

法華文句

九七

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置武州雲山
我微英塔院府中未
為學者不敢請出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

法華文句記卷第七下

唐天台沙門湛然述

釋藥草喻品

法華論以七譬立七對治一顛倒功德增上慢煩惱
熾然求人天果報說火宅治聲聞人與如來乘等說
窮子治大乘上慢人謂無二乘說雲雨譬治實無涅
槃生涅槃想說化城治不求大乘以虛妄解脫為第
一義說繫珠治有大乘人取非大乘說髻珠治無功
德人不取第一乘說譬師治若但依此七各有對治
則為法作譬說譬領解佛以譬述等理似不成應知

論意火宅則不指大車邊窮子正用領付之意雲雨
令開權二乘故化城以實所引之餘則可知也若云
今品唯出生者全達經旨況復論文從於能潤以雨
爲名經從所潤故云藥草藥草則二乘不無一雨則
述其歸大嘉祥云草木有二一不知同二不知異若
有瑞草卽能知同以喻迦葉此則但從迦葉所領可
爾若從佛述豈可餘之藥草悉云不知又亦不知三
草二木是瑞非瑞是故須云今昔方顯瑞之是非今
謂至此法華何得更非瑞之草應云是諸草木雖
元一地所生一味之澤而不自知忽蒙開顯莫非祥

瑞乃使彈指合掌通成妙因生無生慧咸成種智然
文中四悉且從迦葉領述邊說於中先總徵起次土
地下別釋四悉以酬向徵初世界中二先譬次合譬
中土地約今草木兼昔故云通皆有藥草在今藥
之草故名爲藥草所生等者若從如來所述義邊無
非是藥故云通皆有若從能領中草爲名則祇應
云中草品耳故云藥草用彊有漏下合先合昔次無
漏下合今於中先合次引證三述其下結意初文者
問若從佛述應云草木及以地雨今品既是述成之
文如何但指聲聞中草云四大弟子等耶答實如所

問言通意別故云藥草言別意通且指聲聞佛意雖通述其得解別在迦葉述其不及及以復宗若別若通皆成藥草地雨復是述其領實故不別說佛讚下證者經告摩訶迦葉者迦葉居僧之首故別告之故知信解雖具列四人空生居首然自陳之唱屬在迦葉故今別告又言及諸大弟子信知得悟不專四人述其等者悟必通該領述從別佛雙述善哉及迦葉領通名藥草並與歡喜意同及領兼述同名世界故可從通次文二先譬次合譬中云叢有等者譬昔各有積習故名爲叢育養也日久者經二萬億猶在方

便今始開顯故曰一蒙雲雨此下次喻今雲雨如下釋言扶疏者扶謂扶助爾雅云林有草木曰疏以昔助今堪可與記言曄曄者明盛貌也一蒙雲雨使草木敷榮無始性德如地發大乘心如種發二乘心如草木芽莖今入初住如同成佛乘芽莖等內具十力名力力有勝能爲用對於芽莖故俱名內小果得記如芽豐等譬諸下合昔今得下合今先合次證後結意初文者旣開顯已自利兼物從於自他受益得名名爲爲人大對治第一義中二譬合譬中亦初譬昔今蒙下譬今言四大等者世藥三品俱非藥王下治

四大中益五藏上可還年言風冷者略標一大昔除
四住病但養五分身還真理年駐變易色今陰以無
緣慈雲洒以無私法雨使其遠種獲益無偏使無常
微草乃成常住藥王自行兼人悉除三惑故云徧治
當知自他並成常身佛大仙也次譬諸無漏四字合
昔從聞經下合今亦合證結意言嘉善等者嘉善也
著漏也稱字去聲善始令終名爲嘉善聞契理故曰
稱微且寄二乘領解以說故皆云無漏此並成於佛
乘四悉言是對治第一義者從徧治邊卽對治義從
成仙邊卽第一義餘約教等三不記云云者草木卽

是三教地雨卽是圓教卽爲約教若本迹者本住智
地曾施雲雨迹爲草木引彼增長觀心具如玄文利
益妙後又約藥爲觀者如止觀第十四藥治見備述
權實思亦例然舊師雖云述佛恩深無十恩意述亦
不徧古師亦不以教作而爲探領縱立探領此亦祇
如下文南嶽所判權功德耳師云者正指南嶽二乘
雖復自領已界旣云善說卽是具領一代權實今佛
委悉述其所領十三偈下文將古所引還破古人迦
葉雖自領佛恩深其如佛述善說如來真實功德豈
獨二乘法耶教作譬是佛權功德者亦斥古人述不

周徧教作人譬是權法中少分而已具如前釋他日
卽是二他義也他卽是權應云此實我子豈獨教作
人耶今言下今師釋也始天性等者天性卽指大通
佛所如十恩中初恩意也中間下具如已下九恩意
也天性猶通結緣從別自微等者自從也從小之大
至第十恩故云諸也豈止一代教耶雙述等者兩處
謂方便火宅也以信解中雙領兩處今亦雙述二處
所領若不爾者徒述何益善說下述其具領如來權
實教法此約因緣釋也故不同他引論破無小也又
華嚴云去徧述所領卽約教也前釋尚總此釋則別

總別義一本卽觀心大意同前領所不及者舉迦葉
之不及顯餘類之有分又出迦葉之不及示迦葉之
徧領又示迦葉之徧領則知一攝一切於中先列次
所以者何下釋釋意者若但述二乘祇應從中草題
品於所領外更述不及令知如向所列意也又說不
能盡之言寄之以明不盡佛說不盡況迦葉耶此中
先叙佛意佛意旣徧驗領有窮次那忽下責其齊教
通貫諸句不道下正述不及退進等者以二乘位望
上爲進望下爲退十界各各自有因果不由次第故
名爲橫一人漸起亦得爲豎今取雜起及具有邊但

得爲橫又以多人次第相望及法淺深亦得爲豎人各住亦得爲橫七方便豎者若七人各七先後相望七人各一大小相望七人傳入七人入實俱得名豎又三世名亦橫亦豎者世世徧於十方十界亦名爲橫如是品類皆從諸味八教調熟方於今日與迦葉等或同或別未聞徧領故佛示之夫山川至不及者此非橫非豎不及如下諸文結差無差無差卽差卽無差不當橫豎無差卽差而橫而豎今從無差名非橫豎從而差邊如前橫等初山川下具對諸法皆與理等同以一地而總貫之初有人以地譬賴耶

常住其理不成對五陰世間以明一實差無差等無非實相故總言地次草木水下約五乘七善習因對於一實明差無差等次一雲下至初三末一約五時教對今一實明差無差等先喻次如來下合生公以雲喻法注家以雲喻應奈何道中天真而謝俗子篤論其理何道俗哉如龍興下譬佛身中能被法體總譬是爲下總合更無進退橫豎等也雖具橫豎及亦橫豎對於一實任運施設論非橫豎約開顯說結差無差則開前一切皆成無差次不及下明佛斥不及意二乘初聞始入初住且自述已所入之法佛欲委述

所不領者其法尚多二乘若聞亦成徧領具如前說
言未窮者極指後地豎入邊說若欲徧述未暇窮終
所以迦葉述已者是初是因緣釋又初悟下約教若
迦葉領已卽攝一切以圓對徧卽徧領教也迦葉所
證卽初阿也旣卽後荼徧領無別又權行下本迹唯
闕觀心具如玄文釋法中說若依今領者卽空故差
卽無差卽假故無差卽差卽中故非差非不差橫豎
例知廣述成中二段初文具述三草二木差無差等
卽是廣釋領所不及旣責迦葉領所不及所以下文
仍歎迦葉者明其雖復有領不及縱領諸意不出權

實復接引之故結歎云汝等能知如來功德勸信者
此不及等旣唯如來能知故舉法王以勸迦葉所不
及者彌須信受若依此領已是能知爲下大雲譬本
者大雲普覆於一切大雨普潤於三千受益旣實能
被不虛於一切等者非智無以說非教無以詮欲知
智在說觀教而知智今從述教故先教也若方便品
初欲引五佛所說則先歎二智旣是相成前後互舉
一切法等者問何故前文領不及中七方便是豎今
那云橫答約人故豎約法故橫又人法各有橫之與
豎具如前說不可定判故更以橫對實亦名爲豎若

言不爾下釋此橫豎初釋豎中云若言一切法不是
七方便以對一實爲豎者如二萬億佛所初發大心
卽是一切法實中間流轉或復發心不出七法故七
法是橫對一實爲豎又十法界下釋橫也一人身中
尚具於十況不具七一人旣爾多人亦然一趣旣爾
餘趣亦然故七法是橫如來身中若十若七一念洞
照橫豎無遺此法雖多等者七攝權盡一切逗機不
出七故爲人天等者明佛能照是故能說此中旣別
列二乘故三藏事度卽菩薩通無生名通於三乘述
其開三者具叙七善而云三者三從出世但開菩薩

加於人天義須通七究竟等者此明諸權皆歸實相
是故三教教智未會不名爲一又非明示此法從於
無住本立故不得云究竟不二今言不二者始終一
也其性等者廣博之一故名爲切切字七計切並通
七結切訓衆也共顯不二是一家之切名一切智寂而常照
者智所依地能生諸智故名智地此從境說若智卽
地能所不二故智亦得名無住本是故亦得名智爲
地正顯能立立亦生也故此智地能生諸法故雙名
智地爲無住本云何等者斥古師也降此之外餘解
不當暗而復寢述深故也於無明夜寢解聖言何能

當理例大品下引證智地故先翻名實相是體智卽是用若智家之地卽指實相一切皆大由智顯地由乘至極亦是從始至終依地至極大事大乘皆須簡於莊嚴白牛餘二等者但是不一皆名爲二此約至開權顯實也者以漸頓中不出七方便故漸頓中有權咸開如來下至釋教也者權教咸成實教者良由以不二智而同照之知所歸趣至各有歸趣者能有所趣故故名所趣戒善下明七方便法皆有遠近者當位名近趣極名遠當位名權趣極名實權藥所治故名權病關中唯遠是亦不然善無自性遠近在

人於中先舉戒善近在人天言作緣者從遠得名故云若作念處下言福德者大經意也經云聲聞者福德莊嚴有爲有漏亦由在法華後故說開相可嚴法身念處兼於兩教二乘今且在於三藏聲聞中越三人故云乃至六度通別一一善根皆有二趣如來善知問別趣已遠如何亦二答十二品惑及以我之果爲他之因豈非近耶又近遠者近從物情遠有三意一者善體二從本期三從佛意佛意又二一者順機二者從體唯有如來善知體性體性之語還通二途接近令遠體性俱存此於權中取意實釋卽是今經

權實正意又戒善下重釋者單從藥邊釋七方便名爲識藥深心所行名爲知病能知卽是識藥故也言二種者所執兼細惑依正唯麤惑故障人天者且從近說著所執者以四倒等各對諸乘然麤惑亦非全不障乘但不執理障乘義弱著所執者非無十惡失人天乘隨其淺深皆名計故故以計等隨義對之一智徧照等者應非但照一切而已須於一藥一病見一切藥一切病下文旣云一切法者卽是十界故一藥一病皆具十界知諸法盡名知病者寄藥顯病知一切深心等者若無識藥不知深心寄病顯藥若干

者若如也如彼法體法體本空故若干無若干又如下舉心法塵譬差無差初二句明法相約心所緣法塵以辨次心有下辨別次心不下辨卽次無數下辨卽相權實下合譬真法本無由心有數名法爲數全心是法全法是心不能具合但令述之故注云云譬如下第二譬說文爲二初譬後復宗稱歎者準前初開云初述開顯次結歎於初文中自分爲三謂法譬合今至譬中又云先譬次復宗者以由汝等迦葉以下文具二義亦名結前開顯卽如前所開亦名復宗稱歎如後所開言復宗者此中大意本述迦葉於中

廣歎如來二智似如唯歎如來不闕述成故後文云
汝等迦葉甚爲希有此則更復前宗以述迦葉此中
以述迦葉爲宗故云復宗以歎如來是歎迦葉故云
稱歎三草二木下述譬釋差無差次若觀下辨譬差
無差所以若觀草木之末派則有差別內合方便下
合權智實智下合實智差別下云云者皆應細說以
差無差用對一實及以七五植種由如來智地物情
自謂之差別敷榮由如來法雨法不由情而能差衆
生所受亦是智地地亦是法但植種時智地義兼衆
生心地故初心名地釋差別譬者問土地與下一地

何別而此中譬差下譬無差答用譬各別下譬實理
今譬報陰故不同也此中先破舊者習因報果二義
不同故知古人不應以山川等而譬習因習因必須
增長故也故此下文三草二木各有增長卽習因也
今文正釋但以山川等用譬衆生五陰二種世間假
實不同故今引下二文俱證人天等報果義也又更
下別譬者前通爲五乘五陰作譬今各譬五乘五陰
如山雖高峻亦有滄隆等五相者滄字鳥花切若依今義
應作窠字凹也亦應作洼深也隆高也謂山川谿谷
土地一一相中復有五相如地雖平亦有高下似山

等也川者穿也水大能穿通者曰川潘岳關中記曰
水有八川謂涇渭灞滻澧澇澇音決澇音浩當知通水
之處俱名川也谿者窮澗源出於山故云窮也谷者
水注於谿又泉之通川者曰谷何妨此等皆有五相
故以譬於五乘五陰山川依世界下云云者細合陰
入習因法性三法展轉相依之相應云習因開爲緣
了與彼陰入不卽不離陰習與正法性不卽不離六
文宛然者責於古人不立第六爲習因增長義也所
言六者一土地二草木乃至六增長故知初義但當
山川未關種子增長二義也又次第如此至前後耶

者古師以今家第六安置第一是故責云抄著前後
又以最後土地及最初三千爲總而以谿谷等爲別
間之故云間糲經文治病力用勝者若分藥草二字
則以小草偏受草名餘通名藥卽指無漏且從所述
二乘人說是中草故故稱下草治病力弱上草同凡
治病亦劣從發大心故亦名藥二木復從覆陰爲功
故知通題別在中草通論皆藥但略木字耳具如品
初分別可見質幹法體也覆陰慈悲也器用利物也
喻二菩薩者通別菩薩望兩教二乘及三藏菩薩且
云大耳然通菩薩若望三藏弘誓之境雖無優劣以

通菩薩一者衍門通圓二通於別故云廣也七善祇
是七方便耳若從修習當體爲名方便進趣功能立
稱密雲卽三密者凡云三密必約應化自受用報平
等法身何所論密覆陰譬佛慈悲等者陰廣則質大
陰狹則質微質微則利近質大則利遠遠密近疎赴
物各異隨其用智化境不同不雨下云云者因將雲
等以譬三密便引雲色不同電師名異有雷之由雨
緣不等今以雲譬應身雷譬名稱雷譬放光雨譬說
法長行無雷電頌中具有電必有雷雷必有雲雲必
淫雨今不取無電無雷之雨無雨之雲爲譬須以此

意合身雲等應色非一旦汎舉五以應五乘佛爲教
主譬如電師衆生機緣亦如電師感應相扣猶電師
鬬隨機有感應之以光又四大鬬亦譬機應言五事
無雨者總以無五乘機用釋有機以無機故法雨不
降凡引事譬皆有近遠此中不須用華嚴中六天四
域祇借阿含意爲譬耳又雜合云風雲天作是念我
今欲以神力遊戲作是念時風雲卽起電天雷天晴
寒熱天亦復如是問此六譬者本譬差別何以密雲
一雨爲無差別譬答下文雲雨祇是此中雲雨譬耳
但今從所雨得差別名若爾與草木何別答草木唯

從草木立名雲雨乃從所顯爲能是故不同八音四
辨如法界次第應分教別今從極說普洽等者雖說
五乘本被一實豈受潤時離實地耶信戒等者五乘
皆藉此之四法唯有人乘闕於定慧以心所當之明
其草木隨分至兩因者習因增長以成報因故習因
增長卽報因增長具如止觀第八記略述諸論習報
因等但彼明發相此辨修習彼六蔽度此七方便以
此爲異耳華果敷實至二果者華如習果果如報果
此隔字爲對應言華敷果實亦有華而未敷果而未
實亦可譬二因也今取已敷已實者也故至果時依

正明了道前心地至智地者此道前後之名各有通
別道後定在果後道前通至凡夫故方便品中亦以
等覺已前爲道前此中須以博地凡夫無戒善者爲
道前以五乘爲道中所以道前道後真如之理等皆
是地地體無別然皆能生故知衆生道前心地奚嘗
不有能生性耶而不能生不能成者必假道後極果
智地令生令成發心已後究竟已前皆假智地而成
熟之開發道中者且以初望後五乘居中非謂五乘
卽有真如五種善根卽五乘也並約如來化意邊說
故云終是一音言終是者終無定五故云也被物雖

五化意唯一從權宜邊須名四味合譬次第者此中但明合中相生準理亦應明譬相生譬相生者由有五陰衆生故有五乘草木有五乘種子故密雲應世應必說法說必有潤潤必增長云云者應以差別對潤同說差無差等章門者十號如止觀第二記略釋四弘者肇云發僧那於始心終大悲以赴難本業嬰珞具對四諦然彼屬別今須在圓知道等三不護者常與智俱六種法門始自十號終至三業諸教所明一切果地神用法門此六攝足故略舉之況此六門一一互攝此六次第者由具十號故有四弘故云未

度令度等雖用四弘若無三達照機不徧三智具足方乃名達智必有眼二法旣以定慧爲因而獲眼智兩果故有智必有眼如此五料無不三業隨智慧行故略舉六科以示能應佛自稱此以顯能注卽是十法界至差別者雖通十界四趣無增長義也于時者觀機時也言若論者置華嚴故利鈍之言通三四昧十界故也通別圓云云者應須此三迭明利鈍然初句云聲聞觀生滅菩薩觀不生滅已是通竟下又具列通等三者但重舉對別圓耳卽以聲聞徧收藏教爲進下云云者須約三教菩薩求佛者傳明進怠

隨其至無增減之失者稱五乘機故無增減如人機授以十善爲增天機授以五戒爲減如是乃至菩薩展轉相望亦然報因至習果者前文但云華果敷實以譬二果今合中乃以華合報果果合習果若不依此合卽準前文或別有意如說般若方等明地獄衆者大品中如來放光照諸地獄具如釋籤所引說方等經亦如釋籤此中引三惡者經中但云善處今取惡道者一者爲欲攝十界故二者三惡有七善機今云亦者取意釋耳生身菩薩且指地前然準權教地前不可一生故須依實教以說後生淨滿界者舍那

彼音此指實報土爲淨滿界也菩薩乘出內無刹智者且指三藏菩薩問下現文都有八重問答意欲如問而不別云但注云云者約義仍有八中初者但應以出世方乃名乘何故須列人天乘耶故廣列諸意以辨隨宜逗物之相又人天等者準此亦應云菩薩亦斷亦不斷但是文略次云二乘亦斷亦不斷者二乘雖斷斷仍未盡故云亦斷亦不斷餘悉可見以此爲例取諸經意自在作問乃至具歷四教七方便爲問此並一家依義假說問答耳次大論去更引文設問出離合之式通前諸意大論卽於五乘爲五善根

故得對於藏等爲問人天下答於五乘中含二乘開
佛菩薩爲二也此以五善望五乘說四藏合凡開聖
者將四藏以望五乘是故四藏合人天在二乘中開
二乘爲兩佛菩薩爲兩若以五乘望四藏卽是俱開
人天二乘各二仍合佛菩薩爲一旣云爲緣不同所
以亦得爲三乘但是凡聖俱合耳但以名狹攝法不
周明類不顯故不得但以二乘爲攝若直論乘何法
不得具準上意思之可知雨於一切帖合六章門者
六章正出注兩相故一相者至一地也者真如祇是
一實相耳七相祇是七方便以實相對七相是故云

相卽行相也七教祇是七方便教以教對教是故云
教所謂下雙釋者初雙標理教也次衆生下先釋性
對理德之相初總舉解脫下列結此性三德雖有三
相祇是一相如來下釋一味由佛說故此性可修性
本無名具足諸名故無說而說說卽成教依教修習
方名修三比讀此教者不知修性如何消釋此中疏
文敬請讀者行者思之照之此三相下重指性三以
爲修境緣生下重舉修相故名爲行行卽因也終則
下舉果地三三智滿故從智爲名卽是智三行三性
三開合多少準望可知有時下舉分文不同解脫下

廣釋相味先相次味初釋相中性德祇是本有三道
解脫相者卽於業道是解脫德離相者卽於煩惱是
般若德寂滅相者卽於苦道是法身德無生死等寄
修以釋唯有下結故云實相一相下轉釋一相卽無
住本立一切法理則性德緣了事則修得三因迷則
三道流轉悟則果中勝用如是四重並由迷中實相
而立此無住本具如釋籤第七已釋故無明實相俱
名無住今以無相對於差別專指實相名無住本無
住卽本名無住本隨緣不變理在於斯起住二門義
準可識染淨二類具在十門一味下約教釋者上相

但云無生死耳約教乃云無二死者教在分別故也
前相但云離相者無涅槃相此教乃云得中道智慧
乃至離於二邊著也前相但云無相亦無相今教中
云二邊因果滅者應云通別二惑內外二死滅也今
對中道中道從理故此因果名離二邊此二涅槃永
殊小典小典二滅必不同時此中二滅更無前後句
句例作差無差者旣句句約教教亦須顯差無差等
故應具如前一相中卽無住本至卽是無差別文是
也故今對教明差無差若不爾者徒開浪會虛說漫
行空列一乘之名終無一乘之旨稟權教者尚須識

權對此終窮安得味實忽都未聞性惡之名安能信
有性德之行究竟等者前總釋中已略明竟今於廣
釋理教雙結所歸能詮所詮咸資果智故究竟之言
通論理教具有三法而但云種智者從智取境故也
七種等者亦有人言此中諸句何意節節皆云五乘
七善太煩重耶今請離此釋外與今經合者無有是
處故知不以七善簡之無由顯實第二等者前六科
顯能知之人法今滅辨所知之人法故舉此十攝諸
法盡又前乃唯約於能今則約能論所故種等四三
慧所取所取四法不出因果因果之體體唯實性一

一對辨他經十法三道是三德種者卽性種也有生
性故故名爲種生時此種純變爲修修性一如無復
別體言相對者且從當體敵對相翻卽事理因果迷
悟縛脫等始終理一故名爲性波水之義準望可知
波是水種豈可不信若就類者類謂類例卽修德也
衆生無始恒居三道於中誰無一毫種類夫有心者
法身種者合彼性三爲一法身對修方合約性恒開
此三從別一一各異問若爾般若解脫有於種類及
以對論法身種類與對論種爲同爲異答理一義異
言理一者祇緣理一是故性修相對離合言義異者

對生死邊名爲相對理體本淨名爲種類又聞能觀
智名爲了種聞所緣理名爲正種卽是理淨與事淨
爲類諸種差別等者須約諸教諸界廣說不可具述
唯是理體一二德種如來能知若約教者別教唯有
種類之種而無相對於中法身類種仍別始終常淨
唯不從覆故得種名藏通兩教全無此義但約當教
其名非無因時三學爲五分種達分卽爲二解脫種
念處卽爲般若種也隱顯並別具如止觀第三記故
三教教道之有差本在圓實之無差相體性三既通
始末所以須約十界十如釋者向釋種字旣以相對

及種類釋今此三法亦應例之又前種中不云十界
取極下界類中自云世智等也故此十界不出一念
如彼廣釋十如中明又前釋種不約十界者欲明三
德義便故也此相等三亦是三德已有種義不須依
前約界則便故十界中有佛與凡論差無差或對三
諦次約三法卽是三慧於三重中皆初云念者念所
取境思修亦然境卽所聞所思所修皆言何者指所
取境所念等者教下所詮向之四法隨教則有思修
不同對界爲境多少增減觀體巧拙隨義應知爲差
無差以權對實初言用者有取境慧方有所取舉事

顯慧故曰用也。所言體者卽當體也。境中舉事事是所取念等。居先取所取事。今先言云何指能念體。思修亦然。故知卽是三慧當體。此體卽是能聞能思能修。故云記錄所聞等法。言因緣者。謂以何之言須所聞教念等。卽是能聞等也。不由能取令殊而爲別相。乃由所聞法異分五乘七善能所和合卽聞思修之因緣也。言取境聞法爲因緣者。所取能取並名爲因。聞法爲緣。生慧卽是所生法也。又取境者。取境必須聞法爲因。且先標之。故三境爲因。聞法爲緣。卽初雖有聞等更須聞法以爲良緣。故云因緣應知三慧境

體及以因緣雖三而二重釋。因緣者合向境體體卽是智境。必從體得名。體必由境立。稱重云因緣者。旣加聞法防自他計及立更互因緣故也。三義具足方乃成慧及成所爲。如此三乘等者。五除人天以人天乘未名慧。故問前云十界此中何以但云三乘答廣略雖殊其理一也。但種通乘局合大開小故。但三乘又種等四必徧十界於中起慧。必唯三乘三乘通於四界故也。五乘之因等者。慧必唯三因果通五離七。準釋可以意得不云四起者。且從升出生公具約諸度等法辨聞思修然六度未能分於二乘六則通漫

三則攝六是約一法者故四意中前三約所辨能此約能論所中無差卽一法故故前三意如來並有一法無差但且約所以對能知無差別下云云者祇是如前差無差等而爲分別一中無量者意云是一家之無量耳一一德中皆可爲緣分別無量如云多諸名字等無量中一準此可知何者去對小辨別何者以二乘人亦有二既離著入寂名同體異重對釋之常寂滅等更以無差結二乘差終歸於空準例可見鄭重抵掌者抵吳也吳手於掌表勤勤也向已釋竟今復釋者此事不易故重動勤佛世尚然何況未

代斥舊云至若佛等者古人以此釋下壽量失旨逾甚今復以此釋常住教故云苦經不生不滅而云夾斷故言苦佛經佛無苦加之者過故云苦佛等耳光宅有餘未足辨異然光宅諸文皆破三祇菩薩不知何事至此卽以小乘有餘之名消畢竟空有人去他難光宅諸古尚有不許斯釋何況今師經文下今師正解前對二乘重釋者良有以也龍印去引舊諸釋以責光宅一往且爾然亦不知舊第一義空與小何異隨三悉者亦以一實爲第一義對權爲三卽昔日隨欲順權機也次復宗釋疑者雖未之言許爲壽類

得受記已卽分真佛自鹿苑後具領權實至醍醐時
領業不虛當知前歎釋迦本欲稱歎迦葉所領言釋
疑者恐此時衆聞佛述其領所不及不曉佛旨而謂
迦葉所領不當故述已權實以歎迦葉能知如來隨
宜說法雖自領已實兼一切問何不釋探疑耶答齊
教顯露虛實易辨故佛且約齊教述歎若爾探最可
疑何獨齊教答雖難而易時衆聞說如來二智知佛
法身恒思大小祇恐領教未必盡善故佛以二教二
智述其齊教無差謬也又齊教領尚自不虛驗知探
領亦應非謬釋述意者向適斥其所領不及豈至此

中卽云所領甚爲希有故知前文但是如來自述能
知何關迦葉故今釋云世尊雖卽自述理當迦葉一
切皆領迦葉旣其始末自領而亦經涉五時權實義
舍一切故亦堪歎甚爲希有然章安重釋但作述前
品一十三偈歎佛恩深卽是當界能知隨宜當界事
理徧收一切問此中述前歎佛恩深與古人何別答
古人直云恩深不辨恩之近遠故前以十三偈具領
始末今佛具述方名述成此是章安之助見依大師
意自成深致豈有等者卽指迦葉等以爲一機指此
娑婆以爲一方餘機不領故云說不能盡迦葉等四

於前品未但云如來大恩如來遙鑑迦葉旣能教探
二領豈不能知初四弘恩乃至最後令我化他十方
儀式亦不出此故今此中長行偈頌通徧述之則三
草二木一地一雨盡述迦葉始末之解身心法財者
身得受記心獲法財已證第一義一實空座若依此
義佛本徧述迦葉始末時衆不解故須除疑是故釋
云迦葉能知若尋此意何得以四伏難與此同言耶
若不爾者大恩之言何所主耶述恩不周翻成背義
若也出生還應自鄙何以佛歎能信能受次頌中不
頌略但頌廣者廣攝略故次有智下約權智者問旣

云有智若聞此必屬機云何屬佛答若非有智人說
云何能令有智人信自此之前皆名邪者迦葉等四
未聞譬前義當邪見見未正故故別大經迦葉童子
自述爲例彼亦未聞涅槃已前自稱邪見應身至含
潤者凡說法之言乃對應身故勝劣應皆是色身口
業宣辨新經乃以他受用報而爲遮那尚非自報豈
不說耶若言體卽十身俱卽何獨應耶乍可云三身
卽一說默無殊安棄丈六徧尊相海如空爲華華外
無空能具等者故知說昔徧小典藉不降開顯十二
部中佛性圓常之雨故雲不含潤前二味中雖說不

法華文句 訓卷第七
受雖有不徧義非含潤須扇多佛不說法者此以全
不說爲不含大論文也多實不說義如下文九十八
使初斷見愛得真諦益而云地上清涼者六根淨位
亦且除之百穀語通至百善也者五乘各以百善爲
本言能生者從果以說若從因說乃是百善生於五
乘大小乘因豈過十善故以十善更互莊嚴若不能
修互嚴因者今所不論若爾人乘無百答酒防意地
通說非無甘蔗等者旣舉二物應有屬對今試對之
甘蔗質一可以譬定蒲萄形多可以譬慧慧約所破
定約所緣且分多一旣出下三行頌十號者文略義

合出世卽無上士及佛于於也爲說卽正徧知明行
足世尊卽第十號於天人中卽調御丈夫及天人師
如來卽第一號來善去善兼於善逝又出于世卽世
間解充潤下四弘者充潤衆生卽初弘誓皆令離苦
卽第二誓皆令離於因果苦故得安隱樂卽第三誓
及涅槃樂卽第四誓五乘咸有世間之樂皆令得於
第一之樂勸聽受中又更爲二初二行先歎佛次爲
大衆下能說人尊故所說法妙七善無不皆歸一乘
故勸聽受此舉無差以釋於差佛平等說等者有愛
憎故則有彼此不於佛機者愛餘機者憎貴賤上下

約位持戒毀戒約行利根鈍根約習亦須具歷五乘
七善展轉說之有人去次釋三草二木者古師不同
但於大草二木不定以名合故小中二草經自結名
必無違諍仍不知有二種二乘是故初師具列五位
第二三師但列三位以二草意同三皆未稱然三草
下今釋先總非云師心反佛違經者無稟承故卽師
心佛意不爾卽反佛違經者經明受潤不同以對五
乘差別如何三位並同在一教別受潤中進退兩解
者初正消經文次以木例草準義以釋草既有三木
亦應例人見大草中云求世尊謂義亦通後見小樹

中云專心佛道謂通初後見大樹中云度無量億謂
通前二便作一種歷位解釋以近代來棄舊經論諸
教菩薩此爲消釋之大患也故今別釋冥順經文上
草爲六度者旣云行精進定於六度中精進爲最故
大論云施戒忍世間常法欲修定慧必須精進況復
通進徧入五中爲是義故舉進攝六故不可二木唯
在三祇小樹中經旣云常行慈悲自知作佛六度菩
薩第三僧祇方乃定知故不及通但過二地必知作
佛故與前異乃從勝標大樹中旣云轉不退輪別人
初地能轉法輪是念不退藏通至果方轉法輪豈得

法華經疏
意一切皆爾問二乘同云住最後身必須見佛緣覺
不然者何答雖生佛後元因佛世思之可見增長後
云云者具述大小今昔之意五位雖卽自謂增長萌
動之初莫非地雨說雖地雨居後長必始在初毫今
始示於地雨初後耳亦應委說通別增長之意問一
雲一雨與一音同異者問意以一地一雨與一音教
爲同爲異答意者今一雲一雨別譬開顯彼一音之
教通於因果及以偏圓於中先分因果次辨偏圓先
因果別別意雖爾亦隨諸教二種雲雨以譬諸教因
果隨分一音今從究竟雲雨以問答中別申二種一

音言下地者或指圓教六根或指別教地前若指初
住已上等覺已前豈可全無隨類一音次辨偏圓中
先出舊非次正解中三先圓次偏後明自報先圓中
引大論者破上三師所言報者卽酬答也如此一音
亦通下地但不關六根次婆沙去引偏擬圓類例欲
同然其祇是三藏教佛之一音耳若不爾者能以婆
沙釋華嚴不五百羅漢有七菩薩見解以不瑜伽尚
別同異永乖迦葉當知者開譬頌初已云汝等迦葉
及當知等故頌文後不更復宗重稱歎者良由此也
隋朝笈多所譯名添品法華者自餘諸文全依妙本

彼見正本偈後更有一長行偈頌乃重譯之添此文
後又移囑累安勸發後自餘先譯並無所改重譯言
辭多似正本其所添者初長行中先以日月譬用歎
佛智此與前文重故什師不譯次明五趣中有三乘於三乘中而
說平等亦與前文似重次迦葉問何故施此三乘教耶佛以
瓦器譬之所盛不同非關泥異迦葉又問彼種種解
出三界外爲一爲二三耶佛答若覺體等無復二三
此亦同於第一經中滅度想者也次因此後佛爲迦葉說生盲喻初
不見色譬諸凡夫次以眼開譬於二乘次天眼開譬
大乘也偈重頌耳故知無此添文大旨無關若其有

者述成又剩什公不譯意不煩文南山云笈多輒移
囑累品也準此亦應云移品法華

法華文句記卷第七下

音釋

窠

研計切

凹

於交切

瀾

必駕切

漣

音產

糝

如又切

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂坊贊刻
計字一萬一千七百一十
該銀六兩七錢三分八厘
康熙四年八月

法華文句記卷第八之一

釋授記品

唐 天台 沙 門 湛 然 述

注家云業似先違心符後順既拂殊音之異寧爽一味之果哉故與記也今云事似先違心機本順然諸菩薩豈無先違後順之人故知今記聲聞須除通釋釋此品題先翻譯次料簡於中初諸經下先引經問中初文總舉問意次淨名下別引三經初引淨名者彌勒得記既爲補處必生兜率爲彼天主彼諸天子預來脩敬彌勒因爲說得記由由不退位廣爲天子

說不退行卽不退因也乃被呵云衆生諸法賢聖與
彌勒如同記同何獨彌勒況如無生滅何以得記次
思益云者以記虛假願不聞名大品亦爾答中爲八
初通答次約二諦三約四悉四若通途下正明今經
五他經下對於他經以辨有無六元諸佛下廣約四
悉七授記下判能所異名八中根下來意初文言此
見須破等者意云有見須破願記須與豈可專引淨
名等耶若約今經須具五意一破方便教所得近記
二破始記者生染著心三爲顯衍門記無記相四爲
未合記者息希望心五爲宜聞破著得益者故衍門

破小義兼三教四門記相云次二諦者四教並然何
得以真難俗三四悉者略同二諦廣如下釋何得以
一難三四正約今經有五一通別二三因三遲速四
師弟五懸記應言現未但是文略然此五意須約今
教以簡他經或遲如聲聞或速如龍女五對他經辨
有無者又二初明今有次璽珞下辨無明有又諸經
爲對菩薩多授法身究竟果記今此品中祇記八相
如前後說璽珞八記者今經已衆無不知者故前四
句中今經唯有第三句純顯露故於中不必在第七
地如不輕中一句通記故他經記深後四句中初句

雖云遠處不覺化道同故亦非不覺故今經有第二句義同初三二句也故知諸經實義未暢言未得無著行及以七地者無著之言應約通判別圓教中初入地住已名無著或在別教約教道耳入無功用方無著故據空觀成祇合在通言七地者在於通教以過二乘堪與記故然論文中先列四種聲聞則退大應化與記增上決定不與有人救云決定亦記此亦不然他計決定卽是定性永不發心須指經文雖生滅想彼土得聞彼義自壞何須別求但以滅想者作凡夫釋曲會經文令成已義又寶性論祇云聲聞出

界根鈍不二根敗言根敗者迦葉於方等卽是其人若至法華敗根還復若入滅者出界方生生公云會理無累豈容有國雖曰無土而無不土無身無名而身名逾有故國土名號應物而然引之不足耳若得今意但云八相誘物斯言蔽諸法華論云二乘有佛性法身故與記非修行具足論言未足者據極果耳豈可不修淨土行耶據斯灼然更須供佛若緣覺入聲聞數卽同聲聞出無佛世同決定性六從元諸下廣約四悉總有十重以成四悉世界中二者初約機應相對次單約物機雖義云單終成機應機感相

稱如歡喜也爲人中二者初文改小入大已生已善時衆下衆願者又有利他之善四對治者初破菩薩退爲小惡次破欲發小心之惡次正破小惡次破將欲證小之惡第三已證第四已入賢位故異第二若對菩薩擊彼小人餘經亦有今明記小復引小人故唯今經第一義二者先正釋次釋疑疑文可見然衆生下釋者爲成第一義意前之三悉不必無生又第一義中唯約自記者前之三悉或兼自他如對治中一向對他爲人中初一兼自他後一唯他初世界中若將化主以對所記亦唯在他雖有此十亦且約記

二乘以說佛記一句及菩薩記等此中未論初迦葉頌中初四行行因次半行得果次六行國淨次半行佛壽次一行正像次半行總結無劫國名言三人記各有行因至數量如文者但旃延中無劫國名餘文並同次須菩提中長行可見偈中初一行誠聽次二行行因次一行得果次六行半國淨次半行佛壽次一行正像闕劫國名旃延中長行如文偈中初一行誠聽次二行行因此三句得果次三行一句國淨闕佛壽正像目連長行如文偈中初四行半行因次一行半得果兼國名次半行佛壽次二行半國淨次一

行正像

釋化城喻品

因緣釋中爲四初約喻釋名次以法合三蘇息下說
化意四權假下總結初文者以大涅槃非化作故不
專禦敵理性卽故具衆德故次合中初總標權智下
合神力所爲以權下合無而歛有用教下合化防思
下合城教無實故故名爲歛言非敵譬見思者非寬
敵急見逼思遙見親礙故思不障果三說意者蘇息
施小引入顯大故二酥名引醍醐方入是教道故故
而言下卻釋城也權假去結意者辨異實故於此四

中立四悉者若通方義立從於權智若從機說無而
欲見見已生喜卽世界益得入蘇息卽爲人益防非
禦敵卽對治益而言滅度第一義益若從能引權立
此城卽世界化爲生小善卽爲人化且除見思卽對
治化終引入大卽第一義化次約教中三藏菩薩全
未發足是故不論通教菩薩雖同至城入而能出不
同小故元出界故一脚入城以大悲故不證有餘故
一脚不入三界機緣名之爲子父發心者義之如妻
通教以二乘爲惡道別教以生死爲險阻至涅槃而
不入故名徑過不極之言對小以說圓教言化者在

昔則斥奪但云不堪亦未曾云涅槃是化故至今教
動執開權方云是化乃至顯實化乃成真卽寶渚故
故知藏通謂極非化別教非極非化圓教非極是化
亦可是極是化亦可是極非化與藏通教言同意別
今是等者亦從破計故且云化若開顯已無非真實
本迹觀心不記者可比知故應云本住二德涅槃之
城迹入化城若從化主迹示說化問此等品者此人
附正法華設此問也正法華名往古品問者潛改云
宿世品故答中不違問者以順正經可消今部又上
根下約三時釋言探取等者其文雖在法說述成述

成正爲引起中根故釋譬喻幼稚等文皆引用之若
從下自約當品別論三時者二經俱具正經從初不
及今經處中之說並不云寶所者如藥草中不云地
雨若信解譬喻題通意別別在實故藥草化城題別
意別問化城等可知答中意者此中文促無復二味
但叙城後卽向寶所準此文意說化卽是開權開權
卽是顯實顯實祇是說化故前約教中是圓教也故
應知是開顯之圖又領解下釋妨以陳如記後方領
故也若記後領具領聞法及以授記或文少等通有
諸意如今下云云者應出前漸後頓之相具如文中

古今二同次偈七行頌前三義初一行頌所見事次
四行頌譬久遠三二行頌結今昔經云其佛等者一
切八相垂迹之處皆先破魔準說法華亦應先漸復
云破魔似同穢土若準壽長復非穢土故知同居淨
穢其相蓋多故成道等不可全同此土三藏故知不
可若引此土小教以消彼文問時諸梵天雨衆天華
其華如山樹座猶下其相如何答不思議事彼此不
礙列十方梵文正本中先四方次四維次上下此則
並是隨譯者意不知梵本次第如何然正本列數與
此多異相應下云云者皆據諸梵請法偈文亦與大

小半滿意同然彼佛說法亦約五味故依古難當謂
示勸證云云者應略辨三轉之相示者謂此是苦乃
至此是道勸者謂苦應知集應斷滅應證道應修證
者苦我已知不復更知乃至道我已修不復更修示
謂示其相狀勸謂勸其令修證謂引已證彼大論俱
舍諸文委釋若以大小經論轉法輪義同異之相盡
著此中紙數盈百尚不可盡意令知彼先小後大同
此土耳故不多述今辨諸門略示同異於中爲四初
約所對次爲聲聞下約所爲三何故下明三轉意四
問下料簡初文二先對四法次對三道以四法中義

類同故第三意中云爲衆生有三種根者聲聞乘中
自有此三故於鹿苑取悟不同大論婆沙亦云三根
上根聞初轉中下準知問初爲等者旣云聲聞自有
三根五人並是聲聞根性旣具二根復有諸天何意
無二爲生下答人天通有三義故也謂慧根道聞等
不同是三慧悟有前後卽三根見修無學卽二道色
無色般義準亦有但非因轉法輪得耳次釋十二行
者爲二先雙標兩門教十二者下釋釋中又六先略
釋次又教下判能所三十二下判輪非輪四若作下
判教行五教輪下判名體寬狹六或通下判通別初

文中云十二行者四諦各用示等爲教一轉各生眼
等爲行言能所者四皆佛說故云能度入彼心故云
所言是輪非輪者輪以摧碾爲義唯教無行豈能摧
惑若不摧惑亦無輪名佛知機知時亦不無行而徒
轉也今言非者教從化生行從受者是故行輪從受
者得功歸化主故從佛得以未盡理故重釋之若作
二輪教行相循共能摧惑況復教行俱由佛轉是故
教行俱得名輪但眼智等無別體故還指忍等故眼
等行約於諦教而成十六故三根人聞三轉教各生
眼等成四十八寬狹中云教輪等者是化他智但屬

一權則能轉唯一所轉十二則能轉名狹體寬所轉名寬體狹行法輪者教是能詮行是所詮故行隨教並有十二雖俱十二寬狹則異教定十二行生眼等若以示等生於眼等數同名異次辨通別中所言或者不定辭也或三人各聞三轉或一人前後聞三初雖別簡今就下正釋初轉法輪得見諦解三乘之人方有十二所不下簡不能轉者又爲二初略示其次有解下因茲通辨大小通別初文二先正示人次夫轉下明不能轉意初文云沙門謂佛法出家者不因佛說尚不知名豈能轉耶故法輪名唯從佛得沙

門尚爾況餘衆耶有云外道中出家者名沙門若爾何故云尚不能知當知以正況邪有解至之意者今師有時作此解也因此通辨非初轉也於中四先明一代卷舒次小乘下辨一代體三十二下辨名體同異四又三人下辨通別初文者且從諦體以論卷舒從無舒四卷四歸無卷舒祇是開合意耳具如玄文七重二諦中說言大小者且約小衍釋出體耳委悉應約五味四教以明開顯具如玄文及以止觀辨體中說三明名體中云十二因緣是別相者一者總離而爲三世二者別離因三果五因三果二具如玄文

及俱舍等四明通別爲三先約因緣大約四諦三約六度初文又二初對三人次無生下明卷舒初三人下通別可見相生傳傳滅者舒則傳生卷則傳滅具如玄文以辨興廢大約四諦但以二乘對菩薩者但是文略亦應先明離合次對三乘四教後明卷舒三約六度中四先明通小次明通凡三若爾下釋疑釋中但云二乘不云凡夫者二乘猶有分得故也四阿毗曇下引小證通寶雲經三乘毗尼者引事證通云云者應具明所以脫子果兩縛者叙初顯後俱解脫云云者應釋三脫相對三念處具如止觀第十卷乃

顯俱解脫人具足事定名深妙耳諸根等者文有二釋意者初釋卽相似位次釋云入佛境界者卽初住位具如華嚴十種六根下文頌中云分別真實法者分別故始自色心終至種智皆不出實相故云真實八萬四千劫下云云者須得具明時節之意諸佛奚嘗不與定俱但由物機在十六子結緣齊限故爾許時具如次文所述者是正法華云入定經三十萬劫不知法護所以所譯其數頓乖逢值有三種者前二可知第三旣云但論遇小中間之言自望元初結小緣者耳第三類人未曾聞大便卽流轉此人卽以初

聞小時爲初結緣復於中間唯習於小今遇王子初
且聞小人見釋迦一代教中一分聲聞未發心者便
卽判云永滅無發是則不知如來長遠之化次問答
答中約四悉說文少不次先對治次爲人大樂欲次
第一義問此經何文赴其樂短答龍女是法師品中
雖無時節計應非遠小乘教中尚乃祇云六十百劫
出界但經八六四二雖大小有殊猶在權教故實教
中六根五品一世可期乃至金光明經一生十地故
南嶽用普賢觀意云六根極遲不出三生雖四悉赴
機隨好長短論其自行終無端拱準論卽是衆生意

樂意趣意樂正當四悉之初仍少餘三若指他佛爲
平等者終不及以四悉意也問法華實教祇應實說
何故劫數猶短說長答言權實者論所行法時節乃
是誘進疲夫應知權教一向說長如婆沙三祇及諸
大乘經無量劫此則定不可短雖實教中有長有短
若依實道定短爲正如常不輕輕毀之衆祇經四千
億佛皆悉得度豈有必經多塵劫耶雖然長短在機
理豈爾耶既長短約人但不篤自勤何須論他時長
短耶三乘通教有餘國者一家明義以土對教具如
止觀及淨名疏並有用教橫豎二對橫論土體與教

相當豎論約土用教多少則二乘人於彼有餘已成
通人故云通教有餘國也亦有於此已成通人謂從
鹿苑至方等部重入通教成無生人亦非更用此教
斷惑教道者化道也教爲化道故云教道衆又清淨
至立也者化道欲畢由衆機熟熟謂智斷二德具足
故清淨言表煩惱盡故云斷德正解屬智智必照諦
故云了達諸禪之言義通智斷界內惑盡也四不壞
信者俱舍二十五云證淨有四種謂佛法僧戒見三
得法戒見道兼佛僧法謂三諦全菩薩獨覺道信戒
二爲體四皆唯無漏論云經說有四證淨謂佛等四

四是所證見三諦時得法界二見道諦時兼得佛僧
廣如論文此全從小釋也此以鹿苑對涅槃時次釋
中唯清淨一句在小信解去具騰漸中二味教也前
釋應方便譬喻品意次釋應信解品意若世無二乘
等者問意者準理世無一人合永入滅會必歸大何
用施三答意可見世言入者但自謂耳經文旣云無
有二乘而得滅度豈可必立定性者耶若中間至第
二譬也者此兩中間各有二意若爲菩提者須已入
不退位或是初心不必盡退若住聲聞者或是初小
或是中途二類俱須設化城譬問此中等者問化城

品但云始終隨逐何故無信解中相失及譬品驚入等耶若其無者彼無隨逐又亦應與中上永乖何得以此而例於彼答中意者用譬方法不同故也文不合用非意闕也故云而其意則通所言通者相失相見既是中根得悟已後領於今日未有大小化前名爲背父及明見父不識之咎譬中云驚入者我雖背父而父不捨恒思我機機生之初故有驚入之義若論機應結緣已後奚嘗不隨如今文耶此中旣云中間相遇乃至今日相見得度故知中間不無相失驚入當知隨逐由驚入驚入故相見相見由相失各舉

一邊大旨無別次問者旣云隨逐不云失等今旣得益那無不虛答中意云開顯已多取信爲易故不假用不虛譬也又上爲中下未悟今此迹事已周二十二番者準下疏文問五處開權何異答中具列五文處所故知此前但有四處四處則有二十二番五佛章爲一處長行偈頌各五卽十番也譬喻中開譬合譬各有長行偈頌故有四番信解中領上開合各有長行偈頌又有四番藥草喻中亦有開合各有長行偈頌又有四番三四并十卽二十二略開但是動執生疑非正開顯頌中雖有略頌等文但屬釋迦章中

共爲一意法說雖有領解述成非正開顯藥草疏中
雖云先智次教總爲開合若各立者則成多番有何
不可是故且依疏文爲定釋五百由旬中先出他解
基師中先述次破云今謂非別非通者七地斷習非
正別義八地斷無明又非通義正似別接通耳論云
初地見道二地去入修道者應知地前是伏別惑登
地是斷同體見思若不爾者豈有大乘回向而齊小
乘上忍十住已斷界內惑盡故瓔珞云七心不退何
處煖位名不退耶十行徧入十方世界頂法仍退何
能徧遊忍無出觀之文安能法界回向瓔珞初地三

觀現前如何初地始入見道請將四十心位一一以
消凡文伏斷義殊功用天隔論中破外破小本令人
正入大焉存定性而令永滅小乘自謂住果大判終
無不生故知滅後彼土得聞不可復依不聞之論論
宗旣無開權之說永滅乃是蔽實之文有定不定祇
可用申斥奪之經廢偏廢小權實之路永隔具消此
意諸教自顯有家云流來等者依攝大乘師立七種
生死仍少有後無後復合反出流來故但云四具如
止觀第七及記彼文破云割二死於荒外等今文乃
成割於四種故須更問等是以生死爲譬何故合反

出流來又無餘二中間卽是方便生死有人難者難
向攝師夫因果相當準教以立因果之稱具如勝鬘
彼以五因對於二果四住卽是分段之因無明卽是
變易因也汝於分段果上旣更立流來於變易果中
更開中間亦應四住無明各更別立具如止觀中破
次引大論二文者證生死但二言肉身者四住未盡
通名肉身言法身者且通界外兩土俱稱變易及法
性身者是也此證二死非論常身此大論正文當代
大乘師豈過於龍樹云阿羅漢須捨分段方入變易
有人云下此師所計似通教義故云二國中間難過

以六地與二乘齊至此多墮二乘地故難者下他人
難向所立義也汝以四百喻於七地故須六地對於
三百三百又以二乘功齊旣與二乘共行三百至此
去住不同何名共行故下難云不應得齊言六十劫
等者聲聞極久六十劫支佛極久百劫二乘於佛道
紆迴者明二乘人與行菩薩道別且取證故今謂下
破云非通非別者破其難者二十二大僧祇故非通
六地齊二乘故非別二十二僧祇請檢大論此亦似
別接通義也有人言下別義不成不應七住已上爲
五百如大經八萬劫到等者具如止觀第七記具引

大經三文此師意以發菩提心處是七住已上言如
三根等者此師意以三周得記爲三根人以同至大
經發菩提心處言五種人者指前大經四果支佛此
五種人發心同三周人度於五百此取下破前所引
明八萬與三周不同當知此師全迷次位亦全不識
八萬之言亦不解二乘得記之位亦不了於界內外
教若挫若引其意各別故須善識難云去今文難意
經云爲二乘人立於化城故云二地豈是度三乘而
云菩薩至六地時等耶三乘之人不盡住城縱入城
已亦不皆至八六四二發心方出次若五人去縱難

縱有此義如涅槃中二乘人必至界外方度五百者
義不盡然故云大經一意耳言一意者經存教道被
鈍根者豈可悉然耶又經雖三文但是一義故云一
意然大經意令其弊遠逼令現發豈可一向待界外
耶此中下今家略解此化城意元爲此世先權後實
之人若五人下明此五人若於界外經於長時皆自
能進非此中意若法華前密進之人爲自進者亦非
此中意準今經意待廢方進故不聞妙經自度自進
者亦失化城意卽是失今經意也今經意者出在外
界亦須聞經況此界耶有人云三界爲三等者具如

止觀中破破其二乘不待開權而自顯實名爲輒行
四百五百凡夫等者今家雜列過二障滅二見離水
火免二獄越二邊超自他並至五百大品下此立通
義令知非實既是通義故合二乘共爲一百論文以
二乘爲四百故若至法華更須開之以爲五百五百
須過具如正解中說次引大品辨非故來彼大品中
明通菩薩過二乘地既未彰言此城是化故知彼部
兼權顯實若云化城卽須引進若引進者須記二乘
旣未記二乘是故彼部城仍是實旣未論下今文設
徵旣未云城是化卽不開權若未開權應亦無實何

故般若已明實慧實慧卽是實所故也答意者顯實
語通開權局此十義別中行因六百劫者恐文誤應
云六十劫百劫聲聞六十支佛百劫餘者可見火宅
三車今爲二百者今文假立難也何故譬品三車須
廢化城但云二百須進意以二百但是二乘三根下
答先答三車者三乘根性俱爲火燒俱求出宅以喻
三車次佛道下答二百言佛道者指圓果也故藏通
二乘去佛果遠是故須過二乘二百方至佛果言佛
乘非障者藏通菩薩亦名佛乘爾前皆進故云非障
又三藏菩薩若據斷惑劣於二乘三百須離豈二百

耶但此菩薩已發大心雖未斷惑且名佛乘人見佛乘便爲一槩若爾牟尼說法蘊應已攝九會五百阿羅漢應是四菩薩世品應說蓮華藏海賢聖品應說四十二位定品應是楞嚴三昧智品應是諸陀羅尼若法若衆旣其不同化主化事安能不別如是別相無量無邊不可具舉菩薩求此乘故亦且名爲摩訶薩耳何故下更難何故界內凡夫開爲三百界外聖人但爲三百此問意者離分段界內應短迷佛道界外應長如何卻短此引下答可見若爾下更難若也今經是了義者何故實少而言多實多而言少佛道

下答界內雖少以有墮苦而難行界外雖多已住法性而易進約行論難易非約地近遠故所說者真了義也問二百是二乘難等者問意實所總有五百由旬凡夫二乘俱須過之不云須過菩薩菩薩應當非是難耶菩薩下以菩薩重徵若菩薩非難何故云願賜我等三種寶車若俱須車則三人俱爲三百所障旣得出已應同二乘二百是障云云者先以通敎答此難意凡夫須出界故三百是難二乘須發心故二百是難菩薩已發心雖難而可度菩薩在凡時同凡離三百不共二乘證不憂二百難若別敎菩薩初亦

同凡夫本期於五百圓人初發心卽名至寶所大論
下引論辨別是通教意當知共二乘同至於四百今
經獨在圓一切權已廢廢已一切開無非菩薩道是
故七方便皆過於五百故大論通義三乘所息處同
皆名四百菩薩至此位能入界化物故初發足處復
名爲一百此經下明圓異通五百之內位在菩薩名
菩薩道過五百者名爲果道開權顯實藏通菩薩是
菩薩道故云卽入佛道云云者應更明諸教佛道不
同然後開權論入不入今依下方是正釋親奉聖音
尚云難知雖曰難知不出此三三險難至言惡道也

者導師意本令度五百以三藏人自行曠絕三百生
疲導師立化一曠絕等者入城多是三藏二乘且云
無人據理通於通教二乘有人之言通指衍教圓別
二教非曠有人故有依無依俱行曠路卽藏通二乘
有一導師至六根淨者卽十種六根初住分得卽十
六子初結緣時若諸方佛今日已前或可亦在初住
已上今八方作佛唯在極果故釋慧明云三智五眼
三明十力經云慧文云智隨語便耳然明慧等亦通
初住真因分成以是故知通指今昔並名導師俱六
根淨故下釋中多種導師並共在此所將人衆等者

上立難云何不立相失驚入今雖無其言似有其義
以所將之言其意尚寬與所將共卽入義也故云別
譬廣頌等第二白導師言至結緣之導師者此四導
師第一通因果第二唯在因三四唯在果言通途者
通他人故言結緣者局我師故言權智者取施小時
言實智者取開權時四從時異人祇是一並是王子
從始至今言白結緣者初退已後小機欲生名之爲
白示城之日通往及今雖有餘三必須通途常相隨
逐感於法身者大機已滅小機當生故未見應佛冥
感法身非冥非顯應耳作化說化者前雖云化作一

城乃是意輪故知說化卽口輪也非意無以說說必
身輪身輪但據示爲丈六先須意輪不謀而運故知
三輪未嘗暫離汝等勿怖等者義含三轉文不次第
者且明化城具三轉義何必次第前至寶所者初今
文正釋義在衍門約共菩薩次一說下他人異解若
爾下今文判此三乘中仍取菩薩似同別教從假入
空若引勝鬘但是通途論退大者故亦應云別義不
成且一往耳何者別中更無作二乘文然大經中亦
借二乘以別別位故且言之又說云下他人釋大品
下今師引大品淨名判向一師云別接通耳者但入

化城竟通也然後前進者別接也大品中明三種菩薩皆云初發卽是被接若二乘人顯無此事淨名亦爾與而言之似別接通耳又二乘人聞菩薩不思議法仍取小果祇於此座卽被彈訶及加說大故知從此密蒙被接若準玄文至般若時冥成別人故顯露接唯是菩薩二乘密得無處不通若言至般若時成別人者仍是次第之密非不次第不次第密處處顯實豈但別耶但於今佛等者看出其意亦如今人等者非文正意對退大等一往言之具足應如從今現在已下文是言今現在等者指佛未開權前也故知

未代一時得聞聞而生信事須宿種如涅槃中意者卽十仙等至法華中化道已足故於涅槃顯露教中取小果者皆知真實大經三文者然此三文其言小別其意大同若至菩提心必至菩提涅槃初一是因後二是果果中旣是智斷二德故初發心菩薩可指初住分得智斷然經三文皆云八六四二豈可因果同經爾許時耶此且一往故菩提涅槃並通因果若教仍權但至初住縱至極果其教亦權豈必八六等方至極果耶則與一生八地生身得忍爲妨然過五百三義者先列三意次菩提心下釋成三意菩提心

卽初住菩提行者卽從初住起行二文並在因卽大經初文也得佛道者卽二三兩文卽是極位菩提涅槃然須依理使實所義通此亦何必以極果爲寶所雖有二意應從初說良由寶渚菩提涅槃其名旣通故得兩釋故從圓義從初發心三義具足下文云下至得佛道也者引今文證三義也何故下問二乘下答一往從果故佛度五百免難大機發者以文狹故準譬品可知大經下正判但至初住也此取鈍根者有二義一者五中前三人鈍以住果故二者五人大乘根鈍以敎權故故云若如三藏中至豈須八萬與

十千耶驗知八萬等其敎是權未至界外者尚於此生法華卽發豈定界外必爾許耶云云者釋出敎權須廢所以當知諸敎長遠之位多是敎道豈有出界聞勝應說必須更經八六四二雖爾若不釋此開權妙經豈可專輒汎有此說今根淺者便生疑謗佛世尚經四十餘年不顯真實若除佛滅後及首楞嚴謗亦成種但非故惱成種何疑漸入佛慧者此中文狹祇云滅化卽至寶所不云城中經諸味者準信解品文理必須有舊問者先立妨次車何故下列三問答中先答有無者初約譬次理敎下約法先譬者今問

車城二譬並出三界宅與三百俱譬三界可由對車
使三界與涅槃有隔可由對城使三界望涅槃卽迥
次約法者城在界外如何執教卽令理有長者說車
不應唯理教何必無然所譬之處是同安得車隔城
迥長者既其露地而坐車亦應迥其路既經三百由
旬城亦應隔若言其路曠絕名爲迥者門宅俱燒何
隔之有旣難法喻無可爲憑何以有無不同而爲答
耶今約法寄喻方爲通之昔覆實明權權隱於實故
云車隔今彰灼說云城是化故云迥地豈有執教取
理令一理是有執理取教令三教成無若爾車城俱

有理教咸是有無次車三下答三一中亦先約譬次
約理教先譬中云息處所樂三一不同者車可非息
處城可非所樂車旣皆云運載息其東西馳走城云
快得安隱令其樂於中止次約法中盡無生智不異
等者並是通義矢藏三乘及別菩薩盡無生智不名
爲理習盡不盡不名爲教知見得否亦復如是如何
初立理教乃以智習釋之況正當三藏二乘唯以通
教答義故不可也應知通教三人各證無生故三三
人同坐解脫牀故一是則人理相望人三理一三藏
人理相望亦然但菩薩與二乘不得同坐解脫牀耳

次三家下答動靜者城豈無造立之日及須能通之路車可無作訖之時及以所至之極故知果城爲因車之所至果車踐城路之能通故使索車卽是求城滅城卽是等賜二義無別何足辨殊故釋仍闕先譬文也難云云者意令準望餘文難之略如向辨順此注意故略論之次今明下正解初斥有無從三車下斥三一問城與二使下破動靜破初文中言約衆生心爲有者一者本有二者中途今約中途故二並有又亦可云元發大心故無中以小接謂有次約佛智先立句次釋亦應更須翻倒說之實智所明說城爲

化故亦無權智所明爲子造車故亦有云云者應須具明多種有無約能設教故俱有約所證理故俱無覆實故有開權故無施權故有廢權故無俱是造作故有俱是化他故無故知法華非但化城亦是化車皆逐便耳化城正意爲退大者更與上問對論同異故今文云前路猶遠今欲退還上兩周未有此語但云沒苦及以所燒此亦一往亦可退大者利通上二周元小者鈍應在第三三車通今昔等者昔指三昧今謂法華故二教中俱有三車但昔正用今述昔耳又應以體外體內之名以簡今昔言化城等者亦應

更云化城唯在今言教意者若不於今經以說教意不可輒云小果是化正施小時云是實故故云未道是化至今經中初設之時卽云化作者以是聲聞大機動時得說教意云城是化故知化城在昔對人亦三三車在昔對理亦一問化為三車等者問意者車城二果俱在涅槃城有化名車豈非化忽若許化同異云何答中一往二輪雖復小異論其施化大旨仍同今從便易通且從化說宜從教又亦應云譬如幻士爲幻人說車亦名化而於中道說二涅槃城亦是教故知不可從譬互執又約聲色者亦譬約喻車亦

通色說城是教如前云云問城與等者問也使能下答也亦且一往城亦教故故下所列因緣四諦還是城家能詮教也城既有教城還是動何故唯靜教通因果者能詮因果故也車城唯爲果作譬也故知俱教並果何須別途教通有爲無爲等者亦約能詮有爲無爲耳車城在果約無爲故意亦如向令無各計故更於權智廣破定計五處明開權中云雖各於教行人理及知不知且隨文相一往而說故一一文皆須並具四一明如來知不知等也今爲汝等作大導師爲合多諸人衆者此以能將顯於所將說二涅槃

者下此中三釋具如前文約煩惱生死及智初文約
惑次文約二乘是約智也後文約生死言中道下云
云者二死中間名爲中道當知亦可作空有二邊共
不共真俗權實大小等說之如文下云云者令引文
耳上解退中三今略不頌第一中路又不頌第三不
能復進文闕重空三昧者大論云無相無相乃至無
願無願觀心釋化亦須約圓頌合譬中經云爲一切
導師文云合五百者卽導師譬五百由句從所行說
上頌開中不頌中路者亦是文略應云亦不頌不進
今頌合中路又無餘二不縱不橫具如止觀第二第

三及玄文三法

法華文句記卷第八

音釋

欸

許勿切忽也

齊限

齊才詣切分齊也

鬘

莫班切

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂坊貴刻
計字一萬一千四百一十
該銀五兩九錢三分二厘
康熙四年九月

法華文句記卷第八之二

唐天台沙門湛然述

釋五百弟子受記品

先標五百故須作受字五百是數等非要上二周下
問也次上爲下答也亦具四悉初文世界三品異故
又上來下對治除嫌惡故又默念下爲人生大善故
又權實下第一義理非言念故上來何意下但是釋
疑非四悉數我等於佛下述領不及上中根聞譬具
領五時及法身地中止方便見勝應身如來猶斥領
所不及我今聞此雖欲領會豈能逾於四大弟子當

知所領之外不及處多是故亦云所不能宣然聞迦
葉身子具領如來委述非全昧旨但仰佛法高深未
敢逾於先悟耳助宣我法等者若以本望迹豈不曾
於過去佛所或助單半單滿等而必須滿中相帶及
開等耶對於今佛出五濁世宜引開權廢會等化是
故皆從同類以說如文殊引往光照東方豈無餘途
引同例耳自捨至方便也者若據除佛之言補處亦
應不測既其不測本迹難量何但曾於過去諸佛亦
可本與過去佛齊就過去佛本復難量或當亦是過
去佛師何但齊耶言七方便者且以偏圓相對論耳

故知遠本冥冥良難若爾此是迹中本耳六波羅蜜
互相收攝具如止觀第二記大品富樓那品六度互
嚴在文可解云云者經文相狀對義分明又如諸文
所列五時純是善道者於中亦有差品不同若無女
人必無惡道或時有女人亦無惡道如阿閼佛國雖
有女人而無女事無量壽國二種俱無不同之相不
可具列但以乘戒各有三品互相交絡略可準知月
藏第九法食等者法食聞法也如安養界下品生人
在蓮華中常聞彌陀觀音說法法喜食者聞法歡喜
正聞屬法食聞已爲喜食禪食者謂以禪法自資不

須段食或可法卽是喜月藏第五十善各十功德亦與淨名十善是菩薩淨土意同故一一文末皆云後作佛等彼第五經信敬品云戒清淨平等所謂十善業道休息休息殺生獲十功德何等爲十一者於諸衆生得無所畏二者於諸衆生得大慈心三者斷惡習業四者少病決斷五者長命六者非人所護七者無諸惡夢八者無怨九者不畏惡道十者命終生善道若能以此息殺善根迴向菩提必到菩提成無上智到菩提時彼離諸害仗長壽衆生來生其土下九並十從若能已下去並同故菩薩因時行於不殺爲

淨土因而自不殺教他不殺等四法具足後成佛時十類衆生同生其土故淨名云十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中天等衆生來生其土故智論中菩薩行於一行皆具四法方成淨因身子示嗔等具如止觀第二所引文中正意語不爲凡夫外道故云三毒邪見但兼出於示小乘習示通二義故更言之云云者令具引事列行兼諸聖者各有偏不陳如等者問若其居首別記何不初周記耶答大小緣別兩初不同引物希向一意各異垂迹之法不可一準譬說有二至顯實者皆云領法譬者故前開譬本中直作

開權顯實則應二周及信解五百領解文也三節開
文意在於此言譬如有人卽二乘人者二乘機耳小
機當起爾時猶大醉有二義與前墮落中二義意同
初是幼稚譬著五欲但如法師常不輕等或一句結
緣次是善弱或五品初未入相似故云弱耳以由結
緣厚薄不同遂名無明以爲輕重故云醉有二種當
知貧人本來先醉如蒙着膳受已而卧三教助道猶
如肴饍更以異方便助顯第一義也有饍食已便消
如方便教非究竟益往在大通佛所未結大緣已前
歷諸味中並聞三教及至法華雖聞圓頓但成結緣

如繫珠也無價至真如智寶也者此是約教乃以了
因而爲繫珠教中詮理故云真如教是智用故云智
寶約受化者教能生智亦名爲智寶有二義俱是智
家之寶繫其衣裏者初結緣時具足二衣具慙愧故
有信樂故方能結緣退大墮惡則無外衣若約現無
信樂乃似內衣亦無且據當時所繫內種仍存與本
信俱義如內衣猶在但是衣弊非全無衣故親友示
還示衣裏卽是示本慙信時也據此而言無衣繫身
理亦無失起已遊行至求於小乘衣食者應更求於
寶衣天饌而但求於纔蔽身之衣劣充軀之食者由

向他國故也文中二釋他義皆成若論有求今日稍切故云厭苦等若魔佛相望等者今日初得小乘之他且從大小以說故知若往他國求濟非但衣食不充亦迷所繫之寶示珠之友居本土故勸貿譬得記作佛意者珠雖價直無數衆寶必須貿易方有濟用了因內解雖復究竟必以種易現以昔一解一切解而貿一行一切行珠體不竭貿亦無窮故須更聽更修方顯寶之功用如華嚴中得摩尼珠十種瑩治方能雨寶解行相稱方堪佛記從是已後則具有寂滅忍衣首楞嚴食自行化他無量衆寶無功用位彼此

不窮三周皆有此意者若以繫珠望上二周法說但在佛樹者初坐道樹思用大時以法說時未論往古且據現文若譬周中在二萬億佛彼亦未論塵點界故然上中二周豈不亦有於大通佛所曾繫珠耶如探領中尚領法身豈止道樹且約現文耳但由根利聞便信解不假指昔是故未論故前文中以發軔學小爲中間故不唯在道樹時也某年等言亦唯在穢不通二周無量佛寶者寶由貿得故亦可云得佛之寶卽利他也

釋受學無學人記品

因緣初文應具四悉學無學別卽世界見道位卽爲人脩道位卽對治無學位卽第一義又得記卽第一義約教者三教如文研如來藏去圓教又如通序中釋若約觀心者六卽之中究竟卽爲無學位餘四名爲學理卽非學非無學又六卽者通皆非學非無學分真已去而學而無學云云者如向略舉二人在上數中者在多知識中列今之得記何爲在此答中總論得記在千二百中仍是下根中之上流耳雖有多人所識意爲引下根故也若爾不答上問問意何不同上周今答中但云下中之上如何稱問然非上者

爲引實故四悉檀故

法華文句記卷第八之二

法華文句記卷第八之三

唐天台沙門湛然述

釋法師品

釋此品者爲二先總釋次別釋初文二先釋五法師次減數釋初又二初出經論以辨離合有無次判通別以結品名初中二初依今經判五次大論下出異釋名對今以辨離合有無乃至如下減數以釋故若多若少俱名法師初五法師者未有一文著一二等言古今共立稱爲五種法師故經論所立多少不同所以此品但通名法師天王般若云受持此經有十

種法一書寫二供養三流傳四諦聽五自讀六憶持七廣說八誦九思惟十修行十中第一是今文第五第四第六是今文第一第五是第二第八是第三第七是第四流傳攝在廣說文中餘三並攝在憶持文中彼經憶祇是受大論中分受持爲二則應不得單云憶持此別論下判通別以結品名於中先分自他以別師位言大經分九品等者是別義且借以證五種法師九品祇是熙連并八恒第四恒廣說於十六分中解一分義云前四無解者三恒并熙連五恒八分六恒十二分七恒十四分八恒具足盡解其義

故須應從能解一分義去能爲他說卽是師位次通
論下捨別從通自他俱得受此品名從通義邊無有
一句不任爲師次減數釋又四謂四三二一並是展
轉束多入少無非法師云如後者具如安樂行品初
釋四行是也四旣指彼此應用四以結品名文無者
略已有前後中例可知若欲知者祇是先判通別次
從通四以結品名束四爲三又爲三意初三業次三
門三三法一一皆先釋次判通別以結品名次束三
爲二謂自行化他云不復記者準前可解亦是先釋
次判通別以結品名以此自他旣徧前三故知自他

亦有通別別論各別通論互通自他皆互堪任故也
今通從化他故名法師品次束二爲一者謂如來行
具一切行者此依大經聖行品文復有一行是如來
行所謂大乘大般涅槃涅槃祇是三德秘藏故今卻
以室衣座三以釋三德三德祇是一大涅槃此大涅
槃徧一切處徧一切法總名爲一先釋次指廣初釋
中爲二初通次別通者一行通具室等三法別對爲
二先對次料簡初文爲九於中並以三法對諸法故
初對善惡及盪相也次又慈忍下福慧智慧是目等
者亦應云目足備者必有所依所依具二故也三又

慈悲下對斥偏邪亦先釋次引淨名證勝於偏邪勇
修於圓四又慈悲下破四魔亦先釋釋中並須約於
界外圓釋次引證空也云云者釋出其意五又慈悲
下明具二嚴仍爲二釋祇是翻倒前釋準後望前前
應云慈忍也六慈忍故下約譬破立等具二例前七
又慈悲故何所下約體用用卽離過八出三諦下約
名不同次第三諦慈室包含忍衣三昧九經言下引
經無相是座次指廣云不可盡云云者具如玄文明
圓五行攝一切行亦如止觀十乘十境橫豎徧收及
破徧中橫豎法門乃至四種三昧收一切行一切行

祇是一行故爲九文釋之次問下料簡初問者準初
釋品應云五種準後減數應云一法何故但以衣座
室三而對諸法答者準事顯理須具三法況依當文
應具三法乃爲衆說故具事理二三方可說法故先
事解次事理合三單約理事解如文合釋中言三門
者初二屬事後一屬理事理並是所述之境初約苦
果者故用慈悲門苦須拔故次約結業者故用忍門
依理離故三約諦境故用空門善住空故第三單約
理者理卽諦理故約三諦卽向第三具三諦故言云
云者應以多種三法對釋此三令成圓融通暢自在

乃識此文攝教徧相故下總約教云凡多種釋品者
皆約圓教次法者下別釋法師二字通貫上來一切
諸釋以上諸法是師法故故今釋名亦約二種乃至
五種若自等因緣釋者初自他不同卽世界卽自軌
訓人也自行成就卽生善化他除惡卽對治自他俱
得名法師者第一義也凡多種下約教如向多種不
可餘釋洽潤也外凡去今文正釋若爾與舊何別答
今明爲自他故異聲聞故自行無有憂擯辱故利他
無鄙力劣弱故唯有退沒一分似舊故云未必言外
凡至不慮危苦者外凡五品欣弘通之福聲聞一向

絕利物心聞諸大士被衆擯棄自顧觀力未深若不
依之內汗淨觀外招機議失利人之道故佛爲說四
安樂行令無是患遠彼十惱故云不慮且證且助者
寶塔證經故來分身助開故集由證由助因慕流通
又示通經方軌者著衣等三具如後說因告等者本
託藥王因茲告餘此流通初先告八萬大士者大論
云法華是祕密付諸菩薩如今下文名於下方尚待
本眷驗餘未堪總別記者總與七百別與劫國等紐
乎卦切預也乃至一念等者明乘此念必得菩提遠
因不亡藉茲而發不同餘善是故簡之究而論之必

須盡行諸佛道法二乘記已尚經劫數然曉其經旨
與具足何殊但自行化他令始未耳聞一句一偈者
通論但云聞極少法舉經功深部內隨取一句一偈
別論但今義合權實本迹十妙四一之流功福皆爾
然義通大小故下引增一集云如四諦之流及下引
四安樂行等今亦準之言皆與授記者必由此經成
菩提故雖無劫國當得理同此中容用別時意趣是
故應須以聞約行廣明供養宣通益他內觀具足具
如止觀豈可端拱唯仰初心中上亦然者若不爾者
豈可上周唯在一人中周四人得記者耶說寄在此

事乃通彼故云亦然見實三昧經等者第四云先記
八部次第五卷空天品空行諸天見諸八部供養得
記卽便供養悉皆得記同名火持次三十三天授記
品中有八億忉利諸天見前諸天供養獲記亦皆化
爲諸供養具同時得記名因陀羅幢說如幻法次夜
摩天品有四億夜摩亦見諸天供養獲記亦以化事
及以說偈供養佛已同時得記同名淨智言拘翼者
彼經無恐誤觀心者以一實觀貫其所誦故名爲一
無一句偈不入實者云云者應明一觀之相乃至大
師誦經觀法還約誦持以成觀相細思勸發四意者

一諸佛護念二植衆德本三入正定聚四發救一切衆生之心下文亦以四法對開示悟入雖是迹要若顯本已卽成本要具如下辨喜心有二者橫豎二釋又二先正釋次融通初初二初豎論隨喜爲三初卽權而實次卽於下雙非雙非雖不異於向實更能解實卽雙非故初於一念者非唯經於一念時須指一心法名爲一念信佛知見者於初心中深信妙理此理是已佛知見境界非權實故曰雙非以理望聞聞淺理深故名爲豎此卽初隨喜位相也三又能下於向雙非復更雙照事理圓融卽名祕藏具煩惱下雖

未入品亦可通證具煩惱性能知故也煩惱望藏藏深惑淺故亦名豎次又若聞下橫論隨喜者還祇指向不二權實故云若聞等四法橫論以釋隨喜謂一心二法三說四人初言心者卽以一心望於餘心名之爲橫此中一心無復餘心故下文云卽橫而豎及一切法者以一切心望一切法亦名爲橫一心一法皆橫緣故法純是心心純是法故下結云橫卽是豎此中自云皆是佛法佛法理合橫豎不二若欲下次約說者能廣分別一一心法月四月至歲者雖引意根之文非卽六根淨位今且約觀雖未下約人可見

引大經者此初一念正當少聞多解亦名少解多聞
故且舉之以斥多聞不知義者後當更說者在第六
經初云上下品師者但約凡位以判十種供養者一
華二香三瓔珞四末香五塗香六燒香七幡蓋八衣
服九妓樂十合掌音樂如前料簡次藥王至是人自
捨清淨者悲願牽故仍是業生未有通應願兼於業
具如玄文眷屬中說如釋論有慧無聞等者此偈及
四法師偈具如止觀第一記故知亦許爲弘法故於
內教中廣習異義以助正教世有習俗典而云助正
反淪至理當知是人等者如王使傳命若赴主心故

得名使得所遣名初經是下釋如來能遣能遣是教
次今日下釋所遣所遣是人行如來事下釋所遣事
先約自行釋事佛無他事唯專照理次今日下我今
唯行如來之事真如是理照卽各事一如智下約化
他釋如來利物由境智合還說此理以爲化事故知
大悲還依如理照如說如名如來事今日下依此利
他名行佛事佛則平等惡不干逼等者若爾供佛無
福何須供佛毀佛無罪何須制罪答實是但爲成校
量故向云不論福田濃瘠若從田論凡瘠聖濃故應
毀供重於凡也譬如至俱薄者亦約初心易成壞說

若約田說義例可知如八福田看病第一人多厭故
看者福增此乃約心難易故也若約田就事豈一病
人比於大聖及妙法耶如濟匹夫與獻主天隔匹夫
恩不自蔽主澤霑及萬民四悉適宜不可一準然約
此經功高理絕得作此說餘經不然爲如來肩等者
佛得權實及非權實我亦得之乃稱佛得是則義當
在佛肩背亦是用佛權實等法名在肩背亦是衆生
常在肩背日用不知餘經不然故須說之若不爾者
豈持經者盡爲如來肩背荷擔是故此文須廢事釋
若述今文權實施開縱作權實之名消之亦未曾此

妙旨經云應持天寶等者先舉人中上供次以天寶
況之尚以天寶奉獻故云應持況人中上供有人云
西方舉勝皆云天也若爾前云人中上供卽是天供
何重言之第二長行初歎所持法等者前約能持卽
舉利他信毀以取人此明所持則舉人處因果以歎
法於中先列五章次明生起故知人法處三互相光
顯方成因感果有師下述他解經歎法華至闕一節
者破也但立過未以爲所校卽以法華爲現爲能此
師闕於所校中今故云一節云云者依下今文釋出
現節也今初等者此正釋中先列三時在法華外次

大品下明三時不及法華故以法華人法永異衆經若不爾者破欲貶挫法華之妙毀在其中何成弘讚嘉祥猶然況復餘者大品等帶具如玄文節節明五味者是也若不爾者安知從昔未曾顯說秘密之藏不妄與人多怨嫉等當鋒者法華在前如大陣難破涅槃在後如餘黨不難初當先鋒斯爲不易此經具說至亦卽是秘密藏者初是開權亦卽是下顯實權卽是實故云亦卽如來至怨嫉者思宿惡爲怨忌現善曰嫉故障未除者爲怨不喜聞者名嫉今通論者迹門以二乘鈍根菩薩爲怨嫉五千起去未足可嫌

本門以菩薩中樂近成者而爲怨嫉闍衆不識何得爲怪今仍在迹意則可見理在難化者明此理者在令知衆生難化四信等三力者文中二釋共顯一意初對三德次對三法故四信爲行始四弘爲能導大智爲能開故此四信須約圓乘謂一體三寶一念十戒方爲圓門四弘之首故次文云信則信理理卽法身若有法身卽有理性一體三寶志願是立行者四弘大誓立一切行法身約所信諸行約所引衆善之根卽般若若是故所信中具足四法旣對三德從勝立名若不爾者安爲此界他方佛之所念初心棲此

等者此用所表如前荷負若不爾者色身共宿乃至
摩不淨頭於理何益生處得道轉法輪入涅槃等處
具如止觀第七化身八相此四相處尚應起塔況復
五師及此經所在卽是法身四處皆應起塔況經著
塔中則爲已有法身全身舍利故引論證生法二身
各有全碎云云者令釋出四相生身全碎如釋迦多
寶法身二者諸方便教法身碎也法華一實法身全
也四教五時委簡可見故知諸經全碎相半唯此法
華法身全身更無餘法皆入實故注家云向以人爲
魚兔故與丈六齊功今以詞爲筌弔故與舍利等妙

若其不簡詞之麤妙還與色身齊功此經何殊阿含
婆沙故知注家不曉持者與法佛共宿不知所持與
法身界齊故十七名中名堅固舍利碎身身界不受
堅固之名巧度者如止觀第六記釋巧拙二度彼大
論文通以衍門爲巧今別以一實爲巧則有二種者
先列二文今言下簡取初意又望下釋近當體前約
偏爲遠以圓爲近次今以下消文正意以一如實智
爲因起於近遠二菩提果故因明近果道前真如至
爲了因者此以修得對彼正因正中緣了同成正因
修中正因同成緣了約真之緣了亦曰卽真之緣了

並可云真如緣了全性爲修卽此義也唯有此法世
法不染魔不能壞二乘不能滅皆卽是故此乃以博
地爲道前發心已後爲道中於道中位分之爲二初
住已前爲緣登住已去爲了一位分二故名爲亦妙
覺證後名爲道後與前小異對文別故譬中必須教
觀二重方盡其理教觀相循共顯其妙教觀若偏二
俱無力初約觀中初總明觀言雖通諸意且在圓依
通觀下歷教明觀所體理同故略三藏法華論等者
水如佛性取之不同故云次第卽諸教觀相淺深不
同須了其旨故云當知約教中二亦先總明三藏教

門下別約四味今論漸初故初出三藏華嚴後明前
約觀中已寄四教故今更約味以顯部妙若止觀中
復約四教理亦如然玄文一切皆先四教次引華嚴
者證獲水同也次有人去五家四解三家並約五時
以釋然取時不盡及不次第於漸教中初家棄初及
三次家棄初二及第四第三家雖以大品在淨名後
亦棄前教並違五時生公與注者全於法華中判亦
未全當尙爲他破故云去佛遠近等也乃以前三師
同用五時爲一解生注二家同於法華爲一解今師
許此破意是故錄之此師意欲判前五師四解卽前

三後二兩例破之故前三以諸經去佛遠於法華後
皆以佛果而爲清水故知三師去佛遠也一解近者
後二師約法華論遠近始自乾土終訖清水並在法
華若元依實教道理然也若以實對權理不全爾尋
經下今師和會以前三師指於前教無清水故又用
五時皆有小失其後二解但於法華中以論近遠失
於開權法華已前是所開故今師二義約教約味約
教卽對前漸教中三教爲麤故須更唯約法華中圓
以釋約味則對前四味中未轉者爲麤至第五味教
雖已轉或行未入故須於第五味作遠近釋是故二

釋闕一不可問餘經等者他問前二釋中初釋也因
向他人判前三師釋則諸教去佛遠準答文中具答
遠近亦應具問遠近二意約純菩薩及二乘人準化
元意本求佛果於昔未開權機未轉故云未決次問
般若何故遠者古來亦許般若能生阿耨菩提何故
亦與諸經同遠答意者大旨同前然分二義先約共
菩薩同於二乘未開權邊名去佛遠次夫般若去重
順問答般若若非去佛遠能生法佛何遠之有以具權
實二慧故也故舉譬云如病人等病人者共般若中
新發心菩薩也兩健者二慧也由此二慧令至菩提

法華文句卷第八
故云徧能遠去言最勝者意在不共同於法華故且
云勝故云法華開權不異般若顯實故開權與顯實
左右異名法華還開般若中權入般若實也故言不
異及以異名所以通論則不共般若與法華種智何
殊據帶不帶開未開別不無同異諸師全順今義故
但直錄而無所破菩薩下合譬文既約法華爲言故
可依前以爲二釋釋開方便門中所以先廣引料簡
者此迹門之大旨此旨若傾將何流通於中先出光
宅次私破云是破非開者由光宅云廢除昔教不云
卽是故開義不成又由光宅語昔別指鹿苑故知消

釋言不容易由除之一字便爲臧否嘉祥亦云開二
種之方便示二種之真實昔不云二是方便故門閉
今云二種是方便故方便門開今開義善成二乃違
教經云佛以方便力示以三乘教何嘗但二今文尚
五七皆開何但三耶然此乃是未改時文乃令後德
混用河西云直名三爲方便者意云昔謂爲實無入
實之期故其門尚閉今稱爲方便有進實之望故其
門名開還引方便品初云佛以方便力示以三乘教
故章安許之故古人立義采用實難有人下言十二
八萬者祇是十二部八萬藏耳私謂至非開義者印

稟龍龍從遠印旣用教身兩種方便故知破其竊龍
印之義及將破義以解開門何能異於光宅義耶故
略破之雖用教身且免會二問方便當體等者私假
設斯問欲出後答私答中初正出二門次此二下釋
二門中各有開閉初云當體者未有所通約體外說
且以當教可入稱門若云爲實相門者約能通至實
相以說引算砂觀海者算砂如釋籤第四觀海者卽
新經六十七云有城名樓閣中有船師名婆陀羅集
諸商人爲說一切海法門此二門各有開閉者能通
當體法體不別從今昔說故昔閉今開實相亦爾於

中先明當體次明能通二義各對真實以說以實相
亦有當體能通二義故也初當體中雖亦名門於實
猶閉故須明開然但說三爲方便卽須說一爲真實
相對論之故耳二者下次釋能通卽爲實作門準佛
本意俱是能通據物機緣所解有二諸鈍菩薩亦有
能知三教能通但法華前機未會是故在昔俱閉於
今並開故亦與實對辨豈能通方便開實相猶閉方
便仍閉真實得開此釋同河西實相亦二者向但直
對方便故今委論同於方便故云亦也虛通者釋實
當體爲門無礙名虛無壅曰通故得全體成能通門

舍受一切無所隔礙得名爲門徧一切處無非門故是則約實無通而通故云不二及以法界法界卽門名法界門不同算砂當體門也二能通方便作門者使方便至實故名能通若非實相之方方便無由得開故知祇一實理從二得名由虛通故令他所歸如赦體徧原罪無不釋劉虬意者初句正明真實爲方便作門次句明三方便爲真實作門言非三去明二門互開故劉虬非不與私釋稱會但語略意沈經旨難顯有人去他人立三章門互爲方便互得爲門若望注家其詞甚繁其理混亂雖然多言少實不如守

一於中先列次如下釋此是釋方便品中附五時家三轉意也但加更互爲門爲異唯釋初章餘二但列初章意者權爲情壅今旣開權故云通也實本無三爲物故三故云起也乃至下餘二例者於中先例次但不得下說文意通塞若欲叙出第二例者如以三一爲非三非一之門由達三一通至雙非卽以三一爲雙非門由雙非故起於三一故非三非一爲三一門第三準例亦應可見次通塞者若能通能起可互論門但不得以一爲權以三爲實用勝鬘文非今意也下二章亦然但得更互爲門次私破中但破初

章餘二亦例於初章中但破三爲一門未破一爲二門初文兩重初破門義次以非因破初門義者初句定中但定三通一句破其門義但以不通遮之任自非門亦應更云若其通者昔何不通使至今耶昔不通者於昔非門若開下至今卽開開已非三何得以三爲一作門顯他不知體內體外是故須破準佛本意元爲通一故未開時本來是門彼未云開而言是門是故須破故知三爲一門尚自不可一爲三門何俟別破若爾經何故云開方便門答若從今意門雖未開有可開義亦得名門如本是門閉時豈非但名

閉門開已無三何妨從昔以三爲門又三非佛因者破意同前若未開者別尚非因若其開已散心尚是次例破餘二準初應知云云者若委破初章次半謂實爲權門及下二章煩碎義薄不能具述他旣破已依今乃可更立二句破他旣壞立義自成具如前釋問方便等者今設此問爲欲開其四句義端故今師前文自有二句爲更得作餘二句不此有下答具有四句後之二句理無別趣但寄名義申釋句相於中先指前二次列後二句三如名下次引例釋先列名義由方便下卽以例釋義是名下之旨故得更互爲

門於中先釋方便次實相下但以例釋先例次中論
序下引證實名實義更互爲門實者義也中者名也
故寄中名以顯中義卽是名爲義門文但舉一邊亦
應更云亦由實義能應中名以名非實不立故舉實
以引之問得以三顯三等者方便真實祇是三一方
便真實旣爲四句三一亦例有後兩耶此亦下答云
二如前者三爲一門如以三顯一一爲三門如以一
顯三以三顯三去釋後二句前之二句旣以三一望
於權實名義相顯若後二句前雖名義相對義立今
不得用名義以釋但以法體相對釋之於中爲三先

對釋次三一旣不下正判結三以因緣下修性相顯
初又二標釋初文但標一句略不標以一顯一句言
昔下釋中具含二句又二先示非次破此下正釋先
示非者寄開顯說破今昔異於中初舉非相此尚不
得三一互通況能以三通三以一顯一故一下結非
言一非三一等者以其三一旣不相卽若不開者相
顯不成故一非三家之一三非一家之三次破此下
依今經正釋先引於一佛乘分別說三證卽一之三
次引汝等所行是菩薩道證卽三之一卽爲一施三
之一三乃是開三顯一之三三前句騰昔故云分別

說三次句顯今故云是菩薩道昔教未說故三一尚
隔不云相顯三是一三一是三一由今說已一外無
三此三爲一家之三卽是以昔一外之三全成一家
之三故云以三顯三旣開成一三外無一還是三家
之一卽是以昔三外之一全成卽三之一故云以一
顯一故知由體外之三顯卽一之三由三外之一顯
卽三之一次三一旣不下判結欲開下文因緣三一
故先判之言三一旣不相異者判向開顯全屬因緣
言因緣者祇是感應化儀亦名修得三以因緣下修
性合辨自性者卽是性德故性德三一雖復本有非

修非作乃由因緣卽三而一能顯性德卽三之一又
由性德卽三而一能成因緣卽三之一亦由因緣卽
一之三方顯性德一中之三復由性德一中之三能
施因緣卽一之三是則因緣卽三之一顯自性卽三
之一名以一顯一以因緣卽一而三顯自性卽一而
三名以三顯三以性顯緣準說可知下結文中三一
互出者以互顯不互耳以三顯三祇是以三顯一以
一顯一祇是以一顯三雖因釋妨妙盡根源尋一家
教門若迷斯旨徒費心神引十五處明門者雖列頭
數亦復不知何者須開何者已開門相如何如其不

判徒列何益準今文意十五門內但是方便悉皆須
開具如隨文解釋者是於中有違今所釋者亦應破
之如引方便品智慧爲門此是同體權智豈得云爲
實作門次種種門此是權門而但云大乘教耶次唯
有一門下不專在教所燒之門三界限域者豈可但
云從限域出次車在門外言三界者破亦同前小教
爲門未判燒等在門外立分爲二釋云正習盡但在
通意門側若大應已得大猶在門外亦如前者與前
兩釋並不相應門內如前者意與前在門外同前在
二死門外今不可在二死之內開甘露門云大小者

是十方梵請文或當如此不知今在何處大小教耶
今文意者本爲開門不爲數門本爲解門不爲知數
若數而簡之簡已開之數亦何咎昔說一切世間下
更引意根釋開顯意爲開古人所數諸門資生於昔
尚非方便於今顯已悉是真實況復三乘五乘等耶
若門若非門者非門謂小乘理教色香資生等是門
謂別教二觀爲方便從初說故有門非門於今一切
無非通途勸修者住於三法仍勸不懈怠心然後說
者故知此是觀行位中初二位耳故勸弘圓經以利
於他化功歸已至相似位任運妙音徧滿三千不待

勸也於中三法相望各具三初標慈悲次若就下
明一中具三修如來下標柔和次若就下明一中具
三若就能坐下無標直明般若中三雖復各具祇是
一三三尚非三豈離爲九是則菩薩常觀涅槃故勸
弘經者而常觀之願弘經者觀而弘之不觀能弘之
心焉曉所弘之理故佛令入我室著我衣坐我座若
無三法何謂弘經安樂行下引下品文同有是利故
勸弘者依方法也上文下引上文釋成五事者如前
利益中列第一遣化人等五是也
法華文句記卷第八之三

音釋

阿閼

梵語也此云無
動閼初六切

盪

徒黨切
滌也

瘠

秦亦切
瘦也

浙江嘉興府初嚴寺般若堂坊背刻
該銀五兩八錢一分一厘
康熙四年十月

法華文句記卷第八之下

釋見寶塔品

唐 天台沙門湛然述

此中四度云見寶塔下文云四番卽四悉也初世界中翻名有無三世不同觀必歡喜故是世界言經云佛三種身者借普賢觀經也旣結此經故可證同當佛亦然者未來有說法華經處此塔還現彼佛亦坐本論亦云此經爲三身菩提故此經已說師弟因果故古佛證集分身佛彼華嚴經加四菩薩說菩薩因果能加但是迹佛主伴故不假集佛但云十方互爲

主伴仍不云伴是佛分身但云眷屬而已文中諸品皆云集諸菩薩注家云道非存亡古今一揆然則裂地踊塔以表雙林不滅更延接影微顯丈六非生故云見寶塔品今謂古佛塔今佛坐則表古今實道不生未必預表雙林不滅一往觀之謂今現佛入古滅佛之塔表滅不滅今謂不然古佛塔現示滅而不滅釋迦入塔示生而不生不生不滅故並坐表之集分身名本屬乃顯舍那非成豈唯丈六示滅他人問云大衆見塔爲根爲識爲塔令見廣約譬類以破自他此深不曉經之大旨三周之後縱有凡夫咸殊凡見

然中論觀法被末代鈍根佛世當機何勞設此消經觀行理合如然凡諸釋經若無通見致令後學不開宗途今正爲證經旁論所表有人問名古佛集分身身何故多塔何故一今爲答之證經義足故寶塔不多合多寶願故分身不一假令證經須集多塔塔豈不多既能應現十方信知塔亦非一故分身是化塔亦宜權今從所表今佛一身而集多身密表迹用之非一古佛多塔但示一塔顯表實理之不二況從地在空及諸校飾悉非徒爾明顯此事者三世諸佛轉法輪等皆至法華出世事說故今經文加四支徵瓔

珞下爲人者以校量福爲生善也善吉問等者第九
供養舍利品云佛因善吉問供養全碎生法同耶別
耶佛廣校量云如供養一佛舍利起塔滿一四天下
不如供養生身由色身有舍利故又起塔滿大千供
養色身不如供養法身由法身有色身故當知見色
不及聞經以由聞經有法身故故經偏圓卽法身全
碎功德不等頂王等者曾檢大乘頂王經及方等頂
王經各一卷並未見此難意者教與舍利時同益同
何得不等答意者舍利時等亦生身之力北地師下
破謬斥非義當破惡卽對治也云說經竟者意云正

經已畢地師去表身不二以稱理故屬第一義也釋
論下證地師非師言南嶽也雖云三身意將法報以
斥地師無來者不合東來無出者不應踊出巍巍者
不應塔內應身者不應唯此若卽此等者如南嶽所
述三身勝相若其直云多寶是法佛者必不可也尚
非應身豈具三身故知多寶是法身者未盡經旨祇
是表示等者祇以釋迦等事表理可也故知非直來
證乃表經常故多寶表法及具三身多寶久滅今出
證經生不生也往昔滅度猶現全身滅非滅也旣非
生滅常住不移可表法身釋迦入塔二身相稱如智

稱境故可表報分身表應文理自成如境智相冥故
能起應三佛至而不一異者能表三中各三故不一
所表三中皆一故不異又能表中三相別故不一法
體同故不異又所表中亦以體同故不異以身別故
不一又化道別故不一共成此故不異總而言之卽
三而一故不異卽一而三故不一見寶塔下云云者
於前四文明示四相以消四文略如前釋四皆屬圓
從塔出爲兩去次約教本迹初雙標兩義次釋出兩
意釋中又四初正釋次若塔從地下辨同異三若塔
來下判顯密四今取下釋妨初文又二先明塔出證

前起後次明在空以表二意故二文皆以證前當約
教起後當本迹初證前中二先約真實次約大慧以
此二是多實證詞初文三初示三周無非圓實次辨
廣略等三示流通初如文次文者先略次廣初文者
旣重述證祇可從略故但云真實況處中及廣皆約
所非所非必多能非唯一故三周中雖或四一若十
若多不出實相次處中言八不者具如止觀第六
記引中論文中論顯理故八不歎佛塔證中經亦八
不歎實故塔踊事復表八不以義同故故云塔從地
等又證下示證流通亦是真實問何不證序答二段

既實其序豈虛若爾何不待至安樂行未踊出初耶
答以法師中具明人法方軌現未師弟因果及以處
所天龍作護化人集聽足辨弘經故多寶出證證已
命覓弘通之人故引達多往以證今佛益而勸流通
舉持品人以證弘者而勸流通雖爾未有始行弘通
之法故重舉安樂行耳故安樂行未闢踊出次約大
慧者真實者通雖四一別在所顯故先歎大慧次歎
所說所顯之法大慧祇是種智前已具釋今但更與
不共般若辨同異耳於中先問次釋論下答三如一
下譬彼般若及此大慧俱能入故妙法之言一分通

智四當知下結二文意同次起後明本者對迹明本
可云本迹於中爲二先明所起之由由塔出故請開
由塔開故見佛由見佛故請加由得加故在空由在
空故命衆由命衆故聲徹由聲徹故衆至由衆至故
生疑由生疑故得說言明玄等者略舉經題玄收一
部故云佛欲以此妙法等也久遠下明能起所表表
於本地三世益也久滅今出故云神通現益在說故
云音聲誓願不休故盡未來以此起彼故名爲開問
經中但云大慧真實有說處證聞說故出那云證前
及起後耶答文無理有從此中出尋歎真實故知證

前如明起由卽是起後次在空中亦初約教七方便
人見理圓也次修得下本迹也亦先叙迹次若發下
明本觀心釋中旣云依經修觀當知經經皆可修習
奈何章疏都不涉言故此宗徒行解無廢消文理觀
二義無虧冀懷道者尊之尚之每覩斯旨恨已所未
霑盤桓經思頂戴永永於中三初明三身各有能表
及以所表初明以觀爲因得法身果得法身時不獨
法身故云境智必會如塔下能表境智下報身如釋
迦下能表以大報下應身如分身下能表次由多寶
下總舉能表當知約觀持經方具三身三普賢下引

證得三種身皆是方等大乘教也次有人下出舊分
文此下應云十六品前從彌勒問來但有十品此是
廬山龍意太早云云者應叙上下文相分齊以證此
師分文太早如破光宅惟忖之例此且據本迹之名
以破然準此師意言約身者以多寶爲本釋迦爲迹
前約說者釋迦自說三周開權及以流通今所以從
名破者以此師不知今經顯遠諸經所無方望一代
及前述門乃受本名何須於此卽云本迹若預密表
意則可然於此分文故成太早七寶爲答者卽七覺
七聖財七聖財謂聞信戒定進捨慙隨其教位明七

深淺既是佛塔之七又證實經並用無作七覺七財於無作中尚須性德何況修得七覺聖財俱修得故雖分寶別七寶卽塔能所不別然塔是所依嚴是能依高五百等者旣塔所表須皆圓釋豎卽因中望果萬行一行一切行酬因果中萬德一德一切德從始至終名之爲豎當位具足名之爲橫凡一切行歷緣對境諦緣度等無不莊嚴從因至果若橫若豎皆須有體方可名爲萬善莊嚴地者止住第一義空者然體無明卽第一義空故無明無所破亦無所住故第一義空卽無能住無能住故地旣無破而破空亦無

住而住種種等者定慧無多對暗散說又定慧徧攝故亦云多具如止觀攝法中說無量慈悲室者以龕爲室故云龕室重云亦是者重釋室也室亦名舍幢亦旂類如大長者中說垂寶等者從因至果果德皆籍因中萬行由莊嚴故卽能下化如嚴復垂四面等者卽無作四諦也由四諦四方道風吹四面四德之香充而且徧卽是天然四德之理假修德以遠布平等有二者法等者大慧所觀理也同得者皆用因理以至果也若所觀理與衆生異不名大慧如是如是等者一如法相者歎佛所說稱於實故二如根性者

至第五時不差機故先答第二問中間初云地踊此云東方者何耶答東述本緣踊申昔願若所表者方始表開地踊表顯一比丘等者驗具四衆非不說法當是多寶者問十方世界豈無一佛不得開顯不開顯者皆應發願何獨多寶若不發願佛道不同若發願者皆合聽經又諸佛化皆預照機豈成佛竟不得開顯方始發願答同與不同開與不開有願無願皆是隨緣若宜有願皆悉盡來何慮不集後方發願亦是鑑物三變淨土由背捨等者問佛有楞嚴三昧之力何以仍用小乘事禪又表破三惑復非所治答是

定聖行攬因成果果地事用無爽於理卽楞嚴中具諸三昧非昔因時見禪法界背捨等變過三千然化佛事宜附小名故大論中亦是準小故云欲得自在脩勝處欲得廣普修一切處若但小用唯於三千又初一變下表破三惑者旣楞嚴中卽理之事不妨一一皆破三惑況今三昧直論功用破惑乃是所表而已表前破已表後更破如僧中與欲者不必全同僧中法事故云如耳多寶願力須諸佛集復令時會知分身多故此諸佛爲開塔集集又不至但遣侍者傳問訊等狀如與欲故諸侍者但申問訊無說欲辭

法華玄旨記卷第
東四
大集若干諸佛與欲者於欲色二界大空亭中廣集
十方一切諸佛二十一云南方有佛名曰金藏彼諸
菩薩見光明已問於彼佛彼佛答云北方世界有佛
名釋迦牟尼欲爲大衆說法破大憍慢遣使從我索
欲我今與之餘方亦爾各令一大菩薩與十恒沙諸
菩薩等來此偈讚亦無別欲詞大品亦千佛同說今
已開權次欲顯遠使諸佛道同故令諸佛與欲有人
問衆俱在空分身何故猶處於地今答時衆已聞迹
門開權初入寂光之土故以居空表之分身示迹各
有所化之土故居地以表之又釋迦不久顯本亦先

居空以表之各有其致不須疑也爾時釋迦下亦約
所表爲開權者多寶本爲證經故來應令衆見佛身
表寶塔開表權故開塔表開權見佛表顯實有人於
此立本迹者不然本文在下問凡云本迹本應勝迹
望下本門則釋迦顯本舍那猶迹何以迹勝而本劣
耶答此義不然舍那是迹中之迹自望本時遮那爲
本釋迦開已望迹成妙舍那迹妙迹妙猶麤具如玄
文本門十妙經見二至加趺坐者法華論云爲顯三
身爲成大事八萬二萬者八萬在法師品初二萬在
持品之首偈中第二八行半頌分身佛集者上文有

法華文句註卷第八
七今頌甚略仍不次第初三行頌第二應集義兼大
樂說欲見及以請集次一行頌土淨次四行半頌諸
佛同來明難持中經云八萬四千皆不及者八萬之
名不必全大具如止觀第一記引俱舍報恩等經乃
至十二部亦通大小具如玄文說法妙中但令他得
小六神通亦未爲難若立有頂此約不得通者爲況
故知圓經暫讀暫說誠爲不易若有能持則持佛身
者體宗用三衣座室三卽三身故

釋提婆達多品

注四釋中唯無觀心初因緣中但通語感應故云生

時等也問惡人出世何名感應答令無量人不敢造
惡天熱者從事說耳問何無四悉答義立非無見者
喜其已身不作卽世界不作善生卽爲人也不作惡
邊卽對治也無障果事卽第一義因行下約教理順
卽圓教事逆卽三教唯圓教意逆卽是順自餘三教
逆順定故本迹中言同衆生病者大經云提婆達多
必不破僧報恩經云若有人言提婆達多實是惡人
入阿鼻獄者無有是處大雲經云提婆達多不可思
議所修行業同於如來諸新舊章皆云什譯元無此
品並準齊宋錄云上定林寺釋法獻於于闐國得梵

法華文句記卷第八
東四
本來瓦官寺沙門釋法意齊永明八年十二月譯訖
仍自別行至梁初有滿法師講經百徧於寺燒身乃
以此品置持品前亦未行天下至梁末有西天竺國
沙門拘羅那陀此云真諦重譯此品置寶塔後今謂
若準正法華西晉時譯已有此品則梵本不無若觀
所譯全似什公文體若準嘉祥三義度量一者外國
相傳流沙已來多無此品恐什公未見今謂什公親
遊五竺豈獨流沙二者什公譯經多好存略如智度
百論之流此亦不然西方好廣但略其重豈可全除
正文一品三云寶塔命人持品應命以提婆問者全

成剌經何以安此今文不云真諦重譯復云南嶽私
安若必真諦重譯不虛何妨本譯江東未有以此驗
之乃成三人俱契經理望嘉祥三義全不可依涉法
師云不合安此授記調達應安授學無學記品中後
智積後應安神力品內今謂若爾于闐應將兩握經
來法意乃有補接之過若爾何不學無學記無學將
入千二百中學人自爲一品況提婆達多不云得果
那忽安置學無學中兩存兩沒者文云此經是五年
譯之東安法師云七年三月十六日譯訖慧遠經序
同或云弘始十年二月譯竟不同之事未可追尋竺

法護太康元年八月十一日譯訖爲十一卷名正法華亦云八卷出聶道真錄此兩存本也次有沙門支道根晉咸康元年譯爲五卷名方等法華外國沙門支疆梁接魏甘露元年七月於交州譯彼沙門釋道敷筆受爲六卷名法華三昧出姚錄魏錄武丘道亮云有五本四如前更有薩雲分陀利本旣存於世乃成三存叡開九轍者什譯纔畢叡便講之開爲九轍時人呼爲九轍法師一者昏聖相扣轍卽序品是次有七轍卽是正宗一者涉教歸真轍爲上根人二者與類潛彰轍爲中根人三者述窮通昔轍中根領解

法華文句訓義

卷四

四者彰因進悟轍爲下根人卽化城授記五讚揚行李轍卽法師品爲如來使六本迹無生轍卽多寶品多寶不滅釋迦不生多寶爲本釋迦爲迹本旣不滅迹豈有生本迹雖殊不思議一七舉因徵果轍卽踊出壽量品彌勒舉因徵果佛舉壽量因果所由八稱揚遠濟轍卽隨喜去訖經屬流通也名目甚美而宗體不顯叡公又有二十八品生起甚有眉目於今無妨但品旨未彰而不的語遠本但云因果何成發迹四瀆者江河淮濟意云天下大同提婆達多至爲五逆者俱含云殺父殺母殺阿羅漢破和合僧出佛身

血今初云破僧略如前目連緣中及止觀第一記出血者如佛在阿耨達泉告舍利弗往昔世於羅悅祇有長者名須檀財富七珍子名須摩提父命終後其異母弟名修耶舍須摩提設計不與彼財分者唯當殺之便語弟言詣耆闍崛山有所論說弟即可之卽執弟手將至懸崖推弟崖底以石罽之卽便命終佛告舍利弗爾時長者今大王是須摩提者卽我身是異母弟者卽調達是以是因緣無數千劫入餓鬼中入罽山地獄以殘緣故我於耆闍崛山經行提婆達多於高崖舉石長三丈濶丈六以擲我頭耆闍崛山

神名鞞羅以手接石小片迸墮傷佛母指出於佛血出興起行經教阿闍世放醉象等具如釋籤第三餘文可見具列在諸經論俱舍業品云五並業障攝約處人除北約人除扇虡四身一語業三殺一虛誑一殺生加行無間一劫熟隨罪增苦增入比丘分二以爲所破僧言若作等者如文調達但有破出殺三逆兼放象毒爪二殺方便正兼方便且云五耳論有同類五逆謂汙母無學尼殺住定菩薩及有學聖者殺有學聖者殺羅漢同類奪僧和合緣是破僧同類破壞宰覩波是出血同類不以放象毒爪爲同類者彼

法華文句記卷第八
是方便非同類故入大乘論問彼提婆達多世世爲
佛怨云何而言是大菩薩論答云若是怨者云何而
得世世相值如二人行東西各去步步轉遠豈得爲
伴此五逆緣當因緣釋若作下本迹者前題注中又
並略述竟此品下別明來意者驗嘉祥三意全無所
以可以意知下云云者應重叙文殊是遊方大士十
方弘經乃至入海唯常宣說妙法華經乃至一切大
乘諸經文殊皆爲發起之衆度義等考大論始從十
五終二十一廣釋六度一一度中皆存衆釋今攢其
大略文相顯著者分爲四類亦非一處次第列之若

欲委知尋論本文諸家取捨廣立義門雜引大小不
任證據不知何者是釋迦所行具足令一家立教則
體相可識迹示四相本行唯圓初三藏中一一略釋
次分別初二先直明六相次束十善以爲六度以此
六度屬世法故且以世間十善而用對之次分別
者引善戒經自開三種文中先明對治卽所治也次
相生者約行次第果報中云具者謂諸根具足色謂
端正力屬精進若言下六各十者名出地持華嚴月
藏下屬圓教者於中先責世心次令依第一義以成
波羅蜜者謂但取初心一念具足則一色一香無非

十度華嚴下借彼敎道深位以證圓人初心驗知華嚴存於敎道別義明矣若圖極說豈至七地方具十耶故地持中念念具十六之與十開合不同具如止觀第七記若念念具十何行何念而不具十一行一切行斯之謂也經中以持般若校量過捨恒沙身者乃以實行對事捨說耳若六皆法界此則不然故不可以三事皆空及以次第出生諸行而比之也又此六度上下諸文非不略釋觀其文意隨事各別若序中橫見但是現相發彌勒疑文殊引古種種之言爲引同耳過去佛章爲開五乘菩薩之文六度甚略藥

草喻中三菩薩位不語行相意在辨於差與無差分別功德略舉五度爲校量本亦非正意故無行法唯此中經文雖略列而正明行因趣果之相故釋者委列使一切行會入一乘三十二相者諸敎所列修得不同多在敎道若實道者但是發得不須各修如下龍女歎佛偈中自非深達安能具相具如止觀第一見相發菩提心中已略辨之今文雖卽具對四相意在發得故次文云實相是圓敎相本雖修發不等相體多同今文多在大論兼在諸經法界次第具列名竟今與彼文仍有同異今剩有二相又足跟直蹠不

現項光萬字青髮此五相法界次第中無法界次第
中有丈光喉中津液此二相今文則無八十種好文
亦不同祇是經論譯異非胎卵濕化之化生者不同
界內四生中之化生如諸天化生仍在父膝等生況
同四趣中耶今此忽然而有如藥王中云於淨德王
家忽然化生亦稱濕卵等者但以蓮華在濕未剖如
濕如卵含在華內義之如胎大寶積云菩薩成就八
法於諸佛前蓮華化生一者乃至失命不說他過二
者化人令歸三寶三者安置一切於菩提心四者梵
行不染五者造佛形像安華座上六者能除衆生憂

惱七者於貢高人常自謙下八者不惱他人此一經
雖爾以諸經論隨宜說耳假使一切經論所列生蓮
華緣並爲今文聞品功德之所超過故華生雖同本
緣各別云云者亦可釋妨非今文意爾時文殊下第
三尋來有人問序中在座今云何海來者今爲答之
豈以凡情而度聖境不起此會於海化物義亦何辜
亦可在序一期益訖去時豈要白知來時大利方生
與衆自海而至若例地踊菩薩讚詞此經甚略或當
彼有廣文具具有出會之語而傳至此者略耳問三千
之外各四百萬億無復大海文殊何故仍云海來答

事釋未爽況不思議今三義通之一者既移天人及變大海從所移處來應無遠弊二者海衆縱移而龍宮不動龍謂不動而所居已變從變而不變處來有何不可三者無緣者被徙有緣者今來此不思議山海宛然令衆不見但是變見非謂改體文殊既不起而往其土亦卽穢而淨故淨名云移置他土都不使人有往來相此中乃使有往來相而本不移故知應有機者則土變衆移而尚來其無緣者土復衆來而不至所以理雖無動化事成規故使所見不同來往時異菩薩化儀尚爾豈佛設變同凡問不起而往何

故云來答示彼此衆知經功力識稟教益故須云來不往而往不來而來皆爲利物何須此難故知他土未必見來彼不見來此不見去不來不去而移事灼然如淨名足指按地是時大衆自見坐寶蓮華而土穢如故經中文殊所歎龍女不出弘誓定慧諸行智慧下是慧深入等是定慈念等是誓功德下行也下去諸文有此流例準此應知正示圓果中云龍女作佛者問爲不捨分段卽成佛耶若不卽身成佛此龍女成佛及胎經偈云何通耶答今龍女文從權而說以證圓經成佛速疾若實行不疾權行徒引是則權

實義等理不徒然故胎經偈從實得說若實得者從六根淨得無生忍應物所好容起神變現身成佛及證圓經既證無生豈不能知本無捨受何妨捨此往彼餘教凡位至此會中進斷無明亦復如是凡如此例必須權實不二以釋疑妨言權巧者不必一向唯作權釋祇云龍女已得無生則約體用而論權巧非謂專約本迹爲權巧也故權實二義經力俱成他人釋此或云七地十地等者不能顯經力用故也

釋持品

有本云勸持義須俱存隨題皆得不及從初故文爲

兩段若欲於此立四悉者雙釋似世界二萬似爲人八十似對治佛意似第一義故佛意言雙指兩段尼請記中應開此文爲四先二尼各有請及記三諸尼領解四諸尼發誓經云姨母者本行集云釋種善覺生於八女時淨飯王兄弟四人各納二女淨飯王妃卽摩耶愛道摩耶生已七日命終生忉利天愛道是姨故云姨母次問答答中云爲引始行及開安樂行者始行見諸大德尚不能此土弘經況我等耶是故須下安樂行品爲始行之軌豈得下方未出預云踊出所行若爾品初文殊應問踊出菩薩當行何行而

但云於後惡世等耶忽聞踊出時衆應問踊出是誰
次偈頌者是孤起偈諸菩薩等請護弘經卽是自述
弘經方軌以由佛於法師品中說方軌竟寶塔慕覓
用方軌人達多引往用方軌者釋迦卽是稟方軌衆
故云以身爲牀坐等持品卽是惡世方軌安樂行是
始行方軌故云住忍辱地等具如後品若不爾者則
弘經無軌無軌弘經斯無是處如赤身入陣自損不
虛被鎧之言應不徒設初十七行被忍衣文三初一
行總論時節以明著衣有諸下九行別明所忍之境
三我等下七行明著衣意初如文次文三初一行通

明邪人卽俗衆也次一行明道門增上慢者三七行
明僭聖增上慢者故此三初中者可忍次者過前第
三最甚以後後者轉難識故初二如文第三文中言
寶雲經第六阿蘭若等者恐誤文在第五先釋名者
阿無也蘭若名譯文云事有事故譯今依經先出
正行次方辨邪初文云住阿蘭若者不與世諍不近
不遠便於乞食有樹陰多華果足淨水無難事不險
阻易登陟獨無侶誦所聞云有王大臣長者等來尋
詣之作是言善來善來若至住處應喚令坐若不坐
勿獨自坐若不就鄙座應種種安慰爲其說法若不

樂廣說應爲略說等云云若不爾者非蘭若行凡居蘭若爲調煩惱自舉筏他非無諍行未知端拱意在何之輕倨師友傲慢王臣況令無識者謂聖使有眼者寒心羅云之行永乖空生之德安在但由心無內實專以身營外虛篤論其道諸無所云審如賓頭盧知七年失國及稠禪師進否爲王故起居適時安得一向十住婆沙明蘭若比丘乃至具五十法方堪止住乃至十二頭陀各具十法不然則且尋師進道何遽守愚不應式者出家離世割愛募道應以五分而爲正則尚違小乘之式而反輕於大教者尤害之甚若

以此名而均於大則圓乘三學二脫可以自規方應出家蘭若之式雖說至得活等者謂著其所說不勤行之專思自活如斯等輩名相似三學矯三學賊三學詐三學而欲輕於通經者故令弘者當著忍衣專弘正法有戒之人具增三學方名增戒守一不行信知戒滅戒尚不行安行定慧是故須歷五分勘之三明衣意中文引中阿含第五黑齒比丘訴佛者準彼中舍第三明人有五去文相應也彼經舍利子相應品水喻經云佛在給孤獨舍利子告諸比丘我說五陰惱有五緣云何爲五卽以五喻喻於三業更檢第

五經人有五者祇是三業單善爲三俱善爲一俱惡爲一若更作雙善爲三句卽成八句惡邊定無單雙者單善卽是雙惡雙善卽是單惡故不得有惡邊句也經中不作餘三句者或舉五知八或是隨機有文中初云身惡口意善者恐誤準合喻中祇有單善但應云身善口意惡口善身意惡意善身口惡故初喻云納衣等者此是身善口意不善以合文云念用身淨棄於口意口善中喻者披草避熱身相不善掬水不稱卽意不善水得到口且名曰善文云若掬若手者祇是手掬耳切韻釋掬者手取也亦有單作掬雖

身口俱醜但爲止渴故名意善若欲喻三雙善者準單思之喻三俱善者池旣寬涼入則身善不矧口善止渴意善婆沙第八云念罵是一語等者論第十雜毘度智品中問曰行時得罵云何觀察名口身等令悲心不生答曰或有說者阿拘盧奢秦言罵拘盧奢秦言喚聲我今不應念其阿字若有阿字是名爲罵若無阿字卽是喚聲當知西方有三合聲阿與拘盧奢合方成名句乃名爲罵彼方此方卑陋稱讚斯例甚多如云尸羅羣提於此未爲端正之辭彼方乃是二波羅蜜又觀此罵字等者此方亦有顛倒卽成讚

罵如見客去命云去早卽名爲留若云早去卽名發遣發遣是罵留卽是讚如正食遇客若云來早卽是罵也若云早來卽是讚也世人執覽定有前後共爲讚罵妄情聚積言聲本無又罵是一界少分等者屈曲意思行蘊法處法界少分所攝此借婆沙文爲所觀境乃用四句三假觀之以聲對於根識及空推無自性成就性相方名卽空又罵既是聲聲界有八有執受無執受大種爲因各有有情名非有情名可意不可意有情身中所發音聲名有執受衆生語聲有詮表故拍手等聲非詮表故風林河等名爲執受無

執受中有情名者所謂化人語聲雖無執受能詮表故餘例思知今此罵聲既有執受有情名不可意聲但是八中之一然由計其初後而成名句若言聲界是罵八方是罵今猶無七云何名罵況復一中念念不住聲入少分色陰少分罵少等者觀我既是所罵之境若罵色時卽不罵心罵心之時卽不罵色形顯受等準此可知成就自彼等者彼自攬聲以成名句而謂是罵我觀因緣念念不住此觀因緣也又罵是一字去觀相續也又能罵去對推相待用空者通教也故知借彼婆沙因緣之境一一推之便成卽空

語略意廣具如止觀入空無生觀中已說十七云凡聖俱有三受者恐文誤文在第十文云亦有畏懼者過於異生及以聖者以有畏故卽具三受亦云五受五受卽憂喜苦樂捨又有五受全是三受謂未得樂受已得樂受已生苦受未生苦受不苦不樂受但聖人不以心受故有凡聖之別亦是借彼婆沙分別四聖爲聖六道爲凡十界不同以成別義今經去卽圓教也念佛者觀受爲法界故云是念法佛等也由能觀別得諸教名所觀五受其相不別故持經者應觀三受故云能受諸惡行等鎧者甲也

法華文句記卷第八之四

音釋

卓

都回切
土聚也

鞞

駢述切

宰

蘇骨切

跟

古痕切

踝

戶瓦切

鎧

足骨也

可亥切

甲也

掬

居六切

捷

梵語也

聚捷巨展切

此云法

聚捷巨展切

此云法

聚捷巨展切

此云法

聚捷巨展切

此云法

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂坊贊刻
計字九千一百一十個
該銀五兩二錢一分二厘
康熙四年十月

日

法華文句記卷第九

上

唐 天台 沙 門 湛 然 述

釋安樂行品

今古釋品皆有生起十緣五緣等及明來意三意五
意今則不爾但隨品文勢逐義釋之不必一槩故至
釋此品應委騰前四品之意謂法師下三通以法師
室衣座二爲流通之軌故釋前三品題及以消文咸
依此三明品元意若隨文相別生起不同文起盡耳
以法師品是流通之始是故具列三法爲軌況流通
者演布正說故令說者依三建志方能光顯所弘之

典令物慕仰法可弘通冥資顯益是如來使若不爾者何故世尊命弘經人量其功用堪掌任者故使此土他土上方下方進否異轍若已自行不長物信如熱病者而貨冷藥是故不可率爾傳經故三周開顯若法若喻不逾三德若修若性準而則之性德不當開與不開修德隨時轉名赴物在今同異無非一乘一乘者佛性也具如大經佛性三種卽是秘藏故流通之首還約此藏以之爲軌所以法師名室衣座以於敷弘義便故也寶塔品中若從塔說塔踊在空座也處處證經室也衆寶莊嚴衣也若從釋迦在空座

也入塔衣也命弘室也又以三佛表於三身亦此三耳多寶衣也釋迦座也分身室也若從三變所表說者初變表破見思座也次變表破無知室也後變表破無明衣也故命弘者令依三法弘此妙三若調達中身爲牀座若非深達此三安能輕生重法故相好之身必有法報法身衣也報身座也應身室也若從因行五波羅蜜衣也般若波羅蜜座也慈悲喜捨室也況師弟成道具足三身至持品偈文彰灼三法而弘此經此安樂品雖爲始行亦以三德而用題品以一品內無非三德及三德行於中爲五先以三義總

釋次明四行來意三
明四行次第四明四行體異五
正解釋初文二初標列次解釋中先略次廣略中初
依事釋者二業安樂進於弘經口業之行若附文中
二先附法師次附今品初文皆約三德三軌故也法
身若有三德之行故使所嚴法身安也故玄文云法
身體素天龍之所忽劣故具三法共導弘經之行問
若爾與涅槃何別答妙法祇是一心三德本來不別
彼寄示滅名涅槃耳附今品文卽進爲行祇由自進
是故弘經法門者引諸經論所列三門釋成此意卽
不動等於中列解釋中一一皆先出行相次明所離

三結意初不動者正是中道引文並表不動故也五
受者經云行亦不受乃至不受亦不受彼經在衍爲
破三藏家不受凡夫之五受故下廣釋通從外道等
四句及以絕言絕言亦捨故五不受乃至圓教四門
及絕若爾未證實來俱名爲受若著圓門五受尚名
爲受體教入理理無所受方名不受次廣釋中初廣
事釋中因果對辨祇是展轉釋此安樂行三令識極
地三耳大品等者且借彼經如實巧度以對小耳彼
衍門中三教皆是因果俱樂尅體論之應須更簡樂
名旣同但以偏圓而用判之通教三乘因果俱偏別

教菩薩因偏果圓圓教菩薩因果俱圓故以俱樂並
圓爲今品名所引大經菩薩猶通結是下結品文意
必用七方便簡方應今經次廣附文中廣附上品釋
成今品以今品四行不出三業止觀及慈悲故於中
爲三先立能趣及所趣境次行有下釋能趣行三問
答料簡於能趣行中爲十初列三行次止行者下解
釋三總此下結對境行四境稱下結歸品名五大論
下引證觀境卽因果也六因時下判位七因名下判
因果名異八又因下判因果名異以辨化用云三業
等者三業三密三輪並三德異名意密卽般若口密

卽解脫身密卽法身九如此下總結十此行下引同
會異總有二重初總次別別自分三總別皆悉名異
義同總而言之等者總不異者如來涅槃人法名殊
大理不別人卽法故別不異者此中離爲忍衣等二
彼經離爲法身等三此明下釋於兩處不異之相故
引彼經寶樹等二及以五行初三譬法身等三三喻
具如玄文及釋籤所引卽大經第十文也依此座等
以對三德亦應可見又五行中亦與衣等同者聖行
座也天行衣也餘三室也梵行室因病兒室果應知
今品具斯十意正在於因因中正被五品之人或至

六根是故品題從行爲目卽安樂家之行也三料簡中先問次答文意者雖復旁正兩處互有今且分折攝以對二悉然彼此皆四則有無無疑一子地者大經云聖行住三地戒聖行住堪忍地定聖行住不動地慧聖行住無所畏地梵行成住二地慈悲喜成住一子地捨成住空平等地今且引慈悲一子而反質持弓執箭未是通途故云何曾無攝受五地同在初歡喜地此地無種不爲普現色身隨宜益物故折攝兩門收一切教或出或沒不應偏難今云同者同味同理同因同果廣法門至不記也者準望前解又應

更以種種三法通釋此文具如十種三法準例可知若以此義爲四悉者三法異卽世界解脫卽爲人般若卽對治法身第一義二釋並云皆四悉故次此品下釋來意又二先明深行不須次若初依下正明始行須者故來初文明不須之人云若二萬八十億等者持品初二萬菩薩眷屬俱皆於佛前發誓弘經有經本云八千億應云八十億卽持品中諸尼索記佛與記已諸尼說偈讚佛已爾時世尊視八十億諸菩薩等佛稱讚已是諸菩薩念佛告勅當如佛教等深識下正明不須之行具對四行以論不須初深識權

實故不須初行以初行中令不與二乘共住等恐濫受權法故廣知者明不須第二行以第二行中令不說漸法之過令不倚圓蔑偏偏祇是漸又達下明不須第三行以第三行中令將護二乘及令不以圓訶別神力下明不須第四行以第四行中令後得神通方令入實若初依下始行之人無此四故以四行防護兼堪自進故云欲修圓行欲利他故故云入濁弘經爲濁下明無此四故自他俱失爲是下正結來意言若初依始心者五品六根並屬初依始心卽在五品初心故初品中雖非說法之位隨力弘經須此四

行至第三品正當說法以資自行說卽是弘理須此品以爲方法三此安樂下行次第中四先明不次第次今且下寄於前品以明次第不同之相三若約下約行次第四雖作下約行無次具如智者釋四行文四行旣是三業止觀及以弘誓俱行俱運止觀同時況一一行攝一切行況前初品衣座室三無三差別故無次第四明行體者先出古釋初師初云假實者何教無之未顯今行說法離過雖似一途而無慈悲止觀之相第四慈悲而濫向三行基師所釋不及前師龍師初行稍近今意南嶽所釋若望天台仍未委

悉故今師釋云止觀等者前三皆有慈悲止觀且初
身業又三先明有所離故不墮次有止行故下具三
方軌三止行離下具足三德於中先明具德次明相
生餘口下例者三業俱有慈悲誓願亦具止觀故四
行例同故知還用前品爲今行相若不爾者非善弘
經五正釋者釋行處近處中先三古師次章安破者
以初家行淺近深卽初兩家於中次家二釋初釋因
果別後釋通因果故破初家及次家初釋云十地有
行非獨初心次破後家者瑤師以七住已上爲行七
住已前爲近故引淨名等覺極深亦名爲近若兩行

去總判三家互失言兩行者行近兩處俱得名行所
以俱淺俱深並皆有過言前品者指持品中能忍違
從卽深行也何關此中言七方便者權行所行不涉
今品然行名下立理破也得名雖別二義相假一一
行中皆習近故俱通深淺不可並深俱淺及互深淺
然今品文始行正當並淺而永異古師以通俱深異
七方便淺名雖通其意則別下去約位義通於深以
深攝淺故也又行近下引義以破旣是法師品中衣
座室三理無淺深又忍辱下約行以破若爾下徵起
釋疑詣理下正判言詣理者以經云住忍辱地故也

附事者離十惱亂等事中下文亦觀空等如引義中寂滅忍與畢竟空豈容深淺但對事說得忍衣名約理以說得空座名故附事必依理從理必經事不應圓行事理條然亦如二諦必真俗相卽各說一邊非無所詣約行準說問旣對衣座何不對室答室通二行亘於始終二行雖殊慈悲義等問標云慈悲熏止觀導三業下釋但見止觀三業而無慈悲者何答誓願不孤通前徧導況皆有爲說咸是慈悲問初身業文但云行近何名爲身答行近二文但廣略異故離十惱亂正當於身約近論近灼然在身當知住忍亦

身住也忍地卽是陰實相也一十八空還觀界入若是口意二文止觀明著身何無耶答口意別明身中合舉旣近處三皆云助觀助前止觀其言雖單卽是雙助止觀故也今約三法下正釋行處卽從忍地至亦不行不分別文也約三法增數以爲三重初約一法又二初標一法卽緣諦也直緣一諦而立三行但云一法者以能從所但受一名一諦爲一切下明一理功能理旣能爲一切所歸故能依三行功亦如之於中又五初列功能有三卽所歸作本無分別也故三爲行緣於一處次一切所歸者下釋三行也三無

三行下對處結名四如此下明與前品三法義合五是名下總結釋中自三初又二先消經次結名消經意者所住之地謂實理也次衆行去明能住行卽依理起行此卽下結名云行不行者理雖無行依理而行行得理息卽名不行能住是行人得理故能行勝行行卽不行故云行於不行之行也次釋第二行者亦先消經次結名消經者亦指前一地爲一切本本謂忍地住一地故具柔和等三初如萬物下總牒前一地立第二行初句譬說衆行下合譬若得下正明能生之功於中別消三句此卽約理方有能柔乃至

在驚能安無量下德釋功德所由地無所生指前實理而生功德卽柔和等卽不下正結行名依理不行而行於行也釋第三行者亦先消經次卽是下結行名言徧無分別者行與不行性相無二見諸法實名不分別無不分別名亦不行不分別三無三下對處結名以得實處故使其行有一三相四如此下與前品義合者初句總標休息下對前三句休息卽行不行隨生卽不行行徧無卽非行非不行五是名下總結可知故知一法卽三法三法爲本故先明之次約二法者卽以生法二忍消文於中爲四初標次三忍

下會異名卽二空是三二空下辨異於中初標次何者下釋異相真俗假實通於三教今意在圓何但異二乘耶且隨難辨故暫對之言真俗假實明二空者真諦卽法空俗諦卽生空俗假真實故玄文云世諦破性真諦破假破卽相空性破卽性空故真俗不二二空俱時爲對所破以分真俗卽不思議之真俗也通中亦有此之二空名同義異俱時不殊須善斟酌三若更開者下明開合也若開爲四忍柔和兩字爲伏忍善順兩字爲順忍又復下爲無生忍亦不下卽寂滅忍若爲五忍卽離順忍中善字餘同四忍若

爲六忍卽離伏忍中和字餘同五忍若更開爲四十二忍但於無生寂滅二忍中出若對住前隨前四五六忍增減可知義皆通後若言一地具四十一則地地四十一忍亦地地有伏順等合則依前爲四爲二二復爲一同立忍名地地無非伏順無生寂滅四今且下正釋仍離二空以爲四忍則經中諸句皆具二空四忍於中爲十初標次列名三此四忍下舉別異圓四今圓下出今圓意辨異於別五大經下引證六若約下約無淺深以明四忍七聞生死下消經八行此下以三法結九二空下結名十是名下總結初二

如文三舉別教中卽以二忍判彼四忍卽伏順在地
前故云生忍無生在地上寂滅在極果故從初地依
法得忍通名法忍四今圓中圓位諸忍俱無淺深五
引證不二明文在茲六約無淺深立四忍者若借別
名圓且以伏順爲住前無生爲登住寂滅爲妙覺暫
離對當行理必融故云皆見中理應如今文以初伏
忍亦通金剛寂滅無生亦通於下七正消經中所以
不消住忍辱地等者向立圓四忍皆由住忍辱地故
且置之又不消法忍但略消生忍者但生忍義深法
忍可識於生忍中又不消柔和善順者卽不卒心不

驚去是柔和等德旣了不卒暴等前則準知故知四
忍並依理者爲顯圓故於略釋中初之二句釋而不
卒暴次聞佛下釋心亦不驚此句旣融餘句可見故
云聞生死涅槃乃至非難非易則知其心常住忍地
八以三法結亦是行不行等三行也九十可見第三
約三法又八初直標三法次三法下示三法相三住
忍下正消經文初句總柔和下別別中言忍見愛等
此真諦空由依中理且據空邊故云見愛若從理說
卽同體見思四此則下結名五行亦爲三下結成三
行三法六是爲下總結七出異解八彼明下約教通

斥不融下云云者應具明圓相以顯今經若不然者
非安樂之行次云何名近處下釋近處爲對離邊應
約去聲近遠兩字若對所近應並上聲今明能行對
所離法故皆去聲於中爲四初標次遠十下列三門
三上直下示三來意四就初有下正釋三處列中三
學皆云助者始行弘經須此助故三學能助助於正
行問非遠非近卽是正行云何言助答此是觀行初
心之則附此三學名所附爲助助法弘通故云助耳
皆云附者非全正體附近而已又如初門但是隨要
略引於十戒亦未周次門且云修攝其心定亦未周

第三似正圓慧慧亦不周何者若正立圓戒須指梵
網無非具足若圓定慧須十法成乘具辨諸境一往
且明十八空耳三示來意者對上行處以辨廣略而
爲異也今欲重明故說之也問何故所助通名觀耶
答委論修行具如止觀若汎爾通論則舉觀攝止故
弘經行者須專修妙觀用三爲助方稱聖旨當知行
處卽正行近處卽助行正助合行三行兼理故非遠
近對事設觀以助照理之正觀也問若正助合行何
故向云助真似耶答正助合行可入真似若正一向
在於真位何名發心二不別耶言非持刀仗等者今

明圓行對所辱境處中而說不同凡夫刀仗自防亦非二乘棄捨不觀雖復正行須遠其事以十八空觀其能所豈同凡小若棄若防皆云廣上等等者文雖前後行必同時說雖廣略法體無二故用前略以對今廣不同古德分辯經文四正釋中初釋約遠論近中豪勢者恐人恃附失正道故初似小益久則大損邪人法者恐人染習迷於正理正觀未成切須防斷在家事梵名爲梵志出家外道通名尼乾路伽耶等者注家云前如此土禮義名教後如此土莊老玄書伽耶陀亦云韋陀近兇戲者恐散逸故那羅此云力卽

是摘力戲亦是設筋力戲也近旃陀羅令人無慈近二乘人令人遠菩提故西方不雜故云或來旣未受大無妨小志故云隨宜欲想殺害菩提心故欲想如止觀第八記不男壞亂菩提志故五不男者謂生劇妒變半生謂胎中或初生時劇謂截等妒謂因他變謂根變半謂半月餘卽不能廣如論釋危害難處不合入故譏嫌增他不善心故畜養妨人正修業故如是十法諸教皆然但離二乘諸教小異今弘圓經須屬圓人此當因緣約教兩釋但闕本迹若欲立者本離十種二邊境界迹示離此十種惱耳觀心十種云

云者令比類說之應作總別二種總者無非法界何
所可離何所不離非離非不離而論離耳還同非遠
非近而論近初心雖了一切本無而須數數近於遠
離別者遠離三教教主豪勢二邊之行卽是邪行二
邊人者卽名邪人二觀神通名爲兇戲三惑尤害殺
三智命偏空滅想名二乘衆偏觀真俗名爲欲想乃
至尚離上地法愛滅色住空名爲不男方便觀智皆
害圓極一切俗境名爲譏嫌遠離魔外名不畜養一
一皆以所離爲境皆以三觀爲近皆以三惑爲遠近
近處者大論問菩薩云何自靜等論答云如病將身

等具如止觀第四記三意云云者如向所列定心定
處定門也列竟卽應廣釋廣簡心謂能期之心處謂
五緣中處門謂五事調心未暇廣論故二十五方便
隨要列二如是三法皆令親近此約對前遠以說近
近此近法故云近近非遠非近而論近者初開三章
作境智釋又觀下全約觀釋初文三標門列章解釋
解釋者初觀字標智中間一切法三字標境後空字
文中不釋但是結成智境若單論下明境智意智卽
方便品初五佛智慧境卽方便品初十如實境但下
空字隨位判之但此屬弘經之行彼屬五佛所顯又

單論等者今正明觀何以舉一切法耶舉所顯能故
空顯於觀一切法家之空觀也次別釋者如實相三
字別釋境也二邊三諦者二邊對中中必三諦三而
不三名無一異三諦如實對七辨異故云實耳實卽
無相徧相一切故云實相不顛倒者別釋智也具如
方便品初今不多說境爲觀中諸句所觀但能觀觀
部內尚少故於此中其文稍廣無八顛倒者無於常
無常等各四卽表中道然常等之名名兼界外以變
易中非但獨有無常等倒望於雙非仍有出假常等
四倒若不立雙非義則不爾具如止觀第七文以雙

樹表之諸法卽中故無二死倒卽生因無因必無果
故大論中喻如墮巖雖未至地卽名已死不退者契
寂滅理入薩婆若以從圓故因立果名不轉者必定
不爲凡小所轉尚乃不爲三菩薩轉況復凡小須約
六卽以論不轉下去準知如虛空者先立譬也不爲
二邊轉故故觀者叵得但有名字次中道下合也但
有名字卽性空名字亦無卽相空此卽所得二空觀
體無所有下出二空相無所有卽性空相一切言語
道斷卽絕言思爲相空相性空中云無自等者應約
真妄互論自他及以共等今真如理正當無因而云

無無因者無彼外人無因故也具足二空故不生不出出者退也今是觀行三不退也言惑智等不生者具足應云行位因果等但是文略今略明者惑智及理體本不生惑智稱理故俱不生釋不出中言如來治者全體卽是故無可出不起者以入理故方便理教一切皆寂無名者重牒前無所有等詮所不能詮理非名故無相者相所不能相又云十境所不相也無所有者重歎觀體無量者非界入陰諸數法故無邊者非如偏小分限法故無礙者徧入諸法故無障者無能遮止故雖復多句祇是能觀無相無作與境

合耳對十八句立十八觀對一切法名一切空三但以下結者初總結諸句莫非因緣上直明下明結束意上多明雙非且云中觀照於中境豈有中觀不照二邊今此重明照於二邊用結諸文以顯中觀不思議體言理性畢竟清淨者重牒中境是雙照境故云如上所說於中爲三初約初句以明雙照二邊境也中體無作二邊從緣以無作觀照緣解惑又因緣下重釋者卽以初句而爲空邊照於緣生緣生故空空名涅槃卽以次句而爲有邊故云顛倒倒亦從緣且從倒邊故名顛倒用前中觀無偏而照言意顯者勝

以因緣一句義開兩境然初文不釋顛倒者顛倒卽是說由故不別釋今從故說下不別釋者故說卽是妙教教必被機不必須云顛倒故也常樂之言無別他釋故總在後示因緣顛倒三諦以明觀法卽常樂三觀故也三又但下又合前二句同爲三諦之境凡從因緣生顛倒之法皆妙境體由本有境說上諸觀亦由第二說用觀故故有第三結說結觀又於結中三重釋者由於上來諸境也初釋由顛倒故說次釋由二邊故說第三釋由不思議故說雖三釋不同共顯一致雖顯一致不無親疎初說從機故云顛倒從

機語通次說漸親由二邊故中本無說第三全約不思議三諦體說雖有親疎觀法無別同觀三諦一實之境故常樂一句無所離合所以前後共成一意次又觀下通上下文全作觀釋於中又二初作觀體觀相以釋次凡有十九句下作十八空總別以釋初云觀一切法空如實相云標觀體者實相是所觀以所顯能觀方有體次不顛倒下釋觀相云九句者對下十八單復不同故但九耳復故但九一不顛倒等二不退等三如虛空等四一切語言等五不生等六無名等七無量等八但以等九常樂等略出三句示復

句相令餘準知此中九句訖常樂觀也下十八空唯至無障次引釋論釋如虛空等更釋不生等句以由如虛空故三世不攝初如虛空者總標也無入是不生不從於現以入未故無出是不出不從於現以出過故無住相是不起卽現在不住攝大乘意引與大論同復引大論四十三者存異釋耳次約總別作十八空者於前體相亦可以爲總體別體總相別相今總別者於前九句除後二句以餘七句離爲十七進取如實相句合爲十八以前七中初之三句二二爲句第四句單第五六句三三爲句第七一句四句爲

句故使句法盈縮不同此十八空從所得名能空祇是一大空耳大無大相卽圓空也故次文云中道正慧卽是能空故句句中皆有能空及以所空能空卽是如不無斷等也所空卽是顛倒乃至礙障等也如云顛倒顛倒是內內顛倒空故名爲不去準知於空中先立能所者餘句所無以此句中能所名同是故別顯餘文相別是故不論於中雖復所空名空望能空智猶名爲有此中甚略委釋相狀及以離合具如止觀第五記若曉妙境及圓十觀方了此中十八觀境若不爾者彼止觀文乃成徒設故彼正當安

樂行人之觀法也故知始行須達彼意方可弘經若
具不愜爲利爲名爲衆爲勝復肯同於二乘道不大
乘進退審自思之所以勤勤於弘經者願共霑斯大
利故耳故彼境界結成大車故彼觀觀皆依實相四
十餘年祕要之教教已難觀所詮行理何由可曉自
非四依弘法之力末學迷滯安遇斯文遇而不求何
異日月於盲者耶何異雷霆於聾者乎但今文中觀
法未周屬在彼部文雖不委品相略周今粗點之使
緣心有在何者實相妙境也慈悲發心也止觀安心
也一切破徧也十八道品也亦不分別通塞也離十

惱亂助道也夢中所見表後三也通括四行十觀略
周通論又以四行助十若四若十並涉因果四總十
別若總若別俱通橫豎四行事儀且在於始十法導
理無不尅終豈涅槃行獨在於始又此十八名在大
品大論委釋經通三教論釋復合但簡二乘而不細
辨通別菩薩是故讀者彌須置心故須對經一一圓
釋偈中等者義異故開意同故合故前行近以廣顯
略上行近至次第者上文行三雖有三釋應取第三
離爲三諦釋以三重釋各徧消故不同於近中三也
但得云各言復不次第者非但不次亦乃通總頌中

多是近處文故應入下至頌事遠近者約遠論近也亦應云頌雙標行近亦是頌人空行處者前行處中第二作二空消文於二空中離十惱亂亦當生空桑和善順言卽兼者近中遠近亦同生空法空還於遠近修空修觀故耳又遠近等三亦祇約前行三而已準偈標結俱雙故也常離國王等者乃至官長準例可知非直弘法他皆準此作此謗比丘等者世謗者言旣比丘作此爲佛聽耶佛法爾耶韋陀者具如止觀第十記所以不許親韋陀者或恐人疑比丘教彼言佛法若斯又復外道常思佛過若親近此或謂比

丘須彼則佛法不如於彼故誠內衆勿親近外法乃至六諦二十五諦等具如止觀第十記乃至讚詠準此可知初爲跋耆子說阿毗曇者故知別有阿毗曇藏是佛自說人不見者諍計云云或謂是十二部中論義部者不然言相續解脫經者是佛自說故且名經當佛滅後阿難所結集者名修多羅五百集者初名解脫後廣集法相乃名爲論欲相者頌中雖無欲相之言以長行有故今略釋俱舍云六受欲交抱執手笑視淫今依舊名目須輪者修羅耳如中阿含云有一異學問簿拘羅云汝於正法中已八十年頗曾

行欲事不簿拘羅言莫作是語更有別事何不問耶
異學又問汝於八十年起欲想不答不應作如是問
我八十年未曾起欲想尚未曾起一念貢高未曾受
居士衣未曾割截衣未曾倩他作衣未曾用針縫衣
未曾受請未曾從大家乞食未曾倚壁未曾視女人
面未曾入尼房未曾與尼相問訊乃至道路亦不共
語八十年坐故知衣食等欲想一切尚無況復染欲
想耶弘法之徒觀斯龜鏡世人笑他濫大乘者以爲
合雜在小檢者亦可思詳況今弘經息譏爲本云云
八精進等者具如止觀第二記又復不行上中等者

約廢權說故前三教名上中下或指三乘或三菩薩
不倚圓等者佛尚以異方便及餘深法用助正道後
學順教豈可固違習實尚微而蔑偏小須順佛旨將
護物機問偏圓與權實何別答通則不別別論小異
偏圓約教權實約法法卽教下所詮通於理智行等
問佛世觀機恐物墮苦先以小接大以偏引末代弘
法豈必然耶答今云助者舉況而已恐倚圓蔑偏然
弘經者隨其行位若始行者具如今文不以小答若
深位人始未弘法必以生滅等三方能顯於圓頓具
如止觀諸文皆先漸後頓面譽等者如對二人偏譽

一人其不譽者義當對毀然好譽者必當善毀令他懷此故須並息又面譽如對毀故智者息之間經讚小善安遮面譽答好面譽者未必讚善讚通隱顯制面防喻故安樂行人自護防彼亦不得約張說趙長等者寄張家長說趙家長故令趙家謂說張長而譏已短謂見趙行懺云張人勤豈不令趙謂以張勤而譏已怠似善法罵故不應爲若向張說趙短復令張人謂向趙人而說我短故大論云自讚自毀讚他毀他如是四法智者不爲何以故自讚者是貢幻人自毀者是妖惑人讚他者是諂佞人毀他者是讒賊人

智者應以四悉籌量而護自他若歎二乘等者對大歎小令失大故若毀二乘或令二乘大小俱失此約如行二乘人也亦是習小助大之人如涅槃中二乘是也不生怨嫌心者怨字去聲損已則怨違情曰嫌若作平聲者傷已未重心積大仇安樂行者尚去順已之喜況構無怨之恨大集云過去世時有羅刹王於俱留孫佛法中出家發菩提心誦持大小乘法聚各八萬四千由意嫌頭陀比丘云不誦經典猶如株杌由此墮獄受大苦惱從獄出已受羅刹身於賢劫末樓至佛所方脫羅刹身常人尚爾況安樂行爲弘

大典將護小行又怨怪嫌責怨深嫌淺深俱捨方
稱正行此口安樂行中所言心者爲制口故觀諸法
空等者心已住於畢竟空理牒前行法故必不執大
而輕於小但隨順法相復順物情尚不令順法而違
物情況令違法而復背機故從若不見去但答大法
隨義而答有三者三種語也智者語即可答王者語
愚者語卽不可答不應以圓行呵別者經雖但云學
佛道者以藏通菩薩雖亦求佛與小共故猶屬小攝
旣云求短以權有短是故爾耳比丘下云訶通者四
衆通有三乘故也去道甚遠復云別者以通教中復

有別機沈空下卻釋通也豈踊出菩薩補處尚皆不
識一人云何令修此等行耶況人未出預說行耶況
復出已赴命弘持不見更令有修行處經又亦不應
戲論諸法此中不須引中論觀法品見論愛論彼乃
通屬三界之惑亦不須引淨名見苦斷集是則戲論
此乃別斥小乘果人又不應引大論若言非有非無
是戲論法及第四句名戲論謗等今制嘲諢之論妨
安樂行耳故知釋義須望本經棄淺從深未爲當理
止觀二行各有四者此中初二行頌止四次三行頌
觀四初止四者初一行頌第一離嫉諂次一句頌第

二離輕罵三一句頌第四離諍競四半行頌第三離
惱亂次三行頌觀四者初一行頌第一大悲次一行
頌第三大師三二句頌第二慈父四二句頌第四等
說但其皆曾發心者以皆曾發偏小之心入實不遙
通成大機卽慈境也此悲境攝一切三界內者者文
中旣不云出家則知是界內流轉之徒經雖但云非
菩薩以大例小驗知亦不發小準前大小俱是慈境
故也應知與樂拔苦隨舉一邊故各釋妨令通大旨
經云不聞不知等者據理而言偏亦應有不問不信
等圓亦應有不聞不知等問云何得知前三是權後

三是實答準正發誓文但牒後三而爲是經經以神
通等者二力祇是福智二嚴深觀如來室衣共爲大
善寂力者不起卽衣現儀卽室言八萬等者祇是小
乘八萬而已如俱舍云牟尼說法蘊數有八十千未
關於大第五隨功者始自七賢終至羅漢並有定慧
分故城卽涅槃者卽第四果也得有漏者賢位法也
六合譬中次第合六初合初而諸下合第二如來下
合第三其有下合第四於四下合第五而不下合第
六合與珠中經云見賢聖等者太集云知苦壞陰魔
斷集離煩惱魔證滅離死魔修道壞天子魔今不云

法華文句卷第九
天子魔者以小乘多斷三魔未壞天子魔故然有壞
義經云有大等者如來見此小乘賢聖已除界內因
果名與陰戰至般若後名大功勳故三毒等且在小
中爾後時長通云歡喜煩惱障中初又三卽貪等三
毒次十六行云一切者準下釋一切始自十信終至
妙覺故知三惑但在欲界麤三毒耳以十信具除三
界惑故下去猶有見思等三故云一切以一切言通
收三惑俱轉故也安樂旣是如來之行故弘經者預
表果成故知弘功其力不小問何以至此卽歎教耶
答此在迹門流通之末前已明佛去世後弘經功深

古佛證經今佛成道二萬八十萬億此土他方宣通
之益不可測量人獲妙功良由法實故流通末重辨
所通所通者何三周開顯故舉輪王威伏兵衆獲勳
勳有大小故所賜不同此四行後復結成者顯四行
功成能行此行兼弘經力化功歸己果相先彰故使
大士剎那夢逾億世表一生弘教功超累劫初十信
中旣云慈悲又云正見及以無癡慈悲是弘誓似發
正見無癡是界內真成卽無見修二惑故也住中旣
云見佛表自當得八相卽分真無生忍位也見身處
中表入實也歡喜以表入歡喜住發心見中與初地

等故亦云喜得三總持具三不退佛知者得記之由
下去得記可知修習云行者前非無行不別而別至
此最得行名故也證諸者諸言正表斷三十品言無
垢者初住已得爲順大經且從初地若云入金剛定
義當等覺合在第十地中此中明信等五根乃至八
正者釋佛道也所行之道不逾七科隨要略明信後

四科耳

法華文句記卷第九上

音釋

擗

博厄切
與擗同

擗

訖獄切
枝也

複

方六切
重也

卷終

才、十九