

法華文句記卷第十上

功八

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

圓別後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即生之滅即生之滅
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
言下以瓔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迷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

功八

本無生滅以爲報身無生滅體三此即下結報身體明即是智暗即無明體性全是故無相除既無相除即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即是報稱於法法既不滅

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即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即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

功八

三

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即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即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

三身不即不離若得此意徧一代教但聞一句唱滅之言即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

功

四

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
但治名雖同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

功八

五

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即約三佛
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即約報身前自
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即名凡云即者以
顯於離如冰不離水理須融冰義同於離方
乃顯即又言離者爲成於即若不離者衆生
即佛何須修道爲不識離直云即者故須唱
滅等覺一品尚唯佛智之所能斷豈以博地

謂即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賢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賢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賢知病不出界內知病因

功八

六

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賢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賢不能治必死者所證同故第七別教但地前耳後之三賢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賢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賢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二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功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味在小故云世間今文云辛恐字誤應云苦酢鹹故有術遠來即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明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

合故一就一切衆生即大經中未發心名爲菩薩是也雖十心中別對三因此即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^{功八}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即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即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束三從一所以束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既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圓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觀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即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功八可見香可遙知味到方知如慧到理方名爲得此戒定慧即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既通色

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篩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即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即擬也留經教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

功八

十二

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教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即屬自受用土若準頌文寶莊嚴言則非自土即本時他也如華嚴中多明他受用耳即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即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

見佛者即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

功八

十二

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即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各斷上下二品等覺一品合爲九品即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

功

十三

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即光宅去將今家所用而

判光宅以屬三義地前至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即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即破一品二品況復無文品分上下義涉三文故云遊濫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
證據故六即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況光宅但云八

功八

十四

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即是今意但約智
斷相對以明增損約法身下釋向增損月喻
準知故他不了見有滅生之言判爲損生見
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即
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諸論文無生忍文
多在初地唯華嚴起信彰灼明文十住八相

功八

十五

言數倍者非謂一倍一往語耳。據拾指涅槃文涅槃自指八千聲聞於法華中得授記。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。故知據拾今經之餘。雖然爾前諸味之權文。爲今經之方便。爾後涅槃據拾此機。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。前分別門即是第二授記段也。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。以聞本後薄脩行願俱成。菩薩同獻供養。隨其位行。

功八

十六

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兩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

功八

十七

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入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即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功長遠是人能知本迹

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為力尚能增進以至一生況信力耶聖者戶卦切礙也亦作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懺呼陌切從巾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岸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為

功

十八

校量本然般若名通此中則局故以本門正慧校次第權五故今般若即是深信解相為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為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為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為位不退八信已去為行不退七心不退者即是別教七住見思俱除名位不退故舉信位望住為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即不退也有人云聞長遠壽即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
位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即
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揆以此而觀一一
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違於理縱有氣
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
三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
純諸菩薩爲報二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即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即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

功八

三十

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即他故他即自故不了此境自尚成他況觀他耶觀土既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云後隨喜品校量初品者此是深見作法師姓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住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即指初品未能入事故且依理以爲舍利以經爲塔次順問答即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人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

功八

三十一

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撿助
成大儀仍曉開遮輕重緣體制緣漸頓捨義
有無坐次分流懺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
道場至處也者既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

將二信及此三品共在聞慧位也問何故現
在唯四信滅後立五品答其義既齊四五無
別但是滅後加讀誦位爲第二品耳

法華文句記卷第十上

法華文句記卷第十中

功九

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並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滅後五品之初義當現在四信之首並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即非權實故無二無別即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即化他化他屬解脫解脫即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即廣下結
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即施迹近事見遠本
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
初重牒人相即是牒位次初但有下牒隨次
但有下牒喜三未有下雙牒隨喜叙意校量

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即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即爲人也景者大也亦慕也上來下第一義中上來即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教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即觀故佛今舉阿等者正明圓位初後不二故諸教所無問初阿在初住何以證初品答名別義通若以此對四十二位則不可通初若對六即理即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

功九

四

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

功九

五

意明教教及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即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大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即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即便有孕三沙生者如雌雀以欲心紛沙因即有孕四者聲生如雌孔雀以欲心故聞雄者鳴便即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為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為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眾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

功九

六

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住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並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為一句

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	不踈不缺落
亦不差曲	脣不垂不褰	不縮不羸澀
不瘡亦不胗	不缺亦不壞	不啗亦不厚
不大及不鰓	不黑無可惡	不匾不曲戾

不黑亦不狹 不長及不竅 不曲無不喜
脣好及好舌 好牙及好齒 鼻脩及高直
面圓滿眉高 眉長并額廣 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

功九

七

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答是初品
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即法師之功德也
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
故故云如上問此品既云是隨喜果法師之
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即此相似至初住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三根疆弱引大

論文全不應此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具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肉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並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今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更有六千方成圓行此中三業即是六根故不更對六根三業功成即六根淨五種下明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關於牒論祇是凡力等聖明肉眼等耳若言千二次辯盈縮即在今經祇於向等而論盈縮若

功九

十一

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即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論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真似別耳是則五十俱通真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脩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即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涅

勢九

十二

槃文無者略下去五根一一皆爾但此具竟下去並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

功九

十三

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
宣不輕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
此品表開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
隨苦此品即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

功九

十四

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即以其論申之若
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
功九
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住
因之日果性名因在果之時攬因名果名雖

十五

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即佛之言前既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即現報也命終之後復值二千億佛同號日月燈明即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即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遠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

功九

十六

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即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

功九

十七

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迹中云名常不輕是人一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詔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即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令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

功九

十八

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即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護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簡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
三法雖順前品其實即是此品三因故復亦
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
此可見毀者等者即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

功九

十九

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
於內即體宗也力名幹用即是用也佛說本

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
別明來意自此下總明來意初所對衆中言
一切指他方舊住指本化者應非四衆八部
也故一切者即從及諸已下文是十神力者

功九

三

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即是
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即是教一第四表二
門入實即是人一第五表二門破惑即是行
一第六門中既指五千被移失心三類人者
如此三例即是滅後得益之人所言機者機
義當總總於未來四一故也即是得於四一
之益下去四相別表未來四一文自結名但
各述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
標今經下叙前迹說開顯內祕下叙前開迹
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叙
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既同各於其土利益
亦爾第三文者先標名辯意述相四十餘下
功九
正述表迹欲以下明表本意言具二者事即
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

三

要有四句者本迹二門各有宗用三門之體
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
觀記經中要說等者叙今意也道場釋上甚
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智必有所照之
境境即祕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
借證理開小即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
際具舍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祕妙
令我下二偈頌神力者旣云歡喜即是用暢
次一偈頌祕要者名同易見於諸法下頌深
事者教化諸菩薩畢竟住一乘乘是因果後
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

坊蒲岡切 寒起度切 窳烏瓜切 辜攻乎切
與金同 與窳同 與窳同 與辜同
鵠口淮切 鰲憐題切 脰止忍切 區補典切
口淮 憐題 止忍 補典

法華文句記卷第十下

功十

唐天台沙門湛然述

釋囑累品

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眾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眾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即而書之
豈什公與四子頓爾無識輒移一品安置經
中若不測旨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
勸發品及後品後品即指囑累品也救曰論
亦人譯擅指何疑況論雖西來譯時既在正
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
又言後品者既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即
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即多寶未還遣去既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即云各還本土故知雖即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眾但云多寶如來於寶塔中次塔開已大眾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今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即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

功十

五

咸歸多寶佛塔迄至經末更無還處若品在後即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詣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即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誡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既非聞法歡喜乃是見客佛去以生歡慰深可怪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怪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

功十

六

者移在後文更加塔去而生歡喜復彌可怪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誡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誡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即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迭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

止汎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即是

釋迦釋迦開塔亦即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

功十

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踈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卧還從卧起如茶毗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即云爾時釋

功十

九

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荊顛倒不可
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
請接今既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
佛既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今向後者品內
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即合勸
持何事以神力而間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答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即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即是迴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沙序品既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

功十

十一

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著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即世界又累者連及也字應單作後人加口者意言口囑即義立也言煩爾者爾汝也謂累汝後代如帶累也左傳云相時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即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

方表慇懃次約四悉者即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摺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即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即依座室三各具三智祇是三一相即三一互融故一中具三

功十

十二

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關自他不空是施主故有大慈悲自既入室令他入室無慳吝故自既著衣令他著衣無所畏故自既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即入室三法也汝等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即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育二生生愚癡三生怨

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

功十

十三

釋品引觀經釋名即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
命者用其報法即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
下云云者令迷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
屬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
行有佛聲聞者文略具如經列有菩薩及菩
薩壽等經即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眞法供養等者先總舉能觀所觀次及觀相當是之言正顯眞法所以燒身名眞法者由內觀故所觀者何即此生身

功十

十四

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既即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即是所供田也宰主即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剋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

功十

十五

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
檀爲藉者他人疑云何得旃檀而爲藉耶答
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今無數等旣言
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
者前已得普現即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
法即四悉檀次第對之亦應可見此即始終
對四悉也然前三教各得四益今對圓說例
上可知問初開章云數能持人何故向云不
如一偈又云法是佛師等耶答前數有法之
人今數在人之法言初數體次數用者非宗
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
功十
前七金所成蘇迷盧四寶金或兼餘故云一
十六
二諸經說權智等者權不即實致令教法皆
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即實而權況復

今經本爲顯實有疑皆斷故云即權而實所以權實之語非獨今經相即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即淨土因不須更指觀經等也問如何修行答旣云如說修行即依經立行具如分別功德品中直觀此土四土具足故此佛身即三身也故此大衆即一切衆以惑未斷故安樂行是

列十

十七

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文兜率其例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器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即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呪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早已心之地則自墮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比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曾關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

功十

十八

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二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音旣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旣預

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三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勛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誠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徃彼實難何況徃復應須利他故知徃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末謝不知忝

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

功十

二十

白其父言我先已得解一切語言陀羅尼既云轉身得一切語言即似轉身方得若云我先已得即似指先所得色身三昧即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即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迴福爲壽況普門示現以不思議福轉成種智即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

功十

二十一

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名時即世界也皆有隨應爲說即爲人也皆有答問得三昧由即除疑也皆有聞品得益不同即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既多門不同即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句中有苦皆救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即時等者有人以觀世音三字著下句上與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差受益有等級若其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即命身財大次第有二一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故不等以佛不可有等級故故等不

功十

二十三

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即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為校量耶答有云論誤今云不爾今先出論文次略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為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
信力二中既云求我身如觀音即指化身又
云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即是初地且引分證
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即以此句復
爲開下總句之首故下總云種種形等也問

功十

二十四

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
身隨感即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
者既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辨其得益共

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為不定互不相知名為秘密是則部內或品

功十

二十五

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為六根清淨法眼位耳即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

二義均等故名為橫次約初心緣畢竟理初後相望為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即空也次釋通一切假也第三明前二俱不可得中也又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掘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即世界次一番具二悉故注其二者能持善邊即為人能遮惡邊即對治中善即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呪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呪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

功十

三十六

護法請佛印許如何謂爲呪術敦之耶然呪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呪總用總持總破總安俱得名呪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壞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秘密不譯例如此土禁呪

等法便以呪名徃翻今言皆是如來難思秘密真言種子注云云者令說其意如向略知從諸師下說呪義者初文者王名異故息惡生善次文者即以相應謂爲生善雖有治罪之言正令順教第三文者密治即對治也第

四文三先明呪意次引事釋成三呪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

功十

三十七

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即對治生雖下即第一義初文者晷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妙音也一欲示弘經之利以勗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呪護經者且從後說準前亦應云苦行神呪護法弘經現身說法雙規師弟所以蒙照東至者知有來往之勲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遠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磬相扣物器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表凡龜魚之眼兩
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
賢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即
三悉至解釋也者既以翻名發願義當三悉

功十

二十九

故云復是及以又是行願又行願下亦却指
三悉並是行願即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二教釋於普賢
並謬次今明去即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
即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即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略用二力者威德神通前已具列自在等四以表四德今略無自在及以名聞但二兼二故也經文旣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即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

初十

三十

身是故後三約於初句於初句中遠惡下八字即四悉也次約開等中經典四句迴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即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即是不許遂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即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功十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迷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略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向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開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

航隨喜見聞恒為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
常宣妙經一刹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為
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

功十

三二

法華文句記卷第十下

音釋

龜茲龜音丘茲音慈嘲陟交切言相調也爐徐刃切火
餘喀乞格切也