

法華文句

記二

C40
4514
204

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

L40-4514

B 64853

法華文句記卷第一

上

釋序品初

唐

天

台

沙

門

湛

然

述

言文句者文謂文字一部始終故云文卽是字爲二所依句謂句讀義通長短故云名詮自性句詮差別此亦不論色行等體今但以句而分其文故云文句古之章疏或單題疏或單題章章謂章藻詩云彼都人士出言成章亦云章段分段解釋成若干章疏者通意之辭亦記也又疎音卽疏通疏條疏鏤也今並不云者意如向說題下注中六難意者此用下文法

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

說歎法希有中諸佛與出世懸遠值遇難正使出于世說是法復難無量無數劫聞是法亦難能聽是法者斯人亦復難章安於經聞法能聽二難之中義開爲四謂傳譯等合成六難然聞法中正在時會及以阿難義通像末故藉傳譯則可得聞佛出已難出仍不值故經多劫聞者尚難況修行開悟說記流通於中初二約主約味三四歎教歎行五六自幸省已故初二在佛三四屬師五六斥已故三雙十一皆悉先通次別且初二中出世猶通通一代故次說則別別在今經次三四中初傳譯師通一切教次教詔師

別我所承次五六中聞講仍通與他共故一徧記別唯屬已故故三雙中從寬向狹是故後後狹於前前故自佛出來乃至聞於自悟者說一徧記故記佛乘最爲甚難言主味者主興不易復經四味方演此經故知初二誠爲不易言歎教者傳譯不易經涉山海雖至此土民主道合國無諸難方可傳故言歎行者稟承南岳證不由他宿植所資妙悟斯發言自省者自幸得聞謙已輒記故玄序云江陵稟受玄旨建業方聽經文補接纔成一徧而已況二十七聽六十九治始末四十餘年乃成第七修補復難於傳譯前

80

90

100

90

加結集難合爲八難以結集時亦假王臣大衆和合若魔若外令不得便添謂添破古師及引經論謂斥非以顯是削謂削其繁長及成文體使文約而義豐破古不全我已加彼異見故但云添削乃唯在於已初記繁傍故須云削故玄序云或以經論誠言符此深妙或標諸師異解驗彼非圓留贈後賢者玄文序云斯文若墜將來可悲涅槃云若樹若石斯經稱若田若里後代行者知甘露門之在茲共期佛慧者自非靈岳親承道場契悟搜一代教旨顯五味宗極將何以爲後賢佛慧之基址耶故佛慧之言須開三教

果頭之權實發四味兼帶之大小則人理教行之有歸開示悟入之無異方是今經之佛慧耳問諸經中圓與此何別而必須云開方是佛慧答圓實不異但未開顯初心之人謂圓隔偏須聞開顯諸法實相若已入實但論增進權人至此一向須開委釋等者別解題名方七八卷以初名中總三法故三法始末亘一部故何者一部之中莫過本迹本地總別超過諸說迹中三一功高一期故一中之三永殊前教卽三之一不與他同卽迹而本壽量方譚卽本之迹具在此說且如迹中體非因果依之以辨因果因果取體

80

90

100

110

方有勝用如是三法並由開顯若不先了能開之妙將何以明所開之麤故對迹辨本理須分判所以釋題不可率爾題下別釋理非容易以由釋題大義委悉故至經文但粗分章段題名文句良由於此故但分文句則大理不彰唯譚玄旨則迷於起盡若相帶以說則彼此無歸故使消釋凡至大義並指玄文名體宗用三一總別寄行約教故知全迷玄文大旨而欲以文句消經固蔽理觀深微而但以事相釋義言弘斯典者遠矣今問弘經者爲名利壅已爲大悲益他自行暗於妙宗何殊無日而導彼此俱迷自他咸

沒又妙法之唱非唯正宗二十八品俱名妙故故品品之內咸具體等句句之下通結妙名教行人理彼此相攝使妙旨不失稍似弘通衣座室誠思之自克然偏列事難不可恒爾今隨義便廣略適時故方便安樂壽量普門並是本迹之根源斯經之樞機必須委簡餘則隨宜序者下一部大名已指前釋一品別號此下略申叢公亦有二十八品生起次第今家隨釋準意可知然品品初通有四意謂釋名來意釋妨釋文釋名必須因緣等四來意釋妨或有或無或釋名中卽帶來意有妨須釋何例然耶又釋名與義更

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

110

1 2 3 4 5 6 7 8 9

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9

130

1 2 3 4 5 6 7 8 9

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9

150

1 2 3 4 5 6 7 8 9

160

互有無故釋名一種或於義前別釋或帶名以釋義縱於義前別釋還將別以貫義名義若顯則一品可從故使品品全同部旨如是釋者方鏡於述途徒自云云此彼淆混若得此意至下易知今初釋名云訓庠序等者先釋字訓次釋字義然釋訓中復似從義庠謂安庠學舍養宮並非今意爾雅云東西牆謂之序別内外也此可借用以釋別序如由別序方異諸經通序異外亦可兼用所以初用字訓正從別序故云階位等也兼用安庠卽非忽卒越次意也亦二序共存若對辨者必先證信後發起故必先發起後證

信故必先二序後方正故二序各有前後亦爾故光宅生起非全失理但闕表報是故斥之故階位之言義兼通別問答之語不關於通先瑞後問次第故爾彌勒文殊卽賓主也若問若答皆庠序故伏疑伏難賓主存焉經家下從字義釋三義分二次通二別二序之中通復冠別二序俱首通最得名以冠於下冠即是首故云冠首是則二十七品方名爲經以序從正通名經也故云妙法蓮華經序品言由述者瑞疑由也問答述也文中不以疑念對由述者亦可兩兼謂發語宣疑亦可云述集衆亦可以爲遠由疎故且

80

90

100

置言哢引者以譬顯也謂騷家之引故名哢引亦可正哢亦得名引如歌引舞序義可知故正說如哢二序如引故引亦歌也謂譚述也亦引發義古人章疏以胤音之便作胤釋又逃章草以哢爲呼以胤爲徹魚魯之謬自古有之徹字則成兩重之誤具此三義者品兼通別故須具三品者序名在別品義則通下諸品以通從別不復更釋故但釋別以置於通此中先翻名次釋義後明立品所以所言義者釋品字義非品題義故字義則通題名從別言義類同者諸品咸然聚者是誰故出其人初汎指他經如心地品

佛自唱也如大論者卽論所述大品一部結集之家本唯三品一序二魔事三囑累言譯人者亦指大品本唯三品什公僞秦弘始五年四月二十二日譯訖乃依四意以類加之成九十四品謂人義法事人如樓那義如觀空法如三假事如魔事亦如大經純陀哀歎等又非譯者但補助譯人卽謝公加也準知諸經非佛自唱及以集者並譯人添也次正出今經如藥王品云佛告宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者等又云宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝乃至云若有女人持是品者盡是女身

80

90

100

90

後不復受妙音品末集經家云說是妙音來往品時四萬二千天子得無生法忍普門品末經家亦云佛說是普門品時八萬四千衆生皆發無等等阿耨菩提乃至陀羅尼嚴王勸發品末皆然故云等譯人未聞者今經所無若無集家之言及無佛自唱譯似屬譯人以梵文中諸品先足當知並是集者所置信無譯人明矣故今經自餘諸品多是結集者所置以無聞品益故品後無結耳以通從別應具四釋以通序中句句皆存因緣等四別序時或闕於一兩故釋序字闕於四義若二序相對義立亦可二序不同世

界也別序發起欣慕卽爲人也通序證信除疑對治也二序序正第一義也約敎等三具如釋三段中是也若別約通序者五義不同世界也通皆除疑對治也通皆生信爲人也通皆序正第一義也餘三及別序準此可知佛赴緣下欲分節經文先辨分文有無得失於中四先汎引諸經論次古講者之失三明品非章段四汎示分節初文者全非分文次古失者古來講者多無分節至安公來經無大小始分三段謂序正流通殆者危也非今正意亦幾也幾巨依切近也西京賦云人生幾亡言起盡者章之始末也若分節已大

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

小各有總別起盡三叉佛說下意明立品但從義類
 不從文相故貫散一相不可立品亦非分節四增一
 下經論亦有分節之例況末代弘經須識賓主故小
 乘三藏各有所開增一序云阿難說經無量數今且
 總略爲一聚我今分之爲三分契經一分律二分阿
 毗曇經爲三分契經今當爲四段初名增一二名中
 三名曰長多瓔珞雜經在後爲四分乃以四舍名爲
 四段故今承此借爲分節律開五部者佛滅度後一
 百年間迦多持法所化衆生不相是非但爲一部大
 阿毗尼藏卽八十誦一百年後迦多有五弟子各執一

見不能均融齊一遂分一藏以爲五異如析金杖不
 失金用今分文亦爾雖分爲多段知大旨本一以所
 分對本故云及也阿毗曇開六足者文中自引阿舍
 六度非六足論如增一云菩薩發起大乘法如來說
 此種種法人尊說六度無極布施持戒忍精進禪智
 慧力如月初速度無極覩諸法佛說種種不出此六
 亦似分章意也若六足論全非今意如云一集異門
 連造此二論唐譯三施設足一萬八千偈迦多演尼子
 造唐三藏將來未譯此三論佛在世造四識身足有

七千偈提婆設摩造卽佛滅後百年五品類足佛滅後三百年世友造六界身足有六千偈三百年末亦世友造迦多演尼子造發智論以前六義少如足發智義多如身則足前而身後分義不便況此六論並唐三藏將來隋時未有不合指之況無分節之相鏡中破云前之三論既在佛世如何却與佛滅後論爲足未必全然以身攝足耳又成論云如六足阿毗曇說者指六足阿毗曇論故不對發智爲身謂根性等者略列捷度捷度西音此云法聚以分一部爲八聚故謂業使智定根大見雜文云根性道定者根性是

根道卽是智但略舉三餘如向列大論問八捷度誰造六分阿毗曇從何處出答佛在無失滅後百年阿輸柯王會諸論師因生別部有利根者盡讀三藏欲解佛經作八捷度後諸弟子爲後代人不能全解作喀阿毗曇其初造者卽迦旃延天親下次引今論有七功德五示現等以例分章七功德者論云此法門初第一品明七種功德成就一者序成就二者衆成就三者從爲諸菩薩說大乘經去欲說時至成就若說無量義經卽欲說法華時至也四從說是經去名所說法隨順威儀住成就以入定故名威儀住五從

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

放光去名依止說因成就由放光故見他土說六從彌勒疑念去名大衆欲聞法現前成就由問故答故云欲聞七從文殊答問去名答問成就論云於序成就又有二種一者一切法門中勝謂如是等驗知論主全許一部爲法門中勝方指如是等爲一切法門中勝一切法門卽一代教不然如何消釋一切之言旣一代教中最爲其上具如藥王品中歎教文也下六成就各有分節五示現者論亦云五分一歎法勝妙分二從吾從成佛去歎法師功德分三從爾時衆中去智衆定疑分四從佛告舍利弗去定記分五從

舍利弗諸佛出五濁去斷疑分河西下正明分節河西如本傳江東瑤卽吳興小山寺具如別傳光宅轉細者如東安法師唐東陽永安寺曠法師講三論及法華等諸經並著章疏貞觀十三年正月十五日入滅反屈三指卽第三果人也著法華疏四卷初云自梁陳已來解釋法華唯以光宅獨擅其美後諸學者一槩雷同雲師雖往文籍仍存吾鑽仰積年唯見文句紛繁章段重疊尋其文義未詳旨趣今對雲義以研法實大師專破良有以也故知雲公望前轉繁今家處中無彼二失但存大旨不事繁碎重霑下章安斥古霑者猛雪

80

90

100

重霧也能翳太虛之清氣使三光隱而失曜故碎亂
分文失經之大道三軌隱而靡用津者濟渡處也若
細分碎段非求經旨者所宜如在岐道有問路者不
答問者所之而廣譚遠徑故非問者之要曇鸞北齊
人斥云細科經文如煙雲等爲疾風所颺颺者風飛
也隱翳太虛雜礪等者準彼應作條例字謂科條如
塵或是轉其言借勢用語非全同彼故砂石精者曰
砥音麤者曰礪雜塵隨颺同其煙翳言若過等者以
此望古進退俱失是則曇鸞亦未全許碎擘經文盧
山龍兩解前云身方便等者意云自寶塔已前說權

說實亦以法華前權爲言方便至法華爲言真實也
從寶塔下古佛現全身今佛集分身古身命今身今
身詣古身一身俱處塔表法今古同身方便也壽量
久成塵點尚倍中間被拂伽耶非真身真實也道理
必然偏立成失前可無身後豈無說但依權實本迹
任運俱收身說若但譯身說則本迹事昏但譚本迹
乃身說自顯故壽量中云或說已身或說他身故身
說具足方便已下說必有身何須致惑第二釋中玄
文廣破以今二門各有因果故也齊中興印者中興
寺名具如別傳玄暢以迹門流通中達多持品及將本門

壽量後流通中神力等共爲果分果在本門又分護持護持卽是流通異名故不可也又有師去此師意以正宗爲體但在迹正不知却以本門之正反爲流通而云受持功德迹與昔教容可有同本與前經一向永異翻將永異混亂流通故不可用有師四段但合一三爲正甚符經文但闕立本迹二門各有三段意耳其名旣闕義恐不周光宅二十四段者具在彼疏云云者象氣之分散如雲在天非可卒量也意言下未說者尚多如雲下去皆爾已下有列光宅分支者多分與今大同小異蘭菊者章安破計也佛赴機

說當時稱會後代分節寄茲顯理固執成諍進退俱非縱有異同彼彼蘭菊仍許得意者爲言縱不全違聖心終是人之情見若粗得通用不須苦諍恐失四益易云其臭如蘭者古人一向以氣爲臭天台者章安對古故別云也天台之名具如止觀記今記等者雖復兩存且用初意故云從前問一經云何等者問意旣存兩釋問後何妨所以二釋之中不專後釋者以本正前立流通故且一往耳答中云華嚴處處集衆等者處會具如釋籤所引每一會處皆先序次正以住處莊嚴義當於序言集衆者如妙嚴品名號品

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

光明覺品及一一會皆先集衆意明一經具多別序
 阿含篇篇如是者此明一經多通序也彼四阿含各
 合多小經以爲一部每一小經不出一紙半紙唯長
 阿含遊行經文獨有兩卷又有大本經自爲一卷一
 經首皆安五義既以阿含而爲通號故以部內小
 經爲篇大品前後付囑者明一經內有多流通故第
 二卷中有累教品爲前付囑第二十七有囑累品爲
 後付囑準彼三經二序何妨言不安五義者釋伏難
 難云若爾何不同彼阿含今本門亦安如是等耶釋
 意者雖申今經本門非首然須更釋阿含之妨阿含

多通序本門亦應然阿含兼別經是故非次首亦
 得安五事今經同一經故但別無通是故但以華嚴
 爲例故阿含緣起各別今經緣起不殊是故本門不
 安五義迹門但單流通者以迹本以本例迹本門
 非首但安別序迹門非後但單流通故但有勸持無
 囑累也故從法師至安樂行凡有五品明弘經福深
 以勸流通若本門中先以滅後五品去三品半爲勸
 持流通從神力去凡有八品明囑累流通迹門之後
 經旣未竟非流通次未須付囑言云爾者如後消文
 言帖釋者但今通途消經尚異諸見況法華部又異

80

90

100

90

諸經故一一句四意消釋仍恐後來不達四意預爲四重消釋四意言得意者至消文時或四釋不備但存一二餘者比知次釋四意所以中初問意者若略但一廣應無量旣非廣略二途不成匪者非也何故唯作此四釋耶答中一文具有二意一者總明四義所以二明四中一一所以兩義咸得以爲處中一者唯四不多不少次因緣下明一一不失不差故一雖處中仍須至四四攝義足故不須過假使過此攝在四義故四及一並名處中如十妙等一一妙中亦具四意十亦入四猶名處中今祇須此四故得名中故

初意云廣則等也若無初意尚不殊外計況因緣語通通於一化始自地獄終乎佛界中間頓漸若教若味故須知今大事四悉非餘感應開顯四悉一道無外久遠四悉諸經所無觀心四悉一觀徧收人理等四準說可見以此四悉通於始末約教等三亦須徧述意則可知若無次意不辨偏小故以四八簡開廢等望昔部教今方真實一切能詮無復異稱故須明之以彰妙與無第三意誰知迥出一期教中所譚身土中間今日無非迹施指彼大通猶如信宿先愚密教復迹身至此方祛守株尚昧無第四意將何以

80

90

100

辨能詮教功將何以爲久成行本故一一句入心成觀故云觀與經合非數他寶方知止觀一部是法華三昧之筌筌若得此意方會經旨總斯四義方可略顯一部旨歸故云略則意不周當知二三尚略一何能逮處中至四令義易了故一一句得斯四義則使句句咸異諸教則法華之義誠爲不難故云易了次因緣下明一一別釋於中初是因緣次若十方下是約教次若應機下是本迹次若尋下是觀心初因緣者初文正釋始從如是終至而去無非真實感應道交故知今經感應妙也法華已前小及鈍根一向無

機理是而逃故名雖近機生未契故云不見慈亘始末名善根力事理不同故名爲遠無謀而會故云自通故爾前感應妙道未交諸部異同教主優劣被物漸頓施設不同一一無非感應意也雖通名感應顯益未周雖通名四悉淺深差別若兼若獨盈縮不馴來至法華方成一味言無機者反以昔無而釋今有慈善根下正明今感故有今應舉遠而通明時不差無緣慈偏何擇遠近但無機謂遠有感必通諸佛不來衆生不往機應相稱故曰道交慈善根力者相通事別其事略如止觀第六記引大經大經十四梵行品諸

佛神變皆慈爲本故一切法皆由慈立故經云若有人問誰是一切法之根本當言慈是故以感應攝一切法次夫衆生下疑問意者既云四義乃曰處中祇因緣一義尚機衆應衆其義更廣何名處中義似過四故云更也所言衆者卽五乘九界等也次大經下答意者四尚處中一廣何來故事廣義中亦名處中故引大經門雖無量神通攝盡神通卽是應之異名對感卽名感應故也然神通之名義兼大小感應之稱唯局在大大中通於地住已上今此正當極果用也故神通之稱一名攝諸尚得名略義非廣略豈不

處中能應既然所應準此故設應雖衆不過於慈求脫雖多詎出於感故感應二字處中明矣次若十方下約敎中先舉廣出妨次今論下釋出處中初出妨者感應二名雖卽處中通論化事十方六塵敎法彌廣是則約敎處中不成次釋者今論娑婆唯稟聲敎雖有顯密若開若廢望彼諸土亦名處中是則令前聲敎感應處中更明則甘露門開者則言乃表唯聲益故實相爲甘露諸敎爲其門門無開閉理非通塞此土入者不假餘塵由之通理故曰門開言依敎者應云聲敎但是言略雖有滅後色經乃至名句行蘊

80

90

100

110

所攝淨名香飯及以法行思惟悟等並以金口聲敎爲本不少不多故云明矣約本迹者亦先舉廣辨妨次從須置指下釋出處中次故肇下引肇證成初文者應機舉前因緣設敎舉前約敎機多敎異其迹必廣當知本迹不名處中若準門開之言則唯圓處中已如前說今將本望迹中間今日聲敎感應開已復施廢竟還設故云權實一代尚廣況實成後中間施化對機差別言淺深者權實理定淺深義通故重言之次明處中者前以聲敎望於感應故將娑婆而對十方則娑婆聲敎處中義足今欲論一本故却對多

迹迹多雖廣如指一月衆影自歸豈以能指四指有四令所指一月非一故置迹尋本處中明矣次引肇者但借其言不用其事肇用融公九轍九轍未當引者如何故彼本迹無生轍云多寶不滅釋迦不生多寶本也釋迦迹也本不滅迹不生不生不滅本迹雖殊不思議一豈得以多寶之本垂於釋迦之迹若借彼顯今以久爲本望今爲迹本迹雖殊不思議一也次明觀心者亦先舉廣辨失次但觀下正明處中初尋迹等言語前三意有解無行何益自他迹徧十方故名爲廣本指最初故名爲高徒尋他果之高廣何

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

益已因之該深若以信行爲乘及知常住遠壽尋他高廣有何不可但設教顯本本令契理故不契理名數他寶華嚴經偈具如止觀記及釋籤但觀心故達已心之高深見已本也以理攝故達已心之該廣見已迹也一念心起徹實相底故名爲高具足諸法故名爲廣又卽權而實故名爲高卽實而權故名爲廣若非此觀但感前三應則放下須開果權須廢故教被會名爲有窮權觀須改機非妙感是故機成親能有感觀成入位已利非他是故觀心具上三意況入位有本垂迹設教三義具足何得不用故觀心處中

雖則四意展轉相生以前前爲廣後後爲中但存當分皆名中故故此四意從事名殊應以後後轉入前前總而論之不逾感應但初名感應者且捨通從別以無下三麤妙莫辨是故四悉淺深未分故得聲教方辨感應權實不等會歸圓極教之功也雖知圓極並在今經猶覆久成而迷其本若拂迹應咸由本垂開迹中感應卽本地感應本迹祇是一妙高廣雖知高廣機成由觀觀成有感真感應也故知感應通貫下三況復一一展轉相攝理雖相攝事必甄分三引證者初證感應又云下證教相壽量下證本迹譬喻

80

90

100

下證觀心初文先引若人天下釋初言因緣者卽感應之別名名異義同故得爲證但因緣名通不局能所故止觀第一云或因於聖緣於凡或因於凡緣於聖縱無強弱亦可互爲何者從機則機親而應疎從應則應親而機疎故使更互受名不同但感應之名不可互立大事因緣雖在迹門據理應須雙指本迹但佛出世正爲顯實故且從迹又復讓下本迹故也釋中先舉非次實相下顯是初舉非中所以不簡三教菩薩唯斥人天小乘者具如玄文從難從要下去例然言不成機感者非今經之廣博實相因緣故也

次顯是中旣以實相一大對簡小理其義卽足故不暇開等兼等簡之旣得云大亦應云深言佛指此爲事者理不名事但佛欲以此理化人故名爲事能化所化故云因緣次證敎中初正引次當知下結敎意三大經下重引初正引者種種之言義兼一代若在他部意未必然佛道者別指今文故自此已前意歸於此次結意者微謂諸敎初心人天小善著謂諸敎果德權實微著皆爲獨顯故云筌蹄種種之言及以微著必須八敎方顯四味爲醍醐筌蹄是故筌蹄並譬能通權敎權部並爲一實魚兔而施設也或作曉

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

蒼頡篇云取兔具也莊子云得兔忘蹄作此蹄字今時俗依之說文作弟若言蹄是足者能詮不成若言蹄是迹者其義亦疎尋迹得免義豈爾耶今須從義以弟爲正次引大經者引彼大經重證今部則以一實爲第一義麤輒須指四味權實引證本迹中三初約師次約弟子三結初文又二初正引本文次方便下引迹文以迹中此文密示本意故也若顯露說卽迹中本迹下文顯已通得引用弟子者亦是舉資密顯於師弟子尚非實小驗知師非近成利根縱其已知須待彌勒扣發見本眷屬聞說不疑言云云者廣

在下文兼斥古今諸師尚不知師之本迹因果特出諸教況弟子耶又弟子之本諸經容有如文殊觀音等也師之久本出自今經證觀心中先引次當知下結意初文者事論祇是信身子說義當見佛汝所說者必從佛聞能聞之人必是聲聞菩薩故也故聞汝說卽是見佛等也次結意者所聞是法於能觀心卽名爲佛義當見佛心所卽是弟子等也卽於已心識三寶一體其理宛足具如聞說已下文是注云云者將向觀義對聞說已下文唯在一念又若具足應約因緣約教本迹以明觀心則有三觀對境因緣諸教

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

理觀三寶境本觀迹及施開等思之可見示相者唯約今經示四種相雖始自如是終乎而去皆用四意但文勢起盡用與不同如釋通序則句句須四通貫正宗及流通故若釋正宗則本迹各三義通四種若釋流通還須具四通收正宗又正宗中迹門既闕久遠本迹所以借用體用本迹則四名不闕又序中約教須觀文勢或須以五時分別則教在其中或須以諸教分別則將時以判正中約教則一向明開本中約教則不從敎判但點遠本遠妙自彰若解斯文則一部經心如觀指掌四意消釋無勞再思故今且寄

三段大文通示其相旣了通已還將此意委悉別消初因緣中未暇歷品且示三段卽種熟脫然種等三亦須約於序等三法以辨因緣若唯序等則無階降過未因果若唯種等聞無所從以種等三於序等三所從得益不同故也且如序中通序在滅後別序通過現若佛在世別序五中節節益異如說無量義密得種等三益不同故覩定見光覺動蒙華乃至問答亦有種等三益可知正中本迹諸品不同故通別序至佛滅後被流通人勸持誦說亦有種等況正宗耶故寄此兩二方曉因緣初約種等者須寄敎相方分

80

90

100

90

有無故諸教因緣長短不等如三藏人三祇百劫祇云自修六度肥功德身相好莊嚴與物結緣爲種熟脫通教初心自行近從七地留惑潤生與物結緣云初下種兩教入滅無來化但成佛時而熟脫之教權理權非今經意別教初地尚能具之何況果滿別教雖具教終是權況復能有本因遠種今經本迹二門施化並異他經此文四節良有以也故四節中唯初二節名本眷屬初第一節雖脫在現具騰本種故名本眷屬今不云是本者以同在今始脫故也本種近脫者以彌勒不識發疑故來偏得本名然現脫者

若未得佛智猶未能知種今出其意耳於中爲二初明種等三次明序等三初文四初正明因緣次雖未下釋疑三其間下約三世九世以釋因緣四何以故下引證三世九世因緣初文卽是四節示相初之一節本因果種果後方熟王城乃脫次復次下本因果種果後近熟適過世脫指地踊者故知地踊云本眷屬者乃是本種近世始脫旣彌勒不識非極近也次中間種昔教熟今日脫次復次下今日種未來熟未來脫此四節者且取大槩本因本果訖至中間近世今日豎深橫廣何但四節乃至未來永永不絕若不

爾者現果無因現因無果還同灰斷化無始終故知
節節重重無極而終以佛乘三段爲本而以人天三
教助顯雖未下釋疑也今明因緣準文次第且合在
述探約本地中間者正兼本迹示一部相取後文意
取化儀意次約三世九世者具如止觀第一記引華
嚴瓊珞故知盡未來際三世九世種熟脫三是則念
念三密念念三九念念三段念念逆順念念身土一
一不同一一入實四引本文證者證三世也若有三
世卽有九世九祇是三故且通證大體三世念念三
世準例可知神通屬過去通義其實通於三世對餘

二別故師子是現威猛是未爲令知佛化緣遠故還
引本文舉遠攝近以證四節以如是下約序等三初
文先通指二序故云序分通無可表故衆見下別指
別序爲生正之由故云衆見希有顛顛者仰也佛乘
機下正宗三非但下正明正宗爲流通之本三段旣
其俱生種等則知字字句句會會味味世世念念常
爲衆生作一佛乘種熟脫也此文且從今部大判如
今釋迦說此經時通五別五無非因緣卽證信之因
緣發起之因緣又通五和合之因緣別五次第之因
緣故從序至正於得脫者故云開不悟入降此之外

餘皆種熟故未脫者益在流通故云遠霑妙道並是此經之感應言後五百歲者若準毗尼母論直列五百云第一百年解脫堅固第二百年禪定堅固第三百年持戒堅固第四百年多聞堅固第五百年布施堅固言後五百最後百耳有人云準大集有五五百第一乃至第四同前唯第五五百云闡諍堅固言後五百者最後五百也若單論五百猶在正法雖出論文其理稍壅然五五百且從一往末法之初冥利不無且據大教可流行時故云五百故序等二莫非感應又示教相者教家之相故云教相五味分別爲顯

醍醐通論聖言被下俱名爲教今教別有顯實之功故名爲相又別約三段示醍醐相故名爲相故於三段各簡偏小此且通作一種三段讓下本迹是故未分二種三段問若爾與向因緣三段何別答前直寄三時對感應人以明種等今委辨所說用淺深法故略約四教以簡三段究而言之還是因緣妙三段耳況觀心本迹咸屬因緣委簡教相具如玄文先約相待以判麤次約絕待以辨妙問通序五義別序華地此等是事何得三段俱名示教答通論皆是正說前相別論唯問答是教且從通說無不表教故文簡云

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

非爲人天作序等也二乘三藏也卽空通也獨菩薩
 别也正直等者開權教也正及流通準此可見螢光
 者大品云菩薩一日行般若如日照世勝螢火蟲此
 斥三藏故指燈炬以譬通教燈如二乘炬如菩薩雖
 同般若不無明晦道種智是別如星月者地前如星
 登地如月故星雖有明光不及遠令遠見故凡智雖
 照不及聖明其心遠故月不及日帶敎道故亦應更
 明三智三諦次不次等以顯敎相於此非急楊葉等
 者大經嬰兒行品意也今文略出入天者然嬰兒在
 小義通諸敎且從極小故指人天但彼經喻從頓向
 漸初云不能起住來去語言圓嬰兒也大字者藏也
 不知苦樂等通也不作大小等別也啼哭等人天也
 經既通以小善爲嬰兒故圓因位亦名嬰兒經云半
 字者謂九部滿字者謂毗伽羅論此云字本河西云
 世間文字之根本雖是外論而無邪法將非菩權之
 所造作故譬衍門十二部經古人唯知衍門一大今
 則不然簡共別後唯以圓門而爲滿也依義不依語
 斯之謂矣

法華文句記卷第一 上

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

音釋

句讀

讀大透切句讀凡經文語絕處謂之詮此緣句語未絕而點之以便誦咏謂之讀切具

說事郎豆切

理也鑄雕刻也傍如蒸切陳淳胡茅切

胤貢

羊晉居六切

切頌詩傳云飛而上曰韻飛而下曰韻說文直項也又音血字

浙江嘉興府楞嚴寺本年坊費刻此

計字一萬二百十三个

紅

切頌詩傳云飛而上曰韻飛而下曰韻說文直項也又音血字

該銀五兩八錢八分七厘

紅

康熙四年二月日比丘普志對

紅

法華文句記卷一 中

唐 天 台 沙 門 湛 然 述

次示本迹者爲二先法次譬初法爲五先指本因所稟次但佛下指本果所說三中間行化四今日所說五未來所說自從本因所稟莫非真實三段雖俱真實本不可多故下三文咸同一本因果真實三段教相此中正簡久本真實是故云也然以本因所稟亦是彼佛迹說恐無窮故但在今佛因果爲本據理非不稟餘佛化因緣約教既指今佛故明本迹且廢於他故指今經壽量爲釋迦本不得更指前佛所說前

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

佛復有前佛故云無窮唯指一佛則無斯過降茲一本餘皆是迹問恐墮無窮唯論釋迦今欲論諸佛展轉稟教終有一佛在初無教無教爲本有何無窮若許有窮墮無因過答拂迹求本本求所說以獲實利縱有最初不同今初何益行解耶問若許有最初無教何須稟今佛之教答無教之時則內熏自悟有教之日何得守述如百述盲俱不知路一述先達以教餘述述守愚不受先教誰之過歟且驗釋迦一化得益難思況復爾前益難稱紀寧不稟教然終成無益之論不可以此爲窮以無益於稟教者故又十方

世界亦有嗅香覺觸瞪視而得悟者豈以聲教求其初耶師子奮迅未來永永者奮迅具二義左右如現前却如未故下疏文云釋此句者應具二解卽現未也今存後解故云未來前存前解故云現在譬大樹者總譬前三節爲拂遊中本迹故也言云云者以易解故不復合喻次示觀心相者先總次別總中有二重一約修行二約法門行謂所行法卽所用行必先戒次定後慧用必先以慧擇後方定戒定爲戒本故戒復居後又觀心者如玄文中或約行相或約法門或從觀境故銷文例之亦對三分義當觀心次別意

80

90

100

90

100

者三分各二初戒三者方便如序白四如正結竟如流通言前方便者單白已前皆方便也定三分者二十五方便爲序入觀坐儀爲正行住歷緣爲流通亦可以習學爲序自行爲正教他爲流通餘二悉爾次更約善入出住等此依經列若從三分則入序住正出爲流通慧三亦爾從文從義次第不同三分應云空序中正假爲流通言而退者經末但云而去去祇是退但準望等者盡令用四其辭則難但令不失旨如共轍鹹會鹹字恐誤祇應單作或恐如流入海一同鹹味文體語倒故知不必皆用四意又觀心一文

除安樂行中修攝其心等餘皆義立又本門雖本但壽量一文正明本迹餘亦義立又前述門準部有故是故義立後本門中除壽量已理合有故是故義立又觀心文序及流通準望正宗理須義立於正宗中唯安樂行理定須故餘皆義立迹門正說既云開會若述觀境開權顯實及本門中增念佛觀增道損生及流通中隨喜不輕三昧所依諸行所託一切不成以觀心名通於觀等中間二卽結緣當機通用觀故最寬於理甚要況今大師且爲成於初心學者始從影響發起化功若成成分證觀所以觀心一文人謂

80

90

100

110

120

如是以至而去覩異文識一觀亦識昔經文同觀異及文觀俱異亦識當教文觀俱同兼等開等準例可識是故必須觀心以釋又因緣釋隨其義勢須分今昔先釋序中先對辨通別次正釋通序初文又二先分二文次正辨異中云通序通諸教者亦可云通序通諸部別序一部亦可云通序通諸經別序別一教今經部教唯在一教故且以教對經言之又通序名通而體別別序事別而義通義通故通有別序體別故別在今經故知今經通別俱別別在佛乘以如是等不關諸經方可得名正家之序正名序家之正

故一家相承三段可識故釋如是竟一部炳然不然豈有送客之序而叙遊山禪祖碑文而譚律頌故須摩頂至足皆是一身豈以通途之言能消通別二序若不異者發起徒施於中先標離合云或五六七者五者如文合佛及處六則離佛及處七則離我與聞初通序元起由阿泥樓逗令阿難問佛具如止觀第六記次略解五義謂法體等者略釋意顯故先明之下廣釋中縱有兼釋但旁通耳初云所聞之法體者下文四釋雖通指一部別在正宗流通亦可兼於別序則懷疑答問及無量義通名聞故雨華動地從所

80

90

100

120

表說通皆表聞故始末一經爲所聞體云聞持和合等者因緣會也通論五義無非因緣如前通辨四意中說又下總結五義云皆因緣也今且從別約時義強獨標和合聞持之言唯在阿難和合之語義通兩向由機會故聞持和合次第相生者且約一往若聞如是等及化主居初亦可通用次又如是下廣釋先釋如是初因緣中世界即是歡喜故云不諍諸佛皆然未足別顯若約今經先施次開方名不諍事在約教故今未論今引諸佛以異顯同亦世界義舉時方者如是可信良有時方卽說如是得益時處方則崛

山猶通於昔時顯別味令處非通卽生實信方是今經爲人悉也阿漚者阿無漚有一切外經以二字爲首以其所計此二爲本部內所明不出所計故立如是對破外人不如不是故準下約教外典全無故云破惡百論云外曰汝指何爲善法耶內曰惡止善作外曰汝經有過初不吉故我經不爾初後皆吉內曰凡一切法有於三種謂自他共以汝吉法無自等故故我先破有無自生及他共等故計有無爲自他等名之爲惡故我經先止若爾中論具破四句彼何不破自然答計自然者有無中攝亦有自然有無不攝

80123456789

90123456789

100123456789

且從一途故中論云從因緣生尚不可況無因緣自然易破故但況之但四計義通若唯破外尚未離小安會今經且引論文成破惡義若依今經尚破兼帶之惡何獨外耶第一義中且通指道邊未分深淺故知凡四悉文非不已破諸教淺深意在且明歡喜等四故更須教分別異同又釋序中前之三悉多分約事第一義中或已入實或且通方又前三悉望圓實邊名之爲事於前三教或亦在理若正宗中咸隨本文此四悉檀文在大論初明說經緣起中總有二十三復次於中先問有何因緣而說是經答中云第一

義故乃別指衍門爲第一義因卽釋出前之三悉且指二藏論云四悉檀攝八萬四千法藏故今通用具如玄文以開十門又淨名前玄總有十卷因爲晉王著淨名疏別製略玄乃離前玄分爲三部別立題目謂四教六卷四悉兩卷三觀兩卷彼兩卷中文甚委悉言甚廣者一指大師所說二謂所攝意多況今經如是須歷八教以明四悉方顯今經唯一如是第一義悉故云甚廣又諸家異釋動卽三四紙來多在因緣而第一義尚少況復約教本迹等耶約教中初經稱者在付法藏中此付法藏亦名付法藏經於中爲

80

90

100

三初通解次別責三且依下正釋初文又四初通舉
 三世佛經爲本次引昔佛八教三引今佛教同四舉
 今經表異初三世者先舉過現例當正用過未例現
 或止引過以準今故指先佛八教言八教者將藏等
 四入頓等四則四味中如是各異況頓漸中祕密不
 定四教通塞一一不同先了不同如是不一方識法
 華如是不異施及開廢準例可知一切諸佛垂於五
 濁無不皆然故云亦爾餘如玄文次諸經下舉今經
 表異者又二先法次喻法華超乎一期教表若將今
 教以對昔教教既差別部又不同兼但對帶權實遠

近具知進否方曉今經如是既然他皆準此安得以
 諸師一匙而開於八教衆戶攢於古師衆釋不出因
 緣一意故云一匙況一兩師寧開八教況約教等三
 信古今冥冥又佛阿難下立法別責又四初立法通
 者若二文不異爲如二如下所詮爲是八教皆然次
 今阿難下舉今經阿難以責今經於八爲屬何耶若
 非超八之如是安爲此經之所聞三不可以下結責
 故云不可以漸等略舉漸偏理須具明祕密不定及
 簡頓部諸師旣不知八教異今故二文傳詮不如不
 是四傳詮下結過此義等者勸勉也若得今意不勞

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

再詳其理自審三且依下正釋又三初約漸教者避繁文故寄漸明四次若頓下釋頓等三三敷八教下結責古師初文又三初約傳詮相對以釋次若動下直約所詮觀諦以釋於所聞時具能所故亦是以理結略前釋是故四釋皆以如爲名又前以文契理名之曰如乃指所詮稱文爲是此以智如境爲如如通二真故前兩教俗對偏真後之兩教俗對中真兩文字各一隨義消之故前約傳詮一一文中皆約諦與文字故能詮既同驗知所詮理當故所傳所詮皆所聞體故初三教皆以文字爲俗所詮爲真但有卽不卽

異乃辨三教傳詮不同後三教皆以能詮對所詮三諦以說亦卽不卽異以四例四亦應可見若不爾者豈以阿難傳佛無詮之教故彼文理相稱之法是我所傳故下方云聞等也言云云者應更以是對向四文及以漸中具教多少準前可知次頓等二者言頓與圓同且從少分以彼兼別今且從勝故云圓同應更云頓中別教與漸中別同不云漸教有同異者漸旣離四舉圓卽攝諸部中圓三教卽是諸部中異故但更對餘之三教不定中云更互者並約漸頓四教說之深淺相望故云前後祕密不傳者降佛已還非

所述故尚非阿難能受豈弘教者所量又阿難非不傳祕赴機之密非所傳耳故祕密所用全是顯教是故傳祕祇名傳顯三敷八教下結責者華嚴云張佛教網亘法界海灑天人魚置涅槃岸故知佛教不出於八所詮無外故云法界教網既亘於法界涅槃必偏於偏圓岸唯果地一如教必權實本迹天人機具衆教灑至究竟涅槃故諸師偏釋不可獨張比竊讀者尚云天台唯藏等四一何昧哉一何昧哉是故須知消經方軌頓等是此宗判教之大綱藏等是一家釋義之綱目若消諸教但用藏等其文稍通若釋法華無頓等八舉止失措故又舉喻責云接四箭等故大經迦葉菩薩問云云何智者觀念念滅佛言譬如今人皆善射術聚在一處各射一方念言我等四箭俱射俱墮復有人念及其未墮我能一時以手接取佛言捷疾鬼復速是人如是飛行鬼四天王日月神堅疾天展轉疾前無常過此今借接四以喻八教未敢稱當況古一兩如驢鼈耶若深得是意入文自融言云云者應舉八教以合譬意况若不識開權拂近徒知八教經旨未分所以今文多不云開者以玄文具故又開顯圓與兼帶圓二理無殊故云頓與圓同

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

等故不定秘密義各含四顯之與密定與不定相對論故次約本迹者文雖未至證信義通已如前說又爲五初通舉十方三世次通舉三世三獨舉釋尊四正約傳詮五更明示迹初二既通一本難定故且約下唯指釋迦次又阿難下約於傳詮師弟相望義立本迹又師弟下顯阿難本故五文中正用第三第四顯今如是初云橫豎者十方爲橫三世名豎十方諸佛各自有豎非今文意故且約下的出今佛過去一本餘皆屬迹師弟中亦指久本餘屬迹中本迹而已重明者欲述本地亦爲師弟故也故云非始今日當

知空王時亦非阿難本也次觀心者前之三釋並是所觀故云觀前也悉檀是前因緣教是前約敎迹是前本迹等取三釋各具諸義本雖久遠圓頓雖實第一義雖理望觀屬事故咸成境故對三爲觀便成四釋於中又三初通立觀相次引文證成三約文顯四初文言卽通者具足應云緣生卽空卽指前三皆緣生故況前緣生境通三諦從卽空邊且判屬通應知空觀通於一切空假成別者地前從別證道必同亦通亦別者凡通聖別故也凡通前敎聖局證中故空假仍通中方別故地前空假通於所非及以所照登

地別在能非能照真實故也此是別家對他通別若
唯別教與前永殊非通非別者無非法界故雙非辨
別與前復殊此中既以因緣敎迹而爲觀境不可復
以藏通觀觀是故但寄通別四句寄約敎義暫分別
之又爲成四句故借別敎離爲兩句故第四句卽是
今經之妙觀也次下文云去引譬喻品證成觀相三
信則下更約觀心成因緣等而釋經文一心卽具感
應等四信機見應者於一心中能信如機覺心如應
言淺深者義當判敎信實相心不同於權實相之深
不同餘淺又信下約觀論本則妙敎爲迹所詮爲本
見實相本卽見經中師資之本以主及伴俱得實故
以龍陀久成從所證爲本言龍陀佛者真諦云須菩提
是東方青龍陀佛有引大寶積云舍利弗成佛號
金龍陀未檢指此則知一切聲聞咸然故見空生身
子之迹則識一切聲聞之本又聞經下乃以觀心釋
成觀心能覺之心名佛卽此覺心名慧亦卽覺心通
數具足卽此覺心與弘誓俱名慈心淨約心下結次
若釋下判同異先明去取次當知下正判所言他者
卽他部也於前四味唯除鹿苑顯露無圓所言同者
但云今圓同彼圓故應云兼帶復成異也又言異者

彼無久本諸經亦有體用等本迹名同體異從體異
邊故云異也應知亦可通用四釋但知諸經無久遠
本義則可矣云云者此之四釋對於部教關涉處多
故因緣等四望於前經各有施開兼帶等別故所傳
亦別次釋我聞中三初辨互異次今例下準例如是
三大論下正釋初因緣中先明世界初引論釋云耳
根不壞等者先舉根塵根卽清淨四大處者塵也非
餘闕緣故云可聞雖復可聞須發意識故云欲聞更
藉諸緣故下總云衆緣和合但除空緣也次問答中
有人不許滅後色經唯云名句屬於行蘊若其全不

許見經初盡合改聞當知皆先眼耳所得次方流入
想行若使一字一聲眼耳二識不俱則名句文皆不
成就和合之言不可欺也所言主者總舉識心卽世
流布仍藉阿難願力及以如來宿誓滅後衆生有機
方乃能令和合成聞故且以我是衆緣主衆緣和合
我方能聞故云我聞文舉緣具故但云聞因緣和合
卽世界也無學飛騰說偈者佛初入滅諸阿羅漢皆
說偈云已度凡夫恩愛河老病死家已破裂見身篋
中有四蛇今入無餘般涅槃諸在林中者又說偈言
佛已寂滅入涅槃諸滅結衆皆隨去世界如是空無

801234567890123456789100123456789

智癡暝道增智燈滅於是飛騰各說偈言咄哉諸有
苦輪轉如水月不堅如芭蕉亦如幻影響如來大雄
猛功德超三界猶爲無常風漂流而不住佛話切夫

文殊結集者大論云文殊結集諸大乘經亦皆先稱
如是等五經論二文並生戀慕之善諸阿羅漢戀慕
之極故皆隨去佛指闊二寸三疑者前衆疑已下文
是若此三佛皆應自說並不合云聞是故云聞三疑
皆遣遣疑卽破惡故也第一義中無我無聞者如陳
如云第一義諦無聲字等古來下通斥舊也於因緣
中前三尚自不周況第一義況約教等三耶凡夫三
種我者見我卽利使中我慢我者雖通一切利鈍凡
夫然諸凡夫皆於己身以立宰主雖非外計並屬見
思若學人所伏唯屬鈍使雖無見我思惟未盡故云
二種世名我者世流布一凡聖共有一但聖無前二今
亦不暇辨見修相付在餘文十住婆沙四句稱我者
卽有等四句故彼第一卷地相品問云云何爲無我
而說偈言總有八行半偈最後云是故我非我亦我
亦無我非我非無我我所非我所亦我亦我所非我
非我所是皆爲邪論故離四句方名無我今但云無
我乃是卽我無我不云析破故在通教問論釋別地

80

90

100

110

何判屬通答登地已去諸觀具足但云卽空義在通攝況復地前義當通教引大經者經云阿難多聞士自然能解了是常與無常常無常義同我無我故也不二登地雙照地前照與分別名異義同圓教極故義兼權實以勝攝劣故望一代五味旣別所聞不同正法念中三阿難者與集法傳三人大同問正法念與阿含二經並小如何證四以傳四教答小中一人旣分四種今演小令大以大擬小何不傳四況復名通義圓於理無失小在三藏通乘共故亦名爲雜況通菩薩利鈍復雜云云者一人四德以用對教及開

顯等義如常說空王等者於佛亦是迹中本迹若於阿難或未是實本主尚晦迹弟子未彰故亦不云空王劫數言云云者應具對上因緣等四以明我觀亦應須寄因緣等四辨次不次此文已當約教觀心心境相對因緣觀也真妙望餘本迹觀也以心觀心觀心觀也釋聞因緣不分四悉但通結云因緣若欲分者初是世界舊解下爲人報恩下對治此文下第一義初問次大論下答中言集法者然結集之言通有三處謂一千七百五十一千正當最初結集七百卽是佛滅百年因於跋闍擅行十事舍那迦那白於七

百七百乃往毗舍離國重結毗尼舉跋闍過言五百
者四百年後因迦毘陀王請僧供養論道不同因此
五百往王舍城更集三藏今此從初廣如諸文展轉
從他自他別故聞不聞異未聞者樂欲已得聞者生
喜並世界也三昧是善及能聞力新舊兩聞因聞善
生言佛覺者祇是佛加覺力如佛故名佛覺三昧已
證非從佛聞故云自能用本願力爲持佛法生後代
善故舊解理當判屬爲人報恩經者第六佛求其爲
侍者許已仍求四願一不受故衣二不受別請三不
同諸比丘須見卽見四二十年中佛所說法重爲我

說佛粗示言端阿難皆解智速根利強持力故又密
說者辨異覺力及重說故已知他不知名之爲密又
大經佛告文殊阿難事佛二十年具足八種不可思
議一不受別請二不受故衣三不非時見佛四見一
切女人不生欲心五持一切法不曾再問唯除問於
釋種被殺六知佛所入定七知至佛所者受益不同
八悉能了知佛祕密法胎經者舉初況後也胎相尚
聞況後諸經面如淨滿月者出育王經此中亦用前
之四名及大經四句然大經顯圓今乃義開豎約四
教隨名便故不復次第亦應具消四聞所以令順教

80

90

100

110

意本迹末云云者一本事高難量一本理深難思二本迹化莫測具如釋如是中觀心中不聞不聞下云云者應具用上四且對次第分屬四人具如昔經我聞故也若依今文用妙觀故妙觀下注云云者開龐顯妙以明絕待次釋一時初引肇意者啓初開也運合宜也嘉善也佛化大運必稱物機故云善會稱機祇是因緣和合稱機歡喜故云世界此中世界卽屬此經不同餘文異餘時故引大論文明生世善治世惡明二悉者寄示相耳復是論中釋一時文故且引之然此直云時彼方兩解若云迦羅卽是實時若云

三摩耶卽是假時論問天竺釋時凡幾種答凡有兩稱別者如向迦羅二字以淺易故三摩耶三字重難說故若除邪見不說二字卽是假時若內弟子依時食護明相卽用實時當知祇是一時二別故聲難易耳是故外人計時爲實而說偈云時來衆生熟時去則催促時能覺悟人是故時爲因故須破邪說三摩耶故今文中以實時示內生善假時破外斷惡第一義下云云者道合之言正當嘉會所發善根言通意別須約教味以判偏圓則四味三教權人理等雖有道合仍須開顯故下約教仍存四別此下中等亦如大經

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

四因緣智今經之言亦略開等本時自行唯與圓合化他不定亦有八教言前諸者指向四教皆在迹中觀心下應注云云文無者闕此之麤妙各有觀與境合名爲一時相卽觀者今經觀也若將此觀約前三文例說可知次釋佛字因緣中亦祇應釋覺而但云時處等者明覺之感應時及處耳非其時處不感佛與時處異故當世界也劫初劫盡是極長極短極苦極樂之時餘三天下富壽無我非感佛緣多病是減極二小災起謂刀疾飢疾居其中故略云病俱舍云刀疾飢如次七日月年止長壽時樂重舉劫初短壽

時苦重舉劫盡東天下去舉不興處也並由壽定樂定保樂保常不成機緣故不感佛此仍且約人中處耳若論天上小乘亦有得小果者如梵王得三果等若准華嚴四天王及化樂天并無色處並不感佛餘經非無但除難處言富壽者東名勝身勝南洲故富壽亦爾西名牛貨以牛爲貨故云多牛羊也北名俱盧此云勝處亦云勝生於四洲中有情處貨皆最勝故南名贍部從樹爲名於南洲中但舉初後中間亦有六四二萬且云八萬是減初也百年是方極故後減之初則彌勒也今減方極則釋迦也未見果等明

感佛緣雖略云地亦應云時離車等者大經二十六
云佛爲離車說不放逸離車云我等自知是放逸人
何以故若不放逸如來世尊應生我國何故棄我出
摩竭提時婆羅門子名曰無勝語離車言頻婆大王
已獲大利佛出其國猶如大池生大蓮華雖在水
水不能染佛亦如是雖生彼國世法不染汝述五欲
不知親近名放逸人非佛出彼名爲放逸無勝者
阿逸多汝
耽五欲縱生汝國汝亦不見故此時處亦據多分舍
衛三億非關苦樂摩竭提者此云不害劫初已來無
刑殺故至阿閻世截指爲刑後自齋捐痛復息此刑

佛當生其地故吉兆預彰所以先置不害之名曰若
不出等者大論文也日喻佛興池喻摩竭華喻物機
佛若不出已未二善皆悉不成未者下種已者熟脫
然合喻中且約世間有漏善法故舉刹利等況出世
善故輕繫地獄尚因佛出乃有一念厭惡之因後方
得離況復入天故論云若持五戒釋迦文佛在汝家
中四姓舉一且從勝說對治中斷有頂種卽斷三界
惡故故名破惡問爲人但至有頂對治何故破三界
惡答真諦事理於中道理俱名爲事若前二教不得
用此以爲破惡以讓理故今此圓教故得用之言二

乘者卽攝三教以菩薩乘攝別教故言餘不能感者約八相化必出世機方能感佛示九道身雖是感佛不名佛化故非感佛善斷之言在無漏智種謂能生垂盡非想復墮三惡名爲還生一去不來故名爲永第一義中旣云法性煩惱卽菩提故云無動生死卽涅槃故云無出佛無苦集已住法性雖無動出不動而動動法性山示斷生因故名爲動不出而出出生死海化九道生故名爲出此前皆謂實動實出至此方知非生而生無動而動則前二教及別地前但屬三悉引入今經第一義故約教中先釋次故云下

引證前明因緣說感應相今旣約教約四極果初成之相故並云覺又自覺覺滿則據於初覺他通於初後西云佛陀此云覺者知者對迷名知對愚說覺名同對別並屬自覺故約四諦卽以自覺而能覺他故云亦也總相別相者總謂無非無常別卽觀四念處謂三界繫及四聖諦此別莫不皆觀無常老比丘者從後異故以通教佛亦可云老而云帶者辨異前教如阿含云佛臨涅槃如老比丘詣純陀舍二十四心者八忍八智斷見九無礙九解脫斷伏不同具如止觀第二第六記具在婆沙俱舍及諸阿含此教

求作餘釋不得一念相應斷餘殘習作三十四心釋
終無其理具如大品第十地別佛具如瓔珞及諸大
乘五十二位初地斷無明者是圓佛具如華嚴初住
斷無明者是然小乘中立二無知染汙無知無明爲
體不染無知劣慧爲體謂味勢熟德數時量耳然四
佛皆云自覺覺他者祇是當教自行滿位覺智不同
化境寬狹是則徧搜大小乘教唯有此四成道之相
具如玄文因果兩妙他釋但有自覺等三既無四教
各具三義如何分別大小教主與而言之不出二教
若云坐蓮華藏或云三世諸佛皆色究竟成無上道
並別佛相若隱前三相從勝而說非謂太虛名爲圓
佛別佛既云單論卽是隱前二相如日連不窮其聲
等若法華已前三佛離明隔偏小故來至此經從劣
辨勝卽三而一他述一家所明四佛者以葉舊譯經
論故也如四階成道三乘共位瓔珞賢聖華嚴融門
此四成道不可辱齊以由設迹不同隱實覆本故開
權顯本方知不殊又諸教中各有五人說經如大論
云佛及聲聞天仙化人及華嚴中加諸菩薩又有衆
生器世而皆以佛爲教主也然準大論下四印定卽
名佛說又華嚴中刹說塵說菩薩被加亦無印述餘

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90

100

三佛力通得名經故大論中所破并能通具四教若得實意方知四佛體同用殊講華嚴者皆云我佛讀唯識者不許他經故至今經乃知指昔唯佛究竟斯言有在次引經者像法決疑中通佛云大身小身者以云帶老比丘故約本迹中初寄本中體用故云本一迹三中間下次明迹中應化勝劣他受用報皆在迹也但生滅之言多在應化唯本地四佛皆本者準例而言則迹中體用俱迹本地體用俱本具如玄文本因果妙等料簡中說觀心中覺祇是智六卽判之有本無云云者或是脫落應先辨藏通至別圓中方乃得云偏圓二覺然次第中亦可攝得藏通二佛或略之耳若望前三境智因緣佛也藏等四觀四教佛也中望空假本迹佛也已心卽是觀心佛也次釋住中全用大論恐他不曉故初標云能住所住若但身土但成世界心法相依方成三悉他人唯許身依於土乃成佛心無所依法忍土者悲華第五云何因緣故名曰娑婆是諸衆生忍受三毒及諸煩惱故也能所異故名爲世界故大論云住者四儀住世今文世界復天今云四禪但名異耳今文三者淨住卽三果已去

今云三昧者論云入三昧卽得初果三昧爲對治者以爲三明近對治門具如止觀第七記論又云布施持戒善心爲天住四無量心爲梵住三昧爲聖住聖住祇是淨住耳論又有四住天梵聖佛更加佛住卽今文中首楞嚴是故今四住收論文盡若以教收四教並有前四悉義四佛並爲第一

前從果此修因

義天但前二佛不得云用首楞嚴耳問若爾今釋佛住何以三悉但約欲色及以三果能住所住俱非佛耶答一從通以趣別二將勝以攝劣言從通者從廣之狹言從勝者佛依王城必攝欲色及以三果有人

斥云今釋住王城何以引於天梵等住此人不曾讀大智論此是彼論釋住正文論具二意如向所述若祇以色身住土以釋住名則大菩薩神無方所便無所住況復佛耶故普賢觀常寂光土是佛住處豈王城耶故下約教皆以涅槃而爲所住次約教中涅槃皆是所住之法並約第一義也釋前二佛皆云有餘無餘者巧拙雖殊所滅不異後兩祕藏證道亦一前三佛下判麤妙者別教證道雖妙從教道故判麤言能所者若約理判如向所說若約事判祇是依正他受用土故判爲麤若約中理雖俱祕藏亦是從教今

80123456789

90123456789

100123456789

經是圓復須開顯故名妙住本迹中言三藏佛應涅槃者應字平聲若據灰斷卽應入滅入滅本也由慈悲故所以住世祇名住世以爲垂迹此佛報生無別理本通佛扶習此從因說以六七地入空爲本以誓扶習利他爲迹果同三藏故從因說別圓同云熏法性者教證小殊然皆因時起四弘誓冥熏法性但明法性卽離不同智斷雖殊法性無別當知下總判前文以明本迹本迹莫不皆由慈悲前四俱迹故須更云本佛住也以慈悲下判旣開迹已豈別有本次約觀中以智爲佛智住無常及空假中前直相對故四

觀不同次約住意故云以無住法住於境中故無住之言通於四教麤智謂住於理實無若在圓中便成絕待王城者準西域記此城崇山四周以爲外郭東西長南北狹周一百五十里子城三十里宮城北門是調達放醉象處東北是身子逢馬勝得初果處東北十四五里至鷲峯山是說法華等經處班足緣亦出仁王論中又有異釋論問如王舍城迦毗羅波羅奈並有王舍何故此城獨得名耶答有人云是摩伽陀國王子一頭兩面四臂時人以爲不祥裂其身首棄之曠野有羅刹女名曰闍羅拾取合之而乳養之

80

90

100

90

後大成人能兼諸國乃取諸王八萬人

下同
疏文

楞伽

又云昔有王遊獵馬驚入險乃絕居人共狩師子居而行醜行生息長大名曰班足後紹王位領七億衆食肉餘習非肉不餐後乃食人所生皆是羅刹餘與

今文大同四非常偈者祇是四無常偈具如止觀第七卷記言得空平等卽是初地者彼旣共教小卽初果大卽乾慧或在見地別卽歡喜與大經梵行意同若爾何故聞無常而悟大耶答已聞般若復聞非常恐其客國正助合行因得大益此約班足緣異故屬世界千王取血等雖失小國迭知大國生善屬爲人

也百姓排舍以免燒惡卽對治也班足得道第一義也注云云者大論與諸經所出旣多不可盡具雖多不出四悉約教中四見然辨土橫豎具在淨名疏卽如下文純諸菩薩等例知者以娑羅剎王城也本迹觀心在後者後與山文合明觀心後文仍略俱不出本迹若例上下應云本住王三昧三德之城迹居忍土之王城耳梁武等者字應作睢其鳥似鷹云似鳩者或恐誤樂而不淫哀而不傷雌雄各居欲交俱鳴交已各去故以之類皇妃也詩云關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑今江東人呼爲鶲好在江洲

80

90

100

110

梁武意謂睢形近鷲故引之耳此屬世界也又解山峰下爲人覩者生悅故也又云去對治能藏惡故亦當治惡又解去第一義三乘聖居是第一義次辨五峰及後問答但是第一義中釋疑及分別山相非四悉攝又增一三十一云佛在靈鷲告諸比丘久遠同名靈鷲更有別名汝等知不亦名廣普山負重山仙人窟山恒有羅漢菩薩得道及神通諸仙所居有五百辟支佛住如來欲下先令淨居天子來此告令令此土淨却後二年佛現此間支佛聞已燒身入滅何以故世無二佛國無二王一佛境界無二尊號此山

高下亦復不等四十七云俱留孫佛四日四夜行至山頂那舍佛三日三夜迦葉佛二日二夜釋迦牟尼須臾至頂並以羅閱祇人行也時漸末山漸下故文闕本迹應云本住三德大涅槃山迹居靈鷲又本迹各有靈鷲壽量云常在靈鷲山本也約觀中先解王舍中初立觀境言心王造舍者識陰爲王造業諸心必有心所今欲消王且以善惡心王以對無記之舍故云王造若析下四觀此示觀解異於他經應如止觀十乘十境下去皆爾故注云云後兩重云若觀卽後二教觀也亦須分別相別不同具如止觀不可卽

80

90

100

具約山作觀亦先立觀境正當觀陰具如止觀第五去文別圓觀中既云山卽法性正因法身餘之二德準諸文說故知此觀不同他見所以又約山爲觀者山城雖殊同是依報是故約之以觀正報又諸觀境不出五陰今此山等約陰便故以諸文中直云境智自住其中等者以大經及此經意共爲自他定慧力莊嚴卽自住其中以此度衆生卽安置諸子云云者亦應於此以辨二觀同異之相方便正修簡境及心并對前二以辨權實等乃至四觀亦須開顯等也次釋中字旣在山城之中因緣等四具如彼釋今但消

中字義耳欲更說之先約所表以具四悉常好中道赴欲也升中天中日降爲人也中夜滅對治也說中道第一義也諸教皆有中道但有有體無體之殊本述者觀圓理本中也示離斷常迹中也今經是開顯之中若約觀者卽空卽中具二中也

法華文句記卷第一 中

音釋

瞪澄直視也 滉鹿撈也 呲尼質 奮疾置 余疾畜也 雉余
稱脢切 鴟五各切 鷲疾就切
鳥名鷲也 大鷲大鷲也

80

90

100

浙江嘉興楞嚴寺本年坊費刻此
計字一萬五百十六个
該工銀共六兩一分

康熙四年二月

日比丘普志對

法華文句記卷第一

下

唐天台沙門湛然述

釋列衆中初辨次第言多爾者亦有經中菩薩後列各有所表如華嚴經不列聲聞純無雜故舊解者多是光宅與大論意同故無別破但總結云似兩解耳注云云者事似因緣須具四悉義似約教復須論八事卽身也故云親疎義卽諦理故云涅槃等形服異故卽世界親者生善疎者破惡不親不疎卽第一義於有義中旣以三諦以諦對教則四可識於藏等四辨漸等四其義可知又兩二義並欣涅槃及四菩薩

並不欣不著故皆居中唯詣實理兼能利人故居中求宗超彼凡聖若以入中爲菩薩卽指別教地上圓教始終注家云聲聞學疎敦之於內菩薩道親忘之於外此但得事而失義似迹而逃本況復觀心因緣耶約本迹中此經列衆超出群經故人天二乘能引之人本非下地所引之衆堪通別記語通意兼故云內秘皆大薩埵旣能迹引二邊判非凡小故云薩埵菩薩濫本故且不論應知亦且約體用論也觀解後云云者亦應更約因緣明觀諸教開顯及本迹觀釋列聲聞準法華論以八義故先列聲聞一爲顯親聞後不謗故二攝不定性迴心入大故三除尊貴慢非究竟故四常隨佛故五形儀同故六令內眷捨欲故七令菩薩敬故八令衆生信故然論中八義唯第二半獨屬今經以不定性此土得故仍少一半若定性者彼土得故未來得故餘之七義論衆前後通諸經故以第二義入餘七中使七一一皆有第二方令八義全在今經若依今意更有三義欲別記故別開權故先顯本故故令餘義永殊昔教故論文意諸經多爾所以通釋今使諸教雖共復殊方等先列以四義故欲斥奪故欲密引故令體信故令味變故般若

80

90

100

亦四欲洮汎故欲委業故審引進故成熟酥故故知論文通前二味如向各四又異前後論又云先僧次尼亦有八義一男尊女卑二入道先後三師弟不同四傳法能不五結集進退六同住得不七多少推讓八得歎有無此八全通前之三味多在酪教若準同是聲聞仍少第二意也於今別中唯除委業準義仍有以同比丘聞轉教故也故委業時非全無分自餘諸義並同比丘於五味中漸教當衆其義不異次出舊解云大小名聞者意云名卽已名聞卽他聞所以名大故聞大名小故聞小今但依文故破其無據言

依文者但約所列多少以明所識多少前列萬二千又云衆所知識後云二千又無知識縱以名聞用釋知識後文全無何小之有況復大小一向無憑初釋類中先通釋五字次釋論下別釋四義比丘合故初通釋中五字通收諸有德者所與之徒旣標於大豈唯異於下衆而已於比丘中其例復多四門三脫析體通智辨空之例祇得且云高譽德行何可具論今云如貴類之班輩也次別釋四義者初釋論下別釋與字初文卽因緣釋若於此七爲四悉者時處世界戒是爲人心見對治道脫第一義若準前三在昔教

者則七義唯三道脫等俱屬對治意也圓教七一俱屬圓四約教雖別究竟唯圓雖七而同故七名一一卽共也四教不同通在五味具如諸經不可偏述且準歎德在三藏教者同感佛時同鹿苑處同別脫戒同一切智心同無漏正見同三十七道同有餘脫爲同聞人入通序時已得記者全成圓人七一故也同妙感應時同見妙依處同得究竟戒同證種智心同無作正見同圓實道品同不思議脫得授記已卽同菩薩安得復以聲聞歎德豈結集者謬抑德耶故知在四味時隨味而變經家從本列在聲聞故依本歎

若不仍本焉知聲聞有權有實實者得記知有所從聞法華時大小別故故約教判須通始終故三教七或本是三或是轉入初約三歲一七一者生滅同故通教二者分利鈍故利兼圓別應云三七且通總說同爲一例別云爲無量者自行化他橫豎皆四門門四悉入者不同圓教一者發心畢竟一不別故說者應於四教細明乃至教味先判後開若未下一句約本迹釋亦約體用論本迹耳別無聲聞但云藏通若通舍別亦可論之是則略也又時處二事且約教論故云三藏中時處且一若從元初得道時處或多

80

90

100

人共處略如今文或多人多處或一人多處如阿舍
中多時處也問至此那得二種聲聞答亦從初說具
如玄文廣歷諸味難轉易轉又有不歷析法元是通
人云直明兩意下欲明開顯先更辨異所言異者且
置七同更於藏通七中辨異則三異四同何者時處
等四不可不同如所會所依所稟所證若心等三安
能不別別修別見別行故也此仍一往亦可戒法從
別各各得故解脫從人各各證故是則五別二同又
若從人亦可俱別今釋共義不合論之義分三四乃
成旁耳是故且從七同以說別敎同異準說可知次

若至下正明開顯法華論者明被開者有權有實未
開具四開已唯一今加佛道據新入者論中四者決
定增上退大應化論自釋云後二與記前兩不記根
鈍未熟故且約此會卽經中云生滅度想決定性也
若彼得聞論中未說天親豈可述經文耶經云而於
彼土得聞是經論且一往據現說耳是故今師但除
上慢卽五千起去者是雖從座去仍判於涅槃中若
四依邊得聞故上慢者亦非不聞已聞略開及在後
故但不可云此會得記種熟脫三始終無廢故準今
文遠近相望四種俱得今云住果兼於決定及退菩

80

90

100

110

提住果變異故分二教是故二種總立住果又佛道者準經義立若爾佛道應化各有別圓問應化與佛道何別答應化約垂迹全語舊聖佛道約利他語新記者又應化從身佛道從說佛道有令他之言且云利他應化有發起之義且云垂迹既以聲聞爲名在昔則無應化佛道之稱在今則無住果決定之名增上慢中豈無應化四攝同事安隔此耶況復論中決定上慢同云未熟不可上慢亦根敗也他云未者不也應人未死名爲不死下種未生名爲不生故上慢決定二俱可發是決定義又此中引論似本迹釋應

化本也餘三迹也化爲餘三無異途也唯闕觀心卽前兩教七一境也後二教七一觀也又時處戒境也心見等觀也聲聞義浩然者貴人非論然用教者云大乘聲聞未爲通曉今云應化從本以說據衆全在小乘中也言浩然者藏通八門門門四種門門各有佛道應化迹在前教復同前數據本復應地住地住及行向地上慢所濫復同前數他無約教今昔本迹權實開合等釋但云住果及方便等是故貴云以證涅槃者言云云者具如向辯釋大者前以共釋與阿難共彼萬一千者非直共人應共人七七中並大故

云與大與旣四釋不同大義理須準彼又前與字義
兼時等今釋大字唯在具七之人復兼多勝又釋與
字義兼能所今釋大字唯在於所此從阿難指他爲
大此中初引論文大品在小心未轉故次今師意亦
具三文以一一文皆兼論中三義故也以此三義通
兼四悉大卽世界多卽爲人對治勝卽第一義也應
具明三念與外人異及以三念對大多勝之所以也
還將三念以對四悉具如止觀第十記四韋陀者如
下第五經疏及止觀第十記次約教中牒前初釋判
屬三藏準前文故但云所敬等前從今明下應義通

偏圓以前文中且對外釋故云三藏次大者下約後三教初明多義但是約事後三不可更加其數但約所知以釋其多故前通釋大多勝三各具三義故此後後漸優於前約別圓者昔則從初今從得記別存敎道言大力羅漢者羅漢中大卽無疑解脫也次本迹中初述本三次迹來下述迹中三初明本大次本得下明本勝次先已下明本多客嗟者謀事也謀而方嗟非輒爾故言勝幢者借大品文言超諸外道者準理應云超諸偏小但所超雖近能超則遠於理亦成次迹中初示愛見卽在乳味故此五味通萬二千

若權若實皆經歷故今從權者故云迹也久矣下云
云者各有久本隨本長短中間設化今日亦在釋尊
諸味觀心中先直對三次雖約中具大多勝亦應更
約空假各三言一心一切心者心境俱心各攝一切
一切不出二千故也具如止觀第五文若非三千攝
則不徧若非圓心不攝三千故三千總別咸空假中
一文既然他皆準此故向五味義通上下文寄此中
釋比丘引肇公者在淨名疏什及四子並在僞秦故
曰秦言肇有四義一淨命乞士二破煩惱三能持戒
四怖魔什公分之一始三終具二魔怖者終中前二
爲怖魔因引論者闕能持戒破惡祇是破煩惱耳故
但三義而次第不同及通初心令魔怖等故破惡之
言且在身口非不斷惑旣並在初令什義壞豈以持
戒破惑必在於終又復肇公但翻其名而云名舍不
云初後今之學者安令魔怖耶五繫者具如止觀第
五記一田等者田卽農也應云在家四種如法更加
工也涅槃寶梁下明經義略雖復不具三義四義破
惡爲本今明此三義應通初後者義當約教兼斥肇
什今非但以論文通後復通諸教況論但成因緣一
釋若於此中立四悉者怖魔卽世界乞士卽爲人破

惡卽對治出界卽第一義依經家等者義必通初證
信必後向釋乞士中以求釋乞乃以離邪歷境求定
等爲三藏教者未能於境卽理故也故至通教方云
求真破障理等也別教言八魔十魔者破惡旣深釋
魔須遠具如止觀第八記圓教中非不破八破十但
以實相爲正破惡屬旁怖魔亦然本迹中此諸比丘
深淺莫測故未可判定其位迹示五味者若不約五
味非今經比丘桎梏者上質音足械也下古沃反手
械也二諦如桎梏大慧如解縛運念爲無住望境爲
無著故不著境智出二死家乞士怖魔準釋可見云

云者中觀既然空假及以次不次等對教可見衆者
以一萬二千事法和故若作四悉者初是世界衆和
合故佛常下爲人生物善故釋論下對治簡惡人故
此中下第一義在真實故言事和等者僧界法等俱
屬事故法和者如前七共同真理故九十八三明者
中舍二十九文同舍利子問佛五百比丘中幾三明
幾俱解脫幾慧解脫佛答如文三明者卽無疑解脫
具如止觀第七記淨命具如止觀第四記五方便者
四念處及四善根五停非正觀法故苦法忍去者世
第一後有十六利那第一心去卽名真實偏圓五味

80

90

100

110

者五味不出偏圓偏圓不出四教言今正是等者當證信時已獲記故引諸衆生下云云者具如玄文七二諦中委約五味以明教意出其相狀次約觀中云若異等者以依今經成觀法故若不依中道慧命觀行故名破十戒僧不解究竟波羅密相一心十戒詮量之律名愚癡僧五品六根名慚愧僧初住已去名真實僧亦合注云云歷前二諦十戒等及約四教偏作觀相二明數中直爾舉數即是因緣亦可於中義立四悉數異世界也聞數生善卽爲人也破惡入真準例可見不論約教者教別數同故無異釋若隨數

生解卽是教殊問凡諸列衆及得道者何故其數必全無缺耶答大論釋大數五千分中云若過若減皆存大數本迹中云本是等者問凡言迹者皆先有本豈萬二千元皆是大權若爾則唯有能引而無所引答理實如然但欲均用四義故云皆有然本不同事須分別若已入圓位能引之人成於發起影響二衆灼然本是菩薩降斯已外曾發大心亦名菩薩元住小者則是大經未曾發心尚名菩薩此中具有退大應化及元住小退大住小得記之後並堪爲同聞問三周授記人數不多其不在會令爲轉說此等又非

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

同聞衆限何故此中云萬二千答三周之中正數雖少如舍利弗得記之時四衆八部卽其流也故三周中亦有應化與實行者同時得記故論中云退大應化二種與記卽其意也如菩薩衆但列八萬分別功德記數蓋多故知大小二衆列同聞衆不可望得記者也約觀中界入一一各十界者正當妙境諸文但寄能觀觀耳山城雖約陰爲所觀亦未結从不思議境又將數入理數卽成境境觀相對俱名法門又境據假邊且存其數空中尚無其數安有然必約假以立空中觀亦如是明位中亦從初說猶名羅漢準後

皆成大菩薩也卽約教中圓位人也於中先翻名者義當因緣次攬因緣以成初教初因緣中初明有翻中阿跋經能所雙標應謂能應之智真卽所應之理以智應理之人故云應真次瑞應經雖似雙標意指能證真是所證證真之人故曰真人三義如後釋次無翻中三初從果釋或言下從因三若論下判名所從初云後世田者世祇是有具如止觀第六記九十八使者八十八上加十思惟若作四悉者初明有翻卽世界也於無翻中通因是爲人所從是對治從果是第一義約教中言不貳者猶從一乘得名故也若

於圓別尚名爲賊是故須殺不生於生者取無爲證
生於界外不生是生故不令生供彼所應名爲供應
如阿舍中佛至阿蘭若語比丘等具如上觀第四記
復應更分前之兩敎能殺法異後之二敎不賊亦殊
皆歎初地初住德者前有翻家以三爲名次無翻家
以三爲義義即是德故約敎中以三爲德若準入位
不定具足應云地住已上降佛已還卽約別圓歎本
據復次約本迹中二重初約小三義次約大三德前
寄迹名以申本迹次約本名以通至迹欲明名通義
別故也若約體用釋者前釋從用以明體後釋從體

以立用又前釋三義以通昔後釋三德而唯今若久
遠本迹四俱是迹今兼二重是故大小俱立本名義
勢無盡故注云云所以本是平等大慧無破不破方
能示迹諸教不生本證解脫無賊不賊方能示迹諸
味殺賊本得法身非應不應方能示迹爲應供耳觀
心中先直以三德對三觀釋以三德是境義可通觀
次歷觀以對釋名中三義故一一觀皆具殺賊等三
前本迹中則先對釋名次對三德今先對德次對三
名於中先空次中中又二先釋三義次引經證以指
供養歎名字觀行位人功德深也引方等文具如止

80

90

100

110

觀第二記下文云等者法師品云佛告藥王若有惡人以不善心毀訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重具如下文八風者利衰毀譽稱譏苦樂四違四順佛尚久離無明違順況人間耶失好時者若生憂苦失道合時大損下云云者所以引方等及此經者此二卽是名字觀行不生等故乃至一切觀行之文皆應引之但於此中觀行位便故此中引法華論等者彼論乃約一十六句俱有三門一上上起門以後釋前故二總別門以皆是阿羅漢一句名總下諸句釋上故下名別今先準論用總別門不用論文諸句但

依妙經五句以釋仍合五句以爲三德三攝取事門論中具列一十六句以釋對事論文但是將十六句以釋五句不云經闕故十六句今文不用從初別故是故總約昔教歎也三漏者一欲漏謂欲界一切煩惱除無明二有漏謂上兩界一切煩惱除無明三無明漏謂三界無明引二論一律者成論約失利義通因果律專在因毗曇唯果以失利故因果俱失良由下重釋三失明失所以初釋失利由於業因卽成論意也次造諸下釋因招果卽生死苦因卽律文果卽毗曇次亡身下重釋三句由上三過失於三德墮生

死故亡法身造業故失慧命失道故喪重寶意云經
中諸漏一句卽是煩惱失道等三相由而有同名漏
故所以引之漏相如何故於此下廣辨見思下諸句
下皆破古人以釋三德不當亦應可見煩惱下釋次
句初句約因果相對此句一向在因使等者使卽九
十八也通爲能使墮落生死以爲所使流卽四流謂
欲有見無明扼名同流纏卽十纏俱舍云纏八無慙
愧嫉慳并悔眠及掉舉昏沉或十加忿覆蓋謂五蓋
逮得者逮及也正爲除惑故功德云及言智斷功德
者由前殺賊成斷功德斷必具智功成已利由已利

故故堪應供次盡諸有結等者舉因果俱除明心得
自在羅漢但應結盡等者有盡者非今所歎故云但
是因中說果有謂報在二十五有生處盡在不久者
縱如迦葉待後佛出亦不名久若羅漢皆以邊際定
力持此報身入變易者佛身何故入涅槃耶若言佛
身權示彼教何文云權示耶一切羅漢若至法華無
不迴心何故除四大羅漢十六羅漢餘皆入滅肉身
菩薩得無生者應皆不滅心自在句釋於上句二脫
必漏盡因盡必果亡慧脫雖退此生必得俱解脫人
必有慧故故云具足故以煩惱爲賊生死爲生所以

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

古人不了斯旨故致謬也故知句五德三法祇是一依論總別釋竟次若依論用上上起門者論意以初句釋羅漢句竟乃至以第五句釋第四句餘不復釋準此乃以下下展轉釋上故得名爲上上起門是則五句望羅漢句亦成總別及上上起本迹中初明五句是本三德次迹示下指二乘五句三德是迹初還依古爲不生德故本住祕藏示羅漢三德涅槃是總以對不生卽初二句煩惱字是煩惱盡句漏流字是諸漏盡句不復下釋上二句明離二邊卽本不生法身下釋本已利上二句雖總舉涅槃今明涅槃是已

之利故須別述此中二句上句明修下句明性修性相對智斷對法身修三德也實相兩字性法身也功德兩字性二德也本利修性具足示具二乘三德得王下明本迹四五二句亦依古師爲殺賊德破有卽第四句我性卽第五句由煩惱賊破故也王三昧者玄文釋二十五三昧各具四義一諸有過患二本法功德三結行成四慈悲破有本地功德久已成就本三德也過患卽是賊等三也本三具足卽結行成本時應供是破有也今却用古義者以無大失故也故知已盡亦是不生盡結義通殺賊八自在亦名八

神變具如止觀記及釋籤中約觀心中亦具五句初是初德二句能觀下次德一句正觀下第三德二句雖有煩惱等者重釋第三德中二句也初釋初句不斷下釋次句如無煩惱結盡也而入涅槃自在也約名字觀行俱得名爲如無煩惱入涅槃也列名中初總爲五初現數次立名意三證立意四消釋意五用義意引證中多引阿含者如增一中列四衆名各有偏好以引同類一一四釋下云云者卽因緣等四不復更列然諸聖因緣多寄初教以是感應之始故也故諸聖初因並在外道爲破外故在釋種中爲調伏故爲導爲主而將引之是故具明入胎立行眷屬師友若逆若順能化所化縱有始終計不轉者亦爲後來得破之由顯諸聖者迹不徒設一一無非感應故也故四悉義一一應知故彼增一比丘中列百人有立齋建福有營建房舍有能調伏外道有善供給疾病有遊行教化有息事端拱有好著好衣有弊外無恥有食無厭足有語言麤獷尼中列五十人如拘曇彌尼頭陀苦行耶輸陀羅降伏外道俗中二衆亦各有偏好但諸聖因緣今文則略大論具存事迹雖別皆是大權陳如中初是世界願去爲人行去對治太

子去第一義此第一義仍在昔教但以教簡進否無在隨事轉釋令順四悉下去皆然其先事火者雖事火者多非初得道火不成德故初得道得照燒名破暗因滅物滅果亡初雖未亡後必亡故如人墮巖無知乃是知無者梵音倒耳所知之無卽真諦也故引二諦中真也次引二經一論者本際祇是所知真諦願者出因果經卽佛爲菩薩時本願先度次又迦葉下卽是已願夫巨夜下爲陳如與類也生死如世夜日出故令覺日光者諸大羅漢及諸菩薩故明星日光並破已身之大暗也入山學道等者中舍五十六

羅摩經云佛在鹿母堂告諸比丘有二種求一者聖求二非聖求聖求者安隱涅槃我爲童子時年始十九往阿羅羅迦摩羅所問言依汝法行梵行可不答言無不可云何此法自知證仙言我度識處得無所有處卽往遠離處修證得已更往仙所述已所得仙問汝已證無所有處耶我之所得汝亦得耶卽共領衆又自念此法不趣智慧不趣涅槃寧可更求安隱處耶是故更往鬱陀羅羅摩子所云我欲於汝法中學彼答無不可問曰知自證耶答我度無所有處得非想定我久證得便修得之乃至領衆等復念言此

法不至涅槃卽往象頭山鞞羅梵志村尼連禪河邊
誓不起卽得無上安隱涅槃道品成就四智具足次
念誰應先度念已寧可先度二仙空中云二仙已終
經於七日我亦自知念曰應度鬱陀羅羅摩子天又
告言終來二七我亦自知因復念曰昔五人侍我勞
苦念已觀於五人在波羅奈念已便往五人遙見自
相約勑沙門多求好食粳糧及麵酥蜜麻油塗身今
復來至汝等但坐預留一座莫請令坐及至到已語
曰卿欲坐者便坐五人破制於中求水者敷座者坐
已先敎二人三人持食來六人共歛次敎三人二人
持食來六人共歛而便語之有二種行一著五欲一
著苦行離此二邊是名中道次爲五人說譬喻次爲
說四諦五人得無漏多論說佛爲三二人說法去住
不等者由三是父親二是母親欲彰乞食事辦故也
及知說法不空準婆沙中日初分爲二人則六人共
食日後分爲三人則五人共食以佛性離非時食故
爾時未爲弟子制非時食經三月敎化或云四月餘
如論文云三父親者謂馬星摩男拘利餘是母親初
見佛道相等者初見在陳如爲後人前相應云佛如
鼓機緣如椎法輪如聲初聞者五人俱初陳如初悟

80

90

100

110

故云初聞香道品也昔機如身法輪如香初悟名服甘露滅理也法流卽初果登真卽見諦分別功德論云佛最長子卽陳如也最小子者卽須跋也今未受化是故不論約敎中應辨敎殊但明觀異從觀判敎理易分故委以觀而分別之況萬二千陳如居首無生乃是諸觀之宗欲令聞名識行例人知心故大師歎古章疏云恨不見其面但恨不見其人今見其文則見其心矣今如是等雖不見人乃見其智初三藏敎人不了像虛故用阿含盲爲譬也初總立譬境智次頭等下譬境因果如六分和合成身如和合成

業業託父母如形對像生像必不實由謂實故令後陰起盲如無生智不見如不取三若開眼下明生不生於中初由取因故果生次若閉眼下喻不取因故果不生鏡是助因得果復由執心緣之方助於因而生於果下文準此於中二先總次別初總標不生次不見下總列因果不生次故阿含下別中三科爲二初觀陰次入界初觀陰中二先明陰生爲境次若能下無生觀智初又三法喻合法中義帶總別二境謂因計色淨餘四皆淨樂等亦爾是則五陰皆淨常等卽總境也此中想行應云乃至受識應云乃至想行

80

90

100

法華經疏

音三

文且一往次觀中三初正明用觀次旣知下明觀成
破惑三如是下準因破果初文又三法喻合應知鏡
譬若不對盲本在行門亦可通用具如止觀第五記
初法中二釋結釋二先別次又能下總悉皆無常等
知色中少無我字是爲下結如盲下譬是爲下合次
旣知下明觀成破見此中卽破二十身見次如是下
準因破果中有法喻合次觀入界中先雙標入界次
正釋釋中先更寄此便明因緣故知前陰卽念處觀
屬四諦也於中亦先大海以喻境生次云何下以苦
種喻觀不生初境中先約入次以界例初約入中先

約眼色二入廣明次耳鼻下舉十入例初約眼色中
具列十二因緣初無明中喻文在阿含中五胞者手
足及頭例中少五塵次觀中二初入次以界例入中
二先明眼色次以十入例初眼色中三初略明不生
次云何苦下反以生釋三若知下正明用觀初略觀
中乃以臭種用喻因緣旣以貪恚念欲爲苦種牙卽
無明又以取塵善惡爲臭汗蠅蛆是行此二不生故
十不生阿若最初下結如文通教觀中以境卽故不
立境亦先陰次入界陰中亦先總次又觀下別總
謂總以鏡像喻五別謂五喻各別譬五並先喻次合

80

90

100

卷之三

三

管

初總中先約色陰次以四例亦如於巾求免叵得人之與鏡皆云幻者因緣各從因緣生故實因實緣和合所生尚自如幻況幻因緣所生非幻如巾如藥於免名實免於巾藥名之爲幻鏡像亦然況今先見因緣如幻像非幻耶細推具如止觀第五今且略辨令知觀別故不廣論今亦具有二空次觀根塵下觀界入亦更寄界入以明因緣故云無明等於中又二先推根塵無明次煩惱下推三世卽十一支各有喻合初喻中云根塵聚落者文在大經二十一復以機關釋成根塵和合義也經云譬如有王以四毒蛇盛之

一篋令人養飴瞻視卧起若令一蛇生嗔恚者我當準法戮之都市其人聞已捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨之密遣一人詐爲親友而語之言汝可來還其人不信投一聚落都不見人求物不得卽便坐地聞空中聲今夜當有六賊來其人惶怖復捨之去乃至路值一河截流而去云合云蛇若害人不墮惡道無三學力必爲五陰旃陀羅害若不識愛爲詐親詐觀於六人猶如空聚群賊住於六塵六入欲捨復治煩惱駛流應以道品船筏運手動足過分段河十住未免唯佛究竟經文本喻三乘始終今喻通

教聲聞觀法言機關者機謂機微可發之義關謂關節假人而動故凡結身口皆由意動而成作業既云聚空卽本空也言云云者界文乃略具足如前三藏敎明一往且然若委修觀非此可了次別觀中亦先喻境智若欲下起行也初中先立境智次青下明境體量三皆於下結意初立中先境次觀境中初云鏡喻法界者通以迷悟事理始末自他同依一法界也真如在迷能生九界卽指果佛爲佛法界故總云十是故别人覆理無明爲九界因故下文中自行化他皆須斷九九盡方名緣了具足足故正因方乃究顯

次體量者此中但以青等八法喻十界者或離或合隨便爲言故合一乘及以人天復略修羅仍開菩薩亦可初地爲佛法界諸文開合隨義準知又青黃等別人初心與藏不別故得借用正法念喻但加長短等耳言皆於鏡中者不出法界法界不出迷悟迷悟不出於心次起行又五先示自行化他分齊以別教中無性德九故自他斷別修緣了而嚴本有常住法身次依於下依境起行亦指但理爲九界覆而爲所依法界祇是法性復是迷悟所依於中亦應云從無住本立一切法無明覆理能覆所覆俱名無住但卽

不卽異而分教殊今背逃成悟專緣理性而破九界
三次第下明因滅四若無下明果滅五生亦下總結
因果雙明不生卽界內外二生不生俱不生也化物
橫辨文闕不論次圓觀者先喻次合喻中言觀鏡者
一法界也圓圓者理境智也觀卽是智圓圓是境次
不觀下明觀相背卽無明面卽智明鏡十界因形十
界緣像十界果又鏡明性十界像生修十界故形像
修性皆具十界並不出於法性理鏡見明形像修性
本如鏡內外一離於三教分別情想總以不二無分
別智依理通泯心境明暗故云不觀觀境不殊理無

明暗故云非背等約修得說故云不取等次但觀下
結意中但是總略出其觀相不謀而照但觀圓圓無
始終故故無際畔本有故無始常住故無終明暗如
前無一異者雙非像無像也不取下合也初不取者
泯前十界善惡六界也以六對小故云邪正以菩薩
佛用對於小故云大小一切並泯故皆云無不復分
別若性若修但緣下泯前心境以法性實相卽是三
諦三觀一切佛法之大都若泯若照無非法性法性
之體離泯照故全泯照是觀煩惱下明觀體祇觀三
道生卽苦道三道卽是三德於中初總明立觀從陰

入界卽法身去教用觀法本觀理是不觀染除染體
自虛本虛名滅故妙體滅不立除名障體卽德不待
轉除故云生卽無生次解脫卽業等結成無生次是
三下複疎總結次況變易等者以重況輕界內重障
尚卽妙德況界外輕耶今仍約底下三道若具論者
應約諸三法也此中圓觀不同藏別先境次觀者若
法若喻皆不二故語雖似通觀境別故所以釋陳如
中敎相約觀其義廣者以最初故若聞阿字解一切
義下去諸聖雖隨事別論其觀行不出無生如頭陀
抖擻乃至密行亦何出於智斷無生故下去文準此

可知言云云者應具須十乘十境及方便等全指止
觀一部文也故止觀破徧中亦以無生爲首故今略
示大綱若於阿若權實始終不迷欲以圓觀消今經
中五佛三周本迹流通無非無生之大體也則能兼
識一代觀境故於名下略指方隅祇如世人爲子立
號尚有所表況諸聖者豈應徒然若不然者則唐設
無生之名永無無生之旨大小混濫權實杳冥此一
既然餘例準此本迹中初約五味正示本迹此中阿
字顯徧八教次衆生下勸物思齊則五時功畢次非
本下明不思議體用功畢故下文下引開迹證種種

80

90

100

110

之言亦不出五時八教又隨本長短凡經幾度爲五時八教示不生來引阿含者引迹證本寄迹中本迹示其尊卑本地高下非此可悉故雜含三十一佛在舍衛夜暗天小雨時告阿難言汝以蓋覆燈隨佛後行阿難受教至一處世尊微笑阿難白佛佛言非無因緣汝今持蓋隨我而行我見梵王持蓋燈隨陳如後帝釋持蓋燈隨迦葉後乃至毗沙門天王持蓋燈隨劫賓那後所以偏於通序中如是乃至諸聖弟子具四釋者以如是通指一部我聞能聞一部時處教主必無異途咸是斯經之大略況諸弟子在大在小

若顯若晦爲主爲伴示訥示辯有屈有申厭外欣內
背大向小引小入大會偏歸圓自因之果皆爲衆生
作種熟脫去來今益所歷既多時處不一良由機緣
生熟未等今旣咸會以昔望今令成今教人法俱美
故用四釋令了機應從外至內後入法華本迹兩門
先後悟入皆藉引導影響發起隨聞一句若人若法
皆成化儀悉可爲觀故於一人偏須衆釋况令後代
聞名起行稟教識體思迹覩本尋其因緣廣照始末
若得此意於一人所於經一句可以爲上求境可以
識下化機可以曉聖者化儀可以了凡衆稟益可以

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

達名義同異可以知行等理殊可以知隨聞成觀可以解迹本人法可以信化事長遠可以仰聖恩難報可以知衆生難化可以知會理至難他不見者謂爲繁勞況得今意凡聞諸經一法一事一人一行則解十方三世佛事唯除淨土餘塵施化況復亦以比丘思之故知諸土諸佛用教現身雖復不同然思修之門其理無別

法華文句記卷第一

下

音釋

洮汰 洮徒刀切汰徒蓋切洮汰浙濱也

梗 古行切不道尺沼切黏稻也

麵 乾糧也

庖 尺沼切

餉 盈之切

斗檄 斗音斗

檄 音叟

切 匹貌

切 盈之切

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂坊貲刻
計字一萬零三百四十六
該銀五兩九錢五分三厘

康熙四年三月 日比丘普志對

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

音釋

舍利子音訛也
目連音目連
迦葉音迦葉
大迦葉音大迦葉
大比丘音大比丘
大比丘尼音大比丘尼

法華文句記卷第二上

唐天台沙門湛然述

迦葉緣起傳中最廣豈可具書迦葉是姓故云氏也
負圖者如此方河圖十二遊經云佛成道第三年始
度五人第四年化大迦葉及三兄弟第五年化目連
身子聚落多人所居但勝人當名畏勝王者民物不
合勝王耳三捨者捨此已下是也後時佛語等者增
一云佛在迦蘭陀與五百比丘俱時迦葉乞食前至
佛所却坐一面佛言汝年老長大志衰根弊可捨乞
食及十二頭陀亦可受請并受長衣迦葉曰我不從

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛教若如來不成佛我作辟支佛辟支佛法盡壽行蘭若行佛言善哉善哉多所饒益若迦葉行頭行在世者我法久住增益人天三惡道滅成三乘道十住婆沙十二頭陀一一各具十種功德廣在第十四卷十二頭陀品中增一四十六在增十一文中樹下露坐合之爲一故知法相不可一準大論四十九說無生忍爲十二頭陀屬通非藏故今約教極在涅槃有無同異具如止觀第四記四神三昧者四神足定也由四神足有此四用無形者能隱沒故無量意者知他心故清淨積者能變穢故不退者能入惡故言四

定者此是必定定得諸禪及以無漏能善簡擇戒法具足由是諸事得無退轉文陀竭王者貢生王也天人咸等者增一云迦葉聞天人稱爲佛師起鳴佛足云佛是我師我是弟子又迦葉下如別譯阿舍第二十二云佛在迦蘭陀迦葉共阿難入城乞食阿難云日時未至且往比丘尼精舍迦葉如言諸尼遙見來歡喜敷坐具竟迦葉卽爲尼說法時偷羅難陀心不甘樂卽私云長老迦葉在阿難前說法如販針兒至針師門求欲賣針終不可售迦葉亦爾在阿難前而說於法迦葉天耳遙聞語阿難言何足可怪迦葉於比

80

90

100

110

丘尼前作師子吼從座而起卽還所止今文從迦葉語尼言去文卽迦葉師子吼文也又別譯阿舍乞食法從家至家不足便止有云至七家不足便止四大弟子者迦葉賓頭盧羅云軍屠鉢漢文列七大若并本族大及諸天戀慕爲慈悲大合爲九大若以此爲四悉者姓及捨受卽世界三行大卽爲人聞名覩行皆生善故第四印可卽是對治以佛印可息疑怪故位與慈悲卽第一義見理入位故集法持法並入位之功集法中引肇公者明集法功多又文中位大者不獨論無學位也以德高望重所掌職大云云者因

緣縱多並爲四悉攝盡次約敎中先約事境次且約下乃約諦觀以分敎別事境中云離五怖者王賊水火惡子二是衣等者從初次第以數對之但文中闕次第乞下之三敎並以初事爲境說者須委解十二頭陀各作八十八使三十七品等頭陀旣爾況餘劣行忝預道流聞此勝法而不自省心行耶相似相續者念念生滅述謂相續凡夫不了妄謂爲常三受俱苦適意之受其實苦也動非自在動故無我通敎者事境指前但約行相以辨諦觀亦應可見別敎法身爲所依者期心法身修二德故文後云云者不委明

80

90

100

晋四

橫豎位位抖擻別位橫豎自他門戶不可卒備故也圓教既云住處卽二驗知卽是本有三德修得亦然一卽一切等者不出三德一卽一切行衣也一切卽一慧食也非一非一切身處也云云者未明行相且對頭陀約本迹中云捨法愛者旣云與如來同得卽捨真似兩愛也乃至隨在何地地地離愛故論久本地三德迹示五味頭陀事中衣等凡釋本迹大旨如前明數中辨觀下云云者亦不暇具述諸觀次第圓頭陀者正當不生不生之三德也故下三人復對三德其理宛同刹者應云刹摩此云田卽一佛所王

土也今名刹柱者表田域故故諸經中多云表刹若欲明四悉者初是世界族姓住處不同故毗婆尸下爲人也共立刹柱以爲善因佛作下是對治見佛卽能除惡故也佛卽語云下第一義能於小乘見真理故佛作十神變者文中一往且列十事然律論文不專此十又文中雖列事未委悉增一瑞應廣明其事今略出之使文可見增一云佛入迦葉窟毒龍放火等佛收毒龍住於盃內至迦葉所迦葉請住三月供養時至請食佛言前去便往閻浮樹取閻浮果乃至云沙門雖神不如我道真次往東弗婆提取毗梨勒

果次往瞿耶尼取呵梨勒果次往鬱單越取自然粳糧

沙門等昔如前云

又於闍浮提取呵摩勒果欲作大祀五

百弟子欲破薪斧舉不下迦葉問佛佛言欲得下耶

斧卽下下又不舉如前欲然火火不然欲滅火火不滅

迦葉念欲大祀必有諸王貴人來瞿曇端正若人

如前迦葉念欲大祀必有諸王貴人來瞿曇端正若人

見者令我失利若明日不來我則大幸佛知已且往

北方取梗糧瞿耶尼取乳汁往阿耨池食暮還石窟

中迦葉問昨何不來佛言我知汝心故不來具爲說前事又因四天王來聽法夜有光明明日問佛佛具爲說次帝釋梵王來亦爾迦葉問能令我祖父來聽

法不佛便令來

云

恒水卒長迦葉恐佛爲水所溺使

上

弟子往看水不沒足在水上行

如前

佛言汝是盲人目

無所覩如是神變固云道真佛云汝能水上行不今方共水上行

云

汝若不捨邪見令汝長劫受苦聞已

上

頭面禮佛求悔乃告弟子合隨所宜我師世尊語弟

三

子言我見降龍時已有心歸佛乃至五百弟子皆聞

善來得成沙門果並以術具投之於水隨流而下二

弟復有五百弟子見火具下

云

亦皆善來以成沙門

佛欲至迦毗羅衛問佛何以至彼佛言一切諸佛俱

有五事一轉法輪二爲父說法三爲母說法四當導

80

90

100

五

晉四

凡夫立菩薩行五授菩薩記是以至彼爲父說法父王因令千釋出家以自圍繞約教者亦應具列四教解三八行德而列五味者味攝教故約本迹中以三
人對三德者圓德必一人具三但一人偏從所表一
德爲名既是共表體同性一故也觀中亦爾初得中
道次遮邊倒後照邊諦故知三德卽不思議圓無生
也釋舍利子引生經等亦具四悉初是世界以明宿
世及胎中故難陀下生善以令國人生信及見頬輒
能生善故調達下對治能治調達及度差故中舍下
第一義歎與佛等故昔者等者彼經五卷出第一卷

今更略出令文可見彼釋著我所中云昔無數劫佛
舅俱爲官御織師見藏中好物便生貪心卽共議云
吾等織作勤苦具知藏物好醜寧可共取用解貧之
後人定間盜得無貲監覺白王疏文如
疏文如後時復來甥語
舅言舅年衰弱恐爲守者所得令從地窟却入如他
人見我力強壯便能濟舅果如甥言甥知不濟恐明
人識輒截頭畱身而去王令棄屍如
疏王令微伺伺之
不密甥因教童兒執火舞戲猥鬧投火伺者不覺
人識輒截頭畱身而去王令棄屍如
疏王先教
王復出女嚴飾瓈珠安置房舍於大水邊如
疏王先教
女如女執其衣其曰用執衣爲汝執我手其甥凶豔
女疏

80

90

100

先備死人疏如

王曰如此方便無雙當奈之何女妊娠

十月生男端正使乳母抱周徧國界令有鳴者捉之終日不獲甥爲餅師住爐下小兒啼哭餅師與餅而鳴乳母白王王云何不縛來乳母曰兒飢餅師與餅不意是賊王又令如近見者捉來甥又沽醇酒喚乳母及伺者飲伺者大醉盜兒而去疏前後各二百五十騎甥在中央不下王因往入騎中捉之云汝是前盜不前後捉汝何不得耶稽首答曰乞此餘命王曰卿聰黠天下無雙隨卿所願疏如兼則相不祥者在道以相則之所則之相凡屬已者皆悉不祥師事沙然

梵志等者增一云舍利子與目連二人求道無剋乃問師師云我自歷年求道無剋爲道無耶他日師疾舍利弗在頭目連在脚命欲終時乃笑二人俱問笑意如疏二人筆受由是發誓若得甘露必與共嘗中含第二至寧可盡者彼七車喻經云舍利子見滿慈子如疏彼第二七法品中廣述緣起言生處安居者經云生地卽本生處也生處諸比丘白佛稱說滿慈子等如疏白晳音析光悅也若析音美色也二義俱通戒淨等者準淨名疏云戒淨者正語業命心淨者正精進念定見淨者正見正思惟斷疑淨者是見道知道非

80123456789

90123456789

100123456789

道淨者亦名分別淨道迹知見淨者亦名行淨此二
是修道道迹智斷淨亦名涅槃淨卽無學道至約教
中方分教別後二須用同體見思此以有餘稱無餘
者七淨始從事戒終至智斷皆是有餘報終入滅方
證無餘七淨乃是無餘之門若卽以七淨爲無餘者
故知乃以有餘稱無餘耳無餘必假七淨方至故云
離七亦無拘薩羅者舍衛婆雞帝者地名未知里數
作師子吼者雜舍舍利子師子吼經中佛說一句義
三問身子三不能答佛少開已入於靜室舍利子集
諸比丘語言佛未示我事端卽不能答我於七日七

夜演其法而不能窮佛命目連往祇洹喚身子等者
佛在阿耨達泉五百比丘俱阿難侍佛坐金蓮華七
寶爲莖五百皆集時龍王云此衆空缺不見舍利弗
願佛遣一比丘喚時舍利弗在祇洹補故衣五納祇
是雜色
舍利弗曰汝先去至彼我卽來目連云汝神力可勝
我耶乃令前去目連曰若不時去吾捉汝臂將向彼
泉舍利弗言目連試弄我舍利弗卽解衣帶著地語
目連言汝能舉此衣帶不然後捉吾臂將去於時目
連念舍利弗輕弄於我目連曰此必有意事不徒然
申手取帶不動一毫盡其神力亦不能動舍利弗取

帶繫閻浮樹枝令舉時閻浮提地一切皆動舍利弗言目連尚能動閻浮提地何況此帶今當繫餘天下乃至三天下皆能動之如動輕衣次繫須彌山小千中千大千皆能動之是時天地大動唯佛座及阿耨達池不動龍王問佛何故地動佛答疏龍王曰誰神力勝佛言舍利弗勝龍王曰前何故云目連神通第一佛言目連能住一劫舍利弗住多劫他云邊際定者祇此定耳舍利弗入三昧目連不知名舍利弗復作是念目連動於大地蠕動死者無數我躬聞佛說如來座者不可移動今以此帶繫之目連復舉所以

不動今云他方佛座腳小異耳目連自念不於神力
有退乎欲往佛所而問其事目連捨至世尊所遙見
舍利弗在佛前坐又念佛弟子中我神力第一然今
不如舍利弗耶便往問佛將無不失神力耶我前發
今在後到佛言汝神力不退但舍利弗所入汝不識
耳龍王聞此甚大歡喜諸比丘私論佛弟子中目連
神力第一今不如舍利弗便於目連起輕薄心佛告
目連汝現神力目連禮佛卽於佛前往東方七恒沙
界佛名奇光往益緣上行彼衆見謂蟲示彼佛彼佛
云西方七恒沙界云彼佛令現神力莫令諸比丘起

輕想乃至令益囊盛五百等著梵天一足蹋梵天一足蹋須彌說偈聲滿祇園諸比丘聞不知所在問佛佛言在彼界云諸比丘白佛令目連歸云彼比丘欲來佛令將來佛爲說六界法令還目連送歸云如般若中說者彼經富樓那說破菩提見故是通意諸賢聖自說已法等者此中釋通教因引般若共菩薩行必破菩提法輪等見方名菩薩故引諸大乘經中凡諸菩薩自說已證皆爲利生或對佛述解非如凡夫自謂已見而稱已能故云妄有所說釋目連中吉占等者父名吉占其父初生時相者占之言吉因以爲

名目伽略今度五字並是西音故論第十釋如來語
密中引目連等聲彼佛告云目伽路子度何故來此
目連乃答言等乃是彼佛稱此五字而命目連即是
二土音輕重耳文中路字者誤作略字子字誤作兮
字同名者多者如中含三十五云有算數目連善知
算法彼經佛在舍衛鹿母堂算數目連中後彷佯至
佛所問訊却坐白佛願有所問佛言恣汝所問乃至
云我以算法存命歸佛出家存本俗業故云也瞿墨
善知法相目連不一故別標大見貴與取重文語從
異其義一也皆以德行重之耳舍利弗才高而智明

80

90

100

110

目捷連族豪而神爽爽亦明也藝謂六藝略如釋籤
 然西方智藝有殊此土以有得禪者故故四韋陀所
 摄甚廣此中因緣亦具四悉初是世界釋論去爲人
 外道下對治涅槃下第一義左面弟子者所以以身
 子目連爲轉法輪左右弟子者通因定生卽定慧一
 雙以此二法爲一切法之根本亦是福慧一雙悲多
 現通亦是悲智一雙成破法輪準此可知跋峨者傾
 側貌也有作距跋有作毗跋並不見所出準文選江
 海賦云陽侯破碣以岸起破字五合切今作跋者扇動
 意耳難陀等者增一二十八云佛在給孤獨園帝釋

白佛如來在世應行五事母在三十三天須行說法
 佛默然受云於是便往云龍嗔放火大風閣浮提洞
 然阿難白佛云何有此大煙火耶佛具答迦葉那律
 等各起白佛欲降此龍佛皆言此龍力暴難可化度
 卿可安坐目連白佛佛亦止之又問汝云何降答言
 先以極大身恐怯次以極小身鑽齧然後以常身降
 之佛言善哉汝能堪任佛復誠言固心勿亂恐爲所
 嫉目連禮佛足至山上現十四頭繞山十四匝龍見
 恐怖自相謂言我今試降爲勝我不二龍卽以尾擲
 大海水不至忉利目連以尾擲水至梵宮并灑

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

龍二龍知劣極大嗔恚雷電霹靂放大火焰目連自念夫龍鬪者皆以煙火霹靂設我亦爾闇浮叨利悉皆被害乃化爲小形云二龍伏退念言四生龍中無出家者此龍威力乃爾身毛皆豎尊者知龍心伏乃復常身於龍眼瞼上行二龍於是始知非龍歎曰甚奇甚奇白目連曰何爲相惱何所誠耶目連曰汝昨有念云此禿沙門恒飛我上耶龍曰如是目連曰須彌山者是諸天路非汝居處龍曰願恕其過從今已去願爲弟子目連曰汝莫歸我歸我所歸龍曰我歸如來目連將二龍至舍衛目連曰世尊今爲無量大

衆說法莫作汝形龍曰如是乃作端正人佛爲說法爲優婆塞時波斯匿王來問煙火事云佛具答云王見二龍不起二龍嗔復念國中人民於我無惡云二龍便於匿王宮上現大霹靂等尊者變爲優曇華龍嗔復雨大山復變爲餅食龍倍嗔而雨刀劍復變爲好衣龍更嗔復變爲七寶匿王不知便云闇浮有德不過於我宮內常有如是等物當作輪王乎龍又自念何無勢力一至如斯念已始復知是目連之力見已便去王得七寶飯等不敢自受將至佛所以事白佛佛令供養目連王得日連力王問何故爾耶佛具

80

90

100

答王方知云調達引五百等者增一四十七云佛在拘畱園時提婆達兜三白佛欲出家佛再不許便作是言此沙門懷嫉妒心我今宜自剃頭修梵行何用是沙門爲有一比丘名修陀頭陀乞食達兜往彼頭面禮足願教威儀比丘便教次從學通此比丘教云當知心意識輕重知已復知四大輕重知已當修自在三昧次修勇猛三昧次修心意三昧次修自識三昧如是不久便得神足依言修習名稱遠聞至三十天採優蓋羅華上太子膝上云廣受供養欲破僧行舍羅等具如止觀第一記時舍利弗目連自相謂

曰試共往彼聽說何等彼見歡喜謂來歸之一切諸人咸有此念語舍利弗汝能爲諸比丘說法不我今背痛便累足而卧舍利弗爲說法已目連將諸比丘去云後因造逆云爲火所燒遂入阿鼻阿難問佛當生何處佛答云雜舍二十九等者彼文甚廣又增一四十四亦云佛在給孤獨阿難問佛如毗婆尸佛弟子幾時生瑕穢佛言初八萬四千年後八十七六三二十至十二次第對七佛帝釋與修羅戰具如止觀第五記佛梵聲深遠如止觀第一記佛求侍者如止觀第六記約敎中十四變化者具如釋籤故以十四

80

90

100

110

變化釋四禪耳此乃一切羅漢並得次觀等四俱解脫人方乃具之以具觀禪必得滅受想定次十一欲令神通廣普故耳練熏修如止觀第九及法界次第中十一切具如法界次第事禪具如玄文及次第禪門十八變如止觀第十記又有人云十八變者謂震動等今爲頌曰震動及熾然流布與示現轉變及來往卷舒衆像身往同趣隱顯自在并制他施辨與憶念施安及放光又有人云身上出火等依空起慧者空卽諦境依境生智通屬智性故云以空慧心次第等者三諦功用通名神通初地已去別名感應三

諦次第故云深入獨菩薩法故且云過於二乘其實超於兩教三乘言不以二相等者不二卽實相見土卽神通依理而見故云不二相見也言云云者令分別之前二修得後二發得藏依事禪通依真理別地前助圓任運發前二名通名化後二名密名應前二調伏物後二見物機前二可破壞後二不可壞前二在敎道後二在證道前二身通唯現在後二通三世前二聖位方修通後二凡位俱修通前二隨依皆可修後二必須有勝依願得通應在前文因緣釋中然亦可以四願表敎今文中初敎從事通敎從真後二

80

90

100

在理故從容在此言云云者更多多緣皆在願得亦有不願任緣得者卽如那律箭挑燈緣引令入極云云者分別五味如前觀心中歎有等者三觀意也實相是中境無有無心契中境故云通至次釋旃延中初因緣具四悉者初是世界增一去爲人與外道論對治及第一義斷見及世典各有破邪及得道故也言文飾者善讚詠故言扇繩者若作肩乘二字並誤以其生時父已去世此兒礙母不得再嫁如扇繫繩亦可言好肩好肩胛故言思勝者思是慧數論義功強得思勝名所引長舍十重問答者借彼迦葉童女

比丘破弊宿文以之爲例計斷者計死後神滅故以不滅爲難若計常者反增其計故應別以念念不住破之第一重中言今之日月等者初反質答者如今日月爲自立耶爲他耶若爲他者爲天爲人祇緣天人他故故有明日若無他世應唯今日若無明日亦無昨日以今日卽是昨之明日言析薪者具緣有火如有神緣謝無火如無神豈析無神之身而能見神如析闕緣之本而欲見火者遠矣言貝聲者人身是色爲眼所見神則非色云何可見如貝可見聲不可見若欲於可見中求不可見者須更具緣緣旣闕

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

已更反轉求終無得理神亦如是緣具在身緣闕神去至第八番無理可難但云執久拒而固違第九答中兩商人者正邪二見鬼如汝師汝師雖僻亦假稱智故詐爲人像說邪干正以邪涅槃而云安樂故云前路豐米草也舊米草者世正見也新米草者出世正見人是能乘行者牛是所乘之智信邪師鬼言如汝棄舊尚失人天況復涅槃故云人牛皆死爲邪所駁壞世出世故云皆歟次一商者世正見人得出世正見方棄人天有漏諸法我說正見汝何不棄僻理旣窮固拒亦息又世典者增一第八云佛在釋迦尼

拘留園與五百人俱集普義堂時世典婆羅門往釋種所作如是言諸君頗有人能與我論不諸釋言此中二人正覺衆中無點無聞言語醜拙不別去就若與論者當供與千兩純金世典心念此國中人多諸虛僞設得勝者何足爲奇或得我便乃爲愚者所伏思是事已乃云我不論語已便去道逢槃特世典念言我今當往問彼人義便往問曰汝字何等疏如迦旃延天耳遙聞作槃特形而語之曰汝若言我但有神足不堪論者吾當報汝向義更引喻汝汝字何等世典曰梵天又問丈夫乎答丈夫又問人乎答是人又

80

1 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

65 66 67 68 69

70 71 72 73 74

75 76 77 78 79

80 81 82 83 84

85 86 87 88 89

90 91 92 93 94

95 96 97 98 99

問人亦丈夫豈非繁重盲與無目此義不同世典曰
何名爲盲答猶如不見今世後世生者滅者善業惡
業不如實知永無所覩稱之曰盲云何無目答卽是
無有如上智眼世典曰如疏又問五陰有緣生無緣生
答有非無緣又問五陰何緣答愛爲緣又問何者是
愛答生是又問何者是生答愛是生如疏世典聞已得
果命終槃特報諸釋令辦薪而閻維之爲起偷婆又
長舍中外道諸計甚廣如云不得手障形不得兩臂
中間食一人中間食二刀中間食二杵中間食二家
中間食又云先言義者不得食不得兩器食一餐一

咽至七餐止更益不過三度或一日一食一日或至
七日一食食米食菜牛糞鹿糞樹根華果等自落者
食或草衣樹衣毛衣皮衣莎衣留鬢留鬚等常舉一
足常坐座今世已有常蹲臥棘臥糞臥爪三日一浴一夜
三浴如是等於我法中名不淨法如是等略須識之
比有執專坐者未契大道言專坐者以不卧爲功不
以不行爲德豈有居暗室乃四儀同凡覩來衆則端
拱若聖君子之行尚闕菩薩之道永虧自任胷襟無
教可準使後輩不鑒者許之尚之覩行動者輕若芻
芥佛猶四儀動作豈未學者過之夫道在心不在事

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

法由已非由人既不能縮德露疵且顯晦均等約教釋中皆云破斷常者凡云論者以破邪爲先故各於當宗以立能破依總持四辯者且以俗諦三昧而爲總持四辯者具如法界次第以藥逗病破斷常者入愛見假先破斷常故又破斷常有二種義一以諸觀共破界內見惑斷常則四教皆以見惑爲境具如正觀第十二者展轉長短不同則三教皆破界內見惑唯有別教先破界內斷常次破空有斷常後破空假斷常圓教一念破三斷常觀心論義中言往復者智研境爲往境發智爲復數觀數發數復釋阿菴

樓駁中種姓等廣在賢劫等經大論亦廣釋姓刹利也若言瞿曇者具如下述若作四悉者初是世界仁賢劫下爲人那律下對治佛廣下第一義言無獵者免非獵得故云也具如後文秤飯雖輕以盡所有及田勝故故得勝報亦可於此廣明施相但於此中非急始民主至善思者善思生懿摩并及四鐵輪合八萬四千二百一十王具如律中言草創者草亦初也如布衣初遇汝當解王衣者令脫王服被瞿曇衣使隨師姓此方古俗皆從師爲姓如竺道生本不姓竺但事竺法汰爲弟子耳自安公來令同一釋種譯十

80

90

100

法華經疏卷第二

晉四

誦律乃見其文律云四河入海無復河名四姓出家
 同一釋種四子被猜者是次母之子爲長母所猜賢
 愚經者彼經具列宿昔施食遇免等緣略如今文眠
 是眼食者如止觀第四記佛與八百爲作衣者佛在
 舍衛那律語阿難言倩諸比丘作三衣我衣壞阿難
 房房語諸比丘又往娑羅邏巖中俱薩羅梵音不同諸比丘
 如言佛見阿難問言汝作何事阿難具答佛言汝何
 不倩佛佛與諸比丘爲舒張截割諸比丘縫一日卽
 成因說迦繻那一云約教中兩重者初重論發次重論
 修四教通論發者意明修成雖少不等大體不殊肉

眼雖失天眼復成望後故論次第不次第具如止觀
 第五記亦應明開顯等此中正明天眼兼明四眼耳
 觀心中不云慧眼者闕耳應云觀因緣定心卽天眼
 空心卽慧眼釋劫賓那中初是世界是比丘下爲人
 中夜下對治豁然下第一義禱星等者爾雅云天駟
 房注云龍爲天馬故房四星謂之天駟星也卽東方
 七宿中第四宿也若準西方宿復不定具如止觀第
 十記約教中皆云棲者依如來所證處以釋宿也則
 當教明佛分齊不同釋橋梵中初文舍四悉故不分
 之至後自結翻牛吼者過去世時曾作比丘過他衆

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

田摘看生熟後五百歲作牛儕之今得無學尚有餘
習結四悉名在中間總釋前後文也故又云去重釋
前四悉意也次佛滅去重更別釋第一義也水說偈
者論云憍梵般提稽首禮妙衆第一大德僧聞佛滅
度我隨去如大象去象子隨約敎中皆著示者若作
垂示義兼本迹若作敎示正當約敎約觀心中正用
丈夫牛王而通取白牛引駕釋離婆多因緣中初是
世界假和合去爲人對治增一去第一義故且約爭
屍一緣祇具二悉若依爭屍緣自具四悉者假和合
世界也易度卽爲人問人卽對治聞說卽第一義二

鬼爭屍緣在止觀第七記引增一重證第一義耳有
口失緣在金藏經約敎中還寄爭屍以爲義本別敎
云非已有等者凡別敎中立佛界者有其二意一者
以理性爲佛界二者以果頭爲佛界三者以初地去
分名佛界今言十界皆非已有指初地去分佛界耳
若指果頭應云九界非已有耳圓敎中非我非他者
非真非緣復非共離又非已有不同前兩非他有不
同別敎前約敎則寄假合今本迹觀心並約星宿皆
隨便耳見佛如星般舟中意觀心下云云者應廣引
般舟三昧云釋畢陵伽廣明慢緣在止觀第二記若

約此爲四悉者五百世世界也懺悔具二悉引增一卽第一義觀心後云云者三觀總別俱是第一義所破之惑俱得是麤說等也釋薄拘羅因緣中初文是世界年一百六十去生善身樂去是對治故增一二云壽命等是第一義昔施呵梨勒者過去毘婆尸佛時以呵梨勒施一頭痛比丘自是已來而常無病言持一戒四戒莊嚴者少分優婆塞受時俱五期心多少增一云佛語優迦尼夫食者長善滅惡可以食之若長惡滅善則不可食持戒破戒亦復如是多毀犯下云云者應分別之如云若破一戒當墮地獄若持一

戒得生人中再三問能持不者令三自歸故持一戒
得名少分乃至滿分報恩第六五戒不許五種販賣
一畜生直賣者得二弓箭三沽酒四壓油五五大染
色罽賓已來麻中無蟲處聽流沙諸國染多殺生秦
地染青亦多殺蟲前四皆云不販者得藏中有一卷
五戒經分爲五品甚是持五戒者所要塔猶有是力
者二義一者舍利之力二者護塔神力本述中大寂
定者祇是大般涅槃長壽去寄迹事以立本德本住
真常迹現長壽本居極樂迹示無病本八自在迹居
不夭本住圓淨迹示閑靜釋俱緜羅因緣中雖對身

子爲成勇德且從勇說族姓卽世界見姊卽爲人乘
家至墮負對治卽低頭去並屬第一義中舍五十八
舍利子與俱緜羅論有多番初舍利子問云何不善
云何不善根俱緜羅答身是不善貪等是不善根問
何者是智慧答四諦是問何者是識知色聲香味觸
法者是問識何所依答依壽問壽何所依答不別有
依依壽有燭如因油有燈更多多番釋難陀因緣文
甚略亦云放牛者大論云頻婆娑羅王請佛及比丘
僧三月安居語放牛人令近處住令日日送乳酪酥
等終竟三月王甚懸之令其見佛其乃與諸同輩議

云曾聞一切智人卽淨飯王子彼生在王宮願知放
牛事不乃入竹園端坐問佛佛爲說十一事等具如
止觀第二記因發心出家成無學果從本爲名故云
放牛言善歡喜者從初慕道爲名歡喜中勝故云善
也欣樂是善喜之別名耳若以此義立四悉者翻名
卽世界十萬釋卽爲人佛說放牛事卽對治得果卽
第一義約教中云歡喜住者住無歡喜之名但約別
地證道旣同故借地以名住釋孫陀羅難陀因緣中
初是世界四月下爲人婦卽下對治云云者文略義
當後時得道是第一義彌沙塞者彼律乃是跋難陀

且以名同釋之俱端正故地獄天堂已後文廣如止觀第二記本迹觀心如前者如前難陀中釋富樓那因緣中初是世界是人去爲人增一下第一義欲還本去對治歎滿者重舉第一義須菩提中初文世界常修下爲人空是最勝行卽業也現報復勝故云善吉住無諍去對治佛忉利下卽第一義觀心中列四句者雖通諸觀於修空行其義更便言法身者且順前第一義中意非獨此中必云法身釋阿難因緣中初是世界中舍下爲人自誓下對治育王下第一義宗社者具如止觀第四記本迹中約歡喜地以釋本

80

90

100

或云是羅刹女如天帝釋亦妻修羅女大論十九云耶輸陀羅菩薩出家時自覺有娠菩薩六年苦行故懷妊亦六年乃令諸釋有疑因佛還國羅云以一器百味飲食及歡喜光以上於佛佛變五百羅漢與佛不殊羅云送食直至佛所諸比丘空盞而坐章安云寶女能生千子法顯傳云王妃生肉團如爪瓜有千瓢瓢生一子有千子此與大論文復小異而佛索令出家者未曾有經佛令目連從瞿姨索瞿姨不肯空聲告曰汝遇定光佛世買華之時願爲他妻好醜不離所有盡捨唯留父母今何以惜子問文中何故不

云瞿姨但云耶輸答昔時瞿姨是今日耶輸今日瞿姨乃是天女故羅云以沙彌之年者中含第三云佛乞食訖至溫泉羅云住處羅云爲敷坐具汲水洗足佛取水器瀉留少水問羅云見不答見佛言我說彼道少亦復如是次令水盡次令器覆皆答佛佛言彼道盡彼道覆皆語羅云當作是意不得戲笑妄語而說偈言人狂一往謂妄語是不畏後世無惡不作說是頌已問羅云曰如人照鏡欲見其面見淨不淨如是羅云將已身業觀於彼淨及以不淨善不善已作當作皆當受善惡果報乃至口意亦復如是一觀

80

90

100

察四大羅漢名如前佛勅云吾法滅盡然後涅槃準寶雲經第七佛記十六羅漢令持佛法至後佛出方得入滅彼經一一皆列住處人名衆數等故諸聖者皆於佛前各發誓言我等以神力故弘護是經不般涅槃賓頭盧羅云在十六數却不云迦葉本迹中云八種障等者意云本住無障迹示十障障涅槃者謂生死障使不得入涅槃故卽前文中初八番是一種障生死者障使不得至於生死卽第九是次被佛勅不得涅槃故障無餘卽第十是又前八文障義小異一二三兼六年在胎爲胎等障故云覆障第四謂宿

世常障故云覆障第五爲疑所障故云障第六約父不許爲父所障故云障餘準可知觀心例前者具如諸文今應云卽假故障涅槃卽空故障生死卽中故障非生死非涅槃乃至三惑能障三觀所障之惑有思議不思議等

法華文句記卷第二上

音釋

頰 韶 梵語也此云馬勝頰 **脣** 呂葛切 **齶** 聰逝切 **距** 距 普火切 **跋** 我切 **秤** 旁卦
秤 乃管切 煙 同煙 郎電切
也 與煖同 煙 爪瓠也

80

90

100

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂坊貲刻
計字一萬七百八十五个
該銀六兩一錢五分五厘
康熙四年正月 日比丘普志對

南
小
記

神
林
經
卷
第
一

釋
文
句
記

卷
第
一

中

上

下

中

上

中

下

法華文句記卷第一 中

唐 天 台 沙 門 湛 然 述

次釋少知識衆中非但不歎又不列名以少人知而云聖與凡等者釋少知識所以凡不測聖故云絕交非聖全不交凡名之爲絕如以凡望凡交者方識況以凡望聖理合絕交好旣絕豈以識之多少言耶特以等者今聖爲引凡發彼同類機緣不等隨類接之故現少識之迹以接隱德之徒故不以凡夫能知能識而判所知所識位高下也故言不可以多少之迹失其本故不可以多人知識爲本高以少人知識

80

90

100

爲本下又不可多知識者爲有實本少知識者爲無實本故知多識少識俱迹而別有理本若久本者自有實成若欲此中辨四悉者多少異故世界隨順物機爲人藏名隱德對治高下莫測第一義三藏十八種學人等者具如止觀第六記通教學無學位兩節判者前約二乘後約菩薩又前約三乘共位後約獨菩薩位約別圓中亦兩節判者前云功用無功用卽約地住前後次具不具卽等覺妙覺初入無功用亦得名爲無學但是分得故更約具足引阿含意者爲開第三句義端故也外人所以作此問者汝云羅漢

旣云無學何故更須隨逐世尊若爾下假問徵起答中卽成第四句也凡言學者爲進斷故如七反一來不還皆不復學若歷果進者義屬前句況已所已斷不復更斷亦當第四句也更加雙非卽五句也兩教聲聞悉皆如此四教例者通教更約菩薩者前兩句如前後兩句者學無學當地住故無學學者無學在佛不可更學還應退取六地爲無學出假名爲學若準羅漢佛亦住於善法爲無學學別圓後位唯不得令佛更有所學則闕第三句準通可知並以凡位爲第五句則後三教並有兩節皆成五句本迹中云居

80

90

100

1

滿字學無學者別圓兩教皆取未足位其中不妨亦有古佛卽是第二節無學人也又滿字者滿通三教簡一從圓衆生應以半字學無學莊嚴雙樹者初從半字引入圓滿卽鹿苑示枯方等示榮爾時已是莊嚴不二始行執迹而暗其本來至法華涅槃方始顯說卽大經中舉因六人旣見佛性同於如來二而不二故云莊嚴觀心中已立學無學二句應更立二句不緣而緣名無學學常如是觀名學無學對未修者成第五句亦可約理爲第五句亦得三觀各爲五句思之可見約觀爲數中云界如互論卽具二千者百

界千如但成一千卽十界百界界十如復應更以百如千界又名一千且如十如初後相在則十如爲百用對十界豈非千界此且一往論其單數若百如中之千界界十界百界中之千如如如十如何但界如各一千耶是則重重無盡不可數知將何以爲二千定數故云不可思議諸境皆然且隨便說故云二千因緣約教中並但列數於義卽足不須別求故前二文直列而已若欲義立聞數歡喜生善破惡入真諸教用觀對數解異卽其意也舉迹下本迹也舉迹等者卽此迹法是本法也本自有迹故云本本迹非

80

90

100

迹無以顯本此迹卽是本家之迹非本無以垂迹故二千迹中之迹卽二千本中之迹上下悉然釋妨如前多知識中列尼衆中破舊解云又復無文等者比丘衆末結云如是衆所知識故可云多學無學文末無此結故故望前多得云少耳尼衆二支前無衆所知識之言後無可望以之爲少故云無文義不可者比丘衆約歎德不歎德列名不列名及數多少并有結無結以判多識少識今尼衆中但標二衆主名二人之後但云六千及亦與眷屬俱並無結列豈有六千爲他所識直云眷屬不爲他識耶尚不例上藏名

隱德豈得云少大小者舊呼大小名聞等已如前破又復耶輸此翻名聞豈得却以爲無名聞云二尼並闕約敎者準例合有亦應約僧具有四敎五味問大愛道之名何故用智度以消本耶復非佛母何以引佛母釋之答以有智故方能愛道旣愛大道智度亦大況凡女人皆能生子故借淨名法門之母令生已心導師之子數無約敎大意如前觀解數中以六根爲六千者雖借下文法師功德品文今此並是義通初後若的屬尼衆並是聖位六根已於三周得記故正用華嚴十種六根表本法門者兼本迹義也耶輸

80

90

100

110

中以子標母者凡以子標父母或以父母標子皆有德業爲他所識者可以相顯比丘皆然或云無翻者非獨耶輸一切未翻者多具有翻無翻例修多羅等佛妻者果中說因也則出家之時已捨耶輸故有佛號時無復妻也觀解以表三夫人者鹿野不生故表空耶輸有生故表假復居三觀之中瞿鳩位大表中明矣上當分下合明本迹觀心於中先明來意次正釋初又二初總次別初二句總明者當分兩字皆去聲呼所以共明本迹觀心者以因緣不可合釋約敎理應互通今欲主伴共論本迹觀心便故然菩薩雜

衆各有本迹觀心不共明者形服疎故無始終故非物重故非經別爲故又因緣敎相不別明者從本垂迹祇是感應感應所爲不過敎相故但本迹自攝餘兩若爾上文已有此兩何須重明答由化緣不同莫非益物因緣相關須共設迹或一人關多人多人關一人或一人關一多人關多故使始終親疎主伴顯密共成一化又諸聖觀行能觀所觀一刹那頃含納一期事理權實入法主伴隱顯善惡無不爲此心觀攝之是故須約王所以明次顯善權下別述來意初句明本迹來意次句明觀心來意權中之最故名爲

80

90

100

110

善無一聖者不順機緣故云曲巧無一心所不成妙觀故云精微隨機故曲誘進故巧無雜故精理極故微從夫首楞嚴去先總釋本迹爲三先叙垂迹總論利物之道次今且下明主伴同懷化方三以此下總結三昧之功初文明本迹所依本地所依首楞本也示現迹也稱適者明垂迹意靡所者明垂迹相諸大小教明諸羅漢但得四智直被彈斥逃汰而已不明化意爾時誰云生陰未盡梵行未立所作未辨仍有變易故知但約界內明盡若開顯已本是大權所以先外次小傳引入圓故非首楞之本無以垂於化迹

故云靡所不爲次明主伴化方者爲六初主伴降神次若二十二下明師資誕質三若皇皇下明共稟世道四若法下明能所生熟卽指鹿苑小乘五共輔下更熟未熟卽指方等般若六次聞法華下明主伴功畢初又二初主也次法身下伴也次文又二初師也次諸大下資也第三文亦二初師示稟世道次諸大士下次示受邪化第四文亦二初知所化尚生次若所下鑒所化機熟第五文又二初方等次般若第六又二初正明功畢次法王下重述半滿以顯化功分文竟次略釋之言近論者且捨中間以述伽耶聖后

80123456789

90123456789

100123456789

者聖皇之后后亦德政故法身等者亦有古佛且云
菩薩主既降神伴亦在迹金姿者金色美容也大士
者大論稱菩薩爲大士亦曰開士士謂士夫凡人之
通稱以大開簡別故曰大等如世云仁士志士等亦
以仁等簡之今人中發大心者名大開是發之異名
引物不同故諸相各異空室者須菩提生時室內一
切皆空表解空故雨寶者樓那寄辨通夢者舍利弗
太子等者初同後異欲奪先與故爲皇等處其極尊
而爲先導如因果經云佛將降此閻浮時有九十九
億衆棄斯大衆及忘四天下故云捨國棄金輪位故

曰捐王示習世定故云學道諸大士等亦示受邪化
故云請業過其所習故曰兼通却攝彼衆故曰宗匠
如身子十六聲振五天與目連共師沙然梵志未經
旬月沙然徒衆盡以付之大法欲啓先爲開闢如陳
如等知所化旣生能化猶與分庭抗禮如迦葉等抗
者易云知進而不知退知得而不知亡亦對也未宵
爲臣故分庭不退崇我道真者具如迦葉緣中機熟
可化故云易染等諸大士各掌一職智慧身子神通
目連辯才迦旃延三昧富樓那更度未度者雖師徒
受化化道未休度兼二義若全未受化則方等中更

80

90

100

令入小若諸菩薩但令盡無明言重熟已熟者大小兩熟位旣未終理須進入釋慕大中云不知者祇此不知之言卽大機冥發下云機情二索卽此意也舍挾等者謂般若中通教二乘故彼部中通教真中具大小故名之爲舍大帶於小故名爲挾從始至終通大小故出內等者明領業也自他之法皆令知故出內具如下疏中說出內兩字江南多分去聲呼之非無所以若人之出入出字可從入聲人之所運可從去聲內字南北二音義同但恐濫內外故從南音共謂通教若爾何不付藏答先已得之別卽別圓偏圓

具如玄文分別被加爲奉命所說名領知名說爲領無別領也猶住小果名無希取轉成熟酥名未頓捨望後極教故名爲雖被加領法其心不驚名爲通泰故漸已之言普通泰唯在熟酥次聞法華明至第五時具如信解中廣說顯真遺體故會天性天性定故父子義成昔結大緣名爲真體得受記蔚父子義成定昔一萬佛所方乃堪爲記蔚孤調涅槃故云獨滅尚無一人獨滅豈留多人法王下更述一代化意大化功畢故曰身子等不待涅槃故云息化贖命如初用下借半滿枯榮以成化事釋上方便權巧之言

釋籤若此釋者方釋法華經衆總別兩重消釋本迹
尚恐失旨直爾一句翻名而已何異諸教聲聞衆耶
唱滅等者正由功畢唱滅言興故唱滅之緣正在斯
典一萬燈明等者準文殊答問引往所見皆無後教
當知卽於法華訖化若東方所見具見法華涅槃是
則引同今佛故也若迦葉出世其土猶淨理同往見
雖涅槃有無不同並於此經顯實爲學等者男如寶
積善德等女如月上無垢施等道謂出家二衆俗卽
在家二衆發起等四皆悉有之乃至良賤人畜親疎
恭慢瞋喜凡聖其相非一故注云云次總明觀者總

別大旨委如前說以二十心所共輔心王而緣善境
如初起觀不離王數通數猶通通至善所以此大善
歷緣對境其善轉深如至今經故此善數無別心體
還祇轉其惡數而生故從外入小從小入大自始歸
終方名善極善行雖多不出此十故云十心爲本轉
既極已還同心王無善無惡如諸弟子得授記已分
同法王故云立也又漸轉者如諸聲聞若頓轉者如
頓菩薩無非實相使王成究竟法王子成法王真子
咸堪補處轉化餘生是故於中先取善心然今所列
並準舊譯新云信及不放逸輕安捨慙愧二根及不

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

害勤唯徧善心初三句一字列後四字結若欲對舊名略辨同異者新云信謂於三寶所忍許故也與舊名義同新云不放逸者謂修諸善專注爲性舊名爲念念謂憶持名異義同新云輕安者謂輕利安適堪任爲性舊名爲喜喜悅安快亦名異義同新名爲捨謂離沈掉與舊名義同新云慙愧舊云猗覺名義俱異新云二根謂無貪無瞋舊云定慧名義亦別而道理大同以無此二定慧方成定慧亦深淺不同二根非無優劣舊云不害謂無損惱爲性舊名爲戒名異義同新云勤舊名進名義大同其名義全不同者譯

人意別不須和會今此貴在從名入觀故善王善數共導諸惡以成妙善故通心所輔王亦然以數對人隨其行相亦應可解十人旣爾以十望諸乃至無數不出心所何但一萬二千乃至未受化來以惡心所攝之亦盡何但善及通耶十人各備等者寄本迹以明觀心本乃已成法王迹示善通心所以示入道不同故也言一一心中皆有王數者旣二論不同今言相扶卽是同時亦應更云次第相生非但同時異時亦乃諸數互有信具諸數從信爲名餘九亦然從強而說故受別名十通心所準此可知是故展轉相扶

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

攻惡若一心改餘者相從若相扶轉盡同入實境無非真王非王非數故知隨人何者偏強強爲觀境弱者隨去妙得此意四儀三業修觀有託況復能觀須辨異同言共攻者通心善心卽能攻也言不行等者指餘惡等能攻屬智故云行般若也引普賢觀者能所盡故故心無心法不住法計有能觀名爲我心有我心故能所不亡我所若空罪福無主無心無數名正觀者故云若不盡者觀則不訖故至妙覺方名爲訖所言盡者因心所盡果心無盡猶如五陰因果名同而其體永別通引諸經意云衆生不度等者借事

證理若所觀之心衆生不轉則能觀王數師弟不息云云者廣明王數能觀所觀訖與不訖成不成相正覺之名又通諸地等次列菩薩衆者大論第四先問何名菩提薩埵答一切諸佛法戒定及智慧能利益一切是名爲菩提其心不可動能忍城道事不斷亦不破是名爲薩埵應約三教以釋答文對小成四菩薩爲出家等者論有二問初問聲聞經中有四衆無菩薩者何答有二種道謂聲聞菩薩四衆是聲聞道故聲聞經無菩薩衆次問具如今文答云通雖如此別則不然具如今文論問若爾衍經何不獨列菩薩

80

90

100

卷五

此問意者小乘教中菩薩非正但列聲聞及以四衆
菩薩入在四衆中攝衍中聲聞非正亦應但列菩薩
四衆攝在菩薩中耶論答云是乘廣大諸乘皆入如
恒河中不受大海大海卽能受於恒河論答意者實
如所問但爲攝取漸令歸大如恒入海彼存方便若
依今文先識諸部共別有無方識今經列衆之意非
關列衆離合能辨大小偏圓如金剛經唯列小數及
金光明大小俱無豈可能判大小別耶故知先以教
定以教辨人則百無一失故今等者言通意別若具
存等者先辨存略菩提下正釋名先約上求又成下

約化他摩訶比前亦大等三具有四教道知用三故
云多種具如玄等及止觀中一一四弘卽其始也一
一利生卽其用也一一道品卽其行也一一法門卽
所知也四弘若別四三必殊及簡五味方是今經圓
妙菩薩也如釋論下至醍醐也寄五味名以辨四教
菩薩論又云凡稱善法皆名爲薩善法體相名之爲
垂故知菩薩自利利他皆是善法及善體相卽是四
種阿耨菩提之道一切賢聖之所稱歎是爲四種菩
提之薩埵也又論云通論二種皆稱菩提所謂二乘
前二乘人雖稱菩提非佛功德故不名薩埵凡爲雜

80

90

100

血調成三祇百劫淨乳引大品三文證四味者且以三教義攝四味況今五味皆判菩薩故以酪對通一酥對別醍醐對圓以諸菩薩歷此四味入不定故義當三觀卽三藏菩薩轉入通時義當於酪據時並在方等已前轉入別時在二味者以二味中皆有菩薩不思議事引淨名者已入實者於一味中心稱脫理八千受屈示同鈍根及二乘人彈斥洮汰方並入別準玄文意卽離二味以對通別進退盈縮並有二意故入實者皆自立身如彼座像座高四萬一千由旬身亦稱之借本迹中意以助約敎菩薩疑除等者並

證四菩薩中權者須開故至今經方除二菩薩疑方是善行菩薩之道又涅槃等者然二經同味咸息希望是故引同言略有者今昔合指本迹者爲三光明本迹莫測次所以下明施迹意三然其下正示本拂迹初文中云或齊法王者如文殊本是龍種上尊王佛餘並準知散影垂容等者同前聲聞總明本迹次施迹意中有法譬合譬中云槌砧者化主爲槌輔者爲砧乃至互爲皆爲成器本以古質爲淳朴今以未治爲淳朴令其成器故名爲器淳朴不一故名爲諸觀中名破爲成觀後云五住對三次與不次觀

80

90

100

亦如是思之可知同謀下云云者應合喻云今開祕藏不涉權下故證信之人皆非率爾故今文列不必在多列衆雖爾本門得道數倍諸經卽先得無生增道者是故知復是隨要列耳此明數中已當因緣雖卽不明約教本迹因緣之人旣預密謀必是圓人及有遠本八正卽八萬者旣是無作道品八正無不觀彼百界千如十善旣爲所觀八正卽是能觀能所相從各有八萬次明位中初是因緣次應四種下約教初文中云無上道如境妙中者六境初四菩提是也境咸妙道之所趣以所顯能故須指境若辨四悉者

三不退異世界也入位功德生善也必治無明對治也證一分真第一義也下云準知不能具記具此名跋致者阿者無也跋致者退也第三祇時橫得三不退故離五障時三義俱得卽是第三僧祇通至自劫通是三不退也至此名爲上忍故也次通教位引六心者通教地前無位可論借別位名以通其位卽指別教七信已上入乾慧也故云初地至六地方名位不退或指地前假立七賢卽以忍位爲第六心依小乘位雖云忍位名位不退望菩薩乘猶名爲退次別教中許地論師故不破圓位者諸教圓位不過華嚴

80

90

100

晉五

餘文雖有位義不彰或略舉初住闕後諸位初住既爾行向豈殊豈得同其地前伏惑然又華嚴住後某別或便一向作次第解或以一向作圓頓解一何誤哉具三不退者若先以不次寄次第說者則七信名位不退八信已去名行不退初住已去名念不退今從初住已具三德名三不退故云具也般若定位離二死故解脫是行諸行具故法身名念證實境故彼莊第七賢首品中廣明其相卷初帝釋問法慧云初住成就幾法幾功德藏法慧答云此處甚深難信難知難說難解難通難分別然承佛力具足演說仍先

較量云供養十方阿僧祇衆生樂具經於千劫復令證支佛百千億分不及其一又云欲知十方世界一卽多多卽一一念無量念等望法華中施四百萬億阿僧祇世界六趣四生乃至令得無學不如初隨喜人彼經仍易彼是聖位故云十方等望此第五十人一念功德方顯圓位不可思議此經爲難旣俱是圓初後不二亦何彼此尚非初住者此諸菩薩皆是一生補處尚是古佛況復初住自新譯來但以瑜伽唯識之位掩蔽華嚴圓常之說誰知唯識等文但明別位後代誰肯見茲同異又復有人全毀唯識論之權

宗此則全逃方便之路不識迹者迹居諸經之首來至法華經初驗知可是淺位人耶既失其本理逃其迹況從部判部妙人尊諸師既不曉於五時安知菩薩本迹故云所歎旣謬等以藏歎通尚已成失以偏歎圓過莫大矣還成增減兩謗者祇此一謬義招二失經無三教苦欲增之抑圓成偏減豈過此三觀卽三不退者空位假行中念一心者還約妙三一觀悉具云云者委釋次第不次第相及以一念須約六卽極有眉眼者縱而奪之雖有眉眼大體全無從覈論下奪也無趣向者此現德等何教無之雖云法報不

簡圓別儻分圓別爲初爲後乃至諸句爲橫爲豎故
總破云無宗體也若有宗體故證位人依經立位位
之所依名爲位本本卽是體位卽是宗況復今經特
出諸教諸位之上準教歎德意則可知故始自不退
終于度生先定體宗方可歎德問此經何以豎歎十
地別教位耶答一者寄本二者證同三者順論云何
七地等者古人所判云七地恐起二乘心者此似通
位是故難其不成別義難圓亦爾若言七地始入無
功用道此是別教教道明義故不成圓言進退等者
斥進不成圓退非通別今文橫豎者豎歎赴情意本

80

90

100

在圓先正釋次料簡然初豎中初文雖借離二之名須異瓔珞二爲方便還依一念具三不退以爲初地圓離三垢圓發三智圓明圓轉一念供養圓植德本爲佛圓歎具圓三慈不二佛慧下去準知若不開等覺則四句同歎十地今從開說故後三句歎於等覺文云一句者指第十一十二句爲十地內外德者耳但不從初卽具故似別耳次橫歎中初句亦云過二邊者豎尚俱圓況此橫歎離二邊耶但約非豎而豎如前所說過二邊者麤惑前去又從勝說從中立名下去諸句準此應知阿字者今師承用具如止觀第

五記問答者初問中初句立宗三藏下縱許聲聞下立例迹爲下立難立宗意者斷惑也地住已上皆約圓教斷位歎德三藏菩薩始終不斷容不彼歎於斷惑中尚歎二乘迹爲通別斷惑菩薩何得不歎而橫豎二歎悉唯歎圓答意者義通本迹意唯在圓豎文似歎於別依部唯歎於圓借迹消文經意從本故準歎聲聞從迹亦應菩薩四教俱歎但欲知圓旨故亡迹以存本及去初而取後次問可見答中爲三初正答次舊云下引別位爲列入地位旣未極舊釋尚具德不疑何妨圓人諸位位具足諸德三法華論去

引證論云彼菩薩德十三句二文攝取應知一者上
支下支門二者攝取事門初上支下支謂總相別相
應知初至不退轉是總餘者是別彼論云不退有十
種示現具如今引但除初總句猶有十二句乃以供
養植德二句合爲第四示現名稱度生二句合爲第
十示現故但成十示現皆以不退爲名故知圓釋句
句互通一一示現具十示現具一切諸句何但十示
現十二句耶此與四十二字門意同又經云以慈修
身句中論文具修身心二業經文所以略修心者慈
卽是心心薰於身故不別說乃至依我空法空不退

故知地住俱證二空所以豎釋文雖別對意非別者
一者以有次文橫釋是約豎論橫二者依論句句義
意以對諸地如初地云不墮一邊二觀具足自利利
他有無雙照若福若智不離一心內因外緣何嘗不
具初地旣爾後去悉然卽此地中橫豎具足爲對次
第權借地名爲門唯圓彼須橫釋故論中攝取事門
卽當豎釋是故今文具用論中二門解釋但今文中
準論於何等境界下剩何等二字論但云何等境界
中應作所作故論自釋云地清淨者八地已上三地
無相行寂靜清淨今文意以彼論三何等言一一皆

80

90

100

屬諸地清淨卽諸地惑斷方便卽諸地進趣境界卽諸地所依應作等卽諸地功用論云方便者有四種一者攝取妙法方便任持妙法以樂說力爲人說故卽初四句隨義思之二者攝取善知識方便以依善知識應作所作故卽第五第六七八句隨句思之三者攝取衆生方便以不捨衆生故卽第九一句也四者攝取智方便以教化衆生令入彼智故卽後四句既諸句各對復云何等何等者辨别之辭今亦互通一一方便通約十地順諸經論及瓔珞中初地已上入法流水念念趣故入證道也論中復有攝取事示現諸境地等於經非要故不更述言八

地者雖不同瓔珞諸經非無復是別中教道異義去取俱得今且依瓔珞於論旣非大違且依一家承用言何等境界者利物處也次約觀心者此中前文叙古破舊義當因緣今文二釋義當教觀雖闕本迹德隨於人故不重明三觀無殊隨事名異若爾亦是諸句展轉互具以得不退一心三觀方得乃至度生一心三觀乃至以得度生一心三觀故方得乃至不退轉一心三觀中間諸句準此可知當知百句祇是一句故初住去位位圓融句別義同不須曲釋小乘之中佛爲身子開一句義端身子尚說無窮盡況此圓

菩薩德欲分張之令楷定耶況復觀門即是其德觀
融德妙何可疑耶故應約諸句自在說之有人問何
故此中文殊居首答序中既能釋於彌勒之疑乃是
一經發起之首況二萬佛所咸爲衆啓疑是故列在
八萬之首法門等者依此名義例應四釋而今少者
一者準例可知又菩薩事迹或隱或顯或真或俗或
主或伴不同聲聞事迹顯著雖非顯著必具諸教而
今開顯義必在圓況復如前約諸聲聞總別廣釋因
已具知菩薩本迹本迹既爾因緣教觀準類可知故
不委述菩薩總別今初文殊中引五文者初三辨名
不委述菩薩總別今初文殊中引五文者初三辨名

思益舉說明行悲華論願益物初大經者從德立名
卽以見性立妙德名此準第十七闍王悔後發願文
也次二經但舉梵音不同耳思益明如說而觀觀謂
不起法非法想觀卽行也卽言行相稱而得妙名悲
華因取妙土益物事廣所化位高高廣願行一切皆
妙名爲妙德菩薩利生迹因何定於此文中亦可義
立四悉釋者卽以妙德若名若體無非四悉取土卽
世界說法卽爲人立行卽對治佛記等卽第一義此
是圓人復當約教從北方去卽本迹也又如楞嚴經
過去無量阿僧祇劫有佛號龍種上尊王亦文殊是

觀音中作四悉者名卽世界恩益卽爲人稱名卽對治寶藏佛去卽第一義又恩益見得菩提亦第一義下文指普門品注云云者亦闕約教及以本迹教卽圓入本是古佛觀心中釋初二字與下不殊但第三字與下稍別下約事釋以所被爲音此約能觀以所宣爲音由觀故設教故云觀是語本次大勢至者思益約行悲華約願思益約威勢以釋勢正當字義取大千者以世釋勢勢力取世不違其志以大故故補記之志取世故亦名世志若作四悉者思益世界悲華爲人對治寶藏佛去第一義也亦闕約教本迹

例前擬後可知文闕常精進如大寶積經云是菩薩爲一衆生經無量劫隨逐不捨猶不受化無一念棄捨以身心俱進故義通四悉教迹觀心準例可知不休息者與常精進義意略同欲辨別者無間趣入名爲精進長時無廢名不休息是故觀解名爲不住故釋不休息亦約長時但得記與利生不同耳教迹準知釋寶掌者先釋掌次令釋下釋寶掌謂身分旣被上鎧身分堅固以其固掌法身之分尚出無上出世之寶況復世寶故此兩寶必具四悉於中云不志二乘者簡法寶溫通慧心者從實起通通是慧性故云

通慧約敎本迹等二云釋藥王中三緣從後醫王義當於藥前二雖別是則佛世滅後皆立行生善火淨者從燒身立名文中且以世治表出世治二云欠七菩薩未檢經跋陀婆羅中初句是世界次思益下第一義此菩薩名在般舟經中亦名賢護善卽賢也善巧將護令其不退彌勒中初句是世界思益是爲人賢愚是對治悲華第一義又云去應合在因緣中賢愚等者彼經第九佛在迦蘭陀阿難忽然思惟彌勒世尊往昔云何發此慈悲之心得是妙益從禪定起而白佛佛言過去久遠此間浮提有一大王名摩訶波羅

婆主五百小國與群臣出獵王所乘象欲心熾盛因見象師調象而便發心今爲補處又經亦有未濟跋兔緣而立慈稱以本願力熏見苦生慈前悲華中乃以拔苦而釋與樂故圓拔與而無別體二云二云者約敎本迹觀心乃至迹門發起衆等釋導師中文舍四悉導師是舍婆提國人是白衣居士令入正道釋導字不求恩報釋師德以亡懷故方應師位具名之外但列數者因緣觀等具如前意但名不可盡陳故但標大數總而言之但由國人舊多知識者則先列之證信爲易一代敎中諸大菩薩宿緣獲記多在悲華

第一卷中經云有菩薩名曰寂意白佛言諸佛皆有淨土如來何故取此穢土佛言本願故取我於過去恒河沙阿僧祇劫世界名刪提嵐劫名善輪王名無諍念主四天下王有千子有一大臣名曰寶海梵志唯有一子三十二相八十種好常有諸天而來供養國爲作號名曰寶藏出家成道亦名寶藏說法度人其數無量其王千子各各供養經於三月過三月已欲爲授記先入三昧現十方佛土集諸菩薩先授寶海十方世界衆生寶海教化者一時成佛次授輪王千子授第一子云汝觀六道起大悲心斷諸煩惱令

住安樂今當字汝爲觀世音阿彌陀佛般涅槃後二恒阿僧祇劫於夜初分正法滅時於夜後分其土轉名一切珍寶之所成就所有莊嚴勝安樂界於一念頃便成正覺號一切功德山王壽九十六億那由他百千萬億劫第二太子名大勢志如第三名文殊如疏第四名普賢在東方十恒沙世界微塵世界名不瞬乃至第九名阿閦如是次第授千太子中有願取五濁成佛者以大悲故其土名娑婆何以故是諸衆生忍於三毒及諸煩惱能忍斯惡故名忍土是千人中唯除一人餘並於賢劫而得成佛

大正十五

