

法華文句記卷第七上

唐天台沙門湛然述

楚九

釋信解品

有人以信解相對爲四句鈍根正見信而不
解利根邪見九見解而不信利根正見有信有解
鈍根邪見無信無解初二二句依何得名若
第三句當此品者若約小乘得作此說不合
釋此若法執中見等聲聞領時合入七地云
何猶在初信心耶有人以通大地信數慧數
爲信解體今問體是何義指心所耶如此心

所聖位攝耶凡位攝耶若聖位者大小聖耶
小非今意大深淺耶況今聞實而領解耶故
信解今經已入初住則非小乘心所攝舉
一例諸餘皆準此有人云對前七異不成異
也一所從異今謂不然三根聞略悉生疑動
執但信解前後何得云身子從疑此中從執
有疑必執有執必疑況疑執名通而須簡小
乘疑執見道已除安隔二酥仍須互立二
廣略異者此亦不爾但文異義同故身子云
將非魔等及述五佛言略意廣豈名略耶三

遠近異此亦不爾文義俱同非但此文述道樹前身子述本著邪見時亦過道樹故無異也四通別異者此亦不爾文異意同身子既云我等不預又云我等同入法性又云若我等待說所因又云我等不解方便叙失之文四度云等宣有述得別在一身此雖列四僧首又局是則身子通及一切迦葉別在四人若爾初周何不多記聲聞答四衆八部即其人也第五不論六歡喜異者此亦不然若言身子獨有先憂後喜前置等言則憂通一切

故知喜雖前後憂無等降七云一四不同不爾之意亦如向破有引婆沙云身子上目連中餘皆下者其語似同彼小今實文意永異不可蠹同正法華名信樂品其義雖通樂不及解今明領解何以云樂今未釋品名便引古人判品意者釋題失所由失文意於中初通列三時云一往等者以此品內具領始末退大之後更以小起以爲一往中間爲隨逐最後爲畢竟古人但得三時之名不了其意今爲五時加於探領法身之化尚恐不了四

聖之情但作一徃等名焉消此品故須引破方識正理總有六師僧那者此云弘誓次私謂下破初總斥者書云剉絲盈篋不可織爲綺縵玉屑滿匣不可琢爲珪璋諸解碎亂不堪依準夫一徃下別破仍先標初後略出大旨中間例知次正別破中初兩句縱而破之乃許第二第三一徃故以其一徃而破初師及第五師次若法華下復以第五師一徃對第二徃而爲倒並次又二乘下以第三師一徃破第一師一徃於中先並破次若一破

一不破下立例次又父子下單破初師畢竟遙見其父即名相見名畢竟者華嚴教時已應得記則法華無用若後畢竟下倒並若後是者前無復用若無復用昔日聞大結緣不成又若第二三四師所立畢竟皆在法華意三則可爾一徃隨逐近遠難依第五師一徃既同前破隨逐畢竟非釋法華豈有現在一化必令至於金剛第四師章安無破但是略耳其云一徃在於轉教則轉教已前向非一徃爲何所名以得悟爲畢竟吾品六根復非一

徃及以隨逐爲名何等然諸師畢竟皆不破者前四及第五多分皆至法華云至佛果縱有小失而無大過但不可定以金剛心爲畢竟耳今師意者一徃等言待至下根論宿世時方可商度以人天乘及以說大在徃昔故徃昔已後皆名隨逐如何二三四師以今世三味而爲隨逐故不用之次私謂下破本迹者若指此爲迹應當已是本門動執若預說後品乃是此中成顯本竟後文無用故不可也今釋品者下今意且論中根信解故先以

三周之初十義中五而判其意夫根有利鈍即前轉根不轉根惑有厚薄即前惑有厚薄說有法譬即前通別悟有前後即前悟不悟及悟有淺深餘意非正旨是義故所以三根前後領解何須於此立一徃等豌豆者若作剜刀剜字耳二乘之人於法華前如生豌豆鑽刺不入但念空無相願者是其當教入無漏門故常思之歡喜踊躍等者文中雖以信等四字用對信解以爲爲人此善必藉初歡喜也況理善生破惡獲證圓融四悉一時俱得即分證

之第一義也餘之三悉當位爲名相從云分
故此四悉發必俱時但以信解對爲人便且
別言之此乃通中之別耳此中何故四悉俱
實以從聞法得解故也不同前文列衆帶小
楚九
三悉在事第一義悉仍須教分五時之終方
辯今意次稟四下約教釋此欲約位以釋信
解應具列四教但總標云稟小大教小即三
藏大須指圓且略中二以大小教無不皆立
二行二道故先明小次準四下以大望之乃
分兩字以屬二道破疑故信進入名解信通

二道解唯在修故云修道名解若準此意但
應初住以爲見道初見理故初住加功名爲
修道依理修故文中不云二住已去但云進
入即從初住必有增進故諸聲聞聞法已後
多入修道今從聞法增進邊說故云信解亦
如十六心名爲修道若昔密入至此灼然全
成修道從顯露說信解同時次文云下且通
證入位不分信解近領火宅等者聞譬解已
必解於法豈有悟後而更迷前是故皆須法
譬雙領慧命二釋者前是因緣次諸慧下約

教三一對辯從事行異故屬因緣佛命轉教
屬約教者此有二意屬熟酥教已名約教至
熟酥時冥成別人復名約教亦應具對五味
四教思之可知三弟子下釋疑非全不轉多
少論耳新名具壽具不及慧壽豈過命譬喻

楚九

五

四番者長行偈頌各有總別亦可各有開譬
合譬二途四番各有開顯然前釋勝則應後
文二十二番心發至意也者準此但以聞譬
信生入位即初住去不論見修例身子等者
發希有心心領解也即從座起身領解也而

白佛言口領解也應注云云令如向對具如
身子領偈文無者略述僧首等三不求者述
昔失也初失者執小臘則大法全闢不棄小
由未識開三自固則小執未移護彼乃迷於
大軌第二失者一生斷證是故自鄙年高敗
種未祛不任之見仍在第三失者昔迷義旨
徒計正位之功由斯固情大心難發高原下
引譬自斥先譬次合已有得故所以不求經
云但念等者亦可具依俱舍出十六行以爲
所思十六行對三空如止觀第七記或指至

爲僧首不求者由居僧首故於小大諸座久聞無量珍寶者昔般若領教謂爲菩薩豈圖於今全蒙等賜咨發下云云者應如世禮欲有所決須先諮發譬文爲五始自相失即結緣已後終至等賜即聞譬之時若合四五祇

成四段故光宅十譬不應今文故前文云於四人乖離離破光宅乖斥餘師餘師雖不離十譬對當文相又亦乖張具如前斥西方等石彌陀釋迦一佛既殊豈令彌陀隱珍玩服乃使釋迦著弊垢衣狀當釋迦無珍服可是故不可以彼彌陀爲此變換非結緣已界

隱彌陀唯勝妙之形況宿昔緣別化道不同
楚九結緣如生成熟如養生養緣異父子不成珍
弊分途著脫殊隔消經事闕調熟義乖當部
之文永無斯旨舍那著脫等者迷於舍那不
動而往彌陀著弊諸教無文若論平等意趣

彼此奚嘗自矜縱他爲我身還成我化我立
他像乃助他緣人不見之化緣便亂故知夫
結緣者並約應身如云我昔曾於二萬億等
十六王子從始至今機感相成任運分解

等者本結大緣寂光爲土期心所契法界爲機退大已來機土全失今流五道望本爲他方便有餘尚非已界況復五道流轉者耶今窮子所居現處五濁且以所住望本爲他自爾已來常在三界故云久住此緣至長大者機中稍厚且與著名仍未復初但云三十緣既下以苦爲機故知猶在小化前也到而不識故名爲遇是昔曾見故名爲本苦爲機者既失大小唯有生死於生死中有機可發冥扣妙應大悲之城大應尚踈機且對苦一念

失子苦等者以念子苦思種種門念令得樂復思一門雖復雙念二俱未剋今忽得之從本志說當宣佛道且云一門子既下釋上兩意初棄大善而入生死故云不當前釋譬中門有入義良由此也故動父憂釋初意也雖種種誘父意元以圓門通之當有得義預動父喜釋第二意也初譬如至領耳者第三經初述領不及意在此也十界七善進退等中菩薩最難以兼三故別語之菩薩尚然佛界永絕解心無力至長大者昔修觀行雖觀

妄九

理即未入似解不能除濁故云無力義之如
幼退大已後名字全迷義如厚重內熏如加
故名爲被大仍未遂但可先小大善當遂名
稍欲著此探後說也逃逝等者佛豈捨物隔
故不見義當於逃言生死五欲以爲他者既
大涅槃方成自國故且以五道流轉爲他或
十至五十者自退大來升沉不定故著或言
幼有二義至耽迷不返者初標二義則不下
結成次譬下合譬中云結緣已後一句總合
通貫下二次大解下合初義尚有下合次義

由發大已來三惑全在義之如癡解心雖薄
冥資遠漬密益不輕以緣微故挫言殘福自
爾已後未墜三惡名未遭苦但保世樂故未
復初次今習下反上二義初文反前初義既
微向道有斷惑義義似免癡遭苦下反前次
義納種在內故曰冥熏復被中間外緣擊之
自爾微發復由遭苦爲助發緣故善惡兩途
冥顯熏被此二爲機者若宿無大緣及中間
小熟借使遭苦機感不成祇由大小兩業冥
熏成機感佛佛居本國義當向國若以人天

等者若無大種單人天善無感佛義不獨爲人天垂八相故若有出世機緣諸佛菩薩尚入惡道況人天耶在三界下明諸子等大善未熟縱生人天亦未感佛今佛下以有斥無具指四見明機成感佛及佛出機成若通論機雖通十界終於十界取出世機今從別置楚九

正道種種苦行以爲功退雖思惟邪理堪爲正機然由久遠大種香被大經云諦觀四方者大經三十如恒河中七種衆生第一人者入水即沒譬一闡提第二人者出已復沒有信故出不修故沒第三人者出已不沒即內凡人第四人者入已沒沒已出出已住偏觀四方身重故沒有力故出習浮故住不知出處故偏觀四方譬於四果觀於四諦第五人者入已沒沒已出出已住住已觀方觀方已行怖故即去譬支佛也第六人者入已即去

淺處即住何以故觀賊近遠故譬菩薩也不
住生死故去安心故住淺處第七人者即至
彼岸外道得度皆由觀諦與觀方義同是故
暫引本國如上者上以佛已界爲本餘皆屬
楚九
他下文下問下城舍與上國何別一切下欲
辯同異重釋出國一切佛法與上佛界語異
意同城舍亦爾斷德還須具足佛法大悲亦
從斷德而成此二咸收一切佛法但約取機
以國望城以城比舍義立疎密但由一切佛
法義寬斷德禦惡似狹大悲對子更近同是

長者實慧所依同是應身權智所託起應之
前機先扣此故云至國城等止國城等中止
一城等者且以一方一類而爲一子故次合
云不爲一處處必在人祇是同居人類未熟
且止方便不廢化儀娑婆指彼以爲餘方若
準餘方之言應指十方國土設十界化具如
妙音婆婆既然他方準此此中仍存思此同
居得子便故且語有餘若云垂形六道事則
不便流轉之後豈不然耶今機既親須從勝
說若爾何不云在實報土耶答理非不然實

報義對發大心時故退大後思同居機復消
中字義便故也舊云下叙舊今謂下破今取
下正釋還於有餘國中涅槃名國中之城亦
住此涅槃之中名之為止又依此涅槃而為
所居故名為家問向答問云以此城為斷德
以下舍為慈悲何以至此云城是有餘家亦
依此涅槃答國城家舍雖寬狹異並是所依
有餘不逾斷德今家對珍寶故云實境下舍
對子機故云慈悲故知云無緣慈悲必須等
於實相故二舍義一隨所對耳上句既云求

子不得即依自受用土一實慈悲求子不得
故今止於自他中間住於方便還用本所依
慈悲而思於子故國為居民城元安主家本
養性為未入圓者即七方便民垂形方便住
彼有餘思求圓機是故居彼化事無廢思同
居機其義又成家既是舍於彼有餘運無緣
慈故云處此所以止於無緣慈家起於勝劣
美九
偏圓兩應然彼祇應但用勝應言勝劣者勝
兼兩處劣唯鹿園小機若起理當赴之始末
雙明故云勝劣既云五人彼土生者皆為善

薩故八六等至彼土時不須小化漸趣圓實
豈仍滯偏習方便者多迷其教止觀第七判
八六等教道須廢法華開顯方堪此聞善薩
機成所應何別五人即是四果支佛從本立
名云須陀洹乃至支佛斷盡乃云斷通惑者
或取三藏二乘及通三乘爲斷通惑者此亦
可爾三藏五人自攝通五通教善薩先名善
薩不可更云至彼皆是菩薩當知全指兩教
二乘兼通菩薩若以四人例通菩薩名皆爲
菩薩有何不可但彼對勝應其義不成但丙

教二乘彼尚迴心通教吾薩宜應守舊若準
改觀通別菩薩並須發心故云訓令修學不
云別者以此五人證同故也若也通論方便
人數則應云九藏二通三別三圓一不得云
五今且對小故云五耳大富至無量者土雖
第十九
有餘親所依家不違實相言無量者具足六
度大富總稱財寶是別雖分財寶般若導五
無不成寶況一切行皆成珍貴故云無量金
銀等者等及餘寶即餘助行道品故也寶不
出七可譬七科是故七科六度收盡故大集

中三十七品以爲菩薩寶炬總持其貴如寶
其明如炬破暗中最具一切法名爲總持言
大乘者應云圓乘文從便耳言禪生百八者
達禪實相故也自資等者智定各有自他故
也具如前釋僮僕等者方便波羅塞約自行
權滿屈曲去明利他權用並僮僕之功也如
布衣所使共至貴位同成體內權也事理不
二故俱云稱就位等者向通約方便但云僮
僕從位別判攝藏通別望實望正義當賤役
通論亦可收得人天以異方便即此意也別

圓十地者仍存教道故立別名以無兩重十
地故也向僮僕中已有別三十心今臣佐位
是圓四一心也兼收別教十地而已率土下
釋臣佐等深淺之意所收既多名爲率土雖
同佛家不無等級初通皆聖故雖得下即是
十住得入聖位同王所居真實土境而位最
下故也始從十行終至如意並是圓漸故須
圓釋次一心三觀至二乘之法者次明僮僕
臣佐吏民所乘所乘不出諸觀故也隨教用
觀即當所乘然此境智雖即隨教同爲圓人

所用驅策雖通因果不同歷位別別當分故此因果並是圓家之所用也無數者以此諸法不出權實臣佐吏民所用實也僮僕等所用權也此亦一體權實也並皆長者之所有故非但下結攝前釋不出教觀教觀多故教
第九
教四門門門有觀雖復無量被物無餘出入兩字文中四釋初三自行後一自他於自三中初以雙非爲入雙照爲出次番者出入相對本相即故出入之名亦更互得故此智體出入互照此之兩釋約三諦說次無量去約二

諦說二三開合具如玄文第四還用向之三二自利化他故知此皆聖位自他義含意富故須衆釋此是觀諦復唯在實對權義立有何不可但以二對不二已攝權故不勞也行於非道者理通三土法性之外皆名非道從法性出益三土生功歸於佛故云歸已此但功歸法性佛道商估等者應作賈字謂居賣曰賈通物曰商若作價字非文正意非但佛自化物無邊亦令菩薩化境周徧菩薩化利猶資佛本徧來諸國具如諸經十方菩薩

來往受益華嚴大集即其例也如世間下譬向二釋令他如菩薩亦自如二身初內含等者初通譚大意次觀下明邪慧所觀云觀察五陰等者還以邪觀觀陰斷常以此邪慧冥資於正成見佛由苦境爲機者牒向邪慧助建元正成機然外道苦因應招苦果故云苦境由帶正種熏邪慧心故得成機感佛正慧涅槃之儀且云憂念未曾向人等者文約兩意以申此義先方便次此土初方便者彼方便中非但唯有地前住前亦有垂迹登地登住即臣佐等豈全不知窮子機性但約窮子說時通半滿者名同體異並現所居化物名殊佛境無別故子所到二義雙成機熟若證證父所證名到父城此乃小機先扣大應義立窮

子已到父城故使城名涅槃大小雙得故以半滿共收物機機既不同收亦先後父母念子等者前雖機漸扣聖今明聖漸收機化道申此義先方便次此土初方便者彼方便中非但唯有地前住前亦有垂迹登地登住即臣佐等豈全不知窮子機性但約窮子說時未至主伴相與覆實未宣權從物機故云不說以由界內五人斷通惑者未堪彰灼聞如是言故云不向臣佐等說以爲臣佐意在僅

僕故也於中指小故云不向所以在長者心無非已子從機異故立以小名漸漸誘之方成臣佐故知法身本自懸鑑又應世已來下第二意者進明此土昔教顯露未說對此蔽彼故云不說是則前立勝應之義義兼兩處劣應之語追彼偏機故不說之言通及四味四味之內具足臣佐及僮僕等既非下釋第二意中小乘人也如龍耳癌等指華嚴席或華著等指方等也不逮之言兼於般若而無希取即其事也華著印身子棄鉢即空生故知

不說之言何關法身菩薩心懷下郤釋遠由遠由即是不說之緣良由昔結大時未入相似省已斥彼故云不勤由此退大失中途調熟故云無訓背自向他故云逃走逃走三義一機息應謝二背自向他三居不得所即五道也故使如來無緣而憶恨子下專斥於子非但悔應早息亦乃恨子機生致令踈我正法親他六塵內合等者爲論免難須淨六根準理退者多在五品位前爲對不退位且以五品爲退位耳文釋悔恨分對自他準意亦

可並對彼此化期等者約後意釋即應世來至法華前故云老朽亦不約此等者不約應化聲聞故也亂者嗣也繼也若身子受決至不斷者驗知授記爲引物機權實皆然故云後來衆生等也更修淨土與物結緣身子成時開權顯實則佛種不斷於彼方機緣成熟於其土其中亦有種在釋迦脫歸身子故須此會彰灼發言若身子無可化下反以無釋有若身子自無成佛之機則身子所化安得成耶故以此顯今令有寄也經言終沒者指

涅槃時也復作下第二意者前明失苦本顯得樂故著我若之言以現說當舉生領熟總譬具論始末權實故得雙辯勝劣兩應及以劣應化道始終故譬本中前一行實後一行權況開六義權實相對法譬至互舉者感應道交不前不後但隨文便互舉一邊先出不同次就佛下約生佛互論如止觀明感應意中先凡聖相望互爲因緣次感應道交自他破已方乃名爲不思議發今取文便者今此雖有三文且依二文消便非即二文使見有

前後故別譬之初還從退大之後在五濁時
故有三文也見父之由至展轉者由歎苦等
見修二性俱有歎義修推理弱見生奪鈍諸
見互興皆能推理傭賃之法以力易財本起
邪見還希脫苦雖復邪求冥資正道故使世

間歎苦遂成出世善機世易出世故云傭賃
從一至一故云展轉言善根者猶是可生之
義故有轉至之理故云以此乃至父舍不期
而會故名爲遇不意因於世法忽感出世慈
悲又不意世間邪推而生正見感佛又不意

小善之內冥入大乘圓門大小二機雙扣此
舍者大機未熟正見而遙小感稍親門側而
近所以從退從末義當雙扣從本從大獨在
於圓從近而譚偏機先遂見父之處即門側
者前則大小雙扣處乃獨指門側者以小親
故言二觀爲方便者二邊俱有得見之義故
總借證之二邊並偏偏真最僻正見有二至
爲遙者於正見中又分此二近即華嚴中諸
菩薩衆遠即二乘二俱未合但在門側文中
二釋先機次應俱名爲遙踞師子牀作所表

釋者事師子座亦無師子之形但有所表故大論云佛爲人中師子故佛所坐名師子座佛之所說名師子吼諸聲聞人述佛所說尚得名爲作師子吼部雖兼別從勝從本故曰圓報此乃取機之本故此下十六去皆須圓釋寶几等者一承於二足定慧所依無殊從定名諦從慧名境具如止觀第三故合云無生定慧依真如境即定慧力莊嚴法身從所名能故云無生定慧言依真如境者託境成觀故名爲依果體起用復名爲依又從因說因

性有修故名爲依舊云下出古釋稍似別義非今所用準例易知故不須破次舊云此經下古有四失一法身非常二他方爲此三以應爲法四對面違教今謂去破中言父子等者父子譬幾應先譬後法著脫譬體用先法後譬二俱不成著脫義異前文已破從又不容下更破他方自有三節此師亦以他方爲彌陀若以尊特爲彌陀者此有三失大小兩機並在今佛乃成見垢衣爲扣此見瓔珞爲扣彼結緣亦爾又往昔大小兩緣俱在釋迦

今尊特垢衣俱在彌陀者更成可笑故第三
重立難難之徃緣大小定在今佛宣應今日
雙應他方又何得大應在彼小應在此平等
意趣義亦未成具如前破今明下正釋此則
楚九
續前應世已來釋耳故知勝應在華嚴也今
十七
經下破非常住古人皆云涅槃明常華嚴法
界法華不明者不曉部類兼但對帶垢衣乃
是敘昔之說在昔尚無垢衣之言何有常住
所說法相至無別者今經意在結會始終設
論法相如彼圓說今非全無文相存略華嚴

部內不出四十二位依正自在近善知識今
經明位具如四華開示悟入知識具如觀音
妙音藥王嚴王依正具如分別功德寶塔神
力但廣略少異舉一例諸故下疏文十義辯
與且如十方之言何所不攝實相之理無事
不收豈迷廣略而失大體總如玄文十妙引
諸文證即其相也人不見之妄生去取故此
經空無所有等言諸法實相之說見佛常在
等人此土不毀等事堂閣種種莊嚴衆生種
種遊樂乃至迹門因果諸相多以華嚴文消

筭數孔目藏在此典行頭取與散在諸經大本若亡徒論小利居士至即三十心者中止中以民爲十住臣爲十地今居士是民以文狹故不分臣等亦圓四十一位也真珠至法身者並究竟戒楞嚴定一切種慧法音陀羅尼莊嚴圓因四十一地地是所階身是能階四是能嚴身是所嚴若用遠因亦以初心圓戒定等以嚴性德若從因說亦四十一位之所服也至果同皆嚴極法身言價直者有貴賤故如諸位也吏民等者向列圍繞不云吏

民今明侍立則與僮僕共列故知立名隨義不可一定元譬事理何得守株故前以吏民在實今此吏民權攝故在同異二門跨節爲同當分爲異是則同爲同體異爲異體異約施權同約開顯祇一吏民義當兩屬內與等者釋向同字同從內同得名外同爲顯於內楚九喻如下喻向二義猶如良吏內應主意外用驅使亦如要臣於內則爲國股肱於外則民之主長臣體無別所對不同問此中雖是華嚴座席勝應相狀與前中上義意大同何故

前以僮僕爲別教賢位吏民爲圓教聖位耶
答言雖少別意亦不殊隨其言勢逐便消之
前僮僕之外有臣等四故別分之此中但云
吏民僮僕共爲一位以爲所使又此中意斷
別惑者即入地住非驅使人又此與中止雖
即同是也受用報此既示入忍界爲菩提場
爲諸教之始故加之以破塵白拂覆之以慈
悲寶帳前敘長者所居所有今明窮子所見
所所有所有旣同廣略轉用侍立下云云者此
中旣爲中道方便並宜地前以釋吏民中正

二旁民主異故準部應明次及不次乃至兩
教教主不同各有侍立拂塵相異垂諸華幡
者四攝現通利下爲垂雖華幡並垂而華嚴
於幡如通有四攝見者生喜又雖幡華俱動
得名處殊幡寄翻轉華約端美神通下化令
楚九
物欣悅運此二者必上等無緣故並懸之於
帳用稱於體如偏覆佛上香水等者若約自
行如第二釋若不灑以香水於地則帳幡華
爲塵所坌故以智香水灑實相地除三惑塵
則如來長者慈等俱淨若約初釋香水灑於

菩薩心地既從利他修因以釋故知七淨須從菩薩行因以釋名雖同小此即圓教故舉三聚及楞嚴等若依方便隨教義別今依圓心皆由此七布於諸地自行行此令他修此是故文中並依圓釋羅列等者華表因嚴寶表果德因果萬德皆嚴實理故使布列皆在於地地非華寶而布列華寶理非因果而修證因果出內如前釋云云者指前四重但前唯在果今或通因相海者全指華嚴如來相海品及以隨好光明品中明毗盧遮那具足

十達華藏世界海微塵數相一一皆以妙相莊嚴故云須作舍那釋之四見父畏避者父子相見雖譬感應道交不可思議然約化事漸教以論若云父先見子是如來鑑機道理如此今云子先見父相及處等非即已見並是約機應具述始末受化元由或是王王等者既云見父畏避即在頓漸教初若據頓漸之前未有畏魔之慮約漸機對大論畏避等故曰未曾見聞等也從略開已下以後驗前驗昔可中初與於大過於身子聞略說時故

云有過今日復次下重釋意者小機爾時豈知二身故是述於機中不受猶如窮子見王等問法是報師師弟義別如何齊等答此是等師之子如法報相稱諸經多名經王等者重約教釋諸經有明法身義者即名經王

楚九

二十

智契於法相稱名等故約機中對法對智名王王等即諸部大乘與小相對世人不了見諸大乘皆稱經王乃謂法華與諸教等今謂乳及二酥皆譚法報雖俱稱王非諸經王縱有經云諸經之王不云已今當說最爲第一

兼但對帶其義可知肆者放也泄也申也次時富下見子譬者然諸聲聞向施子見父譬巧喻領小過大而機中不受今設父見子譬妙喻領佛見機而不謀恒了見子處者如來不起空座歡喜適願故但約化儀言父見子豈以佛眼必待子見後父見耶今機來稱慈者大小並得名爲來稱彼明拔苦等者譬品也亦應云前譬如來與慈驚其墮苦此譬諸子領受荷佛與樂如來拔苦本在與樂子領樂已知拔苦二處義同隨文互出耶作是念

至不得者此亦述於退大已來既入五塵大
法非治尋謀用小小又未遂今機漸來方施
小化言取小者非謂往時已得於小亦非今
世漸初之小是故往日不名機來誰論付財
亦無歡喜故但云昔見欲與等也今日至有
所付者見第十九小機至知大非遙是故喜其是付
財地我常下卻釋向來退大已後頓漸之前
無時不思大小二化雖大小並失以流轉對
悲故使今時付財有在今有可度機生等者
問機生由佛那云自來答雖機生由佛感亦

由生且寄世長者歎字自來昔機不生望今
可發應歎機發稱爲自來若機尚生追猶不
至安能自來我雖下探說後期儻一期報謝
無付故惜如唱滅度法皆隨滅垂滅尚惜故
名爲雖即遣旁人等者從此方領施頓漸化
故知爾前譬頓漸前若大若小但方便品至
併領者意云文雖增減意必俱存方便既爲
上根是故不須別說譬說既爲中品故須離
總出別合及頌中雖復闕略以譬爲正餘並
互兼今旣領譬應須徧述言但方便品總誠

勸等者恐尋者紛紜更重疏出方便品文釋迦章中但云寢大施小雖不云勸誠之別語意在勸故云於三七日中思惟如是事等即大擬也衆生諸根鈍即無機也如斯之等類即息化也即趣波羅柰等即施小也雖不云誠義含二門火宅開勸出誠者故從法說於勸開誠釋各三者勸門中三初云長者作是思惟等擬宜也復更思惟是舍等即無機也或當墮落等即放捨也誠門三者初云我當爲說等即擬宜也父雖憐愍等即無機也東

西馳走等即放捨也長行合勸不合誠者勸中有三初云如來復作是念若我但以等即擬宜也所以者何是諸衆生未免等即不受也如彼長者雖復等即息化也言息化文廣者先牒前後三譬次方以三合正明息化初如彼長者牒初不得一譬正帖息化次但以牒下牒施小然後各與下牒等賜此兩旁合息化次如來亦復下一十六字始正合息化故云廣也偈中但誠者亦具有三初方宜救濟下四行半頌擬宜次諸子無知下三句

頌不受嬉戲一句頌息化已下屬用車文也此頌譬文則具有三但頌合中亦但合誠有一行長頌仍進退二釋初釋亦具有三雖復教詔一句擬宜而不信受一句無機於諸欲染二句息化又云或可下二句亦頌無機依第二釋故云不頌息化即遣旁人下出併領也然義則有六文但有五先勸誠各二謂擬宜無機次勸誠合一即二門息化

音釋

豌烏官切豆名切剝烏官切鑽粗官切矜居陵切
賈公戶切債餘封切貨汝禁切股股公戶切肱古薨切儻儻也或然之辭切

法華文句記卷第七中

楚十

唐天台沙門湛然述

次遣旁人者約教約人約教則理教相望約人則師弟相望人必指教教必待人二釋方周不可偏顯初約教者理即法身智即報身由智故說智爲能遣智雖能遣所依者理能遣如臣所依如王所遣者教故理正教旁故報望教報亦名正然報由理成理親報蹠故二正中從親以說又旁人者下約人釋者賢首品後十住品在忉利天十慧菩薩法慧爲

首餘之九慧各以偈讚次法慧菩薩廣說十住次夜摩天自在品有十林菩薩九林亦各以偈讚已功德林廣說十行次升兜率品有十幢菩薩九幢亦各以偈讚已次金剛幢廣說十向次升他化品有三十六藏菩薩金剛藏爲首有菩薩名解脫月請說十地是四菩薩說此位時並云佛力故說故名所遣次釋疾走中亦約人教先約教中但以顯露爲疾若以菩薩下重述約人菩薩自有神通又被佛加故名爲疾乖心等者乖必不識驚必愕

然如覩不意乖心不識此教於彼亦復如是稱怨大喚者經但云怨而不云苦疏文釋中即以大喚爲苦痛所以具有二義者逢怨必苦故以大喚擬之義理合然若令煩惱即菩提者即是令其不斷煩惱煩惱不斷必招苦報豈有生死即涅槃耶是故稱怨大喚義當因果文意兩申自念無罪等者自省未能同物入惡起貪欲等今若爲之名爲罪行菩薩必入生死牢獄故云因執無大方便者無入假智令起貪欲入生死名失慧命必墮下二

釋墮三途苦則大小咸失溺無明地地須義兼界內界外約人爲使者者取機之法須同類身淨名等者遣化菩薩徃取香飯彼菩薩見問化菩薩化菩薩答以彼菩薩聞說穢土佛及菩薩能此勞謙彼聞欲來成雙流行彼佛誠曰攝身香等彼來於此亦令此土未發心者發心已發心者修行故令攝勝從劣現同類也普賢入此等者普賢菩薩身量無邊音聲無邊色像無邊欲來此國乃以自在神通之力促身令小閻浮提人三障重故以智

慧力化乘白象亦爲不宜見於勝應者故善
薩勝報亦不可令二乘見之間若爾經何不
云汝勿令見威德之身而但云勿彊將來耶
答身若同類誘之必來汝身猶勝必令彼懼
故告使言不須彊以勝身化之故云勿彊勿
彊之言釋成前句私謂下此中雖無思惟之
言譬文誠勸並有此語勸門擬宜云作是思
惟我身手有力誠門擬宜云如所思惟具告
諸子故私引之須即生善故云不須即息勸
善彊即誠惡故云勿彊即息誠惡宜以至如

面也者觀其祇宜聞生滅教取灰斷理說有
理之教故云理水面者以向釋之有背生死
向涅槃機故名爲面非謂灑彼涅槃名面莫
復與語語祇是教不語他人至菩薩也者此
中一往但云昔小然法華前諸大乘經不說
二乘是菩薩者將護二乘豈關菩薩覆實護
楚十
權故云覆護亦是覆陰將護不彰其實故法
華前一實之外皆名隨他且隱四味之言通
云小乘教耳以昔二味猶有小教定無小乘
作佛之語故乳及二酥並對小機云不說耳

乃由禪斥加說得二味名即是息化至從地而起者此中二釋兩地不同二起無別故息一大化離二種地讚大墜苦故有前釋用小取得故有次釋次釋中云無明地者若云卧地則譬二無明若言而起則且從界內故知不解大小具二無明並名爲卧今逗小法先治界內故且云起於四諦中至衣食者宜趣所對之境故云徃至小仍在機故以欲釋求下句方云長者將欲故也境攝法狹故云貧里欲趣小果還須正助故云衣食又以他日

下取意領法身地者言中且云在道樹前意則俱指漸頓教前以云致難尊特故知通至頓前問四大弟子等者答中意者既聞譬已具領二周入大不虛故自推云若始等也納法既重必有此知約化儀說從容進退故先齊後探耳豈有自獲小來方五十載具覩善薩難思境界偏聞諸法一切融通非全不知然未測本源省已絕分今蒙法譬分染圓常推知如來徃日先照故下佛歎甚爲希有故以二味所覩驗先見非真脫大小相者相爲

大相海好爲小相海全隱無量相好海身故
譬云脫相好難量喻之於海密遣二人者於
中先釋二人次初擬下方釋密遣人是所遣
楚十
密是遣意初文先明但二之意故對菩薩且
通指二人次約法下約法約人以分二也次
四
釋密遣者先對旁人以辯異即之與密顯覆
異耳今明密遣者覆實名密用小爲遣覆滿
明半準例可知即是分字解也亦是從大施
小故云遣小不測大故云密然半滿字不同
古釋今須在圓具如玄文約人準知形者下

次釋形色亦具二意初直約小教百劫所種
雖在小論不在二乘故二乘教無好形色又
說無常名爲惟悴次約人下隱本爲密現迹
爲遣具如下文富樓那中問若準下文唯發
滿願及阿難等迹爲諸聲聞亦有本耶答入
大乘論云不但羅云獨是菩薩如諸童子阿
難難陀及調達等皆是不退菩薩若爾唯權
無實答以權引實豈此等外悉是權耶此亦
義當本迹釋也若釋無威德者隨於形色以
釋大教等者前大教疾故云即遣將護小志

故云徐語倍與等者於中二釋初以戒善諦緣相對爲一倍戒善在欲諦緣出界又外道下漏無漏相對爲一倍亦是内外二治不同名爲一倍六行非永斷故且云伏耳略如止觀第六記窮子若許等者對彼不許故須云若化儀容與苟順物情故云也不論淨佛國土者淨佛土義略如淨名佛國品中橫十七句暨十三句廣如華嚴迴向中說涅槃大集智論等文並皆具明小乘無此但令除糞故得記已方乃造修與物結緣非關行具二乘是十五

至先取者先問價直故云先取非謂已領故云慕果其父見子等者問若愍而恠者何故密遣教其取果答旁追不來事須密遣雖教除糞非父永懷欲有彰言委付故先愍而怪之齊此是領法譬至其文竟者此是寢大施小二處並有前段文竟自此文後法說但有開權譬說唯有等賜並闕中間二味若論探領法譬二處雖無正文但指法譬能見之眼即法身也故齊教領且領漸初以所稟小名爲齊教別有探領故云又以於中先總述來

意次列章文開四段云擬宜等者意云佛在法身預知我有大小四意故云擬宜等也次釋又字先釋字次釋義次釋他日者釋他日兩字於中先離釋兩字次齊教下約齊探二領合判兩字初離釋中其義則總以未分於濟教探領次合判中其義則分別自他等三爲教探故初文釋他爲二先釋次判先釋者約二乘人以小望大爲他次判者向約二乘雖以大爲他未知此大元用何身今故判之即法身也次釋日者於法身地以用權實實

自權他二乘法中無法身之智故名爲他若從下判若從法身用於權智望二乘人亦名爲他此他須指佛之權智次合字釋者於中三釋即依大經隨他語等及化化等語以爲法式仍對齊教探領二時文爲三初釋三相次若從下判今所屬三今從下用今意結初又二初約化他即指齊教次約自行及以自他即指探領言齊教者即法譬二文但至鹿苑依教所有故云齊教所言探者謂過探也探向道樹寂場之前初齊教者既屬初義先

約機說是故齊教但領化身即非化身時爲他日次從若就去探領者又爲二初正明二義次此之下結也初文者雖是法身既以自行對他故以化他權實俱他所以二乘皆亦不測其旨此中自行之語似於自他以對自辯他俱有權實故雙言之次自他中自之與他各單語權實者準理合雙此中語似自行爲對化他成自他也所以自行亦指化他爲他自他亦指化他爲他故知探中皆指法身時權二乘於彼雖稟小化同體之權二乘不

晚於佛二自皆指同體法身時權雖有兩意他日皆成次結中云若有若無等者結於法身權智所照若有機若無機也言可否者明法身用智這物稱機爲可不稱機爲否時至爲可待時爲否雖有有無可否皆是權智權機得他日名次判中云若從等者判向齊探楚子探領自他者自是第二自行他是第三自他應重云自方顯第三義也並是對法身爲他故非二乘事也雖有兩意者齊探兩中俱有他義故云俱成齊中則以法身照機爲他探

中二義則以如來自行之中皆權爲他他即
二乘所用雖有二乘所用及非二乘所用兩
意不同皆得他名今依下屬對文意今依二
乘所領即齊教探領也又逐他日者探及齊
教二處三他故二乘領已望佛又領如來用
他言探領者亦應云齊教但是文略是故二
領皆指法身之取機也但從義別二他不同
總牖者說文云在屋曰牕在牆曰牖非戶故
偏明處仍狹今亦如是非中故偏不偏故狹
故法身地觀無大機唯見偏狹先熟故也乃

由子隔牕牖之外何關長者偏視之非況是
長者欲取偏機於圓仍遠故名爲遙脫妙至
之具者如前已釋生忍法忍等者忍有情惱
名爲生忍忍無情惱名爲法忍謂寒熱風雨
等屬法故也左手等者小中權實狀有所異

者狀似也權似實也具如釋籤引成論文又
有寒風等者大論第九佛有惱謂六年苦行
孫陀利謗金鏘馬麥瑠璃殺釋乞食空鉢旃
遮女謗調達推山寒風索衣加雙樹背痛爲
十若依興起行經但有七緣無孫陀利謗及

乞食不得大論直列興起行經委悉釋之次語諸作人下譬四念處去即對位也今但略對無復行相上覺在八正前婆沙中具有料簡略如止觀第七記不云五停者停心但是對治除障令堪修觀故從念處正修以說雖是七云約位須兼相生方堪消此故下文云勤修念處等生空如來等者此教作法所有生法不涉大乘即阿含中是老死誰老死故生法二空並屬正道具如止觀第三記無常等爲助者若諦觀中云無常者乃是正觀今以二

空望於事中對治無常但得名助況復更以一期念念以之爲助如大經中大乘治門乃至用常何但無常近指煥等四位者外道求理在此位前故名爲遠應云念處等四但是隨便爲言耳此文等者以世第一是五力位無五過也下忍十六剎那下至世第一法位者忍應上下各十六行乃成三十二觀今文且以四諦言之於三十二漸減緣行二十四周減行七周減緣乃至最後唯留一行觀一剎那入世第一略如玄文釋籤略引俱舍文

也阿舍至子義未成者既阿舍中亦明不斷
結惑菩薩而大論斥權非謂全無論云迦旃
延造者從所造論及所計者說豈以會二還
歸阿舍法華準舊十二年前一何可笑若得
楚十
初果至大乘者意云從見道後不發大心還
九
令小乘道中斷結故云由是之故若準大論
至初果已名之爲死不任復發大師從容於
止觀中進退二釋所以初果亦名死等故可
發心二十年者文存七釋初一合數爲二十
次六釋但立二名如斷見爲一斷思爲一初

文者見斷與伏無復前後即以八忍通伏八
智通斷修道九九通爲一九故但總立九無
礙九解脫五上分者謂掉舉慢無明色染無
色染五下分者謂身見戒取疑貪嗔五上分
中色染無色染一向唯上掉慢等三雖復通
下不能牽下故云上分言下分者貪雖通上
不是唯上嗔一唯下不通於上餘三徧攝一
切見惑雖復通上而能牽下故名爲下故俱
舍云由二不超欲由三復還下縱斷貪等至
無所有由身見等還來欲界廣如俱舍言猶

於三乘法中斷思惑者前見道中不發猶令
斷盡殘思言共斷餘結者或在外道中斷少
思惑更依權行斷令無餘第四領付譬者是
第四五合爲一段則使鹿苑文後不入方等
之文大章雖爾細開仍有免難等文以應一
代五時之說今猶存開標領及付領謂領業
指方等般若中付即付財在法華中譬文開
爲等賜四章即今文中初二後二者是即免
難索車等賜歡喜以方等般若爲索車者彼
二周文免難之後即云索車但索車文促既

不對二味故以口索對之今以二味爲索亦
祇且對機情索名雖同不無少別況前索文
義非局口今言索者不局機情亦是方便品
顯實四意者上方便偈頌釋迦章顯實文中
長行但云如是皆爲得一佛乘一切種智故
頌譬本中開則爲四意初從舍利弗當知我
見佛子等下二行明大機動爲今索車譬本
楚十
二從我即作是念下二行一句明佛歡喜爲
今免難譬本三於諸菩薩中正直捨方便下
三句正是顯實爲今等賜譬本四從菩薩聞

是法下一行明受行悟入爲今得車歡喜譬
本由心相體信下生起四譬次內合下預合
向來生起四譬文也即是始從方等終至法
華譬中祇是一等賜耳若開十譬不應信解
良由此也又前誘引壁至思盡中言誘引者
密遣二人也言出宅等者出宅與思盡兩終
義同法身與道樹遠近不等今領亦二者今
至領等賜中總合前文兩箇始終爲一始終
故云遠近始終是則齊教爲近始探領爲遠
始二終但共爲一望誘引等中終則極於等

賜故云始四味終付財既以四味爲始驗知
探領至寂場前次何者下釋也釋出共爲一
始終相即五味也旁人譬牛者問前以旁人
即華嚴中四大善薩大經中云從牛出乳譬
從佛出十二部經今何得以牛譬善薩爲旁
第十一
人耶答佛加菩薩與佛不別雖主伴異俱是
能說所說義當俱從牛出褒揚也貶挫也既
領知至豈不樂哉或者據無希取未名欣欲既
已領知增後慕樂機近付財故云脫更機已
宴會故云樂哉判天性者理性同故定父子

者會結緣故二乘在昔天性父子二義俱迷至法說時開其知見是會天性天性若會父子義成示其中迷故名爲會中根尚昧至譬說已方定所生是故四人今方信悟善薩疑除者故法說中爲令一切豈獨二乘譬中等賜非唯根敗但由領者力未及他故使詞中不涉餘衆已正他旁未遑餘及已難他易故且從難又已別在今他通昔教故且從別已死他生且從初活他從昔顯已唯今顯故且從今見此多意餘則可知是從般若至第五

味者問前會三云說法華今還引大經云出涅槃云何得同答一家明義多處說之無煩廣辯欲重論者更述大猷判味同時而有部異約理名別咸歸常住約機彼稱據拾約法彼存三權論意彼帶律儀語證彼兼小果受益彼無廣記說時長短永殊譚常過未不同論譬大陣餘黨現瑞表彰各別破執難易不同領解近遠迹乖迷成被根不等用治生死不同付囑有下有此得十六意準此略知事異意同不可失旨失斯同異講授殊難豈唯

兩經餘亦不易今初相者若不互釋相義不成然子體父以大而比小父體子人小而無違始終而論子未體父故見尊特覩而不受見身既爾諸例可知由此見尊特身者如淨名中譬如須彌山王顯于大海安處衆寶師子之座蔽於一切諸來大眾藥師中巍巍堂^{卷十}_{十三}如星中之月大集中集二界中間諸方等經是例非一乃至聞說大法見大神通觀大菩薩難思大事等皆由已得阿羅漢果斥奪不疑故云由此金即別教等者問大品有圓

何故但云不出通別答一者但語通別理已攝餘二論能詮教必須具四金且從理故云不出此二兼復二乘至此多成通別亦且言之通別倉庫準此可知其中多少至廣略相者第二十一方便品云須菩提白佛如佛所說若廣若略諸菩薩云何求耶佛言如是如是若菩薩摩訶薩學是廣攝般若則知一切法廣略相又說般若時前後二周即廣略相又二乘下重釋意者密示知同故云體意言體法空者實理無二此有三者初一正是般

若中意次一據理者於般若時密明不二而二乘不知謂在般若意通法華第三就今意者於佛即是付財二乘自謂加說故般若中云豈聲聞人敢有所說有所說者皆是佛力由機未轉且言被加宜加用心等者述佛元楚十意不出此二顯在菩薩密被二乘然領上四時皆具二意一述佛化意二已納密機是則我身領佛二義是故名領若至法華佛意亦盡機顯非密問何時名少時答中分二先約二經中間次約無量義時初文即是情口二

索兩極之際般若非一故其間時寬總名少時望後逼故隨領一時一會咸有思量失不失者失則於己無分不失復未同菩薩脚蹠之際即機欲發時正發乃在三請時也次約無量義者去法華極近時極少也既聞從一出多義必收多歸一四味之終故云漸已機無隔異故云通泰發在須臾故名爲耶二正付業者前云付財今云付業財從所營業即造作皆是菩薩修得三因之作業也名異義同故得互舉靈山八載者菩提流支法界論

云佛成道後四十二年說法華經北人者諸文所指多是相州北道地論師也古弘地論相州自分南北二道所計不同南計法性生一切法北計黎耶生一切法宗黨既別釋義不同豈地論令爾耶若爾下雙破二家言迹

門說法者紙是三周彼解云下地論師救今謂下重破自古不知開近顯遠永異諸經謂述說竟無可證也若云言不疊安即向法師品後方便品前何以不著若云佛定已起不得說者經家何事不先著耶若得迹門竟何

不更待本迹後耶叢公生起便爲無用一家次第道理冷然依薩云者如下多寶品中所引若三請之時佛未說經何得經云佛說無央數偈時故知無數之言即寶塔已前經也既言無央數偈豈唯三卷半經況地涌讚偈之文其數甚第十一多古傳法華西方猶廣準此文也今明等者意云雖非親生旣迹中同業非無相關故是父之流例義當伯叔當知今日影響在昔不無高下是則昔示高位如伯示下位者如叔並是父族故云親族并會字貴

下國王至是王者前約昔教諸部爲諸王言興廢者委論興廢具如玄文第九卷明今欲略論對部說者則華嚴二興二廢乃至法華一興三廢今乃廢諸小王唯立一主是故法華名王中王次有此經下約此經會教以今經中部無餘教部即部中尊極爲王教即部內教主爲王既教分大小王亦尊卑國界寬狹民有多少資產各異所出不同故部內教通別二轍別則當界施恩通乃須歸大國故知部教俱須會通故前云部後乃云教在昔

未會如一國內二三小王各理蒼品未歸大國故方便教主王名不無但兼部中圓極主弱若會已後同霑一化民無二主國無二王自爾已前或歸不歸不歸仍是小王被輔不獲已而統之〔美十〕小王本無背長良由民心未歸

民若歸從王本一統以此會法義可比知無量義中先已收集者雖云從一出多密擬多皆屬一故云收集又乃由先說一出於多方可定起收多歸一故知爾前當機益物雖於一施三而三掩其一欲說收入故預譚開設

云下引彼無量義經示相如何得知收集諸經彼經既云諸經無量皆從一出故指前經以爲無量四諦因緣即鹿苑也方等般若次第宛然言華嚴者具有二義已在玄文彌勒等者昔教既偏圓未融人亦權實不今教已會補處豈多補處既然餘下準此民歸王順如向所論初地等者爲會偏教故不云圓某城者正本亦紙云居一城造義通逃隱今逃即是隱今我至一切所有者所付般若共不共不出因果因爲萬行果爲萬德行即

諦緣十八空等德謂十力四無所畏不共法等具如廣乘無非衍也此我之德既云子有當知汝等並有如來因果之藏故加說之即是領口又般若中數見放光覩難思身即令領身般若方便即是領意故知知之與見並是所有所以法華但總說云佛之知見而今忽聞等者以他準已既法譬俱解必知定同身子得記嘉祥至此更卻結前都爲五雙十隻一從旁人指華嚴爲頓從水灑去至法華爲漸即漸頓一雙今問適作三種法輪今但

判爲二教則自言相反歸頓不成如何以捨方便唯佛乘會萬善顯久本之教而爲漸耶二從灑面去爲世間從除糞去至法華爲出世世出世一雙今謂諸子不稟人天之乘故知人天非漸第十一教始若以除糞去爲出世者未審鹿苑之後說戒善耶況將十二年首訖至法華同立出世之言安顯法華之別三就出世中大小一雙未審方等般若有小乘不三昧之大同爲一判如何能顯妙法之能四就大中自他一雙即指付財爲化他領業爲自

行未審諸部般若有自行不聲聞在昔謂爲菩薩佛化元意正付令知況領業之時本在自利自爾已後未改小途五從二使來是密第十六領業是顯顯密一雙若微密爲密則法華爲密若以顯密爲密今此聲聞自鹿苑來皆稟顯教何名爲密爾前得記乃名爲密至此方索驗非爾前況三種與五雙理自相反云若以五隻同在法華如向所破若從廣之狹以最後一隻爲法華者全不云開還同昔大致令後學對數而已不求教旨用教何耶貴在

得意者譬中已委故不更論似有二義者由
結緣不壞雖大小俱似雖貶曰似子義不亡
次子既下舉正因況若論正因不似亦子況
復似耶既曾結緣誰非真子據曾逃走父且
貶之由位淺迷深斥之云似云云者如上分
美十
別問初釋品云信解入真等者真是修位即
初住已去品初又云年既朽邁小尚非似位
今那云似答意者若據子逃父後大小俱非
似位何況真耶仍指結緣之時於今稍得名
似而但合見子便識者上見父有四謂由處

相避見子亦四謂處識喜通今見子便識一
句即舍前來八丈丈雖前後意必同時豈非
子見父時即父見子見故便識雖復逃走機
在不义故父亦喜故知一丈即攝於八我等
以三苦故等者譬中勸誠兩門先各論擬宜
無機後合論二門息化今三雙合領初從上
初下先騰前三意旁追即勸中二意再追即
識門二意放捨即二門息化言三苦者由三
苦故五濁加重所以二門並無大機但堪小
化五濁逼故即是三苦無明覆故即是無知

今合下正合二門無機者何爲見捉卽勸門無機自念無罪卽誠門無機不云二門擬宜者卽以二門無機兼之次樂著小法者合有小志者卽二門息化言不合放捨者捨即是息但上譬文息化有四一思惟息化二釋息化三正息化四息化得宜上初思惟又二一知大弱二知小彊今言有小志者卽第二文也言不合放捨者不合第三正息化也是則但合初文第二卽攝下三及初第一故上文正放捨云我今放汝隨意所趣已知有小志

故於大放捨上有齊教探領今合二意者上二文各四小擬宜知先心歎三車適所願今齊教中但合第三具陳上事卽歎三車也及第四先取其價卽適願也闕第一第二文也此二任運兼得餘二思之可知上有四文今但三者闕適願一餘三次第對擬宜等具指是十齊教文也教作即是探領文也合付家業譬上有由有付者上由有遠近卽小果爲遠體業爲近今但合近上有命有受今但合受者不命也旣有於受必知已命而自等者兼

得餘二上付業有四者一時節二命子聚衆爲證三結會父子四正付家業今既付與仍兼上三須出其意上開譬有四相失等者此四標文文似四章但成三段乃略追謗下釋具有造立舍宅者有餘之土非寂光自然現勝應身非法身本有於彼更運依空慈悲故云造立經云頓止一城者頓謂頓_{十七}之示迹之相義同於之又頓止即不行也祇於此中求覓子機超頌第四憂念等者但頌子背父去即失子之苦而無得子之樂失苦得樂俱在

父懷是故失時已懷於樂必知後時還來故也遠鑑機緣未若於佛經云夙夜者有人云自行爲夜利他爲夙此不應爾夙早也謂晨起夜暮也謂黃昏夙即化初夜即化末大化始末準說可知若大六佛常說無常化欲終

時節節唱滅若言自行爲夜不可自行亦云死時將至有無善上等者雖復時緣無所得善未能斷結故此體上仍有見思法身是師是王等者此文合在次文畏避段中若準上文祇應法身如王加著師者重加一譬耳報

應是長者者祇應云報如王等兼語應身者報是勝應故也以長者如王王等故便言之私謂以廣顯略等者如華嚴中廣明身相國土行願本欲以此廣佛知見顯實相體故云以廣顯略授決者華嚴前文無授記語入法界品旁論授記亦得名爲授記故也弘誓及行者彼最委悉又誓爲券者誓許利他有如券約隨修隨償如疏隨還訖至菩提償之方畢又華嚴中善薩行願多明事數名筭計也上旁人追文有三者初喚爲勸門二義次喚

爲誠門二義次是人下第三二行頌無機即放捨無機者重牒二門無機以無機故方乃息化故云釋放捨也初三行頌顧作至教作弊者顧作即上齊教教作即上探領齊教文意自道樹來以取小機義爲顧作探領文意法身地時無時不愍何嘗不教宣待顧耶故云教作油塗足等者有人云外國下濕使作之人足多龜坼故以油塗此語甚鄙於今經中坼譬何等何油塗之上受命有四今但頌三者初如文第三是第四大機將動也但闕

第三而無希取初二十年等者上文具引此中二十年已辯異竟今言轉教者前云住二乘位中轉教今以別惑且凡思名二十也合譬中佛亦如是合相失者上相失有四知我樂第十一小合父子相見上相見文有二先子見父又四父見子亦四今復應知若單以佛亦如是一句合父子相失意仍未顯次知我樂小一句合父子相見意亦未顯何者上句借下句成知樂小故義當相失次下句借上句成佛知樂小故得相見樂小由退大所以相失退

大由樂小所以相見故二句相成攝八句也知樂小句義當便識未曾至其意者祇一追喚即具二義故云總也上文譬中齊教授領各有四段擬宜有機歎車適願既但說於成就無漏小乘教中無漏之言通於諸果言成就者唯在後位故亦總攝二四文也上合有二相信委業今不合體信者驗知相信爲旁委業爲正言委業者委即是命今初一行長頌受命領知上頌所無者上頌譬中全無命知但有受命中三耳初一行標斷德者以云

內滅內即惑體三界惑盡故云內滅故屬斷德也次標智德者既云若聞聞教屬智故云智德以小智具故不欣大智此二並舉失顯過次所以者何下六行雙釋智斷者初二行楚十釋斷次一行半釋智次一行半重釋斷次一

行重釋智故知初二行明自住十一小斷次一行半明失大智次一行半重釋小斷次一行釋品無明名爲習果言牛頭者華嚴云出離垢山若用塗身火不能燒十恩文者文中自對

室衣座三初室有三恩初一是通偏被之恩次二是別拔與之恩通被是四弘之始別被是填願中終則發心後起行之來自成道前處處蒙益蒙益之相不出與拔與拔之澤知何可報所以難報者初以自行之真令我修習自稟教後退大輪迴慈悲不離處處與拔次衣恩有四者我受教已大小並忘處處調停知我機遂即於此界頓漸道成雖先正爲大機兼亦憂我善種故於頓後便垂小化禪斥淘汰鍵砧鍛鍊貶之以貧事草庵誘之以

富豪家業宿萌稍剖尚未敷榮長遠之恩何
由可報是故四中初以人天次及三味如來
座恩有三者至法華時始獲妙益兼能利物
化道初成難報之恩良有以也所以第八是

授記恩九十令我能利物恩所以室得衣故

有覆育之恩室有座故成與拔之用座假衣
室令自他行成衣假座室令初後理顯是故
三義合成大恩此始終恩將何以報注家但
云物不答施於天地子不謝生於父母以感
報斯亡今意正論荷恩難報何得以亡報釋

之況復祇緣令我報亡斯恩叵報故不得直
以亡報釋之凡言亡者治彼不亡今非領亡
但領難報二時既別且釋荷恩

法華文句記卷第七 中

楚十

十三

音釋

愕五各切驚愕也
厭俞芮切轍直列切車跡也
鋟都玩切鑿鍛鍊切石砧也
金日冶切

永樂北藏

法華文句記

第一六〇冊

法華文句記卷第七 下

更一

唐天台沙門湛然述

釋藥草喻品

法華論以七譬立七對治一顯倒功德增上慢煩惱熾然求人天果報說火宅治聲聞人與如來乘等說窮子治大乘上慢人謂無二乘說雲雨譬治實無涅槃生涅槃想說化城治不求大乘以虛妄解脫爲第一義說繫珠治有大乘人取非大乘說善珠治無功德人不取第一乘說醫師治若但依此七各有對

治則爲法作譬說譬領解佛以譬述等理似不成應知論意火宅則不指大車邊窮子正用領付之意雲雨令開權二乘故化城以寶所引之餘則可知他若云今品唯出生者全違經旨況復論文從於能潤以雨爲名經從所潤故云藥草藥草則二來不無一雨則述其歸大嘉祥云草木有二一不知同二不知異若有瑞草即能知同以喻迦葉此則但從迦葉所領可爾若從佛述豈可餘之藥草悉云不知又亦不知三草二木是瑞非瑞是故

須云今昔方顯瑞之是非今謂至此法華何得更有非瑞之草應云是諸草木雖元一地所生一味之澤而不自知忽蒙開顯莫非祥瑞乃使彈指合掌通成妙因生無生慧咸成種智然文中四悉且從迦葉領述邊說於中先總徵起次土地下別釋四悉以酬向徵初世界中二先譬次合譬中土地約今草木兼昔故云通皆有用藥草在今藥之草故名爲藥草所生等者若從如來所述義邊無非是藥故云通皆有用若從能領中草爲名則祇

應云中草品耳故云藥草用彊有漏下合先令首次無漏下合今於中先合次引證三述其下結意初文者問若從佛述應云草木及以地雨今品既是述成之文如何但指聲聞中草云四大弟子等耶答實如所問言通意更一別故云藥草言別意通且指聲聞佛意雖通述其得解別在迦葉述其不及及以復宗若別若通皆成藥草地雨復是述其領實故不別說佛讚下證者經告摩訶迦葉者迦葉居僧之首故別告之故知信解雖具列四人空

生居首然自陳之唱屬在迦葉故今別告又言及諸大弟子信知得悟不專四人述其等者悟必通該領述從別佛雙述善哉及迦葉領通名藥草並與歡喜意同及領兼述同名世界故可從通次文二先譬次合譬中云叢育等者譬昔各有積習故名爲叢育養也日久者經二萬億猶在方便今始開顯故曰一蒙雲雨此下次喻今雲雨如下釋言扶蔬者扶謂扶助爾雅云林有草木曰蔬以昔助今堪可與記言晦曇者明盛貌也一蒙雲雨使

草木敷榮無始性德如地發大乘心如種發二乘心如草木芽莖今入初住如同成佛乘芽莖等內具十力名力力有勝能爲用對於芽莖故俱名內小果得記如芽豐等譬諸下合昔今得下合今先合次證後結意初文者既開顯已自利乘物從於自他受益得名名爲爲人次對治第一義中二譬合譬中亦初譬昔今蒙下譬今言四大等者世藥三品俱非藥王下治四大中益五藏上可還年言風冷者略標二大昔除四住病但養五分身還

真理年駐變易色今蔭以無緣慈雲洒以無私法雨使其遠種獲益無偏使無常微草乃成常住藥王自行乘人悉除三惑故云偏治當知自他並成常身佛大仙也次譬諸無漏四字合昔從聞經下合今亦合證結意言嘉著等者嘉善也著滿也稱字去聲善始今終名爲嘉著聞契理故曰稱微且寄二乘領解以說故皆云無漏此並成於佛乘四悉言是對治第一義者從偏治邊即對治義從成仙邊即第一義餘約教等三不記云云者草木

即是三教地雨即是圓教即爲約教若本迹者本住智地曾施雲雨迹爲草木引彼增長觀心具如玄文利益妙後又約藥爲觀者如止觀第十四藥治見備述權實思亦例然舊師雖云述佛恩深無十恩意述亦不偏古師亦不以教作而爲探領縱立探領此亦極如下文南嶽所判權功德耳師云者正指南嶽二乘雖復自領已界既云善說即是具領一代權實今佛委悉述其所領十三偈下文將古所引還破古人迦葉雖自領佛恩深其如

佛述善說如來真實功德豈獨二乘法耶教
作譬是佛權功德者亦斥古人述不周徧教
作人譬是權法中少分而已具如前釋他日
即是二他義也他即是權應云此實我子豈
獨教作人耶今言下今師釋也始天性等者
天性即指大通佛所如十恩中初恩意也中
間下具如已下九恩意也天性猶通結緣從
別自微等者自從也從小之大至第十恩故
云諸也宣止一代教耶雙述等者兩處謂方
便火宅也以信解中雙領兩處今亦雙述二

處所領若不爾者徒述何益善說下述其具
領如來權實教法此約因緣釋也故不同他
引論破無小也又華嚴云去徧述所領即約
教也前釋尚總此釋則別總別義一本即觀
心大意同前領所不及者舉迦葉之不及顯
餘類之有分又出迦葉之不及示迦葉之徧
領又示迦葉之徧領則知一攝一切於中先
列次所以者何下釋釋意者若但述二乘祇
應從中草題品於所領外更述不及令知如
向所列意也又說不能盡之言寄之以明不

盡佛說不盡況迦葉耶此中先叙佛意佛意既徧驗領有窮次那忽下責其齊教通貫諸句不道下正述不及退進等者以二乘位望上爲進望下爲退十界各各自有因果不由次第故名爲橫一人漸起亦得爲豎今取雜起及具有邊但得爲橫又以多人次第相望重一及法淺深亦得爲豎人人各住亦得爲橫七方便豎者若七人各七先後相望七人各一小相望七人傳入七人入實俱得名豎又三世名亦橫亦豎者世世徧於十方十界亦

名爲橫如是品類皆從諸味八教調熟方於今日與迦葉等或同或別未聞徧領故佛示之夫山川至不及者此非橫非豎不及如下諸文結差無差無差即差差即無差不當橫豎無差即差而橫而豎今從無差名非橫豎從而差邊如前橫等初山川下具對諸法皆與理等同以一地而總貫之初有人以地譬賴耶常住其理不成對五陰世間以明一實差無差等無非實相故總言地次草木下約五乘七善習因對於一實明差無差等次一

雲下至初三末一約五時教對今一實明差無差等先喻次如來下合生公以雲喻法注家以雲喻應柰何道中天真而謝俗子篤論其理何道俗哉如龍興下譬佛身中能被法體總譬是爲下總合更無進退橫豎等也雖具橫豎及亦橫豎對於一實任運施設論非橫豎約開顯說結差無差則開前一切皆成無差次不及下明佛斥不及意二乘初開始入初住且自述已所入之法佛欲委述所不領者其法尚多二乘若聞亦成偏領具如前

說言未窮者極指後地豎入邊說若欲偏述未暇窮終所以迦葉述已者是初是因緣釋又初悟下約教若迦葉領已即攝一切以圓對偏即偏領教也迦葉所證即初阿也既即後茶偏領無別又權行下本迹唯闕觀心具如玄文釋法中說若依今領者即空故差即無差即假故無差即差即中故非差非不差橫豎例知廣述成中二段初文具述三草二木差無差等即是廣釋領所不及旣責迦葉領所不及所以下文仍歎迦葉者明其雖復

有領不及縱領諸意不出權實復接引之故
結歎云汝等能知如來功德勸信者此不及
等既唯如來能知故舉法王以勸迦葉所不
及者彌須信受若依此領已是能知爲下大
雲譬本者大雲普覆於一切大雨普潤於三
千受益旣實能被不虛於一切等者非智無
以說非教無以詮欲知智在說觀教而知智
今從述教故先教也若方便品初欲引五佛
所說則先歎二智既是相成前後互舉一切
法等者問何故前文領不及中七方便是豎

今那云橫答約人故豎約法故橫又人法各
有橫之與豎具如前說不可定判故更以橫
對實亦名爲豎若言不爾下釋此橫豎初釋
豎中云若言一切法不是七方便以對一實
爲豎者如二萬億佛所初發大心即是一切
法實中間流轉或復發心不出七法故七法
是橫對一實爲豎又十法界下釋橫也一人
身中尚具於十況不具七一人旣爾多人亦
然一趣旣爾餘趣亦然故七法是橫如來身
中若十若七一念洞照橫豎無遺此法雖多

等者七攝權盡一切逗機不出七故爲人天等者明佛能照是故能說此中既別列二乘故三藏事度即菩薩通無生名通於三乘述其開三者具敘七善而云三者三從出世但開菩薩加於人天義須通七究竟等者此明諸權皆歸實相是故三教教智未會不名爲一又非明示此法從於無住本立故不得云究竟不二今言不二者始終一也其性等者廣博之一故名爲切切字七計切並通訓衆也共顯不二是一家之切名一切智寂而常

照者智所依地能生諸智故名智地此從境說若智即地能所不二故智亦得名無住本是故亦得名智爲地正顯能立立亦生也故此智地能生諸法故雙名智地爲無住本云何等者斥古師也降此之外餘解不當暗而復寐迷深故也於無明夜寐解聖言何能當理例大品下引證智地故先翻名實相是體智即是用若智家之地即指實相一切皆大由智顯地由乘至極亦是從始至終依地至極大事大乘皆須簡於莊嚴白牛餘二等者

但是不一皆名爲二此約至開權顯實者
以漸頓中不出七方便故故漸頓中有權咸
開如來下至釋教也者權教咸成實教者良
由以不二智而同照之知所歸趣至各有歸
更一趣者能有所趣故故名所趣戒善下明七方

便法皆有遠近者當位名近趣極名遠當位
名權趣極名實權藥所治故名權病關中唯
遠是亦不然善無自性遠近在人於中先舉
戒善近在人天言作緣者從遠得名故云若
作念處下言福德者大經意也經云聲聞者

福德莊嚴有爲有漏亦由在法華後故說開
相可嚴法身念處兼於兩教二乘今且在於
三藏聲聞中越三人故云乃至六度通別一
一善根皆有二趣如來善知問別趣已遠如
何亦二答十二品惑及以我之果爲他之因
豈非近耶又近遠者近從物情遠有三意一
者善體二從本期三從佛意佛意又二一者
順機二者從體唯有如來善知體性體性之
語還通二途接近令遠體性俱存此於權中
取意實釋即是今經權實正意又戒善下重

釋者單從藥邊釋七方便名爲識藥深心所行
名爲知病能知即是識藥故也言二種者所
執兼細惑依正唯麤惑故障人天者且從近
說著所執者以四倒等各對諸乘然麤惑亦
更非全不障乘但不執理障乘義弱著所執者
九非無十惡失人天乘隨其淺深皆名計故故
以計等隨義對之一智徧照等者應非但照
一切而已須於一藥一病見一切藥一切病
下文既云一切法者即是十界故一藥一病
皆具十界知諸法盡名知病者寄藥顯病知

一切深心等者若無識藥不知深心寄病顯
藥若干者若如也如彼法體法體本空故若
干無若下又如下舉心法塵譬差無差初二
句明法相約心所緣法塵以辨次心有下辨
別次心不下辨即次無數下辨即相權實下
合譬真法本無由心有數名法爲數全心是
法全法是心不能具合但今述之故注云云
譬如下第二譬說文爲二初譬後復宗稱歎
者準前初開云初述開顯次結歎於初文中
自分爲三謂法譬合今至譬中又云先譬次

復宗者以由汝等迦葉以下文具二義亦名
結前開顯即如前所開亦名復宗稱歎如後
所開言復宗者此中大意本述迦葉於中廣
歎如來二智似如唯歎如來不闡述成故後
文云汝等迦葉甚爲希有此則更復前宗以
述迦葉此中以述迦葉爲宗故云復宗以歎
如來是歎迦葉故云稱歎三草二木下述譬
釋差無差次若觀下辨譬差無差所以若觀
草木之末孤則有差別內合方便下合權智
實智下合實智差別下云云者皆應細說以

差無差用對一實及以七五植種由如來智
地物情自謂之差別敷榮由如來法雨法不
因情而能差衆生所受亦是智地地亦是法
但植種時智地義兼衆生心地故初心名地
釋差別譬者問土地與下一地何別而此中
+
譬差下譬無差答用譬各別下譬實理今譬
報陰故不同也此中先破舊者習因報果二
義不同故知古人不應以山川等而譬習因
習因必須增長故也故此下文三草二木各
有增長即習因也今文正釋但以山川等用

譬衆生五陰二種世間假實不同故引下
二文俱證人天等報果義也又更下別譬者
前通爲五乘五陰作譬今各譬五乘五陰如
山雖高峻亦有洿隆等五相者洿字烏花切
若依今義應作窪字凹也亦應作洼深也隆高也
謂山川谿谷土地一一相中復有五相如地
雖平亦有高下似山等也川者穿也水大能
穿通者曰川瀋岳闢中記曰水有八川謂涇
渭灞滻澧滻澇次音澇澇當知通水之處俱
名川也谿者窮瀆源出於山故云窮也谷者

水注於谿又泉之通川者曰谷何妨此等皆
有五相故以譬於五乘五陰山川依世界下
云云者細合陰入習因法性三法展轉相依
之相應云習因開爲緣了與彼陰入不即不
離陰習與正法性不即不離六文宛然者責
於古人不立第六爲習因增長義也所言六
者一土地二草木乃至六增長故知初義但
更當山川未闢種子增長二義也又次第如此
至前後耶者古師以今家第六安置第一是
故責云抄著前後又以最後土地及最初三

千爲總而以谿谷等爲別間之故云間種經文治病力用勝者若分藥草二字則以小草偏受草名餘通名藥即指無漏且從所述二乘人說是中草故故稱下草治病力弱上草同凡治病亦劣從發大心故亦名藥二木復從覆陰爲功故知通題別在中草通論皆藥但略木字耳具如品初分別可見質幹法體也覆蔭慈悲也器用利物也喻二菩薩者通別菩薩望兩教二乘及三藏菩薩且云大耳然通菩薩若望三藏弘誓之境雖無優劣以

通菩薩一者行門通圓二通於別故云廣也七善祇是七方便耳若從修習當體爲名方便進趣功能立稱密雲即三密者凡云三密必約應化自受用報平等法身何所論密覆蔭譬佛慈悲等者蔭廣則質大蔭狹則質微質微則利近質大則利遠遠密近躁赴物各異隨其用智化境不同不兩下云云者因將雲等以譬三密便引雲色不同電師名異有雷之由兩緣不等今以雲譬應身雷譬名稱電譬放光兩譬說法長行無雷電頌中具有

電必有雷雷必有雲雲必霆雨今不取無電
無雷之雨無雨之雲爲譬須以此意合身雲
等應色非一旦汎舉五以應五乘佛爲教主
譬如電師衆生機緣亦如電師感應相扣猶
更一
電師聞隨機有感應之以光又四大聞亦譬
十二
機應言五事無雨者總以無五乘機用釋有
機以無機故法雨不降凡引事譬皆有近遠
此中不須用華嚴中六天四域祇借阿含意
爲譬耳又雜舍云風雲天作是念我今欲以
神力遊戲作是念時風雲即起電天雷天晴

寒熱天亦復如是問此六譬者本譬差別何
以密雲一雨爲無差別譬答下文雲雨祇是
此中雲雨譬耳但今從所雨得差別名若爾
與草木何別答草木唯從草木立名雲雨乃
從所顯爲能是故不同八音四辨如法界次
第應分教別今從極說普洽等者雖說五乘
本被一實豈受潤時離實地耶信戒等者五
乘皆藉此之四法唯有人乘關於定慧以心
所當之明其草木隨分至兩因者習因增長
以成報因故習因增長即報因增長具如止

觀第八記略述諸論報因等但彼明發相此辨修習彼六蔽度此七方便以此爲異耳華果敷實至二果者華如習果果如報果此隔字爲對應言華敷果實亦有華而未敷果而未實亦可譬一因也今取已敷已實者也

更一十三
故至果時依正明了道前心地至智地者此道前後之名有名有通別道後定在果後道前通至凡夫故方便品中亦以等覺已前爲道前此中須以博地凡夫無戒善者爲道前以五乘爲道中所以道前道後真如之理等皆

是地地體無別然皆能生故知衆生道前心地奚嘗不有能生性耶而不能生不能成者必假道後極果智地令生令成發心已後究竟已前皆假智地而成熟之開發道中者且以初望後五乘居中非謂五乘即有真如五種善根即五乘也並約如來化意邊說故云終是一音言終是者終無定五故云也被物雖五化意唯一從權宜邊須名四味合譬次第者此中但明合中相生準理亦應明譬相生譬相生者由有五陰衆生故有五乘草木

有五乘種子故密雲應世應必說法說必有潤潤必增長云云者應以差別對潤同說差無差等章門者十號如止觀第二記略釋四弘者肇云發僧那於始心終大悲以赴難本業瓔珞具對四諦然彼屬別今須在圓知道等三不護者常與智俱六種法門始自十號終至三業諸教所明一切果地神用法門此六攝足故略舉之況此六門一一互攝此六次第者由具十號故云未度令度等雖用四弘若無三達照機不徧三智具足

方乃名達智必有眼二法既以定慧爲因而獲眼智兩果故有智必有眼如此五科無不三業隨智慧行故略舉六科以示能應佛自稱此以顯能注即是十法界至差別者雖通十界四趣無增長義也于時者觀機時也言若論者且置華嚴故利鈍之言通三四味十界故也通別圓云云者應須此三迭明利鈍然初句云聲聞觀生滅菩薩觀不生滅已是通竟下又具列通等三者但重舉對別圓耳即以聲聞徧收藏教爲進下云云者須約三

教菩薩求佛者傳明進急隨其至無增減之失者稱五乘機故無增減如人機授以十善爲增天機授以五戒爲減如是乃至菩薩展轉相望亦然報因至習果者前文但云華果敷實以譬二果今合中乃以華合報果果合習果若不依此合即準前文或別有意如說般若方等明地獄衆者大品中如來放光照諸地獄具如釋籤所引說方等經亦如釋籤此中引三惡者經中但云善處今取惡道者一者爲欲攝十界故二者三惡有七善機今

云亦者取意釋耳生身菩薩且指地前然準權教地前不可一生故須依實教以說後生淨滿界者舍那彼音此指實報土爲淨滿界也菩薩乘出內無利智者且指三藏菩薩問下現文都有八重問答意欲如問而不別云更一十五但注云云者約義仍有八中初者但應以出世方乃名乘何故須列人天乘耶故廣列諸意以辨隨宜逗物之相又人天等者準此亦應云菩薩亦斷亦不斷但是文略次云二乘亦斷亦不斷者二乘雖斷斷仍未盡故云亦

斷亦不斷餘悉可見以此爲例取諸經意自在作問乃至具歷四教七方便爲問此並一家依義假說問答耳次大論去更引文設問出離合之式通前諸意大論即於五乘爲五善根故得對於藏等爲問人天下答於五乘中合二乘開佛菩薩爲二也此以五善望五乘說四藏合凡開聖者將四藏以望五乘是故四藏合人天在二乘中開二乘爲兩佛菩薩爲兩若以五乘望四藏即是俱開人天二乘各二仍合佛菩薩爲一既云爲緣不同所

以亦得爲三乘但是凡聖俱合耳但以名狹攝法不周明類不顯故不得但以二乘爲攝若直論乘何法不得具準上意思之可知兩於一切帖合六章門者六章正出注兩相故一相者至一地也者真如祇是一實相耳七相祇是七方便以實相對七相是故云相即行相也七教祇是七方便教以教對教是故云教所謂下雙釋者初雙標理教也次衆生下先釋性對理德之相初總舉解脫下列結此性三德雖有三相祇是一相如來下釋一

味由佛說故此性可修性本無名具足諸名
故無說而說說即成教依教修習方名修三
比讀此教者不知修性如何消釋此中疏文
敬請讀者行者思之照之此三相下重指性
三以爲修境緣生下重舉修相故名爲行行
更一十六
即因也終則下舉果地三三智滿故從智爲
名即是智三行三性三開合多少準望可知
有時下舉分文不同解脫下廣釋相味先相
次味初釋相中性德祇是本有三道解脫相
者即於業道是解脫德離相者即於煩惱是

般若德寂滅相者即於苦道是法身德無生
死等寄修以釋唯有下結故云實相一相下
轉釋一相即無住本立一切法理則性德緣
了事則修得三因迷則三道流轉悟則果中
勝用如是四重並由迷中實相而立此無住
本具如釋籤第七已釋故無明實相俱名無
住今以無相對於差別專指實相名無住本
無住即本名無住本隨緣不變理在於斯起
住二門義準可識染淨二類具在十門一味
下約教釋者上相但云無生死耳約教乃云

無二死者教在分別故也前相但云離相者無涅槃相比教乃云得中道智慧乃至離於二邊著也前相但云無相亦無相今教中云二邊因果滅者應云通別二惑内外二死滅也今對中道中道從理故此因果名離二邊更一
此二涅槃永殊小典小典二滅必不同時此中二滅更無前後句句例作差無差者既句約教教亦須顯差無差等故應具如前一句中即無住本至即是無差別文是也故今對教明差無差若不爾者徒開浪會虛說漫

行空列一乘之名終無一乘之旨稟權教者尚須識權對此終窮安得昧實忽都未聞性惡之名安能信有性德之行究竟等者前總釋中已略明竟今於廣釋理教雙結所歸能詮所詮咸資果智故究竟之言通論理教具三法而但云種智者從智取境故也七種等者亦有人言此中諸句何意節節皆云五乘七善太煩重耶今請離此釋外與今經合者無有是處故知不以七善簡之無由顯實第二等者前六科顯能知之人法今滅辨所

知之人法故舉此十攝諸法盡又前乃唯約於能今則約能論所故種等四三慧所取所取四法不出因果因果之體體唯實性一一對辨他經十法三道是三德種者即性種也有生性故名爲種生時此種純變爲修修性一如無復別體言相對者且從當體敵對相翻即事理因果迷悟縛脫等始終理一故名爲性波水之義準望可知波是水種豈可不信若就類者類謂類例即修德也衆生無始恒居三道於中誰無一毫種類夫有心者

法身種者合彼性三爲一法身對修方合約性恒開此三從別一一各異問若爾般若解脫有於種類及以對論法身類種與對論種爲同爲異答理一義異言理一者祇緣理一
更是故性修相對離合言義異者對生死邊名爲相對理體本淨名爲種類又聞能觀智名爲了種聞所緣理名爲正種即是理淨與事淨爲類諸種差別等者須約諸教諸界廣說不可具述唯是理體一三德種如來能知若約教者別教唯有種類之種而無相對於中

法身類種仍別始終常淨唯不從覆故得種名藏通兩教全無此義但約當教其名非無因時三學爲五分種達分即爲二解脫種念處即爲般若種也隱顯並別具如止觀第三記故三教教道之有差本在圓實之無差相體性三既通始末所以須約十界十如釋者向釋種字既以相對及種類釋今此三法亦應例之又前種中不云十界取極下界類中自云世智等也故此十界不出一念如彼廣釋十如中明又前釋種不約十界者欲明三

德義便故也此相等三亦是三德已有種義不須依前約界則便故十界中有佛與凡論差無差或對三諦次約三法即是三慧於三重中皆初云念者念所取境思修亦然境即所聞所思所修皆言何者指所取境所念等者教下所詮向之四法隨教則有思修不同對界爲境多少增減觀體巧拙隨義應知爲差無差以權對實初言用者有取境慧方有^更九所取舉事顯慧故曰用也所言體者即當體也境中舉事事是所取念等居先取所取事

今先言云何指能念體思修亦然故知即是三慧當體此體即是能聞能思能修故云記錄所聞等法言因緣者謂以何之言須所聞教念等即是能聞等也不由能取令殊而爲別相乃由所聞法異分五乘七善能所和合即聞思修之因緣也言取境聞法爲因緣者所取能取並名爲因聞法爲緣生慧即是所生法也又取境者取境必須聞法爲因且先標之故三境爲因聞法爲緣即初雖有聞等更須聞法以爲良緣故云因緣應知三慧境

體及以因緣雖三而二重釋因緣者合向境體體即是智境必從體得名體必由境立稱重云因緣者旣加聞法防自他計及立更互因緣故也三義具足方乃成慧及成所爲如此三乘等者五除人天以人天乘未名慧故問前云十界此中何以但云三乘答廣略雖殊其理一也但種通乘局合大開小故但三乘又種等四必徧十界於中起慧必唯三乘三乘通於四界故也五乘之因等者慧必唯三因果通五蘿七準釋可以意得不云四趣

者且從升出生公具約諸度等法辨聞思修
然六度未能分於三乘六則通漫三則攝六
是約一法者故四意中前三約所辨能此約
能論所中無差即一法故故前三意如來
並有一法無差但且約所以對能知無差別
更一
下云云者祇是如前差無差等而爲分別一
中無量者意云是一家之無量耳一一德中
皆可爲緣分別無量如云多諸名字等無量
中一準此可知何者去對小辨别何者以二
乘人亦有二脫離著入寂名同體異重對釋

之常寂滅等更以無差結二乘差終歸於空
準例可見鄭重抵掌者抵異也異手於掌表
勤勤也向已釋竟今復釋者此事不易故重
勤勤佛世尚然何況末代斥舊云至若佛等
者古人以此釋下壽量失旨逾甚至復以此
釋常住教故云苦經不生不滅而云夾斷故
言苦佛經佛無苦加之者過故云苦佛等耳
光宅有餘未足辨異然光宅諸文皆破三祇
菩薩不知何事至此即以小乘有餘之名消
畢竟空有人去他難光宅諸古尚有不許斯

釋何況今師經文下令師正解前對二乘重
釋者良有以也龍即去引舊諸釋以責光宅
一往且爾然亦不知舊第一義空與小何異
隨三患者亦以一實爲第一義對權爲三即
西一昔日隨欲順權機也次復宗釋疑者雖未之
廿一言許爲儔類得受記已即分真佛自鹿苑後
具領權實至醍醐時領業不虛當知前歎釋
迦本欲稱歎迦葉所領言釋疑者恐此時衆
聞佛述真領所不及不曉佛旨而謂迦葉所
領不當故述已權實以歎迦葉能知如來隨

宣說法雖自領已實兼一切問何不釋探疑
耶答齊教顯露虛實易辨故佛且約齊敎述
歎若爾探最可疑何獨齊教答雖難而易時
衆聞說如來二智知佛法身恒恩大小祇恐
領教未必盡善故佛以二教二智述其齊教
無差謬也又齊教領尚自不虛驗知探領亦
應非謬釋述意者向道斥其所領不及直至
此中即云所領甚爲希有故知前文但是如
來自述能知何關迦葉故今釋云世尊雖即
自述理當迦葉一切皆領迦葉旣其始末自

領而亦經涉五時權實義全一切故亦堪歎
甚爲希有然章安重釋但作述前品一十三
偈歎佛恩深即是當界能知隨宜當界事理
徧收一切問此中述前歎佛恩深與古人何
別答古人直云恩深不辨恩之近遠故前以
十三偈具領始末今佛具述方名述成此是
章安之助見依大師意自成深致豈有等者
即指迦葉等以爲一機指此婆婆以爲一方
餘機不領故云說不能盡迦葉等四於前品
未但云如來六恩如來遙鑑迦葉旣能教探

二領豈不能知初四弘恩乃至最後令我化
他十方儀式亦不出此故今此中長行偈頌
通徧述之則三草二木一地一兩盡述迦葉
始末之解身心法財者身得受記心獲法財
已證第一義一寶空座若依此義佛本徧述
迦葉始末時衆不解故須除疑是故釋云迦
葉能知若尋此意何得以四伏難與此同言
廿二耶若不爾者大恩之言何所主耶述恩不周
翻成晉義若也出生還應自鄙何以佛歎能
信能受次頌中不頌略但頌廣者廣攝略故

次有智下約權智者問既云有智若聞此必屬機云何屬佛答若非有智人說云何能今有智人信自此之前皆名邪者迦葉等四未聞譬前義當邪見見未正故故別大經迦葉童子自述為例彼亦未聞涅槃已前自稱邪見應身至舍潤者凡說法之一言乃對應身故勝劣應皆是色身口業宣辨新經乃以他受用報而爲遮那尚非自報豈不說耶若言體即十身俱即何獨應耶乍可云三身即一說默無殊安棄文六偏尊相海如空爲華華外

無空能具等者故知說昔偏小典藉不降開顯十二部中佛性圓常之雨故雲不含潤前二味中雖說不受雖有不偏義非舍潤須扇多佛不說法者此以全不說爲不舍大論文也多寶不說義如下文九十八使初斷見愛得真諦益而云地上清涼者六根淨位亦且除之百穀語通至百善也者五乘各以百善爲本言能生者從果以說若從因說乃是百善生於五乘大小乘因豈過十善故以十善更互莊嚴若不能修互嚴因者今所不論若

兩人乘無百答酒防意地通說非無甘蔗等者既舉二物應有屬對今試對之甘蔗質一可以譬定蒲萄形多可以譬慧慧約所破定約所緣且分多一既出下三行頌十號者文略義舍出世即無上士及佛子於也爲說即正徧知明行足世尊即第十號於天人中即調御丈夫及天人師如來即第一號來善去善兼於善逝又出于世即世間解充潤下四弘者充潤衆生即初弘誓皆令離苦即第二誓皆令離於因果苦故得安隱樂即第三誓

及涅槃樂即第四誓言五乘咸有世間之樂皆今得於第一之樂勸聽受中又更爲二初二行先歎佛次爲大眾下能說人尊故所說法妙七善無不皆歸一乘故勸聽受此舉無差以釋於差佛平等說等者有愛憎故則有彼此不於佛機者愛餘機者憎貴賤上下約位持戒毀戒約行利根鈍根約習亦須具歷五乘七善展轉說之有人去次釋二草二木者古師不同但於大草二木不定以名舍故小中二草經自結名必無違諍仍不知有二種

二乘是故初師具列五位第二三師但列三位以二草意同三皆未稱然三草下今釋先總非云師心反佛違經者無稟承故即師心佛意不爾即反佛違經者經明受潤不同以對五乘差別如何三位並同在一教別受潤更一
廿四中進退兩解者初正消經文次以木例草準義以釋草既有三木亦應例人見大草中云求世尊謂義亦通後見小樹中云專心佛道謂通初後見大樹中云度無量億謂通前二便作一種歷位解釋以近代來棄舊經論諸

教菩薩此為消釋之大患也故今別釋冥順經文上草為六度者既云行精進定於六度中精進為最故大論云施戒忍世間常法欲修定慧必須精進況復通進徧入五中為是義故舉進攝六故不可二木唯在三祇小樹中經既云常行慈悲自知作佛六度菩薩第三僧祇方乃定知故不及通但過二地必知作佛故與前異乃從勝標大樹中既云轉不退輪別人初地能轉法輪是念不退藏通至果方轉法輪豈得名為如是菩薩故知在別

次義立三木通三菩薩令識通方故更釋之
故正法華初例則云三木二草以小草爲悠
悠藥以上草爲上尊藥頌文乃云三藥二木
是故今文通別二解釋增長中二乘增長二
解不同並今師意前釋得小乘盡生死方名

更一
最後次釋大乘中方名後身大小兩種並名
增長增長皆由值佛衆生自謂當分增長今
準佛意莫非地雨故今當分遠有增長所以
至此方知合一無後之言且任小教權名爲
無非永無也若得法身等覺一轉當入妙覺

乃云最後論云羅漢發心已後邊際定力令
分段身延至變易不復改報成無上果者此
多屬通義以通菩薩過二乘地惑潤生身或
不經生而成正覺豈華王佛果而用二乘邊
際定身故應問言此定與彼首楞嚴定同耶
異耶諸論皆云捨分段身而入變易天親論
主意未必然但恐論釋義不正耳故知最後
增長之言大小各別無人有教深可爲規問
若爾餘之三位皆應兩釋一者三位若不值
佛各不增長若得值佛當位增長二者於法

華前住四位身被佛調熟若至法華得入一寶方名增長答然五位中二乘執彊謂為最後故須二釋餘三已有彰灼明文上下文意一切皆爾問二乘同云住最後身必須見佛緣覺不然者何答雖生佛後元因佛世思之可見增長後云云者具述大小今昔之意五位雖即自謂增長萌動之初莫非地雨說雖地雨居後長必始在初毫今始示於地雨初後耳亦應委說通別增長之意問一雲一雨與一音同異者問意以一地一雨與一音教

爲同爲異答意者今一雲一雨別譬開顯彼一音之教遁於因果及以偏圓於中先分因果次辨偏圓先因果別別意雖爾亦隨諸教二種雲雨以譬諸教因果隨分一音今從究竟雲雨以問答中別申二種一音言下地者或指圓教六根或指別教地前若指初住已上等覺已前豈可全無隨類一音次辨偏圓中先出舊非次正解中三先圓次偏後明自報先圓中引大論者破上三師所言報者即酬答也如此一音亦通下地但不關六根次

婆沙云引偏擬圓類例欲同然其祇是三藏
教佛之一音耳若不爾者能以婆沙釋華嚴
不五百羅漢有七菩薩見解以不瑜伽尚別
同異永乖迦葉當知者開譬頌初已云汝等
迦葉及當知等故頌文後不更復宗重稱歎
者良由此也隋朝笈多所譯名添品法華者
自餘諸文全依妙本彼見正本偈後更有一
長行偈頌乃重譯之添此文後又移囑累安
勸發後自餘先譯並無所改重譯言辭多似
正本其所添者初長行中先以日月譬用歎

佛智此與前文重故什師不譯次明五趣中有三乘於三
乘中而說平等亦與前文似重次迦葉問何故施此
三乘教耶佛以瓦器譬之所盛不同非闡泥
異迦葉又問彼種種解出三界外爲一爲二
三耶佛答若覺體等無復二三此亦同於第
一經中滅度次因此後佛爲迦葉說生盲喻初不見
色譬諸凡夫次以眼開譬於二乘次天眼開
譬大乘也偈重頌耳故知無此添文大旨無
關若其有者述成又剩什公不譯意不煩文
南山云笈多輒移囑累品也準此亦應云移

品法華

法華文句記卷第七 下

音釋

寐研計
如察言
也切
雜也
又於交切
切與物同
灞必駕
水名
名切
漒音產
水名
糅糅