

妙法蓮華經玄義釋籤

隋 天 台 智 者 大 師 說

釋籤緣起序

祿一

君山除謹男普門子屬辭

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乘載
導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

祿一

公當之矣公孩提秀發志學名成淵解得

於自心博瞻振於先達無適不可以虛受
人洎毘壇以至于國清其從如雲矣間者
島夷作難海山不寧徇法之多仄身巖宇
或謂身危法喪莫如奉法全身僕俛遂行

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

清刻龍藏佛說法變相圖

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
昏作明求代不朽者也昔早歲在塵後時
從道徒欲擊其大節獨不愧於心乎天王
越在陝鄂之明年甲辰歲紀月貞子相

法華玄義序釋籤

天台沙門湛然述

文又二初列十德次唯我下結歸我師
大法東漸僧史所載詎有幾人不曾聽講自
解佛乘者乎

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

錄一

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
後賢敢希添削

私記緣起

私記者章安尊者於江陵自記大師所說
不與他共故名爲私緣起者述所記之興
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迹奧旨初序
分二初序師德次幸哉下明傳述之意初

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
文御寓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求異
餘教不同三五七九等乘仍開會之使歸
乎一極故云佛乘言僧史者如宋文宣王
錄一
記室三簡樓所集百卷如俗史書左史記
事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
之故云僧史又嘉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
也及從縱令已下九德並在大師別傳章
安撮之用序師德初德之中詎者正云無
也下之九德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

縱令發悟復能入定得陀羅尼者不

發悟者謂於大蘇法華道場三昧開發悟
解一乘代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

縱具定慧復帝京弘二法不

縱具定慧者發悟屬慧入定是定
縱令盛席謝遣徒衆隱居山谷不

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

縱避世守玄被徵爲二國師不

避世等者捨名利爲避世進已道爲守玄
陳少主再敕頻迎隋文帝有敕請住故云

被徵爲二國師

縱帝者所尊太極對御講仁王般若不

太極殿者陳朝正殿名爲太極

縱正殿宣揚爲主上三禮不

三禮者陳少主敕云國家一年舊有仁王

釋一四兩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

縱令萬乘屈膝百高座百官稱美讚歎彈指

喧殿不

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縱道俗顥顥玄悟法華圓意不

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

非兼非帶開發諸典名爲圓意

縱得經意能無文字以樂說辯晝夜流瀉不樂說辯如止觀第一記晝夜等者舉譬也如懸河流瀉晝夜不竭此之十德通舉悟

解弘經之相故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髻亂精誠從師訪道臣主珍敬緇素歸心臨終示相滅後應驗具如別傳

唯我智者具諸功德

○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已名謙恭所學

幸哉灌頂昔於建業始聽經文次在江陵奉蒙玄義晚還台嶺仍值鶴林荆揚往復途將

萬里前後補接纔聞一徧

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比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髮鬚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非但未聞不聞

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

亦乃聞者未了卷舒鑽仰彌覺堅高

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
墻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

○猶恨緣淺下明私記緣起

猶恨緣淺不再不三諮詢無地如犢思乳

今雖欲記但恨一聞而已屬大師滅度不

獲重聞諮詢無從如犢思乳

△次正明傳
述以益當

並復惟念斯言若墜將來可悲涅槃明若樹

若石今經稱若田若里聿遵聖典書而傳之

玄文各十卷

序一

六

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聿循也聖典者依

今經及大經等皆令傳授△三述已添助以勘信

或以經論誠言符此深妙或標諸師異解驗

彼非圓後代行者知甘露門之在茲

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

序王

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

釋一

七

次釋蓮華三釋經初文又二先妙次法下

文廣釋先法次妙者從義便故今既略解且從名便

所言妙者妙名不可思議也

初釋妙者但舉一不思議則已簡於可思

議也彼止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所言法者十界十如權實之法也

次釋法者略舉界如具攝三千廣如後釋妙歎於法法紙是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

蓮華者譬權實法也

初文者妙法不出權實故蓮以譬實華以譬權

良以妙法難解假喻易彰況意乃多畧擬前後合成六也

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况本迹以攝

標一

多途擬亦譬也所對前後祇是本迹三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發俱時此據最後開發而說若中間迭廢則唯廢無開非今喻意具如下說

一爲蓮故華譬爲實施權文云知第一寂滅以方便力故雖示種種道其實爲佛乘

今初云爲蓮故華者約時且寄華嚴頃後

標一

而說頃中之別理實教權且置未論鹿苑施小方等般若已爲開廢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

二華敷譬開權蓮現譬顯實文云開方便門示真實相

次明開者指實爲權掩於實名方便門閉今指權爲實於權見實名方便門開示

謂指示示其見實之處故云也

三華落譬廢權蓮成譬立實文云正直捨方便但說無上道

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

追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求不用權若約理者開廢俱時開時已廢故也卷一

○次又蓮下本中譬者初句總標

又蓮譬於本華譬於迹

○次從本下正明垂迹

從本垂迹迹依於本

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

文云我實成佛來久遠若斯

言若斯者指壽量塵點

○但教下正明垂迹

但教化衆生作如是說我少出家得三菩提
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

○爲度下正明廢迹

爲度衆生皆實不虛
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

○四結中云是以先標等者總結六譬言△

○次開迹中引文初述迷迹故云皆謂

二華敷譬開迹蓮現譬顯本文云一切世間

是以先標妙法次喻蓮華

四結法譬先後
以明法譬意

皆謂今始得道
○我成佛下正明開迹

我成佛來無量無邊那由他劫

不可具彰略云無量等

○三廢迹者如後如前

三華落譬廢迹蓮成譬立本

○引文中初諸佛下引同

文云諸佛如來法皆如是

○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莖釋迹
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△五探取經旨
以顯法譬

蕩化城之執教廢草庵之滯情開方便之權門示真實之妙理會衆善之小行歸廣大之一乘上中下根皆與記莖

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爲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開於五乘初文是開方便三乘從會衆善者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爲所

母一

主二

○次又發下本門又二初正明開迹次故

依體必藉事方顯人天本在於事從事開事爲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實相若爾何故經文三乘郤云菩薩道等耶答道名則通義理則局局故三乘開已授八相記人天但約過去通論又若按位開者三乘得在似位人天但在觀行故授記三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爲下根作宿世譬前廢草庵是爲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莖具如疏文三根互轉得利鈍名具如疏第四卷十門解釋

增道下授記

又發衆聖之權巧顯本地之幽微

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

釋一

十三

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故曰幽微

故增道損生位隣大覺

次授記者分別功德位至一生近於妙覺

故名爲隣大祇是妙

一期化導事理俱圓蓮華之譬意在斯矣

六總結中始自寂場終乎鶴樹故曰一期
誘物入實故云化導顯本爲事圓開權爲
理圓又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此也此謂本迹

△三釋經

經者外國稱修多羅聖教之都名有翻無翻

事如後釋

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

○次就總別解者從記者去章安釋大師序意

記者釋曰蓋序王者叙經玄意玄意述於文

心文心莫過迹本仰觀斯旨衆義冷然

然大師所序似但釋名而已意含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心今之法聚

以本迹爲要又本中體等與迹不殊故但

種一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

私序王

妙法蓮華即叙名也示真實之妙理叙體也歸廣大之一乘敘宗也蕩化城之執教敘用也一期化圓敘教也六譬敘迹本也文略意周矣

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

私序王

種一

十五

○又爲二先序次釋序初又爲二先談始

十五

十五

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冷然冷謂泠泠覽而可別

○妙法已去牒前序文以示五義

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△初寄宿世

以爲
興致

夫理絕偏圓寄圓珠而談理極非遠近託寶
所而論極極會圓冥事理俱寂

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
徃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少之近非佛
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接近廢偏

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譬昔聞實相實相

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

而不寂者良由耽無明酒雖繫珠而不覺
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

捺

○迷涅槃道路去明流轉後忻樂小乘

迷涅槃道路弗遠而言長

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

聖主世尊愍斯倒惑四華六動開方便之門
二變千踊表真實之地咸令一切普得見聞
先以四味調熟來至法華迹序四華六動
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覩瑞聽法故云

見聞

○從發祕密去次釋經題初妙法兩字通
詮本迹蓮華兩字通譬本迹今以久本喻
蓮會圓譬華

發祕密之奧藏稱之爲妙示權實之正軌故
號爲法指久遠之本果喻之以蓮會不二之
圓道譬之以華聲爲佛事稱之爲經圓詮之
初目之爲序序類相從稱之爲品衆次之首
名爲第一

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
權實正軌本果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
在於色次則徧於六塵故大師序意一徃
似局而實通章安序意一徃似通而猶局
圓詮之初等者且從迹說具存應云本迹
詮初前大師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
一徃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△次釋序

釋曰談記是敘名會冥是敘體圓珠是敘宗俱寂是敘用四華六動是敘教本迹可知

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敘名作此敘字者敘謂敘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冥者謂得經體也通則偏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冥以會冥故名宗家體聞法繫珠是爲圓因得記示珠名爲圓果故以珠敘宗又

補一

十八

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敘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敘教通序別序咸皆敘教通由通漫故略通從別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敘有經之由次正明今經三所言下釋題初由本證故能說之此妙法蓮華經者本地甚深之奧藏也

迹中雖說推功有在故云本地

○文云下引迹證本

文云是法不可示世間相常住

約自證邊無法可說

○三世下通舉證同

三世如來之所證得也

○次文云下正明說經復先引文以內證

故而爲他說

文云是第一寂滅於道場知已

○大事下明說本意意在佛乘故舉始終

意在佛慧中間調斥非佛本懷故云助顯
大事因緣出現於世始見我身令入佛慧爲
未入者四十餘年以異方便助顯第一義△

次正明
今經

○次今下正說

今正直捨方便但說無上道△

釋題

○次釋名中初釋妙字

所言妙者褒美不可思議之法也

○次又妙下釋法及蓮華并經皆以妙字

冠之以無非妙故爾

又妙者十法界十如之法此法即妙此妙即

法無二無別故言妙也又妙者自行權實之
法妙也故舉蓮華而況之也又妙者即迹而
本即本而迹即非本非迹或爲開廢云又妙
者最勝修多羅甘露之門故言妙也△

釋次

釋曰妙無別體體上褒美者叙妙名也妙即
法界法界即妙者敘體也自行權實者敘宗
也本迹六喻者敘用也甘露門者敘教也

釋中亦約一題之內而四義存焉六喻敘
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

錄一

三十

妙法蓮華經玄義釋籤卷第一

隋天台智者大師說

唐天台沙門湛然釋
門人灌頂記

○次正釋五重玄義者先列

釋名第一 辨體第二 明宗第三

論用第四 判敎第五

○次釋釋中先判次正釋初判中二初列

釋此五章有通有別

○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

通是同義別是異義如此五章偏解衆經故

言同也釋名名異乃至判敎敎異故言別也

例衆經之初皆安五事則同義也如是詮異

我聞人異一時感應異佛住處所異若干人
聽衆異則別義也

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

又通者共義別者各義如此通別專在一部

通則七番共解別則五重各說例如利鈍須

廣略二門也衆敎通別今所不論一經通別

今當辨

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
就通作七番共解一標章二引證三生起四
開合五料簡六觀心七會異

初二可知

○三對五心中二初正對次結成

標章今易憶持起念心故引證據佛語起信心故生起使不雜亂起定心故開合料簡會異等起慧心故觀心即聞即行起精進心故初中開合等三起慧心者此三性是分別

簡釋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△
五心立成五根排五障成五力乃至入三脫門

法不孤立以七章依於五心五心若立如草木有根莖榦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急瞋恨怨言欺爲信障急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

略說七重共意如此廣解五章者一一廣起五心五根令開示悟入佛之知見耳

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

初標五章云標名爲四

一立二分別三結四譬言

○次解釋者此句冠初科釋初立方是

○次解釋

立名者原聖建名蓋爲開深以進始咸令視聽俱得見聞尋途趣遠而至於極故以名名

法施設衆生

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實相處名爲深理

七方便人皆名始行視聽兼現未佛在唯

聲益益通三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

分別者但法有麤妙

○次若隔歷下簡

標一

若隔歷三諦麤法也圓融三諦妙法也

于西

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

此妙諦本有

○四文云下引證

文云是法住法位世間相常住唯我知是相

十方佛亦然

○五尚非下引經舉況

尚非不退菩薩入證二乘所知況復人天羣

萌之類

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

意次所以下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佛雖知是不務速說文云我若讚佛乘衆生沒在苦謗法不信故墜於三惡道

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

所以初教建立融不融小根併不聞次教建立

立不融大根都不用次教俱建立以融斥不

融令小根恥不融慕於融次教俱建立令小根寄融向不融令大根從不融向於融

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免生謗仍

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

標一

二十六

雖種種建立施設衆生但隨他意語非佛本懷故言不務速說也

採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

今經正直捨不融但說於融

初文捨者捨祇是廢故知開發名異體同令一座席同一道味乃暢如來出世本懷

次文者事不獲已使一音異解既調熟竟

釋一

二十七

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

故建立此經名之爲妙

三結者既此經名妙驗前四猶麤△三
結

結者當知華嚴兼三藏但方等對般若帶此經無復兼但對帶專是正直無上之道故稱爲妙法也

三結中總結四味不立妙名爲何所以以兼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△四
譬

○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

譬蓮華者例有麤妙

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△次例前
分別

云何麤狂華無果或一華多果或多華一果

或一華一果或前果後華或前華後果初喻外道空修梵行無所剋獲次喻凡夫供養父母報在梵天次喻聲聞種種苦行止得涅槃次喻緣覺遠離行亦得涅槃次喻須陀洹却後修道次喻菩薩先藉緣修生後真修皆

是鹿華不以爲喻

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
華無果可知又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

標一

二十六

名度不華而實實從皮而出如石榴大色

赤可煮食若數日不食皆化爲蟲如蟻有
翅能飛著人屋外道雖計自然之果此果
無實一華多果如胡麻等多華一果如桃

李等一華一果如柿等前果後華如瓜稻

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奇

次別對三義

蓮華多奇

初文者可以譬本迹十妙及體宗用三章
奇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。前云別對今云次列三義一科兩名前後諸文類多如此

○次列三義

爲蓮故華華實具足可喻即實而權又華開
蓮現可喻即權而實又華落蓮成蓮亦落
可喻非權非實

初義云華實具足等者爲蓮故華華掩於

標一

二十九

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△三例前結

如是等種種義便故以蓮華喻於妙法也

○標體中先列

體者爲四一釋字二引同三簡非四結正

○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

體字訓禮禮法也

初文可見

各親其親各子其子君臣撙節若無禮者則非法也

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君臣以篤父子故義同也△三正

出經體以同字義

三十

出世法體亦復如是善惡凡聖菩薩佛一切

三十
不出法性正指實相以爲正體也

○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故壽量品云不如三界見於三界非如非異

若三界人見三界爲異二乘人見三界爲如
菩薩人見三界亦如亦異佛見三界非如非
異雙照如異

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永無
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
意顯壽長遠長遠永異故用比之實相雖

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
今取佛所見爲實相正體也

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

金剛藏說佛甚微智辭異意同其辭曰空有
不二不異不盡

○次釋

空非斷無故言空有有即是空空即是有故
言不二非離空有外別有中道故言不異徧

一切處故言不盡此亦與龍樹意同中論云
因緣所生法即空即假即中因緣所生法即
空者此非斷無也即假者不二也即中者不
異也因緣所生法者即徧一切處也

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
今言實相體即權而實離斷無謗也即實而
權離建立謗也權實即非權實離異謗也雙
照權實徧一切處離盡謗也

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

正結

斯乃總二經之雙美申兩論之同致顯二家
之懸會明今經之正體也

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△

次章安
私釋

○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

私謂實相之法橫破凡夫之四執豎破三聖

錄一

三十三

之證得

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

破凡夫可解破聖者三藏二乘指但空爲極
譬玻瓈珠一往似真再研便僞身子云我等
同入法性失於如來無量知見空有之旨正
破此證也

初破三藏中玻瓈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
故云再研便僞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

通敎人指但空不但空共爲極譬言雜色裹珠
光隨色變緣所見之光亡其本體逐玄黃之
色墮落二乘大經云聲聞之人但見於空不
見不空菩薩之人非但見空亦見不空所見
既殊不二之旨正破此證也

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
二乘亡實相體遂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
別教人指不但空爲極迥出二邊如雲外月

棄邊取中如捨空求空不異之旨正破此證
若彼有此無則正法不偏不盡之旨亦破此
證也

釋一

三十四

次別教人雖不但名同但中異故云迥
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

此等皆非佛甚微智不與金剛藏意同非佛

證得本有常住不與方便品同不偏一切處
不與壽量品同

初文者金剛藏四句雖異皆云是佛甚微
智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偏於
三界前之三教體皆不偏是故不與壽量

品中雙非義同

○既不下重判

既不會正體攝屬何法但空是化他之實但
釋一

不但是自行化他之實出二邊中是自行之

三十五
權並他經所說非今體也

但空於化他中是實於自行中是權三藏

唯有一但真故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

今經體者體化他之權實即是自行之權實
如垢衣內身實是長者體自行化他之權實
即是自行之權實如衣內繫珠即無價寶也
自行之權即自行之實如一切世間治生產
業皆與實相不相違背一色一香無非中道
況自行之實而非實耶

○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

錄一名次所謂下依名辨相三如提下舉譬四

總結

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
初文即是開丈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

宗者要也

初文可知

○次文者先釋宗次釋要

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
共自行之權猶存教道亦違實相今亦開
之無非實相此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

宗者爲三一示二簡三結

所謂佛自行因果以爲宗也

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

云何爲要無量衆善言因則攝無量證得言

果則攝

次釋要者以要釋宗宗義雖明要義未顯
故重釋之還指因果徧攝故云要也

如提綱維無目而不動牽衣一角無縷而不

來

次譬中云綱維等者維繫也綱中之要莫

若綱維衣角準知

○故言下結

故言宗要

○然諸下簡中二先卻次取卻中一先述

次本△鐵迹中先誠令通識此句是科

三十七

又一因迦出一果不融因不攝善果不收德

次通教中俱學般若故因大同同坐解脫
習盡不等故果小異

然諸因果善須明識尚不取別教因果況餘
因果

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

餘因果者昔三因大異而三果小同

初三藏中諦緣度殊故因大異俱斷見思

三乘微異故果小同

又三因大同而三果小異

則非佛自行之因非佛道場證得之果

次別教中在因說理不在二邊名爲迦出

復說果理諸位差別故云不融因不下重

釋所以以迦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

又簡者諸經明佛往昔所行因果悉皆被拂

咸是方便非今經之宗要

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

取意爲言因窮久遠之實修果窮久遠之實

證如此之因豎高七種方便橫包十法界法
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

初修此實相之行名爲佛因道場所得名爲
佛果但可以智知不可以言具

本宗如迹故云此也但可下歎迹若本則
非不退智知△三結

略舉如此因果以爲宗要耳

略舉下總結所取本迹因果也

○標用中二先標列

用者爲三一示二簡三益

○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

用者力用也

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

三種權實二智皆是力用

第二簡中有法譬合△初法

釋一

三九

於力用中更分別自行二智照理理周名爲力二種化他二智鑒機機徧名爲用祇自行二智即是化他二智化他二智即是自行二智照理即鑒機鑒機即照理

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△次
譬

如薩婆悉達彎祖王弓滿名爲力中七鐵鼓

貫一鐵圍山洞地徹水輪名爲用

譬中文引佛本行經擒力爭婚品云悉達

調達及諸王子爭婚瞿曇種種擒力瞿曇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斫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

諸方便教力用微弱如凡人弓箭

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

何者昔緣稟化他二智照理不偏生信不深除疑不盡

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

今緣稟自行二智極佛境界起法界信增圓妙道斷根本惑損變易生

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△_益非但生身及生身得忍兩種菩薩俱益法身法身後心兩種菩薩亦俱益化功廣大利潤弘深蓋茲經之力用也

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本門進至法身及法身後心所益通兼故云非但自垂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

教相爲三

初如文△列次

一根性融不融相二化道始終不始終相三
師弟遠近不遠近相

○列中三意者前之兩意約迹門後之一

意約本門△

三釋總名

教者聖人被下之言也相者分別同異也

三中云分別者分別既是教相同異教相
既通分別義偏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
也漸中開四井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郤
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宛齊
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
釋一

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

妙法蓮華經玄義釋籤卷第一

音釋

籤	七廉切	仄	阻力切與側同	仄	僂僂	僂切
	標也	身謂不安處也				
僂	僂切	僂猶切	僂強也	肯綮	肯苦等切	綮葉挺切
	僂美辭切	僂猶切	僂強也	肯綮	肯苦等切	綮葉挺切
州	州名	謂之句語	未絕點之	句	凡經書文語也	處
		以便誦詠	謂之讀	逗	徑作讀大透切	
四方	王矩切	天	地	龍	力踵切	
	曰寓			丘	丘墊也	
郭	郭也			髮	齒髮	
				小兒髻也		
郊	芳無匱			馴	馴順也	
				附益也		
句	追正作讀大透切			駢	下楷切	
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					
逗						
僂	郭也					
郊	芳無匱					
句	追正作讀大透切					