

支那
撰述

大日本
校訂

大藏經

經疏部

調一

{ 次 目 一 調 }

妙法蓮華經文句

二二卷

妙法蓮華經文句卷第一上

(明憲)

序品第一圖佛出世難佛說是難傳譯此難自開悟難聞師講難一徧記難余二十七於金陵聽受六十九於丹丘添創留贈後賢共期佛慧

天台智者大師說

委釋經題已如上說序者訓庠序謂階位賓主問答悉庠序也經家從義謂次由述也如是等五事冠於經首次序也放光六瑞起發之端由序也問答釋疑正說弄引敘述也具此三義故稱爲序品者中阿含云跋渠此翻爲品品者義類同者聚在一段故名品也或佛自唱品如梵網或結集所置如大論或譯人添足如羅什今藥王本事是佛唱妙音觀音等是經家譯人未聞諸品之始故言第一佛迦緣作散花貫花雨說結集者按說傳之論者依經申之皆不節目古講師但敷弘義理不分章段若純用此意後生殆不識起又佛說實散集者隨義立品增一經一分律一分阿毗曇一分契經更開四謂增一長中雜增一阿含明人天因果果長阿含破邪見中阿含明深義難阿含明禪定律開五部及八十誦阿毗曇開六足八捷度等阿含謂施戒慧六度皆足也謂根性道定等八種聚也天親作論以七功德分序品五示現分方便品其餘品各有處分昔河西憑江東瑤取此意節目經文宋代尤煩光宅轉細重翳翳於太清三光爲之戢耀問津者所不貴曇鸞云細科煙颺難礪塵飛蓋若過若不及也廬山龍師分文爲序正流通二十七品統唯兩種從序至法師言方便言真實理一說三故寶塔下身方便身真實實遠唱近故又從方便至安樂行是因門從踊出下是果門齊中興印小山瑤從龍受經分文同玄暢從序至多寶爲因分從勤持至神爲如能全從囑累持持分又有師云從序至學無學人記是法華體從法師至囑累明受持功德從藥王盡經美諸菩薩本願有師作四段初品爲序段從方便至安樂行開三顯一段從踊出訖分別功德開近顯遠段後去餘勢流通段光宅雲從印經初三段次各開二謂通序別序正謂因門果門流通謂化他自行二序各五二正各四二流通各三合二十四段云云夫分節之悉是人情蘭菊各擅其美後生不應是非諍競無三益喪一道三益者世界等三悉檀也一道者第一義悉檀也天台智者分文爲二初品爲序方便品訖分別功德十九行偈凡十五品半名正從偈後盡經凡十品半名流通又一時分爲二從序至安樂行爲初品爲序方便訖安樂行爲流通踊出訖彌勒已問斯事佛今答之半品名序從佛告阿逸多下訖分

別功德品。名爲正。此後盡經爲流通。今記從前三品。又問一經云何二序。答華嚴處處集衆。阿含篇篇如是。大品前後付囑。皆不乖一部。兩序何妨。今不安五義者。本門非次首故也。單統通者。說法未竟也。有無之意云爾。今帖文爲四。一列數二。所以三引證四。示相列數者。一因緣二約教三本述四觀心。始從如是終于而退。皆以四意消文。而今畧書。或三二一。貴在得意。不煩筆墨。二所以者。問若畧則一。若廣歷四。所以云何。答廣則令智退。意不周我今處中說。令義易明了。因緣亦名感應。衆生無機雖近不見。慈善根力遠而自通。感應道交。故用因緣釋也。夫衆生求脫。機衆矣。聖人起應。應亦衆矣。此義更廣處中在何。然大經云。慈善根力有無量門。畧則神通。若十方機感。曠若虛空。今論婆娑國土。音聲佛事。乃爲開。依教釋者。中說明矣。若應機設教。致有權實淺深不同。須置指存月亡迹。尋本故。肇師云。非本無以垂迹。非迹無以顯本。若言廣徒自疲勞。若尋本本高高不可極。日夜數他寶。自無半錢分。但觀己心之高廣。扣無窮之聖應。機成致感。逮得己利。故用觀心釋也。三引證方便品云。十方諸佛爲一大事。因緣故出現於世。若人天小乘。非一非大。又非佛事。不成機感。實相名一。廣博名大。佛指此爲事。出現於世。是名一大事。因緣也。又云。以種種法門。宣示於佛道。當知種種聲教。若微若著。若權若實。皆爲佛道。而作筌罣。大經云。麤言及輒語。皆歸第一義。此之謂也。壽量品云。今天人阿修羅。皆謂我少出家。釋氏宮去伽耶城不遠。得三菩提。然我實成佛已來。無量無邊阿僧祇劫。以斯方便導利衆生。方便品云。我不立誓願。普令衆生亦同得此道。如我等無異。又五百受記品云。內祕菩薩行。外現是聲聞。實自淨佛土。示衆有主。尋又見邪見相。我弟子如是。方便度衆生。此則師弟皆明本迹。云云。譬喻品云。若人信汝所說。即爲見我。亦見於汝。及比丘僧并諸菩薩。當知隨有所聞。諦心觀察。於信心中得見三寶。聞說是法。寶見我是佛寶。見汝等是僧寶。云云。四示相者。且約三段示因緣相。衆生久遠蒙佛善巧。令種佛道。因緣中間相值。更以異方便助顯第一義。而成熟之。今日雨花動地。以如來滅度而滅度之。復次久遠爲種。過去爲熟。近世爲脫。地涌等是也。復次中間爲種。四味爲熟。王城爲脫。今之開示悟入者也。復次今世爲種。次世爲熟。後世爲脫。未來得度者是也。雖未是本門取意說耳。其間節節作三世九世。爲種爲熟爲脫。亦應無妨。何以故。如來自在神通之力。師子奮迅大勢威猛之力。自在說也。以如是等故。有序分也。衆見希有瑞蹟。顚欽渴欲聞具足道。佛乘機設化。開示悟入佛之知見。故有正說分也。非但當時獲大利益。後五百歲遠沾妙道。故有流通分也。又示教相者。此序非爲人天清升作序。非爲二乘小道作序。不爲即空通三作序。不爲獨菩薩法作序。乃爲正直捨方便。但說無上佛道作序耳。此正不指世間爲正。不指螢光析智爲正。不指燈炬體法智爲正。不

指星月道種智爲正。乃指日光一切種智爲正。此流通非爲楊葉木牛木馬而作流通。非流通半字。非流通共字。非流通別字。純是流通圓滿修多羅滿字法也。次示本迹者。久遠行菩薩道時。宣揚先佛法華經。亦有三分上中下語。亦有本迹。但佛佛相望是則無窮。別取最初成佛時所說法華三分上中下語。專名爲上。名之爲本。何以故。最初成佛初說法故。爲上爲本。此意可知。中間行化。助大通智勝然燈等佛。宣揚法華三分者。但名爲中。但名爲迹。何以故。前有上故。前有本故。今日王城所說三分。但名爲下。但名爲迹。乃至師子奮迅之力。未來永永所說三分。亦指最初爲上爲本。譬如大樹雖有千枝萬葉。論其根本。不得傳傳相指同宗一根。此喻可解。云云。次示觀心相者。當約己心論戒定慧爲三分。修行以戒初定中慧後。若法門以慧爲本。定戒爲迹。又戒定慧各各作三分。前方便白四羯磨結竟。爲戒三分。二十五方便正觀歷緣。又善入出住百千三昧。等爲定三分。因緣所生法。即空即假即中。爲慧三分。已約三分示四種相。當用此義從如是去至作禮而退已還。悉作四意消文。但準望此義。比知則易分別顯示其辭。則難行者善思量之。語異意同。千車共轍。萬流咸會者也。○序有通序。從如是去至却坐一面通序也。從爾時世尊去至品別序也。通序通諸教。別序別一經通序。爲五或六或七。云云。如是者。舉所聞之法體。我聞者。能持之人也。一時者。聞持和合非異時也。佛者。時從佛聞也。王城著山聞持之所也。與大比丘者。是聞持之伴也。此皆因緣和合次第相生。又如如是者。三世佛經初皆安如是。諸佛道同不與世證。世界悉檀也。大論云。舉時方令人生信者。爲人悉檀也。又對破外道阿毘二語。不如不是。對治悉檀也。又如如是者。信順之辭。信則所聞之理會。順則師資之道成。即第一義悉檀也。因緣釋甚廣。不能具載。云云。約教釋者。經稱三世佛法初皆如是。先佛有漸頓祕密不定等經。漸又三藏通別圓今佛亦爾。諸經不同如是亦異。不應一匙開於衆戶。又佛阿難二文不舉爲如。能詮詮所詮。爲阿難傳佛何等文。詮何等是。不可以漸又傳頓是以偏文詮圓是。傳詮若謬則文不如。文不如則理不。是此義難明。須加意詳審。且依漸教分別。佛明俗有文字。真無文字。阿難傳佛俗諦文字。與佛說不異。故名如。因此俗文會真諦理。故名爲是。此則三藏經初明如是也。佛明即是空空即是色色空空色無二無別。空色不異爲如。即事而真爲是。阿難傳佛文不。爲如。能詮即所詮爲是。此則通教經初如是也。佛明生死是有邊。涅槃是無邊。出生死有邊。入涅槃無邊。出涅槃無邊。入於中道阿難傳。此出有入無出無入中。與佛說無異爲如。從淺至深無非曰是。此則別教經初如是也。佛明生死即涅槃。亦即中道。況復涅槃。良非中道。真如法界實性實際。徧一切處。無非佛法。阿難傳此。與佛說無異。故名爲如。如如不動故名爲是。是則圓經初如是也。然則教義耳。不動俗即是如通教義耳。動如入如別教義耳。不動如而

是如圓教義也云云。若頓如是與圓同。不定如是能復更互。秘密者隱而不傳。敷八教網。互法界海。懼其有漏。況羅之一目。若爲獨張。又一時接四箭。不令墮地。未敢稱捷。有鈍驢驅。盛荷不律。何況四耶云云。約本迹釋如是者。三世十方橫豎皆遍。過去遠遼。現在漫漫。未來永永。皆悉如是。何處是本何處是迹。且約尊卑。最初成道經初如是者是本也。中間作佛說經。今日所說經初如是者。皆迹也。又阿難所傳如是者迹也。佛所說如是者本也。又師弟通。始今日亦非中間者本也。而中間而今日者迹也。觀心釋者。觀前悉檀教迹等諸如是義。悉是因緣生法。即通觀也。因緣即空。即假者別觀也。二觀爲方便道。得入中道第一義。雙照二諦者。亦通亦別觀也。上來悉是中道者。非通非別觀也。下文云。若人信汝所說。即得見我。亦見於汝。及比丘僧并諸菩薩。即觀行之明文也。信則論機。見則是應。即因緣也。又信有淺深。見有權實。種種分別不同者。即分別教。又信法華之文。實相之本。若見身子之化。則見龍陀之本。若見始成釋尊。亦見久成先佛。若見千二百比丘八萬菩薩者。亦見其本也。又聞經心信無疑。覺此信心明淨。即是見佛。慧數分明。是見身子。諸數分明。是衆比丘。慈悲心淨。是見諸菩薩。約心爲四帖釋轉明。若釋他經。但用三意。爲未發本顯迹。故當知今經三釋與他同。一釋與彼異。四番釋如是竟云云。我聞者。或聞如是。蓋經本不同。前後互舉耳。今例爲四釋。大論云。耳根不壞。聲在可聞處。作心欲聞。衆緣和合。故言我聞。問應言耳聞。那云我聞。答我是耳主。舉我攝衆緣。此世界釋也。阿難登高稱我聞。大衆應悲號。適見如來。今稱我聞。無聲我勝。謂佛語。姊妹結集。先唱題次稱如是。我聞。時衆悲號。此爲人釋也。阿難登高稱我聞。遣衆疑。阿難身與佛相似。短三指衆疑釋。重出。或他方佛來。或阿難成佛。若唱我聞三疑。即遣此對治釋也。阿難學人。隨俗稱我聞。第一義中無我。聞。古來衆釋同。是因緣一意耳。約教解釋者。釋論云。凡夫三種我。謂見慢名字。學人二種。無學一種。阿難是學人。無邪我能伏慢。我隨世名字。稱我無咎。此用三藏意釋我也。十住毗婆沙云。四句稱我皆墮邪見。佛正法中無我誰聞。此用通教意也。大經云。阿難多聞。士知我無我而不二。雙分別我無我。此用別教意也。又阿難知我無我而不二。方便爲侍者。傳持如來無礙智慧。以自在音聲傳權傳實。有何不可。此用圓教釋我也。又正法念經。明三阿難。阿難陀此云歡喜。持小乘藏。阿難跋陀此云歡喜賢。受持難藏。阿難娑伽此云歡喜海。持佛藏。阿含經有典藏。阿難持菩薩藏。蓋指一人具於四德。傳持四法門。其義自顯云云。本迹釋者。若未曾入。可言阿難隨世名我。若發迹顯本。空王佛所同時發心。方便示爲傳法之人。何所不能。觀心釋者。觀因緣所生法。即空即假。即中即空者。我無我也。即假者。分別我也。即中者。真妙我也。云云。釋聞者。阿難佛得道夜生。侍佛二十餘年。未侍佛時。應是不聞。大論云。阿難集法時。自云。佛初轉

法輪我爾時不見如是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難得佛覺三昧力自能聞報恩經云阿難求四願所未聞經願佛重說又云佛口密爲說也貽經云佛從金棺出金臂重爲阿難現入貽之相諸經皆聞況餘處說耶此文云阿難得記即憶本願持先佛法皆如今也此因緣釋也若約教者歡喜阿難面如淨滿月眼若青蓮華親承佛旨如仰完器傳以化人如瀉異瓶此傳聞開法也歡喜賢住學地得空無相願眼耳鼻舌諸根不漏傳持聞不聞法也典藏阿難多所舍受如大雲持雨此傳持不聞聞法也阿難海是多聞士自然能解了是常與無常若知如來常不說法是名菩薩具足多聞佛法大海水流入阿難心此傳持不聞不聞法也今經是海阿難持不聞不聞之妙法也本迹解者如上四聞皆迹引而本地不可思議云云觀心釋者觀因緣法是觀聞聞觀空是觀聞不聞觀假是觀不聞聞觀中是觀不聞不聞云云一念觀者妙觀也云云一時者肇師云法王啓運嘉會之時者世界也論云迦羅是實時示內弟子時食時著衣時中三摩耶是假時破外道邪見者對治也若時與道合者第一義也云云若見諦已上無學已下名不一時若三人同入第一義名中一時若天竺名上一時若初住已上名上一時今經是上上一時此約教分別也本迹者前諸一時迹也久遠實得之一時本也觀心釋者觀心先空次假後中次第觀心也觀心即空即假即中者圓妙觀心也佛者劫初無病劫盡多病長壽時樂短壽時苦東天下富而壽西天下多珠寶多牛羊北天下無我無臣屬如此時處不感佛出入萬歲時百年時南天下未見果而修因故佛出其地離車子云摩竭提國如大池佛出其國如大蓮華無勝云佛於衆生平等無二汝等耽荒五欲不見佛耳非佛棄汝出摩竭提此皆世界釋也日若不出池中未生生已等華翳死無疑佛若出世則有利利婆羅門居士四天王乃至有頂此就爲人釋也三乘根性感佛出世餘不能感善斷有頂種永度生死流此就對治說也佛於法性無動能令衆生感見動出而於如來實無動出此就第一義說也皆因緣釋耳佛名覺者知者於道場下知覺世間出世間總相別相覺世即苦集覺出世即道滅亦能覺他身長丈六壽八十老比丘像菩提樹下三十四心正習俱盡者即三藏佛自覺覺他帶比丘像現尊特身樹下一念相應斷餘殘習者即通佛自覺覺他單現尊特相坐蓮花臺受佛職者即別覺自覺覺他隱前三相唯示不可思議如虛空相即圓佛自覺覺他故經云或見如來丈六之身或見小身大身或見坐花臺爲百千釋迦說心地法門或見身同虛空徧於法界無有分別即此義也是爲約教分別也本迹釋者一佛爲本三佛爲迹中間示現數數唱滅皆是迹也唯本地四佛皆是本也觀心釋者觀因緣所生心先空次假後中皆偏覺也觀心即空即假即中是圓覺也云云住者能住住所住所住即是忍土王城能住即是四威儀住世未滅此

則世界因緣釋住也。又住者住十善道住四禪中。此則為人因緣釋住也。又住者住三三昧。對治因緣釋住。又住者住首楞嚴。即是第一義因緣釋住云云。約教者。三藏佛在忉利天發真無漏。住有餘無餘涅槃。通佛從體門發真。住有餘無餘涅槃。別佛從次第門入住祕藏。圓佛從不次第門入住祕密藏。前三佛住。能所皆盡。後一佛住。能所俱妙。今經則是圓佛住於妙住也。本迹解者。三藏佛應涅槃。慈悲垂迹。生身住世。通佛誓願慈悲。扶餘習度衆生。作佛事。圓佛皆慈悲靈法性。愍衆生。故垂應法界。當知四佛住本佛住。以慈悲故住於忍土王城。威儀住世。是名迹住。觀解者。觀住於境。或生無常境。即空即假。即中等境。以無住法住於境中。故名爲住。王舍城者。天竺稱羅閱祇伽羅。羅閱祇此云王舍。伽羅此云城。國名摩伽。此云不害。無刑殺法也。亦云摩竭提。此云天羅。天羅者王名也。以王名國。此王即駁足之父。昔久遠劫。此王主千小國王。巡山值特師子。衆人迸散。仍共王交。後入王宮。乘殿上生。王知是己子。訛言我既無兒。此乃天賜。養爲太子。足上斑駁。時人號爲駁足。後紹王位。喜瞰肉。敕廚人無令肉少。一時遽闕。乃取城西新死小兒爲膳。王言大美。救之常辦此肉。廚人日捕一人。舉國愁恐。千小國興兵廢王。置耆闍山中。諸羅剎輔之爲鬼王。因與山神誓。誓取千王祭山。捕得九百九十九。唯少普明王。後時伺執得之大啼哭。恨生來實語而今乖信。駁足放之還國。作大施立太子。仍就死形。悅心安。駁足問之。答得聞聖法。因令說之。廣證慈心。毀皆殺害。仍說四非常偈云云。駁足聞法得空平等地。即初地也。千王各取一滯血三條髮。囊山神願。駁足與千王共立誓。各以千小國付子胤。千王更迭知大國事。又百姓在五山內。七遍作舍。七度被燒。百姓議云。由我薄福。致受慢。外。力其舍不燒。自今已後。皆排我屋爲王舍。由是免燒。故稱王舍城。又駁足共千王立舍於其地。故稱王舍。又駁足得道放赦千王。千王被赦於其地。故名地爲王舍。而經家借音爲屋舍字耳。因緣出大論及諸經云云。約教者。像法決疑經云。一切大衆所見不同。或見娑羅林地。悉是土砂草木石壁。或見七寶清淨莊嚴。或見此林是三世諸佛所遊行處。或見此林即是不可思議諸佛境界。真實法體。例知此義四見不同。所住既然能住亦爾。此則約教分別也。本迹觀心在後說。耆闍崛山者。此翻靈鷲。亦云鷲頭。亦云狼跡。梁武云。王鷲引詩。人所詠。闍離是也。爾雅云。似鷄。又解。山峯似鷲將峯名。山又云。山南有尸陀林。鷲食尸竟棲其山。時人呼爲鷲山。又解。前佛今佛皆居此山。若佛滅後。羅漢住。法滅支佛住。無支佛鬼神住。既是聖靈所居。總有三事。因呼爲靈鷲山。有五精舍。轉婆羅跋。此云天主穴。薩多般那求訶。此云七葉穴。因陀世羅求訶。此云蛇神山。薩婆怨魂直迦鉢婆羅。此云少獨力山。五是耆闍崛山。問劫火洞然。天地廓清。云何前佛後佛同居此山。答後劫立本相還現。得神通人知昔名以名今耳。例如先劫姓瞿曇。將本姓

以姓今也。約教釋山。例如城義說云。觀釋者。王即心王舍。即五陰。心王造此舍。若析五陰舍空。空爲涅槃城。此觀既淺。如見土木。若體五陰舍。即空。空爲涅槃城。即通教也。若觀五陰舍。因滅是色。獲得常色。受想行識亦復如是。此之四德。常爲諸佛之所遊處。若觀五陰。即法性。法性無受想行識。一切衆生。即是涅槃。不可復滅。畢竟空寂舍。如是涅槃。即是眞如實體云云。觀心山者。若觀色陰。無知如山。識陰如靈。三陰如鷺。觀此靈鷺。無常。即析觀也。觀此靈鷺。即空。體觀也。觀靈即智性。了因智慧莊嚴也。鷺即聚集緣因。福德莊嚴也。山即法性。正因不動。三法名祕密藏。自住其中。亦用度人。下文云。佛自住大乘。即別圓。觀云云。中者。佛好中道。升中。天中日降。中國中夜滅。皆表中道。今處山中。說中道也。釋同聞衆。爲三。初聲聞。次菩薩。後雜衆。諸經多爾。舊云。有事有義事者。逐形迹。親疎聲聞形出俗網。迹近如來。證經爲親。故前列也。天人形乖服異。迹非侍奉。證經爲疎。故後列也。菩薩形不檢節。迹無定處。既不同俗。復異於僧。處季孟之間。故居中。仲也有義者。聲聞欣涅槃。天人著生死。各有所偏。菩薩不訢不著。居中求宗。故在兩間。釋論意亦爾。此一解似兩釋。事解似因緣。義解似約教云云。本此解者。聲聞內祕外現。何嘗保證涅槃。天人皆大菩薩。豈復就染生死。皆是迹引二邊。而本常中道也。觀心釋者。從假入空。觀即偏破生死。從空入假。觀即偏破涅槃。中道正觀。無復前後云云。列聲聞爲二。先比丘。次比丘尼。比丘又二。先列多知識。次列少知識。舊呼爲大名聞。小名聞。雖然無據。今依文判如此。就多知識衆。爲六。一類二數三位四歎五列名六結。一類者。皆是大比丘氣類也。譬群方貴賤。各有班輩。今諸比丘。皆衆所知。識高譽大德也。釋論明與者共義。舉七一解共。謂一時一處一戒。一心一見一道一解脫也。若歷教應各明七一。三藏一七一。通教二七一。別教無量七一。圓教一七一。若未發迹。正是三藏通教中。七一直明兩意。幾異。時處戒解脫是同。心見道三種則異。若至開三顯一。即得入圓教。七一。此三藏論四種聲聞。今開住果者爲兩。析法住果是三藏聲聞。體法住果是通教聲聞。開應化者爲兩。登地應化別教聲聞。登住應化圓教聲聞。開佛道聲聞亦爲兩。令他次第開佛道。是別教聲聞。令他不次第開佛道。即圓聲聞。聲聞義浩然。云何以證涅槃者判之云云。大者。釋論明大者。亦言多亦言勝。器量尊重。爲天王等大人所敬。故言大。升出九十五種道外。故言勝。偏和內外經書。故言多。又數至一萬二千。故言多。今明有大道。故有大用。故有大知。故言大。勝者。道勝。用勝。知勝。故言勝。多者。道多。用多。知多。故言多。道即性念處。大於一切智外道。用即共念處。勝神通外道。知即緣念處。多四韋陀外道也。約釋釋。大多勝者。大小百微等。是三藏中釋耳。大者。大力羅漢所敬也。多者。徧知生滅。即無生滅法也。勝者。勝三藏四門也。此通教釋也。又大者。體法大力羅漢所敬也。多者。恒沙佛法皆知也。勝者。勝二乘人。此別教釋也。又大者。諸大

菩薩所敬也多者。法界不可量法悉知也。勝者勝諸菩薩也。此圓教釋也。本迹者。此諸大德久爲諸佛之所咨嗟。本得勝幢三昧超諸外道。先已成就種智徧知。迹來輔佛行化。示作愛見中。大勝欲引乳入酪。又作三藏中。大勝欲引酪入生蘇。示九等中。大勝欲引生蘇入熟蘇。示轉教作般若。中。大勝欲引熟蘇入醍醐。改作法華中。大勝也。然其本地。大勝久矣。云云。觀心者。空觀爲大。假觀爲多。中觀爲勝。又直就中觀心性廣博。猶若虛空。故名大。勝。二邊入寂滅海。故名勝。雙照二諦多所含容。一心一切心。故名多也。比丘者。肇師云。秦言淨命。乞食破煩惱。能持戒怖魔等。天竺名。合此四義。秦無以翻。故存本稱。什師云。始出妻孥。應以乞食自資。清淨活命。終出三界。家必須破煩惱。持戒自守。具此二義。天魔怖其出境也。釋論云。怖魔破惡。乞士魔樂生死。其既出家。復化餘人。俱離三界。非於魔意。魔用力制。翻被五繫。但愁懼而已。故名怖魔。出家人必破身口七惡。故言破惡。矣。在家三種如法。一田二商三仕。用養身命。出家人佛不許此。唯乞自濟身安。道存福利。檀越三義相成。即比丘義也。涅槃寶梁皆舉破惡名。比丘者不具說也。今明此三義。應通初後。如初出家時。白四羯磨。無作戒力。徧一切境。翻無作惡。初修禪定。發定共戒。防伏意地。貪瞋不起。初修觀慧。發相似道共戒。能伏煩惱。初心亦稱破惡。何獨後心耶。怖魔者。初剃髮。稟戒已。令魔愁。修定欲伏煩惱。修慧欲破煩惱。初心亦令魔怖。何獨後心耶。乞士者。初離邪命。以乞自活。修禪歷境。求定修慧。緣理求無漏。皆是乞士。何況相應而非乞士。具此義。故通名比丘。依經家皆歎後心比丘耳。此皆三藏。若歷緣求。乞士破障理之。惑名破惡。修此行怖四魔。即通教義。若歷三諦求理。名乞士。除通別惑名破惡。怖小魔十魔者。即別義。若即生死求實相。味名乞士。達煩惱即菩提。名破惡。魔界即佛界者。是圓教義。若未發迹。但明前二義。若已顯本具後意也。本迹者。本登涅槃山頂。與無明癡愛父母結業。妻子別出。分段變易家。久除五住。何惡不破。獲真法喜。如食乳糜。更無所須。持中道道共尸波羅蜜。攝衆生戒度。魔界降伏。即佛界如堪任乘御。本地功德久已成就。爲調衆生。迹示五味比丘傳。引衆生例。如前釋觀心者。觀一念心淨若虛空。不爲二邊桎梏。所礙平等。大慧無住無著。即名出家。以中觀自資。活法身慧命。名爲乞士。觀五住煩惱。即是菩提。是名破惡。一切諸邊顛倒。無非中道。即是怖魔。云云。衆者。天竺云。僧伽。此翻和合衆。一人不名和合。四人已上乃名和合。事和無別衆。法和無別理。佛常與千二百五十人俱。三迦葉千人。身子目連二百五十。又云。耶舍五十。雜阿含四十五。云。五百比丘中。九十人三明。九十人俱解脫。餘但慧解脫。釋論明四種僧。不依淨命名破戒僧。不解法律名愚癡僧。五方便名慙愧僧。苦法忍去名眞實僧。此中非三種。但是眞實僧。若依四教者。此僧歷徧圓五味座。作同聞人。今正是圓教中證信也。本迹釋者。本與實相理和。又與法界。

衆生機緣和而迹爲半字事理之僧。歷五味中引諸衆生。云云。觀解者。初學中觀入相似觀。既未發真。應第一義天。愧諸聖人。即是有差。僧觀慧若發。即真實僧。若異此者。即前兩僧。不依觀行名破戒僧。不解觀相名愚癡僧。舉類義竟。二明數者。即是一萬二千人。也。本迹者。本是一萬二千菩薩。迹爲萬二千聲聞也。觀者。觀十二入。一入具十法界。一界又十界。界界各十如是。即是一千一入。既一千十二入。即是萬二千法門也。三明位者。皆是阿羅漢也。阿羅經云。應真。瑞應云。真人。悉是無生。釋羅漢也。依舊翻云。無著。不生。應供。或言無翻。名舍三義。無明。煉脫。後世田中。不受生死果報。故云不生。九十八使煩惱盡。故名殺賊。具智斷功德。堪爲人天福田。故言應供。含此三義。釋阿羅漢也。或言。初始學無生。生未無生。初雖怖魔。魔未大怖。初雖乞士。未是灼然應供。今獲無生。忍破煩惱。賊盡是好良田。以果對因。釋羅漢三義。若論成就。應取果三義。若通於初。亦取因三義。如此釋者。皆三藏通中意耳。若別圓者。義則不然。非但殺賊亦殺不賊。不賊者。淫。婬。是亦須破。故是殺賊。義不生於生。亦不生。無漏是不生。非但應供亦是供應。一切衆生是供應。皆歎初地初住德也。本迹者。本得不受三昧。於二邊無所著。故名不生。斷五住惑。故名殺賊。能福九道。饒益衆生。故有應供。本義也。方便度衆生。歷五味。傳傳作不生迹也。又本是法身。迹示已利。本是般若。迹示不生。本是解脫。迹示殺賊。云云。觀心者。空觀是般若。假觀是解脫。中觀是法身。又觀心者。從假入空。觀亦有三義。乃至中道觀。殺無明賊。不生二乘心。供養此人。如供養世尊。方等云。供佛及文殊。不如施行。方等者。一食充軀。下文云。毀讚佛罪。福輕。毀讚持經者。罪福重。何者。佛無食想。久離八風。不爲損益。施持經者。全肉身續報命。生法身。增慧命。故有益。毀之憂惱退悔。若失好時。則不可救。故大損。云云。四歎德文。有五句。歎上三德。法華論云。初句總後句別。當知諸句皆歎羅漢句耳。諸漏已盡。無復煩惱。此兩句。歎上殺賊。漏者三漏也。成論云。失道故名漏。律云。癡。八造業。開諸漏門。明曇云。漏落生死。論律語異。而同明漏義。良由賊誑。失於理實。貧窮孤露。造諸惡業。致生死苦。亡法身。失慧命。喪重寶。皆是賊義。不應謂是不生義。歎德也。煩惱者。即九十八使。流挽纏蓋等。惱行人。煩惱是能潤。漏業是所潤。能所既盡。正是殺賊義。那得作不生歎耶。逮得已利一句。是歎應供。三界因果。皆名爲他。智斷功德。皆名已利。已利具足。故底應供。盡諸有結。心得自在。兩句。是歎不生。諸有即二十五有生處也。結即二十五有生因也。因盡果亡。歎不生明矣。不應作殺賊歎也。羅漢但應結盡。未應有盡。有盡者。因中說果。又盡在不久也。心得自在者。定具足。名心自在。慧具足。名慧自在。未必心自在。心自在。必慧自在。今言心自在。即是定慧具足。俱解脫人。俱解脫人。生決定盡。驗知歎不生德也。若依法華論者。呼爲上止起門。則是以後釋前也。論云。以諸漏盡。故名羅漢。以心得自在。故名有結盡。如是

傳傳釋上也。本迹者。不生不生名大涅槃。煩惱漏流其源久竭。不復墮落二乘及凡夫地。即本不生。法身智斷實相功德名。本已利得。王三昧破二十五有。顯出我性具八自在。我名本殺賊。述三乘功德耳。觀心者。中道正觀。不滯落空假二邊。二邊煩惱滅。也能觀心。性名爲上定。衣珠祕藏。是己之物。即已利也。正觀中道結賊。斷無結故。有亦斷。二邊不能縛心。故名自在。雖有煩惱。如無煩惱。不斷煩惱而入涅槃。即其義也。五列名。零舉二十。尊者佛諸弟子。皆備衆行。而隱其圓能。各從一德標名者。欲引偏好。故增一阿含云。憍陳如比丘。皆共上座名者。有德大人相隨。舍利弗。智慧深。利者相隨。目連。共神通大力者相隨。皆掌一法。引諸偏好意也。若欲消名。須識其行。從德立號。無往不通也。一一羅漢例作四釋云云。憍陳如姓也。此翻火器。婆羅門種。其先事火。從此命族。火有二義。照也。燒也。照則闇不生。燒則物不生。此以不生爲姓。阿若者。名也。此翻已知。或言無知。無知者。非無所知也。乃是知無耳。若依二諦。即是知真。以無生智爲名也。無量壽文殊問。阿毗曇婆沙。皆稱爲了本際。知本際。若依四諦。即是知滅。而諸經多名爲無知。或翻爲得道。增一阿含云。我佛法中。寬仁博識。初受法味者。拘鄰如比丘第一。故以阿若爲名也。願者。佛昔於饑世。化爲赤目大魚。閉氣不喘。示爲死相。木工五人。先斧斫魚肉。佛時誓言。於當來世。先度此等。先願與其無生。故云阿若。又迦葉佛時。九人學道。五人未得果。誓於釋迦法中。最先開悟。本願所牽。前得無生。故名阿若。行者。智生。滅滅智斷行也。夫亘夜長寢。無人能覺。日光未出。明星前現。憍陳如比丘。初得無生。智譬若明星在。無暗之始。一切人智明。無前陳如故名阿若。最先破闇。莫過明星。陳如亦爾。一切人闇滅。無前陳如故名阿若。前者。太子樂國。捐王入山學道。父王思念。遣五人追侍。所謂拘鄰。類轉亦云濕轉。亦阿說示。亦馬星跋提。亦摩訶男。十力迦葉。拘利太子。二是母親。三是父親。二人以欲爲淨。三人以苦行爲淨。太子勤行苦行。二人便捨之去。三人猶侍。太子捨苦行。還受飲食。蘇油煖水。三人又拾去。太子得道。先爲五人說四諦。初教二人。拘鄰法眼淨。四人未得。三人乞食。六人共噉。次教三人。三人法眼淨。二人乞食。六人共噉。第三說法時。拘鄰五人。八萬諸天。遠處離垢。五人得無生。佛三問知法未。即三答云。已知。地神唱。空神傳。乃至梵世咸稱已知。拘鄰最前。初見佛道相。初聞法鼓。初服道香。初嘗甘露。初入法流。初登真諦。閑淨提得道。最在一切人。一切天。一切羅漢前。故十二遊經云。佛成道第一年度五人。第二年度三迦葉。第五年度身子目連。當知阿若在前明矣。此因緣釋也。三藏教者。盲譬無生智。鏡譬無生境。陰入界也。頭等六分譬現在因也。像譬未來果也。若開眼取鏡形。對像生。愚故不斷絕。若閉眼如盲。則無所見。不見六分。是因不生。不見鏡像。是果不生。故阿含經云。若謂有色。色是淨。淨即生。非不生。若謂有受。想行識。識是淨。淨即生。非不生。若謂有受。受是樂。樂即生。非不生。

不生。乃至色色是樂。樂是生非不生。若計有想行行是我。我是生非不生。乃至色色是我。我是生非不生。若計有識識是常。常是生非不生。乃至色色是常。常是生非不生。譬如執鏡見面面是生非不生。若謂有五陰悉是生非不生。若能知色非淨乃至識非常。又能知色無常。苦空不淨。乃至識無常。苦無我不淨者。是爲不生。非是生。如盲執鏡不見像生。是爲不生。非是生。既知不生。寧復於中計我是色。計我異色。我在色中。色在我中。乃至識亦如是。如是觀者。現因來果俱皆不生。如盲對鏡不見形像。是名觀陰無生。觀智也。觀入界者。凡言海者。雖復深廣。亦有此彼岸。蓋小水耳。若眼見色已。愛念染著貪樂。起身口意業者。是爲大海。沈沒一切世間天人脩羅。當知眼是大海。色是濤波。愛此色。故是洄洑。於中起不善覺。是惡魚龍。起妬害。是男羅刹。起染愛。是女鬼。起身口意。是欲鹹自沒。是爲眼色。無知而生。無明愛。愛生故名爲行。行生故名爲業。業縛識入中陰。是爲識生。所受胞胎五疱未成。是爲着色生。五疱已成。已名六入。生六入。未能別苦樂。名爲觸生。別苦樂名受生。於塵起染名愛生。四方馳求名取生。造身口意名有生。應受未來五陰。名生。生。未來陰變名老生。未來陰壞名死生。心中內熱名憂生。發聲大喚名悲生。身心顛倒名苦惱生。是名眼見色時。即有三世十二因緣大苦聚生。非不生。耳鼻舌身意眼界。乃至法界亦如是。是爲入界生。非不生。云何不。生。觀眼色時。不種苦種。不生苦芽。不漏臭汗。不集蛆蠅。若種不生。則芽不生。則臭汗不生。則蛆蠅不生。故名不生。云何苦種。眼見色時。起貪惡覺。是爲苦種。念於五欲法。是生苦芽。六根取六塵。是名臭汗。流出於六塵中。善惡競起。是名蛆蠅。若知眼色無常。苦空無我。則貪惡不生。念欲不生。取境不生。善惡行不生。是爲不生。耳鼻舌身意亦如是。是眼界。乃至法界亦如是。阿若最初得此三藏。不生智故名阿若。憍陳如通教無生。觀譬如幻人執幻鏡。以幻六分。隨幻鏡觀。幻像。像非鏡生。非面生。非鏡面合生。非離鏡面生。既不從四句生。則非內外中間。不常自有。亦無滅處。去不至東西南北方。性本無生。非滅生。無生。性本無滅。非滅滅無滅。無生無滅。故曰無生。受想行識亦復如是。又觀幻色。如幻鏡像。觀受如泡。觀想如炎。觀行如芭蕉。觀識如幻。幻不從幻物生。不從幻師生。非物師合生。非離物師生。四句求幻生。生無從來。四方求幻滅。滅無去處。性本無生。非滅生。無生。性本無滅。非滅滅無滅。無生無滅。故曰無生。觀根塵村落。結賊所止。從本已來。一不實。妄想故起。業力機關。假爲空聚。無明體性。本自不有。妄想因緣和合而有。有本自無。因緣成。諸煩惱業。若如旋火輪。觀其本無。皆如上說。此通意云云。

妙法蓮華經文句卷第一上

妙法蓮華經文句卷第一下

天台智者大師說

明憲

別觀無生智者。錢譬法界。眼譬觀智。青黃赤白。小大長短。譬十法界。青譬地獄因果。黃譬餓鬼因果。赤譬畜生因果。白譬人天因果。小色像譬二乘因果。大色像譬通菩薩因果。短色像譬別菩薩因果。長色像譬佛因果。皆於鏡中分別無謬。若欲自正。令九因果不生。一因果生。若欲正他。令他九因果不生。一因果生。使於法界行。提行次第。用析體觀智。斷四住生。令不生。次用恒沙佛法。斷客塵煩惱。令無知不生。後用實相智慧。斷無明。令根本不生。若無四住。則分段不生。若無無知。則方便不生。若無無明。則實報不生。生亦不生。故名不生。是名別教無生智也。約圓教觀無生智者。觀鏡圓圓。不觀背面。不觀形像。非背非闇。非明非闇。不取種種形像。但觀團圓。無際畔。無始終。無明闇。無一異差別者。譬於圓觀。不取十法界相貌。無善惡。無邪正。無小大等。一切皆泯。但緣諸法實相。法性佛法。若色若香。無非實相。觀煩惱業生。即無生無生。故曰無生。陰入界苦。即是法身。非顯現故名。為法身。障即法身。貪患癡。即般若。非能明故名。為般若。無所可照。性自明了。業行繫縛。皆名解脫。非斷縛得脫。亦無體可繫。亦無能繫。故稱解脫。解脫即業不生。般若即煩惱不生。法身即苦不生。是三不生。即一不生。是一不生。即三不生。非三非一。故言不生。況變易煩惱業苦。而非不生。此即圓無生觀智云云。本述者是憍陳如。本自不生。非始不生。欲引乳為酪。故述為初教不生。引酪為生。蘇故述為通不生。引生為熟。故述為別不生。引熟為醍醐。故述為圓不生。而其本地住阿字門。謂一切法初不生。故若聞阿字門。則解一切義。皆非生。非不生。垂迹引化。能為生不生。衆生若能會圓不生。則同阿若。非本非迹。非生非不生。大事因緣於茲畢矣。故下文云。富樓那。種種變化事。我若具足說。衆生聞是者。心則懷疑惑。即其義也。阿含云。阿難持傘蓋燈。隨佛後。大梵王持傘蓋燈。隨陳如後。斯皆示迹。而欲顯本也。觀心不生者。約三觀不生。可知不煩更說。摩訶迦葉。此翻大龜氏。其先代學道。靈龜負仙圖。而應從德命族。故言龜氏。異諦三藏。翻光波。古仙人。身光炎踊。能映餘光。使不現。故言光波。亦云飲光。迦葉身光。亦能映物。名畢鉢羅。或畢鉢波羅延。或梯毗鞞。畢鉢羅樹也。父母禮樹神。求得此子。以樹名之。跋耆子。生此聚落。人以爲號。其家大富。增一阿含云。羅閱祇大富長者。名迦毗羅。婦名檀那子。名畢鉢羅。子婦名婆陀。其家千倍勝瓶沙王。十六大國。無以爲鄰。付法藏言。毗婆尸佛滅後。塔像金色缺壞。時有貧女。勾得金珠。倩匠爲薄金師。歡喜治瑩。佛畢。立誓爲夫婦。九十一劫。入中天上。身恒金色。心恒受樂。最後託摩竭提國尼拘律陀婆羅門家。生。畏勝王得罪。減一耕犁。

支那

若別論集者阿難誦出修多羅優波離誦出毗尼迦葉誦出阿毗曇故言結集大也如來去後法付迦葉能爲一切而作依止猶如如來何者若有頭陀苦行人我法則存若無此人我法則不存迦葉能荷負佛法令得久住至未來佛付法授衣竟然後入滅故言持法大而迦葉將隱密上天禮佛髮爲諸天說法云爲善生天爲惡人憐五欲無常如花上露見陽則晞於是別去諸天泣歎曰里巷窮酸苦厄羸劣貧窮孤露彼恒矜愍今捨滅度誰復覆護云云約弘明抖擻抖擻十二種過謂好衣求時苦得時多怖畏失時生懊惱糞掃衣無水火盜賊王難五怖若多畜者縫治浣負其勞亦多故三衣若僧中食則營佐僧事故乞食若受殘食小食擾動喪時故一坐食多食難消生睡懈怠少食饑羸乏力故節量食多器洗持多妨故一鉢食須漿勞動故不飲漿房舍生著故樹下樹下又著故塚間冢間憂悲妨故露地若臥消功增懶故常坐二是衣法六是食法四是住處法且約乞食明抖擻者乞易得生喜難得生瞋得好則愛得惡則憂憂喜依色而起即色陰受此憂喜即受陰取憂喜相即想陰憂喜即是行陰分別憂喜即識陰憂喜即意法二八三界界入陰即苦諦我能乞食計有我無我以乞爲道以乞爲實如是諦當讚喜毀瞋我能被呵即疑不了爲癡是爲十使歷三界四諦即八十八使名集諦若識乞食中四倒相似相續覆故謂常適意謂樂動轉所作覆故謂我薄皮覆故謂淨識四覆無四倒勤遮二惡生二善修四定根力覺道是爲道諦於乞食中不計我則癡滅癡滅故愛滅愛滅故瞋滅瞋滅故不自舉則慢滅慢滅故彼呵則無疑無我故我見滅我見滅故邊見滅不執是道則戒取滅不計爲實故見取滅不邪執故邪見滅此十滅故則八十八滅八十八滅故子縛滅子縛滅故果縛滅果縛滅故二十五有滅是爲滅諦若於乞食中不見四具諦是故久流轉生死大苦海若能見四諦則得斷生死生死既盡已更不受諸有是爲乞食中抖擻觀慧衣法住處法亦復如是是三藏頭陀也通教抖擻者緣真證寂則是住處空慧爲食空行諸行爲衣常性空無不性空時空慧抖擻者如幻化妄想諸惡寂滅不起心心數法不行故以不可得故諸相應中空相應最爲第一諸苦行中空行第一諸抖擻中空慧抖擻最爲第一零說竟別教抖擻者依於法身以爲住處般若智慧以爲食一切諸行莊嚴遮覆遮覆抖擻黑業之惡般若抖擻煩惱之惡法身抖擻生死苦惡前抖擻分段煩惱業苦次抖擻變易煩惱業苦是爲中道正觀頭陀出過二乘所行苦行云云圓教抖擻者住處即衣即食但是一法分別說三抖擻一切抖擻一切抖擻一抖擻非一非一切於一切抖擻無非實相諸佛所行是如來行過諸菩薩所行清淨云云本迹者本與如來同坐畢竟空理同得廣大法身同得無礙智慧同得無量功德內捨法愛外無垢染內外科擻本已清淨欲引乳味事中抖擻次引酪味空中抖擻次引生蘇別中抖擻次引熟蘇圓中抖擻

撒觀心者即空抖撒取相即假抖撒塵沙即中抖撒無明一心中抖撒五住云云三迦葉迦葉如前釋優樓頻伽亦優樓毗亦優爲此翻木瓜林那提此翻河亦江伽耶亦竭夷亦象此翻城家在王舍城南七由旬毗婆尸佛時共樹剎柱緣是爲兄弟兄爲瓶沙王師五百弟子兩弟各二百五十行兄法佛作十種變謂龍毒不中龍火不燒恒水不溺三方取果北取粳糧忉利甘露知嫌隱去知念現來火滅不然斧舉不下廣出瑞應雖觀衆變邪執未改故言瞿曇雖神不如我道真佛即語云汝非羅漢亦不得道雖然開悟師徒皆伏二弟見相亦隨歸佛是則一千比丘約教者如增一阿含云優留毗能將護四衆供給四事令無所乏最爲第一那提比丘心意寂然降伏諸結精進最第一伽耶比丘觀了諸法都無所著善能教化爲最第一是爲酪教中意若轉入生蘇即應耻小慕大例則可知若轉入熟蘇即應委業領教若轉入醍醐如此經中得記作佛也本述者住於三德林即般若城即法身水即解脫是爲祕密本藏而述依林城水以度衆生也觀心者正觀心性中道不動如城防敵不動而動如水淨諸邊顛倒雙照枯榮如林蒼鬱三法相實即是連枝兄弟也舍利弗具存應言舍利弗羅此翻身子又翻舍利爲珠其母於女人中聰明聰明相在眼珠珠之所生故是珠子又翻身此女好形身身之所生故言身子時人以子顯母爲作此號也父爲作名名優波提舍或優波替此翻論義論義得妻因論名子標父德也釋論云我名提舍逐我作字字優波提舍優波此言逐提舍者星名也又舍標父利標母雙顯父母故言舍利弗弟子也姓拘栗陀婆羅門種增一云我佛法中智慧無窮決了諸疑者舍利弗第一昔者生經云過去舅甥俱爲織師知王寶藏因穿土盜之大獲珍寶寶監白王王云勿揚彼盜尋來伺而執之甥因令舅倒入被執甥恐人識即級舅頭王令以屍置四交道引取其親後因買客群集猥鬧甥載兩車薪覆之王又伺取又因童兒舞戲投火燒之又行置酒伺者大醉酒瓶盛骨而去王憂狡猾出女嚴防在水邊先誡其女來者執喚其浮林於水防者謂人視之乃林連日不備因是得來通女女執其衣其即授死人手而去女大喚視之乃死手耳因是有身生男端正王令乳母抱出有鳴者執之連日飢渴至煮餅爐下餅師與餅而鳴王更令出因酤醇酒伺人大醉抱兒而出過他國他國賢其謀以大臣女妻之不用因字之爲兒聘本國王女許之疑是前盜其人以五百騎鞍馬衣服一種相似往迎婦時本王見之問是前盜歎其姦詐以女婦之甥者舍利弗是舅者調達是云云貽者父名優波提舍學通典籍鐵鏢其腹頭戴火冠獨步王舍打論議鼓國師陀羅自知陳故衆則相不祥義屈奪封以女妻之妻夢見人身被甲冑手執金剛杵碎一切山後立一山邊夢覺體重以問其夫夫云汝所懷者破一切論師唯不勝一人當爲弟子舅名拘絺羅論常勝姊既懷智人論則勝弟弟自念言此非姊乃必懷智人寄