

C40
4514
204

C40-4514

了翁上座諱大猷及有
家書置之武州紫雲山
我微於塔院庠中永
為學者不敢許出陪
當山二世鐵牛機謹誌

B. 64853

法華文句記卷第六上

唐 天台 沙門 湛然 述

次偈文者上云偈文領解各陳前長行中以身為領
以意為解全似各陳而言合者領中合解解中合領
故云合耳今言各者三業各有領之與解雖似合明
但一一業中自分領解故名各耳略須分節後可依
文既分為三卽標釋結初通標者我聞標口歡喜標
心言兼佛者兼從佛也卽是兼標身也既是總標且
以我聞是法音下領也心懷大歡喜解也次釋三業
初一行半領身領解中初一行身領也次半行身解

也次我處下十一行明口領解於中又二初九行明
身遠次二行明入法性初又二初八行明口領次一
行明口解以領解昔口之過入法性中二初一行半
明口領次半行明口解以領解昔口之得故次而今
下九行半意領解中初八行意領次一行半意解後
二行半通結中初一行半結領次一行結解領謂外
領佛說解卽內受佛意所以長行中合偈頌離者共
爲一意故也又總此九行半意領解文頌上心得妙
解且依前文同以解爲名然須於中更曲細分亦可
爲八初二行領昔非實次一行正頌聞於初周妙解

卽頌方便中顯實三一行卻頌上法說周初略說之
時而生疑悔四一行頌上諸佛章門種種領上開權
譬喻頌上曇華五佛說下一行頌過去佛章門六現
在下一行頌現未佛章門七如今下一行頌上釋迦
章門八世尊下一行半悔過自責驗知初疑過在於
我前身領中經云金色三十二乃至十八不共等者
並如止觀第七今文屬圓比說可見又八十種好準
大經文佛好無量此應色中唯八十者世間衆生事
八十神故佛具之以生尊敬今經文意總言叙昔失
耳然八十好各具四悉以利於他不必全爲八十神

也故一一好無非好海今聞開權正領昔失不思議
好具如下調達中言我嘗於日夜等者若諸聖者還
以昏曉而爲昏夜於此思惟何足可述是故此中應
從所表釋有二重並約昔教機中任運冥有此疑未
得彰灼有此說也若生死中有卽大乘意若生死中
無卽小乘意旣得小已不知此證爲在何許嘗猶曾
也昔曾機中有此疑來此乃以藏對衍而爲中外若
今獲悟此疑必遣又生死下次以生死涅槃俱名爲
夜得聞中理名之爲日此乃別圓以對藏通冥生疑
也後聞開顯此疑方除此於方等般若並聞故也然

疏文語少應更云中道實理爲日在昔於大聞此中
理雖對已證冥生猶預未證此中如日仍隱適聞略
開尚有此疑況在昔居小今聞五佛廣顯實權方二
疑俱遣如日出也又世人等者意譬聲聞歷諸座席
或訶或被或喜或憂來至法華備經艱苦自行利物
無不聞知但謂非已所任自他少別故與諸味草創
者殊故知始自微賤具歷文武歷淺階深知物可否
如香積菩薩更學雙流故草創者少諳衆行然又兩
途互爲勝劣不可一向言五味淘汰者通指五味以
爲淘汰非獨般若經云無漏難思議等者昔謂無漏

但至無餘今乃方知至實道場解魔非魔等者昔聞異本謂佛爲魔今方知本愚覺所誤是佛故云也經云佛以種種緣等者前以釋迦開權釋諸佛顯實云我以無數方便種種因緣譬喻言辭等乃至三世佛章一一皆云亦以乃至是法皆爲一佛乘故結中云結成者又可爲二初一行半頌結次一行頌成初結中三初三句結佛音聲卽口喜次三句結意喜還以聞佛用兼於身故有歡喜疑除所證所成感報作用述成上三意者見佛述身喜聞法述口喜悟解述意意昔尚曾教大何但今日得身近耶雖復中述曾聞

非謬則顯今日重聞之緣中途教小尚不爲小今還得聞信由昔教驗今意解準昔不虛然見佛等三通有三領言見佛緣者由昔大見乃爲今日得實之緣實方名見故也言憂悔聞法緣者自中忘來由取於小又聞兩酥至略說來凡憂悔者皆由昔小故也言不虛者昔元聞大信今不虛次引十住以釋無上次引瓔珞以釋道者且借別名以顯圓義義圓名別一切皆然他無此意不可濫用此七無上文列兩重初重者前一爲果後六在因於六因中初二六和次二福智次二證行雖分三二互相與力是故六因並名

無上望果行因故果先因後言六和者初受持無上
卽身口意以有三和故自利益彼大乘六和攝諸法
盡二障祇是煩惱所知此之二障若別論者在別地
前無知唯是界外塵沙若通上下無知卽攝內外無
知及以無明故知但是開合異耳行無上中祇語聖
梵無餘三者天是所證病兒果用修二證一有斯二
能是故但二不列餘三次重者更從果立卽以六因
從果立稱尋名委釋以出經旨下旣結云如是種種
明無上道故道義無量隨何敎成故云今經圓無上
道也卽是無上家之道名無上道一一無上皆具諸

道之無上也昔雖大化等者界內無明亦未曾破故
云惑暗若初心圓修縱未破見思所聞一句納種在
識永劫不失以暗望明暗尚非謬真悟寧虛況悟真
者有次有超具如前說故惑暗者指六根已前六根
雖卽未破無明似位不退且名不暗若得大解下微
問記有四意下答須記意此之四記具在三周中周
四中但除第二意中中字故至下周但三無四又此
四中初意具有下之三意又初四對昔二三唯今又
初四唯自二三約他又第三通當現初一唯現在第
二唯未來第四唯過去嘉祥十意繁而不會今粗點

示令知繁略一證解不虛二令無疑悔此二屬述成何須更云記三引物生信屬今第三四令身子慕果此屬章初歎五佛二智爲欲開權兼令慕極今此但是授八相記初住自得不須云慕五爲引八部故正引同類八部乃旁此同今文第二旁意昔未記二乘故二乘根性永絕斯望而今記之旁引八部故云須記六爲引物往生與今意同七顯經祕密祕密屬理記小屬事又記屬顯露不名祕密此屬昔教八欲成大乘此屬初意九和會大小云如昔訶彌勒得認等和會是開權別名由開權故方可與記十爲引有緣

亦第三意十意數多義少仍闕今文第四意也元發大心皆期記荊故知十義繁而不足彼疏諸文斯例甚衆餘不可叙正授記中行因等十經文各一時節中有世有數行因中有供佛修行得果中有通號別號國淨中有國名國淨說法中有三乘一乘經文雖無一乘之言旣酬願說三說一爲正旁正兼具劫名中有標有解衆數中有人有行壽量中有佛壽人壽單論成佛後壽故除王子補處中有依有正法住中有正有像於圓淨中先立名其土下相也無高下曰平不偏曰正安隱下土用瑠璃下重明勝相說法中

準今釋迦故云亦以舍利下明說三意土淨唯一酬
願說三卽施卽廢問何處願說答準大悲空藏經於
六十劫行菩薩道因婆羅門乞眼退時願成佛日開
三乘法問旣得記已何故更經若干劫耶答若記菩
薩但通途云得無生等今記聲聞須約劫國應佛成
處須有機緣此諸聲聞昔未曾有淨土之行蒙記已
後與物結緣物機不同致劫多少龍女雖畜以乘急
故先習方便若據權迹此復別論又諸聲聞時不同
者爲逗物宜隨機長短機緣不等初住何殊世人觀
聲聞受記則嫌劫數長遠見龍女作佛乃疑時節短

促或疑少過獲罪太廣或思小善招功自多或譏佛
說迴或不定或責菩薩迹參差或聞勝行多劫疑
教門虛構聞諸佛神變謂世術相兼或疑六十小劫
以爲半日或迷一刹那經無量劫如是邪言不可知
數乃由邪見種彊宿熏力弱端拱守弊空談是非但
信教仰理何須臆度赴緣益物非世所知當知是人
豈了初住得八相記十方作佛種種示現雖種種示
現與法身記殊若不爲物修淨土行成佛之處爲誰
取土頌中經云十力等者卽指佛果方名爲力初住
分得名爲功德所言等者非唯供佛兼淨土行或可

由得十力功德分故成初住記若引大論菩薩有十
種力分者此明入住菩薩具足十力因耳經云各各
脫衣等者此中通語四衆八部出家二衆言上衣者
卽大衣也若論三衣俱不可捨以西方方法多但三衣
如大品中三百比丘聞般若已皆以僧伽梨而用供
養論中或云亡相爲法或云當日更得若通說之以
兼俗故或如大論經云而自迴轉者表聞身子得記
法性自然而轉因果依正自他悉轉經言最大法輪
者最是今經圓中開也大是人等四種妙也或境等
十或佛等三妙法之輪名妙法輪此略對初後不述

中間方等般若具如玄文華嚴十事名轉法輪此乃
通方又云圓音不當大小衆生自殊此乃卻貶妙法
何名稱歎何謂弘經後四行半自述者但列三名於
中應分初一行自述次二行半隨喜三一行迴向應
須對文細述其意五悔之中無餘三者已預記萌無
罪可悔已獲分記故無勸請已有所至略無發願若
望極果唯除懺悔餘四非無五悔具如止觀第七記
如身子等者於前四文但述三段者法先共聞不假
重述但見身子領解等二我今同聞亦應共得並是
權者祇緣實行未熟權行同生故四十餘年不顯真

實纔聞五佛妙理豁然卽破無明尋堪與記實病既愈權疾亦痊豈一代化功全任實行未愈下云云者應廣叙諸土示疾及愈○獲記下云云者亦應騰於此及下周四段皆約譬及因緣後文在法師品中云云者宿世文後四衆歡喜指法師中初段長行初出人類中具列四衆三乘人已云如是等類咸於佛前聞妙法華經一句一偈一念隨喜亦當歡喜文也今新運大悲等者初周本爲自疑此中一向利物新運大悲此卽更須修淨土行是菩薩行之基也準此釋前意則可見有人下古人意云身子法譬二周之初

各有一疑故云新舊以千二百初周末疑故止有新今謂等者上根初聞略說動執生疑蒙五佛章便獲大悟中根執重略說之時與上同疑法說未悟其疑猶存豈非中根疑多於上故身子自叙云我今無復疑悔是諸千二百等述同輩有惑云何卻云身子疑多問凡夫亦有一聽便悟已聞略廣五佛開權及聞身子領述得記龍鬼尚能引例中下何頓猶述答此有二義一者久執二者入位解卽破執執破入住凡夫無此或當易領聲聞之人以二義故雖聞未證於執久中根性不同故分三品經聞所未聞等者聞身

子四段昔教所無準五佛章門我非佛知見驗昔所得知無真實今昔真實同異不分故云疑惑爲四衆普請等者問前法說中亦前三後一聞旣不悟今還請於前三後一與前何別答言因緣者卽是前三後一始末根由故云因緣四佛章略釋迦稍廣雖以五濁用釋於權始末未明故使中根於茲不曉譬說委明輪迴之相具列三車出宅之由兼示索三與一之意廣叙等賜等子等心此乃方酬因緣之請此中四衆於前四中非但當機結緣二衆發言領解卽是發起影響二衆懟怨恨也開譬者準大經喻可云徧喻

通界內外及大小乘等亦可云非喻世間無此火宅始終及救火者必以車運先與後奪先三後一然譬與合互有廣略若譬略合廣先攝合文來對譬竟至合更須委悉消之若譬廣合略世尊豈可徒施悠言須委消譬合但略對總譬中云一門者上云種種對不種種卽一門也上舉所施對佛道說佛道卽是一門種種卽是施權今出所顯唯云一門亦是各出其能以能對所其意不別思之可見名如實等者行在我已名從他傳實行則親權行則疎行親名遠徧於三土行疎名近唯在同居方便實報迭爲遠近雖復

親疎更互相顯名行相稱他無謬傳所以行高則名
遠名厚必行親故以處表之驗名行不濫封疆等者
封謂所統之限域疆卽所封之界神小曰邦大曰國
又云天子建國故以最遠處爲國宰謂宰主有主所
治爲邑邑內各居名爲聚落故邑與聚落等降漸狹
不用舊釋者唯以虛空對於三千同居之士闕於方
便實報二土是故不用次引論意者泛論同異凡云
立譬取捨不同論則因果並論今且單語果報且譬
長者果佛故也修因之義非今所論於極果中仍以
依顯正極果說成必徧三土土體雖卽橫豎相帶二

而不二今從土用唯約豎論故寬狹不等以顯居徧
從本垂迹等者今日之前從寂光本垂三土迹至法
華會攝三土迹歸寂光本行所契理本也名所及處
迹也理徧三土化境必周終無行劣而名廣也卽體
用相稱故云無賓主之異卽名行身土皆相稱也如
舊所解不取二土乃以慈悲被處爲國則令同居與
邑不別故不知慈悲所彼廣狹而爲國也則全失於
實報方便彪虎文也炳明也卽文彩分明可畏之相
洋溢者內滿外充也內滿故行周外充故名布三皇
者伏犧神農黃帝五帝者少昊顓頊高辛唐虞彼唯

利利等二且借此以類彼黃者中也帝者德象天地
此土諸姓誰不承之一往且以非其中途偏僻別得
者爲其本裔裔者衣末也有本可承故也有云苗裔
者草之初生曰苗卽得姓之始也承嗣不雜如苗初
裔後也左貂右插者貂者說文云似鼠徐廣車服注
云卽侍中冠左貂右蟬如蟬之清高飲露不食又云
右插者簪也左輔右弼丞相也鹽梅阿衡者釋丞相
也如殷高宗聘傳說具如止觀第七記阿倚也倚寄
也衡平也銅陵等者如鄧通漢文帝夢墮井爲通所
接乃召通至占者云不免餓死帝乃令人於蜀銅山

鑄錢供之豈餓死耶後哀帝登位被告私鑄因在圜
圜餓死也有人云祇是文帝時爲他所嫉後遂餓死
一往且借初富爲言如晉書云石崇有金谷在洛陽
東爾延進也亦導也謂威以肅物不厲而成嚴潔如
霜隆高也高而且重不令而行智則坐計帷帳折衝
萬里猶如武庫何器而無用之則行捨之則藏白珪
者織上玉也說文云瑞玉也上圓下方白虎通云玉
之潔者也式瞻仰也一人者孝經云天子也出世長
者十文具足佛從下姓也功成下位也法財下富也
十力下威也一心下智也早成下耆也三業下行也

具佛下禮也十方下敬也七種下歸也若以果望因
應云圓教自等覺來以其實因發心畢竟二不別故
故此十德皆從極果若從當分果分權實則權三實
一十德名同名下之體當教辯異故使實際三諦不
同乃至所歸多少亦別所以長者名通今須從別以
別冠通卽跨節也觀心十者觀心下姓也三惑下位
也三諦下富也正觀下威也中道下智也久積下耆
也此觀下行也歷緣下禮也能如下敬也天龍下歸
也此之十德不出境智行三雖未入位如王子胎故
名觀行如來十德若對出世還隨其教觀別果別準

教望觀因果自分卽以三觀對於四教具覽德相以
歎於觀使後學者修因具足以觀十德成果十德以
能一心具照三法卽是觀心十德具足故引佛子等
文以爲觀心之證如止觀中具成威儀等又此十德
卽十法成乘次第合之甚有深致何者實相卽是正
境故緣理起誓故名住忍由心安理稱理含藏除三
諦惑得破徧名中道雙照無塞不通無作道品過七
方便助使三業於理無過對境無失由依真位信解
既深故能安忍不生法愛方感下供三教十法展轉
釋出令成今經觀心十法如此十觀不但橫在觀行

位中初心至後十觀具足故此十德義復豎深復與
橫豎十乘泯合況復十德帖經義足分略周瞻者部
分謀略故有周瞻大度通見貲者說文云貲財也所
以須立三長者者長者之號本用世道以譬出世出
世之由莫不須觀故知直語出世觀心不分權教及
以遠本仍是存略此中已成因緣約教觀心三釋略
則十八等者釋能託之智門雖略廣不出所入之宅
言略廣者一境一空亦可境界具一十八故云無量
如以一色一心皆具十八如色對根根內色外及內
外俱此空亦空故云空空若得此意乃至無法有法

準說可知但從總說空十八有名十八空故云略耳
於十八中廣略多少具如止觀第五記及法界次第
大論廣明若論下舉福慧以釋田宅多有田宅者一
宅一門其門尚多況家富宅廣一宅多門理合無量
門謂出宅之路入宅路門不可一故田謂養命之方
對命田不可狹又復徧該權實故曰多門若依四觀
同觀則車門宅門不異僮僕至具足者僮僕名具如
止觀第七記夫僮僕者資於身命故知並是一實定
慧之餘助也所資無闕故云具足用與權變故云和
光等穴穴者刺也亦位外散官也衆生居聖位之外

故云穴穴於餘教觀尚無所屬況復能屬極聖位耶
皆宅者宅居也不出三界久而居之故云宅也世無
不然故云皆也如來誘物統而家之統主也家亦居
也有人以第八識爲家等是隨述何不總八而言第
八耶道場觀意理爲智通理旣是一門豈容二出必
由門故無異路光宅以教爲門宅者三界也九十者
文語從略卽九十六也九十六者衆路也若欲出宅
唯有一門九十六道雖各謂道真如交橫馳走故九
十六道經云唯有一道是正餘者悉邪有人引多論
云六師各有十五弟子并本師六卽九十六也準九

十六道經無此說也彼論自是一途豈可六師必定
各祇十五弟子九十六中有邪有正具如止觀第三
記今明去破二家也於中爲五先破二師若單理下
先難道場理是所通若以所爲能則能通是所更何
所通門義不成故云何門之謂單教下次破光宅若
不爲所立能得能者衆終不至所然理不容多門豈
唯一今言一者具如後釋宅旣所棲唯應立一尚云
多有況能通門卽淨名中不二之門有八千也今理
教相望不可單論次今取下定其門相卽取理家之
教爲門理旣是一教不容二且總爲一祇此一句雙

破二家則取所家之能故從能有至雖不正破道場
用智智望於教同是能取教能既廢智能亦然但智
必依教而觀於境義已兼於能所又不可云得智者
也雖然現違經文經云教門而觀師云理智故亦與
光宅同壞三文云下引證教是能詮涅槃是所並異
二師四門又二下分別解釋釋中二先簡大小雖同
有能所大小天隔是故須辯權實二能若識二能則
二所有在若識實所權之能所俱成實能善分判已
後方論會五若宅下設難且以今昔相待爲難宅是
所出車是所入宅門是所出之路車門是所入之路

既二路不同出入各異是故宅門非車門也故今難
云若車宅門一何故出宅仍未得車若絕待者今應
徵云若大車門非宅門者索時亦應別有出路何故
還從所出索大長者亦祇於此與大又問得宅門已
未得車門住在何處答大小異途是故云別開小卽
大同異如何故今申之斥則車宅永殊開則二門不
異宅與車一二門何殊是故三乘具有二義承教出
宅不見小車中間已經二味調熟乃從父索先所許
車旣索須與開彼小門無非大教門下小理終無別
途絕理無二麤妙體一法住法位世間相常三界尚

如何別之有若不先異何所論同沒苦之人於今咸
會安隱對不安隱法者如來已住安隱涅槃對彼五
濁不安之法機感相遇故名爲對不安隱處亦復如
是牆壁譬四大者應通三界無非減損無色雖無四
大造色定果所爲皆是牆壁三界皆以意識維持若
約諸宗無色非全無四大色雅合其宜欲令下觀解
者前則通於三界已他故屬於事此觀已身卽觀心
義有人至此具以依正二報合喻有何不可且如成
壞各二十中已無有情如何釋濁燒義稍隔故不用
之故今文但約三界正報因果以正攝依其義自足

歛然等者若唯約小乘無始相續乃成本有念念生
滅乃是今無今附大乘性理本無無明故有故云本
無今有故無明之言含於麤細今指麤是細豈可餘
途然本無之言人之常說斯爲至難故大經云本無
今有本有今無三世有法無有是處今雖引一句與
三句相關故須略辯識其大旨然此一偈四處出之
古人名爲涅槃四柱亦云四出偈故知釋不當理涅
槃室傾言四出者謂第九十五二十五二十六大理
雖同對文小別第九釋菩薩品明差別無差別義第
十五釋梵行品明得卽無得無得卽得二十五師子

吼品釋有不定有無不定無二十六破定性明無性
古來解釋隨情不同成論師云金剛心前無常常則
本有今無無常則本無今有又云本有煩惱今無般
若如此有無並在於昔故在金剛前後三世有法無
有是處地論師云常法體用本有今無章安難云本
隱今顯亦應顯已復沒三藏云衆生無始而有終涅
槃無終而有始今難之無始之法方乃無終無終之
法必須無始若煩惱有終是可壞法可壞之法義必
有始有始有終皆從緣生何得涅槃而言有始有始
必終全同煩惱應言煩惱無始體卽菩提是故無終

菩提無始卽煩惱是涅槃生死亦可準知今卽約大
是故且云本無今有其實本有卽生死之涅槃以從
迷故而今無也理淨本無從迷今有故云本無今有
小宗若云本無今有從緣生故故云無明觀諸師意
與涅槃理都不相當章安五解初約三諦次約常無
常三約三智四約四悉五約四門今文正與第二義
同本無今有常卽無常云云單準小宗祇應準下偈初
釋久故義而云三界無始爲久非今所造稱故今開
妙教須附妙宗故釋欬然云本無今有但依章安第
二釋意文義則合故知且用無常一邊卽常一邊義

當且覆又他人至此廣列八苦四生義章非文正意
但知而已無此機是五百人者諸子語通三十指別
故知前通五道今在結緣無此之言卻指前列是則
語五百唯有正因論三十別在緣了文中列者以此
五百是生機處故或小乘攝等者值佛世不值佛世
不同故耳皆云十者文中合說云或二十乃至三十
意云三乘各十而已皆云內有智性者智必具十
望大品十一智無如實智耳言十智者謂世智他心
智苦集滅道智法比智盡無生智略如玄文智妙中
說廣如俱舍智品中明彼文總爲六門解釋一有漏

無漏二展轉相攝三與三三昧相應四與根相應五
明緣境多少等如此十智三藏三乘始末俱修故三
乘人乘之出宅非今正意不暇廣云身受等者倒所
依也從此下倒相也略如止觀第七文及記準經論
次立此前須立五停心位俱舍云入修要二門不淨
觀數息食尋增上者如次第應修爲通治四貪且辯
觀骨鎖廣至海復略名初習業位除足至頭半名爲
已熟修繫心在眉間名超作意位所言貪者顯色形
色供奉妙觸望大論六闕人相音聲姿態數息等者
阿那此云遣來般那此云遣去祇是息出入耳八苦

者倒果也大經十二云所言苦者逼迫爲義言逼迫者三苦八苦言三苦者依三受生苦受生苦苦生在欲界苦等三途故云苦苦三界已苦欲界復苦故云苦苦樂受生壞苦樂壞時苦等於三途故云壞苦處中苦者名爲行苦通至無色俱舍云如以一睫毛置掌人不覺若置眼睛上爲損極不安凡夫如手掌不覺行苦睫故大經云於下苦中橫生樂想別論雖爾通徧三界各具三苦言八苦者卽生等是生苦有五一生苦卽初受胎時二至終三增長四出胎五種類老有一種念念終身又有一種增長滅壞病苦者一

四大不調卽有二種謂身病心病死苦者有三一業報二惡對三時節代謝復有二種病死外緣云愛別離者捨所愛故卽是壞苦怨憎會者卽是苦心苦心領於苦境故也求不得者還約愛離怨會以說五盛陰者經釋前七是五盛陰迦葉難言是義不然如佛昔說一切衆生皆求於色色若是苦不應求色佛言苦有三種卽三受是雖求不得不苦如前若知去起念處觀俱舍云修五停已次修念處謂以止觀自相共相修身受心法自相別修也一切有爲皆無常相一切有漏皆是苦相及一切法空相除此三外自餘

一切皆法念處攝一一各有三緣謂自他俱總成十二從麤至細言總相者或總二三四此總仍別唯法念總具如玄文四句分別四生者胎卵溼化具如俱舍第八世品明論云於中有四生有情謂卵等人旁生具四地獄及諸天中有唯化生鬼通胎化二卽大驚怖至有苦者長者大悲小應與其退大之心同時而起無樂有苦之言義兼大小昔曾聞大義如有樂退大流轉亡其觀解慈念無樂唯有其苦苦故宜悲大小應法須釋出之我雖至之義者雖出而入故成慈悲次雖是下卻釋雖字於中先通釋大意次別釋

所境之門初文者長者先已安隱得出雖安而驚雖出須入方知如來恒住大悲安處涅槃而不離三界故以安隱得出釋驚怖也生見子有大志如久已安隱由退墮苦更起小悲如始驚怖安隱不久故名爲雖而衆生下釋驚怖由由未與父同安隱故如來下明入火由由小悲也子已墮苦從子苦處以釋安隱故云不爲入苦四倒等也故佛智之言雖通本實且從權迹而爲正教故下釋門從詮小釋次經言下別明門義以釋疑也先重舉經次今問下別釋初立疑救云下他人雖救救仍未通恐燒教有過乃避教燒

人人猶被燒何須是教如門下他人立喻今問縱使
不燒從人得名人定燒不人若定燒何殊九十況經
云以佛教門出三界苦人何曾燒若爾二俱不燒則
有二失一者俱常此未明常二者違經經云所燒之
門安隱得出令無此妨從又問下重難意者重立燒
家難也若不許燒教應常住今欲正解今解去正釋
有譬有合意明小教既非色卽中道法界此教安得
不名無常然小理不滅大教抑之小教無常義同被
燒猶如門捷理非無常猶如門空燒與安隱二義俱
成若依古人人既被燒不得名爲安隱得出立門本

意令其不燒唯燒無出門義不成大經下引證經以
十仙前因義同能詮以因望果亦可借用如因小證
大小無無常大豈無常若小下此更將小通對衍門
言文字卽解脫等者大小色教並皆是常但有卽不
卽殊乃成燒不燒別隨宜故不卽順理故無燒今皆
開顯卽燒無燒若就下更以權實二智對釋從施權
邊故云權從所燒同體之權本自常住縱從覆說權
爲所燒仍須分別則三教權中唯三藏權生滅名燒
餘二少別故先作下引證佛元欲用實智凡案事不
獲已施於無常無常卽是所燒權智有人云約不信

者名爲所燒佛昔從出故云安隱雖是一途不及今
 文經云若不時出必爲所焚故得出之言非獨長者
 被燒之語豈唯不信故知教法生滅名爲所燒非由
 衆生不信故滅宅以濁故被燒教門何濁之有但聲
 教不住義同生滅生滅云燒故須分判樂著等者先
 分字釋嬉遊樂也遊名徧樂故譬見惑徧於三界戲
 雖亦樂隨處非徧於三界中所繫別故又耽湎去合
 字解者此兩字義通名樂故故以兩字俱通見修以
 著愛見俱喪道故愛見是集集必招苦具苦集故必
 無道滅

法華文句記卷第六上

音釋

貶

碑檢切

送

徒結切

彪

悲幽切

犧

許羈切

頤

頤職切

頤

頤職切

頤

頤職切

頤

頤職切

頤

頤職切

玉

余制切

貂

都聊切

弼

薄密切

聘

匹正切

園

園郎切

園

園郎切

園

園郎切

園

園郎切

園

園郎切

巨

許勿切

欸

忽也切

驄

卽葉切

捷

巨展切

捷

捷門切

捷

捷門切

捷

捷門切

捷

捷門切

捷

捷門切

計

字九千二百五十

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

該

銀五兩五錢五分

法華文句記卷第六

中

唐 天台 沙門 湛然 述

不覺不知下約於四諦釋此四句但初舉文應具列
四句但是文略於中爲三初約凡釋次約位釋三約
三世初文又三謂標釋結初文者都不言下標苦也
火者三界五濁八苦也不解火下標集也火本能燒
如集招苦旣不知下標失道也旣不畏傷故云不驚
傷卽失也不慮斷下標失滅也無道諦身慧命亦斷
衆生下釋前四句陰必是苦釋前有苦旣全不覺卽
不識苦不知去釋前集也四倒三毒釋前有集旣全

不知故不識集三毒修惑四倒見惑既不下釋失道
滅由不知苦集故道滅俱失不識惑者不識集也既
不識集不憂慮苦惑侵法身失道諦也必損慧命失
滅諦也如是下結以不聞下次寄位釋者於中先以
初二句二重順釋次以後兩句反釋初文先以二句
對於聞思應云不覺聞思不知修慧但是文略次以
兩句進約聖位次反釋者應云無見諦故不驚無思
惟故不怖文中反釋故云見諦故驚悟等也此明四
諦觀成見思兩惑究竟盡也以惑盡故四諦全顯初
得見諦迷悟創分如久迷初正故云驚悟復更厭怖

迷途方盡次約三世者不云過去及以集者現觀未
苦由於現集又觀現苦由過去集如因緣中名爲輪
迴雖論三世正觀現苦以斷現集今當苦息故知不
覺現苦卽苦集俱迷由此能招未來世苦既迷苦集
理無道滅舉二世苦以攝三世具如引文亦祇以苦
而攝於集然前三釋雖復約凡約位等三總而言之
並是迷諦以迷諦故八苦逼身五識等者逼近也濁
在五識名之爲近以切已故名爲逼身同時意識俱
受苦境非初剎那未分別時又祇此五識體是異熟
八苦故也近豈過此故此同時安能厭患故此心王

心所不能以此意識成觀唯能分別以成三受三受
義成故云切已逼甚故切故一一苦皆由五識以對
於境次至第六而重分別復立苦因何能生厭亦云
去出他釋昔結大乘名之爲種功德卽是法身家之
智慧卽以此智爲體爲苦所逼大理智乘俱遭苦集
不覺不知名爲火逼今謂下但約濁名不須對大旣
流轉已小尚不知故總諸義共成五濁不覺等四爲
衆生濁者四句祇是迷於四諦以迷諦故衆生卽濁
次火來等爲命濁者苦盛壽促令命成濁心不厭等
爲劫濁者由不厭苦常在三界必遇三小名爲劫濁

云云者意斥舊師不須將此對大說也以五濁故正
當廣上所見之火故上但云從四面起長者作是下
先釋能施身手次釋所施衣祴能所俱廢故云不得
初文爲十先標次引合譬三依三昧下明二義所依
四智斷下明二義功能五此之下明二義之門六勸
卽下以四悉釋七如來下明用二義意八故知下結
歸九故上文下引證十前歎下重指前證前四可知
五此之等者則以因果相對勸是智家之門誠是斷
家之門故云從二門入今於勸門中復言誠者門體
理合互具故也各一義便故且別說六四悉中云此

法華文句記卷第六
二悉檀爲第一義作方便者二悉是修得智斷第一
義卽是性德法身方便品初以法身智斷取物不得
是故息化問何不云世界悉檀各二門不同隨樂各
別又聞二歡喜皆世界也故此佛乘生善滅惡徧生
八門圓別四門各二各四故此二門攝一切法餘如
文釋所施中文又爲三先出所依三藏次出舊解三
今取下正釋初雖依三藏但辯物相未明法門次舊
解中初師云大乘因果理何不可但闕施化之相故
不用之次師旣云出阿含經不應用小而釋於大縱
云大乘何異四階有言祓者亦袂袂袖也今不用之

豈以救火袖盛子耶次正解中亦取下合譬佛自釋
義豈同世情於中爲五先引下文次神力下正釋身
手指前釋衣祓等三如來下明用三意四衣祓下明
立名意前三可知言名略義玄者知見二故名略攝
一切法故義玄如衣祓一足故略盛多故玄四無所
畏略如法界次第及止觀第七記智論廣釋通言無
畏者十力內充外用無怯名爲無畏佛自誠言我是
一切知者見者無有一切沙門及婆羅門若天魔梵
及以餘衆言如來不知乃至無有如微畏相用對四
諦者盡苦道卽苦諦說障道卽集諦一切智卽道諦

漏盡卽滅諦四種四諦卽四四無畏今須在圓徧一
切四離二爲四二俱依諦諦爲所依故名爲安次十
力中通言力者諸佛所得內實智用了了分明無能
勝者無能壞者故名爲力無畏與力內外之別一一
徧攝故名爲橫十力依理故名爲豎則十處明諦豈
不大安無畏與力雖有內外今皆約用故內外具足
五三七下結施化意言而衆生不堪者此正施大不
堪之言取意說也唯有一門至狹小者於中二先指
上類同次分門解釋初言義如上說者如上車門此
中亦是宣一佛乘之車門也若已出宅門未入車門

者取難當故名爲狹小初言別者別約三義分字釋
也於中先正釋教理下釋所以初正釋者一既是理
門又屬教小卽無機以無行故不入理教故名狹小
言不容斷常七方便者應云斷常及七方便於實不
入義言不容言衆生不能以此理教自通者但守方
便行也言通釋者理教行三一一通明一門狹小以
不入故不得至果初約理者唯一法界故云無雜由
一理故徧通一切令至此理故云能通由子不入故
云難知約教者唯約圓理對教以明出入祇是理教
故耳云凡夫不知出者則不及二乘已從宅門小教

而出不知入者不知車門兩敎二乘但從門出故云
少知昔敎未詮永不知入菩薩雖自知出等者通菩
薩也三藏菩薩雖有出敎三祇百劫並未出故又通
敎菩薩約鈍根者未知入處與二乘同故云亦也奪
七方便者前與言之猶云知出猶未入實名不知入
若奪說者出亦不知何者而不自知上中下性故不
知出與而言之通別衍門猶可知入然帶敎道故奪
說者別敎地前皆不知故尚不自知上中下性況一
地雨從不知權邊云皆不知故別敎地前雖知中道
敎道仍權據敎道論乃至入地入地必證故廢不論

次上文云下引文也七方便人皆悉未入佛乘故也
不能以敎等者方便之言必用通實若佛未開皆不
能以已敎通極言將譚者爾前未斥不云無機略開
方說故云將譚約行可知幼稚無識者舊師若云人
天之善爲幼稚者此乃大善未生何名幼稚依今爲
正戀著等者前明善弱故未有所識今明惡彊遊戲
被燒因時者初退大時果時者受八苦時退大已後
著愛見因依正卽是愛見果也欲界著依上界著正
故云禪定等對治之相至小乘也者今大乘誠門名
對治者不同小乘無常等也故引大品四念處等皆

摩訶衍觀不淨等能所俱忘皆不可得問若爾但是觀理何名對治答修對治時能所皆空今此亦爾約施大化復令離濁於佛正是摩訶衍相是故得名大乘治相既著下大之所治宜應用大以捨惡故若久等者久住見思大小俱失不驚至如上者如上釋不覺等文廣約凡夫及三世是也背明等者東西譬苦集也若明見苦集東西向明以不知苦故而起於集如日東而西走不識集故而招於苦如日西而東馳馳走義一故經云戲死如往生如還還已復往生死不絕無彼變易二土之壽如速疾也又從苦起集如

往從集受苦如還一苦一集一生一死是故名爲馳走還往雖用大擬等者聞而不受視父而已如雖見父怖畏逃走失聞見利故云而已已者息也又機扣於應故名爲視機生不受故云而已大乘下至父命斷者並以大乘爲父子命者雖大救未得種不可亡所以雖欲小化爲存大命不廢化功前云切已者初退大時適起五濁如初逼身大善容在若久不出流轉五濁名必爲所焚卽大小俱失此語起小應時故云若不時出大乘善根理實無斷意令速出以必死逼之若久不出義同於死故云死義上文於所燒至

若不時出等問意者得出與俱焚內外義別二文相反其義如何次前得出下答意者法應不同二義各別從文從理二意不同若準前文文既寄小還從小教所燒門出則還且約五分法身若義兼於理則法通二種若法應相對理須常住法身已出今論應身物機受化則機應俱濟故云時出不受化則機息應謝灰斷入滅義當俱焚焚故義當子父命斷以此擬宜而催逼之問前云得出是法身者大之與小法並無燒何須言出答祇以無燒名之爲出然則法應並皆無燒應本同物從物云燒從理則法應無壞從事

則物燒佛出今說俱燒意在同出故云若不等也有云感應俱時今謂但得俱出之理而失俱燒之義故以俱燒要令同出從如子先下明有小機故接以小開一爲三故名爲各又知至小疆者大退故弱小疆二義一者狀苦二者是治六心中退者準璽瑤意身子於十住中第六心退恐是爾前見思俱斷至六心時見猶未盡六心尚退歎三車者有人問何以車三使二城一城有車無俱譬方便而數不同他答有餘今更爲答凡立譬者各從一邊不可執一而疑異途故一二三但是離合爲對三周信解等異是故別耳

皆譬方便其義不殊車則通舉方便故三使則從難
別對故二城是二三之處故一當知城亦從人故二
故云息處說二車亦從難但二使亦義兼菩薩此三
俱有人理教行城若說化故亦無車依造作故還有
使約權同故亦有權乃非實故亦無權實相對俱通
四句從權化故俱有從實義故俱無俱通權實故有
無同約一理故雙廢勸示證者示應居初隨經次第
先勸後示亦應無失證中皆與之言正當已證亦令
他證故名爲與言前偈本略者譬本但云是名轉法
輪等也廣明至六句者賢合爲四見修爲二賢所以

合者四念法同故爲一煥頂同退故爲一忍不出觀
故爲一世第一無上故自爲一見修道異故各爲一
廣如俱舍賢聖品中此須略明三十二諦者上下各
有十六行相上下合論故三十二具如俱舍釋籤略
明與苦法忍不別者世第一心同此刹那卽入苦忍
同觀苦諦應云四中隨觀一行與苦忍同故總舉之
馳走入見道十五心者世第一後十六刹那皆是無
漏有云十六心仍在見道部別不同便有涅槃音者
此約初轉爲言觀心中用大乘觀者凡附文作觀多
分在圓令一文不違所習非數他故初至所願者

心望觀境名之爲願心未稱境故非適願境至勇者境多觀少非勇進者境研心者還以心思妙境而研於心數數爲之心觀乃利心境相研者向令以境研心前又以心觀境故名互相心王等者創心修觀莫不以第六王數爲發觀之始縱使觀境圓融不二其如麤惑尚未先落故皆仍屬第六王數乃至未淨六根已來未離王數此是見思家之王數故也若欲約教卽有四教賢聖位別馳走不同今在三藏上法說中先明等者上釋迦章頌顯實中有六行偈先約四一卽是消文次約索車卽是譬本謂初兩行從我見

佛子等卽是聞前諸方便教三菩薩也次我卽作是念下二行一句明障除佛喜言今我喜無畏者卽障除故喜今先明免難後明索車者前後旣殊光宅直將大機以對免難所以破之此明經文前後不同非謂障除有前後也以諸聲聞皆濁先除大機今發苦具足等者由法譬文免難與機前後迴互承此不同釋出四句先釋兩句餘兩指上今兩句者以前兩句但經文互互義不成欲令成互對華嚴等名同義異初句雖引四大聲聞通指羅漢義及三周次句所引凡夫理通初後於次句中義兼華嚴法華教者異前

初句餘之兩句云如上者指上頌釋迦章偈中四一消文末四句料簡中初二二句與此大同仍有少別是故更釋彼初句云在三藏時未云大品末等大句但云法華中諸凡夫不云華嚴中人其言雖闕大旨是同言餘二如上者卽第三第四句也彼云障卽除機卽發如無量義中得小果者卽座聞大障未除機未發如五千起去唯第四句非法華中人若大機下更重示向經文迴互若大機等者如向引方便品文但彼品文有前後非謂彼品先大機發後障除也若先障除者如向引云今譬中已下文是四諦同會

見諦者阿含經中亦有四衢譬四諦下惑盡次明索車義云作十難者古人立難不許菩薩有索車義會二歸一近代拾用何足爲怪故今叙破令有索會先述大破初二可見第三云所化是凡夫未出三界不應有索能化位在三十三心不可於茲更云有索若入佛果佛果無二佛從誰索第四明先斷正使習無知在理不合索斷盡成佛復無索第五引今經文以證菩薩第六云從大品等者古以般若在方等前故云大品已來先引妨云法華已前皆方便者先定付窮子下設難也二乘領業皆菩薩法若是方便所

付之財何以乃云皆是我有若付財下重徵也若所
付財是真實者菩薩於彼先得此財已成真實豈至
法華更索真實第七意者方便品云一切聲聞辟支
佛所不能知故小名方便是故須索佛子大乘者偈
云佛子行道已來世得作佛作佛是實實不須索下
三可見古今所計不出此十大破中云私總別駁之
者私破也駁謂斑駁不純之狀亦雜也破彼如駁正
釋如純所言總者通立菩薩有索車義則十義皆破
索是求請至名求索者引前三業皆有索文有法喻
合法意者三乘之人成居未足皆未善行來至此經

咸須有索喻中三句次第以對三法凡居下合中初
明索意索義兼三及引文證具騰始末由索故許由
許故與許與有文何得無索初明請中請既彌勒居
先許豈獨酬身子況身子普請恩霑自他故云願爲
四衆四衆豈獨二乘佛許非專小衆故但通云當爲
說等許文可見故知三周通語三乘法說竟身子歡
喜卽第二卷初譬說竟迦葉歡喜如信解初云聞世
尊授舍利弗記發希有心歡喜踊躍宿世竟樓那歡
喜如五百記初云復聞宿世因緣之事心淨踊躍次
別駁者先破第一云齊三藏明菩薩不斷惑者前云

菩薩未至許處以不斷惑故不與二乘同至許果之處故不索者唯三藏中明菩薩不斷故判云齊言依法華有四句者謂準今經須作四句攝機方盡若無四句恐人謂機發獨在無障之人故第二句卽三藏菩薩若獨二乘二乘何曾障未除耶遂要且列機發二句破舊不索若不索者何以機發然機不動亦有障除第三句也未發且指法華已前若至法華除五千外無不發者破第二義者彼師意云索但在小諸大乘經並無菩薩索小乘果今經菩薩豈應索小故今破云入涅槃旣同何得不索者乃以通教破之汝

云菩薩不索小果通三乘人得理旣同俱被斥云悉是方便欲更求實理須俱索通教尚索況三藏耶破第三者彼文云所化三祇百劫至補處來猶是凡夫道理無索此貶太甚豈三祇百劫一向同凡文仍不破但破其能化三十三心思仍未盡故不應索至佛復無索車之義但總判云屬三藏耳故菩提樹下三十二心猶名菩薩時節旣促索義不成此則可爾言思未盡此不應然故以見惑凡夫況之惑障全在大機尚發況三十三心言佛不索道理如然彼亦不知因不至果至三十三心必無實行可中此佛實是三

祇至果但斷見修而已還同羅漢如云世間有六羅漢羅漢安得不索車耶祇由彼不知權故且難之其教既權進退有妨破第四意中亦先牒難云菩薩未斷習乃至斷盡等者此以第三文爲例前第三文若菩薩進斷習氣無知理合成佛索義不成此三乘下正判屬通教既未實菩薩須索次以具縛況之破第五意者彼以三乘之中菩薩爲唯一曾被會下破縱許菩薩伏斷不同望二乘人亦名唯一應知唯一語通待二不局彼以所待二外祇一唯一不知四教當教菩薩俱名唯一故三唯一仍須索車當知前三是

待二唯一圓教唯一方是絕待如三藏唯一之外猶有三教通別可知夜光明月珠也破第六意者彼謂般若至法華來一槩真實汝不下以共不共責之共不共文出自大論不共菩薩容可不索彼有圓故又不共兼別別尚須索況共菩薩故汝不知所付之財兼共不共而一向云真實不索又若云般若中菩薩真實不索今反難之二乘於彼被付真實卽同菩薩何須更索況汝自云至法華來皆是真實以汝不知三昧異故破第七中牒難竟次破中引本門文者彼本門文旣大小已他俱是方便望彼本文圓尚方便

況復偏耶今迹中三教皆是方便況方便品初二云佛以方便力示以三乘教何時獨云唯示二乘三俱方便是故俱索破第八者亦先叙難次汝不聞下破亦應更引前三周初十義之中有領文來破第九者已如前破破第十云猶是前義者不出三藏破亦如前世人明義多分不受四教之言今但破云四階及以三乘共位與華嚴中菩薩不同若復不受請送婆沙俱舍及大品經卻還天竺自有行息等者大小別故小乘息索菩薩未息教權故索又菩薩下更以義破索是求請別名豈有不求而得觀其詭累者詭詐也

累重疊也十義多是詐累藏通故一三九十全是三藏第四五六博附通教餘之三意義含藏通彼由不見瓔珞位行尚屬權施非是發心二不別故若是實者與華嚴經普賢行願同耶異耶故一家立義別尚須索況復藏通由彼立菩薩不斷及以斷惑未窮並不須索二乘斷惑是故須索此則全迷斷惑菩薩亦須索車況障未除大機動人今當下離爲四句斷與不斷有索不索況十六句徧約五時初許古人墮在一句若至十六句令無索成索全令墮非無句可得於中先列四句問初句與古人菩薩不索何別答今

別有意判在三藏故也彼謂一切菩薩不斷故俱不
索或斷未盡是故不索又引經論偶成通藏以彼不
知別圓義故若本知者何事不立故今初且離爲四
句用對四教次歷五味故初句中望後三句名同古
師其意永殊一往對句且立根本名不索耳以三藏
菩薩始終不斷縱被斥時亦無可索一往雖然猶未
盡理所以更開爲十六句又根本句中第二句爲通
教者三乘俱斷故俱索車第三句者約未破無明名
爲不斷是故須索登地已斷是故不索此則永異古
今諸師況第四句無非法界更何斷索故第四句方

名不索前三句中初雖不索終卒須索故三句中俱
名爲索利者先索鈍者今索以須開故應須必索圓
教尚不當於不索何索之有故不同古所立十義次
更隨味具教多少準例說之故法華前三教菩薩一
切容索兩教二乘約時前後顯密不同更約五味良
有以也宏綱大統者且立四句以對五味未細分故
言一一句者如前四句一一意者若直對句祇是四
教句復離四故句亦名意意者祇是教中句也如云
乳味兩意等也故知障除祇是惑斷機動理合索車
準此中句若從根本四中初句爲首應先從障未除

機未動離爲四句應云未除未發已除未發亦除亦未除未發非除非未除未發未發非宗故不用之初文且以除等對動似是從根本中第二句上開出既云一一句各開爲四祇是皆以文中四句列諸教上是則四教各以除等對動爲句以明索車宗在動故故一一教中皆以除等對動爲言故文但列四句爲式仍將此句歷五味簡令知四味中諸機未純故有當教後教不同依今經意雖有諸教障除不除機動必唯圓教故也問前之三教當教論發還對當教除不除等此則可見若並望於圓機論發則菩薩通前

二乘不定圓教如何論斷等四云何更動答應將初住以對住前而論四句一切凡夫不斷五品名斷初心修觀雖卽法性須作意斷且立斷名六根卽爲第三句也以第四句是圓本句須歸初住是故爾耳故法華前教句教未融來至法華唯有四除以對一發故至法華無不索者口索旣爾機情可知是則味味無有不索但機情冥密故不論之所以且對顯教諸味以成諸句索之與斷其義衆多如何乃以一言輒判故云斯宗不見等次明體數不同者舊三師中初一全非次師似當然第三師今不全許者其理未顯

並由不說佛菩薩乘離合初後同異所以須會不會
所以下破古先通非之大別引教初引昔三三旣在
昔驗一在今次華嚴下皆引證四卽能所具列初云
說次云出說約教法出約行儀初三從應第二從機
當知定有四法故也地論等者地論在別尚列四觀
觀於十善當知諸法咸通四觀嬰略三乘卽前三教
三各開三卽別教之乘也平等卽是圓教乘也今約
教下重以教門判向三四但云三四未言優劣故須
教判若三乘對真論同異者卽判初家判三四九屬
別圓者更須約行方分別圓應知藏通大意亦爾雖

引前經具足四教妙部未顯復須歷味方辯今經正
法華中亦先云象馬羊後乃各賜大白象車同一梵
文誰非誰是有人問云出不見車是故卽索此未立
城應須索城今爲答之城約有譬見何須索問車城
俱方便有無義必同何故有無異致令索不等答車
由斥方便失實故須索城若非真實亦同車處無問
若爾應俱索何故索不同答車但說方便求實故有
索城云實處近是故不須索問方便略開三未實故
有索已聞五佛章何故譬中索答中根迷法說故說
車虛譬有無宛然齊智者無斯難有人問三車容可

有上下一城何得有出入答車亦無文說有下城亦不曾說有出車被斥虛義同下城聞說化義同出彼此從譬咸義立皆已入證並須開大車寶所既無殊兩處妙理何差別世人下明大車體者應如玄文顯體中辯此爲破古略辯異同上雖明數及索不索若不辯體將何以明解行之本已下諸師章安所引故出今釋云天台師初光宅莊嚴雖並云高廣而據果計因對昔未絕故光宅指果此有五失一者因乘無體乘何而出二者名濫小乘果尚須索三者以用爲體能所不分四者待昔無絕開權不成五者攝法不

徧以隔凡下別無盡智之語況復圓耶別圓雖有無生之名語同意別斷證永乖是故不用況以今待昔方爲高廣當知當體無高廣也莊嚴在因果必無體況行是具度亦非所嚴上求下化四教皆然況唯知語其高廣不解始終不二舊師不取功德意斥莊嚴欲同光宅又不云果智屬白牛體亦不成過準前說又一師取福慧者總破前三引無漏根力等屬慧禪定解脫等屬福豈但慧耶者正斥第三福慧已非車體復謬引昔文證今深不可也過失云云又取有解者似符光宅空解無動故不取者意謂運義不成不意

運都無體盡無生智卽有解者從所盡所無立名故也又一師分對小乘大乘但取實慧方便運動如前私謂下章安通斥牙等雖象通別不同通則無非象身別則身非耳等準譬破義意亦可知故亡體者通別俱迷至賜車中點出者高廣爲體永異諸古次辯小車并運不運兼辯因果及索不索者因便明之令識所開旣先索小先須識小言八智通因果者亦應云通漏無漏如他心智卽以法類道及俗智所成故也何者若他心智緣他無漏心須以法類道他心智知若他心智緣他有漏心須以世俗他心智知若果

地他心智卽果地他心世俗智知若因人他心智卽因地他心世俗智知自餘六智若初果人斷見六智灼然屬因若二三果及以非想餘一品來所有六智亦屬於因最後一品方乃屬果若依去古人引教破前一向用果然但下古人正釋要因下釋妨有旁正故若內下更立妨然果下釋妨果無自剋由因至故故使此果得名好運中道不達表非好運從後爲名故名好運乘祇是車車本動運運因至果得好運名旣可並頒理須雙立若乘下古人乘向所釋立索車妨舊云下釋妨釋卻成妨舊釋意云機索可解者機

蘊於內可發名索機雖有索但冥在心情未猶豫故
使不述雖情動於中未彰於口祇由情故以天眼觀
進退生疑情從佛索若尋下今家破舊有文義二妨
於第二妨中有四相違第一與當文滅想相違二又
佛下與須見餘佛決了相違三又初下與下不見上
相違四又羅漢下與修因時未見果相違初二可見
第三引例又與攝大乘違者諸論天眼下不見上必
無二乘見於界外今言下正釋言昔日者昔住小教
既其被斥情有所望準此判意情通二味因斥舊解
情索理違故今爲立情索之義若單論情取意爲語

以機生故所以情動故機情索通徧二酥別分二味
索求至之實者若是方便昔實何在機在大乘等者
釋求實意至口索時大機已發情求昔實意在今真
此則機實而情假又情下重申假以扣實故情實而
口假故機情時未彰於口口索之日必具機情六度
通教例爾者向明兩教二乘既然故知兩教菩薩亦
爾何者昔五百八千俱被彈斥般若淘汰受益事同
既見身子騰疑佛釋理應霑已默然在座佇聖申通
有兩章兩廣兩釋者此依未次疏列稍似難見準文
次第兩章並標廣釋間出

法華文句記卷第六

音釋

創

初亮切

破

古得切

袂

彌弊切

誠

古監切

駁

北角

詭

居消切

浙江嘉興府楞嚴寺本年坊貲刻此
計字八千五百六十
該銀四兩七錢六分

日般若堂藏

法華文句記卷第六

唐天台沙門湛然述

一等子下標兩章門言子等故則心等者先明子等者無非子故故心必等其心若等其子必等心即心性故佛性等由皆是子故心無偏財法復多是故心心等車等者初明等意所賜不二是故云等但點所習無非妙乘祇緣性同賜義則等而言下卻以子等釋車等疑既云車等何以各賜昔習不同諸位不一至此所說無非一乘何以故若一人不徧不名子等且云本習應徧諸法一物不與不名賜等所謂色心逆

順依正行理因果自他解惑小大慧福故知等賜祇是開彼三乘六道無非一如故一一如無不徧攝徧具徧入一切衆生誰無四方道場之分誰不理有大車具度待時待緣是故爾耳故至今日方云各賜言橫周等者法界三諦並非橫豎雖無橫豎法界從徧言橫則便三諦名異言豎則便不二互顯思之可見言四辯者謂法義辭說七辯大同法謂一切法之名字分別無滯分別三乘不壞法性義謂諸法之義了了通達知一切義皆入實相辭卽言說名字莊嚴隨其所應能令得解一切衆生殊方異類多少廣狹諸

道男女三世九世諸教諸門聞者悉解樂說謂能於一字說一切字於一語中說一切語於一法中說一切法隨所說者無不真實十二八萬隨根所樂而爲說之四無量者四諦爲境二苦二樂故也本是不思議之梵行也故大經云慈若有無非有非無如是之慈名如來慈故三諦慈攝四徧也四弘四攝並依境判方異餘經四弘具如止觀第一第五此之四弘卽是前來四無量也四攝略如止觀第七記神通七覺並以無緣而爲所依如止觀第七無作道諦中明綻繡衣也綻者天子覆冠衣前後垂者是也非此中意

此應作筵卽鋪席也觀練熏修如法界次第具出名
相止觀禪境玄文定聖行中皆爲實相故修至果禪
中勝用無盡丹枕云支昂者卽車外枕車住須支支
之恐昂故云支昂支持也昂舉也譬動靜相卽者車
行枕閑車息枕用時常靜閑時常動實體與用亦
復如是自因之果法性無動所以如風不移寂然而
到萬行無作衆智莫觀此則三德俱不二也以三卽
一故使爾耳車內枕者智首行身三珠如枕所息得
理法理而然赤光等者無他法間名無分別以光譬
智故云智光朱正紫間故以赤表無雜之光南山註

經音云西方無木枕皆以赤皮內著綿毛用倚卧也
赤而且光白牛爲三先明功能次白是下辯體德三
又四念下論行相初文者修得般若能導假中三教
諦緣無不至極故云到也此名通有須體簡之次體
德中云白爲色本本體無垢故云本淨修稱於性故
云相應體具等者顯圓智也惑體本淨約性論修名
爲不染此卽內充而外潔也又四念下卽是約境以
釋行相念卽是智處卽是境四觀觀處處觀一合如
全白是身卽此觀境善滿惡盡可譬正勤由此成故
復令欲念思惟一心成無記通化化不絕任運常然

去住自在故云稱意餘法例如道品說之問此中大車等賜諸子諸子得已始至初住乃至猶在名字觀行如何純以果義釋之答以證示人人行差別明因等衆舉事示理故但示云汝等所行是菩薩道心佛衆生三無差別是故理賜行位等賜卽果賜也果理在行方可云賜豈可理果與衆生耶僕從者準對三德應車體中分正及緣對牛爲了此則義當修二性一一復具三高廣不二此中僕從與偈僕從言異意同僕者進也導也侍衛者供左右也僕者下品也今習大乘者自量已心與此經文所列同異若一句卽

是爲是何句一句卽足何須諸句豈佛謬說彊騁文詞煩列車儀銜惑迦葉此大羅漢久爲僧首四十餘年不受真化纔聞方便通歎二智略開顯已動執生疑情方猶豫慙懃三請廣聞五佛十番開權又親身子三業領解八部引例四衆酬恩如來述成分明與記經斯重疊宿種未開纔聞大車便堪記蒞故知此乘觀法具足仍存翦略粗點十觀若廣張行相何由可備不別解釋卽悟無生望上稱中比下仍利若此車譬一句徒設則顯佛有綺語之辜或舉集人添糝之咎及責譯者混雜之愆若屬對有由則行儀可軌

豈學大觀頓爾全棄既失大檢小徑莫從大小咸亡
恐隨邪濟乘壞驢乘爲向何方譬果地福慧圓滿者
行理窮也福成行也慧趣理也自行德備是故內克
化他德具是故外溢徧一切法故財無量皆具二德
故云種種列二藏者行稱理故理籍行故更互相收
方堪等賜一切下引證二藏如其不了陰入理藏徒
自虔修諸度行藏言一切趣者文在大品發趣品中
趣謂趣入卽一切法入一法中一法既然諸法皆爾
行理具攝一切法也一切法趣文相開合如止觀第
二引自行此行理下次釋充溢先直約行理次實智

下能導能照卽是修得三德意也果極利物故名充
溢雖有二釋佛智不殊廣等心中亦二但以心釋子
故云心耳文具三義乃名心等一者財富二者皆子
三者無偏是故心等亦應更云所以心等由皆子故
財富無量自行滿也皆子無偏化緣熟也若富下反
以不等用釋於等由財子互關令心不等應知非子
及財不等寄在昔教故昔偏教教主化機二義並闕
如兩教教主貧法財故不得云富不知常住不得皆
子縱當教名子收機不徧故亦非子則成有偏互闕
非等並闕可知別教教道雖云皆子兩義尚無證道

自同分等無缺下釋子等例之可知是故今經一實之外更無餘法切衆生皆是吾子緣因尚收於散善了種通攝於一句正乃不棄無間方稱一切之說是故玄文明利益中則序正流通未來永永嚴王調達不輕龍女以義準知況應以之言何簡於四趣隨宜之教靡擇於順違此等賜之大體也故知子等心等之言豈獨四大聲聞而已所以諸法皆藏咸子無偏今七寶下釋三義也先明財多言教行者機應相對且從現文益者說也次各各下明是子無偏言各各者由俱子故不差別者由無偏故各賜等一祇是

開權次釋各義故引身子等本習不同故各皆同入實故等又方等般若者約法已開自在根力其根鈍者於二味初得方便教中之益者於彼得益諸位諸法種種不同故皆以實當位開之所以者下釋子等中言兩等者應但云子兩者恐誤文舉財等況於子等且以處等而況子等子本一家今周一國何況子也言一國者寂光土也徧益法界理亦不窮況同居土結緣人耶此舉廣處以況略人次釋下正明子等復以非子況之言非子者且貶正因不同緣了故抑言非等陰無徧況結緣子故約無緣慈對本有理無

非吾子寄化儀說且以昔世未結緣者而爲非子如
來常給子自不歸無緣通覆故云周給人天善惡與
法界同故父果車是子理車但開其情假名等賜衆
生無盡車亦不窮不窮故不匱不匱故無偏望迷爲
開悟本非閉無緣尚度者緣了之子是先結緣者而
熟脫之正因之子未結緣者爲其下種故云尚度故
以種者況先結緣釋不虛中初佛問者本但許三而
今與一非虛妄不欲令身子領實故以虛妄問之答
初免難不虛釋中經云若全身命者具舉身命況而
拔濟之意云全於小乘五分法身入空慧命則爲已

得昔來所玩況於火宅方便濟苦本在大耶問經文
卽以拔濟況於身命拔濟正應以大況小身命何故
疏文不用拔濟而云命重身輕乃以小乘五分爲身
用況大乘實慧爲命何以小身對大命耶答此乃借
義互說小中自以無漏慧爲命大乘自有平等法身
具足應以大小身命以爲對況免八苦下結向命重
身輕意也當知借於小命爲大命初用小濟存五分
身已得珍玩況常於火宅方便教小本在於大而今
獲大豈虛妄耶小乘五分法身具如俱舍云況二萬
億佛下指昔因也經中但以今世火宅況之疏中加

法華玄旨疏卷第六
於昔大以釋從圓因成去指今果也不乖本中意者
此述長者本意若小苦大俱有本心大本爲本小本
非本許小不與尚無所乖況更與大寧乖本意如許
少財與少非妄況與大位得過於昔寧非本心信知
如來本非小化所以財但免於分段之貧位則超於
二死之賤一義兼備何乖之有但小非究竟不須更
與故云不與耳本知無三至本心者明不與意昔非
本意故今不與經云方便令出疏云令不墮惡者令
不墮故方便令出方便令出故令不墮惡則一意也
結前等者雙釋兩結皆安似者文似偏結理必兼具

二輪別故所對不同故借二輪以消二結自體者實
報土也此是攝大乘師從因立名謂有爲緣集卽同
居因無爲緣集卽方便因自體緣集卽實報因亦云
法界緣集今疏前二仍舊從果立名後一依彼從因
立稱皆是妙色妙心報處者旣云一切世間之父故
知三土皆是證道色心報處寂光旣徧遮那亦等諸
身旣與法身量同諸土亦與寂光不異如像如飯如
鏡如器方之可知一切衆生無不具此果報未滿全
局在迷迷故陰質局彼太虛滿故卽與法界等量應
三土者從化事說故云處等於諸怖畏等者且約界

內因果而言以對諸子是所畏故故云永盡所離同
麤能離理極故云無量知見等有人以初地離五怖
畏用釋此中都不相關上不及諸佛下過於離界望
諸釋義其例若斯但譬中驚怖在前等者前云卽大
驚怖而作是念等次云戀著卽是重釋所見今合不
覺在前者先云衆生沒在其中等卽是略後便明廣
也拔苦等在後者次此文後方云我爲衆生之父應
拔其苦難等應拔其苦至慈之力者大悲且從拔濁
大慈與其大樂故慈從化意悲從用小上譬有勸誠
等者釋譬及法有無之意卽是旁正相卽卽是其體

本同況此二文旣是二悉當知勸善本令斷惡斷惡
本令勸善問二體旣同何須立二先辯互無復更相
卽答門別故二體同故卽雖復勸卽是誠但是勸家
之誠誠卽是勸但是誠家之勸故兩門各存不妨體
一問若爾一門廢之理亦何爽答若善達二門一門
亦足但一門若廢則二義俱虧況表父慇懃先勸又
誠或時各逗機宜不同化時不別共成一事我生已
盡等者無學四智羅漢皆具或慧解脫未得無生今
以無依是初後二智無求是中間二智後有卽是所
依處故若生已盡未來無依中間二智盡三界因名

已辦等故云無求上有真似等四位者賢合爲二及聖位二今依前外凡亦但聞慧爲二思修爲一辟支是法行人者一往且對聲聞憑教所以支佛自思爲法然支佛必自證聲聞具信法信法具如止觀第五記引婆沙等文聞法少者支佛或聞教墮在聲聞者亦是因信但云聞少此門至非佛等者大論云有一道人問佛大德十二因緣佛作耶佛言我不作又問餘人作耶佛言亦非餘人作有佛無佛本性有之夫答問有四此卽決定答也若其廣出三藏諦緣具如俱舍婆沙玄文略出但合等者以此四中二正二旁

當知由免難故索車由等賜故歡喜門有三義者三門之中出別是門入者義立從一色心入一色心門以經遊爲義但未出名入從一入一義言爲入實非外來若作出者須兼三藏今立通教所詮以此兩教所詮同故言若別義者依別理人言所詮者意顯獨教門義不成經雖云教必須對理故知別教雖詮別理亦非車門但對通藏而立別名由緣別理故名爲別次第之初與藏通人咸出火宅據出宅同仍可名通初證又同兩教涅槃故亦可云得涅槃樂三德具如玄文三法及止觀第三顯體中說此釋小異於前

者前云意不在三今云本欲與大雖復小殊名異義同有一大宅者有人云且指一方三界故云一他人廣列利鈍章門三界無始爲久者問若從因說或當無始若從依報初禪已下賢劫近成云何無始答衆生無始具三界因惑種不亡故云無始故依報處壞而復成第四禪去及無色界雖無災壞因果相成皆是無始無常故也然終不如約正報釋其理便也念念相續等者相續故高無常故危意識綱維者統御一身其猶梁棟樹立一屋圯圻者上下毀裂褫脫衣貌也因緣觀心兩釋者如云頭殿腹堂卽觀心也如

云色堂欲舍等卽因緣也命根已下文並觀心也八鳥譬八僑者但慢與僑能所別耳諸教亦以七慢釋慢此中所釋亦與俱舍大同其意稍別今略比之盛壯僑如我慢與俱舍名義並同壯故我彊姓僑如大慢俱舍云於他勝謂已勝如世寡姓尚未謝於崔盧如臬尚食於母況貴姓耶富僑如過慢俱舍云於他勝謂已等如世貧者尚不下於石崇況實富耶自在僑如邪慢俱舍云於有德中謂已有德如薄祐者尚無屈於有德況有自在者壽命僑如增上慢俱舍云未得謂得壽高計常如少尚未肯尊老況實壽高聰

明僑如僑慢俱舍云於他等謂已等於等而輕如力雖劣尚欲輕彼況實齊耶行善僑如不如慢俱舍云於多分勝謂已少劣德業天隔謂稍下於高蹤況少劣者色僑如僑慢俱舍云色不如他亦謂已等陋者自得未肯劣於潘安況美姿貌略對且爾如名不同此中直爾有此八事故僑慢者未必全有自愛爲貪去更以三毒例釋同異故四思惟並有二名所從得名不定故也蟲名獸狀鬼體神形雖卽非要與使爲譬亦可略知虺卽黑蛇也故漢書云玄虺螭者爾雅云虺長三寸大如指江南謂虺爲螭有牙毒鼻上有

針蜈蚣者蛆蛆也有人云能制蛇若伏蛇者多是赤足者此語有損不思來報守宮者蜈蚣是有云在舍爲守宮在澤爲蜈蚣虺似鼠若獸名作狔似猿若作狔字玉篇云似狸亦噉鼠天若雨於樹倒懸尾有兩岐以塞兩鼻狸字說文從豸虺者說文云小鼠玉篇云有毒螫人及獸至盡不痛卽甘口鼠也咀祇是嚼搏擊打也撮搏取也亦拍亦撫也愛心貪等者寄此與鈍使對辯諸見在後鬼神中明亦可鈍中利也若從鈍說道理亦是鈍中道理推求去釋也如此上儒宗亦計天命氣等並鈍使攝欲比西方道理天隔

一云去重更全作銳使釋也搯者釋名云又也謂五指俱取也掣牽也亦云向前搯向後掣嗥噪者噪字亦作齧聚唇露齒也嗥吠者出聲大吼也經魑魅者物之精也通俗文云山澤之怪謂之魑也西京賦云山神虎形曰魑宅神豬頭人形曰魍魎魍魎者木石變怪玉篇云水神孚乳者玉篇云伏卵曰孚通俗文云卵化曰孚廣雅云孚亦生也乳者養也故鳥生曰孚獸生曰乳言自類等者卽同類因得等流果以子似父故以喻之俱舍云同類因相似自部地前生卽五部九地但約過去以現在爲因廣如彼文鳩槃荼者

可畏鬼也蹲虛坐也踞實坐也次捉狗等者有此一釋故曰一云狗足如因捉之如謗捉足撲之如令絕聲故云令其失聲因果法爾不由執無卻由捉撲所以有聲如由計故所以有生以脚加頸者聲不絕故復以狗脚加於狗頸謗無苦因之上復更撥無苦果如脚加頸望必絕聲聲豈不甚撥因尚生撥果彌甚集本得果下釋上句捉狗兩足豈能絕聲徒謗無因果何能免果集無得苦下釋下句如加頸時欲令絕聲由加聲大又謗無苦因者祇指非因計因卽是謗也本是世因今謂出世卽當謗無兩因故也觀解者

前約事釋多在斷見故云撥無等今約觀釋義通常見及以邪正以佛弟子亦有修六行觀者故今用之若外人修多在計常或計四禪乃至非想爲常故也凡云觀解須順內故又云作不淨等此意亦以出聲爲失由觀故生如由撲故聲今不得起者復以絕聲爲失釋也故云不起豎入等者如六十二見雖有衆釋多約三世過去來今從今人未故名爲豎橫徧等者如二十身見一陰四句四句相望無復優劣故名爲橫不修善法爲此縱恣所以不修非撥無也雖不撥無亦名無慙言見取者非果計果非想非是涅槃

之果計之爲常無色唯心名爲咽細三界壽極名爲命危計之爲常名爲保壽保壽正當計果義也非想下重釋計失首如等者根本之我如牛世以牛力爲大自在計我亦爾於中復計我之有無如生二角爲身是我等者以我與身更互有無爲身是我者執所爲我爲我是身者以能爲所身卽是所我卽是能如以五陰計一陰爲我餘皆我所謂僮僕嬰珞窟宅若計常者身非是我身斷我常若計斷者身斷我斷或俱常斷具如止觀第五記引阿含本劫本見末劫末見然其所計能所雖殊計有義等或特等者是諸外

道於一身中前後計轉所計之極極至非想以所計爲頭彼地斷常更互起計如髮蓬亂計常等者互相是非彊者伏弱弱者從彊皆破他從已如相殘害計此我者有斷有常卽邊見也夜叉等者初二句總結欲者未分利鈍亦是下更別語利鈍意亦指初二句卽上句利下句鈍並是有漏下釋第三句有漏之心皆無道味之食故飢以由飢故生死速疾故云急經四向者見惑雖多不出四句利鈍並有飢急之義經文且從利使以釋闕看者私竊也看不正者由隔牕牖故見空而偏空無偏正由從總闕理無是非計者

成過故云滯著心多不會正理故知邪正誰不各謂仰慕至道此二句通結二使次下二句收廣結非是朽故宅等者上文云今此三界皆是我有此從化主統而言之爲生取土言朽故者從生以說故前後文國城家等隨其義勢或優或劣無不屬生成歸長者一色一香一切皆然長者下釋下二句內合至捨應者合此二句若以十六王子爲常教者應云王子捨應今從果說故云如來又捨應不孤由大蔣故故知非但捨應之後起濁亦乃由濁起故捨應故知前諸起濁救火大化擬宜等文意皆探取大通後文準此

中意隨根上下三周不同究其根源莫不皆爾故得
通用壽量者助成近義實成既遠中間數成成卽是
出且約一期故不云多又覆本故不可云多火起之
勢者此中勢相皆應須作見修兩釋應知通論勢有
二種一者勢分二者威勢勢分通至非想威勢燒無
不壞今當界二勢亦復如是宅寬舍狹三界爲宅五
陰爲舍若且指欲界準例可知由濁倒故身命無常
故作無常消此文也被燒相中分爲三義初二句屬
見次一句屬修次三句明不出所以專由於見故重
云樂茶又初二句通列故云鬼神等等取蟲獸次一

行別列故更云鳩槃茶等初二句中下句正明燒相
故云大叫次一行中下二句明愚不知出正由不出
故燒燒故不出故總屬燒相哭泣爲揚聲者此以十
二支後愁歎憂惱來釋此文此是古人釋哭泣等通
徧三界今不用舊釋者但在欲界人中南洲有禮度
處餘所不攝戒取本不計斷者因擬果故色界火起
所燒類中亦初二句鈍使次二句利使然火勢中文
略不分利鈍應須義說故欲界中亦不分利鈍今色
界亦爾次明相中方具利鈍卽相奪等也旣於禪中
起諸見惑帶見修禪或禪已見起或禪見俱發若禪

已見或可見存或復俱失所計異者具如本劫本見等也言默然者此準大乘一一禪中各立默然如初禪中默然第六乃至四禪默然第五以著默故失於無漏依餘經論道以著禪而爲默然或以一心支而爲默然欲界貪未來定已斷者性障未除名伏爲斷耳故惡獸噉時方乃名盡欲界至如猛焰等者煙焰上升以煙過焰故用譬色又焰猛煙微如色輕欲重身等徧於二界四倒故云四面等也亦通下亦可雙譬二四故四大皮肉在身四邊如四面咸苦故云克塞蜈蚣下明空中事者前云藏穴以譬色界今乃出

穴故譬無色言空中者非謂虛空旣以舍內譬欲入穴譬色今以穴外空地爲空以譬無色色界如穴狀下如燒欣上如出穴若爾噉通三界者前欲界中以蜈蚣譬噉此中例之不別分出旣云蜈蚣復是無色故譬彼噉色界之中雖無蜈蚣而云毒蟲卽兼蜈蚣如色界利云毗舍閣卽兼諸鬼故知噉通三界小乘中云上界無恚非盡理也然諸煩惱輕重雖殊尚至等覺豈隔無色但名同體異理須分別今所燒類略無鬼神若得等者若無色定起尋卽生著故名爲隨旣離下緣定計非想故云又諸餓鬼頭上火然非想

亦有八苦者文已列七闕愛別離應云失定時苦名
愛別離但文中七苦初之四苦約彼定體生彼細想
剎那不住名爲念念病死可知次有二苦以對修說
修上失下通得名離次五盛陰復約定果前四第八
在果故也若因若果皆約彼定故得言之不處第一
空座者第一義空爲智理合與悲同體今言不住無
悲之智恒居有智之悲故云不處故知無緣慈悲方
可與智同體舊云等者佛豈不知而待他告又云等
者豈有物機還卻語佛云汝子耶縱感應相關以生
望佛爲他人者有何不可然消經文聞有等言卻如

以下語上故不用也今云去正釋凡云汝者可施於
師師卽法也他義及上二理俱成問真如法界可是
佛師觀機三昧縱名爲法祇是照俗如何名師答觀
者屬智智卽是佛也依三昧起照故得是師雖云觀
機照體是法如佛眼觀等故有此眼方能觀機義之
如遣又云下約大悲者他義更親汝義稍切以無緣
慈望於應身故無緣慈告於應身令起化物云云者
對上辯異出親疎意但令法正喻且分成問子本等
者答中兩解妙得事理初事答者雖未曾出義似先
出雖卽非入義似後入由出未出故入似入又下約

理解者本淨故出無明故入亦從義立非出非入而
言出入約事解中卽退大後以著五欲而爲遊戲約
理解中卽以戲論而爲遊戲言戲論者卽三界見思
見思卽理故出理卽見思故入如淨名中尚以小證
而爲戲論故云若言我當見苦斷集證滅修道是則
戲論非求法也故實相外皆名戲論故事理二解並
於大通佛時雖發大心未破無明是故具於事理二
義大善下釋退之由及以樂著昔結緣淺名爲未著
退後流轉唯有無明故名無知卽此釋意亦具二釋
思之可見四行半頌上我當等是誠門擬宜應更略

分初一行正明擬宜次一句總立所燒卽是見思次
一句總明燒勢次兩句略明燒相也次一行半廣明
所燒文中雜列見思二類不復次第次一行況結於
中初二句舉所況次二句正況由無定慧是故飢渴
已可怖畏況復更爲濁火所燒如得上界有漏定時
無無漏定已爲小火之所焚燒況墜下欲大火所燒
卽指飢渴以爲此苦是故應求大乘永離諸子下三
句不受卽是無機亦是稚小無知故也文中略故但
云無知經云猶故樂著者旣無大志復不習小已無
大小復著三界次第二一句正息化者見思不已故

息大化若見思不已尚有大機如來於時亦不憐大
但緣大小俱失唯有見思故於二途且令出濁先施
小耳前三行頌擬宜者初一行明擬宜意次一行用
小之由由著見思故唯施小次半行用小之意若不
用小則大小並亡故云將爲火害故喪身喪身故
失命次半行正思用小勸轉中經云妙寶者仍屬方
便如滅止妙離阿含云妙中之妙等若妙寶是大何
故皆請父所索車示轉中經云在門外者如示四諦
令知出世故重勸中云汝等出來勸其行相應須觀
諦而得出宅次證轉中經文意者吾善造車以給一

切驗知自必不乏於車引自無謬證賜不虛故知以
已所用之車勸其令得舉已例彼故云在外經言四
衢者卽四諦也前不許作四濁解者準此中意初在
門外者初子猶在內是故父立今子旣出是故安坐
又大機未會是故云立小化已周是故安坐故知立
者冥利坐者顯益經云而自慶言等者得所化機是
故慶快二萬億佛所教其大緣是故云生中間小熟
是故云育經此多時數數成熟將養不易故云甚難
大微故愚小起濁由無知由因招果故云入宅經多
諸下二句述其所起見思之火經大火下述其被燒

火勢經而此下合其見思經我已下明歡喜之由經是故下結歡喜意知父下三行索車者初二句明索車時驗知上文是父坐也次二行正索次二句結索於正索中初一行正索次一行述許等賜中云上文至合有五文者無合釋等心頌中合復無廣等心既至合有等車必知心等行具一切法名藏者但約含藏爲義六根具一切法名庫者藏寬庫狹亦可互論云但約盛貯諸庫不同如根各異雖異各具故於諸根具一切行以行歷根卽是根行皆具諸法卽藏深庫近如行遠根淺雖有遠近皆具諸法約根論行無復差

別自非一家依經述釋章疏之例豈可聞此以根以行爲藏爲庫各備諸法經大車中意者因果所有總名衆寶約教修得義之如造性修不同權宜名造行多子多故事非一是故所造諸而復大又須示方知子修名造以性泯修造還本有卽車體也莊校下卽具度也初一行如前釋經云真珠等者出懷蓋相慈門非一猶如網孔一一孔中皆一真珠如衆慈門並稱於實前文但云垂諸華纓祇是直令見者欣悅今云處處垂下乃明衆機徧悅經云衆彩等者上句明垂化之處設應不同下句明攝物之宜無所闕少經

云柔輒者前直云重敷今加歎柔輒又以貴璣而覆其上諸禪自在故云柔軟以妙冠羣如細覆上茵者說又云車中重席具足事禪有異凡小故云鮮白淨潔得車歡喜中云橫遊等者諸法在於一行一法權實具足故雖合一四相宛然四門至四十一位具如法說理一四釋中位門二釋其義已具餘二已如前說準上釋意本無橫豎義分四相今亦如是本無橫豎寄於門位而論橫豎亦可諦是約智前從能照今從所依望前唯闕觀心一種究竟四德卽道場也九種世間者祇是九界耳七望於九但除四趣離開菩

薩以子義通故世間從九結緣義局故方便唯七經云一切衆生皆吾子者如大經中一切衆生無不皆至大般涅槃子義在因涅槃在果大乘宗要莫逾此二皆悉云有安順權教云一分無經云無慧心者通語無實衆苦下於中初二句總標次二句釋次二句結經云寂然等者在王三昧用智卽是安處故也經云不退菩薩者不退義通亦兼三藏云長行不合索及歡喜者以免難兼索以等賜兼喜故也合中但合後二不合前二者於四段中又是免難索車爲旁賜大歡喜是正我雖下第三一行半文又二初一行明

障除次半行遂本心若人小智下第二七行具足四
諦初二行苦諦次二行集諦次一行滅諦次半行正
明道諦次一行半明此四諦脫非究竟於苦諦中初
一句標說苦由由小智故但有世智唯堪說小次一
句明以集重故須明苦諦次一句重指苦由次一句
正明說苦衆生心喜去一行明稱本習於中初二句
明機次二句明應應中言無異者如遺教云實苦不
可令樂次明集諦中初一行正明集諦次半行顯集
諦能治次半行明集過患次明滅諦中初半行明滅
集功能次半行得名次明脫非究竟中初半行重舉

得脫次是人下二句徵也觀諦得脫爲是何脫次但
離下釋離界繫但明小脫次其實下釋離下三偈釋
者初一行半以無上道法斥次一行半出佛本心明
惡數者今文但云說不說耳有人分此云先列惡因
次列惡果惡因十四一憍慢二懈怠三計我四淺識
五著欲六不解七不信八嘔噁九疑惑十誹謗十一
輕善十二憎善十三嫉善十四恨善次惡果中先釋
次舍利弗下二行結初又二初明由謗墮惡次如斯
下明由墮惡故不得值佛初文又三初地獄者廣叙
非時如此分文非不一意而無所以次畜生中言斷

佛種者正當破壞緣了二因故前文則斷一切世間
佛種此經徧開六道佛種若謗此經義當斷也問謗
經生罪非經爲罪緣答罪福由心經乃緣助其猶四
大損益斯成然從佛元意唯爲生福是迷者過非路
咎也三三賤人次文又三初明不值佛次復入惡道
三復得爲人

法華文句記卷第六下

音釋

綖

綖然切於阮切綖夷

綖

丑耶切綖馳也綖女故切

圯

圯圯切

鄣

鄣切

梟

古堯切不

卿

卿卿資悉切卿卿資悉切卿卿資悉切

典

典余救

狄

羊就切

豸

池爾切

螫

施隻切

慈

慈語

摠

側加切

掣

昌列切

噉

噉五皆切

嗔

嗔毗貢切

馳

馳丑

知切

蹲

蹲徂尊切

憶

虛偃切

嘖

嘖處子六切

恐

恐貌

浙江嘉興府楞嚴寺本年坊貴刻此
計字九千五百八十九
諸銀五兩三錢八分
康熙四年七月
日般若堂識

法華文句記卷第七上

唐天台沙門湛然述

釋信解品

有人以信解相對爲四句鈍根正見信而不解利根
邪見解而不信利根正見有信有解鈍根邪見無信
無解初二二句依何得名若第三句當此品者若約
小乘得作此說不合釋此若法執中見等聲聞領時
合入七地云何猶在初信心耶有人以通大地信數
慧數爲信解體今問體是何義指心所耶如此心所
聖位攝耶凡位攝耶若聖位者大小聖耶小非今意

大深淺耶況今聞實而領解耶故信解今經已入初
住則非小乘心所所攝舉一例諸餘皆準此有人云
對前七異不成異也一所從異今謂不然三根聞略
悉生疑動執但信解前後何得云身子從疑此中從
執有疑必執有執必疑況疑執名通而須簡小小乘
疑執見道已除安隔二酥仍須互立二廣略異者此
亦不爾但文異義同故身子云將非魔等及述五佛
言略意廣豈名略耶三遠近異此亦不爾文義俱同
非但此文述道樹前身子述本著邪見時亦過道樹
故無異也四通別異者此亦不爾文異意同身子既

云我等不預又云我等同入法性又云若我等待說
所因又云我等不解方便叙失之文四度云等豈有
述得別在一身此雖列四僧首又局是則身子通及
一切迦葉別在四人若爾初周何不多記聲聞答四
衆八部卽其人也第五不論六歡喜異者此亦不然
若言身子獨有先憂後喜前置等言則憂通一切故
知喜雖前後憂無等降七云一四不同不爾之意亦
如向破有引婆沙云身子上目連中餘皆下者其語
似同彼小今實文意永異不可雷同正法華名信樂
品其義雖通樂不及解今明領解何以云樂今未釋

品名便引古人判品意者釋題失所由失文意於中
初通列三時云一往等者以此品內具領始末退大
之後更以小起以爲一往中間爲隨逐最後爲畢竟
古人但得三時之名不了其意今爲五時加於探領
法身之化尚恐不了四聖之情但作一往等名焉消
此品故須引破方識正理總有六師僧那者此云弘
誓次私謂下破初總斥者書云劉絲盈篋不可織爲
綺綬玉屑滿匣不可琢爲珪璋諸解碎亂不堪依準
夫一往下別破仍先標初後略出大旨中間例知次
正別破中初兩句縱而破之乃許第一第二一往故

以其一往而破初師及第五師次若法華下復以第
五師一往對第二一往而爲例並次又二乘下以第
三師一往破第一師一往於中先並破次若一破一
不破下立例次又父子下單破初師畢竟遙見其父
卽名相見名畢竟者華嚴教時已應得記則法華無
用若後畢竟下倒並若後是者前無復用若無復用
昔日聞大結緣不成又若第二三四師所立畢竟皆
在法華意則可爾一往隨逐近遠難依第五師一往
旣同前破隨逐畢竟非釋法華豈有現在一化必令
至於金剛第四師章安無破但是略耳其云一往在

於轉教則轉教已前向非一往爲何所名以得悟爲
畢竟五品六根復非一往及以隨逐爲名何等然諸
師畢竟皆不破者前四及第五多分皆至法華云至
佛果縱有小失而無大過但不可定以金剛心爲畢
竟耳今師意者一往等言待至下根論宿世時方可
商度以人天乘及以說大在往昔故往昔已後皆名
隨逐如何二三四師以今世三昧而爲隨逐故不用
之次私謂下破本迹者若指此爲迹應當已是本門
動執若預說後品乃是此中成顯本竟後文無用故
不可也今釋品者下今意且論中根信解故先以三

周之初十義中五而判其意夫根有利鈍卽前轉根
不轉根感有厚薄卽前惑有厚薄說有法譬卽前通
別悟有前後卽前悟不悟及悟有淺深餘意非正以
是義故所以三根前後領解何須於此立一往等宛
豆者若作剡刀剡字耳二乘之人於法華前如生豌豆
鑽刺不入但念空無相願者是其當教入無漏門
故常思之歡喜踊躍等者文中雖以信等四字用對
信解以爲爲人此善必藉初歡喜也況理善生破惡
獲證圓融四悉一時俱得卽分證之第一義也餘之
三悉當位爲名相從云分故此四悉發必俱時但以

信解對爲人便且別言之此乃通中之別耳此中何故四悉俱實以從聞法得解故也不同前文列衆帶小三悉在事第一義悉仍須教分五時之終方辯今意大稟小下約教釋此欲約位以釋信解應具列四教但總標云稟小大教小卽三藏大須指圓且略中三以大小教無不皆立二行二道故先明小次準小下以大望之乃分兩字以屬二道破疑故信進入名解信通二道解唯在修故云修道名解若準此意但應初住以爲見道初見理故初住加功名爲修道依理修故文中不云二住已去但云進入卽從初住必

有增進故諸聲聞聞法已後多人修道今從聞法增進邊說故云信解亦如十六心名爲修道若昔密入至此灼然全成修道從顯露說信解同時次文云下且通證入位不分信解近領火宅等者聞譬解已必解於法豈有悟後而更述前是故皆須法譬雙領慧命二釋者前是因緣次諸慧下約教三一對辯從事行異故屬因緣佛命轉教屬約教者此有二意屬熟酥教已名約教至熟酥時冥成別人復名約教亦應具對五味四教思之可知三弟子下釋疑非全不轉多少論耳新名具壽具不及慧壽豈過命譬喻四番

者長行偈頌各有總別亦可各有開譬合譬二途四
番各有開顯然前釋勝則應後文二十二番心發至
意也者準此但以聞譬信生入位卽初住去不論見
修側身子等者發希有心心領解也卽從座起身領
解也而白佛言口領解也應注云云令如向對具如
身子領偈文無者略述僧首等三不求者述昔失也
初失者執小臘則大法全闕不棄小由未識開三自
固則小執未移護彼乃迷於大軌第二失者一生斷
證是故自鄙年高敗種未祛不任之見仍在第三失
者昔述義旨徒計正位之功由斯固情大心難發高

法華不任前發義事

卷九

原下引譬自斥先譬次合已有得故所以不求經云
但念等者亦可具依俱舍出十六行以爲所思十六
行對三空如止觀第七記或指至爲僧首不求者由
居僧首故於小大諸座久聞無量珍寶者昔般若領
教謂爲菩薩豈圖於今全蒙等賜容發下云云者應
如世禮欲有所決須先諮發譬文爲五始自相失卽
結緣已後終至等賜卽聞譬之時若合四五祇成四
段故光宅十譬不應今文故前文云於四人乖離離
破光宅乖斥餘師餘師雖不離爲十譬對當文相又
亦乖張具如前斥西方等者彌陀釋迦二佛旣殊豈

令彌陀隱珍玩服乃使釋迦著弊垢衣狀當釋迦無
珍服可隱彌陀唯勝妙之形況宿昔緣別化道不同
結緣如生成熟如養生養緣異父子不成珍弊分途
著脫殊隔消經事闕調熟義乖當部之文永無斯旨
舍那著脫等者迷於舍那不動而往彌陀著弊諸教
無文若論平等意趣彼此奚嘗自矜縱他爲我身還
成我化我立他像乃助他緣人不見之化緣便亂故
知夫結緣者並約應身如云我昔曾於二萬億等況
十六王子從始至今機感相成任運分解是故不可
以彼彌陀爲此變換非結緣已界等者本結大緣寂

光爲土期心所契法界爲機退大已來機土全失今
流五道望本爲他方便有餘尚非已界況復五道流
轉者耶今窮子所居現處五濁且以所住望本爲他
自爾已來常在三界故云久住此緣至長大者機中
稍厚且與著名仍未復初但云三十緣既下以苦爲
機故知猶在小化前也到而不識故名爲遇是昔曾
見故名爲本苦爲機者既失大小唯有生死於生死
中有機可發冥扣妙應大悲之城大應尚疎機且對
苦一念失子苦等者以念子苦思種種門念令得樂
復思一門雖復雙念二俱未剋今忽得之從本志說

當宣佛道且云一門子既下釋上兩意初棄大善而入生死故云不當前釋譬中門有入義良由此也故動父憂釋初意也雖種種誘父意元以圓門通之當有得義預動父喜釋第二意也初譬如至領耳者第三經初述領不及意在此也十界七善進退等中菩薩最難以兼三故故別語之菩薩尚然佛界永絕解心無力至長大者昔修觀行雖觀理卽未入似解不能除濁故云無力義之如幼退大已後名字全迷義如厚重內熏如加故名爲被大仍未遂但可先小大善當遂名稍欲著此探後說也逃逝等者佛豈捨物

隔故不見義當於逃言生死五欲以爲他者旣大涅槃方成自國故且以五道流轉爲他或十至五十者自退大來升沉不定故著或言幼有二義至耽迷不返者初標二義則不下結成次譬下合譬中云結緣已後一句總合通貫下二次大解下合初義尚有下合次義由發大已來三惑全在義之如疑解心雖薄冥資遠漬密益不輕以緣微故挫言殘福自爾已後未墜三惡名未遭苦但保世樂故未復初次今習下反上二義初文反前初義旣微向道有斷惑義義似免疑遭苦下反前次義納種在內故曰冥熏復被中

問外緣擊之自爾微發復由遭苦爲助發緣故善惡
兩途冥顯熏被此二爲機者若宿無大緣及中間小
熟借使遭苦機感不成祇由大小兩業冥熏成機感
佛佛居本國義當向國若以人天等者若無大種單
人天善無感佛義不獨爲人天垂八相故若有出世
機緣諸佛菩薩尚入惡道況人天耶在三界下明諸
子等大善未熟縱生人天亦未感佛今佛下以有斥
無具指四見明機成感佛及佛出機成若通論機雖
通十界終於十界取出世機今從別置通用消此品
是故下文東南方梵云二百八十劫空過無有佛乃

至上方云於無量億劫空過無有佛大通出世乘光
而來當知中間皆蒙冥被於中求正道等者以計常
等而爲正道種種苦行以爲助道雖思惟邪理堪爲
正機然由久遠大種熏被大經云諦觀四方者大經
三十如恒河中七種衆生第一人者入水卽沒譬一
闍提第二人者出已復沒有信故出不修故沒第三
人者出已不沒卽內凡人第四人者入已沒沒已出
出已住徧觀四方身重故沒有力故出習浮故住不
知出處故徧觀四方譬於四果觀於四諦第五人者
入已沒沒已出出已住住已觀方觀方已行怖故卽

去譬支佛也第六人者入已卽去淺處卽住何以故
觀賊近遠故譬菩薩也不住生死故去安心故住淺
處第七人者卽至彼岸外道得度皆由觀諦與觀方
義同是故暫引本國如上者上以佛已界爲本餘皆
屬他下文下問下城舍與上國何別一切下欲辯同
異重釋出國一切佛法與上佛界語異意同城舍亦
爾斷德還須具足佛法大悲亦從斷德而成此二咸
收一切佛法但約取機以國望城以城比舍義立疎
密但由一切佛法義寬斷德禦惡似狹大悲對子更
近同是長者實慧所依同是應身權智所託起應之

前機先扣此故云至國城等止國城等中止一城等
者且以一方一類而爲一子故次合云不爲一處處
必在人祇是同居人類未熟且止方便不廢化儀娑
婆指彼以爲餘方若準餘方之言應指十方國土設
十界化具如妙音娑婆旣然他方準此此中仍存思
此同居得子便故且語有餘若云垂形六道事則不
便流轉之後豈不然耶今機旣親須從勝說若爾何
不云在實報土耶答理非不然實報義對發大心時
故退大後思同居機復消中字義便故也舊云下叙
舊今謂下破今取下正釋還於有餘國中涅槃名國

中之城亦住此涅槃之中名之爲止又依此涅槃而爲所居故名爲家問向答問云以此城爲斷德以下舍爲慈悲何以至此云城是有餘家亦依此涅槃答國城家舍雖寬狹異並是所依有餘不逾斷德今家對珍寶故云實境下舍對子機故云慈悲故知云無緣慈悲必須等於實相故二舍義一隨所對耳上句旣云求子不得卽依自受用土一實慈悲求子不得故今止於自他中間住於方便還用本所依慈悲而思於子故國爲居民城元安主家本養性爲未入圓者卽七方便民垂形方便住彼有餘思求圓機是故

居彼化事無廢思同居機其義文成家旣是舍於彼有餘運無緣慈故云處此所以止於無緣慈家起於勝劣偏圓兩應然彼祇應但用勝應言勝劣者勝兼兩處劣唯鹿園小機若起理當赴之始末雙明故云勝劣旣云五人彼土生者皆爲菩薩故八六等至彼土時不須小化漸趣圓實豈仍滯偏習方便者多迷其教止觀第七判八六等教道須廢法華開顯方堪此聞菩薩機成所應何別五人卽是四果支佛從本立名云須陀洹乃至支佛斷盡乃云斷通惑者或取三藏二乘及通三乘爲斷通惑者此亦可爾三藏五

人自攝通五通教菩薩先名菩薩不可更云至彼皆是菩薩當知全指兩教二乘兼通菩薩若以四人例通菩薩名皆爲菩薩有何不可但彼對勝應其義不成但兩教二乘彼尚迴心通教菩薩豈應守舊若準改觀通別菩薩並須發心故云訓令修學不云別者以此五人證同故也若也通論方便人數則應云九藏二通三別三圓一不得云五今且對小故云五耳大富至無量者土雖有餘親所依家不違實相言無量者具足六度大富總稱財寶是別雖分財寶般若教導五無不成寶況一切行皆成珍貴故云無量金銀

等者等及餘寶卽餘助行道品故也寶不出七可譬七科是故七科六度收盡故大集中三十七品以爲菩薩寶炬總持其貴如寶其明如炬破暗中最具一切法名爲總持言大乘者應云圓乘文從便耳言禪生百八者達禪實相故也自資等者智定各有自他故也具如前釋僮僕等者方便波羅蜜約自行權滿屈曲去明利他權用並僮僕之功也如布衣所使共至貴位同成體內權也事理不二故俱云稱就位等者向通約方便但云僮僕從位別判攝藏通別望實望正義當賤役通論亦可收得人天以異方便卽此

意也別圓十地者仍存教道故立別名以無兩重十地故也向僮僕中已有別三十心今臣佐位是圓四一心也兼收別教十地而已率土下釋臣位等深淺之意所收既多名爲率土雖同佛家不無等級初通皆聖故雖得下卽是十住得入聖位同王所居真實土境而位最下故也始從十行終至如臣並是圓漸故須圓釋次一心三觀至二乘之法者次明僮僕臣佐吏民所乘所乘不出諸觀故也隨教用觀卽當所乘然此境智雖卽隨教同爲圓人所用驅策雖通因果不同歷位別別當分故此因果並是圓家之所用

也無數者以此諸法不出權實臣佐吏民所用實也僮僕等所用權也此亦一體權實也並皆長者之所有故非但下結攝前釋不出教觀教觀多故教教四門門門有觀雖復無量被物無餘入出兩字文中四釋初三自行後一自他於自三中初以雙非爲入雙照爲出次番者出入相對本相卽故出入之名亦更互得故此智體出入互照此之兩釋約三諦說次無量去約二諦說二三開合具如玄文第四還用向之三二自利化他故知此皆聖位自他義含意富故須衆釋此是觀諦復唯在實對權義立有何不可但以

二對不二已攝權故不勞也行於非道者理通三
土法性之外皆名非道從法性出益三土生功歸於
佛故云歸已此但功歸法性佛道商估等者應作賈
字謂居賣曰賈通物曰商若作價字非文正意非但
佛自化物無邊亦令菩薩化境周徧菩薩化利猶資
佛本往來諸國具如諸經十方菩薩來往受益華嚴
大集卽其例也如世間下譬向二釋令他如菩薩亦
自如二身初內合等者初通譚大意次觀下明邪慧
所觀云觀察五陰等者還以邪觀觀陰斷常以此邪
慧冥資於正成見佛由苦境爲機者牒向邪慧助正

成機然外道苦因應招苦果故云苦境由帶正種熏
邪慧心故得成機感佛正慧涅槃通半滿者名同體
異並現所居化物名殊佛境無別故子所到二義雙
成機熟若證證父所證名到父城此乃小機先扣大
應義立窮子已到父城故使城名涅槃大小雙得故
以半滿共收物機機旣不同收亦先後父母念子等
者前雖機漸扣聖今明聖漸收機化道之儀且云憂
念未曾向人等者文約兩意以申此義先方便次此
土初方便者彼方便中非但唯有地前住前亦有垂
迹登地登住卽臣佐等豈全不知窮子機性但約窮

子說時未至主伴相與覆實未宜權從物機故云不說以由界內五人斷通惑者未堪彰灼聞如是言故云不向臣佐等說以爲臣佐意在僮僕故也於中指小故云不向所以在長者心無非已子從機異故立以小名漸漸誘之方成臣佐故知法身本自懸鑑又應世已來下第二意者進明此土昔教顯露未說對此蔽彼故云不說是則前立勝應之義義兼兩處劣應之語逗彼徧機故不說之言通及四味四味之內具足臣佐及僮僕等既非下釋第二意中小乘人也如壘壘等指華嚴席或華著等指方等也不逮之言

兼於般若而無希取卽其事也華著卽身子棄鉢卽空生故知不說之言何關法身菩薩心懷下卻釋遠由遠由卽是不說之緣良由昔結大時未入相似省已斥彼故云不勤由此退大失中途調熟故云無訓背自向他故云逃走逃走三義一機息應謝二背自向他三居不得所卽五道也故使如來無緣而憶恨子下專斥於子非但悔應早息亦乃恨子機生致令疎我正法親他六塵內合等者爲論免難須淨六根準理退者多在五品位前爲對不退位且以五品爲退位耳文釋悔恨分對自他準意亦可並對彼此化

期等者約後意釋卽應世來至法華前故云老朽亦
不約此等者不約應化聲聞故也胤者嗣也繼也若
身子受決至不斷者驗知授記爲引物機權實皆然
故云後來衆生等也更修淨土與物結緣身子成時
開權顯實則佛種不斷於彼方機緣成熟於其土其
中亦有種在釋迦脫歸身子故須此會彰灼發言若
身子無可化下反以無釋有若身子自無成佛之機
則身子所化安得成耶故以此顯今令有寄也經言
終沒者指涅槃時也復作下第二意者前明失苦本
顯得樂故著我若之言以現說當舉生領熟總譬具

論始末權實故得雙辯勝劣兩應及以劣應化道始
終故譬本中前一行實後一行權況開六義權實相
對法譬至互舉者感應道交不前不後但隨文便互
舉一邊先出不同次就佛下約生佛互論如止觀明
感應意中先凡聖相望互爲因緣次感應道交自他
破已方乃名爲不思議發今取文便者今此雖有三
文且依二文消便非卽二文使見有前後故別譬之
初還從退大之後在五濁時故有三文也見父之由
至展轉者由狀苦等見修二性俱有狀義修推理弱
見生奪鈍諸見互興皆能推理備質之法以力易財

本起邪見還希脫苦雖復邪求冥資正道故使世間
厭苦遂成出世善機世易出世故云傭賃從一至一
故云展轉言善根者猶是可生之義故有轉至之理
故云以此乃至父舍不期而會故名爲遇不意因於
世法忽感出世慈悲又不意世間邪推而生正見感
佛又不意小善之內冥入大乘圓門大小二機雙扣
此舍者大機未熟正見而遙小感稍親門側而近所
以從退從末義當雙扣從本從大獨在於圓從近而
譚偏機先遂見父之處卽門側者前則大小雙扣處
乃獨指門側者以小親故言二觀爲方便者二邊俱

有得見之義故總借證之二邊並偏偏真最僻正見
有二至爲遙者於正見中又分此二近卽華嚴中諸
菩薩衆遠卽二乘二俱未合但在門側文中二釋先
機次應俱名爲遙踞師子牀作所表釋者事師子座
亦無師子之形但有所表故大論云佛爲人中師子
故佛所坐名師子座佛之所說名師子吼諸聲聞人
述佛所說尚得名爲作師子吼部雖兼別從勝從本
故曰圓報此乃取機之本故此下去皆須圓釋寶凡
等者一几承於二足定慧所依無殊從定名諦從慧
名境具如止觀第三故合云無生定慧依真如境卽

定慧力莊嚴法身從所名能故云無生定慧言依真
如境者託境成觀故名爲依果體起用復名爲依又
從因說因性有修故名爲依舊云下出古釋稍似別
義非今所用準例易知故不須破次舊云此經下古
有四失一法身非常二他方爲此三以應爲法四對
面違教今謂去破中言父子等者父子譬機應先譬
後法著脫譬體用先法後譬二俱不成著脫義異前
文已破從又不容下更破他方自有三節此師亦以
他方爲彌陀若以尊特爲彌陀者此有三失大小兩
機並在今佛乃成見垢衣爲扣此見璽珞爲扣彼結

緣亦爾又往昔大小兩緣俱在釋迦今尊特垢衣俱
在彌陀者更成可笑故第三重立難難之往緣大小
定在今佛豈應今日雙應他方又何得大應在彼小
應在此平等意趣義亦未成具如前破今明下正釋
此則續前應世已來釋耳故知勝應在華嚴也今經
下破非常住古人皆云涅槃明常華嚴法界法華不
明者不曉部類兼但對帶垢衣乃是叙昔之說在昔
尚無垢衣之言何有常住所說法相至無別者今經
意在結會始終設論法相如彼圓說今非全無文相
存略華嚴部內不出四十二位依正自在近善知識

今經明位具如四華開示悟入知識具如觀音妙音藥王嚴王依正具如分別功德寶塔神力但廣略少異舉一例諸故下疏文十義辯異且如十方之言何所不攝實相之理無事不收豈迷廣略而失大體總如玄文十妙引諸文證卽其相也人不見之妄生去取故此經空無所有等言諸法實相之說見佛常在等人此土不毀等事堂閣種種莊嚴衆生種種遊樂乃至迹門因果諸相多以華嚴文消算數孔目藏在此典行頭取與散在諸經大本若亡徒論小利居士至卽三十心中止中以民爲十住臣爲十地今居

士是民以文狹故不分臣等亦圓四十一位也真珠至法身者並究竟戒楞嚴定一切種慧法音陀羅尼莊嚴圓因四十一地地是所階身是能階四是能嚴身是所嚴若用遠因亦以初心圓戒定等以嚴性德若從因說亦四十一位之所服也至果同皆嚴極法身言價直者有貴賤故如諸位也吏民等者向列圍繞不云吏民今明侍立則與僮僕共列故知立名隨義不可一定元警事理何得守株故前以吏民在實今此吏民權攝故在同異二門跨節爲同當分爲異是則同爲同體異爲異體異約施權同約開顯祇一

吏民義當兩屬內與等者釋向同字同從內同得名
外同爲顯於內喻如下喻向二義猶如良吏內應主
意外用驅使亦如要臣於內則爲國股肱於外則民
之主長臣體無別所對不同問此中雖是華嚴座席
勝應相狀與前中止義意大同何故前以僮僕爲別
教賢位吏民爲圓教聖位耶答言雖少別意亦不殊
隨其言勢逐便消之前僮僕之外有臣等四故別分
之此中但云吏民僮僕共爲一位以爲所使又此中
意斷別惑者卽入地住非驅使人又此與中止雖卽
同是他受用報此旣示入忍界爲菩提場爲諸教之

始故加之以破塵白拂覆之以慈悲寶帳前叙長者
所居所有今明窮子所見所有所有旣同廣略轉用
侍立下云云者此中旣爲中道方便並宜地前以釋
吏民中正二旁民主異故準部應明次及不次乃至
兩教教主不同各有侍立拂塵相異垂諸華旛者四
攝現通利下爲垂雖華旛並垂而華嚴於旛如通有
四攝見者生喜又雖旛華俱動得名處殊旛寄翻轉
華約端美神通下化令物欣悅運此二者必上等無
緣故並懸之於帳用稱於體如徧覆佛上香水等者
若約自行如第二釋若不灑以香水於地則帳旛華

爲塵所全故以智香水灑實相地除三惑塵則如來
長者慈等俱淨若約初釋香水灑於菩薩心地旣從
利他修因以釋故知七淨須從菩薩行因以釋名雖
同小此卽圓教故舉三聚及楞嚴等若依方便隨教
義別今依圓心皆由此七布於諸地自行行此令他
修此是故文中並依圓釋羅列等者華表因嚴實表
果德因果萬德皆嚴實理故使布列皆在於地地非
華實而布列華實理非因果而修證因果出內如前
釋云云者指前四重但前唯在果今或通因相海者
全指華嚴如來相海品及以隨好光明品中明毗盧

遮那具足十蓮華藏世界海微塵數相一一皆以妙
相莊嚴故云須作舍那釋之四見父畏避者父子相
見雖譬感應道交不可思議然約化事漸教以論若
云父先見子是如來鑑機道理如此今云子先見父
相及處等非卽已見並是約機應具述始末受化元
由或是王王等者旣云見父畏避卽在頓漸教初若
據頓漸之前未有畏魔之慮約漸機對大論畏避等
故曰未曾見聞等也從略開已下以後驗前驗昔可
中初與於大過於身子聞略說時故云有過今日復
次下重釋意者小機爾時豈知二身故是述於機中

不受猶如窮子見王王等問法是報師師弟義別如何齊等答此是等師之子如法報相稱諸經多名經王等者重約敎釋諸經有明法身義者卽名經王智契於法相稱名等故約機中對法對智名王王等卽諸部大乘與小相對世人不了見諸大乘皆稱經王乃謂法華與諸敎等今謂乳及二酥皆譚法報雖俱稱王非諸經王縱有經云諸經之王不云已今當說最爲第一兼但對帶其義可知肆者放也泄也申也次時富下見子譬者然諸聲聞向施子見父譬巧喻領小遇大而機中不受今設父見子譬妙喻領佛見

機而不謀恒了見子處者如來不起空座歡喜適願故但約化儀言父見子豈以佛眼必待子見後父見耶今機來稱慈者大小並得名爲來稱彼明拔苦等者譬品也亦應云前譬如來興慈驚其墮苦此譬諸子領受荷佛與樂如來拔苦本在與樂子領樂已知拔苦二處義同隨文互出卽作是念至不得者此亦述於退大已來旣入五塵大法非治尋謀用小小又來遂今機漸來方施小化言取小者非謂往時已得於小亦非今世漸初之小是故往日不名機來誰論付財亦無歡喜故但云昔見欲與等也今日至有所

付者見小機至知大非遙是故喜其是付財地我常
下卻釋向來退大已後頓漸之前無時不思大小二
化雖大小並失以流轉對悲故使今時付財有在今
有可度機生等者問機生由佛那云自來答雖機生
由佛感亦由生且寄世長者歎子自來昔機不生望
今可發應歎機發稱爲自來若機尚生追猶不至安
能自來我雖下探說後期儻一期報謝無付故惜如
唱滅度法皆隨滅垂滅尚惜故名爲雖卽遣旁人等
者從此方領施頓漸化故知爾前譬頓漸前若大若
小但方便品至併領者意云文雖增減意必俱存方

便旣爲上根是故不須別說譬說旣爲中品故須雖
總出別合及頌中雖復闕略以譬爲正餘並互兼今
旣領譬應須徧述言但方便品總誠勸等者恐尋者
紛紜更重疏出方便品文釋迦章中但云寢大施小
雖不云勸誠之別語意在勸故云於三七日中思惟
如是事等卽大擬也衆生諸根鈍卽無機也如斯之
等類卽息化也卽趣波羅奈等卽施小也雖不云誠
義舍二門火宅開勸出誠者故從法說於勸開誠釋
各三者勸門中三初二云長者作是思惟等擬宜也復
更思惟是舍等卽無機也或當墮落等卽放捨也誠

門三者初云我當爲說等卽擬宜也父雖憐愍等卽無機也東西馳走等卽放捨也長行合勸不合誠者勸中有三初二云如來復作是念若我但以等卽擬宜也所以者何是諸衆生未免等卽不受也如彼長者雖復等卽息化也言息化文廣者先牒前後二譬次方以三合正明息化初如彼長者牒初不得一譬正帖息化次但以慇懃下牒施小然後各與下牒等賜此兩旁合息化次如來亦復下一十六字始正合息化故云廣也偈中但誠者亦具有三初方宜救濟下四行半頌擬宜次諸子無知下三句頌不受嬉戲一

句頌息化已下屬用車文也此頌譬文則具有三但頌合中亦但合誠有一行長頌仍進退二釋初釋亦具有三雖復教詔一句擬宜而不信受一句無機於諸欲染二句息化又云或可下二句亦頌無機依第二釋故云不頌息化卽遣旁人下出併頌也然義則有六文但有五先勸誠各二謂擬宜無機次勸誠合一卽二門息化

法華文句記卷第七上

音釋

跪烏官切宛烏官切鑽祖官切矜居陵切賈公戶切

豆名

宛刻也

鑽穿也

矜矜

賈賈

賈賈

備質

備余封切
賁汝禁切股肱股公戶切
肱古晃切儻然他朗切
或然之辭也

浙江歸興府楞嚴寺本年坊貲刻此

康熙四年五月廿七分

日般若堂藏

法華文句記卷第七

中

唐 天台 沙門湛然述

次遣旁人者約教約人約教則理教相望約人則師
弟相望人必指教教必待人二釋方周不可偏顯初
約教者理即法身智即報身由智故說智爲能遣智
雖能遣所依者理能遣如臣所依如王所遣者教故
理正教旁故報望教報亦名正然報由理成理親報
疎故二正中從親以說又旁人者下約人釋者賢首
品後十住品在初利天十慧菩薩法慧爲首餘之九
慧各以偈讚次法慧菩薩廣說十住次夜摩天自在

品有十林菩薩九林亦各以偈讚已功德林廣說十
行次升兜率品有十幢菩薩九幢亦各以偈讚已次
金剛幢廣說十向次升他化品有三十六藏菩薩金
剛藏爲首有菩薩名解脫月請說十地是四菩薩說
此位時並云佛力故說故名所遣次釋疾走中亦約
人教先約教中但以顯露爲疾若以菩薩下重述約
人菩薩自有神通又被佛加故名爲疾乖心等者乖
必不識驚必愕然如覩不意乖心不識此教於彼亦
復如是稱怨大喚者經但云怨而不云苦疏文釋中
卽以大喚爲苦痛所以具有二義者逢怨必苦故以

大喚擬之義理合然若令煩惱卽菩提者卽是令其
不斷煩惱煩惱不斷必招苦報豈有生死卽涅槃耶
是故稱怨大喚義當因果文意兩申自念無罪等者
自省未能同物入惡起貪欲等今若爲之名爲罪行
菩薩必入生死牢獄故云囚執無大方便者無入假
智令起貪欲入生死名失慧命必墮下二釋墮三途
苦則大小咸失溺無明地地須義兼界內界外約人
爲使者者取機之法須同類身淨名等者遣化菩薩
往取香飯彼菩薩見問化菩薩化菩薩答以彼菩薩
聞說穢土佛及菩薩能此勞謙彼聞欲來成雙流行

彼佛誠曰攝身香等彼來於此亦令此土未發心者
發心已發心者修行故令攝勝從劣現同類也普賢
入此等者普賢菩薩身量無邊音聲無邊色像無邊
欲來此國乃以自在神通之力促身令小閻浮提人
三障重故以智慧力化乘白象亦爲不宜見於勝應
者故菩薩勝報亦不可令二乘見之問若爾經何不
云汝勿令見威德之身而但云勿彊將來耶答身若
同類誘之必來汝身猶勝必令彼懼故告使言不須
彊以勝身化之故云勿彊勿彊之言釋成前句私謂
下此中雖無思惟之言譬文誠勸並有此語勸門擬

宜云作是思惟我身手有力誠門擬宜云如所思惟
具告諸子故私引之須卽生善故云不須卽息勸善
彊卽誠惡故云勿彊卽息誠惡宜以至如而也者觀
其祇宜聞生滅教取灰斷理說有理之教故云理水
面者以向釋之有背生死向涅槃機故名爲面非謂
灑彼涅槃名面莫復與語語祇是教不語他人至菩
薩也者此中一往但云昔小然法華前諸大乘經不
說二乘是菩薩者將護二乘豈關菩薩覆實護權故
云覆護亦是覆陰將護不彰其實故法華前一實之
外皆名隨他且隱四味之言通云小乘教耳以昔二

味猶有小教定無小乘作佛之語故乳及二酥並對
小機云不說耳乃由彈斥加說得二味名卽是息化
至從地而起者此中二釋兩地不同二起無別故息
一大化離二種地讚大墜苦故有前釋用小取得故
有次釋次釋中云無明地者若云卧地則譬二無明
若言而起則且從界內故知不解大小具二無明並
名爲卧今逗小法先治界內故且云起於四諦中至
衣食者宜趣所對之境故云往至小仍在機故以欲
釋求下句方云長者將欲故也境攝法狹故云貧里
欲趣小果還須正助故云衣食又以他日下取意領

法身地者言中且云在道樹前意則俱指漸頓教前
以云致難尊特故知通至頓前問四大弟子等者答
中意者旣聞譬已具領二周入大不虛故自推云若
始等也納法旣重必有此知約化儀說從容進退故
先齊後探耳豈有自獲小來方五十載具覩菩薩難
思境界徧聞諸法一切融通非全不知然未測本源
省已絕分今蒙法譬分染圓常推知如來往日先照
故下佛歎甚爲希有故以二味所覩驗先見非眞脫
大小相者相爲大相海好爲小相海全隱無量相好
海身故譬云脫相好難量喻之於海密遣二人者於

中先釋二人次初擬下方釋密遣人是所遣密是遣意初文先明但二之意故對菩薩且通指二人次約法下約法約人以分二也次釋密遣者先對旁人以辯異卽之與密顯覆異耳今明密遣者覆實名密用小爲遣覆滿明半準例可知卽是分字解也亦是從大施小故云遣小不測大故云密然半滿字不同古釋今須在圓具如玄文約人準知形者下次釋形色亦具二意初直約小教百劫所種雖在小論不在二乘故二乘教無好形色又說無常名爲憔悴次約人下隱本爲密現迹爲遣具如下文富樓那中問若準

下文唯發滿願及阿難等迹爲諸聲聞亦有本耶答入大乘論云不但羅云獨是菩薩如諸童子阿難難陀及調達等皆是不退菩薩若爾唯權無實答以權引實豈此等外悉是權耶此亦義當本迹釋也若釋無威德者隨於形色以釋大教等者前大教疾故云卽遣將護小志故云徐語倍與等者於中二釋初以戒善諦緣相對爲一倍戒善在欲諦緣出界又外道下漏無漏相對爲一倍亦是內外二治不同名爲一倍六行非永斷故且云伏耳略如止觀第六記窮子若許等者對彼不許故須云若化儀容與苟順物情

故云也不論淨佛國土者淨佛土義略如淨名佛國
品中橫十七句豎十三句廣如華嚴迴向中說涅槃
大集智論等文並皆具明小乘無此但令除糞故得
記已方乃造修與物結緣非關行具二乘至先取者
先問價直故云先取非謂已領故云慕果其父見子
等者問若慙而恠者何故密遣教其取果答旁追不
來事須密遣雖教除糞非父永懷欲有彰言委付故
先慙而恠之齊此是領法譬至其文竟者此是寢大
施小二處並有前段文竟自此文後法說但有開權
譬說唯有等賜並闕中間二味若論探領法譬二處

雖無正文但指法譬能見之眼卽法身也故齊教領
且領漸初以所稟小名爲齊教別有探領故云又以
於中先總述來意次列章文開四段云擬宜等者意
云佛在法身預知我有大小四意故云擬宜等也次
釋又字先釋字次釋義次釋他日者釋他日兩字於
中先離釋兩字次齊教下約齊探二領合判兩字初
離釋中其義則總以未分於齊教探領次合判中其
義則分別自他等三爲教探故初文釋他爲二先釋
次判先釋者約二乘人以小望大爲他次判者向約
二乘雖以大爲他未知此大元用何身今故判之卽

法身也次釋曰者於法身地以用權實實自權他二
乘法中無法身之智故名爲他若從下判若從法身
用於權智望二乘人亦名爲他此他須指佛之權智
次合字釋者於中三釋卽依大經隨他語等及化他
等語以爲法式仍對齊教探領二時文爲三初釋三
相次若從下判今所屬三今從下用今意結初又二
初約化他卽指齊教次約自行及以自他卽指探領
言齊教者卽法譬二文但至鹿苑依教所有故云齊
教所言探者謂過探也探向道樹寂場之前初齊教
者旣屬初義先約機說是故齊教但領化身卽非化

身時爲他日次從若就去探領者又爲二初正明二
義次此之下結也初文者雖是法身旣以自行對他
故以化他權實俱他所以二乘昔亦不測其旨此中
自行之語似於自他以對自辯他俱有權實故雙言
之次自他中自之與他各單語權實者準理合雙此
中語似自行爲對化他成自他也所以自行亦指化
他爲他自他亦指化他爲他故知探中皆指法身時
權二乘於彼雖稟小化同體之權二乘不曉於佛二
自皆指同體法身時權雖有兩意他日皆成次結中
云若有若無等者結於法身權智所照若有機若無

機也言可否者明法身用智逗物稱機爲不可稱機爲否時至爲可待時爲否雖有有無可否皆是權智權機得他日名次判中云若從等者判向齊探探領自他者自是第二自行他是第三自他應重云自方顯第三義也並是對法身爲他故非二乘事也雖有兩意者齊探兩中俱有他義故云俱成齊中則以法身照機爲他探中二義則以如來自行之中皆權爲他他卽二乘所用雖有二乘所用及非二乘所用兩意不同皆得他名今依下屬對文意今依二乘所領卽齊教探領也又逐他日者探及齊教二處三他故

二乘領已望佛又領如來用他言探領者亦應云齊教但是文略是故二領皆指法身之取機也但從義別二他不同牕牖者說文云在屋曰牕在牆曰牖非戶故偏明處仍彼今亦如是非中故偏不徧故狹故法身地觀無大機唯見偏狹先熟故也乃由于隔牕牖之外何關長者偏視之非況是長者欲取偏機於圓仍遠故名爲遙脫妙至之具者如前已釋生忍法忍等者忍有情惱名爲生忍忍無情惱名爲法忍謂寒熱風雨等屬法故也左手等者小中權實狀有所畏者狀似也權以實也具如釋籤引成論文又有寒

風等者大論第九佛有惱謂六年苦行孫陀利謗金
鎗馬麥瑠鴉殺釋乞食空鉢旃遮女謗調達推山寒
風索衣加雙樹背痛爲十若依興起行經但有七緣
無孫陀利謗及乞食不得大論直列興起行經委悉
釋之次語諸作人下譬四念處去卽對位也今但略
對無復行相七覺在八正前婆沙中具有料簡略如
止觀第七記不云五停者停心但是對治除障令堪
修觀故從念處正修以說雖云約位須兼相生方堪
消此故下文云勤修念處等生空如來等者此教作
法所有生法不涉大乘卽阿含中是老死誰老死故

生法二空並屬正道具如止觀第三記無常等爲助
者若諦觀中云無常者乃是正觀今以二空望於事
中對治無常但得名助況復更以一期念念以之爲
助如大經中大乘治門乃至平常何但無常近指煖
等四位者外道求理在此位前故名爲遠應云念處
等四但是隨便爲言耳此文等者以世第一是五力
位無五過也下忍十六剎那下至世第一法位者忍
應上下各十六行乃成三十二觀今文且以四諦言
之於三十二漸減緣行二十四周減行七周減緣乃
至最後唯留一行觀一剎那入世第一略如玄文釋

籤略引俱舍文也阿含至子義未成者既阿含中亦
不斷結惑菩薩而大論斥權非謂全無論云迦旃
延造者從所造論及所計者說豈以會二還歸阿含
法華準舊十二年前一何可笑若得初果至大乘者
意云從見道後不發大心還令小乘道中斷結故云
由是之故若準大論至初果已名之爲死不任復發
大師從容於止觀中進退二釋所以初果亦名死等
故可發心二十年者文存七釋初一合數爲二十次
六釋但立二名如斷見爲一斷思爲一初文者見斷
與伏無復前後卽以八忍通伏八智通斷修道九九

通爲一九故但總立九無礙九解脫五上分者謂掉
舉慢無明色染無色染五下分者謂身見戒取見貪
瞋五上分中色染無色染一向唯上掉慢等三雖復
通下不能牽下故云上分言下分者貪雖通上不是
唯上瞋一唯下不通於上餘三徧攝一切見惑雖復
通上而能牽下故名爲下故俱舍云由二不超欲由
三復還下縱斷貪等至無所有由身見等還來欲界
廣如俱舍言猶於二乘法中斷思惑者前見道中不
發猶令斷盡殘思言共斷餘結者或在外道中斷少
思惑更依權行斷令無餘第四領付譬者是第四五

法華妙旨記卷第十
合爲一段則使鹿苑文後不入方等之文大章雖爾
細開仍有免難等文以應一代五時之說今猶存開
標領及付領謂領業指方等般若中付卽付財在法
華中譬文開爲等賜四章卽今文中初二後二者是
卽免難索車等賜歡喜以方等般若爲索車者彼二
周文免難之後卽云索車但索車文促旣不對二味
故以口索對之今以二味爲索亦祇且對機情索名
雖同不無少別況前索文義非局口今言索者不局
機情亦是方便品顯實四意者上方便偈頌釋迦章
顯實文中長行但云如是皆爲得一佛乘一切種智

故頌譬本中開則爲四意初從舍利弗當知我見佛
子等下二行明大機動爲今索車譬本二從我卽作
是念下二行一句明佛歡喜爲今免難譬本三於諸
菩薩中正直捨方便下三句正是顯實爲今等賜譬
本四從菩薩聞是法下一行明受行悟入爲今得車
歡喜譬本由心相體信下生起四譬次內合下預合
向來生起四譬文也卽是始從方等終至法華譬中
祇是一等賜耳若開十譬不應信解良由此也又前
誘引壁至思盡中言誘引者密遣二人也言出宅等
者出宅與思盡兩終義同法身與道樹遠近不等今

領亦二者今至領等賜中總合前文兩箇始終爲一
始終故云遠近始終是則齊教爲近始探領爲遠始
二終但共爲一望誘引等中終則極於等賜故云始
四味終付財旣以四味爲始驗知探領至寂場前大
何者下釋也釋出共爲一始終相卽五味也旁人譬
牛者問前以旁人卽華嚴中四大菩薩大經中云從
牛出乳譬從佛出十二部經今何得以牛譬菩薩爲
旁人耶答佛加菩薩與佛不別雖主伴異俱是能說
所說義當俱從牛出褒揚也貶挫也旣領知至豈不
樂哉者據無希取未名欣欲旣已領知增後慕樂機

近付財故云脫更機已冥會故云樂哉判天性者理
性同故定父子者會結緣故二乘在昔天性父子二
義俱迷至法說時開其知見是會天性天性若會父
子義成示其中迷故名爲會中根尚昧至譬說已方
定所生是故四人今方信悟菩薩疑除者故法說中
爲令一切豈獨二乘譬中等賜非唯根敗但由領者
力未及他故使詞中不涉餘衆已正他旁未遑餘及
已難他易故且從難又已別在今他通昔教故且從
別已死他生且從初活他從昔顯已唯今顯故且從
今見此多意餘則可知是從般若至第五味者問前

會三云說法華今還引大經云出涅槃云何得同答
一家明義多處說之無煩廣辯欲重論者更述大猷
判味同時而有部異約理名別咸歸常住約機彼稱
拈拾約法彼存三權論意彼帶律儀語證彼兼小果
受益彼無廣記說時長短永殊譚常過未不同論譬
大陣餘黨現瑞表彰各別破執難易不同領解近遠
迹垂述成被根不等用治生死不同付囑有下有此
得十六意準此略知事異意同不可失旨失斯同異
講授殊難豈唯兩經餘亦不易今初相者若不互釋
相義不成然子體父以大而比小父體子人小而無

違始終而論子未體父故見尊特親而不受見身既
爾諸例可知由此見尊特身者如淨名中譬如須彌
山王顯于大海安處衆寶師子之座蔽於一切諸來
大衆藥師中巍巍堂堂如星中之月大集中集三界
中間諸方等經是例非一乃至聞說大法見大神通
觀大菩薩難思大事等皆由已得阿羅漢果斥奪不
疑故云由此金卽別教等者問大品有圓何故但云
不出通別答一者但語通別理已攝餘二論能詮教
必須具四金且從理故云不出此二兼復二乘至此
多成通別亦且言之通別倉庫準此可知其中多少

至廣略相者第二十一方便品云須菩提白佛如佛
所說若廣若略諸菩薩云何求耶佛言如是如是若
菩薩摩訶薩學是廣攝般若則知一切法廣略相又
說般若時前後二周卽廣略相又二乘下重釋意者
密示知同故云體意言體法空者實理無二此有三
者初一正是般若中意次一據理者於般若時密明
不二而二乘不知謂在般若意通法華第三就今意
者於佛卽是付財二乘自謂加說故般若中云豈聲
聞人敢有所說有所說者皆是佛力由機未轉且言
彼加宜加用心等者述佛元意不出此二顯在菩薩

密被二乘然領上四時皆具二意一述佛化意二已
納密機是則我身領佛二義是故名領若至法華佛
意亦盡機顯非密問何時名少時答中分二先約二
經中間次約無量義時初文卽是情口二索兩楹之
際般若非一故其間時寬總名少時望後逼故隨領
一時一會咸有思量失不失者失則於已無分不失
復未同菩薩踟躕之際卽機欲發時正發乃在三請
時也次約無量義者去法華極近時極少也旣聞從
一出多義必收多歸一四味之終故云漸已機無隔
異故云通泰發在須臾故名爲卽二正付業者前云

付財今云付業財從所營業卽造作皆是菩薩修得
三因之作業也名異義同故得互舉靈山八載者菩
提流支法界論云佛成道後四十二年說法華經北
人者諸文所指多是相州北道地論師也古弘地論
相州自分南北二道所計不同南計法性生一切法
北計黎耶生一切法宗黨旣別釋義不同豈地論令
爾耶若爾下雙破二家言迹門說法者祇是三周彼
解云下地論師救今謂下重破自古不知開近顯遠
永異諸經謂迹說竟無可證也若云言不疊安卽向
法師品後方便品前何以不著若云佛定已起不得

說者經家何事不先著耶若得迹門竟何不更待本
迹後耶叡公生起便爲無用一家次第道理泠然依
薩云者如下多寶品中所引若三請之時佛未說經
何得經云佛說無央數偈時故知無數之言卽寶塔
已前經也旣言無央數偈豈唯三卷半經況地涌讚
偈之文其數甚多古傳法華西方猶廣準此文也今
明等者意云雖非親生旣迹中同業非無相關故是
父之流例義當伯叔當知今日影響在昔不無高下
是則昔示高位如伯示下位者如叔並是父族故云
親族并會字貫下國王至是王者前約昔教諸部爲

諸王言興廢者委論興廢具如玄文第九卷明今欲
略論對部說者則華嚴二興二廢乃至法華一興三
廢今乃廢諸小王唯立一主是故法華名王中王次
有此經下約此經會教以今經中部無餘教部卽部
中尊極爲王教卽部內教主爲王旣教分大小王亦
尊卑國界寬狹民有多少資產各異所出不同故部
內教通別二轍別則當界施恩通乃須歸大國故知
部教俱須會通故前云部後乃云教在昔未會如一
國內二三小王各理蒼品未歸大國故方便教主王
名不無但兼部中圓極主弱若會已後同霑一化民

無二主國無二王自爾已前或歸不歸不歸仍是小
王被輔不獲已而統之小王本無背長良由民心未
歸民若歸從王本一統以此會法義可比知無量義
中先已收集者雖云從一出多密擬多皆屬一故云
收集又乃由先說一出於多方可定起收多歸一故
知爾前當機益物雖於一施三而三掩其一欲說收
入故預譚開彼云下引彼無量義經示相如何得知
收集諸經彼經旣云諸經無量皆從一出故指前經
以爲無量四諦因緣卽鹿苑也方等般若次第宛然
言華嚴者具有二義已在玄文彌勒等者昔教旣偏

圓未融人亦權實不一今教已會補處豈多補處既
然餘下準此民歸王順如向所論初地等者爲會偏
教故不云圓某城者王本亦祇云居一城遁義通逃
隱今逃卽是隱今我至一切所有者所付般若有其
不共不出因果因爲萬行果爲萬德行卽諦緣十八
空等德謂十力四無所畏不共法等具如廣乘無非
衍也此我之德旣云子有當知汝等並有如來因果
之藏故加說之卽是領口又般若中數見放光覩難
思身卽令領身般若方便卽是領意故知知之與見
並是所以法華但總說云佛之知見而今忽聞

等者以他準已旣法譬俱解必知定同身子得記嘉
祥至此更卻結前都爲五雙十隻一從旁人指華嚴
爲頓從水灑去至法華爲漸卽漸頓一雙今問適作
三種法輪今但判爲二教則自言相反歸頓不成如
何以捨方便唯佛乘會萬善顯久本之教而爲漸耶
二從灑面去爲世間從除糞去至法華爲出世世出
世一雙今謂諸子不稟人天之乘故知人天非漸教
始若以除糞去爲出世者未審鹿苑之後說戒善耶
況將十二年首訖至法華同立出世之言安顯法華
之別三就出世中大小一雙未審方等般若有小乘

不三昧之大同爲一判如何能顯妙法之能四就大
中自他一雙卽指付財爲化他領業爲自行未審諸
部般若有自行不聲聞在昔謂爲菩薩佛化元意正
付令知況領業之時本在自利自爾已後未改小途
五從二使來是密領業是顯顯密一雙若微密爲密
則法華爲密若以顯密爲密今此聲聞自鹿苑來皆
稟顯教何名爲密爾前得記乃名爲密至此方索驗
非爾前況三種與五雙理自相反云云若以五隻同在
法華如向所破若從廣之狹以最後一隻爲法華者
全不云開還同昔大致令後學對數而已不求教旨

用教何耶貴在得意者譬中已委故不更論似有二
義者由結緣不壞雖大小俱似雖貶曰似子義不亡
次子旣下舉正因況若論正因不似亦子況復似耶
旣曾結緣誰非真子據曾逃走父且貶之由位淺迷
深斥之云似云云者如上分別問初釋品云信解入
真等者真是修位卽初住已去品初又云年旣朽邁
小尚非似位今那云似答意者若據子逃父後大小
俱非似位何況真耶仍指結緣之時於今稍得名似
而但合見子便識者上見父有四謂由處相避見子
亦四謂處識喜適今見子便識一句卽含前來八文

文雖前後意必同時豈非子見父時卽父見子見故
便識雖復逃走機在不久故父亦喜故知一文卽攝
於八我等以三苦故等者譬中勸誠兩門先各論擬
宜無機後合論二門息化今三雙合領初從上初下
先騰前二意旁追卽勸中二意再追卽誠門二意放
捨卽二門息化言三苦者由三苦故五濁加重所以
二門並無大機但堪小化五濁逼故卽是三苦無明
覆故卽是無知今合下正合二門無機者何爲見捉
卽勸門無機自念無罪卽誠門無機不云二門擬宜
者卽以二門無機兼之次樂著小法者合有小志者

卽二門息化言不合放捨者捨卽是息但上譬文息
化有四一思惟息化二釋息化三正息化四息化得
宜上初思惟又二一知大弱二知小彊今言有小志
者卽第二文也言不合放捨者不合第三正息化也
是則但合初文第二卽攝下三及初第一故上文正
放捨云我今放汝隨意所趣已知有小志故於大放
捨上有齊敎探領今合二意者上二文各四小擬宜
知先心歎三車適所願今齊敎中但合第三具陳上
事卽歎三車也及第四先取其價卽適願也闕第一
第二文也此二任運兼得餘二思之可知上有四文

今但三者闕適願一餘三次第對擬宜等具指齊教
文也敎作卽是探領文也合付家業譬上有由有付
者上由有遠近卽小果爲遠體業爲近今但合近上
有命有受今但合受者不合命也旣有於受必知已
命而自等者兼得餘二上付業有四者一時節二命
子聚衆爲證三結會父子四正付家業今旣付與仍
兼上三須出其意上開譬有四相失等者此四標文
文似四章但成三段乃略追誘下釋具有造立舍宅
者有餘之土非寂光自然現勝應身非法身本有於
彼更運依空慈悲故云造立經云頓止一城者頓謂

頓乏示迹之相義同於之又頓止卽不行也祇於此
中求覓子機超頌第四憂念等者但頌子背父去卽
失子之苦而無得子之樂失苦得樂俱在父懷是故
失時已懷於樂必知後時還來故也遠鑑機緣未若
於佛經云夙夜者有人云自行爲夜利他爲夙此不
應爾夙早也謂晨起夜暮也謂黃昏夙卽化初夜卽
化末大化始末準說可知若丈六佛常說無常化欲
終時節節唱滅若言自行爲夜不可自行亦云死時
將至有無善上等等者雖復時緣無所得善未能斷結
故此體上仍有見思法身是師是王等者此文合在

次文畏避段中若準上文祇應法身如王加著師者
重加一譬耳報應是長者者祇應云報如王等兼語
應身者報是勝應故也以長者如王王等故便言之
私謂以廣顯略等者如華嚴中廣明身相國土行願
本欲以此廣佛知見顯實相體故云以廣顯略授決
者華嚴前文無授記語入法界品旁論授記亦得名
爲授記故也弘誓及行者彼最委悉又誓爲券者誓
許利他有如券約隨修隨償如疏隨還訖至菩提償
之方畢又華嚴中菩薩行願多明事數名算計也上
旁人追文有三者初喚爲勸門二義次喚爲誠門二

義次是人下第三行頌無機卽放捨無機者重牒
二門無機以無機故方乃息化故云釋放捨也初三
行頌願作至敎作譬者願作卽上齊敎敎作卽上探
領齊敎文意自道樹來以取小機義爲願作探領文
意法身地時無時不愍何嘗不敎豈待願耶故云敎
作油塗足等者有人云外國下濕使作之人足多龜
坼故以油塗此語甚鄙於今經中坼譬河等何油塗
之上受命有四今但頌三者初如文第三是第四大
機將動也但闕第二而無希取初二十年等者上文
具引此中二十年已辯異竟今言轉敎者前云住二

乘位中轉教今以別惑見思名二十也合譬中佛亦如是合相失者上相失有四知我樂小合父子相見上相見文有二先子見父又四父見子亦四今復應知若單以佛亦如是一句合父子相見意亦未顯何者上句借知我樂小一句合父子相見意亦未顯何者上句借下句成知樂小故義當相失次下句借上句成佛知樂小故得相見樂小由退大所以相失退大由樂小所以相見故二句相成攝八句也知樂小句義當便識未曾至其意者祇一追喚卽具二義故云總也上文譬中齊教探領各有四段擬宜有機歎車適願既

但說於成就無漏小乘教中無漏之言通於諸果言成就者唯在後位故亦總攝二四文也上合有二相信委業今不合體信者驗知相信爲旁委業爲正言委業者委卽是命今初一行長頌受命領知上頌所無者上頌譬中全無命知但有受命中三耳初一行標斷德者以云內滅內卽惑體三界惑盡故云內滅故屬斷德也次標智德者旣云若聞聞教屬智故云智德以小智具故不欣大智此二並舉失顯過次所以者何下六行雙釋智斷者初二行釋斷次一行半釋智次一行半重釋斷次一行重釋智故知初二行

明自住小斷次一行半明失大智次一行半重釋小斷次一行釋失大智分得大乘習果也者得初住時破一品無明名爲習果言牛頭者華嚴云出離垢山若用塗身火不能燒十恩文者文中自對室衣座三初室有三恩初一是通徧被之恩次二是別拔與之恩通被是四弘之始別被是填願中終則發心後起行之來自成道前處處蒙益蒙益之相不出與拔與拔之澤知何可報所以難報者初以自行之真令我修習自稟教後退大輪迴慈悲不離處處與拔次衣恩有四者我受教已大小並忘處處調停知我機遂

卽於此界頓漸道成雖先正爲大機兼亦憂我善種故於頓後便垂小化彈斥淘汰鈍砧鍛鍊貶之以貧事草庵誘之以富豪家業宿萌稍剖尚未敷榮長遠之恩何由可報是故四中初以人天次及三昧如來座恩有三者至法華時始獲妙益兼能利物化道初成難報之恩良有以也所以第八是授記恩九十令我能力物恩所以室得衣故有覆育之恩室有座故成與拔之用座假衣室令自行成衣假座室今初後理顯是故三義合成大恩此始終恩將何以報注家但云物不答施於天地子不謝生於父母以感報

斯亡今意正論荷恩難報何得以亡報釋之況復祇
緣令我報亡斯恩報故不得直以亡報釋之凡言
亡者治彼不亡今非領亡但領難報二時既別且釋
荷恩

法華文句記卷第七中

音釋

愕

轍

驚愕也探他酣切
車跡也券契也願切
錘砧錘直追切
銀都玩切治

浙江嘉興府楞嚴寺
計字九千四百三
該銀五兩四錢三分
康熙四年月

日般若堂識

才十八