

C40
4514
204

C40-4514

B 64853

法華文句記卷第四

中

唐天台沙門湛然述

次諸法下釋其深境界者此是法華之理本諸教之
端首釋義之關鍵衆生之依止發心之凭仗權謀之
用體述悟之根源果德之理本一化之周窮五時之
終卒得此十義以消諸異坦然無誤所以先歎能依
之智卽五佛之權實權實何依所謂妙境界不稱智
尚非佛智況無境可論直云對等何能曉此難思妙
智是以廣破諸師次廣建立玄及止觀以此爲主一
家用義大括包富者莫不由此恐後輩猶亡其所歸

故慇懃煩重親見尋斯教者猶昧故耳故須思之故
須思之若述此意諸教之蹊徑任運失趣一化之條
流於茲枯竭光宅云三三者謂人教因昔無果義故
三乘各三一理非虛故言實相者應云非虛故實非
相爲相故名實相四一之中偏舉理者準光宅意旣
同舊人不立理一但云理是四一之本故四俱名一
此不及今文云四中之一此去訖北師並是光宅釋
也菩薩以六度爲體者光宅亦立三祇菩薩以爲三
乘之中菩薩卽今文三藏菩薩也近代以來此義全
棄五百所集須歸五天若但會退大自歸佛道不關

此者何但定性永滅亦乃菩薩空談云云者應明支
佛聲聞以諦緣爲體實境有四一以四廣其一理者
因緣等四判爲實境故以此等廣談理一暢師但約
佛上唯立一實而無三權對十力者非無此理望今
四釋佛乘一釋尚自未周以無究竟空假中等故也
於中相是總舉十力之相次是別對性等體爲根本
最後云總者約前八力釋處非處卽以本末總收前
九上來諸釋非不一途者諸釋可見望今家釋各得
十界十如中之少分故云一途光宅雖似自得四聖
而但立九又分擗九五權四實北瑤二師雖具立十

而不分判但在三乘又無一實然攢衆釋既許三乘
及以一乘三一俱有性相等十何爲不語六道十耶
四聖是事從因至果六道亦事亦應例然因果既同
十義寧闕四聖是能照六道是所照十界是所照佛
乘是能照故佛智照十界十如三諦具足究竟等言
其理宛爾何故諸佛各據一途使佛境界智不具足耶
今師不能細斥但總破宅光云文理不通等也理謂
道理文卽現文初文可見次破理中先以十中四五
對難因果者因緣是因果報是果若實下約人對破
且依四五若依今文應約十界以論有無次義不下

結破文云諸法須收十境界界十如實相是界如之
體若唯一但四體外尚遺九五況復十十皆如今欲
正解先引大論卽達磨所用引論意者但泛爲類例
非的同也論既云一一法各有九種故知光宅不應
以四五別判諸師不應以三一各據故知但依十界
十法則諸家咸壞況復四釋冠絕古今如此消文方
契經旨諸師分辯理趣在何此達磨鬱多羅是雜心
論主婆沙有法救論師是雜心論主所承從師爲名
既依大論不別分張今一一句中皆云卽是法華中
如是相等縱不委細免上諸非次今明下正解中先

述標章次正釋中文爲三意初列章次引聖言爲證
三正釋引證文中初二文可見次引離合中云止止
不須說等者以此十法隨自隨他唯佛決了故云我
法妙難思但引合文義兼於離既云難思方能徧逗
故須離也引約位中云唯佛與佛等者三德極理非
七方便所知故也雖復不知諸位法爾故分此十所
屬不同三正釋者初十界中爲十先標列次法雖下
界如攝法三如地獄下示相四故毗曇下以小例大
五當知下以理準例知有界如六若照下判言自位
者雖明十界界界各十且照當界以九爲權以一爲

實故須結云一中無量一界具十一一十如若自若
他若因若果在一心故故云無量中一一中無量不
可以一說不可以多說不可以權說不可以實說因
果善惡空有大小凡聖漸頓開合心法依正一多自
在一切諸法悉皆如是是知譚法界者未窮斯妙致
使惑果事而迷因理七若照六道下兼破光宅光宅
既無十界今且依彼破之縱依十界各具十如當分
歷歷思議境耳況復光宅但在四聖四五不同八所
以下結位先重立境云一中無量凡夫絕理等者自
鄙無分故云絕理隨想異見故云情迷既絕且迷徒

具何益二乘等者卽二教二乘三道卽是捨而不觀
避空求空反資小脫菩薩等者藏通照六別照次第
故云不周皆迷已界不達佛界不了了言尚該十地
故今應指別地及因橫豎具足者一中無量爲橫無
量卽一爲豎多一相卽故云具足九唯獨下引證結
意如文十上玄義下指廣具如玄文境妙末云舒之
則充滿法界不知從何而來收之則莫知所在不知
從何而去及釋法中廣釋十界十如也次約佛界爲
四初正釋次此是下稱歎三例亦下例釋四如來下
舉果結斥問此中佛界與前十中佛界何別答前則

在迷在因通悟通果今乃唯果不通因迷故一一法
皆用雙非非相非假非不相非空雖出雙非意存三
諦下九準知乃至本末究竟等也如是方名究竟佛
乘是故皆以大車文結此則於今品文是佛果家之
諸法實相於彼譬說卽至道場之莊嚴大車於彼宿
世卽極果佛之開權實渚於彼本門卽久成佛之所
契妙法若正宗可識豈迷流通一句一偈之言彌可
信也三德三軌之說皎若目前若得此意廣演於八
年不出乎一念經五十小劫詎動於刹那例知一代
逗機居于心性十方佛事宛然矚目法界根性覽而

易通隨宜所說咸指藏理結斥中以眼爲喻者且以小乘慧眼見空與而爲論云得一眼初住菩薩乃至等覺猶有無明今且斥方便教菩薩未見中者並如夜視次釋離合中爲四初正釋次雖開下舉境稱歎三凡夫下斥四爲此下結初文爲三卽三語也隨自方在今經細尋可見四約但中二先正釋十如次初位下重釋究竟等初文者相性體三與前佛界不無小異前明已成佛果故以修性對論而具十法今明位涉聖凡分對十法十法位別故云約位以初三唯理位定在凡力在五品作在六根因緣卽是初住已

上修得緣了果報卽是極果菩提涅槃菩提果也涅槃報也是故初三且在通列十境界界三德同在理性故十界之言亦唯在理若不爾者何故云若研此十界等耶故理性三德其文在斯然諸文中多約修性相對辯者爲成教相故也讀者悉之今見此文應貫諸說若研至如是果報者初之三法旣俱在性在因合名爲正故力已下屬修屬果所以觀行位去研此性境有除麤惑之力及有似行之作若入分真對彼性三合名爲正乃以具助名爲因緣至究竟位菩提名果涅槃名報雖分對始末乃是一佛法界因果

法華玄旨卷第四
八
之位故不同古人以權實辨判初三等者初謂相等因中三法後卽報中果地三法故知三德卽是三諦故云初後至究竟等初位下重釋究竟爲二謂釋結釋中三先重釋三德本末不二結成絕歎之境次重釋究竟等成於不二三釋不思議初釋三德者惡卽三惡善卽三善賢謂小賢聖謂小聖小謂小中賢聖大謂大中諸位重釋究竟等者又三初約惑中先立境次若迷下約於迷悟對辯三諦三又權實下約人約教所以四釋者明理攝徧約十界釋明自證極約佛界釋明佛化用約離合釋明三德徧約諸位釋若

望止觀互用寬狹今具四釋則此寬彼狹此但正報不語三千則此狹彼寬名目雖然理必齊等因必具果正必有依然本論中釋此十如理窮教極今述論旨使與一家義意冥會論云成就不可說盡也實相者謂如來藏法身之體不變故佛智具足知此實體經云如是相等者論云何等法云何法何似法何相法何體法何等法者謂三乘法云何法者起種種事說何似法者依三門得清淨故何相法者三種之義一相法故何體法者唯一佛乘無異故也今謂初句先明十如通三乘法次句者所謂三乘教差別故次

法華文句疏卷第四
十
八
句者卽三乘人依教契實次句者開三乘相無他相
故次句者開三乘體唯一實故論又云何等法者有
爲無爲法云何法者因緣非因緣法何似法者常無
常法何相法者生等三相卽不生等三相法故何體
法者謂五陰非五陰今謂此番離開三乘展轉別釋
歸實相體初句者以聲聞無爲對六道法是有爲故
次句者以支佛對餘非因緣故次句者以菩薩法對
餘八界悉無常故次句者總以三乘對餘六界皆三
相故次句者十界五陰皆實體故論又云何似法者
無常有爲因緣法何相法者謂可見相等法故也何

體法者謂五陰法能取可取是苦集體又五陰者是
道諦體今謂此一番釋以上二句總合在於第三句
中仍撮第三入第四中謂三乘法皆可見故又撮第
四入第五中成初苦集復指苦集全是定慧故云又
五陰者是道諦體故知六道三乘望實猶是苦集論
又云復有依說何等法者謂名字句句身故云何法者
依如來說法故何似法者能教可化衆生故何相法
者依音聲取彼法故何體法者假名體法相故今謂
此一番釋還依五句欲以教法通說前故初句者具
詮十界權實法故次句者所依皆實無餘教故次句

法華玄旨卷第四
者明權實根緣受不同故次句者明諸根緣會大化
故次句者明能化所化能詮所詮皆假施設以望所
詮唯證實故信知論文不可輒判故用今意方應妙
旨況論四釋卽是今家四釋故也初釋旣以三乘體
相皆一體相卽佛界釋也次釋旣以三乘對六道釋
卽十界釋也次釋旣約苦集對道此外無餘卽約位
釋次釋卽約能詮教釋由教權實故有施會卽離合
釋故知一家大義並與論旨冥符是則現文一十八
句乃成一十八重釋十如也論文豐富而人莫知今
從總論故且四重釋耳三若就下釋不思議者前境

雖已成不思議其名仍通故今更對思議辯之令識
前四釋真不思議先略出體相次引事類況三舉理
況結初文先略出次諸經下指廣初文先法次譬初
文先釋名也出心數法故不可思過言語道故不可
議次不能行等出體也體非因果及非能趣行者因
也到者果也此體不當因之與果若其屬能則不關
體次舉譬譬中三謂法喻合初法者觀色是常故不
敗壞常必具四四祇是心不異亦爾譬類中二重初
以明暗喻不思議與惑同體故指月光全明是暗次
又日出時下譬轉暗爲明云常在者祇是暗無暗性

舉暗是明迷悟亦爾理性無殊因位之明與無明雜體不可別故云共合入分真位破一分暗所破之暗體變爲明豈有所破移在異方無所趣故云常在豈智明發仍存先暗云常在耶雖云常在終須破盡究竟永淨方名常在生死與道合下合也次指廣如文就事況者四不思議中闕釋佛者世易信故教多說故故以佛在四中之一三類尚爾何況佛耶云如阿舍者如增一十八云舍利弗說界生不知如來壽命佛言有四不思議非小乘所知云何爲四如文因釋世界不可思議引經爲證言阿舍云一士夫者維

舍亦云佛在舍衛有多比丘在食堂上思惟世間佛知其念詣食堂上告諸比丘汝等思惟世間非義非饒益不順涅槃汝當思惟作四聖諦此是有義有饒益正向涅槃如過去世時有一士夫在王舍城俱絺池側不正思惟見無數四兵入藕絲孔中見已作是念狂耶失性耶世間無是狂而今見之時去城不遠有大會士夫往問如是之事大會皆謂是士夫狂失性故爾彼見佛問佛言非狂是實彼池不遠有天與阿修羅共戰修羅兵敗入中藏耳是故比丘莫思惟世間非汝所及釋龍中兼明有天亦能出雨卽龍類

也五道下卻釋衆生論云五道各有自爾力故婆沙
維捷度中云若因祭祀唯鬼神得問爲勝爲劣答非
勝非劣若勝天人應得若劣地獄應得以其道有自
爾力故準斯誠教可證世人設六道者不可盡得此
是梁武見江東人多好淫祀故以相似佛法權宜替
之論云如人不能離地四指於須臾間爲能飛空高
下自在前寄雨一事者明餘道不能如善住龍王以
比智力知帝釋欲與修羅鬪脊骨便鳴若帝釋欲入
園時脊上自然有香象現此畜生道中不思議攝如
鬼能變食等又云諸土各有自爾力如釋籤言此有

三異者以此頌二智文望前初章歎諸佛二智文具
三異初句頌實智中但有二異下三句歎權智中又
有一異初異應云雙隻次異中云開合者上長行中
人法俱開故諸佛中並二智各明歎釋結故云開今
但云世雄故云合人必兼法故云人總也言法別者
被物時異故有權實此別仍合無歎等三故第三異
云二乘及一切衆生者同是不知之人尚未足異應
云上人法並舉故云其智慧門法也一切聲聞等人
也今但出人又是有無異也亦是雙隻異也又上文
不分四佛但云諸佛故今前行但云世雄卽當諸佛

後行但云佛力不云吾今以前文中釋迦權智具有力無畏等知是頌釋迦也又前文有諸佛字則可分爲四佛今但云世雄似非諸佛然以義分以世雄句有世字故可屬三世世必有方故知是頌諸佛後行直云佛灼然可屬釋迦言佛力無畏是權智者前長行中指於因權此中旣云功德功德之言亦多在因餘法等者前力無畏但是自行從因之權是故餘法爲化他權此之化他非指權法名爲化他但對自因名化他耳但舉初後者仍先舉後二卻舉初二故先云大果報次云性相義也義字等者義謂義理祇一

究竟之言有空假中義理故也大與種種等者具如玄文破光宅中彼云大故知是實種種故知是權今文意云權實互有豈果報唯大性相唯種種耶又釋妙中大妙相望以爲六句六度至發心者斷卽成佛故也如意珠具如止觀及記無漏不思議者當知此不思議之無漏故無漏名同應思義別云生出四種解釋已如上者指上四番釋十如也此下偈文對者是也逮得涅槃指六度者以望二乘此生卽得故云逮得逮者及也又今欲廢小菩薩爲旁故旁云及也當入滅耳若不爾者今準他人上之三句正明二乘

脫縛卽是已得涅槃云何更云逮得涅槃由聞三僞
一真是諸聲聞但聞三乘皆是方便方便卽僞又聞
要當說真實所以疑其實未曾聞說唯一實偏舉二
乘者世人若問若三俱會何故此中叙疑但二亦應
反問若菩薩無疑何故下文云菩薩疑除若云疑通
三人會唯有二菩薩何過而不會之經云疑除作不
會釋此乃破經何名釋經一解脫者昔敎三人同一
解脫方等般若中雖聞勝脫今從初說有云已得三
德中之一脫此不然也釋三請者瑤師龍師非無眉
目故不全破但不及今師以望三周抑令三請此則

釋文所表俱有深致凡一家破義皆恐累後學於經
有過彊復破之不同世人任其冒臆又偈後三行半
云動執生疑至爾時衆中下但云騰疑致請者問準
品初開章云初略開三顯一次爾時已下動執生疑
及到此中何故乃以略開三文爲動執生疑爾時已
下文爲騰疑請者何耶答但動執生疑之言言兼兩
向何者若在爾時大衆中下意明由前略開動其舊
執生其新疑若在三偈半文意明此之略開動彼舊
執令生新疑故復名長行之文爲騰疑致請執旣被
動因茲有疑今先騰疑後方致請是故此文兩向用

之非參錯也若以此文爲騰疑致請則應更開章云
略開三爲二先長行并十七行半偈歎二智次三行
半正略開顯動執生疑文云執動疑生者由前略開
動其執故執動由前生其疑故疑生疑既生已今但
致請是故章首但云騰疑致請得益之者悟有淺深
所引之人獲記差別約能引權衆辯益不同已知顯
益欲知冥利須辯待時爾時下次明二止初止意者
恐懷疑故次舍利弗騰宿根利是故更請次佛止之
護上慢故次舍利弗述慧益多牒疑更請一次正廣
開三中三先分章示相次義門分別三依文正釋初

文四初引經標章次舉品分周三亦名下三周異名
四引例例如大品三根者第二十一方便品云須菩
提白佛言如佛所說若廣若略諸菩薩等云何求耶
佛言如是如是乃至一切種智如是相菩薩摩訶薩
學是略攝般若波羅蜜則知一切法廣略相世尊是
利根菩薩亦入耶佛言利根中根定心散心並入是
門是門無礙亦如三種發心不同以十義料簡者自
古此文多有紛諍今爲評判及以自立因爲十門然
此十門雖泛拾破一家置章不無次第初欲明所被
之人先明能益之法故先辯三周通別同異次辯所

被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周
不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根
根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記
得記之者悟有淺深所引之人獲記得否能引之衆
須益有無已識顯益欲知冥利故辯待時初門自立
初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣卽
是昔因中間相遇處處皆以佛道成熟今日五時咸
資佛道卽始終赴物也根利未須述大通事若謂此
文屬說法者雖在譬說文初分文仍屬法說文後旣
在譬說題內故且用之不然則取次文用之長者驚

入是因緣者昔因今緣是感應義長者是應所聞是
機驚入卽是赴機故也故知應赴卽是今之一化故
也答意者許各具三根法說自被法說中三餘二亦
爾但說三根攝九卽是從正略旁者上根中上根爲
正中下是旁亦應云具論有三且言上耳若逗上根
上三俱被但上根爲多爲正中下是略是旁中中上
下下中中上亦復如是第二義中光宅有實爲權所
引則成定有實行引權意令有實開善定執引權意
令無實今云有無且約實行權應暫有何須論之開
善指四念處爲初業故故云外凡今言有者誰論初

業能知常耶豈以初知令今無耶如大通佛所誰不知之亦言于今有住聲聞地言寧有者甚不可也法華之前所執者誰經明等者正爲光宅所破既云寧執小果權者何所引耶今先總斥二家乖經失義乖經者光宅也今經二文得記故無未記則有又在昔故有於今則無故今引文約開約記破其定有若望後無計有則失失義者破開善若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破開善故今立實有與光宅言同其意則別今雖云無亦與開善不同從得記後說故若定有者下破執定有恐

計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待譬說宿世文中于今有住聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辟支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之佛居果頭則無實行聲聞不爾是故有之三藏佛言出自今教故知不是他人難也何處者佛必三身圓滿故稱此佛爲權若言三十四心此乃教權似實古今學者此佛尚

不敢爲權誰知寂場不實今明下正解先立理次引
論初略立次云若從等者實智尚無阿鼻豈見定有
聲聞若說時未至有義非謬故長者佛眼始終皆無
以法眼觀中途須有作人亦約未得記前次引論者
爲五一正引論二若依下以今經望論義立五種三
若從下判四若得下結意五復次下判大引論如文
次今家依經望論但加佛道一種三判中云若從決
定至寶所者約大雖無準小仍有退菩提心仍屬有
者由在小教今譚其初故云退大實者旣爾下明應
化也所引迴心能化本大若增上慢二途不攝本非

商議五復次下更判大乘有無者先判次結意指應
化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名
但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而
以發迹釋義仍除開三得記已卽名生身得忍菩薩
故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是
則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者
彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中
自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大
者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今
據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞

之或佛滅後敦遁令信此經通說直云與記論云退
大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等
席咸稱滅種準今經意旣彼此聞經必彼此與記一
開之後無所間然迴與未迴以分二義當知論涉有
餘之說無以經意靄同第三惑有厚薄者古師以迴
惑釋惑今師以煩惑釋惑故與舊不同於中先列古
釋重觀所證故云遊觀由遊觀故知一理同及其下
明其惑由由聞教異將必下正明互疑生惑教本詮
理能詮旣三所詮寧一所詮若一能詮豈三踟躕下
明其惑相雖復迴遑未辯得失以理下判其得失以

理惑教有順理之得以教惑理有違理之失上根等
者乃以小中理教得失而判入大三周不同故上根
執一理情多理名近大故聞無三而順一理所以前
悟教惑理者三聞方知一理無差所以因斯成下根
悟中根二情力等故悟居中今謂下破先總破彼理
教互惑而爲三根若以互惑爲二根者不可未聞三
周預生迴惑次三人下具破二意一者大小永不相
關二破在小不應惑大此別破二意初中又二先且
定之故云何等若迴遑下正破又二先約小破疑屬
見惑初果尚非何得互疑名三根耶次若迴遑大乘

者下約大破也大小旣別安得於大理教互疑次意者用今經意若大小理教更互惑者汝於何處聞斥三耶方等雖斥般若雖加並未曾云三是方便故知爾前大小未惑豈出入觀三一踟躕旣預下縱難爾前已曾理教迴惑當知已曾動執生疑若已生疑略開三時已應領解何得聞略仍云四衆咸皆有疑言今日者聞略開時進退下結非次今明下正釋先判正意次約四句以判三根三約三品以明入住初文者先總明根惑並異於他小乘根定迴惑又除安得還就小乘辯惑他縱以小而惑於大他又不立別惑

之名故小迴惑不成厚薄問諸聲聞人爾前無斷別惑之文何故今約以論厚薄答顯教雖無準理合有故被洮汰義當斷伏由根不等斷伏亦殊致有三根前後不一次約四句中先列次以四句別對四人根惑並由過去熏習致令悟有三周不同所以三判者初釋收機令盡故第四句攝結緣衆後兩釋不定者三根已定但句法至四將四判三故從容進退第二釋中應以中間二句爲中文云爲中下者或剩下字或下根字別爲下句三約三品惑者又二先釋次例初釋者卽二位皆有三重今且明三周始入初住有

三不同惑蓋不等故使爾耳例如下以小例大十六
刹那皆名無漏至第十五猶受向名故三品盡方入
初住爾乃獲記第四轉根不轉根者亦先述古次若
爾下破者雖有轉名聞時俱上三根不成若轉下破
轉義不成亦無三根三周悟時俱名爲上將何以辯
三周三根餘未悟者不名爲轉次例意者先立事次
難若二俱利及利鈍仍存不名爲轉身子一聞等具
如止觀第六記次夫衆生下正解中初正解次料簡
初文先引現爲類現旣爲緣所轉驗往亦然先世下
明宿生先轉三根已成故使三根前後悟入次譬者

刀如根本如惑執者如機佛令其所受教如聞法運
所如用觀本斷如證曾磨如轉遇磨不同故有利鈍
此中聞悟似是信行非不兼法由於往世信法迴轉
相資不同信法等相具如止觀此一坐中應無六十
四番問意者未入住前稱爲三根卽此三根入住已
後猶名三不答意可見次問意者住前名緣初住名
真未證二住亦名緣修住前緣修旣有差降第二住
前亦差降耶答意者位同理同不應更別住前未證
容有不同然圓住前亦名緣者唯有此中及四念處
仍望別教義立其名五明悟不悟者初今文自立先

引經立妨次若言下出妨三然經下辯別故云義未
必然故昔三根不同三周三周三乘各三成九今經
下今家因此須辯支佛有無先徵起牒妨已知三根
徧在三乘今經何文云支佛悟次支佛下釋妨言中
根者依前三乘云隨根者以聲聞中亦三根故故身
子下證無別支佛既明二乘得悟三根不同菩薩亦
應徧在三周何者是耶故出舊師明菩薩悟許有二
根而咸於法說並不至於中下二周言域懷者域謂
限域期心分齊言近果者彼指共位謂離二乘卽求
作佛佛果仍與二乘位同故云近果今聞佛果過於

五百縱有遠近之疑不同小故易悟三根下古判三
時同在法說今明下破初周之前指法說初及略說
中初周三乘菩薩居首然不併在初若爾下引證何
得分別功德品及流通中如妙音品等猶有始悟無
生忍者舊云下古救意云初周先悟已成法身今言
下重破六百八十億等豈可先是法身仍云得無生
忍耶無生忍後方名增道次問者旣不許菩薩唯在
初周二乘亦應至壽量耶答意者人不局初名不通
後問旣於三周已得無生卽是法身何以不許古師
釋耶答古師意者元是菩薩初周聞法得成法身至

壽量中增道損生今云聲聞至後雖通是菩薩或有未得無生忍者不名增道故但云無生今師前難古人者本是菩薩尚有至彼方得無生如初釋惟忖中先得十住等自是一途豈令菩薩盡先於法說得無生耶故知二乘根性獲記者亦有至後方得無生忍故不可一槩當知一切皆通初後但三周後無小名耳第六領解有無者雖不云舊古有此計故今引破今明下先破緣覺次辯菩薩初文中四初立理次身子下引事三又四衆下意有四信解下義有法華文句記卷第四

中

音釋

鍵

正作鍵其偃切拒門木也

辟

匹歷切開也

研

五堅切窮究也

狹

侯夾切隘也

卻

去約切

譚

徒甘切言論也

雷

盧回切雷同謂無所

可同聲一律也

踟

踟

直踟

離切

踟

直誅切

踟

猶象貌

浙江嘉興府楞嚴寺坊費本年刻此
計字八千八百一十
該銀五兩一錢一分
康熙四年六月 日吉旦

法華文句記卷第四

下

唐天台沙門湛然述

次菩薩中二先總述意次又其意下別出所以其意有三初明無次意或有或無易故則無故云處處有文準理合有故云梵文等也三明有中云菩薩位行等者菩薩實位極至妙覺仍異於別故名爲深新入實者猶非所及故名爲絕始從權來故名爲新昔權位下故名爲小說壽量等者據理迹中具合有領新小自不敢耳故下總領頌云佛說希有法昔所未曾聞世尊有大力壽命不可量無數諸佛子聞世尊分

別說得法利者乃至或無礙樂說餘有一生在等卽是補處總爲領解八相易領故聲聞領之法身記難非淺所領言更求何物云云者應更責問者汝唯知聲聞別領而不見菩薩通領耶故此三釋其義猶通初意通指三教菩薩通皆求佛雖是權人執易轉故第二三意雖云處處有文及小菩薩等故應分別小在三權悟大語略故注云云良由於此第七得記不得記者亦是古計先微起次正釋中緣覺如前入聲聞數故但對菩薩亦爲三初文卽具用向領解有無中初意義兼第二若同初二卽同第三卽是初文並

用前三義也有記卽有領解故也言如前云云者一者如前領解第二中少梵文或有但云隨要第二意者義同前第三但前文通今具通別龍女別法師通旣彰灼記何妨領解第三意者據近遠別近非所欣遠記亦在分別功德言壽量者重聞於壽量故得記也望前第三但所對別前對小菩薩此小乘人次問意者何不直云過若干劫得妙覺法身但云初住八相此是一家教意正文而人多不悟答意有二一者明須八相二者後與法身以後形前知是初住且橫指法身本也故知二乘兩處得益且與八相記者更

令與物結淨土因菩薩已於多劫利物隨熟隨脫不
假八相淺近之記二乘不爾是故須之第八悟有淺
深者此無古師於中又四初略明所以辨有淺深有
明晦故次初聞下釋淺深意旣云初聞法說已入佛
慧佛慧之語住中不專一品故也或唯初住或二三
四乃至十地三節增進理實如然如釋惟忖中云先
入今入故今入之言該於四節卽三周壽量也但先
入者顯密不同恐不了前意故重云耳三如聽下舉
凡況聖舉麤況細若再聞無益初亦徒聞四節加功
理應增進或至一生良由此也四單複下引事如寒

得衣重重漸勝厚薄者釋單複也問若爾何故前云
此真位人無復淺深答一往同位實無淺深細論明
晦及明升入旣登後位理有增進第九明權實得益
者爲六初出舊解言一云者舊應多釋其一違文故
且云一次今明下正釋言鄰圓者圓謂圓滿近於滿
位鄰妙覺也言除極者顯鄰圓耳三所以下明得益
由四文云下引證言化功者影響迹時已有化益前
後增道卽是深利權人處處得益深故五故一音下
立理不必併須待至壽量故云一音又密益者宜聞
長遠時處不同顯密各異故注云云六又我下正證

影響得益之文若於已無益何謂欲得第十明待時不待時者初正釋中先大判次若就下就三周及本委論待等三周之中自論密者如法說時密聞大車及大通事而得益者卽不待時中周密聞準說可見問三周及本有密說者玄文那云法華唯顯答言顯密者爾前徧圓互不相知今至此經同入一圓雖密而顯純一味故但於一座有待不待但知彰灼授記二乘顯露分明說長遠壽於茲一座無不聞知故名爲顯問云非顯非密者謂決定性於前四時旣無密益不至法華復無顯得二處無益名失時不答餘經

等者謂前四時旣云永滅諸聲聞等不知變易故淨名中迦葉自叙云皆應號泣聲震三千於此大乘已如敗種準彼經判敗種豈生來至法華咸受佛記若爾佛於爾時何不卽記而使稽滯來至法華顯密不同如前已釋若將永滅權論用釋開會實經經旣已生論何能滅但以滅者於彼得聞餘經不說況通經論故失顯密亦非失時但弘教者曲將釋此是釋者過非論咎也五千起去等者無四時之密益失此會之顯功此化失時彼土非冀故應失時答云滅後益者是也問經云佛滅度後實得羅漢容可得益上慢

不實應非此收答敦逼實者誠如所言旣通許遇餘
佛亦何隔於上慢如其不發待後佛時問佛若大慈
何不令其無謗生信答是盲者過非日月答法界衆
生未益者衆況此五千已蒙下種滅後時遠當當不
遺問身子初周爲三根請者此下雜料簡不關十門
言爲四衆三根者初周普請佛亦普說餘未悟者還
爲普請旣普請普說云何言佛各爲說耶此引三抑
俟其三周佛旣權抑預表身子權能預謀何以不各
各請之而三周之首通爲三根譬周之初通爲中下
故諸天領解文後云爾時舍利弗白佛言我今無復

疑悔是諸千二百等故知是爲中根請也乃至文云
願爲四衆說其因緣卽爲下根請也答意可知然身
子設使預知在三終須普請若爾初周普請何故佛
但作法說耶何故譬說復更請耶譬說已雙爲中下
何故復作宿世說耶答初周普請說亦普說聞者未
悟自在物機中下尚昧是故重爲中下普請佛亦普
爲中下譬說故千二百中四人之外屬下根者故佛
鑑機不須更請便卽許云宿世因緣吾今當說若爾
亦未申難若通被三根那云三抑俟其三請以表三
周答鑑物機情理須預照及至爲說何擇下中故法

說時已益中下乃令中下再三便悟云云者豈有法
說中下不聞豈有初請專爲極利廣責舊見不曉大
猷問者將法譬二對於宿世似如三世若許三世當
現如何答中言無文者一往語耳如說法中當爲汝
說若將昔三以望今一則今爲昔當此約縱無方之
辯以答無方之問得作此說若不爾者但得依常立
法譬名旣云無方觸途皆轉如譬說中大車望小大
亦是當如法說中望三爲昔一亦成現今云譬是現
者譬是現事且云現耳準後望前者法譬在於宿世
之後故以宿世爲過去也準知法譬合同當現問舊

以五濁障大者舊師計也四句料簡今家破之言如
前者指上玄文五濁有除不除大機有動不動不得
一向云障於大亦可云如後卽後釋五濁中具歷五
味四四句是有人下復引他解斷見惑竟有無明在
故所證真與此無明共爲大障無明舉修惑也卽不
發心初果故引法華論證言無煩惱者已斷見故有
染慢者有修惑也未知常住卽是大障若博地不執
未有所證未曾斷見二癡合明無明惑彊故云獨障
意云五濁之中衆生劫命不全爲障爲障者見修兩
濁若爾下他難也意云若二人無明若共若獨俱能

障者此之無明若定能障卽定須破若聞法已破不妨聞法何障之有若未聞法無明先破則聞法時無明已去復不名障此是三論師意不問無明爲障所以直以自他等責障有無答至爲通者聞法故破破由聞法言無前後者未聞法破爲前聞法已破爲後前名自破後名他破自他無破無因不可次雖不前後等者雖非自他因緣故破以因緣故亦前亦後亦前故暗滅亦後故明生今從破說故無前後今從立說無明定障又亦應云雖無前後聞法定破次更料簡知與不知初引兩經皆云知何以此經三周說竟

猶云不知然雖云知文意少別彼屬方等應具二意一者對諸菩薩云二乘人元發大心後終歸大二以不愚等一往斥之具如止觀第三文末彼漫引之以爲難辭云何三根之後等者法師品後段長行文中云若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是爲增上慢者此以上慢驚疑而顯不知但三根之後皆悉應知何故猶云驚疑怖畏初疑謂三周之初動執生疑後悟謂三周領解解後無疑何故此後尚自驚疑答中二意初通明知次凡有下分門別釋初文意者此經亦云知者責於問者何以專引不知之文故此經與記

處處云知次引今文正答云知三根之後有不知者
敦逼之辭諸不愚等來至法華皆悉已知假使更有
不知之人判成上慢既非上慢道理皆知滅想尚知
何況餘耶次分門釋者初明知者聲聞於彼亦不云
知佛於彼經爲諸菩薩說其元意故云知耳此卽答
前兩經之問昔曾發大故云前知中間退大次明不
知今至法華被會方知若佛在世三根得記佛滅度
後無不知者又身子下重引此經以證不知初句是
身子叙千二百不知我今下法說之初自叙不知此
是三周之前不知之文非關三周後也又大通下此

當三周之後亦有不知之文何者旣云說是經時十
六沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆生千
萬億衆皆生疑惑卽是彼佛在世亦有不知之人然
亦不得云永不知卽是王子爲其覆講此十六子義
當餘佛佛雖在世四依弘經理亦不失當知且對聞
佛說時云不知耳若執下次爲和會於中先總非次
正會初不許偏執者如前二文或初後知而中間不
知或初不知後必得知生滅度想尚於彼知況在佛
世暫時不知安得固執而生矛盾矛盾具如止觀記
論者下抑挫凡情恐成巨損言餘事者修行趣果有

饒益者方可論之聲聞等者且順大經諍論之文故
大經皆云不解我意然彼經中二十三雙俱云不解
者以對昔教故責迷者二俱不解若識化意則二俱
名解在昔須云不成執者望今成過在今須云必成
望後逗小成過以大小教開與不開並通三世若唯
引不成以證定性既俱有過安偏引耶雙引各執尚
違教旨迷實執權其過非小亡權執實斯愆猶薄既
申實教須云定成人不見之徒援權典用證實教今
試下正存今教而爲融會先正融會雖有二初大初
爲定豈從中間取小情執小滅爲規故大教定成不

須爲諍一義既爾二十二雙請爲觀之若佛世尊俱
留有妨之文何成三達五眼故依此判諍論自消縱
二十三內小部不同灼然易殄次若得此意下於念
處中以分權實故知但點二種初業其滯自消何須
復以一初作妨況若聞法華無復疑悔知與不知二
門無壅故權實二人知不知別有人言下引古略立
利鈍二人及至解釋離爲四句純以權人示知不知
故不應理今不取下總破故準今意具明權實是故
不用純權四句若委論者約實行對權各爲四句故
注云云文且略立權者先知實者不知寄小初業生

滅想者現世不知知者現得悟者是也卽初二句也
第三句者初不知後知第四句者卽方等中被斥者
機未發故非知以被斥故非不知權人同實示知不
知論其內心無時不知故不用舊於義自顯更廣約
諸教何位何時顯密權實知不知等望舊雖爾今家
於實祇是初則不知後方得知因此重料簡緣覺問
可知答中引經云從知者問此佛亦有聞法緣覺何
不令其聞佛說法如方等般若中二乘之人耶答未
斷惑者可令聞法已斷惑者自謂獨覺以是應知世
無二佛問緣覺在小住亦何妨答元爲法滅無師獨

悟既有佛興復不稟教去則不與稟教爲妨是故不
同方等元是稟教之人問徙向何處答向無佛興處
縱在此界亦是佛教所不及處如有德王興豈彗星
不沒若爾其得神通豈不知耶答爲護物機不護緣
覺知亦何爽願生至十四生者以願簡其任運生數
而值佛者若願生者生數未滿若後在天願尚牽來
具如眷屬妙中是故此人卽名聲聞言十四生者人
天各七但總立七或二十八具如止觀第六記明極
鈍者至十四耳故生未滿卽成無學二三果者如一
來人及五舍中後之三人知佛出世尚有從天下來

親近佛等若上流者縱至無色及無色般並有起欲
界化來見佛者若不見佛亦可容得有餘般時亦名
獨覺故云二果三果例然今云例然者以從願故況
復二果欲人天生願亦易牽變化緣覺者義準聲聞
亦具四種今文列一義已合三所化兼二故也許
文爲三三文各二則以三文各二字是如初文中初
是順次豈得下許次文初是誠吾當下許第三文初
是簡汝今下許大經四善法者德王品釋十功德中
云一者親近善友二者聽聞正法三者思惟其義四
者如說修行唯此四法是涅槃因若言苦行是涅槃

因無有是處後之三句卽三慧也故佛誠之是涅槃
近因緣也五千在座至簡衆者或當過去有謗法緣
或機未熟聞必生謗故佛知時神力令去又如說嬰
珞經時五千菩薩尚從座起去彼譬喻品因佛說法
身功德座中有五千菩薩從座起去目連問佛此諸
正士修菩薩道已入如來正法之藏行過三乘何故
聞說三身不受而退佛言善男子聞說是者沸血流
面何以故是無數劫恒生誹謗是輩過去恒沙佛所
修行六度起於著想有悔心故有退轉故當更經歷
勤苦之難千佛過去猶未得度是人雖修菩薩之道

欲得成佛終不可得如人欲於虛空造室終不可成
今謂此乃三藏菩提之心機未合時若聞三身理合
生謗通在衍門生謗義少故知今人雖欲發心不簡
偏圓不解誓境未來聞法何能免謗問前云三止抑
待三根今何故云由五千在座答三請已後五千必
去祇一三止用當二義於理無妨有時一法當無量
緣祇此二事何足生疑五濁障多者五濁加多表具
見修復加執慢故根名深障罪是根而或未深故加
執慢方乃名深枝葉細末者若實得果如根本大材
任爲器用但計枝葉謂爲堪任而輕根本謂等謂過

名增上慢執方便之方便者小乘四果已是方便更
於煖頂執爲真極應知上慢不全無法但以淺位自
謂增上而慢他人名增上慢四請者以受旨文義當
一請并前爲四毒鼓者大經云譬如有人以毒塗鼓
於大衆中擊令出聲聞者皆死鼓者平等法身毒者
無緣慈悲打者發起衆也聞者當機衆也死者無明
破也今世惑破近死正當當機人也來世惑破遠死
此五千等雖非當機如來何不彊爲其說作久遠因
如喜根等卽遠益人具如止觀第八記答中云華嚴
末席者此且一往寄結集說舊經三十七云時舍利

弗祇園林出不見如來自在莊嚴變化及師子吼妙功德等不見諸大菩薩眷屬亦無智眼能見覺知及生意念亦不樂說不能讚歎以聲聞人出三界故此卽如華如瘞之文於彼末會卽當漸初然亦寄於娑婆一期設化漸教以說用通今意應知華嚴盡未來際卽是此經常在靈山何殊十方更互主伴至第三十八入佛境界品文殊從善住閣出與諸天龍等至如來所頭面禮足設供養已辭遊南方時舍利弗承如來力見文殊師利從祇洹出而作是念今與俱行時舍利弗有六千弟子從自房出禮佛足已至文殊

所此六千等皆新出家已曾親近過去諸佛皆是文殊之所化度舍利弗爲諸比丘廣讚文殊文殊語諸比丘汝等善能成就十種大心則得佛地況菩薩地自古共云華嚴時長若爾乃是結集後教至般若來方可得云令諸比丘成十大心此乃義當轉教時也結此等意入華嚴中故云時長當知以法界論之無非華嚴以佛慧言之無非法華道理雖爾若約次第部類不便則鹿苑諸教皆應結取但是大小不同機見不等故令教主說亦不一驗舍利弗已有六千弟子故似方等般若教時何但鹿苑耶今文復云未破

小執卽似鹿苑之始準下釋信解品中長者之文但是機見著脫前從今亦且寄漸教大末小初爲釋今諸佛至簡遣者以無密教同席益故今欲滅化城廢草庵乃是一化之大體此尚於小起增上慢況能大益耶故此等人正宜令去若去住俱謗等者聞略不謗聞廣必謗故云去則有益故毒鼓二義謗及不謗前聞略說已成不謗毒鼓之因何須更加成謗因耶二因無別加謗墮苦不作謗因或於涅槃得當機益若加謗者多失近利故任其去以存近益喜根慈故令遠得益與其樂種如來悲故護令不謗拔其當苦

次問可見答中非當機等者若唯以五千而爲結緣餘當機者則五品已上並屬當機然準望前文釋四衆中當機乃在初住已上堪爲影響則六根五品並爲結緣但是結緣義寬欲收起去之類縱以五品爲當機者此等亦得爲結緣也已如上說者如上待時中說卽如來滅後待弘經人得益故也昔大通佛時等者具如上文釋結緣衆亦將此文而證結緣經爾許時方乃得度如來滅後弘經人邊得當機益猶爲太近故知彼十六子衆豈無至今仍有未度者耶不見三世久遠之益而以現難深不可也此是大聖見

機之說滅後弘經實可爲例說大經時萬五千億人等者師子吼菩薩言如佛所說一切衆生能信如是大涅槃經不可思議世尊是大衆中有八萬五千億人於是經中不生信心故能信者不可思議疏文欠八字疏意云旣云是大衆中又云不生信心故知已爲結緣衆也故五千雖去已聞略說不久者意亦指於弘經人益金光明等者第七云一者深信大乘方等二者毀訾不生信樂不生信樂者亦得結緣故引爲例正廣釋中爲二先示廣以開略次示廣列章相初文又二初對略開章次上句下略示廣所以次六

者下正示廣相於中又四初列六章次生起六章亦名章意二於五章下示五佛有無四又六下明六章大體生起宛然大體隨時以此六義共成開顯之大旨言略而不闕等者五佛互略互存無闕詣謂所至共成一化何假繁列如二世佛但各一章豈非極略故六章中開顯二章略而無闕令權詣實而略卻四章令文不繁前後無在云云者令說無在之意六章之要莫若開顯前後互無在餘四章但義存六共成一意應須具說大體以辯不次之理云云今但下總佛章中所以但四無二者四正二旁當知五六成就三

四是故略指又前四中三四爲正初二助成故三世章各但三四釋迦化主五濁施三故復加之但闕歎法一段文耳總而言之必須具六爲避繁文故須互指四十餘年者菩提流支法界性論云佛成道後四十二年說法華經久久稀疎者爾前非無指獨顯說故曰稀疎如華嚴佛慧隔小帶偏經歷三昧今乃獨暢此有二意一者久乃說之二者是時乃說之雖列人已堪等三意在指時故也問方等般若雖有帶對亦說佛慧何名稀疎答此約二乘鈍菩薩說初於華嚴而不聞次於鹿苑而入證後於二昧而不取今始

得聞則成稀也諸利菩薩何嘗不聞但以增進爲今經益耳若約本門非此中歎問若爾華嚴與二酥一槩佛慧何但華嚴已說佛慧答二酥非無但華嚴雖兼佛慧稍純從純得名優曇華者新云鄔曇鉢羅翻爲瑞應金輪王出大海減少金輪路現此華乃生作金輪王之先兆也調熟者亦有通別通則二字通於二昧別則調謂調斥如方等也熟謂成熟卽加說也醍醐下云云者廣約三昧明不說所以如上諸文故不重列靈下云云者須說靈卽靈通以通一切隨義便故靈寺在後從名便故靈應在前有此觀故必獲

佛記亦名爲瑞有此觀故後方得果故名爲華三觀
成已真因方現三千爲表實可兼之此理下理教行
人言反垂者以反以垂釋順釋正由昔垂反故今反
垂昔逆卽順何反垂耶皆云至者實之極也若至今
經無過上故故皆云至還指等者釋勸信意何故勸
信欲明昔麤卽妙恐物生疑故預勸誠言四種者祇
上所列此理已下四文是也故客作言下不云人等
但云四種以客作之言而舍於四故總貫之所以昔
爲客作之今成長者子四更無所改全成妙四故
云汝等所行等信無等者佛世尚乃以人顯法末代

安可法妙人麤若云大權必無以善而濫於惡神縱
異迹並越二途世云勤學不如擇師故云汝等當信
佛之所說初明佛道至難知也者施權意也以諸教
中無施名故今欲明開故先叙所開卽所施是故玄
文云爲實施權意在於實開權顯實意在於權當知
以實爲權權名隱實開權顯實實外無餘潛之與顯
利在物情常住本源未嘗增減故未開之前非但不
說顯實之名都無施權之語故說宜權之言卽須顯
實故也故知此是法華之宗致實教之源由釋義之
旨歸衆行之府藏若不體之徒施徒運每至此意皆

勤勤者恐斯宗學者失經旨故所以者何下應釋諸佛云我以等者以我釋彼也借此者既將自權而釋於彼故借字亦子夜反去聲稱之意正引彼證此故且以此釋彼意亦明於道同彼此皆悉施開故也是法等者若結開權是法兩字指向演說諸法是也標人法中云舉無分別法者將向是法爲顯實法故云法也唯有諸佛舉人也卽是向法故云能知除諸等者若爾法華之外皆魔事耶不然但前教中權魔亦說之唯此一實魔永不測故云除耳故惑阿難時亦說中道但除其魔而開其法非五七九等者以三五

等皆是方便故皆云非三藏三乘加人天五也加通教二乘七也但會二乘何二乘耶以共二乘與婆沙中二乘永別般若不與彼二乘共故今問之若三藏三乘不須會者婆沙四階卽是究竟圓常果不若祇歸此果卽是大品共佛以不爲是璽瓔妙覺位不爲是華嚴遮那果不加通別菩薩九也若義分行向乃成十一此等皆是被會之異合彼異故故名爲一一體收異故名爲大大卽今經圓妙一乘位與華嚴圓位同也儀式者祇以開合之相爲威儀法式今開三者開三在昔而言今者指今一化從一乘開故云今

耳如釋論等者文初適云諸佛大事今文復云何名
諸佛大事等者佛所尊重故數言之故引爲例云云
者論更有文亦云如王好施所生太子名數數與等
次正明顯實中古以此四顯實今以開示等四並爲
理一舊師所無但說者受者並於理上立因果耳此
師於此立因果門以釋開等猶不及光宅於別序中
以本迹門而釋四句別序雖序迹門仍居一部之首
豈法說初更分因果又正是因門者且從弟子因說
言果門者且從師之遠果其實具有委如玄文若爾
去反徵古師本門旣移來此迹門理合向前不可本

迹重張復令本門剩長若其雙標本迹品內之義混
和豈有雙標於斯至下別生緣起況釋四一不及光
宅下方等者舉本別由以責古釋塔現證前兼爲起
後故寶塔踊爲本遠由地踊菩薩爲本近由二由未
來安得辯本次叙光宅今亦不用下破也初作因果
相違破三慧在因故也又三慧下但約於因以多種
三慧卽是縱難縱用三慧須簡三教三教三慧尚未
入於當教聖位況圓聖位故復縱云若圓三慧此位
亦未開佛知見故前兩教及別地前無佛知見若作
餘三等者結難也初句結非佛知見若作下自違命

章云云者應須廣辯不可用意將教及理明不用意以破地師先述次破初述中言第五恒等者彼依大經第六四依品云善男子若有衆生於一恒河沙諸如來所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經愛樂是經不能爲人分別演說二恒正解信樂受持亦不能廣說三恒受持書寫雖爲他說不解深義四恒廣說十六分中解一分義五恒八分六恒十二分七恒十四分八恒十六分具足解釋盡其義趣所謂如來當恒不變如一句經文一恒之前又有一熙連河未能信受都成九段以熙連河近俱尸城小於恒河

言發心者有云值一佛發一願下一砂縱值多佛不發願者亦不下砂縱有發心不見佛者亦不下砂見一佛縱發多願亦祇下一砂一發心見多佛亦祇下一砂如是積數至八恒等以明入位初易後難故也初之一增卽得八分此後但能二增者如至太尉易丞相則難言十六分者如世間秤十六兩爲斤故大論中佛語鑠腹外道汝若出家比舍利弗智十六分中不及其一西方校量多用此意古人五恒判在賢位以六七八用對初地已上至十地以對十二十四十六分當知古意云多發心在方便教實教其心

無多發故來對今教不可多發而分開等復約賢聖立位不同問彼多發心皆云於涅槃經得若干分解如何判之爲方便教答涅槃之名既通所緣生解亦異縱非前之兩教但成別教教道以此而言教相難辯況古師對位自消彼經若見思斷位不成別義不可通位消圓開等若同體見思盡非六地故知現在能信如來甚深智慧甚深境界理不容易華嚴融通極頓說者尚失旨歸法華唯顯一乘不可會之成漸又有仙慧開善治城各有判釋皆非今意章安云三十心是初依五恒也初地已去是第二依皆師位也

意以初依具煩惱性爲弟子位章安亦自約彼經判位若判開等此亦不然何者令判四依須約四教並不可以此判於開等四依通凡開等唯聖聖復約圓故下結云不與經會引經等者大經對地前爲聞見卽別教地安得證通登地眼見卽佛眼也故六地思盡全在通教古來但知以地釋地而全不辯地之所在注云云者廣立理教以破古師略如向述難此同前者難同光宅用三慧也且破三慧故云同前亦應更云五濁先除安指今教若今教除濁應始成聲聞若始除濁爲是何佛知見顯耶穢除理顯難亦如之

次有人去兩師皆以法華爲入令法華成極卻失前三佛之知見並今經開等豈可分屬餘教則成餘教有佛知見乃言別教三乘別故卽指鹿苑二師皆以通教三乘而爲般若言抑揚者以淨名中抑挫聲聞褒揚菩薩此甚不曉彼經亦有抑挫菩薩不獨褒揚故今家八字判盡經理謂折小彈偏歎大褒圓裂亦辯也亦分帛也四句不可分也有人云二十等者通無地前三十心位故名挾別但云初地六地乃至十地名爲旁通未見法華奇異者經之難思非凡所測準聖歎釋師資可知今依義附文略有十雙以辯異

相與二乘近記開如來遠本隨喜歎第五十人聞益至一生補處釋迦指五逆調達爲本師文殊以八歲龍女爲所化凡聞一句咸與授記守護經名功不可量聞品受持永辭女質若聞讀誦不老不死五種法師現獲相似四安樂行夢入銅輪若惱亂者頭破七分有供養者福過十號況已今當說一代所絕歎其教法七喻稱揚從地湧出阿逸多不識一人東方蓮華龍尊王未知相本況迹化舉三千墨點本成喻五百微塵本迹事希諸教不說如斯等文準經仍有且依向指非奇何謂有人引華嚴等者他人意者卻責

諸師地前有四十心位何不用釋開佛知見而但用
地前三十位耶破有二失一者謬用華嚴十信二者
賢位非佛知見言華嚴不明十信者古人亦以華嚴
住前修十梵行空卽入初住將十梵行空對十信位
今文破者經無信名故云無也攝大乘等位具知釋
籤所引恐是十地論刺七字有人去破用論四智者
彼師所引云總別一時欲釋四句今無前後不意卻
成高下不當今爲二破一者但云四智一時而不分
位別二者四智在果開等通因由斯不當故今不用
且準止觀引論四智以彼因果各有總別若唯指果

四智位高今且直以果智責之四智者謂道慧道種
慧一切智一切種智此四在果一體具足若開等四
賢中論橫故須四位別對四智縱因果相對各有總
別但成因果何名開等有人言非空等者意以雙非
理顯爲開不出空有分明指理能空能有故名爲示
見此空有不離於理方乃是悟復了此理不二而二
方乃云入此人下破意者空有之言是約二諦雖作
四重祇是空有二理而已失理淺深迷空有體但列
空有徒分四重故無中體徒用雙非不出二乘恐涉
通教有人云達三諦等者雖標三諦不辯融卽任運

分張別人初心何嘗不達三諦之理名達爲開不名開也至十行位分明見假至迴向位觀無一異若入初地方順法流如此何能免於別義亦未能辯開等別相非是初心畢竟不別故非佛界次有人去用總別相以釋知見此人不知論云一切智是聲聞智不應以此爲知一切種智居二智後屬別佛智不應以此爲圓佛見又古人見一切之言便以爲總以有種言乃判爲別此亦不見大論圖文論云爲令易解分屬三人況彼分三大小因果條然永別如何將釋圓佛知見有人解盡智等者盡無生名出自三藏無生

之語稍通於三約清淨之言並判屬通佛如上等者都不見於法華大意總如玄文大意方了略如今疏釋方便品至此僅知佛知見義

法華文句記卷第四下

音釋

複方六切 俟鋤里切 敦都昆切 矛盾予莫浮切
之重也 挫則卧切 熙詩羈切 鏢與涉切 褒博也切 僅食尹切
之切 略也

浙江嘉興府楞嚴寺本年坊費刻此
計字九千六百五十八字
該銀五兩五錢四分五厘
康熙四年六月 日般若堂識

法華文句記卷第五

上

唐天台沙門湛然述

法華論云去引論釋也論有三文初約三乘意令二乘與菩薩乘同得同有於中先引論次論言下解釋論意云次第者與令解釋次第不違準論文意初以無上爲開論文又云佛知見者如來能證如實知彼義故經文旣云爲令衆生若唯佛證何以乃云爲令衆生故非今釋義不可通第二句示同有無上初論文但云二乘與佛法身同等故此釋中言三乘者不獨菩薩故以菩薩合二乘釋卽是三乘法身同佛第

三句者令知無上卽是悟也第四句者證無上故名爲不退證祇是得卽入初住論意以前三句共令得入初住位也初開者指所知見爲無上次示此境同有次令悟同有次令入此境故云不退旣先約二乘與菩薩同證故知經意先在二乘是故論文不簡定性況論云未熟卽當熟也當非不故不得云無次約菩薩者驗知菩薩與二須會若不須會何故別立一釋同二乘耶釋初句中論無別釋今云如前者與二乘人同得耳鈍同二乘良有以也故知爾前非無上也釋示中云菩薩有疑令知如實故知爾前挾疑非

實疑通會別理不應然若不被會豈知如實況知如實仍須修行釋悟中云未發心令發菩提心若不發心不名菩薩故知爾前得菩薩名未發圓心釋入中云已發心者令入法故故未發者或指藏通已發之言多指別教別教知中雖似已發不入證道故須令入佛知見言正簡於權當知三教菩薩有疑未發未入真常所以論文現今菩薩開示悟入而苦不許公違論文第三約凡夫釋中論亦不釋開句今亦指同初文故知凡夫與三乘同第二句雖釋其言全與初二乘中第二句同至第三句方異前二釋故知凡夫

與三乘人同有法身佛性故下二句凡夫與三乘別者以外道計常故一切衆生未知菩提故既爲凡夫別一番釋故知不得深位釋之故釋悟句云今覺悟入句令入菩提當知凡夫不知不覺有無上法亦未曾發菩提之心而皆云與三乘同也故知三番人異義同是故初句皆可義同次釋菩薩第二句中云令知如實如實祇是法身異名此亦言異義同第三句對二乘不知故云令知對菩薩已曾發心令更發心對凡夫令異外道亦令外道悟故此則義異意同第四句中對二乘退大云不退對菩薩已發未入故云

入法對凡夫未曾發故直云大道當知祇是二佛知見爲令此等人異開同故知舉三乘及以凡夫收機罄盡咸曰衆生凡收六界三乘對實卽十法界釋若約所趣唯一佛界卽佛界釋三番義徧卽約位釋佛界對九復成離合況論釋四句與今位等四釋義同論句句釋者論三釋中句句別釋今於初釋乃離爲四卽成三番各有四釋但舉二乘以例餘故亦是舉難況易二乘難故今初釋者先屬對論文初以證不退爲四位釋者卽論第四句旣云不退卽開示悟入皆念不退次明佛所證得爲四智釋卽第一句論云

除一切智更無餘事次以同義卽第二句論云二乘法身平等更無差別若無觀心云何知同次以不知究竟處者卽第三句處是所通二乘不知今爲令知卽是門門爲能通故作四門釋也二乘旣然菩薩凡夫例皆如此是則三類皆須圓教教門以爲能通入觀修智方能到位知見佛境若作餘釋爲令之說徒施佛之知見何在故一家釋義依經順論契行得理佛出世意豈不然乎今釋佛意寧可乖耶若深張地位凡夫非冀若除二障方明開者則示等三皆在佛地此教尚非地前之分何益凡小者耶言云云者

應須委明橫豎釋意以申橫豎用論文故故論三釋中一一豎釋今一一釋中句句橫豎令論四句亦成橫豎雖有橫豎意在不二次今釋下今文正釋先略對古今次若無量下明用今意引文釋成以論廢立初意者今古相對卽略中廣初言廣者語少意合旣顯實已須知諸法無不皆實若今十妙乃名處中但其名中而義則廣消顯實文似如難用故且和舊以存四一卽極略也次用今意者廣則心塵行法人理無非一實於解釋門太成通漫祇可覽照故云可知若作下述今十妙雖不消句對義非無故先引經對

十令見問何故經文不依十妙卻雜亂耶答理智等
六經已次第但後四文雖似前後不無深致何者若
有感應卽有眷屬眷屬取悟通以發之見通獲益良
由說法依玄次第自是一途六不可越經文灼然初
云非思量等對理一者所思故也唯有諸佛等對智
一者能知故也唯以等文義旣具三理須分別文雖
具三語意在於一大家事事卽因果故云義便乃爲
行一又智能照境方達境大故大名智以事爲行有
其二意自行化他俱名事故今化他故是佛出世之
大事也應知初分別釋用前分字解意次逐義便用

前總釋前雖二釋總釋易見故今用之次知見者下
意取經文從欲令去爲位一文中但云知見者以經
文一一句中皆云知見卽能知見已屬智行所見諦
理已屬理一雖不分於知見淺深乃以開等對位各
別故屬位一次又取結文對三法一重取前文攬意
而說故云又也又取諸句下出現之言爲感應一四
句皆同隨義故別無非感應餘四可知經文等者明
廢立意雖消文不用義理非無是故三中存而用略
從若略下欲用舊略復論去取簡義存數故也於中
先簡次存初廢果立理舊以四句同是果一雖以果

爲理名不別彰故須破之而別立理故依道理無理屬魔既句句中皆云知見故所知見豈非理一次廢因立行者行之始終卽是因果但點行一卽收二義雖廢果稱乃在行終但加理一爲教等本故使理名通開等四義順故也次人一下存其二也次正釋者先明來意云且從略對十等說故名爲略十等仍存故云且也先釋理一自爲四義今又爲三先標列次正釋三所以下結要歸宗正釋中初約四位者卽眼智所階於中分八以出文相初標如文次諦境下以所依能用顯於所涉同述來意然此四一準下消文

皆有兩向並從一邊左右互攝以別四一故四相望尚各具四況兩向耶何者如所知爲理則能知屬智能稟是人能詮是教今文具二故且從理故云理一今顯此理理不獨顯以智門觀三歷所涉位共方顯理乃是卻將人教行三歷位取理觀心人也四門教也四智行也三種相由破惑入位階於至理若爾後三相成亦應可爾是故今初舉所依諦不能自顯智是能自由之見理故云乃能三二智下簡能用進否二智四眼否也種智佛眼進也雖體相卽顯勝須分四經云下約位引文釋其所以衆生義兼佛果唯極

極果知見令物卽得故異前經五三教下約教判意
古今諸師釋佛知見約爲衆生其理不顯自非今見
委出妙境衆生心佛一體無差豈知衆生有佛知見
故約教判其理宛然於中先出能知見人又分得下
明衆生開局於初住方名開也六故寄下結意並是
證佛知見位也七如瑞下明所表定慧之後尋雨四
華可表同歸經於四位華皆散佛至果不虛又散大
衆乘位之人八開者下正釋中二初正釋次然圓道
下融通初釋開中二初略對次何者下正釋於中又
五初明位障通惑謂見思別惑謂無明通別兩惑同

在一念念體卽是是體非理是事非是是非一如同
體爲障二惑叵分故云難可了知次初心下明依障
之位者隨喜之前初心圓信名字位也圓受五品位
也圓伏六根位也將此凡心卽爲伏斷故云能也伏
通信受信必在初不同世人初心卽佛三內加下明
加行除障有法譬合由此行故得入初住合云緣修
者卽指住前問若入初住方名開者當知此經凡夫
絕分何故不許他從高位何故論文云爲凡夫答四
釋之中約智約位唯聖方開約觀約門乃通名字況
爲令之語令凡入聖結緣之益準此可知所以四釋

方顯今意不妨高位不棄凡夫四引證除位入理之言義通深淺從初立稱故且云住五住於下結所表以立名次釋示中三先明破障體顯次明顯體具德三結位名準義亦應如入十住一者文略二者已入無功用道下去亦然次釋悟中四先明障除行成次事理下明體德徧收三引證四結名次釋入中五略無障除準上合有但連牒前文故但云體次自在下歎體德也三自在流入下歎行滿也四引證五結位於釋悟入並引攝大乘者借別成圓故釋悟中云理量不二釋入中云理量自在當知別中無此事也若

爾前釋住中引仁王云入理名住者準例借別亦可十住如理十行如量量卽理故名住理卽量故名行融通者爲借別故故須融通於中爲四初正融通卽無復淺深次但如理下明淺深所以三引證中先引次釋四舉譬中有開有合先開中云朔望者朔明也謂月初明望謂相望卽圓滿時日月相望月非朔望寄於朔望則有虧盈合文可見言云云者須引大經月愛喻也次約四智中初辯異者祇是圓位能契之智言不如者不同也簡異於徧彼般若中通三教故故名爲通今不依之唯一圓道故云不如如字平呼

次正釋者先約位中已略明行相此中重明但直述
而已有釋有結釋中二初正釋次又道慧下重以攝
大乘意消之令可見故初文者慧因智果各通總別
因果之上各加種者故得別名各加一切故受果稱
初言道者故受因稱慧之與智一往且然若依諸經
未必全爾具如止觀第三記次此亦下結文意亦是
融通言結意者既屬圓智故理量相即非因果總別
而因果總別前文雖有如理等言非文正意今釋四
智正應用之但須融通耳如彼俗境數量如於實理
契之各云如者各稱境也然一一位各具二智不二

雙入且寄四位四名便故不別而別初後理同次約
門者門既是教理應先列今在此者各有其意若專
釋此四則先教次觀後方智位此中釋理四皆能詮
於四法中親者先列具如下文逆順生起以親先故
故先位智次及教觀於位智中位爲所涉智爲能證
則所親能疎故先位次智於教觀中非教不觀故教
前觀後於中亦先正釋次融通初云橫者初心所稟
教法具四以法相望無復優劣故名爲橫應知位智
多約於豎約觀乃成非橫非豎通論並是約非橫豎
以論橫豎觀門亦有淺深故也教四相望似亦淺深

於中初釋次能通下以理攝教攝卽融也故門門中
皆通智位從淺至深以歷有等皆通於觀以至於住
故門成橫雖對開等但明有等義同開等非對深淺
約位開等又一一門中皆云一切者本顯互通互具
故也猶恐不了故下更以理性融之次觀心釋且語
大略以消開等委論觀法具如止觀觀本無障不須
融通所以前之三釋初不述理故一一釋文後融通
並是附理理是文義正意故也觀親依理是故初論
三諦之理是爲下結歸也結於三觀以歸開等次所
以下逆順生起者初明所由於能次明能顯於所總

而言之結撮四釋以歸理二旣知四釋並釋開等應
知開等一一四重況復四文親疎互攝能所映顯此
乃教行人三寄理以辯理旣如是餘三例然故知今
家似借論文而冥符論旨昔方便教等者別初地已
去以分四義卽初地爲開從二至六爲示七八爲悟
第十爲入而帶地前非佛知見故別知見不可卽爲
衆生開之旣依別義亦可通取三賢十地次第對之
或準古師如前諸釋判八恒中後四恒是故別知見
信經劫數煩到故也通教見地開薄地示離欲悟已
辦入三藏教中若約二乘準通教說若約菩薩則初

祇爲開二祇爲示第三爲悟百劫爲入若兼聖位則以第三百劫爲悟三十四心斷結爲入此之二教始終不明佛知見也以當教不說是故云無不可將婆沙四階般若三共瓔珞次第能消法華佛之知見故知知見開示等名名可通用佛之一字唯局此經若其欲以佛義通用則以當教發心皆求當教佛果故使開等亦得云佛而須簡部簡教而已釋人一中言但化菩薩者據佛意說窮子自謂準次第論今從開說故云人一教行準知行一中光宅爲教一者約今判文與光宅不同非立名也光宅立名多同舊師爲

圓故諸卽是一事者所作名諸一是所爲一祇是圓卽是一家之諸諸無不一故也亦可等者兩向釋也約教主者諸有所作常爲六字以明說意意在所爲故云一一家之事故云事卻指所作爲事故云教化若就行下牒約行釋準前初意若準前文旣以智爲行至今釋行應具指四智若不爾者用是行爲教指四門此亦如是能稟之人還修前觀下二準此釋理具列良由此也然四句下今家一一兩向釋之若論義有兩向且依今文古亦無妨約經文勢所歸須依今釋文勢雖爾若以義兼皆具四義從但以下釋教

一於中先正明敎一次自別敎下明敎一中所無先
示正釋次破三師破中光宅尚亦知無四階菩薩但
光宅指昔不明故玄文有破此云偏行尚該通別但
由光宅猶尚不語通乘是權故須破之況今復以菩
薩而爲第三其第二師同於光宅亦知廢偏菩薩但
列三名望於光宅顛倒異耳若作下通破二師亦但
成破三藏菩薩未涉通別故未全當第三師同於嘉
祥嘉祥尚然故並不知三乘共位及璽珞等次第行
者是方便菩薩若不爾者何故大璽珞第九三道品
中慧品中慧眼菩薩問佛云云何三乘佛言菩薩乘

者復有三種謂菩薩大乘菩薩支佛菩薩聲聞支佛
亦三謂支佛大乘支佛支佛支佛聲聞聲聞亦三謂
聲聞大乘聲聞支佛聲聞聲聞故知菩薩三者別菩
薩也如大經中釋別五味亦寄三乘判菩薩位支佛
三者通三乘也聲聞三者三藏三乘又第八云慧眼
菩薩曰復有定意名無盡門超過三乘成菩薩號既
超三乘乃是超前三種三乘不可獨云超第三乘經
又不云超二三乘豈非圓敎菩薩乘耶若爾下破中
有四先破所存三藏菩薩尚存三藏必存通別次何
處下破其列名三若依下縱難四若如下結難今言

下正釋中無有餘乘等者既云無有餘乘又云若二
若三當知無餘之外復無二三言餘乘者指華嚴中
別教乘也既識三味鹿苑可知卽同方等所對中小
故今文中但況出鹿苑故云況三藏三耶若不作此
釋如何能顯經部之妙異他經耶他既不以教部消
經故知教部妙義難顯三世佛章各明教行者文中
各云是法皆爲一佛乘故是教一文也是諸衆生下
卽行一文也後總論者下三世佛章末總云舍利弗
是諸佛但教化菩薩人一也欲以已下理一也居三
世後名之爲總若當章等者衆生卽人一種智所知

卽理一然約種智之衆生方名行一故此各明不及
下合又諸佛章中文已具故爲避繁文故三世中二
別二合瓔珞十三九世者恐誤文在十一彼經淨居
天子問佛今有過去諸佛及十方佛我亦不疑云何
有未來諸佛耶佛言汝爲問過去三世爲問未來三
世現在三世天子曰不問過現唯問未來佛言有二
因緣有未來佛一者過去諸佛以慈悲心入未來世
二者未來菩薩成佛今文依彼佛答天子文也皆悉
當世前後相望自有三世故佛以三種三世以問天
子故知卽有九世義也若華嚴經更加三世說平等

句合爲十句問華嚴何故更說平等答一者華嚴法
相至十令數圓故二者欲明三世難思令理滿故故
須第十又華嚴明非但九世及以平等而云十種三
世故知前九一一三世以彼欲明九三祇是九世九
世祇是三世三世祇是刹那刹那刹那皆盡過未此
乃長短相攝今未論之且約三九相望以論爲引同
故三世若同十方卽同則塵刹皆同讀者但云刹說
衆生說而不思刹及衆生皆爲能說所被者誰良由
不思衆生刹性若得此意彼此互明兩則指上兩則
指下者五佛章門皆須具六總佛章中但有其四闕

第五六釋迦章中唯闕第一中間三世佛但各有二
兩指總佛卽初二意兩指釋迦卽後二意然三世章
顯實皆云是法及釋迦章如此兩字並指權是實故
名顯實何者在昔施權尚無權名何況有實故今開
權權卽是實故云是法皆爲佛乘故知述其施權意
在開也過去佛章於顯實中言兼得人一者亦應兼
理以上兼字貫之於下以兼非正故上文云不及總
支顯也未現亦然現在佛章從初卽是開權顯實經
舍利弗是諸佛下卽當總文故前料簡中云三世佛
章各明敎行後總明人理準此應先開章云先別次

總所以不先開者下總文中既無開權之總唯有顯實一文故對三世各有權實總別不便故也故合在現佛章中共成文足故云文具也若爾何不祇合著現佛章中爲四一文而用爲總耶以經文初自云舍利弗是諸佛等故知是總經知諸衆生至方便力而爲說法卽感應相對也知諸衆生去感也種種因緣去應也經種種欲等者但諸衆生過現未來根欲性三爲感佛機經中唯有欲性二種若有此二必有於根故加根對釋深心所著卽是根者宿種難轉隨習不捨名爲所著在方便教故習者名著何者根以能

生爲義由過習種成於現欲欲以取境爲能以能取於五乘教故習欲成性故性望欲性名未來未來望今名爲本性上已說至施權者據理先明隱實之權卽是所開既已明開卽知曾施無不真實但恐不了所施之意故先明其意次釋五濁故初文云祇爲五濁等故故云於一佛乘等尚無帶二等者欲明施權先以實況今一實中尚無般若帶二方等帶三況有鹿苑單三單五縱加人天仍屬鹿苑有人云單五三藏單三通教此不應理通無別部已在般若方等中明有疏本云無二者無別教及別入通之二無三者

無通教及別圓入通之三後文自有此釋不須安此
今且依此若無下文此釋無妨別圓入通亦在方等
般若中明祇緣彼有通別故有相入之文然單論之
與相入不無小異故不依之如是者體相也者濁體
及相不可具頒但略云如是經雖不具疏文略述於
中先明其體故云劫濁無別體等還指釋文共爲體
相下所引文是也云慳貪等卽見修二濁又不善之
言通於見修唯有命濁經文不釋既有衆生等三命
必有故劫是長時等者至八十也劫者時也諸釋甚
廣於今非要故但略論言短時者如俱舍中立三極

少謂色名特色極少者卽極微是論云極微微金水
兔羊牛陳塵蟣蟲麥指節後後增七倍二十四指肘
四肘爲弓量五百俱盧舍此八綸繕那名極少者卽
一字是論云一字爲名者爲名極少二字爲名亦名
名身三字已去爲多名身四字爲句四句爲偈等時
極少者卽一剎那論云百二十剎那爲恒剎那量臘
縛此六十此三十須臾此三十晝夜三十晝夜月十
二月爲年衆生濁至假名者見慢是因果報是果由
見慢故招生死果攬因成果故云攬見慢等也果上
又起見慢二濁見慢祇是略舉見修二道之體次相

中先釋劫相云四濁等者空成壞三而無劫濁於住劫中準悲華經八萬至三萬亦未有濁至二萬歲爲五濁始廣明劫義淺近易知出經論文不繁具錄僅須知耳四濁增聚故小劫名濁此總標也由四濁聚小三災起次瞋恚下明小災由由煩惱盛次三災起下明由三小故四濁增煩惱倍隆明由劫濁煩惱隆熾次諸見下明由劫煩惱故見濁熾盛次麤弊下明由前三故衆生濁麤弊色心惡五陰也攬此惡陰成惡衆生衆生假名也故云惡名穢稱表質示德曰名美響外彰曰稱今攬麤惡爲質惡響外彰是故唯表

惡名穢稱推年去由四濁故命濁積年成壽年推壽減年壽相逼故曰命濁衆濁下總結如水下舉譬由奔故昏昏祇是濁總譬劫濁劫濁在故餘四卽濁故以風等譬餘四濁故風波等以譬見慢魚龍者以譬衆生無慘賴者衆生不安正是濁相由三濁故令命短促如由風鼓令水奔昏龍魚不泰時使之然者重以劫濁結也如劫初等者更出四濁在劫濁時亦是

有濁之由雖復四濁同在濁時四與濁時更互相濁光音等者且寄火後火災但壞初禪故也故初成時此天初下卽第二禪初天故初下人間身有光明猶

能飛行無男女根無所食噉如是乃至林藤地膚至
粳米等男女根生具如阿泥樓駄中說俱舍劫章中
明地是惡緣從緣而說故云使然如忉利等者亦是
舉例更顯地生欲惡故也帝釋城外有四園苑謂衆
車麤雜喜諸天欲戰從麤澀園出諸戰具須車出車
苑若歡喜園入中生喜欲界生欲亦復如是次煩惱
去復於總中以辯四別先明煩惱具列五鈍各舉一
喻可以思知虺虺應用下字撓字說文撓擾也蹠此
非所用應作𨔵次見濁者下釋見濁但別舉二見餘
依大品十六知見等二見攝諸見盡況復十六及六

十二耶無人謂有人身見也有道謂無道邪見也又
應及此句云無道謂有道戒取也所通非勝卽見取
也偏執有無卽邊見也十六知見具如法界次第六
十二見有三不同若作三世五陰各計四句謂過去
如去等現在常無常等未來邊無邊等并斷常二爲
六十二祇是有無二見屬邊見邪見所攝若色大我
小等四以四歷五陰三世六十并有無二此但身邊
所攝若本劫本見等六十二則斷常邊邪戒取等攝
若作五陰各計我所一一我所各各有三謂嬰珞儻
僕窟宅等四陰十二并我十三五陰互論卽六十五

法華文句卷第五
但在我及以我所若婆沙使捷度中歷十二入十八界一一有六十五乃至無色亦然無色界中但隨義減色總此諸見徧一切處及一切法故云羅網及稠林等次衆生濁中二釋結釋中二重法譬兩法謂前明假名次明流轉譬中二處俱譬假名以二處法俱假名故次命濁中三法譬合次第者生起前後耳料簡中初問者今文假設今經由濁故不得說大且先施小卽濁唯障大若障於大說華嚴時何以不障然五濁中劫自屬時不可令佛不生滅劫若生滅劫卽大小不障命隨報法亦不可除佛亦不生短壽故

也指煩惱見名未除濁如華嚴中許有凡衆聞華嚴經是故五濁不障於大旣不障大何不漸初卽說佛乘而設小耶而兼帶耶答四句分別者以根對土障俱不障但輕重不同以土對根利鈍以成四句初一句用答華嚴後一句答漸初不說大意中間兩句明土別耳卽初後俱不障大但由利鈍初後不同根鈍障重故初說小云濁能障故約四句皆不障大故障大之問一往云耳問五濁障小不者旣不障大爲障小不前文雖云小能治濁故不障小對向四句俱不障大則是大小一切不障何以五濁得名爲障故對

小更問若障小者應一切不聞若不障者應一切俱聞何故初轉但爲五人答中亦開四句至第四句方乃爲障但是對根根鈍成障舊計直云五濁並爲大障者其理大違故初爲五人及身子等屬初句也今舉央掘盤特爲二句者則一切聲聞除此二例並上根攝問前第四句以身子爲遮重何故此中以身子爲遮輕答望大故重望小故輕問自有等者初四句答華嚴問因答出身子聞法華經後之四句唯小義當鹿苑爲欲簡出諸部大乘是故更問兩處不攝爲根利鈍爲障不障答中云此就四教者以方等般

若中聞大小者是也既其於彼不能得入待至二酥望前爲鈍但以待時名爲鈍耳望前雖鈍於此得入自判利鈍於四門中以後後門勝前前故故四門中以第四門移著前者欲對四根勝者居首當知此中大小與前兩四句中大小不殊初四句中中間二句別在淨土今皆此土言云云者一一根意對一一門說其所以問前何故云根鈍遮重不聞於小此中乃云聞於有門答在前不入於今方入大小根性熟時不同故知不問有障無障悉皆得入但以障之輕重用對根之利鈍及時不同耳若都不聞大小者不問

有障無障此土無機今世未熟非四句收四門不攝
此中正用大論二十四釋十力中文至第四力云世
尊以是智力善知衆生上中下根若信進等五及根
遮等四論唯約小今通大乘故知障與不障貴在有
根有乘種耳障由破戒具如乘戒四句分別以對五
時四教三品諸門分別注云云者良由此也細推之
言恐遺落耳問五濁一往等者準初兩重四句則大
小俱不爲障今從大根有障初不聞法華者爲問卽
初四句中第四句人也前三不障唯第四障言非盡
理故云一往答中意者具用前文第四句意初障重

也次若聞下根鈍也佛尚未說舊譬說於常我等名
順其計謂無常等名能治於濁故唯障大而不障小
如一種機緣五濁未除不堪聞大至鹿苑中以小治
濁後方聞大所以見若不除不堪聞常計陰爲德卽
四念處所治者是騃亦癡也故責舊譬專用邪常爲
不知乳不識藥也不知病等不識病也不知開等不
知授藥法也不曉此三無客醫之術二常不同如乳
好惡見惑輕重名曰根源先斷後用故曰開遮餌者
食也食時異故唯計常樂之名故云不知好惡說我
增於邪習故云不識根源不了說常時異故云不解

開遮故經云若佛世尊先說常者受化之徒當言此
法同彼外道故云若但讚等兩醫具如止觀第三記
法華文句記卷第五上

音釋

挾胡煩切

罄

苦定切

攬

盧敢切

頒

布還切

隙

切與

隙

同

蟻

蟻君豈切

慘

連條切

聊

賴顧藉也

虺

虺

虺

許

俾

切

蝮

蛇也

躡

許驕切

躡

魚巾切

五官

切

毒

蛇也

躡

許驕切

躡

魚巾切

浙江嘉興府楊嚴寺般若堂本年貴刻
計字八千六百四十六
該銀四兩九錢八分
康熙四年六月

日吉旦

法華文句記卷第五中

唐天台沙門湛然述

次約五濁論四悉中劫命對世界者劫命祇是依正
二報卽世界也衆生卽是所爲之人見是能計見者
與衆生同由此二故有所爲機則見滅善生煩惱是
對治者如五停中具治三毒正用小乘能治濁故屬
第三悉亦準論意以第一義用對衍門此四悉門通
酬五濁障大不障小之問也以四悉文所被多故著
料簡門首從若論因果下更以多門分別五濁初是
因果門也二因謂煩惱及見餘三是果義兼依正次

一入下人法門人謂衆生法卽餘四與生相對故皆成法並是生家之所計四法下法時門應云四法一時文闕略也時卽劫也餘四屬法若對時說生亦屬法二報障下三障門二報者卽衆生命二煩惱者見亦通得名煩惱故業在其間者煩惱潤業業能招報故云其間衆生下中論三假門相待可知者卽劫煩惱見也劫卽長短相待煩惱違順等相待見卽有無等相待若通論者各具三假依正二報莫不皆從三假而成今從分別且別說也故別對之衆生下大論三假施設門衆生和合受衆生名命等並是衆生計

法又有所計假名對衆生名故云名通兩處委釋具如止觀第五記煩惱下凡聖門煩惱在凡者謂諸凡夫定有故耳然見必在凡煩惱通聖如具縛聖者及羅漢向言三通者劫減有佛劫增唯凡又減則有佛增通餘聖又增與減各通有無以大小乘不同故也豈華藏淨滿待劫減耶常在靈山此之謂也衆生之名具通凡聖命有凡聖報命不同命短下長短門一劫之中數數生故故長短別此乃約人及以欲天見佛處說若論初禪卽劫命等二禪已去劫短命長乃至無色準說可知三通長短者煩惱在凡故長在聖

故短諸見在餘凡夫故長在利根外道故短亦可在
餘凡夫故短在鈍根外道故長亦可在小故短一生
斷故在大故長留惑潤生入生死故又見前盡爲短
煩惱後盡爲長今分別濁入生死者不名爲濁衆生
準說劫但下帶不帶門命是不相應行法須帶陰法
論長短時餘並屬法非不帶時非親帶故但在於法
劫通下內外門大劫害器故名爲外小劫害人故名
爲內或可四濁聚時通內外三小下害不害門物
卽外器大劫起時人已上生隨三不同生三禪處小
劫下五道三界門準應別論三五相參故合明之通

色如前言命通者亦應云餘四通於三界五道命通
具如俱舍中明五道壽別人間五十年等亦應云通
於四生四生各有長短故也劫是下共別門次小劫
下通別門從八萬下釋大小劫言正三毒者他方淨
土如阿閼國亦有女人無邪欲故舉一準餘諸可例
識廣歷諸土分別不同故注云云敦真者敦實得者
故斥言非上慢亦然終無實得而不信者嗣亦繼也
身尚無量者小乘教中不說更有界外生處有計變
易在界內者亦名生處大乘教中旣其變易生處多
故故云無量此述通意言中但云名增上慢意指羅

漢若實得者豈有不發大心者耶乃以大乘密而斥之若謂究竟應變易盡若未盡者何以不信值遇餘佛者初文以有餘土佛名爲餘佛羅漢受先世身者酬先業故名先世身煩惱果故故須必滅若煩惱所惑能不滅者有於因果不同之過縱云邊際定力持令不滅今問邊定爲大爲小若其小者小無變易之名亦無永常之說若言大者大邊除名唯在等覺豈得記之後卽等覺耶若大入小定顯大無定用有引羅云等此不應爾但佛滅後諸阿羅漢隱顯不同皆隨機緣況本大菩薩此是大論龍樹菩薩假施此問

欲準大教具委答之故也故答文中云不生三界汎論還引法華證之故知博地之言無教可準餘國之義出自他人故古人云學不師安義不中難故此法華非茲不了又若變易不出界者而生五道之言卻入生死之說驚入火宅之喻非涅槃一日之文便爲虛構南岳下三釋並是南岳釋也次釋中云羅漢若修念佛三昧等者若言念十方佛則已發大心若唯念釋尊乃因小感大亦是機發使之然耳然小乘之中諸部不同亦有信有十方佛者卽小乘人修第四禪邊際定力見十方佛等念佛觀成感佛爲說第三

舉凡夫者舉凡夫況聖耳是故羅漢必無不聞之理
瑤師意云實得羅漢無不信者不須餘佛遇餘佛者
則指凡夫南岳豈不知凡夫於佛滅後能生信耶故
值餘佛必指羅漢故淨名云凡夫有反復而聲聞無
也故知聲聞難迴而須商議凡夫易受何須引例有
人云至必然者意破瑤師立不信者義亦不然執心
牢固必在昔敎不應證今滅後之文此師又引身子
於法華初聞略開之文以證滅後羅漢不受之語意
云值佛羅漢尚疑是魔況佛滅後寧肯信受今則不
然佛預敦逼無不信者故於滅後執經權說義容可

爾云云者應廣明羅漢及以凡夫信不信意以破此
師及以瑤師此直是異解等九字恐須作白字書之
指前兩師亦非全失但未全順經意故耳不能全破
故云異解若論瑤師見違經文經云羅漢遇餘佛生
信而云不須經意云除佛滅後者欲顯四依通經功
能而瑤不以四依爲餘佛謂羅漢三根聞與不聞並
不假從四依邊聞者深不可也又以凡夫爲況者此
則可爾但須云遇四依耳後師意云凡夫易羅漢難
此亦違經決了之語故云不用此義次釋偈頌上慢
等三四衆通有者又凡夫上慢有五不同謂四善根

及以四果通義易知且後別說從多分故故經云比丘等四有此三失於三別中仍從拂席者說故云也藏毗等者釋三失也藏毗揚德釋上慢不能自省釋我慢無慙人者釋不信若自見過無此三失雖未證果且名有羞於戒等者戒名通十卽大論大經不缺不破等十驗知三失尚無不缺況道共等故云缺等律儀有三謂不缺不穿不破兼不雜若依大論卽不缺第三若依大經則不缺居首名同義異各有其意具如釋義今且依大經以不缺等三并定共道共卽六戒也故知六中若無後二尚名爲漏況道共定共

判在三藏四果今且近論無道定也故三失之人尚無煖法況有四果瑕是玉之內病故云內起玼是玉之外病故云外動外病名缺內病名漏小中者四果已小四禪更小智已極小況加上慢糟糠者若依世禪以得無漏如糟出酒從文入理如糠出米旣無無漏反計世禪如棄酒存糟不得真理反封文字如棄米存糠是五千有者以有顯無有失無得言封文者亦應更云執禪爲實如糟無酒文中兩釋初釋爲正後釋乃兼實行聲聞起去之徒亦於現在未有大機是故而退如有糟糠而無酒米枝葉者無入道材

問機器何別答雖並從譬各有一意機論可發器語
堪任得人天身通名爲器由懷三失故器成非宿種
又微無機可發二義俱闕佛威令去凡有三異者先
列次釋初云上有歎法希有者上諸佛章六段之中
但無後二故有歎法文云如是妙法諸佛如來時乃
說之而無五濁之文頌中無歎法也先後者上先歎
法如向所引言不虛者次文方云汝等當信佛之所
說言不虛妄及以開顯上勸信與不虛合者上云汝
等當信佛之所說言不虛也今隔不虛者今頌中勸
信在前不虛在後中隔五濁文也故前四今五由離

勸信爲二故也應云勸信不虛中爲五濁所隔章安
更云上以釋迦方便用釋諸佛施權者上釋諸佛開
權文云我以無數方便種種因緣譬喻言辭演說諸
法偈中如文修道得於諸權法者自行因滿所感權
法正當自行體內權也卽此法體亦不可說以方便
故爲衆生說成化他權卽照九界已下文是故知立
一開權之言於今乃成二意一者騰昔施權二爲顯
實之所不指所開無由說實況指權是權知非究竟
旣顯實已權全是實照九界機說七方便者九是所
被教不出七說七被九漸令入實人法七九故立總

言九界從自分立名方便從進趣爲稱又九界從物
機立名方便從化主受稱總舉不同故云七九言不
可定判者七九之中隨何等機聞何等法遇機便逗
故云不定現起等者念必對境故云現起種種之言
不出七九過去下釋欲性也欲祇是念故知祇是先
以希望釋念次以欣樂釋欲故知念則且語內心欲
論對境生想今但約慕樂通從欲爲名不假對念辯
別故但以欲對性二世判之問前云過去名根未來
名性今何故云過去名性答各有其意性必不改故
從現至未從過至今二處並得性名故爾亦可現在

名根生未來故然根性乃可互舉樂欲必居現在欲
名雖不從過亦可以現望當以名互故故重釋云或
可習欲以成性成性生習欲上句現欲成未性下句
過性成現欲云云者或可過欲成現性現性成未欲
或可過欲成過性現欲成未性是則欲名雖通過未
仍從現說故知欲念之名定居現在七方便至云云
者具如止觀隨自意觀觀惡中云通途善惡者是鈍
根下至施權意此是長文今不云長者但偈與長行
不同隨事要者則辯同異或可略明意則可知我設
下三行頌理者文多云說如何云理如云未曾說說

時未至隨順說等亦是以能顯所準前諸例略亦可
知今文正取佛慧爲理之行聲聞兼得緣覺者聲聞
數中有值佛緣覺故也又三藏聲聞必兼當教緣覺
又菩薩既兼藏通二乘必具兩教菩薩不云別者前
以淨心爲別教竟旣以聲聞菩薩共爲義立乃至一
句皆悉成佛又誠言無疑當知此是極聖誠說而不
肯信大經云一切二乘未來必定歸於大般涅槃如
流入海又菩薩與二乘合明當知三乘悉皆被會牒
假名三教等者三教是假名故也教本一實故三是
假爲物假設三藏等權今旣顯實重舉所除以示佛

慧卽上句所列者是無二是無通教中半滿相對之
二者通真含二故也由闕別教故更引上餘乘來此
釋成語假則通論三教言餘及以二三且云相入以
有餘皆假故得相入無餘無復相入之名以純一故
此指乳及二酥三味文盡初一行半舉內心經云如
我昔所願今者已滿足者問佛初立誓誓度一切今
衆生尚多願云何滿答且從一期總而言之但令衆
生得入佛乘卽名願滿是故經云如我無異若我遇
衆生等者明濁不障大遇者盡令入於佛道無智不
受故云障大衆生者文中三釋初釋對他得名次釋

從自立稱後釋卽是功能新譯恐濫稱爲有情雖簡
無情三義都失十種生死短中言梵行少語者欲界
諸地法爾多語以有言語皆由覺觀以少語故知覺
觀少煩惱漸薄故云短也方者猶如方物動靜定故
於此死已定生天上三角者角者聚也卽善惡無記
在生死中徧爲此三諸律論文多以聚名角闕釋紫
者卽修羅也種類多故謂天鬼畜如紫閒色又輪迴
者如見實三昧經云從地獄來聲嘶忽急數數戰慄
夢見大火沸鑊等也從畜來者暗鈍懈怠多食性怯
譽訥所爲多似諸蟲畜等從鬼來者髮黃常飢慳貪

等也餘趣比知經具廣說我知下別明五濁前開章
云別明五濁障三五濁望三必不能障爲三所治是
所治障故云障耳亦是有濁故無三有三故無濁故
云障耳受胎微形初文卽約觀心者但隨便耳但云
從心卽名觀心其實此中仍帶事釋由此一念最微
心故令增長也次受胎下全約事釋略如止觀第四
記引入胎經有人具立受胎章門於此非要今意但
在顯於五濁義須施權列名而已足明濁意何徒於
此廣建長章使迷途者乃謂法華亦明五濁與婆沙
不別如世人云法華亦明三乘其失如之受陰身者

或恐祇是入胎經耳總有三十八七日以論增長若
俱舍等文但列五位云最初羯刺藍次生額部曇從
此生閉尸閉尸生羯男次鉢羅奢佉或云下如大品
中說者卽約二十身見如去等具如前引長時等者
今文具二義故劫得濁名前初文中但有第二義後
料簡中方有初義

過去佛章初二行正施三也名施爲開初一行略頌
上三一文中以教人理三兼得行者具有二意一者
通兼既有餘三豈無於行二者別兼卽以佛道二字
兼之所趣是理能趣是行初一行半總約五乘中乃

以人行兼教一者既有人行必有所稟卽是教也此
中以七方便爲異方便者以藏人不同行門故成永
異餘文多用今通用者未同圓來並名爲異若有下
二行開菩薩乘中進退兩釋者亦有二義五乘之稱
但在鹿苑七方便名通於三昧六度之行不局一教
故可通三以三藏爲本故云兼通別也何者下釋出
三教六度行相非相非無相次第行者雙非卽是所
斯故也亦應次第出於三諦行相然以相無相共論
卽三諦也又入地三諦無復論開然菩薩乘中亦云
於昔聞教已成教一者若菩薩不開何須引昔令成

教一故凡云昔者皆具二意一者在昔聞權二者昔
已曾開今正語昔聞權者昔開已竟皆成佛道初義
準化儀說次意準開竟說下去諸乘一一皆然徃佛
亦爾二乘文中有人理行不云兼教者祇是文略前
菩薩文亦以三兼一諸佛滅後供養舍利者若以現
擬過如增一中佛因手擎舍利廣稱歎已令於四衢
而起偷婆佛言四人應起塔輪王羅漢支佛如來後
分云輪王無級羅漢四級支佛五級如來十三級阿
難問佛何故爾耶佛言輪王自行化他常住十善羅
漢不受後有支佛無師自悟如來眾德具足世人上

未逮於初果豈肯下等輪王滅後起塔不知進否動
卽皆至三五七九近代所立縱云方墳而出檐者還
成一級暗者雖昧豈非冥濫初果耶有方墳邊云作
功德塔者其義又失使愚者唯禮我師或復對高禮
下況復鄰接尊卑不成不便之意不可具論縱死者
冥冥顯生者碌碌況今舍利之言局在於佛供佛舍
利福屬人天開久遠因方名佛道況今凡質生福事
難善者從之不應習俗地師言童真地者地立童真
名者但古人云住爲能住地爲所依故以住名而名
於地從住爲名早已太遠爲尚深故加之以地故今

謂下責云垂文者文中但云童子故也言豎狹者橫收小善豎成佛因則橫豎無違非深非淺而深而淺若以童真爲釋唯豎無橫況豎深無當棄廣垂文是知豎狹二俱有過登地下且破唯深之失仍略棄橫之愆今以下正釋收於童稚以顯橫廣指微卽著以辯豎深著在於微深卽非深微卽是著淺亦非淺指微卽著緣因義成卽著之觀非此可辯下去例爾故入地成佛如修羅渡海此準瓔珞故云入地凡夫之人一毫之善徑成佛因如人渡大海從佛分明下重立理以斥二失若如下重牒失以斥失又例上下亦

名爭文若恐童子事微不稱佛道散心一唱如何消融合掌舉手皆應理釋故知但尚佛道不識開權殆不攝二乘者殆幾也幾近也應云全不攝何但幾耶若在童真尚不攝六地況復小道論深下結其豎狹定廣下結豎狹失次問答答中意言三佛性者過去微善願智所制咸趣菩提火焰向空理數咸滅水流趣海法爾無停但由願智未資便封果報故待今開方是緣因若據化意何待此開苟順凡情立以近稱今開近執法界本如豈由凡情局彼流焰關中雖立善不受報而不明善體本融但衆生無始唯流妄我

凡所修習未嘗不俱不受報言爲從誰立若約已發心者乃由願行所引何關善不受耶未發心來隨生納福此善豈制令不受耶故知不受之言善體無力應知曾酬者其因已謝未酬者毫善不亡若曾發心如永寄海酬局因者如果酬畢故今於彼未酬之因開其局情及曾趣向權乘道者以一實觀一大弘願體之道之若不然者徒云說開若不觀者則應善體自至菩提何須更修菩提行願問若爾何故本論云童子戲沙等謂發菩提心行菩薩行者所作善根能證菩提非諸凡夫及決定聲聞未發心者之所能得

答此乃從開說之非語本善故知定性及現未發縱有宿善如恒河沙終無自成菩提之理故云非其能得若未開頃則往已成非今若被開則宿作成已故知善體本妙隨執者心是故開心宿善咸遂次大經下釋出緣因所以三十二文具列四句舊云闡提無者定無善性唯有惡境界性惡五陰耳善根人有了因性俱有正因俱無果性河西云闡提有惡陰性善人有善陰性俱有無記俱無同前興皇三解一約理解理非善惡有彼二用卽指二人各有善惡一種用故俱有俱無者互得有無一邊故也餘二解不要章

安云此釋涅槃河中七種衆生應云闡提常沒善人
常出俱有者俱在河中俱無者俱不至岸亦以果性
爲俱無也又約三諦釋闡提唯有世諦因惡善人唯
有真諦因善俱有世諦果身俱無中道因果於諸釋
中雖復少別善人一句其旨大同其不同者今不暇
釋具如止觀第五記故今引同者證緣因善問上釋
三乘並以果成爲理一句今人天乘何以佛道而爲
緣因答所開不同前開兩教二乘及以通別菩薩並
有所證之理故開小理以成大理今開人天小善已
成緣因大善且據能趣善體未深若從所趣邊說此

則並有所贊此論開權皆約案位若從進入何獨住
前緣因而已此中但從往事以說人事既其已定不
可存法去人是故開爲緣因豈非如貧得寶經云七
寶等者佛地論中無玫瑰仍云瑠璃與珠體別珠卽
赤珠也今兼瑠璃但成七寶離卽成八玻瓈多紅色
碑礫青白色礪礪或白或青木櫛者字林云香木切
韻作櫛玉篇云其樹似槐而香有人云斫經五年始
有香氣造像爲天業者如佛昇忉利以神足力制諸
弟子等具如止觀第一記若準冥祥記此土總有一
十八處造像應驗如吳中石像等又有吳興太守吳

佩女所感像等又如宋衛軍臨康王在荊州於城內
築堂三間其壁多有畫菩薩像至衡陽文王代鎮江
陵廢爲卧堂悉皆泥塗乾則墮落畫狀新淨了無汙
損再塗猶然王不信敬亦謂偶然又更濃泥而徹見
炳然王復更毀故壁悉更繕改後王疹疾每若閉眼
輒見諸像森然滿目於是方廢居此此或是造者心
重或是毀者尤害以輕望重以毀望成當知散心微
善不失理無違順心有是非優婆塞戒經等者此中
文意正開其善不論其罪因明用膠便釋之耳今亦
因此依彼略明故彼經廣明五戒持破之相又云若

不持戒名垢優婆塞臭優婆塞旃陀羅優婆塞若持
殺戒者乃至蟻子若持戒酒乃至露珠於五戒上加
不沽酒是名六重今出家在家云持酒戒猶以酒和
食一人凡飲幾露珠耶尚不及優婆塞戒安能期佛
道耶於五戒上更有衆多失意之罪今文未盡又有
失意謂不供養師僧不瞻病空發遣乞者不起迎逆
四衆長宿見破戒者云彼不如我六齋日不受八戒
四十里內有講不聽受僧招提卧具牀座疑水有蟲
而飲嶮難獨行獨宿尼寺爲財命故打拍奴婢及以
外人於路見比丘沙彌不得前行僧中行食不得偏

與本師好者及過分與路行見病不瞻不視不囑授
令治持如是戒者名淨名香名分陀利優婆塞又制
優婆塞令種種供養三寶形像塔廟畫像不得雜乳
膠雞子供養像時晝夜不異不得酥油塗像身及乳
洗不得造半身像像身不具應密藏之應勸人治治
已當出供養又見毀像如全無異以四天下寶供養
不如直以種種功德讚歎尊像志心供養二福無別
供養法者志心信樂受持讀誦解說書寫如法而行
及勸人行種種書十二部經供養經如供養佛唯除
洗浴名供養法供養僧者應當供養發菩提心受持

戒者出家之人四向四果名供養僧今經小善尚爲
佛因況復長時志心供養此等雖屬在家優婆塞及
有少許非文正意然制罪令持持卽人天之善並可
開爲緣固然亦並是出家行者之要堪爲常規是故
便錄今經欲收無始微善咸趣菩提若已發心隨有
毫善莫非緣因戒經立像前不得坐云云者更有多
緣若王難等隨時斟酌又造像功德經有十一功德
一者世世眼目清潔二者生處無惡二者常生貴家
四者身如紫磨金色五者豐饒珍玩六者生賢善家
七者生得爲王八者作金輪王九者生梵天壽命一

劫十者不墮惡道十一者後生還能敬重三寶當知
豈是欲界人天善根經鉛者有云錫也今謂鉛青錫
白鉛軟錫堅並名青金造像功德經云若人臨終發
言造像乃至如麥麴能除三世八十億劫生死之罪
廟者貌也古云支提新云制多翻靈廟者應作席字
玉篇及白虎通並云尊貌所居露盤爲銅鉞者長安
亦無此音或聲轉耳或是當時有人傳之章安隨便
書耳經云唄者或云唄匿此云讚誦西方本有此土
案梁宣驗記云陳思王姓曹名植字子建魏武帝第
四子十歲善文藝私制轉七聲植曾遊漁山於巖谷

間聞誦經聲遠谷流美乃效之而制其聲如賢愚經
鈴聲比丘緣等音樂供養者有出家內衆音樂自隨
云供養者自思已行與何心俱雖有此文必須裁擇
梵網誠制何待固言祇恐供養心微增已放逸長他
貪慢敬想難成故別譯阿含第五佛在迦蘭陀城有
一妓主名曰長髮而白佛言我昔曾於老妓人邊聞
如是說於妓場上施設種種戲笑之事令百千人而
來觀者是人命終生光音天如是所說爲虛爲實佛
告之曰止止莫作是問妓主復問如是再三佛悉不
答爾時如來語妓主言爾時無數百千人來觀妓者

諸人本是三毒所纏復更造作放逸之事豈不增其貪瞋癡耶譬如有人爲毛繩所縛以水澆之愈增其急本爲三毒所縛更作妓樂當增熾然三毒之火終後生天無有是處作是語者是邪見人邪見之果生於地獄佛說是時妓主悲泣佛言爲是緣故三請不說妓主云我不爲聞佛說故悲但慙諸妓人長夜作如是說有人至此引諸經華香音樂供養者卽得不退如不退法輪經佛告阿難以一華供養佛及佛塔亦得不退及業報差別經禮拜得至大涅槃等者彼是已爲實因者今文開麤卽實故與今文不例有人

引大論小因大果者不例亦爾度我可施衆生者若論度我應在物機施謂施設今釋迦因聞十方諸佛慰喻乃稱南謨答於諸佛故知釋迦不請諸佛度也五戒經至施佛者準佛亦無驚怖之理依下譬中長者聞已驚入火宅法身思機義當驚怖喜稱南謨佛者卽酬順中釋南無諸佛五戒經釋歸命者云云那先經等者彼經云那先小時有故舊爲邊小國王善能問難有多問答亦可兼釋小疑那先云諸沙門說世間火不如地獄火熱王曰持小石置世間火至暮不銷取大石置泥犁火中卽銷者惡人死在泥犁百千

萬歲何以不銷那先問水中魚蛟以石爲食不王言
如是那先云石消不王云銷那先言腹中子消不王
言不銷那先言何以不銷王言福德使然那先言在
地獄中惡業未盡是故不銷亦如狼食骨骨銷子不
銷又問佛有相好不答有王言佛父母有不答無王
言佛亦無人生皆似父母故那先言王見蓮華不答
言見又問生淤泥不答生淤泥那先云豈以蓮華生
淤泥似淤泥耶佛亦如是王又問一人歿生蜀賓一
人歿生泥犁誰先到那先言如兩鳥共飛從彼來此
一止高樹一止下樹兩鳥飛誰影先至地王言俱至

地王言善哉善哉餘文雖非疏正意因便知之亦增
智破邪以顯念佛胎經報恩經華林會等者經云第
一會度九十六億人第二會度九十四億人第三會
度九十二億人並是初教得果人也於彼佛所至第
五時亦悉被會若例上等等者上六度文後結三教爲
此三句今了因智亦復如是皆開偏小以成於實又
雙非之言始自三藏菩薩亦異凡小乃至別教地前
並須開之然亦須知開之所以若心麤境妙但開其
心如以相心持法華經若聞法華一句一偈等若境
麤心妙境已隨轉不須論開若俱麤者須心境俱開

亦可但開其心境無不轉道理必須知善體性方乃
名開總而言之心境並開尚開久遠四惡麤智況人
天智若不開之則佛之知見永埋四惡長沒人天問
答意者開彼過去微善正擊現在執心已爲過佛之
所開竟所以於佛滅後聞一句經云與記者舉沒況
深並是預開其心令成心境俱妙若佛滅後聞是經
不信者尚付後佛法華會中爲開其心經意正云三
世皆開我豈不然未來佛兩行頌敎一者經文旣示
雖說及是故說知是敎一初一行中初三句云雖說
百千億等者指七方便一切權說同成了因其實爲

佛乘一句明說權意諸佛下一行明說一之由由知
無性而修淨緣令得成就就能演此乘知法常無性等
者一實理上性相二空無性性空卽無四性旣云實
相無自性等故知卽是理性性空性空旣爾相空準
知無性亦無卽是相空故知經中一無性言具二無
性卽是無性性無相性也本自有之故曰常無知者
照也具如止觀第五不思議境中一念三千非自他
等旣無四性一念亦無卽是性空旣無一念無念亦
無卽是相空卽是不思議之二空也若不了今家依
於智論中論等準理準義緣於心性立此二空諸無

可準非用法相者之所逮也故於實道須閑修性若
本自二空卽是性德若推檢入空卽是修得推而不
成須修萬行正助合行行中具足一切諸行方名緣
因聞斯義已方乃名開問世間因緣可以四句了生
無生今性本淨非關緣起何須以此四句推之答世
緣起法亦本無生但由情計謂之爲生理性亦爾由
謂自他等故須推之二空不顯尚須更約續待推檢
況因緣耶自有傳說此義者來少有曉此性相三假
問今文何故不立斯觀答經從利根者開佛種等者
注家云無空有性名曰無性堪紹繼菩提名爲種如

此釋者此從修得未識性種嘉祥云無性者但云無
自性又以三義而釋佛種謂一乘教善提心如來藏
教及發心但是種緣雖卽云藏不云空與不空及行
理故不知因中爲在何因成種成性故於正緣了中
須識性種所謂三道次知類種卽彈指等然應知緣
起通於染淨理非染淨緣起宛然此淨緣起卽是說
由明由淨緣從因至果及不思議感應之理故以此
說爲其種緣他云爲由行者善根力故如來識上文
義相生具如前文釋聞中破於中初中道下立本
無性爲本性德故知今種卽性家之種是故還立無

性爲本爲欲更明性家緣起以種言之種者生義卽前十境界如理性俱性並種具如前釋述此下雙明染淨二種緣起先染次淨染中由無明故爲法性緣由述之緣而起九境界界三千事緣起也卽是性種從迷緣故起於衆生卽是真如隨於染緣解此下明淨緣起卽聞一乘教起一乘行行通因果能成正覺欲起等者成正覺已能爲他說故說一乘在教一也卽果佛種從淨緣起衆生佛種從說緣起若也通途爲染淨者亦可十界展轉互論今明佛乘須以九界皆名爲染又無性等者以緣資了正明緣了功能相

成對正雖然若論行體一一無不二因具足卽修得也種果旣成故云得起一起一切起者顯果乘相依正主伴乃至酬因一塵一行一時俱起起者成也如此下結果乘成相修性一合無復分張卽是理性三因開發通名三性自此已去不可改故此爲銷經直從開說具明修相委在止觀十法成乘境中具兼修性性種正行爲了助開爲緣二十五法爲前方便辯下九法明鑑修發教行正助所諸是理理一卽是所住法位世間相常若不爾者依境修習委心無地故知修性俱有自他先推性中無明爲他依此起行方

推行他以此兩他共推一自若推性者祛滯達理若
推修者離著行成以性本亡泯於修始是則兩照同
明雙惑俱遣如是方了染淨緣起無始無本咸歸一
如且從淨緣有所說邊故云教一故五佛言殊大理
不別若不爾者豈因緣事引四佛同理一中云是法
等者初是法者正示理一世入悉謂理性本淨理若
本淨何用修之若本不淨修亦不成今云理淨非已
淨也衆生下釋住法位衆生正覺重出是法法不出
如皆如爲位衆生理是佛已證是故名爲住如位一
故故名爲位染淨之法皆名是法染謂衆生淨卽正

覺衆生正覺是能住法染淨一如是所住位分局定
限故名爲位位無二稱同立一如不出真如故唯局
此此局卽通徧一切故局之極也通之盛也如世王
位爲人所住位亦性也不可改故如人王性始終不
改布衣登極相殊性一世間相常住者相可表職位
可以居衆生正覺相位無二顯述卽理理卽常住佛
已契常衆生理是故正覺衆生相位常住染淨相位
旣同一如是故相位其理須等佛依世間修成極理
驗知世間本有斯理故云常住問位可一如相云何
等答位據理性決不可改相約隨緣緣有染淨緣雖

染淨同名緣起如清濁波濕性不異同以濕性爲波故皆以如爲相同以波爲濕性故皆以如爲位所以相與常住其名雖同染淨既分如位須辯況世間之稱亦通染淨因果故也今且從悟顯迷以淨顯染則淨悟得於常事迷染但名常理又世間之名通收依正常住之稱不礙二途故云理一若不了此徒云開權如何顯實故今問之被開之法唯信佛說爲亦既迷雖復四法咸以人攝得意忘言說不可盡又釋下單約生釋世間相常向釋雖然事理通總未的示其理境所在故以陰入對正因說九界陰入位本常住

法華文句記卷第五

中

音釋

斥

昌石切

構

古候切

毗

才支切

慄

力質切

審

審紀

偃

切吃也

訥

奴

檣

並彌切

鉛

與專切

麤

古猛切

唄

蒲

拜切

蜀

梵語也

此

云賤

祛

去魚切

也

麥芒也

此

浙江嘉興府嚴寺本年坊費刻此
計字一萬三千
該銀五兩七錢三分
康熙四年六月

日船若堂識

法華文句記卷第五

下

唐天台沙門湛然述

次然此下以正陰入對修緣了三因六法不即不離
言正因等者互舉一邊應云陰入與性正因不即不
離復與修得緣了不即不離正因與六法理是故不
離但理故不即緣了與六亦復如是問文中何故作
偏說耶答以易顯故正本不離今加不即緣了不即
今加不離故須各具方名盡理此用大經摸象之喻
喻文具如止觀第三記引言六法者五陰神我是故
此六亦名正因同屬苦故亦名緣了兼惑業故此中

須有通別二對別者六中行及神我是緣因種餘數及色是了因種識是正因種若通對者具如今文六法性德正因與六法修得緣了不卽不離是故修六性六一體無殊當知陰入祇是常住若將此文與止觀中對通別者彼對大經三德四德各有其意道場等者果理先成故言久暢且望寂場四十餘年爲久暢耳物情障重者除三昧中圓餘皆障重云云者歷部約味細分別之上文有四者準上但三一出世意二開權三顯實今旣云四當知上文亦可爲四應云第四總以人一理一結上三世可不如上理合文別

故今云四又有二不同一者上先開權次顯實今先顯實次開權二者上文實中但有敎行今此理敎或理行也不同無妨故不別云指上本下者下譬品文用此爲本譬必有法故云本下文義交加者此中指下至下指此故云尋疏等也章安預點使無眩亂眩亂在鈍利者何憂然諸師分譬與法叅互宿世舛隔欲爲譬本取定莫從故先叙非後方正釋初師五譬者一長者譬卽若國邑下文是法說卽指今我亦如是已下文是二思濟譬卽長者作是思惟已下文是法說卽指我以佛眼觀已下文是三權誘譬卽爾時

長者卽作是念已下文是法說卽指我始坐道場已
下文是四平等譬卽爾時長者各賜已下文是法說
卽指我見佛子等志求已下文是五不虛譬卽舍利
弗於汝意已下文是法說卽指汝等勿有疑已下文
是若於今家初是總譬總譬有六豈獨一長者故不
用之第二思濟於今家是救子不得者但是別譬中
用大擬宜譬耳故知但云思濟其理不盡故用大救
子中三擬宜無機息化不應獨云思濟故也第三譬
去今家從我以去於別譬中離爲六意彼但有三譬
本不足故亦不用瑤師盡以五佛章用爲顯實言四

章者合初章在釋迦章中而以權實合爲一章以五
濁章爲不得說一又以敦逼文爲不得者並不應文
故不用也而云譬中但三則闕第三不得者以譬
中無此文故凡者不一也文中所列乃以開權爲第
一開權卽顯實應對第三等賜文也此則譬本及譬
太爲疎略然長行中五佛章門諸佛猶總又闕五濁
三佛準例其文更略釋迦化主文相稍委故但取釋
迦離爲四章瑤師賒漫是故不用次暢龍二師並立
六譬其言似殊其意不別二師並皆不立總譬無可
以對方便略頌於別譬中文廣頌略於中六義仍先

分爲四細分更多故知二師並與譬品義不相當以
第三第四祇是今家第二寢大施小耳又不虛文合
歎法希有而不述其意是故不用次光宅十譬意者
初立總譬與今文同但下九譬望今卽是廣頌六義
若望今文下之九譬祇應合爲四譬於中第二四行
是今見火義耳次我始下第三六行半及第四十一
行明三乘化得是今寢大施小意耳次我見下第五
去總有五文六行是今顯實意耳次汝等下第十一
文是今不虛文耳今家細開稍似光宅然與信解宿
世不同故不細開有人去此是他人將今家義仍參

光宅故將此意以難光宅等是細開何不作十九句
以光宅十譬對今總六別四總別各開合有十八句
加光宅一句成十九句何者光宅第一卽今家總譬
應離爲六光宅但合爲一第二見火去今家別中離
爲四譬光宅爲九一見火今離爲三光宅但一三我
始等卽今文別四中第二寢大施小光宅離爲二文
是也光宅第五已下至第九總五段文今家合爲一
等賜譬卽別四譬中第三譬也故光宅第五我見佛
子等及第六咸以恭敬心二文卽今文別四中第三
等賜離爲四文中初文是也第七我卽已下卽今文

四別譬中第三四文中第二文是第八於諸菩薩中
下卽今文四別譬中第三四文中第三文是第九菩
薩聞是下卽今文四別譬中第三四文中第四文是
第十不虛卽今文別四中第四一文又離爲三謂歎
法希有并本不虛及下立敦信文也此乃別中離成
十二光宅更開今文四別譬中第三四文中初文爲
免難索車二文今已極細但爲十八若於別十二中
第六更開爲二則有四失良由此也旣開爲二則成
十三并總中六合成十九何以不名爲十九句耶今
雖十八不名十八句者在法譬宿世信解無此義

故欲令通有復合爲五或總別二章段旣少上下易
同故今文中三種分文光宅定十無此盈縮進不成
十九退不成五總別廣略又不相當況開大機以爲
兩段法中有妨故不合開然望餘師光宅最勝若以
至六義之內者若立此六則攝十九入此六中何以
不但云爲六義耶何者依前總六卻合爲一於別四
中但離第二以爲二段則爲五章對前總一卽成六
義若全依今文但成五義他且依彼而爲問辭又十
譬至參差等者開爲十譬法譬二處尚自參差況與
信解等文合耶故法說下出參差相又光宅句數與

今細開似同而章目未穩故亦不用下結云四失者
一前後二大小三有無四引文今初前後不同失者
若於今別細開中第五離爲五六并第七文爲父喜
者對於法說索車父喜前後迴互言法說中索車在
前者先云舍利弗當知我見佛子等至求佛道者等
二行卽索車在前卽光宅第六文是次二行一句中
最後一句方云今我喜無畏卽父喜在後也譬說中
父喜在前者先云爾時長者見諸子等安隱得出等
索車在後者次文方云時諸子等各白父言等若光
宅十譬中合於五六二段同爲一索車譬本及免難

譬本不云歡喜譬本則無此失言雖欲會通者縱欲
曲通云由喜故索由索故喜亦未穩便故云迂迴又
大小下於大小中復爲三失言法說中大機動者卽
大小不對今我喜無畏更進用下句云於諸菩薩中
故知此是見大機動故喜若云見諸子等安隱得出
故知是見小機免火宅難故喜次因果不對者法說
中意云由昔不信故云舍利弗當知乃至今我喜無
畏故知是大因譬中云見諸子等得出火宅故知是
小果法說中大障將傾者爾後卽云菩薩聞是法疑
網皆已除去除不遠譬說中云安隱得出故云小果

有此三失過由光宅五六七文故作譬本未爲穩便
言又有無異者破其十中第六爲下索車譬本法說
文中無索車語至譬說中由根非利所以方有故不
得用爲索車譬本況法說中但云我見佛子等志求
佛道者非關二乘索小車也四若引下爲引文失豈
得濫用來至之言便爲小乘索車譬本此從合爲四
別譬責故別譬第三復合爲一等賜文也縱開此爲
四第一名爲大乘機動爲後索車譬本但不得云索
小車耳故前約大小破中云譬說叙小果祇云叙小
而情求於大卽名機動故云殊不體文旨故知其文

自是大機將動然有無者下文自辯同異有六初
有無中云長行有真僞者簡僞敦信文也言偈中無
者此且一往順舊以偈未七行爲法說流通若依今
意以此七行爲敦信文則闕此有無一意頌中有歎
法者從諸佛興出等四難文是長行中全無次第中
云長行先開三後顯一者長行中初云舍利弗我今
亦復如是知諸衆生有種種欲等豈非施三次文云
如此皆爲得一佛乘卽顯一也頌中初總頌中二行
初行顯實次行施權故先云安隱及示佛道次文乃
云我以智慧力知衆生性欲若取別譬文先五濁中

更開爲三初能見眼亦當顯實次所見火及震大施
小皆屬權也若論別譬大意亦先權後實若取總領
則前行顯實次行施權開合中云初合而不開者若
得二偈但爲總譬作本故云合而不開若以二偈離
六總亦有別且從合說故對下譬亦復更分五濁文
離爲四譬本者恐文誤應云三譬本卽別四譬中初
文復離爲三卽能見所見驚人對下譬文仍有四也
彼以第四廣明見火合在第二文也故知但三次明
取捨中云四段經文爲六譬本者四段者別四也六
譬者離五濁爲三并下三段卽是六也歎法非六譬

本者於四別中離第四段出嘆法敦信非下六譬本
也次總別中初開三顯一者卽初二行總領也本述
者且約迹中論本迹耳卽法身爲本起應爲迹卽此
初章離爲三意能見之眼爲本第三大悲爲迹第二
所見乃爲諸佛垂迹之由耳云云者須廣約迹本久
近今昔體用等以簡同異具如玄文六重本迹及前
序中已略簡竟今謂下正示義宗旨別故故云正
是等也前直法說下欲破諸師立譬不能盡理故先
騰三周理同次若作下辯古譬之失故云若作三六
十譬於三周不合也如前所列瑤三暢龍各六光宅

有十然今文非不立於三六等數但分節盈縮與他不同言於三周不合者法譬不合已略如上於宿世文祇可分爲二譬三譬故多不可言四人信解乖離者若對信解祇可總六別四若對他五三六及今十八則乖張離分具如前破光宅十譬故破古已自立三等今立三者如下文云又一時三譬若爲五者如總一別四若爲六者如總別各六若爲十者卽總六別四亦可爲十一卽總一別十亦可爲十六卽總六別十亦可十八如前十八句也但本下承上不相應耳若欲通於上下不差但依三節銷文若應四處但

爲三譬四譬若但在法譬則略六廣六安隱至住處者佛旣已證亦令衆生住於此處而今衆生尚住三界不安隱處扣佛大悲致令驚人言種種法門卽對不種種者亦是從佛本意以說如來本以一門利物事不獲已施種種門施權之意本在顯實故云宣示於佛道佛道唯實以權對實引權入實故云相對相對祇是感應意耳本末相承等者本法說也未譬等也云云者如下所引言廣頌上六義中分爲四者若於別四第四分三名爲六義若第四爲一第一爲三但名六譬若言六義不應譬文但可頌上故但云六

義若爲譬本則合四五六但爲一不虛此中有敦信
敦信卽簡僞故知上文不得云無是則別六廣於總
六故今但合六義爲四若更子派開者若欲更分如
前別中爲十二句爲對上諸廣文故開爲對下諸略
文故合舊以最後七行爲法說流通今文不用者若
望譬及宿世文後雖似流通而非流通所以人見當
來世言言似流通故舊例之將爲得意文意不爾譬
喻品末但爲身子爲三周請主自己得悟復爲中根
重請譬說旣酬請已故以此法而略付之究而論之
但是示其信謗罪福若爾何不待第三周後一時付

之譬後旣付前法說後何不付之答至三周末自有
流通廣付菩薩豈獨身子如下文中尚不偏付他方
菩薩豈獨身子法說周末身子初領自行始成未宜
利物然大旨在一佛不須苦論用頌歎法敦信者然上
文料簡有無中云頌中無真僞者卽無敦信也今此
中用頌歎法敦信者但是通方敦勸凡夫使其生信
故云歎法敦信以無專敦聲聞之語故前云無耳今
但頌數名體三也者此中從六道已去頌上五濁此
五卽數六必五故此貧窮等卽是出體以此五法卽
名濁故亦無別名舉下證上等者此引長者在門外

文入卽起應外卽法身復云佛眼故所見機卽佛法界若根下思無大機方入鹿苑鹿苑之初旣云圓照乃至一乘故知華嚴佛慧無別不可於此強生分別佛眼下云云者應廣分別此之五眼次及不次而辯體用故觀色等用於四眼從本爲名仍名佛眼貧窮等爲衆生濁者貧故由無福癡故由無慧癡貧衆生聚在一處故名濁也入生死爲命濁者於生死中又加嶮道嶮道之中命易斷故卽短壽處而猶相續爲命濁也五欲爲煩惱濁者名體最顯不求大勢佛等爲劫濁者劫中無佛故名爲濁四濁生此亦無所求

劫若有佛雖濁能破入邪爲見濁名體亦顯六十二多故名爲諸或云諸見是卽受者由此見故則有三受見家之受故云見卽是受三受皆苦以此苦受欲捨苦者無有是處五道源來者五道因也從一至一故名爲趣衰祇是賊能損耗故毗曇地獄初生念者一切地獄初生之時皆有三念知此處是地獄由某因故生從某處而來此文似不足義已具三又云者亦婆沙文也五道各有自爾法者具如前釋不思議中解脫達分者涅槃名解脫所修善根不住生死名之爲達聲聞三生支佛百劫解脫之分名解脫分得

正決定者初果也婆沙云云何得禪卽根本禪云何決定卽是無漏以無漏心修諸禪定得入初果卽此禪定而得解脫解脫是初果卽決定也天中至所須卽得云云者應明諸天自然報相一切依報悉是化有及山河流出其實報得約受報時說名爲自然地獄至中間可知者過去人中有順後業其業未滿至地獄中遇緣能起如是等心業卽成就於地獄中無有身口現行故也唯在輕報非無間也廣簡可知故今不論中陰倒懸者俱舍云天首上三橫地獄頭歸下此約人中天在人上旁生及鬼同在此洲故非上

下獄在此下故頭歸下從獄生人理合首上鬼畜亦然天來生人其首必下他皆例此初將罪人至閻王所等者有情非情並是共業所感而爲心變初皆正語等者初至地獄如本有語後時但作波波等聲不復可辯劫初時等者諸教相中畜生能言皆此時也後生云祖父者從初受名二者後生亦是後生之祖父也前是因緣等者從引阿舍下卽觀心解前因緣中亦可具有四悉意也五道不同卽世界也人是所爲惡是所破天是第一義也後似觀心者從心判義義當觀心六道不同略如止觀第二記諸論及以小

乘諸經分別甚廣不要不列我始坐等者準下引小
雲疏意指華嚴也故地論云佛成道後第二七日說
華嚴也世講說者謚法華經應佛所說或責地論失
於圓宗今問此之二七日與法華中三七何別縱賒
促不同及所說各異祇是機別顯密有殊說時既然
身相亦爾當知法華報佛所說如論云一者報佛菩
提如經我成佛來等也應佛菩提則指伽耶古德皆
云伽耶既非彼長何獨是乎卽成法佛說也地論旣
云二七日乃表應佛說之豈報佛成及以說法必第
二七耶理而言之彼此無別機見不一大小分途小

見三七停留大觀始終無改故二七之言知非盡理
若云不起道樹而遊鹿苑此卽迹中圓佛成相復準
部意義兼於別小機所觀弊服宛然今此正當小化
之首道場在摩竭提國西南去尼連河不遠西域記
云菩提樹所周帀累輒崇峻嶮固東西長南北狹周
五百餘步正中有金剛座此卽迹中化佛之道場也
觀心釋樹者託事見理佛豈不然何佛不作因緣觀
耶今在小也若約華嚴爲最初者皆須約於圓別以
判經行者此亦是觀解若但事解祇是漸初故且附
觀約法相說故云道品等事釋經行具如律文威儀

經等具如上觀第二記始坐等者文具四釋初云假時等卽世界得道卽爲人感恩報德卽對治欲以大擬卽第一義若作約敎應爲四佛十二因緣又以因緣釋樹如婆沙中無明爲根等具如止觀第二記應細釋出以對今文卽無漏與實相俱得爲林三十七品是行道法者道品卽定慧均等名行道法況復七科皆是所行卽是以定慧足履實相地理攝諸法故云一切初安此地故云得道欲令他行先自表之庶令下效樹地下微起未曾有經下答經云於三七等者且以三乘而爲三根以初成道通思根故具如前

云思度二仙文也小雲疏意衆生機自未堪法華不必居後故引後文彼佛初成卽說法華以今例之謂爲有據亦如方便品中若但讚佛乘而衆生不堪方始允同諸佛而施權化故云後於王城若推下章安通釋二處不殊不可全非故但云若推今須辯別何者若以佛慧爲法華則始終俱有若以會歸爲法華則終有始無故知彼佛在菩提樹初說佛慧爲法華耳而小雲未曉斯旨便以初成顯說會歸者不然故準今意文理俱通若密說者非所辯也惡生王者哥利王也佛誓者害佛之時佛發大願我若得道應先

度之甘露者真諦也問何故初爲五人等者答中六
文問雖涉五意正問人故皆以人答次輪王下舉三
事問答中善業輪王因名譽業陳如因稱讚業佛因
故云尼吒有頂者非想也爲顯佛聲彼無耳識非聲
不及色界唯無香味二識餘悉行故雖有四悉意總
而言之祇是爲顯宿報不同致令聲及遠近不等若
依下約教兩尼吒下並注云云者應明尼吒百億尼
吒十方尼吒及徧法界以分四教初文藏也百億卽
是行初通教十方法界卽是別圓一成二切成故十
方塵刹起四威儀互爲主伴初轉法輪等四處定者

聲旣分四處亦應然大神變者非謂小小偏對一機
如化迦葉帝獻方石之徒其處必定又除轉法輪等
者漸初則定此初化邪其處必定通論一代故可不
定舊云思理教等者卽以三七用對大乘理教行三
並無機不受又云勸誡者亦此師也卽如譬及信解
大乘二門各有擬宜無機息化用對此三亦應可爾
瑤意者亦云化物之儀思而表深何必事深令大聖
思而後行表佛初三周說等者此與因果經意大同
四分律薩婆多皆云六七興起行經等七七日五分
八七大論五十七地論等並二七機見不同不須和

會今是終窮極教故且依之觀心釋中且約四觀以
示化儀卽四教觀以最後云析法故也諸梵雖請大
者問如何得知梵王請大答據佛酬云若但讚佛乘
等今欲至始終得度者若不先小則大小俱失若先
用小則終必大益諸法寂滅等者問此中三釋義有
何別答然初一說以權實相對卽實不可說說屬於
權三權是數故一實非數次生滅不生滅相對卽不
生滅不可言宣此小衍相對也亦是事理相對故向
三乘之言通指衍教故也此約實理權教對辯第三
卽是偏真之理對偏四門偏真之理亦不可宣是則

大小兩理俱不可說方便爲物俱可得說雖俱可說
佛意在大衆生於實並非其宜故思方便非生滅說
受行悟入者機會卽受隨聞觀轉卽煖法去名之爲
行若準有宗時節雖促不妨具歷內外凡位至世第
一名之爲悟若得初果名之爲入轉佛等者此有二
義若約跨節通四如來諸法具足隨扣而赴凡有所
說無非化他對自證說若以圓自對二教他此卽約
法亦名爲他今從當分約漸初說此佛內證故云心
中證有權實權法利物故名爲他涅槃音者由弟子
受行煩惱斷處涅槃名生故名爲音音者聲教衆教

之始故云起自於此三寶於是現世間者亦約漸始
且在小乘未論一體從久遠劫來者久遠之言準下
宿世乃指大通之後以小熟故故以一文釋其二疑
上文兼有其意者三乘行人皆是佛子也上諸佛章
亦云有佛子心淨等並指昔教聞方便時已名佛子
然於昔教未可彰言我卽下一行亦指種智等以能
顯所所卽理也更就下重分文中云大乘機發亦名
索果問前文何以斥光宅云法說文中無索車耶答
光宅若云情索於大則爲無失若用爲下索小譬本
是故須破破其引文亦復如是此應有四句者問前

文已約四句對根此中何須更說四耶答前初對乳
酪各爲四句簡其大小爲障不同復以四句釋出二
酥通對諸教四根聞法進否異同故前初重唯第四
句在法華中餘文多在前之四味今第五時乃對開
三獨一爲大言卽發者但不起當座且名爲卽從彼
座來非不經時但不跨味故名爲卽索有三意者二
索旣云在機在情機中但云有因果義情中旣云密
求而已故前二在昔發言唯今昔言雖卽通於四味
此指二酥並聞大時是故得有二索之言又二索言
有通有別通則俱通二味機則冥在於內情則內動

於中二味咸然故云通也別則二索別對二味在方
等中間不思議雖斥爲非冥有大利被斥不謗義當
於索故知不謗理在有求在熟酥時爲大洩誘雖無
希取轉教情親縱不彰言索義漸切雖二不同機遙
情近得不得者爲獨菩薩亦利聲聞情中進退義當
於索是則情帶於機稍切於昔故至般若別受情名
至領解時以得顯失故云欲以問世尊爲失爲不失
請索雖卽唯在今教及至啓言機情必具從彊屬口
機情亦殊在昔但潛伏居懷於今乃助彰於口二索
咸扣於至聖赴亦自分於顯密時熟旣會內因具也

聞略說故外緣足也因緣具故發言于茲問昔出宅
等者舉譬品以顯今彼云諸子請父願賜我等三種
寶車今何得言機等索實答意者未出聞許出已不
見所許之車唯見許人是故從人索昔所許所許不
與必有異途故索昔在今元求異意今問鹿苑出宅
唯保小果何曾索車答若在法說至鹿苑時義當出
宅復經二味二索在懷但譬短舍長義至法華之始
故譬中諸子請父索車乃與之仍賜於大故彼譬意
兼舍二酥信解譬長方開體命故譬品文義舍三索
當知豈與光宅爲儔咸以等者他人意云約機論到

恥小慕大者般若方等也故今破之機身俱到般若
方等況復法華三業俱領且釋請義故云機情到必
三業不可偏也今行與等者隨便記之且受八相故
云行與又記大唯在分別功德此中且小故云行與
昔真等者昔真指理昔成指果昔羅漢等既皆是實
並得真成今三乘俱斥則二義並失故云竟知何在
又三乘同學一道等者此卽重述通三乘疑旣同一
理證真不殊真雖不殊菩薩於昔已曾得記若已得
記何故而今並斥爲方便若俱方便昔不應別故云
何意有別故疑今昔若二若三若理若行旣並方便

失本實證何得不疑前文多處通斥三教此中但斥
藏通二者一者三乘同證真諦二者此兩教證俱權
若更約別者當教論中自有真實旣帶方便初後行
殊通皆聞斥是亦生疑如是妙法者具如釋籤中故
云祇是權實法耳次如三世者下引同中文具兩解
前約爲實施權後約開權顯實又初文約教三權一
實次又約理故有權有實爲權權實不二爲實此第
二釋祇是顯前實教之理卽是權實不二經云懸遠
等者若準此劫六四二萬望下梵天百八十劫空無
有佛仍未爲遠彌勒佛後第十五減九百九十五佛

次第出興應無此說夫方便可是權假者意明前教可是權施據佛本懷雖非虛妄以實望假故云權假施已復廢終歸真實今已說實故勸勿疑舊從去更叙舊解前雖略破非無一途故復引之令知同異若樂著諸欲至互簡非耳者凡小俱捨方堪授記

釋譬喻品

有人於此立來意云大凡無譬應有譬成小有云佛法多門門門有譬此則可爾云先總者總釋兩字通冠四釋若今若昔以因緣等皆有別故品初雖兼第二周文釋題且依第二周意故云中下之流未達等

也初總爲三先字訓次釋訓三來意次釋訓中託此下釋譬字寄淺下釋喻字玉篇云以類比況謂之譬開曉令悟謂之喻旣兩字雙題應有小別具如釋訓故以此況曉訓時衆此謂界內人中車宅彼謂界外佛事述悟淺深可知彼但佛乘深義唯一故迷之與悟唯小對圓樹扇風月唯圓教理前廣下明來意者亦是結前生後初句結前中下下生後故知機雖無已還待不已悲智中機當生更動樹舉扇使風月意彰然法說實相何隱何顯如長風靡息空月常懸但中下之徒大機未啓蔽情猶壅謂月隱風停逗茲二

途須舉扇動樹因緣等四大旨咸然故以三字總冠
諸釋次別釋者初因緣中並以世四法喻一實四法
初世界中直云世法者以世冠三故也聞譬生喜名
世界也所以以下三皆云世法但生等別得下三名是
故下三皆由聞譬而生喜等因於曾有世間父子今
聞譬說我佛真子聲聞與佛天性不殊唯在今經故
未曾有所以密遺之日尚無傭作之心領財之時豈
生已物之念特由天性相關遂荷領知之澤爾前憂
悔至此方除譬說之時乃各真子今始得悟踊躍彌
加此指聞譬生於實喜卽信解初歡喜之文故大小

兩乘皆名歡喜次爲人中云世生法者卽資具也故
云珍玩出世生法卽二乘法生善中最豈過於此故
昔三車妙珍玩攝汝等所行是菩薩道世滅法者宅
內衆災可免離也出世滅法者謂惑斷也無漏述昔
除憂指今拔苦本在等與大車除惡之極莫若於此
昔破見思通論於今莫非除惡世不生滅者卽大車
也父之本有故不生至處不壞故不滅出世不生不
滅者性德本有故不生修得果常故不滅以信解中
聞譬歡喜等是故四悉俱譬父子然前之三悉似寄
施權第一義悉方約開顯當知三悉卽第一義之弄

引也故引先心各好及以火宅免難若開顯已無非
大車又四悉各一法一譬法中或取法說身子領解
之文並且助成其語耳若直銷兩字何足題品故結
云一音巧喻此則遮邪始終一音一音唯實巧喻兼
權權引歸實故不同舊純用一音故譬義舍因緣等
四若不爾者如何銷於小車大車火宅父舍中下得
益者問下根未悟何以云益答法譬通被中下自迷
故下根聞法譬中根聞法說雖未顯悟非無冥益故
至譬及宿世獲悟故約教等三咸須約譬譬既三車
一車今昔相對法亦若權若實並列偏圓若不爾者

開何所開本許三車索而不與及至爲說等賜大車
當知其車本無三一爲物方便權立三名出宅廢權
破三唯一四教譬中初三藏云菩薩駕牛等者此菩
薩從初至後皆化他故最得其名通教譬云三人同
畏等者三藏二乘理亦應爾爲對始終一向利他是
故彼二且云自濟此教緣覺自他兼益勝於聲聞故
云並馳並顧悲劣菩薩故有並言自行故馳兼他乃
顧菩薩自行既滿唯以利物爲懷是故但云全群而
出別教中初斥兩教三乘俱近次菩薩去正釋對前
所列句句並決約大象說故云邊底三大品下證對

前二教二乘簡也通教菩薩對通二乘斷證既同略無形斥故知是別菩薩斥兩二乘故以螢對日爲別作譬也準義簡譬祇應於牛車以簡菩薩以由證經幸有三乘俱異之譬兩教三乘譬外又有獨菩薩譬如大象及以螢日用斥二乘又始見去圖教中先指華嚴及爲未入下明今經意二處化事皆不須譬卽華嚴利根及法華上周次如今下明二處理等雖卽化儀前後而始終理一始卽華嚴今謂法華祇緣慧如是故理等故云無一無異問無異無二此兩何別答重以不異複於不二以無異故方名不二上根利

智至不須譬者重牒二處顯上周中得悟者爲辯異故祇爲下明今有中下故須譬喻然華嚴中非無譬喻但彼入道不正由茲如今曇華爲成法說言動執等者上根一處中根二處或云五處廣中有長行偈頌并法說領述二文下根三處或云十一處於前五處更加譬中領述各有長行偈頌乃至下根二十一番開權顯實具如化城品末列由未悟故迷於法說權實歧道我昔與彼同居無學彼蒙記述我獨未霑初聞略說已懷進退爲是極果爲何方便爲永在小爲當成大重聞五佛疑仍未除故須更以車譬誘之

故云圓譬世云天台抑華嚴者乃由不善他宗故耳
既判佛慧二經不殊但部望部不無小別既不可指
鹿苑爲始復云聞我餘義不成涉公云法華華嚴廣
略別也此嗅瞻蔔之流芳而未窮餘香之奧旨以不
能盡思於斯宗故也廣略雖爾兼帶如何顯本未彰
記小非例乃至下文十義同異踟躕者猶預之象岐
道者爾雅云二達曰岐本迹觀心云云者並須約譬
本迹具如蓮華三譬玄文第七若欲進寄初成設敘
豈無一二故千枝萬葉同宗一根乃至五百三千塵
點可以意知觀心譬者空如白牛假如具度中如車

體乃至幻空幻假幻中次分文解釋者置譬且釋前
品之餘初領解中云置譬說之前等者有云爲譬作
序則應難云信解藥草授記亦應安化城品內爲化
城作序長行領與解至各陳者長行三業各標釋結
標結二文並具三業而不分領解但於釋中以身業
爲領口意爲解初今從世尊下領也從所以有何我
昔從佛下解也偈各陳者三段各一至下偈中一一
點出一幸者謂一業遇喜今三業俱喜乃成三幸我
今身已近佛況更聞法聞法卽是口喜得解卽是意
喜又昔但機情機情居內名爲一幸今由口請三業

並欣故云三喜過意所謀故云幸也故下文云非先
所望而今自得拈者撫手舞也心口之喜暢至于形
由二動形故三俱動文云下引證者正證三喜也文
雖且列意口二喜有二必三理數應爾內外異故卽
世界也又此四文應約前品而今後三約信解者開
顯義同彼此通用意同時異亦應無爽棄貧受富者
開三藏珍玩也得真善利生善中極憂悔雙遣等者
開二味也永除憂疑故除惡窮也我念昔在方等時
被斥故憂至般若時住小故悔方等被斥故疑般若
若不取故難濁爲外障小爲內障又被彈不受名爲外

障蒙加不取名爲內障今則無此三雙之失故云大
朗住一實第一義也次約教中初文通途簡昔喜體
故先叙昔小次今言下簡異卽簡無顯有也若若下
正釋旣世間之喜久已除之藏通二喜久已得之若
二空教道復非所擬歷三教簡良有以也非今所明
故唯圓喜湫小水也如凡無潤無出世智故也圓教
中初位次人初住名歡喜者義立耳旣三法開發與
初地不殊亦名歡喜身子至歡喜者未敢定判故或
二途超入卽行或向或地設不超者亦入初住名歡
喜也注家直云疑慮外除喜心內發不覺足之蹈之

故云踊躍故須教分方辯優劣故阿羅漢無三界喜
言踊躍者爲別惑所熏妙法外被觀心不記云云者
應云一心三觀六卽之喜次釋外儀中此是經家事
釋可解他縱有表但云表合不知能所爲是何智而
合何理今表異諸部文中尚略廣簡如釋方便品此
中亦簡向佛令知是實故也合掌向佛何教所無而
今表唯佛果知昔向非實今開既實向表非常序中
瑞報亦復如是瞻仰尊顏等者向雖合掌表不二之
實無可表於內心已解故向而復瞻委覩尊顏以表
於解知是佛非餘如非權唯實故知非但外儀覩佛

亦乃意無異思表覩他實境而自開知見意解去分
於身意以對領解既云互舉二業並具領解權實故
也亦約所表以分身意故以合掌表身瞻仰表意昔
身遠佛如二掌表權今身見佛合掌表實故云卽權
而實意亦昔未解實今以念而表之故云解實卽是
權故云互舉白佛下言口領者對彼經家今以自陳
而爲口領領必具三非獨口也故標等三各具三也
標中三者旣云白佛應唯在口云何言三然言領者
必先彰於口口述所得豈專一途是故具述所從所
聞而生歡喜三業具也次釋中先釋身云若日照高

山密有聞義者問密通鹿苑及以二酥何故獨云高山先照答此對小乘顯聾瘡故部唯大故顯一向無且云密耳鹿苑有密準例可知受記指方等者有指阿含授彌勒記阿含未曾明佛知見何失之有我嘗獨處思過所者所卽山林亦應云行等思過儀也作是念下思過心也今思昔日處儀及心無非是失故云思過同入下出其過相處等有過由計法性問縱使昔入小乘法性爲有何過答但由謂與菩薩同入而對三教以辯已失疑佛有偏所以成過以由不知小法性外別有妙理菩薩得之故也故三藏中聲聞

至佛無別法性佛印迦葉當教論同卽此義也通教三人俱坐解脫中論實相三乘共得是則三乘通教法性亦與三藏法性不殊諸聲聞人雖在方等密成通人未合彰言云小入大故今所論且在二藏述初遇頌鞞及聞舅論義得法性也非關聞妙始入圓常次由我逃權等者述過由也由逃權故謂法性同何關所惑理一教三由惑實故指權爲實何關世尊偏授菩薩所以者何下引待自責次所因二義下正釋所因初標二義若知所證不實則應待說實因若知已在方便則解卽實之權初照下釋若爾忽忽之言

非但鹿苑亦指二酥此二味中亦有初得小果故也
然依文中二酥並在兩楹之間若鹿苑初證亦可以
二酥釋停但二酥機雜故以初後釋對釋停以彼乳
中圓說佛因我自不對過不屬他經言必以大乘者
語通諸教意則不然雖但發大乘心則不死今則簡
別意唯在圓應知所因不出因果及以願行行卽六
度願謂四弘故佛地論中通因三種一應得因謂菩
提心卽四弘也二加行因謂諸波羅蜜六亦攝諸三
圓滿因卽指佛果通取果者果爲因所期故亦名因
剋體而論唯在前二成就菩提卽是果也從佛結身

喜者具如前釋斷諸疑悔等者通則通指二酥觀菩
薩事時則唯在略說斥爲方便時又通言諸者方
等勝境非一般若法相該通凡有見聞莫非生疑之
境由境生疑由疑故悔今聞法說悔失二待復由廣
說疑悔悉除由昔絕分二義俱關今日乃知真是等
者初約三句結成三文文已分明上下有序復以三
成佛法有分分卽初住分真位也不須從佛口下對
於三慧文無從生三慧通漫故云文盡理彰此卽道
理之理故也言更用四悉者更卻向前銷諸領文初
標三喜爲世界者踊躍卽歡喜也所以者何下以釋

身口喜文爲爲人者三業相望身口且從生善說也亦應從破惡說以爲對治不及意喜破惡義彊若爾意喜亦是最能生善故且一往次我從下以釋意喜爲對治者剋責除疑卽破惡義次以成文爲第一義者眞佛子者由入理故成第一義也更約喜心爲四悉者雖復標三及以三業領之與解總而言之不出於喜故單從喜以論四益動悅世界也未曾有者明所得喜卽爲人也動覺觀明破昔喜卽對治也動于形明別理顯卽第一義云云者令依此文釋四悉相又通論者旣悅相異常心形俱動異常故世界動悅

故爲人除疑故對治入理故第一義

法華文句記卷第五下

音釋

摸慕各切寢七稔切壅於隴切傭余封切收巨支切

旁出杼皮變杼子了將額額烏葛切額額烏葛切

浙江嘉興府楞嚴寺本年坊貴刻
計字一萬一千一百九十九
該銀六兩九錢一分一厘
康熙四年七月 日般若堂識

