

法華玄義釋籤卷第九上

宅

唐 天台沙門湛然述

五約譬中二初叙傍正意次正明用譬初言兼明等者三獸二珠約開合爲喻黃石中金約破會爲譬雖此二意正爲顯體次正明用譬中二先正釋三譬次引此下明用三譬意初釋中文自爲三初借三獸中三初正釋次如是下示體三此約下結示初文又二初三獸之譬本譬於通通真諦中有空有中取象不空爲今經體次從到又二種去亦約教道

重簡但中仍爲小象圓教不空方名大象次如是下示於圓中異於通別正顯今經不思議體三從此約下結譬本意本借三獸以譬通教故重結云約共真諦真諦既含一真二中是故須簡偏真但中非今經體此約圓別入通以簡經體故知他人解釋尚不識小象不空況能辨於大象不空況能知於二中合在真諦中耶但知大象一槩大乘次更借二珠譬者又二先正約二珠次復獨約一如意珠譬初文又二初正釋次結示經體初云不

能雨寶名爲但空能雨寶者名一切法空空
含二義是故須簡空名不殊故云相似但空
唯空故云但空此是通教偏真但空對別教
俗諦中空不具諸法故云但空不能雨寶亦
空亦雨即是即中即假故也但空非空教道
權說故以能雨正譬實中此是圓教入別之
說別教有無共爲俗諦圓入即以雨中爲真
是故真中簡卻但中非今經體是故重喻如
意摩尼以辨得失是則前三獸喻約別圓入
通故須於其能入之中簡卻次第中也約能

所合說故云空中合爲真諦簡也今亦如是
約所入邊即別教中道但簡所入能入盡妙
正是經體今亦能所合論所入仍語俗者爲
辨異前故云有無合爲俗簡次更約如意爲
譬亦二先釋次結釋中亦是如意名同如二
空名同故云含中真諦簡也與前二象大意
不殊今重顯耳向借二喻並約教道故分二
象及以二珠此中約理理本無二由機緣取
致有真中故知真中本同一實故喻如意珠
體不殊此重約前別圓入通真諦之中含二

中者人有得失非理爾也雖復重約如意爲譬同成第二珠譬義耳第三譬者教理共論是故通約一切凡聖及以教法於中爲二初約機異次判同異初機異又三初譬次合三結示經體此四人中第二合於兩教二乘乃通菩薩三藏菩薩亦同凡夫故也次文中二先判次結意言與奪破會者金體不殊故云與也凡夫其實未得果理與而言之云理不二是故云與理雖不二凡實未有果上之用是故云奪估客金匠準此說之所言破者若

廢權立實丹尚異器何況金石若會權歸實體既不殊豈簡金石凡夫亦然準說可見次明用譬意中又三初正明三意次今明下結成三法三如此下結成一乘三軌初文中三初意云約根性等者二乘淺菩薩深其利根者又得其中次言三情者亦約三人三情各別故初人從假入空但求出苦次別人地前廢別後人方能於別但中見一切法中故云後者廣大後喻三方便者凡夫全無置而不說次結成三法中間前三譬中皆云今經體

也又復三義本爲顯體何得此中乃云三譬以對三法答義有傍正正顯體已復順此三若爾即是用所依體體能成用亦宗所顯體體能成宗故以三譬復對三法第三意中云如此三譬即是三德者象譬法身以得底故珠譬解脫以能雨故仙譬般若住妙空故此約別說故作此對若一一譬各爲三者得堅譬法身以水譬般若至岸譬解脫珠體譬法身珠空譬般若雨寶譬解脫修治譬般若金體譬法身成仙譬解脫皆取法身以爲經體

恐體濫故故約三德簡出二德剋取法身若據顯體亦祇應是法身德耳今言三德意亦如前思之可見約悟簡者所以須此悟簡者如釋十妙自有從因至果自行化他故不須論悟尚一一文下皆須觀心及至釋經亦立觀心一門經是教法故也今明體中須約悟者體通凡鄙其名猶通是故須簡下文明用用是果上之法宗是因果不悟無果故並不須約悟簡也是故約悟唯在此中於中爲一初斥非次顯是初又二初總斥次徒勞下別

明非相又二初別明非相即四執不同即是
橫計常樂我淨準止觀中意亦是橫計四門
差別具如彼記次情闇下重斥先譬次合可
知次顯是中二初明凡位未悟次明聖位方
悟初文二法譬初文是從觀行位初入六根
淨故云明淨等苦到是五品之前修於五悔
開發之言且通說耳以行五悔能感諸佛加
被令發五品乃至初住故也觀心明淨入五
品信解虛融是六根喻中云人木等者上句
文略應更云水中觀塵下雙結云人木等不

了次若能下明聖位從相似位入初住位於
中爲四初通明智斷次清淨下明境智三論
云下引證四略而下示經體初又二先法次
譬初住之始分得經體鏡水明靜譬無明滅
魚像自現譬法身顯次文又三先智次境三
功能即境智相應也所顯之體由能契智智
由人也故云如是尊妙人則能見般若次所
見境中云一指二指等如止觀第五記三指
分明真經體也三功能中二先立次釋如文
三引證中二初引論明所通之實實即體也

次如舍利下明能見之人又三初引此經正明見體次引涅槃明得體行息又二初引次釋釋中約理教等三且約一分未爲全息三總指廣乃至五妙五即明無所作四示經體中二初正示體次歷諸法○三明一法異名

非有非無下三是非空非有門爲欲分對名義體故每一門中且引三名以之爲式今文意者此之四門圓別教共若不簡之名體不分圓人初心即觀四門四門相攝體同名異正顯經體別則遠期果地仰信居初先用方便一十二門向後方觀此之四意既存教道諍訟易生縱當門體與名義同然與他門互相吞噉故此學者非法毀人良由不知體同名異故云不識天主千名而謂僑尸不是帝釋故弘教者失旨於茲將恐弘法利他之功

不補非法毀人之失三破計中二初總破次小乘下示徧計之失又二初斥大小兩乘各於其教法門互非次皆不下以失佛法大意斥之如天帝釋有千種名此中即是千中之四雖黨其門所斥失大實相下合譬可知次解釋中三初去小乘八門不與大濫故置不論次列四句三初句者下正解解釋中二先釋次前三句下判前所列前三屬別後一屬圓初文初句先釋次結次判中二先斥次判中二先略明諍由次示諍相初中云最不融

者初句俱同但在當門尚是不融今於當門三自不融是故云最言不得意者通論謂地前乃至博地初心別論若已入十住終不生諍諍相中二初略明諍相次何者下釋諍意初言或小陵盜大奪者明此四門雖即大小名同體異然有強弱致諍不同釋諍意中二初明半奪次明俱奪初文者大小二門更互陵奪是以小乘諍他大乘二四兩門謂爲已典大乘奪小初三兩門謂非小教是故大小各互輸二而存於二次從若知去大乘俱奪小

乘四門又二初正明俱奪次俱奪意初文者
可中大乘知於空門爲不但空雙非以爲第
一義諦則謂小乘都無能通故四門俱奪小
既被奪終不敢諍亦空亦有及以有門而但
苦諍第二第四以並不知大小各四是故生
諍次從又大乘去釋俱奪之意又二先釋次
譬初釋中別教不融當教四門尚互相噬沉
復小乘故譬意云若小奪大猶如野干而奪
師子寧不俱噉汝四門耶二門先輸今又失
二野干不奪師子師子尚欲噉之今野干輒

奪師子師子豈不噉耶故曰寧當合譬可知
次從三句去結前三句屬於教道非今經體
唯第四句爲經體也名義雖異四門體同體
既互融不諍名義故第四屬圓於中又二初
明諸名諸義並是實相之名次復次下互爲
名體初文又三初略標門意次其相下略釋
門相三如是下結歸經體初如文次文又二
初引經立體次實相之相下列前十二名並
是實相異名其名既異不妨名異而體是同
不可圓理不異而諸名盡同將何以爲四隨

之巧此中最後非有非無準前理亦合有三
名文中但有中道及第一義文闕微妙寂滅
一句此中諸名既盡以實相爲體名數多少
於理未妨故闕一無妨次互爲名體中四初
略示互立次妙有不可下略示互立之相且
以妙有當體爲式他皆倣之三隨以下例結
四大經下引證又二初正引證次若得下結
引證意初文又二先證諸名並是解脫之別
名次明諸名並是涅槃之異稱涅槃亦然故
云即一相也三譬顯中二先釋次譬顯下判

同異初正釋中前之三句尋之可知第四句
中三初舉事次引證三工徧下以所引事而
示圓相初引事中二初引事次結同初云譬
如一人遭亂家禍如張儀范蠡之類者歷多
官職如用異身備眾位如名異換姓變名如
名異歷職備位如用異張儀者史記世家云
本魏人也嘗與蘇秦事於鬼谷而秦先達已
相於趙儀往見之秦欲擊而誡之乃坐之堂
下以僕妾之食而飯之儀乃謝而去之秦乃
使舍人以車馬幣帛而陰奉之儀遂入秦惠

王見之以客卿於是檄楚說秦相秦四歲而
免乃相魏以說哀王哀王背縱復歸相秦秦
欲伐楚復入楚而說懷王及聞蘇秦死又說
於楚令楚和秦復入說韓令歸事秦於是惠
王封其五邑號武信君又說齊趙及燕昭王
並令事秦諸王咸許而歸報秦會惠王卒武
王爲太子時不悅之而儀懼誅詩說於魏遂
又相魏一歲而卒范蠡者列傳云本南陽人
事越王勾踐苦身勸力深謀二十餘年滅吳
報耻以尊周室勾踐已霸稱爲大將軍自以

爲大名之下難立置書辭勾踐而請誅王不
然之乃與徒屬浮舟於海於是勾踐表會稽
山爲其俸邑乃出於齊變名鳴夷子勸力治
生數至千萬齊人聞其賢請而爲相後喟然
歎曰居家則致千金宦至卿相此布衣之極
矣久居尊名而不祥也乃歸相印散財帛閒
行止于陶自謂朱公居無何閒又致財巨萬
彼二人者名用雖殊而其體是一儒林等文
官名雄渠等武官名次隨處下結同次引證
如文三示相中言初王徧下總示次從是不

可壞人去歷十二名此中從初至頂蓋人合有十二名譬體同名異文但有十一恐欠人字應云中庶人信直人初三名譬有門中三次三名譬空門中三次三名譬空有門中三次三名譬非空非有門中三名義理甚便意甚分明故圓教四門雖即名等亦有十二而體不別故圓義易融次判同異如文四約四隨中二初問起次答答中五初總出四隨明如來赴機之法次例如下引例示失三如來下正明佛赴機異名之相四故求那下引證

五故四隨下結意初如文次例中三初通舉異執之相次既不下示失四悉之相三各於下結失成得雖現在無益得爲後世聞法之緣初如文次文者既不欲聞去失四隨益物意也初是無樂欲次無心信受是無爲人次不滅煩惱是無對治次不發道心是無第一義三結失成得如文三正明如來赴機之相中三先總舉說法之相次爲有下別明四門四悉之相三隨此下結意初如文次文四門不同初從爲有根性去有門明如來逗機得

四悉益初是樂欲益次信戒忍進是爲人益
次蕩除空見是對治益次即能去是第一義
益有門既爾餘三可知○第四明入實相門
中爲二初明來意次正開章解釋初文二初
正明來意次下文下引證又三初證教門次
佛子下明行門功能教能通行使行入理故
云成佛此中具明十六皆爲實門文中雖無
開廢等文意在第九卷故此不論三結名次
釋中二列釋初明門相中乃至歷四教教教
之中皆初先明用門之意及引教證是故不

同止觀中文止觀但爲令知諸教四門皆破
見思此爲並堪入於實相於中爲二初總釋
次歷教別釋初文五初釋門名謂能通也次
大論下總示四相三又云下明功能四又云
般若波羅蜜下明門中得失五若以下辨教
行不同初二如文三功能中二初明能攝根^{十七}
性功能次又云下有能通至實相功能既云⁺
入般若門般若即是所入之理理謂實相般
若亦得是種智般若四得失者此並通論四
教四門悉有得失故也五教行者行祇是觀

於中又二初通立教行二門次藉教下明根性悟入不同又五初明一向根性次若聞下明回轉根性三聞教下相資根性四教觀合下明門數五經云下明門意次正釋中四四十六相別不同初三藏四門中二標釋釋中四別初有門爲二先明門中四諦次此是下明申門之論初文又二先苦集次滅道初文又二初破邪次乃是下立正又二初略舉煩惱及業次煩惱下明三道結成有門苦道即苦諦餘二即集次一切有下明道滅又二先

道次滅初道諦又三初明門觀次能發下明門中功能三此則下結門次子果下滅諦又三初正明滅次引證三此則下結門引證中以真實證有次空門中三先正明四諦次故須善提下引證三恐下明申門之論初文又二先四諦次發真下功能初又二先苦集次三假下道滅此門不言破邪者破邪之用事在有門無明與老死略標二諦三假是道諦之觀入空是滅諦大意次功能中二先明功能次因空下結門次引證中二先正引次因

空下結門亦空亦有門略云正因緣即是略舉四諦之相於中爲四先略明四諦次略結門諦相不殊故略而不辨三若稟下明門功能能有所通第一義也四此是下門中通門之論次第四門中分文不殊三門加斥第四門中異解有人云已去是也次通教四門中二初總次別初又二初明衍門所通長遠次今下與三藏辨異又二初體析不同次三藏下明觀生法二空不同又二初正明二空不同次有人云下破古釋疑初文中云生法二

空者見惑若破得須陀洹名得生空後進斷思方得法空次文三先破古次大品下釋三引論重立門又三初略總立次論云下正引論立三佛於下明四門通意次別釋中四先釋次結三若三乘下明根性不同四故青目下引證初文自四初有門者爲二初正釋次如鏡像下結門初中略舉三諦略無道諦故云乃至也初業是集苦果是苦涅槃是滅知法幻是道法還屬於因果二義次空門中二先釋次如鏡下結門大意如前此中文略三

四二門例前可見別教門中爲五初總依教
建立次所言下釋名立相辨異三此意下別
依教立門四判功能五判圓別初文又二初
依中論第三句次而辨下明亦用大論一切
實等四句故初文所引今且從別通於四教
言七別者準四教本應有八別十七謂教理智斷
行位因果今不取教者謂一教之下有此七
故故不論教別依教立門二初總明門相
次別釋初明當教四門多依大經別釋中四
初從文云下有門中言乳中酪性者大經出

處非一今應約乳酪出相狀從緣故有無性
故無兩存即第三雙非即第四細對佛性由
緣修顯以合乳譬對於四門其意則顯石中
有金具如止觀第六記佛藏十喻爲有力士
額珠如止觀第三記此別四門亦約略示相
不暇委悉若委論者應如三藏有門中具明
諦相引證及得益之人功能辨異等次圖教
四門指在第九卷論之次示入門觀者亦有
一十六門入觀不同文自爲二處論所通觀
論能入初文又二先釋次料簡初文二初略

立所通偏圓二理次何故下以理問門問中
雖但舉一偏真爲問意則通於圓真故後釋
圓真不復更問但直列而已次三藏下釋先
釋所通偏真八門中二先法次譬次別教下
釋所通圓真亦有八門者意亦同前次料簡
中先問意者衍應通圓門但應八何故十二
答中有譬有合如文二示入門觀者具足應
如止觀第五至第七末止觀但明圓教空門
餘之三門略而不說乃至三教一十二門門
門並應明其相狀但此中文意在教相故觀

法存略於中初三藏四門初有門中二先立
信法兩行次於法行即立觀法於中又三初
列次稱歎以斥舊三正釋爲三初正釋十觀
次重指本論三五百下破計正釋中十初明
正境中五初略立次若謂下簡邪濫三故大
論下正出正境之相四如阿毗曇下指論五
是名下結顯正辨異初如文次文二先明邪
次明濫初又二先列邪境次總非初又二初
邪因次無因次明濫中二初略斥次何者下
釋濫意又二先正釋次斥結次明發心中三

初重明境次欲休下明能發心三其心下簡邪此中所以不辨菩薩心而獨語二乘心者以二乘偏於一門從門義便故耳非無菩薩但菩薩四門徧學觀同二乘復未斷惑故不論之一門既爾餘門準知次明安心中六初總明不安次爲修下略明治法三又定下依德立名四行者下正明用治五是名下結功能六不同下簡斥邪僞初二如文三依德立名中四初略出法名人次舉世賢爲例三若多下非賢四賢名下結得名四正明用治中

二先重總舉次云何下別明文自爲五四明破法徧又五初立二根性次佛初下引佛化儀明觀功能三今阿下救彼論師悞被他破四故五百下引人證正五當知下結正斥邪初文二初正立次破見下指教可憑初又二初文即慧俱二種初心不同之相也次正指教次引佛化儀中言六十二見如止觀第二第五記世間即是國土及五陰也神即神我計此神我與陰即離等四引人中云五百語達兜者調達從於五百學通皆悉不教但云

但修無常可以得通可以得道後時有一比丘名曰修陀不知因通而起逆罪依世間禪教其通法六群雖復麤獷凡所說法不違聖旨乃至不違佛之所制識通塞中四初略示通塞意次若有見下示通塞法三若不下斥失以示通塞之觀四如是下結正辨非初如文次文中言八十八使者具如止觀第五記餘並如文次道品中七初略明須道品意次正明道品三今非下簡示四若一下略例五示教門六此三十七下明道品後三空門七

故佛下辨正簡邪對治中三初明須助道意次論云下示對治相三如是等下顯正辨非次位中三初明須次位意次今明下略辨位及功能三不同下辨非安忍中四初正明轉外凡入內凡次引證三又若下明須意四不十五同下辨非無法愛中三初明須無法愛意次是則下正明觀法三若利下判至第十之人通教中十初是境三人下發心次破古餘如文次別十法有四門於中初有門十中初境中二初辨非顯正次結功能等次發心中四

初明所緣境次菩薩下明發心三思益下引證誓相四如是下結初文中言金藏草穢如前所引貧女金藏大小不知思益三十二大悲者思益第二佛告思益梵天能知如來五力說法是菩薩能作佛事一說一隨宜三方便四法門五大悲前四如經大悲者有三十二救護衆生一一大悲皆爲衆生不知不解而起大悲如云諸法無我衆生不解而起大悲無衆生無壽命無人無所有無住無歸等次通塞中三初總標次菩薩下明通塞法三

於苦集下明通塞觀次道品中三初總標次破倒下正明道品三離十相下明三脫十相者大經二十三云色香味觸生住異滅男相女相俱舍文同大般涅槃離此十相所離同小約能觀所證以簡偏圓對治中三初總標次所謂下正明治相三常樂下明開三脫若修諸法等者此別教修治助開實相實相既在初地已上治法並在十向已前此引大經列優婆塞衆云無垢稱王優婆塞等常樂觀察如是諸對治門章安解云味俗爲苦沈空

爲樂沈空爲苦分別爲樂常我淨等亦復如是乃簡云恒與常云何異不從因緣爲常始終不異爲恒餘文不釋準例應知釋名辨異雖爾釋義應從一例皆以空假相對而釋真理爲安果爲增上次位中二初正明次功能安忍中二初正安忍次以忍下功能法愛中四初正明離愛次生名下明離意三破無明下功能四是爲下結餘門準知次明圓教入門觀者文自二初文簡中二先叙簡意次正簡初文又二初明簡意次上兩門下簡上藏

通門理全別不須對簡別門理同故須簡卻初文又二初通對三門以顯圓妙次引文證圓初言示人無諍者如止觀第六記故般若中以通教等能通之門爲無諍法今以義推通教即是界內無諍圓門即是內外無諍故云三藏滅於實色別教次第滅於法性之色法性之色實不可滅初緣法性先滅分段次滅變易入地方乃見於法性故今義云次第滅於法性色耳總而言之前三未融通名爲諍至圓方名無諍法也次正對別教簡中二

初略明簡意次正簡又二先列十門次釋然
此十意前之七意皆有三段先正釋次判圓
別三從復次下判諸經文前後約位以判圓
別唯第一文加於破會一復次也第八意約
諸經文序正流通及正說中諸會所說觀初
中後而辨圓別以判前七及以後二第九第
十略無復次直觀經文問答舉譬以顯圓別
以判前八故云融即乃至譬喻若其直明圓
別之相恐人不曉經文前後明位不同或文
相雖融位在向後定屬別義或文雖次第位

在往前定屬圓義即不即等乃至能詮教之
初後意亦可知釋中二先總明釋意爲令識
於別圓八門二四不同故也次正釋於中又
三初正釋十門次約五味分別三今經下辨
今經文十相及四門相不同初文又二先正
釋十門次今以下結示初文自爲十釋初門
中三初正約融不融以辨兩教次復次下更
寄破會辨融不融三復次經文前後下明融
不融初文二先舉別教次明圓教初別教中
二初明執門生過次從然別門下釋疑初文

二初明彼論生過次今時下明此方學者生過初文又二初明執門次四門下明生過又二初明過體不同次周璞下舉譬初又二初正明過相由不得意豈關法體次前三藏下簡前云殆濫冥初生覺者如止觀第七記殆者危也亦幾也巨希切上人均下名濫下人行上名僭次簡中爲展轉相形故須出彼於中又二初簡次妙有下結勸初文者然破冥初功在三藏有門而已別門與彼永異故不可得等也次譬中云周璞鄭璞如止觀第十

記周都東京鄭都鄭州次明此方生過者偷此藏理種子之名以助自然之計以地人釋地義偷安莊老如止觀第五記混淆者子書云濁水也涇濁渭清次明圓教又三初略明門融次有無下明立門意三而此下正明融相次約破會中二標釋釋中二先別次圓初別中二先約破次約會初文者法華已前諸教中如諸部方等般若等無處不破諸外道而存二乘及三教菩薩次雖會而不圓者如文引淨名般若可見次圓門中二先破次會

初破中三初破別次以二乘凡夫況三結歸
初文中云自此之前我等皆名邪見人者大
經第七迦葉聞常乃自述云自此未聞常住
之前我等皆名邪見人也當知偏教皆名爲
邪次圓會中三初會凡夫以二乘菩薩況次
汝等下會析法二乘以通別三乘況三汝是
下總結會一切人法初文云龍畜等皆授記
者如舍利弗領解中天龍八部皆自領解云
大智舍利弗今得受尊記我等亦如是必當
得作佛三約經文中二先明別次明圓若識

此意不以融不融言能顯圓別復須更約經
文前後寄行位判方能顯之但地向相對明
融不融此定屬別若住信相對此定屬圓由
經中赴機便宜說位不定前後但約位判自
了別圓此一門意不專在於此徧下諸門下
文但言或前或後皆是此第三門意但言徧
不徧等即第二門意下去闕此第二門二三兩
門俱有圓別二意準初融不融門可知下去準
知皆別門云說圓門云證或時略證但註云云
即不即法中從復次去亦有三意初即不即次

徧不徧三約經文前後約五住文猶屬第二最後復次方屬後意初門中一先別次圓初別中四門不即三諦不即或一即二即或三即而復不融三法相即乃名為徧於一念中圓破五住名之為徧次第破者名為不徧佛智非佛智分文同前次第不次第中分文亦同但第三意初闕復次字耳五斷不斷中二先通叙斷不斷意次正分別斷即是別不斷即圓文句同前第三意亦少復次之言下去皆爾七果縱不果縱中別引地人圓引華嚴

等者意亦可知三德縱橫如止觀第三中第八約詮者更重判於前七後二皆有門前序中門相及以門中正說之相以辨別圓故云不融不即乃至譬喻次約五味中文略但言乳教兩種四門應判云一種融一種不融乃至問答等有兩種十意不同不可具列但言門耳三約今經十中為二先釋十相四門次結意初釋又二初十相次四門初文二標釋以著衣等為行者以依寂忍等三而弘此經即是行也以五百由旬即不斷斷者即以佛

智對於煩惱及生死處所故也況初心一步
已涉長途二乘被開先進三百按位進入皆
有入住住即五百故云圓也欲聞具足道聞
即教也教即能詮次明今經四門又二初結
前生後次正釋四門所以今經四門文相不
委悉者以今經正意在於開顯十七但略示四相
若依門觀利者隨一句一偈咸皆發真中下
之人事須具如中論廣述況復此中且為分
別與諸教異門中觀法具如止觀何但此中
文略如前三教亦並指他經文相可見二正

明實觀為三先別釋次是十下示此經文十
觀之相三復次下結斥傷歎初文二初指所
依門次正釋門中觀法又二初明有門觀法
次餘三略例初釋有門又二初略標門列數
次正釋初文不列但註云云正釋中二初正
釋次是名下結成經體初文自十初境中二
初待對立妙次釋釋中三初立四諦次兼通
異名三結門初又二初總標四諦次別釋釋
中二先苦滅相對次集道相對初又二初苦
滅次集道互融以隨苦集體即道滅故相對

明不同三教初文二初明苦即是滅謂生死
即是三諦三諦即是三涅槃次引證又二初
引經次釋經意言不可思議四諦者此語四
諦融即之相耳不可復滅釋上句耳次煩惱
下集道相對又二初集道次以苦滅互融初
又二初明集即是道謂煩惱之集即是三諦^{十七}
三諦即是三智次引證亦二先引經次釋經^{十八}
意言亦是苦滅及一實四諦者此明苦不異
集集是剎那心起苦是一期報陰今一念心
具十法界苦集還觀此心具足三諦安得不

以四諦相即而釋為欲令人別識相狀故別
別釋之次發心中還以一念無作四諦為境
約此而起慈悲文又為三初正明弘誓次無
緣下結成誓體謂無緣也無偏小雜故名清
淨三慈善下結誓成相三安心中三初結前
生後次正明安法三體生死下明安心行相
初又二先結前兩觀體解謂了境發心謂弘
誓豈可下生後安心臨池觀魚對前妙境豈
可知妙境而不總別安心次裹糴下對前發
心豈可發大心而不修行填願次正示能安

之法又二先法次譬譬中二先斥不均非今
文意次歎均調能橫周豎徧二輪橫周二翼
豎徧具如止觀第五記三行相中二先正明
行相次於一心下明行相該攝初文者體用
一止而三止達用一觀而三觀具如止觀第
三文言該攝者生死及煩惱既不出一念即
此爲定慧豈離於一心故一心中五行具足
具知前第四卷四明破徧中三譬合結初譬
中二前譬斷德次譬智德合中義兼二德約
所破得斷名約能破得智名三雖復下結意

又二初明智斷不二次釋智斷不二所以以
體即故文略煩惱即菩提句亦應可解五識
通塞中三初譬次合三結意初譬中云主兵
實取捨得宜者强者綏之爲捨弱者撫之爲
取綏者國語云綏其謗言謂止也左傳云交
綏而退也爭而兩退故曰交綏今謂强者止
之退之弱者安之進之故塞強而通弱應進
通而退塞次合中還約一念而論強弱三結
中三初寄豎門以論一念次節節下正結檢
校三若不下結失若其不能節節檢校非唯

行不進趣理解亦亡故云失也六道品中三
先正明四念次明破倒具品等三結成枯榮
念處中具道品至一切法者言念處中者此
具約位相攝道品此則念處中具足諸品餘
品亦然道品是能趣涅槃行法三脫是能通
涅槃之門並是正行一切法是助正道法攝
入正道三從又知涅槃下重結枯榮如文七
明助道中本治事障今以理觀者何耶此中
約第一義治故作是說若事障與應觀諦理
生死煩惱即涅槃善提故能治之六即之位

約一心中生死煩惱可知九安忍中二初通
立次別釋能常一心安於妙境故有此等十
境生也十離愛爲四初明相似法起次相似
下明頂墮三此愛下明離愛入位四觀生死
下明位所證法次結成經體次三門例可見
次引此經明觀法之相然彼止觀局引大車
今散引一部彼爲成觀此但歎教又二初正
引次是十下結例意廣語略思之三結斥傷
歎中三初結斥次傷歎三指廣初又二先結
今意次固非下斥初文者具如前一十六門

門門十觀即是其意斥文可知次世人下傷
歎中三先傷次歎三益初文二謂法譬法如
文譬中云徒知擊持不解鑽搖者借大經譬
責誨讀人大經第三迦葉難佛如來若常何
不常現佛告迦葉譬如長者多有諸牛色雖
種種同共一群付放牧人令逐水草唯為醍
醐不求乳酪彼牧牛者聲已自食長者命終
所有諸牛悉為群賊之所抄掠賊得牛已無
有婦女即自聲將得已自食爾時群賊各相
謂言彼大長者豈食此牛不求乳酪唯為醍

醐我等今者設何方便而得之耶止觀記夫醍醐者名為世間第一上味我等無器設復得之無安置處復相謂言唯有皮囊可以盛之雖有盛處不知鑽搖猶難得況復生酥爾時群賊以醍醐故加之以水以加水故乳酪醍醐一切皆失凡夫亦爾雖有善法皆是如來正法之餘何以故如來入涅槃後盜竊如來遺餘善法若戒定慧如彼群賊劫掠諸牛雖復得之無有方便以是義故不能獲得常樂我淨常戒定慧又為解脫說我人眾生

等如加以水以非想爲涅槃如失醍醐以少
梵行得生天上如加水之乳等云次若識下
歎中二先歎教法無缺次半如意下歎弘法
無機初文者此十六門門門觀法徧被一切
自此之外無所復須不同講人衆猶難得次
文者今一家弘法大小通立廿四或以小助大或
開小即大或破小明大或以小形大則是半
滿雙弘觀教俱立今以此半滿之觀說以施
人人無受用故云我則悔焉悔者悲嗟之甚
應非恪情言半如意珠全如意珠者第五卷

末云半如意珠則以迹中五妙爲半此釋圓
門十觀法竟云半全者乃指徧門名之爲半
圓門爲全故文云小乘四門大乘四門名同
意異不可例前雖無下微益三指廣下可知
彼文爲顯鈍根行者一一文中皆須先明橫
豎次明不二此中直明一念一塵即具橫豎
不暇廣及故指彼文若得意者見此略文以
顯彼廣

法華玄義釋籤卷第九

永樂北藏

法華玄義釋籤

第一五九冊

法華玄義釋籤卷第九下

十八

唐天台沙門湛然述

三明判中自二列章竟次釋初章中二先分別能所麤妙次問答釋疑初文二先略立能所次以兩種四句分別前教次味前四句者列釋若以理爲言則一麤一妙詮理之教巧拙不同故使通妙理之教別教仍麤次四句者皆約味判判彼部中能所麤妙不帶麤能所是乳者爲成四句一往語耳故此句中但云無有真諦能所故云也仍有別教能通之

麤自有帶麤所不帶麤能者且云般若本是融門二乘寄此而入真諦雖有但真所通之麤而無詮真能通三藏此亦約部大分爲言若隨二乘當分所見非無能詮即空麤教自有帶麤能等者能通從於通教中來故名爲麤所通即是別圓中道故名爲妙涅槃中諸門亦是者涅槃部中前之三教能通之門名之爲麤並不住真及以教道俱入三德故所通妙次釋疑中先問次答中三先通明其意次何者下歷教解釋三今拓下明用門之意

一一教中皆作三對四一不同及判門意所言三者即教行理通別之相具如第二卷初當分通別即其義也皆以四故名別一故名通今以此之通別判於狹小若藏別兩教教行理三皆悉是狹若通圓兩教教行不狹而教行取理不當故名理爲狹是則四教皆以教主及所詮理名之爲一以所被機及能詮教名之爲四是故經言一門者一是四家之門故云一門言依經文者依今經即是以圓教行取理難當三明用門意中言開拓等者

今開圓經一句而作四解徧一代教故云處處則識前之三教教行理三狹小復麤後之一教教行理三狹小俱妙作此釋者意云四門是教十觀是行皆通至極恐人不了狹小之言謂一向麤故須此簡若約五味意亦可知次約諸門中二先約教次約味^二先約教中四教不同一一教皆有教行二判教謂四教行謂門中十觀教又二義一約門二約悉初三藏中三先且通論無復麤妙以教門俱妙從能通故若執皆麤從計情故此就當教爲

語次別論者從若從法爲語去互相形比則有前麤後妙言爲鈍根說生空等者此是三藏生法二空具如止觀第六記準理二門俱得二空一往從便有門附俗爲生空空門附眞爲法空二空名同意義永異是故生空義歸於有法空方乃義順於空三今約下從行所宜以判麤妙次約四悉中四悉文相可見一門既爾餘門亦然次約十觀中初三藏者若門中有觀爲妙無觀爲麤次通教通論無通無塞次別論有通有塞有通有塞即四門

四悉十觀具如三藏中次別中亦應明通不論通塞但是文略故云若論法相既有若論之言即是置通從別別中亦有約四門教及以根性并十觀法十觀中二初約十觀次迦羅迦果則有九分下判鎮頭迦羅者大經文意以林譬寺以果譬僧以採者譬請僧之人十八明僧相相似眞僞難分今借譬十乘邪正須判第六云善男子如迦羅林其樹衆多林中唯有一樹名鎮頭迦二果相似不可分別其果熟時有一女人皆悉拾取鎮頭迦果唯有

一分迦羅迦果乃有九分女人不識將來詣市凡愚不識買迦羅迦噉已命終有智人輩問是女人汝於何處得是果來女人答言於彼林中得是果來諸人聞已即言彼方多有無量迦羅迦樹唯有一株鎮頭迦樹諸人知已笑而捨去下文合譬以畜八不淨者爲迦羅迦以清淨衆爲鎮頭迦今以十觀合於十分若十分善巧則十分鎮頭若從偏小及外道中得是觀法則十分迦羅若用三教方便觀法則節級遽判迦羅鎮頭云是則教主如

林觀法如果採果女人如弘教者詣市譬於說法之堂買果之人譬聽法衆愚人受教不窮教主智者審問邪正自分命終即譬失於正諦次明圓教中三初明圓門融妙次明四悉機異三此就下更結圓門判麤妙意初文者具如止觀第五圓無生門後及第六四門料簡中圓四門相次文者先徵起若依圓門四尚非四豈況更有門中四悉根性不融耶但由物情各殊故使門中四緣各異於中爲五先明赴機四異次何者下釋異所由三欲

樂下明機感之相四以世界下正明赴機五緣既下結成妙門三更結判中二初總標次釋釋中二先明釋判意次正判又二初明地論教道多諍次與別門辨諍輕重初文云如地論有南北二道者陳梁已前弘地論師二處不同相州北道計阿黎耶以爲依持相州南道計於真如以爲依持此二論師俱稟天親而所計各異同於水火加復攝大乘興亦計黎耶以助北道又攝大乘前後二譯亦如地論二計不同舊譯即立庵摩羅識唐三藏

譯但立第八次文者二先舉圓門唯通無塞次但四下正對辨輕重又二初標次釋則別重圓輕輕中又三初正明輕相次明益相三引論初文云如快馬見鞭影者如止觀第五記次益相如文三引論中二先引論次釋釋中三先明皆實各各實故當位益故實有淺深故虛次亦俱虛者相望成虛非無當位對前乃成亦虛亦實三實故下判實故爲妙者當位雖妙望第一義故三悉皆虛是故圓中須此一判次約五味中二初通明五味次別

判涅槃初文二先約洗以明五味次諸下約人乃重辨利鈍兩根菩薩次別判涅槃中二初正判涅槃次法華下更與法華辨異初文四初略判諸門權實次何者下明用權門意與前諸教諸門對辨三引事為證四故知下舉一喻一法正出部意前二如文三引事中云如梵志問云者涅槃三十五陳如品闍提首那此外道宗於迦羅計因中有果即是因與果一來至佛所難佛云因無常故果亦無常佛反質答汝因是常而果無常何妨我因

無常而果是常今引此文以證因門無常而得常果故大經意通以三教而為因門悉歸常果四開麤中二先問起次答出開意又三初明同異謂須開不須開次謂開下正明開三若門下結妙初文又二初與中論對辨須否次與前後諸教對辨須否然中論意以衍門為正以小教為傍今取彼論被小之文故云先以大蕩後示小門若應入大者前門已入應入小者且遣著心至後二品方可入理故知中論前二十五品蕩於一切大小者著

故大乘人前被蕩已即時入理小待後門故
知機別今經見心鹿苑久破但破執小指小
即是故法華中先叙昔門次開方便名大方
便名之大門故法華名開方便門中論破執
諸見病故云各有其美次與諸教對辨言法
華後教者即涅槃也稟方便教咸知真實何
須更開苦法華前方等般若等若門理已開
謂諸菩薩若未開其人謂般若中二乘也若
明理人俱未開者即方等中二乘及諸凡夫
未預諸會者也次正開中三謂凡夫二乘菩

薩也初開凡夫爲四初開愛見生死之法次
人三教四理次開聲聞亦四謂法教行理問
教法何別答教謂能詮之教法謂所詮行法
行謂所行之行三開菩薩中二先總次別別
中三種菩薩也次結妙如文○五爲諸經體
文自開五今經對^{十八}他通名爲諸列竟次釋初
釋爲此經體者今經體一但一部之內諸名
不同應知諸名同詮實相故須明之於中二
先引一部諸名次如是等下釋會諸名名異
體一引例如文釋會意者序中正名實相方

便即以大事所爲爲體佛身見等所見等爲體印取所譬爲體所付取不共般若中究竟種智所知爲體藥草中取智所依地爲體化城授記並取所喻中一理寶塔中大慧所照秘藏秘要準例可知妙音中取三昧所依觀音取所通勸發中取衆德之本次諸經體中先問列疑次答中三先斥次諸經下正釋三結三傍正中二初約教次約味初教中三初通辨傍正次引文三正約四教初文二先通標次正即下分別分別中先論別相次明相

帶初文中言實相者圓也傍偏真者藏也次文中言偏含實者通也實帶偏者別也次中論下引文者中論證通大經證藏及別圓此經下證藏圓相對三小乘下正約教如文次約味中二先約體次又正下約諸名二先標列次此則下結體四彼此中二先結前生後次正料簡又二先列四句次三藏下釋釋中二先教次味初教中初三藏中名字去聲無兩同句也次約味乳教中云兩種者別圓名義體同別圓名義異而體同略如前者唯有

兩異句也二酥言如前者如前約教類例可知故云如前此中已有兩種如華嚴一種如三藏準更須如前通教通近同三藏通遠如別教兩酥多少例餘可見涅槃中藏通不應更立偏體故四教名義雖異其體皆同五麤妙中二先判次開初文二先簡絕待體次明所待麤初如文次文者二先教次味初教中二初但傍下四教也可知次藏通下更判兩教一向爲麤且從通近別有麤有妙言名義同者即三種俱同也文略體字次開中三初

總標意次或開傍教下正約教等論開三一切下結初如文次文二初兼開教等次正開體又三初正開次引證三示開方法○六爲諸行體中列章解釋初釋同異中二先總標次鈍者下行相又二先立二行義通次正以二行歷教又二先歷四教次重約圓初歷四教又二先明行相次結行意意須相藉初又二先豎次橫豎謂從淺至深皆以理爲其體橫謂初心具修諸行亦約當教所詮爲體次重明圓橫豎行者又二先明橫豎行次結成

車體初又二先豎次橫橫中二初正明橫體
次此文下廣引文證不得是體有無是橫大
車是體本習是橫各一是體諸行是橫無生
是體施等是橫無住是體次依經修行中三
先立遲速二行次若隨下明行須體三諸經
下正示行相中四先列四行名次諸行下正
示體三念念下示行相四然小乘下歷教分
別又二先教次味初文先三藏中二先辨同
異次正明行有體次三教及約味可知三判
麤妙中亦二謂教及味味中又二先通約五

味次依諸經下明味中諸部修行分別故云
可解四開中二先開三藏及藏中行次以二
教況又二先況次重述小善既四行俱通四
教所行當知不以行能表理但應立觀照理
導行方可令行至正境中故知無理無益苦
行若無行者理必不顯故教行理三相藉而
顯互相光飾相導相成凡諸行人不可不達
此也第七爲一切法體中二先正釋次判開
初文又二初明觀經所依之體次明能依諸
法初文者正指法身爲經正體諸法所依次

文中又二初略立次引大經立相又四初舉
總明別次若然下離開具四三當知下結成
能依四淨名下引證能依從所依立初文者
以無量爲能依諸法諸法無量既不出四種
四諦四諦祇是因果故下結中通云因果即
指界內界外兩種因果悉依平等無因果體
若下宗中明因果者則簡世間唯出世間於
出世中若廢權則簡三從一若開權則一切
俱是今論所攝無所不收次引證中無住本
者如前第七記然所依下判欲判先叙所判

之意意判能依次正判亦二謂教與味及下
開文但略標而已準上文可見○三明宗中
二先叙來意次開章正釋初文者此中六句
前二句明宗爲行之要次四句明宗爲行體
之功初句者行若無因果何殊外人無益苦
行如衲如喉爲身衣之要次句者顯體之要
豈過因果以因果綜諸行諸行依體還取於
體蹊字有本作系字若作蹊者謂要路也若
作系者如衣襟系於二義中上義猶強次四
句者上二句立次二句釋初二句中上句明

宗爲體功下句明宗爲行首次二句釋者舉因果則一切行俱屬因果故一乘語因果則實相家諸行可存對下二句意亦可見次開章解釋初簡宗體中二先破非顯正次私廣叙舊辨非初文二初破非次今言下顯正初文二先破一次破異初文二先出非次今所下破破又二先破次結初文二先法次譬初法中三初略示正相次體若下破以二不二對辨宗體則知宗不一也三云何下結斥譬文準法可知次破異中三亦先略示次破三

結準前可知次顯正中四初正顯次釋論下引證三當知下結示四而復下重簡別因果不同又二先簡次例先簡又三先譬次發下合三若識下結次例中二初以佛性涅槃爲例正因如體因果如宗次例者非當非本如體而當而本如宗次私廣引破古中初破遠士人師者所明一乘但是破三之一待麤之妙則十但因而非果是則在始而不該末故云不該始末況所破之三爲在何教次破龍師者此經本以因果爲宗龍師棄因獨存於果言乖

文者今經本迹各立因果以爲經宗具如下
引本迹二文故知乖文慧觀師釋今無破者
什公已歎今家粗許以遠公棄果而存因龍
師棄因而存果觀既有始有盛即是兩存仍
非全當故亦不依何者若以法華會三歸一
爲乘始者豈法華部無乘終耶若無終者直
至道場爲是何等若以澄神指涅槃者涅槃
部內豈無乘始若無始者初破三修及初發
心常觀涅槃爲是何等破印師中云加境闕
果者此乃從容許其用智智通因果稍似經

宗若望三法然但在因而闕於果況復加境
境屬於體將陪宗義腫不益肥次破光宅者
正釋中自立兩處師弟因果次破用權實及
名爲宗可見次破用名中言此是地師用八
識極果者指向不異惑染不與染俱今尚破
攝師攝師所破既非能破非今經宗次破常
住爲宗者上句且與而言非我今宗所顯若
是所顯所顯非宗不覆亦非未爲全當破次
師準上可知破萬善者責其棄果而取因次
破無漏者七方便之因果俱爲我家之因何

得局促獨立無漏若取初住已去雖是真因
而無漏之名復濫小果次破悟者悟通因果
仍別在真因既無的指且以果責之又破妄
引大經救立不定門若諸法不定何得定悟
二正明宗中二釋結釋中二先述次本二文
各四初列經文次正釋三定傍正四結次結
中二先結成宗意次所以下結示經文三明
諸經同異者若不辨因果將何以明此經妙
宗於中三初雙標次雙釋後雙結釋中二先
釋迹次釋本初文中三初通爲諸經宗次大

品下別示其同相因果既通而爲宗者名隨
事立三是爲下總結初如文次明別示中二
初通辨諸部因果次諸經下辨諸部中因果
不同初又三初大品次淨名次華嚴初大品
中二初立宗次引敝師證初又二初正立宗
以顯別次故云下明具因果以辨通初文二
初正立次般若下示宗相次言通者二文俱
有因果意在於因般若是因薩婆若是果次
引敝師證中又二初立因果次文中下證次
淨名中言寶積具問因果者淨名序中云爾

時寶積說偈已白佛言是五百長者子皆發
阿耨多羅三藐三菩提心願聞得佛國土清
淨問果也唯願世尊爲諸菩薩說於如來淨
土之行問因也佛言隨所化衆生而取佛土
化衆生答因也而取佛土答果也又下文云
直心是菩薩淨土答因也菩薩成佛時答果
也次華嚴者大同淨名次諸經因果不同中
若顯諸部中諸教因果而諸經別故故須此
文分別以顯同異此中又二初對部次對味
三總結如文次明本門一向異者又爲三標

釋結釋中二初重叙諸教諸部並約迹中論
體用本迹故並云非本次今經下正明本門
因果三故師弟下結三今下雙結上述本因
果爲今經宗思之可見四藏妙中二先判次
開初文者大品中指薩陀波崙見佛後曇無
竭爲說者即法身也方等中二乘如高原此
等並藏今經爲妙開文準前可見五結成中
自二初文二初通途明一切諸經各有因果
次別顯今經因果初文者凡一代教門佛所
說法不離因果但有權實本迹之殊今經所

論不論權迹唯在實本所論因果次文中又
二初明本迹二門得益不同二正引文證得
益因果初文所以得益不同迹門傍正者法
華已前已入竟者爲傍今於法華始得入者
爲正本門傍正者迹門及法華已前兩處已
入者爲正兩處未入者爲傍次引證者正當
實相家之因果故引爲證於中又二先引證
次解釋釋中又二先總釋次從七種下別釋
別中又二先示正因果次何者下簡卻似位
及以性德非今宗意初文又二初歷別約位

次復次下通總約位初又二初從七方便下
至爲果以初因對極果釋次從於下至果以
分分因果釋又二初立次用無礙下釋言一
分者是第一住中分二住已是於因復修三
住之因故云因因初住已得解脫二住復得
解脫故云果果是則一位一位中有因有果以
解脫望無礙名之爲果此解脫望上位名之
爲因望後修因故名因因此解脫望無礙名
之爲果望前解脫名爲果果次通總中又二
先迭立因果次妙覺下判釋此中位既通總

因果之名亦但通總不復更云十行亦因亦
因等但且迭立及始終一判次何者下明
簡卻又二初明簡卻似位次若取下簡性德
此簡意者正判則尚不取似位若取則性德
通立故今經文並有通別兩意初文是通此
乃下是別如開五乘及常不輕等即通意別
授聲聞記乃至本門分別功德即別意也八
界發心又通意也料簡中二標釋釋中二重
問答初重約兩種四句分別次重約教互顯
分別初中先問次答答中三標列釋初標中

云兩種四句者一漸圓四句二賢聖四句次
釋中三正釋引譬結益釋初四句又爲二意
一者以圓對偏應作四句二者從復次去於
圓自爲四句今初通列一種四句次釋文中
方兼兩義於初四句復分兩四初四句中但
以漸圓一句相對餘三不釋但注云云若欲
釋者圓漸謂初佳已上圓圓謂唯妙覺漸漸
謂七方便各自有因若止觀中與此稍別不
得一例彼以三教各自有因名爲漸漸各有
果頭名爲漸圓次四句者亦以初文以爲初

句次從初發心住進修二住爲圓漸也漸漸自是圓因之位非七方便漸家之漸是故須以兩種漸漸簡前引文漸漸修學之難餘如文次賢聖四句者重舉例釋漸圓四句以申前難漸中尚有賢聖之名何得但聞漸漸之名便一槩爲漸家之漸於中初略立賢聖二句亦應更以妙覺對住前爲二句言三十心雖同賢聖義者望於十地名之爲賢斷無明故名之爲聖此準仁王立賢聖名若準此文應云住前名爲賢賢妙覺名爲聖聖餘之兩

意其義易知是故文中更爲異釋十住爲賢聖者即是地前爲賢是賢家之聖二十心爲聖賢者約斷名聖據位仍賢即指十地爲聖故是聖家之賢十地等覺名爲聖妙覺是聖經地前名賢故以十地名之爲聖者準仁王聖者初地已上已名爲聖故妙覺位是聖中之聖名爲聖聖次問答中先問云既稱圓漸復云圓別等者漸即同別前釋四句圓既有漸亦可名爲圓家之別若許圓家有於別者亦應許於圓家有藏通耶故云乃至藏通答

中二初正答次倒漸圓及開顯等初正答意者名許互有義必不通故知藏中通別圓三並屬於藏不關餘三通別圓三例此可知次例中三先例前四句次例結因果三例開顯初文云此義既通亦應漸圓漸圓四句皆得者四教之文本分四別今一一教義通四名何妨漸圓義本區別圓等四句一一義通應云漸圓圓漸恐文悞故間書之。第四明用中二初釋名次開章解釋初文又三初略釋次對宗廣簡三若得下結歸初文二初直

釋次功用相即初文二初立次釋初文者應言功用亦可言得用亦可言力用功謂因滿得謂證悟力謂勝能此三並是如來自行用則一向單論益他亦可兼自而說今且置自從他故但云用用復二義謂能及用能用二義復通自他多屬於他如言能從因至果加功用行等今亦置自從多分而說人有善巧利他之能經有斷疑生信之用於中初略立竟次如來下略釋次相即中人須有法法藉人弘次對宗簡中二先例次何者下正簡簡

中先略立次宗用下簡簡中三先列次宗用
者下釋三若論下結示三結歸可知次開章
解釋中文自爲五初釋力用中二初正明力
用次上已下更展轉比決初文又二初通約
迹本辨非顯是次復次下重以二乘對涅槃
明今經勝用初文又二初辨諸經所無次如
此下明今經具足初又二初雙標所無次不
正破下雙釋所無二文皆先迹次本初文諸
經下無迹門顯實不發應迹下無本門顯遠
也不正破下釋初句次不斷下釋下句次明

今經具足中三初雙明具本迹二義對斥他
經次今經下正明今經具斯二義獨超衆典
皆先迹次本三蓋由下雙結歎初如文次正
明中迹可見本中二先廢迹次又顯下顯本
顯本又二初正顯本次抹十方下明顯本之
益助歎顯本之能三雙結歎中二先因次果
因中普雨充足斷疑起信之言亦可通於本
迹言未盡者一期化畢他方復會節節不休
次約二乘對辨涅槃中二先明前經經及教
主拱手不治次引涅槃闡提對辨前言三無

爲者文雖舉三正明擇滅對辨涅槃又二先
舉涅槃次二乘下重舉今經能治二乘又二
先舉二乘難治次今則下明今經能治又二
初明能化人法至妙次色身下明所化身方
知益深又三初身益次令心下智益三其耳
下總明身智得益功用此之勝益文似六根
實兼上位上位益者具如華嚴云初住菩薩
得十種六根故四念處云六根清淨有真有
似次重比決中初以此間世智爲本乃至佛
智又二先比決次佛權力下指廣舉例一切

功用自行化他皆應作此比決初文二先結
前生後次正比決中言復劣楊脩三十五里
者漢順帝時上虞縣令度尚有息名子禮爲
曹娥作碑後蔡邕字伯喈聞其碑妙特從址
來至碑所值夜乃手摸讀之歎之不已於夜
題其碑背以爲八字云黃絹幼婦鵲巢白
至後漢時楊脩曹操同至碑所見此八字楊
脩當時曉八字義曹公尚昧乃云未得說之
行過三十五里思乃得之便自歎云才不才
三十五里哉其曹娥者史記孝女傳云會稽

上虞人父盱能絃歌爲巫祝五月五日於江
迎伍君濤溺水而死不得屍娥時年十四巡
江號哭晝夜不絕遂投江死抱父屍而出有
是感故爲之立碑中間言十六分者諸經校
量多分皆以十十六分爲校量本如世秤斤
亦十六兩涅槃經中值佛多少以判信解亦
云十六今大論云一切衆生智除諸佛世尊
欲比舍利弗十六分之一猶故不能及至佛
智云無謀而當猶如明鏡不謀端醜隨其形
對任運似真二明同異中二先問起次答初

問意者前明宗體皆對諸經迹門以辨同異
是則實相體一乘宗通於四時但有兼帶之
異今明權實智用爲復如何次答中二初總
答名通而事別別相如何次藏通下出其別
相於中爲二先出諸教諸部不同次今經下
出此經異相初文二先出小教力用短淺尚
不斷五住等況長遠耶次出大部縱兼顯實
不斷近疑於中先釋次故權實二名下結異
次今經亦二先釋次結異釋中二亦先釋迹
次破執下明本三別釋用中文自分二各自

爲十初釋迹中二先列次釋釋中二先釋次
對十妙釋又二釋結釋中二先通次別通略
不釋但注云云通歷十妙皆具十意者且如
境妙有六境不同且妙因緣自分四教圓教
爲一三教爲三謂破三因緣顯一因緣等乃
至住一因緣用三因緣等如是乃至行位利
益皆有麤妙麤妙相對皆有三一以通十意
思之可知於別釋中自爲十文前六文中皆
有三意後四不假初文三者先屬對所以次
叙昔三述證此經初文初意如文次何者下

叙昔三今破下明今經意次文初如文雖破
下次意三正直下述今言樹想還生等者所
詮實理猶如一根能詮權教猶如枝葉若其
不廢逗緣諸教則千枝萬葉權想還生以想
生故亡其實本開中初如文次文兩重舉昔
三今開下十八述今會中初如文大品下十九次文此
經下第三文住中初如文而衆生下次文故
言下第三文住三中初如文尋念下次文又
昔下第三文住非三中初文闕次文事理二
重但述今不叙昔既言住雙非而顯一故無

昔可叙覆三亦然三既被覆無三可述所以文中但語除病謂除執三之病法何所傷所言但除其病者病謂執權爲實法謂一切權法執權之病若除即此權法是實是故除病不須除法第二結意中云爲顯十妙之用略言十等者初迹中用對迹中十妙者具依前釋十妙之文準望自了次十妙者破既破情以顯於妙故用智妙廢既廢教教是所說故用說妙開既約理理即境也會既約行應用行妙住既元是佛之本意佛之本意唯用一

乘故是乘妙也住三既其約佛權智權即起應隨機逗物故用感應妙也住非三非一者法性不當權之與實人天之乘非三教之權非實理之一非此雙非何能起通故用神通覆三是用住妙者三法但須是故須覆覆三麤位即是用於常住妙位住三是用眷屬妙者權同於三而常顯一非妙眷屬則無此用住一是用利益妙者如住一地而用三益終令得於一實之益次本十用又三初標數次述意三列釋釋中二先釋次對十妙初文又

二謂有通別通亦略無別釋又二初正別釋
次佛散赴機下結引證意初文自十一一文
皆先屬對次釋對意三引文證結釋對意中
文有二別前之四文皆先叙迹次明拂迹後
之六文住本顯本住非迹非本顯本無迹可
述餘四即此迹而論本亦不須廣述於迹先
總知此異至文易了初破迹顯本中初迹迹
爲二初述動執之文次推三品文下結迹文
意也初迹中三文各二皆先叙文次出文意
第三寶塔文中兼以第七卷蓮華喻本妙中

十八

二十

意助成次所以下拂迹顯本三引證中二先
正引次直舉下釋文意廢迹中初如文次大
者初昔爲下先叙迹次今障下拂迹次引證
亦二先正引文次即是下釋文意開迹文中
初就法下先叙迹次今若下拂迹次就理中
但明就理拂迹之意會迹中初如文次文中
先叙迹次諸迹下拂迹住本者祇是不離於
本而常顯本引文意不離本時娑婆於迹婆
婆以顯本娑婆常住下結文意可知住迹中
祇於迹中顯一之時已現古佛之塔正爲顯

本故也覆迹中云師子奮迅能前跳後跳後跳即未來益之相也次結引證意如文次對本十妙文中關於住迹顯本準迹十用對十妙義兼取前來開合之義來此勘會即知文悞此中應將破開會三以之爲因故前述中破約智開約境會約行此三屬因位通因果十八本門開果以出國土故覆迹顯本對前述門覆三顯一前是位妙故今應對果妙更加住迹顯本爲感應妙以住非迹非本爲神通妙文則相當或別有意也壽命合在眷屬妙中

涅槃合在利益妙中既對迹辨所以可知本迹十用還各用十妙如前明體即指十妙之中中道實性宗即指迹前之五妙及本中前二今用既益他即是果上之用應在迹中六七八九四妙及本中第三乃至第九今通用者在果非但用其果法亦復用其因法何者他宜須此境智等故況復不依境智行等將何以爲利物之本是故須有通別二對而釋於用四結成悉檀者前明十用若非權實二智之力焉能去取出沒通時能顯實發迹是

故更須辨此結悉檀於中二先取意次正釋
初文者祇是權實二智作二十用令衆生斷
疑生信耳次文者更束十爲四使用文可見
又爲二先述次本迹中自二先別次通別謂
分十以對四悉通謂一一各具四悉初別中
初三本未有一乘之善而今此三即成一乘
善無過此故屬爲人次破廢覆名對破三惡
其名最便住三住一對世界者但三一異義
當世界第一義文甚可見次通中二先釋次
結意初釋中二先釋一番次餘例次本門中

二標釋釋中通別二意別中例迹可知次通
約一科以結四悉檀意者意亦如前類前說
之可以意得五悉檀同異中先叙意標列次
釋釋中二先述次本迹中二先釋次問答料
簡初文者三一名同意義各異藏通各以三
乘爲三涅槃爲一別圓對前爲三實理爲一
以此三一徧歷五味四教分別則教教十用
不同部部增減十用復異將前十用之文展
轉徧入使意明了於中三先釋次故知下結
意三文云下引證不能委記宜須細思問答

中三法譬結意本門所言無一者隨以一文
例斥應無別指

法華玄義釋籤卷第九

下

音釋

蹊弦雞切 皆音于句于