

〈化儀四教〉如世尊方。釋尊一期化導衆生以此四種教學層次來說明聖言量的區別。

四

〈頓教〉分二義：〈頓教部〉、〈頓教相〉。

(1)

「頓教部」：釋尊初成道時上根者（法身大士等）所頓說。
即一期化導中，直說界外大法不與三乘支者如《華嚴經》
《楞伽經》《圓覺經》。《圓。別》。

(2)

「頓教相」：初發心時便成正覺。性修不二。生佛體同等義圓。
〈方等〉〈般若〉諸多聖教皆有之。

四〈漸教〉分二義：〈漸教部〉、〈漸教相〉。

(1)

「漸教部」：分「漸初」、「漸中」、「漸後」。《圓。別。通。藏》。

「漸初」：《阿含經》為漸初。一期化導中所說〈生滅四端〉、〈思議生滅十二因緣〉、〈審文煩〉等三乘權法並宜收入此部。

「漸中」：〈方等〉為漸中。也尊一期化導中所說「彈偏斥小」、「歎大褒圓」等經及「審四時所不攝者並宣攝入此部。」
力滿如土增上緣（名義實故）。

「漸後」：〈般若〉為漸後。一期教化中所說「莫般若」、「不莫般若」
諸般若教並宜攝入此教。

(2)

「漸教相」：即「歷劫修行，斷惑證位次第」，則章徵文不是。

◎《法華》會漸歸頓（開權顯實，開三會一）不同《華嚴》初說故「非頓」。不同〈方等〉〈般若〉隔離未融故「非漸」。但仍復照、頓漸兩相。

102年元月2日

四：〈秘密教〉有二義：〈秘密教〉〈秘密呪〉。

(1) 〈秘密教〉於前四時中或為被人說「頓」。若此人說「漸」等彼此互不知各自得益。

◎〈法華〉正直捨方便但說無上道故非〈秘密教〉。

(2) 〈秘密呪〉一切改羅尼章句即「五時教」中皆悉有之。

五：〈不定教〉有二義：〈不定教〉、〈不定益〉。

〈顯密總〉、〈秘密不定〉。

(1) 〈不定教〉即於前四時中或為被人說「頓」、若此人說「漸」，彼此互知名別得益，即是宣聞頓者聞頓、宣聞漸者聞漸。

◎〈法華〉決定說大乘故非「不定教相」。

(2) 〈不定益〉一體教得益不定。在前四時中或聞頓教得漸益，或聞頓教得漸益即是以頓助漸以漸助頓。

◎「遍聞陀法華」同一偈皆得後記作佛故非「不定益」。

〈顯密總〉及〈秘密不定〉皆用〈四種化法〉。

菩提心義

菩提之心成佛之本。發起之相。具在衆經。大事因緣莫過於此。欲正修覺不可不知。隨所見聞略辨其相。菩提心義。五門分別。一釋名義。二識體性。三辨一異。四明相狀。五述行願。初釋名義者。梵云。菩提此翻名覺。衆生迷惑名爲不覺。今遇善友開發無明。省除迷覆。求覺之心。名菩提心。發求菩提之心。名菩提。提與心。相違釋也。二釋體性者。如義府說。三門依方故迷。衆生爾耳。依覺故迷。若離於覺。則無不覺。猶是言之。菩提與心不得爲二。菩提與心。相違釋也。三無差別。虛空。藏經第四亦云。世尊常演說法無盡。可分別。此就理體無差別門。故華嚴云。如心佛亦爾。如佛衆生。然心佛與衆生。是三無差別。虛空藏經第四亦云。世尊常演說法無盡。有情及虛空。菩提心佛法。若依進修起行頗門。即發起妄心。求菩提故。名菩提心。故起信云。云何熏習。起淨法不斷。所謂以有真如法故。能熏習無明。以熏習因緣力故。則令妄心厭生死苦。樂求涅槃。以妄心有厭求因緣故。卽熏習真如。自信已性。知心妄動無前境界。修遠離法。以如實知無前境界故。種種方便起隨順行。不取不念。乃至久遠熏習力故。無明則滅。以無明滅故。心無有起。心無起故。境界隨滅。以因緣俱滅故。心相皆盡。名得

涅槃成自然業等。此則業云成真。發起妄心。
求起真實。卽真實爲異也。而實雖真無妄。妄
體卽真。以不覺者卽本覺故。是非異也。四明
相狀者。發菩提心之相狀有二。一明行位相。
二辨功用相。行位相狀者。長耳三藏云。初習
種性發心有三。一假想發。二輕想發。三思想
發。初假想發者。由三種力。一善友力。謂善知
識。二行力。謂受律儀。三法力。通別二因。通
謂如來藏內熏之性。別謂信等五根。由此三
力。假起求菩提想。自利他漸次修習。譬
如輕毛所倚著。名輕想發。後漸漸修。信心
澄淨得入十住。名信想發。起信論云。發心有
三。一者信成就發心。二者解脫發心。三者證
發心。初信成就發心者。謂不定聚衆生。有熏
習善根力故。信業果報能起十善厭生死苦
故。諸佛菩薩教令發心。或以大悲能自發心。
或因正法欲滅。以護法因緣。能自發心得入
十住。此則同前信想發心也。本業經云。是信
想菩薩。於十千劫。行十戒法。當入十信心。入
初住位。卽發心住也。仁王經云。皆種性有十
信。已超二乘一切善地。起信又云。發何等心。
略說有三。一者直心。正念真如法故。二者
深心。樂集一切諸善行故。三者大悲心。欲救
一切衆生苦故。乃至云。菩薩發是心故。則得
少分見於法身。以見法身故。隨其願力。能
現八種利益衆生等。二解行發心者。當知轉
勝。以是菩薩從初正信已來。於第一阿僧祇
劫。將欲滿故。於真如法中。深解現前所修離

相等。三證發心者。從淨心地。乃至菩薩究竟地。證何境界。所謂真如。乃至云。又是菩薩發心相者。有三種心。微細之相。一者真心。無分別名。二者方便心。自然遍行。利益衆生故。三者業識心。微細起滅故。等二辨功用相者。維摩經云。欲得佛身斷一切衆生病者。當發阿耨多羅三藐三菩提心。華嚴七十八云。菩提心。由如種子。能生一切諸佛法故。菩提心者。由如良田。能長衆生白淨法故。菩提心者。由如大地。能持一切諸世間故。菩提心者。由如淨水。能洗一切煩惱垢故。菩提心者。由如大風。普於世間無所礙故。菩提心者。由如盛火。能燒一切諸見解故。菩提心者。由如淨日。普照一切諸世間故。菩提心者。由如盛月。諸自淨法悉圓滿故。菩提心者。由如明燈。能放種種淨光明故。菩提心者。由如淨日。普見一切安危處故。菩提心者。由如大道。普令得入大智城故。菩提心者。由如正濟。令其得離諸邪法故。乃至云。善男子。若有發阿耨多羅三藐三菩提心者。則已出生無量功德。普能攝取一切智道。善男子。譬如有人得無畏藥。離五恐怖。何等爲五。所謂。火不能燒。毒不能曖。刀不能傷。水不能漂。煙不能熏。菩薩摩訶薩。亦復如是。得一切智菩提心藥。貪火不燒。瞋毒不中。惑刀不傷。有流不漂。諸覺觀煙。不能熏生。善男子。譬如有人得解脫藥。終無橫難。菩薩摩訶薩。亦復如是。得菩提心解脫智藥。永離一切生死橫難。善男子。譬如有人持摩訶應伽藥。毒蛇聞氣即皆遠去。菩薩摩訶

薩亦復如是。持菩提心大應伽葉。一切煩惱
諸惡毒蛇。聞其氣者。悉皆散滅。第五明行願
者。顯揚云。世俗發心者。爲對智者前。發弘誓
願。乃至云。我從今日發無上菩提心。爲欲饒
益諸有情故。從今已往。凡我所修六波羅蜜。
皆乞證得無上菩提故。我今與諸菩薩摩訶
薩。和合出家。願尊證知。我是菩薩。毘盧遮那
疏云。發菩提心者。謂生決定誓願。一向志
求一切智。必當普度法界衆生。此心由如
幡旗。是衆行導首。由如種子。是萬德根本。若
不發此心。亦如奉託歌羅織。則大悲胎藏。何
所養育。又云。日。寶本淨菩提心。即是毘盧遮
那自體。月。喻菩提行。白月十五日衆行圓滿。
喻成菩提。累月十五日衆行皆息。喻般涅槃。
中間與時昇降。喻方便善巧等。發菩提心經
云。若菩薩親近善知識。供養諸佛。修習善根。
志求勝法。心常柔和。遭苦能忍。慈悲淳厚。深
心平等。信樂大乘。求佛智慧。若人能具如是
十方。乃能發於無上菩提之心。復有四緣能
發是心。一者思惟諸佛。二者觀身過患。三者
慈愍衆生。四者求最勝果。一思惟諸佛者。三
世諸佛。初始發心。具煩惱性。亦如我今。發大
明慧。於無明殼。建立勝心。積集苦行。度生死
海。捨身命財。求一切智。今皆成就。若此資
離故。父觀五陰四大。俱能興造無量惡業。具
提。是可得法。我亦應得故。發菩提心。二觀身
過患者。自觀我身。九孔常流臭穢不淨。生厭
離故。父觀苦提心。三慈愍衆生者。見諸衆生。無

明所縛。衆苦所繩。集不善業。受大劇苦。捨離正法。信受邪道。沒煩惱河。不求解脫。轉造衆惡惑念彼故。發菩提心。四求最勝果者。見諸如來。相好莊嚴。有威定慧。知見清淨。十力無畏。大悲三念。具一切智。憐愍衆生。常住法身。清淨無染。爲修習故。發菩提心。又云。發菩提心者。先當堅固發於正願。所謂四弘誓等。立志堅強。作大要誓。常修正行。所謂六波羅蜜等。故此佛剎經中。虛空王立誓云。對於大衆前。我發菩提心。誓度諸群生。皆離於衆苦。願從今已後。若我有染汚曠恚嫉妬心。並我慢貪愛。是欺詐十方及現在諸佛。乃至云。由斯誠實言。地動六種。我若不實語。四大瓦還易等。又發菩提心經云。立決定誓。有五事持故。一者能堅固其心。二者能制伏煩惱。三者能遮放逸。四者能破五蓋。五者能勤修行。持故。一者能堅固其心。二者能制伏煩惱。三者能遮放逸。四者能破五蓋。是名真發菩提心也。維摩經云。發阿耨多羅三藐三菩提心者。是卽出家是卽具足也。

明佛法根本碑

No. 1954

大興善寺大曇奴撰

界塵刹海會。一切如來果滿聖賢。皆依毘盧遮那淨妙法身。現自他受用及變化身。所詮教理皆真言陀羅尼門。流演三藏教法。既隨契經藏。微奈耶比適迦。唐言調伏藏。阿毘達磨比適迦。唐言對法藏。即是契經律論藏。故稱三藏。真言陀羅尼門二字具攝一切三藏。教理行果。若解一尊陀羅尼教。卽三藏陀羅尼者。唐言總持者。持一切惡法不生。持一切善法不滅。擯却一切雜染之法。證得清淨法界等流教法。言總藏持者。於一字義中。悟無量百千甚深妙義。修行宣說逆順自在。言三摩地總持者。由此陀羅尼故。三摩地現前。悟無量百千三摩地門。是故菩薩常於六趣示現受生。不被煩惱隨煩惱壞。證大神通。成就利樂無邊有情。言文字總持者。由此陀羅尼。成就於一字中所聞所誦無量蘇多羅。永不忘失。當知陀羅尼者。遍持三身大功德法。佛之法性法住法界。總持諸法也。三世如來皆依此門而成正覺。若樂修行者。應從瑜珈。阿闍梨。發無上大菩提心。受三摩耶戒。入大曼拏嚧得灌頂者。然許授受修行也。受大毘盧遮那。一切如來五智灌頂。紹阿闍梨位。方可傳教也。灌頂者冊命受位之義。受佛智體。金剛名號。從此已後。受得廣大甚深不思議法。超越二乘十地名大金剛薩埵。阿闍梨者。紹佛傳法。行如來事。修佛身密之戒律。持佛語密之真言。依佛心密之正智。爲有情三密。