

釋籤緣起序

君山除幢男普門平愚辭

多一

四教成列開合之旨蘊乎其中十子既往幽
贊之功在人方絕惟三轉遂周一秉載道經
文顯而約玄記博而深後進難窺蒙求尚壅
不遠而復存乎其時我哲匠湛然公當之矣
公核提秀發志學名成淵解得於自心博贍
達在小疑必疏凡十卷不忘於本以天台命
家善繼其宗以釋籤順學信所謂觀象得意
俾空作明永代不朽者也普早歲在塵後時
從道徒欲擊其大節獨不愧於心乎天王越
寧徇法之多仄身巖宇或謂身危法喪莫如

奉法全身僥俛遂行暴露原野是樂法者請
益悅隨且法實無邊身則有待弘敷未暇籤
訪有憑因籤以釋思逸功倍美哉洋洋乎登
門者肯綮未嘗望涯者恥躬不逮乘是以訓
文其可廢耶先德既詳雖大科不舉諸生未
達在小疑必疏凡十卷不忘於本以天台命
家善繼其宗以釋籤順學信所謂觀象得意
俾空作明永代不朽者也普早歲在塵後時
從道徒欲擊其大節獨不愧於心乎天王越
寧徇法之多仄身巖宇或謂身危法喪莫如
在陝鄂之明年甲辰歲紀月貞于相

法華玄義釋籤卷第一

唐天台沙門湛然述

昔於台嶺隨諸問者籤下所錄不暇尋究文勢生起亦未委細分節句逗晚還毗壇輒添膚飾裨以管見然所記者莫非述聞兼尋經論但識用暗短而繁略頗馴呈露後賢敢希我師初十德中初云大法者通指佛教以爲大法東漸者自漢明夜夢迦竺初臨洎乎隋文御寫台衡誕應諸有習禪義解翻譯之徒漸被此方弘宣教法僧史所錄未有不曾聽講自解佛乘佛乘者即是今典永異餘教不同三五七九等乘仍開會之便歸乎一極故興致序教法之所由此中先序師德及傳述之意名爲總序次正序玄文不過五義及本

述與首初序分二初序師德次幸哉下明傳述之意初文又二初列十德次唯我下結歸我師初十德中初云大法者通指佛教以爲大法東漸者自漢明夜夢迦竺初臨洎乎隋文御寫台衡誕應諸有習禪義解翻譯之徒漸被此方弘宣教法僧史所錄未有不曾聽講自解佛乘佛乘者即是今典永異餘教不同三五七九等乘仍開會之便歸乎一極故云佛乘言僧史者如宋文宣王記室王簡棲所集百卷如俗史書左史記寧右史記言禮

云動則左史書之言則右史書之凡所集者不出言之與事今亦例之故云僧史又善祥皎法師所集高僧傳十三卷開爲十科終無不聽自解如天台大師此不聽自解即是今文十德中之一也及從縱今已下九德並在

大師別傳章安振之用序師德初德之中詎者正云無也下之九德德之中皆云縱者謂與而言之縱有第一終無第二乃至第十故下結云唯我智者具諸功德發悟者謂於大蘇法華道場三昧開發悟解一乘弋受法

師講金字大品陀羅尼者此云總持從三昧起以證白師師云此是法華前方便陀羅尼縱具定慧者發悟屬慧入定是定盛席者盛弘定慧二法謝遣等者自省不能益他爲謝推衆不受曰遣隱居華頂佛龍唐溪避世等者捨名利爲避世進己道爲守玄陳少主再敕頻迎隋文帝有敕請住故云被徵爲二國師太極殿者陳朝正殿名爲太極三禮者陳少主敕云國家一年舊有仁王兩集仰屈於太極殿開講法式處分一聽指揮初開法筵

主上親於衆中三禮天子爲萬乘之主故云萬乘屈膝言萬乘者論語包氏引王制云古者井田方里爲井十井爲乘百里之國適千乘也諸侯之國千乘天子之國萬乘故云萬乘之主道俗等者百高座爲道百官爲俗玄悟法華圓意者五義釋經統收五味故名爲玄非乘非帶開發諸典名爲圓意樂說辯如止觀第一記晝夜等者舉譬也如懸河流瀉寧是也舊稱揚州隋滅陳後移揚州名額過京江北江陵即荊州也故下句云荆揚往復途將萬里將猶當也謂依俙勢第將一萬里初德云自解佛乘最後德云晝夜流瀉諸有

託胎靈瑞誕育徵祥鬢亂精誠從師訪道臣主珍敬緇素歸心臨終示相減後應驗具如別傳次傳述中分三初述歎所受功微次並復下正明傳述以益當三或以下述已添助以勸信初自斥己名謙恭所學幸者自省之詞建業亦云建康即晉宋等稱爲業都今江寧是也舊稱揚州隋滅陳後移揚州名額過京江北江陵即荊州也故下句云荆揚往復途將萬里將猶當也謂依俙勢第將一萬里漢南曰荆自漢南至衡山之南江南曰揚自

京江至南海已來台嶺鶴林具如止觀第一記非但未聞不聞等者歎恨不聞者絕分如止觀禪門淨名疏等各有餘分說未終者名爲不聞亦乃已去謙已聞者未能盡意卷舒鑽仰者章安總歎再治再讀理堅意高如孔子諸弟子歎孔子智深如窺其宮牆鑽之彌覺其堅仰之彌覺其高如飲大河水飽腹而歸不測深淺猶悵緣淺下明私記緣起今雖欲記但恨一聞而已屬大師滅度不獲重聞諮詢無從如續思乳並復惟念者自惟及念

彼故云並也自惟不足念彼未聞若不記其所聞念彼當來有不聞佛乘之苦故云可悲若樹若石等者如涅槃雪山童子聞半偈已傳於石壁又如今經隨喜品初隨其所聞聚落田里爲父母宗親隨力演說津循也聖典者依今經及大經等皆令傳授甘露門者實相常住如天甘露是不死之藥今釋妙法能通實相故名爲門初總序竟。次正序玄文總有三序初一是大師別行經序次私序王去是記者所序三此妙法去玄文本序初中

云王字去聲謂起也初也序起衆文之始故云序王就初序爲二初總攬五義以釋名次記者下就總名以別解初文又三初釋妙法次釋蓮華三釋經初文之二先妙次法下文廣釋先法次妙者從義便故今既略解且從名便初釋妙者但舉一不思議則已問於可思議也彼此觀爲成觀故乃以相待爲可思議麤唯一絕待爲不思議妙今則不爾圓中約時待絕俱妙餘味約部或妙或麤若前三教時之與部一向爲麤至法華被開方稱爲

妙止觀相待義似於別故判爲麤今此妙名兼於本迹彼文妙觀獨在於圓雖異而同細尋可了下文廣釋不俟多云次釋法者略舉界如具攝三千廣如後釋妙歎於法法祇是妙權實之言兼於施等三義不同譬中復論妙權實之言兼於施等三義不同譬中復論故未別出次釋蓮華又爲六初總立次用譬意三從一爲下別釋四是以下結法譬先後譬三從一爲下別釋四是以下結法譬先後以明法譬意五蕩化城下採取經旨以顯法譬六一期下總結用譬本意以示結歸初文者妙法不出權實故蓮以譬實華以譬權次

意者良者發起之端何以立華譬法爲難解法故假謂假籍彰猶顯也若非蓮華無以顯於妙法故也譬之所顯曰況具顯本迹十妙十麤總舍因果體宗用三故云乃多今此序文未暇廣述略況本迹以攝多途擬亦譬也所對前後紙是本迹二門各十四品前三後三故云合六次廣釋中二先迹次本一據經文次第故爾二據化儀必先垂後拂三據機緣則先淺後深若以華譬於迹蓮譬於本末可辨其前後何者從本垂迹則本前而迹後

由迹顯本則迹前而本後約機雖爾約佛終以本居於初則蓮前而華後非譬次第然望劫初種子皆從化生等是化生蓮之與華皆可爲始故並順二義迹中權實取譬蓮華迹亦非實無以施權非權無以顯實然終以理實爲本而一體權實前後同時蓮華前後比說可知今從事說現蓮爲譬以順譬故先施後開又先開後廢亦且順喻據其法體開廢俱時此據最後開廢而說若中間迭廢則唯廢無開非今喻意具如下說今初云爲蓮故

華者約時且寄華嚴頃後而說頓中之別理實教權且置未論鹿苑施小方等般若已爲開發而作方便如此說者且在於小若約教者通前四時三教皆權二乘唯在法華菩薩處處得入而今文引且從引小小難引故故寄說之知第一寂滅約佛自行自行即是理實以方便力故正明施權應云爲五比丘說文中略者爲欲即說施權意故即以下句種種之言兼之從雖示下明施權意也雖復施權本爲於實種種道者即兩教因人別教教

道五時八教故云種種次明開者指實爲權權掩於實名方便門閑今指權爲實於權見實名方便門開示謂指示其見實之處故云也第三廢者捨是廢之別名開已俱實無權可論義當於廢權轉爲實所廢體亡若留退後緣復屬於施非此中意若爾開廢何別答約法乃開時即廢約喻必義須先開若爾法喻差違何成喻法答據理似與喻有違據事似先開後廢如先示方便即是真實既識實已永不用權若約理者開廢俱時開時已

廢故也次又蓮下本中譬者初句總標次從本下正明垂迹迹依於本者示迹不孤立即垂迹之意本擬顯本是故今云迹依於本迹非究竟文云下引證者初先明本言若斯者指壽量塵點但教下正明垂迹作如是說者總舉所說我少等者別示說相十九踰城三十成道不說爾前故云我少次開迹中引文初述迷迹故云皆謂我成佛下正明開迹不可具彰略云無量等三廢迹者如後如前引文中初諸佛下引同爲度下正明廢迹廢已

無迹故云皆實實祇是本權祇是迹若辨同異廣如第七卷明西結中云是以先標等者總結六譬非蓮華無以譬於權實本迹妙法非此妙法無以取喻於蓮華如金剛經則喻先法後今且順此故云是以等也五以經旨釋者一部之旨不出本迹蕩化城者譬前法譬初蕩化城至記前釋迹門也從又發衆聖至隣大覺釋本門也且就迹門三周攝盡三周次第法說居初今從屬對二喻先說言化城等者化城是導師權說故經云今此大城

可於中止是故屬教草庵是行者所執故經云猶處門外止宿草庵是故屬情蕩執教本為除其滯情遣滯情本令不執權教化城述昔草庵譬現時機不同故互舉耳開方便者關於五乘初文是開方便三乘從會衆善去是會人天小善蕩是廢之別名開廢會三同異之相具如下文本述用中各有十義又開方便近理故云妙理對人天小行故云大乘小行非不歸理方便亦入一乘綺文互對其意恒通理者單從體說乘者從事以明事以

體為所依體必藉事方顯人天本在於事從事開事為便三乘已證權理從理開理易明是以經開人天但云佛道若開三乘乃云嘗相若爾何故經文二乘郤云菩薩道等耶答道名則通義理則局局故二乘開已授八相記人天但約過去通論又若按位開者二乘得在似位人天但在觀行故授記二乘更經若干劫數供養人天無此是故不同同乘佛乘是故不異上中下根等者前蕩化城是為下根作宿世譬前廢草庵是為中根作譬喻

說前開方便是爲上根但作法說三周說竟各授記莉具如疏文三根互轉得利鈍名具如疏第四卷十門解釋次又發下本門又二初正明開迹次故增道下授記初文者本門開其所覆故名爲發佛及弟子名爲衆聖頭角聲聞本是菩薩如富樓那等菩薩本是古佛如文殊等並屈曲施設故云權巧寂場已來爲迹所覆今始拂之故曰顯本昔未曾說也此謂本述三釋經字者五味教法並稱爲經故云都名具在第八故云如後次就總別解者從記片云章安釋大師序意然大師所序似但釋名而已意舍別故章安所釋具體宗用以釋名是總體等是別別別於總總總於妙覺故名爲隣大祇是妙六總結中始自

寂場終乎鶴樹故曰一期訪物入實故云化導顯本爲事圓開權爲理圓化事已周名爲事圓本迹理顯故云理圓不以餘華爲喻者以蓮華六譬元譬本迹故一代教法咸歸實本非蓮華無以喻之故云意在於斯斯此也此謂本述三釋經字者五味教法並稱爲經故云都名具在第八故云如後次就總別解者從記片云章安釋大師序意然大師所序似但釋名而已意舍別故章安所釋具體宗用以釋名是總體等是別別別於總總總於妙覺故名爲隣大祇是妙六總結中始自

於別故於總中所釋兼具五章當知體等三
章祇是三德乃至祇是一切三法故下文云
釋名總論三法體等開對三法故總名中通
冠一部一部終始不出二門是故二門以文
心立號如止觀發心初云積聚精要名之爲
多心今之法聚以本迹爲要又本中體等與迹
不殊故但於名以分本迹餘體宗用直釋而
已故章安述大師意得經文心故玄意五章
莫過本迹如釋妙字本迹各十本迹二體其
理不殊昔日因果名爲本宗中間今日所論

因果名爲迹宗本迹二用不論麤妙及以廣
狹但據近遠以判本迹教相但是分別權實
久近相耳故知經心不過本迹仰觀本迹之
旨三世設化文義泠然泠謂泠泠覽而可別
妙法已去牒前序文以示五義故知敘名通
冠始末如前一序但敘於名體等三義合在
名中體既屬理理豈無宗一乘屬宗宗豈無
體蕩化是用且據實邊據理立化亦在用攝
尋文可見。從私序王去章安私序又爲二
先序次釋序初又爲二先談始末次釋經題

大師序中總以經題含於始末大師從義題
中義必含於體等章安從說說必體等與釋
名異文義因依故復重釋初文者法譬二周
略而不敘且寄宿世以爲興致法譬二周得
益之徒莫非往日結緣之輩以退大流轉故
惑寂理而耽無明酒以失大悲心故迷妙因
謂生死曠遠世尊憐愍接其小機小尚昧初
故猶倒惑觀宿種故體業付財妙行復初故
現瑞駭動故此序中愍斯之言其意該括初
言夫者發語之端理絕等者既開顯已絕偏

圓名爲形華嚴方等般若偏圓對明往結法
華絕待之緣今寄圓珠而談絕理極非等者
然一極至理非凡小之近非佛果之遠託五
百由旬引化城之近說寶渚之遠極會等者
凡談圓說遠爲棲近廢偏若冥真契極事理
寂然化周爲事寂顯實爲理寂又寄圓珠以
顯理冥其理故爲理寂託寶所爲談事會其
事故爲事寂此之二解義意大同寶渚本爲
廢於化城化城若廢名化儀畢衣珠本營昔
聞實相實相若顯名契寂理此明中間已入

實者而不寂者去明退大後流轉五趣耽障
中道微細無明故失於大志復耽現行麤欲
無明忘本所受迷涅槃道去明流轉後忻樂
小乘如人迷故謂東爲西則東西俱失三德
涅槃即理而具謂理爲遠背大取小則大小
俱迷謂大爲遠爲迷大謂小爲極爲迷小聖
主去明今日開顯先以四味調熟來至法華
述序四華六動先表四位六番至流通中變
土地裂表顯實相實相通被故云一切觀瑞
聽法故云見聞從發祕密去次釋經題初妙

法兩字通註本迹蓮華兩字通譬本迹今以
久本喻蓮會圓譬華發祕密等者發者開也
昔祕而不說故部皆屬麤昔權實相帶權實
隔異是故不名權實正軌本舉久成但爲迹
覆今但指本名之爲顯法是現在受者計異
故須會之位猶在因故名爲道聲爲佛事且
據佛世義通滅後故名爲經色唯滅後故且
置之前大師序云有翻無翻指第八卷初則
唯在於色次則偏於六塵故大師序意一往
似局而實通章安序意一往似通而猶局圓

言之本寺者且從述說具存應云本述詮初
前序不釋序品第一者雖在題名之下
自屬品之次第非題中之義故缺不論故玄
文末亦不釋之至疏文初方乃略解章安承
便故略論之序類相從等者一往亦且釋品
所以若有品之由具在文句此不合論衆次
等者二十八品生起不雜生起非一故云衆
次於中最初故云之首第一可知談記者恐
誤應云談託謂託寶所談理極也圓是妙之
別名極是妙法之果今寄果法以歎妙如經

唯佛能知故云敍名作此敍字者敍謂敍述
申作者之意作此序者序謂庠序如六瑞等
爲正說庠序此非今意故不書之會宴者謂
得經體也通則徧爲諸法諸經諸行等體別
則唯在因果所取見於實相方名得體今置
通從別故云會宴以會宴故名宗家體聞法
繫珠是爲圓因得記示珠名爲圓果故以珠
敍字又若論珠體非繫非示還約於珠以論
繫示故成體家之宗化周理顯法華之力故
云俱寂是敍用也良以權實雙運故調機入

寂乃成於宗家之用四華六動居一經之首故云敎教通序別序咸皆敎教通由通漫故略通從別序具五餘四尚寬現瑞表報其相最切就六瑞中餘四尚寬未若四位天華六番破惑動地教意在此故略引之前開方便門引意故爾本迹但是遠近之異大師所釋其義已顯故云可知。次從此妙法去一序是譚玄本序得下文意此序不難於中亦二初序次釋初文者爲三初敎有經之由次正明今經三所言下釋題初由本證故能說

之迹中雖說推功有在故云本地文云下引迹證本約自證邊無法可說三世下通舉證同次文云下正明說經復先引文以內證故而爲他說大事下明說本意意在佛乘故舉始終意在佛慧中間調斥非常即本懷故云助顯次今下正說次釋名中初釋妙字次又妙下釋法及蓮華并經皆以妙字冠之以無非妙故爾釋中亦約一題之內而曰義存焉六喻敎用者如下文云迹中斷權疑生實信爲用本中斷近疑生遠信爲用故下文明本迹

各十義不同甘露是理教是理門故云甘露門也。次正釋五重玄義者先列次釋釋中先判次正釋初判中二初列次判判中又二初通約諸經次正約今經初文三初釋名次如此下出體三例衆經下引例初二可知三舉例中云例衆經之初等者舉經初通序五義以爲例釋問阿難既同云何人異答具如疏文四種阿難餘意可見次約今經通別中爲五初釋名次辨異三出體四引例五簡示初云通者共義者七義共釋五章各者五義

不相雜亂次辨異者雖有通別同釋一經故云專在一部餘文可知次正釋中先通次別初通中四初標次一下列三對五心四廣釋七番初二可知三對五心中二初正對次結成初中開合等三起慧心者此三性是分別簡擇故也觀心者隨聞一句攝事成理不待觀境方名修觀無事間雜故云精進法不孤立以七章依於五心五心若立如草木有根莖幹則立故心立名根既五心名根根必至力言排障者如信解品云無有欺怠瞋恨怨

言欺爲信障怠爲進障瞋爲念障恨爲定障
怨爲慧障若根增長能破五障故名爲力既
成根力必具覺道以開三脫故云乃至以小
準大亦應可知四廣解中二初結前生後次
正解初文者結前可知廣解下生後亦名用
章意也以此七番共解五章既起五心至別
解五章一一無不成於五心既以七番略解
五章當知廣解五章皆悉具七是故得至圓
門三脫入於初住開佛知見初所以竟。次
正釋中文自爲七初標名者即初標五章也

於五章中此初標名於中文自爲四初標列
次解釋釋初立中云原聖等者所言立者即
妙法之名也原者本也建者立也大聖立名
蓋爲開深理以進始行一寶相處名爲深理
七方便人皆名始行視聽兼現未佛在唯聲
益益通二世故云視聽俱得見聞使尋聲色
之近名而至無相之極理故以此妙法之名
名實相法施設妙機應入實者若從通說則
一代教門莫不爲開實相深理今唯從別即
此經意也次分別中二初以今經對明前教

次約五味重顯今經初文又五但法有麤妙
通標也次若隔歷下簡始自華嚴終至般若
雖名不同但爲次第三諦所攝今經會實方
曰圓融三此妙諦下歎釋今經一實之理四
文云下引證五尚非下引經墓況尚非別教
行位不退所知況復人天之類羣者衆也萌
謂種子未剖之相人天全爲無明所覆故曰
羣萌次別約五味又二初通舉不即說實之
意次所以具歷五味明說不說之意初文
又二初略明不說次引文釋不說所以初文

者直牒前文如云唯我知是相十方佛亦然
而不忽忽即說者何故引文釋廣如方便品
次所以下正約五味又二初四味次醍醐初
又二初列四味次明四味意初文中四味並
有融不融名不無小異乳中以別爲不融酪
教一味全是不融生酥中融即有二義若以
圓斥三及以圓斥藏即以圓融爲融或以三
教斥藏即以融通爲融雖兼斥大正在斥小
故云令小根恥小慕大熟酥中云令小根寄
融向不融者通教小乘寄於融通之融而得

小果即指小果名爲不融令大根從不融向於融者即指通別以爲不融即是令通別菩薩向圓融之融問若說佛乘恐其墮苦者說華嚴教可非佛乘耶答若約教論方等般若亦有佛乘何獨華嚴今墮苦之言但據不堪唯一佛乘故聞別等三教猶先生謗仍用祕密之力且隱小以說之雖曰大機尚隔於別小根被隱一向不聞由隱小故不名俱立是故但立頓大之名不立一乘獨妙之稱非佛本懷良由於此華嚴頓大尚非本懷況復鹿

苑唯立不融故三藏教首及以部內麤尚未周故妙號都絕方等般若比說可知次從雖種種至非佛本懷者次明用四味意探取法華說彼四味本懷未暢故歸會法華所以施設之言通於麤妙爾前猶用權施設故言隨他等三者此隨他等三有通有別若歷七重及以四教一一說之此依諸教通總而說今別約法華別相而說自法華已前皆曰隨他故前教中雖並有融以兼帶故並屬隨他未堪開顯名不務速務事速也唯至今經開諸

不融唯獨一融使前諸部同一妙法出世意
足是故下文云乃暢也故言等者結歸初文
不說之意務亦急也次今經下明醍醐味又
三初正明今經次令一下明說佛本意三故
建下結立名也初文捨者捨_七祇是廢故知開
廢名異體同次文者事不獲已使一音異解
既調熟竟道味無殊餘生滅度想若五千起
去並付待後會及彼土方聞乃暢等者經云
一大事因緣故出現於世大事既遂出世意
周三結者既此經名妙驗前四猶麤三結中

總結四味不立妙名爲何所以以乘等故判
部屬麤如細人麤人二俱犯過從過邊說俱
名麤人此經異彼故云無復方得獨立妙名
故也譬中言例者爲法立譬故譬例於法故
例前三章咸以華爲譬初例前立名次云何
下例前分別三如是下例前結也初文者初
文立中但約妙名兼歷五時開深進始方至
於極今譬亦略例但云麤妙總攝前多次譬
例分別中前具約五味今但從人簡諸外道
及前三教以諸部中妙不異故狂華無果可

知人應更加有果無華可譬外道計果自然
如吳錄地理誌云廣州有木名度不華而實
實從皮而出如石榴大色赤可食若數日
不食皆化爲蟲如蟻有翅能飛著人屋外道
跡計自然之果此果無實一華多果如胡麻
等多華一果多一如桃李等一華一果如材等前
果後華如瓜稻等故南岳四安樂行云餘華
或有狂等蓮華不然又云餘華成實顯露易
見如方便諸乘蓮華隱密如一佛乘次蓮華
下譬醍醐者爲二初通舉多可次別對三義

初文者可以譬本迹十妙及體宗用三章竒
祇是妙十妙三章無不皆妙非多奇華果何
以擬之今總以爲蓮等三攝彼本迹故標多
奇次列三義初義云華實具足等者爲蓮故
華華掩於實爲實施權實在權內體復不異
故云即實而權機熟須開開彼能覆情希近
果名之爲覆拓彼近謂名之爲開開何所開
即彼能覆又華落蓮成等者華落譬非權蓮
落譬非實開已即廢時無異途開教行人理
同一理故故實立已同冥三德故知三德不

當權實標體中先列次釋釋中先敘大師釋
次章安私釋初文自四初從體字去初釋字
也次從故壽量品下第二引同從今言實相
下第三簡非從斯乃下第四結正初釋字中
又三初釋字訓次各親下引例爲類三出世

下正出經體以同字義初文可見次文者雖
用儒宗不同彼意彼明道喪故使獨親各子
之局所以禮興今借彼禮法以譬體同一切
諸經咸歸實體如各親其親此之實體生一
切法如各子其子故禮記第七云孔子曰大

道之行也天下爲公選賢與能講信修睦故
人不獨親其親不獨子其子注云孝慈之道
廣也今大道既隱天下爲家各親其親各子
其子禮義以爲紀以正若臣以篤父子故義
同也次引同中二先引壽量同次引二論同

初文又二初引壽量次出方便文以辨同初
文中云不如三界者不同三界人所見也故
三界人但見異相二乘見如如即空也佛菩
薩可知所以但引壽量不引他部者他部已
與迹實相同故下文云今經迹門與諸經有

同有異異謂兼帶同邊不殊故不須引然下文云本門與諸經一向異恐人疑云若意異者體等應殊故今引之令知不異所言異者所謂遠壽諸經未無故一向異若爾本門亦有實相同邊何故不名有同有異答迹門正意在顯實相故以所顯之理與諸部文以辨同異本門正意顯壽長遠長遠求異故用比之實相雖在迹門辨竟今須辨同故今但取實相同邊長壽祇是證體之用未是親證實相體也次今取下辨同取壽量所見與方便

實相體同所見者經云如斯之事如來明見正明佛有能見之德故須云見取所見邊以證體同經中廣明如來如實知見等相云次引二論者地論中論也問既不引諸部佛經何須復引菩薩二論答諸經同異下文自判諸論同異未有誠文地論別申華嚴中論通申諸教但引此二足顯其諸況二論此文言約意廣況辭異意同最堪況例初地論文者初列四句次釋釋中應以畢竟空不思議假相對以成圓融三諦問雖云辭異意同空假

如何得爲經體答既是不思議空假還指空
假即中中爲經體中即空假亦指於中三諦
無非徧一切處若得此意中論四句義可準
知若四句對教自是別途非此中意今言下
簡非者舉離四謗謗即是非謂實相中無四
謗也四即是謗故云四謗兩教二乘不能即
權而實名爲斷無藏通菩薩不能即實而權
名爲建立別教菩薩棄邊取中名之爲異地
前爲權實登地爲雙非並語地前不能權實
即中及中照權實故不免異及以盡謗次結

中云斯乃等者本迹爲二經迹經謂方便品
中實相是也本經謂壽量品中非如非異是
也金剛藏及中論爲兩論致猶得也謂兩論
二經同得實體次私釋爲四初標能破所破
次破凡下釋所破以顯能破三此等下簡異
四今經下正出經體初文中橫破凡夫四執
等者如前簡非中四謗是也法雖通深執成
凡見故橫在初心名凡四執亦云有無等四
見是也言三聖者謂前三教聖人次釋破中
三聖爲三初破三藏中波黎如意二珠相似

譬法性名同初聞混大故云一往似真被斥
茫然故云再研便偽方等尚止宿草庵般若
猶無心希取故至法華方知昔失以昔不知
空即有故故爲空即有之所破次通教理通
故名爲共通機如雜色但真如色變圓理如
珠體機發如物裏故通教二乘亡實相體逐
詮小之教墮落二乘鈍根菩薩義同二乘復
能出假文略不說次引大經明利根菩薩一
教之內利鈍不同空中既殊故爲所破初不
知中故不及別次別教人雖不但名同但中

異故故云迥出是故三教並爲圓教所破然
破別者但破教道邊本是中今棄邊中之中
而別求於中故以雲外之月譬教道中以捨
空求空譬方便智若知邊中不異即破此意
彼理有中此邊無中則實相正法不偏一切
故不名不盡故以不盡破於不偏前金剛藏
四句破中別教得二句即此意也此等下簡
異中二先簡次重判初文者金剛藏四句雖
異皆云是佛甚微智故故前釋云皆被空有
等破故也本有常住權實不二前之三教體

皆不融是故不與方便品中妙權實同壽量
實相徧於三界前之三教體皆不徧是故不
與壽量品中雙非義同既不下重判但空於
化他中是實於自行中是權三藏唯有二但
真故但不但等者若自他相對但是他實不
但是自實通教真中有二實故是故二教並
非經體出二邊中等者說中道故名爲自行
云出二邊故名爲權此是判權實意也從今
經體去正出今經實體今經體者此之體字
正指經體體化他下兩體字謂體達之體由

開故達故云體也初文即是開文六垢衣垢
衣正是示爲小乘化他權實今開即是同體
權實纓珞長者體自行化他等者不但空
名自行化他權實今皆開之示以衣珠唯一
不但無更求於小乘衣食故云無價珠在衣
內如不但猶求小果如但空同在一身義當
於自行之權猶存教道亦違實相今亦開
之無非實相比等三教皆開及以世間資生
產業尚皆是實況圓中自行而非實耶標宗
中二初標列次釋釋中三初文是示從然諸

因果下第二簡從略舉下第三結初文爲四
初釋名次所謂下依名辨相三如提下舉譬
四總結初文可知次文者先釋宗次釋要若
開權顯實無非自行若爲實立權故須化他
正指因果以爲宗故次釋要者以要釋宗宗
義雖明要義未顯故重釋之還指因果偏攝
故云要也次譬中云綱維等者維繫也網中
之要莫若綱維衣角準知故言下結然諸下
簡中二先卻次取卻中二先述次本迹中先
誠令通識若無通識安能別知尚不下況也

餘因果下正卻三教因果何故卻之各不能
攝一切法故藏通兩教以或同或異故當教
三人因果尚別況能各攝一切法耶初三藏
中諦緣度殊故因大異俱斷見思三乘微異
故果小同次通教中俱學般若故因大同同
坐解脫習盡不等故果小異次別教中在因
說理不在二邊名爲迥出復說果理諸位差
別故云不融因不下重釋所以以迥出因不
攝地前衆善登地諸位互不相收乃至果地
萬德互不相關則非下正明卻意以非迹中

自行之因又非寂場證得之果是故不名迹
門因果又簡下本門也通簡迹中一切因果
若橫若豎俱非本故取意下次簡取先本次
迹取中先明本者承前簡卻迹文之後便拂
迹以簡本承簡迹之後取本便故故在前明
也久遠者必指壽量塵點方顯實本如此下
明功能初修下明取迹也本宗如迹故云此
也但可下歎迹若本則非不退智知略舉下
總結所取本迹因果也標用中二先標列次
釋釋中三初文是示從於力用中下第二簡

從非但下第三益初文二先釋名經有斷疑
生信之力次三種下正出用相不同宗體宗
體唯獨在圓始終俱經力用故至簡中自明
第二簡中有法譬合初法中自他相即者並
成體內之用故也故先明用相爲攝機徧故
須取化他及自他二此二必以自行爲力無
力則無用是故相即譬中文引佛本行經捕
力爭婚品云悉達調達及諸王子爭婚瞿僥
種種擒力瞿僥爾時在高樓上觀其擒試是
諸王子彎常人弓或滿不滿一切諸弓皆悉

不任悉達所彎淨飯王曰汝祖王廟中有輪王弓堪任汝彎悉達得之滿彎此弓箭勢一發貫七鐵鼓箭之餘勢乃至水輪乃至斫樹諸王子所或一或二隨斫隨倒悉達一刀斫過七樹而樹不倒乃至擲象等此並用中示爲凡力未關聖力力中之大不過悉達故今借喻此經力用昔三教及近成力用如諸王子三合譬中二初略合次何者下釋初略合方便教之失以顯實教之得次何者下釋中二初舉昔顯失次舉今顯得初文者即以法

華已前俱名爲昔並屬化他故昔教中望今迹門則三教照理不偏故三教人實信未生權疑未盡望今本門昔經圓機亦名爲失是則四教俱不知有本時之果生信未遠近疑未除今緣去正顯今得言稟自行者約機極邊說必至佛自行方乃名得約化主照機故通語自他極佛下正出用相通論本迹各有斷疑生信別論增道損生唯在本門今從省要故以起信增道爲迹門斷疑損生爲本門極佛境界者祇是十如權實故云唯佛與佛

次益中云生身生身得忍等者地前住前爲生身登地登住爲生身得忍謂生身中能破無明得無生忍也言法身等者謂登地登住破無明捨生身居實報土名爲法身位居等覺名爲後心若迹門唯益生身及生身得忍生身得忍^{生身}

本門進至法身及法身後心所益通兼故云非但自牽迹已來受化者漸廣得久近益者功在法華標教中三意於中又四初標次一根性下列三教者下釋總名四云何下廣釋初如文列中三意者前之兩意約迹門後之

一意約本門三中云分別者分別既是教相異教相既通分別義徧即是分別融不融等乃至遠近四正釋中初文根性中爲二初明八教以辨昔次明今經以顯妙初又三初五味次不定三祕密即八教也五味即漸頓故也漸中開四并不定等二即爲八也初五味中又三初約五味次引同涅槃三問答料簡辨異初文五味者還約華嚴日照三譬開爲五味問應還取涅槃本文何以卻取華嚴文耶非但數不相當亦恐文意各別答涅槃

五味轉變而祇是一乳華嚴三照不同而祇
是一日今演華嚴平地之譬以對涅槃後之
三味數雖不等其義究齊又涅槃以牛譬佛
乳從牛出譬佛初說大乳出已後其味轉變
猶成分譬故此下文義立五味皆從牛出未
若華嚴日譬於佛光譬說教日無緣慈非出
而出衆機所扣非照而照故使高山幽谷平
地不同同稟教光終歸等照故用兩經二義
相成

法華玄義釋卷第一上

音釋

籤

七廉

美辨

切

仄

阻力切與側同

仄

身謂不安處也

仄

偶

僥幸

切

僥幸

切

𠂇

冉冉

切

郭

芳無

切

句

逗

凡經書文語絕處

仄

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

𠂇

僥幸

切

𠂇

強也

切

𠂇

肯綮

切

𠂇

骨肉

切

𠂇

會處也

仄

𠂇

失冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

遠正作讀

仄

𠂇

讀大遙

切

𠂇

切

𠂇

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

點之

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

𠂇

賓彌

切

𠂇

也

仄

𠂇

冉冉

切

𠂇

芳無

切

法華玄義釋籤卷第一

下

多二

唐天台沙門湛然述

初文云何下至出乳味相者此文以華嚴說大未遊鹿苑名之爲頓此是頓部非是頓教以彼部中兼一別故人不見者便謂華嚴頓於法華者悞矣下去準說初文牒譬厚殖下以感應合譬一往總以別圓爲厚頓說下明說頓意良由下說頓之由由相隔故言大隔小者小人未轉爲大所隔此如華嚴下結華嚴譬以同涅槃故云如也下去例爾約法去

明機感相應得益以結部名約說下結說次第同涅槃譬次照幽谷亦先提華嚴譬淺行下亦舉感應以合譬乃至法華文中皆有結譬同法得益結名結說次第尋初頓教意以對下四味比說可知唯三藏結部名在前餘文或闕說意等尋之可見大雖在座等者大人示迹隱在小中多跡是學行之相喫和是習語之聲示爲三藏始行初教而三藏實行者謂之爲實故云不識影臨萬水至方等者至方等中具說四教以未融故故見不同問

華嚴鹿苑大小永隔纔說方等則同座並聞者何答若以祕密橫被無時不徧若約橫論豎則隱顯在機佛本意在大故遂本居初然由一分漸機致使聖慈未暢前已專大次復專小今雖同座大小仍隔但小被大彈爲成生酥以此爲次耳故知於創稟者仍互不相知故有此諸喻意不同影臨萬水譬現身不^三同逐器方圓譬示土不同隨波動靜譬說法不同示一佛土至不共合譬也從故見有下明機見不同對前三相初見淨如梵王見穢

如身子開彼三相總引經文兼約六根明^一凡小也見有淨穢對前現土眼根也亦應更云覩相優劣已舉見土身必稱土故不繁文聞有褒貶耳根也嗅有簷葡萄鼻根也華有著身身根也慧有若干意根也唯闕舌根以褒貶兼之若語身者應云如須彌山巨身也始坐佛樹細身也一根中並一褒一貶尋之可見又佛歎文殊淨名褒也聲聞菩薩被折貶也其例蓋多不能具記隨其心淨即佛土淨入此室者不喫餘香結習盡者華不著也聲

聞有若干其無礙慧無若干也即是襄貳之意世人判楞伽或同華嚴或同法華具如止觀記已有二處引楞伽文判屬方等以彼經文具四教故有彈訶故此中闕說意應云方等本折小彈偏圓無所間又闕說由應云良由小未全轉致使五百聞大成斥復有義者華嚴經譬但云平地今離彼平地以譬方等般若法華方等如食時般若如禹中法華如正中於彼義上更加二義故云復有言大人蒙其光用等者菩薩大人蒙般若光諸法之

用二乘之人既無此用是故譬之如七日嬰兒若視日輪令眼失光故名爲喪外人暗證譬如夜遊菩薩利他譬如作務務者運役也故文云下引信解聲聞自述以合嬰兒喪其睛明一切智明於般若光無明全在義之如喪雖三人俱學下說意也仍闕說由亦應云良由小稍逼泰致使被加令說次譬法華中土圭等者圭者累土也故字從土圭謂之爲圭如宋嚴觀法師與此太史官何承天共論此土是邊是中觀乃引周公測影之法以一

尺二寸土圭用測日影夏至之日猶有餘陰天竺此日則無餘陰故叡法師云如日方中無處不南北指中方無餘陰處準此筭法地上寸影天上萬里若低頭若微善者總結散亂小善之類無不開之以成佛因以用合譬同入一實故無盈縮不令下說意亦闕說由應云良由大機已熟衆無枝葉致使一切佛知見開若約法被緣名漸圓教者此文語略具足應云鹿苑漸後會漸歸圓故云漸圓人不見之便謂法華爲漸圓華嚴爲頓圓不知

華嚴部中有別乃至般若中方便二教皆從法華一乘開出故云於一佛乘分別說三故疏云於一佛乘開出帶二帶三今法華部無彼二三故云無二亦無三又上結云華嚴兼等此經無復兼但對帶此非難見如何固迷又今文諸義凡一一科皆先約四教以判麤妙則前三爲麤後一爲妙次約五味以判麤妙則前四味爲麤醍醐爲妙全不推求上下文意直指一語便謂法華劣於華嚴幾許悞哉幾許悞哉約說次第名醍醐味相者此五

味教相生之文在第十三聖行品末佛印無
始藏王菩薩竟云譬如從牛出乳乃至醍醐
譬從佛出十二部經乃至涅槃問彼經自以
醍醐譬於涅槃今何得以譬於法華答一家
義意謂二部同味然涅槃尚劣何者法華開
權如已破大陣餘機至彼如殘黨不難故以
法華爲大收涅槃爲據拾若不爾者涅槃不
應違指八千聲聞於法華中得授記前見如
來性如欵收冬藏更無所作次引同中二初
總結同次引文別釋初言當知華嚴之譬與

涅槃義同者華嚴日出等譬與涅槃五味義
同但有廣略之殊故廣開平地以爲三譬譬
三味也次引文證同中言三子三田三馬等
者涅槃迦葉白佛如來憐愍一切衆生不調
能調未脫能脫善星是佛菩薩時子斷欲界
結證得四禪如來何故記說是一闡提地獄
劫住不可治人何不先爲演說正法後爲菩
薩若不能救善星比丘云何得名有大慈悲
有大方便佛言善男子譬如有人唯有三子
一者有信順心恭敬父母利根智慧於世間

事能悉了知其第二子無信順心不敬父母利根智慧於世間事能悉了知其第三子不敬父母無信順心鈍根無智父母教告應先教誰迦葉白佛應先初次及第二後及第三而彼二子雖無信順恭敬之心以慈念故次復教之如來亦爾其三子者先譬菩薩次譬聲聞後譬闡提如修多羅中微細之義我先已爲諸菩薩說淺近之義爲聲聞說世間之義爲闡提說今雖無益作後世因善男子譬如三田一者渠流便易無諸沙鹵瓦石棘刺

種一得百二者雖無沙鹵瓦石棘刺渠流嶮難收實減半三者渠流嶮難多諸沙鹵種一得一又有三器一者完二者漏三者破若受用時先用何器又有三病人一者易治二者難治三者不可治醫師若治先治何者又有三馬一者調壯大力二者不調大力三者不調羸老王若行時先乘何馬合譬如前善男子如大師子若殺香象則盡其力乃至殺兔亦盡其力如來亦爾爲諸菩薩及一闡提功用無二故今文中初說華嚴如先爲菩薩次

在鹿苑如爲聲聞方等已後大小普被乃至涅槃名爲平等故涅槃云功用無二經文雖列多種三譬譬意不別重列來耳日光無私高者先照後及平地非不照高從後爲言故云平地涅槃亦爾佛智無偏大機先被後及闡提通前後說故云平等三科簡中初問既以五味那同稱漸者問前五味教相味既有五何故中間三味皆名爲漸答意者祇以漸入故有中間更加前後故得有五從又若去重以五句分別漸頓且約一期五味相生則

漸頓一向若當部橫辨則漸頓互通雖曰互通各有其意故須更以五句分別初二句可解然仍存略且以大小相對得作此說若以別教當教之漸相對說者應云頓中兼漸漸不妨頓且爲成五句顯五味故也若言漸中多三六有頓則下方等句同故略不列且云一向初句華嚴也次句鹿苑也次句方等也若以大破小具如弟子品以三教訶小且據調熟小乘邊說復有以圓訶偏如菩薩品復有漸中初入小行如見土復穢得法眼淨及俗衆室

外爲說無常以小對大故云並陳陳猶列也
相資即般若也相資之義後更料簡若會等
者法華也初句略出次句引證初云合者紙
是會之別名次引證中引不合以證合者如
疏云開爲合序無量義既重序前開不久必
合譬如算者下已必除今時合者今文更以
法華意結次問下料簡中間般若可解答意
者義兼方等方等則太資於小般若會中聞
加二人爲菩薩說名小資大亦應云頓資漸
互出無在次明不定文三初結前生後次雖

下釋相三味味中下結初文者爲對祕密須
安顯露之言故知通論顯露俱攝漸頓今於
五味義後欲別明不定亦是顯露故初標之
以冠不定相異漸頓故曰不然雖高山頓說
等者正釋也又三初正釋次大經下引證三
一時下破古初文者此指華嚴不動不離而
升而遊者此指頓後漸初不動於頓而施漸
化此中古人多有異釋有云本釋迦不動而
化身升天有云法身不動而化用升天有云
不往而往往而不往故升故往近代藏法師

四釋一約處一處中有一切處則天宮本來在樹王下但先未用此天宮處二者約佛樹王下佛徧一切處故樹王佛本在天宮先未用彼天宮佛耳三者約時樹王下時即天宮時四者約法界謂無自性此未必全爾前之三義何不論機而但約佛後約法界何故但云無自性耶而不云無他乃至無無因耶無謀而化感應道交非應而應非感而感何論時處身土柱等耶雖轉四諦指鹿死此指雖施漸化而不起於頓此二味既然諸味準此

雖爲菩薩指方等般若彼二時中俱有小果新得舊得如常所明雖五人證果不妨八萬諸天獲無生忍此重指漸初對般若說前文約法此中約人得果不同證法不定應引大論顯密法輪義釋此中意故大論六十五云於閻浮提見第二法輪轉初轉法輪八萬諸天得無生忍陳如得初果今轉法輪無量諸天得無生忍今轉似初轉問初轉少今轉多云何以大喻小而言似耶答諸佛有二種法輪一者顯二者密初轉聲聞見八萬及一人

諸菩薩見無量阿僧祇人得二乘無量阿僧祇人得無生忍無量阿僧祇人發無上道心行六波羅蜜阿僧祇人得初地乃至十地一生補處坐道場是名爲密故知初見八萬一人屬顯露攝祕密者如次明之又大論三十云欲得一音徧十方恒沙世界當學般若論問若爾與佛一音何別答有限無限問若爾何故閻浮提人來佛邊聽法答佛有二種音聲一者密如向所說二者不密須來佛邊此據別說約體而論二義俱時故今文中相

即而說次引大經證中云或時說深或時說淺等名不定者以由彼此互相知故若祕密者即如下文互不相知是故名密不定與祕並皆不出同聽異聞故名爲即今亦淺深同席故著或言應問謂開其問端應遮謂置其所倚亦開置同席故成不定三示相破古中先示相次破古示相中云一時等者從廣之狹時謂五味之一亦是一部一會說謂一句一言念謂一剎那頃具如前文不定教相此顯如來不共之力問此與方等恐畏歡喜等

爲有何別答不定徧前四味若直語方等但彈斥而已既以身土令物殊途正當不定般若亦然思之可見次破古中云不同舊義專判一部者如第十卷判教中云南北通用漸頓不定不定者即指勝變及金光明故今家判義味味之中皆有不定故不同舊專指二經言味味者乳中則約圓別相對以辨不定
多二九

酪中教門雖無二別乃與八萬對辨不定生熟二酥三四對辨其意可見次此乃下秘密爲四初結前生後次如來下略歎三此座下

釋相四雖復下結歎初文可見次略歎中云若智若機等者智謂大聖權謀機謂不同次第不擇時處身口意密隨何四門無礙自在適時稱會皆無虛設三正釋相中且寄三法以出其相何者以此三法對秘密故則化儀

四教文義整足任運攝得三藏等四於中復二先約三說相對次約說默相對初三說中二先約十方相對次或爲下於一方中多人相對一方既爾十方亦然二文各先正釋次各各下結次約說默相對中亦應具有十方

及人二義不同無人相對者文略而言俱默俱說者理合如之前三法相對準此亦應云俱頓俱漸俱不定文無者亦略既云俱默俱說互不相知名之爲密何妨俱頓互不相知各各下亦結也云互不相知者前文但云於此於彼者亦應互說舉一以例驗知不定與秘密但有互知與互不知以辨兩異此中顯露亦義通餘七以祕不出此七故也故前文云顯露漸頓及顯露不定故七並是顯露意也若爾何妨法華亦與諸教十方一席互爲

顯秘而云法華是顯非祕密耶答十方容有一席定無言容有者何妨餘方未宜開權廢近等說則彼不知此若此間法華席中初發心者及人天被開豈可盡知十方世界開與不開然已聞法華本門施化非適一世縱不現見亦可比知開不開相義當於知況同居分身寂光地涌觀已咸信一道無偏不同華嚴云是眷屬大集亦無分身之言般若但云問者加說名字咸同故知此經與餘經異顯密意別思之可知四雖復下結歎中三初舉

廣以歎次但可下許證附理故可知言說依
事故莫辨故知證一照極略得大猷言不累
施卒何可具雖復下覽言說以從意故意不
出漸等次明今經爲二初總明教顯勝次別
約迹顯勝初文云今法華是顯露等者對非
祕密故云顯露於顯露七中通奪而言之並
非亡也別與而言之但非前六何者七中雖
有圓教以兼帶故是故不同此約部說也彼
七中國與法華圓其體不別故但簡六此約
教說也次言是漸頓非漸漸者具如前判今

法華經是漸後之頓謂開漸顯頓故云漸頓
非法華前漸中之漸何者前判生熟二酥同
名爲漸此二經中亦有圓頓今法華圓與彼
二經圓頓不殊但不同彼方等中三般若中
二此之二三名漸中漸法華異彼故云非漸
漸耳人不見之便謂法華爲漸頓華嚴爲頓
頓恐未可也是合等者是開權之圓故云是
合不同諸部中圓故云非不合合者祇是會
之別名此即已當約藏等四以簡權實故不
復云是圓非三既知非是法華之前顯露已

竟則了法華俱非七教此即對於八教簡也
如此下顯迹可知次約化道中二初正辨異
次指教誠證初文爲五初重舉餘經以對辨
次此經下正明今經意且指迹中大通爲首
雖寄漸及不定不以餘教爲種故云巧爲結
緣已後退大迷初故復更於七教之中下調
停種復云巧爲所以中間得受七教長養調
伏因調而熟名爲調熟調實未熟因中說果
是故云也又以下明今世復以七教調伏令
至法華得度故云度脫也並脫等者約多人

說於彼是種於此是熟互說可知是故云並
及番番不息此即結初及以中間今日等相
故更引涌出助顯迹文故云大勢威猛等也
此涌出品中三世益物之文大勢威猛既未
來師子奮迅即現在自在神通即過去此中
略舉未來一文而總通三世故世時念世時
念皆有種等三相故也次指信解者即信解
中云又以他日於窓牖中即指法身地鑒機
久矣故此一語即兼三世益物之相又信解
具領一代五味則知三世五味並然義須兼

於述成之文以述成中先直述所解次明領所不及則十法界七方便等皆得五味之益即其意也餘教無此故不同之次又衆經下本門爲五初正明本地長遠次補處下舉不知之人以顯長遠三經云下引壽量證因聞方知四懸勤下引述門歡意以證長遠難聞五當知下結初文又一初正明次衆經尚不下泛引衆經況出遠相初又二初師次弟子初師中二先引昔經以自證爲實化他爲權次今經下明今經一體權實久久已滿述中

三千界墨點尚已爲久今本中五百億塵界故云久久又一節已久況節節相望故云久久次諸經下弟子中亦先引昔二乘猶住小果故云不入豈能化他故不施權次明今經如滿願等先已入實說法第一故先解行權次況中亦先舉昔不說道樹之前一節兩節故云近近爾前一節兩節望今尚近況無中間遠中之近故云近近次況出今經言遠遠者祇是久久又言異者約時長短爲久近約所行處爲遠近成已化迹爲所行處俱有二

意故互說之次不知之人中云補處數世界
不知者如壽量中五百億那由他阿僧祇三
千大千世界盡抹爲塵復過爾所世界乃下
一塵塵數已多況下塵不下塵界寧當可數
下塵不下塵界尚不可知況界中塵寧當可
數況如塵數以一塵爲一劫佛成道來復過
多二
是數億阿僧祇未發迹來彌勒不知雖發迹
竟補處智力不知界數況知塵耶所以開迹
顯本皆入初住故云作佛本門發迹於果不
疑故皆發願求此實果故云願我於未來說

解中初標五章竟。次第二引教證五章者
又爲二初引二文通證五章次引藥王別證
教相初文又二初正引二文次所以下明引
二文意初文二先明序品次明神力初文自
爲四初證名中二初正證名次何但下略引

同初文者彌勒初以伏疑潛難文殊因以潛釋伏疑難云四衆忻仰瞻仁及我世尊何故放斯光明文殊釋云我見等也次引同中言何但者何但如文殊引二萬燈明同爾大通及五佛其名咸同問大通名同在文可見五

佛章中未聞其同答釋迦既名法華餘之四佛並云亦以故知同也況妙法無權實一體四佛皆云爲令衆生得一切種智及開示悟入佛之知見故下釋云開示悟入即其文也名同義同其意在此次文云引證經體中總

引三文引今文者亦是文殊釋伏疑中釋體疑也今是今佛之文餘二並是燈明之文故云古也次文證宗中二先引次即是下釋初文亦是文殊釋伏疑文也次釋中先約迹次約本迹門約弟子因本門約佛果也師非無多二因弟子有果且互舉耳次文云下證用中亦二初引次釋初文二初引釋伏疑文正證次引方便品略開權文以助成即化終爲久次釋中前引經文但云三乘以三乘義含故今釋出若五若七但是開合異耳五開人天七

開菩薩九合菩薩復開四趣若不開人天四趣斷九法界上佛法界疑不盡問若爾經何不說答餘趣會實諸經或有二乘全無故合菩薩對於二乘從難而說解釋據盡理故須論九斷此等疑生一乘信次引神力品先列經次釋一切之言即權實相攝相攝故妙內用自在故除疑等方偏即自在神力具含三千通攝三德故名爲藏爾前非器不授斯要甚深之事者因果名事實相名深是實相家之因果名甚深事若非此因果則非今經宗也

次重引法師品者助成二文耳非無餘文所以但引宗文助釋者聖人垂教意在修行故名體用教以宗爲主修行莫過因果故也次明引文意中所以引二文等者序及流通於中又二先正明引用所以次明不引所以初二文之中引其要意燈明佛事謝在過去其事已定故文殊引來釋彌勒之疑今釋迦佛說本迹竟總撮樞要付諸菩薩次中間下明不引意又二初正明不引之意次若引者下釋疑初文孝當機廣說一部之文居于序及

流通之中故云中間凡有所說豈過能詮名及所詮體并依體起用耶故不俟引之次釋疑者恐人疑云廣說雖爾豈無略要故引顯實四一而爲釋之先引次釋釋中云言大事者諸佛出世本在開權故名妙法佛所知見

即是體也開示等四疏文四釋今且用約位一釋開即十住真因也入即十地真果也又開等四位真因也直至道場真果也若爲令衆生至七方便非今經用開佛知見方屬今經又爲大事因緣故證名者上文無數方便

種種因緣是權是法非思量分別之所能知是實次所以者何去釋云諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世故知出世本意意在佛乘佛乘方得名爲大事當知佛乘祇是妙法故可證名次又釋云云何名爲至佛之知見當知大事是能詮名佛所知見即是實相證理明矣取能知見開示悟入始從初住終至後心證宗甚便次引藥王中爲二初正引證次引諸下以四例教初文二先引次釋初又二先總舉數去取次列初文者藥王品佛

爲宿王華說十喻今但引六者餘四望六猶成分喻是故合四在此六中何者以輪王釋王不及梵王故合入梵王喻中五佛子及菩薩不及於佛故合在法王喻中次列中經中一一皆云此法華經故知歎教今此列文略出名耳次釋中一一文皆先舉譬次釋譬經中譬文廣合文略但云法華亦爾最大最上最明等耳今出譬則略合文稍廣準經望之可以意得海言德者德者得也得衆水故萬善合萬流佛乘合一鹹不合江河川流流通

三處應云三教各有所歸而不及法華也次山譬者經中具列土山黑山小大鐵圍及十寶山以比須彌今文略無但云四寶者從所比說餘山並無四寶故也天居四寶頂如醍醐在四味上反以四寶譬四誹謗天居其上如教離謗也四謗如前金剛藏意又更卻以四寶譬位一根緣等以譬諸天諸天不離四寶山故若盡消經者應以土等四山如四味須彌在十山之內而最高如佛界在十界之內而最勝次月譬者實如盈權如虧同體權

實如月輪無缺會漸入頓如月明相漸圓故知前標教相中云是漸頓者與月譬意同經中以星比月天子雖舉天子經合既云此法華經最爲照明故今但取圓亦兼以明爲譬次日譬中復加燈炬星今合日譬中但云破化城故但取日明能映諸明故耳若更合者亦可以燈等四譬二乘及通別菩薩並與無明共住故也故次重引中略舉星月而除方便故知方便所收復廣次梵王譬中經云如梵王爲一切衆生之父今亦能生一切諸教

故也今文但云自在者以對簡二王非自在故耳輪王地居如俗釋王居天如真梵於三界如中若真俗自在中未必自在若中自在真俗必自在故以今經譬於梵王文中便簡歷別中道亦非自在且約教道故知梵王兼譬二中今譬圓融故云最也次法王譬中五佛子經文自列四果支佛此等所說不及佛故次例又二先例四可見次非但下結○三生起中爲五初釋名次明生起意三肇師下正明生起四神力下明生起所依不同五今

之下正明能依所從初如文次言麤細者明五章次第也凡生起者或從麤至細或從細至麤但使不亂皆名生起今之五章是從麤至細能詮之名於中最麤是故居首所詮之體次細於名是故居次體但是理取理之行莫過因果是故居次因果之宗雖細於理自行因果猶是總略用是益他兼於權實追會衆生久遠根性故細於宗教相既是分別前四故細於四所以居後是則展轉遞爲生起三正明生起者既言展轉名既居初復從何

生則名從理出初引肇公意者法本無名名假無實故云名無召物之功物體性空無應假名之實名實俱無但真諦意耳今論世諦故須辨名理雖無名假名顯實是故須立妙法之名以顯本迹妙法之實問名既依理理復依誰答理性無體全依無明無明無體全依法性理徧一切而無所依是則名之與體互爲因依名即是體文字解脫色爲法界等云四所依中三謂神力等言約教及行者但以用居第二第四爲異耳餘次第同然約教

中以妙法爲在纏之法故云欲說此法若約行中以妙法爲能詮之名故云聞名故推理雖談經玄義而前四章屬行故且從行說若教若行俱須判教方顯妙旨故教行二途並判教居後教行並以體前而宗後者若說若行並須先知體而方辨因果故也開示亦約行準序可知若不開權妙名不立餘如文所教故先名次用次體次宗序品約行故如文中所立次第又更重引開示悟入助成序品

下去凡言云云者如止觀第一記○次開合寧爲四先標次明開合意三凡三下列四初釋下釋釋中文自爲三初五種者始從事理終至說默紙是自行化他之事理耳然五章玄義亦不出自他事理今更以此事理等五雙橫判五章以一一雙皆攝五章故也雖自他事理稍同而一章則不攝五雙故知法相文義各別雖並攝五章而五雙生起次第宛別由有事理故有教行由教行爲因故感於果由因果滿故能化他由他機異故宜說

宜默而釋名恒通教相分別體徧無偏祇由宗用對五雙殊因茲成異十種者謂道識性般若菩提大乘身涅槃三寶德如下三法妙中釋又若以蓮華喻三軌者蓮譬真性華譬觀照鬚譬資成乃至九三例應可見若爾前五雙中釋名總於五雙當知亦可以蓮華鬚三對彼體等一一釋之可見次料簡中合十二重問答初三重料簡名次一重料簡體次一重料簡宗次五重宗用對簡次二重都簡五章初問意者爲實施權權不離實乃至開

權顯實實不離權廢權顯實權若廢已權實不二豈不墮因中有果耶答意者因果名同時異教異外人因果既爲初教所破尚非三藏麤因麤果況復通別況妙因果耶新舊醫如餘文說次問者此問依前答生前答妙因妙果因果俱時華果體即小乘屬權權亦即實華城亦小何不即耶若破華城則無華唯蓮破權方實即義安在答小乘是化他乃至喻耳者且約初說小隔於大是故云破以大破之故云須破自行即是體內之權故以華

喻然化他之權據佛本意並屬自行又初約施權故屬化他今論開權故屬自行施開被緣其理不二七譬者一火宅二窮子三藥草四化城五繫珠六頂珠七醫子須以七譬各對蓮華權實之義方得顯於總別意耳何者蓮華祇是爲實施權開權顯實七譬皆然故得名別如譬喻中初設三車是施權後賜大車是顯實窮子中雇作已前是施權體業已後是顯實藥草中三草二木是施權一地一雨是顯實化城中爲波設化是施權引至寶

所是顯實繫珠中得少爲足是稟權後示衣珠是顯實頂珠中隨功賞賜是施權解髻與珠是顯實醫子中父去留藥是施權其父還來是顯實非生現生非滅現滅各有形聲權實二益生滅迹也非生非滅本也故前六約迹後一約本故知蓮華總譬本迹權實本迹同異之相具如後簡故知但語蓮華則兼別矣次問體者此問準文及理爲問一切諸法皆是法界無非實相則諸法皆體何意簡權答意者若爲實施權未識經體開權顯實實

如所問廢權顯實如前所用者謂約廢說則簡權取實以爲經體何者廢已無權簡於爲實施權之權如前標體中簡於自行化他及化他體故云如前所用次問宗者宗猶尊也主也如國無二王何以用二法爲宗耶答意者因果雖二而不二也以單因單果不獨成故有果可取因爲因果若有因果爲因果故知能辨藉所爲期所辨藉能而顯如臣辨王事王能理臣君臣相藉共經一國異類爲譬其理亦成況下文日月綱天等譬文意可

知又引本迹文證具如下引問論宗去以用難宗論字平聲論宗既取自行論用何故俱取自他答如文此下諸問對簡者正爲簡用兼爲顯宗問用是化他等者牒答重徵宗是自行既不取化他用是益他應簡自行答中意者若自破惑但用實道名爲自用自必簡他若破他惑他宜用大亦名爲用是故化他不可純小是故亦用自行權實若用於實即以此實自利利他次並意者宗是因果亦可示他名化他宗亦應俱取化他因果自利利

他何故簡他唯取於自答意者化他因果非一乘宗是故不取並意者因果屬宗何不亦以化他因果共爲經宗而利於他答意者宗屬自行唯求佛果尚不取自行化他況以化他因果而自行耶以化他邊即屬用故次並者用中亦不應俱取答意者化他漸誘事不獲已是故取之間宗用俱明智斷等者正由向文或以宗難用或以用難宗恐法雜亂故須此問宗是自行用是化他各有智斷爲同異耶此文正問宗用智斷然下答中於自於

他各有智斷宗是自行用是化他故也故以宗用釋於自他智斷不同得名各別前文既以自行爲宗化他爲用今此自他各有智斷乃成自他各有宗用宗雖有用甲屬於斷此乃名爲宗家之用自他智斷俱爲宗者自行以智德爲宗化他以斷德爲宗化他智斷俱爲用者以自望他智斷俱爲智以他望自智斷俱爲斷文從以他望自而說是故單云化他智斷俱爲用也次總料簡五章者前是料簡四章已竟初問答可見從問經經去復似

料簡教相教相承是分別四章四章若異教
相亦異故云經經各異以教對四即是料簡
五章故也若經經各立則名義俱別故云得
別失同今名同義別故云得同不失別觀心
者初示用觀處七番共解已釋五章會異居
後今所未論故總將第六觀心一章以消前
五令一一文俱入觀門然須細釋令成妙觀
問若爾何不以此觀心之文居於第七以消
前六答會異文廣故不越之所以會異文中
自立起觀一門則全悉擅體是於觀不假附

事而爲理觀依前文起自爲五段初約標章
者復爲五章初約標名中言幻談者幻談之
名通於偏圓如二十五三昧中有如幻三昧
仍義通圓別今從圓說一心三幻破一心三
惑理惑體一境智如如適言下觀法心性觀
之但有名字言有則一念都無況有十界質
像也言無則復起三千慮想況一界念慮耶
卷二
不可以此有無思故則一念心中道冷然故
知心是妙也妙即三千三千即法法故三軌
卷三
故云可軌此之心法非因非果此舉因果所

依之體能如理觀此語能取因果之觀故得名爲體家之宗用者但是宗體功能因華果達可以意得是故名中本含三義由一心等者研一剎那既成觀已即以此觀復觀後心後心成觀所復成能後後相續名教餘心經是被下之教故觀下感名經次別約體中心本等者祇是實相雙非有無雙非生滅轉釋有無初觀下宗也以觀下用也惡覺之名不局於淺不起之相意實在深故得觀心爲今經用心數下教相教相分別故云同異分別

此教無不會實故云而轉次引證五章不得率爾從近而解次約生起中以心觀心名也境體也觀契因也得脫果也此因果宗也令餘亦脫用也分別王數是教相者心既是妙王數亦妙妙而分別故屬教相次約開合中約十二緣一念爲總別即三道者即十界三道以下文分別約十界故分別文中言教相兼於開合者祇此教相一文兼前開合約分別邊名爲教相祇一生滅名之爲合離爲十界名之爲開次料簡中不復料簡五章但簡

用觀之意又爲二初約根性不同次又論下
理須具足初文中云爲信行人等者如樹一
根開衆枝葉於一實相開無量名若爲法行
以身喻身能喻所喻皆生觀解次文又四先
引三論次引兩經三何者下責失四若欲下
示得初文大論四句評聞慧者具如止觀第
一記此四句中具舉得失第三句得餘三並
失次引百論單引兩失云百論有盲跛等者
百論外人計云若神無觸身不能到如盲跛
二人相假能到內破曰盲跛二觸二思惟故

是故能到身神無二故不能到今借喻遂相
假能到不取所計神我及身今言盲而不跛
如有行無解跛而不盲如有解無行若解行
具足猶如二全次引牟子雙失顯得云牟子
有說行之義者如止觀第一記以此二喻例
釋大論四句可知次引華嚴及今經可知次
何者下責失中以言教之風吹無室之燈室
如定也照於理境諸法不了且略舉一慢應
具足諸惑執妙教之刃傷智照之手若但暗
證觀心之人起增上慢前是我慢與此中別

抱暗證之炬燒勝定之手若欲下示得爲二
先示次結初文先略示次釋六即脩心下結
又二初結次益眼明慧闇隔字爲對所益蓋
廣何得不以觀解五章之文令眼智具耶。
釋會異中二先問起次答出答中自分二前

對五章次解四悉初文又二先對五章云名
多二該一部世界亦冠於三者如五重亥義名最
升五通大品經五章可爾何得將通法華經耶麤
妙既殊通義安在中論通申用之即是何不
用耶答中先申四悉意次還用通申以申今
意言中觀者謂觀中之觀名爲中觀故用所
觀以申於體能觀因果以申於宗所以引繆
珞助申論者破立之義與用義同利益衆生
此並須以圓妙四悉方同此經五章意也次

問答料簡中二初一問答明四悉五章次第
不同次一問答明經論異同初問可解次答
中四初雙標兩根次釋對利鈍三五重下判
不同四對義下結酬次問者若以大論四悉
通大品經五章可爾何得將通法華經耶麤
妙既殊通義安在中論通申用之即是何不
用耶答中先申四悉意次還用通申以申今
意言中觀者謂觀中之觀名爲中觀故用所
觀以申於體能觀因果以申於宗所以引繆
珞助申論者破立之義與用義同利益衆生

具須破立復同用也論有下次引論意同經
別以三字申三章竟次中觀下總以三字共
申於名文闕教相教相承是分別前四意思
之可知故不別釋更復以論四句申者論題
是總故總題中舍於三觀具如止觀第五卷
破古師中意兩論正申五章也經但助成

音釋

謗丁佐切 褒貶褒貶切 博毛博毛切 揚美揚美切 噴噴切
也也切 据居連切 取取切 鹵鵠古切 沙鹵沙鹵切 謂謂切
蒸蒸切 拾拾也切 硕薄硕薄切 地地也切 以鼻燈以鼻燈切