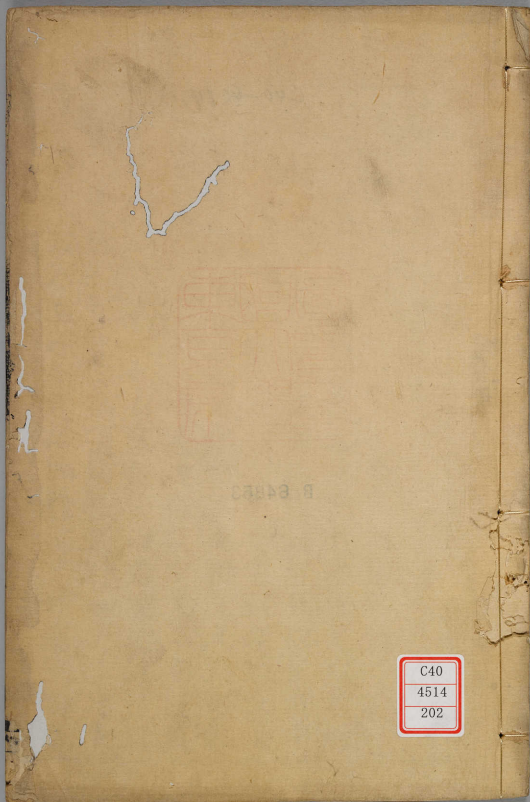

C40
4514
202

C40-4514

B 64853

法華玄義釋籤卷第十六

天台沙門湛然述

次引大集者。但是約蓮華爲法門耳。亦未足以顯妙。今文判之。亦且依其因果義邊用爲解釋。四正解中。二先重叙法喻意。次正解。初文三。初更叙經論意。次然經文下釋疑。三夫喻下。明體不同。初文又二。初叙經論意。次當知下。明法喻意。次釋疑。中文不立疑直釋而已。卽是釋伏疑也。有伏疑云。兩處優曇。竝可以喻此權實。經一切之言。徧攝衆機。又時一現耳。足表最後。何不以爲喻。而用蓮華耶。然經文兩處。明優曇。

華者如優曇鉢華時一現耳。又譬如優曇華一切皆愛樂。今但云時一現耳。且從一文結語古今釋云。此似蓮華。故以爲喻。是故正應須用蓮華。蓮華中有全分喻故。三。明用喻意中二。初叙涅槃通論八喻。次明經論分喻非極。言涅槃八喻者。凡諸經論取喻不同。有分有徧。如大經云。喻有八種。謂順喻逆喻現喻非喻。先喻後喻。先後喻徧喻。分喻者。具如經說。故第五云。面貌端正。如盛滿月。白象鮮潔。猶如雪山。滿月不可卽同於面。雪山不可卽是白象。不可以喻喻真解脫。爲衆生故作是喻。今亦如是。不可以喻喻於妙

法。爲衆生故。以喻蓮華。次夫華下。正釋中二。初更通叙用喻意。次又餘華下。正釋。初又二。初示前文。次出今喻意。初文具如第一卷文意。次文中二。初總。次多分下別總。如分喻別如全喻。初總中二。釋。結。釋。又二。先略。次又以下廣。初文言九法佛法者。祇是權實。權實不出十法界法。故略以對之。次廣中猶總。故但對本迹六文。具如序中文意。又二。先對六喻。次以十如結成。初文二。標釋。釋中本迹各二。釋。結。釋中各皆先譬。次合。或有引文等。前序文中具引六文。竟故今不委悉。次結成中亦二。先舉前生後。次釋。釋又二。先釋

次結初文二。先迹次本。初又二。先結成十如。次例餘境餘妙。次本文可見。次始終下結迹門以施爲始開爲終。本門以垂爲始拂爲終。各以始開終合合竟名爲圓滿具足。次是爲下總結可見。次多分喻卽全分也。今不云全。但云多分者。雖以此華喻於本迹各十意足。然因果自他久近適時。乃至實相妙體取體妙宗。體家之用體宗用三料簡之相。何由可以此華能喻理足事闕。故云多分。於中又二。先叙意次廣釋。初文略述兩文徧喻之相。如師子法門徧喻如來果人大用。次波利樹法門徧喻行者從因至果。今蓮華獨

能喻前兩義。約本門則是果人。無方大用。節節不休。當當不已。約迹門。譬如行者從因至果。味味調熟。位位入圓。於中二。先引二譬。次今亦下結意顯同同意。如向可以意得。言譬如師子吼法門者。大論二十三。先列師子種類身相吼聲。然後合云。如來師子亦復如是。從六波羅蜜四聖諦清淨種中生。寂滅大山谷中住。一切種智頭集。諸善類無漏正見脩廣。目光澤定慧等行步高廣。眉四無所畏。牙白利。四正勤堅滿頤。三十七品齒齊密脩。不淨觀吐赤舌。脩念慧耳高上。十八不共毛光澤。三解脫門身肉堅。三種示現脩。

平脊。明行足腹不現。忍辱腰纖細。遠離尾長。四如意足安立。四無量智。嘔呻無礙。解脫口。威伏諸外道邪見之屬。覺諸衆生四諦睡等。大經波利質多羅樹者。二十七經。徧喻中。始自葉黃。終至開敷。徧喻佛弟子。初始出家。乃至得果。經云。三十三天。有波利質多樹。其根入地深五由旬。枝葉四布。五十由旬。葉熟則黃。諸天見已。心生歡喜。是葉不久必當墮落。其葉既落。復生歡喜。是枝不久必當變色。枝既變色。復生歡喜。是色不久必當生皞。見已復喜。是皞不久必當生嘍。見已復喜。是嘍不久必當開敷。開敷之時。香氣周遍。

五十由旬。光明遠照八十由旬。諸天爾時。夏三月在下受樂。我諸弟子亦復如是。其葉黃者。喻念欲捨家。葉落。喻剃髮。色變。喻白四羯磨。生皞。喻發菩提心。嘍。喻十住菩薩見性。開敷。喻得阿耨菩提。香氣。喻十方無量衆生受持禁戒。光喻如來名號。周徧。夏三月者。喻三三昧。諸天受樂。喻諸佛在大涅槃常樂。我淨。次今蓮華。喻中爲二。先喻次結。初文二。先喻迹十。次喻本十。初迹十。中文自爲十。初喻境廣餘九。稍略。前境有六。兼無諦境爲七。今亦具喻。初喻十。如前釋法中。先總次別。今亦如是。還須以總而冠於別。初釋中二。

釋結初中在外相在內性質爲體欲生力衆具作開
華因布鬚緣蓮實果房成報初後不異爲究竟等蓮
華始終祇是相乃至報次譬如下別釋中自爲十文
一一皆先譬次合次引證等初釋譬如中衆生無始
諸法具足猶如石蓮黑則下列石蓮相初下釋上
六句中不生不滅理相自然故云無種流轉至今不
增不減爲不滅一切下合譬文略客塵不染合初句
生死重沓下合次句乘其句勢便合不方不圓方故
住圓故動今合意者不住如不方不動如不圓是則
不住生死不動生死不住故不滅不動故不生次釋

性中初如入次言智願不失後言煩惱卽是與前智
願不失二義似如相違共成如是性耳智願是宿種
煩惱是理具種在惑中而惑體全是又諸下復顯脩
得以有當成之性故般若可生次釋體中四德爲四
微不爲生死所動而理性不壞釋大經意如止觀第
一記次釋力中具合四句如師子下重譬甚大勇猛
次引經者動無邊生死如生長之氣破無始有輪如
有鑽皮之用有卽二十五有因果如輪轉也闇浮下
證能發心釋如是作中鳥皮如無明衆德如內具發
心如欲生不惑如決定慈悲去明發心之相成就如

頓足。始從根莖終至頓足。始從發心終至極果。次引華首以證始終。次釋如是因中合譬。一一對喻合之。文足。次引經者。但證前真。因如華處空耳。次譬十二因緣中。亦應通釋。故云通如上說。今略通從別指上八字。卽是無明。從譬四諦去。但文相通。總細尋可見。次譬下九妙。文雖通總。大意具足。初言智妙。字但云三智者。祇用三智攝二十智。意亦略盡。況更立一心對前以爲次第。次譬位中觀行位。舉於欲定。乃至四禪者。寄此伏惑之位以釋。非卽五品必脩世禪。隨日開迴者。白蓮青蓮。竝因日開。有人云。白蓮因日青蓮。

因月。故諸天中用華開合。以表晝夜。以龍眠龍起。以表春秋。如游絲薄霧者。夫蓮華池。見下風邊。他人池中。荷草等上。如似游絲。復似薄霧者。卽是此藕移入他人池。古俗相傳。皆有此說。乃至本中諸妙。意亦可知。自非大師妙證。何能以此徧喻本迹。△前已釋別名竟。此之別名法喻合題。然古人釋諸經題。或但從人。如郁伽長者。或但從法。如大般若。或從人法。如仁王般若。但作此說。何能顯於名下。深致祇如今家解妙法兩字。二百餘紙。豈但人法法譬而已。如此消釋。尚恐不能盡經幽旨。又復餘經當機被物。無多關涉。

若釋此經不可率爾是故今師殷勤再三豈節外生文皆事不獲已於中二初略對別名重辨次正釋初中言胡音者自古著述諍競未生但從西來以胡爲稱應云梵音元梵天種還作梵語及以梵書梵天初下具如疏及止觀第七記此土書法本無從始但是大權隨其方土爲其制立是故倉頡初觀鳥跡故感通傳云倉頡造書臺亦名高四臺有人姓高兄弟四人造得此臺名高四臺倉頡於彼造書有云是迦葉佛說法堂故知迦葉佛密化此土次正釋中先列彼音輕重不同有翻無翻此方不定言楚夏者京華爲

夏淮南爲楚音詞不同所詮不異彼土亦爾雖同梵音諸國輕重不無少異次開章中列章解釋初言無翻者又二先列無翻次開五義初文二先立無翻次述他解解未全當是故須開以爲五門五門竝是毘曇雜心中意於中又三標列釋列中先列次列今家義開爲三通釋五義釋中又二先正釋五義次釋訓初又二先釋次結初文自五初釋法本具三義者又二先散釋次束爲法門初文又二初通釋次別釋所言通者經是一切諸法之本次世界下別釋又二先略對次廣解廣解中三初明佛言還以佛言爲本次

若後下明佛經爲論之本。三諸外下明斥外道無佛經本故法本義不成。初言若通若別者。一經通別諸經通別諸教通別。故經下引證教本。經云一一脩多羅無量脩多羅以爲眷屬者。華嚴第二十五不思議品云。隨根性行。廣說不可說億那由他脩多羅。一一脩多羅初中後善。出生一切句身味身。又三十六云。一切諸佛於一身化不可說不可說佛刹微塵數頭。一一頭化不可說不可說佛刹微塵數舌。一一舌出不可說不可說佛刹微塵數音聲。一一音聲出不可說不可說佛刹微塵數脩多羅。一一脩多羅說不可

說不可說微塵數法。一一法說不可說不可說微塵數句身味身法及句味名爲眷屬。眷屬祇是隨順彼脩多羅流類法耳。次義本中云尋一句詮一義等者。如大經三十一。因佛答迦葉闡提善根不定有斷不斷。迦葉復問何故世尊作不定說。佛言譬如醫方皆爲治病。或於一名下說無量名。如大涅槃亦名無生。無出。無作。歸依窟宅。解脫燈明。彼所無畏等。或有一義說無量名。如天帝釋名憍尸迦。婆蹉婆摩佉婆因陀羅。千眼天舍脂夫。金剛寶頂等。或有無量義說無量名。如佛如來義異名異。復有一義說無量名。如五

陰亦名顛倒苦諦四念處四識住道時衆生第一義身戒心慧解脫十二緣三乘六道三世等也。名是能詮義是名旨。大經從義故義爲名本。故後二句竝義居先。初立一名無量名。不立一義一名及無量義一名者爲酬迦葉是故不立。若一義一名卽當定義卽是迦葉所難之辭是故不立。此中文意爲釋經名從名詮義是故四句以名爲先。前後雖殊其意不別。涅槃云。此中云句者。如云名詮自性。句詮差別。今爲存於詮差別名是故云句。如云妙法蓮華殊於諸典卽差別也。次三發者亦二。先通次聞。教下別釋。別中

亦先散次束。束中在初住前名教行理。至初住時此三開發。此約脩得三德而說。故從發心漸漸微發。至初住位。一時頓發。從初受名故云微發。又云若約小乘三解脫者。性念處慧解脫約理。共念處俱解脫約行。緣念處無疑解脫。約教應須委釋出其義意。含涌泉中。對四辨者。教謂教法卽十界教。辭謂言辭卽利他行。義謂言旨卽所詮理。餘文可知。三和融中。二初斥。次今和融下。正融通。初又三。初雙斥二家。次釋論下。二家引證。三舊云下。重斥無翻。初如文。次二家引證中。初無翻家云。般若尊重智慧輕薄者。譯梵爲漢

漢音浮淺故安師云譯經有五失及三不易譯梵爲秦如嚼食與人令人嘔噦據此似如非不可翻但薄淡也今旣已翻非全不可三重斤無翻者意在共翻爲經故且廣斤無翻次方融通二計於中二初立舊無翻家次此未必下斤又四初總舉大經次引今經立折三若謂下縱折四若執下以失意折初二如文第三又二初直以減度名折次按經題以大減度名折四斤失意如文次正和融中三初以今家如前所釋融通次大經下引證融通何不專憑一理而雙是二家故引大經明雙是意凡立破之法皆先出彼非

彼二無大非何須固斤故雙是二解以三意助之使雙益其美復順如來善權益物三復次下助一家用義處中而立共翻爲經又爲二初明翻意次何者下釋所以又三初略立次若餘下重略斤二家三諸大小下重立四歷法明經中二先歷法次約教初又二先略明經體次正明歷法初文又二先明此土三法次若他土下明諸土六塵初文又二初通立三法次明利鈍互非初文二初略微起次舊用下釋三法相次明隨根利鈍異故各取者又二初總標次別釋三文然今古共以法爲經者文從強說雖別立三法然

聲色兩種必假法通。若覩若聞不以意思無能令教與心相應。次他土中二。先總立言亦六亦偏者。或一土具六。或一土偏一。或二。三。四。卽如此土具足用三。復有增強若單雙具。若爾何妨。此土根性不等亦有因味及香觸等。卽如下文通釋者是。於中二。先釋六相。次明此土不用之意。次正釋中二。先假問徵起。次答下。正釋釋中二。先通辨六塵皆具諸法。次別釋卽正歷諸法。於中二。先寄歷十八界。次是則下總結。初文二。初廣約六塵。次略例根識。初六塵中。初色極廣。次聲漸略。餘四全略。初廣色中二。初約色立相。次結

成三諦。初又二。初舉一黑色。次青黃下。以餘色例。初黑色中二。初一黑字歷於有翻無翻及和通等。次正以黑字爲法界徧說諸法。卽是結成三諦也。初文二。先總引大品色具諸法。次正借色能詮諸義於中又三。初詮無翻。次有翻。三和通。初文五義卽爲五文。初法本中。先且積黑字爲諸法之本。卽是教本。中云左迴等者。此以所表爲善惡等。左謂徧僻以表於惡。右謂便易以表爲善。在上爲勝以表無漏。在下爲劣以表有漏。亦如梵書以十一點加於本音。成十二字。各有所表。故知迴轉皆由於墨。次正詮法本。卽教行義。

撰述
三。次黑墨下。成三微發。從淺至深。故云微發。從有黑
色下涌泉。次又下約詮裁邪。次又約下。詮結鬘結鬘
中二義。今亦具之。次又色下。詮經是由義及訓等。次
有色下。詮不可翻。文略準前可知。次又可翻下。共翻
爲經。今亦詮之。於詮經中具結成三諦。以一切法不
出三諦故。非字亦字。卽雙照空假。次於一黑色。旣名
爲經。經詮諸法。故於經字廣歷十妙。方是今文妙法
之經。於中先約述文。自爲十卽十妙也。於中二。先釋
次。如此解下。結功能。前九可見。十利益中云。勤學此
字等者。通論五乘。皆因勤學。別論今經。專能利益佛

乘學者。祿卽是益。次結功能中云。手不執卷等者。卷
軸是色。今以色法徧一切法。乃見一期佛法。常在一
塵。豈假執於黃卷經耶。是則一念具讀一期色教。色
具衆典。未藉口言。如來一音。出一切音。此中徧詮何
殊梵響。一塵卽足。何須別思。如此勸學。豈與夫一經
一論至皓首耶。次例餘色可知。結成三諦中四。先結
三諦。次不可下。歷事雙非。三能於下。勸誡四。若於下
結示。初如文。次歷事中。色中諸法。旣在一色。故不可
說。亦可寄事分別解釋。色是可說。色中諸法。則不可
見。色爲法界。無可簡擇。復須簡九。以從佛界。卽空故

無所攝。卽假故徧攝。棄等重釋於攝徧攝。故不棄。無所攝。故徧棄。同一法界。故俱是法界。離念。故俱非。三勸誡中。二先勸。次若於下。誡四結示中。二先結。次示。今經意。今經祇是開顯十妙。色具十妙。及一切法。故是今經意也。聲中。二先詮諸法。次略示三諦相餘文。指同。次香下。餘四塵例。次引證中。云但舉資生等。餘攝有翻等。及十妙等。竝如前。次餘根識中。二先引例。次引證。根識皆爲所觀。故也。初云外入等者。如相傳云。有三藏至此。嗅春秋書云。有血腥氣。嗅周易云。有玄氣。故知鼻根具知諸法。故經中鼻根最爲委悉。餘

身根等例。此可知。六塵皆具一切諸法。更互相攝。猶如帝網。次總結。亦不出三諦。文舉塵識。略不列根。又三。初結三諦。次自在下歎。三若欲下。結用義勢。初文初句假。次空通達下中。識中例知。何者。下如前是。則俱具三諦等。次約教中文。不次第。第五時義足。圓是法華藏。是鹿苑。次觀心經中。具約前來四段。明經。又二。初標次釋。釋中先無翻中。三初來意。次正約十五義。三結。初華嚴一塵。有大千經卷。如止觀第三記。次例有翻者。先釋。次結。初文又五。初如文。次文云。慧行觀理。理體漸深。故慧行爲經。行行屬事。事門不同。惑相

撰述一
非一治法亦多。以多對治共顯深理。故行行爲緯。三類和通有無者。若定無翻應同前五。若定有翻應同後五。一切教中雖不見名心爲此二五各十五名。當知不定有翻無翻。今但名心則徧於三十。而不使二家有怨。次歷法中三。先略舉大小兩乘。明大有多含。次觀一心下總具法。三如此下正歷有翻無翻等。乃至十妙文略。初文中言隘路不受二人並行者。大經第五百解脫中云無窄隘等。如止觀第六記已。前釋通別名竟。次第二釋體中二。先總明來意。次開章正釋。初文又二。先正明來意。次體者下正明說體意。初

文二。初對上名以明來意。次對下宗用以明來意。初言總說者名含下三。三是總中之別體。又三中之別未涉諸義。故頓點三軌之中體屬真性。次真性下對宗用可知。次明說體意中四。初約部歎。次非但下約行解歎。三文云下引兩文證不可說四。又云下正明被機名爲因緣。所言衆義之都會者本迹二門皆歸實相。一代義旨咸契於體。餘如文正解中自爲七門。初正顯體。又開四意。初如文次文中云此亦通濫者。大小乘中俱有真諦。以濫小故是故不可但以真諦爲今經體。借使大乘亦不免濫。故云大乘亦復多種。

以衍門中六種真諦。今經唯在一切法中。以爲真諦。是今經體也。私破古人此體通因果及引經論。初中云。爲變爲不變等者。夫因爲能通果爲所通。若因變爲果。則無能所。故變則不可。若不變者。因至果邊。因與果並。故無斯理。故不變不可。次從若別有法去縱難。若因自住。因不變爲果。別立一法。通因至果者。當知此因非果家之因。果亦非是因家之果。因果自住。則非佛果之經體也。云何。乃言體通因果耶。法華至果德也者。初句述古人上引文立體。此乃下破古立體。經文上句雖云佛自住大乘。下句旣云如其所得。

法。以此度衆生。故知乘本證得之理。以御衆生。御謂控制。制勒衆生。此之制勒。非住果德實相之體。是故不得偏用自住之言。以爲果體。普賢至今皆不用者。此責古人引彼因果。以證經體。彼文正可用證經宗。經文但云因之與果不離實相。是故可證因果爲宗。若證經體應云實相不離因果。此則宗家之體。故知古人所引。但成證於體家之宗。是故不取。又有人云。因之與果各立本末。薩婆若是果智餘者。謂果上萬德。今明乘體何須因果之上。各立本末。本末爲體與體殊。廣狹與一體異體等。亦復非體。古人之意。以

一體乘爲今經體以異體乘爲餘經體今家意以實相爲體彼人旣云般若相應爲與何等般若相應故不可也。又人云無所得相應行等竝是具度不應爲體。又人云六度等者有理度事度名爲世出世雜去果旣遠故名遠乘道品一向是出世法去果近故名爲近乘。是故近遠俱是乘體亦不可依乃至廣破又四句者初句云度之與品俱與無所得心相應俱是出世俱有得者有所得心相應俱是世間第三句如向釋也。第四句者意言道品有約位故則有有漏及以無漏是故名爲世出世雜大乘六度一向無雜所

以四句互有遠近及俱遠近私謂者章安判前諸師所解初白牛等者無漏般若稱之爲白故知白牛非乘體也從中邊分別論去章安引五論以出乘體皆非具度先釋次結初釋中初引中邊分別論者卽第一乘本以爲乘體次唯識論展轉相由以釋乘義真如居初卽是乘本本卽體也次攝論中有三不同第一乘因以本爲因因謂真如卽乘體也次法華論云隱顯者平等法身名之爲隱隱在於纏涅槃是顯已成滿故雖有隱顯莫非經體次十二門論第一乘本卽是體也言乘主者由白牛故令至所在故名爲主

故不以主用爲乘體。次論體意中四先徵起。次釋論下引論明體意。三何故下釋疑。四此小大下結。次文言若有無常至三法印者。大論第二十云。一切法無常。一切法無我。涅槃寂滅。問寂滅中何以但說一。不說多。答。初印中說五衆。第二印中說一切皆無我。第三印是果故名寂滅。若說無常破外五欲之我所也。若說無我破於內我。我我所破故是寂滅涅槃。行者觀於無常便生厭離。既厭苦已。存者能觀故有第二無我觀也。推求能觀至不可得。是一切法無所依止。但歸寂滅。以是義故說寂滅印也。問摩訶衍中諸法

不生。一相無相。此中云何說一切法無我無常名爲法印。二法云何而不相違。答。觀無常卽是觀空。因緣猶如觀色。念念無常卽知爲空。過去色壞故不可見。故無色相。未來色不生無作無用不可見。故故無色相。現在無住故不可見。不可分別故無色相。無色相故。是空無生滅。無生滅及以生滅其實是一。說有廣略耳。問摩訶衍中說一實相。聲聞法中亦應說於一實相法。答。聲聞法中三種法印。廣說四種略說一種。無常卽是苦諦。集諦無我卽是道諦。寂滅涅槃卽是滅諦。是故衍中唯說諸法不生不滅。一相無相無相

卽是寂滅涅槃論云衍中明法印者是法華前共部所說小乘法印數復不同故須料簡若此經中獨明實相爲一法印故須料簡三正顯體中三先約法次譬三約諸三法初文三初指體次約三軌簡三歷諸妙簡於中又二初廣約境次略指餘九妙問前智行妙初皆悉簡言境是體是法身智行是宗是用今何故於此諸境一一復簡耶答通論開權顯實諸法皆體亦如後簡今取權實相對的示體相是故簡之次譬中二譬結譬中二重譬合初梁柱等譬中三初正譬體次屋若下譬體功能三釋論下引論初譬中二

先譬次合初文言非梁至屋內之空者空譬於體屋譬於宗空爲所取屋爲能取能取可多空不可多所取是體體不可多能取是宗宗是因果是故不一次譬日月綱天等者重舉譬簡天以日月爲綱地以四海爲紀日月周行徧歷於天日月可二天不可二公臣輔主者公者舉五等之初五等皆臣共輔於主五等可多主不可多言五等者謂公侯伯子男公者正也當爲王者正行天道侯者候也當爲王者伺候非常伯者長也當爲王者長理百姓子者慈也當爲王者子愛人民男者任也當爲王者任其職理合文甚

略準前可知。四引證文二。初正引證。次故知下結意。
○次廣簡。偽中爲二。初叙來意。次廣簡文。自爲六。列
章。解釋釋中。初約凡中二。初通列。次解釋。初文二。初
列。次結。初文意者。且約凡簡文中。兼對外道小乘簡
者。何耶。答。對況來耳。外小尚乃不實。況復鈍使。凡夫
次釋中二。先明世間邪惡。次若周孔下。明世間清正。
初文二。先釋。次結。釋中又三。初略判。次或下行相。三
內則下。明過患。初如文。次文約行簡中云。或髑髏盛
屎。約多人前等者。此等皆是鈍使。凡夫。悉能如是。若
利使外道。各加所尊及宗計等。乃至神通及韋陀等。

今此凡夫。如大論第十云。狂有二種。一者人皆知狂。
二者惡邪自裸。人不知狂。如南天竺有法師。高座爲
王。說於五戒。多有外道在座聽法。王時難曰。若言施
酒。及自飲酒。得狂愚者。今時何故。狂愚者少。正見者
多。諸外道言。善哉。善哉。斯難甚深。是禿高座。必不能
答。以王利故。法師以手指諸外道。更說餘事。外道語
王。是難甚深。果不能答。恥所不知。更說餘事。王語外
道。高座答訖。將護汝。故不以言說。向者指汝云。是狂
不少。汝等以灰塗身。裸形無恥。以人髑髏盛屎。而食
拔髮。臥刺。倒懸。熏鼻。冬則入水。夏則入火。灸皆是狂相。

又汝言賣肉賣鹽便言失法。於天祀中得牛布施卽時賣之卽言得法。牛卽是肉。是狂惑人。法師護汝而不說之。且約行事與鈍使同。哺食者。字書云。申時食也。又楚辭云。餽其糟糠。謂進食也。譎權詐也。齊桓公正而不譎。譎詭變異也。次世間正法中又三。先雜明。次引經。三結斥。總而言之。不出人天言。周孔經籍者。周公制禮。孔子刪詩。經謂五經。七九等也。籍謂墳籍。卽三墳也。三墳謂三皇之書。典謂五典。卽五帝之書。古人書簡。故籍篇等字皆從竹也。治法謂治家治國之法。在忠在孝也。禮法如三禮等。兵法如六韜等。醫

法如神農等。天文者如孔子有三備卜經。上知天文。中知人事。下知地理。八卦者東震西兌。南離北坎。西北乾西南坤。東南巽東北艮。一卦生七七八五十六。并八純卦合六十四卦。各卦系象象等詞。非此可盡。善占者以此能知一切五行。如止觀第六記。親謂六親。謂父母兄弟妻子。各有其親。社謂后土。稷謂后稷。略如止觀第六第十記。非父母無以生。非師長無以成。非君主無以榮。人生在三事之如一。國安所以家安。家安所以行孝。是故先須安其國也。鳥不暇棲等者。若準儒宗。懶未祭不施網罟。豺未祭不施畋獵。獮

二月祭豺八月祭所以去奢去泰湯除三面之羅古
施四面之羅故祝者曰四方無極入吾網中故云鳥
不暇棲湯除三面之羅而祝者曰犯命者入吾網中
牛馬內向者若依周孔之法牛馬自歸世間之法尚
有斯感況出世耶張陵爲大蟒所吞嵇康爲鍾會所
譖而記傳云得仙者謬矣故知此土必無仙術豈有
服靈芝吞玉液令飛升耶故西土神通非禪不發故
竝結云愛論屬鈍使論謂凡夫所述也次約外簡爲
二初通叙不實次若此下別出相狀初如文次爲二
初此方次西方初又二先明見相次直是下結斥斥

中言不出單四句者計天真者仍屬有句計自然者
仍屬無句所言縱者與而言之實不可出次西方中
亦二先明見相次斥初文言外道論力受黎昌募者
大論十八云毗耶離梵志等大顧其寶令與佛論取
其雇已卽以其夜撰五百明難與離昌來至佛所問
佛言爲一究竟道爲衆多究竟道佛言唯一究竟道
無衆多也梵志言我法各說有究竟道佛言雖有衆
多皆非究竟何者一切皆以邪著故非究竟佛言鹿
頭梵志得道不答言一切道中其爲第一時鹿頭比
丘在佛後扇佛佛問諸梵志汝識其不梵志云識慚

愧低頭佛說偈云各各謂究竟而若自愛著各自是非彼是皆非究竟是人入論中明辨義理時各各相是非勝負懷憂喜勝者墮憍坑負者墜憂獄是故有智者不墮此二法論力汝當知我諸弟子法無虛亦無實汝欲何法求汝欲壞我論終無有是處一切智難勝適足自毀壞長瓜緣如止觀第五記具在無見亦有亦無見非有非無見及絕言見中所攝以彼外道所見巧故所攝處多次斥中三先總斥次或時下歷諸句斥三引證如是禪牒但是複四句耳言或時禪牒有無爲有等者如止觀中直列名而已此中略

解麤寄複句以示其相初句語略應云有有無爲有此是有家之有無也雖有有無之別同屬於有故禪著有中無等三句例此可解若約具足四句則有中具四皆屬於有禪著有中無等三句準此可見百千番牒者假使一句復生無量隨其所生攝屬能生此之能所不出於見故非真實三約小簡中二初示小乘名同同有實相中道次然小乘下釋其體異又三初釋初句次真無漏下釋大集經意三對前下結非真體四對偏簡中二初明簡意次如摩訶下正簡者前對小簡卽三藏小乘今對偏簡卽對通別二教

及前四味中諸偏教故今文中仍有二乘者卽通教二乘耳故云三人同斷等所以不云三藏菩薩者義同凡故雖無邪倒未斷惑故於中又二初約教次約五時初約教中又三初空對不空簡次見不空下直就不空簡三釋論云下約一相攝無量相簡此之三文展轉生後何者由共位菩薩中有利根者能見不空卽指不空爲今經體以此不空復有教道帶方便說故云但中不但中卽次不次行相別故此不但中攝一切法中無中相故云一相此之一相入無量相故云相入故有第三文來意在此也初文二初引大

品示相次引大經證成初文者卽通教位從始至終待至法華方乃被會卽其人也初文又二初正釋次共實相下還引大品斥次引大經言無智慧亦斥奪之辭非無自智慧也又云至二乘得寂等者且據但空與寂義等以其未得卽寂而照故云但寂次文中云二乘但一卽通教二乘也別教菩薩二卽者兼通別入空出假兩菩薩也以附論偈且與卽名其實未卽唯獨圓教方具三卽今經體者但是中卽假空尚簡假空卽中況但空偏假寧是經體三引釋論菩薩入於一相等例此可解所以前之三義皆對二乘簡

者。於共部中皆有二乘。此空不空及一相等復在共部中明。故須節節相對簡出。於中又二。初正對教簡。次如此下。結成圓意。次約五時中二。先正約五時。次大經下。更獨明一實。初文不云鹿苑者。以鹿苑中無大可論。前以對二乘人竟。今文欲相對簡之。故云方等三虛一實等。或是略無。若云鹿苑無實。唯虛亦應無爽。次獨明一實中又三。初獨明一實。次如是下。約待對說。三又開下。約開顯說。初文又二。初正釋。次一實下。結示正體。初文又二。初約對所破以說。次從異則爲二。二故非一實等。約能對德體以說。初文者。無

二乘之二。亦是無二邊之二。無三惑二死之虛。無無常等四倒故也。竝須約圓行說。故如是等法。魔不能說。次約能對中。約德體。謂四德三諦。德若無諦。德無所依。諦若無德。諦不能顯。故以脩成之德。顯於理性之諦。卽是今經正體。故更複疎明。體無非無。前所對諸過故也。文爲六。先明無二。次無虛僞。三無顛倒。四一乘者。卽是無異。轉釋無倒五魔。雖下。明卽義者。非魔所說。六若空下。重釋具德之相。此具德相。卽無前所對故。四德具足。四德具足。非二乘所知。況魔能說。次結示正體可知。次明待對。以由前明有能破所破。

能對所對故。故知所破所對。不出藏通及別方便。故
今更明之。以不思議三諦非三而三。以三爲破。非空
而空。故破凡夫。餘三被破。準此可知。於中又二。先明
對破。次無復下。顯一實相。又二。先顯一實。次亦具下
更明一實攝法。又二。先明攝法。次何以故。下釋攝法
意。三。明開中二。先開。次卽絕下結。初開中二。先正開
說諸教從淺至深。從聖至凡。次第開之。次一切諸法
下結束開意。以諸法中有妙理。故方可論開。若也本
無何所開顯。點示衆生。及三乘人。本有覺藏。心佛衆
生。三無差別耳。

法華玄義釋籤卷第十六

法華玄義釋籤卷第十七

天台沙門湛然述

五約譬中二。初叙傍正意。次正明用譬。初言兼明等
者。三獸二珠約開合爲喻。黃石中金約破會爲譬。雖
此二意正爲顯體。次正明用譬中二。先正釋三譬。次
引此下明用三譬意。初釋中文自爲三。初借三獸中
三。初正釋。次如是下示體。三此約下結示。初文又二。
初三獸之譬。本譬於通。通真諦中有空有中。取象不
空爲今經體。次從到又二種去。亦約教道重簡。但中
仍爲小象圓教。不空方名大象。次如是下。示於圓中

異於通別。正顯今經不思議體。三從此約下結譬本意。本借三獸以譬通教。故重結云約共真諦。真諦既含一真二中。是故須簡偏真。但中非今經體。此約圓別入通。以簡經體。故知他人解釋尚不識小象不空。況能辨於大象不空。況能知於二中合在真諦中耶。但知大象一槩大乘。次更借二珠譬者。又二。先正約二珠。次復獨約一如意珠譬。初文又二。初正釋。次結示經體。初云不能兩寶名爲但空。能兩寶者名一切法空。空含二義。是故須簡空名不殊。故云相似。但空唯空。故云但空。此是通教偏真。但空對別教俗諦中。

空不具諸法。故云但空。不能兩寶。亦空。亦兩。卽是卽中。卽假。故也。但空非空。教道權說。故以能兩正譬實中。此是圓教入別之說。別教有無共爲俗諦。圓入卽以兩中爲真。是故真中簡卻但中。非今經體。是故重喻如意摩尼。以辨得失。是則前三獸喻約別圓入通。故須於其能入之中簡卻次第中也。約能所合說。故云空中合爲真諦簡也。今亦如是。約所入邊。卽別教中道。但簡所入。能入盡妙。正是經體。今亦能所合論。所入仍語俗者爲辨異。前故云有無合爲俗簡。次更約如意爲譬。亦二。先釋。次結。釋中亦是如意名同。如

二空名同。故云含中真諦簡也。與前二象大意不殊。今重顯耳。向借二喻並約教道。故分二象。及以二珠。此中約理。理本無二。由機緣取致。有真中。故知真中。本同一實。故喻如意珠體不殊。此重約前別圓入通真諦之中。含二中者。人有得失。非理爾也。雖復重約如意爲譬。同成第二珠譬義耳。第三譬者。教理共論。是故通約一切凡聖。及以教法。於中爲二。初約機異。次判同異。初機異。又三。初譬。次合。三結。示經體。此四人中。第二含於兩教。二乘及通菩薩。三藏菩薩亦同。凡夫故也。次文中。二先判。次結意。言與奪破會者。金

體不殊。故云與也。凡夫其實未得果理。與而言之。云理不二。是故云與。理雖不二。凡實未有果上之用。是故云奪。估客金匠。準此說之。所言破者。若廢權立實。丹尚異器。何況金石。若會權歸實。體既不殊。豈簡金石。凡夫亦然。準說可見。次明用譬意中。又三。初正明三意。次今明下結成三法。三如此下結成一乘三軌。初文中。三初意云。約根性等者。二乘淺菩薩深。其利根者。又得其中。次言三情者。亦約三人。三情各別。故初人從假入空。但求出苦。次別人地前歷別。後人方能於別。但中見一切法中。故云後者廣大。後喻三方

便者。凡夫全無置而不說。次結成三法中問前三譬中。皆云今經體也。又復三義本爲顯體。何得此中乃云三譬以對三法。答義有傍正。正顯體已復順此三。若爾卽是用所依體體能成用。亦宗所顯體體能成宗。故以三譬復對三法。第三意中云。如此三譬卽是三德者。象譬法身以得底故。珠譬解脫以能雨故。仙譬般若住妙空故。此約別說故作此對。若一一譬各爲三者得堅譬法身以水譬般若。至旃譬解脫。珠體譬法身。珠空譬般若。若雨寶譬解脫。脩治譬般若。若金體譬法身。成仙譬解脫。皆取法身以爲經體。恐體濫故。

故約三德簡出二德。尅取法身。若據顯體亦祇應是法身德耳。今言三德意亦如前。思之可見。約悟簡者。所以須此悟簡者。如釋十妙自有從因至果自行化他。故不須論悟。尚一一文下皆須觀心。及至釋經亦立觀心一門。經是教法故也。今明體中須約悟者。體通凡鄙其名猶通是故。須簡下文明用用是果上之法。宗是因。因不悟無果。故並不須約悟簡也。是故約悟唯在此中。於中爲二。初斥非。次顯是。初又二。初總斥。次徒勞下別明非相。又二。初別明非相。卽四執不同。卽是橫計常樂我淨。準止觀中意亦是橫計四門。

差別。具如彼記。次情闇下。重斥。先譬。次合。可知。次顯。是中二。初明凡位未悟。次明聖位方悟。初文二。法譬。初文是從觀行位。初入六根淨。故云明淨等。苦到是五品之前。脩於五悔。開發之言。且通說耳。以行五悔。能感諸佛加被。令發五品。乃至初住故也。觀心明淨。入五品。信解虛融。是六根。喻中云。人木等者。上句文略。應更云。水中觀塵。下雙結云。人木等者。不了。次若能下。明聖位。從相似位。入初住位。於中爲四。初通明智。斷次清淨。下。明境智。三論云。下引證。四略而下。示經體。初又二。先法次譬。初住之始。分得經體。鏡水明淨。

譬無明滅。魚像自現。譬法身顯。次文又三。先智次境。三功能。卽境智相應也。所顯之體。由能契智。智由人也。故云如是尊妙人。則能見般若。次所見境中云一指二指等。如止觀第五記。三指分明真經體也。三功能中二。先立次釋。如文。三引證中二。初引論明所通之實實。卽體也。次如舍利下。明能見之人。又三。初引此經。正明見體。次引涅槃。明得體行息。又二。初引次釋。釋中約理教等三。且約一分未爲全。息三總指廣。乃至五妙五。卽明無所作。四示經體中二。初正示體。次歷諸法。○三明一法。異名中文開四意。初出異名。

中爲三。初來意。次列三無量下破計。初如文。次列名中。始從妙有終至寂滅。合十二名。所言等者。此十二名。覽諸經論。今略列之以例可知。初三是有門。次畢竟下三。是空門。次虛空下三。是空有門。次非有非無下三。是非空非有門。爲欲分對名義體故。每一門中且引三名以之爲式。今文意者。此之四門。圓別教共若不簡之名。體不分。圓人初心卽觀四門。四門相攝體同名異。正顯經體。別則遠期。果地仰信。居初先用方便。一十二門。向後方觀此之四意。旣存教道。諍訟易生。縱當門體與名義同。然與他門互相吞噉。故此

學者非法毀人。良由不知體同名異。故云不識天主千名。而謂憍尸不是帝釋。故弘教者失旨於茲。將恐弘法利他之功。不補非法毀人之失。三破計中二。初總破。次小乘下。示偏計之失。又二。初斥大小兩乘各於其教法門互非。次皆不下。以失佛法大意斥之。如天帝釋有千種名。此中卽是千中之四。雖黨其門。所斥失大實相下合譬可知。次解釋中三。初去小乘八門。不與大濫故置不論。次列四句。三初句者下。正解釋釋中二。先釋。次前三句下。判前所列。前三屬別。後一屬圓。初文初句。先釋。次結。次判中二。先斥。次判中

撰述一
二。先略明諍由。次示諍相。初中云最不融者。初句俱同。但在當門。尚是不融。今於當門。三自不融。是故云最。言不得意者。通論謂地前乃至博地初心。別論若已入十住終不生諍。諍相中二。初略明諍相。次何者。下釋諍意。初言或小陵盜大奪者。明此四門雖即大小名同體異。然有強弱致諍不同。釋諍意中二。初明半奪。次明俱奪。初文者。大小二門更互陵奪。是以小乘諍他大乘二四兩門。謂爲已典。大乘奪小初三兩門。謂非小教。是故大小各互輪二而存於二。次從若知去大乘俱奪小乘四門。又二。初正明俱奪。次俱奪

意。初文者。可由大乘知於空門爲不但空。雙非以爲第一義諦。則謂小乘都無能通。故四門俱奪。小旣被奪。終不敢諍。亦空亦有及以有門。而但苦諍。第二第四以竝不知大小各四。是故生諍。次從又大乘去釋俱奪之意。又二。先釋。次譬。初釋中。別教不融。當教四門尚互相噬。況復小乘。故譬意云。若小奪大。猶如野干而奪師子。寧不俱噉汝四門耶。二門先輪。今又失二。野干不奪師子。師子尚欲噉之。今野干輒奪師子。師子豈不噉耶。故曰寧當合譬可知。次從三句去。結前三句屬於教道。非今經體。唯第四句爲經體也。名

義雖異四門體同體既互融不諍名義故第四屬圓於中又二初明諸名諸義並是實相之名次復次下互爲名體初文又三初略標門意次其相下略釋門相三如是下結歸經體初如文次文又二初引經立體次實相之相下列前十二名並是實相異名其名既異不妨名異而體是同不可圓理不異而諸名盡同將何以爲四隨之巧此中最後非有非無準前理亦合有三名文中但有中道及第一義文闕微妙寂滅一句此中諸名既盡以實相爲體名數多少於理未妨故闕一無妨次互爲名體中四初略示互立次

妙有不可下略示互立之相且以妙有當體爲式他皆仿之三隨以下例結四大經下引證又二初正引證次若得下結引證意初文又二先證諸名並是解脫之別名次明諸名並是涅槃之異稱涅槃亦然故云卽一相也三譬顯中二先釋次譬顯下判同異初正釋中前之三句尋之可知第四句中三初舉事次引證三工徧下以所引事而示圓相初引事中二初引事次結同初云譬如一人遭亂家禍如張儀范蠡之類者歷多官職如用異身備衆位如名異換姓變名如名異歷職備位如用異張儀者史記世家云本

魏人也。嘗與蘇秦事於鬼谷。而秦先達已相於趙。儀往見之。秦欲擊而誡之。乃坐之堂下。以僕妾之食而飯之。儀乃謝而去之。秦乃使舍人。以車馬幣帛而陰奉之。儀遂入秦。惠王見之以客卿。於是檄楚說秦。相秦四歲而免。乃相魏以說哀王。哀王背縱復歸相秦。秦欲伐楚。復入楚而說懷王。及聞蘇秦死。又說於楚。令楚和秦。復入說韓令歸事秦。於是惠王封其五邑。號武信君。又說齊趙及燕昭王。竝令事秦。諸王咸許而歸報秦。會惠王卒。武王爲太子時不悅之。而儀懼誅。請說於魏。遂又相魏一歲而卒。范蠡者。列傳云本

南陽人。事越王勾踐。苦身勦力。深謀二十餘年。滅吳報恥。以尊周室。勾踐已霸。稱爲大將軍。自以爲大名之下。難立。置書辭。辭勾踐而請誅。王不然之。乃與徒屬浮舟於海。於是勾踐表會稽山爲其俸邑。乃出於齊。變名鴟夷子。勦力治生。數至千萬。齊人聞其賢。請而爲相。後喟然歎曰。居家則致千金。宦至卿相。此布衣之極矣。久居尊名而不祥也。乃歸相印。散財帛。閒行止於陶。自謂朱公。居無何間。又致財巨萬。彼二人者。名用雖殊。而其體是一。儒林等文官名。雄渠等武官名。次隨處下。結同。次引證如文。三示相中二。初工徧

下總示。次從是不可壞人去。歷十二名。此中從初至頂蓋人。合有十二名。譬體同名異。文但有十一。恐欠人字。應云中。庶人信直人。初三名。譬有門中三。次三名。譬空門中三。次三名。譬空有門中三。次三名。譬非空。非有門中三名。義理甚便。意甚分明。故圓教四門。雖卽名等。亦有十二。而體不別。故圓義易融。次判同異。如文。四約四隨中二。初問起。次答。答中五。初總出四隨。明如來赴機之法。次例如下。引例示失。三如來下。正明佛赴機。異名之相。四故求那下。引證。五故四隨下。結意。初如文。次例中三。初通舉異執之相。次既

不下。示失四悉之相。三各於下。結失成得。雖現在無益得。爲後世聞法之緣。初如文。次文者。旣不欲聞去。失四隨益物意也。初是無樂欲。次無心信受。是無爲人。次不滅煩惱。是無對治。次不發道心。是無第一義。三結失成得。如文。三正明如來赴機之相中三。先總舉說法之相。次爲有下。別明四門四悉之相。三隨此下。結意。初如文。次文四門不同。初從爲有根性去。有門。明如來逗機。得四悉益。初是樂欲益。次信戒忍進。是爲人益。次蕩除空見。是對治益。次卽能去。是第一義益。有門。旣爾餘三可知。○第四明入實相門中爲

二初明來意。次正開章解釋。初文二。初正明來意。次下文下引證。又三。初正教門。次佛子下。明行門功能。教能通行。使行入理。故云成佛。此中具明十六皆爲實門。文中雖無開廢等文意。在第九卷。故此不論。三結名。次釋中二。列釋。初明門相中。乃至歷四教。教教之中。皆初先明用門之意。及引教證。是故不同。止觀中文。止觀但爲令知諸教四門皆破見思。此爲竝堪入於實相。於中爲二。初總釋。次歷教別釋。初文五。初釋門名。謂能通也。次大論下。總示四相三。又云下。明功能。四又云般若波羅蜜下。明門中得失。五若以下

辨教行不同。初二如文。三功能中二。初明能攝根性。功能。次又云下有能通至實相功能。既云入般若門。般若卽是所入之理。理謂實相。般若亦得是種智。般若。四得失者。此竝通論四教四門。悉有得失。故也。五教行者。行祇是觀。於中又二。初通立教行二門。次藉教下。明根性悟入不同。又五。初明一向根性。次若聞下。明迴轉根性。三聞教下。相資根性。四教觀合下。明門數。五經云下。明門意。次正釋中。四四十六。相別不同。初三藏四門中二。標釋。釋中四別。初有門爲二。先明門中四諦。次此是下。明申門之論。初文又二。先苦

集次滅道。初文又二。初破邪。次乃是下立正。又二。初略舉煩惱及業。次煩惱下。明三道結成有門。苦道卽苦諦。餘二卽集。次一切有下。明道滅。又二。先道。次滅。初道諦。又三。初明門觀。次能發下。明門中功能。三。此則下。結門。次子果下。滅諦。又三。初正明滅。次引證。三。此則下。結門。引證中以真實證有。次空門中。三。先正明四諦。次故須菩提下。引證。三。恐下。明申門之論。初文又二。先四諦。次發真下。功能。初又二。先苦集。次三假下。道滅。此門不言破邪者。破邪之用事在有門。無明與老死略標二諦。三假是道諦之觀。入空是滅諦。

大意。次功能中二。先明功能。次因空下。結門。次引證中二。先正引。次因空下。結門。亦空亦有門。略云正。因緣卽是略舉四諦之相。於中爲四。先略明四諦。次略結門。諦相不殊。故略而不辨。三。若稟下。明門功能。能有所通第一義也。四。此是下。門中通門之論。次第四門中。分文不殊。三門加斥。第四門中。異解有人云。已去是也。次通教四門中二。初總。次別。初又二。初明衍門所通長遠。次今下。與三藏辨異。又二。初體析不同。次三藏下。明觀生法。二空不同。又二。初正明二空不同。次有人云。下破古釋疑。初文中云。生法二空者。見

撰述
惑若破得須陀洹名得生空後進斷思方得法空。次文三先破古次大品下釋。三引論重立門。又三初略總立。次論云下正引論立。三佛於下明四門通意。次別釋中四。先釋次結。三若三乘下。明根性不同。四故青目下引證。初文自四。初有門者爲二。初正釋。次如鏡像下結門。初中略舉三諦略無道諦。故云乃至也。初業是集。若果是苦涅槃是滅。知法幻是道法還屬於因果二義。次空門中二。先釋次如鏡下結門大意。如前此中文略三四二門。例前可見別教門中爲五。初總依教建立。次所言下釋名立相辨異。三此意下

別依教立門。四判功能。五判圓別。初文又二。初依中論第三句。次而辨下。明亦用大論一切實等四句。故初文所引。今且從別通於四教。言七別者。準四教本應有八別。謂教理智斷行位因果。今不取教者。謂一教之下有此七。故故不論教。別依教立門中二。初總明門。相次別釋。初明當教四門。多依大經。別釋中四。初從文云下有門中言乳中酪性者。大經出處非一。今應約乳略出相狀。從緣故有。無性故無。兩存卽第三。雙非卽第四。細對佛性。由緣脩顯。以合乳譬。對於四門。其意則顯。石中有金。具如止觀第六記。佛藏十

喻爲有力士額珠如止觀第三記此別四門亦約略示相不暇委悉若委論者應如三藏有門中具明諦相引證及得益之人功能辨異等次圓教四門指在第九卷論之次示入門觀者亦有一十六門入觀不同文自爲二處論所通觀論能入初文又二先釋次料簡初文二初略立所通偏圓二理次何故下以理問門問中雖但舉一偏真爲問意則通於圓真故後釋圓真不復更問但直列而已次三藏下釋先釋所通偏真八門中二先法次譬次別教下釋所通圓真亦有八門者意亦同前次料簡中先問意者衍應通

圓門但應八何故十二答中有譬有合如文二示入門觀者具足應如止觀第五至第七末止觀但明圓教空門餘之三門略而不說乃至三教一十二門門門並應明其相狀但此中文意在教相故觀法存略於中初三藏四門初有門中二先立信法兩行次於法行卽立觀法於中又三初列次稱歎以斥舊三正釋爲三初正釋十觀次重指本論三五百下破計正釋中十初明正境中五初略立次若謂下簡邪濫三故大論下正出正境之相四如阿毗曇下指論五是名下結顯正辨異初如文次文二先明邪次明濫初

又二。先列邪境。次總非。初又二。初邪因。次無因。次明
濫中二。初略斥。次何者下釋濫意。又二。先正釋。次斥
結。次明發心中三。初重明境。次欲休下明能發心。三
其心下簡邪。此中所以不辨菩薩心。而獨語二乘心
者。以二乘偏於一門。從門義便故耳。非無菩薩。但菩
薩四門偏學。觀同二乘。復未斷惑。故不論之一。門既
爾。餘門準知。次明安心中六。初總明不安。次爲脩下
略明治法。三又定下。依德立名。四行者下。正明用治
五是名下。結功能。六不同下。簡斥邪僞。初二如文。三
依德立名中。四初略出法名人。次舉世賢爲例。三若

多下。非賢。四賢名下。結得名。四正明用治中二。先重
總舉。次云何下。別明。文自爲五。四明破法。徧又五。初
立二根性。次佛初下。引佛化儀。明觀功能。三今阿下
救彼論師。悞被他破。四故五百下。引人證正。五當知
下。結正斥邪。初文二。初正立。次破見下。指教可憑。初
文卽慧俱二種。初心不同之相也。次正指教。次引佛
化儀中言六十二見。如止觀第二第五記。世間卽是
國土及五陰也。神卽神我。計此神我與陰卽離等。四
引人中云。五百語達兜者。調達從於五百學通皆悉
不教。但云但脩無常。可以得通。可以得道。後時有一

比丘名曰脩陀。不知因通而起逆罪。依世間禪教其通法。六羣雖復麤獷。凡所說法。不違聖旨。乃至不違佛之所制。識通塞中。四初略示通塞意。次若有見下。示通塞法。三若不下。斥失以示通塞之觀。四如是下。結正辨非。初如文。次文中言八十八使者。具如止觀第五記餘。竝如文。次道品中七。初略明須道品意。次正明道品。三今非下。簡示。四若一下。略例。五示教門。六此三十七下。明道品後三空門。七故佛下。辨正簡邪。對治中三。初明須助道意。次論云下。示對治相。三如是等下。顯正辨非。次位中三。初明須次位意。次今

明下。略辨位及功能。三不同下。辨非。安忍中四。初正明轉外。凡入內。凡次引證。三又若下。明須意。四不同下。辨非。無法愛中三。初明須無法愛意。次是則下。正明觀法。三若利下。判至第十之人。通教中十。初是境。三人下。發心。次破古。餘如文。次別十法。有四門。於中初有門十中。初境中二。初辨非顯正。次結功能等。次發心中四。初明所緣境。次菩薩下。明發心。三思益下。引證誓相。四如是下。結。初文中言金藏草穢。如前所引。貧女金藏大小不知。思益三十二大悲者。思益第二。佛告思益。梵天能知如來五力說法。是菩薩能作

佛事一說。二隨宜。三方便。四法門。五大悲。前四如經大悲者有三十二救護衆生。一一大悲皆爲衆生。不知不解而起大悲。如云諸法無我。衆生不解而起大悲。無衆生。無壽命。無人。無所有。無住。無歸等。次通塞中三。初總標。次菩薩下。明通塞法。三於苦集下。明通塞觀。次道品中三。初總標。次破倒下。正明道品。三離十相下。明三脫。十相者。大經二十三云。色香味觸。生住異滅。男相女相。俱舍文同。大般涅槃離此十相。所離同小。約能觀所證。以簡偏圓。對治中三。初總標。次所謂下。正明治相。三常樂下。明開三脫。若脩諸法等。

者。此別教脩治助開實相。實相既在初地已上。治法竝在十向已前。此引大經列優婆塞衆云。無垢稱王。優婆塞等。常樂觀察。如是諸對治門。章安解云。味俗爲苦。沈空爲樂。沈空爲苦。分別爲樂。常我淨等。亦復如是。乃簡云。恆與常云何異。不從因緣爲常。始終不異爲恆。餘文不釋。準例應知。釋名辨異。雖爾釋義。應從一例。皆以空假相對而釋。真理爲安果。爲增上。次位中二。初正明。次功能。安忍中二。初正安忍。次以忍下功能。法愛中四。初正明離愛。次生名下。明離意。三破無明下功能。四是爲下結。餘門準知。次明圓教入。

門觀者。文自二。初文簡中二。先叙簡意。次正簡。初文又二。初明簡意。次上兩門下簡上藏通門理全別。不須對簡。別門理同。故須簡卻。初文又二。初通對三門。以顯圓妙。次引文證圓。初言示人無諍者。如止觀第六記。故般若中以通教等能通之門。爲無諍法。今以義推。通教卽是界內無諍。圓門卽是內外無諍。故云三藏滅於實色。別教次第滅於法性之色。法性之色。實不可滅。初緣法性。先滅分段。次滅變易。入地方。乃見於法性。故今義云。次第滅於法性色耳。總而言之。前三未融通。名爲諍。至圓方名無諍法也。次正對別。

教簡中二。初略明簡意。次正簡。又二。先列十門。次釋然。此十意。前之七意。皆有三段。先正釋。次判圓別。三從復次下。判諸經文前後約位。以判圓別。唯第一文。加於破會一復次也。第八意約諸經文序正流通。及正說中諸會所說觀初中後而辨圓別。以判前七。及以後二。第九第十略無復次。直觀經文問答舉譬。以顯圓別。以判前八。故云。融卽乃至譬喻。若其直明圓別之相。恐人不曉。經文前後。明位不同。或文相雖融。位在向後。定屬別義。或文雖次第。位在住前。定屬圓義。卽不卽三等。乃至能詮教之初後意。亦可知。釋中。

二先總明釋意爲令識於別圓八門二四不同故也
次正釋於中又三初正釋十門次約五味分別三今
經下辨今經文十相及四門相不同初文又二先正
釋十門次今以下結示初文自爲十釋初門中三初
正約融不融以辨兩教次復次下更寄破會辨融不
融三復次經文前後下明融不融初文二先舉別教
次明圓教初別教中二初明執門生過次從然別門
下釋疑初文二初明彼論生過次今時下明此方學
者生過初文又二初明執門次四門下明生過又二
初明過體不同次周璞下舉譬初又二初正明過相

由不得意豈關法體次前三藏下簡前云殆濫冥初
生覺者如止觀第七記殆者危也亦幾也巨希反上
人均下名濫下人行上名僭次簡中爲展轉相形故
須出彼於中又二初簡次妙有下結勸初文者然破
冥初功在三藏有門而已別門與彼永異故不可得
等也次譬中云周璞鄭璞如止觀第十記周都東京
鄭都鄭州次明此方生過者偷此藏理種子之名以
助自然之計以地人釋地義偷安莊老如止觀第五
記混淆者子書云濁水也涇濁渭清次明圓教又三
初略明門融次有無下明立門意三而此下正明融

相。次約破會中二標釋。釋中二先別。次圓。初別中二。先約破。次約會。初文者。法華已前諸教中。如諸部。方等般若等。無處不破。諸外道而存二乘及三教菩薩。次雖會而不圓者。如文引淨名般若可見。次圓門中二。先破。次會。初破中三。初破別。次以二乘凡夫況三。結歸。初文中云。自此之前。我等皆名邪見人者。大經第七。迦葉聞常乃自述云。自此未聞常住之前。我等皆名邪見人也。當知偏教皆名爲邪。次圓會中三。初會凡夫。以二乘菩薩況。次汝等下會析法。二乘以通別三乘況。三汝是下總結會一切人法。初文云。龍畜

等皆授記者。如舍利弗領解中。天龍八部皆自領解云。大智舍利弗。今得受尊記。我等亦如是。必當得作佛。三約經文中二。先明別。次明圓。若識此意。不以融不融言能顯圓別。復須更約經文前後寄行位判。方能顯之。但地向相對。明融不融。此定屬別。若住信相對。此定屬圓。由經中赴機便宜說位。不定前後。但約位判。自了別圓。此一門意不專在於此偏下諸門。下文但言或前或後皆是。此第三門意。但言徧不徧等。卽第二門意。下去闕此第二門。二三兩門俱有圓別二意。準初融不融門可知。下去準知皆別門云說圓

門云證。或時略證。但注云云。卽不卽法中從復次去。亦有三意。初卽不卽。次徧不徧。三約經文前後。約五住文。猶屬第二。最後復次方屬後意。初門中二。先別次圓。初別中。四門不卽。三諦不卽。或一卽。二卽。或三卽。而復不融。三法相卽。乃名爲徧。於一念中圓破五住。名之爲徧。次第破者。名爲不徧。佛智非佛智分文同前。次第不次第中。分文亦同。但第三意。初闕復次字耳。五斷不斷中。二先通叙斷不斷意。次正分別斷卽是別不斷。卽圓文句同前。第三意亦少復次之言。下去皆爾。七果縱不果。縱中別引地人。圓引華嚴等。

者。意亦可知。三德縱橫。如止觀第三中。第八約註者。更重判於前七後二。皆有門前序中門相。及以門中正說之相。以辨別圓。故云不融。不卽。乃至譬喻。次約五味中文略。但言乳教兩種。四門應判云。一種融。一種不融。乃至問答等。有兩種十意不同。不可具列。但言門耳。三約今經十中爲二。先釋十相。四門。次結意。初釋又二。初十相。次四門。初文二。標釋以著衣等爲行者。以依寂忍等三。而弘此經卽是行也。以五百由旬。卽不斷斷者。卽以佛智對於煩惱及生死處所故也。況初心一步。已涉長途。二乘被開先進三百。按位。

進入皆有入住住卽五百故云圓也欲聞具足道聞卽教也教卽能詮次明今經四門又二初結前生後次正釋四門所以今經四門文相不委悉者以今經正意在於開顯但略示四相若依門觀利者隨一句一偈咸皆發真中下之人事須具如中論廣述況復此中且爲分別與諸教異門中觀法具如止觀何但此中文略如前三教亦並指他經文相可見二正明實觀爲三先別釋次是十下示此經文十觀之相三復次下結斥傷歎初文二初指所依門次正釋門中觀法又二初明有門觀法次餘三略例初釋有門又

二初略標門列數次正釋初文不列但注云云正釋中二初正釋次是名下結成經體初文自十初境中二初待對立妙次釋釋中三初立四諦次兼通異名三結門初又二初總標四諦次別釋釋中二先苦滅相對次集道相對初又二初苦滅次集道互融以隨苦集體卽道滅故相對明不同三教初文二初明苦卽是滅謂生死卽是三諦三諦卽是三涅槃次引證又二初引經次釋經意言不可思議四諦者此語四諦融卽之相耳不可復滅釋上句耳次煩惱下集道相對又二初集道次以苦滅互融初又二初明集卽

是道謂煩惱之集卽是三諦三諦卽是三智次引證亦二先引經次釋經意言亦是苦滅及一實四諦者此明苦不異集集是剎那心起苦是一期報陰今一念心具十法界苦集還觀此心具足三諦安得不以四諦相卽而釋爲欲令人別識相狀故別別識之次發心中還以一念無作四諦爲境約此而起慈悲文又爲三初正明弘誓次無緣下結成誓體謂無緣也無偏小雜故名清淨三慈誓下結誓成相三安心中三初結前生後次正明安法三體生死下明安心行相初又二先結前兩觀體解謂了境發心謂弘誓豈

可下生後安心臨池觀魚對前妙境豈可知妙境而不總別安心次裏糧下對前發心豈可發大心而不脩行填願次正示能安之法又二先法次譬譬中二先斥不均非今文意次歎均調能橫周豎徧二輪橫周二翼豎徧具如止觀第五記三行相中二先正明行相次於一心下明行相該攝初文者體用一止而三止達用一觀而三觀具如止觀第三文言該攝者生死及煩惱旣不出一念卽此爲定慧豈離於一心故一心中五行具足具如前第四卷四明破徧中三譬合結初譬中二前譬斷德次譬智德合中義兼二

德約所破得斷名。約能破得智名。三雖復下結意又二。初明智斷不二。次釋智斷不二。所以以體卽故文略煩惱卽菩提句。亦應可解。五識通塞中三。初譬次合。三結意。初譬中云。主兵寶取捨得宜者。强者綏之爲捨。弱者撫之爲取。綏者國語云。綏其謗言謂止也。左傳云。交綏而退也。爭而兩退。故曰交綏。今謂强者止之退之。弱者安之進之。故塞強而通弱。應進通而退塞。次合中還約一念而論強弱。三結中三。初寄墜門以論一念。次節節下。正結檢校。三若不下結釋。若其不能節節檢校。非唯行不進趣。理解亦亡。故云失。

也。六道品中三。先正明四念。次明破倒具品等。三結成枯榮。念處中具道品至一切法者。言念處中者。此具約位。相攝道品。此則念處中具足諸品。餘品亦然。道品是能趣涅槃行法。三脫是能通涅槃之門。並是正行。一切法是助正道法攝入正道。三從又知涅槃下重結枯榮。如文。七明助道中本治事障。今以理觀者。何耶。此中約第一義治。故作是說。若事障興。應觀諦理。生死煩惱卽涅槃菩提。故能治之。六卽之位約一心理。生死煩惱可知。九安忍中二。初通立。次別釋。能常一心安於妙境。故有此等十境生也。十離愛爲。

四初明相似法起。次相似下。明頂墮。三此愛下。明離愛入位。四觀生死下。明位所證法。次結成經體。次三門例可見。次引此經明觀法之相。然彼止觀局引大車。今散引一部。彼爲成觀。此但歎教。又二。初正引。次是十下。結例。意廣語略。思之三。結斥傷歎中三。初結斥。次傷歎。三指廣。初又二。先結今意。次固非下。斥初文者。具如前一十六門。門門十觀。卽是其意。斥文可知。次世人下。傷歎中三。先傷。次歎。三益。初文二。謂法譬。法如文。譬中云。徒知聲。將不解鑽搖者。偕大經譬責。講讀人。大經第三。迦葉難佛。如來若常。何不常現。

佛告迦葉。譬如長者多有諸牛。色雖種種。同共一羣。付放牧人。令逐水草。唯爲醍醐。不求乳酪。彼牧牛者。聲已自食。長者命終。所有諸牛。悉爲羣賊之所抄掠。賊得牛已。無有婦女。卽自聲。將得已自食。爾時羣賊。各相謂言。彼大長者。畜養此牛。不求乳酪。唯爲醍醐。我等今者。設何方便而得之耶。止觀記具注解夫醍醐者。名爲世間第一上味。我等無器設復得之。無安置處。復相謂言。唯有皮囊。可以盛之。雖有盛處。不知鑽搖。漿猶難得。況復生蘇。爾時羣賊。以醍醐故。加之。以水。以加水。故乳酪醍醐。一切皆失。凡夫亦爾。雖有。

善法皆是如來正法之餘何以故如來入涅槃後盜竊如來遺餘善法若戒定慧如彼羣賊劫掠諸牛雖復得之無有方便以是義故不能獲得常樂我淨常戒定慧又爲解脫說我人衆生等如加以水以非想爲涅槃如失醍醐以少梵行得生天上如加水之乳等云次若識下歎中二先歎教法無缺次半如意下歎弘法無機初文者此十六門門門觀法徧被一切自此之外無所復須不同講人衆猶難得次文者今一家弘法大小通立或以小助大或開小卽大或破小明大或以小形大則是半滿雙弘觀教俱立今

以此半滿之觀說以施人。人無受用故云我則悔焉。悔者悲嗟之甚應非恻情言半如意珠全如意珠者第五卷末云半如意珠則以迹中五妙爲半。此釋圓門十觀法竟云半全者乃至偏門名之爲半。圓門爲全。故文云小乘四門大乘四門名同意異不可例前雖無下微益三指廣下可知。彼文爲顯鈍根行者一文。文中皆須先明橫豎次明不二。此中直明一念一塵卽具橫豎不暇廣及故指彼文若得意者見此略文以顯彼廣。

法華玄義釋籤卷第十七

法華玄義釋籤卷第十八

天台沙門湛然述

三明判中自二。列章竟。次釋。初章中二。先分別能所
麤妙。次問答釋疑。初文二。先略立能所。次以兩種四
句分別前教次味。前四句者。列釋。若以理爲言。則一
麤一妙。詮理之教。巧拙不同。故使通妙理之教。別教
仍麤。次四句者。皆約味判。判彼部中能所麤妙。不帶
麤能。所是乳者。爲成四句。一往語耳。故此句中。但云
無有真諦。能所故云也。仍有別教能通之麤。自有帶
麤所。不帶麤能者。且云般若本是融門。二乘寄此而

入真諦。雖有但真所通之麤而無詮真能通三藏。此亦約部大分爲言。若隨二乘當分所見非無能詮。卽空麤教。自有帶麤能等者。能通從於通教中來故名爲麤。所通卽是別圓中道故名爲妙。涅槃中諸門亦是者。涅槃部中前三教能通之門名之爲麤。竝不住真及以教道俱入三德故所通妙。次釋疑中。先問次答中三。先通明其意。次何者下。歷教解釋。三今拓下。明用門之意。一一教中皆作三對。四一不同及判門意。所言三者卽教行理通別之相。具如第二卷初當分通別卽其義也。皆以四故名別一故名通。今以

此之通別判於狹小。若藏別兩教教行理三皆悉是狹。若通圓兩教教行不狹而教行取理不當故名理爲狹。是則四教皆以教主及所詮理名之爲一。以所被機及能詮教名之爲四。是故經言一門者。一是四家之門。故云一門言依經文者。依今經卽是以圓教行取理難當。三明用門意中言開拓等者。今開圓經一句而作四解。徧一代教。故云處處。則識前之三教教行理三狹小復麤後之一教教行理三狹小俱妙。作此釋者。意云四門是教十觀是行。皆通至極。恐人不了狹小之言。謂一向麤。故須此簡。若約五味意亦

可知。次約諸門中二。先約教。次約味。先約教中四教不同。一一教皆有教行二判。教謂四教行謂門中十觀。教又二義。一約門。二約悉。初三藏中三。先且通論無復麤妙。以教門俱妙。從能通故。若執皆麤。從計情故。此就當教爲語。次別論者。從若從法爲語。去互相形比。則有前麤後妙。言爲鈍根說生空等者。此是三藏生法二空。具如止觀第六記。準理二門俱得二空。一往從便有門附俗爲生空空門附真爲法空。二空名同意義永異。是故生空義歸於有法空。方乃義順於空。三今約下從行所宜以判麤妙。次約四悉中四

悉文相可見。一門既爾。餘門亦然。次約十觀中。初三藏者。若門中有觀爲妙。無觀爲麤。次通教通論無通無塞。次別論有通有塞。有通有塞。卽四門四悉。十觀具如三藏中。次別中亦應明通不論通塞。但是文略故云。若論法相。既有若論之言。卽是置通從別。別中亦有約四門教。及以根性并十觀法。十觀中二。初約十觀。次迦羅迦果。則有九分下判。鎮頭迦羅者。大經文意。以林譬寺。以果譬僧。以採者譬請僧之人。明僧相相似。真僞難分。今借譬十乘邪正須判。第六云。善男子。如迦羅林。其樹衆多。林中唯有一樹名鎮頭迦。

二果相似不可分別其果熟時有一女人皆悉拾取
鎮頭迦果唯有一分迦羅迦果乃有九分女人不識
將來詣市凡愚不識買迦羅迦噉已命終有智人輩
問是女人汝於何處得是果來女人答言於彼林中
得是果來諸人聞已卽言彼方多有無量迦羅迦樹
唯有一株鎮頭迦樹諸人知已笑而捨去下文合譬
以畜人不淨者爲迦羅迦以清淨衆爲鎮頭迦今以
十觀合於十分若十分善巧則十分鎮頭若從偏小
及外道中得是觀法則十分迦羅若用三教方便觀
法則節級遞判迦羅鎮頭云云是則教主如林觀法

如果採果女人如弘教者詣市譬於說法之堂買果
之人譬聽法衆愚人受教不窮教主智者審問邪正
自分命終卽譬失於正諦次明圓教中三初明圓門
融妙次明四悉機異三此就下更結圓門判麤妙意
初文者具如止觀第五圓無生門後及第六四門料
簡中圓四門相次文者先徵起若依圓門四尚非四
豈況更有門中四悉根性不融耶但由物情各殊故
使門中四緣各異於中爲五先明赴機四異次何者
下釋異所由三欲樂下明機感之相四以世界下正
明赴機五緣既下結成妙門三更結判中二初總標

次釋釋中二。先明釋判意。次正判。又二。初明地論教道多諍。次與別門辨輕重。初文云如地論有南北二道者。陳梁已前弘地論師二處不同。相州北道計阿黎耶以爲依持。相州南道計於真如以爲依持。此二論師俱稟天親而所計各異。同於水火。加復攝大乘興亦計黎耶以助北道。又攝大乘前後二譯亦如地論二計不同。舊譯卽立菴摩羅識。唐三藏譯但立第八。次文者二。先舉圓門唯通無塞。次但四下正對辨輕重。又二。初標次釋。則別重圓輕輕中。又三。初正明輕相。次明益相。三引論。初文云如快馬見鞭影者。

如止觀第五記。次益相如文。三引論中二。先引論。次釋釋中三。先明皆實。各各實故當位益。故實有淺深。故虛。次亦俱虛者。相望成虛。非無當位。對前乃成亦虛亦實。三實故下判實故爲妙者。當位雖妙。望第一義。故三悉皆虛。是故圓中須此一判。次約五味中二。初通明五味。次別判涅槃。初文二。先約法以明五味。次諸下。約人及重辨利鈍兩根菩薩。次別判涅槃中二。初正判涅槃。次法華下。更與法華辨異。初文四。初略判諸門權實。次何者下。明用權門意。與前諸教諸門對辨。三引事爲證。四故知下。舉一喻一法。正出部。

意前二如文三引事中云如梵志問云者涅槃三十
五陳如品闡提首那此外道宗於迦羅計因中有果
卽是因與果一來至佛所難佛云因無常故果亦無
常佛反質答汝因是常而果無常何妨我因無常而
果是常今引此文以證因門無常而得常果故大經
意通以三教而爲因門悉歸常果四開麤中二先問
起次答出開意又三初明同異謂須開不須開次謂
開下正明開三若門下結妙初文又二初與中論對
辨須否次與前後諸教對辨須否然中論意以衍門
爲正以小教爲傍今取彼論被小之文故云先以大

蕩後示小門若應入大者前門已入應入小者且遺
著心至後二品方可入理故知中論前二十五品蕩
於一切大小者著故大乘人前被蕩已卽時入理小
待後門故知機別今經見心鹿苑久破但破執小指
小卽是故法華中先叙昔門次開方便名大方便名
之大門故法華名開方便門中論破執諸見病故云
各有其美次與諸教對辨言法華後教者卽涅槃也
稟方便教咸知真實何須更開若法華前方等般若
等若門理已開謂諸菩薩若未開其人謂般若中二
乘也若門理人俱未開者卽方等中二乘及諸凡夫

未預諸會者也。次正開中三。謂凡夫。二乘菩薩也。初開凡夫爲四。初開愛見生死之法。次人。三教。四理。次開聲聞亦四。謂法教。行。理。問。教法何別。答教謂能詮之教。法謂所詮行法。行謂所行之行。三開菩薩中。二先總次別。別中三種菩薩也。次結妙。如文△五爲諸經體。文自開五。今經對他通名爲諸。列竟。次釋。初釋爲此經體者。今經體一。但一部之內諸名不同。應知諸名通詮實相。故須明之。於中二。先引一部諸名。次如是等。下釋會諸名名異體一。引例如文。釋會意者。序中正名實相。方便卽以大事所爲爲體。佛知見等

所見等爲體。印取所譬爲體。所付取不共般若中。究竟種智所知爲體。藥草中。取智所依地爲體。化城授記。並取所喻中一理。寶塔中。大慧所照祕藏祕要。準例可知。妙音中。取三昧所依。觀音取所通勸發中。取衆德之本。次諸經體中。先問列疑。次答中三。先斥。次諸經下。正釋三結。三傍正中二。初約教。次約味。初教中三。初通辨傍正。次引文。三正約四教。初文二。先通標。次正卽下。分別。分別中。先論別相。次明相帶。初文中言實相者。圓也。傍偏真者。藏也。次文中言偏含實者。通也。實帶偏者。別也。次中論下引文者。中論證通。

大經證藏及別圓此經下證藏圓相對三小乘下正約教如文次約味中二先約體次又正下約諸名二先標列次此則下結體四彼此中二先結前生後次正料簡又二先列四句次三藏下釋釋中二先教次味初教中初三藏中名字去聲無兩同句也次約味乳教中云兩種者別圓名義體同別圓名義異而體同略如前者唯有兩異句也二蘇言如前者如前約教類例可知故云如前此中已有兩種如華嚴一種如三藏準更須如前通教通近同三藏通遠如別教兩蘇多少例餘可見涅槃中藏通不應更立偏體故

四教名義雖異六體皆同五麤妙中二先判次開初文二先簡絕待體次明所待麤初如文次文者二先教次味初教中二初但傍下四教也可知次藏通下更判兩教一向爲麤且從通近別有麤有妙言名義同者卽三種俱同也文略體字次開中三初總標意次或開傍教下正約教等論開三一切下結初如文次文二初兼開教等次正開體又三初正開次引證三示開方法△六爲諸行體中列章解釋初釋同異中二先總標次鈍者下行相又二先立二行義通次正以二行歷教又二先歷四教次重約圓初歷四教

又二先明行相。四結行意。意須相籍。初又二先豎。次橫。豎謂從淺至深。皆以理爲其體。橫謂初心具脩諸行。亦約當教所詮爲體。次重明圓橫。豎行者。又二先明橫。豎行。次結成車體。初又二先豎。次橫。橫中二。初正明橫體。次此文下廣引文證。不得是體。有無是橫。大車是體。本習是橫。各一是體。諸行是橫。無生是體。施等是橫。無住是體。次依經脩行中三。先立遲速。二行次。若隨下。明行須體。三諸經下。正示行相中四。先列四行名。次諸行下。正示體。三念念下。示行相。四然小乘下。歷教分別。又二先教次味。初文先三藏中二。

先辨同異。次正明行有體。次三教及約味可知。三判麤妙中亦二。謂教及味。味中又二。先通約五味。次依諸經下。明味中諸部脩行分別。故云可解。四明中二。先開三藏及藏中行。次以二教況。又二先況。次重述小善。既四行俱通。四教所行。當知不以行能表理。但應立觀照理。導行方可令行至正境中。故知無理。無益苦行。若無行者。理必不顯。故教行理三相藉而顯。互相光飾。相導相成。凡諸行人。不可不達此也。第七爲一切法體中二。先正釋。次判開。初文又二。初明觀經所依之體。次明能依諸法。初文者。正指法身爲經。

正體諸法所依。次文中又二。初略立。次引大經立相。又四。初舉總明別。次若然下。離開具四。三當知下。結成能依。四淨名下。引證能依從所依立。初文者。以無量爲能依諸法。諸法無量。既不出四種。四諦。四諦祇是因果。故下結中通云。因果。卽指界內界外兩種因果。悉依平等無因果體。若下宗中明因果者。則簡世間唯出世間於出世中。若廢權則簡三從一。若開權則一切俱是。今論所攝。無所不收。次引證中無住本者。如前第七記。然所依下。判欲判先叙所判之意。意判能依。次正判亦二。謂教與味及下開文。但略標而

已。準上文可見。△三明宗中二。先叙來意。次開章正釋。初文者。此中六句。前二句。明宗爲行之要。次四句。明宗爲行體之功。初句者。行若無因果。何殊外人無益苦行。如矜如喉。爲身衣之要。次句者。顯體之要。豈過因果。以因果綜諸行。諸行依體還取於體。蹊字有本作系字。若作蹊者。謂要路也。若作系者。如衣襟系於二義中。上義猶強。次四句者。上二句立。次二句釋。初二句中。上句明宗爲體功。下句明宗爲行首。次二句釋者。舉因果則一切行俱屬因果。故一乘語因果。則實相家諸行可存。對下二句意亦可見。次開章解

釋。初簡宗體中二。先破非顯正。次私廣叙舊辨非。初文二。初破非。次今言下。顯正。初文二。先破一。次破異。初文二。先出非。次今所下破破又二。先破次結。初文二。先法。次譬。初法中三。初略示正相。次體若下。破以二不二。對辨宗體。則知宗不一也。三云何下結斥。譬文準法可知。次破異中三。亦先略示。次破。三結準前可知。次顯正中四。初正顯。次釋論下引證。三當知下結示。四而復下重簡別因果不同。又二。先簡。次例。先簡又三。先譬。次發下合。三若識下結。次例中二。初以佛性涅槃爲例。正因如體。因果如宗。次例者。非當非

本如體。而當而本如宗。次私廣引破古中。初破遠師者所明一乘。但是破三之一。待麤之妙。則但因而非果。是則在始而不該末。故云不該始末。況所破之三。爲在何教。次破龍師者。此經本以因果爲宗。龍師棄因獨存於果。言垂文者。今經本迹各立因果。以爲經宗。具如下引本迹二文。故知垂文慧觀師釋。今無破者。什公已歎今家粗許。以遠公棄果而存。因龍師棄因而存果。觀既有始有盛。卽是兩存。仍非全當。故亦不依。何者。若以法華會三歸一爲乘始者。豈法華部無乘終耶。若無終者。直至道場爲是何等。若以澄神

指涅槃者。涅槃部內豈無乘始。若無始者。初破三脩
及初發心常觀涅槃爲是何等。破印師中云。加境闕
果者。此乃從容許其用智。智通因果。稍似經宗。若望
三法然。但在因而闕於果。況復加境。境屬於體。將陪
宗義。腫不益肥。次破光宅者。正釋中自立兩處。師弟
因果。次破用權實及名爲宗。可見次破用名中言此
是地師用八識極果者。指向不異。惑染不與染俱。今
尚破攝師。攝師所破。既非能破。非今經宗。次破常住
爲宗者。上句且與而言。非我今宗所顯。若是所顯。所
顯非宗。不覆亦非。未爲全當。破次師準上可知。破萬

善者。責其棄果而取因。次破無漏者。七方便之因果
俱爲我家之因。何得局促。獨立無漏。若取初住已去
雖是真因。而無漏之名復濫小果。次破悟者。悟通因
果。仍別在真因。既無的指。且以果責之。又破妄引大
經。救立不定門。若諸法不定。何得定悟。二正明宗中
二釋結釋中二。先迹次本。二文各四。初列經文。次正
釋。三定傍正。四結。次結中二。先結成宗意。次所以下
結。示經文。三明諸經同異者。若不辨因果。將何以明
此經妙宗。於中三。初雙標。次雙釋。後雙結。釋中二。先
釋迹。次釋本。初文中三。初通爲諸經宗。次大品下別

示其同相。因果既通。而爲宗者。名隨事立。三是爲下
總結。初如文。次明別示中二。初通辨諸部因果。次諸
經下辨諸部中因果不同。初又三。初大品。次淨名。次
華嚴。初大品中二。初立宗。次引叡師證。初又二。初正
立宗以顯別。次故云下。明具因果以辨通。初文二。初
正立。次般若下。示宗相。次言通者。二文俱有因果意。
在於因般若。若是因。薩婆若是果。次引叡師證中。又二。
初立因果。次文中下證。次淨名中言寶積具問因果
者。淨名序中云。爾時寶積說偈已。白佛言。是五百長
者子。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。願聞得佛國土。

清淨問果也。唯願世尊爲諸菩薩說。於如來淨土之
行問因也。佛言。隨所化衆生。而取佛土。化衆生答。因
也。而取佛土答果也。又下文云。直心是菩薩淨土。答
因也。菩薩成佛時答果也。次華嚴者。大同淨名。次諸
經因果不同中。若顯諸部中諸教因果。而諸經別故。
故須此文分別以顯同異。此中又二。初對部。次對味。
三總結。如文。次明本門一向異者。又爲三。標釋結釋。
中二。初重叙諸教諸部並約迹中論體用本迹故。並
云非本。次今經下。正明本門因果。三故師弟下結。三
今下雙結。上述本因果爲今經宗。思之可見。四麤妙。

中二。先判次開。初文者。大品中指薩陀波隴見佛後。曇無竭爲說者。卽法身也。方等中二乘如高原。此等竝麤。今經爲妙。開文準前可見。五結成中自二。初文二。初通途。明一切諸經各有因果。次別顯。今經因果。初文者。凡一代教門。佛所說法。不離因果。但有權實。本迹之殊。今經所論。不論權迹。唯在實本所論因果。次文中又二。初明本迹二門得益不同。二正引文證得益因果。初文所以得益不同迹門傍正者。法華已前已入竟者爲傍。今於法華始得入者爲正。本門傍正者。迹門及法華已前兩處已入者爲正。兩處未入

者爲傍。次引證者。正當實相家之因果。故引爲證。於中又二。先引證。次解釋。釋中又二。先總釋。次從七種下別釋。別中又二。先示正因果。次何者下簡卻似位。及以性德非今宗意。初文又二。初歷別約位。次復次下通總約位。初又二。初從七方便下至爲果。以初因對極果釋。次從於下至果。以分分因果釋。又二。初立次用無礙下釋。言一分者是第一住中分。二住已是於因。復脩三住之因。故云因因。初住已得解脫。二住復得解脫。故云果果。是則一位中有因有果。以解脫望無礙名之爲果。此解脫望上位名之爲因。望後

脩因故名。因。此解脫望無礙名之爲果。望前解脫名爲果。次通總中又二。先迭立因果。次妙覺下判釋。此中位既通總。因果之名亦但通總。不復更云十行。亦因亦因等。但且迭立。及始終一判。次何者下。明簡卻。又二。初明簡卻似位。次若取下。簡性德。此簡意者。正判則尚不取似位。若取則性德通立。故今經文並有通別兩意。初文是通。此乃下是別。如開五乘及常不輕等。卽通意。別授聲聞記。乃至本門分別功德。卽別意也。八界發心。又通意也。料簡中二。標釋釋中二重問答。初重約兩種四句分別。次重約教互顯

分別初中先問。次答。答中三。標列釋。初標中云兩種四句者。一漸圓四句。二賢聖四句。次釋中三。正釋引譬。結益釋。初四句。又爲二意。一者以圓對偏。應作四句。二者從復次去。於圓自爲四句。今初通列一種四句。次釋文中。方兼兩義。於初四句復分兩四。初四句中。但以漸圓一句相對。餘三不釋。但注云云。若欲釋者。圓漸謂初佳已上。圓圓謂唯妙覺漸漸。謂七方便。各自有因。若止觀中。與此稍別。不得一例。彼以三教。各自有因。名爲漸漸。各有果頭。名爲漸圓。次四句者。亦以初文以爲初句。次從初發心住進脩二住爲圓。

漸也。漸漸自是圓因之位。非七方便漸家之漸。是故須以兩種漸漸簡前引文。漸漸脩學之難。餘如文。次賢聖四句者。重舉例釋漸圓四句。以申前難。漸中尚有賢聖之名。何得但聞漸漸之名。便一槩爲漸家之漸。於中初略立賢聖二句。亦應更以妙覺對住前爲二句。言三十心。雖同賢聖義者。望於十地名之爲賢。斷無明故名之爲聖。此準仁王立賢聖名。若準此文。應云住前名爲賢。賢妙覺名爲聖。聖餘之兩意。其義易知。是故文中更爲異釋。十住爲賢聖者。卽是地前爲賢。是賢家之聖。二十心爲聖賢者。約斷名聖據位。

仍賢卽指十地爲聖。故是聖家之賢。十地等覺名爲聖者。準仁王經地前名賢。故以十地名之爲聖。妙覺是聖聖者。初地已上。已名爲聖。故妙覺位是聖中之聖。名爲聖聖。次問答中。先問云。旣稱圓漸復云。圓別等者。漸卽同別。前釋四句。圓旣有漸。亦可名爲圓家之別。若許圓家有於別者。亦應許於圓家有藏通耶。故云。乃至藏通。答中二。初正答。次例漸圓及開顯等。初正答意者。名許互有義。必不通。故知藏中通別圓。並屬於藏。不關餘三。通別圓三。例此可知。次例中三。先例前四句。次例結因果。三例開顯。初文云。此義

既通亦應漸圓漸圓四句皆得者四教之文本分四別今一一教義通四名何妨漸圓義本區別圓等四句一一義通應云漸圓圓漸恐文悞故故閱書之△第四明用中二初釋名次開章解釋初文又三初略釋次對宗廣簡三若得下結歸初文二初直釋次功用相卽初文二初立次釋初文者應言功用亦可言得用亦可言力用功謂因滿得謂證悟力謂勝能此三竝是如來自行用則一向單論益他亦可兼自而說今且置自從他故但云用用復二義謂能及用能用二義復通自他多屬於他如言能從因至果加功

用行等今亦置自從多分而說人有善巧利他之能經有斷疑生信之用於中初略立竟次如來下略釋次相卽中人須有法法藉人弘次對宗簡中二先例次何者下正簡簡中先略立次宗用下簡簡中三先列次宗用者下釋三若論下結示三結歸可知次開章解釋中文自爲五初釋力用中二初正明力用次上已下更展轉比決初文又二初通約迹本辨非顯是次復次下重以二乘對涅槃明今經勝用初文又二初辨諸經所無次如此下明今經具足初又二初雙標所無次不正破下雙釋所無二文皆先迹次本

初文諸經下無迹門顯實不發應迹下無本門顯遠也。不正破下釋初句。次不斷下釋下句。次明今經具足中三。初雙明具本迹二義對斥他經。次今經下正明今經具斯二義獨超衆典。皆先迹次本。三蓋由下雙結歎。初如文。次正明中迹可見本中二。先廢迹。次又顯下顯本。顯本又二。初正顯本。次抹十方下。明顯本之益助歎顯本之能。三雙結歎中二。先因次果。因中普雨充足斷疑起信之言。亦可通於本迹。言未盡者。一期化畢他方復會節節不休。次約二乘對辨涅槃中二。先明前經經及教主拱手不治。次引涅槃闡

提對辨。前言三無爲者。文雖舉三。正明擇滅對辨涅槃。又二。先舉涅槃。次二乘下重舉。今經能治二乘。又二。先舉二乘難治。次今則下明。今經能治。又二。初明能化人法至妙。次色身下。明所化身方知益深。又三。初身益。次令心下。智益。三其耳下。總明身智得益功用。此之勝益。文似六根實兼上位。上位益者。具如華嚴云。初住菩薩得十種六根。故四念處云。六根清淨。有真有似。次重比決中。初以此間世智爲本。乃至佛智。又二。先比決。次佛權力下。指廣舉例。一切功用自行化他。皆應作此比決。初文二。先結前生後。次正比

決中言復劣楊脩三十五里者漢順帝時上虞縣令
度尚有息名子禮爲曹娥作碑後蔡邕字伯喈聞其
碑妙特從北來至碑所值夜乃手摸讀之歎之不已
於夜題其碑背以爲八字云黃絹幼婦嬭孫壘曰至
後漢時楊脩曹操同至碑所見此八字楊脩當時曉
八字義曹公尚昧乃云未得說之行過三十五里思
乃得之便自歎云才不才三十五里哉其曹娥者史
記孝女傳云會稽上虞人父盱能絃歌爲巫祝五月
五日於江迎伍君濤溺水而死不得屍娥時年十四
巡江號哭晝夜不絕遂投江死抱父屍而出有是感

故爲之立碑中間言十六分者諸經校量多分皆以
一十六分爲校量本如世秤斤亦十六兩涅槃經中
值佛多少以判信解亦云十六今大論云一切衆生
智除諸佛世尊欲比舍利弗十六分之一猶故不能
及至佛智云無謀而當猶如明鏡不謀端醜隨其形
對任運似真二明同異中二先問起次答初問意者
前明宗體皆對諸經迹門以辨同異是則實相體一
乘宗通於四時但有兼帶之異今明權實智用爲復
如何次答中二初總答名通而事別別相如何次藏
通下出其別相於中爲二先出諸教諸部不同次今

經下。出此經異相。初文二。先出小教。力用短淺。尚不斷五住等。況長遠耶。次出大部。縱兼顯實。不斷近疑於中。先釋。次故權實二名下。結異。次今經亦二。先釋。次結異。釋中二。亦先釋迹。次破執下。明本。三別釋用中。文自分二。各自爲十。初釋迹中二。先列。次釋釋中二。先釋。次對十妙。釋又二。釋。結釋中二。先通。次別。通略不釋。但注云云。通歷十妙。皆具十意者。且如境妙有六境不同。且妙因緣自分四教。圓教爲一。三教爲三。謂破三因緣顯一因緣等。乃至住一因緣。用三因緣等。如是乃至行位利益。皆有麤妙。麤妙相對。皆有

三一。以通十意思之可知。於別釋中。自爲十文。前六文中。皆有三意。後四不假。初文三者。先屬對。所以次叙昔。三述證。此經初文。初意如文。次何者下。叙昔。三今破下。明今經意。次文初如文。雖破下次意。三正直下。述今言。樹想還生等者。所詮實理。猶如一根。能詮權教。猶如枝葉。若其不廢。逗緣諸教。則千枝萬葉。權想還生。以想生故。亡其實本。開中初如文。次文兩重舉昔。三今開下。述今會中。初如文。次文。此經下。第三文。住中初如文。而衆生下。次文。故言下。第三文。住三中。初如文。尋念下。次文。又昔下。第三文。住非

三中。初文闕。次文事理二重但述今不叙昔。既言住
雙非而顯一。故無昔可叙。覆三亦然。三既被覆無三
可述。所以文中但語除病。謂除執三之病。法何所傷
所言。但除其病者。病謂執權爲實。法謂一切權法。執
權之病。若除。卽此權法是實。是故除病不須除法。第
二結意中云。爲顯十妙之用。略言十等者。初述中用
對述中十妙者。具依前釋十妙之文。準望自了。次十
妙者。破旣破情。以顯於妙。故用智妙。廢旣廢教。教是
所說。故用說妙。開旣約理。理卽境也。會旣約行。應用
行妙。住旣元是佛之本意。佛之本意。唯用一乘。故是

乘妙也。住三旣其約。佛權智權卽起應隨機逗物。故
用感應妙也。住非三非一者。法性不當權之與實。人
天之乘。非三教之權。非實理之一。非此雙非。何能起
通。故用神通。覆三是用位妙者。三法恆須是。故須覆
覆三麤位。卽是用於常住妙位。住三是用眷屬妙者。
權同於三而常顯一。非妙眷屬。則無此用。住一是用
利益妙者。如住一地而用三益。終令得於一實之益。
次本十用又三。初標數。次述意。三列釋。釋中二。先釋
次對十妙。初文又二。謂有通別。通亦略無。別釋又二。
初正別釋。次佛散赴機下。結引證意。初文自十。一一

文皆先屬對次釋對意三引文證結釋對意中文有二別前之四文皆先叙述次明拂迹後之六文住本顯本住非迹非本顯本無述可述餘四卽此迹而論本亦不須廣述於迹先總知此異至文易了初破迹顯本中初迹迹爲二初迹動執之文次推三品文下結迹文意也初迹中三文各二皆先叙文次出文意第三寶塔文中兼以第七卷蓮華喻本妙中意助成次所以下拂迹顯本三引證中二先正引次直舉下釋文意廢迹中初如文次文者初昔爲下先叙述次今障下拂迹次引證亦二先正引文次卽是下釋文

意開迹文中初就法下先叙述次今若下拂迹次就理中但明就理拂迹之意會迹中初如文次文中先叙述次諸迹下拂迹住本者祇是不離於本而常顯本引文意不離本時娑婆於迹娑婆以顯本娑婆常住下結文意可知住迹中祇於迹中顯一之時已現古佛之塔正爲顯本故也覆迹中云師子奮迅能前跳後跳後跳卽未來益之相也次結引證意如文次對本十妙文中闕於住迹顯本準迹十用對十妙義兼取前來開合之義來此勘會卽知文悞此中應將破開會三以之爲因故前迹中破約智開約境會約

行此三屬因位通因果本門開果以出國土故覆迹顯本對前迹門覆三顯一。前是位妙故今應對果妙更加住迹顯本爲感應妙。以住非迹非本爲神通妙。文則相當或別有意也。壽命合在眷屬妙中。涅槃合在利益妙中。旣對迹辨所以可知。本迹十用還各用十妙。如前明體卽指十妙之中。中道實性宗卽指迹前之五妙。及本中前二。今用旣益他卽是果上之用。應在迹中六七八九四妙。及本中第三乃至第九。今通用者在果非但用其果法亦復用其因法。何者他宜須此境智等故。況復不依境智行等將何以爲利。

物之本是故須有通別二對而釋於用。四結成悉檀者。前明十用若非權實二智之力焉能去取出沒適時能顯實發迹是故更須辨此結悉檀於中二先叙意。次正釋。初文者祇是權實二智作二十用令衆生斷疑生信耳。次文者更求十爲四。使用文可見又爲二先迹。次本迹。迹中自二先別。次通。別謂分十以對四悉通謂一一各具四悉。初別中初三本未有一乘之善。而今此三卽成一乘善。無過此故屬爲人。次破廢覆名對破三惡其名最便。住三住一對世界者但文二異義當世界。第一義文甚可見。次通中二先釋。次

結意。初釋中二。先釋一番。次餘例。次本門中二。標釋釋中。通別二意。別中例述可知。次通約一科。以結四悉檀意者。意亦如前。類前說之。可以意得。五悉檀同異中。先叙意標列。次釋。釋中二。先述。次本。迹中二。先釋。次問答料簡。初文者。三一名同意義各異。藏通各以三乘爲三涅槃爲一。別圓對前爲三實理爲一。以此三一。徧歷五味四教分別。則教教十用不同。部部增減十用復異。將前十用之文。展轉徧入。使意明了。於中三。先釋。次故知下結意。三文云下引證不能委記。宜須細思。問答中三。法譬結意。本門所言無一者。

隨以一文例斥。應無別指

法華玄義釋籤卷第十八

法華玄義釋籤卷第十九

天台沙門湛然述

五教相中二。先明來意。次開章解釋。初文中又二。初正明來意。次但聖下。述開章意。初文云。若弘法華至有關者。法華前經。但當文判釋於義未失。當文辨教於理易明。若弘法華。須辨一期五時教相。說佛本意。意在何之。諸經有體。體趣何等。明宗明用。爲何所依。是故前釋宗用中云。用是宗用。宗是體宗。名總標三。教相判四。是故法華不明教相。使前四義冥無所顯。四義不顯。妙法難明。故不明教相於理實闕。次文爲

五初但聖意下述大意思次前代下述異解意三雖
阡陌下述明難意四然義不下述去取意五南嶽下
述判教意以聖旨難知故須先出大意以諸師不同
故須逐失略列以無一全是故一一難破以不全非
故須明去取唯證可從故準南嶽正判次開章解釋
中二先列章次解釋中初大意者大略而言五時教
中前之四時當部被物而不須明設教多少開合增
減對帶等意意在何之於中爲三初明說之根本次
說餘下正明大意三若能下結勸初文者約佛自證
本不可說若被此土機緣須假立聲教次正大意中

四初明教法優劣次其宿植下明物機不同三如是
下明如來能鑒四又已今當下明校量所說初又二
初明餘經當機當部不涉始終次今經下明今經化
緣教旨始末該攝遠近初文又三初總略標示次至
如下別明前後諸教三凡此下總結諸教未窮初如
文次文自五卽四時并涅槃初云至如華嚴至住上
地上者今家爲顯部中圓別二位不同故云地住新
譯經中初會六品祇明如來現相普賢三昧世界藏
海第二會六品前之五品但明人法名號菩薩發問
爲入住之端第三會六品祇說十住第四會四品祇

說十行第五會三品祇說十向第六會一品祇說十地第七會十一品祇明十地勝進行耳第八會明離世間一品及以最後入法界品祇是令信善知識教故知一經三十七品但明菩薩行位功德言圓別者住中多明圓融之相行後多明歷別之相而皆不明行位之意不語初成頓說大旨四含灼然說小而已而亦不明說小之意於大化不獲垂以劣形說以淺法赴小機宜豈非曲巧方等折小如弟子品彈偏如菩薩品如觀衆生品卽是歎大稱歎文殊及淨名等卽是裏圓又弟子品用折不同有用三教如訶目連

是歎大有用圓訶如訶身子是裏圓慈悲行願如問疾品佛道品事理殊絕如不思議品香積品等是事殊絕入不二法門品是理殊絕雖有此勝亦不明大小竝席具對衆機等意般若論通則通於三教故曰三人論別則獨在別圓故云獨進三教同被盡淨虛融二乘之人無心憐取鈍根菩薩推功上人別教地前謂爲別俗圓衆自謂一切圓融故使文中始自色心終乎種智融通偏入而亦不說設教所以別是不共而不明一部有共不共意也涅槃重施方便又於經初已開常宗斥奪三脩十仙小證中間廣答三十

六問。廣辨菩薩五行十功。而亦少明用方便意。結文可知。次明今經中二。先叙諸經以爲綱目。次但論下明今經以爲綱格。初文言法門綱目者。自法華已前諸經所明方便教門。如華嚴中別鹿苑四含方等中三般若中二。並是圓門綱目而已。雖諸部中有權有實。而並不明權實本迹被物之意。故非大綱。故說法華唯存大綱。不事綱目。次明今經者。欲明今經復先叙始末方顯今妙。叙始末者。迹門以大通爲元始。本門以本因爲元始。今日以初成爲元始。大通已後本成已來。如是中間節節施化。皆以漸頓適物機情。若

大若小。皆爲取物機。而與法差別。若今日中間言取與者。華嚴已後法華之前。觀機爲取逗物爲與。適者得也。謂得時而用。諸經不爾。未爲大體。次大事下。正明今經說教等者。明今經是一代之綱格。格正也。大化等者。明一化之極。筌字應從竹。蹄字如止。觀記。次明物機不同。中又二。先明四種根性不同。次明今經純一根性。教意綱紀。初文自爲四意。從其宿植去。正出今經叙於一代用教之意。故前文云。始從華嚴至般若來。皆不說於設教之意。故從此下。騰今經意。述一代教用與之由。故初說華嚴意在大根言不涉小。

則三意未周。一不攝小機。二不開權。三不發迹。從其不堪者去。說阿含教意在於小。亦有三意未周。一不涉大機。餘二如前。從既得道已去。說方等教具明大小總有二意。一逗大逗小。二以大斥小。亦三意未周。一者不明逗緣彈斥之意。餘二同前。從若宜兼通去。說般若教亦有二意。一通被大小。二泯汰付財。亦三意未周。一者無通被泯汰之意。餘二同前。次文二。初明開顯。次結成綱紀。從過此難已去。唯至法華說前教意顯今教意。故云過此已後定之。以父子開權人也。付之以家業。委權實法也。此約迹門開權顯實。次

拂之以權迹。顯之以實本。此本門開迹顯本也。此卽法華之大綱。今家之撮要。不過數行而已。收一代教法。出法華文心。辨諸教所以。請有眼者。委悉尋之。勿云法華漸圓。不及華嚴頓極。當知法華約部則尚破華嚴般若。約教則尚破別教後心。如此教旨。豈同外人因中有果等。而爲匹類耶。一一文中。皆先述教意。次引文證。次當知下。結成今經綱紀中三。先法。次譬。三引無量義意。以合譬。若無諸數。將何以紀定。若不紀定。將何以結歸。若不結歸。則佛意杳漫。若無諸數。則化儀不周。故開權顯實。卽彼所行。是菩薩道開迹

顯本本迹雖殊。不思議一。三。明佛意鑒機中二。先明鑒機來久。次當知下。明佛意難測。初文又二。初總述次別指。初文言法身地等者。自本地真因初住已來。遠鑒今日。乃至未來大小衆機。故云本行菩薩道時。所成壽命今猶未盡。豈今日迹中草座本樹方鑒今日大小機耶。次文云下別明鑒機。以今日之事驗久遠之智。一代始成四十餘年。豈能令彼世界塵數菩薩萬億諸大聲聞便悟大道現獲無生色聲之益。略難稱紀。故知今日逗會赴昔成熟之機。況若種若脫。非言可盡。於中又二。初略明始終一期佛意。次信解

下重牒信解領鑒證成初文又三。初明佛垂世本意。意雖知小而在大。次文云殷勤下。明用小化本意。意雖知大而用小。三文云諸佛下。明適機化儀佛意本暢。非始靈驚其心泰然。次信解文具足五時。初華嚴時大機未起。以佛遠鑒令見而復遙。次於牕牖中下。知小機先熟。故遙而不捨。所以密遣將護大機。故體業領付其意在茲。次當知下結中二。先正結。次文云下引證。四明校量中二。先引法師品與一代校量。次將說下。以疑請文與諸經校量。初文可知。次文中二。先明與諸經一向異。次唯華嚴與法華經廣辨同異。

初文中三止四請者。方便品初。佛止歎云。止舍利弗。不須復說。次舍利弗。騰衆心請。次佛止云。止。止。不須復說。恐驚疑故。二舍利弗。騰宿根利。是故復請。三佛復止。舍利弗。護增上慢故。三舍利弗。復騰宿慧。益多是故。更請。四如來許說。四身子願聞。亦無疑網等者。餘經雖亦有請有止。不同此經。三乘四衆。天龍咸有疑請。致請爲往。佛止爲復。皆至於三名爲殷勤。說諸方等觀文可知者。且如說方等陀羅尼時。初叙雷音比丘。爲九十二億魔之所掩蔽。華聚菩薩請佛救護。佛便許以摩訶袒持調伏彼魔。後說滅罪脩行方法。

如說淨名。初因命問疾。述昔被彈。文殊承旨。廣論因疾調伏慰喻。此等諸文。由問疾生。已下諸文。次第而起。不云再請。何況至三。說大品時。猶酬梵請者。如大品中。如來自敷師子之座。入王三昧。身分次第。放於六百萬億光明。放光明已。復入師子遊戲三昧。現神變已。令無量人。各各謂佛獨爲我說。十方世界亦復如是。此中無請。仍用梵王初通請竟。是故此說。猶酬梵王所言。猶者。佛初成道。梵王初請。請意旣遠。鹿苑方等。未稱梵心。故至般若。尚酬初請。故知三請。唯獨法華。驗不虛矣。次與華嚴對辨者。今一家意。豈欲貶

於法界融通普賢徧入文殊彌勒妙用無邊耶。但據彼部文猶帶行布序首結集自云始成存行布故。仍未開權言始成故尚未發迹。此之二義文意之綱骨。教法之心髓而彼部不開不拂焉。知化迹無優劣耶。圓理無殊。故今許云可爲連類。斥人師不了故復論之。於中爲二。初總明同異。次別比決。初連類者。如華嚴中說十住時有十慧菩薩。法慧爲首。說十行時有十林菩薩。功德林爲首。說十向時有十幢菩薩。金剛幢爲首。並云承佛力說。至說十地時有三十六菩薩。皆以藏爲名。金剛藏爲首。解脫月居末。是金剛藏入

大智慧光明三昧。十方皆爾。從三昧起告諸菩薩言。廣大如法界等。次列十地名。竟云。三世十方諸佛。無有不說此十地者。一切菩薩隨順佛說。作是說已。默然而住。一切菩薩聞是語已。渴仰欲聞。各各念言。何故金剛藏菩薩說十地名已。默然而住。衆中有菩薩名解脫月。知衆心念。說五行偈。請金剛藏。金剛藏復說六行偈。止云。衆生少信。故我默然。解脫月復請云。大衆直心清淨。善脩助道。種種善根。云。金剛藏復止云。衆雖清淨。不久行者智慧未明了。解脫月復請云。諸佛皆護念。願說十地義。諸菩薩同聲偈請。諸佛

放光照光中偈讚竟金剛藏復稱歎十地義深妙難思謙退已次方乃云承佛力說復誡衆令諦聽恭敬又云我之所說者如大海之一滴次方廣說十地功德等此乃三請兩止猶闕法華一請一止故云連類況法華所請獨顯本迹一實長遠耶又連類者但云止請不云所說之佛法非連類不可爲儔而人師偏著謂加於法華者自古弘經論師不曉佛意唯見華嚴事廣文長菩薩致請而謂華嚴加勝法華近代已來讀山門教者仍有此說悞哉悞哉況以人師但以請主勝劣相形不云法門觀智勝此而近代匠者更

以教體謂勝法華豈非悞耶總明同異竟次身子下別比決中三初正比決次彼以下明比決意三但此下結歸本文疑多請倍之意初文又二初斥古師云法華請者唯小次又彌勒下救法華不及菩薩疑請於中又二先引齊次又本門下明勝意初云法華中彌勒求決於文殊華嚴中解脫月請釋疑於金剛藏若據二處菩薩互爲賓主竝是深位是則似齊故云若爲有異二處會主雖卽釋迦舍那不同但是衣纓少殊內身不別次文者一往雖然所請之法所被機緣不無同異華嚴兼別法華純圓又十方諸佛皆是

舍那分身而經中不說亦是以權而覆於實是故須此比決令勝於中又三初總明請人說者所說法勝次若彼下別明眷屬勝三又彼下明化主勝初文者法華本門是佛說佛法與華嚴中加於菩薩說菩薩法不無同異如此優劣佛旨難思故大師自云若較其優劣恐失佛旨佛旨但在誘物契真但能被教門不可一槩所以復云此法華經開權顯實開迹顯本如斯兩意永異餘經請倍疑多復異諸教故迹門三止四請本門四請三誠次文中言不無疎密者知識疎發心密知識可互相成益發心則師位不移故知

知識之言覆此發心之事顯覆不等疎密何疑第三意者彼十方說法法同人同被加者同是則化主眷屬竝以一身無量身互爲主伴同而不同一身多身一多自在而覆其分身之說但云主伴相關設彼一身多身但云法同名同彼一華臺立一化主華臺相去其量叵量今以八方土田滿中諸佛凡集幾許華臺佛耶舉例而知塵數亦爾比決意者彼華嚴佛何殊法華已如前說餘竝如文及疏文中廣以十義辨於同異三結歸如文二結勸○次異解中二先明三意通用次明諸師不同初文者頓漸不定名雖不殊

但明義不了是故須破。初中言南三北七者。南謂南朝節。京江之南。北謂北朝河北也。自宋朝已來。三論相承。其師非一。竝稟羅什。但年代淹久。文疏零落。至齊朝已來。玄綱殆絕。江南盛弘成實。河北偏尚毗曇。於時高麗朗公至齊建武。來至江南。難成實師結舌。無對。因茲朗公自弘三論。至梁武帝勅十人止觀。詮等令學三論。九人但爲兒戲。唯止觀詮習學成就。詮有學士四人入室。時人語曰。興皇伏虎朗。栖霞得意布。長干領語辯。禪衆文章勇。故知南宗初弘成實後。尚三論。近代相傳。以天台義指爲南宗者。非也。自是

山門一家相承。是故難則南北俱破。取則南北俱存。今時言北宗者。謂俱舍唯識。南方近代亦無偏弘。其中諸師所用義意。若憑三論。則應判爲南宗。若今師所用毗曇成實及三論等。大小諸經隨義引用。不偏南北。若法相宗徒。多依大論。觀門綱格。正用瓔絡。融通諸法。則依大品及諸部圓文。故知今家不偏朋黨。護身寺自執法師。大乘是人爲立號。以重其所習。故美之稱爲大乘。○三昧難中。先難南三。次難北七。初南三中。先難五時。次今更下重難前文。用三時義。初文二。先難五時。次五時之失下結難。初文正難用涅

槃五味五時。又三。初難五時。次難共用頓等三教。三難用涅槃五味。初文又二。初叙意。次正難。初言先難五時者。以初二師立三四時攝在五時中故。先總標意竟。次若言下。次第難其五時。卽自爲五文。初難十二年前有相教者。先牒其所立。次難。難中又四。初總難十二年前及以有相。次又阿含下單以空難。三又成道下難。十二年前唯小。四復次下。以成論破意難。初文中言成論等者。論屬十二年前論文。自明空義。論師判之爲有相教。豈非以有加誣已宗爲有相教。次文者。阿含卽是十二年前及大論所指。皆明空義。

如何云有言是老死等者。如止觀第六記。次論所指云三藏中。明法空爲大空者。他云三藏通大小。何爲但屬小。今明如法華云。貪着大乘三藏學者。又大論中。處處以三藏對衍。而辨大小。故準此文。以三藏爲小。若論通者。小衍二門。俱有三藏。自是通途。非別意也。若唯通途。如何銷通法華大論。具如四教本中廣明。故十二年前約顯露教。祇可通云三藏教耳。故不可云見有得道。若唯見有妨於三門。是故文中。且破存於計有之見。又三藏教準不定教。亦非獨在十二年前。如食檀耳。是涅槃時。其事亦在四阿含內。迦留

陀夷亦復如是。故顯露教十二年前定唯在小。三難唯小中二。初文引央掘。仍是大乘。明空亦在十二年。次又如大論得道已後十二年中亦說般若。四成論斥意難中三。初直以論師斥意難。教成虛設。次又拘鄰下以得道人難。得道不無則教成無相。三又若下以得道與無相雙折。又爲三。初難得道不得道教同無相。及以邪說。次難得道仍存有相道亦成外。三結成過相。次難十二年後亦二。先牒所立以略非。次若言下廣破。彼師以般若教爲第二時。故般若無褒貶等所以約此而爲難辭。於中爲六。初難無相不成。

次若言下難不明佛性。三若言下以般若無會三難。四若言下以般若無彈訶難。五若言下以般若爲第二時教難。六以般若通十二年前難。初如文。次文又三。初單以正因佛性難。次故知下以三佛性難。三若言無常下以八十年不說佛性難。初文又二。初以共不共般若難。次大經下以名義同難。又爲四。初引五名中有佛性般若難。次彼師救。三若爾下重破。四又涅槃下重引文結同。初文云佛性有五種名。如止觀第三記意仍少別。次救云涅槃自是三德中之般若。非無相者。此過更甚。一者三德般若猶有相過。二者

無相般若若非三德過。若非三德卽是無常。若是無常云何無相。縱屬小乘亦非十二年後般若。無相不成。況重破中還爲涅槃所指。涅槃何殊般若耶。況重立結同中涅槃佛性與實際般若不殊。次以三佛性難中三。初更牒涅槃般若所明實相法性爲正因。對餘二性爲三因。次重引金剛論證般若爲了因。佛性三但名異。下舉譬結難。三以八十年佛難中二。先牒所計。次難。難中又三。初以八十年佛亦說常難。次引大論。祇是一身而分生法難。三以小況並難。初言云云者。涅槃八十旣說常般若八十豈不說般若八十若

不說涅槃八十安得說廣並

云次引大論又二。先

分二身。次二身合。初文者般若之中旣爲諸菩薩當知化主必非生死。若非生死卽是常住。若是常住。明常灼然。所言佛有生法二身者。如大品中華積世界普明菩薩欲來此土。彼佛令其問訊。釋迦少病少惱等。論問云。何故諸佛問訊而言病惱。論答云。佛有生法二身故。生身有寒熱乃至九惱。法身無病。故問生身不問法身。次釋論下。明二身合者。教分二身爲機劣故。豈以爲劣機故。暫現無常。卽以無常加誣法性。令無常耶。三舉小爲況者。均提沙彌緣出大論如止

觀第四記彼小乘言不滅者以無作之業至未來世名爲不滅非常住不滅且引不滅破彼無常三般若無會三難者其實般若未會其人今且以會法而爲難者彼亦不曉會法不會人故又爲二初汎引天子發心天子雖非二乘然發菩提卽當會義次引聲聞發心正明會義又爲二初引經次若聲聞下釋初文中云與生死作障隔者滅智灰身永斷生死若其發心大悲利物應處生死與物結緣若種若脫而成熟之是故二乘已斷生死永與生死作障隔故不能復入生死益物若發三菩提心者我亦隨喜者折挫小

行令發大心於權教中雖云敗種佛以實理而發動之假使能發菩提心者我亦隨喜四難無褒貶中四初引斥智次又十三下引斥教三又云下以引失教旨難四豈有下結次文言不從大家求食等者經云汝是上人應求上法不應自鄙唯居下位不應如彼攀附枝葉徇狎作務等三引失教旨中言見象等者立小乘教本期於大住小亡大斯爲不點四結如文五難是第二時中二初引諸經次經經下結難六難十二年後有無相如文次難第三時者彼以方等爲第三時教故須約褒貶等難於中爲二初牒所計次

今問下正難。初如文。次爲四。初難方等不應在般若之後。次又彌勒下難被彈不應獨在聲聞。三若言下難不應以七百之壽用判方等。四以三佛性難同涅槃常住。初二如文。第三中又三。初難。次文辨下再辨。三又云下引證常身。初文中云七百阿僧祇者。楞嚴七百及淨名金剛二經俱是第三時教。何故不取金剛爲正。而人師苦以七百判爲無常。若七百無常金剛豈常。方等金剛若無常者。涅槃金剛何必是常。涅槃無常佛性何在。言何疾何惱者。乳光經中佛在毗耶離音樂樹下衆會說法。佛少中風當用牛乳。時城

中有梵志名摩耶利。五百弟子爲國大長者。不信佛法。不知布施。羅覆宅庭。不令鳥侵。所居之處。去佛不遠。佛告阿難。汝持我名至梵志所。索乳。獐來阿難受教。而往持鉢。門下立時。梵志欲入王宮。因見阿難。問曰。何故晨朝持鉢住此。阿難具以佛意答梵志。梵志默然思惟。若不與乳。諸人咸謂我慳。若與乳者。諸梵志謂我事瞿曇道。復思惟已。卽授弊牛。令阿難自聲欲令弊牛觸殺阿難。折辱瞿曇。如謀而行。梵志五百弟子皆笑云。瞿曇常自言能度生老病死。今者自病。須乳。時維摩詰訶辭。問答空聲等具。如淨名仍廣於

經時五百弟子聞空中聲卽無狐疑皆悉歡喜發無上心時梵志内外眷屬及聚落中無數千人皆隨阿難往看犂牛阿難至牛傍自念我師法不自犂乳言竟忉利天座爲之大動從天下來化爲小梵志往牛傍阿難見之歡喜請取乳卽答阿難我非梵志是帝釋耳聞世尊須乳故來至此阿難言何能近此醒穢耶答言我之何如佛世尊耶欲爲取乳唯願知時帝釋諾卽持器至牛傍牛便靜住觀者驚怪小梵志有何緣來爲之犂乳儻爲弊牛觸死當奈何耶帝釋說偈言今佛小中風與乳作乳種令佛服之差得福無

有量佛尊天人師常慈心憂念蜎飛蠕動類皆欲令度脫爾時犢母說偈云此手捫摸我一切快乃爾取我兩乳犢置於後餘者當持遺我子朝來未得食雖知有多福作意當平等於是犢子爲母說偈云我從無數劫今得聞佛聲卽言持我分盡用奉上佛世尊一切師甚難得再見我食草飲水自可足今日更有五偈云於是阿難滿犂乳去梵志及親邑人見此稱歎信解佛法得法眼淨阿難至世尊所具述之佛言如是此牛過去曾爲長者喜出息償錢畢復抵觸他人坐此墮畜生今罪已畢放口光授記從此卻後

命終七反生兜率天及梵天。復七反生人間豪家。牛
母見彌勒成阿羅漢。犢子上下二十劫竟作佛號乳
光。當知世尊無疾無惱爲度人故。現身有疾爲度衆
生。現行斯事。故淨名安慰阿難云。但爲佛出五濁惡
世。爲衆生故。現行斯法。二三如文。第四文又三。初引
經題總具三脫。卽三佛性難。次引下文具三脫三佛
性難。三三義下結難。次難第四時爲法華同歸教者
又二。初牒文總斥。次法華下別難別難。又爲二。初略
舉法華明常辨性。次華嚴下別引竝難。初文云。命章
者。命字。口令也。謂教也。卽命召也。謂章初也。次文又

三。初引明常文。次引佛性文。三破神通。初文又五。初
以華嚴爲竝難。彼許華嚴亦明常住。故將爲竝。次又
無量義下。以序文驗爲難。三若言下。以勅語多少爲
難。四引今文。五法華論下引三身爲難。初文又二。先
以迹門竝難。次又華嚴下。以本門竝難。初文言菩薩
智慧如瓜上土者。大經三十二云。爾時世尊取大地
土置瓜甲上。問迦葉言。是土多耶。十方世界地土多
耶。迦葉答言。瓜上土者。不比十方所有土也。經文本
譬捨於人身。得人身少。今借以譬菩薩智者。如瓜土
等。華嚴甚深。但爲今序。第二第三如文。第四文者。引

文三身壽命爲難。第五文者。若不明常豈明三佛。次明三佛性。又五。初引不輕文。次引法華論文。三引涅槃遙指。四引涅槃同明一乘。五汎舉涅槃猶劣。初二如文。第三文言八千聲聞得授記別者。如止觀第七記。第四同明一乘中言畢竟者。經云畢竟有二種。一者莊嚴畢竟。二者畢竟畢竟。又有二種。一者世間。二出世間。莊嚴畢竟。謂六波羅蜜。畢竟畢竟。謂一切衆生悉是一乘。一乘者名爲佛性。是故我說一切衆生悉有佛性。悉有一乘。第五如文。三破神通者。又二。初略舉身土不滅驗非神通。次正破神通義。如第二卷

故著云云。次破第五時中。又二。初牒。次難。又二。初以二諦爲難。次衆生佛性下例難。初言欲破第五先難成論師二諦判教。古人雖云二諦而不分共別含顯之異。故將常住以例諸教。諸教並是十二年後所明二諦。與十二年前二諦何別。若言無別。自涅槃已前法華已來。應俱無常。若其別者。那同名二諦。次例難者。二諦既同。應俱明佛性。並云云。二諦既同。應俱明闡提作佛。並云云。已難漸中五時。次難頓等三教。初難頓者。又二。先以同難。次權雖下。以別難。華嚴至法華來。無不有頓。何獨華嚴得稱頓耶。次明別難中。以

權別故故有諸部不同者。權是事法。不應從權異邊而分頓與非頓。次難不定者爲三。初總舉諸經。次別引央掘列衆。明常。三以淨名爲證。次文言央掘列衆者。彼經初云。爾時世尊與無量菩薩摩訶薩及四衆天龍八部。毗舍遮富單那等。日月天子及護世等。皆云無量。始從鹿苑。方等般若。法華涅槃。經初列衆。皆有聲聞菩薩雜衆。央掘亦爾。仍云無量。故云委悉。彈斥明常者。如彼央掘偈云。云何名爲一。謂一切衆生。皆以如來藏。畢竟恒安住。云何名爲二。所謂名與色。此是聲聞宗。斯非摩訶衍。云何名爲四。所謂四聖諦。

是則聲聞宗。斯非摩訶衍。一切諸如來。第一畢竟常。是則大乘諦。非若是真諦。云何名爲五。所謂彼五根。是則聲聞宗。斯非摩訶衍。所謂彼眼根。於諸如來常等。具如止觀第七卷引。乃至增十亦復如是。如是等文。彈訶聲聞。明於常住最爲顯著。餘如彼經。又如無垢施女經。阿闍世王有女名無垢施。於晨朝時著玉屣。踞父殿坐。爾時舍利弗與八大聲聞。文殊師利等八大菩薩。入城乞食。各先作念。舍利弗念言。我當入如是定已。願舍衛城中一切衆生。聞四聖諦法。目連念言。願令城中一切衆生。無有魔事。如是十六人各

作念已次第到城入無垢施女門詣其乞食皆被此
女如其心念種種彈訶此十六人還佛所述已佛記
是女等_五三文者爲三初以同有彈訶爲竝次又
淨名下以訶在昔與央掘同爲難三若謂下以明常
被緣爲難三難用涅槃五味中二先叙其非次別明
難難中又二初總斥非次何者下釋釋中自五初難
從牛出乳爲十二部中三初以非初說及無十二部
爲難次救云下彼救三今問下縱難初如文次文言
彼救云小乘亦有十二部至異耳者大經二十五云
雪山有草名曰忍辱牛若食者卽出醍醐更有異草

牛若食者則無醍醐雖無醍醐不可說言雪山之中
無忍辱草佛性亦爾山喻如來忍辱草者喻大涅槃
異草者喻十二部經若有能聽大般涅槃則見佛性
十二部中雖不聞有不可說言無佛性也旣云十二
部中無有佛性卽是無佛性之十二部也忍辱草者
旣喻佛性佛性亦不出於十二部彼師依經救云大
小乘俱有十二部也今意從別且存大乘佛性十二
部也無佛性者且對九部三縱難中二先直縱難何
爲不用有佛性之十二部次引第七中判其墮罪次
難第二時又四初牒計次脩多羅下明難三解云下

彼救。四若言下重破。破中又三。初以譬喻等例破。次般若下。以餘經例般若直說爲難。三若言下。破第二時。次破第三時。又二。先牒計。次淨名下。指前文破。次破第四時。又二。先牒計。次正破。破又二。先破迴文。次引涅槃破其謬立。次難第五時。亦先牒計。次正破。譬云佞候者。兩字本爲一義。謂諍競不順。今隨語便。故分字釋。結及更難用四三二時可見。次難北地中。自爲七文。初難五時中。但難初時。次餘四同上。初時爲二。初牒計。次正難。難中又六。初單約戒善難。次又彼經下。用彼經體難。三又云五戒下。以五戒爲諸行本。

難。四又提謂下。以經中結得道衆難。五復次下。以結集法藏次第難。六若言下。以在初難一音。初文又二。先直難。次縱難。次文者。符謂三乘法者。所謂行行法也。印謂泥洹道者。道謂能通印。謂實相。有實相印。道則可行。第三文者。靈謂情識。有情識故。藉戒爲本。天謂諸天。正報依報。地謂地神。依報正報。四天王持之。使四時調順。地神持之。萬物成熟。父母道源。祇是能生爲義。第四如文。第五結集難中。二。初難不預五時。次何者下。釋不預所以。六難一音可見。次難菩提流支中。二。先牒計略斥。次從得道下。正斥。正斥又二。先

斤半教。次從般若去斤滿教。初又二。初總難。次引諸文。皆是十二年前已有滿教。言涅槃云。我初成道。恒沙菩薩來問等者。第三經迦葉設三十六問。竟佛讚言。善哉善哉。汝今未得一切種智。如已得之。如汝所問。如一切智等。無有異。善男子。我初坐道場。初成正覺。爾時無量阿僧祇恒沙等諸佛世界。有諸菩薩。亦曾問我。如是深義。然其所問句義功德。皆亦如是等。無有異。如是問者。則能利益無量衆生。次斤滿中又二。先引論以明法華秘密難。次又若下。以三味名展轉互難。互難又二。初正難。次能譬下結難。次難四宗。

中自爲四。初難因緣宗中二。初以通途因緣爲難。次又因緣下假名義同。不應立異爲難。初文言六。因四緣者。略如止觀第八記。言成論三。因四緣者。三。因謂生因。習因。依因。生因者。若法生時。能與其因。如業爲報。因習因者。如習貪欲貪欲增長。依因者。如心心數法。依色香等。四緣者。因緣者。具足三。因。次第緣者。心心數法。次第而生。緣緣者。如識生眼識。增上緣者。諸餘緣也。若俱舍中。因緣五。因性。成論以所作因。卽是增上。故不別立。但立報因。卽生因是。自分因。卽習因是。共因。卽依因是。次難假名宗中二。先據本論得道。

爲難。次引大論空門爲證。宗應順本論異不成宗。次難不真宗中三。先引大論彈方廣破。次若謂下難不明佛性。三何但下難幻化語通立宗不成。初文破不真宗指大品十喻者。如止觀第五記。十喻既是大品正文。龍樹彈者。但爲方廣不曉卽空不空等理。但指如幻爲不生滅。如幻但是俗諦而已。如何得立爲般若宗。般若意在空及不空。故云失般若意。次文可見第三文又二。先難。次結。次難常宗指涅槃。於中爲二。先以八術竝難。次彼云下重述彼救重破。又五。初述計。次宗則下重破其宗教真不真等。不應別立。三彼

引楞伽下破其謬引失意。四若爾下以因緣假名爲例。五覆卻下結難。初文言彼云誑相不真宗等者。彼立四宗家自判云不真宗是通教。常宗是真宗。彼依楞伽作如此判。具如下引。今以真不真及宗教有無卻覆竝決。令二名齊等。使宗必有教。教必有宗。教是能詮宗。是所詮。必互相有。不可孤然。旣無此義。當知汝之所立真及不真亦須互有。旣不別立其名。便齊何須別立宗教二耶。說大意竟。更重消文。從初至者字。有二十二字。先述彼定計二宗。次從宗則下重破中。初至用教二句。有十五字。難其不真不合無宗。從

真宗去至立宗有九字難其有宗不合無教次從宗若去至知真有八字重徵其無教之失宗爲所詮教爲能詮真宗旣無能詮之教如何得知所詮之真次從真宗若沒去至通教有十二字以真卻竝不真若使真宗還例不真無宗有教則真與不真同名通教次從若俱沒教去至通宗有十一字復以不真卻竝於真若使不真還例於真無教有宗則真與不真同名通宗次從若俱安去至宗教有一十字立理難其宗教合俱若真與不真俱有教有宗則真與不真俱名通宗及教次從若畱去至宗教有十六字以真不

真卻覆竝難宗之與教宗教旣等不應復分真不真別是則宗教之上俱有真與不真真與不真旣同宗之與教復等是則但成一句謂通不真真宗教文中似開爲兩句者爲開次文難勢未畢故云通不真宗教通真宗教次從通不真宗去至脩也有二十一字以法卻覆難其行人法旣一例俱有教宗人不合分大小之別若言不真通三乘人真宗亦應通三乘人亦應更覆竝云真旣獨教菩薩之人不真亦應獨教菩薩亦應更竝云三乘通有真與不真如何輒分宗教等別次若言去至真也有十九字縱難也借使真

宗是融通之通亦不應獨無教而立宗也。通教亦是通宗之真。豈得無宗而立於教從此則下。總結宗教二義。既其齊等。真不真名亦皆混同。三從彼引去。出其謬引所憑。便成不曉教旨。彼經明於三乘共位。卽簡二乘名爲童蒙。說祇是教以教通。故不隔童蒙。故云說通兼教童蒙。雖通童蒙宗在菩薩。是故宗通本教菩薩。教是能詮。何故立云真宗無教兼被於小。則童蒙有教何故立云無宗但教。彼人不知三乘之真兼空不空。不空復有教證兩別。他不見此。望聲釋義。徒分宗教失旨逾深。四從若爾去。例難。且依彼立以

難因緣假名二宗同成不真。若更並決亦應準前。故云不便。次破五宗六宗。又二。先破。次總責無憑。初破五宗。彼立五宗。四不殊前。已如前破。次若言下。正破法界宗中二。先難。次結。初文二。先以涅槃難。次以大品難。初文二。先以二部不應優劣難。次若常下。以二法對並爲妨難。二法不別。何得別立以爲兩宗。次引大品中一切法趣如止觀第二記。結如文。

法華玄義釋籤卷第十九

法華玄義釋籤卷第二十

天台沙門湛然述

次難六宗。先指四宗與前同竟。已如前破。次今問下
真常二宗對竝爲難。又二。先以同異對竝。次何者下
釋不異。又二。先釋異非妙法。以生滅虛僞故。次又真
下判。既非妙法。何殊不真等。次難圓宗中。先牒計總
斥。次大品下。別難。又二。初以果法俱融難。次又云下
以因法俱融難。染因染果皆悉。卽淨具一切法。豈非
不二耶。次責五宗六宗無憑中。言出頂王經者。親檢
無文。未審其意。次難有相無相教中。二。先總斥。次何

撰述
者下別斥。又三。初以二諦相卽難。次華嚴下。以經部大體難。三大品下。重引大品結難。初文二。先舉二諦中言相卽者。俗卽有相真卽無相。不應相離。次一切智人去引證也。一切智人卽證真真卽無爲。差別卽俗。以猶用也。用此無爲而能分別。故卽俗論真。次文又二。先準部中所明義不應別。次若純下。明別立有妨。寄此兼判楞伽成方等部。他云楞伽非第三時。七卷經文第六卷中。大慧問言外道尚遮不許食肉。何況如來大悲含育。而許自他令食肉耶。若大乘中梵網已制。猶作此說。當知楞伽四含之後爲漸制之始。

支那
下佛答中。仍云菩薩不應食肉。故知仍存小教中開。次難一音中亦二。先立計總斥。次別難別中爲六。初以鹿苑施小四諦破。次以信解衣嬰二身破。三若言下所化返成能化破。四若言法華下以法華純一縱難破。五引華嚴仍二破。六故知下結難。言華嚴五天住返者。通舉上五。故云五天。其實但四。除化樂故。謂初利說十住。夜摩說十行。兜率說十向。他化說十地。○四研詳中二。先釋章名次。若五時下。正爲研詳。次第詳前南三北七所用宗教。尋之可見。不復分節。全失三門。亦失七門者。以般若中有共不共故。不共雖

有別圓不同且總言之名爲不空對共中四以爲八門旣但得一全失共三及不共四故云失七此得斤小一種聲聞全失七種聲聞者藏通八門各有聲聞若斤有相但斤三藏有門一種全失餘三及通中四故云失七會五者五謂人天及三不會七者七謂聲聞支佛各有二故永失七術者常樂等四及非常非無常等四總成八術故知但常唯得八術中之一耳又八術如止觀第八記二鳥俱遊者大經第八鳥喻品云善男子鳥有二種一名迦鄰提二名鴛鴦遊止共俱不相捨離此品答前云何共聖行娑羅迦鄰提

舊云娑羅是雙鄰提是鳥然娑羅翻堅固不應云雙或云娑羅一雙鄰提一雙或云娑羅一隻鄰提一隻引文云鳥有二種也或娑羅翻爲鴛鴦引證云問中云娑羅答中云鴛鴦類異義同故以鴛鴦替於娑羅或云娑羅翻爲天鶴引六卷泥洹云雁鶴舍利章安云然漢不善梵音祇增諍競意在況喻取其雌雄共遊止息譬一中無量無量中一問爲凡與聖共聖與凡共凡與凡共他云若觀常時不識生死無常若觀生死無常不識涅槃常住二解不分如識金不識鎗識鎗不識金精識二物是名雙觀餘三亦爾凡聖俱

然故云雙遊。此釋違喻。一鳥窮下之生死。一鳥窮高之涅槃。升沈永乖。雙遊何在。又有人約半滿以明雙遊。夫雙遊者。生死涅槃。各有常與無常。取生死涅槃。中雙常爲一雙滿。取生死涅槃中。一雙無常爲一雙半。今明不爾。兩常俱起。乃是二雄。兩無常俱起。乃是二雌。亦與喻乖。是故不用。今言雙遊者。生死涅槃中。俱有常無常。在下在高。雙遊並息。事理相卽。二卽中。卽二。非二中。而二中。事理雌雄義並成也。故此雙遊。須約六卽。此中具有凡共聖等。如前三句。用一音者。有慧方便解等者。慧卽是實方便是權。二義相卽。

不得相離。他用五時。但得方便而無實慧。故淨名云。無慧方便縛。故無實慧。而用方便名愛見悲卽三藏菩薩也。總而言之。除無緣外。皆悉名爲方便縛也。是則別教地前通教出假。皆名愛見。若但一音而無權慧。何但方便是縛。慧亦非解。故淨名云。無方便慧縛。卽二乘空慧也。總而言之。通別入空菩薩皆名無方便慧。今用此意。斥彼用教諸味用實。雖名一音。若無赴緣彈斥。洮汰成生熟蘇。使至法華堪入一實名。無方便若用五時漸誘之益。則失諸味平等一音名爲無慧。故今斥之。義同縛慧及縛方便。○五判教中。列。

章解釋釋中自六。初釋大綱中復爲三。標列釋釋中復爲教觀二種。於中又二。先二門意。次正釋釋中二。先釋二種。次今辨下簡示稱歎。初文二。初約教中。初釋頓教。始自華嚴終至法華皆有頓義。故顯露中唯除鹿苑。以餘部中皆有頓故名爲頓教。而非頓部下文不定。亦復如是。此中又引初成道者且借祕密助入此中。明鹿苑初成亦有頓義。況諸經耶。言七處八會者。是舊經五十卷或六十卷成。晉義熙十四年北天竺佛度跋陀羅三藏此翻覺賢於揚州司空寺譯後有大唐三藏證聖元年來至與于闐實又難陀。此

云喜覺於愛敬寺譯八十卷成。但龍宮三本。上本十三世界微塵數偈。中本四十九萬八千八百偈。下本十萬偈。四十八品。今但有三十九品。則經猶未盡舊經七處八會。新譯更加普光明殿一會。第一摩竭阿蘭若有六品。一世主妙嚴。二如來現相。三普賢三昧。四世界成就。五華藏世界。六毗盧遮那。第二摩竭熙運河曲普光明殿會有六品。一如來名號。二四諦。三光明覺。四菩薩問明。五淨行。六賢首。第三初利天會說十住有六品。一升須彌頂。二須彌頂讚歎。三十住四梵行。五發心功德。六說法。說令十住進後位也。第

四夜摩天會說十行有四品。一升夜摩。二夜摩讚偈三十行。四無盡。第五兜率天會說十向有三品。一升兜率。二升兜率讚歎三十向。第六他化天會說十地一品。第七重會普光明殿說十地勝進行有十一品。一十定。二十通。三十忍。四阿僧祇。五壽量。明菩薩報生淨土。隨時壽量。六菩薩住處。七不思議。法明佛果德。八相海。九隨相光。明功德。十普賢行。十一如來出現。八三會普光明殿說六位一品。謂離世間第九遊逝多林會說入法界品。如是處會所明位行不出別圓。但經義兼含義難分判。始從住前至登住來全是

圓義。從第二住至第七住。文相次第又似別義。於七住中又辨一多相。卽自在。次行向地。又是次第差別之義。又一一位皆有普賢行布二門。故知兼用圓文。接別次結如文。次漸教者。又三初約始終共名爲漸。次又始自下約人在教以判爲漸。三從方等之初至法華前皆名爲漸。前文多處及止觀等用中間之漸。今用舊名通判一代。且置藏等是故爾耳。頓與不定亦復如是。今先引大經通明一代漸教之相。此明敷設教門。出沒利物。故用斯漸。次始自去。始自人天。終至佛乘。亦名爲漸。此是約人。人雖在於諸味漸稟而

得益深淺。始自人天。次第入實。此如止觀初破三途。後達常住。此人不經華嚴。但從鹿苑之前。初稟人天。後漸深入。言中間者。或復初從方等般若。後漸漸深入。皆如前說。竝名爲漸。以鹿苑後。皆有人天。乃至實相故也。此等漸人。初不在華嚴。後不至法華。教雖經漸。或得頓益。其未入者。若來至法華。被開會竟。又名漸頓。自是別途。非全名漸。三明不定中。二初略點示。次引經解釋。釋中三。先引教。次釋經。三結釋經意中。又二。先明不定之由。由往聞法。次正明不定。卽今世發習。且以提謂爲首。提謂猶屬顯露。未假祕密。故至

鹿苑。方分顯祕。次生熟蘇中。但語菩薩者。亦是顯露。亦應言若祕密教。二乘之人。處處得入。但是文略耳。不語今經者。如第一卷中。分別今經無不定故。涅槃中言鈍根二乘等者。應於法華。皆得悟入。若至涅槃。乃是鈍中之鈍。此如五千復成不定。言菩薩者。卽藏通菩薩。至涅槃中方得聞常破於無明。亦屬不定。是等皆名發不定故。言七種方便。皆得入究竟者。今釋不定。非但涅槃之中。七種方便。皆得入實。名爲不定。前諸教中。亦復如是。若圓教中。及別登地。得入實者。名不定。故不定名。必在方便。又登地登住。超斷無明。

撰述
亦名不定是故名爲醍醐殺人。次約觀門者。此三觀中頓觀一種。全同止觀。漸及不定。少分不同。漸初不云先脩歸戒。下去文同。如前教中。初卽入天。此中道理。初亦歸戒。但是文略。不定但寄漸次。論發不定。若彼止觀。但論從師所受。脩行不定。故彼文云。或漸或頓。或止或觀。旣云天台傳於南嶽。不可從師傳於所發。是故不同。此約昔聞。今隨脩觀所發不定。又漸次觀云。從初發心。爲圓極。故脩阿那般那。彼止觀意。亦復如是。故彼三種。初皆知圓。人不見之。便謂止觀。漸初不知圓極之理。名爲別教者。謬之甚矣。稟此一家

支那
皆須諳臆。信其虛說。徒費餘言。漸次觀中。二。初釋。次重別指。云若的就者。以此中文。皆寄四教。二乘菩薩。辨觀故也。復更云的。卽是借用別教。行相而初心知圓者是也。次簡示中。二。初簡。次結。初文自分信法。二。行。次結中。云大該佛法者。前標大綱。故此結云。大該佛法。言大綱者。此三種義。若教若觀。該通一化。語頓則始終俱有。語漸又三種不同。不定復寄諸門。涉於四教。列觀。祇是行者。教部。教部。隨行何等。爲至何位。發心所期。各各不同。不假必須從初至後。並未委論諸門綱目。爲是義。故名爲大綱。不同古人。以此三名

局定判部。今師以此爲大綱。竟於其中間。或約聲聞。鈍根菩薩。或約利根。獨悟菩薩。或對或竝。或破或會。或盈或縮。或顯或祕。此等諸意。隨事別釋。更須約教。故與今昔諸判不同。次引文者。證三大綱。所以引三文者。方便品法說文義顯著。無量義重。叙於開爲合作。由信解品委領。始終五味。今昔權實無缺。若語方便。攝下二周。若語信解。復該前後。故引此三文。該通一部。本門曉示久成。故亦略引。是故正引三文。義足。然三處文。文意雖具。今從易了。隨顯而說。故前之兩文。文義互彰。後之一文。該始末故。初引方便中意者。

且取從頓出鹿苑文。次引無量義者。正當鹿苑後方。等般若文。後信解者。通收二文。今初方便品文。又三。初引文。次解釋。三結示。初引文中。具明漸頓。云於三七日中者。近代釋云。但是始成。不云日數。菩提流支云。說華嚴經前之五會。初七日說。第六會去。第二七說。引地經云。如是我聞等。成道未久。第二七日也。復有人言。八會如前。第九會別時說。新疏破前二師釋。云第七日。但說十地。故知定在第二七日。若準深密普曜二經。第七日在鹿苑說。三乘四分律云。第六七興起行。判七七五分律第七日。智論五十七。十二遊。

一年方始說法。過去因果經云。初七思惟。我法妙。無能受者。二七思惟。上中下根。三七思惟。誰應聞法。卽至波羅柰爲五人說。四諦。小雲法華疏云。三七已說法華。引下文宿王華智佛在七寶菩提樹下說法華經。今佛亦爾。因果經略同。今師意者。佛在法身地。佛眼洞覽。豈止道場淹留三七。今明三七意有所表。表三周也。初七思惟。法說。次七思惟。譬說。三七思惟。因緣說。皆無機。故息大施小。此偏就圓爲語。若通約大乘爲語。初七思惟。說圓。次七思惟。欲說別。三七思惟。欲說通。皆無機。故息大施於三藏。次釋中二。先釋頓。

次釋漸。初釋頓中二。初正釋方便品。先頓意也。次序品下。引二文助釋頓。後明漸。初文者。約大機卽寂場之時。約小機卽成已思惟未說之時。次文爲二。初引二文。次如此等下判益相不同。初又二。初引序文。次引涌出。初引序中二。初引今佛。次引古佛涌出。如文次得益不同中二。先立不同。卽初後兩味不同。次何者。下釋又爲五。初約機緣。次如牛下約化主。三三教下約教味。四又約下約行。五以此下結意。初約機中具得二名。大故名頓。初故名乳。次約化主中二。先譬次合。機緣雖二。約佛恒頓。故云具在法身。三約教中。

二。初單約華嚴得名。次五味下對餘教味得名復殊。所以對漸不定名之爲頓。在四味初故復名乳。四約行中亦從所對得有二名。一從所證理極得醍醐名。二得乳名復從二義。一大行之始。二小機未轉先列二義。次何者下釋小未轉之相。五結如文。次釋方便品開漸中二。初述方便品。次故涅槃下引涅槃證初文。又二。初正引方便品。次非但下釋古佛同然指引序文也。次涅槃文二。先引法譬。次漸機下釋味名。所以言不取濃淡者。祇是小機於華嚴如乳。非酪濃於華嚴。三結示如文。次引無量義中二。初引文。次從佛

眼觀一切下釋經意。又二。初明初大後小。次若依下。明初小後大。初如文。次文中二。初明先小後大之意。次次說下。正明後大。初又二。初略標。次所以下釋。次正明中又三。初方等。次般若。後法華。初方等中又六。初略述其部大旨。次故身子下明被彈之人。三然方等下明被彈之時。四何者下明受彈之意。五自昔下明彈訶之益。六按無量義下結時。此諸文者。竝寄對小及鈍菩薩以明。初文者。上句云小偏在聲聞下云三藏兼於菩薩。次文者。且略舉二人。餘者準例。善吉茫然棄鉢。身子怖畏卻華。以空智爲入道之主。故寄

此二人故般若中亦加此二第三文者得果之後卽有彈訶彈訶之時復云往昔驗知並在十二年前第四如文第五文者若未得果具足煩惱大機復生若其輒訶則憚教不受有損無益斯之謂歟由得果後訶故成二益一者得果成於酪益二者彈訶成其蘇益六如文次明說般若中二初引經略立次大品下釋經意釋中四初略釋經意次又云下明部中共別三大品下結成次第第四復言下結益初如文次文者初是共次而言下別別卽不共此是不共般若與二乘共說又分二義一以法界爲華嚴二以時長通至

於後二義俱通是故兩存大機則華嚴不休小機則諸教次第是故鈍根猶同小見三四如文次明般若之後說法華者亦二初引教略立次釋釋中三初明說頓之意次故下引證結意三復言下結益益中二初明與涅槃同味次又燈明下明化緣不同故有無不等於中又四先釋次譬三法華下引證四問下料簡釋疑初二如文次引證中二先引證次爲此下結四料簡中問如文次答中言大論須菩提更問畢定不畢定者大論九十三先舉經云須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩爲畢定爲不畢定佛告須菩提畢定

非不畢定。須菩提言爲何處畢定聲聞耶。支佛道耶。佛言非二。乘道中是佛道中。須菩提復問。爲初心菩薩。爲後心菩薩。佛言初心及跋致皆悉畢定。須菩提於法華中已聞諸菩薩得記故已畢定。今復更問。故知須菩提更爲未入者問。故知法華之後更說般若。明矣。般若若不殊故結集者同爲一部。三引信解者具歷五時。又爲二。先引證領五時教。次此五味下結兩經同味。初言次第者。華嚴初云。於菩提道場始成正覺。在初明矣。諸部小乘雖云初成。自是小機見爲初耳。據信解品脫妙著麤。故知居次。大集云。如來成道

始十六年。故知方等在鹿苑後。仁王云。如來成道二十九年。已爲我說摩訶般若。故知般若在方等後。亦知仁王在大品後。法華云四十餘年。大經云臨滅度時。當知次第有所據也。故知古人以法華爲般若對第四味。獨以涅槃爲第五味。悞矣。悞矣。次文又二。初明二經味同。次然二經下以起盡同相釋同味之意。於中又二。初標次如法華下釋。初言然二經教意起盡是同者。起謂正說初分盡。謂正說未分。釋中二。初正明起盡同。次又涅槃下重辨。初文者。法華以本迹二門爲初後二分。初則開權顯實。斷真聲聞。後明本

門增道損生重更辨前開權化主久遠成佛故涅槃
正說開爲四段初純陀品去明涅槃施斷奠三脩二
長壽品去十四品明涅槃義三現病品去五品明涅
槃行四師子吼品去三品明涅槃用故知初已斷奠
聲聞後但明於涅槃義用是故二經起盡同也三明
半滿相成中意且置前三於一代教復須以半滿兩
義相成方能消通一代妨礙五味之處雖然若不論
相成於理未盡於中爲二初明單用有妨次今明下
正明相成初文中云若直用五味猶同南師無慧方
有方便無實慧故故名爲縛若直用半滿猶同

北師無方便慧雖有實慧無方便故故慧名縛何者
若以鹿苑爲半後去皆滿滿中但得約實一途而失
於權以他明滿不分權實故今順舊但得名實而失
生熟二蘇之益及生熟中兩教二乘及兩教中始入
菩薩是故滿中但得於實次正明中意則不爾互相
成益五味則一道豎進味味有半滿相成復於味味
皆有秘密及以不定是則慧得方便故慧解方便得
慧則方便解權實俱遊於茲明矣於中又二先略明
離過次若華嚴下正判初文中言不相離者半滿相
對有開有合今家五味次第唯用大經爲有所據然

諸教意散在諸經。大經之文。但略結示前諸教耳。次正判又二。初正判。次如來下。明半滿之功。是則今家相成之意不同。古人者。良有以也。初文中言頓滿等者。華嚴正隔小。明太於彼。初分永無聲聞。故云唯滿。後之四味。或單或帶。可以意知。是故不同舊人所判。況復次第永異他人。次功能中二。初舉化主稱歎。次述聲聞領解。四明合不合中二。先總明來意。次若華嚴下。正明合不合。又爲二。初正釋。次問答釋疑。初文三。初明五味有合不合。前三味不合。般若。有合不合。法華一向合。合是會之異名。次自鹿苑下。明合不合。

所以三總就下。四句分別合不合相。初文中言後分等者。準不思議境界經云。舍利子等五百聲聞。皆是他方極位菩薩。故今在此。逝多林會。迹示聲聞。據華嚴經文殊師利逝多林出時。舍利弗語五百言。汝等且觀文殊師利相好威儀等。觀彼經中舍利弗語辭。似如已聞諸大乘竟。如在方等般若會時。未能悟故。狀當聾瘡。以後分之言時。仍長遠亦可通在鹿苑之前。今且判在華嚴會時。次文中二。初通明三乘得合之處。次別顯聲聞得合之處。初文又二。初明在法華。次明在涅槃。二文各有先釋。次引證。次別顯聲聞中。

二。先標二教。次釋二教。釋中二。先祕。次顯。初祕中以提謂況出三時。此文可以通冠一切。次明顯中三。初論未入位隨處得入者。意云此等不專在法華。非謂全不至法華。次明住果不過法華。三未入位下。明法華中上慢之輩來至涅槃。次文中言敦信者。入位之人。借使至法華不肯合者。正當敦逼之。文云。若有實得阿羅漢。不信此法者。無有是處。當知不合卽是不信。不信故名不實得。故云不合。成增上慢。上慢之人。實不得入。得入之人。非增上慢。第三文中言五千起去者。於涅槃會方得入妙。又大纓珞譬喻品中復

有五千菩薩聞佛說如來法身功德。卽從座起。遶佛三匝而退。目連問佛。此諸正士。脩菩薩道。已入如來正法之藏。行過二乘。何故聞說三身深義。不受而退耶。佛言。善男子。此人聞說是法。沸血流面。何以故。是無量劫。恒誹謗受罪。此五千者。從過去恒沙佛所脩六度。起想著有悔心。有退轉。當經歷多劫勤苦。千佛過去。猶不得度。其上首者。名曰勇智。雖脩菩薩道。欲得成佛。不可得。如人欲於虛空造室。已發菩提心。脩六度。行有著有悔心。有退轉。雖聞三身尚從座起去。況諸聲聞。未曾入位。增上慢者。是方等部抑挫之辭。

故云千佛過去。若其實說此人於涅槃中尚已得入三四句分別中。初句云華嚴三藏非不合者。華嚴帶別名非合。既是純大。不與小並。則不同於方等。般若名非不合。三藏純小。未合於大名爲非合。既是純小。不與大並。不同於方等。若並對而說。名非不合。涅槃亦合。亦不合者。本不住小名。亦合。仍存方便。名亦不合。餘句可知。次釋疑如文。次料簡中。列章解釋。釋中二。先釋。次問答釋疑。初又二。初略立。次釋。釋中初明前四味通後。次若涅槃下。明涅槃法華通至於前。初文自四。初明華嚴中二。初引經釋。次況結。初文

又二。初明通至二經。次明通至涅槃。初文言二經者。謂般若法華。以般若亦得名華嚴故。法華佛慧不殊。初故次通至涅槃爲二。初正引經。次夫日下述意。初文者。彼經既有住世無量劫之言。又見報身蓮華藏海。說心地法門等。故知華嚴至涅槃後。以彼像法決疑結涅槃故。次述意者。初出先照。既別得頓名。餘輝獨及。與先照何殊。則初後俱照高山。高山不異照體。無別是。故初後俱是華嚴。況結可知。次若脩下。略味通後。又爲四。初略立。次何者下。證成。三釋論下。以結集證成。四當知下。總結。次文者。二人雖於法華得記。

此後猶作三藏結戒之緣。故知三藏至後。言迦留陀夷者。由非時入聚落爲俗所疑。遂被打殺埋馬糞中。佛令諸比丘求覓不得。從馬糞出。便入滅度。因斯佛制。白入聚落。文在涅槃。故知涅槃共結小藏。又如身子於法華中而爲請主。至滅度已。帝釋供養已。收取三衣付沙彌。沙彌持和尚三衣奉佛。帝釋以事白佛。若有所說當受持。先至阿難所問已。阿難共來至佛所。佛問汝和尚戒身滅不。答言不滅。乃至解脫知見身滅不。答言不滅。阿難言彼恒說法教化無我故憶此耳。佛言止止。阿難過去。諸佛可非滅耶。而五分不

滅。何所憂愁耶。雖云五分不滅。終是小乘中意。故三藏至後。當知聲聞雖得授記。小機未悟。終自見小。舍利弗滅度緣出增一第九三方等。至後中二。先立次何者下釋。釋中二釋。結釋中云。陀羅尼云者是方等陀羅尼。下卷經云。文殊師利言。今我不知是大陀羅尼義之所趣向。念已。白佛言。世尊。如前所說。先於王城已授聲聞記。今復於舍衛國授聲聞記。昔於波羅奈授聲聞記。我今少疑。欲有請問。惟佛聽許。舍利弗問文殊師利。世尊授記不久得菩提。各於世界如今世尊。世尊不虛所言真實。故能第二第三授我等記。

必當如釋迦牟尼言至法華後者卽指王城授記同於法華舍衛國記卽指方等在法華後彼經下文又云舍利弗聞文殊得記問文殊師利於汝意云何文殊語舍利弗汝意云何猶如枯樹更生華不亦如山不還本處不析石還合不焦種生芽不舍利弗言不也文殊言若不可得云何問我得記生歡喜不授記無形無相無我無有言語無去來今猶如野馬如是觀者乃名得記此文是文殊破舍利弗得記之相亦同彈訶仍似般若亦可云般若在前意也四明般若中二先立次何者下釋釋中二初文正引經釋次又

釋論下引事證次明後至初爲二先涅槃次法華初文二初立次釋釋中二先據道理次大經下證次法華中二初分顯秘次結云通記者昔日授記佛意不壅小乘情隔自無怖取沉約秘密已記二乘據斯以論通至鹿苑次釋疑中云別教復有四者別教十住脩生無生十行脩於無量十向脩於無作登地證於無作故云有四又十行中習諸佛法具足習於一十六門亦名爲四問住以習八何故行中更習十六答前是自行隨用一門後爲化他是故行中更習前八是故十六俱須廣習二益不益中先叙意次分釋釋

其濃淡。初約取用邊爲二。先釋。次不可下結。初文二。謂譬合。次文二。先以譬結。次少分下。明譬意。初文亦二。先譬。次合。合又二。先正合。次於小下。以譬帖合。次譬意中。言少分譬喻不可全求者。以華嚴爲乳。但取機生未堪入大。復在五味最初而說。是故華嚴分喻初味而未得於華嚴之頓。及別圓兩教俱有五味次第之相。復有不定及秘密等。次約良醫譬簡中三。初譬。次佛亦如是下合。三此若下結。結中二。先結盈縮意。次此取下結用譬意。不以味濃爲乳味淡爲酪。故知白約次第相生爲譬。全用在初。故如乳縮用居次。

故如酪。三約行人中二。先正釋。次更問答料簡。初文二。初正約小乘行人得名不同。次行人下。結不同意。次問答中二。先問。次答。答中爲三。卽頓漸不定。初文是頓。次自有下是漸。三自有利根下不定。三文各二。先釋。次引大經。以由三例不同故稟味亦多少不一。此卽義當於三。非卽約行論三。何者。如二乘人至醍醐時亦得名頓。如不定中見性之言。豈是頓義。由初問云稟味多少。是故答中還依教相出此三意。言歷二味乃至四味者。至第二味卽便見性。故云二味。三四亦然。第三歷諸教中二。先總以五味對凡夫及四

教次一一教各具五味。初文二。初引經。次釋譬。一一具五中。先略標次各釋。文自爲四。具如止觀第三記。一一教中皆有頓漸不定等三。是則非但五味名通。三教亦何滯礙。超果不定者。一一教中旣各用五味之譬。以譬於漸。若發宿習。不歷五味而能頓超名之爲頓。隨發不同名爲不定。若爾。通別菩薩云何復名超果之義。答。教道無超證。道亦有。是故四教皆有漸頓不定等四。圓教中。初文是頓。次無差而差去。是漸。三從佛去。是不定。漸中言約名字。至究竟卽判五味相生者。祇以五卽次第對五。三云從佛出十二部經。

者是發不定。教雖是頓。由發不定。卽是從十二部教發則不定。卽是頓中不定教也。亦有超位以爲圓中之頓也。言可約四善根等者。五品外凡未得名發應以斷惑高下而判位也。應云。初信如乳。二信至七信如酪。八九十信如生熟蘇。始從初住終至妙覺。並如醍醐。約此五味復論不定。次增數明教中所以立此門者。正言教門雖多。不出從實以開權從權以合實。以此例知一切教門大意可解。於中自二。先述。次本。初迹中三。謂序釋結。初如文。次釋一法中又二。初正明開合。次總結。初又二。初從大一以開諸一。次從大

一以開小一。皆先開次合。初言一乘者。皆取四教中大乘。故云俱求佛果。所言本者。卽圓一乘也。次二法中。二先明開合。次總結。次三法中。但列二種三法。亦應論開合相。文略可見。次二種四法。如文。次五法中。亦二種不同。五中亦有橫豎。二五。初列二五。次二開合。次六法中。唯一種。便列七八。於中初列。次初開下。示開合相。次七八二法者。於法相論開合。開卽成八。合卽成七。次本門者。例於迹門。又爲三先標。次立本門。三種法。相謂亦有頓漸不定。三正明開合。次又二。初通示本。從一佛界。開出無量形類。次結此等形類。

不出頓等三法。次正開合中。準望於迹本。但是此諸開合之法。在久本上。故卽成本。例應可解。欲令易見。故更明之。但是本初成道。作斯設化耳。初一法中。亦先開合。次結。約二法論開合中。本是如來藏者。卽是法華正體一實之理。故名爲藏。實理之中。備有同體權實之法。名爲半滿。衆生不解。是故開出帶半之滿。如般若部對二乘。半以明於滿。又亦不解。是故更開破半之滿。謂方等部。凡所說太多。破二乘。又亦不解。更開單半。謂鹿苑教。所言二者。由立半名。以對於滿。然法華前未有半名。來至法華涅槃等部。說於教意。

方稱爲半。鹿苑唯小。故永不立半教之名。方等彈斥小乘。絕分何半之有。般若付財尚無。憐取猶屬他人。亦不名半。如世半字。堪助成滿。故名爲半。今以此半而對於滿。故亦名半。此從不思議二。開思議之二。今合思議之二。歸於不思議二。不思議二。純一醍醐。○從記者私錄異同。下是章安雜錄。隨已異聞。不關於記大師說也。故不依文次。亦無深淺。於中爲二。初雜記異聞。次惟文下述。已推師結前生後。初文爲四。初料簡般若與法華以辨同異。二明經論諸藏離合。三明四教名義所憑。四破古五時七階不同。初文二。先

難。次有人下會通。初文者。初列經文竟。次結問云。此三種云何通者。一者據會宗大明。似般若勝於法華。二者據第百卷。則法華勝於般若。三者但是異名。則似二經齊等。一論三文。似如相反。云何會通。次會通中。但會前二。不會第三。以會前二。知同異。故於前二中。先會般若勝。次會法華勝。初文二。先引他會。次明今會。初他會中。二。先會。次問答釋疑。初文三。初義立。二慧。次又般若下引證。三善衆經下結勝。初又二。先立。次般若下結。結中云。謂盛明此二者。謂自契無相。及以化物。自行爲實。化物爲權。般若盛明權實。二慧。

此乃通方未足申於般若爲勝。次引證中先引第一義悉檀意。次一部以明二慧與難意同。此意未顯。次釋疑中間如文。答大品最初專明此二。故當名耳。今謂去章安破。先斥云還是大論文者。前之三。文既有相違。還引論語。何名會通。故於諸經法華爲最。從會通者去。章安會通。但語般若部中有不共理。則所引三文。理自無違。何者。不共般若攝一切法。何妨法華亦入其中。法華開顯無非一切種智。此則初義無違。雖同種智般若若不明二乘作佛。此則第二義無違。般若祇是種智。種智不過權實。妙法祇是開權顯實。況

五佛章門皆是種智。故知名異意義不殊。此則第三義無違。次他會通去會第二義。又二。先古師會。次今會。初又二。先會。次問答釋疑。初文二。初古會。次然密下。今判。初文中。初至其事難者。此亦明他會義未周。他亦不知指何爲昔。何教二乘。不能具破。故但云云。然判法華勝般若。若此則可。然又準論文。言法華是秘密者。須知秘密語同意別。如前云。是顯非密。謂非覆隱之密。如前教有二乘發心。不令未發者知。故是覆密。今望般若爲密者。此是祕妙之密。般若中無法華爲勝。前已委釋。不能重叙。故復云云。又他人引論譬

者昔以煩惱生死爲毒。今以入生死不斷煩惱。如用毒爲藥。亦不知指何菩薩斷與不斷。又言菩薩是佛因者。如般若中三種菩薩。二教菩薩至果無人。用何菩薩爲何佛因。而言易解非祕密耶。具如破光宅中說。又復方等般若中圓何曾不明二乘作佛。何時不明用毒爲藥。但不顯露對二乘說。則名爲祕。次今判中欲辨別意。助明祕妙之密。是故顯密通大小等。則大密小顯。故明衍中菩薩斷惑於密復更以一意直顯。卽般若不明二乘作佛。故云闕此一條等也。次料簡釋疑中更一問答。以第一文顯示義深爲問答意。

者。今言顯示。不與前同。故般若淺易。次問者般若若望法華。旣未顯了。何故稱大。答文可見。次一問答亦未顯理。故章安立問責竟。次亦以共不共破。次從衆經論去。明諸藏離合者。以諸藏義通於諸經。自古釋經。經前立門。皆有藏部所攝一門。今旣法華徧收諸教。所以用藏徧通諸經。是故章安於諸經論。凡所明藏。竝能徧收一切諸經。故始自二藏終至八藏。皆以一期佛教通之初。列二藏。乃至八藏。次從通二藏者。下通諸藏意。入今四教。及以八教。初以二藏通四教者。以聲聞藏通三藏教。以菩薩藏通於三教。謂摩訶衍

藏次通三藏者。聲聞藏通三藏教。雜藏通通教別教。別教雖是獨菩薩法。帶方便故。亦入實故。故名爲雜。後菩薩藏通於圓教。次通四藏者。卽以一教各對一藏。故云相通。非謂四中更互相通。但藏與教一一互通。聲聞雜菩薩佛次第以對四教。意義可見。若四互通。具如前四名互顯。但教體已定。不可互有。次以八教通入藏者。前三如文。且指鹿苑爲漸之初。次方等。後卽是般若。是故次列通別圓三。正指此三爲般若部。不論法華者。以法華部非八數故。故第一卷結教相云。今法華是定非不定等。前八教中。雖有顯露。望

祕名顯。猶爲權教近迹所覆。是故不同法華之顯。又八教中。雖有圓教。帶偏明圓。猶屬於漸。故前文云。漸開四教。今法華圓開偏顯。圓圓外無法。三明四教名義所憑。中又二。先明他問答。次今引教會通。初文問四教出何經者。答中乃引阿含四教者。但同有四。非卽藏等。亦一往語耳。然教定體與今不同。次今文會通二。先通經。次通論。初文先引月燈三昧經。次章安會釋。又二。先會一重。次彼經下指廣初。又二。先別對次通對。一一教皆具四句。次指廣者。彼經因月光童子菩薩問佛爲廣說。至第六卷初佛告月光童子。有

四種言論不可思議謂諸行等四。下去諸文。一一皆安不可思議。復有四相應法。謂諸行等文如前列。四門。四語。四音聲。四清淨語。四語言道。四種密語。四辨才。四脩多羅。四多聞。四種斷無明智。如是等總有七十七科四法。一一皆云諸行及不思議等。如云。一者諸行法門不可思議。二者訶責門不可思議。三者煩惱門不可思議。四者清淨門不可思議。乃至諸行斷無明智不可思議。乃至清淨斷無明智不可思議。諸四皆爾。故與四教義甚相應。如斷無明智。四教各有當教無明。餘皆準此以義消釋。次約地論第七十波

羅蜜者。於中二。先引論。次會初文者。地持第七。以十二住攝一切位。釋第七住菩薩。卽當第七遠行地。能依爲住。所依爲地。此論自以十二住爲能依。不得以行前十住以爲能依。向後十地以爲所依。於念念中具十波羅蜜。乃至四釋。今借四釋以對四教。若借高位念念具法。以成初心具法之意。以證圓門初後不二。故得用也。亦可一一教皆具四家。四判教不同者爲三。先略述古異。次今驗下破。三人情下。今立初文。又三。先立漸頓。次立了不了。三立一音。初頓漸中云。漸有七階五時者。恐將五時之前人天爲兩階。二乘

爲二階并餘三時名爲七階。次破中。但破前二。不破一音。旣破漸頓。一音自壞。於前又二。先破頓漸。次然大品法華下。破了不了。初又二。先總破頓漸。次別破漸中七階五時。初又三。先破。次然不無下。縱三。但不可下。略示。次人言下。別破七階五時者。先破初時人天二階。次人言第二時下。破餘四時五階。初破第二時。次人言第三下。破第三時。言四十年下。破第四時。然大品下。正破第五時。兼破了不了。於中二。先廣破。次若爾誕公下。結難。初文又二。先對四經。明皆有了。次復應下。總約諸經。明皆有了。初文三。先引大經。明。

三經名異體同。次大品下。明三經義同言異。三人以下。引人爲驗。初如文。次文中云。維摩佛身離五非常者。如淨名室內。爲諸國王長者說法云。是身無常。無強無力。無堅速朽。離此非常。得五常身。如阿難章云。如來身者。卽是法身。一非思欲身。二佛爲世尊。三佛身無漏。四佛身無爲。五不墮諸數。三引人又爲五。初寄隱本。次又舍利弗下。寄顯本。三又涅槃下。引互指同四。又法華下。龍女所得同。五大智論下。明所付同。故知諸經同皆。明常有何不了。諸經及結可見。次人情下。明今意者。先結生。摩得下。正釋。又爲五。先引文。

立藏次然教必下對藏分人三然此下簡於傍正明
立藏意四問答釋妨五今之下開藏對教初文又三
初引摩得論文次又下引結集者三龍樹下引大論
次文又二初略分次聲聞藏中下釋出所以於中先
釋二種聲聞次菩薩藏下釋出二菩薩三四如文第
五對教又二初正對次非唯下歎結次惟文略下述
已推師又三先述記者意次師云下述稟師作意三
此備下結此生下初又二先述略意次若申下述須
廣意先法次喻述師中二先謙退次雖下勸歎又三
先教次觀三圓通下結初教中云若能尋七義等者

是第一卷中七番共解次通十妙者用通解七來通
十妙初以七義通十妙竟迴此通義入一一妙皆以
七義一一釋之研別體七者將通解之七研於別解
皆使具七雖即用七五章鈎鎖終自宛然章章科科
七義無闕結中初句結教次徧朗下結觀

法華玄義釋籤卷第二十

明天啓歲次甲子鹿城張我城注
法華玄義釋籤全部仰願
正熙揭刻

公并祈法界悉觀一切衆生同開實相法門

大清順治歲次庚子姑蘇管石梁送至武林天

溪大覺菴因爲重校譌字七十餘字補入脫

字十字

康熙丁未孟冬轉送入徑山古梅菴大藏流行

天熙受登識

才九