

法華文句

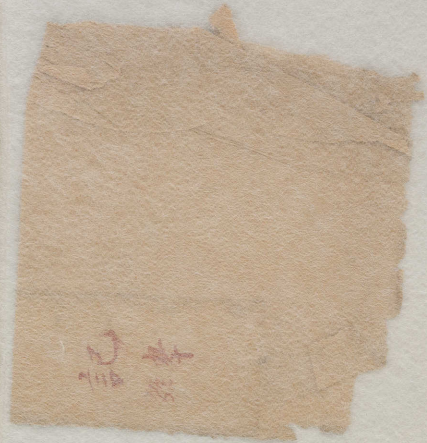
C40
4514
204

法華文句

記
終

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

法華文句說卷第九

唐天台山沙門湛然述

釋迦出品

先以四悉通釋於世界中初明命赴之由次如來下
正明命赴之由後有義互明道在師故道尊師有
道故師嚴師嚴故道不可違違尊故有命必赴由師
其二故明命赴之由大且明命赴所言命者一由實居
品末云佛欲以此妙法華經付囑有上七人付囑
則下知命赴之由矣又云此經是法華之經

C.40-4514

B 64853

法華文句記卷第九

中

唐天台沙門湛然述

釋踊出品

先以四悉通釋於世界中初明命赴之由次如來下
正明命赴師嚴等者二義互明道在師故道尊師有
道故師嚴師嚴故命不可違道尊故有命必赴由師
具二故鞠躬祇奉次正明命赴所言命者一由寶塔
品末云佛欲以此妙法華經付屬有在此命猶通二
由下文他方菩薩八恒沙衆請他土弘經佛止之曰
我娑婆世界自有六萬恒河沙衆卽別命也故經家

叙之諸菩薩聞釋迦牟尼佛所發音聲從下發來四方奔踊者奔疾也恭之至也自在升此故是世界下三共成初感應也三世下爲人者有法喻合初法者自本成來三世益物故此三世皆屬過去今佛自當現在益物菩薩弘經且在於當慧利既廣非心所測舉月譬者一月本也萬影迹也但使有水應之不倦豈可以三世思之若不撥影安知天月明諸菩薩實本難測冥顯如來迹不可量召過等者若不開迹降佛已還無能知者今欲顯本先出本屬具有二世善根增長故召本人示現人令現人生現善使本人弘

現經令當人生當善虚空等爲對治者約所表也虚空理也本迹事也事有本迹理無早晚惑者迷理而暗本迹故執近迹以失遠本本迹尚迷況不思議一故本之弟子居下虚空本地之師經久虚空今之師弟在今虚空久空今空下上空雖則體一然本弟子元知近迹今之弟子猶迷遠本破執近故召昔示今今弟子因疑致請聞說方破破執近惡故云對治寂場去第一義者寂場舍那示始成故父少寂光菩薩行久著故兒老譬樂力者父何以少子何以老準下父子譬意父久先服種智還年之藥父老而若少

子亦久稟常住不死之方子少而若老雖各有服餌之功而父子久定此之四悉雖通釋今文並意兼後品然初一悉文在今品第二意兼後品三四二悉探用後品皆是助後以成顯遠善生惡破見本故也故知世界卽是三悉之由故踊出品專在世界文云下引證總證四悉卽四悉因緣故集流通段下云云者應具述諸品如下委論又二十八品唯有十一品半本迹流通十六品半以經力大舉法舉人引今引往東方西方若顯若祕總身別身或逆或順往佛今佛自微自著現益當益畜益人益男益女益親益疎益

事益理益等稱之不已故耳又半品四信之文去取不定況本迹二處流通意別故注云云故本門流通永異諸部他方菩薩聞通經福大者已聞迹門說流通竟以募勝福而欲流通如來止之者上廣募弘經今他方請弘何故不許故以三義釋之初所任別故無二世利則無世界益二他方於此無臣益者卽無爲人第三二義迹疑不破卽無對治遠本不顯無第一義問諸佛菩薩共熟未熟有何彼此分身散影普徧十方而言已任及廢彼耶答諸佛菩薩實無彼此但機有在無無始法爾故以第二義顯初義云結緣

事淺初從此佛菩薩結緣還於此佛菩薩成熟平等
意趣義如前云由此二義須召下方故一召下方亦
成三義是故止彼無三義者無四悉益召下三義卽
具四益初子弘父法有世界益次以緣下緣深利多
有爲人益三又得下近疑破故有對治益遠本顯故
有第一義益此是名本弘經之益於前四悉但在世
界爲人斷疑卽是本由此中未述住處下釋本處也
先出土名次以四德釋之三是爲下結名本有四德
爲所依修得四德爲能依能所並有能依之身依於
能所所依之土二義齊等方是毗盧遮那身土之相

若云塵刹重重相入重重相有重重事等重重說等
爲未了者以事顯理若不了此一旨誰曉十方法界
唯有一佛亦許他佛若許他佛他亦身土重重互現
互入互融當知祇是約一論徧四以不下釋住意五
下方下釋下方也法性之淵底釋下也玄宗之極地
釋方也玄理之宗故名玄宗宗謂宗致取果所期此
諸菩薩分到所期且云極地又地裂者地覆本屬如
迹隱本今開迹顯本故裂地表之然諸菩薩於此已
前亦曾有迹雖但顯本於理未彰但弟子被覆義當
覆師弟子若顯師無不顯故顯弟子義當顯師言在

下不屬此空中不屬彼者在下空故不屬此界住於空故不屬彼界以彼表無以此表有以空表中出此不在上者非上界也不在此下者此界在上空之下此卽是下故云此下復以上界表無此界表有空亦表中故上下二空俱表中理理卽寂光來之由者下至皆如上說者從聞命下四句故來是結釋品四悉意也亦是止他方名下方三義故云如上若依法門者此五字應合著六萬非多下非多已上仍屬因緣亦不須移一卽一道等者旣云法門須通因果事則從多至少法門從少至多者義當依理起行故也增

至六度旣結爲六萬成圓觀行行依妙境故度成萬度實無萬六中各萬祇是一萬無別萬也六全是萬無別六也一一度行無非法界界無界相祇一刹那卽一道也一六旣然三三四五準此可見是則六中無不一多一切具足當知一道至五眼來一眼一諦皆具一萬無非三觀觀法界也皆云善者不通逃故多不多空也一不一假也雙非雙照中也言云云者應須具論妙境妙觀具如上下不復更云是彼菩薩之行德也就初三業供養至徧見者此乃感應道交於五十劫令如半日此明如來不可思議延促之事

顯於如來自在之力則顯無機雖借雖隱而亦不能
於長見短於狹見廣鏡豈惜妍由形故耳有人云聽
法之志而忘其長或云長短斯亡長短斯在此並得
感而失應何以抑於如來神力耶借切子夜拜繞下更
釋感應初釋三業供養爲機五十劫下釋感應相初
釋卽長而短四衆下釋卽狹而廣於長短中又爲四
初略示次如來下明非長而長三解者下約解惑判
卽是赴機四斯爲下明現長短意初文者卽八自在
中之一也次文者佛眼觀之長短不二四眼觀之不
無長短故赴長短機令見不一第三文者解惑俱機

故使菩薩卽短而見長執者卽長而見短如萬像森
羅凡夫謂異二乘爲如如來見之非如非異而如而
異旣云令諸大衆謂如半日卽促彼長令其見短故
云隱長廣狹亦爾如有漏報法尚乃盲者在明而無
見蝙蝠於夜而能視故知明暗在眼非境爾也況機
應相召今昔之力問旣云惑者何名妙機答菩薩已
破無明稱之爲解大衆仍居賢位名之爲惑機中辯
位故云解惑四斯爲等者現此非長非短之長短及
非廣非狹之廣狹明成佛旣久化迹必多所以爲下
非本非迹之遠本及非少非多之廣迹而爲先兆也

故知開竟尚達非遠非近之遠本況復近迹若未開顯尚昧近迹況非遠非近之遠本以未知久本而爲惑者斯理必然及至開顯咸知本無長短遠近斯存故名不思議一故先現之密表非本非迹之本迹四衆徧見下明廣狹中亦先略示次夫肉眼眼下釋肉天二眼任其自力所見不遙今忽見遠知非已力卽知如來現此神變必說妙法次雨猛華盛譬見應也龍大池深譬知真也見應下合譬也見諸菩薩應相既多必並證得彌法界真祇向見短之人而見於廣廣若是機短豈專應旣見卽狹之廣理亦方見卽短之

長密表當破無明故且抑其一分陳問偈中亦頌請二初一行頌前如來安樂初二句正頌安樂次二句雖云教化亦屬安樂耳次一行頌第二意易度下言云云者令出頌中二句之意但舉四人云欲擬者比擬也亦對也如華嚴下引同也四十位下言云云者明彼此佛慧旣同人法相望亦等但彼迹此本彼兼此獨乃至如後十義不同本迹雖殊彼此俱四成爲導首故得例之雖有加與不加及名不等爲知不是彼法慧等薄須塗熨者猶如嬰兒爲病服藥暫須斷乳權以毒塗藥勢歇已洗乳令服初乳後乳乳體不

殊中間爲病進否權設亦如癰瘡熱氣正盛且須冷熨熱休息冷初身後身其體不異爲熱暫熨熱退如初此入彼入二處不異但根鈍者入時未至如癰如嬰尚須塗熨以酪等三暫時調熟故云薄耳言十意者雖佛慧不殊化緣生熟顯晦仍別是故略須述其異同不可事異令佛慧殊豈佛慧同令教一槩二酥時異佛慧必同況復猶是一佛所化應須了知異本非異於中先列次釋列中第三語互準下釋中此應題云橫豎廣略至下釋中二處各別次釋中初始見今見者華嚴始見經文自云始成正覺後文祇是廣

明因果之相依正通同所以一經之內三處明文卽世主品初名號品初十定品初皆云於菩提場始成正覺以成始故見者成初今卽法華乃於王城開佛知見能見所見境智何殊二日照下開合不開合者華嚴望小且名不開猶帶於漸故名不合於彼不入爲今今入更開於小三昧調之今經方合言五味者兼論初後耳況彼不合者今亦合之故知彼經開亦不徧逗機未足合亦不周尚存權迹應知彼開亦是此開然亦此合何殊彼合一佛化事同異宛然但彼無小機在初名頓自開小後名漸歸頓開合雖殊二

頓不別三豎廣橫略者華嚴且約入法界邊及從初
住終至十地名爲豎入經四十二位故名爲廣且約
不用六方便邊故名橫略方便對實故名爲橫若準
廣論行願佛身佛土相好名字身土四句主伴十方
亦是橫廣然自在大豎中論橫故云橫略此述一化
徧歷五味味諸教教相望故名橫廣從初至後
處處得入故名豎廣本迹二門無不入實又名豎廣
又亦應言若本若迹皆論久遠三世益物永永不窮
亦名豎廣三世化中八教相入故名橫廣況復放光
橫叙他土諸菩薩行答問豎叙過去化儀三周三節

說領述記復得名爲橫廣豎廣並是如來巧順物宜
稱適當會當知此廣何殊彼廣況彼豎廣義含橫廣
故顯密不同說時未至凡有施設語不同耳第四本
迹多等者唯華嚴但以一臺爲迹中本本非久遠
故使千葉成迹中迹但臺望千葉以之爲本縱令十
方互爲主伴十方亦復不離一塵一塵祇在此臺此
葉當知祇是迹中依正是故迹多與衆經共所以法
華迹說與衆經同華嚴但與迹中分同然已廣叙依
正融通何事不明久遠之本若論本門與衆經異華
嚴卽被法華本異華嚴雖有久遠行因但是今日一

番之因尚未曾云中間一番之果況有中間數數成佛當知此異則異於彼故云本獨若言不異伽耶尚是華嚴寧非開則俱開不思議一此乃以法華之遠本異華嚴之近迹故知教門不得不異第五被加等者華嚴多是加菩薩說乃至文殊普賢及入法界尚是菩薩自說不見佛印之文法華除叙文殊釋疑及流通中有諸菩薩發誓弘通皆是佛迹及以對佛便爲有印故本迹正經皆佛自說雖加不加皆成佛慧化儀施設時處不同印與不印其理一也須知同異以顯化由第六言不變土者淨穢不同常自差別今

云變者穢爲施權變表顯實穢屬五濁元在小機機會權開土變爲表故顯本已純諸菩薩淨上不毀而衆見燒又彼則種種世界不同淨不妨穢此則寶樹華菓遊樂穢不妨淨況常寂光土端醜斯亡寂光所對咸有淨穢雖變不變佛慧何殊豈由初後變不變殊令佛慧異若也不信不毀之說乃固執於見燒之文而以華嚴形片法華如人毀訾其身稱讚手臂故知約迹言變不變淨穢難思體同名異第七多處不多處者七處八會與二處三會雖多少不同所說何別豈多少異令佛慧殊若以同一報土亦非多處此

中橫對四土處却成多還以彼多對此寂光多亦卽一彼此體一佛慧不殊第八斥奪者亦可更云彼如聾如瘡故有斥奪皆與佛記故無斥奪又有小須改故餘經斥奪彼經無小故當部無斥又別教權說此權易轉故不須斥小乘難轉故須斥奪轉九直顯實等者雖有別教以易開故故且云直須決了者小難開故故須云開十利鈍根者據次第調熟名爲鈍根今無不開豈得鈍鈍若據兼別彼仍一鈍此乃鈍利故約五味判諸利鈍良由此也一往且從會於鈍者故云鈍耳所以至此機同感同故佛慧同約化儀說

故須辯異若識理同等者問一切諸經乃至草木理無不等何獨法華答教之同異具如玄文雖一切理同說在今教今所歎者歎能詮教故諸教中無舊云等者先出古釋次今以下十文並之方知二部了滿同等云云者乃至應以多重並決而破古師與問碩異者先問何故問家隨喜能問人卽指諸菩薩能問諸佛聞已信行者卽指諸菩薩所化之人聞菩薩說已而能信行我等隨喜者隨喜能問發起大利隨喜菩薩所化之人如來述歎但云汝等能於如來發隨喜心何故與上問語乖耶碩者大也然能問下答可

見此亦密表壽量者今歎菩薩尚是古佛密表今佛
非今成也若非今成必有遠本求得彰灼故云密表
仍須委相密表之意故注云云已如向辯下結云此
約四悉等者須示此下悉檀四文及意初是世界次
三又字是餘三悉此約彌勒不識邊無四悉益由問
故識識卽四益初文爾時彌勒及八萬大士者恐文
誤準經文云八千恒沙初中初約來者次約去處若
來下結上二事所以今見皆不識者此有二義一約
權教雖於十方橫豎遊履教權時淺不測本人二約
實道雖居補處猶在迹中豈可云知若實位高爲衆

發迹應須發起約十方界去來異故識不識別以不
識故無世界益後不知前是爲人者前進之人有所
證善彌勒不知彼之內善自善不生故無爲人雖先
進位深豈過補處雖云末學無垢位成如何得以前
後判之亦用前一義通之可見所化異故屬對治者
夫化物者本治物病彌勒不知真應無彼利物之道
卽不識病無對治也然智人知智地自識地豈補處
之人不識其真應亦具二義雖同補處久近不等故
知近者不測遠者密開壽量是第一義者卽此一部
最極之理豈非第一生云以其悟性非十住所見故

彌勒不識一人然彌勒位在補處何以判爲十住又不知生以彌勒證何十住有人云彌勒何不直問長壽如涅槃中問長壽耶今答此都不曉今謂伽耶近成不知過去長壽由見地踊不識因疑眷屬所由佛答其由須論長壽故眷屬現豈徒然哉故知地踊爲生疑故現如來爲顯長故召之故遠近二由皆爲說遠迎葉童子已於此中聞長壽竟於彼但問長壽之因故彼經云云何得長壽卽問因也已聞過去爲顯未來故問長因以生佛答此難彼易理數如然云云者令點出四悉釋之如向請答師主下云云者釋出

請意抑待彌勒云云者答問之益不在於我故不爲答抑待釋迦答彌勒問故云待彌勒耳何者彌勒所問事迹不輕釋尊一代未曾顯說因茲答問廣顯長壽此一代玄秘在佛自開汝自當聞我不應答師子奮迅等者此中二釋前諸所釋用義不同良由此也從前釋彌勒不知乃至此中云十方者多指八方總云十方耳又私謂至此點四德云云者須述四德對三世意此之四德非前非後隨德流類有三世用故以四德對於三世不別而別思之可見一切萬德對用皆然況四既非四三亦非三若欲略對三四名相

者神通是菩薩遊戲故名爲樂益盡來世故得是常
餘二易見三行頌三世者前師子等以明三世文中
亦無三世之語但以義勢同三世耳今頌亦爾直以
佛無不實語等一偈半文而用通之語既不虛必知
三世益亦真實雙答雙釋者雙答從來及以師主下
方空中引大論云有底散者底者下也散者空也此
但消名若出體狀卽約教釋者是也文初云四後云
約教卽四教足非想是有漏底空是真諦底邊際智
是俗諦底皆以極釋也是則初一是藏次一是通次
一是別今經是圓以中爲底於四釋中但云釋底不

云散者底卽散故不復別釋云云者應簡真中教門
各二故底不同今是開顯圓中道底從不依止等者
居止下空並不依於上下人天言人天是二邊者約
所表釋人多滯著表有邊天住淨福表空邊居此空
中以表中道初五行半等者又二初四行答師弟次
一行半答處所於中又二初半行正答處次一行歎
菩薩德下三頌雙釋者於中又二初二行半頌釋師
弟次半行頌釋處所經不云處但云久遠教化之者
前正答中已云處竟故但以時而釋處也過去久遠
於何處變化令入實卽空中也言云云者應消經文

兩問雙釋之意略如向辯白佛下準下文此應先開
爲二初騰疑次請答執遠疑近者問彌勒旣不知其
數不識一人云何得知久植善根答祇由不知不識
并由佛歎住處德業旣多又深豈近成佛之所化耶
結請中經但舉難信者託物不信拒而擊佛令必有
答色美等者以色等爲喻者總在年少爲言耳指百
歲等者先略合譬次叙准北諸師用譬釋譬者先釋
譬次合釋譬言子不服藥者且據不現劣應之身而
云不服仍以勝表本故云百歲旣云若佛及佛則顯
彌勒不知次如來下今合譬今師用之故無非斥合

文仍略言如來橫服垂應藥者智契深理由豎服於
真諦之藥處處益物乃由橫服垂應之藥真諦藥者
假卽空故權卽實故自行冥故垂應藥者空卽假故
實卽權故化他起故如是初心由橫豎不二之妙藥
也此之三藥無前無後真諦藥者以治病故垂應藥
者以還年故不二藥者以延壽故以還年故雖老而
少現不二身故云本地九次第定是善入者從禪至
禪無間入故奮迅是善出者從禪至禪皆經散心以
散名出超越是善住者雖經起散住禪宛然畢法性
爲善入者畢者窮也窮法性故首楞嚴者能現威儀

故王三昧者如王安國故此中約教藏通同者所證
同故據因爲善習等者自淺階深故云次第言云云
者善出善住皆應從果立名因皆善習如向分別此
中不論本迹者既是本中弟子未須論迹信者卽增
道下云云者未來稟權多疑遠本應須委約諸方便
教明不信者消今文意今文並約久成明信而論增
道增道必損生具如後品

釋壽量品

初文所以不明四悉爲因緣釋者卽前品未得四悉
益者今此答竟卽是四益此中爲二初引古通釋次

正釋品初文又四初明諸師異解次前代下縱諸師
以破光宅三鵠蚌下今四句釋四問下問答料簡初
脣師叙意者舉分身以釋壽量而以理況事並舉不
足以釋足意明壽而非壽方名爲壽身而不身乃可
爲身並由得理能現身壽故云然則等也所以初句
壽得理故方非長而長次句身得理故乃異而無異
壽旣數而非數身亦分無所分以理性非量故不可
以數求法身非形故無得以身取分身旣以法身爲
身壽量亦以常壽作壽故更引普賢多寶而爲興類
普賢居菩薩極位尚名爲賢可表伽耶成亦非成多

寶滅度甚久而出證經預表雙林滅亦非滅今謂以非壽釋壽理實如然但似不答所問彌勒問踊出菩薩從誰發心等意疑伽耶成來未久如何所化身相難思本既不疑長壽何須以非長而長爲答但先以長爲答顯所化多長壽之由其唯法報是故今以三身釋之法華論意亦復如是河西與睿意同詞劣意云應身本是法身法身真化分而不分故云不異無生無滅故云理一故以多寶滅而非滅用釋釋迦量卽無量故云與太虛齊等若爾引多寶現不云密表應當多寶現卽是釋迦長壽何須更明壽量品耶況

但是法身而失報應若言釋迦量卽無量祇可顯未來長壽與大經同如何得知過去壽量耶故今先知壽無量劫然始方云不思議一道場觀意以法華爲乘始以涅槃爲乘終始隔部所以本可等是隔部何不以華嚴爲乘始若以會歸爲乘始者教行人理一切皆會會已無始亦復無終若迹門爲乘始者又不全然若但乘始何故法說中明佛智等譬喻說中明至道場因緣說中云至寶所所以初釋惟初中五句意云今之與昔或已入住行向地等入復增進唯有一分鈍根聲聞於此終開仍入初住豈名乘始若

初住名始彈指如何故不依此能判經部若涅槃澄
神爲乘終者說大經時十仙諸外道並初發心復無
量人退菩提心又法華之始則在物機涅槃澄神約
於教主由法華教主久成故涅槃澄神不滅又減影
爲息迹則法華猶迹澄神爲本非今經本應知今經
以久遠實成爲本中間今日示成爲迹若依他釋本
迹二門俱屬乘始若不釋本直於迹中明始終者具
如玄文乘妙中說注家先舉非存亡出脩天爲非壽
量用釋壽量次明壽量意然釋兩字仍似顛倒存亡
之數是量脩天之限是壽一期曰壽壽內之數曰量

故也次法身下明意者重舉向非壽非量之體非形
牒非壽非年牒非量此違論文使大士下正明說壽
量意令菩薩修踐極照令知如來遠壽之體是大
士智之所遊所遊旣深故云踐極達彼非壽故名爲
照不以兩字貫下百年期願者期要也願養也百歲
之人不知衣食要假孝子而扶養之今佛不然故云
不以生公意者雖亦明無長無短長短恒存故與上
三家其意稍別仍闕注家說壽意也於中初明伽耶
色身形壽不實用爲法身無壽之表然則下以形例
壽萬形一致顯身分而不分古今爲一明壽量卽非

量古亦今也下明今古不二當不思議一然準今文
先須辯長後方明一言古亦今者明本佛古不異伽
耶之今今亦古者明伽耶今不殊本佛之古無時不
有下重釋形壽無時不有釋壽也無處不在釋形也
無時不有非獨今日無處不在豈專伽耶若有時下
明形壽在物應非有無次是以下祇指近成卽久成
也故云伽耶是也次伽耶是者下轉釋也雖指其是
謂近非近伽耶既非下明短既非短長亦非長次長
短下真俗相對以釋長短真乃長短斯盡俗則長短
恒存生公意云一身之處三身備矣近成之果與遠

果同故八十之壽卽無量壽道理雖然須先各判方
可融通驗前諸師偏得片意並以法身爲極皆違論
文論文但指過去報壽爲長何得用法身非壽以釋
法身非壽諸教常談但未曾說久成遠壽故知尚不
及於注家踐極及以生公長短恒存然不云恒存之
長諸經未說當知消當文非無一意釋遠趣出自一
家故說佛慧彼此悉同若論遠壽一向須異前代下
却存諸釋諸釋皆不以壽量爲無常光宅乃以壽量
爲延壽若約今師三身四句望諸師意並無可存又
惑下引古師難次今爲下通難先略破古人次正釋

先引事云鵲蚌相扼等者引春秋事具如止觀第五
記但用事不同彼但借相扼之言此正用乘弊之意
我乘下正釋今如彊秦使常無常家如燕趙也及金
光明者彼第一卷壽量品云信相菩薩自思惟言何
緣釋迦壽命短促方八十年如佛所說二因長壽一
者不殺二者施食佛無量劫具足十善云何短促思
是事時其室自然廣博嚴事因見如來希有瑞相乃
感四佛爲其說偈偈云諸水滴山斤地塵空界可知
其數無有能知如來壽者品文具由此義者卽此品
後文具三身義還攬此三分爲四句是故應知今品

題意迹中指本本具三身故不偏執常與無常今正
應以本地之長用開迹短曉長本已方達本理無復
長短故借迹中三身四句對本以釋當知本迹俱具
四句本四俱本迹四俱迹問若壽量等者涅槃亦云
惟佛與佛其壽無量無量故常明常旣同經應不別
經部雖異二常何殊答中爲二先反質令同次分別
辯異初反質者一乘旣同俱常何咎大經云一切衆
生悉一乘故其部雖異常理何殊若部異常殊亦應
部殊乘別云云者雖如向述亦應更立名異義同而
爲多並分別答者先涅槃次勝鬘初涅槃者明常雖

同廣略稍別亦應結云豈廣略別令常不同次文云
爲一明一者三外之一自爲一機非會二一故但云
一部屬方等對斥偏三未至法華不應云會云云者
亦應更云帶不帶異一乘何殊亦應具約五時明會
不會一乘共別次問近成是方便等者今師假設先
引華嚴大經以定次若爾法華下引法華於華嚴大
經爲妨法華若興皆開成遠則法華中無復方便何
故本後不輕却近當知下結難若爾會三下以迹例
本本門開已更近亦應迹門會已不會應知此中文
略須先結云迹門會已無更不會所以本門遠已無

更不遠縱不輕中更明近迹不可長壽更令短促次
若爾下重以迹例本以定道同故一切諸佛悉皆爾
也若爾下難諸佛壽同何獨釋迦長壽可歎若獨下
結難若獨釋迦壽長則有佛道不同之過故云前諸
義壞答意者捨異從同一切諸佛悉皆如此故云亦
然意在同顯實本不必長短悉齊又諸菩薩下引證
且引願長豈卽全等此卽下結同亦不偏言者明常
壽等顯往時異長短不同望未來常一向平等故諸
佛顯本各有遠近若論壽體無得復云一近一遠故
諸菩薩聞長壽已亦願未來說報身壽如今釋迦但

開述已無復近遠故知下明本迹體用體用卽法應
相望若應迹相望不無近遠約近迹應望本初應得
有近遠故對緣長短無別長短所以不云報身長者
欲以法身亡其長短又欲顯於諸佛道同其實開三
佛道可同事成久近不可同也以是方可破他諸師
故云諸師不可師也問旣云遠成真實近成方便者
亦可云近成真實遠成方便不答若初住中本下迹
高被物說遠卽其事也故諸菩薩發願利物隨四悉
益亦可說長問若爾那知釋迦不是初住答今顯實
已不復隱本故知非也是則初住說長爲權開權說

近爲實既有本下迹高亦有本近迹遠用此高下開
諸經中長短俱常旣了諸經長短俱常自曉今經久
遠之本唯云常者尚未可依驗知諸師計無常者不
可依也問義推等者如向所說法華明常道理實爾
據文不如涅槃常顯故今經明常似無文據答意者
詮教也宗旨也糟糠及橋並能詮教能詮雖異失旨
如糠問橋具如止觀第十此且通途以斥執者又教
本下別明化意前雖通斥今別明四悉宜長宜短被
物不同卽因緣也又文下以部望部據多少論非全
無文卽約教也若隨多棄少等者忽若俱少則二經

俱棄非魔何謂具如涅槃第七邪正品中不知法身
常住皆名魔說又此經處處明法身者略如向引但
名異義同人便逃名而失其旨若但隨名尚是魔說
況多少耶亦如玄文同體異名中說卽是實相寶渚
非如非異平等大慧等問旣明法身等者若明法身
無三德者當知則非常住法身答文可見論文亦云
成就三身三身卽是三德故也次正釋品名爲二先
通次別初中先釋如來次釋壽量初云通號者且指
如來一名餘九非無初號最顯具如下釋具通三身
並具十號略如止觀第二記次釋壽量詮量也者壽

家之量故曰詮量故釋量字詮量十方三世三佛等
故云也次今正下結歸品意乃指今之本佛何故爾
耶以如來名通壽量亦爾不可局故故須且通題名
雖通意則局本故結歸也問法報是本應身屬迹何
以乃言本地三佛答若其未開法報非迹若顯遠已
本迹各三次如來下別釋亦先釋如來先置廣從略
所言廣者如四身十身三十三身無量身等從義旣
廣今從略各以消品目所言二三三者二卽真應三卽
法等不云化者化應一往其體大同問華嚴十身此
但二三身數旣少攝義不周是則此經身義不足答

義有通別通義可爾別則不然彼通云身故云十身
盧舍那也別釋如來故不應云業報佛國土佛等若
欲通收彼經十身應開爲四則以化身攝於業報智
卽報身虛空屬法餘皆化攝故知此經亦立多身則
妙音觀音三十三身十法界身或已或他卽其事也
況今釋品如來之名故但可二三諸教定故消名便
故復釋本迹方在今品故知今品卽是本地二三如
來初二如來者先借論文如實之名次釋此名以成
真應又二先真次應真卽法報二身合明故舉境智
和合以釋真身乘是下釋也旣但以如智契境故屬

真身論中祇一如字釋中境智各雙言之者祇是能
如如於所如所如如於能如此用金光明意也若單
論下明境智和合成因取果闕一不可次道覺下結
成真身因果滿故故云義成所以真身云成應身云
生以如實下明應又二先以報爲本前釋真身乘實
道三字屬因今因成果全屬果用用本所證契境之
智乘於果上利物權道卽實而權故云實道故以方
便生於三界次來生下正明應身亦借成論小名以
顯圓義善簡名義理則可歸次明三如來中但離二
爲三於中又三先出三如來義通本迹次又法華下

別顯本地三如來也三論云下引經論證初文又三
先出正釋次法身下翻名三是三如來下融通初又
二先借大論立義次如者下解釋論文一句三身具
足初以如之一字名爲法身指所如之境還指所證
爲來故云不動而至此卽如非因果而通因果來字
在果不通於因次報身如來又三先正釋次從理下
結得名三故論云下結示論文初文者專約報身解
其二字但初如字義與前異前如法二字屬所今如
之一字屬能法通境智智謂能如境卽所如智還乘
於所如之境得成於果故云乘於真實之道次智稱

去釋今如字所以也雖卽智如於境然如從境立名
故云從理名如等次引論者如能稱於法相故也解
卽屬智稱境而解卽能如也以解滿故名之曰來準
此法身亦應引論文云如法相也但是文略

法華文句記卷第九

音釋

蝙蝠

蝠音邊蝠音
福飛鼠也

鵲蚌

鵲以律切鳥名
蚌步項切蛤屬
扼持也

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂坊贊刻
計字一萬五千
該銀五兩八錢六分
康熙四年十月

日

法華文句記卷第九下

唐天台沙門湛然述

三明應身又四先正釋次引證三明應相四引論同
初文者先明應由由智稱境不能說身說卽應也自
報無說故言以如如境智合但云以如不云法如者
法旣屬於境智用此境智能起應故以解屬智別對
報身應非無智且以稱機用擬於說故他受用亦得
名報亦得名應若勝若劣俱名應故故知大師善用
論文妙至於此次翻名中具三身也近代翻譯法報
不分三二莫辯自古經論許有三身若言毗盧與舍

那不別則法身卽是報身若卽是者一切衆生無不
圓滿若法身有說衆生亦然若果滿方說滿從報立
若言不離三身俱然何獨法報生佛無二豈唯三身
故存三身法定不說報通二義應化定說若其相卽
俱說俱不說若但從理非說非不說事理相對無說
卽說卽說無說情通妙契諍計咸失沃焦者舊華嚴
經名號品中及十住婆沙中所列大海有石其名曰
焦萬流沃之至石皆竭所以大海水不增長衆生流
轉猶如焦石五欲沃之而無厭足唯佛能度是故云
也前二身名一切常定故應身名十方各有不可說

法華文句疏卷第九

東十

佛刹微塵名號故彼品中新經云釋迦如來亦名毗
盧遮那舊經云亦名盧舍那舊經意明應身異名故
總彼二經二名具足其體本一但新經意以毗盧爲
舍那舊經直舉他受用報義復何失三融通中四先
略示意次引教三修性四引論初如文引教中三先
引經次總結三問答釋妨引經中二先引大經者意
明三德祇是三身三身具如諸文所釋引梵網等三
結經者以義大旨與三經同而義意撮要若華嚴中
十方臺葉互爲主伴此梵網經唯一臺葉故天台戒
疏判云華臺華葉本迹之殊所以華臺華葉本迹定

者被緣雖別道理恒同所結既同能結豈別像法決
疑意亦同於所結故也普賢觀云準上可知結與釋
妨文相可知若但下約修性縱橫不縱不橫以判圓
別者卽是約教於中先別次圓後以藏通況之言修
縱性橫者非圓妙也性德之名名通別教別教雖有
性德之語三皆在性而不互融故成別義若三皆在
修前後而得道理成縱具如止觀第二及記故知今
經不說縱橫若性若修三皆圓妙云又法華下明本
迹也先正示同異爾前非不明圓三佛但與法華迹
門義同非今品之三如來也故云永異問論中但指

法華文作語意勢

更十

報爲久遠應指伽耶法非今昔如何三佛悉指於本
答論雖互指理必咸通豈昔有報而無餘二豈今但
應而無法報以中間今日悉具三身但自實成望於
中間今日所現身處通屬應化故且對之又法身雖
卽不當今昔約修相望還分近遠下釋壽量可以準
知故今日中間節節具三次引論如文次釋壽量兩
字卽向三如來之壽量也故釋壽量中各具足三義
於中先略釋壽次廣釋量此是壽家之量故廣釋量
卽是廣壽初釋壽中先釋字義次真如下卽以字義
而通三身次釋量字於中爲七初明義通隨三如來

自無定故以成三句用釋三身次第復次下更專以四句消前三身三一身卽是下融通三身四隨緣下赴機不定五此品下約身以判六復次下判於本迹七問答釋疑初立三句者卽是前三如來之壽量也旣但開合之殊今但從三爲便於中三先釋字次對身三立句次法身下卽以三句釋三身也初法身爲四初略標次有佛下釋出所以三文云下引證四蓋是下結歸初如文次釋所以中又二初正出法身所以次不論下簡異二身又二先身次壽初簡身者不論相應簡非報身與不相續簡非應身與字引下句

耳不論兩字貫下二句次簡壽中亦無有量簡非應壽及無量簡非報壽亦無兩字貫下二句故以及字引之故華嚴云法界非有量亦復非無量牟尼已超越有量及無量彼但迹中約體用論體必雙非迹能雙用此乃約用明體故云超越若直引此以證久本良未可也以彼不云已成壽故文云下三引證兩句並雙非報應詮量報身中亦四初標次以如如下正釋三文云下引證四此是下結正釋中二初正釋次境旣下釋出所以先正釋中二先正明智契於境故有報身次境發下借義釋名由冥故發發方名報是

故得有難思之壽次所以中二先法次譬函境也蓋
智也由相稱故有含藏用所藏之物方任外資引文
者初句證報體次句證報因次句證報用次句證報
力三詮量應身中亦四初略標次應身下釋所以三
文云下引證四此是下結次所以中三先明功能次
緣長下應用三云云下明應卽體引證中初二句證
應相次二句證應用復次下約四句中二初正釋四
句次四句下四句料簡初正釋中先正釋次總破古
初正釋者依身次第不依句次第故初法身爲第四
句報身卽第二句以金剛前未名報故卽第一句是

有量也而未名佛且云無常其實更須分別同異金
剛至凡節節異故應身卽第三句言通途者欲以四
句收一切故故以第一句自金剛來通及凡夫故非
佛之言所攝該廣況復凡夫亦得以爲三身之本故
入初句次破舊中云兩謗者品中明常不以常解名
爲減謗品無無常用無常釋名爲增謗次四句料簡
中又二先結前生後次正解於中文自分二初言別
者三身別釋分句屬人所屬楷定故也釋報身中先
定句次釋疑於中先明法報義等同第四句次但取
下明對句意凡夫共者今文釋佛但三身之外皆屬

凡收故文尚以金剛之前不屬三身並入凡例言別
教者三身別別各對句故故是別教分別之相次通
途下通釋也各具四句三身互冥故云圓釋三身各
四故云通途於中初通標次一一通釋初法身四句
中云雙破凡聖八倒者凡四聖四中理任運常雙破
故然亦須簡八倒體狀如前十八空中說也第三句
言無常者無彼常故第四句者指寂爲法身兩亦而
照次報身四句中皆須約智初雙非者境既雙非智
必稱境第二句中云出過二乘故者小智但有計無
常故問此中雙照與向何別答向以寂卽法身寂而

常照此中約雙照之智故得爲別問法身是境界何
能照答相照四句具如玄文應身四中非報身故非
常非生死故非無常兩存者雙具前兩凡夫四句中
先明用句所以今明如來何得通凡爲成四句旣一
句對凡今旣通釋望佛非無況復性德三身具足諸
句言性德無名字者未有修故明無果佛四句故也
但約理三以立四句第三融通者一身卽三不同他
釋三身定計是故身句皆悉互通名通義通理通法
通通而恒別方釋妨也第四隨緣中二先示相次引
經三所以下釋出所以卽約教判也言若諸菩薩未

登地住云同前者同一乘也與奪者以他受用亦名
應故地上見者是他受用但以報應二名而論與奪
大經下更舉大經三譬以證三身五此品下約身以
文義判品令知久成又三初正出本報何以故下釋
出所以上冥法本下契物機三以此下結成本報六
復次如是下廣約本迹示今品意於中又四初正明
本地三身為本即正示也次諸經下與諸部以辯異
三非本下明本迹之由四本迹雖殊不思議一於中
又五初正明本迹體性性即實相實相非久誰論其
本實相非近誰論其迹實不思議故名爲一次正斥

肇師言寂場者若以叡師九轍中仍寄多寶表本而
肇公指釋迦本迹須云寂場三復次下更舉近中多
種本迹通斥諸師四今攝下別示久本近迹明不思
議五如此下結異初二如文第三文三謂標釋結釋
中又二初別約三諦以論本迹復次此三下總約三
諦三一不異以論本迹且約次不次以論總別若別
若總俱不思議但據設應之相用法不同致成總別
皆依本時即總而別乃能用於即別而總總別不二
適時言殊然於別中出別相者從真起應但以神通
通名爲應俗則但指俗諦三昧以之爲本隨方便教

得作此說未知下總結四別示中三先正簡示次示
本迹相顯三本迹下示不思議初簡中言三番四番
者三番三諦也四番加一心若本若迹皆攝襲者攝
屬襲持襲字亦重疊也三四重襲同在本迹故也若
本若迹皆有如是四三本迹在本在迹隨時別故簡
中間本迹爲迹本地本迹爲本他人不見今經本迹
但知從勝專求法身如此法本與衆經共勝翻成劣
若得久本則迹不失若但云法身則尚失中間況
復遠本從簡下明本迹相顯從於本地本迹之本垂
於中間今日本迹之迹如是本迹久近相顯方知本

是迹家之本迹是 본 家之迹三本迹不思議者卽是
約理五結異如文七料簡中先問意者勝方名異諸
經所明法相此經尚少應劣諸經何得反能超異諸
說次答中二文皆云種種不出因果及以自他文有
譬合前文云業卽能行之行實卽所行之法位卽所
階之果方便教中行因獲果故云種種若無法身常
住之壽因果無歸故知諸經諸行不同皆入今經常
住之命此常住命一體三身徧收一切此約自行次
大經下更約自他具如法門下雙合海中之要下結
出勝意爲三謂法譬斥斥云非異是何法性法身智

卽報身應卽應身故法性海中要豈過此故應皆以
三身合喉等四然諸經中豈無三身但爲兼帶及未
明遠是故此經永異諸教若不爾者諸檢諸經何經
明佛久遠之本同此經耶何以苦貶久成之德爲釋
疑耶此若釋疑方便亦是釋現相疑方便釋疑則序
品爲正方可此中踊出爲正況他並判以爲流通然
論中自列十種無上一種子無上指澍雨譬二行無
上指大通事三增長力無上指化城譬四令解無上
指繫珠譬五淨土無上指多寶現六說無上指髻珠
譬七化生無上指踊出菩薩八成道無上指壽量三

菩提九涅槃無上指醫子十勝妙力無上指下諸品
爲餘殘修多羅當知論意指分別品去爲餘殘修多
羅卽正經之殘流通分也望今所判唯差半品若以
功德而言可俱屬流通今從記領判屬正耳並異諸
經故云無上若爾雨譬已前豈非無上答雨譬已述
譬及領解方便品已判甚深甚深祇是無上異名況
方便品已是譬本若以方便去八品爲正猶得迹門
中正若以十三品爲正復雜迹門流通故知取迹流
通爲正棄本正爲流通深不可也具如別記故知本
地三身卽諸經諸身之喉如衣之襟諸根之目如展

之葵葵字從草出風俗通故知今明本迹不與諸經諸師同也此品文句疏文稍繁前後難見故前錄出但依此開開顯文二先誠信次正答又二長行偈頌長行二謂法譬初法說爲二二三世益物二總結不虛初三世爲二初過去爲二初從如來秘密下出執近之謂二從然善男下破近顯遠初文又三初出所逃之法二出能逃之衆三出逃遠之謂次破近顯遠又二初顯遠二益物所宜初又二法說譬說譬說又三初舉譬問二答三合次益物所宜中又三初益物處二拂迹上疑三若有衆生下正明益物所宜於中

又二一感應二施化於中又二先明形聲益次得益歡喜先形聲又二先形次聲形益又二一非生現生二非滅現滅聲益如文得益歡喜如文次從諸善男子如來見下現在益物又二先機感次應化於中又二一非生現生次非滅現滅初文又二一現生次現生利益現生又二一現生二非生第二現生利益中二先形聲次不虛不虛又二先不虛次釋不虛又二初照理不虛次從以諸下明稱機不虛於中又二先機感次施化次明非滅現滅又二一非滅現滅二現滅利益初又二初本實不滅於中又二初明果位常

住次舉因況果二從然今下迹中唱滅次現滅利益
又二初不滅有損二從以方便下唱滅有益初又二
初不滅有損次廣釋次有益中二先歎佛難值次釋
如文第二總結不虛爲三先明諸佛出世必先施三
次明皆爲化物三皆非虛妄次譬中二開合開譬爲
二一良譬譬三世二治子譬不虛初文又三一譬遠
行譬過去二還已復去譬現在三尋來譬未來過去
又二初發近顯遠二化益所宜今但化益上化益又
三一處所二拂迹三正化今但正化上正化又二一
機感二正應化今具譬之今就初文爲二初如有良

譬超譬應化從多諸子息追譬機感次正應化已上譬
文勸上

文法此文有三誠三請至鄭重者請中旣云如三白

已復言者當知至四佛於三請之後又云汝等諦聽

卽第四誠也并前述門誠許及三請卽五誠七請鄭

重如前釋昔七方便至誠諦者言七方便權者且寄

昔權若對果門權實俱是隨他意也以圓人中亦有

無生忍者易聞遠故置而不論故此自他隨用別故

具如玄文法說中未來語少者但指常住不滅四字

爲未來文也譬說偈中文多者長行譬說中從其父

聞子已下文是其文尚少偈法說中從我見諸衆生

下十行半文故云多也一身卽三身等者文中二解各有其意初釋約三身法體法爾相卽次釋約今昔相望以今法體望昔故也亦可前釋通諸味後釋斥他經唯在今經故也卽秘密家之神通故還約三身以釋故知神通力言隨於諸教教主故也故廣約諸味簡已更約今昔簡之方顯本地三身神通若釋小乘及以漸教則不得以此中三身釋之引大品者此經舉一切世間皆謂近成唯列天人脩羅不云三惡者然計近者亦多在此三故引爲例前雖有二乘之名從初以說若被開已俱成菩薩故今但從開邊以

說彼大品意云勝出者但勝出小小在此三亦不須三惡故暫引同從此法身地至長遠之說者法忍菩薩尚自須聞當知壽量非說不知然得無生者亦聞應卽法身但不聞久成而已言自應等者但不同界內經歷五味跨涉本迹七請五誠方乃得聞以見一分法身理合得聞長遠故前文云地住已上得聞常故但常與餘時異故更論之破近顯遠略有十意如玄義云云者玄文第九明用中有十門不同彼具列釋兼與迹門十意以辯同異今但略舉破廢二門注家云無始之壽晦而未彰者此不應爾何者此中正

明久遠之長以破伽耶近成之短彰灼顯著何晦之有又言何佛不然此亦不爾久近不同長短別故言直下塵被點之界者此中經文不云下點但兼彼迹文成其語耳僧傳云準羅什舊經無一塵一劫四字有齋高僧曇副誦經感夢云少一句後果得之若金光明云一切海水可知滴數無有能知如來之壽此亦明未來之壽非過去也若引證此殊不相關益物處者此之娑婆卽本應身所居之土今日迹居不移於本但今昔時異見燒者前近照本者達遠故經云我土不毀常在靈山豈離伽耶別求常寂非寂光

外別有娑婆於是中間等者先正釋次或有下出古三今謂下破古正釋中初總立能拂次疑因下示所拂事先標次昔歟下釋出所疑次今拂下正示拂相正由經文先舉事竟結云皆是方便卽名爲拂昔於諸教雖見不同而生於疑乃不知是果後方便等及如是示差別意卽說值然燈等及在然燈之世入涅槃也次古釋者又有人云說然燈者說他爲我爲平等意趣經文但云我說他身何須改云說我爲我今釋意云是釋迦菩薩入滅不得云是然燈涅槃亦非釋迦爾時於然燈世已曾成佛而般涅槃不可二佛

一時興故是故但以得記弘法壽終爲果佛眼等者
旣對佛眼舉於兩應故他受用亦應攝也人天及以
法眼皆云華報者非無近果讓佛報故其土旣爾身
豈不然信等諸根者旣爲如來本地佛眼所觀窮其
久遠照其根源故此五根須約本地中間緣了復經
漸頓大小及人天乘名同體別通得名爲信等五根
以人天乘通名緣因故也此乃望彼徧開通成緣了
於中先約漸頓判次約大小人天以判小卽漸初漸
中利鈍但云藏通者漸通具四以別圓同入華嚴中
頓教攝也是故且以漸中界內巧拙對於利鈍通在

方等般若二味又以小對人天辯利鈍者且以優劣
相望故耳但人天乘徧在一切大小教中十界至二
因也者應云十法界中亦有惡法而言不用者以十
法界是生善機處故不取惡但十界中展轉相望有
五乘七善及圓實等種是故聖人更立方便傳傳引
出良由有機機宜不同不可頓出問若爾佛果旣極
如何亦得名生機處答此中論機及辯利鈍故佛法
界未是佛果故彼玄文十界交互以論機緣則果佛
機通在十界故也若直宜以佛界度者則是佛界有
佛界機若未宜佛界則漸於菩薩界而成熟之乃至

地獄卽至地獄方迴心者是也具如釋籤亦如觀音
妙音現身不同自說名字等者旣對十界或但論四
聖以辯勝負及應勝劣當知此中且對佛界勝劣應
耳所以類論者恐仍謂法身說法故也橫論卽十方
者昔十方也約豎處所至然燈佛等者以釋迦望昔
值然燈名儒童時非取他然燈以望我也若取他佛
非我豎也若指然燈佛身則可引類而已故云如今
等也言生法者如下所釋勝劣各有生法二身次約
橫中云亦如華嚴十號等者名號品云如來於此四
天下現種種身種種名種種食種種形種種相種種

脩短種種壽命種種處種種根種種生種種業令諸
衆生各別知見又於十方各有十千名號令諸衆生
各別知見旣云如來於此四天下等故不得將他佛
以望我也豎中亦然又諸經下明佛有三身自互相
望名字不同初通標或說去舉三身相望亦得是橫
法身佛去乃至般若首楞嚴者於法身中又有異名
不同般若若是智楞嚴是定不思議定慧並法身之異
名具如止觀釋名中以大經佛性有五名也但舉法
身餘二仍略以橫望故卽得以佛望佛如前豎望祇
得以佛望往菩薩身耳今旣已成可得橫望或說壽

二萬至可知者此借他佛以顯釋迦如彼諸佛故皆云如也縱橫可知者釋迦彌勒卽縱也對現十方卽橫也若自身今望往日壽卽豎也望自身壽卽橫也如玄義云云者彼玄文壽命妙中具明迹中四佛壽命及以本中大小不同優劣相望及以彼此而論橫豎然不以優劣判本迹但以久近判本迹耳令辯同異故注云云或三身相望者於一教中自以三身而有優劣用爲大小則義通別圓次或三身各別皆爲小者此乃別圓相望圓大別小故也例三點云云者祇是並別及非縱橫卽譬別圓具如止觀第三古師

六釋皆爲縱橫今師三釋不縱不橫若更於縱橫判大小者小乘三德爲小別教三德爲大亦復現言當入涅槃此指開迹竟文者若開迹竟得言雙林是示滅度爲益物故以今準昔亦復如是師子奮迅等者奮迅之名及十功德通於本迹乃至初住今須簡之此是久成現作現在有十德者前九可見如第十云具上十善卽如四觀觀其十善圓卽上上十善也十善祇是三業故云身三等故四三業節節不同故上上者至果名爲師子奮迅中第十功德祇是三業隨智慧行及三密等故佛果地亦以師子三昧奮他塵

垢若論諸佛世世皆然餘九準此云云者委釋十相辯中間今日世世皆有現在迹化由本功德如來見下乃至樂小法者者以久近相望爲小佛以本地佛眼見之未宜遠說以樂近說爲樂小耳華嚴至人耳者先引經此是十地品初金剛藏止解脫月辭也案彼經下今文判也故知彼經以未至回向爲不久行此但次第行耳若普賢行初發心住已圓證竟豈至地前云不久行而不爲說若言寄次而論不次何故初住不亦且次第耶故寄次之言須有典據故彼以不久行爲樂小者也今文乃以樂近成爲樂小但引

因類本非卽本文若云對小乘爲樂小者地前住前及藏通菩薩尚不被小況彼經十地況今經本門師云者引南嶽說同爲證今當下大師於下通約敎道始自弊敎終至別敎通名樂小德薄垢重者其人未有實敎二因故也言下文云諸子幼稚者指下譬子譬文尚未堪聞圓況聞遠耶見思未除者且消譬中幼稚之言定未知遠次問者若前四味但樂近成爲樂小者華嚴頓部諸味中圓及以因門云何亦爲樂小法者答中四義三在因門第四在果門故樂小之名尚通弊敎何況小耶故今果門別在樂近故前三

人中前之二人自退大後著愛著見此人尚不樂於
小乘況圓乘耶次一是著三方便教尚不堪聞圓況
復聞遠所對別故故對果門以樂近爲樂小故知果
門圓人賢位猶有樂近成者若果門之後一切開已
初心亦聞況賢位耶末代未曾發心亦聞況發心耶
問末代咸聞佛世安簡答佛世當機故簡末代結緣
故聞若得此意凡諸法相對不同何須問言圓不
應樂小前明利鈍至兩應者前明兩機通漸頓教總
判利鈍故今總以兩應言之劣應至法身生者二應
之相經文各有生法二身生相當知兩處相望不可

以乘梅檀樓閣濫同貫日之精不可以種智圓明同
正習俱盡復以十方七步不同而表勝劣故知兩處
皆無久成但以至作如是說者未開但說云生開已
方云非生今述昔垂方便對今開已之言故總云耳
餘經至非生者一往且從小乘以說如佛問均提汝
和尚戒身滅不乃至知見身滅不皆答云不佛印許
之旣許不滅故云不破若大乘中亦非不破又雖以
大破小但大小相奪大小仍存終無以遠而奪於近
故云尚不等也故今經望寂場遮那之體旣是迹成
故云正破未及委論四教且約兩處成相卽曉藏通

二身是劣應耳別圓二身是勝應也文中雖云兩應各有生法二身然劣應之上五分法身義同生身勝應之上雖云生身義同於法言值然燈至說他身者以然燈佛身爲他身者若準此意他身之言應存兩釋示卽必在於我說則兼於自他如今之說彌陀亦成我事及彌陀事緣相關故如一衆會或集十方或集一方或往十方或往一方示現依報者非直現土土塵皆說具如華嚴上過去至世界之益者一往且以得歡喜邊名爲世界豈過去世無餘三耶故云似也今明皆不虛者今現在文皆具四悉俱至本門故

也故知過去還須具三大論四悉檀並實者彼論通以第一義爲衍門法相以三悉爲三藏故各有其實篤論下彼大論意剋判虛實一在衍門故實三在三藏故虛言緣中者如向隨緣不定機在於小小卽名實如三藏人於此四悉則三實一虛通別二人則三虛一實圓乘則一切俱實凡夫則一切俱虛若以下借此虛實判二門者以此二門對於漸頓二種衆生未曾當機爲虛當機爲實且置四悉而以因果相對辯虛實者於中先以七方便人對二門判次以實人對二門判若方便教二門俱虛因門開竟望於果門

法華文句卷第九
則一實一虛本門顯竟則二種俱實故知述實於本
猶虛約圓頓下若本圓人望於二門亦祇一虛雖云
更不別得非無增道益也若於昔教曾密顯遠對此
二門亦名二實準前亦應云更不別得不無二門增
道之益若五十起去對此二門猶名俱虛又前教密
開不來至此亦名俱實於踊出衆非虛非實亦名爲
實自欲得故於滅相者此虛彼實於有退者現虛當
實影響發起亦非實非虛有虛有實於述教者一切
俱虛問意者昔是昔教今謂二門今昔本迹俱名入
實以昔望今爲二虛者應當今日二門實相勝昔實

耶實本無二今昔豈殊答意者且以迹答本準可知
教門前後入實無殊初指華嚴次指二味壞草菴入
卽指法華入時在人非理別也次例者以小例大此
乃以橫例豎若還以豎例豎應云鹿苑入小與二味
中入小不殊此則入大大入小無處不有五味從次第
相生鈍小從顯露以說此中六句者明今日應身卽
是久成法身不思議一故云照理等故本迹者寄事
以說如實知見等者論云如來知見三界相者謂衆
生界卽涅槃界不離衆生界有如來藏故也無有生
死等者論云常恒清淨不變義故亦無在世等者論

云如來藏真如之體與衆生界不卽不離故非實等
四者論云離四種相以四種相是無常故當知論意
諸句皆圓是故諸句皆云與衆生界不卽不離故今
並作圓常中道佛性釋之不作此釋尚不能見昔教
中實況開顯實況久遠實故此須指本智照境不見
斯旨徒消本門言六句者初如來去二亦無在世去
三非實非虛四非如非異五不如三界去六如斯去
於中初明句意者如來明見應云法界何以但云三
界相等爲令衆生知垂迹處無非法界法身常住故
云如實感法身者機擊法身令起二應故名爲感不

可單以法身爲應如實下正解解中初第一句若準
下句中云無二死應云無二種三界之因相也直云
三界者能知見者名之爲智所知見如如卽中境中
境不出三界故也於所見中旣通凡聖今以如來知
見皆實餘所知見望佛皆虛而猶有因佛如實見故
云無因離三界已無別理故無生死去卽無二死果
也起集下結上無二死家之因果耳故有五住集名
退有二死果名出而云無常果現者二死望中二俱
無常別指二土以爲二死通論金剛已前尚名無常
故也亦無在世及滅度者者亦是雙非二邊因果此

法華文後詩卷第八
之二句及兩雙非故云此四故前從如實知滅度者約如理所離次二句者共顯中體後之二句約能見說若雙非等者此之四句並成雙非此雙非言若彼結之卽成偏句其言雖顯恐與權教雙非相濫是故重釋雙非結句若屬一邊並在權教例如下出結句相以餘結句結今雙非令成偏句則非圓實故歷諸句次第結之結初句云非生非死等者以生爲生死邊以死爲涅槃邊是生是死乃是雙照若結爲生成生死邊非生非死乃是雙非若結爲死但成涅槃退亦然下二準此若兩結已復更雙非方顯中道故

云今皆非之今經中直爾雙非顯中不偏結句故唯圓極如此之流者此例尚多卽乃至已下文是如單復具足處處雖有雙非之言以句結之各有所屬故一切見唯結成有二乘諸句唯結成無此有此無但成別俗非此有無祇成別中今明圓理故須細辯經云如來如實知見儻以二乘等釋則有毀佛之辜然此結句唯在一家判諸經論一切句法以辯文義宗趣不同淨名疏中因釋迦旃延章旃延但云苦義空義無我等義義在三藏淨名結成通義呵云空無所起是苦義等當知空無所起是無苦無樂但結歸於

苦既云無起復云是苦故但成通若云空無所起雙
非空有結成樂義卽成別意別以出假爲樂故也若
更雙非別教苦樂方成實中如是廣出況復單復具
足亦徧諸教如四教四門門門四門門門四悉一一
悉中復有四悉卽成門悉各有具足故別具足更須
非之圓門起見尚墮有句安得更成復具等耶故知
若見非見若門若悉皆須以法方能定句終無以句
能定法體故釋義者不觀句下法體所歸如何能辯
法句淺深如何能消今經雙非若以法定隨舉一句
卽成實理不如下釋第五句不如三界者如者同也

不同餘人見於三界迷佛見也佛必權實二智具足
必不同彼二種三界所見二邊因果之因不如二種
至之相者祇是二死及以五住應知三界名通通界
內外若界外立三界名者以外準內故也中理未窮
通名見惑通三界也變易土中勝妙五塵名欲界思
不思議法塵名上界思淨名疏中委出其相次唯佛
一人下釋第六句如斯已下文也旣總云如斯覽前
所照通成一見故皆重牒前五實句共明權實二智
之相故前實智唯照實境今加權智隨物見權明非
見而見等卽二智不二故云如衆生見示二死身隨

他意等初文牒前初句如實知見三界之相等雖如實見亦於衆生見處而見具五眼故如實知見下牒前無有生死等次亦無下牒前亦無在世等次無實下牒前非實等次無三世下牒前非如等次同於下牒前不如三界等皆以如來明見以爲權智一一釋之如來下牒前不如三界已下文也如來雖卽自如實見物機不同所見各別故佛亦以隨類而見而垂應之以諸下明機感中初明機相卽四悉機欲令下明應相以逗四機一一悉中能所皆足自爲四別旣云種種故對漸頓以釋所以玄文中十門解釋一一

門中具足諸教此依圓教消經而已性卽爲人者先正釋次釋疑初正釋中凡言爲人所爲必擬生其宿善宿善不改今方可生故性屬生善次習欲下釋疑者先立疑釋云下釋釋中先正釋次舉例三性欲下結同如因下舉例者如大經云善男子一切衆生身與煩惱俱無先後雖無先後要因煩惱而得有身終不因身而有煩惱性欲亦然雖無先後必因習欲方乃成性結同者今雖性前欲後終須欲義居先故云習欲成性世界名欲此準禪經具如止觀第一云禪經從因故云樂欲大論從果故云世界次釋行中善

生惡滅俱得名行故於行中以分二悉廣如玄文料
簡行起宿善治破現惡云云次釋憶想中更爲四初得
名所以明第一義而通於初且以相似解起對治麤
惑未入真道慧名爲想次漸頓衆生下明四悉次第
由三悉故第一義來於諸內外凡位亦得名第一義
也但想慧名須在因位如五品前修行五悔初入隨
喜尚乃得名爲第一義況入內凡位耶又隨喜前獲
小定心尚亦得名入第一義況入初品三隨其下明
入真之緣四乃至下明憶想通後至金剛心問應云
初住何以云地答從漸頓來且寄地位欲令下至若

于因緣譬喻者此用五佛章中施權之言皆云種種
因緣等以申今文本迹俱有漸頓之化如爲懈怠等
者舉小對大如俱舍論釋忍位中始從下忍三十二
觀乃至上忍留一行相入世第一但所留行二義不
同利名見行鈍名愛行利人又二著我多者留無我
行著我所者留於空行鈍人又二著我慢多者留無
常行懈怠多者留於苦行今文且舉鈍中二人復諸
論師諸計不同不能具述通教中云亦如是者觀門
雖巧諦觀次第不殊三藏然約四門四悉二空三假
與藏不同且約大同亦名種種頓中別圓雖三十二

及入不二種種行類亦何出於各四門耶無有虛出至昔虛爲實故者爲字去聲稟權出界名爲虛出三乘無不皆出三界人天無不爲出三途並名爲虛如來本爲一實施權無有毫差而皆入實寄此四字者常住不滅也旣其不滅益至未來舊人下先舉舊計云前過恒沙等者古師見經中有所成壽命之言謂爲果壽乃指前文過於塵界爲前過恒沙以非恒沙可能喻故乃用世界以之爲喻于今未盡爲後倍上數又古人見復倍之言便爲有限況復不知是實因壽而云神通經中云復他云後者章疏之言從此已

後復倍上數如是並爲神通延壽意言今雖未盡必有盡時經舉因況果者明本行菩薩道時所感因壽尚自未盡況果壽耶古人不曉判屬無常故知以不盡之因壽況不盡之果壽明因果俱常古釋反令因果無常云何棄所況等者彼見能況有所成之言便爲所況之果但經文中前已明果何重言之言縱令者指初住位分得常壽豈有初住真變易壽便同分段有無常耶若言盡者何當盡耶何名分常分但對佛及以後地準行證文自應知之譬如下舉太子祿以爲況者猶是分況對人財言不盡耳換字

里結切

謂拘掇也拘字烏飽切不順之貌謂棄於常而取無常

法華文句記卷第九下

音釋

襲後協莫胡計切

羅莫也

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂坊貴刻

計字一萬五百九十九个
該銀六兩二錢六分一厘

日

康熙四年十月

法華文句記卷第十上

唐 天 台 沙 門 湛 然 述

釋壽量品之餘

迹中唱滅通約三身又二初總立如淨名下釋釋中
初明三身非滅唱滅次明三身常住不滅三明三身
不生不滅以不滅故唱滅非滅以不生不滅故名爲
非滅總而言之顯於不滅初文自三初明法身爲六
初借淨名文以立義者問此中法身那引淨名迦旃
延中通教義耶答彼旃延章總有五句初之四句名
藏義通後之一句名通四教義局衍門結歸之文旣

通圓別故前四句現結成通不關圓別彼之一句雖
結成通仍通圓別今從通義故得成圓若得此意諸
句可明故略引之法本不生故無可滅是寂滅義云
唱滅者此唱寂滅是滅生之滅非卽生之滅卽生之
滅是不滅故當知此滅名爲不滅法身常住無滅不
滅今言寂滅義當唱滅何者下釋唱滅意爲不了者
而云寂滅若了寂滅還指於生若全指於生於懈怠
者無利故須唱滅三若言下以嬰珞中寂照帖釋然
彼經中以照寂爲等覺以寂照爲妙覺彼約別教教
道以說故分二句以對二位今借別教極果之名以

通初後而釋圓教不滅而滅四夫法身下釋唱滅義
由唱滅故智生惑滅此約事理相對論也若迷心等
者一往觀語似同報身其意則別此中正明所滅之
惑爲法身體體有生滅良由於智故寄能顯以彰所
顯五滅惑下次判圓別別教尚屬無常之滅以十住
中同於小乘滅三界惑方生出假俗智之解入中亦
然今約圓教故唱寂滅此之等者雖別圓不同並名
生滅雖俱生滅悉約理性六若無等者明唱滅之緣
意云從迷從解故云逃解剋論但以解爲唱緣別圓
俱是從迷生解故也次約報身亦六先標次誰有下

正釋惑智本無生滅以爲報身無生滅體三此總下
結報身體明卽是智暗卽無明體性全是故無相除
旣無相除卽不滅也四衆生下唱滅之由五有煩惱
下明唱滅之相所以更互得滅名者從事故滅六豈
非下結唱滅也三應身者亦先標次應是下明不滅
三但爲下明唱滅次又法身下明三身不滅中初法
身不滅中言當體者不望餘身以餘二身須望法耳
若將體望用用却成滅次約報身不滅者爲二先牒
前說不滅卽是報稱於法法旣不滅報亦不滅次以
理下約事理相對以釋先約理無滅次就有下約事

有滅從約理邊卽是不滅初約理中云爲到故等者
於其惑智四句檢責還約體檢惑尚不滅智體無破
此用大經師子吼難難言若毗婆舍那破煩惱者何
故復脩奢摩他耶佛反質云若言智慧能破煩惱爲
到故破爲不到能破若到故破凡夫能破若不到破
初念應破若初念不破後亦不破若到不到破者是
義不然如是推求誰有智慧能破煩惱言共獨者佛
言如一盲人不能見色雖伴衆盲亦不能見慧定共
別準說可知此卽報智不能滅惑次就有智慧等者
復更約事而定判之智能滅惑智不名滅三約應身

明不滅者亦望法報報約於法故前法身但云當體
今此應身利物不斷亦是不滅故云常然應用不絕
者三身相稱故也法報徧故應體亦徧機自在無應
法恒爾若不爾者雖釋圓常還同生滅言衆生不盡
卽不滅度者滅度之時生實未盡其義何耶應反質
云驗生未盡則不滅度故唱滅度爲不生於難遭想
者非爲生盡故知應身常在不滅何獨法耶若不了
者法報亦滅何獨應耶三明三身不生不滅者法身
同前不當生滅報身者智自了智無能滅者智屬於
能旣不生滅豈能令惑若生若滅應身者相續故不

生相續故不滅三身但云不生滅者不字貫下滅字
卽不生不滅逐語便故但云不生滅耳云云者釋出
三身不生滅意以互融故此因應身非滅唱滅一句
之文廣開三身有滅不滅不生不滅若不爾者生滅
則定何名三身不卽不離若得此意徧一代教但聞
一句唱滅之言卽識一切滅不滅義具身多少滅不
滅異方達本地本不生滅方達中間今日化道有滅
不滅以本地化中間今日一切迹教不出三身四句
故也釋不滅有損中爲二初釋唱由次以四悉帖釋
損益此中且寄應佛以釋由此衆生至二善損而不

生者由不唱滅懈怠之徒真中二善俱不生長見思
已生尚自不斷別惑未生安能令斷惑不斷故唯能
損於真中二善已生未生等具如止觀第七記中料
簡次若依至第一義者以四悉檀帖釋唱滅是故唱
滅有四悉益由唱滅故善生惡滅故分四悉以對善
惡第一義滅未生等者第一義悉能見中道能破無
明是故無明名未生惡對治滅已生惡者凡對治言
皆治現惡世界生未生善者樂欲在初期心遠故如
聞法生喜則細善當生又世界是陰入陰入若轉法
身則顯是故法身名未生善又樂欲時善根未生亦

由此生名生未生爲人生已生善者真諦望中名已
生善縱使未生望中乃遠從近名已又世界滅已生
惡者從近更釋但除現計此則可知對治滅未生者
治道長故如禪五陰下釋向世界如脩禪時爲滅欲
惡故色陰起能滅欲陰以界望界名爲世界故欲界
陰名已生惡準此無色除色空除三界中滅變易於
當位陰皆名已生脩上滅下名滅已生對治治未文
無重釋但治名雖相通至等覺大經優婆塞衆中云
常無常樂無樂等常樂觀察如是諸對治門既是淨
無垢稱王之所用治故不近也既約三身論滅不滅

故四悉感應亦須深明多番釋者良由此也第二廣
釋中爲二初現滅由二見聞下通約三身以明損益
初文須唱滅者有損無益由常在故前雖明唱由仍
未知所以次通約三身中初別明損益卽約三佛一
一正示初仍總標次便謂下初約法身者法身本無
寂滅之名爲上慢者計如不殊須唱寂滅具如前釋
云又聞下卽約報身前自謂如此自謂智二謂俱是
大乘上慢然二上慢不無深淺謂如乃成大無慙人
謂智猶知須智照惑以不了故不解卽名凡云卽者
以顯於離如冰不離水理須融冰義同於離方乃顯

卽又言離者爲成於卽若不離者衆生卽佛何須修
道爲不識離直云卽者故須唱滅等覺一品尚唯佛
智之所能斷豈以博地謂卽是耶應身如前後文次
若唱言下別約報身明益由又二初唱次益初文先
寄法身以辯須智次經云下舉教立妨次引譬釋妨
然明時無暗驗知暗時無明故以智慧斷煩惱暗汝
今下以理責之當知下結意也應身可見故略衆生
下總於三佛皆生敬者以報智處中既有智慧上冥
下契若得見一必具足三故生恭敬譬有十種者通
收邪正貫彼偏圓前之三種亦稱賢者佛未出時一

切外道皆自謂出家各自領衆故大經云王之土境
清夷閑靜真是出家住止之處第三醫中云差已生
者雖斷事惑還墮三途具如本劫等見各計四禪等
斷惑不同故阿含云良醫有四一善知病相二知病
因起三善知方治四畢竟不發然此醫知病不出界
內知病因起不出依正方治不逾生滅無常不發祇
是住二涅槃望今但成第四五醫若以四名義通諸
教則一一教隨義各別乃至圓教於理無妨直引證
此深達經旨尚不能同通教二乘安譬本門數數生
滅若釋大經曉八術者但對小外對此仍踈第六醫

不能治必死者所證同故第七別教但地前耳後之
三醫初云不能令平復者但自入未深未能令他見
本法身無明本有義之如損令還得見方名爲復第
九雖乃得云後心以第八醫但在十信第九理須初
住已上至今剛心第十究竟名過本者對前名復故
此云過以第九醫始從初住終至等覺已名復故何
者法身本有今令證本故名爲復若爾妙覺復畢何
名爲過以對性得無功用故故脩名過若爾初住已
上亦名分過何獨妙覺言殘惑在且名爲復又讓極
地究竟名過又七客醫中初二拙度初斷乳故故無

巧術三四有術用而不徧第三不云一乘人者所治同故五六雖徧所益不多後七等者對極簡小有術下對因顯果故以三達五眼爲八前六並無以讓佛故故云無耳五六二客亦分得故若離八倒爲八術者前四有分以初二客醫亦得無常等故故云如用辛苦等故大經中總爲六味苦爲酢味無常鹹味無我苦味樂爲甜味我爲辛味常爲淡味彼世間中有三種味謂無常苦無我煩惱爲薪智慧爲火以是因緣成涅槃食令諸弟子悉皆甘嗜但無常苦無我三昧在小故云世間今文云辛恐字誤應云苦酢鹹故

有術遠來卽七客中唯指第七以彼經中唯以如來對彼外道爲新舊故故知新醫三達五眼具足能用無常等八所以先令斷乳用無常等後還服乳方用常等今從後說但云服乳若取因人亦可通於第五六客又通論者通別菩薩轉教聲聞皆能說常然八術者經中舉譬有八復次治八種病今此且明八數而已三達者三同居極故得達名略如止觀記十二至方藥者文方也理藥也藥通行理但且云理下釋色香爲三三昧及以三德故也三三昧行三德理也無量義云醫王大醫王者第八九醫通得名王唯第

十醫獨名大王多諸下至菩薩之子凡有三者且置
二乘先別指菩薩者通以未發心者爲第一二乘仍
攝在第二例中者以取退大二乘故耳於菩薩中更
爲三者修性三因有離合故一就一切衆生卽大經
中未發心名爲菩薩是也雖十心中別對三因此卽
性三合成正因問何不指善惡心所共爲正因答善
屬發心惡復別屬通則攝別別不攝通故知通心與
王同時而起必具三因但名爲正未有世出世善根
故也準下緣因言微脩行當知隨聞一句一彈指善
並緣因收準引證云其中衆生悉是吾子則人天善

根仍屬正攝引證緣因云三十子則二乘善根亦在
緣攝若準今日被開人天亦在緣數據大隔小二乘
非緣今據退大讓得記者入初住位名爲了故觀行
相似並入緣收爲讓前後以正從旁故發心已後訖
至住前皆名爲緣且將正因但在十通互入爲百結
緣卽是會發心者已有了因但以十信相入爲百數
者通皆得成住前善根故十信心彼彼相入方得成
百以三乘善根皆成相似仍收五品並入其中得記
之後顯成分真故使緣正今日聞經卽以十信之百
入於初住爲分真百從佛口生今日聞教得佛法分

入初住也此亦有三因至了因佛子者對前緣正應但云了又云亦者前二各三故今亦三從強受名並東三從一所以東者衆生無始非不具三以在迷故從理立名故理中三皆爲迷攝從緣從了準例可知還將等者攝前入後旣攝通入信故攝信入住改似爲真故亦但百轉冰爲水其義可知修性三因玄文止觀俱有此意唯此文中文相顯著爲欲望昔聞經力大故束性三俱爲正因緣了各合俱名爲一故知諸文約修以說緣了各三或但論理性始終具三如云三道三德三佛性等具如修性不二門說九門共

成方了此旨若得此意圖教行理骨目自成皮膚毛彩出在衆典故知此經是紀定大綱之教不可以綱目釋之若得此意則一家教旨大理可通欲習觀門修行有地聞衆怪說情慮坦然覩諸權經投心不謬融通名相豁矣無疑法數增減離合可見與奪他釋令歸大途以前三教無此事故宛轉于地者望出世法故且云地譬上形益者文中闕略應云上有二先非生現生次非滅現滅生中分二言受邪師等者但非出世皆名爲邪自迹中相遇已後便信邪外以信邪厚薄不同致有失與不失並云失三乘者以迹中

相遇施化不同具如迹中大小二初成熟咸一不失
心者唱生而成熟之失心者唱滅付待後期故唱生
滅非實生滅善彊下重釋唱生唱滅之緣言彊弱者
於未斷間去宿種遙現難發者名惡彊耳善彊準此
遙見者者障已五分故與佛五分成遙譬上聲益中
云二諦者應云三諦二通三別且捨別從通卽頓中
二諦也譬勸誡者如三周中大擬宜也藥草名通好
義不局故使漸頓俱名經方無非好等從佛出脩多
羅者準五味相生云從十二部出脩多羅乃至涅槃
從人從時相生以說應知五味並從佛出今置頓從

漸故也色香等者漸頓通皆具戒定慧戒麤定細香
不可見香可遙知味到方知如慧到理方名爲得此
戒定慧卽八正道者語業命戒也正定定也餘者慧
也今文從別且屬無作文雖且別其義則通既是藥
草之色香藥草旣通色香寧局今云見佛性及對三
德者從初而說初被頓故意在一實但三德之名尚
通外計況偏小耶具如止觀大小六義及以圓三說
三乘空等者次舉漸中所服之法雖具戒等及以三
德必假空等方能行故故一一三昧具戒定慧故頓
中戒等於漸中機如藥未擣不任服用雖擣未篩如

著空相雖飾未合猶計所作故三具足服可治疾空
假中三準此可知雖被漸頓本在實乘具如止觀釋
道品後圓三空中具一切法卽其事也故舉共別二
相以攝頓漸次第一心準例可識擬宜等者經云當
設方便當卽擬也留經敎者如付法藏或取涅槃中
等者他云或取大聲或用神通等如佛涅槃後金棺
自遊出入四門等令一切人知佛已滅舍利經卷意
亦如然雖衆釋不同非無一理終不及以四依爲使
如毘多者毘多是滅後四依具如止觀第五記如遺
敎下明佛滅後得度不同正在當來還見釋迦亦有

等者非獨釋迦故引普賢觀經見多寶等因懺所見
與值何殊其父聞子得差者得差之言不全惑斷但
有三乘機及堪會者不論斷與不斷皆名得差常在
靈山爲報土者若準餘國指有餘土者報土須指他
受用也據常在之言卽屬自受用上若準頌文寶莊
嚴言則非自土卽本時他也如華嚴中多明他受用
耳卽上餘國義也者指上我於餘國文也此且指於
報土之外通則亦徧十方若淨若穢諸有脩功德等
者卽指緣了具足者也經云則皆見我身實報土也
經云或時爲此衆等者亦初地初住也經云久乃見

佛者卽指五濁重者經云我智力如是總結大勢力也

釋分別功德品

此品具有授記領解流通分別屬記從初以說故云分別二世者地踊過去靈山現在言功德者出所判也此文等者若據聞經功德但屬餘殘今準當得之言復同授記論法力有五五中引前三文證今品意餘二旁來法者由法而成名爲法力證者六百八十萬億乃至一生信者八世界也供養者說是菩薩得大法利時於虛空中雨天華等乃至讀誦持等非不

是行且以真因法成名爲法力釋增道損生光宅意以從初至中千明行進爲功德門八生至一生約損生爲智慧門八界爲外凡未有進損夫授記下光宅釋出向來三意於中先總以通別判之通在因果總名授記故通取三文發心因也剋終果也故發心等通皆剋果次下八界下釋出三意次第所以迴經文者從淺至深故爾卽外凡入內凡爲發心門次從內凡入初地以至六地爲增道門從小千去爲損生門損生門中乃以七地已上至第十地位位各斷上下二品等覺一品合爲九品卽以八生對前八品次法

華論者論云彌勒品中四種門一證二信三供養並
在今品四聞法指隨喜品初文具如今文次信者八
世界等今謂論前深後淺等者今家評之論以無生
忍爲初地八生至一生爲地前故云前深後淺光宅
亦以初地爲無生忍但以八生乃至一生爲金剛心
爲異故成前淺後深二家相違自古不判夫無生下
今師欲釋先歷四教定其位次方知二釋並不稱經
故結云皆聖教明文不可參濫光宅未當信不在疑
論主天親豈應徒爾但恐譯者曲會私情如攝論識
分八九及婆沙一十六字並進退在人何關聖旨況

光宅釋直爾云地不判教相雖分惑品義無所歸又
淨名下至通途之意不可定用者須廢通從別不可
以無等等有無生之義釋今無生以今無生定在初
住不可見金剛頂有伏忍之名判爲八界以伏位定
在住前故也故通途之名不可別對今於無生已去
明增損門不可分隔應知增道非無損生損生定有
增道安可分於六地前後二文定耶復不可以無生
在初地去況將八生去却向地前故知二家並失經
之大旨從卽光宅去將今家所用而判光宅以屬三
義地前三初地成別初地至六地成通七地已上成

別接通通不斷無明故非通別教初地卽斷無明故
非別故至七地無明者許屬別接仍須正云九品別
惑故被接者上根七地卽破一品二品況復無文品
分上下義涉三文故云遊濠初云光宅以發心爲內
凡三十者已如前列前云住三十心今云爲者爲祇
是作祇是內凡作初地耳餘二意可見論文旣以地
前地上相對則一向專判別義今分三者祇合有二
加經家叙耳佛語圓妙者指本迹二門故得道實故
上文下釋本迹二門也故仁王十善菩薩者此明十
信信信通皆具足十善非謂專以人天不殺盜等用

對十信旣云長別三界苦輪諸經信位有云長別三
界苦海者不可將判住行向位當知須是斷惑十信
自非今家準法華文判以法師功德六根互用爲十
信位而爲內凡於十信前以分別功德末如來滅後
已下文立五品位爲外凡寧判十信斷三界苦仁王
經意何由可消若不然者如何可判華嚴初住爲聖
位耶若判華嚴十梵行文以十信心功齊極位復成
太過初住屬聖十信如何非內凡耶此與地前伏惑
初地見道永不相關是故今以圓意消文各更引經
而爲證據故六卽判位理不可亡十行不思議假且

對聞持樂說及旋對位釋之使與位相應若論去對破光宅及以論文初雙標二門不如下破但破損生門耳亦應更破二家增道何者論以地前爲損生則無增道光宅以七地已上爲損生安得無增道光宅但云八品損生語因而失果論家但在分段則俱失界外變易因果從但約下卽是今意但約智斷相對以明增損約法身下釋向增損月喻準知故他不了見有減生之言判爲損生見有聞持等言判屬增道故今但從破無明去每一位中皆一增損故云不同言八番者且寄從八生說之以破古計具足應從

無生已去言世及念等以跨多位及以八位不可卽云四十二念等故寄後位譚之經文雖略據位必八文中一往雖從地判然超越人增損無定故云八世等具足應如文中屬對此則正破因生果生今文處處不違論文唯留餘殘脩多羅半品入正及此授記一向不用故知凡有去取並不徒然然諸論文無生忍文多在初地唯華嚴起信彰灼明文十住八相言數倍者非謂一倍一往語耳拈拾指涅槃文涅槃自指八千聲聞於法華中得授記蒞如秋收冬藏更無所作故知大獲須在法華故大經中得道衆者如梵

法華文句卷第十
行品末云摩伽國無量人發菩提心至陳如品末十
千菩薩得一生實相五萬菩薩二生法界二萬五千
菩薩得畢竟智三萬五千菩薩悟第一義四萬五千
菩薩得虛空三昧五萬五千菩薩得不退忍亦名法
忍六萬五千菩薩得陀羅尼七萬五千菩薩得師子
吼三昧八萬五千菩薩得平等三昧發菩提心及二
乘心各云無量恒沙二萬億人現轉女身前八節文
始自一生終至平等並非地前雖深雖多若比今經
四天下塵及大千塵蓋不足言今經正宗三周及以
本門得益並不與諸經同也況流通中自藥王下六

品品品之中皆有結得道者皆過八萬勸發品中大
千界塵人具普賢道故知摺拾今經之餘雖然爾前
諸味之權文爲今經之方便爾後涅槃摺拾此機乃
至扶律明一乘常住得此經旨一毫行一句法無非
法界十方佛法起平等見而常分別諸佛化儀方稱
斯經一乘之旨應思我等爲何所依方稱此經弘宣
之相上述門菩薩等者準上開章此中正當領解段
也前分別門卽是第二授記段也所以迹門雖記二
乘佛旨未周收機未盡故諸菩薩未陳領解今以供
養而表領解故迹門中諸天領解亦申供養諸聲聞

人久脩自行但直領解而無供養聞本門已與諸菩薩同申供養重表領解以聞本後薄修行願俱成菩薩同獻供養隨其位行以供表之故云次第及番番等別立品目是故文中以陳供養作所表釋南師從此爲流通者意以四信信解功德亦屬流通不須必到滅後五品文殊等者如迹門後文殊入海教化通經豈必在於佛滅後耶故進退二途並可承用準此文意三周之後文殊方始入海教化義亦未失但菩薩事迹不可思議勿以凡情而商度之已如前說況準迹門無領記後猶屬正者故依南方初品果者且

以五品對於相似一往說耳分果遠果仍須指後如上說者指授記文云何四信者問意兼一問云何但立四數二問云何四俱名信略解去釋也四人通名爲信則二義俱成攝五成四不須至五又名從初得故俱名信略解三人者去通從別則受別名廣及觀成必有略故略通三人唯除初信初無解故廣說二人除略解者廣局第三不通前二觀成一人復除廣解不通餘三除信一事餘不通四唯信解四名爲四信若一念信解未有三乃是初信最局略具初信廣具初二觀必具三故後漸寬但後後者勝於

前前故成後局一念信解者卽是本門立行之首故
文稍委於中分十令文可見初總標其大綱次謂隨
下明信解之力三又信下明信解相狀四亦是下以
事釋成五無所有下以三諦意結六如門下舉譬七
舉六根合譬八無疑下釋名九若坐下加行十如是
下判位欲令文旨可見且分爲十總而言之祇是信
成初總標可見次文者聞於長遠開通無礙信一切
法皆是佛法又信如來化力長遠是人能知本迹妙
理是佛本證若但祇信事中遠壽何能令此諸菩薩
等增道損生至於極位故信解本地難思境智信心

初轉自在無礙方名爲力尚能增進以至一生況信
力耶坐者

戶卦切礙也亦作註

相狀者自曉已心應此相者方

曰信成釋成者謂能達九界非道純佛法界妙道之

用結者能信所信若本若迹無非三諦舉譬

呼陌切快

也從中裂帛聲耳合譬者因於聞壽通達一切凡有

所對無非佛法釋名可知加行者令信增進前是信

行此是法行二行雖殊所信不二判位者顯觀境彌

深實位彌丁答意者五得般若名波羅蜜何故除之

仍得復名波羅蜜此翻度畔若得般若方云度耳問

中先答次結示先答意者如別教人各自於五而盡

其邊亦得名度故且以次第之五爲校量本然般若
名通此中則局故以本門正慧校此第權五故今般
若卽是深信解相爲能校量問次第中自有般若還
同所校何以除之答豎中空假般若可爲所校中證
不殊名等體等故闕之耳言戒施邊者邊謂邊表期
心出假名爲盡邊故十向後心名假邊際第三位行
不退者文判四信得十信故初信至七信爲位不退
八信已去爲行不退七心不退者卽是別教七住見
思俱除名位不退故舉信位望住爲下今云初住或
恐字誤應云初信故文云圓順信解自內而重等也

或恐剩字有本無此住字但云初心若以五品在十
信前故圓初信卽不退也有人云聞長遠壽卽是般
若不可般若還校般若今問六度之中那得有長壽
般若是故應知於信心中信於本地圓門妙智尚不
與迹門圓觀六根位同豈與別教五度同耶況復藏
通六度行耶尚不與三教第六度同況與前三前五
度同大品云有菩薩等者意明別教菩薩退但有魔
不退無魔圓教初心魔不得便況不退位若初住去
分破八魔故得云無以能卽魔爲法界故唱楞嚴名
魔尚被縛況修觀者況自證者魔能退耶當知圓人

五品之初魔已遠避經云願我於未來等者既云起誓但是聞壽願當同之問近成者無長可說何得皆言亦如是耶答言如是者謂說常壽若得常壽盡未來世必當過此何但如是今從實成來故且舉爾許具在玄文過減不同經云深心等者此於本地圓門仍具五法方乃斷疑一者聞遠生信二者深心三者直心四者多聞心五者爲他說有人於此廣引諸文以釋多聞於此非要何者先聞遠本次入深心及以直心生於多聞方是此中多聞義也深謂窮理不二直謂始終一揅以此而觀一一句義無非多聞第四

觀成中云想成相起者理具此相依理起想故此想成便見此相從初習觀但得想名觀行淺故仍順想故又順理故理相乃現餘教脩觀觀達於理縱有氣分不順中理方便觀成尚猶名想況未成耶又見此相雖未真證以觀力故暫見二土若二惑分滅方永與相應乃不名想準前釋四悉中等覺第一義尚通名想有餘土大小共者藏通二乘斷通惑者仍本爲名準彼而見純諸菩薩爲報土者亦他受用但依此想漸深漸成入初住位任運徧見應用無方問稱理起想何須土想但觀一念妙理卽足答二教初心皆

滅陰入況復土耶別教初心亦且破陰後心能見帝
網之土唯圓卽觀一念三千三諦具足是則一心一
切心一身一切身一土一切土一念俱觀若身心土
若空假中更無前後故觀成時一心見一切心一身
見一切身一土見一切土十方諸佛身中現故故於
自心常寂光中徧見十方一切身土若唯觀他遮那
之土必迷自境若了心境自卽他故他卽自故不了
此境自尚成他況觀他耶觀土旣爾身佛心然故聞
長壽須了宗旨故知想名名同體異故本門聞壽益
倍餘經良由所聞異常故也次釋滅後五品中初二

後隨喜品校量初品者此是深見作法師往名在三
不在五者師從利他故除初二準法師品讀誦亦得
通名法師但此中文意且資理是故爾耳指經文至
不須安生身舍利者大教所詮是法身實相經所往
處中有法身舍利復是起塔經文能詮如塔能盛故
也問若爾等者若不須事塔及色身骨亦應不須持
事戒乃至不須供養事僧耶答意者有二一違問答
卽指初品未能入事故且依理以爲舍利以經爲塔
次順問答卽能持得初二篇也若爾此亦但成違問
答也何者持初二篇但成初二品耳故不應以能持

下篇三品爲難諸修圓行者請觀斯文若初二品入
初心念念常在四種三昧容於下三衆法少違至下
三品止作二持衆別兩行纖毫不犯具如止觀持戒
清淨中尚事理雙美方堪向道況入道者令事虧耶
若未專於四種三昧五篇七聚菩薩重輕不可微犯
方稱一期教門大旨何以故出家菩薩具足堅持毗
尼篇聚大乘教意一切皆然但護篇聚於彼梵網八
萬律儀未爲持相但此土器劣且以小檢助成大儀
仍曉開遮輕重緣體制緣漸頓捨義有無坐次分流
截法天隔復有七衆同否大小共別方於自行量已

品位去取適時或慕大節而昧存亡有據小文而迷
觀道若得今意先以理教定次以位行驗若不爾者
鳥鼠人也安論品位乎敬請受佛遺言少分恭稟經
阿提目多伽有人云此云龍舐華其草形如大麻赤
華青葉子堪爲油亦堪爲香已趣道場至處也者旣
對行近並通淺深故亦可爲觀行行近第五品齊第
四信者以初二品當初信解第三品當第二信故二
處判三慧將二信及此二品共在聞慧位也問何故
現在唯四信滅後立五品答其義旣齊四五無別但
是滅後加讀誦位爲第二品耳

法華文句記卷第十

上

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂坊賞刻此
計字九千三百一十五个
該銀五兩三錢七分五厘
康熙四年十一月 日全部普志對

法華文句記卷第十

中

唐 天 台 沙 門 湛 然 述

釋隨喜功德品

釋品題中四重結名亦四悉意但不次第理須消釋
使義相當然下諸品竝是流通本迹二門所以此中
雖於對治中雙消二意義亦通於餘之三悉以隨喜
品文既校量減後五品之初義當現在四信之首竝
由聞長壽增益品秩故須雙述今昔二門下法師功
德品正當現在四信之位及隨喜後位所以不復雙
存兩釋由分別中及隨喜中已具釋竟又是稱揚五

種法師功用能入六根同於現在四信之位不輕已
下既總云法華豈獨在迹若爾爾前諸文亦云法華
亦應具二答後未說故初世界中文先略釋名次廣
釋三總結以初貫後故先釋名初文先隨次喜初釋
隨中事理祇是權實異名了此權實卽非權實故無
二無別卽隨順開權顯實之事理也次廣釋釋喜中
言已人者還是迹中事理之力理有事故故能慶人
事有理故故能自慶又不二而二故慶已他二而不
二故了非已他次聞深下再釋中亦先釋隨具權實
功德次慶已有智慧下又再釋喜具悲智功德雖曰

慶已正爲利他雖曰慶人正爲顯已故云有智及有
慈悲以自聞經復能教他故悲智具足方乃名喜況
聞經之始行願俱時故一句一偈自他俱益今此初
心專立自行亦以願力而慶彼耳權實下結前兩意
共立品名權實結隨智斷結喜慈悲卽化他化他屬
解脫解脫卽屬斷且以自他事理慶喜故屬世界又
順理下對治中約本門者亦先釋次結品初釋中先
隨次喜隨中先正釋次卽廣下結成觀相融通事理
三結成初文先理次事先理者若信長遠信必依理
理與迹中妙理不殊但指在久本功歸實證理深時

遠故云深遠言信順者於理聞久豈敢竊疑故無一
毫疑於久理次順事者祇是如來自從本成利物之
相迹中但有橫論化儀本中須加久遠豎相故以化
久爲豎化廣爲橫中間節節徧十方故該亘祇是橫
豎徧耳觀相者非理無以能化非化無以顯理卽施
迹近事見遠本理亦是本迹雖殊不思議一雖一而
本迹宛然故云不二而二問別與二同異云何答有
二通約本迹別對多境以本迹中各有不同之相故
也次雖二下却覆收入若本若迹皆以三千方顯稱
理之妙事也三如此下結者祇是收束向來事理不

二而二等同名一隨如來下釋喜先寄時約人以斥
迹權故四十餘年及七方便非至今經不會方便無
以顯本望彼不聞故慶我得聞次慶我下正釋喜三
以凡夫心下明喜心相由聞故知因知生見唯佛知
佛久遠之壽唯佛見佛久證實理聞佛聞顯與佛不
殊入觀行位如此下結觀相亦是橫豎不二意也究
竟法界義通橫豎應云深廣但是言略廣無涯等者
通歎橫豎無可與彼無等同者故重云無等等亦應
結云是名爲喜文無者略佛今下結成品名除事理
疑故名對治第五十人下釋爲人中四初重牒人相

卽是牒位次初但有下牒隨次但有下牒喜三未有
下雙牒隨喜敘意校量四誰聞下結勸也於校量中
又三初明行薄隨中但理未有權用喜中但已未能
益他次所獲下雙明隨喜功大三如來下正引經校
量卽舉下文四百萬億故云巧喻喻第五十人是故
況云何況最初此是初品故云何況第五品耶此是
圓位之始故云何況後心後心者指極位也四結勸
中二初引經意以勸如來下結經勸意以立品名令
進理入位能生理善卽爲人也景者大也亦慕也上
來下第一義中上來卽指法師至持品及分別功德

中四信五品時衆下恐人謬解者不測初心功德之
大而推功上位蔑此初心故今示彼行淺功深以顯
經力忽聞下舉好堅迦陵以譬初心聖言親讚使推
功疑除故舉釋然以擬第一義好堅迦陵具如止觀
第一第七記希有下結成立品外道下約敎展轉比
決先斥外道諸偏小等小雖居極未及隨喜圓位初
初別人知中言門拙者以於地前聞但中名未卽觀
故佛今舉阿等者正明圓位初後不二故諸敎所無
問初阿在初任何以證初品答名別義通若以此對
初二位則不可通初若對六卽理卽尚是況復初

品今從圓行以明不二故通用之問答中先問可見
答中此法者展轉聞法故彼人者大品云若聲聞人
能發心者我亦隨喜亦應更問彼兼此獨云何得同
答不從所兼不共不別恐混名同辯別故來況彼是
引進之語此判初心實功故彼無發心之理此明隨
理已成是故名同其事永別前品以校量四人者分
別功德品末於後四人經文節節自校量訖唯初品
文未有校量故生此品故前品末疏云今具列五品
校量四品後隨喜品校量初品乘機者由佛知機隱
之未說故使彌勒乘機扣佛廣校初文方知後四功

大時衆益廣故曰乘機南方者江南也言勝劣平者
意謂後後漸勝爲勝後後相似爲平後後漸弱爲劣
乃以漸劣況出平勝劣中最後第五十人功德尚多
況平況勝至第五十耶文雖未破理不全然但依漸
劣以後況初何用平勝平乃初後相似勝又後勝於
前並非校量之限今正解者以因古人非五十位解
傷文失理故今助之暫寄教門以立人數但約六衆
不列式又者亦一往對數且暫除之豈有式又不聞
經耶意亦不必從於有門以大比丘而爲初會中人
此中雖復累人及門并行至四十八意明教教及一

一人隨從一門一行皆可從於法會人聞所以二解者初約三教義當昔教有五十人至今聞圓二者至今復成五十卽是聞經皆被開顯全成四人故圓舉數無可以辯且寄數法以一七而止如七世等七中從大故四十九皆是師弟等者展轉教故言最後一人無教他者且約一期校量爲言言太七等者此方數法黃帝所立有二不同下數十萬爲億上數億億爲億七數亦然故以七七而爲大七於小乃成四十九也并最後人卽成五十此亦一往合其數耳正義如前破古師中今謂不爾已下文是經四生者有人

於此廣約俱舍婆沙及諸經論出四生義章非今文要但可略知六趣略如第一卷及止觀第一記四生者謂胎卵濕化又顯識論中又立四生一觸生者因交會故二嗅生者雄有欲心嗅雌者根門卽便有孕三沙生者如雌雀以欲心紛沙因卽有孕四者聲生如雌孔雀以欲心故聞雄者鳴便卽有孕此四但攝胎卵二生濕化但染香處不須此相與世間樂拔果苦者且與四事及以七寶故云世樂令果身安故云拔果令得羅漢故云拔生死苦此是梵福者此人教他令得聖果自未得聖但名梵福若得聖果方名爲

聖今更廣之者此用大論文也福中大者莫先於梵
故論釋百福莊嚴相中以梵福爲一福有此校量今
經令得四果者亦梵福也於中復更校量出聞經福
令以衆聖福之初用校最後聞經之益故聞妙經隨
喜初心尚過後聖何況初聖故知世人目視如意而
爭求水精已遇日光而謀燈燭薩埵大薩埵者以三
菩薩展轉相望一往且以大小言之故方便極位菩
薩猶尚不及第五十人何況但教他得二乘耶言聖
福者望上屬福故也然華嚴中以初任校量其事仍
易今初隨喜位校量聖福自非大聖嚴旨安能信斯

希奇故知但從事判云此品行旁不輕行正故此一
部無得以旁言之竝是法華之正轍也此中功德對
五十人章安但直標數而已不指經文今略對之每
兩功德結爲一句

一處及利根

智慧不瘡癰

口香舌無病

口無病不垢

不黑亦不黃

不疎不缺落

亦不差不曲

脣不垂不寒

不縮不麤澀

不瘡亦不脰

不缺亦不壞

不尚亦不厚

不大及不羸

不黑無可惡

不匾不曲戾

不黑亦不狹

不長及不麻

不曲無不喜

法華文句記卷第十一

七

頭

脣好及好舌
好牙及好齒
鼻脩及高直
面圓滿着高
脊長并額廣
平正人相具
見佛及聞法

前是相似功德等者指分別功德品中云滅後五品
大師有時依普賢觀判五品位在六根內故云相似
若指四信正當相似此中校量初品復是第五十人
初法會聞容是初品第五十人必在隨喜位初人也
然品題隨喜不的局初通該五十人也修行下云云
者廣應明行相此五十德或一人具足或一人各一
隨其功力不可必具頌中頌前隨喜中五不頌問答

準可知故頌聞經中少不次第對之可知
釋法師功德品

先釋品名次釋功德增減卽法師之功德也初釋品
題中亦約四悉故下結云備斯四意初文世界次行
者下爲人次明識下對治次似解下第一義初世界
中先指前品共此釋名故法師二字全指前品亦以
五種爲法師故故云如上問此品旣云是隨喜果法
師之名何以指前答弟子通初後法師唯二三義亦
兼後二或全未入品何者若以五品入六根中五師
但爲六根因耳縱以五品在六根外五師不云脩於

法華文句記卷第十一

八

題

觀行但以誦說名通且通第二三品說復該於四五故且一往似通若具約位簡之一向未入凡位以法師名彼品釋廣故須指彼以消今名法師之稱既通不隔四信五品故指彼文用申品目功德者下辯異也初指初品之初指第五十人今謂五品之上指此六根同名功德高下永別法師之功德故云法師功德內外莊嚴等者兩重解之初正約六根次又從下更進寄真位卽此相似至初任時普現色身乃至極位節節皆以初功爲本五相亦然者入真位時六根皆有內外二嚴見聞十界而爲外化餘三準知色等

亦然又若以相似普現色身爲言則可通於似位也次讀誦下例餘師者此五法師皆生似解此且須置真位普現色身退取似位爲今功德五師五品真似不同故名世界問書寫何以淨六根耶答同資正解四品加然者明發不定始自隨喜終至正行皆發六根何必過五方入相似言加然者以初望後初尚得入後四加前相似既爾等者以分真中根淨倍前以真望似故云倍也次爲人者應勤思修四種三昧令速入後信信信相望故名爲倍次對治中深識圓聞如前校量名爲大勢方能除於執權迹疑第一義中

法苑珠林卷第一
更九
云似解初初者依普賢觀隨喜已當似解之首第五
十人復在隨喜之初故云初初過二乘之極極者羅
漢已極無疑又極縱是無疑亦不能及初隨喜人百
千萬倍如前校量指始等者以隨喜始顯妙覺終凡
夫發心尚與妙覺畢竟不二況今五品後望六根耶
六根功德下正釋六根功德增減先略出二家次總
結斥先光宅中文無別破所立未當何者五種法師
各得六根如何五師共爲六千故一師四百若有三
品雖成一千二百那成一師六千功德況三品人耶
故下結破根不依文況但言十善是散善耳此土二

根彊弱引大論文全不應此文眼鼻身八百耳舌
意一千二百論中眼耳意三用彊故不相當又有師
以光宅數爲三品者今經但有八百千二如何更立
一千若分六根爲三則二二分對全無此理諸師下
總斥未會今經六根增減及功德等不合諸教者法
華之外如下所列三經一論何者六根所對對三千
塵此塵之外見聞四聖故知經力助內觀解發相似
分真普熏諸根故有如是見聞等用又有人引俱舍
等所辯界內六塵用釋此中六塵但得片義非文正
意故不用也且六根中眼耳鼻三不假至者還依不

至可見對眼可聞對耳有氣對鼻舌身二根須到了者依至變現故舌則以變說爲功身則以現像爲用而皆以十界爲量不關小乘根塵對境故不須云色二十二聲八種等若不爾者三千本非凡夫肉眼耳之所見聞何故而言見聞三千若復更釋天人等因所感六塵彌非今意大品去正引三經一論破前兩師次今經下正釋初引經論者又二初正引次略結今經具足以斥正引中初引大品明六根般若豈非分別功德中校量正慧塵淨慧等故無差降此未云數且言等淨若六根下破前次師先破次若一下

反徵云云者應更多竝引正法華中亦先引根等不論下亦同前破次引論文意亦明等經力不應令根勝劣雖未等者雖未入地功如入地次引大經明互用相既等既互理豈應偏次正釋爲四初明一經之內具前四文次正解三若論下辯增減四相似下判位次又二先約弘經方軌明等有一千次約理境等千二百初欲正釋更斥光宅今依安樂行以明三業正當法師依於弘經方軌故令獲得六根清淨不同光宅直云十善及以五種法師共爲合數今明數足竟方云五種法師悉具六千故今先約安樂行三業

十善次明一界十如對化他邊及衣等三已有六十
方成圓行此中三業卽是六根故不更對六根三業
功成卽六根淨五種下明一一師皆淨六根次復次
一心下約理境以對行中亦是互用相似位上釋也
故云一根通具六塵若從因釋但是觀行理具六塵
若論下明增減相先明增減也清淨牒前般若莊嚴
中有盈縮等等莊嚴者牒前正經闕於牒論祇是凡
力等聖明肉眼等耳若言千二次辯盈縮卽在今
經祇於向等而論盈縮若言清淨更牒前般若六根
互用牒前大經亦可不可思議牒前引論若偏下結

更力

二

法華玄義卷第十一

斥相似下判位中云四輪者瓔珞經中具列六輪今
且用四若依五十二位唯瓔珞經始終整足故今借
之以成圓義但斷不斷異鐵輪仍在四輪位前卽十
信第三心者恐誤應云第二信通進別故寄明之若
始末明位略如菩薩戒疏及玄文位妙止觀次位中
具位修觀入位行相今文但明法師功德故置不云
此下經文六根六章準華嚴經六根各十義亦與
此中文同但眞似別耳是則五十俱通眞似又五與
十但離合異然小乘不以鼻舌爲通於意離三未爲
了說諸大乘經亦有六通不云六根者祇是旁小而

復斥小今經華嚴方成了義況復與小修發不同所
依各別尚不同別況復餘耶初眼根中未論修發真
天眼等直以肉眼能見大千故云父母所生若論其
用已過天眼有漏天眼下無見上梵王所見雖徧大
千至邊乃爲風輪所隔六根淨者則不如是故今應
云相似佛眼乃至相似五眼故亦應云見於二乘及
佛菩薩等以準耳鼻必合有故見大千內外爲天眼
者且約見於麤細色邊見業因緣爲法眼者以天眼
力所不見故見業見淨者業有差別淨無差別雙見
二境卽表中智又能圓伏故是佛眼大經云等者此

是別引肉眼能有佛眼之用以證父母所生等也佛
眼故下是重牒前破光宅四文及今所立并判盈縮
等文顯成正釋眼根清淨是牒前般若具五是牒前
論文莊嚴是牒前正經等亦應云互具五根以牒淫
繫文無者略下去五根一一皆爾但此具竟下去竝
略但注云云或出一兩經而已至下更引無令失意
又下五根一一二釋先約能見聞等次約所見聞等
故重云也耳根可見以於鼻根最委悉故故於鼻根
更辯互用準例餘根亦應如是但是文略若舌根中
準答問意亦應須先知味法界方乃令其味變爲美

況六根俱淨豈可舌根劣耶身根中云無謬假也無著空也俱照名中意根中云月四月等作所表釋以通前五皆不二故若存事釋唯第六根所以六根所對不須委論然隨喜品校量初品分別功德直明四信及以五品今法師功德但明相似六根功德不輕品中明弘經人現生後報六根清淨神力囑累果人自明弘經力用以勸流通藥王妙音觀音明分真人弘經功能故知但依今經判位自顯餘依論判自是一途下去可見故隨喜品已下不勞委釋物像相貌但略示文相以顯傳弘則流通之功其義自了

釋常不輕菩薩品

此品既前正引昔當知不輕已有五品可以證因後獲六根可以證果故云引證嘉祥具對今經上諸品文以爲七別一者以上二品對今爲三品功德隨喜下法師中今爲上也二者對上二品爲三世功德隨喜現法師當今品過三者對法師功德明果今品辯因四明衆生唯一乘故五者上明佛記今明菩薩六者上明勸福今明滅罪七者引事以證六根言三品者隨喜容下法師及此俱淨六根豈分中上況此尚有先謗墮獄言三世者隨喜乃指佛滅度後法師現

籍五種功成不輕雖往明現生後言因果者俱淨六
根豈分二別言一乘者通於一部豈唯此耶唯對分
別功德分佛菩薩記此則可爾言罪福者今謗獲罪
信者得福上文生謗豈無罪耶隨喜中與陀羅尼菩
薩共生一處利根智慧豈唯福耶言滅罪者生謗墮
獄此乃生罪臨終根淨豈唯滅罪法師中報陰現轉
何罪不滅言引事以證六根淨者何不云弘宣一句
必淨六根爲章所引不思本文諸如此例不可具引
故略述之以生後見故今更以六義說之於中初一
亦望今經前品餘五皆以法華望前一者上全弘經

文今略弘經意故不讀誦但宣不經二者小典生信
尚未爲二因今經或毀感六根清淨三者諸經但明
順化弘教此品禮俗逆化通理四者餘經所表權實
尚隔此品表聞莫非四一五者諸經所表迹尚不周
此品兼表本迹二相六者諸經上慢永言墮苦此品
卽能信伏隨從嘉祥七義非不一見未有遠致得此
中意諸例可從問爲不輕謬有所記見者悉云皆當
作佛爲復末代弘者迷津法華論云此菩薩知衆生
有佛性不敢輕之二論俱是天親而立性不同者豈
其相違但申經文使各得教旨若令一人著論則使

諸說咸同不可所釋大乘盡用對法小義故知彼論
自申方等所以迦葉自悲敗種至法華會敗種還生
天親卽以其論申之若棄如來顯實之文而滯菩薩
弘權之教偏執之愆莫大謬申之過可知今文品初
具足四一以解貫四於中先列次釋釋中云法華論
等者論許此菩薩知一切衆生悉有佛性故凡見者
皆往禮之此四衆中豈無滅種而妄說之若其有者
論文不說則過在天親若唯識說正乃過在不輕及
在於佛而不先責不輕之過猶却以爲弘經之人豈
有誤宣誤記之失令現生後淨六根耶正因通亘等

者性德通於迷悟因果故緣了云種子本有還約性
德以明二因以對新熏成修得故此三爲因轉因成
果果中菩提及以涅槃名爲果性果果性也若對性
辯修祇是修得緣了至果名爲菩提涅槃了祇是智
智名菩提緣祇是斷斷名涅槃亦可以性三因至果
之時了名三種菩提緣名三種涅槃若云衆生具有
因果性者則五佛性皆在衆生徧一切處但任因之
日果性名因在果之時攬因名果名雖互得其法恒
如初是因緣等者初內懷不輕之解等五文是也後
是圓教者約教也從見實三昧去是也對偏成四對

味則五以餘教中必無衆生卽佛之言前旣因緣應具四悉於五文中初二世界後三餘三具如序中亦以四一而對四悉云云者三教對辯今唯在圓我昔隨喜獲現生後者重明來意故後文云臨欲終時具聞威音王佛說法華經得六根淨更增壽命卽現報也命終之後復值二千億佛同號日月燈明卽生報也以是因緣復值二千億佛同號雲自在燈王復值千萬億佛卽後報也於現報中獲六根淨是故弘經其功不淺說此三益意在流通昔時不輕三報宛爾今日豈得不流通耶有人云欲顯安樂行威勢無比

我爲不輕行安樂行今謂安樂行者始行弘經故與不輕其儀十別何者彼則安處法座隨問爲說此乃違見四衆故往禮拜彼則有所難問方乃爲答此乃瓦石打擲猶彊宣之彼則常好坐禪在空閑處此乃不專讀誦入衆申通彼則深愛法者不爲多說此乃被虛妄謗仍彊稱揚彼則初問云何讀說此經此乃但云流通作佛一句彼則初修理觀觀十八空此乃但懷一句作佛之解彼則化佛親說詮虛空身此乃虛空身說詮於化事彼則夢中遠表當獲大果此乃口宣當得佛因之教彼則約解髻喻開二乘權此乃

約結緣表一乘之實彼則以順化故存於軌儀此乃以逆化故亡於恒迹彼則列勝行法以取於人此乃偏引往人以通勝法事本本事者通舉往昔威音王佛爲不輕事之本名爲事本於中別以最初威音佛時不輕之事故云本事得正說之宏宗等者先標兩句名常下釋此二句先釋初句次不輕深敬下釋次句宏寬大也宗尊高也本迹二文四一三性正說大宗不過實相實相祇是常住佛性此指宗極之宗非宗體之宗一代雖說或兼或帶或純小教或雜助門或抑或覆文寬事廣教教不同味味意別不輕但宣

二十四字有標有釋具述因果因既三性果卽三德況以四一兼益自他直指二因以爲不輕所宣之法故云宏宗顯實之宗不出四一四一一一祇是三故故今還依四一消文於中先釋四一宏宗次引文判位三隨喜下明隨喜意四敬人下結隨喜意初文中二先表迹門顯實次表本門開近前明法師隨喜示佛滅後聞弘經者所說之益此引過去弘者聞者俱獲大功若弘若聞皆雙及本迹豈獨直云作佛而已故須皆約二門釋之方稱不輕所宣乃會威音所演可與五品之理合後得六根而有歸具聞之言全表

本迹況法華之號不專一門先表述中云名常不輕
是人一等等者應委將文相用消四一令合此文旨雖
上慢者爲之立名已是菩薩行願所感故使諸者冥
會其事從乃至遠見表本四一者只是以遠而表於
遠乃至不輕自有本地之四一也故使未堪顯本乃
以遠住表之迹中顯實尚以迹四而彊毒之況復本
實能卽受耶迹顯而本密故知四一是經宏宗次引
證判位中云不專等者顯不讀誦故以不輕爲專而
云但禮以入位之法不獨五種法師或自或他若信
若法或冥或顯或廣或略故祇宣一句功莫大焉故

今文判屬隨喜位爲六根之親因有人云不專是雜
今謂但顯不雜不專對專有人問何故禮俗今爲答
之菩薩化緣法無一準唯利是務故設斯儀見衆生
理與果理等故禮生禮佛其源不殊此自行也欲令
衆生生慕果願果願者何我等但理彼尚故禮況證
果理而不尊高又云汝等皆行菩薩道當得作佛豈
非擊我今修圓因此約現在順從者也亦信行也亦
法行也夫益有冥顯顯近冥遠遠如勝意現雖不受
聲納於懷由謗罵之辜墮於惡道聞順從之力還遇
不輕乃至今日還令會入以是義故上慢尚成遠因

聞信寧無現益故毀謗者成毒鼓因廣略準知自行莊嚴化功歸已自他熏瑩故淨六根有人此中引大經中禮知法者及淨名中比丘禮俗此義不然涅槃常儀顯敬法之志從彼請益故忘情禮下淨名聞法已獲重恩故忘犯設敬不存恒則若大乘正儀出俗恒則亦無令道而禮於俗不輕立行咸異於斯不爲宣通大小非教有人云菩薩不作是禮卽是有犯今謂有犯須準科條梵網無文小乃無制又云菩薩於性罪必獲於遮罪有越今謂於遮必越越名持不越不名持破非菩薩忘犯濟物貴在物安若也物安何

蘭遮性今禮四衆濟衆何辜故大小二乘咸遮禮俗禮尚不受濟義不成三隨喜下約人約法明隨喜意者必具三因安樂是總三因是別故云皆一實相又云皆有三因讀誦下別釋三因不輕深敬下釋流通之妙益句也於中初正約三四以示流通如此下結成初文者若得三法弘經之軌則自他咸濟當知三法雖順前品其實卽是此品三因故復亦對四安樂行四安樂行準前可知不受四一者應將罵等委消不受四一之相本地亦然文但略對經而已不輕以大而彊下云云者爲唱令聞故也應釋彊毒以作當

來聞法之相具如經文後時得益者也意業淨下云
云者應釋三業對三力相復應更對衣座室等神通
室也說辯座也善寂衣也廣對一切準此可見毀者
等者卽生隨從尚猶墮苦是則擊信毀之二鼓爲生
後之兩因問若因謗墮苦菩薩何故爲作苦因答其
無善因不謗亦墮因謗墮惡必由得益如人倒地還
從地起故以正謗接於邪墮務當勤習五種行者五
種法師行也偈文但云初十五行半頌果報後四行
勸持準此頌文應云不頌雙指唯頌雙開雙勸二文
初雙開中長行文二事本本事今一行半總頌事本

闕劫國等次頌本事長行有三今初一行半頌雙標
二人次二行半明得失初一行半得次半行失次半
行重明得次其罪下十行明信毀果報及結會古今
乃至定謂等者此乃不專判於邪外佛權實教執皆
名著牛皮等如止觀第五記以著心著無著教如牛
皮等向日加堅亡失正法猶如損體故稟方便教者
於外凡位並未免謗故有不受不輕圓實之言
釋如來神力品

釋品名者如來如上壽量品釋神力者神在於內卽
體宗也力名幹用卽是用也佛說本迹口輪力用已

竟於前今復身輪現此勝用令衆流通本迹之教故
云體深力大此字下別明來意自此下總名來意初
所對衆中言一切指他方舊任指本化者應非四衆
八部也故一切者卽從及諸已下文是十神力者前
五正明現在流通本迹後五總表未來不已又前五
中初一令衆總信本迹次四卽是現在四一第二表
二門理一智家之境故云智境第三表二門教暢卽
是教一第四表二門入實卽是人一第五表二門破
惑卽是行一第六門中旣指五千被移失心三類人
者如此三例卽是滅後得益之人所言機者機義當

總總於未來四一故也卽是得於四一之益下去四
相別表未來四一文自結名但各迹其要令成一也
所以四但云一不言本迹者在未來故尚未入實誰
論其本若見實者亦見其本故總結云表現表將將
猶當也初五文中一一皆有迹本流通三相初文先
標今經下敘前迹說開顯內秘下敘前開迹顯本明
三世下明中間用福德人下初神力意第二文者先
標今神用所表上白毫下敘於迹門神用表同境智
合故初見一理今本門下牒向表意由見遠理故使
增道損生至於鄰極分身等者此相旣同各於其土

利益亦爾第三文者先標名辯意述相四十餘下正述表迹欲以下明表本意言具二者事卽本迹付他令通於未來世第四文者初標名辯意隨喜下表迹益隨喜圓道下表本益隨喜諸菩薩下表流通益此一下流通功能第五文者雖不分本迹一文兼諸下五可知結要有四句者本迹二門各有宗用二門之體兩處不殊名冠此三而總於三一部之要豈過於此故總攬之以成流通八自在者如止觀記經中要說等者敘今意也道場釋上甚深事者事是因果今道場是果果必有因以菩提釋藏者菩提是能契之

東坡

法華文句卷第十一

三

智必有所照之境境卽秘藏以能顯所也以轉法輪釋一切法者有所轉法法必有名以涅槃釋力用者滿理釋權疑唱滅釋近疑宗雖近遠同名因果不復別判阿含者借小證大彼則從事今借證理開小卽大故可爲證頌文初頌十神力中但有五者闕後五也前五現見逐要存之前後二五現未異耳舉現例未是故略之囑累下二行總頌四法者但云囑累至得邊際具含四義四義皆是無邊際故能持下別頌者初一偈半中言一切法者不出能化能證所化故也無二乘故不兼帶故其法秘妙令我下二偈頌神

力者既云歡喜卽是用暢次一偈頌秘要者名同易見於諸法下頌淡事者教化諸菩薩畢竟任一乘乘是因果後一偈半頌總結者總結四法言若能持持四法也

法華文句記卷第十 中

音釋

吩

蒲悶切與空同

褰

起虔切扱也

窳

烏瓜切與窳同

辜

攻乎切辜也

岡

口淮切

鰲

鱗題切黑色

胗

止忍切臆胗皮外小起也

區

補典切

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂刻法華文句記卷十中計九千二百九十三字

該銀五兩三錢六分六厘日康熙四年九月

法華文句記卷第十 下

唐 天 台 沙 門 湛 然 述

釋 燭 累 品

釋此品先辯他人判品前後次今文正釋初文者慈恩安國並令移之於勸發後若在此中有八相違十不可也余雖管見頗有稟承每於聽筵忝蒙慈訓垂示救旨深有所憑近見秀公法華圓鏡廣立難勢不越先規今攢舊聞兼資後見總別救之亦八不可初總救者出塔已後凡述多寶皆云塔中不云見佛若移在後無出塔處一不可也分身散後凡有所述唯

論佛塔不涉分身若移在後佛無散處二不可也。囑累文中佛散土穢已下經文言不涉淨若移在後無復穢處三不可也。會本居地因塔升空佛散出塔後文在地若移在後無還地處四不可也。囑累品後經既未盡但述衆喜不云而去若移在後須加而去五不可也。勸發品後無復餘文經既已終則云而去若移在後須除而去六不可也。本迹二門佛事既畢須有所付是有囑累若移在後法無所歸七不可也。囑累已後明乘乘人弘經本事須囑累若移在後師弟參雜八不可也。次別救者具述元破一一救之一

云衆本相違者準正法華及以隋朝崛多三藏添品法華中此品並皆在於經末救曰正妙二本譯人既異所見各別若令盡同此不可也。言添品者準南山內典錄云崛多擅移囑累著後崛多既其擅改法護未可爲憑正本既其居先添品不名擅改南山既斥添品義當二本俱非何者羅什生雖龜茲徧遊五竺豈獨不見梵本法華久居長安豈不曾見法護所譯而再譯不用者當知法護非堪指南若堪指南何不文義咸依正本若嫌後譯文義澆薄則隋朝所譯彌薄於前今依什譯理可準憑故叡公云梵音錯者正

之以天竺秦言謬者正之以字義不可譯者卽而書之豈什公與四子顛爾無識輒移一品安置經中若不測肯歸應仰之而已何得以凡見斗尺量度大海虛空耶二云經論相違者法華論云修行力有五第五護法力中云如普賢勸發品及後品後品卽指囑累品也救曰論亦人譯擅指何疑況論雖西來譯時旣在正法華後祇是譯者順正法華故正經在西晉時譯論在後魏時譯如隋笈多見正法華藥草喻後有一長行偈頌及囑累在後便以正經添於品內及移囑累在勸發後餘無所云遂使後人云添品法華

故知譯者不妨隨見妙正二本同一梵文乍可信羅什而寢於法護安得釋妙本專以論爲憑秀云言後品者是普賢觀經以同是普賢發起令依經修觀又言後品者旣其不出名目則似經度不盡若不爾者何不云及囑累品但言後耶此亦是一見然準天台判爲結經不云在勸發品後三諸教相違云一切諸經並在經末如何此經獨在於斯救曰例同諸經違妨更甚卽如大品中間有累教品經末復有囑累品不可一切皆兩處安如大寶積四十九會會皆有付囑之文豈令諸經一切皆爾如金剛經問名問持

乃在經中不可一切悉令居中法華開權顯本授聲
聞記豈令一切悉皆顯實不類之例其數不一四云
二事乖角者分身若還此土復穢準妙音被誡故知
土穢囑累中亦令多寶還歸觀音不應施寶分二分
二卽多寶未還遣去旣同不應乖角救曰祇由未還
故寶分二是故但云一分奉多寶佛塔而不云奉多
寶佛故知事畢者去有緣者住於理何傷若多寶在
分身不合散者經文但云塔可如故如故祇是依初
還閉令分身散卽云各還本土故知雖卽令其塔還
聽餘經故塔閉而在如塔未開時但云多寶於寶塔

中出大音聲又云四衆聞寶塔中所出音聲大樂說
云於其塔中發是音聲又佛告大樂說是寶塔中有
如來等故塔未開大衆但云多寶如來於寶塔中次
塔開已大衆皆云見二如來在寶塔中若塔閉後如
藥王品未云多寶如來於寶塔中妙音至此但上釋
迦瓔珞以申問訊次方問云此久滅度多寶如來在
寶塔中來聽法不仍對釋迦申彼佛問云安隱堪忍
久住不當知塔閉住而未去又云唯願世尊示我令
見豈二佛並坐乃云請見又多寶佛於寶塔中告妙
音言祇云汝爲供養釋迦等不云分身豈分身矚目

而不供養又妙音欲還但云供養釋迦及多寶塔已
不云見佛到彼見淨華宿王但云供養釋迦及多寶
塔亦不云見多寶如來及以分身又文殊來時卽云
頭面敬禮二世尊足囑累之後全無此文故塔已閉
分身已散若分身在觀音施寶理應供養不應但二
五二命不齊者何故分身多寶二俱唱散去留不等
若云但令塔閉云如故者何故正本云還本土救曰
二命縱同所緣各別寶塔爲聽經故來分身爲開塔
故集塔旣已閉分身須散經尚未畢故塔未還分身
旣散土合復常故前文云爲諸佛當來坐故各淨八

方況正法華云可還本土自是法護所譯不正豈判
什本令從正經若正經爲正不應重譯但云如故若
欲依正經何不講正本徧觀正本處處相違及以妄
誤前後非一故不須以正經爲準又問釋迦出塔塔
何須閉塔閉分身何必須散答多寶本願但云以塔
聽經若以我身示四衆者令集分身當知分身開塔
故集釋迦亦爲開塔住空住空故開塔塔開故命坐
囑累故出塔出塔故塔閉塔閉故分身事訖事訖故
須散故塔開閉分身聚散各有因緣何須難言二命
不齊六塔無還處者分身諸佛令去咸歸多寶佛塔

迄至經末更無還處若品在後卽唱竟時還救曰經畢自還何須求處至勸發後一切大衆作禮而去作禮雖不通於寶塔而去徧該一切多寶本願聽經故來經若終後何慮不去但慮塔無歸去之文不憂土無復穢之語若土後復穢何得亦無人天來時七云淨穢不同者妙音被誠復非淨土故知分身久已還國者分身集日那令侍者皆諸靈山信諸山並無而猶有靈鷲文殊海出亦云靈山忽有華現故妙音來還依舊誠救曰經文炳然而讀者不見經云移諸天人置於他土唯留此會衆故知土淨爲安諸佛靈山

舊衆不移可然準文殊來時卽云詣靈鷲山住虛空中妙音至時不云住虛空中故知淨時處空復穢在地今分身旣散故一切皆穢而沒却復穢之理苦執靈鷲獨穢妙音被誠具云誠土不獨云山故云莫輕彼國土等故文殊妙音二人來時其理不等欲令一例此理難齊八云衆喜乖情者囑累品令分身還而塔不去若非經末云囑累者阿修羅等歡喜太早旣非聞法歡喜乃是見客佛去以生歡慰深可恠也救曰至此歡喜而嫌太早三周之末各有歡喜更早於此何不恠耶說壽量竟分別功德中云聞佛壽無量

一切皆歡喜今本迹俱畢復聞隨喜事少功多又聞法師聽持深效又聞不輕能化所化現益後益明弘經法無定常儀又見釋尊現十神力授四結要三摩付囑三反領受大事功畢豈得不喜而云太早耶當知是人訖至經末亦未歡喜何能弘經令他喜耶言喜客佛去者移在後文更加塔去而生歡喜復彌可惟驗此一切皆以凡情測聖徒攢筆語舉一蔽諸又云但是先施神力故見淨土此土本穢恐妙音見本土穢相而生譏毀故佛誠之非妙音至分身已還而土唯穢如雖淨土猶見靈山變不唯淨兼見穢故上

見下故救曰靈山是佛自留故令大衆俱見如來自云淨土曲釋云不唯淨佛言皆令清淨乃云本穢仍在若言上能見下於淨見穢何不妙音於穢見淨復能見穢其心淨故故佛土淨若猶見於穢則知妙音心不淨故而佛尚誠之妙音見穢尚生譏毀豈得名爲上能見下耶下生下想非上人也尚生譏毀豈上人耶次涉法師更加二難總成十難故云十不可先破總叙次翻二難先破叙者彼先叙云什公安囑累品在神力品後自是已來皆共信受並云移著此中善得經意若在後者所列諸妨略如向述而云以義

法華文句註卷第十一
判文正應安此唯我唐代慈恩法師不許斯義法師
又云妙音被誡若是穢者文殊海來何有靈山祇云
唯留此會不云唯留靈山當知內外俱淨但是仍舊
而說又云分身卽是釋迦若多寶全身亦與一分釋
迦分身唯與一分若受多分者便是釋迦長受利養
修六和敬詎應然耶故但與一分又云若囑累在此
如來起立不云更坐分身佛去不應立送受觀音施
不應立受又云大衆皆喜唯少奉行不應安此又云
神力去穢未必全除要若全除併之何處何處淨土
容此穢生救曰正本法華自西晉至唐都不行用此

妙法經後秦譯訖四海盛傳天下仰止況流行之處
必藉冥加冥加已遂安可議耶況復受持應驗無量
普賢尚授以句逗而不責移品況復爾後名僧繼踵
碩學如林共許囑累安著此中豈至唐朝所見乖昔
然此經以常住佛性爲咽喉以一乘妙行爲眼目以
再生敗種爲心腑以顯本遠壽爲其命而却以唯識
滅種死其心以婆沙菩薩掩其眼以壽量爲釋疑斷
其命以常住不徧割其喉以三界八獄爲大科形斯
爲小以一乘四德爲小義無可會歸據斯以論諸例
可識言仍舊說者妙音未曾於此生慢若土猶淨滿

中諸佛釋迦及塔衆又在空神力所現十方通達何須仍舊枉誡妙音彼佛現見高下不平而掩佛智能言土猶淨而言釋迦不長受利順六和敬者乃是令聖效凡若言分身卽是釋迦釋迦開塔亦卽分身何須更集若據應迹各別爲是分身恐釋迦偏多而不受爲是觀音恐諸佛多受而不與若觀音不與乃表觀音施偏何關六和少欲若分身不受應先施而後讓何故但分爲二分耶故知令分二分表現表當其義已圓分身已去其理善成何須此難若言不應立送分身及立受施縱品移在後免斯過者受觀音施

容可尚坐摩頂之際仍立唱散經後正當立送之咎徒設謔並嘲調尊儀於此妙經未成弘讚若且順凡情釋迦與分身齊肩坐送便成疎闕故立送客正當其儀況立送立受何教所制云送受不成又云已有衆喜唯少奉行不合安此祇緣少奉行故不應在後又云何處淨土容此穢生者何不問劫燒擔草不同灰燼毛孔納海身不隨波凡此諸釋並任已心不順經文其例若是次別破第九第十者第九佛無就座難云開塔蒙命釋迦入坐閉塔還出亦宜復座豈得立說下諸經耶如涅槃經如來現臥還從臥起如茶

毘時從金棺起上升梵宮梵宮下已還復本座此亦
應爾何事不然翻曰若摩頂已理須復座若言無文
令佛常立者如文殊答問竟無入海文何故至此忽
云海來又云於海常說法華常說之言應常在海若
本在海序不應列何得復爲彌勒釋疑又說經竟佛
但令衆各散元無更坐之文佛應立送天龍八部何
但獨送多寶分身立送分身其儀稍順立送八部尊
卑倍乖又何不責云諸分身佛但令侍者齋華以宣
問訊及云彼某甲佛與欲開此寶塔卽云爾時釋迦
見分身集與欲開塔不見侍者至會說欲欲應不成

法師與彼雖則稍親黨理不黨親古可依也又何不
責教門皆云達多世世造惡今忽說爲佛師復云與
師記顛倒不可具言何不責龍女成佛太速何不
責聲聞成佛太遲第十衆無命坐難云佛處高遠衆
人請接今旣還處地亦應命下勅令復坐何容久立
不賜安居故知囑累定居經後翻曰凡假他力必須
請加若任自力不求他援處空非已力所及故請佛
神通還本任自力所能故不待佛命況本緣佛入塔
故請在空今佛從座起豈可安坐故云益加恭敬曲
躬低頭佛旣復座說法時衆理應復座無文之論義

準應知又衆若不起不坐應仍在空何故普門品中
無盡意云從座而起陀羅尼品初藥王從座而起故
知不可見略却就座等文移品向後又品題有囑累
之說令向後者品內有囑累之義亦應皆移然囑累
品題雖云囑累品內但通云我於無量阿僧祇修習
難得阿耨三菩提法付囑汝等故神力品題雖云神
力品內云爲囑累是經故乃以如來四法囑累上行
等也故應先移囑累次移神力著囑累後又囑累品
初云現大神力神力品內有囑累之言是故二品俱
移向後若俱移向後不可兩品重張不可兩品前後

若有前後還失最後若言經文次第不輕已後卽合
勸持何事以神力而問雜之寶塔慕覓宣弘之人祇
應次以持品續之何得許以調達品間若其品次不
依羅什理須一切並依正經今經聲聞一萬二千正
經但有一千二百歎聲聞德乃有一十一句歎菩薩
德則有二十八句與妙經及論復不相關何不咎論
違正法華而嫌妙經違論又正經列名之中云光世
音光觀聲同便卽書之後代何不依光釋義寶掌菩
薩離開爲二更加寶印首也掌已是手復加頭首離
爲二人自在天子以大梵冠首亦云三萬天子俱卽

是廻梵文大梵字不盡別序中不云說大乘經名無
量義直云說斯經已升座三昧又闕無量義處三昧
不知爾前爲說何經爲入何定何不責妙經增加無
量義耶又放光但云上至三十三天法護何事抑佛
光明妙經云八百弟子正經云十八人中凡云如恒
河沙一切皆云如江河砂序品旣爾正宗之中錯不
可數何不依之而獨引囑累是故正經並未可依縱
是什公所移應見梵文深旨若也漫移何不安餘品
後而必著此中使無如上諸妨更移者後生諸妨耶
故使流行之處衆聖冥加次正釋品中亦具四悉初

世界中約得名以釋品得名事別卽世界又累者達
及也字應單作後人加口者意言口囑卽義立也言
煩爾者爾汝也謂累汝後代如帶累也左傳云相賠
而動無累後人此是如來適時而化示有謙詞又令
於三世傳法不絕三世不同亦世界也次爲人者此
是後世宣布生善次對治者令後世受者使不失故
治其失惡故名對治次第一義者令後代人奉旨入
住入住卽證真也初兩字並在能付次兩字皆在所
付三囑在能付累在所付次正付囑中釋三摩者先
約所表釋所付不輕須以淺表深故身口心三付方

法華文句註卷第十一
表慇懃次約四悉者卽具事理經言現大神力者如
來向現十種神力已表當現四一益竟而今復云現
神力者正表身口心三付故也從座而起以如來一
手一時徧摩故名爲大有人引大經中內有弟子解
甚深義不爲利養不生諍競外有清淨檀越佛法久
住若不爾者法不久住此是彼經最後誠勸道俗弘
通亦拈拾之遺囑耳不同今經乃是一期宣暢他方
欲散現十神力囑累十方佛親摩頂菩薩三受表法
懃懃佛之智慧等者取覺照邊屬一切智見畢竟空
如來智慧爲道種智者卽取從因至果得道種名道

種從權具如第一卷中悉以能契之行名爲權也於
如來室至如是明三智者卽依座室三各具三智祇
是三一相卽三一互融故一中具三以此三事弘經
益他令他各得果地三智之用故知室若無二弘誓
不普衣若無二法身不滿座若無二惑破不周如是
施主下結能施意應云如是施主三法無闕自他不
空是施主故有大慈悲自旣入室令他入室無慳吝
故自旣著衣令他著衣無所畏故自旣坐座令他坐
座亦可云無慳吝故施此三法無所畏故說此三法
若施若說皆具慈悲卽入室三法也汝等者汝等

當學如來以此三法而流通之以此三三應施一切
故經云汝等卽是衆生之大施主此明經之功用必
具三三況復所弘三三之法方名令他得於所弘世
尊勅者具奉行之他人於此辯凡夫慳引成論云慳
有五種住處護他物稱讚法慳法慳七報一生生常
盲二生生愚癡三生怨家中四受胎或死五爲諸佛
怨六善人遠離七無惡不造若消此文都不相關且
言如來若以小乘化我則墮慳貪勸弘法者捨凡夫
慳此稍可爾若直以此證令佛同凡深不可也

釋藥王品

釋品引觀經釋名卽世界也此文去具以今經而成
四悉若推下明得名前後非四悉意竭其神力者用
神通力三昧供養也盡其形命者用其報法卽燒臂
也庶令弟子等者上人行之令下效故此則自他二
義具足諸佛下云云者令述有無不輕乃至方便品
來豈獨佛耶下品亦有佛者雲雷音王佛寶威德上
王佛等況釋迦化主始末恒在況復應以佛身度等
然應須云上品有菩薩佛事爲正下品有佛菩薩事
爲正通途論之從化主說一切皆以佛爲正也藥王
至流通義便者佛囑累已大事功畢隨物偏好故乘

乘不同真如實相是所乘之體一乘因果是所乘之事苦行等是乘乘之緣隨物機宜故使弘者隨緣不等故所乘體皆妙法也以依一實立因果故乘於所乘以利物故故曰乘乘問爲三者初一利他次一自行遊化亦苦行苦行亦利他已下去文如妙音等皆不出自他自行皆不出智斷福慧利他皆不出三昧神通通問遊者遊必具足十法界身並如妙音觀音但別舉苦行以逗所宜故請答之言意在苦行有佛聲聞者文畧具如經列有菩薩及菩薩壽等經卽時入是三昧者普現三昧理無出入表用三昧之力故

云入耳經以神通力願者明不以世火還依所得三昧起利他願以智觀火焚難思境故使光明起斯照彼佛亦以逗物故讚真法供養等者先總舉能觀所觀次及觀相當是之言正顯真法所以燒身名真法者由內觀故所觀者何卽此生身由惑因故感斯惑果皆用之言顯因果俱蕩又觀若身若火等者於中先明法空次誰燒下辯生空初法空者旣卽實相實相無燒身火能所安得有燒有能所耶次生空者非但身等皆是實相身等宰主一切皆無故名爲誰燒者能燒火也然者所然身也身火並是能供事也佛

法卽是所供田也宰主卽是能觀觀者身火能所觀境也境智不二能所斯亡以不二觀觀不二境成不二行會不二空作是觀時苦爲法界見聞者益故曰乘乘若不爾者成無益苦行佛有誠誠實可先思所以投巖無招外行之論赴火不爲內衆之譏良由內有理觀外曉期心故勝熱息善財之疑尼乾生嚴熾之解篤論其道行方有尅心正行正智邪事邪行不可廢智不可亡後學之徒無失法利有人問云律制燒身得蘭燒指得吉此中讚燒其事如何今爲答之大小開制教法不同小制結過大制令燒故梵網中

若不燒者非出家菩薩豈獨令俗而不制道故知順小行易不燒何難從大誠難燒乃不易世以不持爲大則大小俱傾信此土機緣咸迷大小不知先小後大依何夏次先大後小何心而受先小後大開小乘遮不先大後小遮菩薩開不一界之內兩衆如何一身之中二體同異大乘於小取益從何小誦於大招損誰測勤勤甄別用爲來種所乘之乘皆妙法故以依一實立因果故乘其所乘以利物故但自揣已德歷境觀心與心相應當順開制今藥王久證並出開制之方重法亡懷起神通之願爲軌凡下思之可知

經以旃檀爲積者他人疑云何得旃檀而爲積耶答此土大愛道入涅槃後猶用旃檀闍維況彼淨土何足爲難然淨穢並陳非世有也皆聖力故經云七萬二千歲等者問燒身但經千二百歲燒臂何故時長答前爲自行身盡入滅今爲弘法令物會三故云令無數等旣言無數聲聞發菩提心故知喜見於佛滅後不令此等住於小果此土亦然經云金色之身者前已得普現卽八相金色故知此中須在極果能生等者如父母必以四護護子今發心由法爲生始終隨逐爲養令滿極果爲成能應法界爲榮雖四不同

以法爲本又此四法卽四悉檀次第對之亦應可見此卽始終對四悉也然前三教各得四益今對圓說例上可知問初開章云歎能持人何故向云不如一偈又云法是佛師等耶答前歎有法之人今歎在人之法言初歎體次歎用者非宗體之體非宗用之用通指一部爲體部內體宗用三共有如是拔與等用十寶山者具如止觀第五記引華嚴經或一或二者俱舍云前七金所成蘇迷盧四寶金或兼餘故云一二諸經說權智等者權不卽實致令教法皆非自在諸機不融故教主別爾諸經明實智等者並是權外

之實故破疑不徧尚不及此經說施權意已破諸疑故云卽實而權況復今經本爲顯實有疑皆斷故云卽權而實所以權實之語非獨今經相卽之言出自於此不收於小是故異也文云學無學等者指三教菩薩爲發菩薩心者今經爲彼之父能生彼故昔謂非子至此方知餘經要因功用者但取發心畢竟不別不同三教要因功用如別教地前爲方便也如風下云云者初住已入無功用位應具簡車體及具度等釋如風所以至入初住無功用道經云五百歲者大集經中有五百具如前文經云若有女人等者

此中祇云得聞是經如說修行卽淨土因不須更指觀經等也問如何修行答旣云如說修行卽依經立行具如分別功德品中直觀此土四土具足故此佛身卽三身也故此大衆卽一切衆以惑未斷故故安樂行是同居淨土行之氣分也故不離同居穢見同居淨問同居類多何必極樂答教說多故由物機故是攝生故令專注故宿緣厚故約多分故下分咒率其側不同但在機感

釋妙音菩薩品

此品初具三釋初文因緣次昔得下約教次此品下

本迹唯無觀心因緣甚略且義立者音樂世界自隨
爲人奉鉢對治道羅第一義觀音有問得名之由此
中無者此從自行下從利他又如常不輕中亦有本
事卽名以顯本事始從內解終至利他同在一名之
內雖自他不同準觀音名下有普門之名此亦應爾
同得普現色身三昧若爾藥王下五一切皆然藥王
又在獻咒之初淨德又指妙音身是故五品法門定
無優劣但隨機便乘乘不同況普門居中理通上下
以人對法理亦咸均單消其名義亦無舛不可從名
異而蔽其法門當卑其地去勸成機緣明普現意若

不以鬼畜爲鬼畜但卑已心之地則自壅妙法之流
大人相等者爲四先正略釋是不思議相海故名爲
大次徧體下寄於所現展轉校量三此相下大小對
並四問答下釋疑初二可見三對並中二先寄小表
大故以應迹之相因順於師長之毫光因果相召照
之必來言本弟子者照非無緣本會闢涉名昔爲本
未必久本白毫下次明大中實因所感照之令弘開
顯之經此乃因勝果勝令弘勝教是故放之釋疑中
二重問答初問答能放光疑次問答所召衆疑初疑
意者約不思議相海總立用問約事校量答中云他

經所明等者召他屬事宜且從他故附方便教云有
優劣又約應身現相宜附他經令弘實教故復從大
大復從因而爲所表故云放光令弘此法況顯本已
尚無近迹豈存小耶何故召東說西者問意者十方
菩薩豈皆無緣何故放光但召東方妙音竟次說西
方觀世音答中從表於中四初辯能表次未發心下
正明所表三一菩薩下舉例四聖不下結用表意初
文三先明能表之光次明光所照意三東是下舉能
表意次未發下出所表中但舉始終任運攝照三舉
例者妙意既爾諸來悉然但以照東表始爲便若召

南至北四維準知聖不繁文理合十方咸至如華嚴
大集諸部般若光及所召尚通十方故此但以一方
爲表準下觀音初釋爾時亦以妙音對辯此中既預
以說西對問故可預以西方對明云欲說西方菩薩
事先召東方菩薩等叙福之由者既值多佛亦是慧
由但是文略正叙福慧中經云悉又云甚深故是圓
慧三昧屬定對慧名福尚異二教豈同世有又此十
六並是法華三昧異名耳隨義說之今稱法華三昧
之相佛誠至而規此耳者肅延進也妙音高位豈可
待勗至此見穢寧生劣想但佛寄誠妙音而規其所

將規謂規模夫佛至諸佛道同者先正叙同次結同
初文自三初云約座爲誡者依空亡相身是有相理
爲妙空一塵之身咸與理等況丈六之質生劣想耶
次夫師等者佛及弟子身俱劣者俱隱寂忍而耐其
拙夫依報等者應住無緣安其穢土此佛下結同者
一切應身化儀示迹說法之處皆具此三誠衆而爲
弘經之軌故此佛弘經亦勅三意以例於彼化儀不
出佛身化境國土故也受旨中三力者菩薩不無推
功化主如來先誠今菩薩自運菩薩推者往彼實難
何況往復應須利他故知往來皆如來力然又如來

加於可加菩薩有分但未至極故以極三加於分三
令用弘經宗要衣座室耳故知皆如來力起於神通
種種莊嚴方能利物是則如來以中空故能以慈悲
加諸菩薩具足莊嚴故隨機利益言莊嚴者因中萬
行此會者彼土也若文殊位下等者妙音辭彼佛時
云及見文殊豈可遠來求見下位文殊位高見華應
識何以問佛以何因緣等答中二義並文殊位高或
同是補處一位之中分始中終或同是古佛則無高
下同位居始未謝不知忝者辱也豈一事不知成屈
辱耶又大衆無敢問者文殊雖高爲欲發起示爲不

知上品云初得等者上藥王品云過去名一切衆生
喜見菩薩於日月淨明德佛法中得現一切色身三
昧後重生其國於淨德王家忽然化生白其父言我
先已得解一切語言陀羅尼旣云轉身得一切語言
卽似轉身方得若云我先已得卽似指先所得色身
三昧卽此三昧亦名語言陀羅尼故云猶是色法猶
是之言表與前同故此語言與色身但是身口之異
豈可現身不能說法但從事別其理必同故作異名
消文最便此則圓門三昧陀羅尼必是體同名異三
昧從定陀羅尼從慧卽不思議之定慧故得互用準

下釋中三輪具足又舌下判三昧與陀羅尼祇是真
位六根耳

釋普門品

初不云因緣等此通別解具足三釋唯闕觀心十雙
中智斷下云云者但次第標釋不暇先列人法並云
有多種各注云云者並是示爲一實并七方便及以
人法前後問答前問如文後問答者云何而爲衆生
說法等是也福能轉壽者羅漢尚能廻福爲壽況普
門示現以不思議福轉成種智卽福智不二名之爲
轉方例九雙如珠雨寶者所轉若成不思議福不同

下位如意珠者珠具多德具如止觀第五鑿井等者如華嚴云若有世界初成時衆生所須資生具菩薩爾時爲工匠終不造作殺生器初略如釋籤中初釋爾時注其四者四悉耳若消文意令會四悉說東方菩薩等者問何以前云召今言說答前文初召須云召今是說竟故云說故品後云說是品時二處皆有初聞各時卽世界也皆有隨應爲說卽爲人也皆有答問得三昧由卽除疑也皆有聞品得益不同卽得道也經云偏袒者此土謝過而肉袒彼國興敬而偏服蓋二土風俗不同耳先釋無盡意名於中初釋無

盡先引三經次總結成三觀初引大品空大集假淨名中大品明空則無盡大集八十無盡門旣多門不同卽是假也淨名夫無盡者無有盡與不盡雙非故中也次釋意中亦先約三觀次結初空觀中雖並引境智正在和合皆無自性智隨境空無盡家之意名爲空意次又意下約假者世出世是境智隨於境境多智多次約中心者以能觀心性中故所觀亦中此約智照境說此約下結二處結文並云觀智者咸約能立問答俱云慧莊嚴者問答已是二莊嚴竟今釋其意云問答名莊嚴者定慧二嚴之中慧莊嚴也況

二菩薩名及以佛名俱從慧立多苦苦一人等四句
一一句中有苦皆收咸可持名以有五隻十雙普故
故念念咸益圓菩薩皆然但隨緣耳經云觀世音菩
薩卽時等者有人以觀世音三字著下句上興皇著
上句末於下句上又足觀世音三字二俱不然依下
句頭亦不須足有人問何以同念有脫不脫答同念
是顯機得脫有冥顯由過現緣淺微苦亦無微亦有
機感厚定業亦能轉若過現緣淺微苦亦無微亦有
人云三災有大小大謂火水風小卽命身財大次第
有二三從小至大此義可然又從急至緩此未必爾

火不盡急風不併緩小亦有二一從重至輕二從難
至易此或應爾事益具如謝敷等觀音應驗記說別
答中三業機者七難是口機以稱名故三毒是意機
令常念故二求是身機常禮拜故火難者有人引仁
王經七火不同一鬼火二龍火三霹靂火四山神火
五人火六樹火七賊火人火者惡業發時身自出火
樹火者如久旱時諸木自出火及至釋水則無七相
況復七相無所表對故不用也今文俱三火名雖同
淺深各異若不爾者云何顯觀音力大念者功深入
大乘下引論格量六十二億等者有云菩薩無殊欲

令偏重觀音故也有云佛法二門謂等不等不等如
禮諸佛教說功異平等者得福無殊今問若平等者
佛既無偏無不平等何哉不等以佛不可有等級故
故等不等祇是被緣雖是被緣亦未申難故須依今
偏圓以釋非但菩薩諸教不一亦乃一教設迹不同
此約境判若心境相對四句分別今此乃是兩俱句
邊持六十二億心境俱劣受持觀音心境俱勝此卽
定教當教而觀若二交互句並境隨心轉問何故法
華論中乃以持六十二億恒沙佛名爲校量耶答有
云論誤今云不爾今先出論文次畧消釋論云受持

觀音名與六十二億恒沙諸佛名彼福平等者有二
種義一信力故二畢竟知故信力復二一者求我如
觀音畢竟信故二生恭敬心如彼功德我亦得故二
畢竟知者決定知法界故法界者名爲法性初地菩
薩能證入一切諸佛平等身故平等身者謂真如法
身是故受持觀音與六十二億恒沙諸佛功德無差
今謂以此驗知須依圓釋何者於二義中信力約事
畢竟約理事理相資方成所念如信力二中旣云求
我身如觀音卽指化身又音觀音功德我亦得之乃
指報身願齊報應方乃成念但念果德者何必識理

故次義云知法界等次引證位卽是初地且引分證
令人識之故知若念觀音三身須却以念佛校之若
以念法身論之縱引十方諸佛其功亦等何但六十
二耶所以論文雖似舉經乃是增句釋義亦如方便
初加難解難知欲說大法乃增三句而爲申釋三十
三身十九說法云云者應具指離合結說少故但十
九如八部四衆但結一說結別開總者前三十三身
是別故結云成就如是功德卽以此句復爲開下總
句之首故下總云種種形等也問此經會三何故云
應以三乘等耶答形異法一故妙音品云種種變化

說是經典人不見之謂說三乘者謬矣問何以妙音
中四乘居後觀音中三乘在初又無菩薩答總而言
之無非菩薩於須別現者祇是文略又三十三身隨
感卽應亦何前後但二文互顯別文廣意狹至云云
者離開多句故云文廣意唯現文故云意狹總答文
狹者但十二字言意廣者旣云種種何所不該聞品
功德云持地者寶雲經云菩薩有十法名持地三昧
如世間地一者廣大二衆生依三無好惡四受大雨
五生草木六種子所依七生衆寶八生衆藥九風不
動十師子吼亦不能驚菩薩亦爾經一一合今謂以

八教判方應今經聞品功德下云云者應對諸經及以今部辯其得益共別不同以判教相兼帶等異教若唯小顯露終無結得大益密得大益教不可傳教雖不傳須辨其旨若如方等般若之流以部共故聞益亦共則具顯密及以不定互相知者名爲不定互不相知名爲祕密是則部內或品似大益有大小或品似小益亦大小或兼大小益亦大小皆以向來三義消之不能具指諸經品相思之思之今經唯大大中唯圓無密偏小故聞品益始終無偏雖於圓中亦有發心不退及無生等不與偏小共也約部判益良

由於此故嚴王品雖云法眼名同體異定非初果須判爲六根清淨法眼位耳卽七信已上若聞法華令得初果則法華一部文義俱壞初一是橫釋等者結前三重釋無等等以成大車佛界一念望理名橫佛心望理二義均等故名爲橫次約初心緣畢竟理初後相望爲豎第三意者心之與理冥符一體俱不可說誰論橫豎初釋唯佛心卽空也次釋通一切假也第三明前二俱不可得中也文後偈頌什公不譯近代皆云梵本中有此亦未測什公深意續僧傳中云偈是闍那揭多所譯今從舊本故無所釋還著本人

具如止觀第八記

釋陀羅尼品。

總持下二番云其四者並是四悉初約翻名次諸師下約釋義三惡世下總攬二重以明來意初又二先正約四悉次對諸經開遮以明四悉初文者善惡異故卽世界次一番具二悉故注其二三三者能持善邊卽爲人能遮惡邊卽對治中善卽第一義故祇遮持二字四悉具足生云近識受持心薄故敦之以咒術注云幽顯挾贊故曰陀羅尼觀生公去注遠矣本爲弘經者護難豈唯敦逼咒術全濫矯俗如藥王獻六

十二億佛之所說勇施恒河等佛之所說況護國四王羅刹七女皆爲護法請佛印許如何謂爲咒術敦之耶然咒之爲義本不合翻如勸發中云菩薩得聞當知普賢神通之力豈同術耶若全不可翻竺法護何故翻之若其不曉不翻之意移品何疑大明等三者通論祇是般若般若總攝故名爲咒總用總持總破總安俱得名咒別對三教思之可見如此通別復名爲通今別在今經護法故也他經隨事禳災增益攝召不同彼文亦各別有觀法所以新譯並名真言及以明者古人見祕密不譯例如此土禁咒等法便

以咒名在翻今言皆是如來難思祕密真言種子注云云者令說其意如向略知從諸師下說咒義者初文者王名異故息惡生善次文者卽以相應謂爲生善雖有治罪之言正令順教第三文者密治卽對治也第四文三先明咒意次引事釋成三咒亦如是下重牒結前具足四法成第一義以密具四爲稱理也初病愈世界罪除對治生善爲人道合第一義三惡世下來意可知故知此與生公永異注家云贊未損大儀終不及護

釋嚴王品。

因緣出他經未檢此文亦有四悉初是世界又莊嚴下爲人此王下治諸根之惡卽對治生雖下卽第一義初文者魯音軌日月運行也刻謂漏刻喀喀吐聲也不進之貌意云一餐不進長途妨於萬里十日爲旬但唯九飯復阻高志白毫東照照妙音也一欲示弘經之利以易受法弟子二示結會不虛故經云淨德夫人者今佛前光照莊嚴相菩薩是妙音也神咒護經者且從後說準前亦應云苦行神咒護法弘經現身說法雙規師弟所以蒙照東至者知有來往之勳故也欲來先云欲見藥王等華德復爲妙音所將

及以此土發起之衆藥王乃爲總持之主共成二子
之化兼爲結會古今令時會並識了宿因不失信化
迹功深知權謀叵測仰達種難亡說四聖之前緣者
前緣不同得聖前却便分能所方乃改邪又利物多
端邪正異轍所化既熟能化棄邪今從迹述及從後
說故設化之時一凡三聖若準佛云爲欲引導妙莊
嚴王及一切衆生故說是法華經王宮八萬四千皆
任受持二子四萬二千俱至佛所則王及能化一切
悉權從本爲言四俱大聖如勝鬘受化有稱歸心元
爲國人先迷後悟化道之軌理數而然今從迹說受

化得記四聖名生生雖未獲者雖闕生知化時非久
臻至也是故預彰入道之兆例如空生等空故無諍
德號預呈餘經指此爲十波羅蜜者未曾有經收六
度四等爲十度耳亦不的對道品中節節有三昧者
七科之中唯念處屬慧正勤屬進餘五科內皆有定
名復別列名者當知隨用立名其理不異先白母者
父邪母正故先白母共設化方若據其本母子元知
今約化儀機熟應發槌磑相扣物罷方成是故云白
若附世情則母慈先白利他之本慈復居先父王已
信宮中又熟父王一人何足可化祇緣宮內未熟所

以王亦待時能化兩重遠鑑機理推功化主結會古今經云譬一眼龜者約事祇是譬難值耳若作所乘凡龜魚之眼兩向看之既云一眼所見非正在生死海而又邪見何可值於佛法浮木實諦之孔善知識者具如止觀第四記華嚴亦云如父母導師醫船等聞品益中法眼淨者有云初果也豈王夫人及與八萬皆持此經皆當作佛而聞品者得小果耶名同義殊善須斟酌已如前說注者亦云所見清淨不云小乘初果位也

釋普賢品。

三悉者初世界悲華下爲人我行下對治若從勝他爲名乃是賢於一切名爲普賢言卽三悉至解釋也者旣以翻名發願義當三悉故云復是及以又是行願又行願下亦却指三悉並是行願卽是以三悉判行願也未立第一義者由釋賢故讓聖方名第一義故悲華願兼於行我行而兼於願由來下次約教也爲四先古人釋判屬三藏由來者由從也謂古從來作此釋耳以普賢名通義別亦應云通於通別文無者略故知三教釋於普賢並謬次今明去卽從圓釋也三若十信下更對前位況破通別四今論下重釋

問華嚴云普賢菩薩依於如如不依佛土今何故云
從東方來答此據應迹所從彼明所證自體既云等
覺猶有一分報土身在經從極理初住卽證一分如
如正當圓教所以伏通斷徧斷極之伏方名普賢伏
通在初故云伏始是賢非普故非頂非周故鄰初下
約初住位十住之初故非後極十地但斷四十品盡
非斷伏極知非普賢義也四重約位正判先正判次
引釋論以證圓極論引大經文也具四悉云云者不
預列耳卽其四文是隨去等者去動祇是表來去也
隨者非先積而後雨非先畜而後奏故以龍雨譬之

此是心力法力衆生力應化力不思議力之所致也
畧用二力者威德神通前已具列自在等四以表四
德今畧無自在及以名聞但二兼二故也經文既云
與無數等各現二力者當知所隨皆法身也主伴並
具四德故云各也此文旣在流通之末故願聞之言
雙請正宗及流通也別列四句文中二解正宗流通
初又二卽迹本也迹又二先約開權顯實次約開示
悟入初文初句法身二三般若第四解脫二德莊嚴
法身是故後三約於初句於初句中遠惡下八字卽
四悉也次約開等中經典四句廻互者以從開等次

第故也唯三唯四者四祇是四安樂行三祇是三德及座衣室三前文釋衣等三皆通兩句各有能所今從一邊則以空座爲般若所覆爲法身能覆爲解脫此中正定合在法身德中前對開顯中卽合正定入般若中以此一句兩句得名故也浪作餘解者設若有人不許此解則爲不許自行化他則爲不許開示悟入則爲不許室衣座三則爲不許方軌弘經若言非是不許但是無文若謂經無卽是不許逐要重說若不爾者將何以攬今經正宗至此爲重說耶經初存其開等四句而爲四釋今至此經末又示開等還

須四釋故知始末並是此經體宗用也是則序正流通無非妙法教內法中云三番者卽讀誦思惟三七日也有人至此亦引文云行有五法一三七見二七七見三一生見四二生見五三生見又云應有六法一嚴道場二淨身三六時四啓請五讀誦六思惟甚深空法作是觀時能滅百千萬億阿僧祇重罪若爾何以解釋一經都無啓心投想之地至此乃引普賢觀經況今自云讀誦書寫者欲修習是法華經於三七日中一心精進我當乘象至其人前故知若修行若解說請依今師方有所至所以非玄文無以導非

止觀無以達非此疏無以持非一家無以進若不爾者用是教爲用講宣爲故東京安國寺尼慧忍置法華道場今天下仿效而逃其本不知此尼依憑有在而親感普賢然雖有置道場處多分師心況今講者而欲輕畧斯教良由不知教旨故也適與江淮四十餘僧往禮臺山因見不空三藏門人舍光奉勅在山修造云與不空三藏親遊天竺彼有僧問曰大唐有天台教迹最堪簡邪正曉偏圓可能譯之將至此土耶豈非中國失法求之四維而此方少有識者如魯人耳故厚德問道者莫不仰之敬願學者行者隨力

稱讚應知自行兼人並異他典若說若聽境智存焉若冥若顯種熟可期並由弘經者有方故也若直爾講說是弘經者何須衣座室三之誠如來所遣豈可聊爾余省躬揣見自覺多慙迫以衆緣彊復疏出縱有立破爲樹圓乘使同志者聞佛知見終無偏黨而順臆度冀諸覽者悉鑑愚誠一句染神咸資彼岸思惟修習永用舟航隨喜見聞恒爲主伴若取若捨經耳成緣或順或違終因斯脫願解脫之日依報正報常宣妙經一剎一塵無非利物唯願諸佛冥熏加被一切菩薩密借威靈在在未說皆爲勸請凡有說處

親承供養一句一偈增進菩提一色一香永無退轉

法華文句記卷第十

下

音釋

龜茲

龜音丘茲音慈西域國名

嘲

陟交切言相調也

燼

徐刃切餘火餘也

喀

乞格

切

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂刻此

法華文句記卷第十下計字一萬三千七百六十五

該銀八兩二錢六分

康熙四年九月日

才
水