[illegible]中即

[illegible]一往而破[illegible]

第二一往而為倒並次

先並破二若一破二[illegible]

其父即名相見名畢

若後畢竟下倒並其

不成又若第二三四師

[illegible]師一往即

化必令至於金剛第四師章

則轉教已前尚非一往為何所

往及以隨逐為名何[illegible]

[illegible]云至佛果終

[illegible]今師意者一往

[illegible]果及以說本在往昔故[illegible]

[illegible]為道逐故不用之次私

本即動執者預說後品乃是

釋品者下今意且論中根信

意夫根有利鈍即前轉根不[illegible]

法譬即前通別悟有前後即

義故所以三根前後領解

作剜刀剜字耳二乘之人於法

[illegible]者是為當教入無漏門[illegible]常思[illegible]

信等四字用對信解以為為人此義必

法華文句記卷第七

[illegible]悉一時俱得即分

[illegible]時但

[illegible]者是其當教入無漏門故常思十
信等四字用對信解以爲爲人此義必
[illegible]諸圓融四悉一時俱得即分
名相從實分故此四悉發必俱時但
中之別耳此中何故四悉俱實以
小三悉在事第一義悉仍須教
約教釋此欲約位以釋信解
即三藏大須指圓且略中二以
小教準小下以大望之乃分兩

通之道解唯在修教云修

見道初見理故初住加功名爲修道依理修故文中不[illegible]已去
但云進入即從初住必有增進故諸聲聞聞法已後多入修道今從
聞法增進邊說故云信解亦如十六心名爲修道若普密入至此灼
然全成修道從顯露說信解同時次文云下且通證入位不分信解
後全成修道從顯露說信解同時次文云下且通證入位不分信解
近領火宅等者聞辟解已必解於法豈有悟後而更迷前是故皆
須法辟雙領慧命二釋者前是因緣次諸慧下約教三對辨從
事行異故屬因緣佛命轉教屬約教者此有二意屬熟蘇教
已名約教至熟蘇時冥成別人復名約教亦應具對五味四教思之
可知三弟子下釋疑非全不轉多少論耳新名具壽具不及慧壽豈
過命辟喻四番者長行偈頌各有總別亦可各有開辟合辟二途
[illegible]各有開顯然前釋此即應後文三十二番[illegible]發至意也者準七

但以聞辟信生入位即初住去不論見修例身子等者發希有心心
領解也即從座起身領解也而白佛言口領解也應注云云令如向
對具如身子領偈文無者略述僧首等三不求者述昔失也初失者
執小臘則大法全闕不棄小中未識開二百固別小執未移護彼乃
迷於大執第二失者一生斷證是故自鄙年高敗種未袪不任之見
仍在第三失者昔迷義言徒計正位之功由斯自情大心難發高原
下引辟自辟先辟次合已有得故所以不求經云但念等者亦可具

修俱供含出十六行以爲所思十六行對三空如止觀第七記或指至
般僧首不求者由居僧首故於小大諸座次聞無量珍寶首背般

仍在第三失者昔迷義者徒計正位之功由斯自情大心難發高原下引辭自斥先辭次已有得故所以不求經云但念等者亦可具

依俱舍出十六行以為所思十六行對三空如止觀第七記或指至為僧首不求者由居僧首故於小大諸座久聞無量珍寶者昔般若須教謂為菩薩豈高於今入[illegible]等賜[illegible]云云者嚮如[illegible]

所決須先諮發辭文為五始自相失即結緣已後終至等賜即聞辭之時若合四五秖成四段故光宅十辭不應今文故前文云於四人乖離離破光宅乖斥餘師餘師雖不離為十辭[illegible]文相又亦乖張具如前斥西方等者彌陀釋迦三佛既殊豈令彌陀隱珍玩服乃使釋迦著弊垢衣狀當釋迦無珍服可隱彌陀唯勝妙之形況宿昔緣別化道不同結緣如生成熟如養生養緣異父子不成珍弊分途著服殊隔消經事闕調熟義乖當部之文孔無斯旨舍那著脫等者迷於舍那不動而往彌陀著弊諸教無文若論平等意趣彼此奚嘗自矜縱他為我身還成我化我立他像乃助他緣人不見之化緣便亂故知夫結緣者並約應身如云我昔貫於萬億等況十六王子從始至今機感相成任運分解是故不可以彼彌陀[illegible]此憂換非結緣已界等者本結大緣寂光為上期心所契法界為機退大已來機上全失今流五道望本為他方便有餘尚非已界況復五道流轉者耶今窮子所居現處五濁且以所住望本為他自爾已來常在三界故云久住此緣至長大者機中稍厚且與著名仍未復初但云三十緣既下以苦為機故知猶在小化前也到而不識故名為遇是昔曾見故名為本苦為機者既失大小唯有生死於生死中有機可發宜扣妙應大悲之城大應尚疎機且對苦一念失子苦等者以念子苦思種種門念令得樂復思一門雖復雙念二俱未剋今忽得之從本志說當宣佛道且云一門子既下釋上兩意初棄大善而入生死故云不[illegible]釋辭中門有入義良由此也故動父憂釋初意也雖種種誘父意元以圓門通之當有得義預動父喜釋第二意也初辭如至領耳者第三經初述領不及意在此也十界七善進退等中菩薩最難以兼三故故別語之菩薩尚然佛界永絕解心無力至長大者昔修觀行雖觀理即未入似解不能除濁故云無

退等中菩薩最難以兼三故故別語之菩薩尚然佛界永絶解心無力至長大者昔修觀行雖觀理即未入似解不能除濁故云無力義之如劫退大已後名字全迷義如厚重內熏如加故名為被大仍未遂但可先小大善當遂名稍欲著此探後說也逃逝等者佛[illegible]隱故不見義當於逃言生死五欲以為他者既大涅槃方成自國故且以互道流轉為他或十至五十者自退大來外沈不定故著或言幼有二義至耽迷不返者初標二義則不下結成次辭下合辭中云結緣已後一句揔合通貫下二次大解下合初義尚有下合次義由發大已來三惑全在義之如癡解心雖薄冥資遠漬密益不輕以緣微故挫言殘福自爾已後未隊三惡名未遭苦但保世樂故未復初次今習下反上三義初文反前初義既微向道有斷惑義義似免癡遭苦下反前次義納種在內故冥熏復被中間外緣擊之自爾微發復由遭苦為助發緣故善惡兩途冥顯熏被此三為機者若值無大緣及中間小熟借使遭苦機感不成秖由大小兩業冥熏成機感佛佛居本國義當尚國若以天等者若無大種單人天善無感佛義不獨為人天垂八相故若有出世機緣諸佛菩薩尚化惡道況人天耶在三界下明諸子等大善未熟縱生人天亦未感佛今佛下以有斥無具指四見明機成感佛及佛出機成若通論機雖通十界終於十界取出世機今從別置通用消此是故下文東南方梵云一百八十劫空過無有佛乃至上方云於無量億劫空過無有佛大通出世乘光而來當知中間皆蒙冥被於中求正道等者以計常等而為正道種種苦行以為助道雖思惟邪理堪為正機然由久遠大種熏被大經云諦觀四方者大經三十如恒河中七種衆生第一人者入水即沒辭一闡提第二人者出已復沒有信故出不修故沒第三人者出已不沒即內凡人第四人者入已沒沒已復出已住徧觀四方身重故沒有力故出已住不知出處故徧觀四方辭於四果觀於四諦第五人者入已沒沒已出出已住住已觀方觀方已行怖故即去辭支佛也第六人者入已即去淺

已復沒有信故出不修故沒第三人者出已不沒即內凡人第四人者入已沒沒已還出已住偏觀四方身重故沒有力故出已住不

知出處故偏觀四方辭於四果觀於四諦第五人者入已沒沒已出出已住住已觀方觀方已行怖故即去辭支佛也第六人者入已即去淺處即住何以故觀賊近遠故辭菩薩也不住生死故去安心故住淺處第七人者即至彼岸外道得度皆由觀諦與觀方義同是故暫引本國如上者上以佛己界為本餘皆屬他下文下問下城舍與上國何別一切下欲辨同異重釋出國一切佛法與上佛界語異意同城舍亦爾斷德還須具足佛法大悲亦從斷德而成此二咸收一切佛法但約取機以國望城以城比舍義立疎密但由一切佛法義寬斷德御惡惡似狹大悲對子更近同是長者實慧所依同是應身權智所託起應之前機先扣此故云至國城等止國城等中止一城等者且以寄一類而為一子故次合云不為一處處必在人秖是同居人類未熟且止方便不廢化儀娑婆指彼以為餘方若準餘方之言應指十方國土設十界化具如妙音娑婆既然他方準此此中仍有界畿同居得子便故且語有餘若云垂形六道事則不便流轉之後豈不然耶今機既親須從勝說若爾何不云在實報土耶答理非不然實報義對發大心時故退大後思同居機復消中字義便故也舊云下敘舊今謂下破今取下正釋還於有餘國中涅槃名國中之城亦住此涅槃之中名之為止又依此涅槃而為所居故名為家問向答問云以此城為斷德以下舍為慈悲何以至此云城是有餘家亦依此涅槃答國城家舍雖寬狹異並是所依有餘不適斷德今家對珍寶故云實境下舍對子機故云慈悲故知云無緣慈悲必須等於實相故二舍義一隨所對耳上句既云求子不得即依自受用土實慈悲求子不得故今止於自他中間住於方便還用本所依慈悲而思於子故國為居民城元安主家本養性為本入圓者即七方便民垂形方便住彼有餘思求圓機是故居彼化事無廢思同居機其義又成家既是舍於彼有餘運無緣慈故云處

此所以止於無緣慈家起於勝劣偏圓兩應然彼秖應但用勝應言勝劣者勝兼兩處劣唯鹿園小機若起理當赴之始末雙明故

者即七方便民垂形方便住彼有餘思求圓機是故居彼化事無廢思同居機其義又成家既是含於彼有餘運無緣慈故云虛

此所以止於無緣慈家起於勝劣偏圓兩應然彼祇應但用勝應言勝劣者勝兼兩處劣唯鹿園小機若起理當赴之始末雙明故云勝劣既云五人彼土生者皆為菩薩故八六等至彼土時不須小化漸趣圓實豈仍滯偏習方便者多迷其教止觀第七判八六等教趣須廢法華開顯方堪此聞菩薩機成所應何別五人即是四果支佛從本立名去須陀桓乃至支佛斷盡乃云斷通惑者或取三藏二乘及通三乘為斷通惑者此亦可爾三藏五人自攝通五通教菩薩先名菩薩不可更云至彼皆是菩薩當知全攝兩教二乘兼通菩薩若以四人例通菩薩名皆為菩薩有何不可但彼對勝應其義不成但兩教二乘彼尚迴心通教菩薩豈應守舊若準改觀通別菩薩並須發心故云訓令修學不云別者以此五人證同故也若也通論方便人數則應云九藏二通三別三圓二不得云五今且對小故云五耳大富至無量者土雖有餘親所依家不違實相言無量者具足六度大富揔稱財寶是別雖分財寶般若導五無不成寶況一切行皆成珍貴故云無量大金銀等者等及餘寶即餘助行道品故也寶不出七可辭七科是故七科六度收盡故大集中三十七品以為菩薩寶炬揔持其實如寶其明如炬破暗中最具一切法名為揔持言大乘者應云圓乘文從便耳言禪生百八者達禪實相故也自資等者智定各有自他故也具如前釋僮僕等者方便波羅蜜約自行權滿屈曲去明利他權用並僮僕之功也如布衣所使共至貴位同成體內權也事理不二故俱云稱就位等者向通約方便但云僮僕從位別判攝藏通別望實望正義當戢役通論亦可收得人天以異方便即此意也別圓十地者仍存教道故立別名以無兩重十地故也向僮僕中已有別三十心今自佐位是圓四十心也兼收別教十地而已率土下釋臣佐等深淺之意所收既多名為率土雖同佛家不無等級初通皆是故雖得下即

是十住得金剛位同王所居真實土境而位最下故也始從十行終至如臣並是圓漸故須圓釋次一心三觀至三乘之法者次明僮僕

位是圓四十心也兼收別教十地而已率土下釋臣佐等深淺之意所收既多名為率土雖同佛家不無等級初通皆是故雖得下即

是十住得金輪聞王所居眞實土境而位最下故也始從十行終至如臣並是圓漸故須圓釋次一心三觀至三乘之法者次明僮僕臣佐吏民所乘所乘不出諸觀故也隨教用觀即當所乘然此境智雖即隨教同為圓人所用驅策雖通因果不同歷位別別當分故此因果並是圓家之所用也無數者以此諸法不出權實臣佐吏民所用實也僮僕等所用權也此亦一體權實也並皆長者之所有故非但下結攝前釋不出教觀教觀多故教教四門門門有觀雖復無量被物無餘入出兩字文中四釋初三百行後一自他於自三中初以雙非為入雙照為出次省者出入相對本相即故出入之名亦更互得故此智體出入互照此之兩釋約三諦說次無量去約三諦說三三開合具如玄文第四還用向之三白利化他故知此皆聖位自他義含意富故須衆釋此是觀諦復唯在實對權義立有何不可但以二對不三已攝權故不勞也行於非道者理通三王法性之外皆名非道從法性出益三王生功歸於佛故云歸已此但功歸法性佛道商估等者應作賈字音古謂居賣曰賈通物曰商若作價字非文正意非但佛自化物無邊亦令菩薩化境周徧菩薩化利猶資佛本往來諸國具如諸經十方菩薩來往受益華嚴大集即其例也如世間下辭向二釋令他如菩薩亦自如二身初內合等者初通譚大意次觀下明邪慧所觀云觀察五陰等者還以邪觀觀陰斷常以此邪慧冥資於正成見佛由苦境為機者牒向邪慧助正成機然外道苦因應招苦果故云苦境由帶正種熏邪慧心故得成機感佛正慧涅槃通半滿者名同體異並現所居化物名殊佛境無別故子所到二義雙成機熟若證證父所證名到父城此乃小機先扣大應義立窮子已到父城故使城名涅槃大小雙得故以半滿共收物機機既不同收亦先後父母念子等者前雖機漸扣聖令明聖漸收機化道之義且云無念未曾向人等者文約兩意以申此義先方便次此土初

方便者彼方便中非但唯有地前住前亦有垂迹登地登住即臣佐等豈全不知窮子機性但約窮子說時未至主伴相與覆實

方便者彼方便中非但唯有地前住前亦有垂迹登地登住即臣佐等豈全不知窮子機性但約窮子說時未至主伴相與覆實未宣權從物機故云不說由界內五人斷通惑者未堪彰灼闇如是言故云不向臣佐等說以為臣佐意在僮僕故也於中指小故云不向所以在長者忘無非已子從機異故立以小名漸漸誘之方成臣佐故知法身本自懸鑑又應世已來下第二意者進明此土昔教顯露未說對此蔽彼故云不說是則前立勝應之義義兼兩處多應之語逗彼偏機故不說之言通及四味四味之內具足臣佐及僮僕等既非下釋第二意中小乘人也如聾瘂等指華嚴席或華著等指方等也不逮之言兼於般若而無希取即其事也華著即身子棄鉢即空生故知不說之言何關法身菩薩心懷下卻釋遠由遠由即是不說之緣良由昔結大時未入相似省已斥彼故云不勤苦進退大失中途調熟故云無訓背自向他故云逃走逃走三義一機息應謝二背自向他三居不得所即五道也故使如來無緣而憶恨子下專斥於子非但悔應早息亦乃恨子機生致令疎我正法親他六塵內合等者為論免難須淨六根準理此者多在五品位前為對不退位且以五品為退位耳文釋悔恨分別他準意亦可並對彼此化期等者約後意釋即應世來至法華前故云老朽亦不約此等者不約應化聲聞故也胤者嗣也若身子受決至不斷者驗知授記為引物機權實皆然故云後來衆生等也更修淨土與物結緣身子成時開權顯實則佛種不斷於彼方機緣成熟於其土其中亦有種在釋迦脫歸身子故須此會彰灼發言若身子無可化下反以無釋有若身子自無成佛之機則身子所化安得成耶故以此顯今人今有寄也經言終沒者指涅槃後復作下第三意者前明失若本顯得樂故者我若

兩應及以多應化道始終故辭本中前一行實後一行權況開六義權實相對法辭至互舉者感應道交不前不後但隨文便互

應及以劣應化道始終故辭本中前一行實後一行權況開六義權實相對法辭至互舉者感應道交不前不後但隨文便互舉一邊先出不同次就佛下約生佛互論如止觀明感應意中先凡聖相望互為因緣次感應道交自他破已方乃名為不思議發今取文便者今此雖有三文且依二文消便非即二文使見有前後故別辭之初還從退大之後在五濁時故有三文也見父之由至展轉者由厭苦等見修二性俱有厭義修推理弱見生奪鈍諸見互興皆能推理備貫之法以力易財本起邪見還希脫苦雖復邪求冥資正道故使世間厭苦遂成出世善機世易出世故云備貫從一至一故云展轉言善根者猶是可生之義故有轉至之理故云以此乃至父舍不期而會故名為遇不意因於世法忽感出世慈悲又不意世間邪推而生正見感佛又不意小善之內冥入大乘圓門大小二機雙扣此舍者大機未熟正見而遇小感稍親門側而近所以從退從末義當雙扣從本從大獨在於圓從近而譚偏機先遂見父之處即門側者前則大小雙扣處乃獨指門側者以小親故言三觀為方便者二邊俱有得見之義故總借譬之二邊並偏偏真最僻正見有二至為遇者於正見中又分此二近即華嚴中諸菩薩衆遠即二乘二俱未合但在門側文中二釋先機次應俱名為遇踞師子牀作所表釋者事師子座亦無師子之形但有所表故大論云佛為人中師子故佛所坐名師子座佛之所說名師子吼諸聲聞人述佛所說尚得名為作師子吼部雖兼別從勝從本故曰圓報此乃取機之本故此下去皆須圓釋寶几等者几承於二足定慧所依無殊從定名諦從慧名境具如止觀第三故合云無生定慧依真如境即定慧力莊嚴法身從所名能故云無生定慧言依真如境者託境成觀故名為依果體起用複名為依又從因說因性有修故名為依舊云下出古釋稍似別義非今所用準例易知故

不須破大舊云此經下古有四失一法身非常二他方為此三以應為法四對面違教今謂去破中言父子等者父子辭機應先辭後

境者託境成觀故名爲依果體起用攝名爲依又從因說因性有修故名爲依舊云云下出古釋稍似別義非今所用準例易知故

不須破次舊云此經下古有四失一法身非常二他方爲此三以應爲法四對面違教今謂去破中言父子等者父子譬機應先譬後法著脫譬體用先法後譬二俱不成著脫義異前文已破從又不容下更破他方自有三節此師亦以他方爲彌陀若以尊特爲彌陀者此有三失大小兩機並在今佛乃成見垢衣爲扣此見瓔珞爲扣彼結緣亦爾又往昔大小兩緣俱在釋迦今尊特垢衣俱在彌陀者更成可笑故第三重立難難之往緣大小定在今佛豈應今日雙應他方又何得大應在彼小應在此平等意趣義亦未成具如前破今明下正釋此則續前應世已來釋耳故知勝應在華嚴也今經下破非常住古人皆云涅槃明常華嚴法界法華不明者不曉部類兼但對帶垢衣乃是敘昔之說在昔尚無垢衣之言何有常住所說法相至無別者今經意在結會始終設論法相如彼圓說今非全無文相存略華嚴部內不出四十二位依正自在近善知識今經明位眞如四華開示悟入知識具如觀音妙音藥王嚴王依正具如分別功德寶塔神力但廣略少異舉一例諸故下疏文十義辨異且如十方之言何所不攝實相之理無事不收豈迷廣略而失大體揔如玄文十妙引諸文證即其相也人不見之妄生去取故此經空無所有等言諸法實相之說見佛常在等人此土不毀等事堂閣種種莊嚴衆生種種遊樂乃至迹門因果諸相多以華嚴文消筭數孔目藏在此典行頭取與散在諸經大本若亡徒論小利居士至即三十心者中止中以民爲十住臣爲十地今居士是民以文狹故不分臣等亦圓四十一位也眞珠至法身者並究竟戒楞嚴定一切種慧法音陀羅尼莊嚴圓因四十一地地是所階身是能階四是能嚴身是所嚴若用遠因亦以初心圓戒定等以嚴性德若從因說亦四十一位之所服也至果同皆嚴極法身言價直者有貴賤故如諸位也吏民等者向列圍繞亦云吏民今明侍

立則與僮僕共列故知立名隨義不可一定元譬事理何得守株故前以吏民在實今此吏民權攝故在同異二門跨節爲同當分爲異是則同爲同體異爲異體異約施權同約開顯秖一吏民義當

以嚴性德若從因說亦四十一位之所服也至果同皆嚴極法身言價直者有貴賤故如諸位也吏民等者向列圍繞不云吏民今明侍

立則與僮僕共列故知立名隨義不可一定元辭事理何得守株故前以吏民在實今此吏民權攝故在同異二門跨節爲同當分爲異是則同爲同體異爲異體異約施權同約開顯秖一吏民義當兩屬內與等者釋向同字同從內同得名外同爲顯於內喻如下喻向二義猶如良吏內應主意外用驅使亦如要臣於內則爲國股肱於外則民之主長臣體無別所對不同問此中雖是華嚴座席勝應相狀與前中止義意大同何故前以僮僕爲別教賢位吏民爲圓教聖位耶答言雖少別意亦不殊隨其言勢逐便消之前僮僕之外有臣等四故別分之此中但云吏民僮僕共爲一位以爲所使又此中意斷別惑者即入地住非驅使人又此與中止雖即同是他受用報此既示入忍界於菩提場爲諸教之始故加之以破塵白拂覆之以慈悲寶帳前敘長者所居所有今明窮子所見所有所有既同廣略轉用侍立下云云者此中既爲中道方便並宜地前以釋吏民中正二旁民主異故準部應明次及不次乃至兩教教主不同各有侍立拂塵相異垂諸華幡者四攝現通利下爲垂雖華幡並垂而華嚴於幡如通有四攝見者生喜又雖幡華俱動得名處殊幡寄翻轉華約端美神通下化令物欣悅運此二著必上等無緣故並懸之於帳用稱於體如徧覆佛上香水等者若約自行如第二釋若不灑以香水於地則帳幡華爲塵所分土故以智香水灑實相地除三惑塵則如來長者慈等俱淨若約初釋香水灑於菩薩心地既從利他修因以釋故知七淨須從菩薩行因以釋名雖同小此即圓教故舉三聚及楞嚴等若依方便隨教義別今依圓心皆由此七布於諸地自行行此令他修此是故文中並依圓釋羅列等者華表因嚴寶表果德因果萬德皆嚴實理故使布列皆在於地地非華寶而布列華寶理非因果而修證因果出內如前釋云云者指前四重但前唯在果今或通因稱海者全指華

嚴如來相海品及以隨好光明品中明毗盧遮那長壽王華藏世界海微塵數相二皆以妙相莊嚴故云須作舍那釋之四見父畏

皆在於地地非華寶而布列華寶理非因果而修證因果出內
知前釋云云者指前四重但前唯在果今或通因稱海者全指華
嚴如來相海品及以隨好光明品中明毗盧遮那長遠事藏世
界海微塵數相二皆以妙相莊嚴故云須作舍那釋之四見父畏
避者父子相見雖辭感應道交不可思議然約化事漸教以論若
云父先見子是如來鑑機道理如此今云子先見父相及處等非即
已見並是約機應具述始末受化元由或是王王等者既云見父
畏避即在頓漸教初若據漸頓之前未有畏魔之慮約漸機對大
論畏避等故曰未曾見聞等也從略開已下以後驗前驗昔可中
初與於大過於身子聞略說時故云有過今日復次下重釋意者
小機爾時豈知二身故是述於機中不受猶如窮子見王王等問
法是報師師弟義別如何齊等答此是等師之子如法報相稱
諸經多名經王等者重約教釋諸經有明法身義者即名經王智
契於法相稱名等故約機中對法對智名王王等即諸部大乘與
小相對世人不了見諸大乘皆稱經王乃謂法華與諸教等今謂
乳及二蘇皆譚法報雖俱稱王非諸經王縱有經云諸經之王不
云已今當說最為第一兼但對帶其義可知肆者放也泄也申也
次時富下見子辭者然諸聲聞向施子見父辭巧喻領小遇大而機
中不受今設父見子辭妙喻領佛見機而不謀恒了見子處者如
來不起空座歡喜過願故但約化儀言父見子豈以佛眼必待子見
後父見耶今機來稱慈者小大並得名為來稱慈名拔苦等者
辭品也亦應云前辭如來興慈驚其憒苦此辭諸子領受荷佛與
樂如來拔苦本在與樂子領與樂已知拔苦二處義同隨文互出
即作是念至不得者此亦述於退大已來既入五塵大法非沿尋謀
用小小又未遂今機漸來方施小化言取小者非謂往時已得於小
亦非今世漸初之小是故往日不名機來誰論付財亦無歡喜故
但云昔見欲與等也今日至有所付者見小機至知大非遥是故喜
其是付財地我常下卻釋向來退大已後頓漸之前無時不思大
小二化雖大小並失以漸轉對悲故今時付財有在今有可度
機生等者問機生由佛邪云自來文品雖機生由機感亦由生且
世長者數子自來昔機不生望今可發應歎機發稱為自來若機

但云昔見欲與等也今日至有所付者見小機至知大非遥是故喜其是付財地我常下卻釋尚來退大色後頓漸之前無時不思大

小二化雖大小並失以流轉對悲故使今時付財有在今有可度機生等者問機生由佛邪云自來各雖機生由機感亦由生且等世長者歎子自來昔機不生望今可發應歎機發稱爲自來若機尚生追猶不至安能自來我雖下探說後期儻一期報謝無付故惜如唱滅度法皆隨滅垂滅尚惜故名爲雖即遣旁人等者從此方領施頓漸化故知爾前辭頓漸前若大若小但方便品至併領者意云文雖增減意必俱存方便既爲上根是故不須別說辭說既爲中品故須離揔出別合及須中雖復闕略以辭爲正餘並互兼今既領辭應須徧述言但方便品揔誡勸等者恐尋者紛紜更重疏出方便品文釋迦章中但云寢大施小雖不云勸誡之別語意在勸故云於三七日中思惟如是事等即大擬也衆生諸根鈍即無機也如斯之等類即息化也即趣波羅柰等即施小也雖不云誡義含二門父宅開勸出誡者故從法說於勸開誡釋各三者勸門中三初云長者作是思惟等擬宜也復更思惟是舍等即無機也或當憒落等即放捨也誡門三者初云我當爲說等即擬宜也父雖憐愍等即無機也東西馳走等即放捨也長行合勸不合誡者勸中有三初云如來復作是念若我但以等即擬宜也所以者何是諸衆生未免等即不受也如彼長者雖復等即息化也言息化文廣者先牒前後三辭次方以三合正明息化初如彼長者牒初不得一辭正怙息化次但以愍勸下牒施小然後各與下牒等賜此兩旁合息化次如來亦復下十六字始正合息化故云廣也偈中但誡者亦具有三初方宜救濟下四行半頌擬宜次諸子無知下三句頌不受嬉戲一句頌息化已下屬用車文也此頌辭文則具有三但頌合中亦但合誡有一行長頌仍進退二釋初釋亦具有三雖復教詔一句擬宜而不信受一句無機於諸欲深二句息化又云或可下二句亦頌無機依第二釋故云不頌息化即遣旁人

下出併領也然義則有六文但有五先勸誡各二謂擬宜無機次勸誡合一即二門息化次遣旁人者約教約人約教則理教相望約

三雖復教詔一句擬宜而不信受一句無機於諸欲染二句息化又云或可下二句亦須無機依第二釋故云不須息化即遣旁人

下出併領也然義則有六文但有五先勸誡各二謂擬宜無機次勸誡合一即二門息化次遣旁人者約教約人約教則理教相望約人則師弟相望人必指教教必待人二釋方周不可偏顯初約教者理即法身智即報身由智故說智爲能遣智雖能遣所依者理能遣如臣所依如王所遣者教故理正教旁故報望教報亦名正然報由理成理親報疎故三正中從親以說又旁人者下約人釋者賢首品後十住品在忉利天十慧菩薩法慧爲首餘之九慧各以偈讚次法慧菩薩廣說十住次夜摩天自在品有十林菩薩九林亦各以偈讚已功德林廣說十行次升兜率品有十幢菩薩九幢亦各以偈讚已次金剛幢廣說十向次升他化品有三十六藏菩薩金剛藏爲首有菩薩名解脫月請說十地是四菩薩說此位時並云佛力故說故名所遣次釋疾走中亦約人教先約教中但以顯露爲疾若以菩薩下重述約人菩薩自有神通又被佛加故名爲疾乖心等者乖必不識驚必愕然如覩不意乖心不識此教於彼亦復如是稱怨大喚者經但云怨而不云苦疏文釋中即以大喚爲苦痛所以具有二義者逢怨必苦故以大喚擬之義理合然若令煩惱即菩提者即是令其不斷煩惱煩惱不斷必招苦報豈有生死即涅槃耶是故稱怨大喚義當因果文意兩申自念無罪等者自省未能同物入惡起貪欲等今若爲之名爲罪行菩薩必入生死牢獄故云囚執無大方便者無入假智令起貪欲入生死名失慧命必墮下二釋墮三途苦則大小咸失溺無明地地須義兼界內界外約人爲使者者取機之法須同類身淨名等者遣化菩薩往取香飯彼菩薩見問化菩薩化菩薩答以彼菩薩聞說穢土佛及菩薩能此勞謙彼聞欲來成雙流行彼佛誡曰攝身香等彼來於此亦令此土未發心者發心已發心者修行故令攝勝從劣現同類也普賢入此等者普賢菩薩身量無邊音聲無

邊色像無邊欲來此國乃以自在神通之力促身令小閻浮提人極重故以智慧方化乘白象亦爲不宜見於勝應者故菩薩

等彼來於此亦令此土未發心者發心已發心者修行故令攝勝從劣現同類也普賢入此等者普賢菩薩身量無邊音聲無邊色像無邊欲來此國乃以自在神通之力促身令小閻浮提人天雖重故以智慧方化乘白象亦爲不宜見於勝應者故菩薩勝報亦不可令二乘見之問若爾經何不云汝勿令見威德之身而但云勿彊將來耶荅身若同類誘之必來汝身猶勝必令彼懼故告使言不須彊以勝身化之故云勿彊勿彊之言釋成前句私謂下此中雖無思惟之言辭文誡勸並有此語勸門擬宜云作是思惟我身手有力誡門擬宜云如所思惟是告諸子故私引之須即生善故云不須即息勸善彊即誡惡故云勿彊即息誡惡宜以至如面也者觀其秖宜聞生滅教取次斷理說有理之教故云理水面者以向釋之有背生死向涅槃機故名爲面非謂灑彼涅槃名面莫復與語者語秖是教不語他人至菩薩也者此中一往但云昔小然法華前諸大乘經不說二乘是菩薩者將護二乘豈關菩薩覆實護權故云覆護亦是覆陰將護不彰其實故法華前一實之外皆名隨他且隱四味之言通云小乘教耳以昔二味猶有小教定無小乘作佛之語故乳及二蘇並對小機云不說耳乃由彈斥加說得二味名即是息化至從地而起者此中二釋兩地不同二起無別故息一大化離二種地讃大隊菩薩故有前釋用小取得故有次釋次釋中云無明地者者敢地則辭二無明者言而起則且從界內故知不解大小具二無明並爲敢今逗小法先治界內故且云起於四諦中至衣食者宜趣所對之境故云往至小仍在機故以欲釋求下句方云長者將欲故也境攝法狹故云貧里欲趣小果還須正助故云衣食又以他日下取意領法身地者言中且云在道樹前意則俱指漸頓教前以云致難身特故知通至頓前問四大弟子等者荅中意者既聞辭已具領二周入大不虛故自推云若始等也納法既重必有此知約化儀說從容進退故先齊後擇耳豈有自獲小來方五十載具覩菩薩難思境界偏聞諸法一切融通非全不知然未

刻本源省已絕分今蒙法辭分染圓常推知如來往日先照故下

聞譬已具領二周入大不虛故自推云若如等也納法既重必有此知約化儀說從容進退故先齊後採耳豈有自獲小來方五十載具覩菩薩難思境界徧聞諸法一切融通非全不知然未測本源省已絕分今蒙法譬分染圓常推知如來往日先照故下佛歎甚爲希有故以二味所覩驗先見非眞脫大小相者相爲大相海好爲小相海全隱無量相好海身故譬云脫相好難量爾之於海密遣二人者於中先釋二人次初擬下方釋密遣人是所遣密是遣意初文先明但二之意故對菩薩且通指二人次約法下約法約人以分二也次釋密遣者先對旁人以辨異即之與密顯覆異耳今明密遣者覆實名密用小爲遣覆滿明半準例可知即是分字解也亦是從大施小故云遣小不測大故云密然半滿字不同古釋今須在圓具如玄文約人準知形者下次釋形色亦具二意初直約小教百劫所種雖在小論不在二乘故二乘教無好形色又說無常名爲憔悴次約人下隱本爲密現迹爲遣具如下文富樓那中問若準下文唯發滿願及阿難等迹爲諸聲聞亦有本耶荅入大乘論云不但羅云獨是菩薩如諸童子阿難難陀及調達等皆是不退菩薩若爾唯權無實荅以權引實豈此等外悉是權耶此亦義當本迹釋也若釋無威德者隨於形色以釋大教等者前大教疾故云即遣將護小志故云徐語倍與等者於中二釋初以戒善諦緣相對爲一倍戒善在欲諦緣出界又外道下漏無漏相對爲一倍亦是內外二治不同名爲一倍六行非永斷故且云伏耳略如止觀第六記窮子若許等者對彼不許故須云若化儀容與苟順物情故云也不論淨佛國土者淨佛土義略如淨名佛國品中橫十七句豎十三句廣如華嚴迴向中說涅槃大集智論等文並皆具明小乘無此但令除糞故得記已方乃造修與物結緣非關行具二乘至先取者先問價直故云先取非謂已領故云慕果其父見子等者問若愍而怪者何故密遣教其取果荅要追不來事須密遣雖教除糞非父永懷欲有彰言委付

故先愍而怪之齊此是領法譬至其文竟者此是寢大施小二處並有前段文竟自此文後法說但有開權譬說唯有等賜並開中間二味

已領故云慧果其父見子等者問若愍而怪者何故密遣教其取果答密遣不來事須密遣雖教除糞非父亦懷欲有彰言委付

故先愍而怪之齊此是領法辭至其文竟若此是寖大德小二處並有前段文竟自此文後法說但有開權辭說唯有等賜並開中間二味若論探領法辭二處雖無正文但指法辭能見之眼即法身也故齊教領中領漸初以所稟小名為齊教別有探領故云又以於中先揔示聚意次列章文開四段云擬宜等者意云佛在法身預知我有大小之意故云擬宜等也次釋又字先釋字次釋義次釋他日者釋他日兩字於中先離釋兩字次齊教下約齊探二領合判兩字初離釋中其義則揔以未分於齊教探領次合判中其義則別分自他等三為教探故初文釋他為二先釋次判先釋者約二乘人以小望大為他次判者向約二乘雖以大為他未知此大元用何身今故判之即法身也次釋日者於法身地以用權實實自權他二乘法中無法身之智故名為他若從下判若從法身用於權智望二乘人名為他此他須指佛之權智次合字釋者於中三釋即依大經隨他語等及化他等三以為法式仍對齊教探領二時文為三初釋三相次若從下判命所屬三今從下用今意結初又二初約化他即指齊教次約自行及以自他即指探領言齊教者即法辭二文但至鹿苑依教所有故云齊教所言探者謂過探也探向道樹寂場之前初齊教者既屬初義先約機說是故齊教但領化身即非化身時為他日次從若就去探領者又為二初正明二義次此之下結也初文者雖是法身既以自行對他故以化他權實俱他所以二乘昔亦不測其旨此中自行之語似於自他以對自辨他俱有權實雙言之次自他中自之與他各單語權實者準理合雙此中語似自行為對化他成自他也所以自行亦指化他為他自他亦指化他為他故知探中皆指法身時權二乘於彼雖稟小化同體之權二乘不曉於佛二自皆指同體法身時權雖有兩意他日皆成次結中云若有若無等者結於法身權智所照若有機若無機也言

可否者明法身用智逗物稱機為可不稱機為否時至為可待時為否雖有有無可否皆是權智權機得他日名次判中云若從等

二乘不曉於佛二自皆指同體法身時權雖有兩意他日皆成次結中云若有若無等者結於法身權智所照若有機若無機也言

可不者明法身用智逗物稱機爲可不稱機爲否時至爲可待時爲否雖有有無可否皆是權智權機得他日名次判中云若從等者判向齊探探領自他者自是第二自行他是第三自他應重云自在顯第三義也並是對法身爲他故非二乘事也雖有兩意者齊探兩中俱有他義故云俱成齊中則以法身照機爲他探中二義則以如來自行之中皆權爲他他即二乘所用雖有二乘所用及非二乘所用兩意不同皆得他名今依下屬對文意今依二乘所領即齊教探領也又逐他日者探及齊教二處三他故二乘領已望佛又領如來用他言探領者亦應云齊教但是文略是故二領皆指法身之取機也但從義別二他不同牕牖者說文云在屋曰牕在牆曰牖非戶故偏明處仍狹今亦如是非中故偏不偏故狹故法身地觀無大機唯見偏狹先熟故也乃由子隔牕牖之外何關長者偏視之非況是長者欲取偏機於圓仍遠故名爲遥脫妙至之具者如前已釋生忍法忍等者忍有情惱名爲生忍忍無情惱名爲法忍謂寒熱風雨等屬法故也左手等者小中權實狀有所畏者狀似也權似實也具如釋籤引成論文又有寒風等者大論第九佛有九惱謂六年苦行孫陀利謗金鏘馬麥瑠璃殺釋乞食空鉢旃遮女謗調達推山寒風索衣加雙樹背痛爲十若依興起行經但有七緣無孫陀利謗及乞食不得大論直列興起行經委悉釋之次語諸作人下辭四念處去即對位也今但略對無復行相七覺在八正前婆沙中具有料簡略如止觀第七記不云五停者停心但是對治除障令堪修觀故從念處正修以說雖云約位須兼相生方堪消此故下文云勤修念處等生空如來等者此教作法所有生法不涉大乘即阿含中是老死誰老死故生法二空並屬正道具如止觀第三記無常等爲助者若諦觀中云無常者乃是正觀今以二空望於事中對治無常但得名助況

復更以一期念念以之爲助如大經中大乘治門乃至用常何但無常近指煖等四位者外道求理在此位前故名爲遠應云念處

法二空並屬正道具如止觀第三記無常等爲助者若諦觀中云無常者乃是正觀今以二空望於事中對治無常但得名助況

復更以一期念念以之爲助如大經中大乘治門乃至用常何但無常近指煖等四位者外道求理在此位前故名爲遠應云念處等四但是隨便爲言耳此文等者以世第一是五方位無五過也下忍十六刹那下至世第一法位者忍應上下各十六行乃成三十二觀今文且以四諦言之於三十二漸減緣行二十四周減行七周減緣乃至最後唯留一行觀一刹那入世第一略如玄文釋籤略引俱舍文也阿含至子義未成者既阿含中亦明不斷結惑菩薩而大論斥權非謂全無論云迦旃延造者從所造論及所計者說豈以會二還歸阿含法華準舊十二年前一何可笑若得初果至大乘者意云從見道後不發大心還令小乘道中斷結故云由是之故若準大論至初果已名之爲死不任復發大師從容於止觀中進退三釋所以初果亦名死等故可發心二十年者文存七釋初一合數爲二十次六釋但立二名如斷見爲一斷思爲一初文者見斷與伏無復前後即以八忍通伏八智通斷修道九九通爲一九故但揔立九無礙九解脫五上分者謂掉舉慢無明色染無色染五下分者謂身見戒取疑貪嗔五上分中色染無色染一向唯上掉慢等三雖復通下不能牽下故云上分言下分者貪雖通上不是唯上嗔唯下不通於上餘偏攝一切見惑雖復通上而能牽下故名爲下故俱舍云由二不超欲由三復還下縱斷貪等至無所有由身見等還來欲界廣如俱舍言猶於三乘法中斷思惑者前見道中不發猶令斷盡殘思言共斷餘結者或在外道中斷少思惑更依權行斷令無餘第四領付囑者是第四五合爲一段則使鹿苑文後不入方等之文大章雖爾細開仍有免難等文以應一代五時之說今猶存開標領及付領謂領業指方等般若中付即付財在法華中囑文開爲等賜四章即今文中初二後二者是即免難索車等賜歡喜以方等般若爲索車者彼二周免難之後即云索車但索車文促既不

對二味故以口索對之今以二味爲索亦秖且對機情索名雖同不無少別況前索文義非局口今言索者不局機情亦是方便品顯實一

等賜四章即今文中初二後二者是即免難索車等賜歡喜以方等般若為索車者彼二周免難之後即云索車但索車文從既不

對二味故以口索對之今以二味為索亦秖且對機情索名雖同不無少別況前索文義非局口今言索者不局機情亦是方便品顯實四意者上方便偈頌釋迦章顯實文中長行但云如是皆為得一佛乘一切種智故頌辭本中開則為四意初從舍利弗當知我見佛子等下二行明大機動為今索車辭本二從我即作是念下二行一句明佛歡喜為今免難辭本三於諸菩薩中正直捨方便下三句正是顯實為今等賜辭本四從菩薩聞是法下二行明受行悟入為今得車歡喜辭本由心相體信下生起四辭次內合下預合向來生起四辭文也即是始從方等終至法華辭中秖是一等賜耳若開十辭不應信解良由此也又前誘引辭至思盡中言誘引者密遣二人也言出宅等者出宅與思盡兩終義同法身與道樹遠近不等今領亦三者今至領等賜中揔合前文兩人始終為一始終故云遠近始終是則齊教為近始探領為遠始二終但共為一望誘引等中終則極於等賜故云始四味終付財既以四味為始驗知探領至寂場前次何者下釋也釋出共為一始終相即五味也旁人辭牛者問前以旁人即華嚴中四大菩薩大經中云從牛出乳辭從佛出十二部經今何得以牛辭菩薩為旁人耶答佛加菩薩與佛不別雖主伴異俱是能說所說義當俱從牛出褒揚也貶挫也既領知至豈不樂哉者據無希取未名欣欲既已領知增後慕樂機近付財故云脫更機已冥會故云樂哉判天性者理性同故定父子者曾結緣故二乘在昔天性父子二義俱迷至法說時闡其知見是會天性天性若會父子義成示其中迷故名為會中根高昧至辭說已方定所生是故四人今方信悟菩薩疑除者故法說中為今一切豈獨二乘辭中等賜非唯根敗但由領者力未及他故使詞中不涉餘衆已正他旁未遑餘及已難他易故且

難又已別在今他通菩教故且從別已死他生且從初活他從若顯已唯今顯故且從今見此多意餘則可知是從般若至第五味者問前會三云說法華今還引大經云出涅槃云何得同答一家

未及他故使詞中不涉餘衆已正他旁未遑餘及已難他易故置難及已剋在今他通普教故且從別已死他生且從初活他從普

顯已唯今顯故且從今見此多意餘則可知是從般若至第五味者問前會三云說法華今還引大經云出涅槃云何得同荅一家明義多處說之無煩廣辨欲重論者更述大猷判味同時而有部異約理名別咸歸常住約機彼稱捃拾約法彼存三權論意彼帶律儀證證彼兼小果受益彼無廣記說時長短亦殊譚常過未不同論辭大陣餘黨現瑞表彰多別破執難易不同領解近遠迹乖述成被根不等用治生死不同付屬有下有此得十六意準此略知事異意同不可失旨失斯同異講授殊難豈唯兩經餘亦不易今初相者若不互釋相義不成然子體父以大而比小父體子入小而無違始終而論子未體父故見尊特覩而不受見身既爾諸例可知由此見尊特身者如淨名中辭如須彌山王顯于大海安處衆寶師子之座蔽於一切諸來大衆藥師中巍巍堂堂如星中之月大集中集二界中間諸方等經是例非一乃至聞說大法見大神通覩大菩薩難思大事等皆由已得阿羅漢果斤奪不疑故云由此金即別教等者問大品有圓何故但云不出通別荅一者但語通別理已攝餘二論能詮教必須具四今且從理故云不出此二兼復二乘至此多成通別亦且言之通別倉庫準此可知其中多少至廣略相者第二十一方便品云須菩提白佛如佛所說若廣若略諸菩薩云何求耶佛言如是如是若菩薩摩訶薩學是廣攝般若則知一切法廣略相又說般若時前後二周即廣略相又二乘下重釋意者密示知同故云體意言體法空者實理無二此有三者初一正是般若中意次一據理者於般若時密明不二而二乘不知謂在般若意通法華第三就今意者於佛即是付財二乘自謂加說故般若中亦豈聲聞人敢有所說有所說者皆是佛力由機未轉且言被加宜加用心等者述佛元意不出此二顯在菩薩密被二乘然領上四時皆具二意述佛化意三已納密機是則我身領佛二義是故名領若

至法華佛意亦盡機顯非密問何時名少時荅中分二先約二經中間次約無量義時初文即是情口工索兩掘之際般若非一故其

至法華佛意亦盡機顯非密問何時名少時荅中分二先約二經中間次約無量義時初文即是情口工索兩搤之際般若非一故其間時寬揔名少時望後逼故隨領一時一會咸有思量失不失者失則於已無分不失復未同菩薩踟躕之際即機欲發時正發乃在三請時也次約無量義者去法華極近時極少也既開從一出多義必收多歸一四味之終故云漸已機無隔異故云通泰發在須臾故名為即二正付業者前云付財今云付業財從所營業即造作皆是菩薩修得三因之作業也名異義同故得互舉靈山八載者菩提流支法界性論云佛成道後四十二年說法華經北人者諸文所指多是相州北道地論師也古弘地論相州自分南北二道所計不同南計法性生一切法北計黎耶生一切法宗黨既別釋義不同豈地論令爾耶若爾下雙破二家言迹門說法者秖是三周彼解云下地論師救今謂下重破自古不知開近顯遠永異諸經謂迹說竟無可證也若云言不豐安即向法師品後方便品前何以不著若云佛定已起不得說者經家何事不先著耶若待迹門竟何不更待本迹後耶叡公生起便為無用一家次第道理泠然依薩云者如下多寶品中所引若三請之時佛未說經何得經云佛說無央數偈時故知無數之言即寶塔已前經也既言無央數偈豈唯三卷半經況地踊讚偈之文其數甚多古傳法華西方猶廣準此文也今明等者意云雖非親生既迹中同業非無相關故是父之流例義當伯叔當知今日影響昔在昔不無高下是則昔示高位如伯示下位者如叔並是父族故云親族并會字貫下國王至是王者前約昔教諸部為諸王言興廢者委論興廢具如玄文第九卷明今欲略論對部說者以華嚴二興二廢乃至法華一興三廢今乃廢諸小王唯立一主是數法華名王中王次又此經下約此經會教以今經中部無餘教部即部中尊極為王教即部內教主為王既教父大小主亦尊卑國界寬狹民有多少資產各異所出不同故部內教通別二轍別則當界施恩通乃須歸大國故知部教

乃廢諸小王唯立一主是[illegible]法華名王中王次又此經下約此經會教以今經中部無餘教部即部中尊極爲王教即部內教主爲王

既教分大小主亦尊卑國界寬狹民有多少資產各異所出不同故部內教通別二轍別則當界施恩通乃須歸大國故知部教俱須會通故前云部後乃云教在昔未會如國內三小王各理蒼品未歸大國故方便教主王名不無但兼部中圓極主弱若會已後同霑一化民無二主國無二王自爾已前或歸不歸仍是小王被輔不獲已而統之[illegible]本無背長良由民心未歸民若歸從王本一統以此會法義可比知無量義中先已收集者雖云從一出多密擬多皆屬一故云收集又乃由先說一出於多方可定起收多歸一故知爾前當機益物雖於一施三而三掩其一欲說收入故預譚開彼云下引彼無量義經示相如何得知收集諸經彼經既云諸經無量皆從一出故指前經以爲無量四諦因緣即鹿苑也方等般若次第宛然言華嚴者具有二義已在玄文彌勒等者昔教既偏圓未融人亦權實不一今教已會補處豈多補處既然餘下準此民歸王順如向所論初地等者爲會偏教故不云圓某城者正本亦秖云居一城遁徒困反義通逃隱今逃即是隱今我至一切所有者所付般若有共不共不出因果因爲萬行果爲萬德行即諦緣十八空等德謂十力四無所畏不共法等具如廣乘無非衍也此我之德既云子有當知汝等並有如來因果之藏故加說之即是領旨又般若中數見放光覩難思身即令領身般若方便即是領意故知知之與見並是所有所以法華但揔說云佛之知見而今忽聞等者以他準已既法辭俱解必知定同身子得記嘉祥至此更卻結前都爲五雙十隻一從旁人指華嚴爲頓從水灑去至法華爲漸即漸頓一雙今問適作三種法輪今但判爲二教則自言相反歸頓不成如何以捨方便唯佛乘會萬善顯久本之教而爲漸耶二從灑面去爲世間從除糞去至法華爲出世世出世一雙今謂諸子不棄久來之乘教知久天非漸教始若以除糞去爲出世者未審鹿苑之

後說戒善耶況將十二年首記至法華同立出世之言安顯法華之別三就出世中大小一雙未審方等般若有小乘不三味之大同

後說戒善耶況將十二年首記至法華同立出世之言安顯法華之別三就出世中大小一雙未審方等般若有小乘不三味之大同爲一判如何能顯妙法之能四就大中自他一雙即指付財爲化他領業爲自行未審諸部般若有自行不聲聞在昔謂爲菩薩佛化元意正付令知況領業之時本在自利自爾已後未改小途五從二使來是密領業是顯顯密一雙若微密爲密則法華爲密若以顯密爲密今此聲聞自鹿苑來皆稟顯教何名爲密爾前得記乃名爲密至此方索驗非爾前況三種與五雙理自相反云云若以五隻同在法華如向所破若從廣之狹以最後一隻爲法華者全不云開還同昔大致令後學對數而已不求教旨用教何耶貴在得意者辭中已委故不更論似有二義者由結緣不壞雖大小俱似雖貶曰似子義不亡次子既下舉正因況若論正因不似亦子況復似耶既曾結緣誰非眞子據曾逃走父且貶之由位淺迷深斥之云似云云者如上分別問初釋品云信解入眞等者眞是修位即初住已去品初又云年既朽邁小尚非似位今那云似答意者若據子逃父後大小俱非似位何況眞耶仍指結緣之時於今稍得名似而但合見子便識者上見父有四謂由處相避見子亦四謂處識喜適合見子便識一句即合前來八文文雖前後意必同時豈非子見父時即父見子見故便識雖復逃走機在不久故父亦喜故知一文即攝於八我等以三苦故等者辭中勸誡兩門先各論擬宜無機後合論二門息化今三雙合領初從上初下先騰前三意旁追即勸中意兼追即誡門二意放捨即二門息化言三苦者由三苦故五濁加重所以二門並無大機但堪小化五濁逼故即是三苦無明覆故即是無知今合下正合三門無機者何爲見擬即勸門無機自念無罪即誡門無機不云三門擬宜者即以二門無機兼之次樂著小法者合有小志者即二門息化言不合放捨者捨即是息但上辭

文息化有四一思惟息化二釋息化三正息化四息化得宜上初思惟文二知大弱二知小彊今言有小志者即第二文也言不合放捨

無罪即誡門無機不云三門擬宜者即以二門無機兼之次樂著小法者合有小志者即二門息化言不合放捨者捨知是息但上辭

文息化有四思惟息化二釋息化三正息化四息化得宜上初思惟又三知大弱二知小彊今言有小志者即第二文也言不合放捨者不合第三正息化也是則但合初文第二即攝下三及初第一故上文正放捨云我今放汝隨意所趣已知有小志故於大放捨上有齊教探領今合三意者上三文各四小擬宜知先心歎三車適所願今齊教中但合第三具陳上事即歎三車也及第四先取其價即適願也闕第一第二文也此二任運兼得餘二思之可知上有四文今但三者闕適願一餘三次第對擬宜等具指齊教文也教作即是探領文也合付家業辭上有由有付者上由有遠近即小果為遠體業為近今但合近上有命有受今但合受者不合命也既有於受必知已命而自等者兼得餘二上付業有四者一時節二命子聚衆為證三結會父子四正付家業今既付與仍兼上三須出其意上開辭有四相失等者此四標文文似四章但成三段乃略追誘下釋具有造立舍宅者有餘之土非寂光自然現勝應身非法身本有於彼更運依空慈悲故云造立經云頓止一城者頓謂頓乏示迹之相義同於乏又頓止即不行也秖於此中求覓予機超頌第四憂念等者但頌子背父去即失子之苦而無得子之樂失苦得樂俱在父懷是故失時已懷於樂必知後時還來故也遠鑑機緣未若於佛經云夙夜者有人云自行為夜利他為夙此不應爾夙早也謂晨起夜暮也謂黃昏夙即化初夜即化末大化始末準說可知若文六佛常說無常化欲終時節節唱滅若言自行為夜不可自行亦云死時將至有無善上等者雖復時緣無所得善未能斷結故此體上仍有見思法身是師是王等者此文合在次文畏避段中若準上文秖應法身如王加著師者重加一辭耳報應是長者者秖應云報如王等兼語應身者報是勝應故也以長者如王王等故便言之私謂以廣顯略等者如華嚴中

廣明身相國土行願本欲以此廣佛知見驗實相躬故云以廣顯略受決者華嚴前文无受記語入法界品旁論授記亦得名為

加一譯耳報應是長者者秖應云報如王等兼語應身者報是勝應故也以長者如王王等故便言之私謂以廣顯略等者如華嚴中

廣明身相國土行願本欲以此廣佛知見顯實相躬故云以廣顯略受決者華嚴前文无受記語入法界品旁論授記亦得名為授記故也弘誓及行者彼最委悉又誓為券者誓許利他有如券約隨修隨償如疏隨還訖至菩提償之方畢又華嚴中菩薩行願多明事數名筭計也上旁人追文有三者初嘆為勸門二義次為誡門二義次是人下第三三行頌無機即放捨无機者重牒二門无機以无機故方乃悉化故云釋放捨也初三行頌雇作至教作譬者雇作即上誓教教作即上採領齊教文意自道樹來以取小機義為雇作採領文意法身地時无時不悉何嘗不教豈待雇耶故云教作油塗足等者有人云外國下濕使作之人足多龜坼故以油塗此語甚鄙於今經中坼譬何等何油塗之上受命有四本但頌三者初如文第三是第四大機將動也但闕第二而无希取初二十年等者上文具引此中二十年已辨異竟今言轉教者前衣住二乘位中轉教今以別惑見思名二十也合譬中佛亦如是合相失者上相失有四知我樂小合父子相見上相見文有二先子見父合父見子亦四今復應知若单以佛亦如是一句合父子相失意仍未顯次知我樂小一句合父子相見意亦未顯何者上句借下句成知樂小義義當相失次下句借上句成佛知樂小故得相見樂小由退大所以相合樂小所以相見故二句相成攝八句也知樂小句義當使識未曾至真意者秖一追喚即具二義故云揔也上文譬中齊教採領各有四段擬宜有機歎車適願既但說於成就无漏小乘教中无漏之言通於諸果言成就者唯在後位故亦揔攝二四文也上合有二相信委業今不合躬信者驗知相信為旁委業為正言委業者委即是命今初行長頌受命領知上頌所无者上頌譬中全无命知但有受命中三耳初行標斷德者以云內滅內即惑躬三界故云內滅故是勤斷德也次標智德者既云若聞聞教

故云智德以小智具故不欣大智此二並舉失顯過次所以者何下六行雙釋智斷者初二行釋斷次一行半釋智次一行半重釋斷次一行重釋智故知初二行明自住小斷次一行半明失大智次一

故云智德以小智具故不欣大智此二並舉失顯過次所以者何下六行雙釋智斷者初二行釋斷次一行半釋智次一行半重釋斷次一行重釋智故知初二行明自住小斷次一行半明失大智次一行半重釋小斷次一行釋失大智分得大乘習果也者得初住時破一品先明名為習果言牛頭者華嚴經云出離垢山若用塗身火不能燒十恩文者文中自對室衣座三初室有三恩初一是通恩次二是別拔與之恩通被是四弘之始別被是填願中終則發心後起行之來自成道前處處蒙益蒙益之相不出與拔與拔之澤知何可報所以難報者初以自行之真令我修習自稟教後退大輪迴慈悲不離處處與拔次衣恩有四者我受教已大小並忘處處調停知我機遂即於此界頓漸道成雖先正為大機兼亦憂我善種故於頓後便垂小化彈斥洗鍊砧鍛鍊貶之以負事草庵誘之富豪家業宿萌稍剖尚未[illegible]長遠之恩何由可報是故四中初以人天次及三味如來座恩有三者至法華時始獲妙益兼能利物化道初成難報之恩良有以也所以第八是授記恩九十令我能利物恩所以室得衣故有覆育之恩室有座故成與拔之用座假衣室令自他行成衣假座室令初後理顯是三義合成大恩此始終恩將何以報注家但云物不荅施於天地子不謝生於父母以感報斯志令意正論荷恩難報何得以亡報釋之況復祇緣令我報亡斯恩亡報[illegible]得直以亡報釋之凡言亡者洽彼不亡今非領亡但領難報二時既別且釋荷恩

釋藥草喻品

法華論以七譬立七對洽一顛倒功德增上慢煩惱熾然求欠果報說火宅洽聲聞人謂舍如來乘等說窮子洽大乘上慢人謂无二乘說雲雨譬洽實无涅槃生涅槃想說化城洽不求大乘以虛妄解脫為第一義說繫珠洽有大乘人取非大乘說[illegible]珠洽无功德人不取第一乘說醫師洽若但依此七各有對洽則為法作譬說譬領解佛以譬述等理似不成應知論意火宅

法華論以七譬立七對治一顛倒功德增上慢煩惱熾然求久果報說火宅治聲聞人謂與如來乘等說窮子治大乘上慢人謂无二乘說雲雨譬治實无涅槃生涅槃想說化城治不求大

乘以證妄解脫為第一義說繫珠治有大乘人取非大乘說繫珠治无功德人不取第一乘說醫師治若但依此七各有對治則為法作譬說譬領解佛以譬述等理似不成應知論意火宅則不指大車邊窮子正用領付之意雲雨今開權二乘故化城以寶所引之餘則可知他若云今品唯出生者全違經文況復論文從於能潤以雨為名經從所潤故云藥草則二乘不无一雨則述其歸大嘉祥云草木有二不知同二不知異若有瑞草即能知同以喻迦葉所領可爾若從佛述豈可餘之藥草悉云不知又亦不知三草二木是瑞非瑞是故須云今昔方顯瑞之是非今謂至此法華何得更有非瑞之草應云是諸草木雖云地所生一味之澤而不自知忽蒙開顯莫非祥瑞乃使彈指合掌通成妙因生死生惠咸成種智然文中四悉且從迦葉領述邊說於中先揔徵起次土地下別釋四悉以酬向徵初世界中二先譬次合譬中土地約今草木兼昔故云通昔有用藥草在今藥之故名為藥草所生等者若從如來所述義邊无非是藥故云通皆有用若從能領中草為名則祇應云中草品耳故云藥草用彊有漏下合先合昔次先漏下合今於中先合次引證三述其下結意初文者問若從佛述應云草木及以地雨今品既是述成之文如何但指聲聞之草云四大弟子等耶答實如所問若通意別故云藥草言別意通且指聲聞佛意雖通述其解解別在迦葉述其不及及以後宗若別若通皆成藥草地雨復是[illegible]其[illegible]實故不別說佛讚下證者經告摩訶迦葉者迦葉居僧之首故別告之故知信解雖具列四人空生居首然自陳之唱屬在迦葉故今別告又言及諸大弟子信知得悟一不專四人述其等者悟必通該領述從別佛雙述善哉及迦葉領通名藥草並與敬善意同及領兼述同名世界故可從通次文二先譬

次合譬中云叢育等者譬昔各有積習故名為叢育養也

陳久[illegible]經二萬億猶在方便今始開顯故曰一蒙雲雨此下次喻

屬在迦葉故今別告又言及諸大弟子信知得悟不專四人述其等者悟必通該領述從別佛僂述善哉及迦葉領通名藥草並與歡喜意同及領兼述同名世界故皆從通次文二先譬

次合譬中六叢育芽者譬普各有積習故名為叢育養也

問久修經二萬億猶在方便今始開顯故曰一蒙雲雨此下次略今雲雨如下釋言扶疎者扶謂扶助爾雅云林有草木曰疏以昔助今堪可與記言暐曄者明盛貌也一蒙雲雨使草木敷榮死始性德如地發大悲心如種發二乘心如草木芽莖今久初住如周成佛乘芽莖等內具十力名力力有能為用對於芽莖故俱名內小果得記如芽豐等譬諸下合昔今得下合今先合次證後結意初文者既開顯已自利兼物從於自他受益得名名為為文對治第一義中二譬合譬中亦初譬昔今家下譬今言四大等者世藥三品俱非藥王下治四大中益五藏上可還年言風冷者略標二大昔除四住病但養五分身還真理年駐變易色今蔭以死緣慈雲灑以死悲法雨使其遠種獲益死偏使死常微草乃成常住藥王自行兼人悲除三惑故云偏治當知自他並成常身佛大仙也次譬諸死漏四字合昔從聞經下合今亦合諸結意言嘉著等者嘉善也著滿也稱字去聲善始令終名為嘉著聞經契理故曰稱微且寄二乘領解以說故皆云死漏此並成於佛乘四悲言是對治第一義者從偏治邊即對治義從成仙邊即第一義餘約教等三不記云云者草木即是三教地雨即是圓教即為約教若本迹者本住智地曾施雲雨迹為草木引彼增長觀心具如玄文利益如後又約藥為觀者如止觀第十四藥治見備述權實思亦例然舊師雖云述佛恩深死十恩意述藥不編古師亦不以教作而為採領縱立採領此亦秖知不文南岳所判權功德耳師云者正指南岳二乘雖復自領已界既云善說即是具領一代權實今佛委悲述其所領十三偈下文將古所引還破古人迦葉雖自領佛恩深其如佛述善說如來真實功德豈獨二乘法邪教作譬是佛權功德者亦斥古人述不周偏教作

人譬是權法中少分而已具如前釋他日即是二他義也他即是權德去此實我子豈獨教作人耶今言下今師釋也始天性等者大

即是具領一代權實今偏褒貶這其所領十三偈下文指[illegible]
還破古人迦葉雖自領佛恩深其如佛述善說如來真實功德
豈獨二乘法師教作警是佛權功德者亦斥古人迹不周偏教作

人警是權法中少分而已具如前釋他日即是二他義也他即是權
應云此實我子豈獨教作人耶今言下今師釋也始天性等者天
性即指大通佛所如十恩中初恩意也中間下具如已下九恩意也天
性猶通結緣從別自微等者自從也從小之大至第十恩故云諸
也豈止一代教耶雙述等者兩處謂方便火宅也以信解中雙領
兩處今亦雙述二處所領若不爾者徒述何益善說下述其具顯
如來權實教法此約因緣釋也故不同他引論破無小也又華嚴
云云偏述所領即約教也前釋尚揔此釋則別揔別義一本迦觀
文意同前領所不及者舉迦葉之不及顯餘類之有分又出迦葉
之不及示迦葉之偏領又示迦葉之偏領則知一攝一切於中先列次
所以者何下釋釋意者若但述二乘根應從中草題品於所領外
更述不及令知如向所列意也又說不能盡之言寄之以明不盡佛
說不盡況迦葉耶此中先敘佛意佛意既偏驗領有窮次那揔
下責其齊教通貫諸句不道下正述不及退進等者以二乘位望上
為進望下為退十界各各自有因果不由次第故名為橫又漸起亦
得為竪今取雜起及具有邊但得為橫又以多人次第相望及法淺
深亦得為竪人人各住亦得為橫七方便竪者若七人各七先後相
望七人各一大小相望七人傳入七人入實俱得名竪又三世名亦橫亦竪
者世世偏於十方十界亦名為橫如是品類皆從諸味人教調熟
方於今日與迦葉等或同或別未聞偏領故佛示之夫山川至不及
者此非橫非竪不及如下諸文結差无差无差即差差即无差不
當橫竪無差即差而橫而竪今從無差名非橫竪從而差邊
如前橫等初山嶽下具對諸法皆與理等同以一地而揔貫之初
有人以地譬賴耶常住其理不成對五陰世間以明一實差无差
等无非實相故揔言地次草木約五乘七善習因對於一實明差
无差等次雲下至初三未一約五時教對今一實明差无差等先喻

次如來下合生公以雲喻法汪家以雲喻應杰何道中天真而謝俗
子篤論其理何道俗哉如龍興下譬佛身中能被法躬揔譬
是為下揔合更无進退橫竪等也雖具橫竪及亦橫竪對於一

有人以地譬賴耶常住其理不成對五陰世間以明一實差无差等无非實相故揔言地次草木約五乘七善習因對於一實明差无差等次雲下至初三末一約五時教對今一實明差无差等先喻

次如来下合生公以雲喻法注家以雲喻應柰何道中天真而謝俗子篤論其理何道俗哉如龍興下譬佛身中能被法躬揔譬是為下揔合更无進退横竪等也雖具横竪及亦横竪對於一實任運施設論非横竪約開顯說結差无差即開前一切皆成无差次不及下明佛斥不及意三乘初聞始入初住且自述已所入之法佛欲委述所不領者其法尚多二乘若聞亦成徧領具如前說言未窮者極指後地竪入邊說若欲徧述未暇窮終所以迦葉述已者是初是因緣釋又初悟下約教若迦葉領已即攝一切以圓對偏即徧領教也迦葉所證即初阿也既即後茶徧領无別又權行下本迹唯闕觀心具如玄文釋法中說若依今領者即空故差即无差即假故无差即差即中故非差非不差横竪例知廣述成中二段初文具述三章二不差无差等即是廣釋領所不及既責迦葉領所不及所以下文仍歎迦葉者明其雖復有領不及縱領諸意不出權實復接引之故結歎云汝等能知如来功德勸信者此不及等既唯如来能知故舉法王以勸迦葉所不及者彌須信受若依此領已是能知為下大雲譬本者大雲普覆於一切大雨普潤於三千受益既實能被不虛於一切等者非智无以說非教无以詮欲知智在說觀教而知智今從述教故先教也若方便品初欲引五佛所說則先歎二智既是相成前後玄舉一切法等若問何故前文領不及中七方便是竪今那玄横荅約人故竪約法故横又人法各有横之與竪具如前說不可定判故更以横對實亦名為竪若言不爾下釋此横竪初釋竪中云若言一切法不是七方便以對實為竪者如二萬億佛所初發大心即是一切法實中間流轉或復發心不出七法故七法是横對一實為竪又七法界下釋横也一人身中尚具於十況不具七一人既爾多人亦然一趣既爾餘趣亦然故七法是横如来身中若七若七之心洞照横竪无遺此法雖多等者七攝權盡一切逗機不出七故為人天等

者明佛能照是故能說此中既別列二乘故三藏事度即菩薩通无生名通於三乘述其開三者具叙七善而云三者三從出世但開菩薩即於人天義頭通七家竟等者此明諸權皆歸實相是故三教教

實為竪又十法界下釋横也一人身中尚具於十況不具七一人既爾多人亦然一趣既爾餘趣亦然故七法是横如來身中若十若七一念洞照横竪无遺此法雖多等者七攝權盡一切逗機不出七故為人天等

者明佛能照是故能說此中既別列二乘故三藏事度即菩薩通无生名通於三乘述其開三者具叙七善而云三者三從出世但開菩薩加於人天義須通七究竟等者此明諸權皆歸實相是故三教教智未會不名為一又非明示此法從於无住本立故不得云究竟不二本言不二者始終一也其性等者廣博之一故名為切切字七訓七義並通訓衆也其顯不二是一家之切名一切智寂而常照者智所依地能生諸智故名智地此從境說若智即地能所不二故智亦得名无住本是故亦得名智為地正顯能立立亦生也故此智地能生諸法故雙名智地為无住本云何等者斥古師也降此之外餘解不當暗而復窮迷深故也於无明夜窮解聖言何能當理例大品下引證智地故先翻名實相是躰智即是用若智家之地即指實相一切皆大由智顯地由乘至極亦是從始至終依地至極大事大乘簡頓簡於莊嚴白牛餘二等者但是不一對名為二此約至開權顯實也者以漸頓中不出七方便故漸頓中有權感開如來下至釋教也者權教感感實教者良由以不二智而同照之知所歸趣至各有歸趣者能有所趣故故名所趣戒善下明七方便法皆有遠近者當位名近趣極名遠當位名權趣極名實權藥所治故名權病開中唯遠是亦不然善无自性遠近在人於中先舉戒善近在人天言作緣者從遠得名故云若作念處下言福德者大經意也經云聲聞者福德莊嚴有為有漏亦由在法華後故說開相可嚴法身念處兼於兩教二乘今且在於三藏聲聞中越三人故云乃至六度通別二善根皆有二趣如來善知問別趣已遠如何亦云若十二品惑及以我之果為他之因豈非近耶又近遠者近從物情遠有五意一者善躰二從本期三從佛意佛意又二一者順機二者從躰唯有如來善知躰性躰性之語還通二途接近令遠躰性俱存此於權中取意實釋即是今經權實正意又戒善下重釋者單從藥邊釋上法便名為識藥深心所行以為知病能

知即是授藥故也言二種者所執兼細惑依正唯麁惑故障人天者且從近說著所執者以四倒等各對諸乘然麁惑亦非全不障

一者順機二者從躰唯有如來善知躰性躰性之語還通二途故道
今遠躰性俱存此於權中取意實釋即是今經權實正意又成善
下重釋者單從藥邊釋文若便名為識藥深心所行名為知病能

知即是授藥故也言二種者所執兼細惑依正唯麁惑故障人天者
且從近說著所執者以四倒等各對諸乘然麁惑亦非全不障
乘但不執理障乘義弱著所執者非死十惡失人天乘隨其淺
深皆名計故故以計等隨義對之一智徧照等者應非但照一切
而已須於一藥一病見一切藥一切病下文既云一切法者即是十界故藥
一病皆具十界知諸法盡名知病者寄藥顯病知一切深心等者
若死識藥不知深心寄病顯藥若干也若如也如彼法躰法躰本
空故若干死若干又如下舉心法塵譬差死差初二句明法相約心
所緣法塵以辨次心有下辨別次心不下辨即次無數下辨即相權實
不合譬真法本死由心有數名法為數全心是法全法是心不能具
合但今述之故注云云譬如下第三譬說文為二初譬後復宗稱歎
者準前初開云初述開顯次結歎於初文中自分為三謂法譬合令
至譬中又云先譬次復宗者以由汝等迦葉已下文具二義亦名結
前開顯即如前所開亦名復宗稱歎如後所開言復宗者此中大
意本述迦葉於中廣歎如來二智似如唯歎如來不關述成故後文
云汝等迦葉甚為希有此則更復前宗以述迦葉此中以述迦葉為
宗故云復宗以歎如來是歎迦葉故云稱歎三草二木下述譬釋差
死差次若觀下辨譬差死差所以若觀草木之未流則有差別內
合方便下合權智實智下合實智差別下云云者皆應細說以差
死差用對一實及以七五識種由如來智地物情自謂之差別數榮
由如來法雨法不由情而能差衆生所受亦是智地地亦是法但種
種時智地義兼衆生心地故初心名地釋差別譬者問土地與下一
地何別而此中譬差下譬死差各譬各別下譬實理今譬報陰
故不同也此中先破舊者習因報果二義不同故知古人不應以山川
等而譬習因習因必須增長故也故此下文三草二木各有增長節
習因也今文正釋但以山川等用譬衆生五陰二種世間假實不同

故今引下二文俱證人天等報果義也又更下別譬者前通為五乘五
陰作譬今各譬五乘五陰如山雖高峻亦有溪隆等五相者溪字
烏花若依今義應作宗字四邊亦應作陸深也隆高也謂山谷

等而譬習因習因必須增長故也故此下文三草二木各有增長節習因也今文正釋但以山川等用譬衆生五陰二種世間殊實不同

故今引下二文俱證人天等報果義也又更下別譬者前通為五乘五陰作譬今各譬五乘五陰如山雖高峻亦有溪隆等五相者溪字烏花反若依今義應作宓字四也亦應作洼深也隆高也謂山川谿谷土地二相中復有五相如地雖平亦有高下似山等也川者穿也水大能穿通曰川潘岳閑中記曰水有八川謂涇渭灞滻澧鎬潦潏音決鎬皓當知通水之處俱名川也谿者窮瀆源出於山故云窮也谷者水注於谿又泉之通川者曰谷何妨此等皆有五相故以譬於五乘五陰山川依世界下云者細合陰入習因法性三法展轉相依之相應之習因開為緣了與彼陰入不即不離陰習與正法性不即不離六文宛然者責於古人不立第六為習因增長義也所言六者王地二中卅木乃至六增長故知初義但當山川未閑種子增長二義也文第如此至前後耶者古師以今家第六安置第一是故責云拙著前後又以最後土地及最初三千為揔而以谿谷等為別間之故云間糅經文治病力用膠者若分藥草二字則以小草偏受草名餘通名藥即指充漏且從所述二乘人說是中草故故稱下草治病力弱上草同凡治病亦多從發大心故亦名藥二不復從覆陰為功故知通題別在中草遍論皆藥但略木字耳具如品初分別可見

質幹法躰也覆陰慈悲也器用利物也喻二菩薩者通別菩薩望兩教二乘及三藏菩薩且云大耳然通菩薩若望三藏弘誓之境雖无優劣以通菩薩一者衍門通圓二通於別故云廣也七善祇是方便耳若從修習當躰為名方便進趣功能立稱密雲即三密者凡云三密必約應化自受用報平等法身何所論密覆陰譬佛慈悲等者陰廣則質大蔭狹則質微質微則利近質大則利遠遠密近疎赴物各異隨其用智化境不同不雨下云者因將雲等以譬三密便引雲色不同電師名異有雷之由雨緣不等今以雲譬應身雷譬名稱電譬放光雨譬說法長行充

雷電頌中具有電必有雷靁必有雲雲必霑注雨今不取充電無靁之雨充雨之雲為譬須以此意合身雲等應色非且況舉五以應五乘佛為教主譬如電師衆生機緣亦如電師感應相和

大則利遠遠密近疎赴物各異隨其用智化境不同不雨下云云者
因將雲等以譬三密便引雲色不同電師名異有雷之由雨緣
不等今以雲譬應身雷譬名稱電譬放光雨譬說法長行先

雷電頌中具有電必有雷霤必有雲雲必霑雨今不取先電無
霤之雨先雨之雲為譬須以此意合身雲等應色非直況舉五
以應五乘佛為教主譬如電師衆生機緣亦如電師感應相和
猶電師鬪隨機有感應之以光又四大鬪亦譬機應言五事先雨
者揔以先五乘機用釋有機以先機故法雨不降凡引事譬皆有
近遠此中不須用華嚴中六天四域秖借阿含意為譬耳又雜含
云風雲天作是念我今欲以神力遊戲作是念時風雲即起雷天
雷天晴寒熱天亦復如是問此六譬者本譬差別何以密雲一
雨為先差別譬荅下文雲雨秖是此中雲雨譬耳但今從所雨
得差別名若爾與草木何別荅草木唯從草木立名雲雨乃從所
顯為能是故不同八音四辯如法界次第應分教別今從極說普
洽等者雖說五乘本被一實豈受潤時離實地耶信戒等者五
乘皆藉此之四法唯有人乘關於定慧以心所當之明其草木隨分
至兩因者皆因增長以成報因故習因增長即報因增長具如止
觀第八記略述諸論習報因等但彼明發相此辨修習彼六蔽度
此七方便以此為異耳華果數實至三果者華如習果果如報果
此隔字為對應言華數果實亦有華而未數果而未實亦可譬
二因也今取已數已實者也故至果時依正明了道前心地至智地
者此道前後之名名有通別道後定在果後道前通至凡夫故方
便品中亦以等覺已前為道前此中須以博地凡夫先戒善者為道
前以五乘為道中所以道前道後真如之理等皆是地地躰先別
然皆能生故知衆生道前心地奚嘗不有能生性耶而不能生不
能成者必假道後極果智地令生令成發心已後究竟已前皆假智
地而成熟之開發道中者且以初望後五乘居中非謂五乘即有真如五
種善根即五乘也並約如来化意邊說故云終是一音言終是者終
無定五故云也被物雖五化意唯一從權宜邊須名四味合譬次第者

此中位四合中相生准理亦應明譬相生譬相生者由有五陰衆生
故有五乘艸木五乘種子故密雲應世應必說法說必有潤潤必增

地而成熟之開發道中者且以初至後五乘居中非謂五乘即有真如五種善根即五乘也並約如來化意邊說故云終是一音言終是者終無定五故云也被物雖五化意唯一從權宜邊須名四味合譬次第者

此中但明合中相生准理亦應明譬相生譬相生者由有五陰衆生故有五乘佛木五乘種子故密雲應世應必說法說必有潤潤必增長云云者應以差別對潤同說差況差等章門者十号如止觀第二記略釋四弘者髮云發僧那於始心終大悲以起難本業瓔珞具對四諦然彼屬別今須在圓知道等三不讓者常與智俱云種法門始自十号終至三業諸教所明一切果地神用法門此六攝足故略舉之況此六門二云攝此次第者由具十号故有四弘故云未度令度等雖用四弘若无三達照機不徧三智具足方乃名達智必有眼二法既以定惠為因而獲眼智兩果故有智必有眼如此五科无不三業隨智惠行故略舉六科以示能應佛自稱此以顯能注即是十法界至差別者雖通十界四趣无增長義也予時者觀機時也言若論者且置華嚴故利鈍之言通三四味十界故也通別圓云云者應須此三段明利鈍然初句云聲聞觀生滅菩薩觀不生滅已是通竟下又具別通等三者但重舉對別圓耳即以聲聞徧收藏教為進下云云者須約三教菩薩求佛者傳明進意隨其至無增減之失者攝五乘機故无增減如人機授以十善為增天機授以五戒為減如是乃至菩薩展轉相望亦然報因至習果者前文但云華果數實以譬三果今合中乃以華合報果果合習果若不依此合即準前文或別有意如說然若方等明地獄衆者大品中如來放光照諸地獄具如釋籤所引說方等經亦如釋籤此中引三惡者經中但云善處今取惡道者一者為欲攝十界故二者三惡有七善機今云亦者取意釋耳生身菩薩且指地前然准權教地前不可一生故須依實教以說後生淨滿界者舍那彼音此指實報土為淨滿界也菩薩乘出內无利智者且指三藏菩薩問下現文都有八重問答意欲如問而不別云但注云云者約義仍有八中初者但應以出世方乃名乘何故須列人天乘耶故廣列諸意以辨隨宜逗物

之相又人天等者准此亦應云菩薩亦斷亦不斷但是文略次云三乘亦斷亦不斷者二乘雖斷斷仍未盡故云亦斷亦不斷餘悉可見以此為例取諸經意自在作問乃至具歷四教七方便為問此並一家本義

淨論界也菩薩乘出內凡利智者且指二權菩薩門一段文章不
全重問答意欲如問而不別云但注云云者約義仍有八中初者但
應以出世方乃名乘何故須列人天乘耶故廣列諸意以辨隨宜逗物

之相又人天等者准此亦應云菩薩亦斷亦不斷但是文略次云二乘亦
斷亦不斷者二乘雖斷斷仍未盡故云亦斷亦不斷餘悉可見以此
為例取諸經意自在作問乃至具歷四教七方便為問此並一家依義
假設問答耳次大論云更引文設問出離合之式通前諸意大論即於
五乘為五善根故得對於藏等為問人天下等於五乘中合二乘開
佛菩薩為二也此以五善望五乘說四藏合九開聖者將四藏以望五乘
是故四藏合人天在二乘中開二乘為兩佛菩薩為兩若以五乘望四
藏即是俱開人天二乘各三仍合佛菩薩為一既云為緣不同所以亦得
為三乘但是九聖俱合耳但以名狹攝法不周明類不顯故不得但以二乘
為攝若直論乘何法不得具准上意思之可知兩於一切帖合文章門者
云章正出注兩相故一相者至一地也者真如祇是一實相耳七相祇是
七方便以實相對七相是故云相即行相也七教祇是七方便教以教對
教是故云教所謂下雙釋者初雙標理教也次泉生下先釋性對
理德之相初總舉解脫下列結此性三德雖有三相祇是一相如來下
釋味由佛說故此性可修性本先名具足諸名故死說而說說即成教
修教修習方名修三此讀此教者不知修性如何消釋此中疏文敬請
讀者行者思之照之此三相下重指性三以為修境緣生下重舉修相
故名為行行即因也終則下舉果地三三智滿故從智為名即是智
三行三性三開合多少准望可知有時下舉分文不同解脫下廣釋相
味先相次味初釋相中性德祇是本有三道解脫相者即於業道
是解脫德離相者即於煩惱是般若德寂滅相者即於苦道是法
身德無生死等寄修以釋唯有下結故云實相一相下轉釋一相即
無住本立一切法理則性德緣了事則修得三因迷
則三道流轉悟則果中勝用如是四重並由迷中實
相而立此無住本具如釋籤第七已釋故無明實相俱名
[illegible]今以無相對於差別專指實相名無住本無住即本名死住

本隨緣不變理在於斯起住二門義準可識深淨二類具在十門二
味下約教釋者上相但云無生死耳約教乃云無二死者教在分別故
[illegible]前相但云離相者無涅槃相此教乃云得中道智慧乃至離於

本隨緣不變理在於斯起住二門義準可識深淨二類具在十門
味下約教釋者上相但云無生死耳約教乃云無二死者教在分別故
也前相但云離相者無涅槃相此教乃云得中道智慧乃至離於
二邊著也前相但云無相亦無相今教中云三邊因果滅者應云通
別二惑內外二死滅也今對中道中道從理故此因果名離二邊此
二涅槃亦殊小典小典二滅必不同時此中二滅更無前後句句例作
差無差者既句句約教教亦須顯差無差等故應具如前一
相中即無住本至即是無差別文是也故今對教明差無差若
不爾者徒開浪會虛說漫行空列一乘之名終無一乘之旨稟權
教者尚須識權對此終窮安得昧實忽都未聞性惡之名安能信
有性德之行究竟等者前揔釋中已略明竟今於廣釋理教雙
結所歸能詮所詮咸資果智故究竟之言通論理教具有三法而
但云種智者從智取境故也七種等者亦有人言此中諸句何意節
節皆云五乘七善太煩重耶今請離此釋外與今經合者無有是處
故知不以七善簡之無由顯實第二等者前六科顯能知之人法
今減辨所知之人法故舉此十攝諸法盡又前乃唯約於能今則
約能論所故種等四三慧所取所取四法不出因果因果之體體唯
實性二對辨他經十法三道是三德種者即性種也有生性故故
名為種生時此種純變為修修性一如無復別體言相對者且從當
體敵對相翻即事理因果迷悟縛脫等始終理一故名為性波水
之義準望可知波是水種豈可不信若就類者類謂類例即修德
也衆生無始恒居三道於中誰無一毫種類夫有心者法身種者
合彼性三為一法身對修方合約性恒開此三從別二各異問若爾
般若解脫有於種類及以對論法身類種與對論種為同為異
答理一義異言理一者秖緣理一是故性修相對離合言義異者
對生死邊名為相對理體本淨名為種類又聞能觀智名為了種

聞所緣理名為正種即是理淨與事淨為類諸種差別等者須
約諸教諸界廣說不可具述唯是理體一三德種如來能知若約

答理一義異言理一者秖緣理一是故性修相對離合言義異者
對生死邊名爲相對理體本淨名爲種類又闡能觀智名爲了種
聞所緣理名爲正種即是理淨與事淨爲類諸種差別等者須
約諸教諸界廣說不可具述唯是理體一三德種如來能知若約
教者別教唯有種類之種而無相對於中法身類種仍別始終
常淨唯不從覆故得種名藏通兩教全無此義但約當教其名非
無因時三學爲五分種達分即爲二解脫種念處即爲般若種
也隱顯並別具如止觀第三記故三教教道之有差本在圓實之無
差相體性三既通始末所以須約十界十如釋者向釋種字既以相
對及種類釋今此三法亦應例之又前種中不云十界取極下界類
中自云世智等也故此十界不必一念如彼廣釋十如中明又前釋
種不約十界者欲明三德義便故也此相等三亦是三德已有種義
不須依前約界則便故十界中有佛與凡論差無差或對三諦次
約三法即是三慧於三重中皆初云念者念所取境思修亦然境
即所聞所思所修皆言何者指所取境所念等者教下所詮向之
四法隨教則有思修不同對界爲境多少增減觀體巧拙隨義
應知爲差無差以權對實初言用者有取境慧方有所取舉事
顯慧故合用也所言體者即當體也境中舉事事是所取念等
居先取所取事今先言云何指能念體思修亦然故知即是三慧
當體此體即是能聞能思能修故云記錄所聞等法言因緣者
謂以何之言須所聞教念等即是能聞等也不由能取令殊而爲
別相乃由所聞法異分五乘七善能所和合即聞思修之因緣也
言取境聞法爲因緣者所取能取並名爲因聞法爲緣生慧即
是所生法也又取境者取境必須聞法爲因且先標之故三境爲因
聞法爲緣即初雖有聞等更須聞法以爲良緣故云因緣應知三
慧境體及以因緣雖三而二重釋因緣者合向境體即是智境必
從體得名體必由境立稱重云因緣者既加聞法防自他計及立更
立因緣故也三義具足方乃成慧及成所爲如此三乘等者五除人

天以人天乘未名慧故問前云十界此中何以但云三乘答廣略雖
殊其理一也但種通乘局合大開小故但三乘又種等四必徧十界

從體得名體必由境立稱重云因緣者既加聞法防自他計及立更
立因緣故也三義具足方乃成慧及成所為如此三乘等者五除人
天以人天乘未名慧故問前云十界此中何以但云三乘荅廣略雖
殊其理一也但種通乘局合大開小故但三乘又種等四必徧十界
於中起慧必唯三乘三乘通於四界故也五乘之因等者慧必唯三
因果通五離七準釋可以意得不云四趣者且從外出生公具約諸
度等法辨聞思修然六度未能分於三乘六則通漫三則攝亶是約
一法者故四意中前三約所辨能此約能論所所中無差即一法故
故前三意如來並有一法無差但且約所以對能知無差別下云云
者秖是如前差無差等而為分別一中無量者意云是一家之無
量耳一德中皆可為緣分別無量如云多諸名字等無量中一
準此可知何者去對小辨別何者以二乘人亦有二脫離著入寂名
同體異重對釋之常寂滅等更以無差結二乘差終歸於空準
例可見鄭重抵掌者抵吳也吳手於掌表勤勤也向已釋竟今
復釋者此事不易故重勤勤佛世尚然何況末代斥舊云至苦佛
等者古人以此釋下壽量失旨逾甚今復以此釋常住教故云苦經
不生不滅而云灰斷故言苦佛經佛無苦加之者過故云苦佛等耳光宅
有餘未足辨異然光宅諸文皆破三秖菩薩不知何事至此即以小乘
有餘之名消畢竟空有人去他難光宅諸古尚有不許斯釋何況
今師經文下今師正解前對二乘重釋者良有以也龍印去引舊
諸釋以責光宅一往且爾然亦不知舊第一義空與小何異隨三悉
者亦以一實為第一義對權為三即昔日隨欲順權機也次復宗
釋疑者雖未之言許為儔類得受記已即分真佛自鹿苑後具
領權實至醍醐時領業不虛當知前歎釋迦本欲稱歎迦葉所領
言釋疑者恐此時衆聞佛述其領所不及不曉佛旨而謂迦葉所
領不當故述已權實以歎迦葉能知如來隨宜說法雖自領已實
兼一切問何不釋探疑耶荅齊教顯露虛實易辨故佛且約齊
教述歎若爾探最可疑何獨齊教又雖難而易時衆聞說如來

二智知佛法身恒思大小秖恐領教未必盡善故佛以二教二智
述其齊教無差謬也又齊教領尚自不虛驗知探領亦應非謬

兼一切問何不釋探疑耶答齊教顯露虛實易辨故佛且約齊
教述歎若漸探最可疑何獨齊教之言雖難而易時衆聞說如來

二智知佛法身恒思大小秖恐領教未必盡善故佛以三教二智
述其齊教無差謬也又齊教領尚自不虛驗知探領亦應非謬
釋述意者向適斥其所領不及豈至此中即云所領甚爲希有故
知前文但是如來自述能知何關迦葉故今釋云世尊雖即自述理
當迦葉一切皆領迦葉既其始末自領而亦經涉五時權實義含
一切故亦堪歎甚爲希有然章安重釋但作述前品十三偈歎
佛恩深即是當界能知隨宜當界事理徧收一切問此中述前歎佛
恩深與古人何別荅古人直云恩深不辨恩之近遠故前以十三偈
具領始末今佛具述方名述成此是章安之助見依大師意自成深
致豈有等者即指迦葉等以爲一機指此娑婆以爲一方餘機不領
故云說不能盡迦葉等四於前品未但云如來大恩如來遥鑑迦葉
既能教探二領豈不能知初四弘恩乃至最後令我化他十方儀
式亦不出此故今此中長行偈頌通徧述之則三草二木一地一雨盡
述迦葉始末之解身心法財者身得受記心獲法財已證第一義
一實空座若依此義佛本徧述迦葉始末時衆不解故須除疑是
故釋云迦葉能知若尋此意何得以四伏難與此同年耶若不爾者
大恩之言何所主耶述恩不周翻成背義若也出生還應自鄙何以
佛歎能信能受次頌中不頌略但頌廣者廣攝略故次有智下約權
智者問既云有智若聞此必屬機云何屬佛荅若非有智人說云何
能令有智人信自此之前皆名邪者迦葉等四未聞辟前義當邪見
見未正故故引大經迦葉童子自述爲例彼亦未聞涅槃已前自稱
邪見應身至含潤者凡說法之言乃對應身故勝劣應皆是色身
口業宣辨新經乃以他受用報而爲遮邪尚非自報豈不說耶若言
體即十身俱即何獨應耶乍可云三身即一說默無殊安樂文六
偏尊相海如空爲華華外無空能具等者故知說昔偏小典籍不
降別頌十二部中佛性圓常之雨故云不含潤前二味中雖說不受

雖有不偏義非含潤須扇多佛不說法者此以全不說爲不含大
論文也多寶不說義如下文九十八使初斷見愛得眞諦益而云地
上清涼者六根淨位亦且除之百穀語通至百善也者五乘各以百

偏尊相海如空爲華華外無空能具等者故知說昔偏小典籍不
降別頌十二部中佛性圓常之兩故金不含潤前二味中雖說不受
雖有不偏義非含潤須扇多佛不說法者此以全不說爲不含大
論文也多寶不說義如下文九十八使初斷見愛得眞諦益而云地
上清涼者六根淨位亦且除之百穀語通至百善也者五乘各以百
善爲本言能生者從果以說若從因說乃是百善生於五乘大小乘
因豈過十善故以十善更互莊嚴若不能修互嚴因者今所不論若
爾人乘無旨荅酒防意地通說非無甘蔗等者既舉二物應有屬
對今試對之甘蔗質一可以譬定蒲桃形多可以譬慧慧約所破
定約所緣且分多一既出下三行頌十號者文略義含出世即無上
士及佛子於也爲說即正偏知明行足世尊即第十號於天人
中即調御丈夫及天人師如來即第一號來善去善兼於善逝
又出子世即世間解充潤下四弘者充潤衆生即初弘誓皆令離
苦即第二誓皆令離於因果苦故得安隱樂即第三誓及涅
槃樂即第四誓五乘咸有世間之樂皆令得於第一之樂勸聽
受中又更爲二初二行先歎佛次爲大衆下能說人尊故所說法妙
七善無不皆歸一乘故勸聽受此舉無差以釋於差佛平等說等
者有愛憎故則有彼此不於佛機者愛餘機者憎貴賤上下約
位持戒毀戒約行利根鈍根約習亦須具歷五乘七善展轉說之
有人去次釋三草二木者古師不同但於大草二木不定以名含故
小中二草經自結名必無違諍仍不知有二種二乘是故初師具
列五位第二三師但列三位以二草意同三皆未稱然三草下今
釋先揔非云師心反佛違經者無稟承故即師心佛意不爾即
反佛違經者經明受潤不同以對五乘差別如何三位並同在一教
別受潤中進退兩解者初正消經文次以木例草准義以釋草既
有三木亦應例人見大草中云求世尊謂義亦通後見小樹中云專
心佛道謂通初後見大樹中云度無量億謂通前二便作一種歷
位釋釋以近代來棄舊經論諸教菩薩此爲消釋之大患也故今

別釋冥順經文上草爲六度者既云行精進定於六度中精進爲
最故大論云施戒忍世間常法欲修定慧必須精進況復通進偏

心佛道謂通初後見大樹中云度無量億謂通前二便作一種歷
生解釋以近代來棄舊經論諸教菩薩此爲消釋之大患也故今

別釋冥順經文上草爲六度者既云行精進定於六度中精進爲
最故大論云施戒忍世間常法欲修定慧必須精進況復通進偏
入五中爲是義故舉進攝六故不可二木唯在三祇小樹中經既云常
行慈悲自知作佛六度菩薩第三僧祇方乃定知故不及通但過二
地必知作佛故與前異乃從勝標大樹中既云轉不退輪別人初地能
轉法輪是念不退藏通至果方轉法輪豈得名爲如是菩薩故知
在別次義立三木通三菩薩今識通方故更釋之故正法華初列則
云三木二草以小草爲悠悠藥以上草爲上尊藥頌文乃云三藥二
木是故今文通別二解釋增長中二乘增長二解不同並今師意
前釋得小乘盡生死方名最後次釋大乘中方名後身大小兩種
並名增長增長皆由值佛衆生自謂當分增長今準佛意莫非地
雨故今當分遠有增長所以至此方知合一無後之言且任小教權名
爲無非永無也若得法身等覺一轉當入妙覺乃云最後論云羅
漢發心已後邊際定力令分段身延至變易不復改報成無上果者
此多屬通義以通菩薩過二乘地惑潤生身或不經生而成正覺
豈華王佛果而用二乘邊際定身故應問言此定與彼首楞嚴定
同耶異耶諸論皆云捨分段身而入變易天親論主意未必然但
恐論釋義不正耳故知最後增長之言大小各別無人有教深可爲
規問若爾餘之三位皆應兩釋一者三位若不值佛各不增長若得
值佛當位增長三者於法華前住四位身被佛調熟若至法華得
入一實方名增長荅然五位中二乘執彊謂爲最後故須二釋餘
三已有彰灼明文上下文意一切皆爾問二乘同云住最後身必須
見佛緣覺不然者何荅雖生佛後元因佛世思之可見增長後云
云者具述大小今昔之意五位雖即自謂增長萌動之初莫非地雨
說雖地雨居後長必始在初毫今始示於地雨初後耳亦應委說通
別增長之意問一雲一雨與一音同異者問意以一地一雨與一音教爲

同爲異荅意者今一雲一雨別辭開顯彼一音之教通於因果及
以偏圓於中先分因果次辨偏圓先因果別別意雖爾亦隨諸教
二種雲雨以辨諸教因果隨分一音今從究竟雲雨以問荅中別

云者具述大小今昔之意五位雖明自謂增長萌動之初莫非地雨說雖地雨居後長必始在初毫今始示於地雨初後耳亦應委說通別增長之意問一雲一雨與一音同異者問意以一地一雨與一音教為同為異荅意者今一雲一雨別辭開顯彼一音之教通於因果及以偏圓於中先分因果次辨偏圓先因果別別意雖爾亦隨諸教二種雲雨以辭諸教因果隨分一音今從究竟雲雨以問荅中別中二種一音言下地者或指圓教六根或指別教地前若指初住已上等覺已前豈可全無隨類一音次辨偏圓中先出舊非次正解中三先圓次偏後明自報先圓中引大論者破上三師所言報者即酬荅也如此一音亦通下地但不關六根次婆沙去引偏擬圓類例欲同然其秖是三藏教佛之一音耳若不爾者能以婆沙釋華嚴不五百羅漢有七菩薩見解以不瑜伽尚別同異況乖迦葉當知者開辭頌初已云汝等迦葉及當知等故頌文後不更復宗重稱歎者良由此也隋朝笈多所譯名添品法華者自餘諸文全依妙本彼見正本偈後更有一長行偈頌乃重譯之添此文後又移囑累安勸發後自餘先譯並無所改重譯言辭多似正本其所添者初長行中先以日月辭用歎佛智（此與前文已重故什公不譯）次明五趣中有三乘於三乘中而說平等（亦與前文似重）次迦葉問何故施此三乘教耶佛以伽器辭之所感不同非關泥異迦葉又問彼種種解出三界外為一為二三耶佛荅若覺體等無復二三（此亦同於第一經中滅度想者也）次因此後佛為迦葉說生盲喻初不見色辭諸凡夫次以眼開辭於二乘次天眼開辭大乘也偈重頌耳故知無此添文大旨無關若其有者述成又剩什公不譯意不煩文南山云笈多輒移囑累品也準此亦應云移品法華

法華文句記卷第七