

法華玄義釋籤卷第五上

多九

唐天台沙門湛然述

次明慧聖行中二先標列次釋釋中但釋四
種四諦不復判開者前之兩行並在外凡雖
辨淺深初心立信須明濃淡以標遠志今慧
聖行始從初住終至初地行自親證故不勞
判況歷位登深義同四教已當於判初地證
同義當於開是故此行不復辨開若欲判之
住前如乳生滅等四如後四味所言開者至
初地時地前諸行皆入初地薩婆若海變爲

無緣一切法相具如後辨今此四四諦雖並
在別教既約生滅等四暨判一教別教菩薩
即此自行而用化他故十行中橫辨此四全
爲利物所以四相各附彼教而爲相狀故初
用生滅教慈悲六度在道諦中明次無生無
量中慈悲六度在滅諦後明次無作中於四
諦後略言無緣慈悲及明攝諸度及離怖畏
得二十五三昧又復四中皆以苦集二諦並
苦前集後道滅並以道前滅後所以爾者生
滅等四智雖巧拙莫不發足皆知苦斷集先

廣習道法後取涅槃故與常儀所列稍異生滅菩薩既不斷惑故道諦中具諸願行無生無量並斷惑已方乃赴難無作既在初地已證以願滿故且略不論真如分滿分具諸行是故於此但明廣攝若通論願始並在戒聖行初此中分進分論故爾今初明生滅四諦自爲四文不同初苦諦者苦體常作逼惱迫窄之事不自在故三苦八苦廣如大經聖行中明皆可見故是顯了法故云現相三界皆苦不出此三故云三苦三苦如止觀第七記

以不起迷著依正者此中恐剩不字此集諦慧中光明三惡由迷依正次明三善由達世間因果過故不行十惡及以十善善之與惡俱是生長之相故知剝不字終不下至邪僻失真明十善業道以一終不字冠下諸句終不殺他活已不殺也終不奪彼潤身不盜也終不耽酒不淨不婬也終不隱曲求直不妄也終不離合至榮辱不兩舌也謂離親合怨間禁攝辱終不內諂外佞不綺語也闕不惡口以兩舌兼之終不引納無度不貪也終不

多九

縱毒傷道不瞋也終不邪僻失真不邪見也
生長等相者以由集故復至來世故名爲長
由集輪迴故名爲轉徧起有因故云二十五
有相道滅諦慧中俱云除相者除是滅家之
相苦集是所除道是能除滅是除已故無能
字從所滅爲名故云除相次無生中文二先
四諦次願行初四諦中自四並有標結文相
易知從此下不復分出一一並有法譬等可
見滅中云若有一法過涅槃者我亦說之如
幻如化者大論第五十先引經云諸天子心

念應何等人聽須菩提所說須菩提知諸天
子心念語言如幻人聽法我應用如是人聽
無聽無聞無知無證須菩提云我如幻化乃
至知者見者如幻如化歷一切法乃至佛亦
如幻化涅槃法亦如幻化論釋云一切衆生
中佛第一一切法中涅槃第一聞是二事如
多九三幻驚疑謂須菩提錯說爲聽者悞是故更問
須菩提須菩提言以二法皆從妄法生故法
屬因緣無有定實須菩提作是念假令有法
過勝涅槃能令如幻何況涅槃涅槃是一切

法滅是故無有法過涅槃者問若無有法過涅槃者何以說若有法過涅槃亦如幻化耶答凡譬喻法或以實事或以假設如佛說言若令樹木解我語者我亦說令得須陀洹但樹木無解語者佛爲解語人引此喻耳又須菩提欲引般若之力大故故云設有法過涅槃者以智慧力亦能破之故云如幻弘誓約道中云如空中種樹者大論引經云舍利弗白佛是諸菩薩所說若能解者大得功德何以故是諸菩薩乃至得聞其名得大利益何

況聞其所說世尊如人種樹不依於地而欲令得其根莖枝葉成其華實是難可得諸行性相亦復如是不住一切法而住生死不住如空住生死如種今文亦爾雖知道無能治所治能度所度而常修道以治苦集以利眾生能所俱空而治而度俱如幻化故無所得是故菩薩以幻法門破彼幻惑以幻大悲利幻含識自他功畢於幻涅槃得無所得次無量中二先四諦次弘誓先四諦中三先與小對辨次此慧下正釋三二乘下對斥二乘以

顯真正初文二先引經次若是下釋經意初文者先迦葉難次佛答難中云所不說者如十方土者如止觀第七記次四諦如文顯正中脉是苦病是集藥是道差是滅又言診脉者總舉治病之方識病如止觀中知病精藥如止觀中識藥得差如止觀中授藥次弘誓等諸行中成種種衆生淨種種佛土如止觀第二記總而言之無量四諦慧具如從空入假破法徧次無作中但言苦集即道滅者發心之來誰不爲斷煩惱生死廣集佛法求無

上道但此教意達道滅體於生死煩惱之中故云衆生心行中求此則實知真斷妙脩理證故知豎行住行猶迷迴向薄知初地少證即其意也於中二初正釋四諦慧次如此下明觀成具行願等初文二先總立次大經下釋釋中又三先釋解惑因緣次若是下釋或四種三大經下釋無作初文二先釋次相即初又二先迷次解初文者即苦集言寶珠在體等者涅槃第八如來性品云譬如王家有大力士眉間有金剛珠與餘力士挾力觸珠

尋沒膚中都不自知是珠所在其處有瘡命
醫欲治醫善方藥知瘡因珠入其珠入皮即
便停住醫問力士額珠何在力士驚答額珠
無耶將非幻化即便啼哭醫慰力士不應愁
苦因鬪入體今在皮中影現於外鬪時毒盛
多九五不覺珠入力士不信反怪醫欺醫令執鏡乃
自見珠鬪瘡如集入體如苦鏡喻於道珠喻
於滅唯有憂悲如但有三苦無復歡喜如無
圓解若解瘡體即是珠體者即知苦集即是
法性以不知故唯有苦集道滅下相即可知

迷解在人體恒相即次釋四者體既相即雖
復名四體實非四故言四非四也圓融四諦
祇是一實於中二初正明四諦體即次四既
非四無量下融通地前初如文次文者又二
半融次結成三諦初文者收地前諸行無量
亦非無量何但無量亦非無量則住中空亦
非空次何但下結成三諦先結次引證初文
者攬前二諦非二諦故成中道雙亡雙照即
結成三諦也雙非即亡空亡假故名爲寂正
入祇是入中故名爲照而亡而照故曰雙流

不同通教但空偏假立雙流名與而言之四
教俱有雙流之位而行相各別次引大品文
者先引次寂滅下釋經意初文者即是三智
顯前亡照經文初總標一切種智即寂滅相
從種種下論文釋也名一切種智者結次從
寂滅相去今文釋經意也遮流約智用亡照
約智體從無心下轉釋智體智體成就不須
作意亡照而常任運而寂而知寂即是亡知
即是照依次第義即在初地不次第義應明
六即大經云下釋無作中言無苦無諦是實

者涅槃十二云真實之法即是如來虛空佛
性文殊問言若如是者如來虛空及與佛性
有何差別佛言有苦有諦有實乃至遺亦如是善男
子如來非苦非諦是實虛空佛亦爾苦祇是俗諦
祇是真實祇是中今從勝說但云是實諸法
皆爾是名無作故經又云復次善男子言真
實者即是如來如來者即是真實真實者即
是虛空虛空者即是真實真實者即是佛性
佛性者即是真實故知虛空佛性祇是中道
異名耳四諦俱實故名無作次明願行觀成

具法中三先略引次引地持等廣釋離五怖畏等三約大經廣明二十五三昧初文又七初明得無緣慈悲次脩色下明具道品三徧捨下明具諸波羅蜜四脩此下結地名離五怖畏五得入下明具二十五三昧六我性即實性下明具真應二身七此地下明具四德初文言無緣慈者慈具三種亦從勝說故云無緣具如止觀第六記次文云一切道品無不具足者但具不思議念處一切諸法於念處中無不具足今此四念處中但舉身念餘

三念處及六科皆略枯榮如止觀第七記三具諸度中若合十爲六成無作六度如止觀第二記八自在者大論名八神變大經名八自在言神變者無而歛有有而歛無言自在者不謀而運一切無礙故與大論義同而在者不謀而運一切無礙故與大論義同而名少異今略出經論以顯相狀言八神變者一能小二能大三能輕四能自在五能有主六能遠至七能動地八能隨意所作言作小者令自他身及世界等極如微塵大及輕舉卷九

準說可知言自在者謂大小長短等言有主者現爲大人心無所下言遠至者有四種一飛到二此沒彼出三不往而到四一念徧到十方言地動者謂六及十八言隨意者一身多身山壁直過履水火蹈虛空四大互爲等八自在者大經二十云一者能示一身多身數如微塵二以塵身滿大千界三以大千身輕舉遠到四現無量類常居一國土五諸根互用六得一切法而無法想七說一偈經無量劫八身如虛空存沒隨宜不可窮覈四明

得名中初結地名次離五怖畏中又二先略標列次大經下釋用大經等意以申此文然離畏之名實通大小以三菩薩至聖位時皆能離五怖畏三藏菩薩至第三僧祇即能離畏是故此言通於大小知雜舍中亦云成就四力離五怖畏五怖畏名與地持同言四力者一覺力二進力三無罪力四攝力言覺力者善不善罪不罪習近不習近卑法勝法分別法無分別法緣起法非緣起法皆如實知是名覺力精進力者謂四正勤無罪力者

謂三業無過四攝力者謂愛語等若辨異者其名雖同寬狹巧拙長短曲直不無差別次釋大經意者一一皆先舉經若言者並是引經即無等言即是解釋並可見下文復有地持及章安私釋故不復委論三昧二身四德等次引地持等廣釋中又二先引地持次私釋初文又二先地持次引地經地論同初文中言衆具者謂資身所須夫有惡名者於他有求不能益他故無求益彼常離惡名我見是見惑我想是愛惑二惑若無故離死畏此

位必在實報土生尚無方便及小乘惡道況有界內四趣惡道大眾畏可知次地經同者又二初引同次十地下以論三業料簡初言同者華嚴十地品同也經釋初歡喜地中離五怖畏云是菩薩離我相故尚不貪身況所用物故無不活畏復作是念我若死已所生必見諸佛菩薩故無惡道畏我所志樂無與等者何況有勝故無大眾威德畏心不怖望恭敬供養我當供養供給一切衆生故無惡名畏遠離我見無我想故無有死畏又廣發

諸願一一願下皆云廣大如法界究竟若虛空盡未來際盡一切劫然此諸願以十大願爲首又以十不可盡法與衆生願何等爲十者衆生不可盡下九句不可盡字二世界三虛空四法界五涅槃六佛土七佛智八心所起九起智十世間轉法輪若衆生等盡我願乃盡上九句皆爾而衆生不可盡乃至轉法輪不可盡我諸願善根亦不可盡乃至第十地一一地中皆是解脫月請乃說第二地說觀十善第三地說觀多聞第四地說作循身觀四念處

乃至八道第五地說知四諦及知諸世間法第六地說十二緣觀第七地說觀佛功德起方便行第八地說一切佛現身觀莫捨忍門勸觀常住入無功用心是菩薩現十種身謂於衆生身作己身國土身業報身聲聞身辟支佛身菩薩身佛身智身法身虛空身次國土身作頭亦如是乃至虛空身作頭亦如是乃成百身第九地說知一切法差別知四乘相爲衆生說四乘相者謂聲聞乘相支佛乘相菩薩乘相佛乘相第十地亦云知四乘相

乃至差別樂說一劫法門無邊法門以此驗
知是別教地相故至第八地始觀十種身今
文依地論略釋與大經初地離五怖畏得二
十五三昧同次料簡中二先引論文次解釋
言愛善道等及無愛憎身者不於善道起愛
惡道起憎名無惡道畏不於善惡身起愛憎
惡道起憎名無惡道畏不於善惡身起愛憎
活畏既得常身欲常饒益十界衆生故離九
界惡名之畏於同體我見我想不生故離分
段變易二死畏於實報土中受生必常與舍
那佛法身菩薩共會故無方便教惡道畏也

體我想不生無界內外依報愛故離兩處不
活畏既得常身欲常饒益十界衆生故離九
界惡名之畏於同體我見我想不生故離分
段變易二死畏於實報土中受生必常與舍
那佛法身菩薩共會故無方便教惡道畏也

既得法身無過上者故離大眾威德畏次番
約壞二十五有因果故苦集壞道滅立後番
約壞四諦立故四德成此之三番宛轉相成離
五怖者由有因果壞有因果壞故四德成就
又應約分段三有乃至因緣三有方稱文意

又作此釋者意顯怖畏不可孤離四德不可孤立乃並由於無作四諦亦由破於三有因果三從今釋去引經廣釋即大師自釋此二十五三昧即大經釋聖行文末在第十三卷中具足列名於中二先正釋次釋疑初又二先通釋別名意次通釋下正釋初文中二初正明四意次雖有下簡示初文四義即四悉意次第對四意如又言隨時等四名者此二十五名皆是隨時趣爾而立即是通意故世界義通下三悉已下四名即是別意言隨義

便者如月光日光青黃白等言對治者如熟飯不退歡喜等言依理者如常樂我等故知四義即是四悉意也次簡示中言多用對治者於前四義對治意多如隨便及理猶兼對治如日光三昧初出於東即是隨便日能破暗即是對治月光青等進此可知唯有霆雨一向純是生善意也常樂我等名雖似理義多九十一而求之既三諦常破於三常以三諦樂破於二苦以三諦我破不自在故知此三亦兼用對治是故云多次正釋中又二先釋通意次

各各別釋以通冠別令別可解初言二十五名各四意者此之四意不出五行從始至終初意者菩薩發心本破自他諸有過患過患者何謂一一有各有三惑及以業相第二意者菩薩爲破自他過患最初發心脩習梵行起四弘誓第三意者發弘誓已脩於聖行以填弘願至初地時聖梵兩行一分成就證第一義天從是已後方名天行第四意者自行既成以本梵行利益於他即病兒兩行次二十五相者爲欲別別銷名示相重廣釋耳言

一一皆爾者且約教道歷有示相菩薩元初委知諸有諸過患已而達諸有四德妙理總起四弘修於五行自觀三諦行成化物若得此意以總冠別文義冷然次廣釋二十五相中言其一至其四者即向通釋四意次第對之至下漸略以廣照之或兩字三字以示一意尋之可見故初注云不委記也於正釋中三初廣釋二十五相次此二十五皆稱下釋通名三無畏地下總以妙用結之初文自爲二十五段初地獄中云婆藪者方等陀羅尼

經第一卷云爾時婆藪從地獄出將九十二億諸罪人輩來詣娑婆世界十方亦然爾時文殊語舍利弗此諸罪人佛未出時造不善行經歷地獄因於華聚放大光明承光從於阿鼻獄出舍利弗言久聞佛說此婆藪仙作不善行入於地獄云何今說出於地獄得值如來佛言爲欲破一切衆生計定受果報故善男子勿謂婆藪是地獄人何者婆者言天數者言慧云何天慧之人地獄受苦又婆者言廣數者言通廣通一切究竟住於地獄受

苦終無是事又婆者言高數者言妙婆言斷藪言智婆言剛藪言柔婆言慈藪言悲等廣爾人也調達者示造三逆現墮地獄今無量人不敢造遂當知並是無垢之力也又示逆中諸行不同有示不迴心者如調達伽離或示迴心如闍王殃掘又迴心中有障動機發如闍王有障不動而機發如殃掘示不迴心中有發迹如調達有不發迹如伽離又發迹中有與記如調達有不與記如婆藪婆藪雖

不與記引地獄眾聽方等經當知皆非實惡人也餘例可知下去一一文中言過患者若以三惑爲過二十五有無殊若委論之從人性行即諸地不無差降於見思中見無差降思惑稍殊從初禪去地地漸輕如初禪人無欲思惑乃至多九想無八地欲若論惡業其名更近據理祇應在於四趣今文通至東西二洲北洲已去但名果報報名則通惡業名重故至北洲捨別用通通名輕故又準下感應妙中機名應名各有三義今且從略各存一

義至下二十五感應中則一一言之可發關宜赴對應之又菩薩三業無非益物今文但云示身說法不云意者用彼二業不差物機即意之善巧也故妙音觀音中云應以何身而得度者即現其身而爲說法又云以應以之言爲意業者應以祇是與機不差故也又下感應中料簡慈悲三世不同應有法應不同機復善惡差別今但直列當知意通乃至十界交互亦爾云文雖在下應預知之於一有中廣思其相開拓演布使聽者曠懷則二

十四有冷然自照若不爾者將何得名學無
緣慈將何以爲圓破有行義雖次第依於證
道預說何妨一一皆言破者次第在初地已
上初地分成成遂初心故云本法功德爲龍
者如輪皮全蟻如止觀第七記亦如難陀婆
竭之流並是大權菩薩爲象者如善薩昔爲
撲象自折己牙以惠獵者鶠鳥者鶠鳥名也
的刮反亦爲括反其狀如雉爾雅云狀如鵠
鼠脚無後指噏母鳥出沙漠大論十四云迦
頻闍羅鳥有二親友謂猴及象迹推爲尊云

相載遊行見者生愧廣如論文大鷲鳥者大經
第四如來於閻浮提示作五逆天魔外道及
女人等又我示現久住塚間作大鷲身度諸
飛鳥衆生謂我實是鷲身爲欲度脫諸鷲鳥
故如是示現鷲者說文云黑色多子手出香
色乳者請觀音云現身作餓鬼手出香色乳
多九
等乃至遊戲於五道故彼經五道偈後總結
云大慈大悲心遊戲於五道恒以善智慧無
上勝方便普教一切衆令離生死苦常得安
樂處到於涅槃岸餓鬼飢渴逼施令得飽滿

或遊戲地獄或處畜生中化作畜生形教以大智慧令發無上心或處阿脩羅輒言調伏心令除憍慢習疾至無爲岸大論第十云餓鬼常食糞尿湧唾嘔吐蕩滌餘汁言淨於三毒根者亦請觀音偈破四動者謂果報及三惑成三不動者動則兼業諦但有三業及見思同入俗諦所破故也諸有皆爾二禪用雙三昧者寄此兩支以立雙名雙空謂見思俱空雙假謂入見假思假雙中謂於見思同入法界又以中道雙照雙亡故名雙中次釋通

名中又二先釋次大經下引大經意釋成第
三文者無畏地中云種種功用者明不忍議
用如止觀第五記釋不思議境中不動而遠
即其妙義者指別初地證法性理名之爲妙
乃成教行纏而證妙義似開顯非開權顯實
之妙次料簡中二先問答料簡次融會初文
又二先問次答中引法華云四意具足者第
三卷經破有已下四行偈文四意具足初破
有等二句對治意隨衆生下一行二句世界
卷九
十五
意有智下一行爲人意是故下一行第一義

意是故前文四悉立名又以此文銷諸三昧
四種義者所破之有即是諸有過患能破即
是本法功德法王即是結行成就隨衆生欲
即是慈悲破有次引涅槃明菩薩破有等以
融會者一者佛與菩薩因果之別二者菩薩
顯次第行佛即顯於不次第行問菩薩在因
法王是果菩薩至果即是法王何足顯於圓
別兩義答雖是因果彼是別因此是圓果借
人標教定非圓因況以義推及經部驗別圓
自顯何須致疑何者涅槃義通方便別以如

來標圓此經顯實開權更無三教方便以此
推驗圓別自分是故菩薩從初地來分分破
有如來究竟故名法王次明梵行者始從初
心發大慈悲以行填願來至初地方一分成
爾時慈悲方名梵行於中爲九初釋名次以
此下功能名立三菩薩下得名之由四非餘
下簡非破邪五以下結歸正體六大經下
引證無緣七若依下顯圓辨異八慈若不具
下反以偏顯圓九以功能結名此之九文一
皆須約中理破無明無緣慈悲爲利他故

而爲拔與方應此文經釋聖行盡第十三至第十四卷初明梵行品盡第十八卷品初釋七善次廣釋四無量心既以衆生緣等三釋慈無量餘三準例亦應具三故此中所引並在梵行品內顯次第邊判屬福德故云法聚若無緣慈稱三諦理則非復福德約與拔邊名之爲捨三天行者涅槃不釋指在雜華即華嚴也若大論中指華嚴經名不思議經當知並是隨翻譯者取名各別其義不殊所以彼經從初地已上並是天行所攝若從初住得二十五三昧即從此位皆天行攝經兼二意故初後更顯若次第意至初地時方證無生於中爲三初約釋名辨位次菩薩下明天行所到三天行下對餘四行以辨有行之由初文言道前等者道謂自行真實之道未契

樂而生歡喜恐墜二邊常於衆生起法界想名之爲捨三天行者涅槃不釋指在雜華即華嚴也若大論中指華嚴經名不思議經當知並是隨翻譯者取名各別其義不殊所以彼經從初地已上並是天行所攝若從初住得二十五三昧即從此位皆天行攝經兼二意故初後更顯若次第意至初地時方證無生於中爲三初約釋名辨位次菩薩下明天行所到三天行下對餘四行以辨有行之由初文言道前等者道謂自行真實之道未契

實道真如在總故名爲理故以地前名爲道
前初地已上已證實理復由此理成於後行
初證已後究竟已前並名道中由此地行理
究竟顯已顯之理名爲道後自行證後故名
道後今以初地所顯之理復結成於第二地
多九
行故云天行次文破十重已天行方息第三
文言慧莊嚴等者一地中皆以中慧莊嚴
中理依真修行也第四嬰兒行者在第十八
文末今文所列具如經文但大經文先列不
次第行次明次第今文先明次第者爲成前

漸後頓故爾雖前後不同並是爲顯不次第
耳於中爲三初正釋次判三開初文爲五初
正明行體次天行下與天行對辨冥顯不同
三衆生下明用行意四慈善下明機感之相
五漸脩下正出行相初文者福謂梵行位位
慈悲慧謂天行地地觀照二三四文可見五
行相者彼經初列圓教文云言嬰兒者不能
起住去來語言章安釋云不起即常不住即
淨不去來即我不語言即樂即最後文是次
明次第具如此文先漸後頓漸中二先列次

引經釋成初文二先釋次結釋中初人天次
藏次通後別結文中言俯同羣小等者肇云
仰攀玄根俯提弱喪初句是上求下句是下
化理爲道本故云玄根嬰兒失故鄉故名爲
弱喪方便善微名爲嬰兒本有真如名爲故
鄉今用彼意故云俯提次引經釋成中先藏
次通次別等菩薩又次人天後二乘疏釋意
同後文又云又嬰兒者獸生死苦則爲說二
乘樂以是故知有斷不斷真不真得不得脩
不脩後文無譬觀文似如用前所釋隨機而

說故知乃取別教初地已前圓教初住已前
皆名嬰兒初言婆和者如前釋次云判開例
可解者例前諸文約教約味前麤後妙開麤
即妙亦應可解慧聖行及梵天行不云判開
若至其位即云用者何耶聖行如前說梵天
並是初證法無深淺故無判開若判者且約
卷九十八
梵行從因爲論諸地慈悲近判可爾今云同
小既從人天終至圓教初心行者同名嬰兒
故得於茲以用判等五明病行者嬰兒行後
無病行文自古講者指前第十卷中現病品

文以爲病行彼文具釋三障三毒次明作五無間毀謗正法作一闡提後廣比決如來具足常樂我淨迦葉次引諸力爲難小大及青牛凡野二四牙雪山香青黃赤白山優鉢拘物分陀利是象已上人中之力士并及鉢捷提八臂那羅延如是十十增劣十住一節云何如來如彼嬰兒如來因爲迦葉廣說我無始來已離病身等下文又列三種病人謂五無間譹謗正法作一闡提又有五種病人謂八六四二及十千等並是示爲惡行故也故與漸

次嬰兒行同若準今意例嬰兒行既徧大小病行同惡理亦應徧於中爲二先釋次是故下結初文爲五初明行之所依次若始下明有行之由三半同下與嬰兒行對辨四以衆生下明有病之緣五或遊戲下正明行相前四如文行相中云金鎖等者大論中如來示有九惱四如今文冬至前後八夜寒風破竹索衣熱病求乳如乳光經具如後又有調達十九出血旃遮女謗乞食不得空鉢而還琉璃害釋佛特頭痛及雙林背痛等若興起行經有

七宿緣謂金鏘馬麥頭痛背痛出血女謗苦行廣如彼經次料簡中二先問次答初問聖行證三地等者經中戒聖行文末結云即得證於初不動地定聖行文末結云證堪忍地慧聖行文末結云證無所畏也故今判云從淺至深若不次第一心中證故非條然梵行者慈悲喜文末結云證一子地次捨文末結云證空平等地前三是事後一是理故今判云行有事理故證二地故以爲難次答中爲三初約因果別故有證無證次又有下約別

圓以判三又地前下明圓別互融初二如文互融中二初明互融以顯文意次還約別釋以辨文相初言地前非不脩圓顯圓義也登地非無有別顯別義也仍依教道故登地猶別次仍依文別判者又二初明地前顯別次明登地同圓初文者如向問中所釋從淺至深三地至累各得其名是故聖行三地各證當知地前戒定兩行雖復立名未若初地與無畏同結故云至深次明登地同圓者即是融前地前諸行又爲四初融前三地至初地

時並從果攝從勝立此三地之名次無畏地下却此三地得名之由至初地時具四德故得三地名得非前後故三地同時三明別圓之意爲二先法次譬譬如中云朝三暮四者莊周明祖公賦杼杼字似與反亦可甚與反即斟酌也非今所用字即從手今所用者字應從木亦云衆也粗者緩也說文云攫屬賦者二梵行是化他根本病兒是化他之相亦是體用故此三行至初地時同成初地化他體用也三佛地下誠勸次明圓五行中二初約教次觀心初文又四初引經立行次此六下判因果三舉此斥偏四若圓行下正明圓行

是趁機說異理實無差四從登地去融前五行自他因果各別今至初地前次第行至此同成地地中法盡成地地五行之相又三初融自行次融化他三誠勸自行是聖行天行至初地時同成初地天行故也次融化他中判因果三舉此斥偏四若圓行下正明圓行

初二如文三斤中云過茶可說者別妙覺後
猶有實位故可說也四正明中四初略立次
如大論下引證三此經下引同四今依下依
今經廣釋行相初如文次引二文證者初大
論如文次大品文中云行生脩者大論八十
卷九
先舉經云須菩提白佛菩薩云何行般若波
羅蜜云何生般若波羅蜜云何脩般若波羅
蜜佛言色是寂滅故色是虛誑故色不實故
應行應生應修般若波羅蜜受想行識亦復
如是須菩提又問行生脩爲幾時佛言初發

心乃至坐道場行般若波羅蜜生般若波羅
蜜脩般若波羅蜜既言初後俱行生脩即圓
義也故知即行時生生故復脩故經復云須
菩提言次第心中應行生脩等耶佛言常不
離薩婆若心不令餘念得入爲行爲生爲脩
若心心數法不行爲行爲生爲脩有人釋云
行在乾慧地生在無生忍脩在無生忍後此
通意耳若準通意例別可知並非今所用三
引同中又三初就因果互現故義同次入室
下人法互舉故義同三涅槃下次不次互現

故義同如前所會四依今經中三初標次又云下略對三云何下廣釋初如文次對中二先略對次此五行下融通顯妙既同一實五一不二故不相作五一灼然故非合其體無二故非離不見此意云何欲脩四安樂耶法華三昧行實無憑三廣釋中爲二初引文以釋五行次又復觀下例以五作用銷諸文初文者五行自爲五文初聖行中亦三謂戒定慧初戒聖行中云以圓心離十惱亂者安樂行中脩止觀安樂行應離十惱亂一者毫弊

謂國王王子二者邪人法謂路逆路三者兇戲四者旃陀羅五二乘六欲想七不男八危害謂獨入他家九譏嫌十畜養所離雖近能離妙故天行中言觀一切空等者彼第一安樂行疏以十八空銷十八句故知畢竟中空

即是所觀即天然理也次嬰兒病行中忍惡名病柔和名嬰兒遮喧遮靜等者喧靜譬二
多九
二諦二諦望中猶名爲辱中忍能遮故云忍辱即病也文云下重引文證二行言能爲下
劣等者能爲二乘下劣不弊不淨垢衣故云

忍于斯事方便附近同其事業即是同二乘
小善也次以五行用消諸文者並是初地所
用所證所照法門又爲二初正消初地諸法
次消前來諸境初文又二初正消次若漸引
下與別對辨初文又爲三初消十界次又一
心下消三諦三昧三又如來下消慈悲破有
初文二釋結初文者十界皆理故是天行九
界猶苦故起悲唯佛界樂故起慈同九惡示
九善名病兒兩行聖行可知當知祇是一心
十界即空假中五行具足次消三諦三昧又

二先正對五行次以三諦以對二十五有過
患初文者次第行中既至初地成王三昧今
一心中亦三昧具足次消自行圓破二十五
有過患者故能於一心中圓破衆生二十三
有能令衆生所見不同雖復不同不出三諦
三消慈悲破有中皆有引經對釋可知言示
多九
種種身至如癡者病行同惡始從阿鼻乃至
等覺一品無明皆名病行能於其中現極惡
身故云如龍如痘說極惡法故云如狂如癡
言踞師子牀等者圓滿報身安處空理無復

通別之惑亦無入魔等畏名師子牀寶凡承足者定慧爲足實諦爲几即無生定慧依真如境也經又云婆羅門者八地已上刹利者七地已還居士者凡夫商估者諸菩薩等現於三土此往他方他方來此出入者二而不二是入不二而二是出又不二而二是入二而不二是出又無量還一爲入一中無量爲出應釋出所以云次對教以明機見別故令法不同故與圓對辨入圓等證者前文漸引今明頗入教道雖有初地之殊證道無別同

成一圓爲顯別圓初入之門者地前仍存權說故立前後二文依前則次第脩於二觀依後則三觀圓脩有此不同故成二別次消前來諸境智者亦應消前增數等行文無者略亦可已在五行中收今始從因緣終至一諦

前諸境智若開顯已同成一法故今明行還消前來諸境諸智對今不可思議之行一行一切行令使同與境智俱成一切行一行初對因緣者戒是色故以不思議色對不思議戒不思議業滅成不思議定不思議惑滅成

不思議智理無異相故名天行圓真聖行者
且以畢竟空邊名聖行也即空即中故云圓
真之理俗諦中具一切法且取善邊屬戒聖
行攝真諦中禪意亦如是餘文細思對之可
見次約觀心中爲七初明來意次即觀下正
卷九
廿四

位在初地三昧具足三昧是總行五行是別
行五行皆依三諦三昧故至初地三昧滿也
言現法樂者現受法性之樂種種事禪同一
真性故云種性三摩跋提利生屬俗故引此
文證三諦也次當知次第下判三若開下開
還望次第若判若開此中無可開也次料簡
中言扶戒定慧者事戒事定前三教慧並爲
扶事法故具如止觀對治助開中說今時行
者或一向尚理則謂已均聖及執實謗權或
云自性等者九種大禪自性居初於此禪中
能發第二一切禪也自性位在地前一切禪

代不思聖旨其誰不墮斯之二失得法華意
則初後俱頓請揣心撫臆自曉沈浮

法華玄義釋籤卷第五上

卷五

五

音釋

窄側革切 滴瀦充切 構古候切
詮狹也 溺溺也 合也
章忍切 欅許勿切 倭乃定切
候脉也 欽忽也 𠂔語言也
元雨切 犬母牛切 犹七余切
攫居縛切 悲利切 犐余切
切

永樂北藏

法華玄義釋簽

第一五八冊

法華玄義釋籤卷第五下

多十

唐天台沙門湛然述

第四位妙爲四初明來意次但位下略敍諸位權實三今經下略述今經四小草下依經廣解初文中言體宗用足者境體也行宗_{多十}也智用也次文中言地攝等論別敍一途者此等多是別教一門義不兼於大小方等諸經明位委悉不及瓔珞般若諸經明位委悉不及仁王然瓔珞偏存別門仁王多在圓別及含通意而並不明辨位之意尚不辨瓔妙何

況論開故知但是當味明義而不辨於始終位意所言意者諸教何故權實不同諸味何故增減差異謂施開廢等即其意也三今經者先略敍意次略屬對初中今經明位雖即不及彼之二經明位似細而今經義兼大小及開判等則諸經未明何者如序天雨四華方便開示悟入譬喻遊於四方化城五百由旬並迹門實位也草菴化城三草二木並迹門權位也分別功德始從無生即初住也乃至一生即等覺也此亦本實位也菴城被廢

唯存溝宅草木並依一地一雨此是會諸權位咸歸一實故云粗判權實文不盡度者相傳云西方法華布一由旬次屬對中二初引經次屬對四廣釋者文中自分三草二木以及一實以爲六位初小草中三初略引經以立次辨其因果三人位下正釋釋中二謂人天人中三初辨其因次下品下略明其果三皆是下重明人主初如文次文中人位四輪者俱舍云金銀銅鐵輪一二三四洲鐵輪王一洲乃至金輪王四洲夫輪王者先行七法

一給施貧乏二敬民孝養三四時八節以祭四海四時修忍辱五六七除三毒然後沐浴受齋發誓等次神寶自應等人主祇是福中之最爲福之最故報爲人主次明天位自分三界諸天不同於中先略敍三界天因次正釋釋中初四王有四十住處略依正法念明四王住處持鬘天者俱舍云堅守乃持鬘恒憍大王衆如次居四級亦住餘七山身量壽命具如俱舍世品四天王者大論云東方提頭賴吒參言持國主南方毗留離秦言增長

主西方毗留波叉秦言雜主北方毗沙門秦言多聞主此四爲王主四天下四級各有十住處此四十天名皆從因行而立三歸者準希有經中廣校量三歸功德云教四天下及六欲天得四果不如三歸依功德多又如增一中有忉利天子五衰相現當生猪中愁憂之聲聞於天帝天帝聞之喚來告曰汝可三歸即時如教便免生猪佛說偈云諸有歸依佛不墜三惡趣盡漏處入天便當至涅槃三自歸已生長者家還得出家成於無學文云

十拍手者恐是先持性戒加爾所時受三歸依尋即命終故得此報依心不雜故得白名天勝輪王理數然耳言十六倍者從勝歸故山河流出者經中一切皆云流河乃至亦有酒河等此四十天並須委悉以其因行而消果名云峻崖者河濟難度故果命者淨戒如果又種果樹塔福最多白爲色本如華見者皆生歡喜以水滅火行慈悲道和瞋諍故愛欲說法會生善境故見淨田故勸心意令他歡喜如樂遊戲比因釋名準此可知日行

天外道說爲日曜等者外人又計北方星不
沒者又立世阿毗曇有外道計大地恒去不
息佛破云擲物向前物應向後又有計云地
恒墜下佛言擲物向上應不至地有計星不
移地自動轉佛言射應不至堋六欲天因應
具十善今云不殺乃至七戒者具受分持所
持增上故得名耳世間戒者譏嫌戒也餘有
諸天壽命身量等具如俱舍婆沙此爲略知
次位不事廣論中草位中二先定人以判因
果次正釋釋中三先破古次略示二論三廣

釋有門、二十七賢聖者中阿含三十福田經
長者問佛福田有幾佛言學人有十八無學
有九學十八者謂信行法行信解見得身證
家家一種子向初果得初果向二果二果向
三果三果及五種舍謂中生行不行上流九
無學者思進退不退不動住護慧俱俱舍文
同應更檢成論正釋中二先標次釋釋中即
二乘也初聲聞中先賢次聖初賢中二先列
次釋釋中三先釋名次功能三正釋功能中
七賢位已於智妙中略辨今云愛見四諦者

祇是愛見二惑所依雖有愛見皆屬於見具如八十八使中說正釋中文自爲七初五停治五障具如止觀第七對治中言苦諦爲初門者後文以支佛集諦爲初門齊聞苦諦在初復初觀四念處故支佛無明居因緣首初破愛取有故境總觀總者以四觀通觀四境境別觀總者於一境四觀觀之境總觀別者以一一觀總觀四境三二類知煩等諸文智中已辨今明次位略知深淺仍略於彼若欲廣知應尋諸論七聖者又三列位釋名正

釋廣開具如婆沙俱舍今文極略足判淺深釋名中云苦忍明發捨凡入聖者至苦忍已次第無間必入初果今從後說通云聖人三結八十八使七生如止觀第六記中般爲三者謂速非速久住準俱舍論總爲九種謂三各分三謂中生上流也有行無行生色界已方般涅槃並生般攝言中三者謂速非速經久如逆火星以喻三義思之可知並於中陰論速非速等生有三者一生約速立二有行約非速立三無行約經久立並生色界已論

速等也上流三者一全超約速立二半超約非速立三徧沒約經久立從色初至色末始終有此三人不同如是三九由業惑根異言業異者造順現業成中般造順生業成生般造順後業成上流般言惑三者下品惑成中般中品惑成生般上品惑成上流般言根別般中品惑成生般上品惑成上流般言根別徧沒無色對此私更加初果向初果二果向二果三果向三果爲十七毗曇一萬二千九百六十種者雜阿毗曇云阿那含者或五及七分結者言五上分者謂掉慢無明色染無色染言五下分者謂身見戒取疑貪瞋故俱舍云由二不超欲謂貪瞋由三徧還下謂身見

戒取疑滅盡定如止觀第九記釋論二十二釋四雙八輩中攝十七但云那含有十一種五種正是阿那含六種阿羅漢向攝那含五種者恐是現般多十一中般三速非速久住生般一六種阿羅漢向者謂有行無行全超半超徧沒無色對此私更加初果向初果二果向二果三果向三果爲十七毗曇一萬二千九百六十種者雜阿毗曇云阿那含者或五及七分結者言五上分者謂掉慢無明色染無色染言五下分者謂身見戒取疑貪瞋故俱舍云由二不超欲謂貪瞋由三徧還下謂身見

不定且從五種說謂色五種從根分十五謂上中下各五故約地成二十四禪各五故約性有三十謂退思護住進不動謂種性各五故處有八十梵衆至尼吒十六處各五故每一種那含有二千五百九十二何者約十六處成十六人約種性六成六倍增之合九十六約根有三三倍增之成二百八十八更以九離欲人九倍增之成二千五百九十二人一人既爾五種那舍又五倍增之成一萬二千九百六十種論文難見
故今畧出言九離欲者謂離

欲界九品或以爲九人也羅漢有五種者依婆沙略釋云言退法者謂退思法心生厭故言恩法者持刀欲自害故言護法者於已解脫心生愛樂善守護故言住法者不退不進故言進法者能進至不動故言不動者住本不動故問退法必退耶乃至進法必進耶答或有說者不必退乃至不必進以是事故羅漢有五種故作是說退不必退乃至進不必進問若然何故名退乃至進答退者是退性乃至進者是進性以有五種性故羅漢有五

種并法行一人名不動故有六種阿羅漢也若退果者牽於斯那二果亦失至初果住法爾然也此生之中必得不疑猶如勝人平地顛墜四顧遠望不有他人見我倒不能自起極至臨終亦得無學故也得滅定人因中既脩性共念處至果時但名俱解脫人以未脩緣念終非無疑解脫也盡智者謂見苦已斷乃至道亦如是無生智者不復更斷無學等見者得世智亦名等智婆沙云所作已辨名盡智從無學因生名無生智又曾得而得

名爲盡智未曾得而得名無生智又云解脫道所攝名爲盡智勝進道所攝名爲無生智又云盡智有五種羅漢無生智唯一種謂不動此即從根不論解脫道等又無學等見者一切羅漢等有此見自知我是阿羅漢果等有此見故名等見重空三昧者謂空空三昧無相無相三昧無作無作三昧空是聖法復脩於空擊前聖法故名爲重沙門那者沙門此云乏那者此云道支佛集諦爲初門者三秉之人通緣四諦但有總別之異以隨義便

故初門不同順四諦義故苦諦爲初門順十二緣義故集諦爲初門順六度義故道諦爲初門並三藏義也通教三乘以界內滅諦爲初門別教菩薩以界外道諦爲初門圓教菩薩以界外滅諦爲初門三藏六度緣起及衍人斥小具如止觀第三記於三藏菩薩爲二初立門次明位爲三初三祇位次百劫位三佛果位於中分凡聖位如文具如止觀記次通教三乘共位爲二初明三乘同異次正明位文自分二初共位如前次義者文自爲二

初二中二初明立位意次乾慧下正釋初文又二先指文次立意次正釋者文相稍廣於止觀中若讀彼文須知此意於中二先釋次結判釋中自爲十初乾慧地爲四初通立共意次而菩薩下立別意三釋四弘相四從是爲下辨異釋四弘中初誓廣次三誓略初誓又二初釋次引證次性地中三初立共意次而菩薩下釋行相立別意三如三藏下判位辨異次八人見地爲三初立共意次而菩薩下正釋三何者下明立忍所以次復次下明

薄地爲三初立共意次而二乘下斥二乘三
菩薩下正釋言遊戲神通具如止觀第五記
次阿那含下明離欲地爲四初立共意次斥
二乘三菩薩能下正釋四所以下明立地所
以辨不同之相初三如文辨不同中二初明
卷十
觀諦用智不同次故大論下引論證菩薩立
名次阿羅漢地去明已辨地爲二初辨異次
引證次支佛下明支佛地指同羅漢故云亦
如是次明菩薩地爲四初略立次略辨三是
則下略釋十地猶受菩薩之名復名爲佛地

者以佛地邊有菩薩地名故知始終皆有菩
薩位故云別爲菩薩四齊此下辨盡不盡次
過菩薩下釋佛地爲二初略立次五相下辨
異於中三異涅槃異中言留舍利者若下本
門中通佛亦言同入灰斷者當教二義不定
故利鈍菩薩所見不同故次簡名別義通及
爲菩薩立忍名等具如止觀第六記今文爲
二初釋次料簡初文爲四初來意次列別位
三對位四是則下結初二如文三對位中前
九地如文至佛地中先指前文通教十地於

別但名菩薩地也次此佛下與三藏辨同異
言三藏佛一日三時照機者諸部阿含及大
論皆有此說云佛一日三時入定求可度機
以約教門不能常見故也亦如摩耶經阿難
近在於後而便問言阿難今者爲在何許又
問祇洹何故多鳥小近尚自不知豈能任運
常照次第簡中初問可解答中明此通位教
相多異致使人師各據一途於中二先見次
思初中三先出同異次但通教下難三若斷
下縱次思惑中二先出異次兼前總判略云

不可定執者通義不可定判教門利他時長
機雜故令爾也次問答中三先略判次何者
下釋三此乃下正判次問者問大論三處明
焦姓等者謂乾慧地初地初住大論四十八
明四十二字門即初住已上也第四十九明
菩薩初歡喜地乃至法雲地廣明脩治地業
續此文後即云復次地有二種一者但菩薩
地二者共菩薩地所謂乾慧地乃至佛地故
知三教明矣故知此中問意與止觀稍似有
殊此以三教爲問見地焦姓置而不論若得

此意則止觀文宛然自別次問利人應無十地者問意利人既於初地斷見應二地乃至四地斷思六七地成佛是則無十地耶答意者教門具有於利人不制祇如超果得阿羅漢可令餘三果亦無人耶次問意者別圓若有利人應在地前住前樵莊耶答意者雖有利鈍斷位必定次別位爲大樹者爲三標章列門正釋初二如文釋中有三初又爲六初得名次位法所依三無量下通列四別教下判五然下判傍正六既有下結示不同前二

可知三通列中三先舉四數次有無量下列四法三云何下釋四法初二如文釋意者所以四教斷伏皆名無量若斷若伏相狀非一故通名之此中皆約菩薩故也如初三藏云伏見思即指菩薩今明無量多在出假故且置二乘故通教中亦指出假助謂助別教中云內外四諦者當知別人具四四諦言乃有斷無明義者若據始終雖登地斷既證道同圓當知教道有斷義耳故今從事且判地前屬於別教則迴向中伏望於圓理故得事卷十

名圓人破無明位長故指初住去以爲無量
四判五傍正者約別教始終以判可知六結
示同異中二初略示次若華嚴下示教不同
於中爲三先列教次又斷下明教相不同三
所以然者下明不同意初又二先經次論十
地論唯釋華嚴十地品攝大乘第六釋第四
因果勝相中亦但明歡喜等十地而已地持
中明種性等六位如止觀第五所引論文十
住婆沙初文但明十地而已次釋地相亦無
諸位大論略出通別文但引例故知諸論明

位粗略次明教相斷伏不同如文三明意中
二先明聖教大意次今若下明今家用聖教
意又四初總列大意意在爲成初心行人入
道正意若無位次將何以爲聞賢思齊將何
以越增上慢罪若赴機異轍任彼所忻故使
如上參差不等若爲成初心教觀故且用三經
次諸聖下誠勸修行三今判下正示用三經
意是故今家不同世人解釋經論但依法相
列位而已今一家別位若不依櫻珞則位無
始終若不依大品則諸位全無斷惑高下用

觀分齊若不依涅槃則菩薩願行淺深相狀
遠近莫知三經相成佛旨無失四釋三文自
爲三初依瓔珞仁王中言前四時般若者古
判般若總有五時一摩訶二金剛三天王四
光讚五仁王此亦未可全用雖然摩訶定在
仁王之前何以知然仁王云如來成道二十
九年先已爲我說摩訶般若故知仁王在後
明矣若光讚經準諸經目錄弘始五年四月
二十三日譯大品竟二十七卷成者是也後
竺法護晉太康元年譯上帙爲光讚又朱仕

衡譯爲二十卷名放光般若羅什又重譯爲
十卷名小品支識又譯爲十卷名道行又有
人譯爲五卷名大明度又有人譯略光讚名
大明度又有人譯略光讚名大智無極又有
人譯名大品當知光讚祇是大品上帙在後
譯之故不可以爲別時義也爲是義故與仁
王天王而爲次第者未可全用法華意雖該
攝且名位不彰故但用二經言地持九種戒
定慧者論文既云六度皆九今但云三者或
以三攝六或略舉三要然諸位功用願行法

相斷惑品類被物廣狹依土淨穢示迹多少
真應優劣對當法明等非可具列是故今文
但明一轍所以不暇廣明法相今順文體亦
不委曲廣尋經論恐添雜本文故知依此文
多十
相足辨權實也次總明位中亦約三經先標
十二
次釋釋中二初約瓔珞者列釋次依大品明
三觀者問今此文中將此四義以對三觀與
大論中釋因中總別果上總別等有何差別
答言異義同何者空假爲因中道爲果從假
入空爲因中總相從空入假爲因中別相別

人脩中初但總相爲果上總若入初地雙照
二諦爲果上別當知四義與三不殊別解七
位者如瓔珞中明六種性兼於住前信位爲
七瓔珞六位者謂十住習種性十行性種性
十向道種性十地聖種性等覺性妙覺性應
往四教本中尋三草二木位竟次明最實位
一
即一地所生之次位也故前立三教及以人
天今唯在圓若不至法華開顯安知一地所
生於一佛乘分別說三此之謂也故知三草
二木各謂自立蒙一味兩方知一地所生如

彼窮子至臨終時乃識其父是故須明一實位也爲令識父是故須明前諸權位於中先標次釋釋中文自開爲十意初列十意者雖同釋圓門不無小異初之四意及第十意正釋圓位餘之五意因此便明何者此既唯明一實之位不合即明麤妙等文故此等文應合在妙行文後位妙章初列之應云一明諸位次明麤妙及以興廢開顯等也今來此者欲更重與權位比決及開顯彼麤位故也故先釋竟重判麤妙及開顯等問今此初約通

別圓三三句料簡至下結文既云與藏通同初料簡中何故不對三藏簡耶答一者通是大乘初門堪入後故二者二處羅漢名同故初對通而後兼藏此十章次第者理雖無名理籍名顯名下有義方顯所詮義上有名方知詮異故名義一章最居於首既知圓門名義次辨所詮位數乃識圓位開合不同雖知位數位數本爲分別斷伏若不識者徒設何爲故次明斷伏既知斷伏應明斷伏功用不同既知圓門斷伏功用若不望前諸位皆麤

焉知此位諸位中最既知麤妙何不純說一
實之位何用前來諸麤位耶應知麤妙皆爲
緣興緣既迭興事須迭廢法華前教迭興迭
廢約人雖廢其法仍存況大小並興受益不
等若顯若密當座殊源若橫若豎法味差降

時熟化畢咸會法華根緣既同應無異迹諸
蘊至此妙理斯均是故須有開顯相也雖始
立名義終至開權權實諸位理須憑據雖不
孟浪有始有卒其唯聖人既是佛之本意不
得不委辨其大體故以十門括於一化方了

法華妙位之意於中先釋名義中二先指下
文次辨今意又二先標列三意次釋釋中自
三今釋初意中二先述次釋述中先述二名
與小教同次結次何者下釋釋中先釋初名
中經但述應供之名今具以羅漢果上三義

釋之一文中皆以偏顯圓言三種意陰者卷十
二乘在彼三中之一今通言之故云三種非
謂二乘盡具三也言意陰者由意生陰名爲
意陰又作意生陰名爲意陰又意即是陰名
爲意陰前之兩釋從因得名後之一釋從果

得名又雖名意陰亦可具五何者佛尚具足常色等五況復因人但小教中不云界外更有生處然不了教尚云滅心何況於色淨名曰其供汝者此借淨名折挫之言彼經挂其同於悲境當知聲聞應供義偏次釋後名可知次釋名別義圓五十二名不異於別從初至後觀圓證圓止觀第六卷末云借下成高此之謂也次名義俱圓者從始至終無非佛眼佛智言入室等者皆云如來故知名圓既云諸法空座大慈悲室如來莊嚴故知義圓

次明位數如名義俱圓中雖並以佛知見之言謂之爲俱然諸教大量須曉位數方能引於行者心期於中二標列次釋釋自三先釋數中四先列古師次今謂下斥舊三又有下重述破四論諸下正明今意初三十師意者並列十五重述破四論諸下正明今意初三十師意者並列無位之文或生臆見未當大途或引經文不曉聖者意別是故須破頓悟初心即究竟者然華嚴中位兼圓別人不通曉兩教位意又復不達圓位始終直指初心以爲妙覺唯尚頓門成佛速疾乃成圓教後位徒施兼成出

佛煩重之過故依舊判誠爲未可次斥中三
初總斥中云悉是偏者約理則證法無名約
事則不無諸位故知諸師偏從理說次然下
別述難意前之三師並云頓悟故總以一頓
悟斥之引經失旨其理自虧故知悟即初住
未悟即住前既許有悟與不悟何妨兩位俱
有淺深乃成五十二位耶三究竟下引經部
所明皆有兩意如何獨以無位爲語次重述
中三先述次難初文者此師意者兼斥前之
三師故立定言次今例下以見證爲難又三

先正舉權實兩證次引大論譬三引普賢觀
證初如文引大論中二先引論次例論意謂
江海深淺引普賢觀云大乘因者等者雖俱
實相因果灼然若有因果即有淺深如止觀
中及此下文圓漸漸圓四句料簡則圓家之
漸冷然可知次正明今意爲三初總述用位
意次還約下列位數三今於下釋初文言隨
順契經等者是佛所說契教根理乃如符契
故名爲契佛尚赴機以說諸位末代弘教應
順聖言若不爾者如來何故爲此凡下偏說

諸位故知皆爲令物聞位歡喜生善破惡發
真即是明位利益意也故今依諸教如下所
引是也次列可見三釋中二先述今文所立
次廣釋諸位初文者先述次釋釋中先大師
次私釋前文爲三先正釋次如此下結歎三
若欲下決位初自爲五初品文者又二先述
境即圓聞而起信也一塵中有大千經卷如
止觀第三記次欲開下依信起行又二先正
明十乘行法次舉下結束示位初文者又三
初總明行意次圓行者下總示行相三略言

下別示行相先舉數次列圓行爲十者即十
法成乘廣論具如止觀第五初至第七末今
此正意論於教門是故觀法文相稍略故但
略列與前三教以爲比決顯經圓意次行者
下明第二品於中爲四初正明第二品相次
內外下明第二品中十觀三金剛下引證四
聞有下結位初二如文引證文三初引金剛
以證能資次舉次品資於前品三引彌勒論
以證能資力大論云於實名了因等者頌意
正明讀誦般若資於實相是故持誦名爲了

因故云於實降斯已外但名生因生因者有漏因也故云於餘福不趣菩提二能趣菩提者布施七寶如須彌山福也受持及讀誦此二趣菩提是故此二名爲了因論文福不趣菩提二句在前於實名了因二句在後今從多十
十七義便於理不違又準五種法師於論二文各開爲兩更加說法名五法師今引論文且存自行故無說法又不名師安樂行疏廣釋五種法師次行者下明第三品爲三初明第三品相次安樂行下引證三說法下結位初如

文次引三文者安樂行可見次淨名文云說法淨等者唯說圓常內心無著故名爲淨如引安樂行云但以大乘法答等故知以說法力內熏自智令倍清淨化功歸已意在於斯大小同然故引毗曇以爲類例若言聽法得解脫者在隨喜位初文意各別相從來耳次上來下明第四品爲四初明位相次大品下引證三此則下明位意四事福下結位次行人下明第五品中二亦先明位相次具足下結位初文二先總明次若布施下別示六度

之相故知正行六度文中爲欲略明圓境故云十界依正俱捨廣明行相應如隨自意及止觀正助合行理事不二方名正行若取其意但用三藏事六度相皆以實相融令不二無非法界即是其相無畏等施者論有三施謂資生無畏法捨於依正名施資生略不言法故云等也次結歎可知三決位中類如三藏念處位等者但大小相望俱是外凡不論內觀及境優劣下去格位一切皆然一品中皆應具十更倍增明文無者略故十信初

復重牒云令五倍深明也私釋中因向決位故以五品對於五停於中爲二初總對次別對言文字是法身氣命者例如欲界有漏色身息住命住息盡命盡法身亦爾有能詮教法身則住大乘教沒法身豈存故隨喜位內觀法身無讀誦息持於慧命則被覺觀破壞法身正行六度中云即事而理等者理即是佛事妨於道於事會理使事無妨妨即是障即事而理無障可論十信位者又爲五初牒五品爲十信因次正明十法橫暨對十信三

多十
十八
觀法身無讀誦息持於慧命則被覺觀破壞法身正行六度中云即事而理等者理即是佛事妨於道於事會理使事無妨妨即是障即事而理無障可論十信位者又爲五初牒五品爲十信因次正明十法橫暨對十信三

普賢下引證四入此下功能五此位下指廣所明初文者然此中先重牒前五品之初聞圓起信能習十法成於圓行人隨喜品品品漸進入十信位名爲圓位次以善下正明十法既由十乘入於十信故今文義理須具對橫豎二意故先豎對次引瓔珞十信有百以對橫文故知十信與十乘義義同名異須善會通令不失旨今比望豎出其橫相一一信中言善脩者由緣實相行於五悔策勤精進至第五品得入十信名爲善脩由善脩故相

似解起是故十法在相似位轉名信心乃至願心亦復如是何者不思議境以信爲本慈悲弘誓藉念力持心安止觀功由精進破於三惑妙慧方徧於通無塞由決定力元脩道品爲求不退正助無闕迴因向果不濫次位万能護法內外不動由善防非於法無愛由大願力故得至此名爲信心乃至願心十法既許初心具脩當知信信皆具十法是則十信有百明矣三引觀經證可見四功能中二先正敘功能次引仁王證云十善菩薩發大

心者亦有人云六根清淨名爲頓義十善菩薩此是漸義今文所引十善菩薩以證六根豈應引漸而證於頓故知二文俱頓明矣但仁王經語其初後法華經意論其中間人不見之徒生異見五指廣教中二先總舉次華嚴下引衆多文初云華嚴法慧等者彼經不列十信之名唯於住前觀十梵行自古講者判爲十信故今引之以爲信位十梵行空具如止觀第七記譬喻入海先見平相者大論六十六云闇深般若乃至正憶念當知是人

不久授記如欲見海發心欲趣不見樹相山林等相當知是人雖不見海知海不遠何以故大海處平無樹等相故菩薩受持般若正憶念等雖未佛前聞劫數記自知近於菩提不久樹山等者生死也又如春樹陳葉若落當知爾時新葉不久闇深般若觀行成就亦復如是仁王普賢觀如前引者仁王偈云十善菩薩發大心長別三界苦輪海次文即云習種銅輪二天下故知十善是鐵輪位普賢觀云十境界等又云三昧力故六根漸淨具

如經說六根淨已爲諸如來摩頭授記授記
即是入初住也故知六根即是住前十信位
也引今經意者既云安樂之行安樂名涅槃
即指初住已上前通望位雖以五品爲行今
此望證爲行故知明行必在住前行處則通
多十
通於五品十信近名有通有別如疏釋云約
遠而論近即離十惱亂約近而論近即指在
空閑處脩攝其心約非遠非近而論近即指
不動不退等一十八空菩薩應須觀察如是
三法故俱名近是則所近之法有親有疎故

云通別通疎別深故也引涅槃意亦與安樂
義同大論意者即涅槃爲所觀所證故知行
道亦在住前亦是如來之行次明十住位者
爲五初總牒信爲入住之因次知發下明三
法開發三舉要下明十法分成四仁王下略
引證五此位下指廣教法初二如文三從舉
要言之去十文即是初住十法從證受名故
名爲住故仁王云入理般若名爲住住於三
德一切佛法乃至能生後後諸位位無不
皆具十法故也故今十法從住爲名後去諸

位用此初住十法爲因於中爲二初大師釋出初住十法次私會釋初又二先正釋次華嚴下稱歎初文中意言從證者證不思議名住一切佛法證三種菩提名住慈悲普覆證寂照止觀名住成就萬行證破三惑徧名住一心三智證於通無塞名住佛眼圓見證無作道滅名住法身冥益證助道萬行名住神通顯益證圓門實位名住開顯一乘證安忍內外名住嚴淨佛土證無諸法愛名住諸地功德此初住證轉似爲真故也四引證可知

人見淺深之言多不曉於圓別之意具如下辨亦如止觀中文五指廣教者並是證一分無生能八相作佛故云坐道場等大經云發心畢竟二不別等者此並迦葉歎初住文也華嚴釋初住中讚文甚廣不能具記行向地文多是華嚴瓔珞文意瓔珞文雖次第亦可借用念念進入之言妙覺位中名大涅槃十法至此俱名爲大是故文云御車達到猶名爲車自爾已前雖具諸法未究竟顯不名爲大雖有慈悲爲無明隔故不名大雖常寂照

所嚴未窮能嚴非大雖破三惑智未周窮故
智非大雖知通塞塞仍未盡故知非大雖得
道品道未至極故道非大雖用正助正行未
滿故用非大雖復開權理未窮終故開非大
雖忍二邊猶有餘惑故益非大雖不著位位

未至極故位非大是故妙覺十皆名大名究
竟乘十法成乘對大車喻如止觀第七乃至
分別此十法中或七或一等次引證中三初
總標次廣引三如上下結酬初如文次文者
又二初引諸經次引此經初引諸經中二先

大經次大品初引大經中二先正引釋次問
下釋疑初文又二先引月愛三昧以證位中
智斷次引第二經以證三德初文又二初大
涅槃下證約智斷論法身次大經下證約法
身論智斷合前智斷等共顯三德二文各有

譬合月愛三昧梵行品文次文者合前三德
祇是祕藏次釋疑中先問次答問意者經中
者婆爲闍王說總有六喻初喻善心開敷次
喻行者心喜三四二喻善根增煩惱減五喻
除貪六喻愛樂云何得知此喻智斷此是通

問答中以仁王勝天兩般若助證大經驗大經文義當智斷仁王十四忍者忍是因義至果名智今欲通論智斷故以智名替忍勝天王中亦以般若爲十四般若即是智德彼二經中既有十四智斷何妨大經十四智斷十四義成十五可例次引大品者又二先引經次諸學人下釋疑初文中云四十二字門云語等等者南嶽釋云言字等者謂法慧說十住十方說十住者皆名法慧乃至金剛藏亦復如是言語等者十方諸佛說十住與法慧

說等乃至十地亦復如是又一切字皆是無字能作一切字是名字等發言無二是名語等一切諸法皆互相在是名諸字入門等也前是事解次是理解次釋疑中二先出疑次但論文下釋釋寧二先引論文略釋意次三十謂下以字義意釋釋中又四初略引字義次引華嚴與字義同同是圓意三經云下引經十三釋四十二字爲證四廣乘下引經文次第以證字義初二文可見三引經者經中具釋四十二字功德互足具如南嶽兩卷中釋釋兼

三教今意在圓四引經文次第爲二先正引
次結酬初文者大品第五釋廣乘中彼廣明
三十七品乃至十八不共法已廣釋四十二
字門次第六卷發趣品中明菩薩摩訶薩發
趣者從初歡喜地乃至法雲地法雲中明脩
治地業次發趣後出到品中須菩提問是衆
從何處出到何處住佛言無人乘而到乾慧
等地是故結云經文次比次正引此經爲二
初分別功德法師方便品通證始終圓位
次引譬喻及序別證四十二因果之位初文

者初明因位次又云下證果位初因位中二
先引兩品證內外凡次引方便以證聖位又
二初正引次引南嶽釋證證中又二先以事
證謂開等次引理證同證實故次果位可知
次引兩品中初譬喻意者寶乘是諸子所乘
次引兩品中初譬喻意者寶乘是諸子所乘

乘必從因至果果必究竟道場既先遊四方
非因何謂諸聲聞等既得記已即入初住驗
知即是真因位也此因無易故云直至次序
品意者凡爲序者作正弄引觀引知正應不
徒施以正宗中談實相因果故也用正驗序

始末炳然是故四華從天然理畢竟因空而
雨果佛使見聞者莫不脩一乘因感一乘果
故復及諸大眾故知表因真位明矣言結酬
者如文炳明也故知前以無位難者不然三
料簡中二初料簡品位次以四句料簡開合
初文又二初料簡品位次末代下誠勤初又
二先料簡品次此諸下料簡位前是料簡鑾
珞次是料簡涅槃六品品位相成共顯一義
觀心不須料簡初開如文答中言法愛者即
真道法愛也次文中意者雖用涅槃不可定

執何以故非證不知凡明位者但是爲接凡
下等或於中二初恐失佛旨次如此下明諸
位非聖莫測初文中云若專對當法門乃至
別解別執等者如是圓位若不以四十二字
門譬之不以一心三觀爲行不以無明重數
意消但專對當大經次第五行十德法門尋
者多生次第別見次明難測中三初總明難
測次引華嚴證三且置下引例又二初引大
師舉極淺位以明難測次又且下展轉比決
初文二先敘事以章安述初文中云一旋陀

羅尼者此經列三陀羅尼下文釋云旋假入空名之爲旋旋空入假名百千萬億中道實相名爲法音今舉三中之初以劣況勝故云一旋約位豎明雖在六根七信已前今通明之乃在初心次文中言此語有意者如智者大師初見南嶽^{第十一}所證之法即此初陀羅尼也何由可向下類人說令他解己所證法耶此即章安述大師已證可知次比決中二先約內法次約外事內法又二無漏方便及以事禪言斷輪人等者莊子云知者不言言者不知

知如齊桓公讀書於堂上輪扁斲輪於堂下釋鉗鑿而上去聲問桓公曰公之所讀者何耶公曰聖人之言曰聖人在乎公曰死矣然則公之所讀者古人之糟粕也公曰寡人讀書輪人何得議乎有說則可無說則死輪人曰以臣之事觀之斲輪徐則甘而不固疾則苦而不入不徐不疾得之於手而應於心口不能言有數存焉於其中間臣不能喻臣之子臣之子亦不能受之於臣是以行年七十而斲輪古人之意不可傳者死矣故知公之所

讀者古人之糟粕矣此則人間之事亦不可說次四句又二先正明四句次明開合意

法華玄義釋籤卷第五下

音釋

斲內角切追直追糟粕糟作曹切粕音之
斫也 槌切 糟切 粕切 酒津也