

文

法華文句

卷九上
之六下

寔

寧

C40

4514

203

C40-45-14

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我敬之塔院庑府中永
為寶者不敢許出院內
當山三世鎔中授謹誌

B 64853

妙法蓮華經文句卷第五上

天台 智者 大師說

從我始坐道場下第二十七行半頌施方便化就此
爲二初有六行半明念用大乘擬不得次尋念下第
三十一行明念同諸佛用三乘法稱宜可得就初念
用大化又爲三初一行半明用大擬宜次衆生下第
二行明衆生無機次我卽下第三二行明念息大
化也始坐道場者至理無時假時化物爲化之初故
言始也事釋者初在此處修治得道故言道場坐此
樹下得三菩提故名道樹感樹恩故觀察念地德故

經行道成賽澤之時欲以大法擬宜衆生也觀心釋
者樹卽十二因緣之大樹也深觀緣起自成菩提欲
以無漏法林樹蔭益衆生故言觀樹經行者大乘三
十七品是行道法自以道品履一切地得成佛道欲
以此法化度衆生是故起行樹地無有分別豈須報
恩未曾有經云祇以通化傳法名報恩耳過去因果
經云佛成道初一七日思惟我法妙無能受者二七
日思衆生上中下根三七日思惟誰應先聞法卽至
波羅柰爲五人說四諦陳如得法眼淨頽鞞拔提十
力迦葉摩訶男拘利未得道佛重說四諦四人得法

眼淨佛又說五陰無常苦空非我五人得阿羅漢佛
爲佛寶四諦爲法寶五人及佛是六阿羅漢卽是僧
寶小雲疏云初三七日時已是說法華下文宿王華
智佛在七寶菩提樹下說法華經當知今佛在菩提
樹亦說法華而鈍根衆生不堪允同諸佛開三教化
後於王城說一乘耳若推智者意是則先在菩提樹
下說於佛慧後在餘處說佛慧例如今佛先說華嚴
後說法華故文云始見我身聞我所說入如來慧除
先修習學小乘者而今亦令人如來慧與此義同也
五比丘者諸女聽仙人說法惡生王瞋割兩臂耳鼻

等血變爲乳惡生王者拘鄰是仙人者佛是佛誓令
得甘露今初聞法音也問何故初爲五人轉法輪答
人先見諦故人是現見故人爲證故佛所行事業與
人同故諸天從人中得善利故人有四衆故輪王
出世聲至他化自在憍陳如得道聲至梵天佛得道
聲至首陀會何故爾答善業名譽業稱讚父母師長
業有上中下故爾也若使有頂有耳識者佛聲亦至
彼輪王行十善善生欲天欲天喜我眷屬增多故陳
如離欲故徹梵佛最勝至尼吒云若依大乘佛得
道聲徧至百億尼吒又徧十方無量無邊世界尼吒

云初轉法輪處菩提樹處初初利下處大神變處
此四處諸佛皆定餘處不定又除轉法輪一處其三
處決定三七日者舊云思理教等又云勸誡等瑤師
云事之至深至聖猶思而後行一七思佛智微妙二
七思衆生根性不同三七思法藥萬品卽舉偈證之
我所得智慧微妙最第一衆生諸根鈍云何而可度
今明佛在法身之地寂而常照恒以佛眼洞覽無遺
豈始至道場淹留三七方思此事言三七者明有所
表也表佛初欲三周說法故假言三七耳初七思法
說次七思譬說後七思因緣說皆無機不得是故息

大施小也此偏就圓教大乘爲釋耳若通途約大乘
釋者初七思惟欲說圓教大乘次七思惟欲說別教
後七思惟欲說通教大乘皆無機不得是故息大說
三藏三乘爲方便之化也觀心釋者初欲觀中道中
道妙難觀不得次欲觀卽假卽假觀分別智難生不
得後欲觀卽空卽空巧度又不得方觀方便析法小
觀也從衆生諸根鈍下第二三行明無機又爲三初
半行明鄭重次如斯下第二半行明不堪聞爾時梵
王者下第三有二行明諸梵雖請說大佛知無機所
以不說我卽自思惟下第二有二行明念欲息化又

二初一行半明無機強說聞則有損後半行正明息
化從尋念過去佛下第二有十一行頌上於一佛乘
方便說三也就此爲二初十行正明化得後一行釋
疑就前十行有四初一行明三乘擬宜次作是思下
第二六行半明有機次思惟是下第三一行半明施
化次是名下第四一行明受行尋念者念彼雖無大
機不容永捨要以方便而誘濟之非都不知開三欲
引同諸佛故云尋念也作是思惟下第二六行半明
有小機此又爲二初二行半明諸佛歎後二行明釋
迦酬順上欲大化於彼無機故諸佛不歎今欲說小

曲會根緣則始終得度所以佛歎也就初佛歎爲五
初三句釋迦自敘諸佛現佛現者由念佛方便力故
現現由擬法會機二義故佛現善哉下第二一行一
句明諸佛正歎釋迦能隱實設權故云善哉爲一施
三引入佛慧卽是第一導師得是無上法者卽是得
實智微妙第一也而用方便力者隨諸一切佛隱實
用權也我等亦皆得下第三一行明諸佛亦隱實用
權如文從少智樂小法下第四一行雙釋二義爲衆
生少智不堪聞大所以隱實而復樂小所以施權雖
復說三下第五半行雙結二義雖復說三終爲顯實

也舍利弗當知下第二有二行明釋迦酬順旣聞諸
佛歎對曰南無南無此云敬從又二初一行發言酬
順後一行念順物機從思惟是事下第三一行半正
明施教也諸法寂滅相不可以言宣下卽是前說中
道無性佛種之理此理非數又不可說今以方便作
三乘說又非生非滅而以方便作生滅說又偏真之
理亦非示說以方便故作四門說初爲五人說無常
有門也是名轉法輪下第四一行明受行悟入也轉
佛心中化他之法度入他心名轉法輪陳如初得見
諦卽斷見惑分證滅諦亦是分得之餘涅槃涅槃之

音起自於此由此得成無學便有羅漢之名能說三
乘法者名佛所說三乘卽法見諦羅漢等名僧三寶
於是現世間從久遠劫來下第二一行是釋疑疑師
云佛初未能鑒機尋念諸佛始知根性卽釋云非我
不知用於方便特欲引同故念諸佛非始念方知從
久遠劫來見其樂小己爲讚示令盡衆苦所以聞小
卽得解脫也疑弟子云云何衆生一世暫聞卽證羅
漢卽釋云從久遠劫來爲其讚示稱於本習故速得
道舊云此偈懸指壽量義今明論秘密意或當如此
明顯露意是則不然何者將明壽量彌勒尚自不知

云何此中一偈懸指今以釋疑消文從我見佛子等
下第三有六行頌上顯實文具四一初我見佛子下
二行頌人一三乘行人皆是佛子上文兼有其意也
我卽作是念下第二一行頌理一爲說佛慧卽是上
一切種智佛知見也舍利弗當知下第三二行頌教
一但說無上道卽教一也菩薩聞是法下第四一行
頌行一悉亦當作佛故是行一也更就此文爲四意
初二行明大乘機發亦云索果次兩行一句明佛歡
喜衆生得大乘益故次三句正明顯實次一行受行
悟入也明由機發故索果索果由於機發此應有四

句自有鄣除機未發如諸羅漢在三藏時以樂小故
濁鄣雖除大根鈍故妙機未發自有大機發鄣未除
如法華中諸凡夫人等雖未斷結以大根利故機發
自有鄣卽除機卽發如說無量義時證二乘果卽於
此座大機卽發自有鄣未除大機未發卽五千等是
也志求佛道者卽是索大非求小果也索有三意一
大機有感果之義機中論索二情中密求爲得爲不
得卽此意三發言索卽是殷懃三請也昔教之中已
有二求但未發言至於今日具此三索問昔出宅索
三是機情索者文云如先所許此乃求三何關求一

答出外不見必有異途將昔許三以求異意耳亦得
是索一也咸以恭敬心皆來至我所者一云耻小慕
大大機感佛故云至佛所今明非但機至佛所亦乃
身到如無量義中四衆圍繞合掌敬心欲聞具足道
也曾從諸佛聞方便所說法者此中初味調伏受行
三藏六度通別等三教方便由此調熟故使鄣除機
發而求大也從我卽作是念下二行一句明鄣除佛
喜佛爲佛慧故出昔鄣重無機不得卽說佛慧中間
雖鄣除又未得說今機發正是說時昔衆生根鈍智
小恐其謫法墮惡故未是說時今根利志大聞必信

解故佛歡喜無畏者不畏執小謗大起罪墮惡故言
無畏於菩薩中下三句正顯實也五乘是曲而非直
通別偏傍而非正今皆捨彼偏曲但說正直一道也
菩薩聞是法下一行明受行悟入六度通二菩薩初
聞略說動舊執致新疑今悉已除非獨菩薩二乘亦
爾而云聲聞皆當作佛者昔教不說二乘作佛今行
與授記授記豈獨二乘除疑豈獨菩薩互存則兩備
問菩薩何疑答三藏說三僧祇未斷惑一斷卽入真
通教說菩薩斷正留習習盡卽成佛初聞略說悉云
方便昔真音成竟知安在又三乘同學一道何意有

別今聞法華掃蕩諸疑無復遺芥從如三世諸佛下
第四五行半頌上歎法希有非正爲下不虛譬本就
此爲二初一行頌上如是妙法妙法者權實也如三
世者引同諸佛用權權是引物之儀式也說無分別
法引同諸佛顯實實則言語道斷豈存儀式又權實
本無分別爲鈍根小智分別權實今還悟入一三不
二卽知佛說三一無分別也諸佛皆爾何獨我耶諸
佛興出世下四行半頌上時乃說之上亦舉臺花頌
中還說諸佛興出世兩句久久懸遠時有佛出此舉
人難正使出於世兩句此舉法難如今佛出世四十

餘年始顯真實二云無量無數劫兩句此舉聞法難如五千之流梵音盈耳越席而去聞豈不難乎能聽是法者兩句舉信受者難普衆唯身子前達中下雖聽猶未能了舉曇花譬上四難但合聞者難餘例可解從汝等勿有疑下第五二行半頌上不虛又二初一行半勿於可信人生疑次汝等舍利下一行勿於可信法起疑法王者夫爲人王言則不二佛爲法王豈容虛說夫方便可是權假真實寧應是妄聞法王說法勿生疑也舊從汝等舍利弗下七行不頌敦信但是釋迦章中勸信弘經之意耳其文爲兩初五行

半令弘經使其行因次一行半略爲受記初一行令其慕果行因必須弘經四十餘年蘊在佛心他無知者名爲祕一乘直道總攝萬途故言要也以五濁惡世下一行釋祕要明鄭重之人終不能解故使如來祕不妄宣當來世下二行明弘經體初一行明不善人勿爲說後明善人當爲說舍利弗去一行半雙結二義初行結祕要明此法如是先以萬億方便然後乃示真實後半行結弘經體其不習學不能曉了此正結不善者勿爲說也兼對習學者則能曉了此乃可爲說也汝等旣已知下一行半略爲授記上明三

句論其有解中一句明其無惑下半偈明其得記既有解無惑正應歡喜作佛此中受記開下身子等得記作本此中弘經開下命身子流通作本也舊意如此今明從五濁下第六六行頌上揀衆敦信上幸有此文近而不頌耶又二初三行頌揀衆次三行頌敦信五濁者一行頌上揀非佛弟子何者若樂諸欲是行魔業故須揀之上文著涅槃尚非佛弟子此文著生死那是佛弟子互揀非耳終不求佛道者頌上揀增上慢上慢者未得上法謂得上法是故其人不求佛道也當來世惡人一行頌上如來滅後解義者是

人難得也有慚愧清淨一行頌上若遇餘佛便得決了次三行頌上敦信若不信此法無有是處初一行半敦信於權次一行半敦信於實實權無疑自知作佛

云

釋譬喻品

先總釋譬者比況也喻者曉訓也託此比彼寄淺訓深前廣明五佛長行偈頌上根利智圓聞獲悟中下之流抱迷未遣大悲不已巧智無邊更動樹訓風舉扇喻月使其悟解故言譬喻別釋者以世法比出世法因於曾有聞未曾有踊躍歡喜如經世間子父譬

出世師弟又以世生法比出世生法使蒙佛音教不失大乘如經父知諸子先心各有所好珍玩之具又以世滅比出世滅雖得無漏聞亦除憂惱如經我爲其父應拔其苦難令免燒煮又以世不生不滅比出世不生不滅令其安住實智中我定當作佛如經乘是寶乘直至道場當知佛以一音說於譬喻巧令中下得四悉檀益故言譬喻品也約教解者佛意本讚佛乘爲物不堪尋念先佛大悲方便趣於鹿苑稱讚三車二乘以下中自濟恩不及人菩薩駕牛運他出火故名摩訶薩此三藏教中譬喻也又三人同畏燒

煮聲聞如譬直去不迴緣覺如鹿母並馳並顧菩薩如大象身扞刀箭全羣而出涅槃云兔馬此通教中譬喻也又三乘發心近緣理淺智慧弱斷通惑不能盡邊到底非波羅蜜菩薩發心久遠理深智彊斷別惑窮源盡性大品云二乘如螢火菩薩如日光此別教中譬喻也又始見我身聞我所說卽皆信受入如來慧如斯之人易可化度不令如來生於疲苦如華嚴中卽事而真不須譬喻爲未入者四十餘年更以異方便助顯第一義今日王城決定說大乘普令一切開示悟入佛之智慧不令一人獨得滅度如今如

始如始如今無二無異上根利智聞卽能解不令如
來生於疲苦亦不須譬喻祇爲中下動執生疑踟躕
岐道故須今日大車譬喻而得利益是名圓教中譬
喻也本迹觀心例可解不復記云法說有五段經
文其一始竟四猶未了此品應在諸天說偈之後火
宅譬喻之前出經者調卷置領解之初耳又人云發
起中根置第二卷初如六瑞問荅爲法說作序領解
得記爲譬說作序此人情耳置法說之後中根可不
悟耶此領解段領其所聞述其所解長行領與解合
說偈中領與解各陳故言領解段也文有二一經家

敘二身子自陳敘爲二謂內解外儀內解在心名喜
喜動於形名踊躍從妙人聞妙法得妙解若值一幸
尚復欣抃況三喜具足寧不踊躍文云今從世尊聞
此法音心懷踊躍內外和合致此歡喜卽世界釋也
又改小學大棄貧事草庵受富豪家業文云今日乃
知真是佛子是故歡喜此爲人釋也又憂悔雙遣疑
難並除內外妨鄭廓然大朗文云我已得漏盡聞亦
除憂惱是故歡喜此對治釋也又佛子所應得者皆
已得之文云安住實智中我定當作佛此第一義釋
也約教者夫歡喜喜於入位而阿羅漢出三界籠樊

破四住子果對害不戚逢利不欣今言歡喜決非世
間喜也若苦忍明發若究竟無學先已得之今不應
重喜若三人同以無言說道體析雖異證空一致一
致之喜久已得之亦不重喜若二空觀爲方便道假
觀蕩二乘之隘陋空觀蕩凡夫之喧湫過二邊惡得
大歡喜依圓悟初發心住名歡喜住初行亦名歡喜
行初地亦名歡喜地身身子既是上根利智必是超入
之歡喜設不超入亦名歡喜此皆約教釋也本迹釋
者身子久成佛號金龍陀迹助釋迦爲右面智慧弟
子始從外道拔邪歸正示乳味歡喜利益凡夫次示

酪味歡喜利益賢聖次示生蘇熟蘇歡喜利益菩薩
今作醍醐入佛知見歡喜利益學佛道者如此等歡
喜皆迹所爲也觀心解不復記云敘外儀者即起
合掌名身領解昔權實爲二如掌不合今解權即實
如二掌合向佛者昔權非佛因實非佛果今解權即
實成大圓因因必趣果故言合掌向佛瞻仰尊顏者
表其解實實即佛境非方便法瞻仰尊顏無餘思念
表開佛知見意解於實亦即解權身領於權亦解於
實互舉一邊白佛下口領解也即是身子自陳文爲
二初長行二偈頌初文爲三一標三喜章二釋三結

法華文告卷五
三十一
成今從世尊標我身見佛身故名身喜聞此法音依
於佛口聞而歡喜故言口喜得未曾有是我意解佛
意故名意喜是爲標章也次所以者何下第二釋者
提昔之失顯今之得從所以者何訖無量知見明昔
不見佛爲失昔佛爲菩薩授記我不豫斯事見佛義
遠旣不見佛故無身喜聞如是法者若日照高山時
密有聞義顯如聾如啞不得道聞如是法也祇是方
等教中聞大乘實慧與今不殊故言聞如是法也受
記者亦是方等中與菩薩記二乘不豫斯事甚自感
傷思益淨名中聞衰大折小內疑而外鄙名爲感傷

失一切知見者失佛眼之見失佛智之知也從世尊
訖非世尊也明昔不聞法失良以身處山林心執小
道則不聞法故無口喜我嘗獨處者思過之所也同
入法性者正出其過執所入之一理疑於三教之能
門一理旣同而我失知見三教旣異而菩薩受勦受
勦則如來有偏所以成過今述此失故言悔過是我
等咎者由我迷權何關理教由我惑實何關佛偏追
述昔非仰謝如來是爲引過自歸也從所以者何訖
每自剋責明意無解之失良以不待說所因則無實
解又不識方便故無權解解無故故無意喜昔失旣

法華文告卷五十一
四十一
彰今得自顯不待說所因者自責不解實也不解方便者自責不解權也所因二義一不受待對於前二不停待於後初照高山明三諦之惠是得佛因此以待對於我而我不受失之於前諸佛法久後要當說真實我不停待於此兩楹間忽忽取小不解實權如文而今從佛下結成三喜先結後成從佛是結身喜也聞法結口喜也斷諸疑悔是結意喜乃知真是佛子近佛義成也從佛口生結口成也從法化生是結意成如此消文文盡釋理理彰也更用四悉檀消文今從世尊下是世界歡喜從所以者何提昔失顯今

得是爲人喜從世尊我從昔來對治喜也從今日乃知下是第一義喜也更約喜心明四悉心喜動悅常未曾有喜動覺觀復動于形云偈有二十五行半爲三初一行頌標三喜舉我聞兼得佛也從昔來下第二十二行頌釋三喜又爲三今初一行半頌見佛喜長行明失知見頌中明不失大乘上論失論遠頌論近論得互現耳我處於山谷下第二十一行頌上不聞法又爲二初九行頌上身邊遠故不聞次我本著邪見下第二兩行頌上入法性故不聞邪見是凡人著入法性是二乘著俱不聞法我嘗於日夜者生

歿爲夜涅槃爲日爲生歿中有涅槃爲生歿外有耶
 若得悟時二疑雙遣又生歿涅槃俱爲夜此疑得除
 名爲日日出時二疑雙遣又世人二種一草創學大
 二習小入大柄其事相直入者劣例如從阿毗曇中
 入者勝菩薩亦應爾於華嚴中入者化道應弱五味
 洩汰入者勝從而今乃自覺下第三有九行半頌上
 心得妙解喜上明不待所因不解方便頌中明得所
 因又解方便聞當作佛是所因聞五佛道同解魔非
 魔是解方便互顯一邊五佛章卽是領文也從聞佛
 柔輒音下第三二行半頌上結成如文爾時佛告舍

利弗吾今下是第三述成段上身子自陳得悟今如
來述解非虛文有三一昔曾教大二中忘取小三還
爲說大所以引昔曾教述其見佛之緣若中忘取小
述其憂悔聞法之緣還爲說大述其悟解不虛述成
上三意也十住毗婆沙云身無上謂相好受持無上
謂自利利他具足無上謂命見戒智慧無上謂四無
礙不思議無上謂六波羅蜜解脫無上能壞二鄣行
無上謂聖行梵行又身無上名大丈夫受持無上名
大慈悲具足無上名到彼岸智無上名一切智不思
議無上名阿羅訶解脫無上名大涅槃行無上名三

藐三佛陀菩薩瓔珞十三云道當清淨穢濁非道道
當一心多想非道道當知足多欲非道道當恭敬憍
慢非道道當檢意放逸非道道當顯曜自隱非道道
當連屬無行非道道當覺悟愚惑非道道當教化矜
恪非道道近善友習惡非道如是等種種明無上道
今經以圓通爲無上道若偏若次皆他經所論長夜
隨我受學者昔雖大化未破無明惑闇心中隨佛受
學了因雖遠猶尚不滅況今真悟寧虛故舉曾教述
見佛不謬也我以方便生我法中者此義兩牽若昔
以大化今生大解此屬初意若令免惡道權以小引

此是第二意從我昔教汝志願佛道汝今悉忘自有
中途廢大習小名中途悉忘若而今便自謂已得滅
度卽是而今悉忘由汝忘大願卽習小致有憂悔而
得聞法不虛也我今還欲令汝憶念本願卽是述其
得解不虛先施權教成其中途小善後顯真實遂其
本願大心也從汝於未來下是大段第四授記段前
自陳佛印竟是故與記若得大解自知得佛何俟須
記記有四意一昔未記二乘而今須記二中下未悟
以記勉勵之三令聞者結緣四滿其本願是故記也
有長行偈頌長行爲十一時節二行因三得果釋十

號甚多且記一種無虛妄名如來良福田名應供知
法界名正徧知具三明明行足不還來名善逝知
衆生國土名世間解無與等名無上士調他心名丈
夫爲衆生眼名天人師知三聚名爲佛壞波旬名婆
伽婆四國土五說法六劫名七衆數八壽量九補處
十法住久近悉如文大論四十八云舍利弗正法三
十二小劫者三災飢病刀滅衆生者名小劫又直是
時節名小劫如說法華經六十小劫亦是時節數耳
非三災滅外物爲小劫也偈有十一行半爲二初十
行頌上九意略不頌補處長有供養舍利後一行半

結歎初一行超頌得果次供養下第二一行追頌行
因次過無量下第三半行超頌劫名次世界名 第
四一行半頌國淨次彼國下第五一行半頌菩薩衆
歎次如是等下第六半行頌說法次佛爲王子下第
七二行頌壽量次佛滅度之下第八一行半頌法住
久近次舍利廣下第九半行供養舍利後華光佛下
第二一行半結歎宜應自欣慶者成初入歡喜位之
解也初住能百佛世界作佛行地倍是第五四衆領
解有長行偈頌初經家敘衆喜次陳供養作是言下
正領解初頌開權今乃復轉下頌顯實也偈有六行

半爲二初二行頌上開權顯實後四行半自述得解
隨喜迴向也我等亦如是者如身子之領解如身子
被述成如身子之得記也問迦葉善吉諸大聲聞尚
未得解四衆何人而先獲悟答四衆天人亦具三品
上根同身子中下可知又解身子迦葉並是權行中
下未開故迦葉滿願示同不解淨名云衆生未愈苦
薩亦未愈云○從爾時舍利弗白佛下第二大段
爲中根譬說文有四品此一品正是譬喻開三顯一
信解明中根得解藥草如來述成授記與決此四番
皆約譬說下四段皆約因緣陳如明繫珠緣而領解

阿難引空王緣而獲記

云

又例法說應有中根四

衆歡喜而今無者一謂經家存略二例前後可知後
文在法師品中

云

譬說文爲二一請二答請爲三

一自述無疑二述同輩有感三普爲四衆自述如文
同輩是同行懷舊故須爲請四衆是化境今新運大
悲則普爲請佛常教化下執昔三教也而今於世尊
前下執昔一理也昔說三是究竟今又說一爲真實
矛盾致迷故言皆墮疑惑有人云身子新舊兩疑千
二百止有新疑今謂上根疑少中下疑多云何側解
善哉世尊下爲四衆普請也因緣者前三後一之因

緣也爾時佛告舍利下第二佛答文爲三一發起二譬喻三勸信發起爲二一抑二引抑令憤勇引令速進我先不言下指上明權皆爲菩提指上顯實皆爲化菩薩者若權若實皆入佛道無住涅槃上已明言云何執教迷闇不解如此責謂是抑文也然舍利弗今當下是引接安慰前斥既切恐鄙懟自沈今許其譬喻更明此義若能解者猶稱智也二譬喻說長行偈頌長行開譬合譬開譬不同已如上說今爲二一總二別總譬譬釋迦章中今我亦如是兩行偈略頌開權顯實也別譬譬釋迦章中我以佛眼觀見四十

一行半偈廣頌開權顯實六意也總譬有六一長者二舍宅三一門四五百人五火起六三十子長者譬於我我卽釋迦一化之主也火宅譬上處所安隱對上三界不安隱也一門譬上宣示佛道門也五百人譬上衆生也火起譬上對不安隱法五濁八苦也三十子譬上知衆生性欲三乘行人也長者譬爲三一名行二位號三德業名如賓行如主行有親疎名有近遠故舉處所以顯名行也封疆爲國最遠宰治爲邑居中聚落是鄰間最近長者名行徧此三處近不見其細陋遠但挹其高風口無擇言身無擇行意無

擇法名行相稱真實大人內合如來三業隨智慧行
稱機施化名稱普聞德周法界也舊以十方虛空慈
悲所被處名國三千爲邑一四天下爲聚落又大千
爲國中千爲邑小千爲聚落今皆不用大論六十二
柔順忍爲聚落無生忍三菩提爲城因果共爲譬今
經直用果德爲譬實報土爲國有餘土爲邑同居土
爲聚落從本垂迹攝迹反本名行相稱無賓主之異
彪炳洋溢徧三土也二標位號爲三一世長者二出
世長者三觀心長者世備十德一姓貴二位高三大
富四威猛五智深六年耆七行淨八禮備九上歎十

下歸姓則三皇五帝之裔左貂右插之家位則輔弼
丞相鹽梅阿衡富則銅陵金谷豐饒侈靡威則嚴霜
隆重不肅而成智則胸如武庫權奇超拔年則蒼蒼
稜稜物儀所伏行則白珪無點所行如言禮則節度
庠序世所式瞻上則一人所敬下則四海所歸十德
具焉名大長者出世長者佛從三世真如實際中生
功成道著十號無極法財萬德悉皆具滿十力雄猛
降魔制外一心三智無不通達早成正覺久遠若斯
三業隨智運動無失具佛威儀心大如海十方種覺
所共稱譽七種方便而來依止是名出世佛大長者

三觀心者觀心之智從實相出生在佛家種性真正
三惑不起雖未發真是著如來衣稱寂滅忍三諦含
藏一切功德正觀之慧降伏愛見中道雙照權實竝
明久積善根能修此觀此觀出於七方便上此觀觀
心性名上定則三業無過歷緣對境威儀無失能如
此觀是深信解相諸佛皆歡喜歎美持法者天龍四
部恭敬供養下文云佛子住是地卽是佛受用經行
及坐卧旣稱此人爲佛豈不名觀心長者今以十德
帖經義足而闕一文國邑聚落有大長者三處稱譽
爲大豈非姓賢長者豈非位高衰邁豈非耆老財富

無量豈非豐足多有田宅卽分略周瞻豈非智深多
有僮僕豈非勢大其家廣大豈非德行師之唯有一
門豈非禮節訓人一路多諸人衆卽下人所歸但闕
上人所敬一文今以大字兼之大人所知故稱大也
從其年衰邁下三歎德業德有內外內則智略外則
貲財年高博達今古譬佛智德衰邁根志純熟譬佛
斷德財富譬外德無量總譬萬德也田宅別譬也田
能養命譬禪定資般若宅可棲身譬實境爲智所託
略則十八空門廣則無量空門若論福德無行而不
修若論智慧無境而不照故云多有田宅也僮僕者

給侍使人譬方便知見皆已具足和光六道曲順萬
機卽實智之僮僕也二其家廣大者家宅譬上安隱
對不安隱不安隱譬三界也衆生穴穴皆宅三界如
來應化統而家之故言廣大也三唯有一門者譬上
種種法門宣示於佛道道場觀云實相理不異慧亦
宜一出無異路故言一門光宅雲曰三界雖曠九十
雖多論於出要唯是佛教故言一門今明若單理爲
門理無通塞何門之謂單教爲門得經者衆何意不
出今取理爲教所詮文云以佛教門出三界苦得涅
槃證門又二宅門車門宅者生死也門者出要路也

此方便教之詮也車者大乘法也門者圓教之詮也
若宅門是車門初三車救子亦應卽是等賜大車若
所出門非所入門驗車宅異也四五百人者譬上衆
生卽五道也五堂閣下譬上安隱對不安隱法五濁
也先出所燒之宅相譬六道果報次明能燒之火譬
八苦五濁堂譬欲界閣譬色無色界牆壁譬四大類
落譬減損傾危譬遷變柱根譬命梁棟譬意識腐敗
譬危殆不久欲令易解作觀釋之堂譬身之下分閣
譬頭等上分牆壁譬皮肉頹落譬老朽柱根譬兩足
腐敗譬無常梁棟譬脊骨傾危譬大期周鄣屈曲譬

大小腸又云譬心

云

周币下明能燒之火入苦徧

在四大四生故言周币並皆無常故云俱時歟然譬本無今有本無此苦無明故有六長者諸子下三十子譬上知衆生性欲習佛法天性相關則子義性欲有異若十是菩薩子二十三十是二乘子此機俱得出宅故名爲子無此機是五百人或者支佛出沒不同或小乘攝或中乘攝皆言十者悉有十智之性故云內有智性但無如實智性耳上三偈先頌實後頌權今總譬中先實後權

云

妙法蓮華經文句卷第五上

妙法蓮華經文句卷第五下

天台 智者 大師說

從長者見是大火下是第二別譬也別更爲四初長者見火譬譬上佛見五濁四行偈爲本二捨机用車譬譬上釋迦爲五濁寢大施小始坐道場十七行半偈爲本三等賜諸子大車譬譬上釋迦示真實相我見佛子等志求佛道者六行偈爲本四長者無虛妄譬譬上我爲諸法王二行半偈爲本就初見火其文有四其意但三一明能見二明所見三明驚怖四廣前所見但成三意長者見標出能見譬上我以佛眼

觀見也是大火從四面起者標出所見譬上所見六道衆生也卽大驚怖譬上爲是衆生故而起大悲心也而諸子等於火宅內下廣第二所見之火也還是釋成驚怖之義身受心法卽宅之四邊從此四邊起淨樂等四倒八苦之火衆苦皆集若知身不淨苦無常卽煩惱火滅舊有三解一云四大爲四面六識並託其中二卽四生三云四倒依下文以生老病死爲四邊也卽大驚怖者念其退大善故驚憂其將起重惡故怖驚卽對慈念其無樂怖卽對悲憂其有苦我雖能於此所燒之門安隱得出者卽是釋成驚怖慈

悲之義雖是未盡之辭明佛以智慧力能尋正教見所詮諦不爲五濁八苦所危故名安四倒暴風所不能動故名隱蕭然累外故名得出而衆生不爾爲火所燒如來慈悲猶爲憂火所熾故言雖也經言所燒之門者今問教爲門者此教爲燒爲不燒救云教門不燒佛教爲門能通所燒之人所通之人被燒名能通門名燒如門內人死名門爲衰門實不衰又問若爾教是常住非有爲法若不爾何故不燒今解不爾夫門有件有空非件無以標門非空無以通致件可灰燼空不可燒教有能詮所詮若非詮辯無以爲教

法華文句卷五
若非所詮何以得出詮辯可是無常所詮非復無常
得教下所詮故名安隱得出能詮磨滅故言所燒之
門不從所燒之門何由安隱得出藉於言教契於所
詮大經云因無常故而果是常如此釋者如經於所
燒之門也若小乘無常教門此從所燒門出若大乘
常住教門文字卽解脫者此教卽理體達燒無燒而
安隱得出若就如來權智卽是從所燒門出若就實
智體於所燒安隱得出故先作衣裓几案出之不得
後以無常出之卽此意也樂著嬉戲著見名嬉著愛
名戲又耽洄四見名嬉唐喪其功名戲著愛亦爾耽

洄五塵名嬉空無所獲名戲空生徒死而無厭離如
彼兒戲不覺不知者都不言有火名不覺不解火是
熱法名不知旣不知火熱不畏傷身名不驚不慮斷
命故不怖衆生全不覺五陰八苦不知四倒三毒旣
不識惑云何憂慮惑侵法身傷於慧命如是不覺於
苦不知於集不驚傷道不怖失滅以不聞四諦教則
無聞慧名不覺不得思慧名不知不得見解名不覺
不得思惟解名不知見諦卽驚悟思惟卽厭怖又不
覺現在苦不知未來苦故下文云現受衆苦後受地
獄等苦卽此義逼身者五識也心者意識心王也身

爲八苦所逼而心不厭惱也亦云曾種大乘功德是
法身智慧爲體體爲四倒所逼而不知不覺心不厭
患者不厭無常之苦不患煩惱之集也無求出意者
不修道求滅也今謂火宅本譬五濁嬉譬見濁戲譬
煩惱濁不覺不知不驚不怖譬衆生濁火來逼身苦
痛切已譬命濁心不厭患無求出意譬劫濁此與五
濁相當云從是長者作是思惟下是第二捨凡用
車譬譬上寢大施小上六行半明大擬不得後十一
行用小擬得上不得有三一思大擬宜二無機三息
化今譬爲二初用勸門擬宜二用誠門擬宜就勸誠

各三一擬宜二不受三放捨勸門三者一從長者作
是思惟身手有力下譬上念用大化於三七日中思
惟如此事二從復更思惟下明子不受譬上無機衆
生諸根鈍云何而可度三從或當墮落爲火所燒下
卽是放捨善誘譬上無機息化我寧不說法疾入於
涅槃也長者作是思惟下譬上三七日思惟也身手
等者引下合譬云但以神力及智慧力以釋此譬身
譬神通荷負手譬智慧提拔依三昧斷德則有神通
依智慧智德則有說法智斷之力能成法身此之智
斷還從勸誠兩門入勸卽爲人悉檀誠卽對治悉檀

此二悉檀爲第一義悉檀而作方便如來初欲勸門
擬宜衆生令衆善奉行成就十力無畏一切種智而
衆生不堪次欲以誠門擬宜令諸惡莫作證大涅槃
衆生不堪無機息化故知念用大乘祇是勸誠兩悉
檀神通智斷耳故上文云定慧力莊嚴以此度衆生
卽其義也前歎長者其年衰邁卽譬智斷智斷卽是
身手力也衣祴八案者三藏法師云衣祴是外國盛
花之器貢上賔人用此貯之舊云衣襟譬大乘因八
案譬大乘果初擬大乘因果是則無機也舊又云此
物譬大乘戒定慧初七思惟所得法此如用衣祴二

七思惟衆生根緣如用八三七思惟樹地恩如用案
云此義出阿含經今取合譬文若我但以神力及智
慧力讚如來知見力無所畏者衆生不能以此得度
神力卽是身慧力卽是手如前說知見譬衣祴無畏
譬八十力譬案如來以神通發動此三法以智慧宣
說此三法無機息化衣祴八案等略中廣之異耳略
說名如來知見知卽一切種智見卽佛眼名略義玄
譬如衣祴一足而多含處中說卽名四無所畏用對
四諦如八於法小廣於物小安隱或作廣說名爲十
力橫豎該括如案多足則無傾覆也於法則廣物則

大安於三七日中思惟欲作如此廣略佛法而衆生
不堪故言衣祴几案也復更思惟下第二明子不受
譬上無機惟有一門而復狹小門義如上說今更明
通別別者一謂一理一道清淨門謂正教通於所通
小謂不容斷常七方便等教理寬博則非狹小衆生
不能以此理教自通將談無機故言狹小耳通者理
純無雜故言一卽理能通故言門微妙難知故言狹
小教者十方諦求更無餘乘唯一佛乘故言一此教
能通故言門此教微妙凡夫不知出處是不知權不
知入處是不知實二乘因聞少知出要永不知入菩

薩雖自知出亦不知入奪七方便皆不知入上文
云若我讚佛乘衆生沒在苦不能以教自通將談無
機故言狹小行者圓因自行行大直道無畱難故故
名爲一善行菩薩道直至道場故名爲門妙行難行
方便無機故言狹小耳舊解人天小善故云幼稚無
大乘善名未有所識今明二萬佛所教無上道大乘
善根微弱名幼稚若聞大乘能生謗毀名未有所識
也戀著戲處者前明善弱此明惡強卽是因時深著
見愛果時深著依正欲界著六塵色界著禪味無色
界著定上文云衆生諸根鈍著樂癡所盲不堪聞大

乘也或當墮落爲火所燒指此二句名放捨善誘也
墮落有二一者幼稚憶本戲處故墮落二都無識執
物不堅故墮落譬著五欲墮在三途二者善弱無識
謗毀大乘墮落三途也從爲說怖畏下第二對治門
三者一擬宜對治誠怖令出對治之相如大品中說
四念是摩訶衍以不可得故異於小乘也既著戲處
故說怖事令得免五濁火燒五陰舍宜應捨離若久
住著必斷善根故云無令爲火之所燒害從父雖憐
愍下卽是子不受誡也不驚不畏者不生聞思如上
說不識八苦五濁能燒善根如不知火不識陰界入

法是諸苦器如不識舍不知喪失法身之由如不知
何者爲失從但東西走戲視父而已指此二句爲放
捨苦言也皆背明向闇如東西生來往還速疾如馳
走於中起見愛如戲也雖用大擬不從大教故言視
父而已從長者卽作是念此舍已爲大火所燒下卽
是第二用車譬譬上尋念過去佛所行方便力十一
行偈上文有四今譬亦四一者擬宜三車譬譬上尋
念過去佛亦作三乘化也二者父知先心所好譬譬
上作是思惟時十方佛皆現三者歎三車譬譬上正
施三乘思惟是事已卽趣波羅奈也四者適子所願

譬譬上受行悟入是名轉法輪也大乘法功爲父命
衆生大善爲子命大善若盡卽子命斷子命斷則化
功亦廢卽父命斷前言苦痛切已猶是未死今云必
爲所焚卽有死義也上文於所燒之門安隱得出今
云若不時出必爲所燒此義云何前得出者卽是法
身出今言若不時出卽是應身同疾衆生有善與應
身時出衆生善斷不與應身時出卽是俱爲所焚也
今欲應身擬宜令其時出也從我今當設方便欲設
權也從知子先心下第二明有得度之機也其昔曾
習小是知先心性欲不同是知各有所好又知衆生

昔曾習大習大未濃是爲大弱厭老病歿故以小接
是爲小強如身子六心中退本曾習大名知先心中
厭老死名各有所好從而告之言下第三是歎三車
希有譬譬上正轉法輪也此卽爲三謂勸示證玩好
希有下卽是勸轉如此種種下卽是示轉汝等於此
火宅宜速出來皆當與汝卽是證轉也從爾時諸子
聞父所說下第四適子所願譬譬上受行悟入前偈
本略今譬事廣廣明修因至果依六句解釋一適願
者機教相稱此卽聞慧也勇銳者卽是思慧思心動
慮思慧方便也互相推排者推四真理排伏見惑邪

正未決名爲互相此入修慧屬煖頂位也競者競取
勝理也此是忍法位競取勝理初觀三十二諦競趣
真道後縮觀趣苦法忍也共者是世第一法位同觀
一諦與苦法忍四觀不別也馳走者入見道十五心
速疾見理譬上便有涅槃音見道之中分得涅槃也
爭出者思惟道也爭出三界成無學果斷思惟盡方
出火宅卽譬上偈及以阿羅漢法僧差別名也觀心
解者中道正觀直觀實相心法相稱名適所願境無
邊故觀亦無邊名勇境研心利名銳心境相研名互
相推排心王心數緣境速疾名競共馳走徧歷一切

陰界入等無非實相名爲出火宅也云是時長者
見諸子等下是別譬中第二等賜諸子大車譬譬上
顯真實相此文爲四一父見子免難歡喜譬譬上我
卽作是念所以出於世至今我喜無畏兩行一句偈
爲本二諸子索車譬譬上大車機發我見佛子等志
求佛道者咸以恭敬心皆來至我所兩行偈爲本三
等賜諸子大車譬譬上於諸菩薩中正直捨方便但
說無上道三句爲本四諸子得車歡喜譬譬上菩薩
聞是法疑網皆已除一偈爲本上法說中先明機發
次說郭除佛喜無畏今譬中先明免難後明索車若

具足論應作四句有先郭除後機發如四大聲聞等
於三藏中障除大品末法華初大機始發二郭未除
大乘機發如華嚴中及法華中諸凡夫衆得入佛慧
者餘兩句如上說若大機先動後郭除如方便品所
說若先除郭後機動如今所說機動障除互現共成
一意也又方便品明佛喜無畏此中諸子歡喜以子
喜故其父亦喜此亦互現共成一意也就免難中具
二義謂免難歡喜若子未免難父則憂念若得離火
心卽泰然故免難歡喜得爲一譬以子歡喜其父亦
喜得譬佛喜也四衢道中者舊云四濁郭除如四達

路更得一濁除如露地坐今不爾五濁直明垢郭之
法未論治道不應譬衢道衢道正譬四諦四諦觀異
名爲四衢四諦同會見諦如交路頭見惑雖除思惟
猶在不名露地三界思盡名露地住果不進故云而
坐不爲見思所局故云泰然生滅度安隱想故言歡
喜也各白父言下第二是索車譬文云願賜我等三
種寶車文無索字義者依此請辭明索車耳有人云
二乘索車菩薩不索作十難難之一云二乘出三界
外至許車處索果車菩薩未至許處那忽索車二云
大乘經無菩薩索小乘果故知不索三云所化菩薩

從初發心終至補處皆是凡夫不出三界義則無索能化菩薩三十三心見傾思未盡三十四心便是佛佛從誰索四二乘果在正使門外佛果在習氣無知門外二乘斷正使盡不見車是故索菩薩未斷習與無知那忽索五明二是方便可言索文云唯此一事實餘二則非真以此推之但二索一不索六從大品已來至法華已前佛因佛果皆是方便者付窮子財此之珍寶皆應是方便若付財是真實則大品等明佛乘已是真實那忽更索七方便品偈敘昔說小是方便不敘大是方便當知佛子大乘非方便那忽有

索八若三人索者何無領解領解無故故知不索也九合賜車文云見諸衆生出三界苦得涅槃樂故賜以大乘菩薩不證涅槃那忽索十諸子安坐故就父索二乘果滿不修行故安坐可得有索菩薩行未息無安坐義那忽索私以總別駁之索是求請之別各在意各求索在口各請索在身各乞索如矇者求知如飢者請食如迷者問道凡居不達之地何有不索之理由索故許與許與故歡喜今文具有請與歡喜法說中千二百人身子爲首殷懃三請菩薩衆中彌勒爲首佛口所生子大數有八萬合掌以敬心欲聞

法華文句卷五
具足道譬說之初身子爲中根人請又總爲四衆請
傍爲下根請文云善哉世尊願爲四衆說其因緣法
說許云汝已殷勤三請豈得不說譬說許云當以譬
喻更明此義因緣許云我及汝等宿世因緣吾今當
說法說竟身子歡喜譬說竟迦葉等歡喜宿世說竟
樓那歡喜又合譬文云令諸子等日夜劫數常得遊
戲與諸菩薩乘是寶乘直至道場以喜故知與與故
知請三周三義明文炳然何故偏言二索一不索別
駁其一齊三藏明菩薩不斷惑依法華有四句謂鄣
除大機動鄣未除大機動機動則知索其二云大乘

經無菩薩索小乘果大品云三乘之人同以無言說
道斷煩惱入涅槃斷煩惱入涅槃同何故不索其三
云三十三心各菩薩三十四斷思盡卽成佛佛從誰
索此猶三藏義見鄣未除大機尚動況三十三心而
當不動動卽知索其四菩薩未斷習氣無知不應索
斷盡成佛佛從誰索此三乘通教義具縛鄣存尚大
機動況殘習無知耶其五唯此一事實實卽是真那
忽復索被會絕待之唯一一外更無法昔待二之唯
一一外更有法一名同而體異闇執瓦礫魚目謂夜
光月形愚蚩而智愍云其六般若已來法華已上

與付財法同不應有索汝不聞共不共般若不共不
須索共者不應不索云其七方便品初昔說小是
方便不敘昔說大是方便大非方便是故不索者汝
不聞壽量品中我少出家得三菩提乃至中間若小
若大若已若他皆我方便諸佛亦然寧得不索其八
若菩薩索菩薩應領解領解既無故知不索汝不聞
法說竟天龍四衆皆領解其非菩薩謂是何耶又法
師品中三乘皆與記若不領解那忽與記其九出三
界苦得安隱樂乃賜乃索菩薩未出未證是故不索
猶是三藏義耳其十諸子安坐爾乃賜車二乘行息

名安坐菩薩行不息非安坐那忽索車猶是前義耳
自有行息索行未息索又菩薩行行卽是乘乘乘由
索得何謂不索觀其詭累三藏故設此十難管見一
斑都非大體今當爲爾分別說之自有不斷惑不索
車三藏菩薩是自有斷惑索車通教菩薩是自有亦
斷惑亦不斷惑亦索亦不索別教菩薩是自有非斷
惑非不斷惑非索非不索圓教菩薩是又歷五味乳
味兩意一亦斷亦不斷亦索亦不索二非斷非不斷
非索非不索酪味一意不斷不索生酥備四意熟酥
但三意醍醐一意宏綱大統其義如此於一一句一

一意復各四句謂郭除機動郭未除機動郭亦除亦未除機動郭非除非不除機動斯宗不見執一非三深可悲愍世人執車數不同說車體不同或言初說三車後會二歸一或言初說有三後會三歸一或言初說有四後會三歸一所以出經勿信人語此文引昔佛爲聲聞說應四諦法爲緣覺人說應十二因緣法爲菩薩人說應六波羅蜜法今佛說三數亦如此華嚴第八云下劣厭沒者爲示聲聞道根鈍樂因緣爲說緣覺道根利有慈悲爲說菩薩道無上樂大事說無量佛法三十六又云三解脫法出聲聞乘無諍

法出緣覺乘六度四攝出大乘知一切法出佛乘又第九地說聲聞乘相支佛乘相菩薩乘相如來乘相地論釋第二地觀十不善集墮三途十善集生天上十善與四諦觀智合成聲聞又上十善與不從他聞觀智合成緣覺又上十善與具足清淨觀智合成菩薩地又上上十善與一切種一切佛法合成佛瓔珞第十三云十方佛說三乘一乘中又開三合九乘九乘悉會入平等大慧聖說如此不能融通互相是非非法毀人過莫大焉今約教分別之若說三乘法門異而真諦同者三藏教也若說三乘法門同真諦皆

同者通教也若說三乘三三九乘若說四乘淺深階級各各不同而同入平等大慧者別教也若說三乘九乘四乘一一皆與平等大慧相應無二無異者圓教也又歷五味分別乳味但明菩薩乘佛乘酪味但明異三乘生酥味備明三乘四乘九乘各各分齊不相濫熟酥味唯除異三乘餘如生酥也醍醐中純說佛乘無復餘乘也若識此意異說無妨若不知者祇增諍論耳世人明佛乘乘體有異光宅取佛果究竟盡無生二智爲車體遠出五百由旬之外對昔爲高具含萬德對昔爲廣莊嚴取因總萬行爲體上求爲

高下化爲廣舊不取功德功德與凡夫共唯取智慧爲體舊又取福慧共爲體文云乘是三車以無漏根力覺道禪定解脫三昧而自娛樂豈但智慧耶又一師但取有解爲體空解無動故不取盡無生智卽有解也又一小乘取空慧爲車體文云我等長夜修習空法云云大乘亦以實慧方便爲車體車體言有有運動故也私謂諸師釋佛乘之體而競指其度何異衆盲觸象諍其尾牙依天台智者明諸法實相正是車體一切衆寶莊校皆莊嚴具耳至賜車文中當點出舊解小車者小果也果有有爲無爲功德正取

有爲以譬車運運入無餘也有爲果中具有福慧以
慧爲正福屬具度其慧有十而入智通因果盡無生
智唯是果位乃取二智以譬車果以是義故車在門
外若依大品云是乘從三界出到薩婆若中住若未
出時已乘是乘爭出火宅何故復言車在門外若先
在外乘何而出然但乘通因果三十七品斷見思惑
皆是因乘盡無生智皆名果乘要因因乘斷除惑盡
方得果乘盡無生智故言車在門外但果正因傍就
果爲言車在門外若內因斷結運義名乘外果不運
何得名乘然果無斷惑之運要以盡無生智入無餘

涅槃方是好運也若乘因到果何意方更索車舊云
機索情索機索者可解情索者佛說盡無生教羅漢
證此果已用神通天眼試觀未來猶見變易生歟浩
然自疑所得盡無生證若實無生云何見有如其浩
然昔非究竟情中從佛索先所許是爲情索若尋經
文文無此語若推索義義不應然文無可解推者下
文云自於所得生滅度想旣以天眼見有生歟何故
復起滅度之想此則自相矛盾又佛滅後羅漢不值
餘佛不能決了旣自以天眼照見生死何須見佛而
決了耶又初禪天眼尚不見二禪況見變易亦與攝

大乘乖也又羅漢得無漏業用天眼見變易未來生
因果報者即時人修五戒十善應自見其未來果報
當知界外果報豈是天眼所見耶不用此判情索也
今言情索者昔日依教謂盡無生能入無餘而於方
等中見菩薩不思議聞淨名彈斥若我所得是實大
士不應折挫若我非實佛不應說真故云茫然不知
所云至大品中領知大法聞此樂大心起方欲進修
大乘而不能知得與不得此等皆是情中已索大乘
之義故身子領解提昔疑情見諸菩薩授記作佛不
豫斯事嗚呼自責欲以問世尊爲失爲不失卽是指

昔方等已有情索也今加口索者因聞方便品初偈
畧聞佛說並是方便卽復執今方便疑昔未極故云
我今不知是義所趣動宿疑情故發言三請索求昔
日所說之實機在大乘情求昔實又情求大乘口問
昔實六度通教例爾從舍利弗爾時下三等賜大車
有兩章兩廣兩釋一等子二等車以子等故則心等
譬一切衆生等有佛性佛性同故等是子也第二車
等者以法等故無非佛法譬一切法皆摩訶衍摩訶
衍同故等是大車而言各賜者各隨本習四諦六度
無量諸法各於舊習開示真實舊習不同故言各皆

摩訶衍故言大車其車高下廣車爲二一廣敘車體
次釋有車之由敘車體中先敘高廣次明白牛後明
僦從假名車有高廣相譬如來知見深遠橫周法界
之邊際豎徹三諦之源底故言高廣也衆寶莊校者
譬萬行修飾也周巾欄楯者譬總持持萬善遮衆惡
四面懸鈴者譬四辯下化也張設幃蓋者譬四無量
衆德之中慈悲最高普覆一切也珍琦雜寶而嚴飾
之者真實萬善嚴此慈悲大經云慈若具足十力無
畏名如來慈慈中行布施等云實繩交絡者譬四
弘誓堅固大慈心也垂諸花纓者譬四攝神通等悅

動衆生也亦譬七覺妙髮也重敷統絰者譬觀練熏
修一切諸禪重沓柔輭也安置丹枕者車若駕運隨
所到處須此支昂譬卽動而靜卽靜而動若車內枕
者休息身首譬一行三昧息一切智一切行也丹卽
赤光譬無分別法也駕以白牛者譬無漏般若能導
諦緣度一切萬行到薩婆若白是色本卽與本淨無
漏相應體具萬德如膚充煩惱不染如色潔又四念
處爲白牛四正勤中二世善滿如膚充二世惡盡如
色潔四如意足稱行者心如形體姝好筋譬五根住
立能生義也力譬五力摧伏幹用義也行步平正以

法華文句卷五
譬定慧均等又譬七覺調平其疾如風者入正道中行速疾到薩婆若僕從者譬方便波羅蜜能屈曲隨人給侍使令衆魔外道二乘小行皆隨方便智用故淨名云皆吾侍也又果地神通運役隨意卽僕從也次所以者何下釋有車之由者由財富藏溢譬果地福慧圓滿名財富無量庫藏充溢行藏理藏一切法麁檀尸忍等是麁不過者是約行爲如來藏一切法麁陰入界根塵等是麁不過卽是約理明如來藏自行此行理名充化他名溢實智滿名充權智用名溢入中道名充雙照故名溢非但藏多又皆充溢何法

不是摩訶衍故大乘無量也而作是念下卽是廣明心等文爲二一廣心等二釋廣心等者財富無量是子無偏是故心等若富而非子是子而貧則不得等今七寶大車其數無量若教若行皆摩訶衍卽財多也各各與之不宜差別者不移本習而示真實如身子於智慧開佛知見具一切佛法目連於禪定開佛知見具一切佛法餘人例爾又方等般若念處正勤根力覺道種種異名皆開示實相歷一切法亦復如是故言無量也所以者何以我下是釋兩等初釋財多尚周一國況復諸子譬大圓因徧該善惡況佛知

見耶次釋子等者非子尚充況是子耶譬佛無緣者
尚度況有緣子耶尋文可解從是時諸子各乘大車
下第四適願歡喜譬上受行悟入本求羊鹿水牛期
出分段今得白牛盡於變易過本所望豈不歡喜從
於意云何下第四不虛譬譬法王不妄一問二荅三
述歎問如文舍利弗言下第二荅爲二一免難不虛
亦名以重奪輕不虛二不乖本心不虛亦云過本望
不虛各爲三謂標章解釋況結標免難如文何以故
下第二釋者命重身輕全身免火已得大寶濟于重
命豈應有虛結免八苦之火全五分之身已是大寶

況二萬佛所大乘慧命圓因成就佛知見開寧是虛
妄次世尊若是下第二不乖本心初標不乖本心章
本知無三意今不謗不誨者已不乖本心釋云本知
無小意今不毀墮惡旣無毀因不墮惡果不與小車
不乖本意結云自知財富無量欲饒益其子與一大
車過本所望是故不虛結前章云方便救濟似譬斷
德神通之力結後章云財富無量似譬智德辯說之
力前是子等故不虛後是財等故不虛佛告舍利下
第三歎述有二善哉者述其二不虛也問佛何不自
說不虛荅佛許三與一自說爲難身子說不虛取信

爲易舍利弗如來亦復下第二合譬光宅開十譬但合七不合三七中正合五兼第五第八不合第七第九故知十譬繁而不會今合總別二譬總中有六今文皆合小不次第今初第一合上第一上長者各行位號德業合云如來亦復如是先合位號如來無量德號略舉十義如上說一切世間將處所以定名行上云國邑聚落合直云一切世間通指同居有餘自體皆是妙色妙心果報之處如來徧應三處卽一切世間合上國邑聚落也於諸怖畏下合上歎内外德内是年高衰邁識達則多譬如來智斷於諸怖畏無

明永盡合上衰邁顯斷德也成就無量知見合其年高顯智德也力無畏等合上外德財富無量也神力者深修禪定能得神通合上田也智慧力智必照境如身之託處合上宅也具足方便波羅蜜合上諸僕從也從大慈大悲下第二合上第四慈悲是施化之本一切是五道恒爲慈悲所被合上五百人也而生三界火宅下第三合上第二其家也爲度衆生下第四合上第六衆生有緣親者前度合上三十子也生老病歎等下第五合上第五歎然火起譬也教化令得三菩提下第六合上第三教能詮理尋理起行卽

得菩提故知教理共用合上唯有一門譬也若講說
令前後可解一一須提方便品譬本來勘揀之後去
例爾從見諸衆生下第二合別譬別譬有四今合第
一見火譬譬有三意其文有四合亦四但譬中驚怖
在前諸子戀著戲處在後合中不覺不驚在前拔苦
與樂在後互現辨其不定耳今以一見字第一合上
第一能見之眼卽是如來寂照智眼能見也諸衆生
爲生老下第二合上第二所見之火從四面起此中
明八苦爲火四苦如文貪著追求求不得苦後受地
獄天上人間是五陰苦愛離怨會如文此之八苦從

四倒四面起也從衆生沒在其中下第三合上第四
所見火譬諸子不覺不知等也不觀苦集故不厭不
觀道滅故不求解脫雖遭大苦不以爲患合上心不
厭患無求出意也從佛見此已便作是念下第四合
上第三起驚怖我雖能於此所燒之門安隱得出意
也應拔其苦難者卽大悲之力與無量樂者卽大慈
之力也從如來復作是念下合第二捨几用車譬上
譬有勸誡今但合勸不合誡法說中亦勸善不明誡
惡故勸修爲正誡惡是傍亦是勸善卽誡惡誡惡卽
勸善今合勸善卽知合誡惡也上勸文有三謂擬宜

無機息化擬宜有身手衣祴等但以神力者合上身
力及智慧力者合上手力也讚如來知見合衣祴也
以此得度也所以者何下釋不得度合上第二子不
受勸譬正由五濁鄣重未免生歿等火大乘微妙不
能得入故言何由能解佛之智慧此一句卽合上唯
有一門而復狹小小故不能解智不解智慧者卽是
行爲門意也如彼長者雖復身手有力而不用之合
上第三放捨善誘無機息化或當墮落爲火所燒也
此文無放捨語譬及譬本息化意甚分明也息化文

爲二先牒前後三譬次正合息化牒前一譬正帖合
息化牒後兩譬傍成息化也雖復身手有力而不用
之此牒前身手救子不得譬以合息化如來亦寢大
化也但以殷勤下牒施三之譬也就然後各與下牒
第三等賜大車譬也如來亦復如是下十六字正合
第三息化也從但以智慧方便下合用車救得譬上
文有四此中亦四但以智慧下合第一擬宜三車也
爲說三乘下合上第二知子先心也而作是言下合
上第三歎三車希有上有勸示證今亦具合但不次
第第一合上第二汝等莫得樂住三界下是示其盡

法華文句卷五下
無生處也三界是示苦諦勿貪麤弊乃至生愛等示其集諦速出三界示其滅道滅道卽是示其三界外有智斷三乘之果故令速出三界當得三乘三乘正取道滅爲體也我今爲汝保任此事終不虛者是第二合上第三必與證得不虛也復作是言汝等當知下第三合上第一歎希有如此三乘是諸佛方便引物儀式故衆聖所稱得無生智爲自在得盡智爲無繫我生已盡不受後有名無所依所作已辦梵行已立名無所求也從若有衆生內有智性下合第四適子所願譬上有真似等四位今合亦四但上總今別

三乘各爲四皆引上譬來帖合也內有智性者宿習三乘樂欲成三乘智性故佛施三乘之教也內有智乃至從佛聞法信受合上聞父所說玩好之物適其願故合上聞慧也殷勤合上心各勇銳思慧也精進合上第二推排推是推理排是排惡惡去故精理明故進合上修慧也欲速出下合上第三競共馳走也是名聲聞乘合上第四爭出火宅三乘修行皆有此四而辟支佛求自然慧者辟支是法行人從他聞法少自推義多故取譬鹿鹿不依人自然者從十二緣門入此門本自有之非佛天人所作名自然慧不從

他聞復名自然慧也菩薩稱一切智者不同二乘乃是佛智菩薩望此修因卽是大乘兼運之意也如彼長者見諸子等安隱得出下合第三等賜大車譬上文有四一免難二索車三等賜四歡喜今略不合第二第四也但合免難義兼索車合等賜義兼歡喜今雙牒免難賜車二譬然後雙合二譬如彼長者下牒免難自惟財富下牒等賜如來亦復如是下合免難門有三義入義出義別義若三界爲宅五陰爲舍由迷色心而入色心卽是入宅生灰之門若作出者是乘從三界出卽是稟佛通教下所詮爲門若別義者

卽是稟別教下所詮爲門也今言佛教門者正是藏通二教教下之理共爲門得出三界而免難也如來爾時便作是念下合等賜也上等賜先列二章門二廣說三釋出今合闕略文小不次第如來爾時便作是念我有無量智慧力下第一合上第四釋有車之由上云財富無量庫藏充溢也是諸衆生皆是我子下第二合上第五廣等心上云我財物無極不應以下劣小車也不令人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之豈非合等心義是諸衆生脫三界下第三合上第一等心章門上云各賜諸子等也諸佛禪定解

脫等下第四合上第二標車章門皆是一相一種下
第五合上第三正廣大車通合上高廣乃至僕從等
一相是實相卽法身一種是種智般若能生淨妙之
樂樂卽無苦名爲解脫三德高廣具足莊嚴收羅衆
德名摩訶衍合上大車譬也如彼長者以三車下合
第四不虛譬上荅有二一全身命二不乖本心各有
三別今但合不乖本心兼得全身何者佛意本爲除
其五濁五濁旣盡大善自全上不乖心有三一標次
釋三況今但合釋合況也初牒三車誘引後與大車
譬次合如來初說三乘誘導然後但以大乘此合解

釋不乖本心上云先作是意我以方便令子得出也
何以故下合上第三況出不虛卽是長者自知財富
無量欲饒益諸子故許二與一非是虛也此釋小異
於前前意爲令諸子得出意不在三旣出不與亦非
虛妄今明如來出世本欲說大但爲小智樂著三界
故以方便誘引旣已得出還與大乘卽稱本心故言
能與衆生大乘之法但不盡能受也若華嚴中能受
卽爲與大不俟開一爲三不能受者以方便力於一
佛乘分別說三三由衆生非佛本意故用此釋成不
乖本心不虛也

妙法蓮華經文句卷第五下

妙法蓮華經文句卷第六上

天台 智者 大師說

第二偈有一百六十五行分爲二前有一百行頌上
長行後有六十五行明通經方法上長行有開譬合
譬偈頌亦二初有六十五行半頌開譬次有三十四
行半頌合譬初亦二初有三十三行偈頌揔譬次有
三十二行半偈頌別譬揔頌六意六意中止頌其四
兼得其二頌家宅兼得一門頌五百人兼得三十子
初一句明長者卽頌上位號卽兼得各行歎德既有
長人之德卽知名行徧爲國邑所崇亦知内外年德

俱高也內合娑伽婆卽位號自知具足智斷慈悲萬德也有一大宅下第二三行一句頌上第二家宅譬爲二初一句頌宅廣大其宅久故下第二三行廣出宅體明所燒之相故知此頌宅體也三界無始爲久非今所造爲故無常卑鄙名頓弊亦云頭殿腹堂背爲舍念念相續無常爲高危一云色界爲堂欲界爲舍不免墮落各高危命根支持如柱過去行業爲基陛也亦云兩足爲柱根三相所遷各摧朽也意識網維以爲梁棟諸苦所壞如傾斜亦云脊骨爲梁棟脞爲基陛衰老之時爲頽毀牆壁者一云四大爲牆壁

皮膚爲泥塗四威儀不正爲亂墜五識不聰不相主境爲差脫亦云牆壁圯圻如皮膚皺朽壯色鮮淨如初泥塗老色枯悴如後禿落髮髭朽老則皆脫落如覆苦亂墜筋骨老弱支節不援如椽栳老脫周障屈曲者卽師云三十六物更相隔障故云周障諸腸盤迴故云屈曲非但無常所遷亦有不淨苦等故云雜穢充徧也今云周障是六識屈曲是六根六識緣六根取境艱關故言屈曲六塵徧涂六根故言雜穢充徧因緣觀心兩番釋云有五百人下第三半行頌上第三五百人譬三乘根性爲五道所攝兼得三十

法華文句卷之五
子譬也從鴟梟下第四有二十九行偈正頌上第五
火起就此復四初有二十二偈明地上事譬欲界火
起次第二有三偈半明穴中事譬色界火起次第三
有二偈半明空中事譬無色界火起後第四一偈摠
結衆難非一就欲界火起復爲四初十七偈半明所
燒之類譬衆生十使次第二有一偈半明火起之由
譬起五濁所由次第三一行半正明火起之勢譬正
起五濁後第四一行半明被燒之相譬受八苦五濁
就第一十七行半復二初十六行正明所燒後一行
半摠結就所燒中又二初六行明禽獸被燒譬五鈍

使衆生後十行明鬼神被燒譬五利使衆生第一五
鈍使爲二初五行半明五鈍第二半行結今初五鈍
爲五初半行譬慢使衆生自舉輕他如鳥爲性陵高
下視八鳥譬八慢文殊問經明八憍今用配八鳥盛
壯憍如鴟性憍如梟富憍如鵬自在憍如鷲壽命憍
如鳥聰明憍如鵲行善憍如鳩色憍如鴿陵他爲慢
自貴爲憍自愛爲貪愛他爲淫自忿爲恚忿他爲瞋
自惑爲愚惑他爲癡云次蚯蚓下第二二句譬瞋
使瞋有三蚯毒盛不觸而吸譬非理生瞋蝮蠍觸則
螫譬執理瞋蝮蛇譬戲論瞋世人云赤頸者是蝮蛇

不赤者是蚰蜒守宮下第三二行譬癡使癡有獨起相應起守宮百足等兀然譬獨頭無明狄狸麤鼠等譬相應也諸惡蟲輩下從癡根本備起諸結也明諸使相緣或緣三界如交橫起之速疾如馳走屎尿下一行明癡心所著之境皆無常苦無我不淨由癡不了於中計淨等而生染著故云蜣螂諸蟲而集其上狐狼下第四二行明貪使貪有二種一有力二無力有力者以威勢取如狐狼等無力者但能從他乞索麤弊如野干等咀嚙下明貪取境引物向已如咀嚙不以道理如踐踏貪心取境或取一城或取一國其

有齊畔如齧齧也亦云貪心取境有用不用有用而取如咀嚙不用而取如踐踏又少則咀嚙多則踐踏也骨肉狼藉者積聚五塵不知止足也由是羣狗競來搏撮者此有力貪搏撮無力之者謂王賊也饑羸悼惶者常不知足如饑求不能得如羸種種營覓如悼惶多欲之人雖富而貧也愛心貪貪五塵之肉見心貪貪道理之骨推求知見遂多所解卽是多骨須骨之狗競來撮之諸見心中未得正法之食名飢不能伏斷見名羸處處求解名爲悼惶一云卽是貪人希求念望也鬪諍摠掣第五二句譬疑使猶豫二邊

法華文句卷之二
名疑未決是非鬪諍意謂爲是名掣復謂爲非爲攄
唯喋嗥吠者發言論決是非之理也恐怖兩句第二
結上五鈍使也處處皆有下第二有十行明五利使
爲二初半行總明利使利使徧緣五陰四諦下故言
處處皆有夫鬼神有通有智禽獸則無故以利使譬
鬼神鈍使喻蟲獸夜叉下第二九行半別明五利使
爲五初三行明夜叉是捷疾鬼譬邪見撥無因果人
是善報譬出世因果不雜煩惱撥無此理如食人肉
也毒蟲之屬是惡報如世間因果雜諸煩惱撥無此
理如噉毒蟲之屬也孳乳產生者世間之法從自類

因生自類果也各自藏護者因能有果名藏必得不
失名護也又人肉是善毒蟲是惡邪見之心撥無善
惡因果事如噉食也孳乳產生總說善惡並有因果
相生之用也食之既飽者見心成就也惡心熾盛者
見心增廣也鬪諍之聲者內心成就外彰言教宣於
無因無果之法能令聞者墮落三途故言怖畏也鳩
槃荼下第二兩行二句譬戒取鳩槃荼是鬼勝者如
有漏善能勝諸蟲也躊躇土埵者修十善戒能生六
天六天是欲界高處事如土埵也又外道持戒能修
禪定初得欲界定或得未來定未來定未脫欲界欲

界之頂如土埵也或離一尺二尺者得色界定如一尺得無色處定如二尺得升上界爲往退墮爲反起見蓋如縱逸嬉戲捉狗兩足一云謫無苦因如捉狗足撥無苦果如腳加頸集本得果如狗之聲利見撥言無集無得苦之理令其失聲也觀解者修六行觀伏貪貪不行似如被斷爲失聲狗是欲貪兩足爲覺觀覺觀往還常在貪境數息止心是能縛義爲捉覺觀也撲者貪覺若強向不淨境作不淨觀伏貪覺貪覺摧伏如狗被撲困不能聲又云作不淨觀如撲狗能生禪定如被撲失聲也腳加頸者如狗雖被撲擾

動不伏更以腳加貪雖知不淨止貪猶未甚靜更以無常觀腳加保常之頸則生怖畏則貪覺不起也又云一往制心如向地撲常繫在緣如腳加頸令不得起也怖狗自樂者以修無常覺悟貪心如怖狗因得禪味名自樂也其身長大下第三一行半偈譬身見豎入三世計我名長橫徧五陰計我名大計我自在不修善法卽無慚愧故言裸形以惡莊嚴故言黑無功德資故言瘦計我者不出三界故言常住其中計我在心發言宣說有我之相故言發大惡聲異因此說望得道果故言叫呼求食也復有諸鬼下第四半

行譬見取咽細命危而保其壽非想無常而計涅槃
故言其咽如針首如牛頭下第五兩行譬邊見推我
斷常斷常二邊如牛頭二角爲身是我爲我是身依
我見起邊見如頭兩角也計常斷之過能斷出世善
如食人肉能斷世善根如或時噉狗或時計常或復
計斷前後迴轉如頭髮蓬亂計常卽破斷計斷卽破
常如殘害兇險無有智定食飲自資如飢渴所逼夜
叉餓界下第二一行半總結欲界煩惱之相亦是結
利鈍衆生之相並是有漏之心常無道味故云飢急
觀看牖者明其邪觀空理慕仰道味雖復觀察而滯

著心多不會正理如窺牕見空不得無礙也是朽故
宅屬于一人下第二有一偈明失火之由三界是佛
化應之處發心已來誓願度脫故云屬于一人長者
在宅能令慎火由出去後諸子無知故令火起內令
正由如來大通佛時常教是等令伏五濁衆生感盡
如來捨應此等於後便起五濁他土赴緣非是永去
故言近出又云從得無生已不生三界故名出不久
應來故言近壽量品云數現涅槃卽是出宅意也於
後宅舍下第三二行正明火起之勢四面卽是處所
身受心法等起四倒五濁八苦故云一時相續漸增

爲熾命根斷爲爆風刀解體爲裂又云受苦悲痛呻吟聲名爲爆諸根破壞爲裂氣斷骨離筋絕爲摧折墮落四大解散爲牆壁崩倒也諸鬼神等下第四一行半明被燒之相或云親屬爲鬼神哭泣爲揚聲今例上利使以譬神鬼利使之人或計斷常若計常者謂法定空已有還無無卽常計斷之人謂法定斷唯此一處更無復續皆唱言定說其事已顯故云揚聲大叫也若是鈍使及諸戒取本不計斷今見無常但生疑燒不知出離之方故言悼惶不能自出惡獸毒蟲下第二三行半明穴中事譬色界火起諸部解義

贖通三界卽此文也文爲四初一行明所燒之類四禪之定譬如孔穴也雖復不及門外敞豁猶得免於猛炎入禪定中猶得免於欲界麤惡也利使衆生亦得禪定如毗舍闍鬼亦住其中薄福德故一句是第二火起之由由少福故近惡遇苦爲火所逼一句是第三明火起之勢孔穴之中雖無猛炎猶有熱惱四禪雖無欲界惡亦有愛味細苦故言爲火所逼共相殘害下第四二行明被燒之相明利鈍相奪諸使衆生得禪是同所計各異異故互相是非如相殘害也旣於禪中起諸見則不能生無漏定慧但著默然如

飲血又著五支如噉肉野干是欲界貪未來定已斷
故言並已前死亦名食噉禪定之貪如大惡獸能吞
欲界貪也欲界四倒八苦如猛炎色界四倒此苦如
臭煙亦通身受心法四大皮肉等故言四面充塞也
蜈蚣下第三二行半偈明空中事譬無色界火起爲
二初一行明所燒之類後一行半明所燒之相厭色
界定出向無色厭色麤境觀無色法如毒蛇類火燒
出穴若爾瞋通三界也若得無色定必滅下緣故云
隨取而食也非想最頂猶尚不免顛倒諸苦如頭上
火然非想亦有八苦之火心生異念名生苦念念不

住名老苦行心擾擾妨定名病苦退定是死苦求定
不得是求不得苦求定不得必有於鄣卽怨憎會苦
四陰心卽五盛陰苦不能卽斷有頂種故頭上火然
也無無漏故飢渴所惱猶是輪迴周障悶走也其宅
如是下第四一行總結三界衆難非一頌總譬竟是
時宅主在門外立下有三十二行半偈頌第二別譬
別譬有四今頌但三初有二行半頌長者見火次第
二有十三行頌捨凡用車寢大施小譬次第三有十
七行頌賜大車譬初二行半頌見火有三一能見二
所見三起驚怖此中具頌也初宅主下三句卽是能

見之人上明見今云聞以聞代見也聞必從他門外
立者正頌上我雖能於所燒之門安隱得出也立者
在法身地常懷大悲欲救衆生不處第一義空之座
也舊云十方佛語釋迦云汝有緣諸子在三界中善
根將滅也又云衆生感佛之機爲他人也今云法是
佛師謂三昧法也此法爲師卽他人也若入三昧則
能見機三昧令佛見故言有人言也又云大悲是他
人也云汝諸子等下第二一行一句頌所見之火
問子本未出云何因戲來入答或曾發心名出三界
而復退還名之爲入如人舉足欲出門側而反亦名

爲出亦名還入也又理性本淨非三界法因無明故
而起戲論便有生歿故云先因遊戲來入也大善未
著爲稚小無明所覆爲無知聞已驚入下第三二句
頌上卽大驚怖而起大悲心方宜救濟下第二十三
行是頌捨凡用車爲二初有五行半頌上救子不得
上開譬中有勸誡上合中但合勸今但頌誡誡文有
三今明亦三初四偈半頌上我當說怖畏擬宜次諸
子無知下第二三句頌不受誡嬉戲不已第三一句
正頌息化方宜者擬宜大教也告喻卽是說衆患難
誡教之義指不已一句頌上視父而已放捨苦言之

義也是時長者而作是念下第二七行半偈頌上用
車上有四一者擬宜三車二知子先心三歎三車希
有四適子所願今頌中但有三義略不頌知子先心
前三行頌擬宜告諸子下第二三偈勸歎三車希有
上明勸示證三義今頌亦三義重頌勸成四初一行
頌勸次羊車下第二三句頌示次汝等出來第三一
句又頌勸次吾爲汝等下第四一偈頌證聞說如此
諸車下第三一行半偈頌適子所願今總頌上六句
馳走頌上見諦空地頌上無學也從長者見子得出
火宅下第三有十七行偈頌上第三等賜大車譬上

文有四一免難二索車三等賜大車四得車歡喜今
頌亦四初五行頌免難歡喜第二三行頌索車第三
七行半頌等賜第四一行半頌得車歡喜就初五行
頌上諸子免難又二初一行頌免難次而自下第二
四行頌歡喜坐師子座者有二釋一云諸子坐座得
出三界故無畏也二云是長者坐座長者見子免難
卽得無畏初在門外猶有憂畏故云立今得出門方
坐無畏故方便品云今我喜無畏免難文竟而自慶
下第二四行頌長者歡喜如文知父安坐下第二三
行偈頌第二索車如文長者大富下第三七行半頌

上第三等賜大車上文有二章二廣二釋合有五文
今但頌四不頌廣等心不頌釋等心初一行超頌第
四釋大車屋盛稱庫地盛曰藏行具一切法名藏眼
耳六根具一切法名庫云次以眾寶物下第二六
行偈頌第三廣大車次二句頌二章門以是妙車一
句第三頌第二大車章門等賜諸子一句第四頌初
等心章門也諸子是時歡喜踊躍下第四一行半頌
得車歡喜遊於四方者乘中道慧橫遊四種四門四
種四諦豎遊四十一位究竟常樂我淨之德故言嬉
戲自在也告舍利弗我亦如是下第二三十四行半

卽是頌合譬也初四行頌合總譬但作四意兼得六
譬我亦如是一行頌合長者上半頌合位號下半頌
合名行兼歎德義七種方便賢聖中尊九種世間之
父一切眾生皆是吾子一偈頌合五道義兼三十子
三十子是緣因子一切眾生卽是正因子也三界無
安半偈頌合家宅兼得一門義眾苦充滿一偈半頌
合火起合總譬竟也從如來已離三界火宅下三十
行半第二頌合別譬上頌開無不虛今頌合則有初
三偈頌見諸眾生爲生老等合見火譬上頌見火譬
文有三今合亦三初一偈頌上如來能見正由寂然

閑居能見五濁諸子也卽合聞有人言次今此三界
下第二一行半頌上所見諸衆生爲生老病死之所
燒煮合第二所見火譬唯我一人下第三半偈頌上
佛見此已便作是念合驚入火宅也雖復教詔下第
二四行頌捨凡用車譬爲二初一行頌捨凡等上開
譬有三擬宜無機息化今此一偈亦有三意但摠略
雖復教詔一句頌擬宜而不信受一句頌無機下二
句頌息化或可下二頌無機也貪著深故頌上未免
生老病死憂悲苦惱等也以是方便下第二三偈頌
合用車救子得譬上文有四今但頌三合亦三略不

合知子先心初以是方便一句頌上但以智慧方便
欲擬宜從爲說三乘下第二一行一句頌合上第三
歎三車希有是諸子等下第三一行半頌合第四適
所願上合三乘各有四句今則總頌若心決定者從
苦法忍已上是真決定此之一句總頌三乘馳走之
位後具足下一行各頌三乘爭出之位也汝舍利弗
我爲下第三有八行頌合第三等賜大車譬長行不
合索車及與歡喜頌開則具頌今合等賜歡喜不合
免難索車去取終成有二文又二初五行頌合等賜
後三行頌歡喜上合等賜有四不頌其二今合又略

但合二章門及第三廣大車又頌釋有車之由初汝
舍利下一行先頌大車章門上文諸佛禪定等次汝
等若能下第二一行頌合等心章門上云是諸衆生
脫三界者也次是乘微妙下第三二行頌合正廣大
車上云皆是一相一種等次無量億千諸力解脫下
第四一行是頌上有車之由也得如是乘下第二三
偈頌得車歡喜就此復二初二偈明各得大車後以
是因緣下第二一偈結勸信也今初二偈日夜者初
得佛知見中道智光如日分無明在如夜自得中道
智如日慈悲入生死如夜常行二法故言遊戲三乘

之人同入佛智故云與諸菩薩及聲聞衆又此明自
行化他自獲是乘故言日夜遊戲以此化他故言與
諸菩薩及聲聞衆能化三乘同乘寶乘也次一偈所
說一乘無三因緣於十方土審實而求唯一無二除
佛方便則不在言耳他云菩薩若不索車何因乘車
歡喜告舍利弗汝諸人等下第四有十五行半偈頌
上第四合不虛譬上合有二先舉二譬後合不虛今
但頌合不虛文爲二初三行半正頌合不虛章門次
若有菩薩下第二十二偈頌合釋不虛身子作稱本
心不虛譬父本欲令子得出難故設三車旣得免難

乃至不與小車亦不違先心是故不虛佛頌其譬則明不虛明佛本意卽欲說一但爲五濁不肯信受故說於三濁障旣除還說一大卽稱本心也今初章門爲三初一行先定父子明本欲與大故文云皆是吾子理應平等與大也次汝等下第二一偈明乃說三乘意爲除障故云汝等累劫衆苦所燒次我雖先下第三一行半旣已障除還遂本心與大乘法故云今所應作唯佛智慧也若有菩薩下第二十二行頌合釋還釋前三意初二偈釋同皆是子理應平等次若人小智下第二七偈釋不能受故乃說三乘次其實

未下第三有三偈釋後若堪能還與其大今初二行若有菩薩者方便三乘所化衆生皆是昔日結緣佛子亦皆同有真如佛性故云皆是菩薩也若人小智下第二七行明小智障重不卽信受爲是方便開三接引小智爲說苦諦者聲聞於三乘中最小復以苦諦爲初門衆生心喜者稱其本習則喜本厭生死自求涅槃今聞出離卽會宿習故歡喜此中正明有作四諦但離虛妄者無明已是不實迷惑附無明起故呼之爲虛妄有作四諦但除此惑名爲解脫脫於分段未脫變易故非自在其實未得下第三三偈釋障

既除情根又利還遂本心與大乘佛法佛本欲與一切
解脫今汝始斷分段非大涅槃以其未得一切故終
是未稱本心故言我意不欲令至滅度今則還令得
無上道入大涅槃乃是究竟稱佛本心一切解脫卽
是無作滅諦無上道卽是無作道諦用二諦破無作
苦習昔欲說此而此衆生不堪障旣已除還說此也
佛爲法王於權實法已得自在開三顯一實豈當有
虛也汝舍利弗我此法印下六十五行偈勸信流通
信者信佛說不說也勸者勸可通不可通有此二義
故言勸信文爲二一標兩章二釋初一行標說不說

者如來說此法印爲利益世間故說也不說者四十
餘年未是說時五千未去是故不說也次在所遊方
下半行標可通不可通章者勿妄宣傳也惡者強說
令其墮苦善者不說悞其失樂若大悲愍惡則不爲
通若大慈念善則應爲通是名標可通不可通章也
從若有聞者是第二釋又爲二初八行釋可說不可
說第二五十行半釋可通不可通今初八行明如來
利益世間之相也通論三世利益別論今二乘入信
阿鞞跋致是觀現在益曾見者觀過去善爲說也信
汝者我者觀未來善爲說也下文云若深信解者見

佛常住靈鷲卽其義也斯法華經一是行結上開下如來觀知三世利益是故爲說淺智不解則不爲說此釋如來說不說章也從憍慢懈怠下釋行人通不通章又二初三十六行半明若用大悲門莫爲惡說先引惡數必起惡謗獲惡果報是故大悲不可爲說斷世間佛種者淨名以煩惱爲如來種此取境界性也大品以一切種智學般若此取了因性爲佛種涅槃用心性理不斷此取正因性爲佛種今經明小善成佛此取緣因爲佛種若不信小善成佛卽斷世間佛種也若有利根下十九行釋弘經時用太慈門善人

應爲宣說令不失樂夫弘通之要諧和兩門令其得所是善流傳若不得所是妄宣傳文爲二初十七行有五雙十隻善人之相可爲宣說後二行總結應可說也初過現爲一雙利根是現在植善是過去強識是現在見百千是過去也二上下爲一雙修慈是慙下恭敬是尊上也三內外爲一雙捨惡親善是外求持戒如珠是內護四自行化他爲一雙質直敬佛是自行譬喻說法是化他五始終爲一雙四方求法請益之始頂受專修是歸憑之終云告舍利弗下兩行總結善信甚多略舉十相示流通方法顯慈悲兩

門可通不可通之大要也釋信解品有人言信解三
法謂一往化隨逐化畢竟化昔說大爲一往背大後
爲隨逐父子相見爲畢竟又人天善爲一往說小乘
齊法華爲隨逐說法華得記爲畢竟又初說二乘爲
一往轉教爲隨逐法華爲畢竟又轉教爲一往歷方
等爲隨逐悟一乘爲畢竟又說法華爲一往十地常
教化爲隨逐至金剛心爲畢竟又結僧那爲一往中
間爲隨逐得佛爲畢竟私謂諸解重疊玉屑非實夫
一往非本懷畢竟是宗極說人天二乘爲一往可非
本懷昔爲說大今說法華箇是畢竟那稱一往若法

華畢竟而更成一往人天一往還成畢竟則大顛倒
又二乘是一往草庵須破昔大爲一往繫珠亦須破
若一破一不破一是一往一非一往又父子相見是
畢竟者前畢竟應悟一則後畢竟無復用若後畢竟
乃悟一前畢竟非畢竟節節有妨今皆不用有人言
此品是迹何者如來成道已久乃至中間中止亦是
迹耳私謂義理乃然在文不便何者佛未說本迹那
猶豫領若未曾三已應悟一云今釋品者夫根有
利鈍惑有厚薄說有法譬悟有前後法華座前猶如
豌豆文云如來說法既久我時在座身體疲憊但念

空無相願於菩薩法都無一念好樂之心初聞略說
動執生疑廣聞五佛蒙籠未曉今聞譬喻歡喜踊躍
信發解生疑去理明歡喜是世界信生是爲人疑去
是對治理明是第一義以是因緣故名信解品稟小
大教初革凡成聖各有次位但小乘信行從聞生解
苦忍明發信則稱行法行歷法觀察苦忍明發法則
稱行若信行人轉入修道轉名信解法行人入修道
轉名見得準小望大亦應如此中根之人聞說譬喻
初破疑惑入大乘見道故名爲信進入大乘修道故
名爲解文云無上寶聚不求自得我等今日真是聲

聞以佛道聲令一切聞聞圓教入圓位故名信解品
本迹者四大弟子久入大乘成就佛法迹引中根示
初信解故名信解品此是領解段近領火宅遠領方
便文爲二一經家敘歡喜二白佛自陳先敘內心次
敘外敬善吉獨稱慧命三人摩訶者通論皆大皆慧
別論善吉解空空慧爲命此約行也諸慧人中佛慧
第一佛於般若命其轉教其爲慧人所命故云慧命
三弟子被命少不以空爲行宗此約教也摩訶如前
說云得喜之由遠聞方便五段法說經家但敘聞
希有法聞授記二種或可聞希有法敘四段見受記

是第五段也如此聞見昔未曾有歡喜之由也發希
有心者敘近聞譬喻四番之說希有心發心發故名
之爲信以信故入入歡喜位卽信解品意也從座起
者敘外敬如文例身子亦應三業領解準前可解白
佛下口自陳文爲二初長行及七十三偈半正陳得
解次十三偈歎佛恩深此解由佛故先陳次歎長行
又二初略法說二譬廣說略又二法說略舉譬法說
又二先明昔稟三故不求二明今會一故自得不求
中有標有釋標爲三一居僧首故二俗年邁故三證
得故初居僧首者我法臘既高晚學以我爲軌忽改

途易轍棄小求大爲後來所嫌自固護彼所以不求
二俗年已邁若作菩薩當專任大道廣度衆生今既
朽老無所堪任是故不求三已得涅槃無爲正位不
能發大心高原陸地不生蓮華盡無生智已立無所
依求所以者何釋三不求文不次第先釋得涅槃不
求次釋年邁卽兼僧首或指昔說法旣久心不喜樂
釋居僧首不求旣言在座復道年朽知釋僧首也釋
不求如文我等今於佛前下陳得解之由由遠聞五
章略廣開三顯實是故慶幸獲大善利者正陳得解
是近聞四番譬喻希有之法而獲開悟開悟善利也

無量珍寶下第二是略舉譬譬昔不求而今自得希
有法寶也從世尊我等樂說譬喻下是廣領解有開
譬合譬欲開先諮發云譬爲五一從捨父逃逝下
名父子相失譬近領火宅總譬遠領方便略頌二從
窮子傭賃下名父子相見譬近領火宅見火遠領方
便我以佛眼觀見三從卽遣傍人急追將還下名追
誘譬近領火宅捨几用車遠領方便寢大施小四從
過是已後心相體信下委知家業譬此非領上近遠
乃追取方等彈呵大品轉教意耳五從復經少時父
知子意下名付家業譬近領火宅賜一大車遠領法

說正直捨方便又合第四第五共爲一領付譬在下
更明其意也舊以西方無量壽佛以合長者今不用
之西方佛別緣異佛別故隱顯義不成緣異故子父
義不成又此經首末全無此旨閉眼穿鑿今依文附
義若釋窮子取二乘人半字法銷文若釋長者取盧
舍那佛滿字法門銷文何者宅內長者脫纓珞著垢
衣衣纓有異人祇是一壁廬舍那佛隱無量神德示
丈六金輝執持糞器設三乘教隱顯有殊何關體別
舍那著脫近尚不知彌陀在遠何嘗變換云父子
相失譬又爲四一子背父去二父求子中止三子遇

到本四其父憂念四段各兩初兩者一背父而去領
總譬中五百人昔結大乘子父尋復失解流浪五道
故言或十二至五十歲通是佛子子義微弱故言
幼稚非結緣已界故言久住他國二者向本而還領
總譬三十子此緣有微著之義故言長大緣既經苦
關佛大悲故言遇到本國父求子而止爲兩者一父
求子不得領總譬中長者從衆生退大之後伺其大
機未得其會故言不得二中止一城其家者領總譬
中宅大富者領總譬中長者德業內外財富意耳子
到父城爲二一到城之由領父起苦惱之相從退大

已後處處遊歷備嬰辛苦二遂到父城者以苦爲機
扣於大悲故言遂到父城其父憂喜卽是兩者一念
失子苦二念得子樂領總譬中一門子旣幼稚取門
不當動父之憂元以此門通之故動父之喜分章竟
銷文者初子背父去有二初譬如有人領二十子譬
二乘人菩薩位行難知且齊已領耳年旣幼稚者舊
云聞法少爲稚若爾下文云長大應是聞法多今以
無明厚重覆鄣解心解心無力故言幼稚善根重被
稍稍欲著名爲長大捨父逃逝者退大爲捨無明自
覆曰逃趣向生處爲逝問佛捨應後衆生起惑是父

離子非是子捨父答由衆生不感佛則去世還成子
捨父義久住他國者涅槃法界是佛自國生死五欲
是爲他國本求出離而退墮不反故云久住或十是
天道二十人道五十是五道約於一人備輪諸道年
既長大下二向國而還者幼有二義一癡小故二未
遭苦故則不知還譬結緣已後大解未濃如癡不反
尚有殘福耽迷不反今習業冥薰微知向道遭苦失
樂思求出要此二爲機扣佛名爲漸向父國上文云
若人遭苦爲說涅槃若以人天二善非感佛緣在三
界中不見佛父爲窮不得出要之術又爲窮八苦火

燒故爲困馳騁四方以求衣食者舊云人天五戒十
善各有因果以爲四方用自資給又於四生營生以
求衣食下文云一百三十劫今乃得一見彼諸劫中
非無人天因果不能感佛故知此善非見佛機今佛
既未出諸凡夫人身受心法起於四見於中求正道
如求食求助道如求衣以厭苦求理爲可化之緣佛
初出時諸外道等皆先得度卽此意也大經云諦觀
四方喻於四諦準此可知漸漸遊行遇向本國者明
其厭苦希脫邪求涅槃雖非本意亦蒙值佛故云遇
向也本國如上說下文明城舍云何分別一切佛法

爲國此義則寬城語小密以斷德涅槃防非禦惡爲城舍語又親同體大悲爲舍也其父先來求子不得下第二求子中止譬亦爲二初從退大已後求機不會不會故名不得二中止一城者不爲一子而廢家業譬佛不以一處無機而廢餘方施化舊云二萬佛後釋迦佛前兩楹間爲中止今謂中義可然止國城家皆不可用今取方便有餘土爲國在同居實報兩間爲中有餘涅槃爲城住此涅槃名止處此爲家起勝劣兩應劣應應聲聞勝應應菩薩五人斷通惑者同生其土皆爲菩薩佛以勝應應之純以大乘家業

訓令修學中止於此伺覓同居子機非但中義得合國城家業皆悉分明大富者實相境爲家具足萬德名爲富五度福德名爲財般若智慧名爲寶導一切悉摩訶衍名無量金銀珠等是大乘三十七道品也此卽領上長者大富義也倉庫盈溢者在內爲盈在外爲溢盛米爲倉盛物爲庫倉譬禪定禪生百八三昧故庫譬實相能發十八空智慧故自資爲盈外化爲溢領上多有田宅義也僮僕者方便知見波羅蜜皆悉具足屈曲隨機稱事稱理此領上又多僕從就位爲語二乘及通教菩薩別教三十心悉如僮僕別

法華文句卷六
三
教圓教十地如臣十向如佐十行如吏十住如民初
入佛境界率土之賓無非王民雖得爲民比吏佐等
猶爲疎遠十行歷別修習諸法種種驅馳如吏十迴
向事理稍深職近王邊如佐十地輔佛行化降魔制
敵故如臣也一心三觀如象運圓教大乘次第三觀
如馬運別教大乘卽空析空觀如牛運通教等大乘
析法觀自行如鹿羊等運二乘之法無數者權實諸
法皆名車乘權實智觀名象馬牛羊非但教法甚多
觀智亦復無數也出入者二而不二是入不二而二
是出又不二而二是入二而不二是出無量還一是

入一中無量是出化他用爲出自行用爲入出法益
衆生爲息化功歸已爲利乃徧他國者徧於三土行
於非道通達佛道卽其義也唯法性是已國耳商估
賈客亦甚衆多者諸菩薩是商人又徧入三土以求
法利故云衆多此土菩薩往他方聽法他方大士來
此聞經往還採利也又應化二身如賈客將實法徧
入三土化益衆生而歸法身故云甚多如世間人令
他捉財興生亦自興生也時貧窮子遊諸聚落下第
三是子還近父譬此亦二一求衣食二到父城初內
合退大乘已備遭諸苦深起厭患欲求出離取理不

中致成邪僻因邪慧歷心易可入正以求出世爲感
佛由也觀察五陰爲聚落十二入爲邑十八界爲國
歷此求理名求衣食二遂到其父所止下此是正向
其父所止之城者苦境爲機感佛大悲名爲到城城
卽涅槃涅槃通半滿衆生習解可有得涅槃之義故
言到城父每念子下第四卽是父憂念子譬此中亦
二一念失子之苦如來自昔至今恒思子大機故言
每念五十餘年者五道也開鬼出修羅故言餘也未
曾說者未曾向方便有餘土中臣佐吏人說有此子
機緣也又應世已來自昔華嚴方等大品諸座未曾

向諸大士說此聲聞本是大乘之子旣非佛子不解
佛法或如鶻啞或花著拜座或棄鉢茫然種種不逮
也心懷悔恨悔昔不勤教詔致令無訓逃逝恨子不
惟恩義疎我親他內合如來悔不殷勤令入內凡遂
使退失本解恨其無心不能精進固志逃迷不返故
言悔恨也自念老朽者化期將畢無傳大法之人如
老朽而無子也問法身所化諸菩薩等悉堪補處何
遽此憂答法身所化本無興廢誰談老朽此非所論
今明化身眷屬則有二種一法身大士共相影嚮迹
雖弟子本或是師亦不約此自念老朽也二者同居

凡夫始從化佛初發道心者各此爲子也子繼父業
令胤族不斷若身子受決作華光佛則一方佛種相
續不斷大乘家業遞相傳付若身子無可化之機則
大乘法財現無付囑後來衆生佛種安寄老朽興歎
正爲此也復作是念我若得子下二念得子爲樂可
度之機名爲得子與受佛記名付法財稱於本心復
言快樂領上總譬竟

妙法蓮華經文句卷第六上

妙法蓮華經文句卷第六下

天台 智者 大師說

爾時窮子傭賃下第二父子相見譬近領火宅中見
火遠領方便中五濁意爲二一明窮子傭賃領火宅
所見之火法說所見五濁二父見子領火宅長者見
法說中佛眼見也三歡喜適願領火宅中驚怖法說
中起大悲心法譬並明父前見子此中明子前見父
就佛則靈智先知機後起應故言父先見子若約衆
生必先機而後應故言子先見父機應不可思議不
後不前故前後互舉也今取文便但爲二段一子見

父二父見子此兩段中各復爲四初子見父四者一見父之由由求衣食二見父之處處在門側三見父之相踞師子牀四生畏避悔來至此見父之由由厭苦欣樂推求理味漸漸積習遂成出世善根故言傭賃展轉以此善根能扣佛慈悲故言遇到父舍父喻道後法身舍喻無緣慈悲大小二機雙扣此舍有大機故言逢見其父有小機故住在門側若唯小無大則應不見尊特之身父不應言我財物庫藏今有所付若唯大無小不應住立門側子不應言非我傭力得物之處也見父之處者卽是門側二觀爲方便

卽門二邊圓中之機當門正見二乘偏真故言門側但空三昧偏真慧眼傍窺法身耳逢見其父正見有二種一近見二遠見今言大機始發扣召事遠是故言逢又機微非應赴名之爲逢也踞師子牀者圓報法身安處空理無復通別二惑八魔等畏故云踞師子牀也華嚴說第一義空四無所畏爲牀也寶几承足者定慧爲足實諦爲几無生定慧依真如境也婆羅門舊云高良大姓八地已上也刹利者七地已還也居士內凡夫等舊云此經中明法身非常住法身也乃是他方應身將應此土卽爲此間之法身故有

內凡諸人圍遶今謂不爾若作他方佛者子父機應
體用著脫皆不成如前說又不容小機扣此大機扣
彼亦不應結大緣於彼結小緣於此亦不應雙結在
此雙應在彼如是大惑亂今明勝應應菩薩卽盧舍
那尊特身大機所扣者也劣應應小乘丈六弊衣小
機所扣者也今經明常住醍醐與涅槃等法身圓頓
與華嚴等所譬長者威德侍衛刹利婆羅門恭敬圍
遶悉指華嚴中眷屬皆無異也所說法相如彼所明
亦復無別婆羅門名淨行貴族高潔卽等覺離垢菩
薩也刹利卽是王種九地已下初地已上也居士富

而不貴卽三十心也真珠瓔珞者卽戒定慧陀羅尼
三昧四瓔珞也價直千萬者卽四十地功德以嚴法
身也吏民僮僕者異門明義卽是稟方便教斷惑
者名爲民稟別教斷惑者名爲吏若同門明義者
還是方便波羅蜜也內與實智同外與機緣同喻如
吏民有內奉外役之義也白拂者卽是權智之用也
左右者右卽入空智用拂四住塵左卽入假智用拂
無知塵此二爲中道方便故言侍立云覆以寶帳
者真實慈悲也垂諸花幡者花卽四攝幡卽神通香
水灑地降注法水灑諸菩薩心地以淹惑塵亦是定

水灑散心也散衆名花者布以七淨花謂戒定慧斷
疑道非道知見淨斷知淨也戒者攝律儀等三種戒
也定者首楞嚴等也慧者實智慧也斷疑者已度二
諦之疑也道非道淨者行於非道通達佛道也知見
淨者智德圓滿了了見佛性也斷知者斷德成就無
明永盡也羅列寶物者羅列諸地真實功德也出內
如前釋云威德特尊者光明無邊色像無邊相海
巍巍堂堂此義須作舍那之佛豈得作餘釋耶窮子
見父有大力勢下是第四見父畏避大力勢者智大
故名大力神通大故名大勢如上身手有力義也恐

怖者小機劣弱怯懼大道也悔來至此者佛本欲以
大法擬之應不稱機但有退大之意故言悔來至此
也竊作是念者機中潛密冥有此事非是顯對見勝
應身也或是王王等者波旬是王徒輩爲等小機灰
斷無言說道絕於色像既見勝應之像非天人所及
所說法相迥異二乘小智薄德未曾見聞便謂是魔
是魔所說略開三顯一身子狐疑將非魔作佛惱亂
我心耶若初用大逗小疑佛爲魔有過今日也復次
勝應譬長者長者卽表報身佛故是王等法身是報
師師卽如王諸經多名是經王智契於法卽是智與

法等故名報佛爲等此乃大乘法報非是小乘得益之處故或是王王等也非我傭力得物之處者小機不能受大化也不如往至貧里乃至衣食易得者淨名云能以貧所得法度斯下劣也但空之理不含萬德非如來藏故言貧里偏空稱於小智故言肆力有地也衣食易得者能得有餘涅槃無漏衣食行行衣惠行食也若久住此或見逼迫強使我作者行大乘道經無量劫故言久住我本厭怖生死若修大乘必入生歟廣學萬行故言逼迫我本樂小而今令我發大乘菩提心是爲強使捨大取小故言疾走也時富

長者下第二父見子譬亦有四一父見子處二見子便識三見子歡喜四見子適願見子處者卽師子牀也如來法身居第一義空無畏之境明照機也見子便識者知是往日結緣衆生也心大歡喜者佛恒伺子機今機來稱慈是故歡喜卽是領法說而起大悲火宅卽大驚怖彼明拔苦故言驚怖此明與樂故言歡喜卽作是念庫藏今有所付者是見子適願昔見衆生退大取小貧里求食資生艱難常欲與財無機不得今日機來稱大慈心故言庫藏今有所付我常思念者明其非但貧無大財又流轉生死衆苦所逼

法華文句卷第六
爲大悲所痛故言常思念之雖欲救拔無機巨濟故云無由見之今有可度機生故云而忽自來稱大悲心故云甚適我願我雖年朽猶故貪惜者釋於適願之由由一期化訖故言年朽未見大機法無委付將來之徒從誰得脫爲可度者故言貪惜今機自來無此憂念故我願得適也卽遣傍人急追將還下第三明追誘譬近領火宅捨凡用車遠領法說寢大施小此文爲二初遣傍人追次遣二人誘前追領上手有力而不用之但方便品摠誠勸爲一釋文爲三火宅開勸出誠釋各爲三而放捨文略長行合勸不合

誠而息化文廣偈中但頌誠不頌勸又不頌息化皆有出沒火宅長行誠勸釋各有三今則併領卽遣傍人疾走往捉領上勸門之擬宜窮子驚愕領上勸門之無機強牽將還領上誠門之擬宜窮子自念無罪至悶絕躡地領上誠門之無機從父遙見下併領勸誠之息化此探取佛意佛雖勸門擬宜無機意猶未息更作誠門擬宜事不獲已然後息化也遣傍人者初勸門擬宜也智是能遣教是所遣理義爲正教義爲傍從佛出大乘十二部擬宜衆生無機不受於其如乳故言遣傍人也又傍人者傍臣佐等也卽是遣

法身菩薩爲說大乘如華嚴中令四菩薩說四十地
卽是遣傍人也疾走往捉者大乘明義顯露正直用
此赴機疾趣菩提故大車中云其疾如風若以菩薩
爲傍人者菩薩自有神力又被佛加亦能令彼疾入
菩提窮子驚愕卽勸門無機旣現無機縱昔曾發廢
久不憶卒聞大教乖心故驚不識故愕稱怨大喚者
小乘以煩惱爲怨生死爲苦若勸煩惱卽菩提卽大
喚稱冤枉若聞生死卽涅槃卽大喚稱苦痛無機不
受勸門也我不相犯者我不干求何意用大化我此
領勸門二意未領息化次再喚不來執之逾急者領

擬宜誠門也前明勸善猶是容與我當爲說怖畏之
事卽是急切雖強牽將還者誠以苦言令其遠惡內
旣無機外逼大化卽是強牽將還也自念無罪者領
不受誠門也罪者慈悲也衆生罪故入生死獄菩薩
亦同罪入獄二乘人無大悲名爲無罪令入生死卽
是被囚執也無大方便而入生死必當永失三乘
慧命故言必死思此等事故言轉更惶怖也強以大
教小智不解故言悶絕卽起誹謗必墮三途故言躡
地亦是迷悶溺無明地從父遙見之卽是第三放捨
勸誠息大乘化就此爲四一思惟息化二釋息化三

正息化四息化得宜初有兩意一知大志弱二知小志強父遙見者小去大遠故名爲遙是結緣子故言爲見而語使言者約教爲使者智本說教智知無機智息故教息約人爲使者語諸菩薩不須現汝尊妙之身令二乘見淨名中攝汝身香無令彼諸衆生而起惑著普賢入此娑婆促身令小皆是其義也勿強將來者既無大機恐傷其善根故言勿強也私謂不須此人者思惟息勸門擬宜勿強將來者思惟息誠門擬宜也冷水灑面者第二知有小事宜以灰斷理水除見思之熱面者厭生或各背向涅槃如面也醒

悟者開小逗機得離煩悶悟四真諦也莫復與語者決定應息大乘教也所以者何下第二釋息化之意正厭苦欣空親狎下劣無慈悲心卽畏難大法且任其小志抑佛本懷所以息化也審知二萬億佛所曾發道心非都無大機也且息大化佛意未已更俟後期不語他人者於昔小乘教中隨他意語方便覆護稱是聲聞不說隨自意語云是菩薩也使者語之下第三正明息化我今放汝卽是知大機弱隨意所趣卽是知小善強以此二緣故息大化也窮子歡喜下第四卽是息化稱機不爲大教所逼是故歡喜無誦

法華文句卷之下
大罪得免三途故言從地有小善生故言而起又前
擬宜大法迷悶不解臥無明地今逗以小可得醒悟
故言從地而起於四諦中欲求道法故言往至貧里
以求衣食或於四見之中求道故言貧里將欲誘引
下是密遣二人誘引此爲二一齊教近領三車救子
遠領波羅柰施權次從又以他日下取意領法身地
久照方便非道樹始知用小早鑒衆生致難尊特親
狎垢衣故追領往前以成今解問四大弟子何因能
知法身久照答推近知遠若始道樹知無大機不應
兜率降神正慧託胎乃至現有煩惱納妃生子三十

四心後身斷結驗知脫大小相海微妙瓔珞更著麤
弊丈六垢衣其已久矣今初且釋齊教領者譬喻品
文有四一用方便擬宜二知先心三歎三車四適其
所願方便品亦四今領亦四從將欲誘引下是領上
擬宜時二使人卽求窮子旣已得之領上知子先心
有機也具陳上事領上歎三車希有窮子先取其價
下領上適願爭出火宅也初將欲誘引者旣息大化
不容孤棄欲設方便故言將欲密遣二人者四弟子
齊已分領不涉菩薩故言二人約法是因緣四諦約
理是有作真俗約人是聲聞緣覺初擬大乘云密遣

傍人表一實諦一大乘教一菩薩人今明方便隱實
爲密指偏直爲遣約教隱滿字爲密指半字言遣約
人內祕菩薩行故言密外現是聲聞故言遣形者二
乘教中不修相好但說苦無常不淨卽是形色憔悴
也約人則諸菩薩隱其本色示以迹形非了義說無
有十力無畏名無威德也汝可詣彼者卽以小教擬
小機也大教明理直實故言疾走往往捉小教明理迂
隱故云徐語此有作處者見修兩道是斷惑作處也
倍與汝直者五戒十善止出三途今四諦十二因緣
能出生死是爲一倍又外道六行但能伏惑今修四

諦則能斷惑得至涅槃是爲二倍也窮子若許者有
機是許卽設教無機是不許不設教欲何所作者二
乘唯欲除惑取證不論淨佛國土成就衆生所以言
雇汝除糞我等二人亦共作者二乘鈍根憑教行行
方能修業約理者卽是智諦相資也約人卽權人共
實人修行也時二使人卽求窮子者第二審知有機
故言已得領上知先心也具陳上事下第三陳說雇
作領上歎三車也除苦集之糞取道滅之價窮子先
取其價尋與除糞下第四尋卽爲作領上適願爭出
火宅也二乘慕果行因所以先取也其父見子愍而

怪之者怪不求佛道愍其取阿羅漢所失者大所得者寡故言怪也齊此領法譬中意其文竟從又以他日下第二是取意領靈智先照久設權謀崎嶇隨逐非止樹下始見因緣已如上說此文爲四一又以他日取意領洗權智久欲擬宜二見子憔悴是久知方便是其玩好三脫妙著麤領久知須歎三車四親教子作久知適願受行今初又者鄭重辭也將欲取意領法身之地久知大小之機三施化重述佛意故標章稱又也他日者二乘自謂方便爲已非二乘法爲他卽擬法身也日者時也亦智也依法身之時用智

照機故言他日若從此義實智照實爲自權智照方便爲他齊教領領化身用事爲已日非化身用事爲他日若就如來自行權實之智皆名爲已如來化他權實之照皆名爲他如來自他權實之照照實爲已照權爲他此之探領法身之時用化他之權智照於權機若有若無照用權事若可若否皆是權智所照故言他日若從此義齊教領領化他之權事故二乘稱已事探領領自他之權此權非二乘事故稱爲他雖有兩意他日俱成今依二乘所領又逐他日之文以探領領法身中照機也窓牖者偏見則小表權智

法華之旨卷之十一
照彼偏機也達者小去大懸故名爲達見子者昔曾
種大稱之爲子以大擬之故言爲見窓牖偏狹未宜
大化故息大而施小也羸瘦下第二是領先知有小
玩好也修因智力少爲羸修因福力少爲瘦內怖無
常爲憔悴外遭八苦爲悴四住爲糞土無知爲塵全也
卽脫瓔珞下第三是領先知須歎三車希有也脫妙
服譬隱報身無量功德四十二地戒定慧陀羅尼等
瓔珞寂滅忍細軟上服大小相海嚴飾之具容服若
盛子則驚畏二乘不宜見此相好是故脫之更著羸
弊者現丈六形是羸生忍法忍是弊也塵土全身者

現有煩惱有爲有漏也執除糞下但治見思有漏之
法不論諸地清淨智慧也左手喻實右手喻權權用
便易自以此法斷結成佛又用此化人狀有所畏者
示同怖生歟又有寒風馬麥之報也語諸作人下第
四親教子作譬也卽是道品中七科法門以顯除糞
之相領上諸子心各勇銳互相推排競共馳走爭出
火宅也一者語作人譬譬四念處是外凡位二令勤
作勿得懈怠譬譬四正勤三咄男子勿復餘去譬譬
四如意足四好自安意下名安慰譬譬五根五所以
者何下名無五過譬譬五力此前四句是第二內凡

位六卽時長者字以爲子譬譬八正七雖欣此遇下
名教常令除糞譬譬七覺此二句是第三聖位也今
初語諸作人者卽是說三藏示四念處是除糞之器
斷結之境故遺教云常依念處行道能破四倒領火
宅中適願勇銳卽是聞慧也第二勿得懈怠者卽是
令勤修四念處也若起懈怠不能滅二惡不能生二
善以二勤故能發煖火對火宅互相推排入修慧煖
位也以方便故得近其子者念處未得理火溫心猶
爲疎外不可附近以初得煖方便則可附近也第三
咄男子者咄是驚覺亦是責數上正勤中紛動卽是

智法如男子是陽性如意足是定法如女人是陰性
良以正勤策動不得與真相應故咄驚責數令捨散
入靜故咄男子也汝常此作勿復餘去者念處正勤
動不專一不名爲常四如意中定不異緣思惟則定
思惟則斷定斷專一故常不紛動故勿復餘去此猶
在互相推排中卽是頂法之位也當加汝價者煖法
觀中不能發真如意觀中能發無漏故言加價若有
所須者漏無漏善助道正道皆從如意觀求欲須卽
得四禪體舍支林如盆器生空麤如米法空細如麵
此卽正道四諦下十六諦觀無常如鹽苦如醋此卽

助道如米麪難食須鹽醋和之正道難顯須助道助之莫自疑難者結上正助審在如意觀中故令勿疑決定可辦如已物想故言勿難亦有老弊使人者若欲直取通以代手足如使人驅役者如意觀中亦有此通但通劣弱事同老弊雖不丁壯亦堪運役又以正道求理正道弱未能發真欲須助道九想十想八背捨等助道使人者如意觀中亦有此法若得助助正卽成共解脫人也第四好自安意者得五根安固難壞也我如汝父者忍解隣真似像未實故言如父亦是如子勿復憂慮者令其安意破壞見思也第五

我老汝少者佛居道終已具智斷故言老大汝居道始未有智斷故名爲少壯此卽忍法位也無五過者得五力離五惡法也得信力故不欺精進力故不怠念力故不瞋定力故不恨慧力故不怨言餘作人者遠指外道諸見求理名餘作人近指煖等四位未免五過亦名餘作人此文無五過卽五力也自今已後如所生子者下忍十六剎那時節猶長中忍雖復縮觀亦未是一剎那若上忍世間最後一剎那心鄰真逼聖故名此位爲如所生子卽世第一法位也第六卽時長者更與作字名之爲兒者得八正入見道中

競共馳走故言名之爲兒世第一法與真不久故言
卽時阿含說五種佛子四果及辟支佛名佛真子菩
薩不斷結子義未成爾時窮子雖欣此遇下第七常
令傭作譬譬雖爲子思惟未盡猶居學位未得無難
故二十年常令除糞亦復自知不任紹大正是依教
修行盡苦耳故云猶故自謂客作賤人若得初果狀
小樂大大乘機發者卽應授以大乘又不須進斷其
餘殘結正由不捨小志大機不發以是且令依教盡
漏故言由是之故二十年中常令除糞二十年者見
諦一解脫一無礙思惟九無礙九解脫故言二十年

又云見思二道中斷結名二十年又云五下分五上
分爲二十年也又云猶於二乘法中斷思惑故名二
十年又云依二使人共斷餘結故名二十年也從有
二乘之機而來感佛故云自見子來已二十年若住
二乘位轉大乘教名爲於二十年中執作家事也二
十語同各有所以指此一句卽是爭出三界火宅位
也過是已後下是第四領付家業譬近領火宅等賜
大車遠領法說中無上道就此爲二初領後付又各
爲二共領火宅等賜車中四意亦是方便品顯實四
意初章二者一心相體信卽領上免難二委以家業

漸以通泰成就大志卽領上索車後章二者一付家業卽領等賜大車二得付欣悅卽領上得車歡喜也由心相體信故得委以家業家業旣諳悉備知見則成就大志由意志通泰故得付與家業與家業故是則歡喜由有遠近若不先教傭作與一日之價豈得相體委業付財內合由三藏斷結堪並聞大集受折淨名轉教般若而致付財耳當知傭作取價卽是遠由體信委業卽是近由又前誘引譬中有齊教領始自道樹終訖出宅又有探領始自法身終訖思盡今領亦二始探領慈悲四味調熟終領付財究竟一味

遠近始終合論五味何者卽遣傍人傍人所說乃譬華嚴圓頓此教最初傍人譬牛所說譬乳內合從佛出十二部經卽初味也以此擬二乘人無機不受迷悶躡地於其全生如乳味也次明密遣二人說除糞法此譬息大之後鹿苑說三於小卽信革凡成聖如轉乳爲酪內合從十二部出修多羅卽第二味也次明心相體信入出無難譬三藏之後說方等淨名揚大折小二乘聞大不謗折小不退良以三藏斷結取一日價故得恣其衰貶若未斷結不堪聞揚大如前不受勸門亦不堪聞折小如前不受誠門而今不謗

不退者心相體信故也親既證小則信大不虛得涅槃價故體折不瞋雖非已事而不疑謫此心淳熟如從酪出生蘇內合從修多羅出方等經第三味也次明長者自知將歿不久下譬方等心相體信入出無難已後委以家業使其領教爲大菩薩說摩訶般若旣領知衆物貫統法門心明口辯彌益慕樂但恨住小非是已分脫更開許豈不樂哉於是心漸通泰成就大志如似生蘇出於熟蘇是從方等出摩訶般若第四味也次臨欲終時而命其子者此譬如般若之後判天性定父子會三歸一付財與記說法華之教開

佛知見示真實相菩薩疑除聲聞作佛悉以如來滅度而滅度之如從熟蘇出於醍醐是從摩訶般若出大涅槃卽第五味也四大弟子深得佛意探領一化五味之教始終次第其文出此也領家業文爲二一相體信二命領業就體信復二先明體信二猶居本位今初相者是互相信也謂於三藏中得涅槃價此旣不虛今爲菩薩說此大乘亦復非虛此卽子信父也佛知此等見思已斷聞必不謗無漏根利聞微生信此卽父信子也由此見尊特身聞大乘教名此爲入復被訶折猶見丈六說小乘法名此爲出大小出

入而無疑難也第二然其所止猶在本處者雖復入
出無難得聞大乘而謂是菩薩之事非已智分不肯
廻小向大猶居羅漢不言未來當得作佛此領大集
淨名生蘇之教也從世尊爾時長者有疾下第二委
以家業此領大品佛命轉教般若熟蘇之教也就此
爲二一命知家事二受命領知二章各爲四初四者
一明時節二正命知家事三誠令體我心四勅無令
漏失初將歿不久者有機則應爲生機盡應謝爲死
今化機將畢應謝非久也語窮子言我今多有下第
二命知家事金卽別教理銀卽通教理大品所明直

諦不出此二而云多有者理則非多約種種門亦得
言多例如空非十八約破十八法名十八空也勸學
中明一切法門皆是珍寶也倉是定門卽百八三昧
庫是慧門十八空境也通別兩種定慧倉庫包藏一
切禪定智慧無所闕少內充外溢故云盈溢其中多
少者說於般若則有廣略二門菩薩行般若應知略
廣相略則爲少廣則爲多自行爲取化他爲與大品
中云汝當爲菩薩說故云汝悉知之我心如是下第
三誠體我心者佛以般若爲心汝今傳燈當隨佛意
說也又二乘人本解是析法空命當體此意者命轉

教用誠令同我體法空也昔時被命謂傳燈與他今
乃知佛令我識體之門故言當體此意今我與汝便
爲不異者釋此有三一被加令說與佛不異二就理
以諸法皆如故得不異善吉如如來如一如無二如
故言便爲不異三就今時始悟父子天性本來不異
而二乘人自謂被加異耳宜加用心下第四勅無令
漏失也汝爲菩薩說般若教無令漏失二者就理此
卽汝法後時當用是故無令漏失也卽受教勅下第
二受命又爲四一正受命領知二無怖取善吉雖說
般若自謂我無其分也三未捨劣心猶居本處者住

羅漢位雖復慕大亦未定言欲作菩薩也未捨下劣
心者雖復耻小亦未定言捨於小證也四復經少時
父知子意下卽是領上索車譬鄙棄先心欲求大道
大機發也問何時名少時荅一云說般若竟於異處
遊觀尋思所領大乘法門生心貪樂爲失爲不失如
此等尋思卽是大乘機發時也此時去法華未遠故
言少時又當說無量義時大乘機發何以知然無量
義中明七種方便無量漸頓從一法生旣聞此說思
惟昔之三藏三乘悉從一法生如是三乘亦應入一
如是思時漸已通泰大心卽發故言成就大志也臨

欲終時下第二正付家業又爲二謂一付業二歡喜
初有四一付業時二命子聚衆爲證三結會父子四
正付家業初付時臨欲終者是明時節化緣將訖靈
山八載說法華經唱入涅槃時也而命其子下第二
聚衆卽是二萬億佛所受化之徒名之爲子大機熟
人十方雲集也上四衆圍繞者是也并會親族者舊
云分身如親族十地如國王九地如大臣八地如刹
利七地如居士北人用分身爲親族多寶爲國王也
十地爲大臣八地爲刹利三十心爲居士若爾迹門
說法分身多寶並未現前何得指此耶彼解云正是

身子懷疑之時於法華中未能生信是故多寶分身
一時來證若疑除信解受記已竟復用多寶何所證
耶故知法說之時多寶已出但出經者言不疊安爲
作次第置因門後耳今謂此是人情無以取據說迹
門近事未用古證若說本門遠事必須先證昔今不
用彼解依薩云經云今明十方方法身菩薩影響者
爲親族影響之衆多是釋迦昔日同業並共如來於
二萬億佛所共開化之於其悉是伯叔之行故用此
爲親族國王者一切漸頓諸經無不稱所詮之處爲
經王當機益物興廢有時部部不同名之爲國皆言

第一卽是王又此經會通諸教豈非聚集國王故無
量義中先已收集彼云初說四諦十二緣生次說方
等十二部經次說摩訶般若華嚴海空此則普集諸
經融通漸頓會入此典故名會國王也彌勒等諸大
菩薩皆是等覺爲大臣初地至九地爲刹利法王種
性中生三十心爲居士此等皆從釋迦受化諸君當
知下第三結會父子實從我受學實是我子從我起
解是我所生我實曾於二萬億佛所嘗教大法故我
實是父於某城中者此經西國文多度此甚少或可
說昔名字國土如大通智勝因緣今簡略名字直言

問非也從如來常說我等爲子下合父子相見譬但
合長者見子便識從我等以三苦故下合追誘譬上
有傍追二誘今合亦二上初遣傍追次再追次放捨
今合兩門之無機何爲見捉自念無罪合無大機也
樂著小法者合有小志不合放捨今日世尊令我等
下合二誘譬上有齊教探領今合二意從蠲除下合
齊教具陳上事從我等於中勤加精進下合上尋與
除糞得至涅槃下合上先取其價也從然世尊先知
我等下合上探領上譬有四今合三不合正教作指
上勤加除糞卽慕之不更合也上言遙見 今言先

知上言羸瘦憔悴今言心著弊欲上言卽脫瓔珞更著麤弊今言便見棄捨不爲分別寶藏之分從以方便力說如來智慧下合付家業譬上有由有付今合亦二由爲兩一相信二委業今合亦二一相信有二先合體信以方便力說如來智慧者舊云如來智慧之因持作二乘之果今明帶三乘方便說大乘實相故言以方便力於我等前說大乘法亦是合出入無難以方便力出辯二乘以佛智力入明實相若不體信豈於我前明佛慧耶從我等從佛得涅槃一日之價下合猶在本處也從我等又因如來智慧下合領

問非也從如來常說我等爲子下合父子相見譬但合長者見子便識從我等以三苦故下合追誘譬上有傍追二誘今合亦二上初遣傍追次再追次放捨今合兩門之無機何爲見捉自念無罪合無大機也樂著小法者合有小志不合放捨今日世尊令我等下合二誘譬上有齊教探領今合二意從蠲除下合齊教具陳上事從我等於中勤加精進下合上尋與除糞得至涅槃下合上先取其價也從然世尊先知我等下合上探領上譬有四今合三不合正教作指上勤加除糞卽兼之不更合也上言遙見 今言先

知上言羸瘦憔悴今言心著弊欲上言卽脫瓔珞更著麤弊今言便見棄捨不爲分別寶藏之分從以方便力說如來智慧下合付家業譬上有由有付今合亦二由爲兩一相信二委業今合亦二一相信有二先合體信以方便力說如來智慧者舊云如來智慧之因持作二乘之果今明帶三乘方便說大乘實相故言以方便力於我等前說大乘法亦是合出入難難以方便力出辯二乘以佛智力入明實相若不體信豈於我前明佛慧耶從我等從佛得涅槃一日之價下合猶在本處也從我等又因如來智慧下合領

家業上有命有受今但合受受有四一受命二無希取三不捨下劣四漸通泰今但合二初合受命領業而自於此下合無希取兼得諸也無志願者明佛加威力令如佛心而說也故我不志願所以者何下釋無希取意以方便力隨小乘心說言無分由此不知真是佛子所以不取佛以方便力隨我等說者佛帶方便力以實相法共二乘說我等不識不共之意故非佛子今我等方知下合付家業上有二有付有喜今合亦二上付業有四今則摠合付與付有二一明佛本於大無悋二釋無悋正由樂小不早付大耳此

法華文句卷之二
經中下舉今證昔今理唯一故知昔三非實但爲未
堪故於大前毀些小心欲令捨僞取真定知非悖然
佛實以大乘而教化也我等說本無心下合歡喜亦
是於三不求之意也八十六行半偈初七十三行半
頌上次十三行歎佛恩深初又二初二行頌法說後
七十一行半頌譬說法說中不頌不求但頌自得頌
譬說又二初四十一偈頌開譬次三十偈半頌合譬
上開有四父子相失相見委業付財今皆頌初十三
行頌父子相失上相失譬有四一子背父二父求子
三子漸還四父念子今頌亦四但不次第初一行半

頌第一子背父去次第二七行頌第二父求子不得
次第三二行超頌第四憂念轉深次第四二行半追
頌第三漸還近父上四文各二今初譬如下一行半
但頌子背父而去不頌向國而還也火宅中明長者
所王國邑聚落語寬此中明窮子輪迴三界名諸國
六道名五十餘年也其父憂念下第二七行是頌父
求子不得上亦有二今頌亦二初半行頌覓子不得
求之既疲下六偈半頌不以失一子廢家業事四方
推求者不同於上上四方是約四諦推理今四方是
觀四生中覓可度之機也造立舍宅者有餘國中有

餘涅槃也起慈悲舍依性空宅也往來者衆者諸土
菩薩來往聽法也而年朽邁下第三二行超頌第四
憂念轉深上文有二此但頌先失子之苦無所委付
是故憂耳爾時窮子求索衣食下第四二行半追頌
上第三漸還向父上文有二今頌亦二初二行頌近
父之由由求衣食也漸次經歷下半行頌正近父城
也初近父由中從邑至邑者根塵相涉如邑十八界
如國修有漏善如有所得修二乘善如無所得不得
大乘法食爲飢餓無大力用爲羸無大功德爲瘦有
無善上起見思如瘡癰從傭賃下七行半偈頌第二

父子相見上文有二今頌亦二初六行半頌子見父
次一行頌父見子上子見父文有四今頌三初半行
頌見父之由由傭賃遂至父舍也次爾時長者下第
二二行半頌第三見父之相也上明見父之處處是
門側今言長者於其門內者兼得處也施大寶帳等
正見父相處踞師子座也法身是師是王報應是長
者注記券疏卽是授記明修行也私謂以廣顯略爲
注授決爲記四弘誓爲券修行爲疏窮子見父下三
行半頌第四生畏避之心長者是時下一行頌第二
父見子上文有四一見處二見卽識三見歡喜四者

法華文句卷六下
三
適願今但頌二上半頌見子之處逢見下第二半行
頌見子卽識也卽勅使者追捉將來下第三十行半
頌上追誘譬今初三行頌傍追上傍人追文有三一
喚子不來二再喚不來三放捨今初三句頌初喚無
機不來次迷悶下第二一句頌再喚不來次是人下
第三二行頌無機卽是上釋放捨意也卽以方便下
第二七行半頌密遣二人誘引上文有二今頌亦二
初三行頌雇作譬次四行半頌教作譬上雇作文有
四一設方便二求之卽得三陳雇作四取價除糞今
但頌二初二行頌第一設方便窮子聞之下一行頌

第四取價除糞也今初設方便眇目是偏空挫者豎
短不窮實相之源陋者橫狹無摩訶衍衆善莊嚴也
非四無畏名無威異常樂我淨名無德次窮子聞之
下第二取價淨六根房五陰舍也長者於牖下第二
四行半頌上教作上文有四今頌亦四初半行頌牖
中念子愚劣下第二半行頌羸瘦於是長者著下第
三一行頌脫妙著羸方便附近下第四二行半頌正
教作上有七科法門語者卽合四念處也令勤作者
卽四正勤也旣益汝價下一行頌四如意足也油塗
足能履深水如神通又油能除風定是無亂也飲食

克足卽上米麪也薦席厚暖卽是觀練熏修定能除
散動也如是苦言汝當勤作半行總頌上第四安慰
第五無五過根力旣成乃堪苦言又以輕語半行總
頌第六作字第七令常作並是子位也長者有智下
第四十行頌上第四領付家業上文有二今頌亦二
今初三行半頌付業之由次六行半頌正付業初由
中有二今頌亦二初長者有智下半行總頌心相體
信卽入出也經二十年下第二三行頌委領家業上
委業有命有受今但頌受命上受命有四今但頌三
初一行半頌受命次猶處門下第二一行頌猶居本

位未捨劣心次父知子心下第三半行頌通泰大志
大乘機動也初二十年者不得同上上除見思名二
十此明執作家事或言轉大乘教教諸菩薩斷大乘
別惑見思名二十年或言說般若時長凡二十年或
言住二乘位轉大乘教爲二十年仁王般若云二十
八年說摩訶般若從欲與財物下第二六行半頌第
二正付家業上文有二今頌亦二初四行半頌正付
業次二行頌得付歡喜上正付業有四今但頌三無
時節初欲與下一行頌上第二集親族於此大衆下
第二有二行半頌上第三定父子天性凡我所有下

第三一行頌上第四正付與也子念昔貧下第二二
行頌得付歡喜也佛亦如是下三十偈半頌合譬佛
亦如是合第一父子相失也知我樂小一句合父子
相見譬也未曾說言二句頌合第三追喚譬上合有
二一合再喚不來二合放捨今摠頌其意耳而說我
等下一行頌上合密遣二人誘引譬上合齊教探教
二章今此一行但摠頌其意耳佛勅我等下二十八
行半頌合第四領家業上合有二相信委業今初十
八行半但頌合委業次十行頌合正付上受命中唯
有二一受命二無希取今初一行長頌命領知上領

所無也最上道卽是空般若更無過其上也次下十
七行半正領受命及無希取等無不捨及通泰我承
佛教有五行頌正受命佛子聞法得記者明轉教益
他也爾時謂轉教教化菩薩不言爲我如彼窮子下
十二行半頌第二無希取此文廣上也於中又二初
一行牒前譬帖合次我等雖說下第二十一行半正
合無希取又爲三初一行正頌無希取次我等內滅
下九行半具智斷故無希取又爲三謂標釋結初爲
二初一行標斷德具故無希取次我等聞下第二
一行標智德具故無希取所以者何下六行雙釋智

斷二章次我等雖爲下第三一行半結釋自無希取
次導師見下第三一行明佛見捨我合無希取也如
富長者下十行頌正付業上合有二一正付業二得
付歡喜今頌亦二初三行頌正付次七行頌得歡喜
初三行中上摠合正付業今亦摠頌但初一行半牒
譬帖合次一行半正頌合也我等今日下七行頌第
二得付歡喜也得道者得實相道也得果者分得大
乘習果也此二句明開佛見見實相理也昔日見無漏不落
者此二句明開佛見見實相理也昔日見無漏不落
凡夫今日見無漏不落二乘也昔日慧眼見空今淨

眼見中持戒報者昔持戒梵行共顯無漏灰身滅智
無人受此果報者今日梵行能得無漏卽了因取果
義持戒卽緣因義清淨眼所見理卽正因義我等真
是聲聞者卽大乘真位也十信以一音徧滿三千界
似道非真入十住卽是真也真阿羅漢有三義此中
但舉應供一義也若不生變易殺通別惑是不生殺
賊義堪爲十法界福田卽應供義應供殺賊互相顯
也下十三行歎佛恩深難報如文私謂世尊大恩者
一佛始建慈悲拔六道苦與四聖樂普十法界入四
弘中此如來室恩二如來行菩薩道示教利喜曾教

我大乘雖復中忘智願不失蓋如來室清涼溫煖大
慈與樂恩三衆生遭苦視父而已佛伺其宜如犢逐
母備行六度以利衆生蓋如來室遮寒鄣熱大悲拔
苦恩四佛成道已應受無爲寂滅之樂而隱其神德
用貧所樂法五戒十善冷水灑面令得醒悟蓋是佛
衣遮貪欲熱恩五示老比丘像方便附近與一日價
蓋是佛衣除見寒愛熱恩六過是已後心相體信彈
訶貶斥令耻小慕大蓋佛衣遮醜陋恩七命領家業
金銀庫藏皆悉令知蓋是佛衣與我莊嚴恩八會親
族定父子付以家業無上寶聚不求自得蓋如來座

恩九十旣坐座已身意泰然快得安隱以佛道聲令
一切聞一切天人普於其中應受供養蓋如來座令
我具足自行化他恩世尊大恩兩肩荷負所不能報
此之謂也

妙法蓮華經文句卷第六下

才、十二