

法華玄義
釈籤
十五

C40
4514
202

C40-4514

法華玄義釋籤卷第十一
天台沙門湛然述

B 64853

法華玄義釋籤卷第十一

天台沙門湛然述

三明伏斷中二先正明圓位伏斷次復次下兼明諸
位初文又二初正明位次判通別初文中二初凡次
聖初凡位中二先外次內初外中五先立次諸教下
斤權三大經下引證四例如下引例五今此下辨有
無亦兼斤權初二如文引證中云大經等者第六云
善男子聲聞之人有肉眼者說有調魔不爲脩學大
乘人說故聲聞之人雖有天眼名爲肉眼學大乘者
雖有肉眼名爲佛眼何以故是大乘經名爲佛乘如

是佛乘最上最勝經文雖約調魔而說通一切法準此可知又聲聞所得天眼既貶同肉眼故知所得慧眼既未同於如來所得第一慧眼若望佛眼慧眼猶名爲肉以未見於中空故也迦陵頻伽如止觀第一記次內凡位中三先立次如經下引證三當知下結位初如文次文二先引此經次引纓珞此經中云三陀羅尼者陀羅尼此云總持此三各能總持諸法如云一空一切空等假中亦然故名爲總疏云旋者轉也轉一切法皆悉入空言百千萬億者以從數故故名爲假中道法音能作內體方便故也此三祇是一

心三觀持一切法通名總持此中卽是相似三總持也次聖位者若入初住得真法音者謂破無明證真法性若關中云七住已上照體獨立神無方所七住已前爲證何法不知復是何教七住應廣破云次若約下判通別中二先約位判次約因果先約位中二先別次若論下通先別中云無生等者已斷當地復伏後地故名爲亦次通中又四初下名通上次伏順下上名通下三又就事下二名徧通四若約下因果互通初文中三初初住已去通上次亦名下五品之名通上三伏忍下十信之名通上初文二先明名

通次大經下引證涅槃在果其名既通故知果名何獨寂滅次五品通中二初以伏義通上次伏是下復以賢義通上初又二初立次仁王下引證次義者亦二先立次普賢下引證言普賢居衆伏之頂者讓佛爲聖故等覺名賢賢卽是伏伏中之極極在此位名衆伏頂三十信之名通上中但舉伏名爲例故云可解故知如來方得名爲至順之極五品尚通是故六根但須況出第二文二先立次引證三徧通中二初事理次始終初云又就事爲無生等者惑是事法故約惑滅得無生名名爲就事此惑若滅必證實理故

約所證名爲寂滅當知始從初住以至妙覺一一無非惑滅證理乃至五品亦可得名觀行事理六根名爲相似事理乃至亦可云理性名字事理等也今旣明圓卽是圓位當知圓名亦可通用二名互通者此卽尅取初住已去與佛果位二名互通約因果辨互通中二先標次釋初如文次釋中二先通次別初通中二先單判次重判初文中二初云約因論果卽因義通果約果論因卽果義通因次大經下舉別以釋通先舉別故云是果非因等次釋別令通云了見佛性亦得名因言云云者亦應更言脩涅槃故乃得名

因證涅槃故亦得名果。次等覺下重以因果之名以判證位。等覺望妙覺爲因者。今一往以等覺爲因。妙覺爲果。下地已去。有重因果。所言亦因亦因。因等者。大經二十五獅子吼品云。佛性者。亦因亦因。因亦果。亦果。初以十二緣爲因。因者名爲智慧。果者卽阿耨菩提。果者大般涅槃。故知經意以十二因緣爲理性。三因故名爲因。觀因緣智望果是因。因上起。因故云因。因菩提望因名之爲果。菩提果上。又加涅槃名爲果。果。次以十二因緣爲譬云。如無明爲因。行爲果。行爲因。識爲果。以是義故。彼無明體亦因亦因。

因亦果。亦果。果。無明望行名之爲因。若望於識名爲因。因。望於往因名之爲果。望往因。因名爲果。果。今從法譬俱得說之。故云亦因亦因。因等。仍就證道。故從初住乃至妙覺。故於等覺。唯因非因。因。唯果者。但望十地。若望下地。亦名果。果。故云下地已去。是則初住。唯因而非果。妙覺在果而非因。中間諸位。互受其名。次別義中二。初略判。次云何下略釋。釋中二。先釋伏順位。次無明下釋無生位。喭字所狹反。次復次下約諸教中二。先且約別教。次問下重料簡前之三教對圓教辨。初文又五。初出舊解不同。次此不下斥。三當

是下略判。四若見下辨非。五今明下結正。初二如文。第三文者。明其附傍通教小乘三藏意。亦似共地菩薩意也。四辨非中。二先明舊判。見不應前盡。次若思下。明舊判。思不應前盡。初文三。初略舉過。次地持下。引證。三第九下。叙地持意結難。次明思盡。非中又三。初略斥。次何者下。引華嚴釋。三若七地下。重斥。初如文。引華嚴中。二初引。次此是下。釋出經意。此中爲消界外同體見思。故須於界外更立三界。若不然者。此與二乘所斷何別。旣分內外見思名同。是故須立思分三界。從五塵爲名。故例如欲界。從定地爲名。故例如色無色界。故知違理由見。感報由思。五今明下。顯正可知。次料簡中。二先問。次答。答中。四先約苦輕重。答。次又思下。約障理近遠。答。三約超果。答。四結酬。初文言界外苦輕。故先枝後本者。凡障理惑名之爲本。障事之惑名之爲枝。故以界內見惑爲本。思惑爲枝。界外無明爲本。塵沙爲枝。是故界內次第脩人。先斷於本。次斷爲枝。界外次第必須先斷枝惑。次斷根本。界外旣其苦輕。借使流轉。不退歸下。爲助化道。故先斷塵沙。後爲顯真。方斷無明。餘意可見。前後之間。但見一途者。上設問云。前斷見惑。後斷思惑。但是一途。

次第之意。非是諸教超果之義。亦非通方圓頓之道。大章第四明功用中二。先釋名。次理。雖下正釋。釋中二。先凡位功用。次聖位功用。初文又二。初略明外凡內凡位。次涅槃下寄此通辨四依位。四依位者。以此四人並能化他。故以此位釋於人功用。若論今文。應徧因果四依義具。如大經第六委釋於中四。先略述經意。次人師下明舊判失旨。三地前下且依古人出別判位。四若推圓下。今家準別及於始終以立圓位。次明聖位中四。初略舉。次若豎下明功用意。三譬四初住下釋相。又爲三。初明初住位。次如是下。明二

住去至等覺位。三論其下明妙覺位。初文從初住去。乃至作十界像等者。若權教中三藏佛。但云八相。八中皆劣。別教教道望證猶劣。今是圓教證道八相具。如華嚴云。或有見佛種種說法。或見在於兜率天上。或見來下處於母胎。或見初生。或見出家。或見成道。或見轉法輪。或見入涅槃。皆言或者。一一相中皆八相。故次文中初通明功用深廣。次徧如是下約境現身及例後位以論功用。後文可見大章第五判麤妙中二。標釋釋中二。初略判。次又三藏下格位判。初文二。初一往先明藏通麤而別圓妙。次而別下重明別

教麤而圓教妙。初意者。且言通緣實相。亦遙寄證以說。若論教道中理。則有但不但異。是故不可判之爲妙。爲是義。故復更重判。從帶不帶異故。帶麤卽教道故也。方便等言。並望實說。故成行拙。次格位中。三初以藏通因果之位。望於圓家。但至似位。一一皆云有齊有劣者。惑盡處齊。觀行聞教。是則爲劣。亦以佛位格者。爲順教道故也。次以別格圓。爲二先格地前。次格登地。於中二。初正格。次何者。下釋所以。於中又三。初正釋。次若與下約。與奪釋。齊不齊。不齊故劣。是故

須格三。故知下判。判中又二。初約位判。次以我下約因果判。初文三。法譬合。次約因果者。旣以我因爲汝之果。當知果權權故。爲麓。當知下結。始從小草終至于此。一一皆以當知下結。斥權位。三結歸。又二。法譬。譬法好堅樹者。大論第十問。諸佛功德。無能勝者。一切天地。誰可爲尊。梵王荅曰。佛爲無上。無過佛者。佛亦天眼觀於十方。無如佛者。心自念言。我行般若。今得作佛。是我所尊。卽是我師。我當供養尊事于法。譬如一樹名曰好堅。在地百年。枝葉具足。一日出生。高於百丈。是樹出已。欲求大樹。以陰於身。是時樹神語

好堅言。一切世間無大汝者。諸樹皆在汝之陰中。佛亦如是。無量阿僧祇劫。在菩薩地中。一日於菩提樹下坐金剛座。得成佛道。無能過上。論譬極果。今取一日超百丈邊。以譬初住。八相作佛。作佛義同。故得借用。大章第六明位興中。一往一辨。四教次第而不辨。五時次第興者略耳。所以不明者。既知四教則知五時諸教興意。如華嚴二興。鹿苑一興。乃至法華一興。各有所以。是故不論於中。先問次答。答中三先列機緣。四悉不同。次列赴機十六種說。三爲是下結。列赴機中云。界內界外事理惑者。或無事理隨人生解解。

有巧拙。故分事理。理有權實。分界內外。若卽理說惑。謂惑爲理。若離理說惑。謂惑爲事。故分內外。成於四種。大章第七明位廢中。二先總叙意。次正明廢。初文者。具明諸教展轉漸廢。故作此說。若至法華。一切權廢。是故此中不全同法華。次正釋中。二先敘破立之意。次正明廢。初文者。則廢三存一。初廢三中三。一先明如來破立之意。次明龍樹破立之意。三明今師破立之意。初文者。雖復五時增減不同。本意祇爲破三存一。故云如來破立意也。具如教興迭興至小。如是漸廢唯存一極。次文中云。毗曇婆沙明菩薩義等者。

且對衍門存三廢一。廣如止觀第三記。三明今師破立之意。又二。先破次而圓下立。初又二。先破次往者。下明破立意。初文又三。初破大乘不立小失。次常途下破小乘師謬用大失。三又別下。單破別教執非實教失。初如又。次文中三。初總破棄小用大。次此有下。直破其謬用之失。三縱令下縱難其不識大乘謬用之失。初文者。汝棄小用大。沒佛小乘爲大方便。又汝若不伏不曉。論文自有菩薩義。何須用大。故以二失破之。汝若不嫌論主不解。何須棄之。三縱中云縱令引經釋大乘者。破舊引經不識義旨。是故須破。是故

斥云何等大乘。汝雖引八地破無明而不知是通教下根被接之義。當通始終不破無明。通義不成。是故須破。汝引六地以齊羅漢而不知是名別義。通別義初地卽破無明。何得六地始齊羅漢。是故須破。次單破別教言別是方便等者。執別教道不信頓極名爲謗實。次破立意者。豈以古師人往而存其非義。是故須破。次立一實中二。先立次謙退。卽章安歎師法妙而自謙也。初立文中云超三權者。約廢權說卽一實者。約開權說。次正明廢中二。先結前生後。次正明廢於中二。初總叙漸頓三法四果。次釋釋中三初列經

次述今意。三正釋。初如文。次明今意。且置頓論漸者。若欲論頓有何不可。但明迭興迭謝之相。恐文稍煩。故且置之。以論於漸。問前文明興。以對於廢。今文明廢。復對於興。二門何別。非煩長耶。答。前明興者。若不論廢。無由得興。雖復相對。意在於興。今文明廢。若不假興。何以明廢。雖復相對。意在於廢。於正釋中。四教爲四。初三藏中。二先釋。次爲此下結。初又二。先約菩薩。次約二乘。初約菩薩中。五先更述初立三藏。次教云。下明初立意。三欲求下明須廢。四卽便下明廢相。欲廢必須先破。故也。五本望下明廢意。次二乘文少。

望菩薩意可知。次結可見。次明通中爲二。初正釋。次此通下辨。共不共。初又爲三。先菩薩。次佛。三二乘。初菩薩又爲三。初總述廢立意。次立通下明廢意。三智者。下正明廢相。初如文。次文。言立通者。若成四悉。卽以見真名爲教足。三正明廢相者。通真諦中。旣含不空。故但真諦仍爲未極。是故責云。那得恒住於空利根。菩薩卽見不空。見不空已。佛智尚廢。何況三乘以彼教中。不云彼佛破無明。故今破無明。是故通云。通教則廢。次菩薩下明。通佛果廢者。菩薩之因。旣廢。佛果豈存。次明共不共。中四。初雙標。次分別。三故知。下

辨失四通教下判廢不廢方便聲聞有發心義是故
論廢不共菩薩得於不空此得卽見理是故不廢次
明別教中三先述立別次若破下正明廢三此隨下
明廢意又二初地前全廢次地上但廢高歸下次明
圓教中四初直明不廢次大經下明不廢意三昔從
下明不廢之意四文云下引證初如文次文云大經
一切江河悉有迴曲等者第十經中佛說偈云一切
江河必有迴曲一切叢林必有樹木一切女人必懷
諂曲一切自在必受安樂文殊難云是義不然於此
大千有洲名拘耶尼其洲有河端直不曲名娑婆耶

猶如直繩直入西海如此直河佛未曾說種種金銀
琉璃寶樹是亦名林亦有女人善持禁戒功德成就
有大慈悲釋梵諸天雖得自在悉皆無常今以迴曲
及叢林等以譬有餘金沙河等以譬無餘次釋三法
又三初立所行不廢次明三乘須廢三重述所行不
廢次釋四果中二初正辨四果次以教行等例更分
別初約四果又二先釋次結釋中約四果以論三廢
一不廢此中言果卽是羅漢前明二乘卽指三果等
前言二乘但是通舉意論聲聞故今別語更加支佛
前言菩薩竝是方便位中如通教人但在六地已前

藏別準此若言四佛者則聲聞菩薩並不須用如向
會通此中言破化城等者且語二乘二乘既破兩教
佛果亦破別教或廢聖入賢或廢高歸下令同成一
佛果故也次若從下結文可知次明三有廢不廢等
中又二先三一對辨次又教下教行等對辨初又二
先釋次寄此且明判開初又二先約教次以行智等
例初又二先廢不廢次立不立初文二先標次釋言
從得道夜至泥洹夜乃至初教何曾廢者初後俱集
故知不廢況結集已畱被末代故知卽是成前逗後
既結集在文當知法華教興此教仍須逗後通別俱

爾據法華則廢據教存則不廢次立不立中有立不
立卽指小機以對華嚴若至法華無不立義故云亦
立不立也言中間可知者始謂華嚴終謂法華中間
三味並有得入佛慧之義名之爲立但鹿苑密入餘
教顯入鹿苑密入通大小人餘味顯入唯在於大若
餘味小人於彼密入義同鹿苑次約行智等略例中
所言諸者亦須一三相望如前所說故不復論次判
開中二先約五味判次但說下開初如文次但說下
爲二初開成於圓教行位三皆不廢次無量義下更
重叙施又三初正明次成道下引證三相傳下釋疑

疑云經但言餘爲七十一爲七十九是故引證言相傳云佛七十二說法華者。準菩提流支法界性論云但成道後四十二年說法華經論非佛說故云相傳法華但云四十餘年不的云二者。教法被物所見不同是故從容。次別約教行等者。於中爲二。初正釋。次問答釋疑。初又五。初以教對行位爲四句分別。次約廢不廢等教行位三。四句分別。四又廢教下單約教以廢聞相對爲四句分別。四又廢智下單約於智廢脩相對爲四句分別。五又廢位下單約於位廢入相對爲四句分別。一一四句中皆先列次釋。初教對位

行中言俱廢者。旣指菩薩當知前之二句並指二乘。二乘於法華前亦有密悟故。三藏菩薩於法華前顯密俱得。第四句者。教所錄行必畱被後。通有二乘望前三藏義類可見。若約別教。但不須言生果。及以密悟餘者。並同何者。初句應云廢教道之教也。行位若至初地已上。卽成法界。何須廢耶。行位廢者。接入後教。教逗後人。俱廢者。初心便轉。俱不廢者。亦逗後人。次四句中言利根者。並是菩薩初心。卽轉鈍根。二乘久住方便。言合者共也。次聞教四句中言如廢者。舉三藏菩薩爲語端耳。應通歷三教。第二句四教菩薩

竝須闕之。或是初心退墮者耳。第三句亦須歷諸教。第四句亦通諸菩薩。不必在密。次廢智四句中。初句者亦通三菩薩。次不廢智更脩智中云。又次第習者是也者。凡云廢者。若法華前或廢權位入權入實。廢權入實。廢高歸下。若次第脩習者。從初發心本擬次第自淺階深。何待廢淺而入深也。第三句者。三教菩薩闕之。亦據法華前。故引方等文意證也。言逗後者。人雖不脩。更須逗後。第四句者。四教初心竝有此義。且約三藏事相便耳。通教至如此者。通有三乘。是故料簡全同三藏別唯菩薩。故前明廢教不更聞教。此

句全闕。今不廢位而更入位。句闕二乘邊。由此別教次第入位。其義可然。大章第八明開者。前諸興廢竝約法華前教。既對一實以明三權。卽對法華以爲判。竟。是故直明於開。故云可得如前。次卽三下顯今經意。於中三先述開意。次開生死下。正明開三。若決下。將所開與本妙比決。初文中所以不言廢者。以廢義與開義大同。已如前與止觀記中簡竟。又恐人不曉。相待中意。便謂麤外別有於妙。是故據理復須明開。又若不論待無以明。絕若明待已。卽指所待是於能絕。能絕亦絕。方名爲絕具。如前說。次正開中二。初通

開初心。次別開諸位。初又二。先通舉開義。次歷圓教諸位。入妙不同。初又二。初開凡夫未發之心。次開諸教博地初心。初文者。凡夫之心。必有於發理體妙。故次開諸教者。諸教始終雖各有體狀。而同在初心。一類凡下。故今開之。令此四初與圓初心所觀之理。無二無別。次歷圓教諸位。入妙不同者。卽有按位進入。二妙問。此之二妙。何者爲勝答。互有強弱。若論當位。卽是卽按位爲勝。若據聞教能起。卽進入爲勝。以在本位未知是妙。待入圓已。方乃知妙。故成少劣。以進入功深。是故復勝。次別開者。具應四教。三藏菩薩居

初者。義同凡故。開三藏去。皆云置毒者。不同。不定。音時置毒。今方毒發。今法華經。非不定教。但是卽座聞於開權。能破無明。義同毒發。諸位不同。稍似不定。故借置毒殺人之言。三比決中。二先結前次舉譬。譬中二。先譬次合。譬中云。小國大臣等者。前之三教名爲小國。教主已下。皆名爲臣。臣中高位名之爲大。兩教羅漢及通九地。別教十住。開入圓教名爲來朝。並失羅漢及地住等。次位之名。名失本位。雖預行伍等者。如阿羅漢。按位入圓。雖預六根行伍。位次比於本從圓。隨喜來。乃成限外空位。菩薩故云空官。此據初入。

作如此說久聞觀轉惑破行成還同舊位行伍之限若圓大國凡夫小臣名名字佛故曰憑寄。贅者贅也說文云骨也。祇是全以身心寄託佛境界耳。能觀色心卽是法性故名憑寄佛法界也未入品位不能益他名爵未高乃爲九界之所敬貴。次合中二先合。次況合中初從諸教去略合也。初合小國大臣從圓去合大國小臣。大章第九引經中二初叙來意。次正引中二。先正引次諸經下以法華意結成初文。又二初四教次不定祕密。初文又二初正引次前四下明引經之意。初文自四初三藏二。先引次料簡。先引中二。先

引次何者下釋。又二初正釋次故釋論下引證羅漢同佛次通教中二。前引次釋釋中二初釋次辨異。次別教中二。先引次釋次圓教中二。先引次釋釋中二。先釋次圓信下辨異。中三法譬合可見次明引經意中前引三教者意明教教皆有醍醐醍醐不同故明所以於中又三。先說意次示四教醍醐位別。三前兩下判。初如文。次文二。先示四教。次纓絡下引證圓教。三判中二。先判次以是下結判。次不定祕密者。以此兩教義理相濫。若順五時爲次第者。名不定意。若不堪顯露教中爲次第者。須祕密說。若別明者。已如前

文第一卷中。今不煩文。故相兼說。於中又二。初先列五味。次釋。釋中二。先標。次一通。下釋中兩意。先舉兩意。次釋中。教行兩意相脩而釋。歷頓漸教。故義之如教。一一教中。隨行淺深。毒發不定。故名約行。深得此意。可與論斯教行顯密不定之相。一科之文。兼含意廣。明過去雖聞。若不探蹟。當時入位。隨聞遠近。多少生熟。行之淺深。故藉今生重聞。方發。於中先通釋兩意。次若衆生下。正明發相。又二。初正明發相。次若有行人。下判二妙。初文具歷頓。漸以明發相。初華嚴。次四教。所以不云方等般若者。部總教別。總別互攝。別

義易明。故且依之。以諸教中具五味。故故得約之。於圓教中。前文不引五味。今爲明不定須約位列之。又前兩教二乘之人。以法華前無發心義。雖復不定。此人必須來至法華。故法華前教須明秘密。次判二妙中二。先進入。次按位中。復引文。可見。次以法華意結歸爲三。初明諸經不具。次明法華方具。三次第下釋二妙相。次第入者。謂法華前轉成熟。蘇開麤入者。謂法華會隨位卽妙。菩薩容有二乘的無。各有二意。準例可知。次大章第十。明妙位始終中二。初略叙來意。次正釋。初文三。初明無差。次良由下明有差。三約此

下明無差而差差而不差及不二相。次引文正釋中二。初引方便品。次引分別功德品。初文又二。初正明。次如此下明所乘不同。初又二。初引似位之始終。次明真位之始終。初文又二。先引文。次釋。初引文中二。先舉不知。次正明能知。卽似位始終。五品始六根終。釋中亦且釋不知等。除其所知以顯不知。是故所除卽似位也。次初開下真位始終。次明所乘中二。先所乘不同。次所行不同。初文四。初略標。次乘有下釋。三。若言下釋乘所至不同。四。初心下正明圓乘三相不同。五品乘教至六根。六根乘行至初住。初住乘證至

妙覺。初初心下前標。我圓教下結。下二亦爾。次復次下明所行不同者。復舉別教以明未終。次圓教中有本迹二門。共方始終。以迹門中但入初住故也。本門方至餘一生在故。又如下引分別品委明始終。又二。初正引。次將前下略指前文。經中所列從八至四今具列之。次文言將前列位中引法華等者。指此卷初十門釋圓位中。第二明位數門。廣引此經分別功德品等文是也。○五三法妙中二。初來意釋名。次正釋。初文二。初正明來意。次言三下釋名。次正釋中二。初列章。次解釋釋中文自爲七。七章次第者。初言總者。

謂唯一妙無復差別。機宜不純開總出別。卽約教也。教門不同。次判麤妙。判意在開。開已純妙。妙必始終。妙軌徧攝。故有類通。總以悉檀料簡諸意。初文總者爲五。初標列。次結意。三經曰。下引教釋意。四故大經下引證解釋。五前明下攝前四妙。又二。先攝同。次若然下釋疑。又二。先疑。次重說下解釋。又二。先大師。次章安。初大師釋文。自三義。第三義中三。先略述本末。次從性下歷位。三自成下總結自成者。自從因以至果化他者。位位有之。次私謂下章安釋言一句。卽三句等者。又二。先釋。次此諸下結意。初文者。前文大師

自釋云。三不定。三三而論一等。今出私解。重牒前意。稱讚前義。名圓佛乘。異於偏教菩薩乘也。言記中者。指大師釋是章安記。卻指下文歷別三法藏。卽是事從事出事之文也。私謂乃是再治定時方有此語。記中已有。故得卻指下文。記中方便諸乘。旣竝從於藏句開出。故云別也。此私釋中三句各出一方便乘。故云通也。次結意中云。於一佛乘分別說三者。此有通別。若以道場思方便時分別說三。是則別指三藏三乘。從頓已後。赴鹿苑說。若通論者。諸漸皆從圓頓開出。卽是從頓開藏通別。今此三句皆屬於圓。故云從

圓開出也。次別三法者爲二。先總明開合。次約教別明。初總中爲二。先總論開合大意。次佛從下別開出方便乘。又六先徵。次如大經下引經示相。三何者下釋其開相。四又依經下引證。五例下引例。六以是下結意。前三如文。四引證中二。初引經證者。福是事法故事屬藏。斥同有爲。次引定力者。驗是福德。以諸惟乘從藏開出。故二乘之人。卽是有爲。五例中二。先舉能例。次今以下所例。此引界內意。以例界外。驗二乘人是有爲等。故云以下例上。旣非中道名爲福德。別教地前並未見中。故知竝從藏中開出。六以是下結

中二。先正結釋。次例結。初正結如前。次亦是下例結中。云分別說五等者。前三乘上更加人天。離兩二乘爲七。離三菩薩爲九。謂藏通別三菩薩也。若止觀中明方便乘。九念處者。卽除人天。開別地前三十心位以爲三人。以人天乘無念處。故若言九。人生方便土者。除六度菩薩。加圓六根。三藏菩薩不斷惑。故圓教六根未生實報。又九種醫九種土等。九名雖同。九義各別。次約教中。初標次釋。釋中自四。初三藏中二。先明三乘三軌。次此教下。明教意。於中。明所詮所至興廢。真不能運。是所詮。故所以索車。言真不能運者。藏

通二乘證偏真理。當教理極故不名運。運是載義亦名爲遠。易云日月運行謂動也。說文云陸載曰運。小果既極故非運義。言索車者長者先於火宅門外許諸子云汝等出來吾爲汝等造作此車。既非本有故云造作。諸子出已不見果車皆詣父所而白父言願賜我等三種寶車。卽索義也。下文廣明三乘索義。云

下文別教中不云索者。據後證道仍是實乘。故不須索。若據教道通皆須索。故云不退菩薩亦不能知。次通教中亦二。先明三軌中不分三乘異者。大同小異。故不須分。從此教下明教意具如三藏尋之。次明

別教中三。先正明三軌。次引攝大乘辨非。三若能下結示。初文二。先正明。次引證解釋。次文者先列釋。次斥又二。初總。次何者下別。又爲六。初明不融之相。次是則下判三元。夫下明教意。四此語下。今家誠示。五又阿黎下。重斥判六。若執下。誠勸。初二可知。三元夫去至一途等者。破別教教道及明立教道之意。於中先叙諸經論意。次明龍樹意。同竝先用空遣蕩相着。後方分別歷別法門。當知前空亦空。無明無明尚空。豈存諸計。無沒含藏種子耶。又此文從先以無常去。至於四德。此寄如來漸教示離執之方。此寄漸文。

兼具兩意。一約酪等四時。二約藏等四教。細類上下亦應可見。從淨諸法已去。正示滅後說法之人。亦應先蕩諸相着已。後還用於自他四句爲他說法。四名家誠示中。云如除病去重更舉喻。從那得去。責其計者。汝未遣着。何得妄計。阿黎耶識出一切法。從本之去。判其有惑。惑猶存。新惑更重。從故知去。判屬界外。仍非界外通方法門。故云一途於彼界外尚是一途。何得界內博地執諍。六誡勸中。云語見者。依教語而起。見不入真道。又云多哈兒蘇等者。大經第四四相品云。有一女人。乳養嬰兒。來詣佛。所有所顧念。心

自思惟。在一面坐。爾時世尊知而故問。汝以愛念多。哈兒蘇不知。籌量消與不消。爾時女人卽白佛言。甚奇世尊。善知我心。惟願世尊爲我少說。我於今朝多。哈兒蘇恐將不消。佛言。汝兒所食。尋卽消化。更增壽命。女人聞已。心大歡喜。疏云。凡養嬰兒。哈兒蘇傷多。尚恐天命。況復餘食。女人譬慈。嬰兒譬信。乳養譬聞法。哈兒蘇譬讚歎。生喜喜多。尚妨於道。況復癡怒。今以蘇多。譬生語見。故與喜貪義同。依實起見。尚損慧命。況於偏乘而生。取着。故大經第八云。無礙智甘露。所謂大乘典。如是大乘典。亦名雜毒藥。如蘇醍醐等。及以

撰述
諸石蜜服消成甘露。不消成毒藥。方等亦如是。智者爲甘露。愚不知佛性。服之成毒藥。次明圓教中二。先正釋。次是名下結成乘意。初文又三。先略釋三法。次若迷下明三障。三法身下辨體用。初文又二。初釋。次三法下融通。初文中言圓乘體者。皆須從初因。以至於果。因果所取名爲乘體。前之二教。雖卽同有真性。觀照能照所照。但依權理。別教教道。又以地前緣脩方便而爲乘體。故前三教所明乘體。皆不至極。未極息教。是故索車。圓教乘體。從始至終。而非始終。是故達到乘義。猶在。故以真性始終不動而爲車體。故此

車體非運而運。次融通中三法。譬合。次若迷下明三障。障於三法。於中又四。初正明三障。以障三軌。次若卽下明破障顯軌。三真性下結顯三軌。以成三德。四此兩下結成能嚴所嚴。三辨大車體用。中二。先法次引譬證。次結教意。中二。先以人顯所乘。次無字下明乘之所至於中。又二。先立疑徵起。次若自下釋疑。又二。先以運義釋乘。次復次下有運不運釋乘。初文又二。先略釋。次故文云下引證。又三。法譬合。次文者又二。初略立。次融通。又二。先融通。次引例釋。前圓乘不二言轉不轉。皆跋致者。大論七十七發趣品云。轉二

乘心入菩薩位第一義中。一相尚無故。無所轉無菩薩位。此約三乘理性不當轉與不轉。今亦約理而爲體用。理體無退。故皆跋致。動不動皆毘尼者。人天毘尼名爲不動。無漏毘尼名之爲動。雖世出世皆名毘尼。若約理論。無動不動。故約理性。無非毘尼。皆具足有一心十戒。故也。故圓教乘無發不發。皆名爲乘。然此四教各具三軌。非但深淺不同。亦乃乘體誠異。以諸乘體不同。故也。所以藏別兩教。咸以智慧爲體。通圓兩教。咸以眞性爲體者。良以體爲所乘。未可暫廢。以藏別眞性果滿。方成儻指體在當。以何爲運。若用

觀照。則從始至終。故通圓居因。卽事論性。卽事之性。果位乃窮。是故兩教眞爲乘體。又前之兩教。通雖稍優。竝不知常置而不說。別雖同證。教道全權。故苦破之。令同證道。圓雖理極。尚有始終。恐世濫行。故須委辨。是故廣以因果。自他。類例等釋。乘義不息。方名實乘。若得此意。別顯一科。義猶指掌。如迷此者。自行何依。禿乘雖闕。莊校車體猶存。忽昧斯旨。乘何而去。能乘所至。一切都廢。是則以火宅爲寶渚。必爲所燒。指煩惑爲能乘。義須傾覆。

法華玄義釋籤卷第十一

乘

乘

乘者持也意取一持義餘計掌收教此皆自持而
轉是故實以因果自出證論等難乘義不息式各實
之令同蓋能圓觀野趣尚育故然恐世無信故更委
顯立不味常置而不驚限觀同蓋緣能全對對吉
果立八乘是故兩難真為乘顯又前之兩難無難
證顯限資故至然對能圓具因明事論對明事之

法華玄義釋籤卷第十二

天台沙門湛然述

三判麤妙中二先約四教次約五味先約四教中二
卽三麤一妙前三爲三初三藏中爲四初明三相次
既是下明教意三不見下引證四半字下判決初又
二初總明三法次四念下明三法所至言半字者大
經第五云譬如長者唯有一子心常憶念憐愛無已
將詣師所欲令受業懼不速成尋便將還以愛念故
晝夜殷勤教其半字而不教誨毗伽羅論力未堪故
言半字者謂九部經毗伽羅論者謂方等典此以理

等名方等典。非謂生蘇調斥方等。次通教中二。先明三法。次判初文者二。先總明次乾慧下明所至。次別教中三。初明三法。次緣修下明教意。三若爾下判初文亦二。初總明三法。次十信下明三法所至。次明圓教中二。先正釋。次故瓦官下以現事驗。初又二。初正釋三法。次明所至。初又二。初正釋。次祇點如來藏爲廣下。以大車釋成。初文又二。先正釋。次祇點下融通。初文約實相以論二者。正明卽體論用故也。更融通者恐未了者。二義猶別是。故三法展轉相融。此中四句。初句空藏爲實。第四句實爲空藏。中間二句。但云

空爲藏。藏爲空。此語猶略。貴在得意。若具足存。中間兩句。應云空爲藏實。藏實爲空。藏爲空實。空實爲藏。則成三對六句也。次以車體用釋成中二。初明體中融。卽次又點下明與具度融。卽車體卽是理性。卽也。具度卽是對修明。卽初文三對初祇點下明體有用。故高廣。次二對明體用相卽。初對者明用卽是體。故非高非廣。次對者明體卽用。故是高是廣。然第三對不殊。初對爲對第二。以明第三故。初對中云祇點者。體卽藏空。明體高廣。細尋此意。同異可見。言如來藏者。具如占察下卷末文。次攝具度者。卽大車之具度。

故不異也。則止觀中正助合行其意可見於中二。先
釋次以不思議結不異。次明三法所至中二。先釋次
引證釋中三法展轉至於妙覺。餘教不然是故妙也。
以我之因爲汝之果故三竝非妙。次事驗中。凡是大
師妙會諸處指斥他師護時人情故云有人耳。五味
可知。四明開中三。初總標次釋。三從人天下結。釋中
意者以初句開人天。次句開別教。第三句開藏通。一
文中三皆先引經立相。次明過失。三正爲開初引
經明理妙。彼執者不知故皆斥有過。至法華竝開無
不歸妙。從此是下明過中云。而其家大小都無知者。

者。大經第八如來性品。貧女譬中引金藏喻如止觀
第一記已具引。文今更略消喻義。其家者五陰也。陰
有佛性而大小不知。古人多釋有云四果爲大。凡夫
爲小。論人云菩薩爲大。聲聞爲小。章安云人天爲小。
析空二乘爲大。析空二乘爲小。體空二乘爲大。但空
二乘爲小。但空菩薩爲大。但空菩薩爲小。出假菩薩
爲大。如是大小皆悉不知。別教雖知帶教道故。故教
屬權。第二句開中又加三譬以顯開相。言定不定者。
定是緣修計定。能顯理不定。謂真修能破定計。以真
修望於緣修亦有二義。譬中云如輪王能破安者輪。

寶威伏如破十善化世如安今亦如是徧一切法爲破亦無能破名安又除暗如破生物如安除瘴養珠準此可見第三句次失中言三五等乘者第二句旣已開別故知此中但開藏通則三五等但約兩教次結文可知故知方便諸乘皆悉不知無始藏理一心三法故各於一法少分起計竝謂究竟今如來善巧方便種種調熟還示衆生本有覺藏使大小咸知昔覆今顯名之爲開今文大小之言雖復寄在初句文中如章安釋意通後句卽其意也五始終者爲二初總標來意次何者下正釋釋中爲二初汎約一界次

今但下局一念十界卽是一念十如三道於中爲四初以三道性相體等爲理性三軌於中又三標釋結釋中三道各有法譬等具如初文釋衆生法中但今文中初明三道卽十如中相性體三爲欲別釋三道相狀故一一道各云性相無體字者但是文略尋之可見次夫有心下結中有二初正結次引證證云儔者類也謂業苦也次以力作因緣爲修得三軌三如是果報爲究竟三軌四明本末究竟又二初言等者等前三種性卽是理修得如文彰顯祇是究竟今不云究竟者義通初住次亦是下三諦等可見前文明

位之始終則約凡位一始終聖位一始終今明三法
始終故須始凡夫一念終在彰顯聖位所以立此門
者前雖開顯猶恐不了者謂以開發爲三法始故須
重明祇緣始在於凡故凡位可開凡無三法何所論
開故不動凡夫三法而成聖人究竟三法爲是義故
復立此門勸勿自鄙六明類通中二標釋釋中五初
明來意次列三諸三法下明十條意四生起十條五
正釋十條初文二初正明次何者下釋以一三法從
始至終故名爲豎以一三法通會諸三故名爲橫餘
三望三互得爲橫若言赴緣名異則一一三皆可自

爲橫豎三釋十條意如文四三道下復生起十條若
望名異意同雖一一至極此據圓理理體不殊若據
現名不無差別故以十條共爲始終始自所化極迷
終至能化入滅復一一條中皆約六卽故若離若合
橫豎該深五正釋中自爲十條初三道中二先正釋
次結位釋中先總對次別釋釋中自三一文中皆
先釋次引證等下去九三文句大同雖有小異大意
可見言妙句者諸法從本下明理妙於諸過去下聞
名妙對三識釋中二先總對次釋初文者三識同在
理心教門權說且立遠近言庵摩羅是第九本理無

攝述
染以對真性阿黎耶是第八無沒無明無明之性卽是智性故對般若末那識卽是第七執持藏識所持諸法卽此執持名爲資成以助藏識持諸法故第六但能分別諸法故與第七同爲資成是故今文不論第六若準唯識論轉於八識以成四智又束四智以成三身者則轉第八爲大圓鏡智轉第七爲平等性智轉第六爲妙觀察智轉五識爲成所作智大圓鏡智成法身平等性智成報身成所作智成化身妙觀察智徧於三身此中不取第九乃是教道一途屬對不與今同何者彼居位果三身仍別此在因位三身

互融卽此三身祇是三德三德據內三身約外今從初心常觀三德故與彼義不可雷同從若地人下正釋爲三初明互執成諍次從今例下引例和諍中二先引近事次正例中二先釋次引論證初文中云言轉依者轉於染依而依於淨是故在染則種子依於黎耶在淨則轉於能依以成第九當知黎耶不離染淨三正釋中引今經醉人譬者醉如無明故譬黎耶從世間狂惑去徧涉六塵故云遊行卽是六七故譬末那珠是真性故譬第九三佛性中指常不輕中爲正因此之正因亦可爲性德三因今望緣了種子故

但云正。若二十乃至三十。譬三佛性者。此三十子。通宅內外。疏文且據能出宅邊。以譬三乘。各有十智。故云三十。今以諸子各具三性。故以譬之。三般若中。釋中先總對。及指前三正釋餘如文。三菩提釋中。先對師位。釋次對弟子位。釋次三大乘中。釋中三。先約師位自行。次舍利下約弟子位自行。三於一下約師位化他。初師位中二。先引經。次釋得謂證得。隨謂因果理謂理性。言又舍利弗。以本願故。至得乘隨乘者。說法屬智。故是隨乘。由是證得。故是得乘。故願說三。兼於二義。於一佛乘爲理。分別說三。爲隨意。亦同前。

歷七位者。五十爲五等妙。爲七。不論名字。但以五品爲假名者。名字非位。乃至但論信等七位。非是正位。故也。次三身釋中。又二。先列釋七文。次三軌下引文。總釋前七。初文二。前二他經。後五此經。此竝數句之內。三身具足。應身卽水月者。諸水非一。故報身爲天月者。自受用報。非多故也。次總釋中二。先略結。次正對。對中云。從方等生者。翻名解義。如止觀第二文。次釋三涅槃中。先破古。次釋破古中三。先述古。次今以下出正解。三若將下破。次正釋中二。先略對。次正釋於中二。先今經。次大經。初今經中性淨一釋。圓及方。

便兩義者。以性通本迹故也。圓及方便中。先明本迹兩圓。次數數下明兩方便。準例亦應云。歷七位。但是文略。次三寶釋中。二。先引他二經。次今經二文。各三寶義足。思益中云。知離名法者。法體離染故。知無名僧者。僧體無諍故。次明三德釋中。二。先總對。雖但別對。已當總對。次別對釋。釋中。二。先釋會。次破古中。二。先總斥。次唯知下別破。以彼經一乘。與此經佛性對破古人。初言二經義合者。大經及此經。大經調伏衆生名爲解脫。此經數數現生爲調衆生。是故義同。餘二德可見。碌碌者多石貌也。亦凡石也。次別破中。三。

先破佛性。次又涅槃下破總名。三但涅槃下明經宗別。八千聲聞至記前者。大經第九云。是經出世。如彼果實多所饒益。安樂衆生。能令衆生見如來性。如八千聲聞於法華中得授記。剎成大果實。如秋收冬藏。更無所作。一闡提輩於諸佛法無所管作。疏中。古有三解。一云經悞。應云八千。卽持品中。八千聲聞得記者。是二云外國有八千人。三云若定應云八十年。章安云。後二解不可。次破總名中。云安置諸子秘密藏中。如止觀第二記。此三涅槃中。所以對古師苦破者。以人多執招過非輕。故苦破之。令歸正轍。如前釋衆。

生法及止觀十如亦皆破者意在此也。如諸文中每至別教破地攝師者執教道故意亦如之。此十三法同是今經三軌之器類故。此之十條散在他部諸大乘經。今經始終無不具足。故一一三中皆引經文爲釋。況此十條不出因果。今文祇是一乘因果故耳。又十條中所以菩提三身及三涅槃具引本迹。餘文唯迹者。一以本中文狹。二以本果已成。故取菩提三身涅槃證義便故。道識性三全在凡夫般若通因本因文總。但云我本行菩薩道。乘通事理。及以因果故。三寶者本地既有佛寶。必有餘二。三德可知。文雖存沒。

義必兼具。次四悉料簡中。先問次答。答中二。初述意。次正釋。初文又四。初總明用四悉。次隨俗下別明用。相三朝三下。明用四悉意。四善巧下結歎。初二如文。三明意中言苦塗水洗者。大經第八云。譬如女人生育一子。嬰孩得病。是女愁惱。求覓良醫。良醫既至。合三種藥。蘇乳石蜜與之令服。因告女人。兒服藥已。且莫與乳。須藥消已。方乃與之。是時女人卽以苦味用塗其乳。語其兒言。我乳毒塗。不可復觸。其兒渴乏。欲得母乳。聞乳毒氣。便捨遠去。其藥消已。母乃洗乳。喚子與之。是時小兒雖復渴乏。先聞毒氣。是故不來。母

復告言爲汝服藥故以毒塗汝藥既消我已洗竟汝便可來飲乳無苦其見聞已漸漸還飲經合譬意譬無我等猶如毒塗說如來藏如喚子飲或時說我或說無我皆爲適機如彼塗洗次正釋中二先舉章門次釋釋中又二初以四悉釋此十條次明妙不妙初文二謂初後後文中言上下而無縱等者上下是縱義雖一點在上不同點水之縱三德亦爾雖法身本有不同別教爲惑所覆表裏是橫義雖二點居下不同烈火之橫三德亦爾雖二德脩成不同別人理體具足而不相收次文者爲二初料簡次結位初又二

初判次開初文三初略立二諦以判四悉則具妙俗麤次約化城寶渚以判三約五時教判初文又二初判次料簡初判中以三悉與第一義相對者順大論文仍成別義故大論云諸經多說三悉檀今欲說第一義故說是摩訶般若波羅蜜經通論皆四具如諸文次若然下料簡中二先問次今言下答次若不下決開結位如文問此中初以四悉料簡十條則一條無非四悉次判四悉妙與不妙乃云三麤一妙應當三法亦麤亦妙耶答若約不思議中亦得論妙不妙如三德中若前三悉檀說之義當於麤謂三德爲

世界解脫生善般若破惡是故爲麤若見法身方始名妙三德既爾餘九亦然若爾何故次又云三悉至化城耶答此約大論文皆以小乘爲三悉對般若爲第一義故作此簡若依此義今文唯在第一義也故下決中云三悉不決皆名爲麤然取通途則今文竝約不思議論四悉判不思議三法真俗相卽而論既以中道爲第一義豈以中道而隔真俗半如意珠者迹十妙中以釋五竟十法共成如意珠法言珠法者祇是妙法十中居半故云半如意珠若大經十三卽以羅刹半偈名爲半珠彼經半偈詮於半教今之半

珠卽是全珠何者自行因果已滿是故今文以自望他闕化他邊名爲半珠○六釋感應妙中二先來意次開章解釋來意又三初判前五妙次境妙下果滿得名三果智下正明感應來意由果滿故由機扣故初文云上四妙爲因者位妙若立實通因果爲對三法且從因說次文爲二先釋次引證初釋文言境妙究竟滿名毗盧遮那等者前行妙初已融會此境智行三三而論一一而論三及境等三各自具三等具如止觀第二卷末指歸中文一德具三三各具三等今且從於理事合說以境智行而對三身次引證中

云稽首智度無子佛者。大論文初歸敬偈云。智度
大道佛善來。智度大道佛窮底。智度相義佛無礙。
稽首智度無子佛。古人論音云。言無子者有四義
不同。一者無等。一切衆生無與佛等。二云無礙。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。卽此
七中佛最居長。故云無子。二者無明蔽中無有智慧
種子。故云無子。今文中用第三第四二無子義。果智

究竟感應義足。三正明來意中。且依本業纓珞二云等
覺照寂妙。覺寂照間。前明境妙。以證得爲無諦。前明
智妙。二十智中。訖至妙覺。前明行妙。次第五行。訖至
初地。不次第行。亦至六根。若明位妙。始終具足。向明
三法。辨始終中。始從凡心一念十界。終至究竟。是三
法果。今初何得斷云。四因一果。答。一家釋義稍異。今
古若得文大旨。則不瞻元由。若隨文生解。則前後雜
亂。前之三妙。若離而言之。唯境屬於理。故解依於理。
依解故起行。行之所階。則有諸位。若至初住名隨分
果。則分證三法。證三法已。隨機起應。此則以智導行。

撰述
至初住位。又教所譚須論始末。此則具如生起中意。若從合明具如行妙初說。若相由者。不明妙行境智。行三。此三各三。三九祇是一。而論三次。歷六卽以至。於果皆開權顯實。成妙感應。今從此義。故云四法爲因。若從別說。當妙高深。自是一意。次開章別釋中。二列釋釋中。初釋名。自二。初列。次釋。釋中。初釋名。又二。先總立名者。謂感應通論。次別釋者。謂感應二字各具三義。初文者。如勝鬘經。勝鬘夫人是末利之女。末利及王旣信佛已。以書與女。女得書已。卽對使者而說偈言。

仰惟佛世尊。普爲世間出。亦應愍我等。速來至此處。卽生此念時。佛於空中現。卽是雙明感應二義。若得此意。例應可知。次別釋中。今先明機三義者。爲二。先明用機爲名。例知緣感。次機有下正釋機名。言如弩有可發等者。衆生如弩。宿因如機。佛如射者。應如發之。益如箭中。善機者。大經十八云。我觀衆生。不觀老少。中年貧富。時節日月。星宿。工巧下賤。童僕婢使。唯觀衆生有善心者。卽便慈念。料簡中問意者。由前帖釋中云。宜生理善。卽第一義。故今問云。爲人名生善。理事俱是善。何意於理善而稱第一義。答。

意者。理明是理善。理暗是理惡。故理之善惡。其性雖相傾。若理善生時。理惡必定滅。無有先惡滅。方始理善生。若事中善惡。其性亦相傾。善生之時。未必惡滅。惡滅之時。未必善生。故於生善。以分事理。理善卽屬第一義。義事中善惡。善生卽屬爲人義也。惡滅卽屬對治義也。理惡卽滅。理善卽生。故於生善。以分二悉滅。惡唯得立一。對治惡。無先滅。故不分二。衆生得事等者。衆生得卽理之事。聖人得卽事之理。聖人知卽衆生不知。又聖人得於因果。化他感應等事。衆生但得非因。非果。迷中之理。又衆生在因。聖人居果。問爲

用法應等者。此一問答。爲欲生起機應之相。約理雖卽不當應。與不應。約事必有應。與非應。法應應俱皆應。故得法應俱名應。由此與機相對。辨致成三十六機應。次相中二。先正釋。次廣問答料簡。初又二。先標次釋。釋中先略舉機應兩相。次釋釋中先機次應。機中二。先徵起。次釋。釋中有三。不言去取。應中亦然。初機者惡爲機。中言七子者。大經十八釋月愛中云。譬如有人。而有七子。是七子中。一子遇病。父母之心。非不平等。然於病子。心則偏重。章安云。或以七方便。根性爲七子。謂人天二乘三教菩薩。是七子中有起

過者心則偏重。如來不爲無爲衆生者。亦第十八經有爲是惡。故惡爲機。又無記是無明者。若分三性。卽立無記。今立機緣。且對善惡。無記雖非身口行惡。能覆理善。亦屬惡攝。卽屬惡機。現雖是惡。乘於宿種。故得爲機。相帶爲機中二。先判次正釋。初文中云。唯有一髮者。大經三十一。迦葉菩薩問佛。一闍提者。終無善法。是故名爲一闍提。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。闍提具二故。作是說。佛

言善男子。譬如有人。沒在圖廁。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。雖卽可救。現在之世。無如之何。以佛性故。則可得救。佛性非三世故。佛性不斷。今意亦爾。於現在世。雖有正因。不可救。故不成機緣。善惡相帶爲機者。初從闍提起。改悔心。此舉極惡。以帶微善。上至等覺。一品無明。此舉極善。以帶微惡。準望前釋。極善唯在佛。極惡唯闍提。二旣非機。故以闍提改悔等覺。無明卽是相帶名之爲機。若爾。何故前明單善單惡。今復重明相帶爲機。答。前單明者。據強偏說。

相帶明者據理實說經雖偏說非不相帶四悉順物作偏說耳以義推之必須相帶下釋慈悲爲應義者若偏若帶準此可知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卽入慈定舒手示之卽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第四卷引論云水銀和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如文答中二先通答機應之由次別答機應之相初意中言以四悉力隨順衆生者至理實無三世善惡約事說故三世咸有但隨衆生四悉機緣宜作何世善惡而說何世善惡而堪遇聖次正明機應相中又二先機次應機中又二先善次惡善惡各有三世初善中二釋證初文三初文中言五方便者四念爲一并四善根四念雖有總別不同

祇是四念。停心治障。方便義疎。故且云五。又如無漏。無習因等者。此舉無漏例。未來善。如證無漏習果已。滿現無善因。亦能感佛。如阿羅漢根敗之士。在方等座。感佛彈訶。以有未來。一乘善故。無漏根敗。尚能感佛。況諸凡夫。根未敗者。故引大論池華爲喻。已生如往善。始生如現善。未生如當善。遇應如得日。次明惡中言。又未來之惡。與時相值者。緣合名時。故求聖力。助遮當惡。此三世惡。竝有可發。是故聖救。次應中。亦如機中。應先明有應之意。謂四悉也。文無者。略又亦應如機中。慈悲各說。及引文證等。文亦從略。次別答。

中但語機邊。亦應論應。若別論者。以現在爲應。何者。過去已過。未來未具。若爾。機應差舛。何名主對答。機生未來之善。感佛之時。還名現在。故今且從機一邊說耳。次問中言。若未來善爲機。四正勤意云。何者。四勤中。已生未生。皆可令生。如何。但云未來爲正。若準正勤。應云。已生善爲機。如漑甘果。未生善爲機。如鑽木出火。已生惡爲機。猶如除毒蛇。未生惡爲機。如預防流水。答意者。機分通別。通則通於三世。如四正勤。別則唯在未來。如前所說。雖在未來。功由過現。是故過現。以爲機者。本爲未來生善滅惡。是故四正勤。

中言雖過去等者文中雖云已生善惡意令此善未來增長意令此惡未來除滅故云也又如救火已燒正燒皆不可救救正燒者本爲未燒次問答者爲離性計初問如文次答中二先破次無性故下立初中作四句者若四計者先破性已然後方可點空說四是故感應各有四句感四句者謂衆生自能感由應故能感應應和合故有感應離應離感故有感應四句者謂諸佛自能應由生故有應感應和合故有應離應離感故有應是故機應各以三假四句破竟方以世諦四悉四說立中二初通立能所次而能下別判

出能所又二先判次若更下誠勸言若更番疊等者若從應爲言卽以應爲能以感爲所若從感爲言則以感爲能以應爲所故以義推從感爲名亦有能所從應爲名亦有能所是故不可以能所爲名應以生佛定之使能所不亂若但以能所爲名節節更立能所之號則爲生佛之上更立生佛世諦則亂故須且依今文爲定次問答可見三不同中四先標名次列章三但衆生下叙不同意四今略下釋釋不同自三先四句中三先列次釋三若解下結感應益意釋中自四皆先標次釋三結釋中句句皆先機次應言如

須達長跪者大經二十七佛在王舍須達爾時爲見
聘婦入王舍城夜宿長者珊檀那舍因見長者忽忽
辦供因問其故乃知有佛尋見如來請佛至彼如來
許竟須達及與舍利弗同往經營精舍七日成立所
設已訖卽執香爐向王舍城遙作是言所作已辦唯
願如來慈悲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次若見下

勸信因果以息惡三若不解下勸解四意知不棄其
功四釋論下引論文證須解四意二釋三十六句中
二初指前四句略舉機應各有冥顯以成四句次若
具足下機應各列一十六句先列次結先列中二先
列根本四句次十六句初文三先列四句次冥是下
略列四相三如佛下引事證相但證未來一句餘如
前文機應相中故略耳機中云非冥非顯者非過去
之冥非現在之顯故也問應中非冥非顯與冥何別
答竝是法身益物然冥益者不見不聞而覺而知若
非冥非顯不見不聞不覺不知次機旣下應中不列

根本直列一十六句。據機中自列根本應中含。有。但。是。支。略。次。結。中。云。三。十。六。句。者。若。準。此。取。前。文。四。句。爲。根。本。若。取。機。中。四。句。更。列。應。中。四。句。卽。應。四。十。句。三。就。十。界。中。云。就。自。行。既。爾。化。他。亦。然。者。自。行。化。他。俱。能。感。佛。故。也。若。分。善。惡。自。他。俱。有。生。善。滅。惡。是。故。善。惡。竝。得。爲。機。言。交。互。者。且。約。自。行。如。地。獄。中。有。九。界。機。乃。至。佛。界。亦。復。如。是。問。下。下。法。界。有。上。上。機。如。地。獄。中。有。九。界。機。鬼。中。有。八。畜。中。有。七。乃。至。菩。薩。有。佛。界。機。此。則。可。爾。如。何。佛。界。有。九。界。機。菩。薩。有。八。乃。至。鬼。中。有。一。耶。答。所。言。機。者。可。發。爲。義。發。有。近。遠。是。

故不同。若下有上機。則通因果。所謂下果求於上果。亦可下因發於上。因若上有下機。則唯在果。所謂下果求於上果。亦可下果發於上。因如佛界機在地獄者。謂雖發心求於佛果。破戒墮獄於彼。可發成地獄機。餘八準此。若爾。與地獄界有佛機緣。有何差別。答。衆生無始未曾出界。不妨無始有出界種。然於十界重重交互。不可具知。且據一往約多分說。若佛界心強。已名佛界。益在九界。則名佛界有九界機。若已墮九界。則名九界有佛界機。如惡業深重。本是地獄名。地獄界曾聞一句。可爲佛因。聖人亦以冥顯應之。是。

名地獄有佛界機。未堪頓入。漸漸誘之。故用八界以爲方便。則爲地獄有八界機。故知下有上機。與上有下機。其相有異。上下既爾。中間交互。準說可知。故應一界皆具九界。若約化他義。分凡聖。凡位但約觀行相似交互說化。聖位則境界之身能爲十法界化。問約四句說以論機應。已兼三世。何故更約三世說耶。答。三世之上。更加三世。故得更論。乃成九世。論交互也。故華嚴中十種三世。九世爲九。更加三世。說平等以爲十種。大纓珞中亦明九世。是故今文重約三世。次相對中三。先標章次列四文。三釋釋中二。先釋四

意。次料簡初。又四。先釋初。又二。先總述。次地獄下。正釋。釋中且約地獄。餘二十四略而不云。下機關及三十六句亦然。至第四意方始例出二十四。有今正釋。又二。先釋次是爲下結。釋中二。先並列。次釋釋中。先機次應。應中有標列。釋釋中機則先惡次善。應則先悲次慈。望前二十五三昧中四意略無諸有過患。及結行成。何者。此中旣明機應。卽行已成。故須更明。本法功德。機中復加善者。欲明機徧故。前但明過患。者且從惡邊。次機關相對中。機中善惡各有三義。應中慈悲亦各三義。以慈對善。以悲對惡。各各以微對

撰述
赴以關對對以宜對應下善惡中具足應云卽假塵沙卽中無明文無者略次三十六機對三十六應者以三十六句中句句皆有一機一應談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三十六況復如前約於三業三世十界及以一念等別若三業之中更開善惡微赴等別則無量無邊不可數知所以文中先約苦樂相對次以機關次

三十六恐雜亂故知此意已方可將此入前四句三十六句及十法界則可知矣次別圓相對中亦先總標次若歷別下正釋釋中先釋次簡初文先釋一有大例餘有此言別圓不同者此約教證兩道得作此說如地獄有破一品惑餘二十四有亦一分破豈有地獄無明究竟名爲了了餘有未盡名不了了耶故知且順教道說耳若約證道地卽是住故知不別次料簡中先問頗有善機惡應等者意不異前隨無方問故有此異是故還以無方之答故引經云或作地水及火風等如大經云云何名爲不施一錢而得名

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竝是答無方之間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拔樂與苦者假使有問既有圓機感於偏應乃是機應不相主對亦應拔樂而與於苦此舉例者如拔人天之樂與變易苦拔涅槃樂與入假苦拔分別樂與實報苦或拔淺樂示現與苦如大經第四云又復示現於閻浮提疾病切起饑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竝攝在十界中判以十界有優劣餘無故也於中先標次列章三解釋中準前諸文亦可以開列爲一門今隨文便於此列之亦如明位中以開寄在圓位門中列之但從義正分章無定就釋中二先判麤妙次結初文二先機次應機中二先地獄次餘九例初文先判麤妙中三初立具十次阿鼻下釋疑三卽判下正判獄中十界則九麤一妙次麤機下辨機生熟召應不同先麤次妙

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次判應中二先總論應次約教辨判初文二先辨因果次若無下舉非顯是初文二先因果次引證由慈悲熏爲因故果時能爾次文二先非次是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言譬如圖寫經記乃成者譬藏通神通皆是作意如圖畫寫像經始記錄爾乃成就不同鏡像任運相似不同水月徧應諸器別圓法譬可知亦約證道同故合說

次開者又二先單約機應次約五味經初文開前機應中九界之麤同爲佛界之妙若佛界中生亦名妙若餘九界熟亦名麤又四趣中妙機近熟亦名爲妙麤機遠熟亦名爲麤次開前諸麤應中亦約教道須開兩教佛應然但言諸經及以華嚴對無量義與今經者華嚴之後漸教並在無量義中所指者是是故從略不須復叙次無量與今經中又二先無量義次今經又三初法說次譬如下譬三此卽下明開合意若識此意則知草木生之與滅不離於地二草二木具如第三經合譬中入天爲小草二乘爲中草三藏

菩薩爲上草。通教菩薩爲小樹。別教菩薩爲大樹。此乃藏通二教二乘合說。名爲中草。若作七方便名。開人天爲二。二乘爲二。三菩薩依本各爲一。此開合之義。隨機不同。不可一準。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。一十六句如四應赴機。境發於智。一十六句如四機感應。應中一切智如冥道。種智如顯。兩智共爲亦冥亦顯。一切種智如非冥非顯。機中真境如冥。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。色心秣是三業。三業爲境。用智觀之。是故亦可對前三業機應。又三諦之境。不出十界。界必交互。及以自他。故亦對前十界自他。故知觀心感應義足。

法華玄義釋籤卷第十二

法華玄義釋籤卷第十二

天台沙門湛然述

次明神通中標列釋前諸文中竝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卽來意異名也於中爲三初舉前生後次略示後文之相三上辨下正明次前有此文來初文二初舉前次若正論下生後次示後文相中二初列次普門下釋釋中二初引普門證次遊於下釋經意初明普門品但有二文兼得三意者經文先問次答問中具三答文但二問云觀世音菩薩云何遊此娑婆世界

問身也。云何而爲衆生說法問口也。方便之力其事云何問意也。答中句句但舉身口以兼於意。應以聲聞身答身也。而爲說法答口也。既有身口必兼於意。或將應以兩字卽是意也。善達機緣故云應以次文。又二初約身口表意。次又化下從多少以論。初又二。謂法譬譬又三。謂譬合結。次文又爲三。先正論多少。次引證。三正辨多用身口。一切聖教但多有此二相。故也。又爲四先釋二身二鼓。次此是下明身口所由。三若示下明所兼之意。四亦是下舉二行以釋二身。二鼓初文中言藥樹王身者。則示可畏破惡之形。如

大經第二十九菩薩品云。譬如藥樹名曰樹王。於諸藥中最爲殊勝。能滅諸病。樹不作念。若取枝葉及皮身等。雖不作念。能愈諸病。涅槃亦爾。云如意珠王身者。示爲可愛生善之形。如大品第十云。如摩尼珠所在住處。一切非人。不得其便。其珠着身暗中得明。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。於大衆中擊令出聲。聞者皆死。此譬說於破惡法也。如止觀第五記。天鼓者。如忉利天所有妙鼓。隨天心念出種種聲。此譬說於生善法也。次意者。雖現身口。皆由意慈。第三

意者觀身口相則知意業。今且引大經經從說邊故名爲語。今文略語以證於意。謂隨自意等語。必待意故也。隨自如珠如天。隨他如藥如毒。二行對上亦應可見。次正明次第中二。先法說。次譬況。先舉小譬。次小尚下。以小況大。謂妙感應也。鴉鵲鳴者。鴉鵲小鵲也。西京雜記云。乾鵲鳴者。則行人至。亦可作准。今時書本多作乾字。次名數中四列數。釋名次第。虛實。後二寄名數中辨耳。初如文。釋名中雖三文不同。義意不別。地持云。神謂難測。知者。易云。陰陽不測。謂之神。非佛教意。神通不同者。具如文列。凡夫外道及四教

也。三教如文。略釋六通。如止觀第七記彼文。並是發宿習通也。復有生得通。如鬼畜等。有報得通。如諸天等。有脩得通。如諸聲聞及諸外道。三藏菩薩通教出假等。脩得又四。若三藏二乘以無漏心依根本禪。若諸外道以有漏心依根本禪。通教二乘同通菩薩亦以無漏依根本禪。別教菩薩初依根本用無漏心。次依界外恆沙三昧。後依實相發得妙通。圓教初住初心。雖別發得義同。又約六卽。六根清淨相似發得。初住已上分真發得。妙覺一位究竟發得。今此文中卽分真發。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。菩薩脩行大般涅槃所得神通不與小共。故知卽是別圓菩薩。如上得通也。前言十四變化者。初禪二。謂初禪初禪化。初禪欲界化。二禪三。三禪四。四禪五。準初禪說可以意得。吳如法界次第委釋。圓教文相稍廣者。用今經意。以餘文助釋。於中又二。先廣釋。次料簡。初文中二。先出不同。次然下申。今經以六根爲通之意。餘經不。明者。今經最廣。故知應用六根爲通於中二。先明意。次。今云下釋。初文中云然經明鼻通最委悉者。一切諸

經不。明鼻通非究竟說。豈有諸根並得神通而鼻舌獨無。唯有今經六根清淨於中。鼻根文最委悉。若華嚴明十種六根亦是六根皆有神通。但彼經在果。謂初住已去。當知住前亦有似發華嚴又明十種神變。卽十通也。一衆生身。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。初言無記化化。如止觀第一記。次釋通相中二。先且約眼根略釋。次見有下判。真似初文三。初略引此經。次借毗曇自爾之言。彼論在小。此中在大。自爾名同意義各別。自爾祇是自然。

之異名耳。言毗曇云六入殊勝者皆有通用故云殊勝。自爾之名通於大小。且引證大。然小乘中於一切法立因緣已皆云自爾。如青葉紅華非染使然故云自爾。通亦如是。但是得禪自爾有通。雖是作意卽是諸禪自爾力也。小乘尚爾何況大乘。故今借小以證於大。三引央掘具如止觀第七記及第七文。次判真似中。借華嚴意對辨之也。言內外身通者此是真如鏡淨任運能照以能照外。現十界像故外像現內也。有此二用故分內外。論其實體內外不二。次料簡中言三根增減者。此引大論四十文云。鼻古身三者。但

引彼論云有增減。若對六根與今不同意云。論文許有增減。何妨。今經眼鼻身三數劣餘三。是故引論以例今經。故云若例此義餘如疏說。於中三。先例不同。次引正法華證等。三復引今經證互用。次明麤妙中二。先判。次開。初判中二。先通叙變化所作不同。次正釋。初文三。初立。次引證。三若應同正報下各辨不同。次正釋中二。先正。次依。依正各二。先教。次味。初先正報約教中二。先釋。次如是下結。初文祇是十界不同而四趣合人天合。二乘合菩薩離尊意可見。黑髮纏身者。餓鬼狀出大論。盥者古煥反。洗也。澡也。滌也。通

論諸洗皆名爲盥。若別論者洗手曰盥洗足曰洗。洗音銑。洗頭曰沐。洗身曰浴。規圓矩方。次若得下。約五味中二。先四味。次今經又三。先總判是妙。次別示妙相。三總示妙相。初如文。次文中云地淨表理妙者。理者境也。地既能持能生。爲諸法本。故表理妙。光表智者。光處二眉之間。故可表於中道智妙。三昧表行者。首楞嚴定。正當妙行。風表乘者。風行於空而實非空。不異於空。乘乘實相。乘非實相而不異實相。地動表神通者。地本不動而能現動。實體非通而依實現通。次應同依報中二。先重判所屬。兩意不同。次今且下。

正釋初文者。論其正報尚乃亦可生佛相攝。但衆生唯理諸佛事成。故一切衆生悉皆攝在佛境界中。況所依土本是諸佛所化之境。如世王土土必屬王。而萬姓所居各謂自得。其實王爲萬姓以治國。萬姓歸王而立家是故。以慈以忠更互相攝。彼此相望而從王義強。今爲分於機應義異。前從機說故云。且從。況諸佛寂理神無方所。所依寂境號常寂光。是故砂石七珍隨生所感。若依此意復由生造。是故從之。以立土爲機。次正釋中爲二。初釋初意。次若作下第二意。初文爲三。初引大論總列。次若戒下釋所以。三淨穢。

下結歸初文二。初列次皆由下結示次文者。然乘戒四句文在大經具如止觀第二記淨名疏初委釋。今且從略直對聲聞菩薩而爲緩急之乘。直對淨土穢土而爲緩急之戒者。爲以大槩攝諸土徧故也。於一土若欲委明應隨諸教及三品戒各各對之爲上中下。具如止觀第四卷中所言。乘緩亦急者。初開三後顯一。卽初緩後急也。亦是中間具有諸乘。緩急四句依大經第六。大無量壽經呼安樂爲安養。大論二十八云。有佛土說一乘純菩薩也。有佛土雜如彌陀也。多菩薩僧少聲聞僧。若大論中明安養國非三

界者。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。旣無須彌。忉利諸天。依何而住。佛反質云。此土夜摩乃至色界。依何而住。阿難默領。反質意者。此夜摩等旣許依空。何妨彼土四王已上依空而住。具明土相復有多種共別不同。如無動界。雖是淨土。猶有男女及須彌等。此同居淨土。旣其不同。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。一觀三品九品理觀。細對三品事戒。緩急以驗諸土聲聞菩

薩若純若雜。廣尋經論以求其異。知大小乘所被不同。則不起此座而觀法界。次明國土應第二意中二。先標意。以兩屬故。故安若作之言。次佛以下。正釋中二。先釋。次判。初釋中二。釋結。初中自六。四趣入天。四。如文。一一文中皆言。或淨或穢者。教由乘種。土籍戒淨。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。至理皆用。故云合也。若圓教脩無緣慈。初心卽合。但用有廣狹耳。如是下結次

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。別教卽約教道也。次約無記。化化判者。約證道也。又二。先正判。次引經。初文者。無記如鏡。衆機如形。發應如像。像關形對。非鏡端醜。但以形端醜判麤妙耳。故不以多少廣狹判也。言淨穢者。如鏡任運現像。有通有別。通像如土。別像如形。通別皆有淨穢。皆有麤妙。是故山河爲通。所照人面爲別。所照。故有通照端醜。別照端醜。合譬可知。次引經。次約五味中三。初正約五味。次又諸經下重約麤

妙難易轉判三唯以一大事下約能所判麤妙難轉
謂二乘易轉謂菩薩三能所中卽所麤能妙次又諸
下開如文然此中神通之名通於深淺故前判教中
四俱神通但有麤妙耳若準下眷屬妙中初乃別判
以地前住前爲神通已上名應後料簡中亦通取之
如妙音是神通來等今文通者以神通感應果上之
變用耳故與應色相例判之麤則俱麤妙則俱妙思
之可見次說法妙中二標釋釋中二先明來意次正
釋初文爲三初約說不說明來意爲其機熟者說云
因緣次神通後明爲來意也前雖通叙二輪三輪傍

正正意但在身輪故神通預表當說法之先兆所以
現瑞表於十妙前相若據行說則十妙之中說法爲
說若從教言之則十妙俱教故序中所表表當說十
妙故前爲二身今爲二鼓若滅惡生善通於偏圓而
二身二鼓無不咸妙三演說下正明說意次正說中
先列章次解釋釋中先略標釋名意次正釋名於中
先出達磨鬱多羅釋達磨鬱多羅者此云法尚是阿
羅漢佛滅度後八百年中於婆沙中取三百偈以爲
一部名雜阿毘曇又撰增一集三十卷此義依彼此
中章門初一至五增數列之第一一法第二二法乃

至第五五法。初云體一者。同是名句等也。諸經皆然。故爲一體。相二者。有於長行偈頌二種相故。制名三者。十二部中所制之名。不出三義。初言從字句者。此之三部。長行二頌。祇是字句耳。次言寄事得顯者。謂所記是事。所說是事。結戒因事。託事爲喻。本生事。本事。事。事。未曾有事。相最易知。論義者。假往復事。三從所表。表理深故。定名四者。從喻從體從體事從事也。授記無問自說。論義體事合目者。如授記經記是當體所記是事。無問自說。說是當體所說是事。論義往復名爲當體。所論是事。不同二偈。但是二種偈相而已。

以無孤起重頌事故。其中所說各別有事。不得名爲孤起等事。差別有五者。一者九種脩多羅。如文。從通總至二偈。言二偈亦在九中攝也。又如分別至脩多羅去。但是敷置說理之教。屬脩多羅。不同二部。故對二部得此藏名。彼云別教。非今家別。卽指大乘爲別。小乘爲通。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。初從十增之至第十六重。名矜羯羅。初謂一十百千萬億兆京該梓穰構諫正載。此卽前十五重也。第十六矜羯羅。第十七矜羯羅。矜羯羅爲大矜羯羅。第十八頻跋羅。第十

九頻跋羅頻跋羅爲大頻跋羅第二十阿闍婆第二十一阿闍婆阿闍婆爲大阿闍婆此第六經所列卽第十六第十八第二十也言除脩多羅者除長行也第三意中復除重頌孤起方名爲偈第四意者於孤起中復除十部相方名偈經從通總來漸漸向狹若前明脩多羅則寬狹不定祇夜二先標次頌意下釋釋有三初頌意釋取所念法相方名祇夜中偈意次若頌下釋餘部意次頌事中亦簡卻餘九部中事外方是祇夜中事三頌言中亦簡九部之言直說之言方是祇夜之言二偈同是偈頌雖開爲兩同是偈中

差別耳授記有二於中先釋名次正釋大小二別四者無問自說二五方廣第六相攝應有多義文但列四料簡全闕次大師正標釋先直標十二名卽別名也此標法名全依大論三十七文論文甚廣次部者卽通名也新譯名十二分教悉濫部帙故也經名亦通於中三先略釋次斥論師三舉世經義以釋出世也次釋十二部別名義者言出三藏外者卽簡小門三藏已盡取衍門爲脩多羅彼釋大品故作此說況復今文釋法華耶若如第一卷通途釋者則不然下去皆須在大然文中釋義皆通大小意在大也授記

中雖言二乘人天故知亦大。又復通釋放光收光等以表記也。言躡入等者。躡入記畜生。躡入記鬼。躡入記人。躡入記天。口入記二乘。着聞入記菩薩。頂入記佛。脩羅既從鬼畜二道開出。今且略言從鬼故記。躡臍中間入也。自說部中先舉自說無我所等者。且舉小耳。次卽云又如般若方等。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。毘尼亦小。一切通大。況事毘尼。本通於大。譬中亦然。先舉阿含。次通一切。言億耳者。生時耳上自然有環。許堪一億金錢。二十億耳者。亦耳有環。堪二十億。故中阿含

二十九云。佛在給孤。二十億耳。亦遊舍衛在暗林中。初夜後夜學習不眠。精勤正住。脩習道品。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。不如還家布施脩福。佛知彼心。令比丘呼來。至已。禮佛。卻坐一面。佛言。汝實如向所念耶。答實爾。佛言。我今問汝。隨汝意解。汝在家時。彈琴調絃。琴隨歌音。歌隨琴音耶。答如是。佛又言。絃若緩若急。有樂音耶。答曰。不也。調和有耶。答曰。有也。佛言。極大精進。令心掉散。極不精進。令心懈怠。故當觀察。時與非時。二十億耳聞佛教。已於閒靜處。精勤脩習得

阿羅漢果。大論三十三廣明。次釋本事中云已說者。本謂謝在於往。故云已說。一目等梵音輕重耳。言更有者大小部中復有此等本時之事耳。言爲說三因緣者。如大論三十三釋因目多伽云。如淨飯王強令五百釋種出家。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。與大會諸天俱至迦毘羅婆仙人林中。去迦毘羅婆城五十里。是諸釋種所遊戲園。此諸釋種比丘。以精進故。以夜爲長。從林入城乞

食覺道路長。佛知其心。有師子來禮佛。足在一面住。佛以三因緣故說偈云。不寐夜長。疲極道長。愚生死長。莫知正道。佛告諸比丘。汝本在家時放逸多睡。今精進故覺夜爲長。本在家時駕乘遊戲。今著衣持鉢步行疲極。故路爲長。此師子鞭婆尸佛時作婆羅門師。見佛說法來至佛所。爾時大衆以聽法故。無共語者。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。從彼佛時乃至今日。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。次本生中云。咽脇肉賀猴子者。大論三十三釋。本生經中昔有菩薩曾爲師子。在林中住。與一獼猴共爲親友。獼猴以子寄於師子。時有鷲鳥。飢行求食。值師子睡。取猴子去。住於樹上。師子覺已。求覓猴子。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。我爲獸中王。汝爲鳥中王。貴勢同等。宜以相還。鷲言。汝不知時。吾今飢乏。何論同異。師子知其叵得。因以利爪自咽其肉。以賀猴子。於疫病世。爲赤目大魚者。出過去因果經。經文廣明。疏中略辨。救於泫溺者。大

論云。菩薩昔爲飛鳥。救諸泫溺諸商人等。乃至溺水而心不退。泫字平習反。混流也。又救泫溺者。如大論斥

三藏中云。於大海中自刺。而令諸商人依之。至岨等毗佛略略字。大論云。來夜反。次分大小中二。初大小相

望。以論通別。次爲緣下。明通別意。初又三。初小九望大三。對十二爲通別。次有人言下。大九望小三。對十二爲通別。三有經言下。大一望小十一。對十二爲通別。初文中三。初略標三九別。次釋十二通小。三又涅槃下。明十二大小共。初如文。次文又五。初明通小。言大空經者。阿含經中有大空經。經中廣明是老死誰

老死爲人法二空。如止觀第六記。次故涅槃下證通小意。三大品下舉大品。況四有經下若通小故大小俱十二。五但是下釋三別在於大。則十二唯大。次故涅槃下。十二通大者。大經旣云先雖得聞十二部者。竝指鹿苑。故知鹿苑亦有十二。如次文。魔雖不能說。頓十二部。故知亦能說權十二部也。亦爲二乘說小十二部。三大品下舉況。魔說尚具十二。況小乘耶。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。脩多羅祇夜和伽羅優陀那伊帝目多伽優波。

提舍此六顯現是故易信。餘六深隱是故不信。復有人云。但信六部不信六部。不論深淺。今謂不然。將大小俱十二。望大小各九。各九是別。各十二是通。各九之中緣喻事三局在於小。廣問記三局在於大。餘之六部通於大小。此以通難別。故云旣信六部通於大小。不信餘六。三唯在小。三唯在大。故云不信六部互不相通。此六若許通於大小。則成大小俱有十二。五正釋三九別中三。初先斥通義。次正立別。三何者。下釋小無三。三明十二大小共可知。次大九望小三中。二。先明大別在九。次通語下。明大通十二。三。明一與

十一中二先別立十一。次若言下亦通具十二。言十二部者。大經十四云。又有說者。名十一部。菩薩純說大乘方等第十九云。復有十一部經。除毘佛略亦無如是甚深之義。次明通別意者。如上所說。一往赴機據理應以通說爲正。故第一卷中。明一十六番十二部也。通別之意。意在於斯。三。明對緣者。以前大小對何等緣。若通若別。若不辨對。徒施法音於中。爲四。初辦法名有無。次。次約十下。正。明對緣之相。三。前以下。明所依。四。雖復下。明攝法。初文中二。先立生熟兩機。次若衆生下。明機生則無十二部名。於中又四。初正

明不立其名。次故天竺下。引例。三。故地持下。引證。四。若深下。沉。明出沒。初如文。次。引例中三。一。西方。次。此方。三。引權行大士。法身菩薩示爲世王。雖內善衆典必依迹立。不濫其蹤。次。引證言。卽其義者。謂不濫用十二部名也。四。出沒中。用則必得教意。不然。所言深觀行者。雖暫用其名。而心恆達法相故也。次。正。明對緣中二。先通立大小兩機。次。今總下。通列顯秘等教。於中。先列兩種四教。次。一者下。釋兩四教。初言四緣者。兩種四教所被。不出四緣。四緣祇是藏等四教。人不見者。妄於顯秘等四而生穿鑿。使聞者失途。具如

第一卷中明之次釋中二。先釋密等四教。又二。先明去取。祕在大聖赴機。今且置而不說。若欲說之。祇是口密。赴四機緣。令其彼彼互不相知。卽是其意。顯祕雖異。教不出四。是故不論。今且釋其三。謂頓漸不定。所言共者。三顯一祕。次正釋中言對四名漸者。由頓後開漸。漸涉三昧。故教成四。具如第一卷及喻疑中辨。若不深見一家門戶。如何能辨此漸等四。復更下文明藏等四。彼此兩文。更無差別。但漸中含明。增減不定。同座異聞。同名爲漸。對機分四耳。頓二亦然。但指華嚴故云兩界不定。但於頓漸二途。稟益不等。是

故名爲頓。漸不定。次二者下明藏等四。且置頓與不定。令識漸中。四相分明。復須除祕。故云顯露祇是重分別。前漸中所用四法之相。故云更明。此四中圓。何曾異於頓。中圓極復與法華圓義宛同。而尚不及法華開顯妄生比決。一何苦哉。又藏等四中所言對界與頓等。中文意少別。何者。彼頓等中通束於教。以藏爲聲聞。通爲緣覺。別爲菩薩。圓爲佛界。故使爾也。今藏等中離人爲界。故藏三通四。通真舍中。以爲佛界。故爾。此以兩教佛界有教無人。故置不說。別對二者亦可存於佛界。亦可且置佛果。但以初地而爲佛界。

耳。三明所依中以依法性故。故能於彼雜類之身。說於如是不思議法。然又立此頓漸顯秘次第。必須入相佛形而說。言海滌研山者。如華嚴龍宮誦出象負西來。此下本也。大本十三世界微塵數品。故知不可以海水毛端滌數。知其偈限。不可以研須彌爲墨書其文字。故知西來象負偈數能幾。四明攝法中。縱於雜類身中所說。以十二部收亦無不罄盡。四明所詮者。旣以能詮教被所取機。機緣不同。教亦頌異。若不以所詮爲教體。與邪經外論亦復何殊。故以所詮定之。知教有所離。所至功能有歸。所詮者何。所謂諸諦。

於中二。先叙意。次若說下。正明詮相。初文者。四教本中有四種意。一約四諦。二約三諦。三約二諦。四約一諦。一一意中皆具三義。一明所詮理。二明能詮教。三明所出經論。今此略用初之二意。能所合辨。從所標名。故云詮意。不廣分別。故但云意耳。於正明相中。先明人天。次明出世。初文中云。人天教永不詮真。但詮思議之俗者。但是俗而非諦。望出世法。屬俗諦攝。故云思議俗耳。次出世中。先漸次頓。而先明漸者。隨便說之。應無他意。初言若爲漸者。以人天教非五時次第。故以三藏而爲漸初。初但說於無常苦等。故云正

詮思議之俗。雖通涅槃涅槃是小乘法性。若初詮法性。恐增邪倒。不能破於常等僻。故俗正真傍。無常少寬。卽正示真理。則無常幻化。悉皆爲傍。是故次云真正俗傍。旣獲小果。正欲令其入真中道。傍以菩薩不思議真。兼帶而說。故云真正俗傍。言中後者。此兼方等般若兩意。故方等中所得小果多。因正詮思議之真。至般若中。卽不思議之傍正也。乃至去卽法華開權顯實。真俗不二。故曰雙詮。若說頓教者。華嚴頓部正在圓真。兼申別俗。故云真正俗傍。不定教者。或傍或正。或俗或真。次約漸中四教者。言漸四者。意旨如

前問。漸初亦是三藏四教之初。亦是三藏。何故前云初正。詮思議之俗傍。詮思議之真。此中何故云正。詮思議之真傍。詮思議之俗答。前文爲成漸教之初。不分菩薩與二乘之別。故前文明二乘初心。但云俗正真傍。後旣約教分之。故開三藏以爲二段。以理而言。二處菩薩俱是俗正真傍。二處二乘俱是真正俗傍。以菩薩乘同於二乘初心故也。彼此通詮是故不異。若約別教等者。初心卽是信住二位。中心卽是行向二位。後心卽指初地已上。五明麤妙中有五。初列五名。五中初理次言與第三所詮何別答。初言理者。唯

約所詮。次云言者唯約能詮。此二竝是跨節明義是故但立一音一理。雖云麤妙義已當開第三所詮卽當分義。一一教下自明所詮。仍判麤妙。以此異故與前二別。言五門者。卽約淨名中旃延五義謂苦義空義無常義無我義寂滅義。疏云。約理名五義。以智緣理名爲五行。約定明五門禪。此五爲衆行之旨歸。故四教四門各明五義。今文通說且云五門。由迦旃延爲諸比丘敷演三藏四門五義爲維摩詰通五義詞。故云諸法畢竟不生不滅。是無常義。故知諸法生滅。但是無常非無常義。四句推此生本無生滅亦非滅。

方得名爲無常之義。五受陰洞達空無所起。是苦義。諸法畢竟無所有。是空義。於我無我而不一。是無我義。法本不生。今則無滅。是寂滅義。餘例初句思之可知。問。淨名彈斥旃延四枯應顯四榮。何故結句皆歸四枯。言是無常等義耶。答。訶有漸頓。漸如旃延。頓如空生。應如涅槃。二鳥雙遊不得相離。是故今說真無常義。不離於常。故云不生不滅。是無常義。又若委論者。若說生滅。唯得結歸無常義邊。若說不生不滅。則結歸不定。若結歸無常。卽屬四枯。結歸於常。卽屬四榮。結歸非常非無常。卽屬非枯非榮。下之四句準此。

可知。若以教判。枯屬藏通。榮屬別教。雙非屬圓。以衍門中不生不滅義通故也。故今教教皆云五門意在於此。問餘文何不明五門義。獨在此中。答餘門通用有何不可。此明能詮及以所詮。立有麤妙。故須用之何者。淨名以通訶。藏意在別圓。故且用於能詮妙所詮。麤以訶旃。延能所俱麤。意在結歸非常非無常。能所俱妙。一俗隨三真轉。意亦如是。真祇有二。別真猶帶教道。是故開之。四衆經中爲二先迹。次本迹中又三。初五味。次判三。又云昔下開此。開且寄此中。明之於中。又四法譬合證。初法中言如此兩意等者相待。

絕待也。初句云毀些聲聞。卽正直捨方便相待意也。從又云已去開方便門。絕待意也。譬合如文。第四引證中。言論云等者。大論文證也。言祕密者。非八教中之祕密。但是前所未說爲祕開。已無外爲密。次復有下。本門言在後者。指第七卷。次就此經中初標。次釋三結。四開釋中。言因緣妙者。發心爲因。聞法華經爲緣。又以結戒爲因緣者。以實相心離十惱亂。卽其意也。未曾有妙者。獨放眉間光表於中道餘經雖放未曾獨放。二眉間光皆兼足頂及面門等。故使所表各各不同。三變土田者。土田梵云佛刹。物所生處。名爲

土田卽佛生處所也。亦是一切諸法之所生處。三變表三智破三惑。餘竝如文。四開者。前雖因便義立於開此正當徧開之相。此中言理廣者。其實通於十二部。以廣經是理事隨於理。理若開竟。事無不開。若列當文十二部。已是開判竟。更重明者。但向引文直示十二相。故以此十二對法華前諸教。以論待絕。故卽向所列是待絕十二部也。然前五意雖在判麤妙中列之前二意。明佛本意更無異途。第三意卽是約四教判。第四意卽是約五味判。至第五意方是正開判。今經是妙。第六欠觀心者。應用觀心十二部經。別有

小卷流行者是。此說法五章中。初釋名義通於大小。故至第二方以九三一與十一約於通別。而辨大小。故前之二章。但是能詮。將此能詮於所被。故有對緣由緣不同。故所詮異。所以第四更明所詮。能被所被。能詮所詮。從始至終一期教顯。欲明所說所化。麤妙復欲開此諸麤非麤。故須第五判開共立。方始顯於所說之法。終訖具於待絕二妙。又復此中雖辨所被所詮正意。竝是以所顯能所被。既純知能被妙。所詮旣卽識能詮融。是故前來悉皆屬教如教而觀。故辨觀心一切教中。凡諸十二一心。中具無俟他求是。故

須明觀心十二。○次明眷屬妙中。列章解釋。於中又五。初總明次第。次譬如下略釋眷屬名義。三行者下寄例以釋眷屬義也。四他土下明眷屬之由。對他土辨異。五昔教下對麤辨妙。又初意是總明次第。後四意是別明次第。一一莫不因說而生。故次說後。而明眷屬。初文者。次第祇是來意異名。說卽指前說法妙也。次意者。先義次名。如來如父母。所說如遺體。受者如攬此。成身如眷屬。名中宿緣相關。如性親愛。今日父道名爲臣屬。所受如說能爲眷屬。次例中意者。戒定慧如說弟子爲眷屬。由中意者爲二。先正明由此

土由說也。次故二萬下。引證。旣云教無上道。及覆講法華故。立從說。自大通已後。種種調熟。令入一乘。故身子下。重證眷屬也。言今日乃知真是佛子者。小乘中以菩薩爲似子。聲聞爲真子。大乘中以菩薩爲真子。聲聞爲似子。故身子於昔自謂爲真。今日乃知聲聞爲似。蒙佛開示。方名真子。次麤妙者。亦名今昔相對。昔指鹿苑三藏。三乘對權。今日法華爲妙。言昔教五人者。一頽輦。二跋提。三俱利太子。四釋摩男。五十力迦葉。具如疏釋。今又爲二。初正明對辨。次從聞下別明所生。又四。初總明三慧生。次從佛下。別明三慧

生三三慧下總結思脩竝因於聞故具列之四故次下結次文言法化爲思者受化故思脩故得分正明眷屬中標列釋釋中初釋理性中三初明理同次引證三結歸次業生下釋餘四眷屬又二初通約四教結緣成熟次別約四教釋四眷屬初文又四初明結緣不同次若信下受道不同三結緣下明成熟不同四雖復下結成眷屬初又二先立二類次釋二類初文云飲他毒藥失本心者忘本所受故曰失心從本化來迷真之後起無明惑如飲毒藥背大化爲失心不失者下釋兩意初人大通佛所已結緣竟中間成

熟成頓眷屬次人久迷生死復須更結卽大通之後也次別約四教明四眷屬中卽爲四文初三藏中二初釋三三辨無四初明三眷屬爲三初明業中爲五初今三藏下明垂三藏迹次往日下叙昔施化三緣未下明今日相遇四明受道不同五若不下明此佛一段眷屬義絕初三如文言甘露初降者初轉四諦法輪也卽以教法名爲甘露初稟道益名爲服嘗如大象捍羣者諸佛菩薩示入生死示與衆生共證解脫五佛子者四果及支佛且約示輔三藏佛生爲眷屬者若權若實俱云業生教門且爾言緣絕者且約

三藏一期而說教中既不說有生處故昔教中不復論生跨節論之生生不息次願生中其文簡略大意如前業生中說言願眷屬者如論云內諸眷屬竝由宿願又如帝釋發心若太子於最後身成佛之時願爲馬載太子出城亦如大挈太子見阿周陀阿周陀發願若太子成佛願爲神通弟子卽目連是餘皆例此具在佛本行集於中爲三初正明眷屬次明受道不同三眷屬義絕意同業生皆言傳付後佛者如彌勒云釋迦文佛種種訶責無奈汝何教植來緣今得值我此例可知次神通者爲二先正釋次料簡願通

不同初文爲二初正明三藏通生次三藏下明以大乘意說有生初文三先正明眷屬次或爲下受益不同三殘惑下亦明緣絕次以大乘意說神通眷屬界外有生次料簡中云願通云何異者由向釋云或以願力或以通力旣於通中而兼云願願之與通有何同異約自下答又爲三初略答自力及教不同次約本處有身無身三約大小二教重辨初文脩得報得總明自報力也約教名誓願者大乘教門所說名此神通以爲誓願誓願來者昔稟佛教起於誓願佛昔亦以大誓願攝故世世相值爲熟爲脫今佛生此誓

牽而來故云約教。言通有誓扶等者。若三藏教習不牽生。若正使盡無復生處。況三藏教因則正習俱在。果則正習俱斷。故依通教及大乘實說得有來生。次明通教三眷屬中爲二。初正明眷屬。次對辨應生。初言橫從他土來者。或在娑婆之外。俱有來義。娑婆內來此不須疑。故淨名云。從餘四天下來在會座。諸大乘經皆云。從十方來。次明別教四眷屬者。前之兩教。教無應身。故不論應。圓教亦然。故先明教。言如前者。如前別教。次問答料簡中具簡二教應身。有二問答。初問如文答中自三列釋。釋熟他中爲六。一明能應。

次若得下。明於所化。辨能化功。三如華嚴下。引證能化。既云非生死者。卽應生也。四復次下。釋疑。五通結意。六約今經以判妙。初如文。次文者。所化入真還同能化。三引證中。二先通引。次摩耶下。別引入類。四釋疑中。四先通釋。次何者下。舉例釋。三調達下。別引入類。釋。四故華嚴下。以所得法門驗釋。初如文。仇亦怨也。法身如龍象。若作魔王。非二乘所堪。言調達は賓伽羅菩薩等者。故大經云。若提婆達多實是惡人。墮阿鼻者。無有是處。今經授其當作佛記。品後又云。若有男子。女人。聞是品者。淨心信敬。不生疑惑。不墮三

惡生十方佛前。豈五逆人有此聞品妙功德耶。餘竝如文。六顯昔麤今妙中。云諸餘經典。非不明此等者。非不明此內外眷屬。未若今經開權顯實。二自熟中。卽迹本二門意也。本門二文。下土此土。具如經文可見。言法身菩薩。或從生身進道等者。如他方大士。或從釋迦生身佛邊聞法進道。或從法身者。如大論云。法身佛爲法身菩薩說法。此約界外得作此說。大論八十七問云。生身菩薩貪惜未除割截。則難若無生忍菩薩。猶如化人。割截無痛。有何恩分。答。雖得無生行。亦爲難。何以得知。得無生已。應受寂滅無量快樂。

能捨此樂。入生死中。受於種種下賤之身。生身菩薩著此法身。故希望心施。非清淨施。是故不及無生忍者。是故無生忍菩薩方名大恩。故知生身法身。仍須進道。爲進道故。聽法利物。具如分別功德品。無生忍去。是法身菩薩。自此已前。至八世界。是生身菩薩。大論三十七廣明諸佛眷屬不同。三本緣中。二先略明。次若別下。更以通別兩釋。以簡本緣。所言別者。四問對四類。若通說者。可知。言未斷惑者。未斷無明。次問中。言娑羅林等者。大經云。如來至彼俱尸城中。欲入涅槃。師子吼菩薩問。如來何故離六大城。俱尸城現。

我爲迫逐諸外道故不住六城我昔於餘處未名師
子吼今於此處娑羅林中大師子吼答文者從他方
起通來非神通生此是法身發得神通名神通起應
從他方來非起應生此言大誓願者昔結圓種今以
圓熟故云大誓相關是大事不思議業相召不同結
業牽生之類或有未破見思藉妙音力而得來者非
大誓業亦是結業眷屬妙也此則自是一途若準前
意竝以法身爲四眷屬方答前問故下結云願通來
者亦能應來不言業者業濫實業故也下方聞聲者
涌出中云爾時下方菩薩聞釋迦牟尼所說音聲從

下發來妙音見光者妙音中云爾時一切淨光莊嚴
國中有一菩薩名曰妙音久已植衆德本得諸三昧
釋迦牟尼佛光照其身卽白淨華宿王智佛言我往
娑婆世界等三判麤妙中二先判次開初判爲二先
約教次約味初教中二先正約四教次責偏部以顯
妙初文二先三麤次一妙三麤中何但所化成麤身
乃能化非妙何者以機麤故致使化主現爲麤身乃
至菩薩現麤眷屬而成熟之且從迹判故皆屬麤次
此經妙者直引此經當教當部二義俱成故便引之
文中自列三妙次文準義初文應云結緣妙次一切

下釋前結緣方屬成熟。後文內外中間兼得業願通三。言其於五欲無所復堪者。以闡人譬助顯此意。以色敗故五根亦敗。以心敗故是故二乘菩提種斷。次譬如下譬向三文。元始謂結緣要終謂得度。餘教豈無此事。但教中不說。故判爲麤。次責偏中不破華嚴圓教。但判部權。而弘教者不曉。故破其經師。於中初責。次故知下判麤妙。初言如闡本根者。如止觀第六記。次判中二。先略判。次所謂下歷諸妙獨顯。五味可知。四明法門中三。先分別次判。三開初分別中三。初列經文。次若爾下徵起。三若三藏下歷教分別。教教

通用。而義各異。若善四教化主。各從四種權實智生。四教物機。聞法生善。各發弘誓。誓境不同。故令四人慈悲各異。初念善心。究竟果舍。當分自別。各不雜亂。已心塵勞。隨四智轉。四諦異。故道品不同。各開三脫。四佛正覺。若得此意。此義自顯。無俟委論。至別教中。別引無量義。十住寶性等意。若通上下。亦應可見。寶性論云。等者。以大乘信爲初生子。此子卽以實智。般若爲所懷母。用首楞嚴以爲胎藏。旣出生已。必假大悲。將護信心。爲所養母。至於初地方得分名。如實子也。闕父者。卽以般若實智兼之。言四種障菩薩能

治者。亦可通於三教菩薩。首楞之名。雖卽在大義可通用。此定本在別圓教中。南嶽隨自意等文。亦以義通。通於通教。唯三藏中無此名耳。然須分於能治相異。言無量法門。至皆能生佛子者。生佛之子。名生佛子。又佛卽是子。佛從法生。故佛是子。跨節則諸教法門。皆從圓生。當分則各自有無量法門。生當教佛果。次圓教中言自行三諦者。卽權而實。故云三一。化他三諦者。卽實而權。故云一三。不分而分。且作此說。絪者結絲也。非此中意。亦挂也。謂但挂諸經也。淮南子云。飛鳥不動。不絪網羅。楚辭云。心絪而不解。今皆

開之。故云皆悉決了。餘文可見。次觀心眷屬中二。先列。次釋。釋中二。先釋。次明。事下寄此文。後總明功能。初文三。先釋。次判。三又決下開。初文自六。前二文中二。釋。結。釋二如文。次約教者。亦如止觀記兼引楞伽經。此中前後合七眷屬。此之七名各有通別。別在於七通名眷屬者。七皆於佛性自親愛莫不臣順。然別名中前一從理。次四從事。次一從法。次一從行。於所從中通局不等。初一名理俱通。後六名局義通。是故後六隨事別受名。故何者。業生名義亦通上下事。唯局凡所言通者。從有漏業。乃至不可思議業。故業是

縛義界內界外諸相竝縛。願生名通後二義復通前。
業通兼願。正是業繫復由願牽。是故從勝依願立名。
事亦局凡。通非無願。亦從勝立。名亦通後。事局小聖。
及以大賢。不通於凡。次應生名局義通小聖。及以大
賢。或有應來通得名應。事局大聖不通小賢。次法門
者。名義乃通。通於四教。能化所化。若師若弟。若境若
智。事局出世不通於迷。次觀心者。名之與義通。世出
世前二愛見唯世間故。然法門及以業願通。應莫不
觀心。但爲隨事得名。既殊。故以觀心別置科目。又淨
名所答。正從理觀。然亦未得觀心名者。以對事立稱。

觀道不專。故立觀心。唯對一境。如是等義。雖復分別。
未判未開。前諸文中。雖逐近略述。未若文後總判總
開。故正釋後。復立一門。法門及觀在後。復更自別開
判。

法華玄義釋籤卷第十三

法華玄義釋籤卷第十四

天台沙門湛然述

○次利益妙中二先釋名次正釋自行功德指前五妙次後四妙已是益他受化得益於茲別立益雖不等同歸法華是故名爲利益妙也次正釋中先開章次依章解釋解釋中所以不言序中益者序但預表當益當文無益可論若作表義神通妙中已略辨竟今初明來意中初總標益意次別明益初文言所爲者謂前感應神通說法三妙不空卽是利益利益之人卽是眷屬次釋論下別明中二初引他經得益不

同次今經下明今教妙益初文中所引一論三經並
明由佛得王三昧能身口兩益語光指前神通語聞
指前說法語身指前感應又語身亦通感應神通前
言不空過者若度破獲皆不唐捐通是利益別號引
淨名中法寶是現身普照是放光而雨是說法華嚴
思益放光等者彼思益經第二網明菩薩放光徧照
十方阿僧祇國一切煩惱病苦遇光快樂佛又放六
度及一切法光皆悉對治衆生慳等諸蔽及一切惑
具如彼經及華嚴等次此經中二先信解次述成領
解文略述成文廣具有前來四妙方有今文利益言

不能盡者具如藥草疏中明橫豎不及等此明利益
益多故也餘意在文可見次明正說益中文自分三
先列次釋釋中初言遠者此是迹門故且以大通爲
遠於中又二先通叙次別釋初文爲四初略述益由
次善生下明益相三死之下結示四故文下引證益
相中二先標次始人天下釋相善生通淺深惡滅亦
通淺者若依大經破無明位方名殺人其實惡滅具
如今文通於初後次別釋中二先結前生後次列釋
列釋中二先七次十初七中先大師次私釋初文二
先列次卻以益反釋眷屬由益成眷屬故也七益中

竝以三藏菩薩爲俗諦三昧五通益者。以未斷惑故。別敎出假俗諦三昧六通益者。且語斷見思益名爲無漏通。望三藏菩薩全是有漏是故。且與無漏之名。章安云。開前者開小草爲因果兩益。合後者合中道次第。不次第爲一實事益。俱開俱合。準此可知。次第益者。卽是別中約敎道說耳。次大師開爲十益。於前七中。亦不開中道次第。不次第。唯於小草開爲因果。又於中草開爲聲聞緣覺二益。更加方便實報二益。以成十益。於中二。先結前生後。次正釋。釋中二。先列。次正釋。釋中二。初釋。次問答料簡。初文二。初正釋。次

若麤妙機下結。初中自爲十。初果益中二。標釋。然因果益通二十五有者。於果報身得現益。相故名果益。言因益者。謂內心轉修。今初果益中三。先釋。次此清涼下。明益由三大經下引經結益。初文者。文中從省四趣自四。四人合一。六欲合一。色界七有同爲一釋。四空合一。一一文中皆云。其中衆生。乃至冥顯兩益者。語略意周。具如感應妙中。明感應相及同異中三十六句。一界十界并相對中。苦樂關宜。二十五有及別圓等。且語現益以對先世據理。則通現在未來。具如前文十界中說。不可盡具思之可及。說不可併張。

例不可全闕。一一皆出其苦相爲機次關宜等可知。初地獄中言八大地獄者八熱地獄。地獄者梵云泥黎此云苦具。言地獄者從處爲名。八中各有十六小獄以爲眷屬。則八箇十六成一百二十八并根本八合成一百三十六獄。故俱舍云此下過二萬無間深廣同。上七捺落迦八增皆十六謂燔煨糞屎鋒刃烈河增各住彼四方無間四門。旣各有四上七亦然。八寒者且準他文云百三十六若準列八文一類部陀此云炮謂寒風逼身生炮。二刺部陀此云炮烈三類嘶咤四嚩嚩婆五唳唳婆此竝從聲爲名也。六喙鉢

羅此云青蓮華七鉢特摩此云紅蓮華。八摩訶鉢特摩此云大紅蓮華。此竝隨身色爲名也。竝在前所說地獄傍本處。下支派不定或近山河江海地下空及餘處。鬼本處在閻魔王界故此洲下過五百由旬有琰摩界縱廣量亦爾從此展轉以居餘處或有端正受諸快樂猶如天中尚有醜陋今文稍略地獄諸相廣如觀佛三昧正法念阿含婆沙俱舍論等。水陸空者此三是畜生所依處也。大論又有三類攝畜生盡謂晝行夜行晝夜行五衰相者一者頭上華萎二者腋下汗出三者項中光滅四者兩目數瞬五者不

樂本座。如瘡等八聖種者。具如止觀第八記。餘由證
二文可見。因益中二。先與果益對辨。難易同異。次正
釋。初文者。一果辨多果則難。一心辨多因則易。故於
一人心中可辨二十五有因益之相。以王三昧力而
應之也。正釋又三。初正釋。次合而下明。益由三大經
下結。初文又二。先正釋。次如是等下結。初又二。初總
釋。次若無下別釋。四因壞益者。四趣因也。二十一因
成益者。四趣已上至非想也。此語先持五戒。頓離四
趣因者是也。一因成者。非想也。此一無壞故也。一因
壞者。此一唯壞無成。此中明益不可更云成。此一故

也。此語先破地獄因。說中間漸離。故迭有成壞意。亦
可知。若成就地獄及壞。非想非此中意。六天因果前
三具如正法念等三界因果具如俱舍婆沙。次別釋
中。亦四趣四人各辨。六欲色空合明。初四趣壞中二。
先釋。次此名下結。益初又二。先地獄中二。先正明惡
有欲離下。立機緣中二。初直明。二明得繩者具如止
觀第七記。次餘三趣因相略如止觀十心中。於中又
二。先正明有相。次欲離下辨機緣。初文自三。次機緣
如文。次辨二十一因者。又二。謂人天各先辨相。次機
感。初文先四人中二。先正釋因相。次明機感。初又三。

先總標人因次列三判。此中但是略論機應。正文在下二十一。有一時總明。次六欲亦三。先總辨因。次故云下與四趣四人對辨同異。三若修下別明因相。六文不同。此中乃至下四禪四空。不別明機感。總在無色文後。一時通明。次四禪中四禪自爲四。有於中初禪加梵王。四禪加無想。故略釋所加。仍不明五聖。但是文略。次問答引舊等可知。次四空文略。次結又二。初正結。次引證。次合而下。正明益由結文可知。三聲聞益中。二先明修因意。次若持戒下。正釋初中言聲牛者。由愛尾。故人貪其尾。乃害其身。說文云。西夷長

尾牛也。有作猫字。是人間捕鼠者。非此中義。又有作猫字。未知所從。正應作聲字。次正釋中亦三。先正釋。次益由。三大經下結。益初又二。先釋。次結位。初又二。先明破見。次明破思。初又二。先釋。次是爲下結。初又二。初明所修之法。通伏愛見。以爲機緣。初明出家修戒。在五停心前。次若均下行相。又三。初五停心位。次賢名下。四善根位。言如救頭然者。如止觀第七記。三一刹那下。初果位。文相竝略。但列大位耳。細相不論。次修道中。二謂超果及次第也。次結位及由結可知。此中節節有機感相尋之可見。以明賢位及明見道。

修道等處處須加故爾。次明支佛又三。先略明行相。次此人下略明機應。三結位。與聲聞共爲中草。故云猶也。次言華飛。鉏動者。論云有國王觀華飛。葉動得辟支佛。鉏動者。禪經云有國王令宮女摩身爲鑲。鉏開令漸漸減。鉏乃至唯一。則不復聲。因思此聲從因緣生。悟辟支佛亦如獼猴見支佛坐禪。後於餘處見諸外道種種苦行。乃教外道踟躕而坐。手捻其口。合其眼。諸外道歎云必有勝法。外道受教皆證支佛。五六度中二。先釋。次由文闕引大經結初文。又二。先釋。次結位。初釋中四。先總。次若行下。別明行相。三六蔽。

下指教。四以伏下功能。初二如文。破人言四者。謂如幻等。四破天言十七三昧者。二十五有除四人四趣。猶有十七。謂欲界六色界七。謂四禪無想梵王五。舍無色四。三。明六度對破六道。出地持菩薩戒本六。通教益中亦。但釋由釋中三。先總標三乘。次釋。次結。初如文。次文二。先二乘。次菩薩。初文二。先破見。次破思。如文。言總別慈悲者。例如前文。前文云合而言之。卽是總也。別而言之。卽是別也。亦是通別。通以慈悲用二十五三昧加之。別者若令伏見思時。用菩薩本初自伏見思中慈悲。私誓熏之。若令入空。則用菩薩本。

初修空時慈悲弘誓加之假中華此思之可知七別人亦先釋次由釋中二先總次別總中言一念等者但期心在果耳如前廣釋八明圓人中二先明總別次明機緣初又二先總次別總中亦言一念繫緣等當知二名二義同異永別次若歷下別中言十種境者陰入等十境也蒙加益等可知九變易者在方便土於中爲五初辨人類次故下文下引證三是人下辨利鈍四是爲下明益相五若分別下辨土體一異初文云前八番中四處或九處者四處謂四教中各有斷通惑者生於彼界言九處者三藏二人通教三

人別教三人謂住行向圓教一人謂淨六根次引證中引四文也此經可見勝鬘當知菩薩義兼三教楞伽三人義當四人俱生彼土大論文反舉真以釋似五明土一異者隨機所見二義常存第十實報益中三先總舉人類次但無明下明益相三若分別下正辨土體一異初言八番之中兩人者別教地前圓教住前在同居土得入此位進斷無明生實報土方便土又二人者是前四人中後之二人也此之二人先已入於斷見思惑及無知位生方便土於彼土中進斷無明亦生實報次文言三賢十聖住果報者名雖

似別義必依圓以別證道同圓教故卽是兩處十地
合說次結中三初若麤下總結文旨次是爲下結益
由三故令下結正益入次料簡中初問答者二十五
有其名雖徧一一有上惑有淺深是故重重用二十
五故大經云二十五有有我不耶次問三諦在極亦
通凡者由前答云破實報土顯王三昧三諦了了旣
云破實報土狀當三諦唯在於佛是故更問亦通凡
不答中意者三諦名理實無深淺由證不證故分凡
聖初云五陰卽是俗諦陰旣至佛當知俗諦亦通至
佛言無等等者如前第二卷記爲顯後地云破實報

耳妙境觀法實通凡聖此中亦是寄文分別令易解
故作三諦相其一一諦無非究竟若不爾者如何五
陰而至於佛後問答中二初簡二文次取後文於中
又四先示遠相次從是下明遠益由三彼之下明益
相四斯等下結前生後初二如文三益相中二初明
已入實益次於時下明未入實者初文又二初正明
次引證初又二初得入自滿次益他次引證中成道
證自法輪證他次文若爲未入者復須成熟又爲五
初標忘不忘二人不同次忘者下明忘者須熟三或
多以下明成熟不同四生方便下明入實之處五如

千下示入實之人故知前明四種結緣四種成熟處處得益成內外眷屬及感應中過去感應并境妙中明二諦意尚取本行菩薩道時而爲華臺而作方便已入華臺者自是一邊卽是其事今但大通已後若於此土若方便實報已入實者卽是今文遠益之相其未入者故生後文近益之相次近益中二先正釋次料簡初正釋中二先釋次始從下結初又二先釋次近從下明益不同初又二初約教次約味初約教又二初釋次復次下判初文又二初總明諸教益相次別明十益初文又二初通標一期深淺次何者下

釋所以然者始自寂場終至法華雖復差別來至法華終歸實事並是示爲四教教主調熟之功力在於斯雖遠近有殊七益之相不異於遠故云如前又大去別明十益中二先約諸教辨因果二益次別對諸教以明八益初因果二先釋次結初文二先引他經明因果益次又佛下此經明果益久居黑暗而今大瞿故屬果益三辨依教通別大小乘中皆照六道故云通也次別論下以聲聞去別對諸教故云別也次判云勝則兼劣者勝謂圓教既未說開但云兼耳次五味中二先列次判初文中云熟蘇而有體法等

七益者等別圓諸教通途皆有因果兩益雖無三藏中三草自有通中二乘爲中草乾慧性地爲上草八人已去爲小樹八地已去入別教道及別教本人爲大樹被接見中及圓教本人爲實事若方等七益依前所列不同此例次前諸下判可知次雜料簡中初問中云應身益亦令法身益者法身菩薩起應輔於應身佛化聞法進道亦能令此菩薩法身益耶答意者應身之處卽法身應身得益卽法益亦如磨鏡爲見像見像之時卽鏡明其像彌現鏡彌明故明像體本不二汝問應益法益不如問像現鏡明不爲是義

故汝問非也次問者法身平等本無應垂應之時名病行應身得益卽法益方丈現病法應病答意者祇爲法身本無病能現病行利衆生利生現病非實病故知法應俱無病次從又下更作一番化功歸已釋利物若少病則少應迹若多名病多機多應多功卽多法身得益理應多次從今作下復有兩箇四句七箇二句而爲料簡初兩箇四句並約十番之中因果二益以料簡故不相及或有一人得果益或有一人得因益或有一人二俱益或有一人俱無益次四句者自有壞益下列也不成不壞至亦成亦壞更作四

句釋前所列不成不壞釋第四句四趣因益釋前初句非想成益釋第二句中問已去釋第三句如修五戒生於人中四趣之因一時俱壞餘句可見得是分段因果益不得是變易因果益不得是分因果益得是遠爲實報土家因果益前之七益望於法華有麤有妙約教約味皆悉不同故知遠近兩益但成判於麤妙來至今經同成一妙方始是開於中又二初標次雖復下釋初標中云今經備有七益者前八番益中合因果益爲一小草益故但七益本謂三草二木及一實事各不相關卽他經七益今開權顯實更

無異趣此卽三草二木同一實相地之所生等一佛乘雨之所潤仍舊爲名名爲七益是則七人同成一實又於一實亦可義立七益之名爲今經七益故云本是地上清涼益今則進發大乘解心明淨等次釋中二先總開次諸經下別開初文者故彼藥草疏中一一文義皆云差卽無差無差卽差今亦如是草木卽一實一實卽草木次別開中二先正開次借益相以判眷屬初文又二初略開故云無差妙益次更借待妙對絕以辨又三初雙標次釋三進入卽是下結判次判眷屬中二先判眷屬次約妙初如文次文者

但進入之相捨麤入妙。又捨下位進入高位義當相待。不進不妙義當於待其實並與絕待不異。無差卽差六益宛然。差卽無差。祇是一實。是故此經不捨六名而成一實。然前所明若遠若近不出當文。但約文中騰昔說者名爲遠近。三周開廢名爲當文。當知今經所譚異昔況復開顯。永異餘經故遠近當文實相無別。故前文云今所入者與本入者不異。次明流通益中標列釋釋中初明師中三例不同。謂法身生身及凡夫師。初法身弘經者。法身從上土來上謂實報等故能上土益物。妙音觀音普賢文殊卽其人也。實

報七益如七方便同成一實。他土具七亦能令他具足十益。生身菩薩亦能此土他土者。神通但能往於他方而未能入方便有餘。令他得於權實等益。旣許用權以助於實。故知能於他土得前六益名爲權益。得一實益名爲實益。始於此土得無生忍。是故未能於上二土弘經益他。雖則自能增進損生未能起應。但能此土及以神通往於他土。尚未能入方便有餘。故云不能上土利益。凡夫師者通取五品及以六根淨。故今下答問文中引六根文證內凡位名爲凡師。次出法者。法謂方法亦曰法相。弘經方法爲唯用實。

亦許用權爲顯此意故云出法。又爲二。初正釋。次今時下破立。初文又三。初明雙用。次明唯實。三又云下。釋疑。初文二。先釋。次此則下結。初又二。先正釋。以三助一。次但菩薩下明助意。初文云經文許用別助圓者。經云若不信此法於餘深法中示教利喜者有深復餘者卽別教法也。入地名深。地前名餘。次破立中二。先破。次善弘下立。正出弘經之相。次明益中。凡言弘經之相益在滅後流通相也。於中爲四。初出法。次出人。三正出益。四舉況。初文二。先明正宗中亦有流通之益。次展轉去正明流通益。初中云譬喻品後等

者品末文云鈍根小智等不得爲說。若有利根智慧明了等乃可爲說。廣如經文。授記品末者。四大聲聞得授記已於他方土作佛。弘經餘如文。法師品中者。入室着衣坐座。爾乃應爲四衆說法。法師品文若作三段。仍屬正說。若分本迹卽在流通。流通正在六七二卷文相可知。次初品去約人展轉以下況上。八萬大士者如法師品中。千界塵數者如神力品中指地涌菩薩是也。三明益中卽是末代流通之益。初明七益。次明穿鑿助顯七益。初文言不老等者。祇是達老死實相。言旋假入空卽三草等益者。五品爲小草七

信爲中草上草。亦在五品位中。以同三藏未斷惑故。八信已上爲小樹。十信伏無明爲大樹。初住已上卽實事益。雖分七益位。必在圓第四明觀心利益中。二先正明觀心。次夫一向下破性過。初又三先明觀境。次若能下勤須起觀。三淨心下正明起觀。初文者。凡一切重罪皆由剎那。故剎那若起已含因果。故大乘觀之已成重因。舉輕責重。令勿起剎那。次如文正起觀中。二初正明觀相。次以是下結益。所以須明觀心益者。然上來得益由於現身口輪說法。令他得於近遠當文七益十益。然益實由觀法。恐尋者不達文旨。

若遠若近已謝於往。正說流通自屬於他。若不自觀已心徒數他寶。次破性中二初立性計。次自性下破破文。二先破自。次三句例。初破自中四。初立事破。次又汝從下立道理破。三又三事下約法相破。四引證。次三句例中二。先例次卽假下結成可解。○五明權實者。大文第五第二卷初大爲五文釋此十妙。一列名。二生起。三引證。四廣釋。今當第五結前十妙以成權實於中爲二。初破古。次正釋。初文又二。先出古人意。次破初云三三之權者。此光宅意。以昔三乘但各有三故云三三。謂教人因昔三乘權未至於果故闕。

於果果卽是理大小俱有理大小各有果何故昔三但有於三昔教何辜而不立理次破中二先破三三次破四一初文又四初直破次彼下明光宅救大師旣不見光宅應是他人亦曾此破先有斯救故今述之三若爾下重難還以彼三三難彼無理四又下重竝難次從實有四去難光宅四中但立因果而無於理於中爲三初難次引證責云云何分別因果爲理一耶若爾去重難若但因果而不出理則同魔說今家和舊亦作四一乃廢因果以立理一更加行一是故數同而名義永異二正釋中三初約法次約五

味三故知下結判初文又二初直就十妙中結次復次下約施開相對以結又二初二結次引他同三例次五味中前四如文第五味中分二謂法華涅槃法華如文涅槃中二初與方等辨異次正約涅槃中初約教中云在果四俱實者四教俱得入實故也若約四悉十四權二實者別圓兩教第一義悉皆實故也歷四門者別圓兩教中各有十二權四實并前兩教三十二權故有五十六權八實若更約因門五十六權亦如前此中重云因者涅槃中人用前三教爲入實門兼因作名有五十六與前數同名之爲權果門

者入實爲果。四教四門悉皆入圓同成一實無復有權。故云但實。仍其四門本因爲名。故云四實。及別四實入圓四實同成一實意亦同之。約果四實十二權者。前之三教入實同圓。故名爲果。就圓四門十六悉檀中。自分權實。四門有四。第一義名爲四實。四門各有餘三悉檀。三。四十二名爲權悉。此實中權不復同。前三教三悉。當知三教三悉卽是權中之權。三教第一義悉卽是權中之實。圓教第一義悉卽是實中之實。次總結中二。初約教結。次更約教判。又四。初約四教。次獨約一圓。用法華待絕以判。今法華是待又開。

權是絕。三獨約圓教以判。亦有待絕。四若取下約悟以判。問前來諸文處處約教約味。若判若開文相已廣。今此何故復重明耶。答此有多意。前明諸妙。但釋一妙以爲十相。故一一文中爲欲明妙。先明諸麤開之成妙。今廣釋已復更求前非。但諸文盡妙。亦乃諸妙無殊。故更合明。祇是權實及開權實。又前諸文自行化他。但明權實未明權實。悉用四悉。四悉之內幾權幾實。復有諸門。諸門之內四悉亦爾。故更約五味諸味法門以判。四悉幾權幾實。是故更此以四悉權實結前諸文。若約諸教者。但是重結諸權實意。一切

諸法亡泯不二。故更約悟開前十妙權實。同成一理。心性。乃識前來若妙若麤。若開若施。空拳咸實。因茲復立大意顯悟誑小之說。咸堪被圓。然此迹門。譚其因果。及以自他。使一代教門。融通入妙。故凡諸義釋。皆約四教。及以五味。意在開教。悉入醍醐。觀心。乃是教行樞機。仍且略點。寄在諸說。或存或沒。非部正意。故縱有施設。託事附法。或辨十觀。列名而已。所明理境。智行位法。能化所化。意在能詮詮中。咸妙爲辨。詮內始末。自他故具。演十妙搜括一化。出世大意。罄無不盡。故不可不了十妙大綱。故撮十妙爲觀法大體。

若解迹妙。本妙非遙。應知但是離合異耳。因果義。一自他何殊。故下文云。本迹雖殊。不思議一。況體宗用。祇是自他因果法。故況復教相。祇是分別前之四章。使前四章與諸文永異。若曉斯旨。則教有歸。一期縱橫。不出一念。三千世間。卽空假中理境。乃至利益咸爾。則止觀十乘。成今自行因果。起教一章。成今化他能所。則彼此昭著。法華行成。使功不唐捐。所詮可識。故更以十門收攝十妙。何者。爲實施權。則不二而二。開權顯實。則二而不二。法旣教部。咸開成妙。故此十門不二爲目。一一門下。以六卽檢之。本文已廣引誠。

證。此下但直伸一理使一部經旨皎在目前

一者色心不二門

二者內外不二門

三者脩性不二門

四者因果不二門

五者染淨不二門

六者依正不二門

七者自他不二門

八者三業不二門

九者權實不二門

十者受潤不二門

是中第一從境妙立名第二第三從智行立名第四從位法立名第五第六第七從感應神通立名第八第九從說法立名第十從眷屬利益立名一色心不二門者且十如境乃至無諦一一皆有總別二意總

在一念別分色心何者初十如中相唯在色性唯在心體力作緣義兼心色因果唯心報唯約色十二因緣苦業兩兼惑唯在心四諦則三兼色心滅唯在心二諦三諦皆俗具色心真中唯心一實及無準此可見既知別已攝別入總一切諸法無非心性一性無性三千宛然當知心之色心卽心名變變名爲造造謂體用是則非色非心而色而心唯色唯心良由於此故知但識一念徧見已他生佛他生他佛尚與心同況已心生佛寧乖一念故彼彼境法差而不差二內外不二門者凡所觀境不出內外外謂託彼依正

色心卽空假中。卽空假中妙故。心色體絕。唯一實性。無空假中。色心宛然。豁同眞淨。無復衆生七方便異。不見國土淨穢差品。而帝網依正終自炳然。所言內者。先了外色心。一念無念。唯內體三千。卽空假中。是則外法全爲心性。心性無外。攝無不周。十方諸佛法界有情性體無殊。一切咸徧。誰云內外色心已他。此卽用向色心不二門成。三脩性不二門者。性德祇是界如一念。此內界如。三法具足。性雖本爾。藉智起脩。由脩照性。由性發脩。在性則全脩成性。起脩則全性成脩。性無所移。脩常宛爾。脩又二種。順脩。逆脩。順謂

了性爲行。逆謂背性成迷。迷了二心。心雖不二。逆順二性。性事恒殊。可由事不移。心則令迷。脩成了。故須一期迷了。照性成脩。見性脩心。二脩俱泯。又了順脩對性。有離有合。離謂脩性各三。合謂脩二性一。脩二各三。共發性三。是則脩雖具九。九祇是三。爲對性明脩。故合脩爲二。二與一性。如水爲波。二亦無二。亦如波水。應知性指三障。是故具三。脩從性成。成三法爾。達無脩性。唯一妙乘。無所分別。法界洞朗。此由內外不二門成。四因果不二門者。衆生心因。旣具三軌。此因成果。名三涅槃。因果無殊。始終理一。若爾因德已

具何不住因。但由迷因各自謂實。若了迷性實唯住因。故久研此因。因顯名果。祇緣因果理一。用此一理爲因。理顯無復果名。豈可仍存因號。因果旣泯。理性自亡。祇由亡智親疎。致使迷成厚薄。迷厚薄故。強分三惑。義開六卽。名智淺深。故如夢勤加。空名惑絕。幻因旣滿。鏡像果圓。空像雖卽。義同而空虛像實。像實故稱理本有空虛。故迷轉應成性。是則不二而二。立因果殊。二而不二。始終體一。若謂因果異。果因亦非。因曉果從。因因方克果。所以三千在理。同名無明。三千果成。咸稱常樂。三千無改。無明卽明。三身竝常俱體。

俱用。此以脩性不二門成。五染淨不二門者。若識無始卽法性爲無明。故可了今無明爲法性。法性之與無明。徧造諸法名之爲染。無明之與法性。徧應衆緣號之爲淨。濁水清水。波浪無殊。清濁雖卽由緣而濁。成本有濁。雖本有而全體是清。以二波理通。淨體是用。故三千因果俱名緣起。迷悟緣起不離刹那。刹那性常緣起理一。一理之內而分淨穢。別則六穢四淨。通則十通淨穢。故知刹那染體悉淨。三千未顯驗體仍迷。故相似位成六根徧照。照分十界各具灼然。豈六根淨人。謂十定十分真。垂迹十界亦然。乃由果成。

等彼百界故須初心而遮而照照故三千恒具遮故
法爾空中終日雙亡終日雙照不動此念徧應無方
隨感而施淨穢斯泯亡淨穢故以空以中仍由空中
轉染爲淨由了染淨空中自亡此以因果不二門成
六依正不二門者已證遮那一體不二良由無始一
念三千以三千中生陰二千爲正國土一千屬依依
正既居一心一心豈分能所雖無能所依正宛然是
則理性名字觀行已有不二正依之相故使自他因
果相攝但衆生在理果雖未辦一切莫非遮那妙境
然應復了諸佛法體非徧而徧衆生理性非局而局

始終不改大小無妨因果理同依正何別故淨穢之
土勝劣之身塵身與法身量同塵國與寂光無異是
則一一塵刹一切刹一一塵身一切身廣狹勝劣難
思議淨穢方所無窮盡若非三千空假中安能成茲
自在用如是方知生佛等彼此事理互相收此以染
淨不二門成七自他不二門者隨機利他事乃憑本
本謂一性具足自他方至果位自卽益他如理性三
德三諦三千自行唯在空中利他三千赴物物機無
量不出三千能應雖多不出十界界界轉現不出一
念土土互生不出寂光衆生由理具三千故能感諸

佛由三千理滿故能應。應徧機徧欣赴不差。不然豈能如鏡現像。鏡有現像之理。形有生像之性。若一形對不能現像。則鏡理有窮。形事不通。若與鏡隔。則容有是理。無有形對而不像者。若鏡未現像。由塵所遮。去塵由人磨像。現非關磨者。以喻觀法大旨可知。應知理雖自他具足。必藉緣了爲利他功。復由緣了與性一合方能稱性施設萬端。則不起自性應無方所。此由依正不二門成。八三業不二門者。於化他門事分三密。隨順物理得名不同。心輪鑒機二輪設化。現身說法未曾毫差。在身分於真。應在法分於權實。二

身若異。何故乃云卽是法身。二說若乖。何故乃云皆成佛道。若唯法身應無垂世。若唯佛道誰施三乘。身尚無身說。必非說身口平等。等彼意輪。心色一如。不謀而化。常冥至極。稱物施爲。豈非百界一心。三界無非三業界。尚一念三業。豈殊果用無虧。因必稱果。若信因果。方知三密有本。百界三業俱空假中。故使稱宜徧赴爲果。一一應色。一一言音。無不百界三業具足。化復作化。斯之謂歟。故一念凡心已有理性三密相海。一塵報色同在本理。毘羅遮那。方乃名爲三無差別。此以自他不二門成。九權實不二門者。平等大

慧常鑒法界亦由理性九權一實實復九界權亦復然權實相冥百界一念不可分別任運常然至果乃由契本一理非權非實而權而實此卽如前心輪自在致令心口赴權實機三業一念無乖權實不動而施豈應隔異對說卽以權實立稱在身卽以真應爲名三業理同權實冥合此以三業不二門成十受潤不二門者物理本來性具權實無始熏習或實或權權實由熏理恒平等遇時成習行願所資若無本因熏亦徒設遇熏自異非由性殊性雖無殊必藉幻發幻機幻感幻應幻赴能應所化並非權實然由生具

非權非實成權實機佛亦果具非權非實爲權實應物機契應身上無偏同常寂光無非法界故知三千同在地與佛心地三千不殊四微體同權實益等此以權實不二門成是故十門門門通入色心乃至受潤咸然故使十妙始終理一如境本來具三依理生解故名爲智智解導行行解契理三法相符不異而異而假立淺深設位簡濫三法祇是證彼理三下之五章三法起用三法旣是一念三千卽空假中成故有用若了一念十方三世諸佛之法本迹非遙故重述十門令觀行可識首題旣爾覽別爲總符文可

知

法華玄義釋籤卷第十四

法華玄義釋籤卷第十五

天台沙門湛然述

釋此本門十妙。於中自二先本迹。次十妙。所以先明本迹者。以本迹名通。故須通辨簡通。從別使今本迹昭然可觀。是故於中先通論本迹。次別論本迹。通論中二先列。亦名生起。次釋初中言事理者。祇是真俗。理教者。真俗是理。說此真俗名之爲教。教行等可解。次釋中且爲二。先釋次。若約下結攝。初文自六一。一文中皆簡通。以出別。又一一文皆三。謂先釋本迹相。次明本迹相顯理融。三引文證。初理事中。云從無住。

本立一切法者無明爲一切法作本。無明卽法性。無明復以法性爲本。當知諸法亦以法性爲本。法性卽無明。法性復以無明爲本。法性卽無明。法性無住處。無明法性雖皆無住而與一切諸法爲本。故云從無住本立一切法。無住之本旣通。是故真諦指理也。一切諸法事也。卽指三千爲其森羅。言從本垂迹者。此理性之本迹。由此方有外用本迹。是故始從理事終乎已。今六重本迹前之五重通已通。今通本通迹。恐濫迹故於一一重顯了釋云。本時實相乃至最初實得實相。又以第六已今一

重判前五重有本有迹。驗知前五皆屬於本。又六重未相顯理融中。皆云本迹雖殊不思議一者。借肇公言歎本迹理。肇公雖有本迹之言。本之與迹皆屬於迹。今言不思議者。約事則本昔迹今。約理則無復今昔。故知理體皆不思議。若約今之五重本迹準義說者。約事則有本中事理迹中事理。約理則無復本迹事理之殊。是故皆云不思議一。乃至餘四亦復如是。第六已今已卽是迹卽指迹門及諸迹教。今卽是本卽指本門。本門已前皆名爲已。涌出已後方名爲今。故云已說事理乃至權實名之爲迹。今說事理乃至

權實皆名爲本。故知若無迹中事理。乃至權實何能顯於長遠之本。又已今之言。雖異前五。亦是一往指於壽量名爲今本。若望初本。則應又簡已今不同。法華已前諸經。已今仍屬於迹。今經所明。乃是真明久遠之本。卽是已說已今爲迹。今說已今爲本。方是實說。所以六門引證之文。前三引迹。後三引本者。何。然前三復通本之與迹。俱有事理。乃至教行。體用等三。通中復別。旣云本用本權。非迹文能顯。況以本門爲今。灼然不可引迹。爲是義故。三引迹文。三引本文。又前之三文。旣在於因。本因狹故。但以迹例本。故但引

迹門。次結攝中。言若約已今論本迹者。去至不思議。是卻明前來五重本迹。以攝十妙。有本有迹。別約今經本門。所明十麤。十妙。方乃名本。乃名本妙。又將六重望於十妙。有全有缺。有多有少。故重明之。於中爲三。初正明相攝。次最初下簡示。三若無下總明相顯理融。初文乘便。六雙之中。從後逆識。若識已今卽知餘五。故逆次釋也。所以六門明攝不同者。以六門中。三因二果。已今復是今經二門。是故隨義所攝不同。次簡示中。云最初之本。但本而非迹等者。最初實成。旣未垂迹。故唯屬本。中間相望。互爲本迹。又中間所

成垂迹之時名爲亦迹。顯本之時名爲亦本。最後已說卽是今日已說迹門。未顯本時故唯屬迹。若無已說卽舉今日迹門。今說之本卽舉今日本門。○次正明本迹中二。先列。次釋。釋中文中自爲十重。釋此十妙。初略釋中自爲十重。於初文稍廣餘九文略。初文三。初舉本。次若十六下舉迹比決。三若畱下拂迹顯本。迹文中云娑婆爲墨至寧當得盡者。此引述門化城品文不合引於彌勒等。言彌勒不知文在本門。或是借於本中之文來此況喻假使迹中三千塵點補處智力亦不能知。若定用迹文則應除彌勒等二十

五字義理卽順師云恐別有意。然雖引彌勒語勢稍殊。彼本門文但云我等住阿惟越致地於是事中亦所不達。今此文中以出假智數世界不知況其塵數。若取知塵祇應合用出假智耳。是故應用前文說也。言拂迹顯本者。但指若干塵數已成。佛則中間今日任運被拂。久遠之本任運可見。下去九妙例皆如是。此下本果本國二妙。唯有二文。立妙及拂迹顯本下之七妙。直爾指本下更廣釋。故此未論文竝可見。次生起中三。初標來意。次正生起。三義乃下結意。次同異中二。先立。次作此下釋。釋中又二。先明開合意。

次迹中下正明開合。於中四。先明迹中因開果合。次明感應等不開不合。三本開下明本中因合而果開。四利益一。亦同感應等意。初文迹中離因爲四。合果中壽命涅槃爲一。三法合此本門涅槃壽命。次感應等本迹俱有二處名同。同是果上之用。三明本中因合如前。但明果開迹中無果名。卽成離三法以爲果等。三本中有果名。故但云離二於中爲三。先釋開意。今佛法華未入滅。故未論涅槃。往佛旣於法華唱滅。皆是淨機。次又往事下。約事已定。正明開出。三迹中下重釋迹中不用所以。最後一妙。二處名同。而今昔

時異。旣本迹十開合之殊。若不了迹中十門。安能曉此理等六義。及以因等十妙旨歸。次引證文三。初引文意。次正引。三結。初文三。初略示引文處所。次然先佛下明本文略意。三今就下明文略而義周。第五廣解十文。文自爲十。於中又二。初總明本妙意。次正釋。初文又三。初略明來意。次但本極下明本遠難知。三雖然下明不可不知。次正明因妙又二。先釋。次料簡。初又三。初立本。次迹因多種下引迹辨異。三以三義下拂迹顯本。下去九妙分文皆然。初文又三。初引文。次釋。三一句下結本因四義下九皆然。言藉草然燈。

等者。大論第四。釋佛與阿難先世因緣中云。釋迦先世作瓦師名曰大光明。爾時有佛名釋迦文。彼佛弟子名如今佛弟子。與佛俱至瓦師舍宿。瓦師以草座然燈石蜜漿施佛及比丘。發誓願當來五濁之世作佛。佛及弟子如今佛名字不異。昔爲摩納者。具如瑞應然燈授記得無生忍。故知是通佛也。昔爲寶海梵志。具如悲華第二云。有菩薩名寂意問佛。其餘諸佛世界清淨。今佛世尊何故處斯五濁而說三乘。佛言。淨不淨土皆本願故。我於過去恆沙阿僧祇劫。此佛世界名刪提嵐。劫名善持。輪王名無諍念。主四天下。

有一臣名曰寶海。是梵志種善知占相。時生一子三十二相八十種好。諸天常來供養。因爲作字名曰寶藏。後出家成道。亦名寶藏。轉法輪度衆生已。次遊聚落爲聖王說法已。王請安居。王之七寶亦自申供養。王有千子亦各三月供養。廣如經說。乃至滿二百五十年。後寶海來至佛所得記作佛。十方微塵世界衆生。凡是寶海先所化者。一時成道。寶海次勸輪王發心。次勸太子發心。次令諸天八部發心。乃至三千世界皆發菩提心。次於畜生地獄道中。一一衆生前現一佛身。令得離苦。七年之中。入天八部無欲心者皆

興供養。又是彌陀之師者。彼授記品。彼佛先入三昧。現十方淨土。集諸菩薩。先授寶海記。寶海次授彌陀記。次授輪王太子記。云汝觀人天及三惡道生大悲心。斷諸苦惱。令住安樂。今當字汝爲觀世音等。輪王太子乃至一切諸天世人。莫不皆是梵志。勸其發心。故皆是師。三拂迹中二。先拂。次若得下融通。初文三。初示拂之方法。應求三義。次今世下釋拂迹方法意。三若執下斥執迹之失。初文者。自一代教門。無不皆云。伽耶始成。大乘融通。無過華嚴。經初亦云。於菩提場始成正覺。故知大小說成。皆近。故知是迹。第二義。

者。若是本因。不應多種。祇應脩一圓。因感一圓果。既有四義深淺不同。當知卽是本實成後。隨順物機。緣不同。從本垂迹。示四因相。故知不同。定屬於迹。第三義者。但開壽量點出最初長遠之本。中間今日任運自廢。拂者。撥也。除也。初爲迹覆。今拂卻。覆示真實本。因妙旣爾。乃至利益。類此可知。次文可知。三斥失中。三初明執迹迷本。次準下知上。令識迹知本。準下知上。此之四字。應在輪臂位妙下。或可書悞。卽成兩文。各有法譬。三嗚呼下。歎責。次料簡中間。可知。答中二。初總答非初住之難。次又中間下。舉果況因。次本。

果妙中亦三。如前初文二。初引經立本。次釋。次舉迹中。四教不同中云。或言道樹草座三十四心等者。俱舍婆沙智論所明三祇四階成道菩薩。今文出處非一。道樹天衣具如大品。或言寂滅道場具如華嚴。或言道場虛空爲座等。亦如華嚴普賢觀大論三十八云。聲聞經說敷草座。衍經中說。或見敷草座樹下。或見敷天統。緹六天天衣不同。隨福所感。或見無量由旬寶座。若是下釋上三義。斥失等如文。次國土妙中分文如前迹不同中又二。初約他經。次約今經迹門。初文中四土不同中云。或言西方有土名無勝者。涅

槃云。西方過三十六恆沙有土名無勝。又云。十方世界各有釋迦淨土。首楞嚴中復云。釋尊有淨土名一燈明。是釋迦本土。此亦迹中之說。言常寂光土者。又二。先標次釋。如本門中地湧菩薩下方空中住從地出已。亦詣虛空七寶妙塔。彼此虛空俱表寂光寂光理通如鏡如器等者。譬如諸天共寶器食。如止觀第三記。三變土田。或見同居淨。乃至方便有餘者。三變之淨。若據土相似同居淨。據移天人置於他土。純諸寶樹寶獅子座。唯有諸佛及諸菩薩。則似方便有餘。故著或言。準文又應亦似實報無障礙土。四明感應

中文句大同文後更加麤妙廣狹料簡耳。初四教迹不同中云三藏佛。一日三時照機者及下通教皆云照九法界。當教皆有三乘故也。三藏中又如大論等云佛入城乞食者爲女人父母所遮不得出故爲病者故爲欲令人見相好故爲本無施心待乞方施者故。如有十因緣並三藏佛觀機益物之相。次分別中云復次本感迹感麤妙相對四句者。本文遠指最初實得之時所被機緣亦有四教。則三教爲麤圓教爲妙。迹中被機亦不出四。麤妙亦爾。故今不從麤妙以判本迹。但從最初名之爲本。當知本時麤妙俱妙。

迹中麤妙俱麤。廣狹可知。應中四句麤妙如文又被多世界爲廣。被少世界爲狹。最初垂應及中間等亦有廣狹。今亦不從廣狹以判。故知久成廣狹俱妙。中間今日廣狹俱麤。次神通中文句大同。又四句料簡如上者。本通麤妙迹通麤妙以爲四句。本迹廣狹四句亦爾。亦不以麤妙廣狹而判。本迹但取最初以之爲本。六說法妙中。明迹不同中。二初略例涅槃三味出牛。次何者下釋。釋中二。先釋。次問答料簡。初釋中二。初舉譬。次佛亦如是下正合。初文又二。先總別舉譬。次若牛下略。以三教結。初又二。初總。次若噉凡草。

下別初文言良犢不高原不下溼等者此引大經第二破舊醫中云若是乳牛不食酒糟酒真麥分其犢調善不馳空放牧之處不在高原漚亦不下溼死飲以清水不馳有非欲不令馳走散不見不與特牛同共一羣佛共法飲食調適不飢空如是乳者名為甘露秘密忍草者義含多種故別出四味如文次合中二先總次善趣下別別中二先人天四教次五味又二初約部從教次略對四教四佛正合五味竝從牛出初云兩機擊出第四第五味者此華嚴中別圓兩教此卽約部從教立名餘例可知次文者又約當分所說不同復

次下復以四句分別已今故知初明已今本迹猶是一往已迹今本如前分別已本今迹者已本者最初也今迹者迹門是今迹佛所說俱迹者本成已後迹門已前爲已迹今此本門亦是迹佛所說故也今已俱本者最初爲已本本門爲今本權實乃至事理四句云云者各以已今本迹相望爲四句也如已實今權已權今實俱權俱實乃至事理亦復如是但以最初爲已爲本例前可知七眷屬妙中但出本相從文殊觀音至惑者未了略出迹中不同之相隨諸部中列聖之相亦可以爲四相不同今初如文次釋釋中

又二。初正釋。次釋疑。初言法性虛空之寂光者。卽以下方及塔在此方虛空表寂光也。此諸菩薩住下方虛空湧出已後。亦住虛空。此土得聞開權顯實得無生忍者。亦住虛空之寂光也。雖俱虛空以表寂光。能住之人。不無久近。涌出菩薩得忍已久。是故迹中始近入者。不識久者。迹中文云。文殊觀音或爲師爲弟子者。文殊昔爲妙光菩薩。教化燈明八王子。是八王子。相次授記。其最後者名曰然燈。然燈既是釋迦之師。妙光乃成釋迦九代祖師。觀音經中釋迦過去於正法明如來所學習道法。正法明如來卽觀音本

身。故知文殊觀音竝曾爲師。調達卽是阿私陀仙。具如今經如是等人。卻爲弟子。問本迹相望。千界塵少。增道數多者。三千世界地涌菩薩是本時眷屬。祇云三千地皆震裂。無量菩薩同時涌出。若望今時迹中眷屬。如分別功德品增道損生。初六百八十萬億那由他恒河沙衆生得無生法。忍復千倍得聞持一界塵得辯才。大千塵得不退。中千小千乃至一四天下。及八界塵初始發心。比於涌出涌出甚少。四句分別。亦例前文。但以久近而判本迹。終不以法身深淺化緣廣狹等判也。八涅槃妙者。明迹不同中。先明迹意。

雖復不同。本無長短。次或取下。正明不同。初文意中。云始諸弟子。終於蝮蠱等者。大經列衆八十億。百千比丘。成就大乘等。一空行。六十億比丘。尼皆大阿羅漢。一恒菩薩。二恒優婆塞。三恒優婆夷。四恒離車。五恒大臣。六恒國王。七恒夫人。八恒天女。九恒龍王。十恒鬼神。二十恒金翅。乃至閻浮提中一切蜂王。又東方去此無量無邊恒河沙數微塵世界。彼土有佛號虛空等如來。告第一大弟子。宜往西方娑婆世界。彼土有佛號釋迦文。不久涅槃。汝可持此世界香飯。以獻彼佛。彼佛食已。入於涅槃。并可禮敬。請決所疑。爾

時無邊身菩薩。卽受佛教。從座而起。稽首遶無量匝。大菩薩衆俱共發來。至娑婆世界。又阿闍世王及其夫人。乃至視毒能殺人者。蛭蠅蝮蠱及十六惡律儀者。蛭蠅亦曰蛭。爾雅云黑甲蟲食糞土也。蝮者毒也。爾雅云蝗子未有翅者。又云廣三寸身大如臂。史記云蝮螫手則斷。蠱者毒蟲也。左傳云蜂蠱者十年尚有毒尾。末卷如婦人髮。蝮字。孚日反。不。同。福音。有人云無邊身菩薩。身量無邊。云何復云從彼來此。應反質云。旣云來此。云何無邊。言無邊者。身實有邊。而名無邊。如阿彌陀壽實有量。而名無量。若壽無量。如何得有。

觀音補處。倚臥背痛者。如止觀第八記及北首臥等。亦三藏佛相。具如止觀第一記。次正明不同中二。初約兩經釋相。次結會兩經意同。初文又二。先明不同。以申此經。次經曰下引與大經明同。初文又二。先藏通。次別圓。初文二。初略標二異。次生身下更釋二別。釋三藏中云食檀耳者。長阿含第三云。佛至波波城。闍頭圍有長者名周那。請佛及比丘僧。別爲佛煮旃檀耳羹。以世奇故。獨奉於佛。阿難白。長者設供無福。佛最後於其舍。食人般涅槃。佛言。莫作是說。長者今者獲大福利。壽命色力善名。生多財寶。死生天上。次

別圓中二。先別次圓。別中二。先引地人。次正釋。釋中云。色解脫乃至識解脫至無餘者。旣云滅色乃至滅識。卽是界外析色之義。故以因盡名爲有餘。果亡名爲無餘。理而言之。變易因果不應分二。當知爲成別教義也。次經曰今日座中等者。出像法決疑經與大經文同。又二。先列。次此明下結次大經下會同中四。初略標同。次大經下正會。三二經下結同。從根利鈍。四又數數下會明常文同。初如文。次文中言迦葉初問長壽者。第三經初設三十六問。初問云。何得長壽。金剛不壞身。下文答中。如長壽品作寄金臂。但寄少

年不寄老人。長者行還索金無所。旣云行還故知法身常住不滅。下金剛身品。廣明護法持不殺戒得金剛身。又經下文處處明於未來常住。第三可見。第四會常中云二萬燈明等於法華明常等者。二萬燈明具如序品中說。法華經廣明一乘。一乘卽是常住也。九明壽命妙中。初立。次引經中先引本文。次釋。卽引中間以擬於本。明迹不同。中二。先藏通次別圓。初文二。先略釋。次此兩下判無法身之本別。圓中亦二。先略釋。次此等下沆結。十釋利益妙者。亦初略立利益上句立。下句釋。次若迹下明迹不同者。今此略列具

足應如前文七益十益者是。言乃至增道等者。約經雖是本門。旣是今世迹中指本名爲本門。故知今日正當迹中利益。乃至本成已後俱名中間。中間顯本得利益者。尚成迹益。況復今日以迹下重舉本益之相。本文旣狹。亦擬迹而知本。故本本下明相顯融。卽衆迹雖多用本爲本。故云本本。本事已往若不借迹何能識本。如撥影指天。卽此義也。六三世料簡者。初略立。次問答料簡。初文三。初引經示相次。若過去下釋。三三世下結。結中二。先法次譬。次問答中。初如文第二問者。若言諸佛皆有分身多寶。亦在諸佛之數。

應有分身。何故云全身不散卽是重難。若全身者何故復云處處聽經。答中先引大論解八念中。初念佛中云。旣云化身卽是分身。師云去引南嶽釋。依按經文。云臨滅度時告四衆言。欲供養我全身者。應起一大塔。出證經時。全身在於塔中。以誓願力。處處聽經。淮南嶽釋。多寶滅後。全身不分。不分者。不同碎身舍利耳。未妨諸佛亦有分身。從如入土兼明法華是圓是常。口唱下明具四德。以證常真淨大法者。真是常德淨是淨德。旣有常淨。豈無我樂。故云二德可知。多寶全身尚徧十方。故知諸佛亦有分身。鈍者讀文

猶尚不覺者。不覺此經具足四德。謬判法華不明常住。以是而言古今咸鈍。次問答中。問諸佛顯本問如文。答中最初妙覺指初住爲本者。最初得故。若初住位被加作妙覺佛。亦指初住以爲實本。準淨名疏應作四句。謂本下迹高。本迹俱下。初住唯得此之兩句。夫論迹者。約有本說。本爲法身迹。爲八相初住之前。無法身本故。不得論本高迹下。仍有過上。又不得論本迹俱高。若本迹俱高及本高迹下。妙覺唯得此之二句。妙覺極位更無過上。故無本下迹高及本迹俱下。二住已上等覺已還。皆具四句。二住迹現爲初住。

初住是迹卽本高迹下二住現爲三住三住是迹卽本下迹高二住現爲二住以望初住卽本迹俱高望於三住卽本迹俱下今文正當本下迹高若云初住之前豎無所指以體爲本以用爲迹此本迹俱下句也若準此意一切諸佛皆悉顯本又發願故於初住中說壽長遠初住實壽亦復無量故言發願說壽者但得法身必得長壽有緣機熟說遂昔願云從又解最初之佛者卽妙覺身中自將體用以爲本迹此是本迹俱高句唯闕本高迹下一句問中云五佛章云何者如方便品廣開顯中約五佛章皆云亦以無

量乃至皆爲一佛乘故若爾一切諸佛無不開顯答意者佛亦不應一切開權經言一切約出穢土開顯者說耳又問若爾還以妙破妙至例亦應妙者前文旣以本妙破於迹妙迹妙成麤從亦應去竝難迹妙被破旣其成麤所破十麤亦應成妙從所破去又以四住重例難云麤是所破旣得成妙四住煩惱亦是所破亦應成妙次答文中重引四住之難以況初難若約頓義四住卽妙應如所問況四住智去況出初難四住麤惑尚乃成妙況復生滅無生滅智而非妙耶次問意者本成已後中間垂迹偏圓權實同稱權

者以是迹故皆是權。權卽是偏亦可悉皆稱爲偏耶。次答別義者不例。法旣以定在本在迹定偏定圓教則不爾。在本則權實俱本本故是實。在迹則權實俱迹迹故名權。偏圓乃至體用亦爾。法則已定不可在本體用名體在迹體用俱用。若教所說在本則體用俱實在迹則體用俱權。當知體用等亦得是法。事理理教教行準此可知。故下文云本中事理先得爲妙。迹中事理始得爲麤。餘教行等例之可見。四句者別帶地前麤而證道是妙。圓如文帶妙麤者兼通於中故也。又釋者帶麤妙者從通中來故亦帶亦不帶。

者帶地前而不帶通藏非帶非不帶者。非帶藏通非不帶別。二教接通亦爾。非帶三藏非不帶通。次五味中第三句者。方等前三帶後一不帶般若準知。第四句者。非帶藏通非不帶別。問二麤旣不同者。問藏通答中言事有淺深等者。通卽而藏不卽。問帶方便實等者。問別圓教也。俱顯中道而別帶圓不帶。次問帶二一等者。亦問別圓地前以爲帶二。次通論下雖不酬問而廣分別者。一句竝是答而略於問耳。問本地等者。卷初六重本迹。今十妙屬六中何重也。答中云乃是等者。卷初已分。此乃重問。何者。初云本地五

重爲本中間今日爲迹旣本地五雙屬本不知五雙如何對本。故更問之。今答文復含但云共論十妙。若爾事理理教教行祇是因權實體用祇是果家之用果必有體故也。用卽感應神通說法。說法所被卽成眷屬利益壽命涅槃還是果上法耳。故不別叙。但云共論第七判麤妙中二。先以本對迹相望判之。次又迹中下約前六門以判初文者。若不先將迹門開顯且判麤妙與本所證更無差別。如何得知迹中之妙不及本麤。以不約開顯待絕等判。但約久遠實成以論。故中間今日若麤若妙皆非先得。是故先得麤亦

名妙中間今日妙亦成麤。次又約六重判者。前但開顯久近等展轉求判已竟。應更於開顯久近等中細判六門迹麤本妙。於中三。先釋次況三。若發下亦明本迹六門相顯相融之相及不思議一等。於中二。先約事理一雙略釋。次五雙例知。又言已今者。卽是昔日已得已今爲本。今日中間所對已今爲迹。中間節節皆有五味教故。故四味及以迹門爲已開長遠壽爲今。故使已今亦論。今昔麤妙故也。次明權實中三。先本迹相對爲權實。以判迹中權實爲權本地權實俱妙。以久成故。次復次下更約本迹相望論自行等。

三。則本自迹他。本迹相對爲一自他。三復次下更約本迹各有三義。以明理同。約事則知本中施麤亦妙。迹中開廢猶麤。理無麤妙。初文中意具如判麤妙。文意於中又二。先正明。次迹權本實下。明融通。二理不可思議。故云法性非古今等。次自等文。則本中化他亦名爲妙。亦應合有不思議融通。文無者略。應云法性之理非自非他。自他雖殊。不思議一。第三中亦二。先釋。次融通結歸。釋中又二。初中言復次迹中約實施權等者。然約實施權意在歸實。而人多以所施之權。謂爲究竟。故俱不識。若廢權顯實。意在所廢之權。

初欲廢之。故斥此權非爲究竟。權是事法。而人易知。故一代法教。自法華前。佛意恒實。二乘不退。始終不知。及至廢權。乃云汝等去來寶處在近。而人咸知寶處非此。此卽是於寶渚之初發足。已涉於脩途。況復會已行於三百。指我之果。卽彼妙因。故云易測。言華嚴。明阿鞞跋致。多明事數者。引例釋前權易測意也。一切佛法。無非權施。如來久遠。爲諸衆生。施設方便。故恒沙佛法。施已皆廢。所施之權。屬於事相。是故事相多爲不退者說。卽能於事達不退理。又不退位高下不同。若是地前行不退位。但聞事數。知事卽理。故

開權顯實得入初地念不退位能達此權卽是實相豈可離此別求實相爲對跋致故云初地融通如前問此中第八權實與前第七門判何殊答前以本迹判於麤妙及以六門今以權實及自行等以釋權實則本實迹權自本他迹又以開顯等轉釋權實若開迹顯本之權實方名本中之權實是故重明一理無異意在於此問迹門十妙一一妙中於一一科皆先判次開今本門中何故但有此麤妙門及以權實皆似判意而無別立開耶答此與迹門其意稍異迹門判竟義必須開何者如判中云若教若味皆前麤後

妙若不開者人謂三四之外別有圓及醍醐是故開三卽圓四卽醍醐今本門十則不如此前廣釋十中一一皆以三義釋迹近成不同義當於麤拂迹指本義同於妙據此已是約事判開一一復言不思議一此復約理以開一切恐人不了故復於此別立兩門判前麤妙此判卽開況復二文復約理開問何故迹門無理開耶答初依境開已是約理又迹門有教詮理若開於教卽表理開今此本門約身約事雖開身事猶須開理本迹證殊是故皆云不思議一應知始自總釋終至於此若拂迹指本是約事論開若以不

思議融通。則開事入理。若不曉十門之旨。將何一理冠諸一理。雖同十門事別。不思議一十妙恒殊。差而不差。斯之謂矣。九。明利益中二。先正說益。次流通益。初文又二。初雙標。次雙釋。釋中二。先釋。次若論實道。下校量。初又二。先釋。次卽是下結。初又二。先生身。次法身。生身又二。先聞迹門。次聞本門。初聞迹門中又四。先明十妙中益。次明六卽中益。三如身子。下略示其類。四卽是下結。初文者。但得智行位。眷屬利益益也。然須料簡。智從解說。故總得之。若破惑之智。須甄於果位。通深淺意。亦如之。眷屬可得極至一生。修未

出界義。非神通。餘未破無明。及見思等。則隨惑判釋利益。同爲一實益也。三法屬米義。可通因。則依聲聞咸入初住。今從極果。故不通因。次約本門中三。初明十妙益。次六卽益。三明增道損生。次法身益中。爲三。初明益。相次何以故。下明益所以。三故分別下引證。次若論下較量中。四初略辨同異。次喻如下。借小爲譬。三前迹門下辨多少深淺。四當揀下示文判位。初文云。若論實道。兩處不殊。權智事用。不得相比者。本門法身迹門生身。兩處得益。所證圓理。理無深淺。故曰不殊。豈以初住無生忍位。齊於本門法身一生菩

薩耶。二。三。四。如文。次。明流通益。又二。初正釋。次釋疑。初正釋中。意者辨兩處得益冥顯不同。初言迹門冥利益者。但見與記。不云入位故名爲冥。如分別功德品卽是顯也。又地涌弘經亦顯益也。或迹門諸菩薩至此復益。及本門中新得益者。或有未預此諸益數。並有冥益。故云兼得迹門。次釋疑中二。先疑。次釋。釋中云。待時者。如華嚴不悟待至三昧。乃至涅槃。一一味中亦有待時。如佛邊未益待共文殊入淨名室。乃至涅槃未悟待至後佛出世之時。待伴者。如在鹿苑待五比丘。度五人已處處化益。如華嚴中四大菩薩

乃至法華中身子彌勒等。及文殊入海領無數衆來至佛所等。涅槃中迦葉德王師子吼等。又如佛畱智積以待文殊。分身不答以待後佛。亦如持品五百聲聞及諸菩薩比丘尼等。皆是待伴。又待時者。如待文殊答問竟時。待彌勒騰疑竟時。待文殊龍宮出時。待妙音東來時等。並是待時。故知諸佛法身徧一切處。而假諸菩薩共化之時。以菩薩爲伴。次引證中二文。迹本兩門後令弘此法者。卽是本迹兩門發誓弘此法華經者是也。次觀心中三。先釋。次引證。三。此卽下結益。初文又二。初境次觀。初境又二。初不可觀。次明

可觀。可觀又二。先立。次何者下釋。釋中云何者佛如衆生如。至利益之相者。如下疏中云。速願我如得如佛如。說如之壽亦復無量。如是觀如。如卽是理。聞名起觀。卽是觀行。乃至究竟成無上道。故具六卽。觀又三。先不可觀。次我如下。可觀。三亦願下。弘誓。次料簡中。初問者問云何同異。答三雙六句者。初兩句約圓理。故名與義更互而立。以不異故耳。次兩句者。今題稱妙破小乘之大。大品題稱大破小乘之妙。亦應對教等。第三兩句亦對小辨。亦應對教等。思之可見。次問大妙一等。約前六句中。初兩句爲問。次問至一往

斥之者。初是問。一往下答。一往亦得俱稱爲常。若其斥之。唯有無常。不得於常。小乘亦有三無爲常。若望大乘。如寶性論。二乘猶是無常等。倒名同是一往理異。是斥之。竝云不得是妙者。旣一往名妙斥之。則無常。故竝云旣無常亦無妙。次答中但約一往答。不以斥之答。從縱之下。縱前斥之。旣有三無爲之常。復言常異者。於縱復奪是故云異。次又竝者。大小俱稱常。小乘應會一。此約法華爲難。答中亦是先同而後異。次竝者。大乘無常麤。不會耶。例下答意。同前。前同後異。云何下釋。釋中但釋同邊異意。如向。△次釋蓮華。

先列章。次解釋。釋初文三。先明約譬。次明法理。三和會二釋。初意中云七譬文多者。用多語意方顯權實。不同蓮華用十二字顯理周足。次法理中三法譬合。譬中云蛛羅引絲倣之結網。博物誌云伏義造八卦。神農造五穀。貨狄造舟。黃帝臣也。維父造臼杵。黃帝臣也。蚩尤造兵。火帝臣也。黃帝造冠冕。容成造曆。黃帝臣也。歧伯造醫。黃帝臣也。正首造數。黃帝臣也。臯陶造獄。舜時臣也。稽仲造車。伯益造井。蒙恬造筆。蔡倫造紙。未見造網人。準例可悉。古人所造皆法理而立。三和會中二先略明融會意。次正會中又二先問起。次答。答中三先正明用法譬。次利根下明法譬所以。三如

此下結次明舊解中二。先叙諸師。次叙光宅初文。二先別叙三師。次通叙諸師。前之三師無破。次諸師中二先列。次此十及六下略破。列初中言此十譬行妙中片意者。今家行妙具無緣慈悲及戒定慧。慧中具有生滅。無生無量無作。況復次第不次第及增數等。乃至開顯一心五行攝一切法。初云佛性從緣起者。不攝無作。但是理性從緣而發。第二文既亦云從緣通攝福德莊嚴等。但是遠有生佛果義。第三意者。但知心性不離生死。既未脩行。但是戒聖行初耳。第四意者。見者得入初歡喜地。八相成伊。此無作慧仍未

終極第五意者。微有至著之義。故亦在於戒聖行中。第六意者。明權實不二。但是理體。亦是戒聖行前之理體耳。第七意者。云因必含果。果既未現。猶在地前。無量行中。第八意者。鈍根菩薩及二乘人。猶屬緣因。福德所攝。第九意者。託生處通。猶兼方便。脩入華臺。終未圓極。故是無作聖行未終。文闕一義。例前可知。聖行尚自未周。況復梵天病兒等行。故知此十。但是行妙少分而已。此六譬。祇是今家說法妙中片意者。初意者。一在三中。權猶覆實。小部法耳。第二意者。祇是開權大部法耳。第三意者。祇是顯露及秘密。第一第

四意者。祇是廢權立實一意。第五意者。但是所詮第六意者。祇是權實兼用。然顯露不定。祇攝四時。於四時中。八教不周。故云片意。次破光宅中。又二。先引。次破破中。二。先正破。次且助下。借彼語助顯正也。卽是約因果而論實相。三引經論。準經本論。及大集經。初引論中。三。初列十七名。次餘名下。引論解釋。三。今解下。今解論意。初列名如文。次引解中。云餘名不解。今若欲略知法華論十七名中音。第十六既名妙法蓮華。當知諸名。並是法華之異名耳。又諸名者。但法無喻。唯今妙法。法喻雙舉。故知亦可用於蓮華喻十

六名如妙法者本迹各三。無物以喻故喻蓮華。餘十六名亦含本迹各有三義。迹中諸經不譚佛意故名有量。今經本迹施開廢三。佛旨無盡故云無量。況成道後處處開廢名無量義。言最勝者勝祇是妙。亦是歎美本迹之辭。言方等者亦曰廣平。迹本徧收故名爲廣。一實無二。故名爲平。言教菩薩法者迹門被會純成菩薩。本門增進純爲菩薩。故下文云若聞此經是善行菩薩道。言佛所護念者爲實施權而護於實。開權顯實而護於權。廢權顯實而護於理。爲護故念念持於護。本迹准說初成道來念用於實。衆生無機

尋思方便念用於權。方便既足念顯於實。一實既顯權廢實存。佛久已成衆生流轉。故念垂迹拔此迷徒。物雖受道迷於近迹。念示遠本廢其近迹。佛秘密藏者唯僕與佛乃能究盡。非時不授爲秘具。一切法爲藏。云一切佛藏者一切諸佛無不入於三德秘藏。云平等有故故云一切。一切佛密字者權實相卽本迹亦然。人無知者故名爲密。以密爲名故云密字。言生一切佛者開權顯實卽識迹佛之所從生。開迹顯本卽識本佛之所從生。言佛道場者實相卽是迹佛本佛得道之場。言佛所轉法輪者三世諸法所轉法輪。

不出權實本迹二門。言佛堅固舍利者。此經卽是法身全身堅固舍利。不同生身碎身舍利。實本不動故名堅固。言大巧方便者。方便卽是蓮華異名。古人何故判方便品從昔題名。淨名報恩等經皆有方便品。豈以名同能混其義。淨名等意密以同體兼於三教名爲方便。今此法華唯一佛乘體內方便。故名方便。第一義住者。所住卽是諸法實相。攝無量名字者。餘經權實尚未相攝。況復本迹。今此二門攝無不盡。如上所釋略辨方隅。若委論者。以論二義。一一對辨。應以六義一一對之。仍引經文。一一證成。皆以妙法轉

度入餘十六名中方稱文意。三解論意中二。先正釋。次何者下重釋。得入由行人住名位。所以如第三卷境妙中已略解竟。

法華玄義釋籤卷第十五

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
公并祈法界惡親一切衆生同開實相法門
共證法華三昧
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

才八