

中華大藏經

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

漢文部分
九三

中華書局

中華大藏經（漢文部分）

第九十三冊目錄

校勘記

卷三下

校勘記

卷四上

校勘記

卷四下

校勘記

卷五上

校勘記

卷五下

校勘記

卷六上

校勘記

卷六下

校勘記

卷七上

校勘記

卷七下

校勘記

卷八上

四七
四八
五六
五七
六七
七八
九〇
九九
九九
一〇〇
一一〇
一二二
一三二
一三二
一三二
一四一
一四三
一四三

卷一上
校勘記
卷一下
校勘記
卷二上
校勘記
卷二下
校勘記
卷三上
校勘記
卷三下
校勘記
卷四上
千字文編次 庭——杳
庭
一七八七 妙法蓮華經玄義十卷
隋天台大師智顥說
門人灌頂記
(明永樂北藏本)
法華私記緣起

目 錄

釋籤緣起序	二三五	卷一上	校勘記	一五〇	
(明永樂北藏本)	一七八八	法華玄義釋籤十卷	卷一下	校勘記	二四五
唐天台沙門湛然述	卷八	卷二	校勘記	二五六	
	卷七	卷二下	校勘記	二五八	
	卷六	卷三上	校勘記	二六九	
	卷五	卷三下	校勘記	二七八	
	卷四	校勘記	二九二		
	卷三	校勘記	二九三		
	卷二	校勘記	三〇三		
	卷一	校勘記	三〇四		
	卷八	岫	三一五		
	卷七	校勘記	三一四		
	卷六	校勘記	三二五		
	卷五	校勘記	三二六		
	卷四	校勘記	三三六		
	卷三	校勘記	三三七		
	卷二	校勘記	三四七		
	卷一	校勘記	三四八		
	卷九下	校勘記	一六一		
	卷九上	校勘記	一六〇		
	卷八下	校勘記	一五五		
	卷八上	校勘記	一五〇		
	卷七下	校勘記	一七〇		
	卷七上	校勘記	一七八		
	卷六下	校勘記	一七九		
	卷六上	校勘記	一八九		
	卷五下	校勘記	一九〇		
	卷五上	校勘記	一九一		
	卷四下	校勘記	一九二		
	卷四上	校勘記	一九三		
	卷三下	校勘記	一九四		
	卷三上	校勘記	一九五		
	卷二下	校勘記	一九六		
	卷二上	校勘記	一九七		
	卷一上	校勘記	一九八		
附此玄義見存之金藏廣勝寺本三卷			二〇〇		

卷一上	校勘記	二三五
卷一下	校勘記	二四五
卷二上	校勘記	二五六
卷二下	校勘記	二五八
卷三上	校勘記	二六九
卷三下	校勘記	二七八
卷四上	校勘記	二九二
卷四下	校勘記	二九三
卷五上	校勘記	三〇三
卷五下	校勘記	三〇四
卷六上	校勘記	三一五
卷六下	校勘記	三一四
卷七上	校勘記	三二五
卷七下	校勘記	三二六
卷八上	校勘記	三三六
卷八下	校勘記	三三七
卷九上	校勘記	三四七
卷九下	校勘記	三四八
卷八下	校勘記	一六一
卷八上	校勘記	一六〇
卷七下	校勘記	一五五
卷七上	校勘記	一五〇
卷六下	校勘記	一七〇
卷六上	校勘記	一七八
卷五下	校勘記	一七九
卷五上	校勘記	一八九
卷四下	校勘記	一九〇
卷四上	校勘記	一九一
卷三下	校勘記	一九二
卷三上	校勘記	一九三
卷二下	校勘記	一九四
卷二上	校勘記	一九五
卷一上	校勘記	一九六

卷六上	三四八	三五七	校勘記
卷六下	三五八	三六七	校勘記
卷七上	三六九	三八一	校勘記
卷七下	三八二	三九一	校勘記
卷八上	三九二	四〇二	校勘記
卷八下	四〇三	四一二	校勘記
卷九上	四一二	四二四	校勘記
卷九下	四二五	四三四	校勘記
卷一〇上	四三五	四五六	校勘記
卷一〇下	一七八九	一七八九	妙法蓮華經玄義釋籤四十卷
			隋天台大師智顥說
			門人灌頂記
			唐天台湛然釋
			(清藏本)
卷一	四六八	四六九	釋籤緣起序
卷二	四七七	四八六	法華玄義序釋籤
卷三	四八七	四八六	
卷四	四九四	四九四	
卷五	五六二	五六二	
卷六	五三二	五三二	
卷七	五四七	五四七	
卷八	五七七	五七七	
卷九	五九四	五九四	
卷一〇	六〇五	六〇五	

目錄

卷一	六一八
卷二	六二九
卷三	六三〇
卷四	六四〇
卷五	六五四
卷六	六六七
卷七	六七八
卷八	六七七
卷九	六八〇
卷十	六九一
卷十一	六九六
卷十二	六九七
卷十三	六九八
卷十四	六九九
卷十五	七〇〇
卷十六	七〇一
卷十七	七〇二
卷十八	七〇三
卷十九	七〇四
卷二十	七〇五
卷二十一	七〇六
卷二十二	七〇七
卷二十三	七〇八
卷二十四	七〇九
卷二十五	七一〇
卷二十六	七一一
卷二十七	七一二
卷二十八	七一三
卷二十九	七一四
卷三十	七一五
卷三〇	七一六

卷三一	八五四
卷三二	八五六
卷三三	八六四
卷三四	八七五
卷三五	八八五
卷三六	八九六
卷三七	九〇五
卷三八	九一五
卷三九	九三〇
卷四〇	九四五
中華大藏經(漢文部分)校勘凡例	九五六
	九六六

法華私記緣起

隋 沙 門 濬頂 述 密

大法東漸僧史所載詎有幾人不曾聽講自解佛乘者乎縱令發悟復能入定得陀羅尼者不縱具定慧復帝京弘二法不縱令盛席謝遣徒衆隱居山谷不縱避世守玄被徵爲二國師不縱帝者所尊太極對御講仁王般若不縱正殿宣揚爲主上三禮不縱令萬象屈膝百高座百官稱美讚歎彈指宣殿不縱道俗顯顯玄悟法華圓意不縱得經意能無文字以樂說辯晝夜流寫不唯我智者具諸功德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鵠林荆揚往復途將萬里前後補接纔聞一偏非但未聞不聞亦乃聞者未了卷舒鑽仰彌覺堅高猶恨緣淺不再不三諮詢無地如犢思乳並復惟念斯言若墜將來可悲涅槃明若樹若石今經釋若田若里聿遵聖典書而傳之玄文各十卷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

序王

所言妙者妙名不可思議也所言法者十界十如權實之法也蓮華者譬權實法也良以妙法難解假喻易彰況意乃多略擬前後合成六也一爲蓮故華譬爲實施權大云知第

寂滅以方便力故雖示種種道其實爲佛乘二華教譬開權蓮華顯實文云開方便門示真實相三華落譬廢權蓮成譬立實文云正直捨方便但說無上道又蓮譬於本華譬於述從本垂述依於本文云我實成佛

來久遠若斯但教化衆生作如是說我少出家得三善提二華教譬開述蓮現譬顯本文云一切世間皆謂今始得道我成佛來無量無邊那由他劫三華落譬廢迹蓮成譬立本文云諸佛如來法皆如是爲度衆生皆實不虛是以先標妙法次喻蓮華蕩化城之執教

運華之譬意在斯矣經者外國稱修多羅聖教之都名有翻無翻事如後釋記者釋曰蓋序王者叙經玄意玄意述於文心文心莫過述本仰觀斯旨衆義冷然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叙用也一期化圓敘敎也六譬敘述本也文略意周矣

私序王

夫理絕偏圓寄圓珠而談理極非遠近託實所而論極極會圓冥事理俱寂而不寂者良由耽無明酒雖繫珠而不覺迷涅槃道路弗遠而言長聖主世尊愍斯倒惑四華六動開方便之門三變千踊表真實之地咸令一切普得見聞發秘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皆與記別又發衆聖之權巧顯本地之幽微故增道損生位隣大覺一期化導事理俱圓

深之奧藏也文云是法不可示世間相當住三世如來之所證得也文云是第一寂滅於道場知已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今正直捨方便但說無上道所言妙者褒美不可思議之法也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曰妙無別體體上褒美者叙妙名也妙即法界法界即妙者叙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

妙法蓮華經玄義卷第一上

隋天台智者大師說

門

人

灌頂記

釋名第一

辨體第二

明宗第三

論用第四

判教第五

釋此五章有通有別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教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教通別今所不論一經通別今當辨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標章令易憶持起念心故引證據佛語起信心故生起便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五心立成五根排五障成五力乃至入三脫門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標五章云標名爲四一立二分別三結四譬立名者原聖建名蓋爲開深以進始成令視聽俱得見聞尋趣遠而至於極故以名名法施設衆生分別者但法有麤妙若隔歷三諦麤法也

圓融三諦妙法也此妙諦本有文云是法住法位世間相當住唯我知是相十方佛亦然尚非不退菩薩入證二乘所知況復人天羣萌之類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墮於三惡道所以初教建立融不融小根併不聞次教建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今經正直捨不融但說於融令一座席同一道味乃暢如來出世本懷故建立此經名之爲妙結者當知華嚴乘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譬蓮華者例有麤妙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一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麤華不以爲喻蓮華多奇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如是等種種義便故以蓮華喻於妙法也體者爲四一釋字二引同三簡非四結正體字訓禮禮法也各親其親各子其子君臣撙節若無禮者則非法也出世法體亦復如是善惡凡聖菩薩佛一切不出法性正指實相以爲正體也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今取佛所見爲實相正體也金剛藏說佛甚微智辭異意同其辭曰空有不二不異不盡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離照權實徧一切處離盡謗也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私謂實相之法橫破凡夫之四執豎破三聖之證得破凡夫可解破聖者三藏二乘指但空爲極譬玻璃珠一粒似真再研使偽身于云我等同入法性失於如來無量知見空有之旨正破此證也通教人指但空不但空共爲極譬雜色裹珠光隨色變緣所見之光亡其本體迷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別教人指不但空爲極迥出二邊如雲外月葉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徧不盡之旨亦破此證也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徧一切處不與壽量品同既不會正體攝屬何法但空是化

他之實但不但是自行化他之實出二邊中是自行之權並他經所說非今體也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宗者爲三一示二簡三結宗者要也所謂佛自行因果以爲宗也云何爲者要無量衆善言因則攝無量證得言果則攝如提綱維無目而不動牽衣一角無縷而不來故言宗要然諸因果善須明識尚不取別教因果況餘因果餘因果者昔三因大異而三果小同又三因大同而三果小異又一因迥出一果不融因不攝善果不收德則非佛自行之因非佛道場證得之果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略舉如此因果以爲宗要耳用者爲三一示二簡三益用者力用也三種推實二智皆是力用於力用中更分別自行二智照理用名爲力二種化他二智鑒機機編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如薩婆悉達尊祖王弓滿名爲力中七鐵鼓貫一鐵圍山洞地徹水輪名爲用諸方便教力用微弱如凡人弓箭何者昔緣稟化他二智照理不偏生信不深除疑不盡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教相爲三一根分別同異也云何分別如日初出前照高山厚殖善根感斯頓說頃說本不爲小小雖在座如聲如應良由小不堪大亦是大隔於小

此如華嚴約法被緣緣得大益名頓教相約說次第名從牛出乳味相次照幽谷淺行偏明當分漸解此如三藏三藏本不爲大大雖在座多蹉跎和小所不識此乃小隔於大大隱於小約法被緣名漸教相約說次第名略味相次照平地影臨萬水逐器方圓隨波動靜示一佛土令淨滅不同示現一身巨細各異一音說法隨類各解恐畏歡喜耽離斷疑神力不共故見有淨穢聞有褒貶喫有詹蕪不薦苟華有著身不著身慧有若干不若干此如淨名方等約法被緣猶是漸教約說次第生酥味相復有義大人蒙其光用嬰兒喪其睛明夜遊者伏匿作務者興成故文云但爲菩薩說其實事而不爲我說斯真要雖三人俱學二乘取證具如大品若約法被緣猶是漸放約說次第名熟酥味相復有義日光普照高下悉均平土圭測影不縮不盈若低頭若小音若散亂若微善皆成佛道不令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之具如今經若約法被緣名漸圓教若說次第醍醐

味相當知華嚴之譬與涅槃義同三子三田三馬等譬皆先菩薩次及二乘後則平等凡聖云問既以五味分別那同稱漸答約漸得明五味耳又若小不聞大大一向是頓若大不用小小一向是漸若以大破小是漸頓並陳若帶小明大是漸頓相資若會小歸大是漸頓混合故無量義云漸頓二法三道四果不合今時則合即此義也問云何相資答小聞於大恆小而慕大是爲頓資小佛命善吉轉教大益菩薩是爲漸資頓如前分別但約顯露明漸頓五味之相若論不定義則不然雖高山頓說不動寂場而遊化鹿苑雖說四界而有二乘智斷雖五人證果不妨八萬諸天獲無生忍當知即頓而漸即漸而頓大經云或時說深或時說淺應問即遮應遮即問判一部味味中悉如此此乃顯露不定祕密機若時若處三密四門無妨無礙此座說頓

十方說漸說不定頻座不聞十方十方不聞
頻座或十方說頻說不定此座說漸各各不
相知聞於此是顯於彼是密或爲一人說頻
或爲多人說漸說不定或爲一人說漸爲多
人說頻各各不相知互爲顯密或一座默十
方說十方默一座說或俱默俱說各各不相
知互爲顯密雖復如此未盡如來於法自在
之力但可智知不可言辨雖復甚多亦不出
漸頻不定祕密今法華是顯露非祕密是漸
頻非漸漸是合非不合是醍醐非四味是定

非不定如此分別此經與衆經相異也又異
者餘教富機益物不說如來施化之意此經
明佛設教元始巧爲衆生作頻漸不定顯密
種子中間以頻漸五味調伏長養而成熟之
又以頻漸五味而度脫之並脫並熟並種番
番不息大勢威猛三世益物具如信解品中
說與餘經異也又衆經咸云道樹師實智始
滿起道樹始施權智今明師之權實在道
樹前久久已滿諸經明二乘弟子不得入實
智亦不能施權智今經明弟子入實甚久亦

先解行權又衆經尚不論道樹之前師之與
弟近近權實況復遠今經明道樹之前權
實長遠補處數世界不知況其塵數經云昔
所未曾說今皆當得聞殷勤稱讚良有以也
當知此經異諸教也 二引證者如文殊答
問偈云我見燈明佛本光瑞如此以是知今
佛欲說法華經何但二萬億大通智勝及五
佛章中三世佛說皆名法華也文云今佛教
光明助發實相義又云諸法實相義已爲汝
等說又云無量衆所尊爲說實相印此亦今
古同以實相爲體也文云佛當兩法兩充足
求道者即是會三歸一之法兩令求佛道因
者充足乃至一切皆會令充足若開近顯遠
之法兩令求佛道果者充足文云諸求三乘
人若有疑悔者佛當爲除斷令盡無有餘又

云諸佛法久後要當說真實即是斷三乘五
乘七方便九法界等疑皆令生信此證經用
也又如來神力品云以要言之如來一切所
有之法如來一切自在神力如來一切祕要
見證體開示悟入證宗爲令衆生證用此異
餘經證教也又藥王品舉十譬數教今引其
中間正當機廣說故不引證耳若引者開示
悟入即其文也爲大事因緣故證名佛之知
見證體開示悟入證宗爲令衆生證用此異
餘經證教也又藥王品舉十譬數教今引其
王極如佛海是坎德萬流歸故同一鹹故法
華亦爾佛所證得萬善同歸同乘佛乘江河
川流無此大德餘經亦爾故法華最大也山
王最高四寶所成故純諸天居故法華亦爾

在四味教之頂離四誹謗聞示悟入純一根
一緣同一道味純是菩薩無聲聞弟子故月
能虧盈故月漸圓故法華亦爾同體權實故
會漸入頓故燈炬星月與闇共住譬諸經存
二來道果與小竝立日能破闇故法華破化
城除草庵故又日暎奪星月令不現故法華
拂迹除方便故輪王於四域自在釋王於三
十三天自在大梵於三界自在諸經或於俗
諦自在或於真諦自在或於中道自在但是
歷別自在非大自在今經三諦圓融最得自
在譬大梵王餘經拔衆生出生死如五佛子
於凡夫第一或拔衆生出生死如菩薩居無
學上今經拔出衆生過方便教菩薩上即威
法王最為第一引諸譬喻明教相最大例如
用宗體名亦大如海境智乃至利益亦大如
海教相如山在四味教上用宗體名境智利
益亦復如是教相虧盈圓滿如月用宗體名
境智利益亦復如是教破化城用宗體名境
智利益亦復如是教相自在餘亦如是教相
王中王餘亦如是非但引文證教餘義亦成

三生起者能生爲生所生爲起前後有次
第纏細不相違肇云名無召物之功物無應
名之實無名無物安在蓋第一義中無
相意耳世諦爲言無名無以顯法故初釋名
名名於法法即是體尋名識體體非宗不會
舍體自行已圓從體起用導利含識利益既
多須分別教相也神力品中約教次第一切
法本皆佛法大經云一切世諦若於如來即
是第一義諦衆生顛倒謂非佛法今言示
之故言一切法也欲說此法先以神力駭動
故言一切自在神力既見變通醒悟渴仰得
爲說教教詮實相故言祕密之藏也要教修
行即有因果故言甚深之事也欲分別四義
與餘經同異次明教相耳序品約行次第初
從經卷若善知識有所聞見即聞名也聞故
推理體顯顯體須行行即因果宗也行自排
惑亦利衆生是用也分別同異教相也開示
悟入亦約行次第法本無開閉今呼爲方便
門開此聞名也示真實相體也自迷得悟悟
因也由因故悟果宗也悟故深入亦令他入

用也分別同異教也今之五義依序品扶行
次第也四開合者五章共釋一經種種分
別令易解故凡三種開合謂五種十種譬喻
初釋名通論事理顯體專論宗用但論事
教相分別事理釋名通說教行顯體非教非
行宗用但行教相但教釋名通說因果顯體
非因非果宗自因果用教他因果教相分別
教相分別事理釋名通說教行顯體非教非
行宗用但行教相但教釋名通說因果顯體
非因非果宗自因果用教他因果教相分別
上法耳釋名通論自行化他體非自非他宗
是自行用是化他教相分別自他釋名通論
說默體非說非默宗默用說教相分別云十
種者釋名總論三軌體宗用開對三軌教相
分別三軌釋名總論三道體宗用開對三道
教相分別三道乃至第十釋名總論三德體
宗用開對三德教相分別三德云譬喻者譬
如總名人身開身則有識命煙分別諸身貴
賤賢愚種種差降人身譬名識以譬體命以
譬宗煙以譬用分別譬教相云五料簡者
若爲蓮故華果必俱將不墮因中有果耶
答因中有果舊醫邪法已爲初教所破尚非
麤權實義況是妙因果新醫真乳法耶問

華以喻權權是小乘之法則不應破於草庵
草庵既破何得以華喻權答小乘是化他之
權是故須破今明自行之權故以華喻耳問
文內從大宅至壁子凡七壁悉不明蓮華何
以取此爲題答七壁是別蓮華是總舉總攝
別故冠篇首也問一切法皆佛法何意簡權
取實爲體答若開顯願實諸法皆體若廢權
顯實如前所用問何故雙用因果爲宗答由
因致果果爲因所辨若從能辨以因爲宗若
從所辨以果爲宗二義本是相成不得單取
又述本二文俱說因果故問論宗簡化他因
果明用俱取自他權實答宗論自行故須簡
他用是益他是故雙取又問用是化他亦不
須自行權實答欲以自利利他故並宗亦應
然欲自行化他因果是故應取他也答化他
因果不能致佛菩提是故不取並用他權實
亦不能令他至極亦不應取答他宜須此利
是故取也問宗用俱明智斷云何分別答自
行以智德爲宗斷德爲用若化他自行智斷
俱爲宗化他智斷俱爲用問何故五章不四

不六答設作四六亦復生疑墮無窮問非也
問經經各有異意那得五義共釋衆經那答
若經經別釋但得別不得同今共論五義得
同不失別 六明觀心者從標章至料簡悉
明觀心心如幻談但有名字名之爲心適言
其有不見色質^一適言其無復起慮想不可以
法心法非因非果能如理觀即辨因果是名
蓮華由一心成觀亦轉教餘心名之爲經釋
名竟心本無名亦無無名心名不生亦復不
滅心即實相初觀爲因觀成爲果以觀心故
惡覺不起心數塵勞若同若異皆被化而轉
是爲觀心標五章竟觀心引證者釋論云一
陰名色四陰名名心但是名也大經云能觀
心性名爲上定上定者第一義定證心是體
大經云夫有心者皆當得三菩提心是宗也
遺教云制心一處無事不辦心是用也釋論
云三界無別法唯是一心作心能地獄心能
天堂心能凡夫心能賢聖覺觀心是語本以
心分別於心證心是教相也觀心生起者以

心觀心由能觀心有所觀境以觀契境故從
心得解脫故若一心得解脫能令一切數皆
得解脫故分別心王心數同起偏起等即是
教相故觀心開合者心是諸法之本心即總
也別說有三種心煩惱心是三支苦果心是
七支業心是二支苦心即法身是心體煩惱
心即般若是心宗業心即解脫是心用即開
降分別心滅即有四聖高下是爲教相兼於
開合也觀心料簡者問事解已足何煩觀心
答大論云佛爲信行人以樹爲喻爲法行人
以身爲喻今亦如是爲文字人約事解釋爲
坐禪人作觀心解又論作四句評有慧無多
聞是不知實相譬如大闇中有目無所見多
無照多聞利智慧是所說應受無聞無智慧
是人身牛今使聞慧兼修義觀雙舉百論
有盲跛之譬老子有說行之義華嚴云譬如
貧窮人日夜數他寶自無半錢分偏聞之失
也下文云未得謂得未證謂證偏觀之失也

妙法蓮華經玄義卷第一上

校勘記

何者視聽馳散如風中燈照物不了但貴耳
入口出都不治心自是陵人增見長非把刃
自傷解牽惡道由其不習觀也若觀心人謂
即心而是己則均佛都不尋經論墮增上慢
此則抱炬自燒行牽惡道由不習聞也若欲
免貧窮當勤三觀欲免上慢當閑六即世間
相當住理即也於諸過去佛若有聞一句名
字即也深信隨喜觀行即也六根清淨相似
即也安住實智中分證即也唯佛與佛究竟
實相究竟即也修心內觀則有法財正信外
聞無復上慢眼慧明聞具足利益何得不觀
解耶

妙法蓮華經玄義卷第一上

六

一底本，明永樂北藏本。現存金藏
廣勝寺本之分卷與北藏本同，唯
每卷不分上下。現金藏本僅存三
卷，即卷二、七、八，其中卷七殘缺
不全，故金藏本不宜作底本。茲
將其殘卷附後，以資參考。

一 一頁上二行「隋沙門灌頂述」，南、
徑作「沙門灌頂述」。

一 一二頁上一六行「隋天台智者大師
說」，南作「智者大師說」；徑作「天
台智者大師說」。以下各卷同。

一 一二頁上一七行「門人灌頂記」，南、
徑無。以下各卷同。

一 五頁下一八行「江河」，徑作「江湖」。

妙法蓮華經玄義卷第一下

密二

隋天台智者大師說

門人灌頂記

七會異者問佛有所說依四悉檀今解五義與彼會不答此義今當說先對五章次解四悉檀世界悉檀對釋名該一部世界亦冠於三第一義對體最分明爲人對宗宗論因果爲人生善義同對治對用破疑滯與治病事齊分別悉檀對教相教相如後說問何不次第答悉檀是佛智慧對利鈍緣則成四種利人間世界解第一義此對釋名辨體即足若鈍人未悟更須爲人生善對治破惡乃入第一義則具用四也五重玄義意兼利鈍四悉檀法專爲鈍者對義是同次第則異問論專釋大品不涉法華何得指彼悉檀通此五義中論通申諸經何意不用答釋論云四五悉檀攝八萬法藏十二部經法華何得預耶中論通申理宜須用若具引論博而未巧今取論題申於五章中字申體觀字申宗論字申用瓔珞云破法方便立法方便利益衆

生方便論有研覈破執立三寶四諦得四沙門果故知論字申用申觀理不可思議申妙觀境是權實申法觀智是因果申蓮華觀詮申經論之三字合四悉檀以對五義通申意顯若更以論申餘經者取偈初句申三藏次句申通次句申別次句申圓法華又爲第四句所申也豈止兩論申此五章五章通申諸經論也次解四悉檀爲十重

一釋名 二辨相 三釋成

四對諦 五起教觀 六說默

七用不用 八權實 九開顯
十通經

釋名者悉檀天竺語一云此無翻例如修多羅多舍一云翻爲宗成墨印實成就究竟等莫知孰是地持菩提分品說一切行無常一切行苦一切法無我涅槃寂滅是名四優檀那此翻爲印亦翻爲宗印是指定不可改易佛菩薩具此法復以傳教此就教釋印如經世智所說有無無二此法楷定以此傳授經過去寂默諸牟尼尊展轉相傳此就行傳授經有破羣那經說無人得觸無人得受爲二人

也經增上踊出乃至出第一有最上衆共歸仰世間所無此釋宗義彼明文了義釋優檀那諸師何得用宗印翻四悉檀如此既謬餘翻亦叵信南岳師例天涅槃梵漢兼稱悉是此言檀是梵語悉之言偏檀翻爲施佛以四

法偏施衆生故言悉檀也二辨相者世界如車輪輻軸和合故有車無別車也五衆和合故有人無別人也若無人者佛是實語人云何言我見六道衆生當知有人人者世界故有非第一義第一義可是實餘不應寧譽各各實如法性等世界故無第一義故有人等第一義故無世界故有有於五陰十二入十八界一切名相隔別名爲世界外人迷此世界不達法相或計無因緣有世界或計邪因緣有世界大聖隨順衆生所欲樂聞分別爲說正因緣世界法令得世間正見是名世界悉檀相二各各爲人悉檀者大聖觀人心而爲說法人心各各不同於一事中或聽或不聽如雜業故雜生世間得雜觸雜受更有破羣那經說無人得觸無人得受爲二人

疑後世不信罪福墮斷常中故作此說此意修爲破執正是生信增長善根施其善法也故名各各爲人悉檀三對治悉檀者有法對治則有實性則無對治者貪欲多教觀不淨瞋恚多教修慈心愚癡多教觀因緣對治惡病說此法藥偏施衆生故名對治悉檀相也四第一義悉檀者有二種一不可說二可說不可說者即是諸佛辟支佛羅漢所得真實法引偈云言論盡竟心行亦訖不生不滅法如涅槃說諸行處名世界說不行處名第一義二約可說者一切實一切不實一切亦實亦不實一切非實非不實皆名諸法之實相佛於如是等處處經中說第一義悉檀相此亦是一家明四門入實之意故中論云爲向道人說四句如快馬見鞭影即人正路若聞四句心生取著皆是戲論宣第一義耶私十五番釋其相今易解隨說事理聞者適悅是世界舊善心生是爲人新惡除遣是對治得悟聖道是第一義雙說假實是世界論輪輻軸輶故有車五陰和合故有人單說假人即

爲人論或說有人或說無人單說實法即對治論對治則有實性則無雙非假實即第一義論言語道斷心行亦訖云因緣和合有善人惡人之異是世界善緣和合有善人是爲人惡緣和合有惡人是對治雙非善惡是第一義五陰實法隔離是世界從善五陰生善五陰是爲人以善五陰破惡五陰是對治無漏五陰是第一義善法惡法異是世界說今善法生後善法是爲人以今善法破今惡法是對治非善非惡是第一義問曰人通善惡何得言生善是爲人答善業爲人所乘令生其善故言爲人間爲人生善極應生善那復斷惡答爲人者生善是舊是正斷惡是傍是新治中治惡是舊是正生善是新是傍云三世是第一義四善根内外凡隔別是世界煙頂是爲人總別念處是對治世第一法近真是第一義見道修道異是世界見道是爲人修道是對治無學道是第一義非學非無學是世界見學是爲人修學是對治無學是

第一義世界悉檀中有爲人爲人中有對治對治中有第一義第一義中無三悉檀云一悉檀通有四悉檀論云陰入界隔別是世界因緣和合故有人是爲人正世界破邪世界是對治聞正世界得悟入是第一義爲人有四者雜業因緣得雜觸雜受是世界於一事中或聽是爲人或不聽是對治無人得觸無人得受是第一義對治中有四者佛三種法治人心病藥病異故是世界治人是爲人對病是對治實性則無是第一義第一義中四者一切實乃至四句是世界佛支佛心中所得法豈非理善是爲人一切語論一切見一切著皆可破一切不能通第一義能通是對治言語道斷法如涅槃是第一義又通作者集諦明世界約道諦能治明爲人約道諦所治明對治約滅諦明第一義問依論解相已足何用多釋答論云四悉檀攝八萬四千法

藏私約十五法分別何咎三釋成者四悉檀是龍樹所說四隨禪經佛所說今以經成論於義彌明所謂隨樂欲隨便宜隨對治隨第一義樂欲從因得名世界從果立稱釋論云一切善惡欲為其本淨名云先以欲鉤牽後令入佛道佛經舉修因之相論明得果之相舉隨樂欲釋成世界悉檀也隨便宜者隨行人所宜之法各各為人者是化主鑒機照其可否論云於一事中或聽或不聽宜聽不宜不聽如金師子宣數息浣衣子宣不淨經舉行者之堪宜論明化主之鑒照以釋成也餘兩種經論名義同云四對諦者直對一番四諦如前說廣對四種四諦者四種四諦一一以四悉檀對之復總對者生滅四諦對世界無生四諦對為人無量四諦對對治無作四諦對第一義五起觀教幽微之理非觀不明契理之觀非悉檀不起修從假入空觀時先觀正因緣法此法內外親疎隔別苦不殷勤樂欲則所習不成必須曉夜精勤欣悅無教此即世界悉檀起初觀也若欲觀假入空須

識為人便宜若宜修觀即用擇精進喜三覺分起之若宜修止則用除捨定三覺分起之念通兩處是為隨宜善心則發若有沈浮之病須用對治悉檀若心沈時念擇進喜治之若心浮時念捨除定治之若善用為人善根則厚若善用對治煩惱則薄於七覺中隨依一覺悅然如失即依此覺分研修能發真明見第一義是為用四悉檀起從假入空觀成一切智發慧眼也若從空入假觀巧用四悉檀取道種智法眼亦如是若修中道第一義觀巧用四悉檀取一切種智佛眼亦如是若一心三觀巧用亦如是起放者大論云佛常樂默然不樂說法淨名亦論杜口此經云不可以言宣大經云生生不可說乃至不生不生不可說又云亦可得說十因緣法為生作因亦可得說十因緣者從無明至有此十成說世界事如來則為直說陰界入等假實之法是名修多羅或四五六七八九言偈重頌世界陰人等事是名祇夜或直記衆生未來事乃至記鵠雀成佛等是名和伽羅那或孤起偈說世界陰人等事是名伽陀或無人問自說世界事是名優陀那或約世界不善事而結禁戒是名尼陀那或以譬喻說世界事是名阿波陀那或說本昔世界事是名伊帝目多伽或說本昔受生事是名闍陀伽或說世界廣大事是名毗佛略或說世界未曾有事

成衆生有中品樂欲能生界內理善巧度破感體法入空具此因緣者如來則轉無生四諦法輪起通教也若十因緣所成衆生有上品樂欲能生界外事善歷別破惑次第入中具此因緣者如來則轉無量四諦法輪起別教也若十因緣所成衆生有上上品樂欲能生界外理善一破惑一切破惑圓頓入中具此因緣者如來則轉無作四諦法輪起圓教也復次一一教中各有十二部經亦用悉檀起之若十因緣法所成衆生樂聞正因緣世界事如來則為直說陰界入等假實之法是名修多羅或四五六七八九言偈重頌世界陰人等事是名祇夜或直記衆生未來事乃至記鵠雀成佛等是名和伽羅那或孤起偈說世界陰人等事是名伽陀或無人問自說世界事是名優陀那或約世界不善事而結禁戒是名尼陀那或以譬喻說世界事是名阿波陀那或說本昔世界事是名伊帝目多伽或說本昔受生事是名闍陀伽或說世界廣大事是名毗佛略或說世界未曾有事