成分喻。是故合四在此六中。何者。以輪王釋王。不及梵王。故合入梵王喻中。五佛子及菩薩。不及於佛。故合在法王喻中。次列中經中。一一皆云。此法華經。故知歎教。今此列文。略出名耳。次釋中。一一文。皆先舉譬。次釋譬。經中譬文。廣合文略。但云法華亦爾。最大最上最明等耳。

今出譬則略合文稍廣準經望之可以意得海言德者德者得也得衆水故萬善合萬流佛乘合一鹹不合江河川流流通三處應云三教各有所歸而不及法華也次山譬者經中具列土山黑山小大鐵圍及十寶山以比須彌今文略無但云四寶者從所比說餘山竝無四寶故也天居四寶頂如醍醐在四味上反以四寶譬四誹謗天居其上如教離謗也四謗如前金剛藏意又更卻以四寶譬位一根緣等以譬諸天諸天不離四寶山故若盡消經者應以土等四山如四味須彌在十山之內而最高如佛界在十界之

內而最勝次月譬者實如盈權如虧同體權實如月輪無缺會漸入頓如月明相漸圓故知前標教相中云是漸頓者與月譬意同經中以星比月天子雖舉天子經合既云此法華經最爲照明故今但取圓亦兼以明爲譬次日譬中復加燈炬星今合日譬中但云破化城故但取日明能映諸明故耳若更合者亦可以燈等四譬二乘及通別菩薩竝與無明共住故也故次重引中略舉星月而除方便故知方便所收復廣次梵王譬中經云如梵王爲一切衆生之父今亦能生一切諸教故也今文但云自在者以對簡三

王非自在故耳。輪王地居如俗釋王居天如真梵於三界如中。若真俗自在中未必自在。若中自在真俗必自在。故以今經譬於梵王。文中便簡歷別中道亦非自在。且約教道。故知梵王兼譬二中。今譬圓融故云最也。次法王譬中五佛子經文自列四果支佛。此等所說不及佛故。次例又二。先例四可見。次非但下結。

三生起中爲五初釋名。次明生起意。三肇師下正明生起。次神力下明生起。所依不同。五今之下正明能依所從。初如文。次言麤細者。明五章次第也。凡生起

者。或從麤至細。或從細至麤。但使不亂。皆名生起。今之五章是從麤至細。能詮之名於中最麤。是故居首。所詮之體次細於名。是故居次。體但是理。取理之行莫過因果。是故居次。因果之宗雖細於理。自行因果猶是總略。用是益他。兼於權實。逗會衆生久遠根性。故細於宗。教相既是分別。前四故細於四。所以居後。是則展轉遞爲生起。三正明生起者。既言展轉名。既居初復從何生。則名從理出。初引肇公意者。法本無名。名假無實。故云名無召物之功。物體性空。無應假名之實。名實俱無。但真諦意耳。今論世諦故須辨名。

理雖無名假名顯實是故須立妙法之名以顯本迹
妙法之實問名既依理理復依誰答理性無體全依
無明無明無體全依法性理徧一切而無所依是則
名之與體互爲因依名卽是體文字解脫色爲法界
等云四所依中三謂神力等言約教及行者但以
用居第二第四爲異耳餘次第同然約教中以妙法
爲在纏之法故云欲說此法若約行中以妙法爲能
詮之名故云聞名故推理雖譚經玄義而前四章屬
行故且從行說若教若行俱須判教方顯妙旨故教
行二途並判教居後教行並以體前而宗後者若說

若行並須先知體而方辨因果故也開示亦約行準
序可知若不開權妙名不立餘如文所以神力品已
去判前引證各有所以神力約教故先名次用次體
次宗序品約行故如文中所立次第又更重引開示
悟入助成序品下去凡言云云者如止觀第一記中
次開合中爲四先標次明開合意三凡三下列四初
釋下釋釋中文自爲三初五種者始從事理終至說
默祇是自行化他之事理耳然五章玄義亦不出自
他事理今更以此事理等五雙橫判五章以一一雙
皆攝五章故也雖自他事理稍同而一一章則不攝

五雙故知法相文義各別雖竝攝五章而五雙生起次第宛別。由有事理故有教行由教行爲因故感於果。由因果滿故能化他。由他機異故宜說宜默而釋名恒通教相分別體徧無偏。祇由宗用對五雙殊因茲成異。十種者謂道識性般若菩提大乘身涅槃三寶德如下三法妙中釋。又若以蓮華喻三軌者蓮譬真性華譬觀照鬚譬資成。乃至九三例應可見。若爾前五雙中釋名總於五雙當知亦可以蓮華鬚三對彼體等。一一釋之可見。次料簡中合十二重問答。初三重料簡名。次一重料簡體。次一重料簡宗。次五重

宗用對簡。次二重都簡。五章初問意者爲實施權權不離實。乃至開權顯實實不離權。廢權顯實權若廢已權實不二。豈不墮因中有果耶。答意者因果名同時異教異外人因果旣爲初教所破尚非三藏麤因麤果況復通別。況妙因果耶。新舊醫如餘文說。次問者此問依前答生。前答妙因妙果因果俱時華果體卽小乘屬權權亦卽實。菴城亦小何不卽耶。若破菴城則無華唯蓮。破權方實卽義安在。答小乘是化他乃至喻耳者且約初說小隔於大是故云破以大破之故云須破自行卽是體內之權故以華喻。然化他

之權據佛本意竝屬自行。又初約施權故屬化他。今論開權故屬自行。施開被緣其理不二。七譬者。一火宅。二窮子。三藥草。四化城。五繫珠。六頂珠。七醫子。須以七譬各對蓮華權實之義。方得顯於總別意耳。何者。蓮華祇是爲實。施權開權顯實。七譬皆然。故得名別。如譬喻中。初設三車。是施權後。賜大車。是顯實。窮子中。雇作已前。是施權體業已後。是顯實。藥草中。三草二木。是施權。一地一雨。是顯實。化城中。爲疲設化。是施權。引至寶所。是顯實。繫珠中。得少爲足。是稟權。後示衣珠。是顯實。頂珠中。隨功賞賜。是施權。解髻與

珠。是顯實。醫子中。非生現生。非滅現滅。各有形聲。權實二益。生滅迹也。非生非滅本也。故前六約迹。後一約本。故知蓮華總譬本迹。權實本迹。同異之相。具如後簡。故知但語蓮華。則兼別矣。次問體者。此問華文及理爲問。一切諸法。皆是法界。無非實相。則諸法皆體。何意簡權。答意者。若爲實施權。未識經體。開權顯實。實如所問。廢權顯實。如前所用者。謂約廢說。則簡權。取實以爲經體。何者。廢已無權。簡於爲實施權之權。如前標體中。簡於自行化他。及化他體。故云。如前所用。次問宗者。宗猶尊也。主也。如國無二王。何以用

二法爲宗耶。答意者。因果雖二而不二也。以單因單果不獨成。故有果可取。因爲果因。果若有因果爲因果。故知能辦藉所爲期。所辦藉能而顯。如臣辦王事。王能理臣。君臣相藉共經一國。異類爲譬。其理亦成。況下文日月網天等譬。文意可知。又引本迹文證具如下。引問論宗去。以用難宗。論字平聲。論宗旣取自行。論用何故俱取自他。答如文。此下諸問對簡者。正爲簡用兼爲顯宗。問用是化他等者。牒答重徵。宗是自行旣不取化他用。是益他應簡自行。答中意者。若自破惑。但用實道名爲自用。自必簡他。若破他惑他

宜用大亦名爲用。是故化他不可純小。是故亦用自行。權實若用於實。卽以此實自利利他。次並意者。宗是因果。亦可示他名化他宗。亦應俱取化他因果。自利利他。何故簡他。唯取於自。答意者。化他因果非一乘宗。是故不取。並意者。因果屬宗。何不亦以化他因果共爲經宗。而利於他。答意者。宗屬自行。唯求佛果。尚不取自行化他。況以化他因果而自行耶。以化他邊卽屬用。故次並者。用中亦不應俱取。答意者。化他漸誘事不獲已。是故取之。問宗用俱明智斷等者。正由向文。或以宗難用。或以用難宗。恐法雜亂。故須此

問宗是自行用是化他各有智斷爲同異耶。此文正問宗用智斷然下答中於自於他各有智斷宗是自行用是化他故也。故以宗用釋於自他智斷不同得名各別。前文旣以自行爲宗化他爲用。今此自他各有智斷乃成自他各有宗用。宗雖有用用屬於斷此乃名爲宗家之用。自他智斷俱爲宗者自行以智德爲宗化他以斷德爲宗。化他智斷俱爲用者以自望他智斷俱爲智。以他望自智斷俱爲斷。文從以他望自而說是故。單云化他智斷俱爲用也。次總料簡五章者。前是料簡四章已竟。初問答可見從問經經去

復似料簡教相。教相祇是分別四章。四章若異教相亦異。故云經經各異。以教對四卽是料簡五章故也。若經經各立則名義俱別。故云得別失同。今名同義別。故云得同不失別。觀心者初示用觀處。七番共解已釋五章。會異居後今所未論。故總將第六觀心一章以消前五。令一一文俱入觀門。然須細釋。令成妙觀。問若爾何不以此觀心之文居於第七以消前六。答會異文廣故不越之。所以會異文中自立起觀一門則全悉檀體是於觀不假附事而爲理觀。依前文起自爲五段。初約標章者復爲五章。初約標名中言

幻燄者幻燄之名通於偏圓如二十五三昧中有如幻三昧仍義通圓別今從圓說一心三幻破一心三惑理惑體一境智如如適言下觀法心性觀之但有名字言有則一念都無況有十界質像也言無則復起三千慮想況一界念慮耶不可以此有無思故則一念心中道泠然故知心是妙也妙卽三千三千卽法法故三軌故云可軌此之心法非因非果此舉因果所依之體能如理觀此語能取因果之觀故得名爲體家之宗用者但是宗體功能因華果蓮可以意得是故名中本含三義由一心等者研一剎那旣成

觀已卽以此觀復觀後心後心成觀所復成能後後相續名教餘心經是被下之教故觀下惑名經次別約體中心本等者祇是實相雙非有無雙非生滅轉釋有無初觀下宗也以觀下用也惡覺之名不局於淺不起之相意實在深故得觀心爲今經用心數下教相教相分別故云同異分別此教無不會實故云而轉次引證五章不得率爾從近而解次約生起中以心觀心名也境體也觀契因也得脫果也此因果宗也令餘亦脫用也分別王數是教相者心旣是妙王數亦妙妙而分別故屬教相次約開合中約十二

緣一念爲總別卽三道者卽十界三道以下文分別約十界故分別文中言教相兼於開合者祇此教相一文兼前開合約分別邊名爲教相祇一生滅名之爲合離爲十界名之爲開次料簡中不復料簡五章但簡用觀之意又爲二初約根性不同次又論下理須具足初文中云爲信行人等者如樹一根開衆枝葉於一實相開無量名若爲法行以身喻身能喻所喻皆生觀解次文又四先引三論次引兩經三何者下責失四若欲下示得初文大論四句評聞慧者具如止觀第一記此四句中具舉得失第三句得餘三

並失次引百論單引兩失云百論有盲跛等者百論外人計云若神無觸身不能到如盲跛二人相假能到內破曰盲跛二觸二思惟故是故能到身神無二故不能到今借喻邊相假能到不取所計神我及身今言盲而不跛如有行無解跛而盲如有解無行若解行具足猶如二全次引牟子雙失顯得云牟子有說行之義者如止觀第一記以此二喻例釋大論四句可知次引華嚴及今經可知次何者下責失中以言教之風吹無室之燈室如定也照於理境諸法不了且略舉一慢應具足諸惑執妙教之刃傷智照

之手。若但暗證觀心之人。起憎上慢。前是我慢。與此中別。抱暗證之炬。燒勝定之手。若欲下示得爲二。先示。次結。初文先略示。次釋六。卽脩心下結。又二。初結。次益眼明慧。聞隔字爲對。所益蓋廣。何得不以觀解。五章之文。令眼智具耶。

釋會異中二。先問起。次答出。答中自分二。前對五章。次解四悉。初文又二。先對五章。云名該一部。世界亦冠於三者。如五重玄義名。最居初冠於一部。部內不出體宗。用三世界。亦在四悉之初。生善等三。不出世界。是故同也。此竝須以圓妙四悉方同。此經五章意。

也。次問答料簡中二。初一問答明。四悉五章。次第不同。次一問答明。經論不同。初問可解。次答中四。初雙標兩根。次釋對利鈍。三五重下判不同。四對義下結。酬次問者。若以大論四悉通大品經五章可爾。何得將通法華經耶。麤妙旣殊。通義安在。中論通申用之。卽是何不用耶。答中先申四悉意。次還用通申以申今意。言中觀者。謂觀中之觀名爲中觀。故用所觀以申於體。能觀因果以申於宗。所以引纓珞助申論者。破立之義。與用義同。利益衆生。具實破立復同用也。論有下次引論意。同經別以三字申三章竟。次中觀。

下總以三字共申於名。文闕教相教相祇是分別前
四意思之可知故不別釋。更復以論四句申者。論題
是總故總題中含於三觀。具如止觀第五卷破古師
中意。兩論正申五章也。經但助成。

法華玄義釋籤卷第二

法華玄義釋籤卷第三

天台沙門湛然述

次解四悉中列章別釋。初標列十章通亘一代。於中
爲二。前七章通約諸經。後之三章獨今經意。前七又
四。初二正明悉檀。次二名義同異。次二所起功能。次
一自證與利他得失。初二者前總名次別相。次二名
義同異。中初一名有同異義。一向同。次一名一向異
而義同。次二初凡夫起觀。聖人起教。次唯聖人說默
次一。凡聖得失。次後三中。初二明今經意。後一明今
經文。於前二中。初一判權實。次一開權實。得此意已。

方知一代悉檀不同雖前七門義及今經妙未獨顯別明當部故有後三思之思之初釋名中三初汎引古師次引論破三引南嶽正解初如文次文者先引地持證謬次正破謬初引地持四優檀那者彼第十七善提分品云餘之一切所行所學悉入三三昧門所謂聲聞所行所學有四優檀那法諸佛菩薩爲衆生故亦說此四謂一切行苦是優檀那法乃至涅槃寂滅是優檀那法諸佛菩薩具足此法復以此法轉授衆生是名優檀那過去寂默諸牟尼尊展轉相傳是名優檀那增上涌出乃至具足第一有是名優

檀那論文無經字但題云地持經故今引云經也地持此四名爲印者如下所引大論所明法印不同大乘一印小乘三印此地持文雖是大乘欲明所攝之法及爲初行菩薩且脩此四四祇是三更立苦印故爲四也二印印生死一印印涅槃生死以無常爲初印無我爲後印又名爲宗故知此與四悉名義全別印是下釋印義教行兩文不同說屬世智故云世智所說問約教約行俱云傳授有何差別答教是所傳之法故云佛菩薩具此法行是能傳之功故云經過去寂默諸牟尼祇是佛佛皆有化他傳教之行增上

等者竝是歎釋宗義故也言第一有者謂三界頂此有難出故云第一居極頂故復云第一次彼明文下正破如此下例破南嶽下正釋可見二辨相中二先引大師釋次私釋初文四悉自爲四段初文二初釋次料簡初文中言世界者謂五陰差別界入亦然次文者若無下問人者下答第一義下問答下答也外人下因釋外人橫計不名世界不達差別但總計我無因謂自然邪因謂梵天此四悉文全出大論爲人中三標釋結釋中二初正釋次如雜業下立傍正相以釋疑初文云或聽不聽者聽謂聽許雖復雙舉

意在於聽聽是所宜宜卽生善次釋疑者恐引此爲疑生善文中復有破惡者何耶於中先出相狀次正判初文言如雜業等者文引二經云如經中說以雜業故雜生世間及更有破羣邪經問此二經云何通答有人不信罪福墮於斷見斷彼疑故說雜業等若計有神我墮於常見如破羣邪來問佛言誰受若佛說言某受更增其邪是故不說受者觸者但說無觸無受此之二人雖有此疑機在生善次此意下正判傍爲二人不信罪福破其斷常正爲二人令生善根故爲人中非無破惡但有傍正故云正爲生善傍爲

破惡三對治中亦標釋結釋中二初辨有無次對治下正釋相初文中云有法對治則有等者有能治所治故名爲有第一義中既無能所故云則無此中實性但是對辨爲顯對治有能所耳次結中云說此法藥等者通論四悉無非法藥今從別說從對治邊立名便故且作此說次第一義中亦標釋結釋中二初立二種不同次不可下釋二種相初文言有二者意說今文言第一義者從教法邊正當可說不可說者當內證邊非今文意故須辨異初釋不可說中初正出相次引論證初文者證法無憑須寄人辨故云諸

佛等所得之法所引偈者亦是論第一義文中引之初之二句明證法功能能離言說妄想故也次二句者明所證法體上句正明法體次句引例況釋如過去諸佛所得涅槃不生滅法在我身中說諸下一偈與世界互辨前明世界亦與第一義互辨故今亦然次可說者正明今意四句皆實故無非第一義也佛於下引證此亦是一家明四門入實者判也謂一切實等四句次第以對有等四門上皆名等者入實也故中論下證入實意謂爲利根故也快馬見鞭影如止觀第二記若聞下結反以無結有故云豈第一義

耶。十五番者。又二。初正釋。次問下料簡。初文者。總十五番。謂一。事理。二。假實。三。善惡人。四。善惡陰。五。善惡法。六。三世。七。內外凡。八。見脩聖。九。凡及聖。非學非無學。卽凡位也。十至十三。四悉各爲一番。十四以四悉通爲一番。十五別約四諦。此十五番爲欲令人了四悉義。徧一切法。若得此意。觸境皆成。自行化他。法皆具足。然須細釋此十五番。皆使順於歡喜。生善破惡。入真。又此十五番。雖趣舉一法。不無次第。於中爲四。初之六番。約所觀人法。次內外凡下三番。約能觀凡聖。三五番。約所施方法。四一番。約所觀諦。非所觀法。

無以成能觀人。非能觀人。無以用所施法。非上三故。不成於諦。諦是所觀義。通能所人法。迷悟故也。今略出相狀。不可具記。初事理者。名通迷悟因果等法。今且在迷爲迷說。於事中有理而理異於事。直聞此法。心生歡喜。屬世界。聞能生善破惡。入真。卽屬後三。假實異故。聞復歡喜。卽屬世界輪等。譬實法車。卽譬假名。五陰及人。共譬和合有人也。從人邊說。卽爲人論。旣云或說有人無人。人能生善故也。單說實法實法。虛幻可以觀治。雙非下。明第一義論中。旣云言語道斷。故云雙非。卽第一義故。一一悉並引論證。此假實。

相對爲一番。次單約假人。次單約實法。從外凡陰生
內凡陰。以內外凡陰破三界陰。無漏卽初果等陰。雖
有內外等不同。然陰終是所觀之境。次問下略料簡
初問者人名。旣通何故。生善獨得人名。答意者惡是
所破。非所爲故。不立人名。人能生善。非無惡人。次問
者生善。唯在爲人。何故。令人破惡。答意者有傍正故。
得名不同。次約三世中來世是爲人者。爲人本生其
宿善。現種微善。當來可生。以當望現。故現名宿。若治
現惡名爲對治。可見次約凡位者。以四善根內用對
於外凡名。內外異煥法已去。善陰漸生。義當生善總

別念中。以無常等治。故云對治。以第一義通初後故。
凡位中亦得通用。次約聖位者。見道生理。善脩道治。
事惡旣純。約聖位故。聖位中極方名第一義。次凡聖
共立。雙非卽是內外凡位。次世界下料簡釋疑。非十
五番數。由前文云世界中無第一義。今問爲人對治。
爲有第一義。第一義有三耶。故今文云展轉相生。由
觀世界故。生善由生善故。破惡由惡破故。見理理中
則無世界等也。是則善生惡滅。若互有無終不見理。
次約四悉各立四悉者。還引前大論本文。文自各具
故作此釋。次通以四悉作者問。今四悉相異以爲世

界容可異前下三通三與前何別答前一悉各四逗十六人今四通四但對四人法相雖爾在人不定或通或別或一人具四或三二一或多人共一或二三四若隨所宜始終而論何人不假聞法歡喜生善破惡見第一義耶但根有利鈍或超或次耳約諦中能治屬人故料簡如文三釋成者問大師淨名疏中云世人多以經釋論令人謂論富經貧今以論釋經令知經富論貧此中何以將經釋論答言釋成者以義同故引來相成令論意可識非謂將經解釋論也況復此是申經別論於理無傷於中爲三初來意次列

經三樂欲下正釋成初二如文正釋成中前二名異義同須會後二名義俱同不會初二爲二初世界爲三初明得名不同卽是名異次引證三佛經下正明相成初如文引證二文文雖似因意兼因果善惡果也欲卽因也果以因爲本佛道果也淨名本文謂行於非道今以欲名通於深淺道體無欲欲能爲因三釋成中因必得果故以因成果次爲人中四初名異次論云下引證文似單證化主意兼行者所宜聽不聽屬化主宜不宜屬行者三如金師下引事金師之子等如止觀第五記四經舉下應必待機故以機釋

應四對諦中二先別次總別中二先略次廣略中言如前者如前私釋次廣者前不分教故略今教教具故廣總者以一一悉同對四諦五起觀教中二先觀次教觀中二先叙意次正起初文者觀假悉成理由觀顯次文者又二先次第次一心次第中三觀爲三初空觀廣餘二觀略初中二先釋次結釋四悉爲四初世界中六初標次先觀下觀境三此法下明用世界所以因內緣外因親緣疎親疎隔別卽顯世界意也四若不下正明觀意五必須下勸忻數字音易亦音度也厭也六結如文爲人中三初明爲人意次若

宜下正明生善止觀各三隨一可辦三是爲下結三對治中三初明治意次正明用治亦隨一可辦三若善用下與爲人對辨四第一義中二初正明第一義不得三悉之相故云如失此是證前第一義相次卽依下由此是證前第一義相故云發真餘二觀及一心並略次起教中二先不可說約理理卽向來脩觀所證故不可說次又下明可說說卽教也初不可說中二先通次大經下別先通文中初引大論義通諸教次淨名下彼經義在於圓雖有此義以不分對諸教直言不可說故屬通也生生等十因緣如止觀第

五記次可說者爲二。先明說因。卽十因緣所成衆生次正明說。又二。先經次論。先經中復二。先四教次十二部。初四教者。起教祇是轉法輪耳。卽是四佛當分。各轉當教法輪。亦應對於頓漸秘密不定。但是文略。次約十二部中三先標次釋。三大論下指論證成釋。中先四教次五時。先四教中文相可見。細論不可具。盡前別教中言仰覆世界等者。具如華嚴常寂光者。普賢觀云。有佛世界名常寂光毗盧遮那之所住處。眼耳鼻舌皆是寂靜門。如止觀第二記。次起論中四初明所依三昧。次菩薩下造論意。三天親下正出論。

相。四又五通下明論所攝。初文云。摩得勒伽。此云智母。菩薩入此智母三昧。作論申經。令法久住。故云正法得久住禪。故地持九種大禪中第八。此世他世禪。復有九種第七造不顛倒論微妙讚頌。摩得勒伽爲令正法得久住禪。次造論意可見。地持釋華嚴十地品。此下一代四時皆有論申。唯方等部未有別論。可以唯識通用申之。無性之文。全同敗種。故也。五百羅漢造毗婆沙。如止觀第六記。通攝世間有漏法輪中。云五通等者。明服餌長生等。釋居欲界唯說十善。梵居色天。故說出欲。此且據迹文。依華嚴等經本是善。

薩云文行誠信者孔子四德也。定禮樂刪詩書。裕猶益也。饒也。昆者爾雅云後也。周人謂兄弟爲昆季。昆兄季弟。裕字亦作褒。有德者賞義同生善。背叛者罰義同斷惡。君臣道合似第一義。六說默中二。初明默。次問答料簡。初文又二。先明來意。次正釋。初文三。初引教雙立。次聖說下簡示。三假令下明默意。以自證法不可爲他說。故次正說中具約五時。竝約當部具教多少。以大經四不可說而帖釋之。初文可解。次三藏中云陳如等者。大集云甚深之理不可說。第一義諦無聲字。陳如比丘於諸法獲得真實之知見。大

集無言菩薩者。第十三云王舍城中師子將軍產生一子。尋有天來作如是言。善男子。常應念法。守口慎言。童子聞已。不復啼泣。無嬰兒相。乃至七日。眼不視瞬。是時有人語父母言。是兒不祥。瘧不能言。父母答言。是兒雖復瘧不能言。身相具足。當知是兒必有福德。因爲立字名曰無言。年至八歲。人所樂見。以佛力故。與父母眷屬往至欲色二界中間寶坊之中。見釋迦牟尼并見十方一切諸佛。因身子問廣現神變說偈讚佛等。今謂此之無言。卽是契理。大品不可得者。第十經憍尸迦白佛言。菩薩行般若時。知一切衆生

心不可得。乃至知者見者色乃至無上菩提悉不可得。何以故。般若若不爲得法故。一文中皆云諦者。諸佛所說無不依諦。以四諦中世出世間因果具故。縱長途散說四諦之中必在一諦。料簡中二問答初問可知。由前文云。並是三乘所證之法。以自利利他俱有默故。故須問起。答中具出四悉。脇比丘對破馬鳴者。相傳釋云。馬鳴未有太信之時。來至脇比丘所。自立宗云。有言者。屈斬首以謝比丘。便默。馬鳴久久乃至云。比丘於我有屈。故默不言。比丘猶默。於是馬鳴便出其門。自思惟曰。本我立默。彼竟不言。而我有言。

乃成我屈。卻至比丘所。求自斬首。比丘曰。我法仁慈。不斬汝首。汝當剃髮爲我弟子。若準付法藏傳。脇比丘法付富那奢。論勝馬鳴剃髮爲弟子。馬鳴初於閑林之中。自思惟言。智慧殊絕。有難能通計。實有我。甚自貢高。來至奢所。奢言。諸法無我。馬鳴言。所有言論。我皆能破。此言若虛。要當斬首。奢言。佛法之中。凡有二諦。世諦有我。第一義諦無我。馬鳴猶未伏。奢云。汝諦思惟。無出虛言。定爲誰勝。馬鳴思惟。二諦然後乃伏。欲自斬首。奢令剃髮。以爲弟子。若準傳意。但以二諦破非默破也。若婆沙中云。曾聞有大論師名奢提羅。

至罽賓國。於時佛跡林中有阿羅漢名婆夷秀羅。具足三昧。通達三藏。時奢提羅聞彼林中有大論師。卽往其所。到已。慰問在一面坐。時奢提羅語尊者曰。誰先立論答。我是舊應。先立論。奢提羅言。一切論有報。時婆夷秀羅默然而坐。婆夷秀羅諸弟子輩唱言。汝師若是奢提羅者。自當知。從林起去。展轉前行。其師作是思惟。沙門釋子何故作是言。汝師若是奢提羅者。自當知。卽便自憶。我作是言。一切論有報。彼沙門默然。便是我論。無報。沙門已勝。卽報弟子言。我還往。彼弟子曰。已於衆中得勝。何故更往。師言。我寧於智

者邊。負不於愚者邊勝。卽時詣彼。作如是言。汝是勝者。我是負者。汝是我師。我是弟子。此婆夷秀羅正當默破。但與今文名字不同。次問者。準大論云。四悉攝八萬四千法藏。十二部經。攝十二部。已如上說。攝八萬四千。其相如何。答中引經。具出數相。旣云初心。乃至舍利。故知四悉攝一期教。故云八萬四千也。於中初引賢劫經。次引異說。初文二。初引賢劫通難。次若作下廣集諸教。別對四悉止觀文中。用對四諦。今對四悉者。以四悉義同四諦。故具如對諦中說。餘諸八萬四千。更有不同之相。如止觀第一記度無極者。賢

劫經中列三百五十度無極然後對六度四分煩惱爲八萬四千法門亦在止觀第一記又大纓絡經六度皆云度無極故晉宋譯經皆翻波羅蜜爲度無極七得用不得用者得謂自證用利他也於中爲二先標次釋釋中又二初舉極果次舉因人因人中二先標列四句次解釋釋中凡夫及四教不同初藏通兩教各分二乘與菩薩別釋初三藏二乘中先聲聞次支佛初聲聞中二初明得而不能用次假令下明用而不當同不能用初文可解次文具明不能用四悉之相能稱機故方名能用聲聞借使欲利於他而差

機故不能用故云假令於中初舉滿願通明差機次如富樓那下約四悉一一皆先出人次結不能用初文云如富樓那九旬化外道如止觀第六記身子差機如止觀第七記迦絺那如止觀第九記如身子不度福增者論云此比丘宿生爲魚身長七百由旬宿曾聞法雖墮魚中宿種猶在時有商主將諸商人入海採寶忽見流急船向白山兼見三日竝現卽白海師海師曰禍哉非三日也二是魚目一是天日白山者魚齒也必入魚腹船中諸人各稱所事中有優婆塞稱南謨佛魚聞佛名卽自念言此佛弟子我昔亦

佛弟子。卽忍死合口。水流便退。魚因捨命。風吹屍上。岬。神生值佛。身子及五百皆不度。佛度得果。佛令按行海畔。見骨山高七千由旬。山北日所不照。迴來白佛。佛言是汝身骨。問曰。魚身長七百由旬。所見骨山高七千由旬。何故身小而骨山大耶。答。或恐字悞。應是七十耳。大醫等者。身子爲大醫。五百爲小醫。支佛亦然者。據理旣不知機。明知不能用四。雖有部行。但是悲心。如身子云。我非知機。但憐愍故。而爲說法。可以比聲聞知也。次明三藏菩薩未得滅諦名未得一。具能用四。所以者何。下釋。不斷煩惱。稱病導師。通教

菩薩六地未巧者。與羅漢齊。雖亦說法。不能稱機。故云未巧。別教十向旣進脩中道。故相似中道。其用勝前。登地已去。任運真應。八明權實者。先標。次釋。釋中二。先正釋。次料簡。先正釋中二。初重指前對諦未判權實。故云通途。次正釋中二。初四教。次五味。初文自四。初三藏中又四。初引論總判。言釋論云。諸經多說三悉檀等者。此是大小相對而說。卽指三藏經爲諸經。般若爲第一義。各有其意。次三藏下。示教觀體。非無空理。但非卽空。故云少耳。三就三藏菩薩下。且許當教以論三四。言約三悉。以明四者。非但無中道第

一義諦亦無真諦第一義諦且據緣真伏惑邊說立第一義名耳故云約三明四又明四者能爲他說四故云明四自行但得三耳四雖爾下正判屬權次通教中亦四初形前立名次故下引論證巧且約卽空明第一義三就佛下當教判得四而約下正判屬權次別教中三初形前次而猶下望後三教道下正判屬權次圓教中二初亦形前次故四悉下正判是妙次約五味中可見次料簡中五重問答初問中云菩薩雖得四此亦約三論四如前答中通教既無中道義當無第一義三藏菩薩不斷惑者若以二乘望通

卽同得四言從證則四從教則權而不云從教則三者教道證道俱說有四但權實不同故不云三若取地前爲教道者既有若取之言當知初地以去仍有教道之義具如止觀第三記九開顯中二初標次釋釋中二初正開次料簡初正開中二初明施開之意次正約前四時論開以會法華初文又三初通明諸法本實次大悲下施權三今開下顯實初文者法既本妙麤由物情故知但開其情理自復本施權中二初正施次無量義下引證三今開下正開開中又二初約法通開明施化本意次除滅下寄二乘難開以

明開相麤既卽是妙化城卽是寶所故也。次若乳下正約四時明開又二。初正開次方等下明開分齊。乳及二蘇中別教四悉雖有第一義並約教道。故云唯決四權生蘇十二權熟。蘇八權皆得入妙。生熟蘇中決權引證。但云千二百羅漢及決了聲聞法者。前證乳教已引菩薩菩薩義同。不繁文故。不重引之。旣云菩薩亦除疑網。驗知菩薩亦須會三方等般若至在此者。開分齊中亦應云華嚴文無者。略驗彼三部圓教無殊法華之圓判。頓獨在華嚴。信是妄生疣贅。況法本妙。隔在物情。法華已開翻降爲漸。十如實境妙

卻爲麤。佛之知見。貶歸菩薩。樂王十譬。歎教聖說成虛。法師三世校量。通爲不實。分身佛集寶塔。涌空徒屈來儀。證斯漸教同異之相。不可具論。一家教門。足堪搜檢。如何獨異黜茲妙經。次料簡中問決諸權悉檀。至不爾者。問意者。若決麤入妙。爲決諸麤四悉同入妙。第一義悉爲自決世界入世界。乃至決第一義入第一義耶。云不爾者。若不如此。爲如後意耶。亦有本云。爲當爾不。恐人誤改耳。答意者。二意俱通。故云自在。言假令者。如初問意。縱令盡入妙。第一義妙。第一義旣不隔三與第二義。亦何別。故云一三自在。今

文且作一種解者順第二意對開五章名義順故若
唯入第一義但得對體餘義則闕若決下用第二意
一一別對初世界中二初正會次亦是下示相會入
世界祇是諸法決彼諸麤同入此妙故成妙名次示
相會入中二初約法說周意次譬說周意初法說中
七方便同成佛乘譬說中二乘之名同稱菩薩汝等
所行是菩薩道所行既成菩薩之道行人豈獨猶名
二乘次決第一義中以四悉義隨於五章故第一義
居次佛所知見及所至寶所並屬理故次會爲人中
引證云大車者車方爲因道場爲果次會對治中引

證云以此寶珠用買所須者方便教中法有限量非
卽非妙是故艱難如勤力求索實理無竭疑盡信全
如寶珠無價買物無盡究除貧苦莫若如意此良藥
等思之可知是故買麤病差竝是對治之別名此中
判教以辨同異本顯於同故本迹二門爾前未說因
茲開廢莫不咸聞十通經者又二初問次答答中二
先總舉次別釋釋中先釋次結釋中二先迹次本迹
中二先列經次釋本文亦然迹之與本俱以性爲生
善善性在往故也俱以進力及行爲對治竝舉能治
行也根舉能悟之人想舉能見之心此少異耳故同

有四悉兩處下結可知。次第二別解者，初重略標五章前已列竟，今於五中初廣釋名中二。初開章次解釋，釋中自四。初釋初門中爲三。初於今經自立。次立此下明立名意。三問下料簡初文者，雖在今經與他對辨，不無通別。若妙法蓮華名之與義俱異，他經之一字名與他同義與他異。今從名通，故云通耳。次立名意者，以何緣故立此經名。名既該乎一部，一部意不逾三，故名既通別不同，三意亦隨名通別。故釋此三意，麤妙甄分，教行理殊，通別異轍。今釋此三，又爲四意。初標次列三釋四結。初二如文。三釋中二。先

通解通別，次別解通別。通謂通於諸經教行及理，別謂別在圓詮之教。初通釋中二。先略次廣。初略者一代聖教諸名之下，無不具此教行理三，無不以別而契於通。無不以通而應於別。故此三中通攝佛法。故教則機應相對，行則因果相對，理則名實相對，亦是事理相對。若無此三雙通別，虛設次廣釋中自三。初約教中二。釋結釋中二。初明別次金口下通次故通下結也。次約行中亦二。釋結釋中初別次大論下引小以例。初別中又二。先立次引證。並是約通論別。且從別以明別。如云法寶卽通種種，故別次引證中先

寄小各說卽別俱正故通言各說身因者涅槃三十二釋隨自意語中云如五百比丘問身子云佛說身因何者是耶身子答云汝等亦各得正解脫自應知之何緣方更作如是問有比丘言我等未得正解脫時意謂無明卽是身因作是觀時得阿羅漢果有說愛有說行乃至飲食五欲如是五百各各說已所解已共往佛所稽首右遶而坐各說已解身子曰誰爲正說佛言無非正說次寄大中各入故別不二故通三十二菩薩入不二法門者既有能入之門門皆趣理準例五百三十二亦無非正說此舉大小兩乘能

趣之行次例中不可得卽是理也舉劣況勝觀息尚卽是理況大小兩乘能趣之行當知下結又二先結次引證次理中三初立次引證三結初文不二故通非一故別證中二文例立可知先引大論次引大經中言解脫亦爾多諸名字者大師在靈石寺一夏講百句解脫每於一句作百句解釋是則解脫有萬名字如天帝釋有千種名者亦名憍尸迦亦名婆蹉婆亦名婆伽婆亦名因陀羅亦名千眼天亦名舍脂夫亦名金剛寶頂亦名寶幢等名異下結名異故別體一故通別中云今稱等者妙法是別異餘經故經卽

是通通名經故。故知今經通別始自如是終乎而退。莫非佛說俱是妙法。從始至終咸別並通。於此教通別中詮於行理通別。故知本迹無非因果及名實。故不可徧引。故略示方隅。麤引譬喻以示行之通別。及方便中實相等爲理通別。譬喻中者諸子習因不同。卽是行別。等賜大車直至道場卽是行通。大車是所乘。通理道場是所契實相。乃至大慧之名亦是名別。一一別名咸從理立。卽是理通。此是今經理之通別。具如下釋中更廣明之。四約此下結大料簡中先問大答問中所以但問教者。教行理三展轉互通。教既

居初但從教問餘之二種憑教自顯。初廣略二解。況通諸教是故通以一佛爲通。今卽離爲四佛不同。佛佛自有諸門教別。故云教主不同。設教亦異。云何下難者。以前通途難今四別次答中意者。卽具當分跨節兩義。應知兩義卽與待絕二妙不殊。又前二釋亦具二義。何者若依施權卽當分義。若據佛意卽跨節義。雖具二義不譚其意而以此意沉釋。復未甄衡二途。其意似通而未灼然開顯。以是義故。故須分於二義而答。當分通於一代於今便成相待。跨節唯在今經佛意非適今也。釋此二義先標次列三釋。釋中先

當分次跨節。一一皆約教行理。三初當分者。順前問意。爲顯跨節。以當分難。四教當分。皆具三意。於中先正釋。次融會。不可卽具。故與後義俱立。難易。初文三藏廣餘三例。初三藏中三。初正釋。相次經言下。引證三。此則下明當分意。初文可見。引證中言。卽脫纓珞等者。報身四十一地。戒定慧。陀羅尼。以爲纓珞。寂滅忍。爲柔軟上服。大小相海。爲嚴飾之具。丈六相好。爲麤生空法。空爲弊。現有煩惱。有爲有漏。爲塵土。全身實無生死煩惱。似有生死煩惱。爲狀有所畏。如成論無畏品云。如經云。善來比丘。隨順我法。我則歡喜者。

此似有貪。如語調達。汝爲癡人。食人涕唾。此似有瞋。自言我是人中師子。此似有慢。善持我法。如擎油鉢。又如語調達言。我尚不以法付舍利弗等。況當與汝。此似有見也。文中但略舉垢衣一句耳。語言勤作等者。卽是小乘七科道品。卽除見思。糞之法器也。語言卽念處勤作。卽正勤。咄男子等。卽如意。好自安意。卽五根。所以者何。等卽五力。更與作字。卽八正。雖忻此。遇卽七覺。當加汝價。卽煥法。不能發真。如意能發。故云加價。今文甚略。言塗足油者。下偈文中。得如意足。觀如油塗足。則能履水。能得神通。又油能除風。如定。

除亂廣如信解品疏釋。此則唯譬三藏說教行理可知。次三教例中云。通別圓等亦爾者。具如下本門果妙中釋。四種身相不同。融會可知。次跨節中四先斥當分。次若開下立跨節相。三如此下結意。四作如此下融會。初文又二。初正斥。次祇隱下明當。意立當分者。以施權竟。權實相對。故有四主各各不同。故明意者。無別當分。祇是隱實施權。且云當分。初至金輝。現當分身。也不說下說當分法也。略語身法餘二略。無不說甘。甜常樂之味。說於鹹酢。無常辛辣者。大經第四云。苦爲酢味。無常鹹味。無我苦味。樂爲甜味。我

爲辛味。常爲淡味。煩惱爲薪。智慧爲火。以是因緣。成涅槃食。彼破三脩。故但三味。勝劣相對。故成六味。故略不說淨及不淨。今文從劣。故云不說甘。甜等也。棄王者。服飾重語。隱妙現麤。亦與前隱功德現丈六意同。如窮子見父。豪貴尊嚴等。無量功德。莊嚴纓珞。爲王者服飾。當知祇是一種身口行理。更無別途。今棄此服飾。卽當分義施權意也。言糞器者。生滅道品。若開方便。下正明跨節。相此句總開。卽向身向法。向行等者。指前方。方便身口行理等也。三結意中。歷三意結。初言通是一音之教。而小大差別者。今此是法華跨

節一音不同小乘當分一音。具如止觀第一記故依婆沙但三藏佛一音耳。準例通別皆應有當分一音。前當分義中分四教主各有所說所行理體故義易解。理無種種何故四教各有所詮所詮異故理不應異。故云難融。跨節義中不分四教各別詮理故云易明。諸經所說因果各別。今越彼別義唯論一理故相難解。若二義相成則理相俱易。若二義隔越則二俱難明。是故二義相須當分乃成。今經相待義邊跨節乃成。今經開權義邊又若方等般若及華嚴等當分義者仍是施權。若未至法華當分義邊成判權實判。

已卽廢廢已卽開開廢相卽不可異時。二定妙法先後中四。初標次若從義下辨先後。三從今題下正明今意。四雖復下融通。二途初如文次文者從義從名各有其致從義中先立次引證從名中亦先立次引事。事中二先證從名次篤論下復順從義言篤者爾雅云固也。老子云守靜曰篤篤貞正也。三明今意者應知題名須從名便故先妙次法已如題中。今欲解義故須從義所以下正釋中先法次妙。四融通者祇緣前後無乖故解釋中則從義便。故知前後並不乖理。舊解中二。初出諸師次。今家難初文中前三師大。

師不破者以下文云餘者望風故也若欲薄知得失者例光宅意破無非不遣如道場觀云三非真實不知何教之三爲非真實旣不知三外別有菩薩歸一與無上顯妙未彰若引今經以證妙者理稍可然其如所證無妙可論餘皆不了無上故妙者引經是乘微妙清淨第一具足應云於諸世間爲無有上有本無第三句并前二句方可證無上故妙也又云寄言譚於像外等者意云妙理無形言譚託像寄有形言以譚像表像表爲妙有形爲麤但像表之理精麤是亡亡精麤故故名爲妙亦不知像表絕精絕麤爲何

所詣引經文證義亦如前會稽基卽法華寺基也言表同者不知昔何教三爲異表會何教令同亦不知指何爲昔三因故亦令妙不成非地師三意趣亦爾三師之三竝不出光宅之見故云望風如順風破陣陣首旣破餘者望風次光宅師者所感天華志公尚云嚙蚤武帝欲請雨問志公志公云雲能致雨便請雲公講法華經至其雨普等四方俱下降雨便足又雲法師未生之前有人於水中得法華疏題云寄與雲法師廣如別傳感應若斯猶不稱理況他人乎驗靈山親承理無差忒然三師稍同光宅而不及光宅

菩薩用三僧祇。故知光宅有三可會。但無一可歸。無一可歸。故破不成。妙指昔通漫故。破麤非麤。所以招於二十四難。良有以也。於中先總立次。廣釋釋中先釋昔日因果。各有三麤。次釋今日因果。各有三妙。初文者。先因次果。初因中先標次釋。次結。初如文釋中體。則具列三乘位。用則但舉菩薩者。舉勝兼劣。以三祇菩薩不斷惑。因與二乘凡位。似同。故名因同。竝是初明諦等爲體。位中言第九無礙者。三祇之內。伏惑時長。乃至非想第九品。竝伏而未斷。位未出界。況復變易。故名爲下。用短可知。當知二乘位用下短。比此

可知。昔果三義者。初標列。次釋。後結釋中體者。縱至佛果。亦但有餘無餘。故與二乘其體是狹。佛果亦同。位在化城。佛果亦同止除四住。又下重釋用耳。八十等者。以壽量意用斤。昔果本行菩薩道時。所成壽命。爲前過恒沙。今猶未盡。復倍上數名之爲後。八十年佛無此壽。故故名爲短。次明今因果各三義者。爲二。先釋次結。釋中二。先因次果。因中三。列釋結。釋中言界外行菩薩道者。若自行者。必在界外。若兼化物。則自在受生。次果中。亦先標列。次釋三結。言神通者在因。則以伏斷爲用。在果。則以利物爲用。光宅意以壽

量品爲神通延壽利益衆生卽是下總結次今古下破中三先舉難例易次因體下正破三彼作下結成難勢初文中南方者南朝卽江東是舊總云南朝後分兩道故云江東承肇什者取語便耳關中四子卽生肇融叡後人承用四子之義故時人語曰生肇發天真若以今意望之多附於通不必全是故云多附附謂附近光宅亦附近肇什故云寧遠時人以爲光宅得旨故抑云不遠先破得旨之難餘易自啓次正破中二先因次果因中三重謂體位用一一各以四一難之初破因體中先通責光宅昔言通漫復汎許

之故云可然何者下正破中三初舉昔有四一次舉今無四一三結難初昔中二先列次結初文者般若舉乘乘卽是教故云運載旣言一切靡不徧行及法界等當知體廣般若若有教一思益有行一華嚴有人一淨名有理一昔因如此下結若言下責今經無四一又二先列次釋列中竝是光宅疏意下去例知當知下難勢還以彼義而難於彼次難位中四先來意次標三釋四結初二可知釋中亦二先昔次今昔中亦先釋次結釋中初文云無上是法舉法取人言般若若是無上明呪者大論問釋提桓因何故以般若爲

無上明呪答諸外道聖人有種種呪術利益人民誦是呪者能隨意所欲使諸鬼神諸僊有呪得大名聲人民歸伏貴是呪故故名般若以之爲呪帝釋白佛是般若呪常與衆生道德樂故餘諸呪術能增長惡般若神呪能滅諸禪涅槃之着何況貪等是故名爲大明呪也無上明者大或有上故次名無上無等等者等此無等名無等等皆破無明故竝云明又外道有呪能知他心有呪能飛變有呪能住壽於諸呪中般若出過無量無邊故云無等又諸佛於一切衆生中無等故般若名無等又無等等者妙覺位也無能

等此無等之位故云無等等故淨名中所歎菩薩皆是等覺位鄰妙覺故云近無等等佛自在慧此呪無上義同妙覺故云無等等是爲呪義無等等故也次引大論中應云因行而言位者恐悞受法性身行菩薩行如前釋引淨名中近無等等者佛名無等無等中最故云等等等覺近之舉彼所近故云佛自在慧十方魔王者不思議品文入地菩薩能作魔王魔王不盡是彼入地菩薩故但云多以實行者不能惱於深位菩薩故云非驢所堪所以今云皆是等也次淨名文者初住八相未是極位故名爲雖是故仍須行

菩薩道自行化他以進後位此由初住見理故也故舉理以顯德秘藏正當所見之理如是下結次若言下明今經中亦應云行亦但云位者應是以位顯行前文亦然當知下結次明用中三謂標釋結釋中二先昔次今先昔者又二釋結初教次明行長中初云無明舉失顯得一切種智正明能知之行一切法卽兼舉所觀以顯能觀明無明下出觀相若知下釋觀相是爲下結觀相者竝是中道觀故亦應合有用字但是文略次明人一中云一日等者竝是斥奪之辭舉能奪所以明人勝初云一日行般若如日照世等

者。大品習應品云菩薩行般若一日出過二乘之上二乘如螢火蟲不作是念我力能照闇浮提普令大明二乘亦爾不作是念我行六度乃至菩提菩薩照世洞照法界如照三千故云如日照世故勝二乘一切智光拙度菩薩尚未見空故如螢火若入蘆薈等者若入淨名常寂光土之室故唯聞諸佛法界萬德之香尚不嗅地前教道之香豈樂拙度小行功德故法身菩薩立種智之身如實相之座不假燈王之威見思塵沙諸習先盡故分段方便二土五塵不能染於實報法身故知此等皆是法身念不退類故云阿

越理一中云色無邊故等者。五陰是理故卽陰是實相。般若故皆無邊。以由理故令法無邊。當知下結次。若謂下破今教無四一。故麤文闕人。一以行兼之行。必有人故也。言覆相者。覆卻常住真實之相。而用於權。亦略用字如前可知。次果體廣狹四難者。亦標釋結釋中二。先昔次。今初又二。初難次結初難中全具四一文。且引般若淨名。但是理一教一。餘二比於上下諸文。類之可知。故略不說。次從若謂今果去難。今經果上四一不成。初不滿不了教一不成。光宅疏中云。明一乘故滿了。不明佛性故不滿不了。從何故復

言去行一不成。從若體廣去人。一不成。此等竝是光宅疏意。言七百阿僧祇者。首楞嚴下卷。堅首菩薩白佛言。世尊。佛壽幾何。何時入滅。佛告堅首。東方去此三萬二千佛土。國名莊嚴。佛號昭明。莊嚴自在王。十號具足。今現說法。如彼佛所有壽量。我壽亦爾。又問彼佛壽命幾何。佛言。汝自往問彼自當答。堅首承佛神力。於一念頃。卽往彼國。頂禮遶佛。白佛言。世尊。壽命幾何。幾時入滅。彼佛答言。如釋迦壽。我亦如是。汝欲知者。我壽七百阿僧祇劫。釋迦亦爾。堅首還白佛。竟阿難言。如我解佛所說。彼佛是釋迦異名。佛告阿

難汝承佛力乃知是事乃至上方有土名一燈明等
竝釋迦分身從若言去理一不成言應備五眼見佛
性者據不見佛性則無佛眼當知下結次果位中亦
三標釋結釋中亦應先舉昔有次斥今無文中從略
直舉今無準前諸釋驗知昔破次果用中亦三標釋
結釋中亦不出昔直舉今文準前可知於中二先正
破無四一次廣破神通初文二先破次結可知

法華玄義釋籤卷第三

法華玄義釋籤卷第四

天台沙門湛然述

次破神通中云何止延壽而不延眼奪其無理何不
延舌奪其無教亦應更云何不延智知於常住奪其
無行何不延身令契法身奪其無人文無者略眼不
見性一句略牒無理具足亦應盡牒四句三前一下
總結也三結成難勢者又二先釋次結數又二先結
數次釋今意初文者然二十四難中所破之義竝在
光宅疏中今直引來爲難而不委悉言二十四者且
據相對今昔合論故二十四若今昔別論難昔因果

各三合成六難難今因果亦成六難合一十二難。一四番成四十八。又今文中果上三義但難今位及用略不語昔則闕二處四番現文乃成四十番也。矛盾如止觀第五記今還以彼四一難彼妙成麤還以彼昔三難彼麤成妙故無盈縮。四正論今意又二。先借光宅義以顯今妙。次正釋初文爲三。先標次釋三結釋中二。先釋次初約下判。初文自四初約十界釋中二。先釋次結初釋中二。先因次果。先因中二。先釋次融通初釋中三體位用也。於一念中一法攝九故名廣。一念中九無非佛法故名高。十法無非三諦並

有破三惑現三身之用。次融通中意者前廣義似於橫次高義似於縱用中似獨具三故須合前二義共成一意。祇是三諦一心有體位用耳。次果三義中言體徧者本法身也。卽本地已成法身也。非但高廣等殊指本迹二門因果永異是爲下結可知。次約五味以判麤妙者二。先列五味。次又醍醐下重辨同異。初文者因果二門並約迹說故得乳中亦有一妙因果餘味例然。故下結云與醍醐妙同。次約觀心委明十境十乘。若論觀境則不如止觀委悉。若以體位用三而判麤妙則此文顯要。如其體等不廣高長不名爲

妙非今經觀若得此意法華三昧於茲現矣。一經樞鍵於茲立矣。一代教旨於茲攢矣。佛出世意於茲辦矣。十法成觀之精髓矣。十不思議之導首矣。是則前約十界五味二釋咸入其中。後約六卽是觀心之位。故前二義假茲方立。是故行者常觀一念介爾起心。以具一切心故。等於佛心。以等佛心故。六皆名卽成。究竟卽已能巧設五味思之思之。次約六卽釋。亦是體廣者具十界故。亦是位高者皆佛界故。亦是用長者皆究竟故。同在一念故。皆云亦次。初約下判前四釋義同四一。何者。今經體具十法界。如云實相如是。

相等。由此經用有前四味。由觀此經成於妙行。始終六卽。四一義顯。是故四釋成。今四一。況廣高長徧於四釋。所以今教具足有於體廣等三。皆成四一。方知光宅絕此氣分。次略示下結前。廣說下生後。釋云。先法次妙。亦是後文標也。次釋中二。先舉南嶽分三。次今師順南嶽意廣解。初文中二。初標列。次釋釋中自三。初衆生法妙中六。先明妙有所憑。次又經下引。今經相似之文。以驗衆生法成妙也。三引大經證衆生法位麤而行妙。初學大乘位居肉眼。從行而說。故云佛眼。四央掘下舉果。以勸脩妙行。五引大品二文明。

行妙之相。六此卽下結初文可解次文者。旣云父母所生。卽是衆生清淨。若此故卽名妙。第三文者。旣云肉眼故名衆生。名爲佛眼。故卽是妙。四引央掘經。具如止觀第七記。五引大品二文中。初言六自在王者。凡夫爲六所使。不名爲王。亦非自在。純行染汙。又非清淨。今六根得理。理無過上。故名爲王。徧一切處。故名自在。自性無染。不爲惑拘。故云清淨。別在行成通具六卽。又云一切法趣等者。卽是六根皆具三諦故妙。趣義具如止觀第二記。且引本文委釋。當知諸經並有衆生妙文。但部兼帶不受妙名耳。六此卽下結

可知。次佛法妙者。先釋。次如是下結。釋中意者。攝前四味。並是今經權智所攝。而與實理相卽故妙。次心法妙意者。大論云。衆生心性猶如利刀。唯用割泥。泥無所成。刀日就損。理體常妙。衆生自麤。初引安樂行中。旣云觀一切法不爲生死所動。不爲煩惱所退。以煩惱生死是法界故。又一念心隨喜等者。卽觀行位初。祇於貪瞋一念心起。體卽權實。諸皆例然。隨順三諦。故云隨喜。是故隨喜名心法妙。普賢觀意者。心體卽理。故云自空。誰執罪福。故云無主。應徧十界。以明罪福在一念心。方成妙觀。觀心無心等者。能緣之心

既無所緣之法安在能所不二故云純是以心體本妙故可於心行而求解脫破心微塵如止觀第三記次明大師依南嶽意更廣分別於中爲三。初標次釋三問下略料簡釋中二初略明得名所依言若廣衆生法一往通論諸因果及一切法等者然衆生義通故云通論若其通論義非究竟故云一往一往雖通二往則局不通於佛及唯在因佛法及心不云一往者佛法定在於果心法定在於因故此三法得名各別何者如衆生身中佛法心法猶通因果況衆生名通通凡通聖若佛身中衆生心法亦定在果心法之

中佛法衆生法此二在因若爾何故經云三無差別答理體無差差約事用此義廣明具如止觀十法成乘中說卽是心法及衆生法彼佛法界亦兼於果而不專於果彼文寄果明理性故也次正廣釋中自三初廣衆生中文又自標二謂列數次釋初列數中二初通論諸經增數次正約今經初通諸經者此中釋法唯立三門釋妙則本迹各十且如下文通釋妙數中云本迹三中一一各十十中復各待絕不同故有一百二十重妙當知諸經所列法數一往且從增數而說據其道理須論四教四教之中皆有迹中三十

麤法三十妙法更約五味以論麤妙兼但對帶依此等法而生增數始從一法乃至百千不出心佛衆生法故增數之相略如止觀第六記故宜樂不同令增減異於中又二初略至三次廣例百千次明今經又爲四先依經列數次南嶽下釋十如名三次判下判權實料簡四皆稱下釋法界名初如文次釋如名中二初出南嶽次騰已見今一家相承皆云如者猶依南嶽通云十如次大師意者爲六初章安述所依標數次一云下釋出讀相三分別下融通大意四唯佛下稱歎五是十下明法功能六若依下明讀文所以

初如文次讀相中約假雖有邇迤之言但是約空論假三融通中二先出文意次約如下正明融通又二初融三諦次非一下複疎也兩義相成方名實相四五可解第六意者偈文旣以性相爲句故今讀者大分依之三判權實中二先出古師次明今解初文二師各先出次破初師初文可見次今恐下破破中先約法次若言下約人言凡夫何意無實等者經云一切衆生皆有佛性則衆生有實而生五道以現其身則聖人有權觀音妙音三十三身竝是聖人有權之文也如此抑沒等者抑凡無實沒聖無權次破地師

亦二。先出次破。破中大意可見。不能委細。但總云人情而已。不應聖理故也。次明今文正解者。但明一心具足十界。若且約界判。則九界爲權。佛界爲實。一一界中又各具十。尚權實相。卽何況具耶。一心旣爾。諸心例然。是故不同舊人所見。是知舊人不知以如約界界互有。而但約如以分權實。四釋十法界名約三諦者。具如止觀第五記。如無別體。全依於界。前釋本末等已約三諦。卽是十界皆三諦。竟今重明者。按十法界三字解義。使十界中三諦分明。則令如中三諦復顯彼此相成。令知不異。故止觀中不思議境一

念三千。非思量分別之所能解。是故立此不思議名。釋中文又爲四。初標數次十數下釋。三若十數依下判對。四欲令下以文融通。初列法數竟。次此一法下正解法相於中爲五。初重舉千如。次束爲五差。三判五差權實。四然此下歎五差權實。五次解下正廣解十如。初二如文。三判中言細論各具權實。且從兩義者。相卽如向所說。且依九界爲權。佛界爲實。若不然者。謂佛尚亦不說。況復下地。故且依顯說。四稱歎中爲八。先約人歎境。故云諸佛。次以此下約行歎境。故云發智。三故文云下重舉境智深廣。四其智下歎智。

令妙以顯妙境。欲明智契故重舉境。若境爲智門。卽正歎境也。五方便下總以二境通歎經文。六如來下總明如來能照二境。七央掘下引證佛智。八當知下結歸稱歎。前四可見。五總歎經中二。先歎次如是下結。初文中具約三周。所言方便品略說等者。品初長行略歎廣歎權實二智。次重頌中二十一。行頌前二智於中前二十行重頌廣略二歎。末後一行略開權顯實云。佛以方便力示以三乘教。衆生處處著引之。令得出後。開示悟入。廣約五佛開權顯實。望後二周。仍成略說。言長者付子。此法者付彼般若。彼般若中。

雖未開權。依彼法體。不出權實。總結可知。六明如來能照中云。如來洞達。究十法底等者。於一一界一一法善知法相。自行化他。諸法具足。名爲盡邊。無非實相。名爲究竟。種芽等者。皆以二法爲種。熟脫故也。聞法爲種。發心爲芽。在賢如熟。入聖如脫。於十方界十界衆生。無不了知。橫豎種脫。七引證中且舉善惡二人。餘皆倣此。言央掘雖是惡人。善性相熟等者。央掘經中如來說偈問央掘。偈答。佛命善來。成阿羅漢。卽地獄人。成聲聞界。若依大乘得無生忍。卽成佛界。四禪比丘。謂爲四果。此卽天界成就地獄。且略舉此以。

爲事端他皆例也。八當知下結中二。初結衆生是妙次不可下誠勸言不可以牛羊眼等者。普超經下卷佛授闍王記已因告舍利弗人人相見莫相平相所以不當相平相者人根難見唯有如來能平相人賢者舍利弗及大衆會驚喜踊躍而說斯言從今日始盡其形壽不觀他人不敢說人其趣地獄某當滅度所以者何羣生之行不可思議。五正廣解中文自爲二。初通中二。初廣釋十如。次若作下廣以三諦釋究竟等以顯十如。又爲二。先寄釋等。次今不下正出實理釋究竟。又二。先釋次夫究竟下重釋從勝立名方

名究竟所以本末究竟皆空假中者如於夢中脩因得果夢事宛然卽假也。求夢不可得卽空也。夢之心性卽中也。此之三法不前後不合散。次別解者爲二。初文復合五差爲四。以菩薩與佛菩提器同故復合之。次初明下解釋釋中爲三。初正解次復次下開權三復次百界下以諸教偈結。初依四文爲四。先解四趣十如自爲十。惡相者文爲二。先法次譬。初法中不如意處卽是後報相表於報故云也。次譬中二。謂譬合。合中惡相下合否色報不卽受故云遠表泥黎者此翻不如意此處咸苦無適意法故云也。亦云地獄

新譯云捺落迦翻苦具等二云四惡之業感報不同。今且從重說故云也。凡夫下合相師若不舉相師則不預知有相師有分與究竟故舉凡夫用世相法亦有分知。況二乘菩薩唯佛究竟如善下重譬佛洞者鑒幽也。始終者祇是相報耳。又地獄相報如迦葉等千人出家先本事火皮膚皴裂淨飯王曰是諸人等雖復出家不足光顯我之太子乃令千釋種出家入道。此千種釋出城之時提婆達多瞿伽離其馬仆其冠脫衆人皆云是二人者必於佛法無大利益。此亦地獄之前相也。此世間相者尚亦似知未現之相況

極聖乎。如善相師具如止觀孫劉曹等第五記惡性者約理則本有之法不可改故如木等者明以性爲因假於外緣不同。今此明染中之惡卽脩惡也。具如止觀第五記不思議境初然十如十界皆有脩性。此中但以脩爲性耳。於中爲二。初正釋次譬功能。初如文次文又二。先順譬次反譬。初又二。先譬次大經下合於中先引教次合。若泥水下反以不可生爲譬以顯可生亦先譬次合。合中但云不爾卽略合也。故言下結體中二謂釋結初釋中文出三釋各有其意次明力中四。先法次舉譬引事三合後結。初如文次文。

先引譬。次引事。云大經云。作舍取水。不取縷線等者。涅槃二十三云。欲造牆壁。則取泥土。不取彩色。欲造畫像。則取彩色。不取草木。作衣取縷。不取泥木。作舍取泥木。不取縷線。彼叙外人而執定計。今借因緣助成義邊。各有力用。能生之性。當知力者。功能爲義。亦是堪任。地獄下以三趣合。仍略脩羅。故知一一竝以四趣言之。皆是下結。次明作中二法譬。譬中譬合。譬云爲惡行者。名爲半人者。大經第八云。譬如世間爲惡行者。名爲半人。爲善行者。名爲滿人。經文本譬半滿二教。今借譬義。不用於法文。且引地獄故。諸惡之

言義兼四趣。次明因中二。初正釋。次功能中云。白種相生。習續不斷者。自分因也。俱舍名爲同類因。具如止觀第八業境中。次緣中三法譬。結法中二。先正釋。次所謂下功能。言如水能潤等者。習因如種助因。如潤單有習因。未能成報。故加緣潤。堪受後果。是故報因名之爲緣。三故用下結。次明果中二。先略釋。次如多下相狀。次明報中亦二。先略釋。次相狀。次明本末中爲三。謂標釋結。釋中三。卽三觀。初空觀中。相本報未始終俱空。此四趣十如本無性故。乃至四中。一一具十。此四既空。四中之十安得不空。次又惡下明假

等中三正釋引事結初文者初相後報更互可識故四中之十相表皆然次若先無後下引事言追記者追退也卻記往事也亦云隨記故書云離悔可追及也言當知下結三中實下釋中道等此四趣及十界之十無非實相言約理者中名附理故云約理究論此三無不是理也次人天中爲二先與四趣辨異次正釋釋中言自然者此言通用何必外計卽任運之異名耳因必尅果之相也委以四趣意例之可識次明二乘中二先總明所依次正釋釋中二先正釋次廣料簡有報無報初文中云體卽五分法身者無作

戒爲戒身無漏淨禪爲定身無漏慧爲慧身二種解脫爲解脫身一者有爲解脫謂無漏智相應二者無爲解脫謂一切煩惱無餘也又盡智爲解脫身無生智爲解脫知見身二乘旣不生則無後報者中含二十七具如止觀第五記何故下辨報有無又爲三初徵起次正釋二三果下疑初文中意者凡果必尅報何故二乘已受果名而不論報次無漏下釋意者果名仍通報名則別是故凡夫有果則定有報若二乘之人亦通名果而不得論報以彼教中不說二乘有生處故習因在相似位習果在見道已後三果皆以

方便勝進而爲習因斷六斷九若復斷盡而爲習果
言無漏損生等者且據小乘中不說生處名爲損生
然但無漏無於分段可卽令無變易生耶故且依小
教立無報也三三果下釋疑中先釋疑三果者前三
果人竝得無漏何故猶有七生一生及上界生耶釋
云由殘思力非無漏力殘思爲漏緣而受生也次大
乘下釋大小不同疑又二先釋次引證初文者然大
乘中說二乘有生者由有界外無明漏故大經下引
證中云有爲有漏是聲聞僧者大經第五文若福慧
相對空假二觀俱屬福德況復二乘是故二乘屬福

德莊嚴又望大乘猶是苦集名爲有漏則無漏爲因
者仍本爲名故名無漏爲因生方便土若生實報則
不以小乘無漏爲因餘如文說兩教二乘觀行小異
大體可知故不別出至菩薩中方分三別以斷伏不
同故次明菩薩佛中以菩薩十如中報義當佛果前
性相等卽是佛因故今初釋菩薩報亦但名菩薩者
以菩薩中得八相佛復通權實權非佛界之因實方
招於佛報是故須分三教菩薩屬菩薩界圓教菩薩
卽屬佛界前標雖以佛與菩薩合爲一類今釋還開
初釋三菩薩中二先標次釋標中云細開有三菩薩

者卽三藏等三菩薩也。下文自具不預列名。故注云。云。次釋中二。先正釋次夫下。辨界外二土伏斷不同。初文自爲三。例前通釋及類四趣相狀可知。故不委悉。初三藏約福德論性相等者。以事六度爲相。以人天善爲性。以三十二相爲體。生滅四弘爲力。事六度行爲作。餘如文。佛同二乘。灰斷故也。菩薩猶有正使。故報在三界。次通教以有餘無餘爲相。無漏慧爲性。勝應色心爲體。無生四弘爲力。無生六度爲作。無漏習因爲因。生滅助道爲緣。斷餘殘習爲果。佛亦無報。雖觀少勝同。皆未得法身故也。是故滅後亦歸灰斷。

六地已下斷疑與前二乘義同。唯不斷習不同。支佛以畱此習潤餘生。故既生三界非漏所牽。故不名報。別菩薩十法者。行既次第。從假入空。同前二教。但不得無報爲異耳。故云此人雖斷通惑。自知有生。若從空出假。以恒沙佛法爲相。定入生死爲性。變易色心爲體。無量四弘爲力。無量六度爲作。真無漏慧爲因。助假觀爲緣。假觀成爲果。變易爲報。若入中道。卽以三因爲相。性體無作。四弘爲力。無作六度爲作。因緣如止觀第五文。無上菩提爲果。大涅槃爲報。次辨二土不同。中云。夫生變易土三種不同者。於中二。先標

次釋釋中自分三類不同未斷別惑義當入空準例說者別教十住應在其中以此五人無伏別惑義及以發心所期不同故自爲一類并別十住及圓七信乃成七人而不論者在下第二義及佛界中明次伏者言伏別惑者卽是迴向兼於十行十住十行義當出假此卽塵沙無明共爲別惑縱斷塵沙但伏無明亦祇名伏故別三十人同名爲伏據理應攝圓教八信已上而不論者亦在下圓教中明三斷別惑者義當入中故別教菩薩雖有次第三觀若作十法從勝爲名多從假中據理祇云初地已上何用兼論初住

位耶又初住亦應在下文佛界中明故知不合在此而今文中通云初地初住仍有少殊思之可見以證道同故且合論之應須細簡次第不次第意約下釋究竟等作之是故二土通明變易據於伏斷以判生處若斷伏者重辨二土因緣不同言若斷伏者用順道法愛爲因者從斷說故初地初住證一分中道法性以無明未盡有中道法愛以之爲因言云云者不斷伏者則有五人不同若斷伏者則有二土位行不同細分比說故云云次佛界相性體爲三軌者理性三軌也由觀理性以至究竟於中爲二先標次釋

釋中十法又二初釋十法次廣料簡報初釋十法不同者初三以對三軌餘七成就三軌若據引淨名以衆生爲菩提相豈得以聞法種子爲了因耶不失之名雖通脩種語其本性卽取煩惱卽菩提也故知此是本有性德後七祇是脩得三法若因若果如是釋者可不異前故知卽指圓教爲佛界也是故前明生方便土應論圓信故也力中亦合云發三菩提弘誓之心具如止觀第一卷四弘中簡約無作四諦以誓自要期心極果因緣云是二莊嚴者據顯說智應亦具三照本有三福亦具三助智嚴本果文可見也次

釋本末中初總舉次空諦下別釋中空等者凡聖皆如也等者空等也大論八十云菩薩以何力故能令佛與畜生等耶答菩薩以般若之力故於一切法中脩畢竟空故於一切法無所分別如畜生法陰界入和合故名爲畜生佛亦如是善法和合假名爲佛若人憐愍衆生得無量福若着心於佛起惡因緣得無量罪故於一切法畢竟空故不心輕畜生不着心貴佛復次諸實相中無相於無相中不分別是佛是畜生若分別卽是取是故等觀復次菩薩有二種法門一者畢竟空法門二者分別法門入空法門則等觀

一切無復分別。若入分別法門。二乘尚不及佛。況畜生耶。故今文中。約不分別邊。衆生至佛。皆悉如也。如卽空也。次俗等中。佛記衆生當作佛。此是生與佛等。佛說本生事。此是佛與生等。生與佛等。此是初在於後。佛與生等。此是後在於初。故云相在。中等可知。次廣料簡報中。二先正釋。次何者下。以諸所表釋成。初又爲二。先標佛地。次釋釋中。先明下地。定十次。明佛地不定。初文者於中。二初正明下地。有報徧在諸位。故云通途。所言分者。以下後文釋報究竟在佛。故下地爲分。以報名通故。故下地定十。此中所引諸文。皆

通云報唯大經文云。無上報。既其初後。皆云分得。當知無上之言。亦是望下。次攝大乘下釋。下地有報。所以先引論。次何者下。釋有生滅。初文中言。就佛界亦九。亦十者。通途爲語。從初地去。皆屬佛界。地地有報。故定具十。故引此經。大經仁王攝論。竝論初住已上文也。故下文從何者下。釋云。無明分盡等也。攝大乘云。因緣生死等者。如止觀第七記。既云生死。祇是生滅。次何者下。釋中又二。初正釋。次引大論證。初正釋中。二重者。前約智斷爲生滅。次又殘下。全約惑邊以論生滅。次引大論中有喻有合。喻中。耘如滅種。如生。

合可見。又增道損生。亦如生滅。生故感報也。次從若
就去別約妙覺位。亦九亦十者。損生義足。是故唯九。
約現生後。既有現報。亦可爲十。如大纓珞慧眼菩薩
問文殊具如止觀第五記。三十生盡等大覺者。有本
云。四十生盡。四十一生盡等。竝悞也。言三十者。仁王
經中。一一地中。分爲三品。卽以一品爲一生。仁王經
中。不立等覺。故三十生盡。卽入妙覺。他不見之。便以
四十位或四十一位爲四十生等。又約現生後論。九
論十者。有現報。故名爲有報。無生後故。亦言無報。始
自初入變易土中。受法性身。旣竝無復隔生之義。故

無生後二種報也。故涅槃中。純陀品云。我今所獻食
願得無上報。是則報中無上。不過於佛。何者。下并四
復次。作所表釋。佛報無上。復引賢聖集釋。五文意。復
約五味判賢聖集意。故至法華方名無上。稱歎之意
良有以也。賢聖集意者。亦如俱舍云。下無升見上。例
知二乘下智。不了上智。非正徧知。約五味中。初約乳
云。或入卽假。或入卽中者。依中論偈。汎用卽名。其實
華嚴二教。未卽機緣。未合故着或言。部中雖有無上
之教。爲帶別故。部非無上。略唯析空故。無或言。生熟
二蘇言。卽言或例。乳可知。唯至法華體方是。卽涅槃

解卽而行不卽次復下開權者至法華經復有二種入妙不同引入及按位入故也言又按其性相不論引入者如從伏位來入伏位名爲按位從伏惑位入斷惑位名爲引入今不論引入當位卽妙妙體稱本無隔異故三以偈結中二先明結意云縱橫甚多者於一一界各具十法故名爲橫按次第起名之爲縱雖若縱若橫無非三諦故知實非縱橫義言縱橫雖非縱橫以交互起不可分別故雖千萬起不可分別若以下文諸意結之則令可識次正結中二先正結欠總結初中云以經論偈結者復有多意一者法不

孤立立必有由二者以偈結廣令易攝持三者知此無上十界徧一切教收大小乘爲實施權開權顯實等意竝可見中論偈意本是一實不可思議徧申諸經故今用結百界千如以成一心稱一切教故云攝得前多大經偈云通教同稱無常者未見常理故別教次第滅於生滅先內次外佛界一切衆生卽滅盡定又生下重釋者別教登地亦得寂滅故須此釋也七佛通戒偈者過現諸佛皆用此偈以爲略戒徧攝諸戒故名爲通如增一第一迦葉問阿難增一阿含具三十七品及以諸法四含亦出乎阿難言且四含

一偈盡具佛法及聲聞教所以然者如諸惡莫作是戒淨諸善奉行是意淨自淨其意是除邪是諸佛教是去愚當知一期廣教不出此也小乘既爾例大亦然故用結之今對十界其理盡也一切大小咸入其中次廣明佛法中爲三初標所照次唯佛下能照三是事下結意指廣初文者還指前衆生是佛智所照故云境界次明能照中二先總明境智相契次歷三語以明智相文但二語者以自他相對卽名自他故闕不論初文中二先法次譬當知三法祇是不思議廣大法界次二語中二先正釋次從二法下結意立

妙初文者照佛界名自照九界名他者亦約顯說何者佛非無九九非無佛攝屬異故故各得名次結中雖有本迹之名此是迹中之本亦名權實亦名自他也以不言久遠之本但云二法爲本故但屬迹化儀不過現身說法故約此二以明自他故知且約果邊明佛法也至方便品釋十如中委明三明心法者爲三初標次來意三正釋初如文次文者言前所明法者祇衆生法佛法不由於心故先示之若爾何須復述故但衆生下正述來意次涅槃下正釋又二先明心體次上能下明心所攝初文者向言前法豈得異

心今言心性名爲上定。故心性之言其言甚略。應了此性具足佛法及衆生法。雖復具足心性冥妙不一不多。以心性觀則似可見。若以衆生及佛而爲觀者。則似如不逮。若以心性觀彼界如界如皆空。常具諸法非空非具而空而具。雙遮雙照非遮非照。亦祇是一念心性而已。如斯之定。豈不尚耶。言涅槃云一切衆生具足三定者。謂上中下。上定者謂佛性卽心法本妙。如止觀第五記次。明所攝者。旣異前法。故須明攝示心是攝。非謂攝他。先攝衆生。但略指而已。次攝佛法中二。先引華嚴次釋經意。顯佛法界。初引華嚴

等者。引華嚴二句。三諦具足。從法界去釋。又二。先釋經意。次又遊心等者下。重釋二句。結歸經意。以顯心法妙也。初釋遊心者。心之所遊體是法界。不得更計能遊所遊。此法界體是畢竟空。故云如空。法本無名。假立心佛。故云卽假經文。雖爾語猶總略。故重釋云。又遊心等。卽百界千法。三千世間。次所謂去略引示相。假卽衆生。實卽五陰。及以國土。卽三世間也。千法皆三。故有三千。釋遊心竟。次重釋如虛空者。具如止觀不思議境。以自他四句推三千法縱橫。乃至非縱非橫。四句叵得。次重釋諸佛境界者。徧法界。故故云。

上等佛法。下等衆生法。次重釋心者。衆生及佛不出於心。故無差別。名心法妙。是故結歸三無差別。方名爲妙。思意可見。云問下料簡。雖對心料簡。意實亦應對餘二簡。何者。亦應問言。一衆生何故各具百界千法。佛果已滿。何須復云百界千法。已云心法。卽餘二故。若不問餘二。心法之二。旣其不妙。卻令心法亦未爲妙。故知義言應兼問二。具如止觀不思議境。若理若脩。若結若譬。須來此中。若失此意。至釋十妙。妙反成麤。乃至第七卷末。同申此旨。何者。乃至蓮華同譬此旨。乃至本門久證此旨。體宗用三。同顯此旨。

次釋妙者。今一家釋義名通義別。蓋是常譚。又更略引小乘名通。以示其相。如中含第三。諸比丘歎舍利子所說妙中之妙。然舍利子但說事中行忍是巧方便。不損他境。名妙中妙。又四十三佛告諸比丘。莫求欲樂。極下賤法。爲凡夫行。亦莫自苦苦。非聖行。離此二邊。則有中道。成於眼智。歷一切法。皆悉如是。又四十九。歷一切法。皆云不空。又婆沙中間。佛何故說四諦爲食。答爲滿法身。如村落食。但養人身。故禪中善根能養法身。豈以如是妙中之妙中道不空法身等名。能定法體。是故須以名下之義。而簡別之。今尚不

取別教教道通教含中。況三藏教離斷常中及阿含之中。況但空偏假而爲妙耶。又約本門尚不取中間。今日相待絕待。況復今日兼帶妙耶。下去例然。正釋中先列通別二門。次依門解釋。初通門中文自列二妙。次釋。釋中二。先略叙二意。次正釋。初文又二。初正叙次破古。初文者旣云此經當知妙題兼此二義。故使今釋諸妙以二冠初。故迹門十妙。一一妙中開多科目。無不二釋。言更無非待非絕等者。理性實是非待非絕。祇向待絕約理論。二。不同雙非二邊更有中

道之理。恐有人疑應更別有雙非待絕之理。故便釋云文理俱無此待絕理。已破無明已顯中道。故知雙非無復所顯。故云破何惑等。次破古中牒前破意以前教中有麤有妙。故知光宅破昔意謬如前。次正釋中自二。先待次絕。初待中二。先釋次問答料簡。初文又三。初總叙來意。次正釋。三妙義下結意。初文意者。今家卽以三教爲滿。故對三藏爲半簡之。亦是常無常等者。大小可爾。常等仍含以通教遠能通常理。故且對藏以爲無常。餘例可知。次正釋中卽以鹿苑對後三昧中三教爲滿。下文以涅槃在法華前者以

同味故前後無殊。又欲以今經顯獨妙故在後明之。淨名滿中云說法等者。具如淨名疏止觀第一記略釋。次般若云。於閻浮提見第二法輪轉者。大品十二諸天子云。我於閻浮提見第二法輪轉。是中無量百千諸天子得無生忍。乃至方等法華亦望鹿苑。以爲初轉。次明今經如文。所以重叙前諸經者。明今經相待不應對三教。文亦且同諸教所待。故亦指鹿苑而爲所待。結中意者。一往以所待之麤對圓爲能待之妙。諸味不殊與法華何別。故須更有料簡釋疑。於中有兩重問答。先約法。次約譬。初約法中。先問者。如上

釋不應法華獨稱爲妙。答中二。初總責。次別答。初總責云。今亦不尅教定時者。但云從通教去。且名爲滿。亦不尅定通別圓中俱取三教。生蘇已去的取一時。那忽難云。齊方等來滿理無殊。又更與之。故云縱令爾者。別有所以。從何者。下別答中三。先釋。次引證。三判麤妙。初釋中二。先約機。次約教。初約機中又三。先總立利鈍二機。次歷味分別。三此妙下判同異。初言利根者。卽圓別也。二乘之人及通菩薩。卽此以論方便。別教雖帶地。前方便處處得入。是故此等更須生熟二蘇調之。故此二味復名方便。云方等帶生蘇論。

妙以待麤者二乘鈍根於方等中得生蘇益帶此益故以論圓妙熟蘇比說今經既無方便故判文中今經與諸經雖同名滿帶不帶異故復不同次約教者既立云門故知是教可見次引論證中雙證機教爲說卽教弟子是機不生不滅帶不帶等已如前簡故註云云中論偈云云者不能列名直釋其義證利鈍根意初句爲鈍餘三爲利亦且一往故云云耳三判中還以論偈意判初句對析故云不卽此析拙故故名爲麤若能卽空去釋下三句初且通舉言此卽空能通中道爲中方便次從通中方便去釋通別菩薩

雖能通中以帶麤故故總名麤通教中根帶於卽空下根帶假別教亦是故皆麤言直通者空卽假中是故名妙此亦是判未得名開開無復麤空假皆妙次問者問乳至醍醐同稱爲滿者約五味爲問也由前釋云方等般若及以今經俱通滿理是則除三藏外俱名爲滿其義旣混此云何通答意者滿名雖同不無差別故作四航之譬以解五味之譬四航之中三官一私雖同名官不無差別教門亦爾通雖名滿所通處近如至中洲別圓通遠如至彼岸若簡教道別到彼岸其路紆迴圓教官航方名直往雖同名官

攝迹
所通既近及教道別何妨同滿而滿不同釋絕待中
爲七先通明四絕次明二妙妙上三法三將四絕約
五味判四開權五會諸絕成妙六將本迹等妙妙上
三法七判橫豎初文約教顯圓問若明絕待祇應但
一何故開四以四相形與待何別答若相待中展轉
明妙前麤猶存今論絕待絕前諸麤無可相待又所
以漸明四種絕者爲知圓絕極妙無過前三被絕圓
外無法細消文意各有深致言隨情等者三藏生滅
生滅是事附物情故云隨情通教卽空空卽附理
故云隨理三假之義今不暇釋意但且論展轉相望

以明諸絕顯於圓教無復能絕若委釋三假具如止
觀第五記故此中圓絕廣引文證譬類釋出圓絕相
狀於中初正釋四教不同前三如文四圓教中爲二
初正釋次以空有二門判前所釋初文爲三初依圓
教出絕待體次今法下出今文意三降此下斥僞初
又三初引正教出體次大經下引經三妙亦下以今
意會經初文又二初正出體次明絕相初文者旣云
圓教若起說無分別教所譚絕絕前諸教故云亡泯
次豈更下明絕待相狀明法界體一無復形待待誰
爲麤等者明無能待能卽是妙法外無法待誰麤妙

無所可待等者明無所絕所卽是麤法外無法故無所絕次引大經中三謂法譬合三會今經意中二先會次若謂下破情計若謂有能絕此計大於所絕何者若於所絕起計猶有能絕之大於能起計計大於所故云大有所有能翻成所故不名絕次今下正出今文絕妙之相又二先出次引證證中二先證非見聞等次證不可說示初文二先引次釋次文二先引次釋釋中二先總次別總中但云亦是絕歎之文卽指經中絕歎文也別中又二先釋次引文三證初文者不可以相待示不可以絕待示待絕俱絕故名滅

待滅絕次又云下引文中初引今經空爲能絕此空亦空能所俱絕次引中論者借成今文待不名絕若法爲待成者待麤而得妙是法還成待者是妙還成待今妙不因麤故云無因待既無所待麤亦無能待妙妙卽所成法既能所俱亡故云亦無所成法此引中論以絕破待待謂緣生故唯絕無待故且引絕以證今經待絕俱妙同在法華亦非碩異由待知妙妙體是絕絕亦無奇妙體無二華首文意亦同此也故引華首成中論意次從降此已下斥僞顯正若未見理徒謂爲絕若論文意非必見理但應六卽以判

絕理是則六卽名爲六絕於中又二。先明斥僞次若能下舉正顯僞各有法譬。初文法中又二。先直明僞次乃是下出僞相。僞卽不絕。又二。先出僞相次何者下釋僞所以。由心慮故。次舉譬僞故不絕。次若能下復初顯正。如點下舉譬顯正。初言寰中。如止觀第六記名字如塊真理如人。無明癡大逐名言塊種智師子得理亡名。故知言語從覺觀生。息覺觀則名言絕。言思絕則待絕亡。妙悟下明二門。門能入絕門從教入故。如快馬下譬入門之人。此中多意不復委釋。尋意可見。次二妙妙上三法者。欲明三妙在於法華方

得稱妙。故須二妙。以妙三法。故諸味中雖有圓融全無二妙。三被妙已。故三卽妙。故上文云此妙卽法此法卽妙。故得三法皆具於十成三十妙良由於此。問向釋妙云待絕俱絕。方名爲絕。今何以言待絕二耶。答前明絕待故須俱絕。今述經意故須雙明。經意雖雙理無異趣。以此俱絕對前稱待。所持未會會方名絕。是故此部得二妙名。三將四絕約五味者。應更判云乳味二絕。一麤一妙。乃至熟蘇二麤一妙。今經唯妙。但是文略。四開權者。開諸味中麤耳。五從問下會絕成妙中。先問次答。答中又三。先會次從又下判能

所三從如迹下約本迹以釋能所之意教與本迹及以觀心展轉相絕何者不由迹中圓融之說故不能知本地長遠之本若本遠教興故使迹絕本雖絕迹豈卽說遠能知心性若語心性迹本俱絕故云本迹雖殊不思議一彼殊故故知徒引遠近未了觀心遠近自彼於我何爲如貧數寶此之謂也第六今將下意者迹中意者九界衆生皆開顯故本中意者雖開權竟事須顯本權迹望本迹猶名麤觀心意者若不觀心安知已他因果心妙第七意者四各有絕故名爲橫今三從圓迭至觀心故名爲豎 卷第四

法華玄義釋籤卷第五

天台沙門湛然述

次別釋中二先結數示妙次正釋妙初文中三麤一妙者且以但麤對獨妙說餘之三味麤妙相帶故略未論下文具列於中二先結數次若破下示妙初文中云本迹等者本迹各十具列在文若觀心十竝皆附在諸文之末或存或沒不別開章旣其觀心寄在諸文之下今但約迹本兩門各具十妙義各攝於心佛衆生今初迹門十妙者爲二先列次釋釋中爲五者第一中云廣解五章一一廣起五心者故今釋名

迹十妙中望前七番以成五心。唯少開合及觀心等。竝散在諸文故也。故今標章起念引證起信生起起定。況諸妙下處處皆然。并觀心起進開合起慧五心足也。故更列五番意在於此。初標章者。非獨直標十名而已。兼標章內一一諸科。如境具標六。智列二十等。觀文可知。釋者事須略述。諸科文相大體攬下觀。今粗亦可見。乃至一一妙中皆先列竟末後說意。如境妙云。境是所師。智云。導行等。尋之可知。標感應中。水譬感。月譬應。不升不降。感應道交。神通中報得在天。脩得如仙。作意在藏。體法在通。無記在別。圓初地。

初住。遠近者。大通名遠。爾後名近。二引證中。先指處。次正引證。境中言智慧門者。慧家之門。卽理爲門意也。三法中。且指乘體以爲真性。感中我卽是應。思衆生衆生卽感也。佛眼六道等思之。可見神通中六瑞且舉入定。三生起中。二初正生起。次前五下。結成自行化他。各有始終。故知心佛衆生皆有此意也。次正釋中。十文不同。初釋境者。先列章次。列數。次數意。次生起。後廣解。生起中。初正生起。次始從下。結示。始從無明。卽十二因初也。實際卽一諦也。初正生起中。云初十如是。此經所說者。此是今經實相之境。又是一

部三妙之文。次因緣境。雖舉三世生滅因緣。已下三種以三世爲本。次四諦者。示其因果。令脩道滅。非佛出世焉。知此名苦集。是俗道滅。是真。餘文可見。次正釋因緣中。自爲四章。初列四章。次釋。釋中先雙舉界內界外各二種。以定根性。次釋。釋中三。先重立界內利鈍二根。次引論。三釋。釋中二。先簡。次釋。簡中言自在天者。一切外道皆悉尊於三仙二天。如止觀第十記。世性者。計二十五諦。如止觀第十記。微塵者。計於衆塵和合而成。以外人不知業力緣故也。此正下正釋。釋中爲二。先正釋。次料簡。初正釋中四。初略立。次

引證。三過患。四釋名。初文者。以知無明造故不同外計。次引證中三。先引。次釋。三結。初文中非自在者。諸邪計中。且舉初計。次無明下釋。當知下結。三人天下。明過患。又二。先出過。次引纓珞文證。言經又稱等者。生已復生。生生不已。故云十二牽連等也。此十二下。釋名。新新祇是念念續起。次料簡中。云纓珞中無明緣行生十二。則一百二十支者。準彼經第四釋十二。因緣云。從無明緣行。便生十二支。乃至有緣生老死。便生十二。旣以未來二支合說。則始從無明來至老死。有十一番。此十一番。但十箇中間。一皆生一十。

二支。故十中間有百二十。若依今文。乃成一百三十。二支以開生死爲二番。故雖開合不同。大意不別。今雖開生死結數依經。是故但云一百二十。初是癡等者。既十二支無明爲本。一一復具一十二支。當知支支皆具無明。乃至老死。緣起緣生者。先問也。從此同是去答。婆沙雜健度中間云。緣起緣生有何差別。彼文答云。或有說者。無有差別。何者。如伽羅那經說云。夫緣起法。一切皆是有爲法故。云何緣生。一切緣生亦是。有爲法故。今文略云。同是有爲法故。亦有差別。去彼論云。然亦有差別。故有說者云。因是緣起。果是

緣生。如因果義。事所事相。所相成。所成續。所續生。所生。取所取。亦如是。事如因。所事如果。乃至取亦如是。論中初但云因果。次開對二因二果。復有說者。過去是緣起。現在是緣生。不云未來。復有說者。現在是緣起。未來是緣生。過去。今文略無此二解。復有說者。無明是緣起。正是今文第二解。復有說者。無明是緣起。老死是緣生。十支是緣起緣生。今文無此解。又尊者富那奢說。應作四句。具如四句。初句以未來果支爲緣起等者。謂因能起。果非果生因。以過去爲緣生等者。因能生果。非果起因。故阿羅漢果不復起因。第三句者。謂除前二句相已。取

過現果及餘凡夫現在五支等。此是論文諸師異解。不須和會。次引法身經說與論文同。因是緣起卽無明也。從因所生卽是行也。和合謂結業成就。從和合生。謂識等是。愛取至老死亦復如是。言中道者。離斷常耳。論文又云。復次起所起等。如前。次推三世中。云三世皆十二者。推因知果等。如今所說。三世俱名因果。而支數多少不同者。具如俱舍云。略果及略因。由中可比。二如止觀第三記。現在既望過未。成十二。當知過未亦自相望。各有過未。故各十二。今且從現故。但十二。次釋十二時中識心眷屬者。謂三陰也。論文

又問云。何具上三受。答。三受悉能爲愛作緣。何者。愛有五種。一者求樂受。愛未生樂受。欲令生故。愛二者不欲離樂。愛已生樂受。不欲離故。生愛三者不生苦。愛苦受。未生欲令不生。故生愛。四者欲速離苦。愛已生苦受。欲令速滅。故生愛。五者愚愛。未生不苦不樂。欲令未生不生。已生欲令不失。故生愛。爲是義故。三受緣愛。問。愛取何別。答。愛增廣名取。復有說者。下者名愛。上者名取。復有說者。若愛能生煩惱。是名受緣。愛若愛能生業。是名爲取。次釋一剎那者。俱舍亦云。連縛等四剎那是其一也。具如止觀第七記。次料簡

問答中論又問何故不立病爲支答具如上文欲界衆生尚有如薄拘羅者況色無色界故不以病爲支準例老亦不是一切常有故不立支問憂悲是支不答以終顯始者始謂老死終謂憂悲以見憂悲必有老死憂悲既苦老死必苦又云憂悲等法散壞有支猶如霜雹是故非支論又問三有爲相何故生相獨爲一支老死二法共爲一支尊者波奢說佛知法相無能過者復有說者生能使法成立老死使法不立復有說者法起時生勢用勝法滅時老死勢用勝論又問無明有因不等具如上文若有云何不立十三十四支若

無無明不是無因老死不是無果耶答應作是說無明有因老死是果但在有支中何者餘如上文復有說者無明有因謂老死等如文彼料簡文又約增數釋十二緣當知有一種緣起法謂一切有爲法復有二種緣起法謂因果復有三種緣起法謂煩惱業苦復有四種緣起法謂無明行生老死以現八支攝在過未故也又有五種緣起法謂愛取有生老死以過現七支攝在現未故也復有六種緣起法謂三世各二謂因果也復有七種乃至十一文中不列指在他經大經十四增數文同婆沙次文又料簡問此十二支

幾欲界色界無色界。答有說唯有欲界胎生。具有十二。有說欲界十二色界十一。無色界十。色界應云識緣六入。無色應云識緣觸。評者曰。應作是說。三界皆十二。又問。如色界無色界無名色。云何具十二。答。初生色界衆生。諸根未猛利。名名色。無色界雖無色而有名。故云雖無色根而有意根。彼應作是說。識緣名。名緣意。入意入緣觸。以是義故。一切十二。又婆沙中毗婆闍婆提說。無色有色。若育多提婆說。無色無色。何者是耶。答。佛經中說。名色緣識。亦應有色。又餘經說。壽煥識三常相隨逐。無色既有壽識。云何無煥。又

餘比丘說。除四陰。說識有去來生死者。不應爾。如從欲界生。無色界經二。四六八萬劫斷色。後生欲界。還生色者。入無餘界。應更與行相續。欲令無此過。故說無色有色。言無色者。此依何經。答。經云。解脫寂靜。過色入無色者。故知無色。又云。色離欲。無色離一切入涅槃。故知無色。此二云何通。何者。爲勝答說。無者勝。若爾說有者。云何通。答。未了義。故問引經云。何通。答。欲有名色。無色無也。欲有三法。隨逐無色。無也。色續論者。有四句分別。無色續。色色續。無色餘二句可見。故知無咎。論又譬樹者。過去二支爲根。現在五支爲

質。現在三支爲華。未來二支爲果。有華有果。謂凡夫無華有果。謂學人無華無果。謂無學。無生中六。先立意。次立根。三正釋。四引證。五舉譬。六結名。總而言之。祇是四句。破假相性。二空。故得幻化卽空之名。前五文可見。結中先譬。次合。譬中云如藤蛇者。亦可喻圓門。本有。今通喻。無生。辨異可知。三不思議。生滅中五。亦先立意。次爲利下。通立兩根。三正釋。四諸論下行相。五結名。前二可見。三正釋中二。先引經。次釋經意。四行相中三。初叙性計。略述兩計餘兩。可知言無沒等者。無始時有。未曾斷絕。故云無沒。非善惡性。故云

無記。含藏種子。出生一切。次若定下。略斥性過。又二。初略斥。次況出過相。初言若定執性實者。計黎耶爲真是自性。計爲無明。是他性。定計自他能生諸法。法則有始。有始。故同於冥。初則不出二十五諦。當知此計。不出三藏所破。豈得成於別教。因緣耶。次尚不下。況出可見。三今明下立正行相。又二。先自破計。次若有下爲他。四說初文四句。推無明如四句求夢。具如止觀第五文。彼意在圓。今文在別。次爲他中三法。譬合中二。先總。次出界下。別明相狀。又二。初出界內。次界外。此界內外義通。四種故云。界內如前。卽前二

種前二指前竟次出界外中二先略標次引論釋相
又二先引論文次緣者下釋彼論文以成今意論列
四障今具釋對於中二先正釋次過患初正釋中二
先略釋次還如下與界內辨同異初中言三種意生
身如止觀第三記次辨同異中二初明相同次此十
二下明義異次彼論下明過者由此十二故障於四
德由無四德故不得入於無障礙土五是爲下結名
可知明圓十二緣中爲四先立根次即事下立意三
引證四結名初二如文引證中三先引次無明下釋
三故言無明下結初者大經十二因緣名爲佛性佛

性卽三因也卽是中道者二十五云善男子生死本
際凡有二種一者無明二者有愛是二中間卽有生
老病死之苦是名中道如是中道能破生死故名中
道以是義故中道之法名爲佛性章安釋云中間唯
有識等云何言老死答下文云現在世識名未來生
現在六入等名未來老死又作三德三觀以對三道
又如寶篋經中釋十二支一一並明三觀之義彼去
來品文殊白佛去來是何義佛言來者向義去者背
義不來不去是聖行處癡是去義不癡是來義非癡
非不癡是聖行處乃至老死亦如是又約我無我常

無常等皆作此說當知向是生死背是涅槃不向不背卽是中道又下文中道品云佛說中道無二法故二乘乃至凡夫亦能生信佛告文殊明無明無二故成無三智此謂中道具足真實觀於三諦乃至老死亦復如是又云若無明有者是一邊無者是一邊離邊此二中間無有色相可見無相無待是謂中道乃至老死亦復如是問中道是何義答末陀摩經中自注云末者莫義陀摩者中義莫著中道名末陀摩釋之可見次判中先重叙次判判中二先判後結判中先四教次五味初四教者又二先列次判先列卽是

展轉迭出巧拙最後方妙初中三藏次若無明下通教次若無明下別教次若言下圓教一一皆先釋次引經論證成可見初三藏中者從三生二謂煩惱生業從二生七謂業生苦從七生三謂苦生煩惱三世合說故也毗伽羅論如下第六記次判可見五味如文結文可見次開中爲二初總叙三麤次正開又二初開前兩因緣次開第三緣初又爲四初略開次引信解譬三如來下釋四結初如文次引信解中具如品中釋云成窮子物者本是長者之物謂如來藏子性不殊故云子物當知如來本有卽子本有故一切

諸法皆摩訶衍又大經二十五云善男子觀十二因緣智慧是阿耨多羅三菩提種子以是義故十二因緣名爲佛性又云一切衆生雖與十二因緣共行不知以不知故無有始終十住菩薩但見其終不見其始諸佛世尊見始見終以是義故佛了了見衆生不見是故輪轉次如來下釋意次從今決了至卽是開兩種因緣論妙者結也前之兩教雖有佛菩薩大判竝屬二乘之法故今決了卽是開彼藏通兩種十二緣也次開第三中二先略引大經明開次結初文二先引經次昔慧眼下釋經意又二先釋次故云下重

引經文以證所釋言慧眼見故不了了者此是別教十住慧眼之位全未見性名爲不了又若約實道卽是相似見性亦得名爲見不了了今皆開之令見不空此卽下結此卽是開別教故云第三第四觀心中三先法次譬如下譬三一念下結位初文二先立次引證證中二先證次空慧下釋經意次譬中二先譬次旣不爲下合具足四德結中四初結成觀境次觀此下結成能觀之觀三其心下結成秘藏四恒作下結成六卽位○第三釋四諦境自爲四別初文自爲二先出他解中又二先述次略斥初文者有勝鬘

師釋彼經中聖諦之義名爲無邊彼經但與二乘對
辦故唯得立作無作名。古人既無四教判釋但以大
小相對明諦然勝鬘師於大乘中唯以佛果而爲究
竟卽對二乘名爲有作。經文自以有量轉釋有作。二
乘既有量有作當知大乘祇是無作無量。次卽判
釋約行約法分作無作。作謂造作故是行也。量謂數
量故屬法也。小行未窮不名無作法未究竟不名無
量。經言者亦勝鬘經也。依經重釋作無作等彼經云
有二種聖諦義謂有作無作。有作者有量四聖諦也
何以故非因他知能知一切苦斷一切集證一切滅

脩一切道。今文除上非字改下能字爲非字者意顯
小乘從教得故。經云非因他知者意顯所證非從他
得。自知已法亦可分名能知一切。今初先釋有作言
因他知者二乘既未堪聞法界理但從佛聞四諦聲
教依此教行知是有作行也。次釋有量者上來但聞
小乘之法攝法不徧故云非一切知。當知行法兩種
相顯共成小乘人也。次釋無作無量者對小明大故
言無作無量。經云無作聖諦者無量四聖諦也。何以
故自知一切受苦一切受集脩一切道證一切滅如
是四聖諦義唯有正覺事究竟也。非二乘事究竟。古

人不了見經唯有正覺之言便推極果。此是別教教道之說。非初發心畢竟不別於中。先釋無作。佛所知滿不復更作。故名無作。自力知去重釋也。有二義。故名無作。一者自力知異從他聞。二者一切知異有量法。從知者去。釋能知者以屬於行。卽是無作。所知一切卽屬於法。是無量也。此卽大乘行法相成。成大乘人也。次云。如此釋者。雖唱四名者。略結斥也。謂作無作量無量。但成二義者。大小二義也。此且略斥後猶廣破。次正釋四諦四諦中標列釋釋中二先正釋。次破古先正釋中三先所依正教。次明立法差別意。三

正釋。初文云。其義出涅槃聖行品者。第十一第十二經廣明聖諦。今多依彼。然聖行中明四諦義兼含大小。若解生滅。及以無量其文則顯無生無作。文稍隱略。具如止觀第一記。然彼經文三藏四諦文中。以略明四種四諦竟。後文廣釋耳。具如止觀第一記。次文者。問何故立四種四諦之殊。答。諦本無四。諦祇是理。理尚無一。云何有四。故知依如來藏同體權實。依大悲力。無緣誓願。物機所扣不獲而用。機宜不同。致法差降。從一實理。開於權理。權實二理。能詮教殊。故有四種差別。敎起。涅槃實後。暫用助圓。故須具用偏圓。

事理。故今引之以顯誠證。三偏一圓界內界外各一事理。故成四種。正釋中文自爲四。初明生滅四諦者。又爲五。初立名所從。次然苦集下。明立四所以。三雜心下釋相。四次第下明安立次第。五聖者下釋名。近代章疏皆釋名居初次。出體辨相。此一家立義。不以釋名等爲要。但在立意所以。得經宗要。明觀行所歸。若釋餘經。當機說法。一處一會。一門一行。隨稟隨入。竝益竝當。故若諦若緣若度若品。當文咸會。若依法華。凡銷一義皆混。一代窮其始末。施開廢等教觀之相。是則說者真得法華之正教。行者真得此經之正

理。教行相循。佛旨斯在。故一一義下皆先分別次明開顯。次約觀心。如此釋經方名弘教。五意不同。初文可見。次意者。苦集祇是世間一法。道滅祇是出世一法。三釋相中二釋結。釋中總有三文。初雜心者。世出世法因果性殊。而因必趣果。因果類異。故使四殊。次大經者。陰入是重擔。凡夫不捨。二乘不荷。菩薩捨已能荷。故云捨擔能擔。逼近迫駈也。在近不離。常爲駈逐。三界恆爲此苦繫縛。見愛二種和合聚集。故招當果。道品雖多戒等攝盡。故略舉三以明法相。四諦之下八相雖異。除苦集觀。不過苦等故略舉之。果以因

爲本苦以集爲本。道諦能除故得名也。苦本若去其苦自亡。故但須除本。子謂二十五有因果謂二十五有果。因若滅已其果必喪。自有因亡果身仍在。今從遠說故云子果。故知但脩出世因以除世因。故引遺教以證二因。又此諦名有通有別。別在身心通約一切。如四含中歷一切法無非諦觀。又婆沙中舍利子爲摩訶拘絺羅說多聞法。聖弟子如實知食。知食集。知食滅。知食滅道。云何知食。謂搏等四食。云何知食集。謂若當來與愛喜貪俱。云何知食滅。謂如實知當來有愛喜貪俱。彼彼樂著無餘。斷捨吐盡離欲滅息。

沒是名食滅。云何知食滅道。謂八支道。乃至約八苦等悉皆如是。此是約十二頭陀中。初乞食釋。餘文一一。乃至十二緣無非四諦。又如思益四諦品中云。四諦者。謂世間世間集世間滅世間滅道。世間者五陰也。世間集者貪著五陰也。世間滅者五陰盡也。以無二法求五陰名世間滅道。又婆沙中云。四諦體性何者是耶。答。阿毗曇者。作如是說。五取陰是苦諦。有漏因是集諦。數緣滅是滅諦。學無學法是道諦。譬喻者。作如是說。色是苦諦。煩惱業是集諦。煩惱業滅是滅諦。定慧是道諦。阿毗曇中正量部異師爲譬喻者。毗

婆闍婆提說。八苦是苦是苦諦。餘有漏法是苦非苦諦。生後有愛是集是集諦。餘有漏法是集非集諦。生後有愛盡是滅是滅諦。餘一切滅是滅非滅諦。學人八支道是道是道諦。餘一切法是道非道諦。若爾諸阿羅漢但成就苦滅不成集道。何者。後有愛已斷。故羅漢非學人故。學人八道非羅漢得四諦。次第義者。又二意。前約教。次約行。準此二義。俱先麤後細。婆沙廣說。世法麤。出世法細。故前明世間。就世出世法。各論因果。果前因後者。果麤因細故也。五聖諦者。下釋名聖者正也。人既是出世聖人。故法亦是出世聖

法。從對他邪而立名也。諦有三解。注云云者。不先列名。次直釋云。自性不虛。四皆實故。次義具如遺教云。由見諦故。得不顛倒法。既云聖正。故見者無倒。第三義言能轉示他者。由前二義爲因。故自行滿。則能轉於四諦法輪。又前二義中。以由此四性是真實。故能令見者得不顛倒覺。覺者諦智也。故知四法皆須審知。又轉法輪時。於一一諦皆生四行。謂眼智明覺。今文語略。故但云覺。故婆沙云。諦是何義。答。審義是諦。義實義不顛倒義不異義是諦義。今文合初兩義。審實不異。故但三義。第二與論名同。第三名者。如云苦

我已知不復更知。如汝所得與我不異。餘例可知。次無生者。又爲四。初得名。次苦。下釋相。三又無生下結名。四聖諦下指廣。初文者。從界內理以立名。次釋中二。先釋。次引證。初文準思益等經。如思益云。無生四諦者。知苦無生名苦聖諦。知集無和合名集聖諦。於畢竟滅中。無生名滅聖諦。於一切法平等不二名道聖諦。今云苦無逼迫者。對破三藏苦逼迫相。餘文依經。但語略耳。次引證中。言習應苦空等者。大論三十七云。習者。隨般若波羅蜜。脩習不息不休。是名相應。譬如弟子隨順師教。是名相應。又如大品舍利子問。

菩薩摩訶薩云。何脩習與般若相應。論釋曰。舍利子。知般若波羅蜜難可受持。恐行者悞。故作是問。大品佛告舍利子。菩薩摩訶薩。習應色空受想行識空。是名與般若相應。乃至種智亦如是。今釋四諦引彼中間四諦一科。卽通教義也。三結名中亦三。先略結。次引證。三正結。由因生故。而果得生。是故生名從因而得。故今釋無生兼從因滅。因本不生。況復果耶。故云集道卽空空。故不生集道。次引證者。四諦卽本不生。故舉解苦無苦。三例可知。三是故下結。四指廣者。前生滅中。已釋聖諦名。及以次第。故今略指。不指次第。

者雖俱無生而不無次第但是文略無量無作準此可知次無量四諦者又爲四初得名次苦有下釋相三大經下引證四是名下結名初從界外事以立名又無量之名從豎從橫具如後說次文可見第三引證者大經十二云善男子知聖諦智凡有二種一者中智二者上智中智者聲聞緣覺上智者諸佛菩薩善男子知諸陰苦名爲中智分別諸陰有無量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經竟不說之知諸入爲門亦名爲苦知諸界爲分亦名爲性亦名爲苦知諸色壞相知受覺相知想

取相知行作相知識分別相

已上

知愛因緣能生五

陰

餘如苦諦

知滅煩惱是名中智分別煩惱不可稱計滅

亦如是不可稱計

餘如苦諦

知是道相能滅煩惱是名中

智分別道相無量無邊所離煩惱亦無量無邊

廣如苦諦

亦可分於中智爲二聲聞屬藏緣覺屬通上智分二

菩薩屬別諸佛屬圓今從總說且言分別名爲上智

以屬於別四結如文次無作者又爲四初得名次以

迷下釋相三大經下引證四一實下結名初文者從

界外理以立名爲對前三立當分義故云界外理理

實全指界內生死煩惱是也次釋相中二先釋者以

迷理故菩提是煩惱。卽理性眞智菩提。何者是耶。界內見思是也。生死涅槃。例此可解。次卽事下略結。煩惱生死是事菩提。涅槃是中。無始時來任運而然。非久思非暫念。無有主宰。故云無誰。性本自然。故無造作。是故此四俱名無作。問此卽結名。何故下文復更結名。答此中爲成無作相。故便云無作。下文總結唯一諦。故名無作。次引證中云。大經云。世諦等者。彼又約世諦卽第一義諦廣釋。釋世諦卽苦集第一義諦。卽道滅。欲令衆生於苦集中而見道滅。故云卽耳。其實無有二法相。卽故總結名中。四諦祇是一實。一實

祇是三德四德。是故雖有四名。四實無四。一尚無一。云何四耶。故亦不次而論次第。若釋名出體。亦具當分跨節二義。四教審實理。四教種智覺。四教教主轉。祇是一音之教。如前可知。次從然下。廣破古師。先依勝鬘重立無作四諦。彼勝鬘師但以一滅爲無作者。故知非圓。於中爲四先重叙勝鬘師意。次叙達磨破三答下。明勝鬘師救四。今難下。今家判初文爲二。先指彼所立。次何者下。釋彼所立。初文者。觀彼經意。合從無作以立意旨。彼師別指一滅。歎釋是常。是諦。是依釋中。二先釋三次釋一。次引達磨鬱多羅難者。又

二初難次結初文難者依彼經文道亦是常何故總判三爲無常言如衆流入海等者以道常故諸法皆常如衆流入海同一鹹味次那云下結彼判道等三皆是無常道既是常故知餘二謬判三勝鬘師救意者若以理爲言四諦皆常何但道諦前苦滅諦下釋滅是常從無始無作下釋道是常說如來法身下釋集是常言如來藏理本是法身是故名常說苦諦隱下釋苦諦是常明如來法身爲陰所覆理體是常二乘於四不顛倒境不見不知者明二乘人非但不見亦乃不知如來藏理此是有量不知無量今欲顯說

下明向雖說四諦是常猶未顯現若顯說者灼然如前一常三無常從有對去次約顯說苦集道三猶是無常有對治故道是無常障須除故集是無常身須顯故苦是無常是故且說滅諦爲常四今師難又爲三先斥次從當知下今師結判乃是無量四諦之中別指滅顯位在初地名爲無作三從涅槃下引大經證結次判中然前所列四四諦相從淺至深是辨優劣未是灼然判其優劣所以判者今法華經約此四諦爲是何教四諦所攝故今此經獨得稱妙所以須此判麤妙來若祇判四教中圓名之爲妙諸經皆有

如是圓義何不稱妙。故須復更約部約味方顯。今經教圓部圓是故判中又分爲二。先約四教判。次約五味判。若不約教則不知教妙。若不約味則不知部妙。下去一切判麤妙文悉皆例此。初約四教判麤妙中。教行證等例下乘妙應約位判。四教竝以外凡爲教。內凡爲行。聖位爲證。前之兩教但證真諦是故俱麤。別教若準上下諸文應云證融教行不融。以從初地證道同故。此之玄文。凡判別義未開顯邊多順教道。今此亦然。教譚中理是故名融。行證次第故名不融。若作證同應如前說。俱融是圓是故稱妙。次約五味

中言一破三者圓破通等。二不入者藏通不入中也。二一雖入一教不融者於圓別二教雖俱入中。別教不融。孰蘇一破二者圓破通別。一入一者別入中也。一不入一者通鈍根也。一雖入一教不融者重判別也。次開麤者二。標釋釋者若但判不開妙是麤外之妙。待對宛然諸不了者。咸謂待麤爲妙。妙反成麤。如前引中論云。若法爲待成是法還成待。故今開之。無復所待。卽彼所待是能待。故能所名絕。待對體亡。故中論云。今則無因待亦無所成法。是故須此一門開前三教之麤。及彼四味中麤。下去諸法例此可知。又

欲開諸經先叙諸經不開之意方顯今經開義異前
今文先叙諸經意次如是下正開初文者準例亦應
通叙華嚴方等二種四種文無者略於中二先叙諸
經意次重約敎約理等判今且叙二味四經一論不
同初大品中云一切法趣本是圓敎三諦之文今且
離開以證三義初卽空文卽是下色尚不可得文也
經文不次故前釋卽空後列二義以對三句次引論
文釋成大品然中論偈文本是三意諸文義用以初
證藏下文旣云已聞大乘十二因緣故知偈文局在
三敎故今依文且證三意下文自有兩品屬藏無量

等者無量則從圓出三此下三經同醍醐味經意具
如諸餘所說法華可見涅槃言追者退也卻更分別
前諸味也泯者合會也自法華已前諸經皆泯此意
則順法華部也至大經中更分別者爲被末代故大
經中具斯二說於中又二先列二品文意次解釋初
如文釋中但釋追泯於中又三先列次釋三如此下
結意釋中二先釋次料簡釋中但釋初句次餘三句
例初句中意其理旣卽故說不可偏言那可偏作生
生而說者此中意圓不偏說故名不可說若止觀破
法徧中明圓理無說故不可說今爲成敎從說便故

故知一句皆具四句。次料簡中問佛何故作偏解耶者。問意者義意既通佛於經中何故但將第二句而解初句。答意者若解第二。卽是初句。卽解三四。同於初句。次或三種下重判權實。前已明諸經若開若合。今欲開顯故更重判多種權實。是權咸開皆令使妙。初可說不可說兩番可解。次從或四皆可說爲麤者。有言教故。或四皆不可說爲妙者。契無說理故。或四可說有麤。有妙者。實語是虛語。故麤如說而證故妙。或四不可說有麤。有妙者。契如實理。故妙起默然見。故麤。或四可說非麤。非妙者。當教文字體非麤妙故。

或四不可說非麤。非妙者。當教之理亦不當麤妙。雖有妙及非麤。非妙猶屬相待。有麤有妙。次從如是等下皆開其麤。令入今妙。於中又二。先開次借光宅義以顯成妙。言四皆不可說是位高等者。旣開權已。皆至究竟。不可說理。卽與妙經廣高長同。故用所開次第對之。準例諸科竝應皆對廣高長義。但此元是光宅立之。於此非急。故餘不論。句句至極。故是位高。皆可說者。一句皆可作四句說。故是體廣。亦可說亦不可說者。隨機說故。故是用長。觀心可知者。觀心卽空。故見生無生。觀心卽假。故見於無量。觀心卽中。故見。

於無作。一心三觀於一念心。見四四諦。前是廢權觀。後是開權觀。若論觀諦。豈無觀心。但上來諸說。皆約教門。若施若廢。今辨觀心。則向所明。居于一念若境。若智同在一心。故須更明以顯妙行。次釋二諦。先標列。次正釋。自四中。初文者。又二。先叙他失。次辨今得。初文又三。先通明失。次別顯失相。三古今下。總結二諦之名。顯於餘教。故一代所出其名最多。能詮既多。所詮難曉。故弘教者。爲茲諍生。碩大也。次妙勝下。別明失中。二。初明聖者。往因。次然執者。下近代。凡執初文。又三。初引經。次二聖下。沉斥。三問下。料簡釋妨。

初文引妙勝定經。如止觀第三記。次文可見。三釋妨中。二重問答。以辨諍位。二聖在因。何位生諍。故須從近。以二生爲問。復重遮言。二生之前。又亦不應墮於惡道。答中。二。先通指二生之前。次又二生下。別約教簡示。初意者。自始發心。至此已來。皆名爲前。何必近惡道。出卽至二生。次文中言。爾前者。齊初僧祇。初皆名爾。前故容有墮。以此菩薩至第三祇始離五障。方乃不墮。何必第三阿僧祇末。始惡道出。次問答中。先問中引金光。明者。難後三教。無墮落者。何故十地。猶有虎狼等畏。後之三教。並有十地。故以爲難。畏故具

感具惑故墮。何故云無墮落惡道。故引彼經第四爲難。彼金勝陀羅尼品十方諸佛同時說十番陀羅尼以護十地。如護初地云。若有善男子得陀羅尼名依功德力。是過去諸佛所說。若誦持者。永離師子虎狼等怖。乃至第十地亦各有陀羅尼等。彼經十地旣爲虎狼所害。那言三教無墮落耶。答意者亦二。先通答。次別答。初文者。意引大經二十二云。菩薩雖見是身無量過患。具足充滿。爲欲受持涅槃經。故猶好將護。不令乏少。觀於惡象及惡知識等。無有二。何以故。壞法身故。菩薩於惡象等心無恐怖。於惡知識生怖畏心。

何以故。是惡象等唯能壞身。不能壞心。惡知識者。二俱壞故。若惡象者。唯壞一身。惡知識者。壞無量身。無量善心。臭身淨身。肉身法身亦爾。爲惡象殺。不至三趣。爲惡友殺。必至三趣。大經文意。旣是生身菩薩。此父母身不免狼害。非謂有害。必墮惡道。章安云。諸惡獸等。但是惡緣。不能生人惡心。惡知識者。甘譚詐媚。巧言令色。牽人作惡。以作惡故。破人善心。名之爲殺。卽墮地獄。煩惱斷者。不爲所牽。故不墮獄。大然圓教。下約教。酬向十地之難。言餘教肉身等者。別教旣無一生之中。得入十地。則不得云。十地猶有虎狼等畏。

但約觀解十地猶爲一品無明虎狼所害通教教門。十地無惑故無觀解虎狼之義。若九地已前亦可通用。若作廢權通教十地。由爲界外無明狼害。又復遮云。於理則通等者遮於通別。雖有十地觀解之義。於事不通。故應復初圓教申難。次然執者下約近世凡執又三。初執佛果不同。次執世諦不同。次執破立不同。初文者佛果出二諦外等如止觀第三記。次文者梁世執世諦不同者。初師云皆有者。如云餅卽是名。項細腹麤以銅爲體。盛持盥洗以之爲用。次師云無體者。名用如前體無自性。若言項細腹麤是餅體者。

人應是餅。若銅爲體鈴應是餅。第三師云無體用者。有名無體如前所說。若言盛持盥洗是餅用者。盆應是餅。及不假手。又徧銅無餅。餅體尚無誰爲餅用。體用雖無世諦立名。名不可廢。是故更無第四師計。第三文者。破古來二十三家明二諦義。如止觀第三記。文在梁昭明集。三總結中古卽聖者往因。及梁世已前。今卽陳世諸德。次今謂下。今家正判。復爲融通。使古今諸釋咸屬隨情。於中又四。初總明立意。次略有下。列三。三隨情下解釋。四若解下結。初中根欲如止觀十力中釋。次意如文。第三釋中。云隨情等者如止。

觀第三記。初釋隨情又五。初略明所以。次引教示相。三如順下譬執教之失。四衆師下重斥。五若二十三家下去取。初如文。次文云。世第一法有無量種者。亦約多人。如下智妙中說。一人無多人有。既可分爲三品。亦可分爲無量品。際真尚爾者。舉世第一。況前三位。自世第一已前。皆屬隨情。如世第一。鄰近於真。尚有多品。況復忍位。乃至停心。故隨情多。次釋隨情智中。爲四。初立相。次如五百下引事。三經云。下復引教證。四如此下結。合前文隨情及後文隨智相對得爲一種二諦。故有此意來也。若不爾者。經有此文。判屬

何釋。五百身因。如止觀第二記。三引證者。合世人心所見二諦爲一世諦。合出世人所見二諦爲第一義諦。共爲一番二諦也。結文可見。

法華玄義釋籤卷第五

明天啓歲次甲子鹿城張我城法名正照捐刻

法華玄義釋籤全部仰願 顯考憲副文奇張

公并祈法界悉親一切衆生同開實相法門

大清順治歲次庚子姑蘇管石梁送至武林天

溪大覺菴因爲重校謄字七十餘字補入脫

字十字

康熙丁未孟冬轉送入徑山古梅菴大藏流行

天溪受登識

オノ六