

支那
撰述

大日本
校訂

大藏經

經疏
部

調

{ 次 目 三 調 }

○法華文句記

自第六卷上

至第十卷下

法華文句記卷第六上

唐天台沙門湛然述

〔明楚〕

次偈文者。上云偈文領解各陳。前長行中以身為領。以意爲解。全似各陳。而言合者。領中合解。解中合領。故云合耳。今言各者。三業各有領之與解。雖似合明。但一一業中自分領解。故名各耳。畧須分節。後可依文。既分爲三。即標釋結。初通標者。我聞標口歡喜標。心言兼佛者。兼從佛也。即是兼標身也。既是總標。且以我聞是法音下領也。心懷大歡喜解也。次釋三業。初一行半頌身領解中。初一行身領也。次半行身解也。次我處下十一行明口領解。於中又二。初九行明身遠。次二行明入法性。初又二。初八行明口領。次一行明口解。以領解昔口之過入法性中。二。初一行半明口領。次半行明口解。以領解昔口之得故。次而今下九行半意領解中。初八行意領。次一行半意解。後二行半通結中。初一行半結領。次一行結解。領謂外領佛說。解即內受佛意。所以長行中合偈頌離者。共爲一意故也。又總此九行半意領解文。頌上心得妙解。且依前文同以解爲名。然須於中更曲細分。亦可爲八。初二行領昔非實。次一行正頌聞於初周妙解。即頌方便中顯實。三一行卻頌上法說周初畧說之時而生疑悔。四一行頌上諸佛章門。種種領上開權。譬喻頌上曇華。五佛說下一行頌過去佛章門。六現在下一行頌現未佛章門。七如今下一行頌上釋迦章門。八世尊下一行半悔過自責。驗知初疑過在於我前身領中。經云金色三十二乃至十八不共等者。並如止觀第七。今文屬圓比說可見。又八十種好。準大經文佛好無量。此應色中唯八十者。世間衆生事八十神。故佛具之以生尊敬。今經文意總言叙昔失耳。然八十好各具四悉。以利於他。不必全爲八十神也。故一一好無非好海。今開開權正領昔失。不思議好。具如下調達中。言我嘗於日夜等者。若諸聖者。還以昏曉而爲昏夜。於此思惟。何足可述。是故此中應從所表。釋有二重並約昔教。機中任運冥有此疑。未得彰灼有此說也。若生死中有即大乘意。若生死中無即小乘意。既得小已。不知此證爲在何許。嘗猶會也。昔曾機中有此疑來。此乃以藏對衍而爲中外。若今獲悟此疑必遣。又生死下次以生死涅槃俱名爲夜。得聞中理名之爲日。此乃別圓以對藏通。冥生疑也。後聞開顯此疑方除。此於方等般若並聞故也。然疏文語少。應更云中道實理爲日。在昔於大聞此中理。雖對已證。冥生猶預。未證此中如日仍隱。適聞畧開。尙有此疑。況在昔居小。今聞五佛廣顯實權。方二疑俱遣。如日出也。又世人等者。意譬聲聞歷諸座席。或訶或被。或喜或憂。來至法華。備經艱苦。自行利物。無不聞知。但謂非己。所任自他少別。故與諸味草創者殊。故知始自微賤。具歷文武。歷淺階深。知物可否。如香積菩薩。更學雙流。故草創者少。諸衆行然。

又兩途互爲勝劣。不可一向言五味淘汰者。通指五味以爲淘汰。非獨般若。經云。無漏難思議等者。昔謂無漏但至無餘。今乃方知至實道場。解魔非魔等者。昔聞異本謂佛爲魔。今方知本愚覺所誤是佛。故云也。經云。佛以種種緣等者。前以釋迦開權釋諸佛顯實云。我以無數方便種種因緣譬喻言辭等。乃至三世佛章。一皆云。亦以乃至是法皆爲一佛乘。故結中云。結成者。又可爲二。初一行半。頌結。次一行頌成。初結中三。初三句結佛音聲。即口喜。次三句結意喜。還以聞佛用兼於身。故有歡喜疑除。所證所成感報作用。述成上三意者。見佛述身喜。聞法述口喜。悟解述意喜。昔尙曾教大。何但今日得身近耶。雖復中迷。曾聞非謬。則顯今日重聞之緣。中途教小。尙不爲小。今還得聞信。由昔教驗。今意解準。昔不虛。然見佛等三通有三領。言見佛緣者。由昔大見。乃爲今日得實之緣。實方名見。故也。言憂悔聞法緣者。自中忘來。由取於小。又聞兩酥至畧說來。凡憂悔者。皆由昔小故也。言不虛者。昔元聞大信。今不虛。次引十住以釋無上。次引瓔珞以釋道者。且借別名以顯圓義。義圓名別一切皆然。他無此意。不可濫用。此七無上文列兩重。初重者。前一爲界。後六在因。於六因中。初二六和。次二福智。次二證行。雖分三二。互相與力。是故六因並名無上。望果行因。故果先因。後言六和者。初受持無上。即身口意。以有三和。故自利益彼。大乘六和攝諸法盡。二障祇是煩惱所知。此之二障。若別論者。在別地前。無知唯是界外塵沙。若通上下。無知即攝內外。無知及以無明。故知但是開合異耳。行無上中。祇語聖梵。無餘三者。天是所證。病兒果用。修二證一。有斯二能。是故但二不列餘三。次重者。更從果立。即以六因從果立。稱尋名委釋。以出經旨。下旣結云。如是種種明無上道。故道義無量。隨何教成。故云。今經圓無上道也。即是無上家之道。名無上道。一一無上皆具諸道之無上也。昔雖大化等者。界內無明亦未曾破。故云。惑暗。若初心圓修。縱未破見思。所聞一句納種。在識永劫不失。以暗望明。暗尙非謬。眞悟寧虛。況悟眞者。有次有超。具如前說。故惑暗者。指六根已前。六根雖即未破無明。似位不退。且名不暗。若得大解下徵問。記有四意下答。須記意。此之四記。具在三周。中周四中。但除第二意中中字。故至下周。但三無四。又此四中。初意具有下之三意。又初四對昔二三唯今。又初四唯自二三約他。又第三通當現。初一唯現在第二唯未來第四唯過去。嘉祥十意繁而不會。今粗點示。令知繁畧。一證解不虛。二令無疑悔。此二屬述。成何須更云記。三引物生信。屬今第三。四令身子慕果。此屬章初歎五佛二智。爲欲開權兼令慕極。今此但是授八相記。初住自得。不須云慕。五爲引八部故。正引同類八部乃旁。此同今文第二旁意。昔未記二乘。故二乘根性永絕斯望。而今記之。旁引八部故云。須記六爲引物往生。與今意同。七顯經祕密。祕密屬理記小屬事。又記屬顯露。不名祕密。此屬昔教。八欲成大乘。此屬初意。九和會大小。云如昔訶彌勒得。

認等和會是開權別名。由開權故方可與記。十爲引有緣。亦第三意。十意數多義少。仍闕今文第四意也。元發大心。皆期記前。故知十義繁而不足。彼疏諸文。斯例甚衆。餘不可叙。正授記中行。因等十經文各二。時節中有世有數。行因中有供佛修行。得果中有通號別號。國淨中有國名。國淨。說法中有三乘一乘。經文雖無一乘之言。既酬願說三說一爲正。旁正兼具。劫名中有標有解。衆數中有人有行。壽量中有佛壽人壽。單論成佛後壽。故除王子。補處中有依有正。法住中有正有像。於圓淨中先立名其土下相也。無高下曰平。不偏曰正。安隱下土用。琉璃下重明勝相。說法中準今釋迦故云。亦以舍利下明說三意。土淨唯一酬願說三。即施即應。問何處願說。答準大悲空藏經。於六十劫行菩薩道。因婆羅門乞眼退時。願成佛日開三乘法。問既得記已。何故更經若干劫耶。答若記菩薩但通達云得無生等。今記聲聞須約劫國。應佛成處須有機緣。此諸聲聞昔未曾有淨土之行。蒙記已後。與物結緣。物機不同。致劫多少。龍女雖畜以乘急故。先習方便。若據權述。此復別論。又諸聲聞時不同者。爲逗物宜。隨機長短。機緣不等。初住何殊。世人親聲聞受記。則嫌劫數長遠。見龍女作佛。乃疑時節短促。或疑少過獲罪太廣。或思小善招功自多。或譏佛說迴或不定。或責菩薩示迹參差。或聞勝行多劫。疑教門虛構。聞諸佛神變。謂世術相兼。或疑六十小劫以爲半日。或迷一刹那經無量劫。如是邪言不可知數。乃由邪見種種熏力弱。端拱守弊空談是非。但信教仰理。何須臆度。赴緣益物。非世所知。當知是人豈了初住得八相記。十方作佛種種示現。雖種種示現。與法身記殊。若不爲物修淨土行。成佛之處爲誰取土。頌中經云。十方等者。即指佛果。方名爲力。初住分得名爲功德。所言等者。非唯供佛兼淨土行。或可由得十力功德分故。成初住記。若引大論菩薩有十種力分者。此明入住菩薩具足十力。因耳。經云。各各脫衣等者。此中通語。四衆八部出家二衆。言上衣者。即大衣也。若論三衣俱不可捨。以西方方法多。但三衣。如大品中三百比丘。聞般若已。皆以僧伽梨而用供養。論中或云。亡相爲法。或云。當日更得。若通說之以兼俗故。或如大論經云。而自迴轉者。表聞身子得記。法性自然而轉。因果依正。自他悉轉。經言最大法輪者。最是今經圓中開也。大是人等四種妙也。或境等十。或佛等三。妙法之輪名妙法輪。此畧對初後不述中間方等般若具如玄文。華嚴十事名轉法輪。此乃通方。又云。圓音不當大小衆生自殊。此乃却貶妙法。何名稱歎。何謂弘經。後四行半自述者。但列三名。於中應分初一行自述。次二行半隨喜。三一行迴向。應須對文細述其意。五悔之中無餘三者。已預記前無罪可悔。已獲分記。故無勸請。已有所至。畧無發願。若望極果。唯除懺悔。餘四非無。五悔具如止觀第七記。如身子等者。於前四文但述三段者。法先共聞不假重述。但見身子領解等三。我今同聞亦應共得。並是權者。祇緣實行未熟。權行同生。故四十餘年不

顯真實。纔聞五佛妙理豁然。即破無明尋堪與記。實病既愈。權疾亦痊。豈一代化功全任實行。未愈下云云者。應廣敘諸土示疾及愈。○獲記下云云者。亦應騰於此及下周四段。皆約譬及因緣。後文在法師品中云云者。宿世文後四衆歡喜指法師中初段長行。初出人類中具列四衆三乘人已云。如是等類咸於佛前。聞妙法華經一句一偈。一念隨喜。亦當歡喜文也。今新運大悲等者。初周本爲自疑。此中一向利物新運大悲。此即更須修淨土行。是菩薩行之基也。準此釋前意則可見。有人下古人意云。身子法譬二周之初。各有一疑。故云新舊。以千二百初周未疑。故止有新今謂等者。上根初聞。畧說動執生疑。蒙五佛章便獲大悟。中根執重。畧說之時。與上同疑。法說未悟。其疑猶存。豈非中根疑多於上。故身子自叙云。我今無復疑悔。是諸千二百等。述同輩有感云。何卻云身子疑多。問凡夫亦有一聽便悟。已聞零廣五佛開權。及聞身子領述得記。龍鬼尙能引例。中下何頓猶迷。答此有二義。一者久執。二者入位。解即破執。執破入住。凡夫無此或當易領。聲聞之人以二義故。雖聞未證於執。入中根性不同。故分三品。經聞所未聞等者。聞身子四段。昔教所無。準五佛章門我非佛知見。驗昔所得知無真實。今昔真實同異不分。故云疑惑。爲四衆普請等者。問前法說中亦前三後一。聞既不悟。今還請於前三後一。與前何別。答言因緣者。即是前三後一始末根由。故云因緣。四佛章畧釋迦稍廣。雖以五濁用釋於權。始末未明。故使中根於茲不曉。譬說委明輪迴之相。具列三車出宅之由。兼示索三與一之意。廣鼓等賜等子等心。此乃方酬因緣之請。此中四衆於前四中。非但當機結緣二衆。發言領解即是發起影響二衆。懟怨恨也。開譬者準大經喻可云。徧喻通界內外及大小乘等。亦可云非喻。世間無此火宅始終及救火者。必以車運。先與後奪。先三後一。然譬與合互有廣畧。若譬畧合廣。先攝合文來對譬。竟至合更須委悉消之。若譬廣合畧。世尊豈可徒施悠言。須委消譬合。但畧對總譬中云一門者。上云種種對不種種。即一門也。上舉所施對佛道說。佛道即是一門。種種即是施權。今出所顯唯云一門。亦是各出其能。以能對所。其意不別。思之可見。名如實等者。行在我已名。從他傳。實行則親權行則疎。行親名遠。徧於三土。行疎名近。唯在同居。方便實報迭爲遠近。雖復親疎更互相顯。名行相稱。他無謬傳。所以行高則名遠。名厚必行親。故以處表之。驗名行不濫。封等疆者。封謂所統之領域。疆即所封之界。神小曰邦。大曰國。又云天子建國。故以最遠處爲國。宰謂宰主。有主所治爲邑。邑內各居名爲聚落。故邑與聚落等降漸狹。不用舊釋者。唯以虛空對於三千同居之土。關於方便實報二土。是故不用。次引論意者。泛論同異。凡云立譬取捨不同。論則因果並論。今且單語果報。且譬長者果佛故也。修因之義。非今所論。於極果中仍以依顯正。極果說成。必徧三土。土體雖即橫豎相帶二而不二。今從土用。唯約豎論。故寬狹不等。以顯

居偏從本垂迹等者。今日之前從寂光本垂三土迹。至法華會攝三土迹。歸寂光本行所契理本也。名所及處迹也。理偏三土化境必周終無行劣而名廣也。即體用相稱故云無實主之異。即名行身土皆相稱也。如舊所解不取二土。乃以慈悲被處爲國。則令同居與邑不別。故不知慈悲所被廣狹。而爲國也。則全失於實報方便。彪虎文也。炳明也。即文彩分明可畏之相。洋溢者。內滿外充也。內滿故行周外充。故名布三皇者。伏犧神農黃帝五帝者。少昊顓頊高辛唐虞。彼唯剎利等二。且借此以類彼。貴者中也。帝者德象天地。此土諸姓誰不承之一往。且以非其中途偏僻別得者。爲其本裔裔者衣末也。有本可承故也。有云苗裔者。草之初生曰苗。即得姓之始也。承嗣不難如苗初裔後也。左貂右插者。貂者說文云似鼠。徐廣車服注云。即侍中冠左貂右蟬。如蟬之清高。飲露不食。又云右插者。簪也。左輔右弼。丞相也。鹽梅阿衡者。釋丞相也。如殷高宗聘傳說。具如止觀第七記。阿倚也。倚寄也。衡平也。銅陵等者。如鄧通漢文帝夢墮井爲通所接。乃召通至。占者云不免餓死。帝乃令人於蜀銅山鑄錢供之。豈餓死耶。後哀帝登位。被告私鑄。因在圜園餓死也。有人云。祗是文帝時爲他所嫉。後遂餓死。一往且借初富爲言。如晉書云。石崇有金谷在洛陽東。兩延進也。亦導也。謂威以肅物不厲而成。嚴潔如霜。隆高也。高而且重不令而行。智則坐計帷帳折衝萬里。猶如武庫何器而無用之。則行捨之則藏。白珪者。繼上玉也。說文云瑞玉也。上圓下方。白虎通云。玉之潔者也。式瞻仰也。一人者。孝經云。天子也。出世長者。十文具足。佛從下姓也。功成下位也。法財下富也。十力下威也。一心下智也。早成下耆也。三業下行也。具佛下禮也。十方下敬也。七種下歸也。若以果望。因應云。圓教自等覺來。以其實因發心畢竟二不別故。故此十德皆從極果。若從當分果分權實。則權三實一十德名同。名下之體當教辯異。故使實際三諦不同。乃至所歸多少亦別。所以長者名通今須從別。以別冠通即跨節也。觀心十者。觀心下姓也。三惑下位也。三諦下富也。正觀下威也。中道下智也。久積下耆也。此觀下行也。歷緣下禮也。能如下敬也。天龍下歸也。此之十德不出境智行三。雖未入位如王子貽。故名觀行如來十德。若對出世還隨其教。觀別果別準。教望觀因果自分。即以三觀對於四教。具覽德相以歎於觀。使後學者修因具足。以觀十德成果十德。以能一心具照三法。即是觀心十德具足。故引佛子等文。以爲觀心之證。如止觀中具成威儀等。又此十德即十法成乘次第合之。甚有深致。何者。實相即是正境故。緣起起誓故名住忍。由心安理稱理含藏。除三諦惑得破偏名。中道雙照無塞不通。無作道品過七方便。助使三業於理無過。對境無失由依真位。信解既深故能安忍。不生法愛方感下供。三教十法展轉釋出。令成今經觀心十法。如此十觀不但橫在觀行位中。初心至後十觀具足。故此十德義復豎深。復與橫豎十乘混合。況復十德帖經義足。分畧周瞻。

者。部分謀畧。故有周瞻大度通見。貴者。說文云。貴財也。所以須立三長者。長者之號。本用世道。以譬出世。出世之由。莫不須觀。故知直語出世觀心。不分權教。及以遠本。仍是存畧。此中已成。因緣約教觀心三釋。畧則十八等者。釋能託之智。門雖畧廣。不出所入之宅。言畧廣者。一境一空。亦可境界具一十八。故云無量。如以一色一心。皆具十八。如色對根。根內色外。及內外俱。此空亦空。故云空空。若得此意。乃至無法。有法。準說可知。但從總說。空十八。有名十八。空。故云畧耳。於十八中。廣畧多少。具如止觀第五記。及法界次第大論。廣明。若論下舉福慧。以釋田宅。多有田宅者。一宅一門。其門尙多。況家富宅廣。一宅多門。理合無量。門謂出宅之路。入宅路。門不可一。故田謂養命之方。對命田不可狹。又復偏該權實。故曰多門。若依四觀同觀。則車門宅門不異。僮僕至具足者。僮僕名具。如止觀第七記。夫僮僕者。資於身命。故知並是一實定慧之餘助也。所資無闕。故云具足。用與權變。故云和光等。穴穴者。剩也。亦位外散官也。衆生居聖位之外。故云穴穴。於餘教觀。尙無所屬。況復能屬極聖位耶。皆宅宅者。宅居也。不出三界。久而居之。故云宅也。世無不然。故云皆也。如來誘物。統而家之。統主也。家亦居也。有人以第八識爲家。等是隨迷。何不總八。而言第八耶。道場觀。意理爲智通。理既是一門。豈容二。出必由門。故無異路。光宅以教爲門。宅者。三界也。九十者。文語從畧。即九十六也。九十六者。衆路也。若欲出宅。唯一門。九十六道。雖各謂道真。如交橫馳走。故九十六道經云。唯有一道。是正餘者。悉邪。有人引多論云。六師各有十五弟子。并本師六。即九十六也。準九十六道經。無此說也。彼論自是一途。豈可六師必定各祇十五弟子。九十六中有邪有正。具如止觀第三記。今明去破二家也。於中爲五。先破二師。若單理下。先難道場。理是所通。若以所爲能。則能通是所。更何所通。門義不成。故云何門之謂。單教下次破光宅。若不爲所立。能得能者。衆終不至所。然理不容多。門豈唯一。今言一者。具如後釋。宅既所棲。唯應立一。何云多有。況能通門。即淨名中不二之門。有八千也。今理教相望。不可單論。次今取下定其門相。即取理家之教爲門。理既是一教。不容二。且總爲一。祇此一句。雙破二家。則取所家之能。故從能有至。雖不正破道場。用智智望於教。同是能取。教能既廢。智能亦然。但智必依教。而觀於境。義已兼於能所。又不可云得智者也。雖然。現違經文。經云。教門。而觀師云。理智。故亦與光宅同壞。三文云。下引證。教是能詮。涅槃是所。並異二師。四門又二下分別解釋。釋中二。先簡大小。雖同有能所大小天隔。是故須辯權實二能。若識二能。則二所有在。若識實所。權之能所。俱成實能。善分別已。後方論會。五若宅下設難。且以今昔相待爲難。宅是所出車是所入。宅門是所出之路。車門是所入之路。既二路不同。出入各異。是故宅門非車門也。故今難云。若車宅門一。何故出宅仍未得車。若絕待者。今應徵云。若大車門非宅門者。索時亦應別有出路。

何故還從所出索大長者亦祇於此與大又問得宅門已未得車門住在何處答大小異途是故云別開小即大同異如何故今申之斥則車宅永殊開則二門不異宅與車一二門何殊是故三乘具有二義承教出宅不見小車中間已經二味調熟乃從父索先所許車既索須與開彼小門無非大教門下小理終無別途絕理無二巖妙體一法住法位世間相常三界尙如何別之有若不先異何所論同沒苦之人於今咸會安隱對不安隱法者如來已住安隱涅槃對彼五濁不安之法機感相遇故名爲對不安隱處亦復如是牆壁譬四大者應通三界無非減損無色雖無四大造色定果所爲皆是牆壁三界皆以意識維持若約諸宗無色非全無四大色雅合其宜欲令下觀解者前則通於三界已他故屬於事此觀己身即觀心義有人至此具以依正二報合喻有何不可且如成壞各二十中已無有情如何釋濁燒義稍隔故不用之故今文但約三界正報因果以正攝依其義自足歟然等者若唯約小乘無始相續乃成本有念念生滅乃是今無今附大乘性理本無無明故有故云本無今有故無明之言含於麤細今指麤是細豈可餘途然本無之言人之常說斯爲至難故大經云本無今有本有今無三世有法無有是處今雖引一句與三句相關故須略辯識其大旨然此一偈四處出之古人名爲涅槃四柱亦云四出偈故知釋不當理涅槃室傾言四出者謂第九五二十五二十六大理雖同對文小別第九釋菩薩品明差別無差別義第十五釋梵行品明得即無得無得即得二十五師子吼品釋有不定有無不定無二十六破定性明無性古來解釋隨情不同成論師云金剛心前無常常則本有今無無常則本無今有又云本有煩惱今無般若如此有無並在於昔故在金剛前後三世有法無有是處地論師云常法體用本有今無章安難云本隱今顯亦應顯已復沒三藏云衆生無始而有終涅槃無終而有始今難之無始之法方乃無終無終之法必須無始若煩惱有終是可壞法可壞之法義必有始有始有終皆從緣生何得涅槃而言有始有始必終至同煩惱應言煩惱無始體即菩提是故無終菩提無始即煩惱是涅槃生死亦可準知今即約大是故且云本無今有其實本有即生死之涅槃以從迷故而今無也理淨本無從迷今有故云本無今有小宗若云本無今有從緣生故故云無明觀諸師意與涅槃理都不相當章安五解初約三諦次約常無常三約三智四約四悉五約四門今文正與第二義同本無今有常即無常云云單準小宗祇應準下偈初釋久故義而云三界無始爲久非今所造稱故今闢妙教須附妙宗故釋歟然云本無今有但依章安第二釋意文義則合故知且用無常一邊即常一邊義當且覆又他人至此廣列八苦四生義章非文正意但知而已無此機是五百人者諸子語通三十指別故知前通五道今在結緣無此之言却指前列是則語五百唯有正因論三十別在緣了文中列

者以此五百是生機處故。或小乘攝等者。值佛世不值佛世不同故耳。皆云十者。文中合說云。或二十乃至三十。意云三乘各十而已。皆云內有智性者。智必具十。望大品十一智無如實智耳。言十智者。謂世智他心智苦集滅道智法比智盡無生智。略如玄文智妙中說。廣如俱舍智品中明。彼文總爲六門解釋。一有漏無漏。二展轉相攝。三與三三昧相應。四與根相應。五明緣境多少等。如此十智三藏三乘始末俱修。故三乘人乘之出宅。非今正意。不暇廣云。身受等者。倒所依也。從此下倒相也。客如止觀第七文及記。準經論次立。此前須立五停心位。俱舍云。入修要二門。不淨觀數息。貪尋增上者。如次第應修。爲通治四貪且辯觀骨鎖。廣至海復畧名初習業位。除足至頭半名爲已熟修。繫心在眉間名超作意位。所言貪者。顯色形色供奉妙觸。望大論六闕人相音聲念態。數息等者。阿那此云遣來。般那此云遣去。祇是息出入耳。八苦者。倒果也。大經十二云。所言苦者。逼迫爲義。言逼迫者。三苦八苦。言三苦者。依三受生苦。受苦生苦。在欲界苦等三途故云。受苦。三界已苦。欲界復苦。故云。受苦。樂受生壞苦。樂壞時苦等於三途。故云。壞苦。處中苦者。名爲行苦。通至無色。俱舍云。如以一睡毛置掌人不覺。若置眼睛上爲損極不安。凡夫如手掌不覺行苦。睫故大經云。於下苦中橫生樂想。別論雖爾。通徧三界。各具三苦。言八苦者。即生等是。生苦有五。一生苦。即初受胎時。二至終。三增長。四出胎。五種類。老有二種。念念終身。又有二種。增長滅壞。病苦者。一四大不調。即有二種。謂身病心病。死苦者。有三。一業報。二惡對。三時節代謝。復有二種。病死外緣云。愛別離者。捨所愛故。即是壞苦。怨憎會者。即是苦心。苦心領於苦境故也。求不得者。還約愛離。怨會以說。五盛陰者。經釋前七是五盛陰。迦葉難言。是義不然。如佛昔說一切衆生皆求於色。色若是苦不應求色。佛言。苦有三種。即三受是。雖求不得不苦如前。若知去起念處觀。俱舍云。修五停已。次修念處。謂以止觀自相共相修身受心法。自相別修也。一切有爲皆無常相。一切有漏皆是苦相。及一切法空相。除此三外。自餘一切皆法念處攝。一一各有三緣。謂自他俱總成十二。從麤至細。言總相者。或總二三四。此總仍別。唯法念總具如玄文四句分別。四生者。胎卵溼化。具如俱舍第八世品明。論云。於中有四生有情。謂卵等。人旁生具四地獄及諸天。中有唯化生。鬼通胎化二。即大驚怖。至有苦者。長者大悲。小應與其退大之心。同時而起。無樂有苦之言。義兼大小。昔曾聞大義。如有樂退大流轉亡其觀解。慈念無樂。唯有其苦苦故宜悲。大小應法須釋出之。我雖至之義者。雖出而入。故成慈悲。次雖是下。卻釋雖字。於中先通釋大意。次別釋所境之門。初文者。長者先已安隱得出。雖安而驚。雖出須入。方知如來恒住大悲。安處涅槃而不離三界。故以安隱得出。釋驚怖也。生見子有大志。如久已安隱。由退墮苦。更起小悲。如始驚怖。安隱不久。故名爲雖。而衆生下釋驚怖由。由未與父同安隱。

故。如來下明入火由由小悲也。子已墮苦。從子苦處以釋安隱。故云。不爲八苦四倒等也。故佛智之言雖通本實。且從權迹而爲正教。故下釋門從詮小釋。次經言下別明門義以釋疑也。先重舉經。次今問下別釋。初立疑。救云下他人雖救救仍未通。恐燒教有過。乃避教燒人。人猶被燒何須是教。如門下他人立喻。今問縱使不燒。從人得名。人定燒不。人若定燒何殊九十。況經云。以佛教門出三界苦。人何曾燒。若爾。二俱不燒則有二失。一者俱常。此未明常。二者違經。經云。所燒之門安隱得出。令無此妨。從又問下重難意者。重立燒家難也。若不許燒。教應常住。今欲正解。今解去正釋。有譬有合。意明小教既非色。即中道法界。此教安得不名無常。然小理不滅大教抑之。小教無常義同被燒。猶如門樅。理非無常。猶如門空。燒與安隱二義俱成。若依古。人既被燒不得名爲安隱得出。立門本意令其不燒。唯燒無出門義不成。大經下引證。經以十仙前因義同能詮。以因望果亦可借用。如因小證大小無無常。大豈無常。若小下此更將小通對衍門。言文字即解脫等者。大小色教並皆是常。但有即不即殊。乃成燒不燒別。隨宜故不即順理。故無燒。今皆開顯即燒無燒。若就下更以權實二智對釋。從施權邊故云權從所燒。同體之權本自常住。縱從覆說權爲所燒。仍須分別。則三教權中唯三藏權生滅名燒。餘二少別。故先作下引證。佛元欲用實智凡案。事不獲已施於無常。無常即是所燒權智。有人云。約不信者名爲所燒。佛昔從出故云安隱。雖是一途不及今文。經云。若不時出必爲所焚。故得出之言非獨長者。被燒之語豈唯不信。故知教法生滅名爲所燒。非由衆生不信故。滅宅以濁故被燒。教門何濁之有。但聲教不住義同生滅。生滅云燒故須分判。樂著等者。先分字釋。嬉遊樂也。遊名徧樂。故譬見惑徧於三界。戲雖亦樂。隨處非徧。於三界中所繫別故。又耽湏去合字解者。此兩字義通名樂故。故以兩字但通見修。以著愛見俱喪道故。愛見是集集必招苦。具苦集故必無道滅。

法華文句記卷第六上

唐天台沙門湛然述

(明楚)

不覺不知下約於四諦。釋此四句。但初舉文。應具列四句。但是文畧。於中爲三。初約凡釋。次約位釋。三約三世。初文又三。謂標釋結。初文者。都不言下標苦也。火者。三界五濁八苦也。不解火下標集也。火本能燒如集招苦。既不知下標失道也。既不畏傷故云不驚。傷即失也。不慮斷下標失滅也。無道諦身慧命亦斷。衆生下釋前四句。陰必是苦。釋前有苦。既全不覺。即不識苦。不知去釋前集也。四倒三毒。釋前有集。既全不知。故不識集。三毒修惑四倒見惑。既不下釋失道滅。由不知苦集。故道滅俱失。不識惑者。不識集也。既不識集。不憂慮苦。惑侵法身失道諦也。必損慧命失滅諦也。如是下結。以不聞下次寄位釋者。於中先以初二句二重順釋。次以後兩句反釋。初文先以二句對於聞思。應云不覺聞思不知修慧。但是文畧。次以兩句進約聖位。次反釋者。應云無見諦故不驚。無思惟故不怖。文中反釋。故云見諦故驚悟等也。此明四諦觀成見思兩惑究竟盡也。以惑盡故四諦全顯。初得見諦迷悟創分。如久迷初正。故云驚悟。復更厭怖迷途方盡。次約三世者。不云過去及以集者。現觀未苦。由於現集。又觀現苦。由過去集。如因緣中名爲輪迴。雖論三世正觀現苦。以斷現集。今當苦息。故知不覺現苦。即苦集俱迷。由此能招未來世苦。既迷苦集。理無道滅。舉二世苦以攝三世。具如引文。亦祇以苦而攝於集。然前三釋。雖復約凡約位等三總而言之。並是迷諦。以迷諦故八苦遍身。五識等者。逼近也。濁在五識名之爲近。以切已故名爲遍身。同時意識俱受苦境。非初剎那未分別時。又祇此五識體是異熟八苦故也。近豈過此。故此同時安能厭患。故此心王心所不能以此意識成觀。唯能分別以成三受。三受義成。故云切已。逼甚故切。故一一苦皆由五識。以對於境。次至第六而重分別。復立苦因。何能生厭。亦云去出他釋。昔結大乘名之爲種。功德即是法身家之智慧。即以此智爲體。爲苦所逼。大理智乘俱遭苦集。不覺不知名爲火逼。今謂下但約濁名。不須對大。既流轉已小。尙不知。故總諸義共成五濁。不覺等四爲衆生濁者。四句祇是迷於四諦。以迷諦故衆生即濁。次火來等爲命濁者。苦盛壽促。令命成濁。心不厭等爲劫濁者。由不厭苦常在三界。必遇三小名爲劫濁。云云者。意斥舊師。不須將此對大說也。以五濁故。正當廣上所見之火。故上但云從四面起。長者作是下先釋能施身手。次釋所施衣祴。能所俱廢。故云不得。初文爲十。先標。次引合譬。三依三昧下明二義所依。四智斷下明二義功能。五此之下明二義之門。六勸即下以四悉釋。七如來下明用二義意。八故知下結歸。九故上文下引證。十前歎下重指前證。前四可知。五此之等者。則以因果相對。勸是智家之門。誠

是斷家之門。故云從二門入。今於勸門中復言誠者。門體理合互具。故也。各一義便。故且別說。六四悉中云。此二悉檀爲第一義。作方便者。二悉是修得智斷。第一義即是性德法身。方便品初以法身智斷取物不得。是故息化問。何不云世界悉檀。各二門不同。隨樂各別。又聞二歡喜皆世界也。故此佛乘生善滅惡。徧生八門。圓別四門。各二各四。故此二門攝一切法。餘如文釋所施中。文又爲三。先出所依三藏。次出舊解。三今取下正釋。初雖依三藏。但辯物相未明法門。次舊解中。初師云。大乘因果。理何不可。但調施化之相。故不用之。次師既云出阿含經。不應用小而釋於大。縱云大乘何異四階。有言戒者。行袂袂袖也。今不用之。豈以救火袖盛子耶。次正解中。亦取下合譬。佛自釋義。豈同世情。於中爲五。先引下文。次神力下正釋。身手指前釋衣。袂等。三如來下明用三意。四衣袂下明立名意。前三可知。言名畧義。玄者。知見二故名畧。攝一切法。故義玄。如衣袂一足故畧。盛多故玄。四無所畏。畧如法界次第及止觀第七記。智論廣釋。通言無畏者。十力內充外用。無怯名爲無畏。佛自誠言。我是一切知者。見者。無有一切沙門及婆羅門。若天魔梵及以餘衆。言如來不知。乃至無有如微畏相。用對四諦者。盡苦道即苦諦。說障道即集諦。一切智即道諦。漏盡即滅諦。四種四諦。即四四無畏。今須在圓徧一切四。離二爲四。二俱依諦。諦爲所依。故名爲安。次十力中通言力者。諸佛所得內實智。用了了分明。無能勝者。無能壞者。故名爲力。無畏與力內外之別。一一徧攝。故名爲橫。十力依理故名爲豎。則十處明諦。豈不大安。無畏與力雖有內外。今皆約用。故內外具足。五三七下結施化意。言而衆生不堪者。此正施大。不堪之言。取意說也。唯有一門至狹小者。於中二。先指上類同。次分門解釋。初言義如上說者。如上車門。此中亦是宣一佛乘之車門也。若已出宅門。未入車門者。取難當故名爲狹小。初言別者。別約三義分字釋也。於中先正釋。教理下釋。所以。初正釋者。一既是理門。又屬教。小即無機。以無行故不入理教。故名狹小。言不容斷。常七方便者。應云斷常及七方便。於實不入義言不容。言衆生不能以此理教自通者。但守方便行也。言通釋者。理教行三。一一通明一門狹小。以不入故不得至果。初約理者。唯一法界。故云無難。由一理故徧通一切。令至此理。故云能通。由于不入故云難知。約教者。唯約圓理對教。以明出入。祇是理教故耳。云凡夫不知出者。則不及二乘。已從宅門小教而出。不知入者。不知車門。兩教二乘。但從門出。故云少知。昔教未詮。永不知入。菩薩雖自知出等者。通菩薩也。三藏菩薩雖有出教。三祇百劫並未出故。又通教菩薩約鈍根者。未知入處。與二乘同。故云亦也。奪七方便者。前與言之。猶云知出。猶未入實名不知入。若奪說者。出亦不知。何者。而不自知上中下性。故不知出。與而言之。通別衍門。猶可知入。然帶教道故奪說者。別教地前皆不知。故。尚不自知上中下性。况一地雨。從不知權邊云。皆不知。故別教地前雖知。

中道教道仍權據教道論乃至入地入地必證故廢不論。次上文云下引文也。七方便人皆悉未入佛乘故也。不能以教等者。方便之言必用通實。若佛未開皆不能以己教通極。言將譚者。爾前未斥不云無機。畧開方說故云將譚。約行可知。幼稚無識者。舊師若云。人天之善爲幼稚者。此乃大善未生。何名幼稚。依今爲正。戀著等者。前明善弱故未有所識。今明惡彊遊戲被燒。因時者。初退大時。果時者。受八苦時。退大已後著愛見因。依正即是愛見果也。欲界著依上界著正。故云禪定等。對治之相至小乘也者。今大乘誡門名對治者。不同小乘無常等也。故引大品四念處等。皆摩訶衍。觀不淨等能所俱忘。皆不可得。問若爾。但是觀理何名對治。答修對治時能所皆空。今此亦爾。約施大化復令離濁。於佛正是摩訶衍相。是故得名大乘治相。既著下大之所治。宜應用大以捨惡故。若久等者。久住見思大小俱失。不驚至如上者。如上釋不覺等文。廣約凡夫及三世是也。背明等者。東西譬苦集也。若明見苦集東西向明。以不知苦故而起於集。如日東而西走。不識集故而招於苦。如日西而東馳。馳走義一故經云。戲死如往生。如還還已復往。生死不絕。無彼變易。二土之壽如速疾也。又從苦起集如往。從集受苦如還。一苦一集一生一死。是故名爲馳走還往。雖用大擬等者。聞而不受視父而已。如雖見父怖畏逃走。失聞見利故云而已。已者息也。又機扣於應。故名爲視。機生不受故云而已。大乘下至父命斷者。並以大乘爲父子命者。雖大救未得種不可亡。所以雖欲小化。爲存大命不廢化功。前云切已者。初退大時適起五濁。如初逼身大善容在。若久不出。流轉五濁。名必爲所焚。即大小俱失。此語起小應時。故云若不時出。大乘善根理實無斷。意令速出。以必死逼之。若久不出。義同於死。故云死義。上文於所燒至若不時出等。問意者。得出與俱焚內外義別。二文相反。其義如何。次前得出下答意者。法應不同。二義各別。從文從理二意不同。若準前文。文既寄小。還從小教所燒門出。則還且約五分法身。若義兼於理。則法通二種。若法應相對。理須常住。法身已出。今論應身物機受化。則機應俱濟。故云時出。不受化則機息。應謝灰斷。入滅義當俱焚。焚故義當父子命斷。以此擬宜而催逼之。問前云得出是法身者。大之與小法並無燒。何須言出。答祇以無燒名之爲出。然則法應並皆無燒。應本同物。從物云燒。從理則法應無壞。從事則物燒。佛出。今說俱燒意在同出。故云若不等也。有云。感應俱時。今謂但得俱出之理。而失俱燒之義。故以俱燒要令同出。從如子先下明有小機。故接以小。開一爲三。故名爲各。又知至小彊者。大退故弱。小彊二義。一者厭苦。二者是治。六心中退者。準璣珞意。身子於十住中第六心退。恐是爾前見思俱斷。至六心時見猶未盡。六心尙退。歎三車者。有人問。何以車三使二城一城有車。無。俱譬方便而數不同。他答有餘。今更爲答。凡立譬者各從一邊。不可執一而疑異途。故一二三但是離合。爲對三周信解等異。是故

別耳。皆譬方便其義不殊。車則通舉方便故三。使則從難別對故二。城是二三之處故一。當知城亦從人故二。故云息處說二。車亦從難但二。使亦義兼菩薩。此三俱有人理。教行。城若說化故亦無。車依造作故還有。使約權同故亦有。權乃非實故亦無。權實相對俱通四句。從權化故俱有。從實義故俱無。但通權實故有無。同約一理故雙廢。勸示證者。示應居初。隨經次第先勸後示。亦應無失。證中皆與之言正當已證。亦令他證故名爲與。言前偈本畧者。譬本但云是名轉法輪等也。廣明至六句者。賢合爲四見修爲二。賢所以合者。四念法同故爲一。煇頂同退故爲一。忍不出觀故爲一。世第一無上故自爲一。見修道異故各爲一。廣如俱舍賢聖品中。此須畧明。三十二諦者。上下各有十六行相。上下合論故三十二。具如俱舍釋籤畧明。與苦法忍不別者。世第一心同此剎那。即入苦忍同觀苦諦。應云四中隨觀一行。與苦忍同故總舉之。馳走入見道十五心者。世第一後十六剎那皆是無漏。有云十六心仍在見道。部別不同。便有涅槃音者。此約初轉爲言。觀心中用大乘觀者。凡附文作觀多分在圓。令一文不違所習非數他故。初至所願者。心望觀境名之爲願。心未稱境故非通願。境至真者。境多觀少非勇進者。境研心者。還以心思妙境而研於心。數數爲之心觀乃利。心境相研者。向令以境研心。前又以心觀境故名互相。心王等者。創心修觀莫不以第六王數爲發觀之始。縱使觀境圓融不二。其如靈惑尙未先落。故皆仍屬第六王數。乃至未淨六根已來。未離王數。此是見思家之王數故也。若欲約教。即有四教賢聖位別。馳走不同。今在三藏。上法說中。先明等者。上釋迦章頌顯實中有六行偈。先約四一。即是消文。次約索車。即是譬本。謂初兩行從我見佛子等。即是聞前諸方便。教三菩薩也。次我即作是念下二行一句。明障除佛喜。言今我喜無畏者。即障除故喜。今先明免難後明索車者。前後既殊。光宅直將大機以對免難。所以破之。此明經文前後不同。非謂障除有前後也。以諸聲聞皆濁先除大機。今發苦具足等者。由法譬文免難與機前後迴互。承此不同釋出四句。先釋兩句。餘兩指上。今兩句者。以前兩句。但經文互互義不成。欲令成互對華嚴等名同義異。初句雖引四大聲聞。通指羅漢義及三周。次句所引凡夫理通初後。於次句中義兼華嚴法華教者。異前初句。餘之兩句云如上者。指上頌釋迦章。偈中四一消文末。四句料簡中。初二句與此大同。仍有少別是故更釋。彼初句云在三藏時。未云大品末等。次句但云法華中。諸凡夫。不云華嚴中人。其言雖闕大旨是同。言餘二如上者。即第三第四句也。彼云障即除機即發。如無量義中。得小果者。即座聞大障未除。機未發。如五千起去。唯第四句非法華中人。若大機下更重示向經文迴互。若大機等者。如向引方便品文。但彼品文文有前後。非謂彼品先大機發後障除也。若先障除者。如向引云今譬中已下文是。四諦同會見諦者。阿含經中亦有四禪。譬四諦下惑盡。次

明索車義云作十難者。古人立難不許菩薩有索車義。會二歸一。近代拾用何足爲怪。故今叙破令有索會。先述次破。初二可見。第三云。所化是凡夫。未出三界。不應有索。能化位在三十三心。不可於茲更云有索。若入佛果。佛果無二。佛從誰索。第四明先斷正使。習無知在理不合索。斷盡成佛。佛復無索。第五引今經文。以證菩薩第六云。從大品等者。古以般若在方等前。故云大品已來。先引妨云。法華已前皆方便者。先定付窮子下設難也。二乘領業皆菩薩法。若是方便所付之財。何以乃云皆是我有。若付財下重徵也。若所付財是真實者。菩薩於彼先得此財。已成真實。豈至法華更索真實。第七意者。方便品云。一切聲聞辟支佛所不能知。故小名方便是。故須索。佛子大乘者。偈云。佛子行道已來。世得作佛。作佛是實實。不須索。下三可見。古今所計不出此十次破中云。私總別駁之者。私破也。駁謂斑駁不純之狀。亦難也。破彼如駁正釋如純。所言總者。通立菩薩有索車義。則十義皆破。索是求請至名求索者。引前三業皆有索文。有法喻合法意者。三乘之人成居未足。皆未善行。來至此經。咸須有索。喻中三句次第以對三法。凡居下合中。初明索意。索義兼三。及引文證具騰始末。由索故許由許故與。許與有文何得無索。初明請中。請既彌勒居先。許豈獨酬身子。況身子普請恩霑自他。故云願爲四衆。四衆豈獨二乘。佛許非專小衆。故但通云當爲說等。許文可見。故知三周通語三乘。法說竟身子歡喜。即第二卷初。譬說竟迦葉歡喜。如信解初云。聞世尊授舍利弗記。發希有心歡喜踊躍。宿世竟樓那歡喜。如五百記初云。復聞宿世因緣之事。心淨踊躍。次別駁者。先破第一云。齊三藏明菩薩不斷惑者。前云菩薩未至許處。以不斷惑故。不與二乘同。至許果之處。故不索者。唯三藏中明菩薩不斷。故判云齊。言依法華有四句者。謂準今經須作四句攝機方盡。若無四句。恐人謂機發獨在無障之人。故第二句即三藏菩薩。若獨二乘二乘何曾障未除耶。逐要且列機發二句。破舊不索。若不索者。何以機發。然機不動亦有障除。第三句也。未發且指法華已前。若至法華除五千外。無不發者。破第二義者。彼師意云。索但在小。諸大乘經並無菩薩索小乘果。今經菩薩應索小。故今破云。入涅槃既同。何得不索者。乃以通教破之。汝云菩薩不索小果。通三乘人得理既同。俱被斥云。悉是方便。欲更求實理。須俱索。通教尚索。況三藏耶。破第三者。彼文云。所化三祇百劫至補處來。猶是凡夫道理無索。此貶太甚。豈三祇百劫一向同凡。文仍不破。但破其能化三十三心思仍未盡。故不應索。至佛復無索車之義。但總判云。屬三藏耳。故菩提樹下三十二心。猶名菩薩。時節既促。索義不成。此則可爾。言思未盡。此不應然。故以見惑凡夫況之。惑障全在大機尚發。況三十三心。言佛不索道理。如然。彼亦不知因不至果。至三十三心必無實行。可中此佛實是三祇至果。但斷見修而已。還同羅漢。如云世間有六羅漢。羅漢安得不索車耶。祇由彼不知權。故且難

之其教既權進退有妨。破第四意中。亦先牒難云。菩薩未斷習。乃至斷盡等者。此以第三文爲例。前第三文若菩薩進斷習氣無知。理合成佛。索義不成。此三乘下正判屬通。教既未實。菩薩須索。次以具縛況之。破第五意者。彼以三乘之中。菩薩爲唯一。一次被會下破。縱許菩薩伏斷不同。望二乘人亦名唯一。應知唯一語。通待二不局。彼以所待二外。祇一唯一。不知四教當教菩薩俱名唯一。故三唯一仍須索車。當知前三是待二唯一。圓教唯一方是絕待。如三藏唯一之外。猶有三教。通別可知。夜光明月珠也。破第六意者。彼謂般若至法華來。一槩真實。汝不下以共不共責之。共不共文出自大論。不共菩薩容可不索。彼有圓故。又不共兼別。別尙須索。況共菩薩。故汝不知所付之財。兼共不共。而一向云真實不索。又若云般若中菩薩真實不索。今反難之。二乘於彼被付真實。即同菩薩。何須更索。況汝自云至法華來。皆是真實。以汝不知三昧異故。破第七中牒難竟。次破中引本門文者。彼本門文既大小已他俱是方便。望彼本文圓尙方便。況復偏耶。今迹中三教皆是方便。況方便品初云。佛以方便力示以三乘教。何時獨云唯示二乘。三俱方便是故俱索。破第八者。亦先叙難。次汝不聞下破。亦應更引前三周初十義之中。有領文來。破第九者。已如前破。破第十云。猶是前義者。不出三藏。破亦如前。世人明義多分不受四教之言。今但破云四階。及以三乘共位與華嚴中菩薩不同。若復不受。請送婆沙俱舍及大品經。卻還天竺。自有行息等者。大小別故。小乘息索。菩薩未息教權故索。又菩薩下更以義破。索是求請別名。豈有不求而得。觀其詭累者。詭詐也。累重疊也。十義多是詐累藏通。故一三九十全是三藏。第四五六博附通教。餘之三意義含藏通。彼由不見瓔珞位行尙屬權施。非是發心二不別故。若是實者。與華嚴經普賢行願同耶異耶。故一家立義別尙須索。況復藏通由彼立菩薩不斷。及以斷惑未窮並不須索。二乘斷惑是故須索。此則全迷斷惑菩薩亦須索車。況障未除大機動人。今當下離爲四句。斷與不斷有索不索。況十六句徧約五時。初許古人墮在一句。若至十六句令無索成索。全令墮非無句可得。於中先列四句。問初句與古人菩薩不索何別。答令別有意判在三藏故也。彼謂一切菩薩不斷。故俱不索。或斷未盡是故不索。又引經論偶成通藏。以彼不知別圓義故。若本知者何事不立。故今初且離爲四句。用對四教次歷五味。故初句中望後三句。名同古師其意永殊。一往對句且立根本名不索耳。以三藏菩薩始終不斷。縱被斥時亦無可索。一往雖然猶未盡理。所以更開爲十六句。又根本句中第二句爲通教者。三乘俱斷故俱索車。第三句者。約未破無明名爲不斷。是故須索。登地已斷是故不索。此則永異古今諸師。況第四句無非法界。更何斷索。故第四句方名不索。前三句中初雖不索。終卒須索。故三句中俱名爲索。利者先索鈍者今索。以須開故應須必索。圓教尙不當於不索。何索之有。故不同古所立十