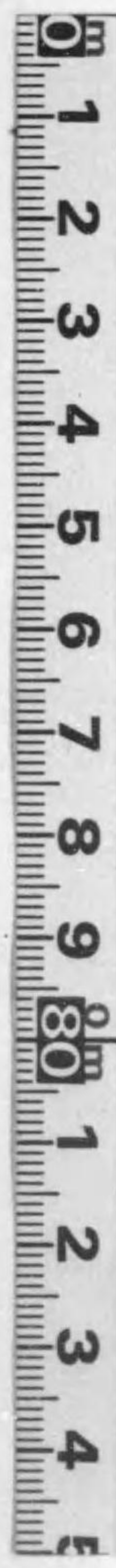

324

568

始

324

568

324-568

智燈大師全集

大正
7. 6. 5
内交

智燈大師全集

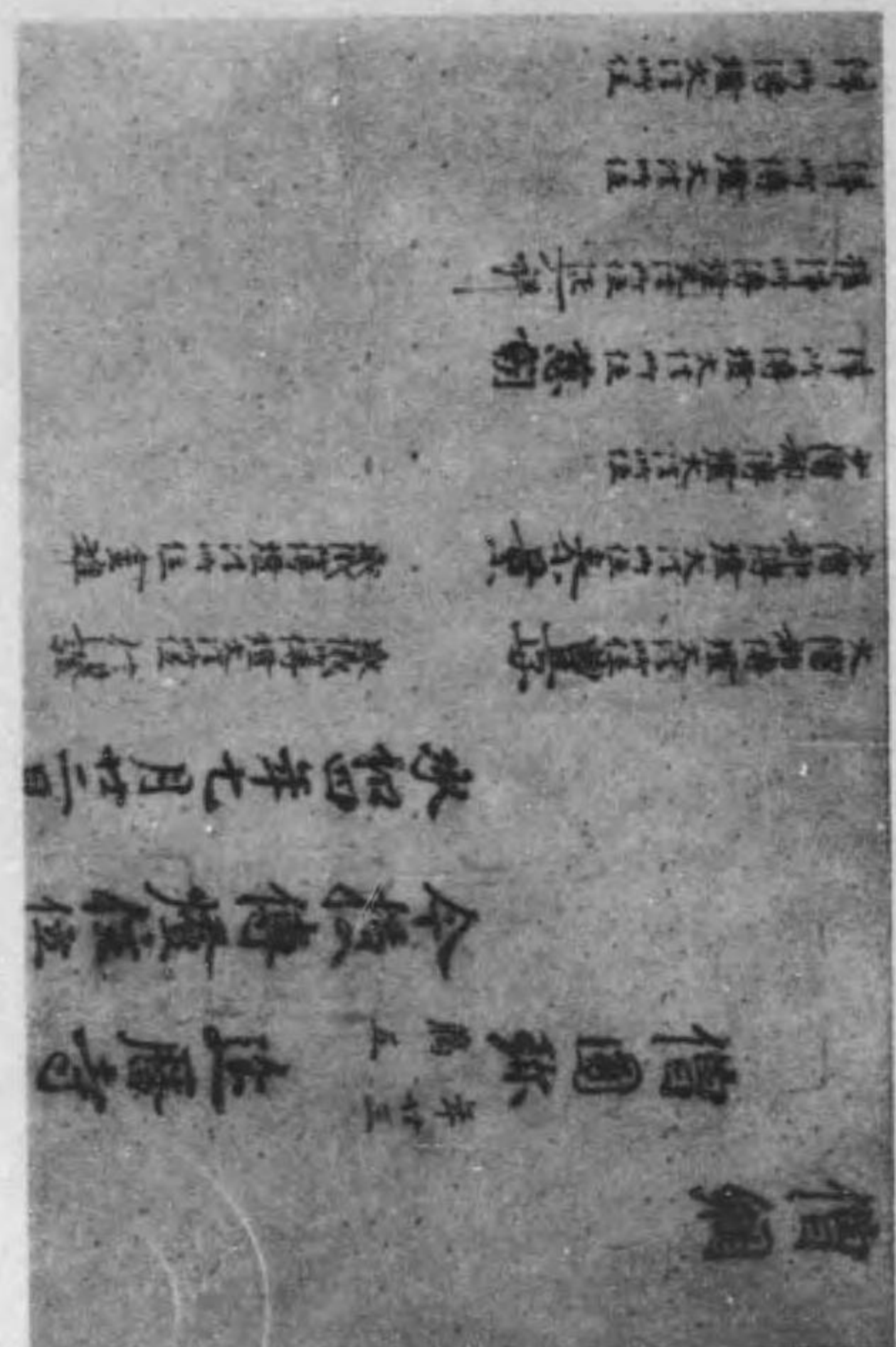
(寶國) 像真師大證智
置安廟祖寺本

民國九年七月
在得英政府生於二十四年三月十七
七日下通事等議令于三月十七
日天台法華宗分別得展令
列寫之表錄如下
即至華英會館
長平年正月五日
別當
愛善推我德圖好大長十年四月
十五日未改較奉送曆表一表
我壇院愛善推大我既既即酒
十二年不聽出山加推之朕令博能
總仍批件度務後改為公驗印信
別當
民國九年正月
以上行轉中
推我壇院愛善推大我既既即酒

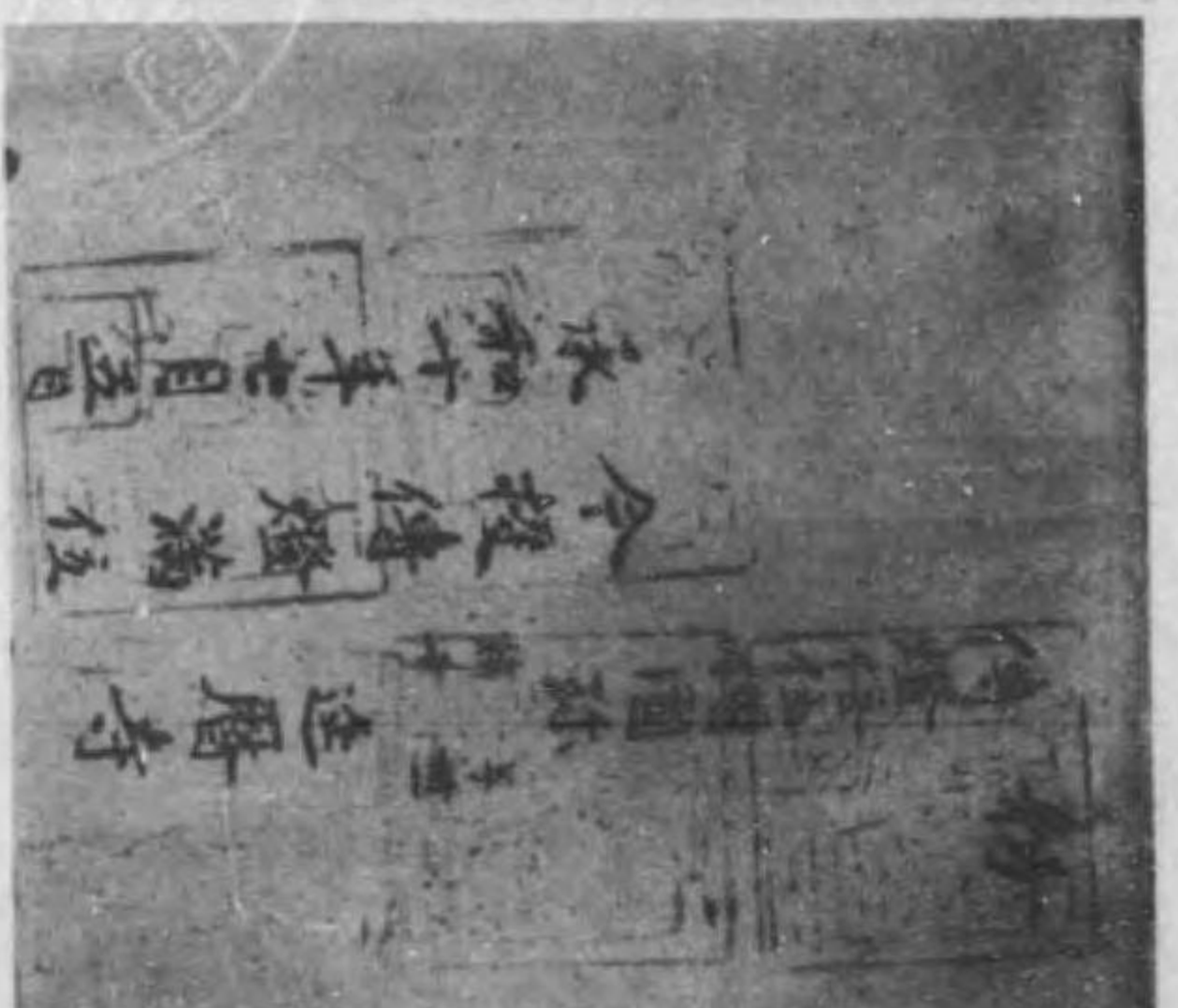

任傳燈住位僧綱照

本寺所藏

勅任傳燈滿位照

僧綱
 僧圓 弥 并廿三 為五
 今授傳燈位
 永和四年七月廿日

大國御傳燈位 兼豐字
 高部傳燈位 兼春景
 左衛門傳燈位
 侍傳燈位 兼意朝
 侍傳燈位 兼延平
 侍傳燈位 兼延平
 侍傳燈位 兼延平
 侍傳燈位 兼延平

本寺所藏

物
 傳燈位 僧圓 弥 并廿三 為五
 今授傳燈滿位
 承和十年七月五日

勅任傳燈滿位

任傳燈住位僧綱

再乞公據印信狀(國號)

國清寺

日本國僧果

石曆去大中七年奉本國

恩命到

此州傳天台法教今寫得教四百餘卷並

小師行者押送歸本國今有本國尚人李

延奉取今月上旬進發且累去三月五日具

事由過狀并所寫得經卷數 呈上

使君乞公據印信未蒙賜 判給今欲

釋天台取經超船信進發伏乞

使君仁慈特賜批憑據兩字並乞印信

到本國審知是大唐

使君舉上天台法教今證罪冒犯

雅虞陳請伏聽 蒙不

嫌 件狀如前謹請

大中十二年四月一日日本國來信傳果

本寺藏

須究三處之微奧
而考衆生之舟航

右萊和五年冬月
舍色阿又羅尊親本之密語

園城長史吉祥分別敬園謹錄

眉言

惟吾

祖大師以絕倫之天資大興北嶺宗教。開園城之鴻基更爲弘闡道場矣。其一世撰述二百有餘部。特遺制而令結番監護焉。然遠歷天元擾亂。近遭文祿廢毀。教文逸亡至存者無幾。豈可不慨歎乎。於是前代碩匠。雖盡力訪獲流傳勵之。尙難得者不尠。浴恩澤吾徒。亦須成其志。今茲丁巳。會寺門開創一千五十年。欲酬罔極之念。雖禁。僉議及于斯。乃貫主猊下示訓而令專當遺篇蒐錄之事。因探各山之祕庫索其遺漏。校勘費日其稿漸成。編爲三卷名曰智證大師全集。如其真僞分類。別製目錄附于卷末。蓋是出不得止矣。嗟吁繼志述事雖慙古賢之美。慎終追遠庶同孝子之心。大師般涅槃日。誠徒衆曰。法慧苟傳有何死乎。此集亦雖非曩祖之真身。承意讀之則千歲之下尙同接大師之警咳。庶幾遺法永傳德音遠播。

大正六年十二月

編者 謹誌

凡例

- 一書有異本者。交互補訂一期正確。有彼此異及校者之見者。標_考符注之字間。
- 一原本格上之考異者。標_國符收之於字間。對校本有數種者。以イ本口本等別之。
- 一舊本訓點正者仍舊。有謬者訂之。其全無者今皆施之。
- 一古來傳寫不能無亥豕之訛。又難保校合無誤謬。幸望賢哲匡正。
- 一完成此集。全依各山大德喜開祕篋垂惠編者。與諸賢甚大援助。暨刻成特書而表謝意。

智證大師全集卷上目次

- 一法華論記十卷_{冊十七}
- 一授決集二卷

自三一〇頁
至三三六頁

法華論記卷第一 本

妙法蓮華經優婆提舍

婆藪槃豆菩薩 造

三藏法師菩提流支共沙門曇林等譯

頂禮正覺海

淨法無為僧 為深利智者

開示毘伽典

祇度牟尼尊 及菩薩聲聞

令法自利他

略出勸伽論 歸命過未來

現在佛菩薩

弘慈降神力 願施我無畏

大悲止四魔

護菩提增長

經曰歸命一切諸佛菩薩

團一無此行有妙法 蓮華經序品第一九字

如是我聞。一時佛住王舍城耨闍崛山中。與大比丘眾萬二千人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。心得自在。善得心解脫。善得慧解脫。心善調伏。人中大龍。應作者作。所作已辦。離諸重擔。逮得已利。盡諸有結。善得正智。心解脫。一切心得自在。到第一彼岸。菩薩摩訶薩八萬人。皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。皆得

陀羅尼。大辨財團辨財一作辨才樂說。不退轉法輪。供養無量百千諸佛。於諸佛所種諸善根。常為諸佛之所稱歎。以大慈悲而修身心。善入佛慧。通達大智。到於彼岸。名稱普聞。無量世界。能度無數百千眾生。

第一正釋本文者。大分為二。第一正釋經文。第二料簡總結兩段。第一正釋經文者。一部始終都有五章。所謂七成。五分。七喻。三平。十無上。總成三十二義門。以七成就分別序品。以五示現釋方便品。以後三章判釋餘品。今准本經文。分為三段。初七成就為序說分。五現七喻三平九無上為正說分。第十勝妙義通正說及以流通。至下可悉本迹三段如常應知。初就序說分。論即為七科。第一序分成就。第二眾成就。第三如來欲說法時至成就。第四所依法隨順威儀住成就。第五依止說因成就。第六大眾欲聞法現前成就。第七文殊師利答成就。分文如下所。言成就。是圓滿義亦具足義。此大乘修多羅。理數圓滿勝一切經。所以名為圓滿妙法。則分七科。以為兩段。序分是總

下六是別。又分兩段。初二通序。餘五別序。序義冠戴。下六并正與通。故序分爲總。依總開別。故六爲別。不同常意焉。

今釋初二論有兩科。第一牒本經文。第二正釋其義。第一如文。

論曰。團論一作釋。此有經字。法門初第一品明七種功德成就。此義應知四字。

論此法門已下。第二正釋分爲三段。初此法門下標次。

一者下列。後文序分下釋。且初標章中此法門者。總指圓滿修多羅。即第十七名也。法則所通。門則能通。三法本在色心之中。謂衆生法佛法心法。心法唯因佛法。唯果衆生通。二從此圓滿教門通。彼實相義處。故言法門。與他永異。初第一品者。別指序說。一部始終有初中後。今此序品當其首題。對於中後名之爲初。對第二等以爲第一。類聚爲品。此一乘經破廢七權義類開顯一實妙旨。所以稱品。云云。明七種功德成就者。正標。明即明顯。顯示圓頓之旨。成就偏聞

之機。所以曰明。言七種者。正舉其數。功德成就者。依名示理。將破七權功德。顯一實功德。故言明七種功德成就。世人未識七權之趣。何以會一論之旨。

何等爲七。一者序分成就。二者衆成就。三者如來欲說法時至成就。四所依團所依一作依所說法隨順威儀住成就。五者依上團上一說因成就。六者欲開法現前團現前一在成就。七者文殊師利團利下一有成就二字。答成就。

論何等已下。徵起之辭。若非徵召。義理難顯。故借淺辭以召深理。一者序分下。以列如文。

又團又序分成就者。此法門中示現二種勝義成就。應知團應知上一有此義二字。何等爲二。

論文序分下。後正釋義。前之七科並在此下。今第一釋初分分爲四段。初標。二列。三釋。四結成。且初段中序訓。序序。謂階位賓主問答悉序序也。經家從義。謂次由述也。如是五事次序。放光六瑞由序。問答釋疑述序。具此三義。故稱爲序。問。七分皆序。何故初一

獨一名序分。答。序義總含。初一段中。餘者派之。故前總別預表。此意耳。問。總含意何。答。序總敘述一部大綱。部中梗概總在。如是。自餘順成。故獨得名。問。如是之言。證何義理。名之爲總。答。大師釋曰。如是舉所聞法體。言法體者。即是本迹四一并十一也。一部所詮皆在其中。故獨名序。問。初一名序。餘六非序。答。總別兩義自避。此難。故斯問非。分是段名。去聲呼之。成就如前。此法門亦如上。

論示現二種勝義成就者。正標標顯一經勝妙之旨。故云示現也。二種勝義如下釋之。成就如上。何等下徵起。

一者示現一切諸法門中最勝義成就故。論一者已下。正列二種勝義。言一切諸法門中最勝者。略歎法體。故知。論主全許一部爲法門中勝。方指如是等爲一切法門中勝。一切法門即一代教。不然如何消釋一切之言。既一代教中最爲其上。具如藥王品中歎經文也。已上一。一代教者。四時八教。故玄文

曰。在四味教之頂。離四種誹謗。論意如斯。人多不識。二者示現自在功德義成就故。

論示現自在功德成就者。此歎真用。七權諸教其用非真。頓漸四時功德未滿。今此經中示現實相勝德。故言示現自在功德。除此以外都非自在。講者能思。如王舍城勝於諸餘一切城舍。耆闍崛山勝餘諸山。故顯此法門最勝義故。

論如王舍下。三舉譬釋。於中爲二。初如王舍勝等者。且舉能統於天下。以王舍城最爲其上。摩揭中天之國居三千日月中央。即五天之正中。此城最。中輪王累代都之。六大城中極以爲勝。故言勝餘一切城舍。若約義釋。非唯勝於一天下城。亦勝四天下一切城舍。何以故。除三天下果報雖勝不感。佛出。今此南天果報雖劣恆感。佛出。出三世諸佛皆化。此城。故勝四天一城舍。塵沙須彌悉有四天。義亦同之。故言勝於一切城舍。大師釋曰。畢竟空寂以爲城舍。如是涅槃即是真如實體。已上一。言如是實相真如大城勝

於九乘邊主化城。故曰勝餘一切城舍。復此實相城。法身佛所居。不同八教權主之都。故言勝餘。又五天民主咸會王城。四味主伴皆歸純圓。故言勝餘。三教所詮皆如化城。圓教實所。超過彼城。故言勝餘。具釋如疏。

次者闍崛山勝者。次顯所統。於五山之中。此山獨勝。故言勝餘。一切諸佛皆住此山。是從能住為勝。三世正覺恆於其中。說法華經。是從法門為勝。大師釋曰。山即法性正因不動名秘密藏。則本佛住處三德所鎮。故言勝餘。煩惱所知為一切山。中道法性為靈鷲山。故言勝餘。又寂光王城實報靈山。山城相即理智不二。如斯城山永異諸教。故言勝於一切城山。本有四德為城。修德四德為山。此城與山體相平等。遍一切處。無能勝者。所以言勝。如是消釋尚恐非圓。況習權輩。寧誰得相應。寂德曰。城之與山表正說中兩甚深義。此解無失。但不識四教釋義無據耳。今借彼言顯於圓理。不違自他。釋曰。經中有

二正。即迹門開三顯一。本門開近顯遠。城山兩處。密表彼義。佛未出城如權覆實。踰城住山中如開權顯實。又四味教覆本如城。醍醐法華拂迹如山。又未斷五住。如未踰城。已斷五住捨城住山。云云。佛地論釋序頭如是我聞曰。如是摠言。依四義轉。一依譬喻。如有說言。如是富貴。如毘沙門。二依教誨。如有說言。汝當如是讀誦經論。三依問答。謂有說言。汝當所說昔定開耶。故此答曰。如是我聞。四依許可。如有說言。如汝所聞。當如是說。傳法菩薩便許可言如是。當說如我所聞。或信可言是事如是。云云。今案第一。如是置於句頭。第二。第四置於句腹。第三。如是在於句尾。此用如是言語。隨時別異。今文如是居句端矣。論曰。或依譬喻。或依問答。或依許可。云云。然則於一文之上。不可摠用。行藏隨便乃允。彼論今且依第一耳。若得消他經。可依此四。若釋今經。未如譬喻。譬喻。何等乃至許可。何等。寧知此經與諸教異。若如是不殊。不字。諸教是則一

部。誰辨不同。七種圓滿便為徒說。

如經。如是我聞一時佛。住王舍城者闍崛山中。故。

論如經已下。四指文可知。上來釋第一序分圓滿說。衆成就者。有四種義。成就。應知何等為四。

論衆成就下。第二釋別。六中第一釋衆圓滿。文中有三。初標章。次列數。後解釋也。標章中。衆者同聞衆也。大師釋曰。釋衆為三。初聲聞。次菩薩。後雜衆。各具四釋。因緣約教。本迹觀心。云云。聲聞為二。先比丘。次比丘尼。比丘又二。先列多知識。次列少知識。舊呼大名聞少名聞。雖然無據。今依文判就。多知識衆。六一類是大比丘氣類也。衆者天竺曰。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。智論明四種僧。不依淨命名。破戒僧。不解法律名。愚癡僧。五方便名。慚愧僧。苦法忍去名。真實僧。此僧中非前三種。但是真實僧。約四

教者。此僧歷偏圓五味作同聞人。今正是圓教中證信也。本迹者。本與實相理和。又與法界衆生機緣和。而迹為半字事理之僧。歷五味中別諸衆生。觀解者。觀慧若發即真實僧。大經曰。僧名和合。和合有二。一者世和合名僧。二者第一義和合名菩薩僧。今且從初名和合也。若聞開顯。汝等所行是菩薩道。即成第一義和合。今尋論意。通於三衆名衆成就。略釋初聲聞衆氣類說。釋菩薩類如下表起。如文。

一者數成就。二者行成就。三者攝功德成就。四者威儀如法成就。

論一者數下列。

一。數成就者。謂大眾無數故。論數成就者下。解釋有四。一數是數力也。大眾無數者。上六科中第二明數。問。聲聞萬二千。菩薩八萬。何故無數。答。八千二俱舉。上首。所統稍多不可數盡。難衆恆沙。何以具列。法說初曰。是會無數百千萬

億阿僧祇衆生。又曰。如我等比一百千萬億。又偈曰。化一切衆生。皆令入佛道。又曰。我見佛子等。無量千萬億。初周末曰。無數天子。況分身徒衆龍宮海會地涌主伴壽量得記妙音所將普賢眷屬模堅無盡。詎辨頭數。況此圓經十界爲機。化一切衆令入佛道。

普門利益羅卓十方有智自知。不可煩載。

二一無行成就者有四種。一者一諸聲聞修二小乘行。

論二行成就者。略舉三乘所修之行顯其尊貴。論開爲四。今此標也。一者已下列釋。四行。卽爲四句。初明小乘。如文。諸聲聞者。能修人。聲聞多數故言。諸也。聞佛聲教。故名聲聞。問。於佛聲教。既有多種。聞何聲教。答。此義結然。不可偏判。故大師曰。論中有四種聲聞。今開住果者爲兩。折法住果是三藏聲聞。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。令他次第聞佛道。是別教聲聞。令他次第

聞佛道。卽圓教聲聞。故聲聞義結然。作結處一言之下具四種義。故不偏判。問。此四種今皆歎耶。答。約未開前。但論前二。約被開者。四種皆歎。記未記事。至下應悉。言修小乘行者。明所修行。修治行業也。云云於方便位。修五停心及四念處。能發似解十六諦觀。是小乘行。則此果前資糧加行之行。亦名順決擇分。順解脫分善。具如四教義及婆沙俱舍等。今順論釋經。故不煩記。問。能行人既有四種。所修之行亦有四否。答。前約未開已開。辨能行訖。義准易知。

二者諸菩薩修大乘行。

論二者下。二舉大行諸菩薩者。能行人也。此曰大道心衆生。對諸聲聞小道心者。故言大道心。約教言之。教教皆有。謂六度通別圓也。菩薩行位本來一階。何有四別。答。執權之徒不知。四教。但執一階。今約大小諸乘。建立四階。則小乘六度菩薩。三乘共行菩薩。獨行菩薩。圓行菩薩。如俱舍婆沙大小瓔珞。大品智度。必定入定。華嚴法華所明矣。云云悲夫世人未領此

義。修大乘行者。明所修行。若對下句爲上求。行自求佛果故。問。能行既有四。所行亦爾。答。能所並四。今與示之。藏教菩薩無別階位。經歷聲聞七方便位。從初發心。緣生滅境。發四弘願。歷三僧祇。修事六度百劫。種相得入忍位。於世第一後。一剎那心發真成佛。前未斷惑。到此位時。三十四心斷結成佛。是迦旃延子所立六度菩薩乘也。共行菩薩。經乾慧等十地。共二乘人同斷正使。從初發心。緣無生理。發菩提心。至六七地。從空入假。成就衆生十地成佛。是大品中所明共行十地也。獨行菩薩不共二乘。緣無量諦。歷三僧祇。修六度行。經七種位。所謂十信十住十行十迴向十地等覺妙覺。漸用三觀。伏斷三惑。於後三位。成分全。圓教菩薩不同。前三緣無作諦。修無作觀。遍一切處。造境卽中。六卽智斷。一生究竟。虛空爲座。成無上覺。此等四佛不離道樹。其相各別。具如四教大章。問。法華前教具。此四否。答。法華以前咸有四種。問。前教有之。今教何勝。答。前教帶權。今

教純圓。經曰。若復有人行菩薩道。未聞未解。是法華經。去佛尚遠。一切菩薩阿耨菩提皆屬此經。此經開方便門。示真實相。當知前行皆是方便。而非妙。唯至今經。開爲妙。唯妙無爲。問。三教可爾。圓教云何。答。記云。問。諸經中。圓與此何別。而必須云。開方是佛慧。答。圓實不異。但未開顯。初心之人。謂圓隔偏。須開顯諸法實相。若已入實。但論增進。權人至此。一向須開。此文弊諸。不俟更說。

三者諸菩薩以一神通自在力。隨時示現。能修行業。一如觀陀婆羅菩薩等十六一賢士。具足菩薩不可思議事。而常示現種種形相。謂優婆塞優婆夷。比丘比丘尼等故。一

論三者諸菩薩下。三明下化。前明上求。爲自行之首基。今明下化。爲利他之根本。分爲兩句。初諸菩薩下通舉。二如觀陀下別示。且初中諸菩薩者。義通四教。竝如上說。言隨時者。施化時也。化既四。所化亦爾。則四教機。機有四種。化時亦爾。所謂下時中時上時上上

時也。緣生滅境發誓赴機度六法界。是小菩薩下時。緣無生境發誓赴機度六法界。是通菩薩中時。若約被接通後兩時。緣無量法發誓赴機度十法界。是獨菩薩上時。緣無作理發誓赴機度十法界。是圓菩薩上上時也。能度所度感應道交不以非時。故曰隨時。二乘差機亦是非時。三教帶權未免迂迴。度不自在。圓教初心真修未現。如小象傷箭皆名假時。分真已上入無功用。不畏生死不樂涅槃。隨感隨應。如明淨鏡。任運無差。是名真時。示現等者。自能修行六度四等。以利益他。如不起滅定現諸威儀等。大乘法通四如前。

二如毘陀下。別示其人更爲四句。初別示人。即毘陀等。跋陀婆羅者。西天方言也。此曰賢守。隣極亞聖曰賢。弘道能固曰守。因緣約教本迹觀心。云云。十六人者。略舉同類。下經文曰。跋陀婆羅等五百菩薩。今略舉耳。

二具足下。標舉內德。言具足者。圓滿之名。亦約四

教。藏通菩薩對二乘人名爲具足也。對後二教。不名具足。別教菩薩對前二人名爲具足也。對圓未具。圓教凡夫具足三觀。望前名具。未證真位。名不具足。分真大士任運無功。具足內外利自利利他。他名真具足。若對極位。亦未具足。唯佛一人具淨戒。餘人皆名汙戒者。況聲聞緣覺有名無實耶。菩薩略如上。不可思議事者。是不思議境智。過言語道。出心數法。故名不可思議。事者事業。則大精進波羅蜜多。對於二乘可思議事名。不思議。此前三教不思議也。若對圓人。成可思議。唯後一圓乘真不可思議。故言妙名不可思議。以因對果。其義大異。經曰。唯佛與佛乃能究竟諸法實相。乃至我法妙難思。今文在因。准上思之。何故境智俱名事耶。答。三教境智不融不即。事理異立。圓教境智本來一體無二無別。用事即理。用理即事。即理故俱名事。亦俱名理。留意思之。

三而能下。摠明外化。即不可思議化也。止觀中名無記化化。此經名安處禪定。淨名曰。不起滅定現諸

威儀。靜散不妨內外無礙。如修羅琴不撫韻。無緣無念有感則形。是別圓教上上禪也。證道同故別名上上。其教教異。准上知之。亦以意會。莫俟筆墨。四優婆塞下。別明化相。百界千如三千世間。其相無量。不可具記。今隨近事。指此四相。且輔佛化。四衆名義。如常所釋。約教如疏。

四者出家聲聞人一人。威儀一定不同菩薩故。

論四者出家下。簡明小儀。出家人者。其義多種。六蟲九猴非真出家。然此文中且約聲聞。出俗求真名出家人。若未斷惑尚名在家。准經及論。指於小聖名出家人。證小涅槃。出分段。故威儀一定者。剃髮染衣。唯學羅漢。內解外相一定無雜。復頂位以前。行未淳熟。或有退墮。不名一定。忍位已後。更無退屈。故名一定。三羯磨後。願欲已滿。更無願求。故名一定。五篇七聚堅持無缺。故名威儀一定。無明糠脫不受。後有故名威儀一定。正使已盡更無可盡。故名威儀一定。具智斷德。堪爲福田。故名威儀一定。但修自行要。

出三界。都無大乘利他之願。故名威儀一定。除內祕外現耳。不同菩薩者。聲聞唯局出家形相。是故不同。菩薩應化大常存懷。內祕外現。小乘之人。但尅自利。故言不同。高原陸地不生蓮華。是以二乘人等不墮菩薩衆中。故言不同菩薩等。問。出家二衆。是小乘人。菩薩在中。何由不同。答。智度論曰。復有諸菩薩。必在四衆中。有四衆不必在菩薩中。當知菩薩當得同小。小乘不得同大。如海容河。河不交海。跋陀大士示現於四衆。經曰。或見菩薩而作比丘。是外現義。故大同小也。復別有大乘比丘比丘尼衆。形同小乘。戒法全異。具如歎菩薩中。

皆是阿羅漢等者。無下同。有十六句。示現聲聞功德成就。故。無下同。皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉等者。有十三句。示現菩薩功德成就。故。論皆是阿羅漢已下。衆成就中釋第三攝功德成就。大分爲二。初示現聲聞功德成就。六句中第三第四兩文也。後示現菩薩功德成就。兩段各二。初摠標。後別

釋。初皆是下。揔標聲聞功德。次皆不退轉下。揔標菩薩功德。阿羅漢下。別釋小乘功德成就。彼菩薩下。別釋大乘功德成就。兩段不同。今標小乘功德中。皆是阿羅漢者。舉十六句中初句。所言皆者。通該之辭。注萬二千。所以言皆。此約當分。又該攝住果應化佛道五六種等。是故言皆。此約跨節。所言是者無非之稱。又別指之辭。萬二千衆無煩惱非及斷常非。故曰無非。六種聲聞或無分段生死之非。或無變易生死之非。無見思之非。無塵沙之非。無無明之非。故言無非。見思障化道。塵沙妨法門。無明障極智。此等悉亡。故言無非。此釋通涉當分跨節。阿羅漢者。舉能具人。萬二千衆。皆阿羅漢也。阿羅經名應真。瑞應曰真人。是約無生釋義。舊翻無著不生應供。或言無翻。名含三義。謂不生殺賊應供。更無後有。故言不生。九十八使皆悉斷盡。故言殺賊。具諸功德。應受供養。故言應供。義通六種。如疏。唯識論中名佛爲阿羅漢。是約究竟應義。於別七位。義意未盡。若據證同指

圓佛也。今阿羅漢別在初教。通如上說。或曰供應。云云。如來。恭記。如恐上字恭記舉字若約四悉。三義別異。是世界。不生是第一義。殺賊是對治。應供是爲人。此約初教三教准知。所言等者。等十五句矣。十六句者。揔舉句數。句息跡義。梵曰鉢曇。或言四言爲句。四句爲偈。今用彼此於義用足。示現聲聞如上釋之。言功德者。功是功力。德是得能。依方便位。勤力修行。得真果報。故名功德。依功得德耳。歷後後教。釋之准知。成就如上。故者結也。上來釋示現聲聞功德成就中。初標章訖。論皆不退轉下。次標菩薩功德成就。至下悉之。

阿羅漢阿羅漢一功德成就者。彼十六句示現三種門攝。阿羅漢一作三應知何等三種。一無門。一者上上起門。二者總別相門。三者攝取事門。

論阿羅漢功德下。別釋小乘功德成就。於中有四。初阿羅漢功德成就者。標章引起。次彼十六句下。標三種門。次何等三門下。徵列三門。竝如文。問。行之與德

有何差別。答。釋之多義。行爲能顯德爲所顯。又行爲初因。德爲後果。又德內行外。依此等義。分爲兩數。或一或二得意無失。

上上起門者。

論上起者已下。廣釋有二。第一隨論廣釋。第二隨經簡略。問。何用兩門。答。爲顯傍正。故立兩門耳。問。論師釋。一十六句皆用三門。人師何故簡略。答。約初意。通因三門。約後義。別用揔別一門。疏一三十七丁論師曰。論曰。初句揔後句別。當知諸句皆歎羅漢句耳。記一未卅七丁六祖演曰。今先准論用揔別門。不用論文諸句。今依師宗。故簡略之。講者莫恠。

約第一廣釋門。又二。初列論文一十六句。後隨論解釋。皆是阿羅漢。一諸漏已盡。二無復煩惱。三心得自在。四善得心解脫。五善得慧解脫。六心善調伏。七人中。大龍八應作者。九所作已辦。十離諸重擔。十一逮得己利。十二盡諸有結。十三善得正智。心解脫。十四一切心得自在。十五到第一彼岸。十六。問。論始首具。牒經訖。何故更列。

答。消文爲易。更以陳列。任取捨耳。

後隨論解釋者。卽爲三門。第一釋上上起門者。初釋門義。後正釋句。初釋門義者。疏一卅九丁大師釋曰。上上起門者。則是以後釋前。論曰。以諸漏盡。故名阿羅漢。以心得自在。故名有結盡。如是傳傳釋上也。已上今案。當知以下傳釋上上。以下下爲能起。以上上爲所起。故名上上起。六祖演曰。准論乃以下下展轉釋上。故得名爲上上起。東春續曰。上上起門上下相釋。言上上起者。由上句故下句得起。或由下句上句方起。非唯一句。故名上上起門。已上今謂。下半依准疏意。上半准論。卽以上上爲能起。以下下爲所起。故名上上起門。問。何故不言起上上門。稱上上起門。答。若言起上上門。偏起上句不起。下句今名上上起者。上下互起。句句相釋。義意該周也。寂德記中。以十義釋用者往尋耳。先覺釋。上上起與今隣近。但准大般若及舊論中有十六句。以對論文。六祖彈曰。此甚疎遠。論中諸句。但釋於經中五句。何

得取於大般若中十六句文苦和會耶。已上繁而不
要。又經洲釋新金光明序品。引此論句相對會釋曰。
如法華贊述斥之准上。

謂諸漏已盡名為阿羅漢。以心得自在故名。團名下
下諸漏已盡。以無復煩惱故名。心得自在。以善得。心解
脫善得。慧解脫故名。心得自在。以遠離能見所見。故
名無復煩惱。以善得心解脫。善得慧解脫故名。心善調
伏。人中大龍者。行諸惡道如平坦路。無所拘礙。應行
者已行。應到處已到。故應作者已作者。團者下已無人中大
龍已得對治。降伏煩惱。團下死敵。故所作已辦者。
更不後生。如相應事已成。辨團辨一。故離諸重擔者。已
團已一作。應作者作。所作已辦。後生重擔已捨離。故速得
已利者。已捨重擔。證涅槃。故盡諸有結者。已速得已
利。斷諸煩惱。故善得正智心解脫者。諸漏已盡。故一
切心得自在者。善知見道修道智。故到第一彼岸者。善
得正智心得。團得一。無解脫。善得神通無罣三昧等諸功德
故。

論謂諸漏下正釋。准論文為十六科。歎德十五句。結
有二句。

第一謂諸漏已盡。故名為羅漢者。以第二句釋。第一
句。以後釋前尤從此起。言諸漏者。指所盡惑。從已
盡。下明能盡人。今釋。所盡略有三門。初總釋。次列
名。後明所從。初第一總釋有二。先依小乘釋。後依
大乘釋。先依小乘釋有二。先依大師釋。後傍引有
宗。先依大師釋者。大師引二論。一論釋曰。漏者三漏
也。成論曰。失道故名漏。律曰。癡人造業開諸漏門。
毗曇曰。漏落生死。論律語異而同。漏義良由賊誑。
失於理實。貧窮孤露。造諸惡業。致生死亡。法身
失。慧命喪。重寶。皆是賊誑。列名六祖演曰。論約失
利。義通因果。律專在因。毗曇唯果。以失利。故因果
俱失。失於理實。由於業因。即成論意也。造業是因。致
苦是果。因即律文。果即毗曇。墮生死。故亡法身。造業
故失慧命。失道故喪重寶。意曰。經中諸漏一句。即
是煩惱。失道等三相。由而有同名漏。所以引之。已上
文。

後傍引有宗者。俱舍曰。於彼漏隨增。故說名有漏。釋
曰。於彼者。彼前苦集也。因果漏謂煩惱。泄過無窮。煩惱
曰漏。諸漏於彼苦集諦中隨順增長。故苦集諦名為
有漏。有彼漏。故記者曰。言漏者。謂諸煩惱。於六根
門。泄過無窮名漏。此有二義。一住義名漏。令諸有
情流。住生死。二流義名漏。令諸有情流。轉生死。又
韓婆沙曰。煩惱留住。即定行則不定。猶如水漏穿。破
堤塘。傍流漂蕩。即損苗稼。喻煩惱流漏穿。破六根之
堤塘。漂蕩善法之苗稼。言隨順增長者。謂貪等煩惱
於苦集境。隨住增長。故此約增感釋。有漏義。非約
生惑。即名有漏。又注曰。互相隨順。互相增長。記曰。言
互相隨順者。煩惱隨心。心隨煩惱。如水與乳。此相
應法中相隨順也。煩惱境界所緣法中相隨順也。言互
者。所類之中各自相互。非謂二類相望為互。言互相
增長者。煩惱深。心令成。染汙心。順煩惱相續增多。
又境順。能緣令成。增長。煩惱增。境令漏過。成其力
均平。故名為等。此同舊初解。若新但曰諸漏。於彼

苦集法中平等隨增。故為等。自餘如今謂。有宗苦集
增長與成論同。苦果集因互相增長。輪迴不絕。律因
論果。亦由苦集。委釋。漏義出於有部。六祖釋與有
宗不相乘。大乘解者。漏是洩失念。故。墮生死。故名
漏。令心連注。流散不絕。名之為漏也。具如東春記。
第二列名者。一欲漏。二有漏。三無明漏。第三所從者。
欲界一切煩惱名。欲漏。除無明。上兩界一切煩惱名。
有漏。除無明。三界無明名。無明漏。又雖三界一切煩
惱。應皆名有漏。有於三有之漏。故。下界煩惱多
緣欲起。從勝為名。說為欲漏。上界諸惑。更無別稱。
得其本名。名為有漏。無明不以餘法為名。彰自
行相。名無明漏。此漏非一。故名為諸。上來明所盡相
訖。能盡可悉。
第二以心得自在。故名諸漏已盡者。以第四句釋。第
二句。以下起。上。隔越釋之。心集起為心。第六識也。
具如根品也。無為而然。故名自在。以得聖果。心無
拘滯。於三界漏無所不盡。故名諸漏已盡。

第三以無煩惱故名心得自在者。以第三句釋第四句。以上釋下。大師釋曰。言煩惱者。即九十八使流扼纏蓋等。逼惱行人。煩惱是能潤。漏業是所潤。能所既盡名無煩惱。法界次第曰。見諦門八十八使。思惟門十使名九十八使。具如止觀第五釋。又流即四流。謂欲有見無明。四扼同此。見為推求。性猛利故。三十六物名為見流。謂三界中各十二見苦下。五見集滅各二道下。三見名見流。十五無明為無明流。二十九物名欲流。貪瞋慢各五疑四纏十也。二十八物名有流。貪慢各十上界各五疑八上二各四成二十八也。具如睡眠品。纏即十纏。俱舍曰。纏八無慚。愧。嫉。悔。并悔。眠。及掉舉。昏沈。或十加忿覆。曰何。云。團曰字恐。無慚。謂所作罪不自羞耻為無慚性。曰何無愧。謂所作罪不差他為性。曰何嫉。謂於他盛事心妬為性。曰何慳。謂施。相違。心法為性。曰何悔。若先作善後起悔心。曰何睡眠。謂不自在轉略為性。曰何掉舉。謂隨憶念喜樂等事心不寂靜為性。曰何昏沈。謂心

不調暢。無所堪任蒙昧為性。曰何忿。謂依現前不饒益事。心憤為性。曰何覆。謂於過失隱藏為性。已上五蓋。無慚慳掉舉是貪等流果。無愧眠昏沈是無明等流。嫉忿是瞋等流。悔是疑等流。覆有說貪等流。有說貪癡等流。有說貪癡等流。有智人覆是貪等流。無智人覆是癡等流。五蓋者。貪瞋睡眠掉悔及疑。引取心無厭名貪欲。忿怒之心名瞋恚。五情暗昧無所覺知謂之睡眠。邪心動念曰掉。追思憂悴曰悔。又樂著戲論放逸從恣名掉。應作而不作。不應作而作。是愚人相名悔。癡心求理猶豫不決名疑。如止觀第四說。又漏有七。如涅槃記。前諸煩惱皆悉斷盡心無拘礙。故言無煩惱故名心得自在。

第四以善得心解說善得慧解說故名心得自在者。以第五第六兩句釋第四句。以下釋上也。心解脫者。解脫定障故。慧解脫者。解脫慧障故。以此二脫故名得自在。又慧自在未。必心自在。心自在者。必慧自在。故言心得自在。

第五以遠離能見所見故名無復煩惱者。重釋第三句。此以義釋計我為能見。我所為所見。以阿羅漢遠離此倒故。言遠離二見名無煩惱。

第六善得心解脫善得慧解脫名心善調伏者。重以五六句釋第七句。以上釋下。以脫二障心相柔和調伏隨眠。故言善得心善解脫善得慧解脫。故名心善調伏。又釋調伏出淨名中及止觀第八。自調自度當於今句。恐繁不記。欲知往尋。

第七人中龍者。行諸惡道。如平坦路。無所拘礙。等者。論文未明。准義以第九第十兩句釋第八句。以下釋上。道我已修滅我已證。威德如龍。倒。團例。如城中之龍。故名城龍耳。三界煩惱已斷盡故。行險惡道。如平坦路。不為生死之所拘留故。言無所拘礙。道品已畢滅岸已到。故言應行者已行。應到處已到故。

第八應作者。已作入中天龍。已對治降伏煩惱怨敵。故者。以第八句釋第九句。以上釋下。煩惱如怨

敵。智慧如大龍。智慧猛龍對治降伏無量煩惱。生死怨讎更不復起。道業已辦。梵行已立。故言入中天龍已對治降伏煩惱怨敵等。

第九所作已辦者。更不後生。如相應事已成。故者。釋第十句。其文未明。准義以九釋十。梵行已立故無作事。無作事已辦不墮生死。梵行是應事。聖所應行故。故言更不後生如相應事已成故等。

第十離諸重擔者。已應作。者所作已辦後生重擔已捨離故者。以第九第十兩句釋第十一句。以上釋下。言重擔者。五陰是擔。生死積沓故名重。如今羅漢。以人空智力捨五陰重擔。不後生死。更無所荷。故言已作所作後擔已捨故等。又二乘以陰為重擔。大乘以陰為法界。約佛道聲聞應作大解耳。

第十一逮得已利者。已捨重擔證涅槃故者。以第十一句釋第十二句。以上釋下。既捨五陰重擔證滅智功德。故言捨擔證滅等。

第十二盡諸有結者。已逮得已利斷諸煩惱因故者。

以第十二句釋第十三句以上釋下。大師釋曰。有疏一卷卅八丁即二十五有生處也。結即二十五有生因也。煩惱集因既盡。煩惱苦果將亡。故言逮得已利斷煩惱因等。第十三善得正智心解脫者。諸漏已盡故者。以第二句釋第十四句。以上釋下。隔越無接。已得無為正智。解脫諸心慧縛。故言善得正智解脫。第十四一切心得自在者。善知見道修道智故者。此第十五句。不依上下單以義釋。緣見修智於一切障得俱解脫。生決定盡故言一切心得自在乃至修道智故。具准第二三句悉此義耳。

第十五到第一彼岸者。善得正智心得解脫。善得神通無諍三昧等諸功德故者。以第十四句釋第十六句。以上釋下。隔越不接。言到第一彼岸者。有為生死為此岸。無為解脫為彼岸。無學聖人已過。有為此岸到無為彼岸也。是勝上地。故言到第一彼岸。但不同於大乘彼岸。語同義異也。善得等者。如上善得神通者指示神通。無諍三昧者。是阿蘭那行。相盡於

外。心息於內。內外俱寂。何時不靜。得名不虛必稱實也。此寂靜行。又言無事遠離羣塵。與物無諍故名。無事。不著色境。攝心不亂名之三昧。故名。無諍三昧。言等者。等取願智頂禪等諸支。神通是外功德。三昧是內功德。內外善品皆悉具足。故言善得神通無諍三昧等諸功德故。六中三四兩科了。

大阿羅漢等者。心得自在到第一一團第一彼岸故。衆所知識者。諸王王子大臣人民帝釋天王梵天王等皆知識故。

論大阿羅漢等者。心得自在到彼岸故者。以第十五六兩句釋結大阿羅漢句。此不入十六句也。其義可知。於六科中第六總結。第五於中有二。初舉所識如上。衆所知識者已下。後明能識。能識亦二。一外護識知。二內護衆知。就外衆亦為二。一人二天。分人為三。分天為二。人衆三者。一萬乘自在衆。二剎利王子衆。三公卿大臣衆。天衆二者。天王帝網衆。權屈大千衆等。通人天。舉一兼諸故言等也。上天下地

無不盡識。故言皆識知故。

又復聲聞菩薩佛等是勝智者。彼勝智者皆悉善知故。團故上一名衆所知識。

論復聲聞下。明內衆知。謂上德聲聞來威光菩薩衆正覺導師衆等。不盡辭。十方三世不可盡故。是勝智者者。上三類衆通名勝智者。佛對三乘及一切衆名勝智者。菩薩對二乘凡夫亦名勝智者。緣覺對聲聞凡夫為勝智者。聲聞對方便位及博地凡夫為勝智者。各有勝故言勝智者。此約通許曰。斯等智者。皆所知識。故言復聲聞乃至皆善知故。故名下結。言知識者。或言知只是識。或言聞名為知。見形為識。見形為知。見心為識。本迹者。本為衆生。為滿字知識。迹為半字知識。云云。觀行知識如止觀。云云。東春釋曰。或言聞名為知。見形為識者。知其內解識。其外形故名知識。又遠者多知而不識。近者多識而不知。又智者遠知有德而不識形。愚者近識其形而不知。有德。此各有所偏。今文智者遠近皆識。故言知識。愚

者遠近皆不知不識也。又見形為知。見心為識。約外名見形。約內名見心。陳如具歷五時所證無生理等即名見心。餘弟子准知。觀行知識者。大品曰。佛菩薩羅漢是善知識。六波羅蜜三十七品是善知識。法性實際是善知識。解曰。佛菩薩等威光覆育。即外護。六度道品是入道之門。即同行也。法性實際即是諦理。諸佛所師。境能發智即教授也。又各為三。如佛威神覆護即外護。諸佛聖人亦脫瓔珞著弊垢衣。執除糞器。和光利物。豈非同行。諸佛菩薩一音演說法。開發化導令得解脫。即是教授。此人具三義。亦名僧寶也。六度道品亦具三義。助道名護助。助發心道。即外護義。如定為助以慧為正。正助合故即是同行。依此正助不失規矩。通入三解脫門。即是教授。此法門三義亦名法寶也。法性亦三義者。境是所師冥薰密益即外護義。境智相應即是同行義。未見理時如盲。諦理顯時如目。智用無僻即教授也。此理三義亦名佛寶。今准此釋內衆為外。若約理具外衆

明句多少。一句攝多句等為多。一句攝一句為少。今言攝十五句為一十句。或攝二三或攝一句。故言明句多少。於中有三。初標舉章門如上。以此十五下。略舉前示後。舉舊如文。論攝取十種功德者。示後。示現可說等者。便明所以。學位功德為可說果。無學功德為不可說果。又約事理因果初後等諸義。應釋此句。可以意會。不煩筆墨。

何等為十。一者攝取斷開斷無德功德二句示現。如經諸漏已盡無復煩惱故。二者三句攝取諸功德。一句降伏世間功德。如經心得自在故。二句降伏出世間學人功德。如經善得。心解脫。善得。慧解脫。故。三者攝取不違功德。隨順如來教行圓行一故。如經心善調伏。故。四者攝取勝功德。如經人中龍故。五者攝取所應作勝功德。所應作者。謂依法供養恭敬尊重如來故。如經應作者作故。六者攝取滿足功德。滿足學地。故。如經所作已辨故。七者三句攝取過功德。一者過愛故。圓故一無下同二者過求命。供養恭敬故。三者過上下界。已過學地。

故。如經離諸重擔圓擔下一速得已利。圓利下一盡諸有結。故。八者攝取上々功德。如經善得。正智心解脫。故。九者攝取應作利益衆生功德。如經一切心得自在。故。十者攝取上首功德。如經到第一彼岸故。

論一者攝取功德下。正攝釋。即為十科。今此第一以二句攝。以漏業盡更無惑累為正功德。諸功德之本。故言攝取功德。指文可見。論二者三句等者。以三箇句攝諸功德。謂世出世兩人功德。一降伏世間有為有漏不自在德。心得二降伏出世學人未滿之德。四向三果七種學人。研真斷惑事未究竟。如今羅漢。定慧二縛皆悉解脫。所以攝取上二功德。指二句如文。論三者攝取不違等者。以一句攝。謂心調柔會不乖違如來教誡。隨順修行。一如快馬速得正路。指句如文。論四者攝取勝功德等者。以一句攝。無學勝位威德可畏猶如大龍。故言勝功德。指句可知。論五者攝取所應等者。以一句攝。順行法式盡力投敬彌重如來。此所應作故言攝取所應作勝功德。又法

通事理。指句如文。論六者攝取滿足等者。以一句攝。證無學者由學地功。學行已滿足。早至究竟。故無可辨。指句可知。論七者三句攝取過功德等者。以三句攝。捨擔得利。及以盡結也。所言過者。則超過也。文中有三。一者過愛者五陰重擔名之為愛。羅漢出宅本為捨之故言過愛。二者過求命供等追求邪命不依正命。無學聖人。既得已利。超過邪命利養等境。故言過求命養等。三者過上下界已過學地故者。有學聖人結業未盡。二界未過。無學果位生死皆盡後有不生。故過上界及以學地。以句對配如上可知。論八者攝取上上功德者。以一句攝。由上諸善已得其力。獲得羅漢正智。勝上中下諸地聖人及說凡夫未解脫者。故言攝取上上功德。指句可知。論九者攝取應作利益衆生功德者。以一句攝。心離煩惱諸事無滯。能為六界作利益事。故言攝取應作利益衆生功德。指句如文。論十者攝取上首功德者。以一句攝。由具九德離於生死。到彼涅槃。於三界中最高。上

首。故言攝取上首功德。指文可知。攝頌曰。初二二七。七。三。餘七各攝一。二二三。分二句。七。三。為三句。上來以攝取事門攝釋十六句。三門略粗。圓粗說。第一論廣釋門。第二隨經簡略者。大師釋經但用捨別不依初後。妙樂曰。論約一十六句。具有三門。云云。今先准論用捨別門。不用論文諸句。但依妙經五句。以釋。仍五句以為三德。論文但是將十六句以釋五句。不曰經闕。故十六句今文不用。從初別故。是故約昔教歎也。已上故知論文一十五句。皆歎初句也。亦造論意。本為釋經。所以今家以論增加句為能釋。以本經句為所釋。道理炳然。不可言闕。或言。經闕未得論意。故進公曰。問。准論釋經有十六句。嘆羅漢功德。乃盡。今羅什所翻經本但有五句。於義豈不闕耶。答。雖是五句。經文嘆羅漢功德已盡。何者且如前釋。羅漢以三義訓之。今五句經文具足三德。初二句嘆殺賊德。第三句釋應供德。四五兩句釋不生德。又況明羅漢功德。不出

四智。今五句經中具含四智。此乃羅什巧譯言。約義周。已上今准此釋不以爲闕。但不加妙樂耳。疏一卷卅八丁
 今隨經文更釋五句以通十句。釋曰。四歎德文有五句歎。上三德。云云諸漏已盡無復煩惱此兩句殺賊漏及煩惱。如上文釋。逮德已利一句。是歎應供。三界因果皆名爲他。智斷功德皆名已利。已利具足故成應供。盡諸有結心得自在兩句是歎不生。諸有即二十五有生處也。結卽二十五有因也。因盡果亡歎不生明矣。不應作殺賊歎也。羅漢但應結盡未盡有。盡有者因中說果。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。慧自在未必不心自在。心自在必應慧自在。今言心自在卽定具足。俱解脫人生決定盡。驗知歎不生德也。記一卷卅八丁六祖演曰。逮得者。逮及也。正爲除惑故功德曰及。言智斷功德者。由前殺賊成斷功德。斷必具智德。功成已利。由已利故故堪應供。次盡諸有結者。舉因果俱除明心得自在。羅漢但應結盡等者。有盡者。非今所歎。故曰。但是因中說果。

有謂報在二十五有生處。盡在不久者。縱如迦葉待後佛出亦名不久。若羅漢皆以邊際定力持。此報身入變易者。佛身何故入涅槃耶。若言佛身權示彼教何文曰。權示耶。一切羅漢若至法華無不廻心。何故除四大羅漢十六羅漢。餘皆入滅。四本六(團)四本六(恐)行肉身菩薩得無生者。應皆不滅。心自在句釋於上句。二脫必漏盡。因盡必果亡。慧脫雖退此生必得。非失果俱解脫人必有慧故。故曰具足。故以煩惱爲賊。生死爲生。所以古人不了斯旨。故破謬也。故知句。五德。三。法只是一。依論總別釋竟。又盡在不久者。藥草記曰。若得法身。等覺一轉當入妙學。乃至最後。論曰。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。或潤生身。或不經生而成正覺。豈華王佛果而用二乘邊際定力。故應問言。此定與彼首楞嚴定同耶異耶。諸論皆曰。捨分段身而入變易。天親論主意未必然。但恐論譯義不正耳。故知最後之言大小各別。無人有教。深

可爲規。云至於彼品應具出耳。一卷四十七丁續曰。今疏依經五句。皆以下釋。上。下是五句。上。初約三德歎。云云
 次約四智釋。初二句我生已盡。次一句梵行已立。後二句。初句是不受後有。次句是所作已辨。問。此四智屬何智乎。答。婆沙曰。我生已盡。屬盡智。餘三屬無生智。又婆沙曰。我生已盡是斷集智。滅盡諸漏名我生已盡。初二句。梵行已立是道智。第三句。所作已辨是滅智。功德成就名所作已辨。第五句。不受後有。是斷苦智第四句。云云
一卷四十九丁
 疏結卽二十五有生因者又二。切釋總名。次列九種。初總名者。煩惱暗惑結縛行人故名爲結。又能結心亦名爲結。亦能結集一切生死故名爲結。次列九者。一愛二瞋三癡四慢五疑六見七取八慳九嫉。前七猶是十使五見。合爲二結。餘五各爲一結。更加慳嫉合爲九結。釋曰。貪染順境名愛。於違境上示想名瞋。於中容容客恐境緣而不了名癡。癡使有二。一不共。二相應。今結唯取不共無明。云云自高曰。慢。於

正道理。猶預不決名疑。身邊邪三見顛倒推求故名爲結。戒見二取取執境界故名取結。對順爲己。不與他人名慳。忌他勝己故名嫉。疏一卷卅七丁
 又以五句對於三德故。本述者。本是法身述示己利。第三本是般若述示不生。四五本是解脫述示殺賊。初二自非靈識親聽大蘇而受。誰作此釋耶。講者盜術。何會會。是非棄何謂上來述。師說訖。自下准釋。須以五句展轉釋上。何以故。記曰。論文五句望羅漢句。成總別及上上起。又曰。論文但是將十六句以釋五句。不曰經闕。已上故今轉釋上上。又轉釋下下。曾無妨難。復十六句逆順生起於理咸通。六祖曰。十六句今不用者。五句不少。十六句不多。若具歎羅漢無量功德。何以十六句盡之。況舊本經及他經中或增或減部部不同。尙責今經六句闕少者。何以不責十六不多耶。依今師宗。釋論幸甚。又羅漢三義對三種門。殺賊對上上起門。以論多釋斷惑義故。應供對總別門。十五句全釋應供義故。不生對攝取事門。以

勝功德過三界地更不生故。據摠別門意以十五句攝羅漢一句。又三門各有一十六句。都三十八句。悉攝羅漢句。句中義三德故摠攝。此句。竝摠別竝上上起竝攝取事。故成摠別及上上等。又對攝取門顯般若德。對摠別門顯法身德。對上上起顯解脫德。三德相即本來一體。十六句互具十六句。句句具三。三德一心不縱不橫如天三目如世伊字。是今實義也。不同有人偏對三門。瞻智請詳。

法華論記卷第一末

諸一諸菩薩功德成就者。有團有一作十三句功德。團功德二門攝義示現。應知。何等二門。

論彼團彼現行論文作諸或大師所覽本作彼歟菩薩十三句功德二門攝應知者。自下第二衆成就中。第三攝功德成就中。初釋聲聞功德成就如上。今釋菩薩功德成就大分爲二。初標列。後解釋。兩段不同。且文分爲二。初標列中。初標次列。如文可對。

論彼菩薩者。舉能具人。釋曰。第二列菩薩衆者。釋論曰。菩薩爲出家在家四衆攝。何故別列。答。有菩薩墮四衆中。有四衆不墮菩薩中。爲其不發心作佛。故今別列。同發心求作佛者。名爲菩薩衆。文爲六。一舉類。二大數。三階位。四歎德。五列名。六結句。論牒經中有初四段闕五六也。今此釋中闕大數。自餘竝備。一氣類者。即是菩薩摩訶薩也。若具有應言。菩提薩埵摩訶薩埵。什師嫌煩略提埵字。菩提此言道。

法華論記卷第一本

薩埵此言心。摩訶此言大。此諸人等皆求廣博大道。又成就衆生故。道心大道心之氣類也。菩薩多種。謂偏通別圓。如釋論引迦旃延子明六度齊限而滿者。此欲調血衆生爲乳也。若太品明有菩薩發心與薩波若相應者。此欲調乳入酪也。若太品明有菩薩發心遊戲神通淨佛國之上。又如淨名中。得不思議解脫者。皆能變身登座而復受屈被呵者。此欲調酪爲生熟蘇也。若太品明有菩薩發心即坐道樹成正覺轉法輪度衆生者。此是調熟蘇爲醍醐也。故下文曰。菩薩聞是法疑網皆已除。又曰。若菩薩不聞法華。非善行菩薩道。若聞此經即善行菩薩道。又涅槃曰。菩薩不聞涅槃常有希望。若聞涅槃希望都息。故略有四種也。本迹者。本地難測。或居等覺。或齊法王。如善財入法界見文殊。色像無邊。法門深遠。本隣諸佛。迹輔釋迦爲菩薩。普現色身三昧力散影垂容。以口輪不可思議化。隨宜廣說。不可以意知。不可以言辯也。所以迹引四味歸乎一實。譬如

槌砧器諸淳璞。成醍醐已一期化息。然其本地究竟成就。豈是今日始入大乘。亦非寂滅道場高山光照。若頓若漸皆迹所爲耳。觀解者中道觀心雙照二諦名大。通至菩提果名道。破五住塵勞名成衆生。云云六祖演曰。菩薩爲出家等者。論有二問。初問。聲聞經中有四衆無菩薩者何。答。有二種道。謂聲聞菩薩。四衆是聲聞道。故聲聞經無菩薩衆。次問。具如今文。答曰。通雖如此別不然。具如今文。論問。若爾衍經何不獨列菩薩。此問意者。小乘教中。菩薩非正但列聲聞及四衆。菩薩入在四衆中攝。衍中。聲聞非正亦應但列菩薩。四衆攝在菩薩中耶。論答曰。是乘廣大諸乘皆入。如恆河中不受大海。大海即能受於恆河。論答意者。實如所問。但爲攝取漸令歸大。如恆入海。彼在方便。若依今文先識諸部共別有無方識。今經列衆之意。非關列衆離合。能辨大小偏圓。如金剛經但列小數。及金光明大小俱無。豈可能判大小別耶。故知先以教定。以教辯人。則百無一失。云云菩薩

疑除等者。竝證四菩薩中權者須開。故至今經方除三菩薩疑。方是善行。菩薩之道。又涅槃等者。二經同味。咸息希望。是故引同言。略有者。今昔合指。云云譬中曰。槌砧者。化主為槌。輔者為砧。乃至互為成器。本以古質為。淳朴。令其成器。故名。器。淳朴不一。故名。為諸。續曰。道者舊名道士。其言最勝。世學張李之道。張李之道本名槌頭及鬼卒。後盜取佛法道士之名。薩埵曰。心道。即無上中道。是所求境。心者能求之心。能所合舉。故曰。菩提薩埵等。新經亦不相違。問。三乘人皆有菩薩。何故初二不名。大道心眾生。答。欲顯三乘優劣義。故小乘道劣。又非中道。故不與。大道之名。問。二乘但曰。一名。菩薩。有兩稱者。應何字。答。二乘但能超。凡故立。一名。大士。德踰。凡聖。故有兩稱。言。菩提薩埵。簡異。凡夫。不能求。道。故非。道心眾生。言。摩訶薩埵。簡。異。二乘者。二乘雖求於道。今約求於大道。故名。大道心眾生也。攝大乘論曰。三義釋之。具。般若。故名。菩薩。具。大悲。故名。摩訶薩。具。實慧。故

名。菩薩。具。方便。慧。名。摩訶薩。具。智慧。故名。菩薩。具。福德。名。摩訶薩。此即依。內德。立。中道之名也。新譯曰。菩提。覺之義。智所求果。薩埵。有情義。悲所度生。依弘誓語。故名。菩薩。又覺是所求果。薩埵是求菩提之有情。又覺是所求果。薩埵是勇猛精進不憚長時。求菩提。故。今文曰。求。廣博。大道。是所求果。又成就眾生是悲所度生。從弘誓一義。餘二則闕。又此菩薩約。修行說。以自利。故。大智。為。首。以。利。他。故。大。悲。為。先。已上。今言。此釋。彼事。又。菩薩。之。義。亦。如。淨。名。疏。中。今且。略。之。進。公。曰。即。世。學。張。李。之。道。者。張。謂。張。道。陵。善。能。治。人。頭。痛。李。謂。李。伯。陽。善。能。笑。疫。鬼。神。故。曰。鬼。卒。也。東。春。有。此。言。進。公。能。助。之。十。三。句。功。德。者。舉。所。具。德。二。門。攝。應。知。者。正。標。起。章。一。者。上。支。下。支。門。二。者。攝。取。事。門。上。支。下。支。門。者。所謂。總。相。別。相。此。義。應。知。皆。於。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。不。退。轉。者。是。總。相。餘。者。是。別。相。論。一。者。已。下。正。列。二。門。次。上。支。下。支。門。者。下。解。釋。二

門。且初第一釋。上支門中有二。初總釋。次別釋。別釋如後。今總釋中。上支下支門者。帖門標義。所謂總相等者。示門大綱。皆得阿耨已下。正釋其義。即以阿耨不退句為其頭首。自餘派出。故言不退轉者。地相。餘者別相也。上帖文曰。皆於今日。皆得意義。無乖釋曰。皆於阿耨三菩提不退轉者。明位也。阿耨此曰。無上道。如境妙中說。位如位妙中說。不退轉者。約位行念論。不退。應四種分別。不生。三惡道位不退。不生。邊地。諸根完具不受。女身。即行不退。常識。宿命。即念不退。具此名。阿鞞跋致地。此三藏義也。若六心已前。輕毛。菩薩信根未立。其位尚退。七心已上。從初至六地。不退。為凡夫二乘名。位不退。雖正使已盡。而未遍。遍修萬行。其行猶退。至七地名。行不退。而猶起。二乘念故有。念退。至八地。道觀雙流入。法流水名。念不退。此名阿鞞跋致地。此乃三乘共十地之義耳。地論師曰。十住是證不退。十行是位不退。十迴向是行不退。十地念不退。此是別教義。不會此經。今所不用。瓔珞曰。

初地三觀現前。心之滅寂。自然流入。此亦別教不退。今不用。若華嚴明。初住得。如來一身無量身。具三不退。此圓教不退。此是一實事。今用。此判位也。六祖演曰。大通教位引。六心者。通教地前無位可論。借別位名。以通其位。即猶別教七信心已上。入乾慧也。故曰。初地至六地方名。位不退。或指地前假立七賢。即以忍位為第六心。依小乘位。雖曰。忍位。名。位。不。退。望。菩薩乘。猶名為退。次別教中。許地論師。故不破。圓位者。諸教圓位。不過華嚴。餘文雖有。位義不彰。或略舉。初住。闕後諸位。初住既爾。行向豈得同。其地前伏惑。然又華嚴住後。兼別。或使。一向作。次第解。或以。一向作。圓頓。一何誤哉。具三不退。若先以。不次第說者。則七信心位不退。八信已去。名。行。不。退。初住已去。名。念。不。退。今從。初住已具。三德。名。三。不。退。故。曰。具。也。般若。是位。離。二。死。故。解脫。是行。諸行具故。法身名。念。證。實。境。故。又指。境。妙。者。六。境。初。曰。菩。薩。是。也。境。成。妙。道。之。所。趣。

以所引能。續曰。阿耨此曰無上者。阿曰無。耨多羅曰上。三曰正。藐曰等。又三曰正。菩提曰覺。即是無上正等覺。然經論中多說眞理名無上菩提體。以根本故。今此雙取佛果理智俱名無上菩提。於此二果俱不退轉者。

問。不退與不轉何別。答。釋彌勒所問經曰。得自分功德名不退。得分外功德爲不轉。又有得智慧爲不退。得福德爲不轉。又得般若名不退。得方便名不轉。今言此釋同他依四釋之於義無失。蓋用不可。

六心已前輕毛菩薩者。此是瓔珞經六住退也。龍樹曰。欲怖地前菩薩令速入初地。故曰退耳。其實不退。云云。下分別品中曰。疏引六心退者。舊曰。法才王子六心中退。即曰十住第六心難者曰。十住曰性地。以不改爲義。云何退作二乘。答曰。性是不改。不改作二關提。不妨退大向小。大師曰。修是難通。止觀師曰。是十信中六心退耳。比釋論及金剛仙論皆作此解。是仰習十心中六心耳。七心已去永離二乘。爾

時設爲利弘經不無輕漏。而度物心不失。恆有菩薩之名。前又引大論曰。怖地前耳。上八丁相違云云。菩薩戒義記曰。身子六住退。有曰。是六信。六住義終難成。既墮邪見。六住無此義。只應呼信爲住耳。別教七信斷見。六未斷見。墮邪見義成。譬喻品疏曰。如身子六心中退。記曰。六心中退者。准瓔珞意。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。云云。又大師解中從初地至七地者。取通見地爲初地也。以此對上六心。已前輕毛菩薩句。自然疑除。借別位名通教故也。藏教外凡通教初地。別教六信。圓信初分。皆輕毛位。可以通瓔珞經意。六祖釋偏圓章末曰。應是抑挫之言。此與釋論得相會也。今家正解斷一切疑。自他學者應爲龜鏡。智論怖地前者。依身子本位。以述事爲示現者。義意得通。或六心退依根不同。云云。

清涼新疏曰。問。何爲地前顯圓融德。地上行布彰淺劣耶。答。顯一乘故。曰圖曰何顯耶。三乘之位地前行布。義證道同義。此不可例。不審地前圓融通何事理。地上行布塞。何理智。融若不融非。是真融。塞若不塞即非行布。非唯我公獨作此解。舊人亦爾。豈非誤哉。或判華嚴爲滿教。抑法華爲半教。顛倒幾甚。若約佛慧無非法華。若約法界無非華嚴。始見我身聞我所說入。如來慧。豈與今異。異同之事如教化衆生無上文中。明本迹者。本地寂滅尙非十地。況是初住。尙非初住。況復別通。別通之位。宜釋餘經列衆。圓教之位正在今經。諸經論師既不識迹。安能知本。所歎既謬。毀在其中。還成增減兩謗。何謂歎德。記二卷五十一丁六祖演曰。尙非初住者。此菩薩皆是一生補處尙是古佛。況復初住。自新譯來。但以瑜伽唯識之位。掩廢華嚴教圓常之說。誰知唯識等文。但明別位。後代誰肯見。茲同異。又復有人全毀唯識論之權宗。此則全迷方便之路。既不識迹者。迹居諸經之首。來至法華經初驗知。可是淺位人耶。既失其本理。迷其迹。況從部判部妙人尊。諸師既不曉於五時。安知菩薩本迹。

布地上圓融。今一乘位地前地上俱有行布圓融。若俱雙辨則前後不異。若地前行布地上圓融。則全同三乘前淺後深。又似行布圓融各別教行。不知法性教行非即非離故。於地前但顯圓融。已過二乘。地上多明行布以顯超勝。勝相云何。謂賢位始終已圓融自在。登地已上則甚深。深言所不至若不寄位何以顯深。不包三乘何以顯廣。故虛空鳥迹。迹迹合空。大海十德。十德皆海。云云。今案。大師判五十二位有兩向義。一約行布次第教。二約圓融不次第。若據行布門。地前地上皆悉不融。若據圓融門。前後皆融。所謂即一而三。故以圓融爲行布。即三而一。故以行布爲圓融。若約雙非兩義並亡。彼經地位義兼兩句。所以初發心住證圓融理通。于妙覺歡喜地中說行布門亦冠極位。是故大師判曰。是別圓位未審。何三乘教地前行布地上圓融。瓔珞七位曾無此理。仁王十聖三賢住果報土。名別義圓上下俱融。自餘諸經明位不具。既無所被。前隔後融之文。何有能破。前融後隔之

布。義證道同義。此不可例。不審地前圓融通何事理。地上行布塞。何理智。融若不融非。是真融。塞若不塞即非行布。非唯我公獨作此解。舊人亦爾。豈非誤哉。或判華嚴爲滿教。抑法華爲半教。顛倒幾甚。若約佛慧無非法華。若約法界無非華嚴。始見我身聞我所說入。如來慧。豈與今異。異同之事如教化衆生無上文中。明本迹者。本地寂滅尙非十地。況是初住。尙非初住。況復別通。別通之位。宜釋餘經列衆。圓教之位正在今經。諸經論師既不識迹。安能知本。所歎既謬。毀在其中。還成增減兩謗。何謂歎德。記二卷五十一丁六祖演曰。尙非初住者。此菩薩皆是一生補處尙是古佛。況復初住。自新譯來。但以瑜伽唯識之位。掩廢華嚴教圓常之說。誰知唯識等文。但明別位。後代誰肯見。茲同異。又復有人全毀唯識論之權宗。此則全迷方便之路。既不識迹者。迹居諸經之首。來至法華經初驗知。可是淺位人耶。既失其本理。迷其迹。況從部判部妙人尊。諸師既不曉於五時。安知菩薩本迹。

故曰所歎既謬等。以藏歎通，尙已成失。以偏歎圓，過莫大矣。還成增減兩謬者。只此一謬義招二失。經無三教。苦欲增之，抑圓成偏。減豈過此。已上增減如疏二卷四十七觀心者。大師釋曰。觀心即三不退。又一心三觀即一心三不退。云云六祖演曰。三觀即三不退者。空位假行中。念一心者還約妙三。一觀悉具。云云者委釋次第不次第相及以一念。須約六即。已上六即者上來釋上支下支門中上支句竟訖。向下釋下支。

彼不退轉有一團有十種示現。團現下一有。應知何等爲論彼不退轉十種已下。廣於上支爲十支分。即下支也。今此標起也。一者住聞法下。第一釋十支中住聞法不退轉。今釋有三。初中敘古解。次斥後輩。後顯今義。古解者。舊曰。皆得陀羅尼去始是歎德。今取不退轉。即具兩意。成上屬明位。起後屬歎德。此屬上下文上支下支。意同。舊曰。歎德作十二句。分爲四意。初三句歎現德。次三句歎往行。次四句歎內體。後兩句歎外名。

四意不同而德居於初。故稱歎德。歎現又兩初一句歎自行。後二句歎化他。歎往行爲三。初句歎行本。本從諸佛得般若。次句歎本行。行福德也。既有福德能資於慧。次句爲佛所歎。內體又三。初慈悲歎應身。中間兩句歎心慧報身。後一句歎法身。歎名爲二。初句歎名稱普聞。次句歎能度衆生。此之分文極有眉眼。要論宗體殊無趣向。若歎通教通教無三身。又非入佛慧名不普聞。種種義不成。若歎別教別教初地已過二乘。云何七地更起。聲聞支佛之念。若歎圓教。不應言七地已下無不退之德。進退無當。竟知歎誰。是所不用。六祖演有兩重。初演。後斥。初演彼疏。釋曰。極有眉眼者。縱而奪之。雖有眉眼大體全無。從要論下奪也。無趣向者。此現德等何教無之。雖曰法報不簡圓別。儻分圓別爲初爲後。乃至諸句爲橫爲豎。故摠破曰。無宗體也。若有宗體故證位人。依經立位。位之所依名爲位本。本即是體位即是宗。況復今經特出諸教諸位之上。准教

歎德意則可知。故始自不退。終于度生。先定體宗。方歎其德。問。此經何以宗豎歎十地別教位耶。答。一者寄本。二者證同。三者順論。曰。何七地等者。古人所判曰。七地恐起二乘心者。此似通位。是故難其不成。別義難圓亦爾。若言七地始入無功用道。此是別教教道明義。故不成圓。言進退等者。斥進不圓退非通別。已上文。

次斥者。後輩者初引。次斥兩門。且初略引兩釋。嘉祥曰。此中四對稱歎皆有兩句。言四對者。自利利他。行成佛會。歎身歎心。德樹名流。度物功立。並是鈞鑠相生。皆得已下十二句也。先覺曰。十二句分二。初句自利。後一利他。初九二。初八有爲德。後一無爲德。初中又二。初五。福慧。後三。悲智。初五又二。初二。因行。後二。善緣。初中有三。初一薰修自利。次一利他。後一利法。善緣中二。初一遇緣修行。後一讚美除疑。三悲智中。初一慈悲。後二智慧。摠斥曰。菩薩悲智誰不知之。但大小乘殊。偏圓各別。四階成道。三乘共地。環

路諸位。華嚴普賢文殊善財及法界諸善知識等爲一概耶。有階降乎。大論大集三智三種慈悲既無分別。實暗所聞。已上文。凡不識四教判地位者。皆當此難。但有眉目。曾無禮質。名之何耶。不辨橫豎未合論意。故今不用。

後顯今義者。大師釋曰。今以十三句作橫豎消文。一豎約十地義便。二橫約初住義便。豎義在別。橫義專用圓釋。大師自曰。豎義易釋。故作此一途消文耳。所以且略。次橫歎者。直約初住說之。位位例可解。云云論初摠句即是上支。次諸別句即是下支。橫歎初住德。即與此意同也。初住遮離取相無知無明等障。持達般若解脫法身等德。故言得陀羅尼。陀羅尼曰。摠持。持諸法門。能遮惡持。專。故曰住聞法不退。瑜伽論中法義忍陀羅尼於今非要。故不用釋。

二者樂說不退轉。如經大辯才樂說故。疏二卷五十一丁論二者樂說不退轉等者。第二支分。釋曰。十信似解尙能以妙音遍滿三千界。何況初住眞解口密功德。故言樂說辯才。四辯泉涌。樂說無窮。故言樂說不退轉。不問三五七九乘等。今無口密辯才。故言大辯才。

三者說不退轉。如經轉不退轉法輪故。

論三者說不退轉等者。第三支分。釋曰。初住分身百界作佛。論其實處無量無邊。以能作佛說法教化。故言能轉不退法輪。如文

四者依止善知識不退轉。以已一身心業依色身攝取故。如經供養無量百千諸佛故。於諸佛所種諸善根故。

論四者依止善知識不退轉等者。第四支分。釋曰。初住得不思議神力。遍能承事法界諸佛。故言能供養百千諸佛。初住得實相本能殖衆德。故言種諸善根。以不思識身口意業。依法界色攝取功德。故言依止善知識不退轉。衆二兩句。

五者斷一切疑不退轉。如經常爲諸佛之所稱歎故。

論五者斷一切疑不退轉等者。第五支分。釋曰。初住開佛知見。知見已法與諸佛同。故爲佛之所稱歎。名義可知。故不再註。

六者爲何等事說法入彼彼法不退轉。如經以大慈悲而修身心故。

論六者爲何等事說法入彼彼法不退轉等者。第六支

分。釋曰。初住無緣慈。以普現色身遍應法界。故言以大慈悲而修身心。慈悲。身現十界身。拔苦與樂。慈悲。口說一切法。拔苦與樂。慈悲。意說諸方便。拔苦與樂。故言爲何等事說法入彼彼不退轉。既言普現身。遍應法界。義甚相應。

七者入一切智如實境界不退轉。如經善入佛慧故。

論七者入一切智如實境界不退轉等者。第七支分。釋曰。初住入祕密藏。故言善入佛慧。十信似解未。有證入。分同究竟真如智境。故言入一切智如實境界不退轉。

八者依我空法空不退轉。如經通達大智故。

論八者依我空法空不退轉等者。第八支分。釋曰。初住一心三智無有障礙。故言通達大智。一心三智。圓現。性法性中道二空。故言入我空法空不退轉。前爲證入。後爲無礙。

九者入如實境界不退轉。如經到於彼岸故。

論九者入如實境界不退轉等者。第九支分。釋曰。初住事理分究竟。故言到於彼岸。當位事理智悉究竟。故言入如實境界不退轉。第七爲觀照智。今依三照智最極也。

十者應作所作住持不退轉。如經名稱普聞無量世界。團應作所作。住持。團住持。無一。不退轉。如經名。稱普聞無量世界。團名稱等。八字一無。能度無量。團量。百千衆生故。

論十者應作所作住持不退轉等者。第十支分。釋曰。初住圓德真實與名相稱。能爲十法界而作依止安立救護。故言名聞度生。言以四攝方便。通法界海。安立救護。同小乘自度之行。緣此方便。住持正法。能使不絕。故言應作所作住持不退轉。疏釋甚佳。今直演也。初住更有無量無邊不可思議種種功德。略言十三句耳。二住已去乃至等覺亦復如是。故大品曰。初阿字門具四十一字功德。後茶亦具諸字功德。中間亦爾。字等語等功德亦等。問。此中歎斷惑德。三藏不斷惑可不被歎。聲聞而被歎。迹爲通別。何不歎德。答。通歎於迹。乃有此義。今經正明圓人不歎方便耳。問曰。何獨初住。舊曰。八地有諸功德。不以爲疑。今圓歎初住何德不攝。初住尚爾。何況後位乎。已上敘大師妙地。攝入一位。無有。記二十五十四。不該莫偏思之。六祖演曰。阿字者今師承用。具如止觀第五記。問答者。初問中初句立宗。三藏下縱許。聲聞下立例。迹爲下立難。立宗意者斷惑也。地住已上皆約圓教斷位歎德。三藏菩薩始終不斷容不被

歎。於斷惑中尚歎二乘。迹爲通別。斷惑菩薩何得不歎。而橫豎二歎悉唯歎圓。答意者。義通本迹。意唯在圓。豎文似歎於別。依部唯歎於圓。借迹消文。經意從本故准歎聲聞。從迹菩薩四教俱歎。但欲知圓旨。故亡迹以存本。及去初而取後。次問可見。答中爲三。初正答。次舊曰下引別位爲例。八地位既非極。舊釋尙具德不疑。何妨圓人諸位位中具足諸德。云云。記二十五丁

論曰。不退有十種示現。具如今引。但除初摠句。猶有十二句。乃以供養植德二句。合爲第四句示現。名稱度生一句。合爲第十示現。故但成十示現。皆以不退爲名。故知圓釋句句互通。一一示現。具十示現。具一切諸句。何但十示現十二句耶。此與四十二字門意同。又經文以慈修身句中論文具修身心二業。經文所以畧修心者。慈即是心薰於身。故不別說。乃至依我空法空不退。故知地住俱證二空。所以豎釋文雖別對。意非別者。一者以有次文橫釋是約

豎論橫。二者依論句句義意以對諸地。如初地曰不墮。二邊。三觀具足自利利他無雙明。若福若智不離一心。內因外緣。何嘗不具。初地既爾後去悉然。即此地中橫豎具足。為對次第權借地名。為顯唯圓復須橫釋。已上

今案。十句不退各具十句。句句皆具無量功德。是故句句皆曰不退。文句及記並曰具無量德。所以今者唯用橫義。兼攝本豎。次第逆順千般萬轉生起解釋。何以盡之。妙名不可思議。人法智斷皆妙皆圓皆不思議。初住為基迄于等覺。一皆具無盡功德。無差即差。差即無差。猶如虛空包括萬有一而無盡無盡而一。是名部妙人妙功德妙。故曰不可思議。此門是橫。次當豎義。即橫而豎故攝豎義。即豎而橫故用橫釋。可謂初住橫豎豎字倒歟初地橫豎。若得此旨論文二門如觀掌中。又前釋不退中以經結。覽者莫怪悉之。

二卷廿五丁東春續曰。阿字等者。有引止觀記釋曰。字等者。如金

剛藏說十地。十方說十地。能說之人並名。金剛藏名。為字等。同說十地。即是語等功德無差名。功德等。此橫望也。今謂一字一切字名字等。如初住名。阿字門。四十一位俱名阿字名字等。如茶字。是妙覺名。究竟。餘四十一位俱名究竟。中間亦爾。故名字等言語等者。皆具四十二音聲也。言功德等皆具十力四無所畏十八不共。名功德等是約豎故不同也。已上今案。言不同者橫豎不同。意義無異。但大品中三乘相共四十二字。義亦共通。若約如來自證龍樹深意大師內觀都無異路。一味平等無有少差。今且略釋之。四十二字無非。妙體故名。字等。四十二字無非。妙用故名。證語等。四十二字無非。妙宗。故名。德等。依阿字故實相一味。依茶字。故妙果無二。依中間。故智斷本圓。故名。字等語等功等。以阿字。故無有非妙。以中間。故無有非法。以茶字。故無非蓮華。文曰。妙法蓮華當知妙等法蓮華平等。故名諸德等。以阿字。故一切諸位無非初住。以中間。故

一切諸位無非。二住已上諸位。以茶字。故一切諸位無非。二住已上諸位。以茶字。故一切諸位無非。妙覺。故名。字等語等功德亦等。以阿字門。一切凡聖無非。法身。故名。字等。以茶字門。一切凡聖無非。解脫。故名。德等。以中間字。一切凡聖無非。佛母。故名。語等。以阿字門。一切皆種。以中間字。一切皆熟。以茶字門。一切皆脫。故言。字等語等德等。以阿字門。一切諸法無非。頓教。以中間字。一切諸經無非。漸教。以茶字門。一切群典非頓非漸。故言。字等語等德等。由阿字門。序說無非。由中間字。正說。純是由茶字門。流通理會。文曰。初中後善。故言。字等語等德等。以阿字門。一切諸佛無非。本地法身。以中間字。一切諸佛無不具足。本迹。以茶字門。一切諸佛無不垂迹。故言。字等德等。以阿字門。一切無非。一心之法。以中間字。一切無非。衆生之法。茶字門。一切無非。諸佛之法。故言。字語德等。七成六瑞五現四一七喻三平十無上十妙三佛四行顯一顯遠一切如是。既言不

可思議。何義何法不該攝之。終日而說終日無窮。窮劫不盡。其意如斯。自非大師靈岳親承。末世凡愚誰自開悟。設經論師黨然引釋會無首尾。今以私意添汗宗旨。願遇大師面蒙授決。東春引瑜伽唯識等釋。十地義。於經不要故闕不錄。上來約教且釋。摠別相門訖。

攝取事門者。示現諸菩薩住。何等清淨地中。因因一何等方便。於我等境界中。應作應作所作所作。以以論攝取事門者。下第二釋。攝取事門。此門有二。今且釋初門。於中有二。初摠標。後別釋。明攝取衆生安樂處事。故言攝取事門。攝取為能事。為所取。故言攝取事門。大師釋曰。二者攝取事門者。示現諸菩薩住。何等清淨地中。因何等方便。何等境界何等應作。所作。若從此義。作豎歎。菩薩德。亦無妨。妙樂曰。故論中攝取事門。即當豎釋。是故今文具用論中二門解釋。但今文中。准論於何等境界下。剩何等二字。論但曰何等境界中。應作所作。故何等二字論今據師宗

豎釋歎德。論有標釋。且初論示現諸菩薩。下摠標。謂諸地感斷諸地進趣。諸地所依諸地功用。初示現諸菩薩者。摠舉德依位。何等下別標。事理住。何等清淨地中者。標諸地感斷。因何等方便者。即諸地進趣。何等境界中者。即初地所依。應作等者。即諸地功用也。今意以論三何等言。一皆屬諸地。如上文。三感淨除無有垢染。故言住何等清淨地中。以權巧用攝取自他。故言因何等方便。無感累故。即妙境界故。言何等境界中。自行化他正為所作。故言應作所作故。地清淨者。八地以上三地。無相行寂靜清淨故。方便者有四種。

論地清淨者。已下次須釋。地清淨者。八地已上。三地等者。釋諸地斷感。清淨不同。有相有用行。故言無相行。離二邊之喧鬧證。一真之清淨。故言寂靜清淨故。句也。方便者。釋上因何等方便。隨方用權。不背其理。故名方便。至品廣明。有四種者。舉數。一者攝取妙法方便。住持妙法。以樂說力為人說故。二

者攝取善知識方便。以依善知識所作。團所作一應。作故。三者攝取衆生方便。以不捨衆生故。四者攝取智方便。以教化衆生。令入彼智故。境界者。易解。團等五論。一者攝取已下。正列兼釋之。言攝取妙法方便者。為令之不思議妙法。久住世間。不斷法燈。以樂辯力隨方隨時。能為人說。故言攝取妙法。乃至為人說故。又有多聞。無有智慧。不能為說。如雷無雨。有智慧。無多聞者。不能博通。如雨無雷。無聞無慧。是人身牛。聞慧具足。世間寶。應信其說。初二人俱名縛。第三莫言。第四無縛。故堪說法。八萬菩薩。初自初住。至于妙覺。位位開智。一具足為人中寶。所以攝已取。他其力無滯。故言攝取妙法。乃至為人說故。初即三句隨義思之。三句其義如上。二者攝取善知識方便等者。善知識義。如上釋之。義通人法。若人若法。皆善知識。妙嚴品曰。善知識者。是大因緣。所謂化導令得見佛故。大士承事諸佛。修習慈悲。上求下化。念念無間。互為能所。利益無方。故言攝取善知識方便。應作等。

即第四五六句隨句思之。供佛。種德。佛。三者攝取衆生。方便等者。大士發心利物為先。出生入死。不捨衆生。若怨若親。平等利益。不觀好惡。慈悲與拔。故金光明曰。愚人智人。平等攝受。是名智波羅蜜。因。又經曰。菩薩不利。衆生是第四波羅夷。故八萬衆。普濟為務。樂行苦行。護諸難等。不可具記。故言攝取衆生方便。以不捨衆生故。一句也。四者攝取智方便等者。上以大悲攝取衆生。此以大智教化衆生。故下文曰。欲令衆生開示悟入佛知見。故出現於世。是為大事。內證佛智外施衆生。故言攝取智方便。化生入智等。善入通達到岸。准義思之。既諸句各對。復曰。何等何等者。辨別之辭。今亦互通。通約十地。順諸經論及瓔珞中。初地已上入法流水。念念趣故。入證道也。已上六。卷廿九。釋釋意。續引論。及慈恩釋曰。此解由帶別教。教道。別教證道。准瓔珞經。初地三觀現前。心趣解脫。若望於圓應。曰。初住。論主寄別故作此釋耳。思之。云云。名稱度生。兩句對何等境界及應作所作兩句。記曰。言何等境界者。

利物處也。續釋似慈恩而與。記不相違。故書耳。復更有攝取事門。示現諸地攝取勝功德。不同二乘諸功德故。論復有攝取事門。示現諸地等者。次釋第二重攝取事門。亦有表釋。六祖曰。論中復有攝取事門。於經非。要故不更述。東春曰。論第二復次下復有攝取事門。不稱今經。故疏中不用。云云。今謂。釋經不要講論何闕。故准宗趣。略注其義。言示現諸地攝取勝功德者。於中有一。初標示。次釋。今此第一標。示門意。諸地如上。勝功德者。無功用殊勝功德也。不同二乘功德故者。料簡其義。二乘功德。是菩提心大難處也。故大論曰。寧起惡癩野干之心。不起聲聞緣覺之心。菩薩利他。為本全異。小乘。故言不同二乘功德。第^團團第一。八地中無功用智。不同下上故。不同下者。下。功用行不能動故。不同上者。上。無相。行不能動。故。自然而行故。論八地中無功用智。下次釋中有二。初段明自行功德。

後段明化他功德。且就初段有三。謂八九十地。今且明第八地。言無功用智不同上下故者。標不同意。不同下功者下。正釋不同下地。第八地者。無相無功用行不為。有相有功用行所動。故言下功用行不能動。又六地已下通為下地。不同上者。上無相行不能動。自然而行。釋出不同上地。上地即是第七地。雖能無相而有功用。故言不能動。第八地無相無功用。故言自然而行。無為無作與自然同。莫濫外計。

於^二無^一第九地中得勝進陀羅尼門具足四無礙自在智故。

論於第九地中下釋第九地。一切佛智摠持不忘。念無間流入智海。故言於第九地中得勝進陀羅尼門。即內德也。具足四無礙自在故者。摠持力故樂辯無窮。一切佛法亦無不通達。故曰具足四無礙自在故。是外德矣。四無礙者。一義無礙。知諸法義了了通達無有罣礙。又能了知一切法義皆入實相也。二法無礙。法名一切義。名字。為知義故。智慧。以通達諸法名。

字分別無滯。又能是以法無礙分別三乘。而不能壞法性。於所說名字語言中無著無有滯礙。是法無礙。三辭無礙。以語言說名字義。種種莊嚴言語。隨其所應能令得解。所謂一切眾生殊方異語若一語二語多語略語廣語男語女語過未現語。如是等語言能令各各得解。辯說無閉。一切聞者悉解其言說也。四樂說無礙。菩薩於一字中能說一切字。一語中能說一切語言。一法中能說一切法。於是所說法皆是真實善起機緣。言方無滯。聞者無厭。以樂辯力能住世間半劫。及無量劫。辯說無盡。廣利一切。無有一句差機之過。真如諸文。不煩記之。

於^二無^一第十地中轉^一不退轉法輪得受佛位。如轉輪王^{有之字}太子故。以得同攝功德義故。

論於第十地中。後釋第十地。於此地中轉大法輪。輔中佛揚教化功歸己。利潤廣大授佛職位。為三界王。如轉輪王太子。仁王曰。菩薩住不可說不可說佛國。作第四禪大淨天王三界主。修不可說不可說法門。

得理盡三昧同佛行處。盡三界源教化一切眾生。如佛境界。云云。又寂滅忍中下忍中行名為菩薩。上忍中行名為薩婆若。^{已上}今論所指的是無生忍最後利那。寂滅忍中下忍位也。如轉輪王子者。舉喻顯法。六輪王中第五瑠璃輪王子繼位。俱舍曰。金銀銅鐵輪一二三四小但有四。大乘加二。七寶應時自然咸湊。隨意去來。故名輪王。輪稱據一大子行時熟蒙授禪位。此位亦爾。萬行圓滿。嗣佛位如彼王子故。言於第十地中乃至如轉輪王子故。以得同攝功德故者。釋成前義。第十地位與佛相似。故言以得同攝功德故。今釋第八地入無功用。義通融疑滯。世人未會。四教。又迷接義。徒立二種菩薩。未會如來玄旨。言二種菩薩者。一智增上菩薩。二悲增上菩薩。智增菩薩從初歡喜地入無功用位。悲增菩薩至第八地入無功用。何以故智增菩薩自行為先早斷煩惱。故從初地得入無功用。悲增菩薩化他為先故留惑累。至不動地方乃斷惑入無功用。故諸經論說初地證皆據。

智增說。八地入據悲增上。^{已上}今謂。此釋雖似通經。大以迷教。龍樹天親悉述佛意。後人無識濫釋。謬會。故今示正。夫佛說教摠有四階。謂藏通別圓。即四乘教也。人暗斯旨。謂經論中無有四教。宛如身子梵王異見。教既四種。位地亦爾。小乘藏教七賢七聖。通教十地。別教七位。圓教六即。若悟此趣。曾無疑滯。八地所明灼然易通。所言八地入無功用者。此通教第八地矣。何以知之。大師止觀曰。問曰。何以別接通。答。初空假二觀破真俗之惑。^{見思惑也}盡方開中道。仍須修觀破無明。能八相作佛。是果仍前二觀為因。故言以別接通耳。^{私三十五}次問意者。何以但別接通。不曰藏圓。答。中前初明通須別接。若初後不聞即屬前二。初後皆聞即屬後二。復有通人八地中進破無明。見中必假通教二觀。故言別接。止觀曰。二教明界內理。二教明界外理。兩處交際須安一接。故但以別接通。若通為言。不論破無明。八地名支佛地。從此被接知有中道。九地伏無明。十地破無明。即名。

爲佛。但一品破那得是極。故知接「入別」也。若望別教是入「初地位」也。若就諦論接者通教真諦空中合論。從初以來但觀「真中之空」破見思惑盡到「第八地」方爲說「真內之中」。故曰「智者見空及與不空」。被接方聞聞已見理即是入「別位」也。弘三下六十六丁六祖釋曰：「八地方接此約下根。又下根人若案位入但在「地前」。若進入者方入「初地」。言九地伏十地破者仍本立名稱「九十地」。入別圓已但曰「地住」。問：「何須至八」。答：「示真內中故須真極證已方示。見斷粗通。若爾中上云何。答：且從教觀故異於下。是故諸文多附於下。又下文曰：先立三人。即通八地別人初地圓人初住。云云。若第三卷從下根說。故八地開中九地伏無明十地斷無明。此中中根上根亦可四五地攝。教多從下其位定故。又曰：通教地前無位可論。借別位名以通其位。已上謹准師宗委引通之。今論八地入無相行。此約下根。通教菩薩第八辟支佛地。除習氣。如來方說真諦空中。本有「中道不空之理」。聞已入中也。非是歡喜等十地之

中第八不動始入無相。若約通家指別初地以爲八地。若約別義指通八地以爲初地。約圓教位初發心住爲第八地。故約別圓兩教永無八地八住入無功用者。論師應知借別八地名通八地。即是初偏後圓之人。不知此理何爲講說。
問：上引六祖釋曰：若言七地始入無功用道。此是別教教道。何故今言別無此義。答：元無此義。縱令有之。教道權說實無證入。故大師曰：三教果雙有教無人。亦搜要記曰：通八地被攝者知方乃得曰：七地論修八地論證。故六祖意一約別教教道權說。二約通家七地論修。並不相違。大師及經論意。問：師說可爾。經論別證如何。答：大師依准大品大論解釋此義。更不可疑。故知往尋耳。問：彼經論中若有此道理。諸師合釋。文不分明。何以信用。答：三乘共地出自大品。通人八地別人初地圓人初住。此三菩薩出自釋論。今家引證義如上說。諸師未會答有誰處。靈山聽法憶在於今。更求何證。得道傳法唯我大師。事須伏膺敷

法華論記卷第一末

斯宗義。今准被攝更釋論文。不同下者如論可知。不同上者以被攝者八地入中望舊九地九地爲劣。以通家舊人曾不知中道故言不同上耳。思之思之。問：爾論中釋九十地超勝八地。今何爲劣。答：敷置地位節節勝前是常途義。不足爲怪。今約被攝借後通前前劣後勝。委在上文。更不可疑也。

法華論記卷第二

三一攝功德成就者。示現依何處。依何心。依何智。依何等境界。依何等能辨。圓辨恐辯下準知故。依何處者。依善知識故。依何心者。我一無依度圓度一作衆生心教化。畢竟利益一切衆生故。依何智者。依三種智。一者授記密智。二者諸通智。三者真實智。依何等境界。依何等能辨者。即三種智所攝。應知。
論攝功德成就者已下。第二更釋「化他功德」。分爲二句。初標後釋。且標中有五。一依何處。二依何心。三依何智。四依何等境界。五依何等能辨。示現冠五。故字總結。
論依何處者下釋。言「依何處者。依善知識故者。以諸菩薩依於十地清淨行處。修習道品爲善知識。任運無功用自然修行故。依何心者。大慈大悲利生爲心。我依衆生心教化者。還釋上意。菩薩施化不違物情。一一隨彼所樂所習說。法示導入正法門。化若違心

反生。逆害。失道增罪。故我依彼教化示語。此明內化。畢竟利益一切衆生故者。以四悉檀隨機開導。前人信順化導得行。此明外化。以十法界通爲化境。別圓兩人當得兼化。依何智者依三種智者標起三智。依大師釋以三觀智爲能觀智。以三諦理爲所照境。通入被攝亦有此分。一者已下正列三智。言授記密智者。至第八地方聞中道入佛智慧。知深妙理斷惑證果。是名授記。被攝獨知不及二乘。故言授記密智。言諸通智者。入無功用分身十界自在化物。通達無滯。故言諸通智。言眞實智者。化功歸己。蒙佛印可得。入究竟如妙智。故言眞實。初智是空。次智是假。後智是中。地地住住皆具三智。念念流入薩婆若海。一切智照慧眼境。道種智照法眼境。一切種智照佛眼境。一一相對其義可知。三智一體能所不二。具如止觀顯體章中。依何等境界行者。百界三千爲所依境。大士依止爲所化境。能度無數百千衆生。即指此意。依何等能辨者。即三種智應知者。上明

所化境。此明能化智。以三觀智巧用。四悉化導。合宜如上所明。講者思之。或以五句配十三句。未審所趣。取捨任意耳。大師深解境妙。爲何處。毘盧遮那遍常寂光。常寂光土遍一切處。不以二相見諸佛土。以自性清淨心爲依何心。此心不動猶如虛空。凝然不變。即是妙境。境心境本來一相。智妙爲何智。虛遮那佛淨滿極智本來。堪然無有生滅。七方便智非安足處。行妙爲何等境界。釋迦如來等虛空行。運大白牛直至道場。非前所望。而今獲得一心三軌。爲何等能辨。觀一念心無非法性。是眞性體。念念流入究竟佛海。是觀照智。一切行願無不具足。是資成用。本有四德爲處及心。修得四德爲智行辨。能依爲修所依。爲本。修性不二。始終理一。爲除慢濫。有六即位。位位具足。上來五句。五句具足。十種不退。乃至不可說不可說。不可以凡心隔聖人德海。今依師說更示觀心。大師釋曰。觀心解脫德者。不退轉如前說。陀羅尼者。空觀是旋陀羅尼。假觀是百千萬億旋陀羅尼。中道

觀是法音方便陀羅尼。又空觀觀心但有名字。即開持陀羅尼。假觀觀心無量心數。皆是法門。即行持陀羅尼。中觀觀心即實相。即是義持陀羅尼。是住開法不退轉義。是等八字恐誤。按注以下準知。假觀觀心具十法界。即法無礙辨。中觀觀心十法界皆入實相。即義無礙辨。空觀觀心十法界但有名字言語。即辭無礙辨。觀一心即三心。三心即一心。一界一切界。旋轉無礙。即樂說無礙辨。是樂說不退轉義。空觀是轉位不退法輪。假觀是轉行不退法輪。中觀是轉念不退法輪。是說不退轉義。供養諸佛者。只是隨順佛語。今順佛教。修三觀心。即是供養佛。爲破五住得解脫。故即供養法。三諦理和即供養僧。又衆行心資觀智心。即供養佛。觀智心開發境界。即供養法。境智心和即供養僧。實相心是觀智心本。觀智心是衆行心本。得本種殖則立。故疏文有本五字。是依止善知識義。本恐本觀智心冥於境界。印於觀智。智有所照常與境合。即是爲佛所歎。是斷一切疑不退義。空觀爲法緣慈所薰。假觀爲衆生

緣慈所薰。中觀爲無緣慈所薰。是爲何等何等事。說法入彼彼法不退義。空觀入通佛慧。假觀入別佛慧。中觀入圓佛慧。是入一切智如實境界義。空觀達一切智。假觀達道種智。中觀達一初種智。是依我空法空不退義。空觀到一切智彼岸。假觀到道種智彼岸。中觀到一切種智彼岸。是入如實境界不退之義。空觀聞於眞諦。假觀聞於俗諦。中觀普聞中道第一義諦。亦普聞三觀。空觀度四住百千衆生。假觀度塵沙百千衆生。中觀度無明百千衆生。是應作所作義。一心三觀有無量德。歎不能盡。止略說耳。六祖演曰。次觀心。此中前文敘古破舊義當因緣。今文二釋義當教觀。雖闕本迹。德隨於人。故不重明。三觀無殊。隨事名異。若爾亦是諸句展轉互具。以得不退一切恐心三觀。方得乃至度生一心三觀。乃至已得度生一心三觀。故方得乃至不退轉一心三觀。中間諸句准此可知。當知百句只是一句。故初住去位位圓融。句別義同。不須曲釋。小乘之中佛爲身

子開一句義端身子當說無窮盡。況此圓菩薩德欲分張之令定耶。況觀門即是其德。觀融德妙何可疑耶。故應約諸句自在說之。大師釋中開大智句意同。佛覽者莫怪。亦加十不退。一結句知之。上來釋衆成就中數行攝功德三種成就竟訖。從此向下釋第四威儀如法住成就。如左

四圖四無威儀如法住成就者。

論威儀如法住成就者下。第四釋威儀如法住。文中有三。初揔標。二列數。三指經。且初揔標威儀如法住成就等者。第一標發釋義有三。小、大、及雜。初依小乘釋威儀者。動止合宜離一切失。故言威儀如法。依理住止無法不滿。故名威儀如法住成就。律儀具足內外無瑕。表裏映徹猶如珠玉。故言威儀如法住成就。二百五十三威儀圓滿無缺。依止真諦身口調和。故言威儀如法住成就。煩惱已盡惑累皆除。三德具足人天應供。故言威儀如法住成就。乃至我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。具此四智。故言威儀如法住成就。云云開前來小乘威儀成。今日菩

薩威儀。是故文曰。汝等所行是菩薩道。故言威儀如法住成就。以前對今。今細天隔。四弘威闕六度皆缺。故淨名苦彈央掘固責。今捨麤入細。迴小成大。願行頓滿規矩合道。故言威儀如法住成就。前非威儀皆不如法。非住非成。今威儀應法住止。有則諸事具足。所以文曰。我等今者真阿羅漢。故言威儀如法住成就。具如止觀玄文。次約大乘釋威儀者。八萬大士一一皆具無作威儀。自然相應真如正理。六作行善十禁止。惡一切所作無不善巧。故言威儀如法住成就。不防煩惱之非。不止分段之惡。防無明非止變易惡。故言威儀如法住。不動三業具足三儀。上來應理下化悅物。故言威儀如法住。四弘六度全為利生。無諸非法非利益事。捨身求實忘疲。養生等是六度菩薩威儀。斷正使不同。小誓願助習入假利物通菩薩威儀。律儀無缺三觀相續伏斷三惑攝化十界。此別教威儀。一心不動猶如虛空。觀諸法性無有二相。三惑自銷三德頓觀。圖觀任運利益終無所得。是圓

威儀不起。滅定現諸威儀。普門示現無方大用。戒定智慧與虛空等無盡無滅。無所不遍無生不度。而用心會無外事是真威儀。今明此威儀。故言威儀如法住成就。云云三觀無間於惡不續心。忘細務不涉閑事。慚愧治身慈觀攝心。斷一切惡。堅固菩提。是為凡夫初心之分。前四味時威儀未調。經曰。若復有人行菩薩道。未聞此經。未能善行菩薩之道。至于今時。聞純圓教名善行道。故言威儀如法。歷諸位釋。云云雜衆如淨名疏中。

有圖有四種示現何等為四。一者衆圍繞。二者前後。三者供養恭敬。四者尊重讚歎。如經爾時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎。故

論有四種示現者。正標數可知。何等已下第二列表衆如文。如經已下第三指文。

大師釋此義有兩重。初釋序義。次釋其文。初釋義者。釋曰。自下訖品名別序。文為五。一衆集。二現瑞。三疑念。四發問。五答問。光宅逆順生起。此乃翻覆

緣起拘攣相連。序於正意。竟自未顯。直是因緣一釋尚自不明。況自餘緣了無趣向。今明五序序正中四一。集衆敍人。一現瑞敍理。一疑念敍行。一問答敍教。一此因緣釋也。此敍敍正非藏通別。乃是序圓正耳。復序壽量中本地四一。此義自可知。觀心可解。云云

就衆集。又二。初衆集威儀。次衆集供養。論目此為威儀如法住。圖三卷上三丁六祖演曰。翻覆者結前逆也。從前向後名順。翻覆向前名逆。生起今許其逆順。斥其無旨。故曰未顯。其旨者何謂表四一。一經所顯不出四。故。此亦以光宅義而破。光宅。若依今家。應表十一。但得。因緣釋中世界一意。餘三無故曰。尚自不明。今明下四悉中直對四一者表四一當同。故知一家始末得旨。人一是世界。多人和合至今同。故理一是第一義。此名最順。六瑞一一無不表中。行一是為人。修行之來為生物善。構疑與念令。行成。教一是對治。由答問故。疑除教興。問答即是除疑教也。此且一往

論其大旨。然集衆等各具四一。有此表彰。方可生起。逆順有由。若不爾者。何大乘經不集衆放光明。雨華動地。但無生於大疑。請答不必妙德。答問不引三同。今雖未正說。但因疑請問。答而後知。使華地之前既說定異。常說之前衆不孤集。雖會聞無量義。既定不散。知向開未卒。故知華地之後定起。所說不輕。以前後准中。應華地亦異。天表第一義天。地表實相之地。雖並有表兆。而時衆莫測。故縱聞開經。尙不知開本表於合。況復能知定理等耶。故待文殊引往方知。化道不殊。故生疑本爲立行。疑決行稱。引古教同。乃知今佛說教一而令時會成一乘人。如是乃可爲今經由漸作。顯實先萌。若不爾者。徒曰釋序表法華意。終自未彰。如此猶是因緣釋耳。約教中曰非藏等者。且約廢權。故曰非。若開顯已無非經王。又開已唯圓。故曰非也。故預辯開不論藏等。五味四味義亦如然。如此釋者仍屬迹門。表本門者須至壽量亦可預表。故知此序顯表迹四密

表本四。久成不逾。此四故也。久近雖殊。四一理等。觀心者一心三諦理一也。一心三觀行一也。作此觀者一人一也。能詮境教一也。又當觀三德。能所皆四。法身理也。般若教也。解脫行也。三法和合成。假名人。即觀行如來也。得_{恐即}六即位。位位四一。於念念中。念念四一。一色一香無非。中道四二。如此觀行。真法華之三昧也。心境互發。即因緣觀之四一也。不前三教。即教觀之四一也。久遠已得。即本地觀之四一也。向因破光宅。以立四釋。總五章竟。

次衆集下正別解。初釋威儀。中先引論者。論文有四成就。一圍遶。二前後。三供養恭敬。四尊重讚歎。經文闕前後。應曰。圍遶前後。涉公曰。雖是論文不順。經義。涉公猶疑譯者故也。然今家多依論文。但一兩處不全用耳。論文以四釋三。不須此斥。如。惟付五句以八句釋之。歎羅漢德。五句以十五句釋之。如難解入加難悟等釋之。故加之無咎。會尋彼疏。二三卷來可畏。處多於茲息矣。四威儀中簡餘三儀。欲有

所聞異。非時住。故曰如法。況必待此經。方曰如法。若通論者。當部當機。圍繞住者。咸皆如法。東春續曰。光宅無世界釋。故四悉全無名。不明也。今案六祖許光宅釋。判似世界。未見餘意。故名不明。若奪論之。如東春釋問。論分別七成。中自與大比丘。已下迄于尊重讚歎。爲衆成就。今案論意。應入通序。何故古今俱以威儀如法住。爲發起序耶。答。言爾時者。指前事之末後事之始。故論指末。疏家指始。例如結前生後。及上下兩牽句。若結前屬爲上。若生後屬爲下。今上牽屬通下牽屬。別天台以不退轉爲兩牽句。上牽屬明位。下牽屬歎德。放光瑞文及下諸文。其例非一大底如斯。學者知之。問。六祖釋中曰。今家多依論文。但一再處不全用耳。四依造論傳釋佛意。未代人師何以不用。答。四依所說不可。敢斥。但今家疑譯者。故不隱者。不依用之。問。翻梵爲漢。專據天竺。未聞譯者隨見增減。若爾一切經論。不可依信。答。略如微難。但以前來非無譯者。隨見增減。故有疑。僞

經論錄者不編。或後添削入正錄中。又正法添品。及諸重譯其文不同。會釋甚難。如斯之例。觸類非一。故今家斥不隱者。囑累移後。及分別授記等。並不用耳。

便釋本經文者。爾時者。欲現前六瑞時也。古人曰。衆集時者。不體言旨。凡曰爾時。皆指前事之末後事之始。此指現六瑞之前。欲說無量義。經時衆初圍繞。若曰衆集時不可。曰衆集時衆遶。如方便品初。即指文殊答問竟時。不可。曰佛從三昧起時。從三昧起。如曰爾後爾乃等。皆是爾時之後。若集衆竟。可。曰乃說無量義。故知別論。即是欲說無量義時。通論可。指佛未定起之時。初則四衆圍繞。又爾猶當也。當爾之時耳。或曰是也。此也。

言四衆者。此有兩釋。初名後義。初言名者。經曰。爾時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。舊曰出家在家各二合爲四衆。後言義者。大師釋曰。舊釋四衆。名局意不周。今約一衆更開爲四。謂發起衆當機衆影響

衆結緣衆。發起者。權智鑑知機知時。擊揚發動成辨利益。如大像躡樹使像子得飽。所謂發起令衆集發。起瑞相乃至發起問答等。皆名發起衆。當機者。宿殖德本緣合時熟如癰欲潰。不起于座聞即得道。此名當機衆。影響者。往古諸佛法身菩薩隱其圓極。匡輔法王如衆星遠月。雖無爲作而有巨益。此名影響衆。結緣者。力無引導擊動之能。德非伏物鎮嚴之用。而過去根淺覆漏汗雜三慧不生。現世雖見佛聞法無四悉檀益。但作未來得度因緣。此名結緣衆。比丘衆既爾。餘三衆亦然。會十六衆。類如大通佛時。王子覆講即彼時發起衆。聞法得道即彼時當機衆。聞法未度而世世相遇于今有住涅槃地者即彼時結緣衆。彼佛世時尙有四四十六。今佛道同寧得無耶。此是圓教十六衆。約三教亦例可知。本述可解。觀心者。研境作觀在名字觀行位中成結緣衆。入相似位即成當機衆。入分真位即成發起影響衆。記三卷上八下古人直曰比丘等四。有云。天龍等四梵魔等四

大小客舊ヲ。雖有此列不判。凡聖逆順權實說嘿今昔微著共別兼獨施開本迹。都無旨歸。今所列四乃遍諸四。收向十雙。凡聖乃至本迹不濫。又涉師曰。天台立影響等衆。有義無文未可依信。今謂。若有義無文而不依信。應當有文無義則可依耶。今謂。有文有義常人用之。無文有義智人用之。有文無義暗者用之。團之下記有無文二字無義迷者用之。故經曰。依義不依語即此意也。故外小權迹望內大實本。竝有名無義。故佛斥迦葉。汝昔但用涅槃之名未聞其義。法師自立圓覺菩薩二聖衆龍神人王二凡衆。今問。此四爲復有於天台四否。若其無者何關法華。團下記有尙無二字當機得益之人。況發起等。無則未可。若其有者有文有義。何謂無文。故今經列衆必具此四。即其文也。義須必有發起等四。即其義也。有文有義甚可依承。法師所立無義有文。反當斯責。況復四義仍遍諸經。在今須曰發起本迹約教因緣。此四次第者。機雖可發必藉先導。導機既發影響扶疎。三利全無結緣衆

也。若言無文。文殊彌勒豈非發起。三周獲記豈非當機。除發起外諸大菩薩豈非影響。除當機衆如起去等豈非結緣。況雜衆中雖無擊動亦能引導。通名發起。雖非鎮嚴亦能輔佐通名影響。淨名曰。而生五道以現其身。并其所引四衆義足。次釋中發機啓之而動。故名爲起。義兼能所通及自他。又擊平等之大慈發時衆之一善。揚不二之大慧動稟益之三業。又擊大會之宿因發當機之妙益。揚如來之大教動時衆之固執。故言擊揚。次喻者。大權像王躡法身樹。至起應地。演一乘之實唱飽妙行之機緣。當機二字竝屬所化。云云。故不起於從。一以出無量之座。即聞於收無量以歸。一之說咸登初住。故曰行道。影響衆者。化主形聲必資伴以影響。方令發起擊動事遂。如響之應聲影之隨形也。真心助主知物機有在。讓正化之功。故曰影響。次喻者。如星晦獨照之用。但建輔月。顯德冥扶。故曰雖無爲作而有巨益。結緣者。結謂結構立機之始。緣即緣助能成其終。

則爲未來修得三德之先萌也。無前三益。故曰結緣。即此衆會前三之餘。故此一緣兼具二義。謂助理助。當云云。鎮謂鎮重。即內德也。嚴謂莊嚴。即外儀也。內德既高外儀必勲。嚴飾化事光榮主用。故又鎮以肅之。嚴以伏之。既肅既伏。化道可行。此結緣者自益尙薄。安肅伏他。故曰德非。覆漏等者。覆字入聲。無聞慧。故如器現覆。無思慧。故如器已漏。無修慧。故如器汗雜。如器雖仰而全以汗雜。故爲用者所棄。現雖得聞而不名慧。聞慧尙無。思修安有。此即通取六根五品。別則五千起去之流。故起去雖無三慧。然納種在性得爲繫珠。故知亦無觀行位中世界益也。故曰無四悉益。准此分位四悉俱得名爲當機。故五品已來世界益也。六根已來爲人對治益也。初住已來第一義益。是故下文。隨喜品來尙成當機。一句一偈結緣衆耳。然聞略說則有過於一句一偈。是則不論聞之多少。但未入品俱名結緣。故品前無復三慧四悉益也。無聞故無世界。無思故無爲人。無修故無對

治。無證故無第一義。故第一義有通有別。通於五品別在初住。故得度之言亦有通別。即是第一義之通別也。是即雖復四悉義通終成。結緣位別。比丘下結數為十六者。若據文殊彌勒。但在比丘眾中。諸尼雖無請法之文。下文亦有請記之相。但俗二眾雖無正文。准例合有。既至會所。必為權者之所引導。二眾既爾。八部亦然。今從摠相。但曰四眾。故知但曰比丘等四。所攝未周。曰無文者。深成不達。觀心明位取五品為結緣者。且約觀行為言。故以名字觀行為結緣。以當機中初住即入影嚮。故也。應知初住具有二義。若舊入者。唯名影嚮。乃至聞經超入後位。亦復如是。若新入者。得是當機。亦是影嚮。及以發起。即如發弘經之徒。言云云者。分別此四。為成觀行高下不同。至此位時。竝堪為此四眾故也。五千起去。尚得結緣。故知不專名字五品。故約觀行縱容而釋。東春續曰。記直曰比丘等四。有人曰。天龍等四。等取人鬼。意曰。人中攝得比丘比丘尼等四。雖

加龍鬼及天人而闕菩薩眾也。又曰。梵魔是色欲天眾。沙門婆羅門是人中二人。天其名四眾。沙門攝得外道及出家人。婆羅門攝俗二眾。梵攝諸天。魔是欲主。即不攝神畜等也。又曰。聖有二眾。謂聲聞菩薩。凡有二眾。謂客舊二眾。國王屬舊餘眾是客。名為四眾。又曰。聲聞菩薩各有二客舊。觀音勢至是他方大士為客。賢護菩薩是王城主為舊。此是菩薩有客舊也。聲聞中阿那律是迦毗羅人為客。王城中聲聞為舊也。此是小乘有客舊也。記曰。雖有此列。不判凡聖。乃至本迹十雙。都無旨歸者。結緣眾是凡。影嚮等三眾是聖。調達嚴王是逆。餘者是順。發起影嚮是權。當機通二。結緣唯實。發起是說。影嚮是嘿。當機通說嘿。念發言領解是也。言今昔者。發起等四眾在昔。則通諸部偏圓。在今唯開權顯實。言微著者。能引發起影嚮從微至著。所引當機結緣亦從微至著。又前三眾為著。結緣為微。又下種為微。熟脫為著。言共別者約機。發起影嚮等四。能引在昔與諸

教共。如藏通各有三乘故名共。又別圓約多人共化故名共。所化機生未轉名別。言兼獨者約部。發起等四。能引在昔。華嚴方等般若名兼。鹿苑名獨。至今經開權顯唯圓亦名獨也。言施開者。能引在昔同權名施。至今開竟名開。言本迹者。發起是本。或古佛法身菩薩。迹通五味也。已上文藏公引今四眾曰。影嚮發起當根結緣此之次第。乖師教也。改當機為當根。亦不穩便。基公引曰。一影嚮。二發教如鷲子彌勒。三當機。四結緣。改發起為發教。標文殊為鷲子。最為不中。次第相違。與藏公同。今謂。此釋四眾獨出天台。結通三世半。籠十方。無應不盡無機不該。涉公被抑。在未曾嘉祥慈恩。注而載之。可謂我師道同。釋尊化亞慈氏耳也。始自人天。終于八界。悉具彼義。權實凡聖互為楯祐。自行化他憶在懷中。非唯比丘等四各具十六眾已。又發起等聲聞菩薩及雜眾一一能具發起等也。又發起等各具餘三。世一念團世一念恐字倒不相雜。故示苦示樂。

為能為所。或權或實無間斷。故王子結緣為今當機。今日結緣為後當機。如是不絕隨應施利。五千納種已繫其珠。既開妙理。作名字佛。位位佛果節節有之。世人不曾此旨。僻執失時。愚惑之甚耳。能識六即永免狂愚。又今法華不貴要。當時得果。唯為十界。開顯平等得佛之分故。下文曰。欲令眾生開示悟入佛知見。故出現於世。是名諸佛一大事因緣。乃至三界眾生皆是吾子。及平等大慧等下。至無間。上至非想。皆蒙毫光。是其吉兆。見外知內。是名智人。況五千眾聞二八甚納種在心。故得三悉之益。未得第一義益。於名字位。作當機眾。對上四位。為結緣眾。眷屬妙意留。意會之。瑜伽學徒未知此趣。妄計永滅及無性者。反令慈尊墮於無慈。請早改悔。疏三卷三丁言圍繞者。大師釋曰。佛初出世。人未知法。淨居天下化為人像。到已右旋。旋已敬禮。禮已却坐聽法。因於天敬人以為楷。是因緣解也。圍繞者行旋威儀也。表四門機動俱見圓理。以圓對偏。例有四義。即教門

解也。又佛身周迴相好莊嚴。四旋瞻仰增念。佛定。即觀心釋也。若觀佛色身得見。法身即本迹解。記三卷上十六六祖演曰。圍遶初文具。有四悉。文不彰灼。准上言之。淨居天下即世界。化為人像。即為人。人以爲楷。即對治。禮已聽法。即第一義。約教者。若直就當機論。衆自有諸教中佛。今從圍遶圓極義邊。乃表三教四門機動。動故見理。無量義時。仍是偏小。預表。聞圓四門也。今昔相望。四教義足。故但曰例。故知昔教非無。四門當教機動。但小鈍未融。至此方名大機動也。若本圓人至。此增進亦名爲動。但不別而別得。四門名。約觀解者。三教觀行。猶如行旋。皆成圓融。猶如念佛。又觀只是念。以觀轉。故名增也。論本迹者。若約體用及久近者。本住非動。非不動之法身。述示諸教機動。繞佛。三卷四丁東春續曰。周迴曰圍。坐遍稱遶。此似釋論曰。大衆圍遶。則使佛德益尊。既尊。其人必受其道。故明圍遶也。其猶諸梵之遶梵王。忉利之遶帝釋。檀林師子坐。

論二者前後者。六祖釋曰。經文闕前後。應曰圍遶前後。大師釋上句曰。表四門機動俱見。圓理。已上今言。四門是四方。即具前後。凡見圓理。名爲見佛。則前後之圍遶。圍遶之前後。諸經多曰前後圍遶。今論以前後義。助圍遶文。六祖依文曰。闕前後。不約其義。既曰。論以釋經。不可道闕耳。疏三卷三丁論供養等者。大師釋曰。供養者。通三業皆是供養。別論卑謹虔禮名恭敬。至念專法名尊重。發言稱美名讚歎。施其依報名供養。此中文略。具辯應如無量義經廣說。天厨天香天鉢器等。即是供養。大莊嚴菩薩及八萬大士合掌叉手。即是恭敬。一心瞻仰。即是尊重。說七言偈。即是讚歎。今論衆集。指彼文者。彼經衆集說法。儼然不散。即彼座席。仍說法華。故知三乘供養。不得有異。用彼廣釋。此略於義。無咎。六祖演曰。釋供養者。猶在彼衆。爲聞無量義經。衆集之時。而修供養。故釋爾時。不得曰衆集時也。彼經所列。凡諸來者。咸持供具。有引華嚴經諸供養雲。從十方來。

亦未全然。若大莊嚴所獻供養。此例似爾。若國人所置。竝凡力所爲。圖爲下記爾何故竝曰天厨等耶。答。從勝而說。讚以天名。故知影響發起。二衆供具必異。當機當字去聲出結緣復應。料簡諸位不同。供具亦別。上位尚非二乘所識。何止天供。儼然不散者。說經纔竟。即入彼定。當時放光。天便雨華。地即六動。時衆觀此。便生疑念。乃至問答。由此遷延。儼然未散。同座復說。故名爲仍。須全指彼故。曰不得有異。文雖廣略。事無別途。問於三業事。異意。圖於等六字記作於三如何。答。專注之言。言通事別。若以業中二業事畢意業始終專注。由此而生疑念。則意未休。若且以身口讚歎供養。則一期事畢。意具斯二。不可一向。已上東春續曰。四句中。初二。是身業。次一。是意業。讚歎是口業。甚基曰。進財行以爲供。有所攝資名養。修謹曰恭。崇仰曰敬。敬甚曰尊。尊深曰重。是理談美曰讚。觸事論德曰歎。慈恩曰。如是病人。饒多則知醫師。必善四衆。圍遶則表佛德尊高。資益於佛。目之爲養。養字去小

人奉上爲養。大人育小爲養。上聲呼讚猶不足。又稱揚者。肇師曰。形敬不足。以寫心。故復讚詠之。如說七言之偈者。大哉大悟大聖主。無垢無染無所著。天人象馬調御師。道風德香薰一切等。已上兩文在取捨之問。無量義竟曰作禮而去。何由今師儼然不散。答。而去之言。經家通例。大師曰。不散者。別有所憑。文曰。佛說此經。已結跏趺座。入於無量義處。三昧。身心不動。是時天雨四華。地六種動。時諸大衆。得未曾有。歡喜合掌一心觀佛。又即於法座上。跏趺坐。三昧。是不散文。彼此俱是經家之語。須能分別之。圖之下恐可矛盾。問。論文四句存沒如何。答。若闕前後。即爲三句。今令開圍遶兼於前後。以爲四句。是依義耳。具如前記。問。三四兩句分別如何。答。論傍正及以內外。故爲二句。言第三句。供養爲正。恭敬加之。第四句。尊重爲正。讚歎加之。敬者委身。歎者盡心。又第三句。外財爲本。第四句。內敬爲先。句句兼具。傍正內外。故大師釋

曰。供養通三業也。更復有義如別部說。上來廣釋第二衆成就文竟。從此向下第三如來欲說法時至成就。

如來欲說法時至成就者。

論如來欲說時至成就者。為諸菩薩說大乘經故已下。第三釋佛欲說法時至成就。大師呼為現相序矣。下文曰。所以未曾說說時未至故。今正是其時決定說大乘。指法華為正。說無重義名為欲說。先說無量義。以為將說法華之兆。對法華之正呼無量義名為欲說。未吐會三歸一之談。方今欲唱預開之。故曰欲說法時至成就。序義分明。講者稀識。分文為三。初摠標。次別釋。後指文。

為諸菩薩大乘經故。

論為諸菩薩等者。第一摠標。為者與也。去聲呼之。諸菩薩者。指八萬衆。即所化也。說大乘經故者。標能化教。大師釋曰。善戒經有七大。一涉疏無涉法大。謂十二部毗佛略。二心大謂求菩提。三解大。謂解菩薩藏也。四

淨大。謂見道淨心。五莊嚴大。謂福慧也。六時大。謂三祇行。七具足大。謂以相好。自莊嚴得菩提也。六是因大。七是果大。大因大果合為五大乘經也。今將十妙義。揀經意可解。記三卷卅三丁六祖演曰。揀字息喻。反。謂莊揀也。既引彼經。以此莊之令成。今妙。以彼善戒但從自行因果。故無餘五。法大。境也。通是教法。別以十二部中毗佛略。是方等理。心解。智也。淨。行也。淨。應具也。由因有果。能豈無所。故但有前五。必兼後五。況以因果名同。義理猶別。兼獨開等思之可知。云云。況復三祇義涉三藏。教有大小。故使之然。問。以十妙。揀經乃成。靈妙不別。答。從名同邊。可對十妙。若從序表實如所問。故須別釋以對序。列體上名者。破古。涉法師曰。論探諸經。名有十七。慈恩廣釋乃為過分。文已上三卷五丁東春續曰。百法疏中以六種釋釋大乘義。真如名大乘。依體依主釋也。此釋體用。不融成別教義。如是六釋。但是藏別二教中義。圓通二教皆不

相應。思之。善戒七大者。與對法論七大同。論曰。即此乘性由與七種共相應。故名為大乘。一境大性。

同性。同性恐行經法。大緣。百千教法為境故。二行大性。同經。心大。自利利他以為心故。三智大性。同經。解大四精進大性。同經。見道淨。即由精進。練磨其心。入於初地。令心淨故。五方便善巧大性。同經。莊嚴大。悲智二種同。經。福慧。有大智慧。故不住生死。有大悲。故不入涅槃。故名方便善巧。六時大性。同經。七證得大性。同經。具足。具足十力無畏。力下脫四字。長下。諸功德故。已上基公引十二門論六義。云云。今謂。善戒對法同方等部。部對三教。以說圓教。六祖曰。三祇義涉三藏。應知七大義通四教。今無量義義通方等。若寄歸正當。取圓義對十妙意。實有在耳。或有經論多明大義。天台亦明十大。略如上釋。繁故且止。若約開顯會攝七權七大。即成一實七大。其義可思。此大乘是總句。一十七名。從此開出故。此大乘修多羅有十七種名顯。示甚深功德。應知何等

十七。云何顯示。

論此大乘修多羅有十七已下。第二別釋。於中有四。初標起。二列釋。三料簡。四結指。且初第一言。此大乘修多羅者。指一卷經。義通序正。即舉總目。有十七種者。正標別名。顯示甚深功德者。略顯名下勝義。從昔已來。未曾顯說十七句義。句勝於四時八教。淺近功德。故曰顯示甚深功德。十功德品曰。世尊演說無量義。經真實甚深甚深。其義可知。應知者此結生也。論一名無量義經者下。第二列釋十七種名義。則為一十七科。今當第一。論文有三。初標名。便釋義。次指所依。後示能依。一名無量義經者。成就字義故。以此法門方便。一無說。彼甚深法妙境界故。彼甚深法妙境界者。諸佛如來最勝境界故。論一名無量義經者。成就字義故者。第一標名釋義。言字義者。指名下所詮義理。一切大小經教論教文字。是同其詮各別。或詮小乘。或詮大乘。或詮藏理。或

詮通理或詮別理或詮圓理。隨部異義。故前諸教半字之義不名成就。今至此經顯滿字義。故曰成就字義。以此法門下第二指所依。真如為法智慧為門。此字義中顯說甚深妙境界法。七權不及故曰甚深。全異四味故名為妙。二法三道四果及無量法。即境妙故曰以此法門說彼甚深妙境界故。彼甚深妙境界者下第三指能依。人是能依法是所依。法最勝故人亦最勝。人第一故法亦第一。具如後記。

大師釋此略開兩門。一出古解。二立今義。初古如別後自義者。釋曰。論列十七種皆是法華之異名。無量義者即法華之一名也。今申論意。佛直說此名而入此定。故得為序。大品金光明涅槃皆先唱名。於序無妨。今經文殊引古佛亦名無量義。又曰。當說大乘經名妙法蓮華。此亦序中唱名。與論意同。今案彼經釋無量義者。從一法生。其法者所謂無相。無相不相名為實相。從此實相出無量法。所謂二法三道四果。今釋此文。無相者無生死相也。不相者不涅槃相也。

涅槃亦無故言不相無相。指中道為實相也。二法即頓漸。頓謂華嚴頓中一切法也。漸謂三藏方等般若一切法也。三道即三乘。四果即羅漢支佛菩薩佛。此等諸法名為無量。實相為義處。從一義處出無量法。得為無量法入一義處作序。譬如算師從一算下諸算。除諸算歸一算。由下故除。下為除。序從一派諸收諸歸一。開為合序。亦復如是。如此消釋不違彼經論。亦與此經合。云云復次無量義讚偈。明法身百非洞遣應為丈六紫金耀。普賢觀明常樂我淨四波羅蜜住處。前後兩文皆明常住。豈有中間壽量而是無常耶。他難曰。序已說常。正何所道。今反難之。涅槃以純陀是序。已開常宗。正何所道。他又例曰。淨名序金剛無為無數。而正說不明常。法華亦應爾。今還反難之。純陀序常。涅槃正應無常。今論序常。正常何疑也。六祖曰。十七名亦含本迹。各有三義。迹中諸經不談佛意。故名有量。今經本迹施開廢三。佛旨無盡。故曰無量。況成道後處處開廢名無量。

義。已上今案。此釋約於能生之理。佛慧無盡名無量義。故正說初曰。諸佛智慧甚深無量又身子領曰。佛以種種緣譬喻巧言說。其心安如海。四味諸經名有量。亦名權迹。醍醐一經名無量。亦名實本。序敍此旨。故通於彼此。用無量義名復本成以來。處處隨機關廢三乘歸於一乘。其數難量故名無量義。義通序正。不可限局。又曰。法華論下文消論。既曰。法華是無量義異名。故知無量義亦是法華異名。則序中立名。於理無咎。前說無量義經以為法華序竟。更依論意。即是先說法華異名還入法華之妙定。若爾前已說竟。今何重說。答。前所說經灼然成序。重牒其義兼於正。故使論引今為異名。名義兩兼序正雙得。引大品金光明證序中立名無失。故大品序曰。釋迦牟尼佛今既現在諸菩薩中說般若波羅蜜。金光明序曰。是金光明諸經之王。云云今案者。依經重釋無量義名以證成序。問。經中亦以無明釋之。與他何別。而苦破也。答。不同他也。舊以所生無量為無相。經

以能生一實為無相。從實生諸。諸名無量。無量是相同名無相。故經曰。言無量者從一法生。故不同。舊所生無相。注者直曰。舍法不贊。但得所生。失於能生。經從能生於所以題月。入師將能為所以釋題。故曰。從此實相生無量法。故今更釋能生。故知能生。中道實相與今經實相不別。二法者。更釋所生無量。雖曰所生義兼於能。從多名所。三道者。圓菩薩及佛以為能生。三菩薩二。二乘以為所生。三乘中二乘合。四菩薩兼三。若作三四義通。四教如向所對。若作三四並是所生。則菩薩及佛但在三教。從教判權。玄文復以四佛為四果者。則圓佛為一而生。權三。能所相對故曰四佛。是則菩薩名通於義無失。故於獨一生於兼一思之可見。此等下更結所生以示能生。能生義處。法華別名。所生無量為法華序。故序中一名義兼兩向。然應知從一以出無量。雖舉能生通皆屬序。若無量入一雖涉所生通皆屬正。故義處一法亦成兩向。出生之義

處屬序。收會之義處屬正。即從一義處已下兩句是其兩意。故佛入義處兼兩途。合喻中結前能所以成兩解。能生不違論。所生不違經。但依兩解。經論理存。消釋既爾。得意者何。即所生為能生。方是異名。能生家之所生。此乃成序。若也專能何殊。生等及昔一圓。若專論所何異。注者及昔三教。是故各存。還成雙失。所以今家能所相從二義俱立。若專序者則法華已前非。但未論會多歸一。亦未曾說從一出多。故無量義唯今經序。云云。光宅等曰。法華經不明常住。復以已下專三卷上卅一丁。記曰。能生不違論。所生不違經。今案。能生不違論。釋。彼義專據能生。故今家釋與論不違。所生不違經者。指無量義經中以二法三道四果等為無量義。故今家序不違經意。竝如大師釋。如今取頓漸二法三乘四果皆從無相一法而出。正以為序。四味經中曾無恐闕言故不為序。學者思之。三卷八丁東春續曰。論曰。此大乘修多羅有十七種。圖種下續有名字顯示甚深功德。應知何等十七。曰。何顯示。一

名無量義經者成就字義故。此法門說甚深法妙境界故。彼甚深法妙境界者。諸佛如來妙圖妙續境界法故。經曰甚深無量也。從一義處出無量法者。此無量義處各有兩兼。從能生所之無量是序。即別卷經是。若會所歸能之無量即正宗。是論圖論續之異名。若從能生於所之義處。是序。若會所歸能之義處。是正宗。故曰兩兼。云云常等四德。即是寂光四德為處也。能觀是報身智。所觀是法身境。二身皆是。圖是續常等四。俱是能依。土即所依。能所不二而二立。身土名耳。言所攝成處者。遍法界皆常也。所安立圖立有處者。遍法界自在也。淨者遍淨。法界三惑名為淨。樂者住於法身不住十界色心境。名不住身心相故。云云已上。今謂。此釋助成上義。能生所生不違論經。彌以可信。古師諸釋不似。授記之不住十界色心境者。簡去別教教道十界。非是圓十界。此約權實相對門釋。若約一實門。簡去分真已前所緣十界色心。唯住妙覺究竟法身。故曰不住十界色心境也。不住垂

迹已後中間今日十界。色心但住本地常住法身。故言住於法身不住十界色心境。正約真理非撥色心。二名最勝修多羅者。於三藏中最勝妙藏。此法門中善成就故。
論二名最勝修多羅者。於三藏中最妙勝藏成就故者。第二科中初標。後釋。玄一卷五丁章安釋曰。又妙者最勝修多羅甘露之門故言妙也。蓋七卷四十三丁言最勝者勝只妙。亦是歎美本迹之辭。三卷八丁東春義續曰。二名最勝修多羅者。於三藏中最勝妙藏。此法門中善成就故。解曰。彼大論四釋。一曰除疑入法性團性續。經勝。謂除聲聞疑并異生入法令離苦故。樂行中道行。律勝。發生智慧論勝。二曰具三學。故經勝。與定慧為安足處所。故律勝。令得正見故。團故下續勝。三曰離欲得定生上界。故經勝。免三惡趣得入天身。律勝。斷無明惑。出於三界論勝。四曰離貪經勝。離瞋律勝。離癡論勝。問。准此四解俱有所長。何故今言經為最勝。答。為於此經會三歸一。異餘經律論。故曰勝也。故

曰於諸經中最在其上。已上。今案。本經曰。於諸世間為無有上。諸世間者。衆生五陰及以國土。寶塔曰。我為佛道於無量土從始至今廣說諸經而於其中此經第一。言佛道者。諸法實相真如之道。於無量土者。即寂光之三土。言始今者。垂迹已後。至于王城。廣說諸經者。已今當說。頓漸諸經。皆歸此經。故言第一。若會歸了亦無第一。論中四釋約頓漸部判。其分齊。不及今經。本佛妙藏故言寂勝妙藏成就。又今經三藏不同。他經。何以故。皆是醍醐故。皆是妙法故。皆是具足故。俱不思議。是故全異。戒定智慧等同虛空。本來不動無始無終故。文曰。諸法從本來常自寂滅相。又看安樂行中一十八空。不同他部兼但對帶。故言於三藏中最妙勝藏成就故。云云。又迹中大小三藏對於本地。皆未究竟。皆未成就。發迹顯本秘密之藏。永異。垂迹已來諸教。故言於三藏中最妙勝藏成就。故又本迹雖殊。毘盧遮那其體無二。文曰。本末究竟等是妙法藏圓滿義也。

三名大方廣廣下一有經字者。無量大乘法法法。一無門門下一有。隨順衆生根住持成就故。

論三名大方廣者無量大乘門隨衆生根住持成就者。是第三科。標釋如前。大師釋曰。方等者。或言廣平。今言方者法也。波若有四種方法。謂四門入清涼池。即方也。所契之理平等大會即等也。六祖演曰。言方等者亦曰廣平。述本遍收故名爲廣。一實無二故名爲平。或論本曰。三卷九丁。東春續曰。理正名方包含名廣。經曰。當爲如是等廣讚一乘道。已上。今案。經曰。七寶大車其數無量。應當等心各各與之。不宜差別。衆生性異。所習不同。如來隨彼著處。開示悟入佛智見。故曰隨衆生根住持成就故。入門無量。其證唯一。例如十方三世諸佛皆有通別二號。顯化道畢及德平等。觀念念心無非法性實相。是大乘門體。於一一心。即空即假即中。隨衆生根住持成就。猶如網目似同不同。異亦同。各有區別。故同而不同。得鳥一義故不同。而同。今亦如是。根宜非一。乘教隨異。文辭雖異。實證本同。故

論文無量大乘門。即同經中大車。無量四門雖異見。王是一。四河各流清涼唯一。故名方廣。文曰。善哉善哉。釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法。佛所護念妙法華經。爲大衆說。如是如是。釋迦牟尼世尊如所說者。皆是真實。今案。平等大慧即方等廣平之理也。衆生各修無量方法。同入一乘真實妙理。空平等故。道品具度。一一具足。假平等故。皆駕白牛。遊戲四方。中平等故。直至道場。究竟如空。故名平等大慧爲方廣也。頓漸諸經七權未會。方法不。等證入階降故。非廣平。非頓非漸會權歸本。橫豎遍收故言平等。正直捨方便。故方名正。但說無上道。故名廣等。隨其宿習進趣無量。故言無量大乘門隨衆生根住持成就故。斯圓滿教無量度門如空。萬有。大車之喻甚以相應。具如廣文。

四名教菩薩法者。以爲教化根熟菩薩。隨順法器善成就故。論四名教菩薩法者爲教化根熟菩薩隨法器成就故者

是第四科標釋如前。大師釋曰。教菩薩法者。無量義處用教菩薩也。義處即諦理也。下文曰。普令一切衆生亦同得此道。又曰。若我遇衆生。盡教以佛道。即此意焉。六祖演曰。教菩薩法。明因人所依。此去仍帶異名。以釋。故加之。以處。處爲能生之一法。一法只是究竟實相。故曰諦理。諦理乃與法華不殊。故燈明佛歎法華經。亦曰。教菩薩法。佛所護念。故得引下普令等文。以之爲證。證義處也。所以經名在序。但曰無量義耳。以兼正故。教菩薩法。加於處也。取下三味來通釋之。使兩處義齊。俱序竝正。嘉祥曰。此有二義。一者實相之稱爲無量。二者實相所生名爲無量。今謂無量之名應。名所生。實相之稱應。由能生。能所俱名無量。則未可也。若對異名能生之法。名爲實相。斯則可矣。直爾釋序意。都不然。經自釋曰。無量義者。從一法生。生即所生一法。能生即實相也。古來匠者。如何得以能生釋耶。論既曰。此是如來欲說法時。至成就。已曰。欲說非即全同。若其全同。即是已說。故論

存序乃曰欲說。意兼於正。則爲異名。論具二途。今釋准彼。亦順下文三昧。以爲歎。若所入三昧。唯依所生。列名。只應但曰無量。故知經名文在。所生。意兼能生。所入三昧。義必雙合。所以前消論曰。欲說此經。先入此定。今從經所表邊。復以義處歎之。及引文證全在此經。又曰。言教菩薩法者。述門被會。純成菩薩。本門增進。純爲菩薩。故下文曰。若聞此經。是善行菩薩道。今案。言根熟者。經曰。除諸菩薩。衆信力堅固者。乃至我見佛子等志。求佛道者。無量千萬億。敬心來佛所。曾聞方便法。乃至今我喜無畏。於諸菩薩中。捨權說實道。菩薩聞。是法疑網皆已除。千二百羅漢。悉亦當作佛。乃至但以一乘道。教化諸菩薩。無聲聞弟子。教無量菩薩。畢竟住一乘。信力指五品弟子。堅固指六根清淨位。竝圓人也。佛子。即是別教菩薩。兼得通藏二人。此權大乘人。千二百者。廻小入大。指此兩番爲根熟者。又三教菩薩。是迂迴道而不直。況兩小乎。圓教菩薩。即大直道。今化此二種菩薩。故曰

教化根熟菩薩。四種菩薩。其器不同。隨本所習。令得悟入。故曰隨法器成就。故問。小菩薩根機未熟。何故兼得。答。三藏菩薩障未除。機已發。故曰兼得。問。既曰但化菩薩。云何化小。答。世人講經未會佛意。文曰。欲令衆生開示悟入佛之知見。故出現於世。乃至十方佛土中。唯有一乘法無二乘。除佛方便說。終不以小乘濟度於衆生。佛自住大乘。以此度衆生。乃至化一切衆生皆令入佛道。指十法界。爲一切生。此等衆生皆有一乘。有一乘。故悉有佛性。是故今經化十界衆皆入真如平等一道。故曰但教化菩薩。終不以灰滅之法濟度於一人。故曰除佛方便說。無聲聞弟子。不可以五性簡別。成不成。若已發心及未發心。皆是一乘。無分別智。有智自會。更不繁記。問。不退菩薩及得果者。咸皆不知。何故今日四小三大悉教化之。答。在前權終不能知。今開實教。並得悟入。問。不定可爾。定性曰。何。答。至下當決。今根熟文約。六即位。一一當釋。莫局一意。

五名佛所護念者。國者下一依佛一無如來有此法故。論有五名佛所護念者。依如來有此法故者。是第五科。標釋如前。大師釋曰。佛所護念者。無量義處是佛自所證得。是故如來之所護念。下文曰。佛自住大乘也。雖欲開示衆生根鈍。久嘿斯要。不務速說。故言佛所護念。又曰。實相爲佛實智爲子。尊崇實相。發生實智。即爲諸佛所護念也。六祖演曰。佛所護念者。果人所護。既是能生無量義處。復是佛所證得。豈佛所證而非實相。故引自住而以爲證。昔未說故名之爲證。約法約機。皆護念故。雖欲等者。明護念意。佛意本欲唯說能生。故說無量義時。機仍未發。隱而未說。故曰護念。故無量義下一護念言。亦成兩向。但彼經文雖曰從一出多。未曰從多歸一。猶是覆相故名護念。若不爾者。則已說法華。何名爲序。以未說故。故曰雖欲開示等也。以未說故。未暢故念言。久嘿者。自昔至今。斯要等意思之可知。若唯從所生。非專佛護。在普通說無時不然。故論曰。蓮華二

義。一者出水二者開敷。彼如出水。此若開敷。所以仍名爲蓮故華。但有未開當開之時。又別釋曰。言佛所護念者。爲實施權而護於實。開權顯實。而護於權。廢權顯實。而護於理。爲護故念。念持於護。本迹唯說。初成道來念用於實。衆生無機。尋念方便。念用於權。方便既足。念顯於實。一實既顯。權廢實存。佛久已成。衆生流轉。故念垂迹。拔此迷徒。物雖受道。迷於近迹。念示遠本。廢其近迹。三卷十一丁東春續曰。佛所護念者。佛所證理。所護念法。如來是能護念人。昔知機未熟。不說所證名之爲護。況此衆生。但取方便。故名念。引證曰。衆生根鈍。故念不務速說。故若護。取能生爲護念。是異名。若取所生爲護念。是覆相。於昔所生未開。爲能但得名序。若開爲能名護念。即正宗。已上今謂。前釋在迹。後釋該本。一護念言。義兼二途。所謂人法。人是衆生法。則一乘。衆生根鈍。未堪聞大。若速說之。以不能解。即生疑。謗損大珍寶。是故如來隱護慈護。下文曰。諸佛世尊之所守護。乃至又爲他

方現在諸佛之所護念。即證隱護。又曰。有智若開則能信解。無智疑悔。卽爲永失。此證慈護。我雖年朽。猶故貪情。非機不與。故曰貪情。恐無智者錯亂不受。四十餘年說權隱實。故言護念。今至靈山。五千未退。貪惜故略說之。慈護念護。故令退座。故言護念。華舍未敷。華能隱蓮。權屈未開。權能覆實。此出水義。別卷經。是華敷蓮。現華能蓮所。無量入。一多能顯。一。此開敷義。八卷經是問。出水義意在含覆。若爾四味諸經。皆應爲序。答。四味諸經。未喻蓮華。今經獨受蓮華之稱。故不可例。問。無量義經大小兼益。故初分經合同。前權。答。前權非序。爲例不中。當座開顯。故永不同。問。未說正經。何故不同。答。經歷小時。爲通泰之。所以不同。彼狹下短三節。令入。一時不盡。故曰護念。長時守護。不妄宣說。今日乃爲汝等說之。而尙隱本。故曰護念。本地已顯。故念無事。故曰護念。大事因緣。彼章既暢。三摩付囑。利益三世。故曰護念。

六名一切諸佛祕密法者。此法甚深唯佛如來一團如來知故。

論六名一切諸佛祕密法者此法甚深如來知故者第六科。標釋如前。大師釋曰。祕密者隱而不說名為祕。唯佛自知名為密。深妙為法。六祖釋曰。佛祕密藏者唯佛與佛乃能究盡。非時不授為祕。具一切法為藏。三卷九丁東春續曰。如來祕密神通之力為祕密法。已上今日東春引證スルカ故今釋セ彼。大師釋曰。祕宿者一身即三身名為祕。三身即一身名為密。又昔所不說名為祕。唯佛自知名為密。神通之力者。三身之用也。神是天然不動之理。即法身也。通是無壅不思議。即報身也。力是幹用自在。即應身也。佛於三世等有三身於諸教中祕之不傳。故一切世間天人阿修羅。皆謂今如來始於道樹得此三身。故執近以疑遠。此本說中不復言及二乘。但對菩薩。菩薩攝在。云云。今案。東春約本門。六祖約迹門。唯佛與佛乃能究盡諸法實相。文在迹故。若約佛意。義通彼此。天然不動之理。豈隔

古今乎。一佛三佛一法三法。竝通二門。故不相妨。迦葉領曰。一切諸佛祕藏之法。其意統攝。本迹雖殊。實相體同。如是深義昔所不說。故曰祕密法。七方便人未曾知見。故曰祕密法。已上至乎今日。殷懃三請方乃說之。故名祕密法。四請三誠然後說之。故曰祕密法。問。未至問法。何故到恐例釋答。十七名義統攝二問。恐門何以不釋章安釋。題曰。妙法蓮華經者。本地甚深奧藏也。是法不可示。世間團問下支常住。已上義意易知。

七名一切諸佛之藏者。如來功德三昧之藏在此經故。論七名一切佛藏者如來功德三昧之藏在此經故者。是第七科。二文如前。六祖曰一切諸佛無不入於三德祕藏。平等有故。故曰一切佛藏。東春續曰。經曰。如來一切祕密之藏。已上今亦助證迹流通。初曰此經是諸佛祕要之藏。安樂行曰。此法華經諸佛如來祕密之藏。於諸經中最在其上。大師釋曰。真如實相包蘊為藏。方等般若雖說實相之藏。亦未說五乘作佛。

亦未發迹顯本。頓漸諸經。皆未融會。故名為祕。此經具說昔所祕法。即是開祕密藏。亦即團即下疏祕密藏。如此祕藏未曾顯說。已上居八教之頂。故曰最在其上。自餘如上。十方三世一切諸佛。皆以平等大慧妙法之藏。共為發心滿行之根本。故曰如來功德三昧之藏在此經。故真性車體。白牛是智。具度是行。始終諸事總在一妙。故曰如來功德三昧之藏在此經。故假權真性有名無實。真實正體名實具足也。用字義行因理藏。釋佛藏義如釋名章。
八名一切諸佛祕密處者。以根未熟眾生等非受法器不授與故。

論八名一切諸佛祕密處者根未熟眾生非法器不授與故者。是第八科標釋如前。大師釋曰。經曰。入於無量義處三昧。以此義處用教菩薩。義處即諦理。大經曰。安置諸子祕密藏中。我亦不久安。住其中。指三德處為祕密藏。三身即一身。一身即三身。是名祕密處。本有三德為所依。修德三德為能依。能所不二

為祕密處。六祖曰一切佛密字者。權實相即本迹亦然。人無知者故名為密。以密為名故名密字。東春續曰。經曰。祕密之藏。長夜守護不妄宣說。故曰。今日佛誠。秋為子。無智人中莫說。此經。根未熟者聞則生謗。故四十餘年守護不說。纔至今經簡去五千。故曰。根未熟眾生非法器不與故。非其當機。佛不與說。故曰非法器不與故。是非信力堅固之者。故曰非法器不與故。執小醫大。故曰非法器眾生不與故。罪重根淺不能廣解。故言非法器不與。六心已前信根未立。故曰非法器不與。非其器者不能了知。故名祕密處。云云。

九名能生一切諸佛經者。聞此法門能成諸佛大菩提故。論九名能生一切諸佛者聞此法門能成佛菩提故者。是第九科標釋如前。六祖曰言生一切諸佛者。開權顯實。即識迹佛之所從生。開迹顯本。即識本佛之所從生。東春續曰。經曰。乃至一念隨喜者。我皆與授

三菩提記。已上。今言。開三顯一七權證。實故述佛生。開近顯遠。遠佛增進。故本佛從生。經曰。一乘法實。諸佛母。三世諸佛從此生。化一切眾生。皆令入佛道。故曰。能生諸佛。諸佛於此得無上菩提。故曰。能生諸佛。教無量菩薩。畢竟住一乘。一乘即是真如圓理。此理能生一切諸佛。若聞一句一偈。皆授記。故若有聞法者。無一不成佛。故曰。能生一切佛。始從理是。終究竟是位。是位能生一切諸佛。故曰。能生一切佛。五佛皆以唯一佛乘。果為究竟處。故曰。能生一切佛。十界眾生皆依一佛乘。得成佛果。故曰。生一切佛。名字等位。聞必成佛。乃至分異。聞則入極。故曰。聞此法門能成佛菩提。故曰。聞此法門能成佛菩提。故曰。聞此法門能成佛菩提。五千四眾。聞略顯顯。繫珠納種。成佛無疑。故曰。聞此法門能成佛道。種及熟脫三世不斷。故一切眾生聞法修行。皆成正覺。不可疑懼。

論十名一切諸佛道場者。聞此法門能成阿耨多羅三藐三菩提。非餘修多羅故者。是第十科標釋如前。大師釋曰。此經是法身生處得道之場。法輪正體大涅槃窟。六卷四十四丁。祖曰。言佛道場者。實相即是述佛本佛得道之場。東春續曰。經曰。當知此處即是道場。已上。今日。本迹雖殊。不思議一。故不思議法性妙理。為一切佛得道之場。一切眾生乘此寶乘。直至道場。道場事相如常途釋。若約法門。一切眾生本心佛性是為道場。聞此一乘。開三顯一。疑悔永盡。安住實相。我定作佛。為天人敬。是至道場。修攝其心。不涉諸境。念念進趣實相寶處。即是道場。入如來室。慈悲為心。即是道場。六即顯是其義。國義下恐脫何字。不思。漸頓諸經不說直道。唯此經中即身成佛。故曰。聞此法門能成菩提。非餘經故。九部經中未曾演說成佛之理。四味教中亦未曾說七權成佛。故非純圓。准上思之。

十一名一切諸佛所轉法輪者。以此法門能破一切諸障礙故。

論十一名一切諸佛所轉法輪者。以此法門能破一切諸障礙故者。是第十一科標釋如前。六卷四十四丁。祖曰。言佛所轉法輪者。三世諸佛所轉法輪不出。權實本迹二門。三卷九丁。東春續曰。經曰。諸佛於此而轉法輪。已上。今案。五佛章皆曰。以無量無數方便種種因緣譬喻言辭。而為眾生演說諸法。是法皆為一佛乘。故。乃至雖示種種道。其實為佛乘。十方三世一切諸佛。皆以一乘為所轉法。此法能破六番無明。如輪摧碾。故曰。一切諸佛所轉法輪。唯一佛乘。能破所知。故曰。此法門能破一切諸障。今於此經說最上道。最上道力習障自除。故言一切諸佛所轉法輪。乃至破諸障。頓漸法輪。非佛本懷。故非正轉。迹本一乘。不思議法。是為正轉。故能破障。實智現前。故曰。一切諸佛所轉法輪。乃至破諸障。揔一別四。及以十一無量一等。皆是諸佛正所轉法。深心所著。咸悉除破。故曰。一切諸佛所轉法輪。乃至能破諸障。六即所轉。准而思之。

於此修多羅不毀壞故。國毀一壞故。論十二名一切諸佛堅固舍利者。謂如來真如法身。於此修多羅不破壞故者。是第十二科標釋如前。大師引釋論曰。碎骨是生身舍利。經卷是法身舍利。此經是法身舍利。故稟三教。即是碎散法身舍利。未能巧度。若入圓教。即是全身舍利。則巧度為善行也。瓔珞經善吉問。生身。全身。碎身。功德等。耶。佛言。不等。色身言教。化訓。三業具足。清淨眾生。得至道場。全碎舍利。正可。威神光明。供養得福。是故不等。又問。頂王如來十二那術。國術疏科本作術。劫說法教化。舍利亦爾。此應是等。佛言。皆頂王如來神力所作耳。彼經格。全碎舍利。皆由生身佛力。今經格。生身全碎舍利。法身偏圓舍利。皆從經出。顯此經功德。六卷四十四丁。有廣有略。今且略。言佛堅固舍利者。此經即是法身全身堅固舍利。不同生身碎身舍利。實本不動。故名堅固。三卷九丁。東春義續曰。經曰。當知是處。即有如來全身舍利。又以佛舍利起七寶塔。已上。今案曰。不思議身常恆不變。猶如

虛空。卽一而三卽三而一。卽本而迹卽迹而本。不
同一切思議生滅。故名一切諸佛堅固舍利。三教果頭
無有其人。故非真身。雖有其實如常之名。猶屬假
權。於是經中宣示顯說諸法實相。故一切佛到此經
處法身不壞。八教諸佛法身未固。今醍醐中真實堅
固。又未顯本前一切不堅。發迹顯本三如來者。永異
諸經。故言如來真如法身於此修多羅不壞。故世間相
常住故法身常住。此義思之。生法二身全碎舍利。云云
十三名一切諸佛大巧方便經者。依此法門成大菩提
已。爲衆生說天人聲聞辟支佛等諸善法故。

論十三名一切諸佛大巧方便經者依此法門成大菩提
已爲衆生說天人聲聞辟支佛等故者。是第十三科標
釋如前。釋中有二。一自證實智。二證後用權。竝如
文悉。大師釋曰。故正法華名善權品。權卽方便。無
二無別。但頭舉手皆成佛道。方便善權皆真實也。咸
令衆生皆得親見一時開悟。正直捨方便會於圓妙。
故論名大巧方便。如來方便攝一切法。如空包色。若

海納流。如此祕妙名大巧善權。六祖演曰。言大巧
方便者。方便既是蓮華異名。古人何故判方便品從
昔題名。淨名報恩等經。皆有方便品。豈以名同能混
其義。淨名等意密以同體兼於三教。名爲方便。今此
法華。唯一佛乘體內方便。故名方便。東春續引文曰。
經曰。慇懃稱歎方便。已上。今具引之。經曰。世尊何故
慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解之法。昔日方
便兼淺易解。今日方便深妙難解。所謂大巧方便。卽
自行權智自證妙法。指昔方便爲今真實。然則今實
是大巧權。故曰一切諸佛大巧方便。諸師解釋。皆乖
經論。故今不用。開方便門卽示真實相。思之思之。
三五七九諸差別法。隨機異說。佛智本同。戒善誘緣皆
是一味。水銀和真金能塗。諸色像。功德和法身處
處應現。往深領此旨終無執誣。真如佛智本非權
實。赴機假設權實之用。講者思之思之。云云。因執
善法諍莫結未來怨。

十四名說一乘經者。以此法門顯示如來阿耨多羅三

藐三菩提究竟之體。彼二乘道非究竟故。

論十四名說一乘經者以此法門顯示如來阿耨多羅三
藐三菩提究竟之體彼二乘道非究竟故者。是第十四
科標釋如前。釋中有二。一顯今實。二非昔權。大師釋
曰。言究竟者指於實相。卽平等大慧本末究竟等。權
卽是實。實卽是權。雖二而不二。此不二之境。七種方
便不能以不二智等不二之境。唯有諸佛以不二
智等不二之境。故究竟平等。具如方便品。六祖曰。一
實相處名爲究竟。本有常住權實不二。極佛之境界。是
十如權實。故文曰。唯佛與佛究盡實相。法華已前化
他教門。照理不遍。權疑未盡。故非究竟。況二乘乎。
東春續中。助引一切諸世尊皆說一乘道。今案。十方佛
土中唯一乘法。無二亦無三。除佛方便說。於一
佛乘開出帶二帶三。今法華部無彼二三。故曰無二
亦無三。此經無復兼但對帶。故名究竟唯一佛乘法性
實相。本來高廣。眇目不見。是義所趣。當知八教江河
溪渠。皆歸實相一乘大海。故曰說一乘經究竟之體。

頓漸二教都不說之。故彼未究竟。此義應知。

十五名第一義住者。有以字。此法門卽是諸佛二字。如
來法身究竟住處故。
論十五名第一義住者此法門卽是如來法身究竟住處
故者。是第十五科二文如前。依大師釋。無量義處爲
第一義住。出生義處序爲第一。收會義處正爲第一。
以此兩句爲第一義處。六祖曰。第一義住者。所住卽
是諸法實相。東春續助引曰。此法華經。於諸經中爲
第一。已上。今復更引經曰。入於無量義處三昧。身心
不動。言常寂光土如如理境名爲義處。卽實相體。毗
盧遮那住此妙境。身心若空湛然不動。是第一義諦
真實所依止處。卽此法身如來究竟住處。若不會此
義竟不解經意。又文曰。此法華經。是諸如來第一之
說。於諸經中最高甚深。已上。人法俱第一。最高甚深
也。人爲能住。法爲所住。能所不二。是第一義。若人後
惡世說。是第一法。得如上功德。又更以異方便助顯
第一義。如如法性爲第一法及第一義。是法佛所住。一

切世間性相常住。是法身究竟住處。修性能所如上
 文釋之。更依悉檀門釋第一義住者。住者大師引智
 論偈曰。言論盡竟心行亦訖。不生不滅法如涅槃。說
 諸行處名為世界。說不行處名第一義。已上法身如
 來言語道斷心行處滅。是真住處。入法不二境智冥一。
 故至今經名為妙法及以實相。但不可例二乘無言
 也。陰界入等皆如實相。一切依正即常寂光。一切煩
 惱即是菩提。一色一香無非中道。眼耳鼻舌皆寂靜
 門。豈偏謂言實相法身都無說行乎。終日說之而
 無說相。終年行之而無行相。不達真法界。起度衆
 生意及清淨國土心。即是倒。佛母經意可以能思。問。
 論專釋。大品不涉法華。何得悉檀釋。此經名答。法
 華釋論曰。四悉檀攝八萬法藏十二部經。法華何
 得不預之耶。問。大品帶權。何以引用。答。一切諸經
 至。今法華皆是純圓。決了小乘。是諸經王。況大品中
 會法為一。用之何妨。問。引彼四悉釋。今經意。應
 以。大品為能攝乎。答。漸頓諸經王。今日皆已集。故我

喜無畏但說無上道。明眼看之。幸莫僻執。
 十六名妙法蓮華。國華下一者有二種義。何等二種。一者
 出水義。以不可盡出離小乘泥濁水故。

論十六名妙法蓮華者。下是第十六科標。名釋義並
 為二段。標名如上。有二種下釋義。於中亦二。初舉
 二義。即以徵起如上。

論一者出下水下正列釋。於中又二。初釋出水義。後釋
 開敷義。初出水中二。初明出水。後明入大。初中亦
 二。初舉名示。後出離下正明出義。復有義下明小
 入大。於中有三。初喻次法。後例。後開敷中二。初
 明衆生難信。後明如來勸導。並應比對。大師釋曰。所
 言妙者。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。具如上文二種義者。今依大師當標顯兩義。謂
 出生義及收會義。序中一名義兼兩向。當知兩向應
 通十七。序本序正。正則廣序。故兩向義可通十七。
 故六祖曰。彼如出水。此若開敷。所以仍名為蓮故

華。但有未開當開之別。已上大師六處皆具兩向。初
 為蓮故華喻。為實而施權。六祖曰。若委論者。以論二
 義。一々對辨。應以六義。一一對之。故知十七皆兼
 兩向。問。十七兼兩向何故局一名。答。彼一往義未
 妨餘名。若但一名兼於兩向。何故以第十六名下二
 義相對彼此耶。又佛所護念義兼兩向。故知十七皆
 兼兩向。文已分明。更不可疑。論出水義者。是能出
 水則所出。無量義辨。大直道因。無垢無染。亦無所著。
 如華出水。出而未開。故為序分。不可盡者。褒美義。能
 出之意。十功德曰。甚深甚深。真實甚深。與不思議其
 義一也。論出離小乘泥濁水故者。正釋所出。言小乘
 者。一往三藏名為小乘。再往三教名為小乘。故大師
 釋曰。前三是共。是淺近。是曲。是小中大。六祖演曰。前
 三皆共。小淺通近別曲。通別是小中大。三教果滿是
 偏中圓。通別是半中滿。已上故今約大綱呼前三教
 為小。為偏。為共。為淺。為曲。為半。今蓮華經是不共。
 是深遠直。是大中大。上中上。圓中圓。滿中滿。實中實。

真中真。了義中了義。玄中玄。妙中妙。不思議中不思
 議。所以出離三教泥濁之水。無明未清。故為泥濁。未
 出變易故非清淨。未開當開。共出如是。是難穢澤濁。
 故曰出離小乘泥濁水故。若爾何故無量義中有三乘
 得四果。答。此義如前。又論文自明。當檢次句。

復國復上有義。如國如下蓮華出國出下泥水。喻
 諸聲聞得入。如來大衆中座。如諸菩薩坐。蓮華上聞
 說。如來無上智慧清淨境界。得證。如來深密藏故。
 論復義有義下明。小入大。分文如前。大師釋曰。若

言入。如來大衆坐。蓮華上者。此以妙報國土為蓮
 華也。何者。盧遮那佛處。蓮華藏海。共大菩薩。皆非生
 死人。若聲聞得入。於此。即妙報國土為蓮華也。論
 以依報國土為蓮華。復由菩薩修蓮華行。報得蓮華
 國土。當知依正因果。悉是蓮華之法。何須譬顯。為鈍
 根人。不解法性蓮華。故舉世華為譬。亦應何妨。已上
 今言諸聲聞衆悟入一乘名。入佛衆中坐。即出
 煩惱所知泥水也。如諸菩薩等者。直往行人修一乘

行證一乘果。故坐蓮上同佛境界。開說無上智慧等者。舉行顯證。言開說唯一實相妙境。當坐證入。如來祕藏。聲聞小聖轉前所行。成今妙行。住果報土。同大菩薩。故下文曰。若聞是經深心信解。則為見佛。常在耆闍崛山。共大菩薩圍遶說法。是見果報也。聲聞自領曰。世尊我今得道得果。於無漏法得清淨眼。我等長夜持佛淨戒。始於今日得其果報。法王法中久修梵行。今得無漏無上大果。已上得如來眼。同佛果報。開悟一乘入於初住。斷諸疑悔。安住實智。三根共得妙報國土。若委推文。出水一義以兼兩向。出水。開敷。開敷出水。問。盧舍那佛是華嚴教主。何故今機入彼佛土。豈非帶權答。今佛具足三身。剎那不離故。大師曰。境妙究竟顯名。毘盧遮那。智妙究竟滿名。盧舍那。行妙究竟滿名。釋迦牟尼。一體異名無二無別。如今小聖。悟入佛智坐蓮華上。故以智妙為正兼餘兩種。又前教教主方便報形。今文舍那真實報身。若號似同真似稍異。又約佛意前後無異。今

妙法蓮華。即是真實蓮華臺藏。一切衆生清淨圓滿。有何差別。機見不同。佛無不同。能思之。依報國土為蓮華者。約所依義。與前不違。玄七卷五十一大師釋曰。然經文兩處說優曇鉢華時一現耳。此華若生。輪王應出現。若說此經。即授佛記。法王出世也。此靈瑞華似蓮華。故以為喻。已上今言七方便人。有時悟入。如優曇華待時一現。即蒙記對。輪王位。奇中之奇。寔在斯耳。具釋蓮華。此義如本十妙。

二者。一。華開義。以諸衆生於大乘中其心怯弱不能生信。是故開示諸佛如來淨妙法身。令生信心。故論二華開者。後釋開敷分文如前。衆生於大乘中心怯弱不能生信故者。三五七九不知云何得無上慧。或疑或悔信根未立。愚癡狹劣不解此道。故曰衆生乃至不能生信故。此所以世尊感此倒惑。四華六動開方便門。三反千涌示真實地。見不思議清淨妙法身。直成其信生實相解。故曰。開示如來淨妙法身令生信心故。大師釋序竟。法雨之文義兼本迹故。今出水

在迹門。華開在本地。雖有傍正義相互通。學者思之。

十七名最勝團勝一法門者。攝成就者。攝取無量名句字身。團身下頻婆羅阿闍婆等。舒盧迦。亦云偈無一故。

論十七名最上法門者。攝成就故已下。是第十七科。於中有二。初標顯如上。攝成就者下。釋出所以。大師曰。無作道諦三十七品成於一心三觀義也。道門所攝。十力無畏十八不共之法。不與他共。對治助道。廣攝諸法。一切諸法悉一乘故。夫有心者無不具足。如此妙法無量無邊未曾有法。佛悉成就修得故。六祖曰。御團御恐法不壞具一切法。名為寶藏。云云。東春但記論文更無所釋。今案。經曰。諸佛智慧甚深無量。乃至以種種法門。宣示於佛道。善知一切諸法之門。故今經中具八萬法。多而一體。一體而多。所以大師曰。悉一乘故。無不妙法。如造屋舍多用土木造畢。喚屋失於本名。無土木名。無邊具度資成。大車。

體一用多。用多體一。不呼具度。但稱大車。世謂法華不具諸法。未領經意。實擅吠耳。大集曰。三十七品是菩薩寶炬陀羅尼。陀羅尼力諸法總持無一不備。故大師用三十七品成一心三觀義。是名最上法門所攝成就。法若不具非攝成就。天親釋此立十七名。不共他經。具如玄文。論攝成就者下。釋出所以。言攝取者。此則能攝。如文可知。無量已下。明所攝法。言無量者有二種義。一。從一展轉至於無量。此從所生。二。豎徹如理之底。橫窮法界之邊。故曰無量。根深條茂源遠流長。此從能生。取諸佛智慧甚深無量。來釋此文。佛智無盡無測量。故名無量。觀諸法性無相如空。諸如斯文皆從能出。可以意知。六祖曰。攝無量名字者。餘經權實尚未相攝。況復本迹。此二門無不攝盡。約此可曰。本迹二門。於諸經中最在其上。一切諸法無不圓滿。故名最上法門。六種釋不可用。名句字身者。此有兩義。一約小乘。二約大乘。約小乘意。一一布安。方成章句。約大乘釋。

一中具多。多歸一中。一一不安布而一切義成。如因陀羅宗諸義利成就。今且依小乘略以釋其相。俱舍頌曰。名身等。所謂想。章字。摠說。釋論曰。等取句身文身。應知此中名謂作想。如說色聲香味等想。疏家釋曰。名謂作想者。由於色等立色等名。今於色等起色等想。名是想因。名為作想。此是因取果名說名為想。詮法相狀。義與想同。故名為想。梵曰那去摩。此曰名。是歸義赴義隨趨義。謂隨音聲歸赴於法趣。其自相。內有異求。表呼專一。即歸之義。由斯呼召能引自體。梵曰鉢陀。此曰述。如象身。身有四足跡。亦如一頌摠。四句成。今就義翻名之為句。梵曰便社那。此曰文。是能彰顯義。西方俗呼醬鹽扇等物。為便社那。以醬酢鹽等能顯於味。扇能顯風。故名便社那。古譯為味誤也。身准句知。四句為足。一頌為身。大雲曰。疏曰。解脫經說六十數。中阿僧祇那。是第五十二。一數。問曰。恐云何六十。答。如彼經曰。有一無餘。數始為一。十。一為十。十為百。十

百為千。十千為萬。十萬為洛。又十洛又為度洛。又十度洛又為俱。十俱為末陀。十末陀為阿。多。十阿多為大阿。多。十阿多為那。多。十那多為大那。多。十那多為鉢。多。十鉢多為大鉢。多。十鉢多為於。多。十於多為大於。多。十於多為頻。多。十頻多為大頻。多。十頻多為阿。多。十阿多為大阿。多。今論所指。當第十八及第二十數也。等取下諸數。偈梵語略。具曰。渴陀。或曰。伽陀。是重頌經。或通孤起。謂不重頌而獨起耳。今此法門攝盡四味無量諸法。故文曰。乃能究盡諸法實相。故字結上。此十七句法門者。一。無。是總。餘句是別。故一。無。如經為諸菩薩說大乘經。名無量義。如是等故。論此十七句下。三句料簡。此十七句者。是一部題。頌下之諸句及四味經。皆是別句。從此出故摠之與別文義並通。上曰十七句別者。以大乘為摠。故今以十七摠為大乘。所以稱摠。上下不違。

論如經已下。四結。於中有二。初指經後正結。並以應知。問。玄文判教。以無量義為隨他意語。何故名為今經序耶。答。彼約一往為隨他意。今取佛意為法華序。即序即正。此義為正。更不可疑。已上釋第三如來說法時至成就。竟。此十六瑞初所依說法隨順威儀。隨順威儀。作威儀隨順。說法瑞了。住成就者。示現依何等。何等。下一有。法。說。法。依。三。種。法。故。論所依說法隨順威儀住成就者已下。第四釋依止三法隨順威儀住圓滿之義。東春續曰。依止。定。器。衆生。是餘經無故。解曰。定此三味。器是世間。衆生世間。今分為二。初標舉如文。示現已下。二正釋。於中有三。定。器。衆生。此中間答表起三法。示現兩字。正示現依何等下問答。一者已下。第一明依定。於中有三。初一者已下。舉摠兼別。何等已下。次徵數正列。就初分中又二。此自在力等指法標數。一者已下。正列釋。如經已下。正指文結。今初所依說法者。正標下義。如來正以三法為其所依說。一乘法。謂三味。器。及衆生。

大師合此及前文名為智定一雙。疏三卷十下釋曰。佛入三昧者慧定相成。非禪不智。須先入定。非智不禪。故先說法。即智而定。即定而智。先後入出。無有隔礙。初三卷卅七下演曰。言相成者。先說後定。且從序說。先定後說。如下釋疑。佛者居果位。必無先後。為順化儀。現有先後。究而論之。其體相即。今謂。定是內餘二。依外。言佛以內證定慧遍一切時。度脫衆生。是故入於內證。以驚外情。為生信之兆。隨順威儀者。順化儀也。一切諸佛皆有化儀。先現說法。後現入定。是名隨順威儀住。是依止住有種種。今取聖位。聖有四階。今依極聖。極聖亦四。不取前三。唯取寂光毘盧舍那遍一切住。即住即定。此有事理。理則約實相。事則約世間。即以三味為聖依處。成就如前。示現正示。釋宗其義如前。問答如文。一者依三昧成就故。以一。無。三。味。成。就。二。種。法。一。無。示。現。下。何。等。為。一。一。者。成。就。自。在。力。身。心。不。動。故。二。者。離。一。切。諸。障。礙。一。無。隨。自。在。力。故。

論一者已下。第一明定。即此為體。餘二為用。故上文云。內外之別。依三昧成就故者。依止定圓滿。能有智圓滿。依止智圓滿。即有定圓滿。故云成就。如大師釋。可應以知之。

法華論記卷第三本

何謂三昧。止二卷初丁大師釋曰。稱三昧者。調直定也。大論曰。善心一處住不動。是名三昧。法界是一處。止觀能住不動。四行為緣。觀心藉緣調直。故稱三昧也。弘二本初丁大論曰。秦曰。正心行處。是心常曲得行則直。已上文今日。事釋約。凡。理釋通。佛。其佛住處名常寂光。身之本源湛若虛空。心之理性畢竟常寂。故別卷序曰。意滅識亡。心亦寂。化城曰。身體及手足寂然安不動。其心常恬怕未會有散亂。究竟永寂滅安住無漏法。瑜伽曰。心一境性。或多名義。具如下文。先左後右。脚齊兩膝。是為座儀。大論問。有多座法。何故專結跏耶。答。最安穩故。故今順本通於一切大小行軌。四種三昧中。依第一常坐。云云。以三昧成就者。舉摠。二種示現者。顯別。分文如初。何等為二。何等已下。次微。數正列。若成就自在力學法。身心不動釋義。自在力者。智定不二內外無礙。遍一切處。三業相應。能緣能念。真實法界。身如虛

法華論記卷第二

空。心畢竟寂。無緣無念。凡夫二乘下地菩薩。未得如來自在力。故身心散亂。曾無自在。身住此方。心逐他境。攀緣三界。不能入理。如來永異。故言成就自在力。身心不動故。何者。身心理智功德聚。是如來常身無垢清淨。識離相無集起。是名如來心。是身是心本來如空。故言不動。力是幹用。義兼三密。離一切諸障者。顯離二障。煩惱所知是為二障。能障定慧。不令自在。如來圓滿自在力故。能破二障。遍一切時。常住快樂。故曰離一切諸障。隨自在力故者。即釋上義。二義一意。其趣可知。具釋如二惑章。

此自在力復有示現。圖示現二種。一為隨順眾生不見對治。攝取覺菩提分法故。

論此自在力等舉。上顯下。分文准前。一為隨順眾生不見對治。攝取覺菩提分法故者。一切眾生本來雖有如來覺性。若不作意。歛念不能。任運見對治道。攝取菩提無上覺分。必用觀念斷惑證果。佛隨眾生。故入三昧。攝身歛念印前發後。言攝取者。證得果

德。覺是察義。菩提分法是三十七品。法界次第曰。合七法門為三十七品。一四念處。二四正勤。三四如意足。四五根。五五力。六七覺分。七八正道。若觀二空而入道。並須善識道品之階級。若依有門學聖。必約眾生空觀。以修三十七法。若用平等斷惑。則應歷法空行於道品之門。故次二空而辨三十七品也。通言道品者。道以虛通為義。正助二道。是二相扶通至涅槃。故名為道。正道者。實觀三十七品。三解脫。緣理慧行。名為正道。助道者。得解脫觀中種種諸對治及諸禪定。皆是助道。云云。品者。品類也。此七科法門。悉是入道淺深之氣類。故曰道品也。問道品。是二乘法。云何是菩提道耶。答。大論呵。此問。誰作是語。三藏摩訶衍皆不作是說。那獨曰。是小乘法。淨名曰。道品善知識由是成正覺。道品亦是摩訶衍菩提。曰。能觀八正道者。即見佛性。名得醍醐。大集曰。三十七品是菩薩寶炬陀羅尼。如此等經。皆明道品。何時獨是小乘。若大經曰。三十七品是菩提因。非大菩提因。無量

阿僧祇助。菩提法。是大菩提因者。道品之外無別有。有道品。有漏道品。如乳初禪。三藏道品如酪。通教道品如生蘇。別教如熟蘇。圓教如醍醐。大經之文義合於此。非道品外別有。助法也。或言。三十七品是助道。或言。正道。大論曰。是菩薩道。此文似正淨名文者似助道也。又若言三十七品是有漏者云何。言七覺是修道中周。文曰。無漏根力覺道之財。云云此應三句分別。一三十七品皆有漏。二皆是無漏。三亦有漏亦無漏。煖法之前皆是有漏。見諦思惟所行道品。一向是無漏。中周之文意在此也。毘婆沙曰。若八正在七覺後亦得是有漏亦得是無漏。又亦漏無漏即對位意也。諸道諦三十七品今不具記。但依今經明無作道諦三十七品。成於一心三觀義也。大聖隨順眾生所欲樂聞。分別為說。正因緣世界法。令得世間正見。是名世界相。大聖觀人心。而為說法。隨機為說。生信長善。施其善法。故名為人。今論隨順義兼二途。

二為對治無量世來堅執煩惱故。

論為對治無量世來堅執煩惱故者。一切眾生無始時來恆有二執。所謂煩惱及與無明。由是二執亦起二執。所謂於人法。博地眾生具有二執未論伏。無明斷方便位人論伏未斷。分極二位唯斷人執。通教二乘義同三藏。菩薩被攝。方開中道伏斷法執。別教地前斷於人執。或伏於法執。若入圓位。方得斷之。圓教菩薩到六根淨。斷於人執。或相似後心。初住初心始斷法執。至於等覺最後利那究竟斷盡。皆用對治以療其病。對治者。貪欲多。教觀不淨。瞋恚多。教觀慈悲。愚癡多。教觀因緣。對治其惡。說此法藥。遍施眾生。故名對治。十五番悉檀相。具如玄文。今文約教故通四人。言堅執者。煩惱堅確猶如金剛。能以實智金剛斷此煩惱。金剛故地六種動。六番破無明。天雨四華表。入四位證悟四一。

如經佛說。此經已結跏趺坐。入於無量義處三昧。一有。團味下。身心不動如。是六字。等故。

論如經已下。即指文處。疑者曰。若未說無量義。應

入斯定。說此經已。何故入定。疏三卷十一丁。釋曰。先入此定後說。此經其義可解。說此經竟而更入者是為法華作序耳。何者若不先開則後無所合。先入開定為合定。序稱為瑞相。即此義焉。若作次第者先入無量義三昧。已應入法華三昧。若明文彰顯時衆則知。何俟彌勒慇懃文殊新固。故知作序其義轉明。身心不動者與所緣之處相應。云云稱為無量者此定寂而常照。能知世間從此一法出無量法也。若作序義。身法體動運。今令不動運。心法體分別。今令不分別。序義明矣。問。瑞相本論奇異。說法入定佛之恆儀。今何為瑞。答。說法雖竟時衆不散。肅有所待。故知前也。說法舉衆來集。待於後開。此事奇特。與常說異。何意非瑞。雖入開定意在合定。與常入定有異。何非瑞耶。記三上冊七。六祖演曰。次立疑者且依序問。凡諸化儀皆先定後說。此中何以先說後定。答中先順問答。佛之常儀。次申定意。欲明一定義分兩途。以一定中義兼二意。意雖復二時衆但見無量義後即便入定。不

知所入為是何定。不知定後為說何法。故結集者復符佛旨述所說經。但曰無量。述所入定即加其處。若從義處以出無量顯成序意。若收無量以入義處。密成正宗。雖加義處衆亦莫知。若作次第者亦順化儀。辯定先後。即以不次第而論次第。於佛內照豈可分張。若明文等者謂佛當時不先示定體。故使彌勒勤之致問。乃是經家於別序中且覆別以從通。問。如大通智勝說後所入為是何定。答。文雖通曰。靜室入定。豈妙法後入。餘定耶。問。今佛何不。准智勝亦先說後定。是則皆用說前開定為說後合定。作序耶。答。彼佛讓王子結緣。今佛但羅云通化。結緣義同。通化何妨。故使今佛序定兼正。即成先定後說也。智定相成前後何在。若爾彼佛前定豈不含雨。准有疑念彼此皆然。云云。身心不動亦由義處。故本源理性俱名為處。對彼身心假施二稱。如來實證色心體一。即此色心是三德故。欲說本有理妙常經。先以色心不動表之。以此不動等。正表序後當說。

一實。今指不分別時。如義處也。問。彼經末曰。受持而去。今何故曰不散有待。答。彼結集家語。通經者。恭承嚴旨。開必流通。故曰而去。今據此經。無集衆文。說已入定。定起即告。告前所集不散何疑。故華嚴等經。皆悉先以聲光集衆。此條如前釋。雖入開定等者。開定之言。仍前序意。未盡其旨。故立雖言。意既在合。定體豈遠。常定尙未。曾曰。從一出多。況誰曾曰。從多歸一。即開表。合故與常別。文殊引。古既曰。皆有此事。故知一定二義不疑。上來釋依三昧成就及入定瑞。就及入定瑞。

二者依器世間。三者依衆生世間。振作。振動世界。及知過去無量劫事。如事下一有。等故。如是二字。

論二依器世間。已下次釋。餘二。則指世界爲器世間。一切衆生依此住。故猶器盛物。義通十界。衆生世間者。衆共生故名爲衆生。亦通十界。大師釋曰。有三種世間。一五陰。二衆生。三國土。以十種陰界不同。故名五陰世間也。十種陰者。三途是有漏惡陰界入。三善是有漏善陰界入。二乘是無漏陰界入。菩薩是亦

有漏亦無漏陰界入。佛是非有漏非無漏陰界入。釋論曰。法無上者。涅槃是。即非有漏非無漏法也。別卷序曰。佛無諸大陰界入者。無前九陰入也。今日有者。有菩提常住陰界入也。大經曰。因滅無常色。獲得常。色受想行識。亦復如是。常樂重沓。即積聚義。慈悲覆蓋。即陰義也。攬五陰通稱衆生。衆生不同。攬三陰。陰罪苦衆生。攬人天陰。受樂衆生。攬無漏陰。眞聖衆生。攬慈悲陰。大士衆生。攬常住陰。尊極衆生。大論曰。衆生無上者。佛是。豈與凡下同。大經曰。歌羅羅時名字異。乃至耆時名字異。芽名字異。乃至果時名字亦異。直約一期十時差別。況十界衆生。寧得不異。故名衆生世間也。十種所居通攝國土世間者。地獄依赤鐵住。畜生依地水空住。修羅依海畔海底住。人依地住。天依宮殿住。六度菩薩同人依地住。通教菩薩惑未盡者。同人天住。斷惑盡者。依方便土住。別圓菩薩惑未盡者。同人天方便等住。斷惑盡者。依實報土住。如來依常寂光土住。仁王曰。三賢十聖住。果報唯佛一人居淨土。淨土不同。故名國土世

問也。此三十種世間。悉從心造。又十種五陰。一一各具十法。謂十如是。云云。止五卷卅一丁。大師曰。夫一心具十法界。一法界又具十法。百法界。一法界具三十種世間。百法界即具三千種世間。此三千在一念心。若無心而已。介爾有心。即具三千。心之與法。不前不後。今論總含內外。爲二種世間。大師依釋論。爲三種世間。一往分別內外情無。究而論之。皆內皆情。一人身中具三種故。故大師曰。一心具十法界。十法界具三十種世間。此義至妙。前代未聞。經文振動義含十界。緣振器界。知過去世無量劫事。有通有別。通指時會。別在答問。意兼能所。及以己他。振動兩字。義如常釋。世法間隔名爲世界。廣義如上。

如經是時天雨曼陀羅華。圖華下一有。次第二字。乃至歡喜合掌一心觀佛故。

論如經是時天雨已下指文。天雨四華。乃至地六種動。是依器世間。會中大衆。得未曾有。歡喜合掌。一心觀佛。是依衆生世間。今略釋之。疏三卷十二丁。大師曰。舊曰。大小白

表俗二衆。小大赤表道二衆。亦表其昔來因而未果。今謂此解狹而不當。直論四衆。故取三藏中十六衆。尙不盡。況復四十八衆。故爲狹。夫華相密報。其因四衆。昔來已是因何。俟華報。若報其果。天應雨實。何故雨華。故曰不當。今言。雨華明其昔因。非佛因。三藏中因。小共獨。因皆非佛因。今天雨華報。其當獲佛因。佛因者。即四輪因也。小白表銅輪習種性。開佛知見也。大白表銀輪性種性。十行示佛知見也。小赤表金輪道種性。十廻向佛知見也。大赤表琉璃輪聖種性。十地入佛知見也。四輪皆同是因。是因由中而生。故從天而雨。由是因位。故以華表之。但因有趣。果之義。故而散佛上。如此因果。誰當感尅。只是此會時衆。故言及諸大衆也。下文殊釋疑。吹大法螺等四句。又正說中。開示悟入。又與大車中遊。於四方節節相承。皆是位義。故知華表。因位也。問。四輪是別位義。那得釋圓位耶。答。名通義圓。尙無所失。況名別義圓。而不得用耶。六祖演曰。收三藏十六不盡者。唯四

故也。況直曰十六爲何教一十六耶。故應歷教簡一十六。亦可責白。爲是發起十六。乃至結緣爲十六耶。故曰況四十八。故知語比丘等四雖含發起等而無理顯之。若標發起等四攝比丘等四。況聲聞菩薩及以雜類。類中一一無不皆具發起等也。因古述四故須對比丘等言之。云云。古人不知今昔因果靈妙永乖。混同一稱今昔無從。又生公曰。表四果不實此乃用於三藏菩薩斥小之文則知四果不實。尙未假通教何能顯法華。云云。佛因者只是圓因。四輪因者即初住已上銅銀瑠。止觀第一記具引瑠。玄文復以四句判位。開前合後如三十三天等。開後合前如十四般若。俱開如四十二字。俱合如天雨四華。問答中意者借別顯圓。言借別者圓非無位。借於次第高下以顯不次平等耳。此之借義請後學在心。以此宗學者或時亦迷瑠。瑠四輪是借別義。若論圓位六即亦足。何須更列四十二耶。以分真位長。故借別位分其品秩。譬虛空體一而飛者淺深。云云。

故止觀第三曰。或借高成下等。玄文尙用名通義圓。況名別義圓耶。文已上
 今尋教意爲顯不次第平等之義。借於別位次高下。世人未會此義。偏釋位義。遂令大小偏圓混雜。龍之與蛇其鱗難辨。惑者執業終失。其質請依今家。消通疑滯。又古來解法華。不明佛性。偏執藏教。全失圓旨。妙法蓮華常住佛性因果俱時事理平等凡聖位別法性體一。是故大師釋四華喻顯種性義。今舉大綱以爲迷途之正轍也。略約三門。初約二諦門。次約三諦門。後約種性門。初約二諦者。大師引地持明二法性。一事法性性差別故。二實法性性真實故。即二諦之異名。既俱得稱法性。何意不得俱稱。六祖演曰。真諦是理法性。俗諦是事名。事法性。二俱法性故俱稱諦。上文三大師曰。圓家二諦真即是俗俗即是真。如如意珠。珠以譬真用以譬俗。即珠是用即用是珠。不二而二分真俗耳。大經佛答文殊曰。善男子世諦即第一義諦。世尊若爾則無二諦。佛言。善

男子有善方便。隨順衆生說有二諦。善男子若隨言說則有二種。一者世法二者出世法。善男子如出世人所知者名第一義諦。世人知者名爲世諦。金陵曰。初佛答意者直以二諦性相融即。非斷非常非一非異。何者即衆生無明世諦本是眞佛法性第一義諦更無異也。言世尊若爾者則無二諦者。若其無明本是清淨法性則無無明與法性。二諦唯一。言善男子有善方便說有二諦者。以由衆生迷執不了佛性至理。如來順機說有二諦。是以乃曰如來常依二諦說法。若無世俗眞理則默是無所示。若前有說二諦宛然。理實而言。中道理體無二無別。若不寄言無由而說說必眞俗二理雙明。據前二諦。八重在心中名圓二諦。今日。法性眞實故諸法實相。世間相常性差別。故示種種道。實爲佛乘。佛性從緣起。譬如如意珠。體用不二迷悟一體。一切事理皆是妙法。俱名實相。故天雨四華感動一性開示悟入佛之知見也。此義可知。

次約三諦門者。大師引華嚴曰。譬如大地一能生種種牙。地是諸芽種也。法華曰。一切種相體性皆是一種相體性。何謂一種即佛種相體性也。常途曰。法華不明佛性。經明一種是何一種。卉木叢林種種喻。七方便。大地一種即一實事。名佛種也。今一念心起不可思議。即一切種十界陰入不相妨礙。法性因緣生故一種一切種則一色一切色。若法性空故一切色一色則一空一切空。法性假故一色一切色一假一切假。法性中故非一非一切雙照一切。亦名非空非假雙照。空假。則一切非空非假雙照。空假。九法界色即空即假即中亦復如是。六祖演曰。華嚴曰。種種者謂十如也。凡曰一切必須界故。下釋中先泛舉一界。次九界例。故一文皆曰一切。常途下斥舊。第一經中諸法性相只是第三一種一切地。次卉木下正解。只是三草二木譬七方便。本是一實。文已上今言法性因緣生。故一佛性即一切性。法性空故一切性即一佛性。法性假故亦一亦多。法性中故非一非多雙照。一多示種

種道故一性即一切性。真實爲一故一切差別性即是一佛性。十方佛土中唯有一乘性。無二亦無三。即三而一。一而三。是一心三諦。而三而一。非是理外。而一而三。境智行妙。是二身住。一色一香。無非佛性。無非妙法。故此經中具明佛性。能看妙字。應尋其趣。莫滯權門。失一實旨。智者依義不依語耳。

後約種性門者。此有兩重。先依大師。後依東春。大師釋曰。如地持四種成就。謂聲聞種性。緣覺種性。佛種性。菩薩種性。無此四者。以善趣熟之。佛種即此圓機。菩薩種性。即此別機。彼文曰。菩薩種子。有佛無佛。堪能次第斷。煩惱障及以智障。豈非別機。聲聞種性。當開之。別異善根。即三藏機。退大取小。種性即通機。彼四成就。即此四種機緣義也。六祖演曰。然地持中立。四種性。入滅聲聞。非今所用。如楞伽深密等。並方等部。挫以策發。如淨名中迦葉。敗種。今附方等。故以四性。且對四教。已上今案。地持合有性無性。爲五種性。此等皆是方等教中。歎大折小。以圓斥偏。兼妙相

隔未會純圓。故今兩華表報五性皆趣佛因。振無明地顯法性蓮。出離小泥歸入大果。會多種性歸一實相。若得今旨。五性一性無礙自在。千如性相在一心。故一相一味。其文分明。佛及四依。內鑒冷然。外適時宜。各權所據。而人師偏解。學者苟執。遂與矢石。各保一邊。大乘聖道。終無達理。東春解曰。有曰。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海者。雖歷千生。終不墮惡道。云云。今謂。長別三界。是圓教十信。不應歷十千劫。是別教十信耳。

問。善戒地持。瑜伽唯識等經。論初性後習。仁王瓔珞。初習後性何耶。答。善戒等據法爾無漏種子。故性在種前。次增修習。方有新薰。故習在後。仁王不立法爾。唯有新薰。故習在前。次由修學習已成性。在後。後近聖道名。道種性。瓔珞又開六種。六論如四如文。如金剛心。是等覺性。解脫道名。妙覺性。准大師釋。菩薩戒疏曰。性習二性若據位分。習種在前。性種在後。若據行論。性習同時。故前後不定。依體起用。先明性

種後明習種。尋用取體先習後性。與證教二道相似。就位以論。教道在前。證道在後。據行證教同時。故前後不定。依體起用。先證後教。尋用取體。先教後證也。習種性能生報佛。性種性能生法佛。如唯識曰。理性行性。真如理爲理性。有四智菩提種子名。行性。四智者。大圓境智第八識。平等性智第七識。妙觀察智第六識。成所作智前五識。轉八識爲四智。名行性。即是新薰。決定性聲聞無行性。故不成佛。若爾。即無報身佛性。故不可也。已上善戒經曰。言本性者。陰界六入。次第相續。無始無終。法性自爾。是名本性。瑜伽曰。本性住種性者。謂諸菩薩六處殊勝。有如是相。從無始世。展轉轉來。法爾所得。是名本性住種性。地持攝論其文亦同。言六處殊勝。有如是相者。阿賴耶識。即是內處中第六意識功能最勝。故言六處殊勝。第六處中含藏一切無漏種子。故曰有如是相。此性種性。非今始有。故言從無始世。非無爲法。故言展轉轉來。非薰習得。故言法爾所得。論加善戒經等其意亦然。

護法論師無漏智種。以爲本性實依。茲文。又曰。一人身中具有八識。此八識中第八識處。從無始來。依附而有成佛種性。名爲法爾無漏種子也。不由薰習。自然而有。故名法爾。堅固付託。而都不共。此名本性住種性也。具足本性。男子女人。聞法思已。發心修行。經一僧祇。多聞薰習。由薰習力。即入見道。如是見道。初無漏智新薰目種。此所薰種。即名爲習所成種性。已上

今謂。善戒瑜伽攝論等。意依事法性。故差別。所以大師引攝大乘曰。法性不爲惑所染。不爲真所淨。故法性非依持。言依持者。阿梨耶是也。無沒無明。盛持一切種子。若從此師。緣具一切法。據一邊也。若言法性非依持。梨耶是依持。離法性外。別有梨耶。依持。則不關法性。若法性不離梨耶。耶々依持。即是法性依持。何得獨言梨耶是依持。更就譬檢四句。求夢向不可得。云何於眠夢見一切事。心喻法性。夢喻梨耶。云何偏據法性。梨耶生一切法。弘五中六祖演曰。論存教道

恐執教妨理。故引而破之。梨耶恆有故曰無始無沒無明。若言下以他破自。四性法性之外無別梨耶。若許梨耶依持即許法性依持。若不關者理復不成。云云合譬中應曰心喻法性。眠喻梨耶。夢事即喻生一切法。已上今案。梨耶為依盛持種子。是教權說。摠在方等或般若。而執夢事非橫覺。理非是種子。不知如來隨機適時用三悉檀。而執權謗。實深計永滅。可憐可憐。一切大小經及諸論利那未離權實事理。或彈或勸說性差別。說性有無。未曾依理說無種性或有定性。故大智度曰。除諸法實相外餘皆魔事。設有彼說非是佛經。天魔外道說相似語。惑亂眾生。墮三界獄。將來有智請莫依信。佛母大明陀羅尼經曰。若有薄福眾生。無有少善根者。無有根者。無有根器之者。無有菩薩分者。是人若聞此陀羅尼。根器芽生速成。佛種。云云已上此文分明。准誰執權說。須依大師一實之說。知法常無性。佛性從緣起。或謬引證造二偽量。若依佛說成相符過。或所

別不成。或自教相違。或違一切聖教。或不定失不可計數。若依魔教非今所論。伏願有信心一實理。照見散說。如日銷冰更無餘疑。具釋如下四種聲聞中。地六種動者。大師釋曰。表圓家六番破無明。無明槃磚未會侵毀。方將破壞故動地。表此他動。今案。一心為地即是無明。無明轉示即變為明。故普佛世界六種震動也。六動表住行向地等妙六番。觀行者動六根也。近事清淨行經云云也。眾生世間者。大師釋曰。眾見雨華地動。知甘露將降。放躍內充表。大機當發感於勝應。問喜怒人之常情。何得為瑞。答。天華悅眼地動震心。大經曰。動時能令眾生心動。華地是外瑞。心喜是內瑞。非常之喜。昔雖曾有而不為喜所動。而能一心觀佛。何得非瑞。若言歡喜動陰心者是人天義也。若喜動真諦無漏心者。是藏通義也。若喜動即假心者。別義也。喜動實相心者。圓義也。今案。華地外瑞。心喜內瑞。外必表內。又外地動內心必動。故三世間摠在內身。大師所釋妙合佛意。自

非我師觀心之釋。誰解玄旨。明顯瑞相。若望今家大小經論。無非觀心。後學昏昧多失其緒。遂令戒定慧皮肉骨髓各各進散。數他寶者。豈非彼乎。言一心者是實相心。非是六識。若不爾者。此小乘教也。所觀心者是圓勝應即智法身。故經文曰。我始座道場三七日思惟。寂場報佛義通別圓。今取圓義矣。問。實理無動。今何言動。答。動即發也。圓機當成名。動實相。昔日四喜不同。於今純一之喜。無復差別。人天尚發。況小菩薩乎。上來釋第四所說法隨順威儀住成就。已竟。從此向下釋第五依止說因成就。

依止說因成就者。彼團彼一諸大眾團彼一現見團見異相不可團可思議事。團事下有大眾見已生希有者。應為我說。渴仰欲聞。生希有心。團渴等八字名依止說因成就。

種種者。下重釋前文。初文又二。初舉前為因。是故已下生後為因。自餘如下。何故名為依止說因。論彼諸已下。即其由可見。彼諸大眾者。上四眾等。即舉能見。現見異相者。是所見事。說法入定。雨華地動。名為奇瑞。實不思議。於過言語道。出心數法。故難思議。眾見此事。知法雨將降。歡喜內充。生希有心。仰觀如來。佛依止之。為說法因。故曰依止說因成就。言渴仰者。表戀法相。如渴求水。一心不懈。此眾亦爾。佛乘甘露未。身田法身枯涸。慧命將絕。故仰龍顏。專播流注。佛以承機。欲雨本迹。一乘法雨。故放毫光。略照十界。是依止說因成就之義。是故如來放大光明。示現團現下諸世界中種種團諸事。故先為大眾示現外事六種震動等。論是故已下生後。放大光明者。舉本。示現世界種種事者。示迹。即體用本迹意也。先示現外事等者。指上華地名為外事。以作放光之先兆。此佛身外事故為先兆。以起內事。

次圖次下一示現此法門中內證甚深微密圖密下一法故一無

論次示現下。正明內事。此法門者唯一佛乘最上法門。內證深密法故者略標法體。三世諸佛自內所證。即此法華本迹妙理。唯佛與佛乃能了知。故言內證深密法故。大師釋曰。佛放光瑞即表應機設教破惑除疑。白毫具四德。云云。如疏。復次二乘雖達二諦不知中道。如有二眉而無白毫。別教雖知三諦不能毫中具一切法。當知從初至後法界中事悉現毫內者即表圓教之意。收光文略。或傍故略。若丈六佛放光者三藏義也。若尊特佛與丈六佛共放光者通義也。若尊特佛獨放光者別義也。若丈六佛即毘盧遮那法身放光者圓義也。文已上今謂論師放大光者。示現內證甚深諸佛智慧。大師所釋諸合經論。一佛見三三佛見。一佛即三佛故毫光尚小。三佛即一佛故光明殊大照真實境。對真實機但說無上道無七方便。故名大光明。光有大小體用不合。此義云

何。答。若在昔時事小光小。今日事大光大。不可不合。況開昔小成今大事。更莫疑之。又大師釋曰。為說中道經故放眉間光。上下不乖。學者知之。又復光明正從佛身中出。故為內事。餘竝不爾。故為外事。若約實理。內外不二依正一體。光照十方。准寶塔知。

又依器世間衆生世間。數種種無一無量種種具足煩惱差別具足清淨差別佛法弟子差別。示現三寶故。復乘差別。有世界有佛。世界無佛。令衆生見修行者未得果得道者已得果故。一無論又依器世間下。次明光中所現之事。始自無間終于有頂即六法界。是名器世間。光用所照十界具足。文中定有諸佛菩薩比丘等十數具足。故經曰。靡不周遍。靡者無也。衆生世間者即是能住。器世間者所住處。下六示現釋此二義。界通依正釋義如上。數種種者器世間是。量種種者衆生世間也。具足差別者是六趣衆生善惡業緣各各不同。報果好醜各各差

別。具淨差別者此是四聖斷惑不同。大小權實高下勝劣各各殊異。亦通六番。由地六動及見光照耳。具如大師淨名疏中。佛法弟子差別者三寶差別也。見佛。佛寶。聞法。法寶。稟教修行即是弟子佛法僧寶。名字雖同其義各異。住持別相小乘大乘異體一體隨相隨機各各不同。是名三寶差別。佛法弟子即是三寶文意互顯。復乘差別者更顯上義三寶差別故。復乘差別上是小乘下是大乘。經文可見。於中有二。初有佛無佛世界差別。次衆生得果已未差別。或世界有佛衆生已得果。或世界無佛衆生未得果。此緣染淨輕重根機利鈍。但已未者義通兩界。始終位別故有已未。如經諸修行得道者一無故。

論如經已下。指文可知。論文衆生是此土衆。見修行者是彼土相也。數種種者示現種種觀故。略說四種觀。一者食住。一無二者聞法。三者修行。四者樂。論數種種者。重釋前義。前指十界以為數量。數量不

同示現亦異。文中有四。初表。次別。次指文。後釋。今且初文也。一者食下次列如文。即是所見。見佛相好悅眼怡神。見佛除勢方得清涼。皆是食義。聞法如文。修行如上。第四樂是見佛滅。上三屬生下一屬佛。佛以涅槃為真實樂。性淨故樂。圓淨故樂。方便淨故樂。義通四味及以四教。如經爾時佛放眉間白毫相光。圖光下一有乃至以佛舍利起七寶塔故。次第二字

論如經已下三指文處可知。行菩薩道者教化スル衆生依四攝取圖取法。方便攝取此義二字。應知如經所說當自推取。行菩薩道者第四釋修行。行有大小乘有權實。前略釋比丘行未釋菩薩行相。故今釋之。初兩句明化體。後兩句明化用。大乘之行利他為先故曰行。菩薩道者教化衆生。化得衆生非必無因。四攝方便能取物情。故曰依四攝法方便攝取。如經中下權圖權恐推取經義易知故更不說之。見經詳耳。

第二釋瑞相者。今依師宗。析釋經論令文分明。大師釋曰。放光一瑞若分其文屬此土第六相。若屬他土即是摠相。照他土文。次明光照他土六瑞者。一見六趣。二見諸佛。即是上聖下凡爲一雙。今指文據。從爾時佛放眉間白毫相光下迄。又見彼土現在諸佛也。即是論文器世間及衆生世間數量種種具染差別及四種觀中第一食也。三聞佛說法。四見四衆得道。即是人法一雙。今指文處。從及聞諸佛所說經法。下迄諸修行得道者也。即是論文具淨差別佛法弟子差別示現三寶并乘差別半及四種觀中第二開法第三修行半分矣。五見菩薩行行。六見佛涅槃。即是始終一雙。今指文處。從復見菩薩下迄起七寶塔也。即是論文三寶示現并乘差別及修行後半與第四樂也。師生起曰。既有所化衆生六趣。即有能化之佛。諸佛有佛即有說法。及開經說法即有弟子。即是行始。見此正行必致修也。佛滅起若此土六瑞摠報衆生當獲自覺。彼土六瑞摠報衆生當獲覺他。又此彼六瑞表此

彼諸佛道同。從盡見彼土下至行菩提道者。是現彼土已與此同。從復見諸佛下至七寶塔者。是現此土當與彼同。略說竟。更廣說者。從又見六趣衆生。是現彼佛爲五濁故出現於世。此佛亦然。二土出世意同也。及聞諸佛所說經者。是現彼佛初從無相一法非頓而頓。與此土初說華嚴意同也。從并見諸比丘。下是現彼佛非漸而漸。與此土佛次說三藏意同也。從復見諸菩薩。下是現彼佛三藏之後說方等般若衆經。與此土佛三藏之後意同也。從復見諸佛下至起七寶塔。是現彼佛般若之後開權顯實從無量法還入一法。唱入涅槃息化起塔。光照彼土始終究竟炳然在目。當知此土從一出無量非頓而頓非漸而漸耳。其事已竟。必當收無量法還入一法。開權顯實息化歸真與彼土同也。六祖演曰。生起中曰。行始必終者但互舉耳。明菩薩在始而必終。如來已終而有始。又人法雙中雖人通鹿苑之末法唯乳味之初。法必有入人必對法。故且對辨。六章趣門於

非意。云云言摠報者。瑞雖有六以光爲本。光表覺智。光照此彼。先表二覺。次表三同。先摠次別。具如次廣說中初文先出他土。次當知下引彼例此結始終同。起塔之相雖表二經法華之相猶未明了。是故但成具於已當二同。此土三同當仍未起。言二土出世意同者同五濁故。故施等不殊。開權即是法華之相。息化即是涅槃之徵。非頓而頓等者。法華一乘非頓漸攝。於一開出乃有頓漸。是故今日非頓而頓非漸而漸。准此可知。言從一出無量者。始從華嚴至般若來皆從一法開出。至般若時頓漸已竟。而人不知法華出頓漸外。請觀竟字。法華但是收無量以歸一。已上今以大師三同及以四味釋論四句。論文食法修行釋。此彼諸佛道同。及現。彼土已與此同。論文樂者釋。現。此土當與彼同。上來三同竟。論文食者對。經放光乃至又見六趣衆生。此釋現彼佛爲五濁故出世。此佛亦爾。二土出世意同。論文聞法對。經及聞諸佛所說經法。是釋現彼佛初從無相一法。

非頓而頓。與此土初說華嚴意同。論文修行對。經并見彼諸四衆諸修行得道者復見菩薩行菩提道。此釋現彼佛非漸而漸。與此土佛次說三藏及彼佛三藏之後說方等般若衆經。與此土佛三藏之後意同。此論文樂者對。經復見諸佛般涅槃者乃至起七寶塔。此釋現。彼佛般若之後開權顯實。從無量法還入一法。准論文義意炳然在目。不攝八教其義灼然。衆生根量千般萬殊。諸佛設教隨彼萬端。宿殖不同惑有厚薄。惑有厚薄。智有淺深。有淺深。故現大小乘。乘有欣厭。現佛唱滅。緣滅利生。故起塔廟。此彼二土種種設化不出八教。化儀藥方化法藥味。逗病設藥令得服食。得服食已令忘藥病。故前四時調熟衆生。後至醍醐悟入實相。此宗學者或疑法華攝八教否。未見此文。只見籤中與奪之義。謬有疑慮。須以籤文與此勘會。孤疑氷釋。見星中月。藥王十喻。款純一教。應知其意。委釋如別。更釋。因緣如疏及記。釋四味竟。四攝之文在菩薩行。一一無不具足四種。具

此如法界次第。七寶及塔如。餘處辨。先覺以量釋。下偈文滅後起塔縱廣之量此不可。必然。覽者知之。上來釋第五依止說因成就訖。自下釋第六成就如下。自此已團已。下示現大眾現前欲問團現前欲問。法團成就。

論自以下示現等者。徵起第六大眾欲問法成就。文中有五。初徵起。二明問。一人由。三徵疑問意。四明問文殊所以。五釋經文。初文可知。

問一人者。多人欲問。生希有心。是故唯問文殊師利。論問於一人。多欲問下第二明。唯問一人。文中有二。初正明。今眾唯問一人。後明。師資相成。問於一人者。此問文殊。文殊是決疑地。故問文殊。多人欲問者。時會大眾見。瑞動念。皆生。猶豫。團疑。非常奇怪。各欲問。事非所宜。是故慈尊乘。自他機。致問文殊。如是示現世尊弟子。隨順於法。不相違。故。

論如是下後明。順法則。凡佛大慈任運利物。不可待問。欲使。未代。知於軌則。兼生。殷重。成物善。故必待。

問說。弟子之法不可直問。屈尊。役信合聽。至道。所以致問。依如斯道。行物順。故曰。如是示現世尊弟子。隨順法。不相違。故。大師釋。疑曰。問。文殊彌勒。德位相亞。何故一問一答。答。夫機。有在無。位雖齊等。賓主異宜。聖人承機。非問不能。答也。又法門。有權實。權補。處須問。實者。須答。又迹。有久近。近問久答。又名。有便易。彌勒。名。慈慈。為。眾。生。應。須。問。文殊。名。妙德。德。應。須。答。此。即。四。種。消。文。意。也。六。祖。如。記。又。疏。上文曰。身子。不知。菩薩。菩薩。不知。補。處。補。處。不知。尊。極。此。就。極。處。亦。不。知。又。彌。勒。值。佛。殖。善。既。多。何。容。不。髣。髴。知。應。須。隱。隱。明。示。暗。權。言。不。知。也。東。春。續。曰。疏。補。處。不。知。尊。極。者。別。教。補。處。不。知。當。教。妙。覺。疏。不。曰。亦。爾。就。極。處。亦。不。知。者。別。教。妙。覺。不。知。圓。教。妙。覺。名。亦。不。知。也。所。言。亦。者。同。補。處。不。知。尊。極。故。名。亦。也。若。准。權。不。知。實。權。尚。不。能。知。圓。初。心。何。況。妙。覺。以。別。妙。覺。望。圓。故。曰。此。就。也。文上。今。案。釋。涌。出。疑。問。亦。應。用。之。隱。明。示。暗。權。言。不。知。於。義。

無傷。若不如此甚屈慈尊。

今佛世尊現神變相團相下。為何等現團現無義。為現大相因團現大相因。故。團故下有現大。為現大相者。團為現大相者。為說妙法蓮華經。故現大瑞相。為說如來所得妙法不可思議等文字章句。故。

論今佛下徵。疑念意。今佛世尊者。能現人。現神變相者。明所現。瑞。問。入定。在佛。餘。瑞。不。爾。何。故。今。文。曰。佛。現。神。變。答。一。切。皆。是。世。尊。所。為。人。但。見。外。未。曾。見。內。今。天。親。論。主。明。見。內。外。豈。可。乖。違。乎。神。變。者。大。師。釋。曰。神。內。也。變。外。也。神。名。天。心。即。是。天。然。內。慧。變。名。變。動。即。是。六。瑞。外。彰。首。楞。嚴。曰。佛。住。不。二。法。能。作。神。通。法。王。法。力。超。蓋。一。切。彌。勒。不。測。外。變。亦。不。知。內。慧。故。與。念。至。此。若。夫。庸。人。不。知。術。者。散。人。不。知。定。者。凡。人。不。知。聖。者。小。聖。不。知。身。子。自。餘。如。上。六。祖。演。曰。神。變。內。外。者。此。明。表。異。須。此。別。釋。通。釋。者。如。大。寶。積。經。一。切。諸。法。皆。名。神。變。具。如。止。觀。第。一。記。引。若。夫。下。即。約。教。也。云。云。散。者。苦。行。外。道。及。諸。凡。夫。定。

者得禪外道及信者習定。聖者。三藏中除。身子。諸聲聞也。自餘。准。上。相。者。可。察。之。稱。為。何。等。義。者。正。出。疑。意。論。為。現。大。相。因。故。下。略。標。出。意。中。有。三。句。今。此。初。句。大。瑞。相。即。說。法。之。因。由。故。曰。為。現。大。相。因。故。為。大。相。者。下。正。指。瑞。相。表。本。住。法。為。者。作。也。說。字。入。聲。此。解。說。也。妙。法。蓮。華。經。如。上。所。釋。故。亦。如。前。也。現。大。瑞。相。者。此。結。言。大。瑞。者。所。表。既。大。能。表。亦。大。奇。異。為。瑞。他。經。事。小。瑞。相。亦。小。今。經。事。大。瑞。相。殊。大。故。曰。現。大。現。相。

論為說所得下略出。自法所得妙法。即指。自法。不可思議。即指。其體。文句。此能詮也。本自。兩。法。是。所。詮。也。不。可。思。議。如。前。文。句。者。文。謂。文。字。句。謂。句。逗。一。部。始。終。名。為。文。句。亦。如。前。釋。

有二種義。是故仰推。文殊師利。何等為二。論有二種法。下三出。問妙音所以。中有三句。初氣數團氣數。標。第二。正。列。第三。釋。或。今。此。初。也。推。是。推。

讓。推有兩義。一於王子中。德推文殊。二諸經中文殊並爲菩薩衆首故耳。思有在仰託文殊。文殊念與有決疑地。

一者現見諸法故。二者離諸因緣。唯自（內下）一心成就彼法故。

論一者現見下第二正列二法。則表文殊具二莊嚴能決衆疑。現見諸法者。妙德大士無德不備無法不了。故爲王子。助佛揚化。卽福德力也。離諸因緣者。百界千如三千依正無不曉了性相眞實。推世尊故現居等覺。種智佛眼何不具足。卽是證智不同小識。久離惑累因緣。如實知自心相。是智慧力。依大師釋。離於三假因緣。能知一實因緣。故曰離諸因緣自心成就彼法故。云云。

示現種種（團種下一）瑞相者。以爲二字。示現彼彼事故。如彼事相。現沒住滅。應知（團應知一作）。論示現種種瑞相者。下却釋前義。此彼六瑞非唯一二。故曰種種瑞相。示現彼彼事者。舉他土瑞。彼事非一。

故曰彼彼。如彼事等者。正列彼瑞。現者初生。沒者退沒。住者居止。滅者入寂。又現沒多在衆生。住滅多寄諸佛。又現有上下。住有人法。滅兼始終。此義思之。應知者結也。

以文殊師利能記彼事故。以文殊師利所作成就。因果成就現見彼法故。

論以文殊下舉彼德問。又二。初寄現事後寄三世事相。初寄現者。文殊大士一一領持記憶無有豪差。（團聚與）故曰以文殊師利能記彼事故。次以文殊師利下更寄三世。又二。初摠二別。初略中以文殊師利所化成就者。功德圓滿更無所作。是故諸佛皆從學道。因成就者一切行滿。是故能了一切諸法。猶如明鏡無影不現。現見諸法故者。由具二嚴能知二事。所謂界如依正凡聖性相內外諸事不出此故。所作成就者（團者下一）有二種。一者功德成就。二者智慧成就。

論所作成就者下別釋德滿。於中有二。初標列。次釋

成。初標如上。一者下列。功德成就者五度功德。智慧成就者第六共般若也。與五度相應故名共般若。

法華論記卷第三末

因成就者一切智成就。（團就下一）又（團又下一）有緣。因成就者衆相具足也。（團也）果成就者說大法故也。（團也）

論因成就者下後釋成。於中有二。初約往事。後約現事。約往事中。因成就者者舉彼內緣。一切智者是法身後智。階位不同。今取後智名一切智。諸法性相一。一覺了。塵沙無明永已斷盡。猶有一品。不名種智。以推佛故。成就緣者此明外化。心緣諸法位任運行化。又以心爲因。無量法門爲其所緣。所緣諸事皆悉成就無不圓滿。故曰一切智成就緣。論因者相現下明現事中。二。初因相者。此彼六瑞爲說法因。後果者說大法者。明將說妙法事。

種種（團種一）佛國土者。（團者下一）示現彼佛。（團佛一）無國中種種（團種一）差別。應知淨妙國土者謂無煩惱。衆生住處故。（團故）

法華論記卷第三本

論種種佛國土者下第四釋瑞相。初明所依土。於中兩段。各有釋義及指文矣。東方國土一萬八千。故曰種種佛土。即是表也。論示現彼國土中者下正釋其相。種種差別者。大小凡聖始終各別。主伴說嘿各不同。應知者結也。論淨妙國土者無煩惱衆生住處故者。唯此土論淨滿世界為淨妙土。無有凡夫。但有菩薩。故曰無煩惱衆生住處。故正舉實報傍兼餘二。有餘淨土方便。人住。故曰淨妙國土無煩惱處。無明未斷故有智障。義通穢土。

如經照於東方萬八千世界。國界下一有「次第二字」乃至悉見彼佛國界莊嚴故。
論如經已下指文。東方舉初表十住開佛智見。正照四方如譬喻品及寶塔品。大師觀解曰。萬八千者約十八界論。百法界千如性相。即有一萬八千。此等境界佛慧未開。今應當開。故以數表之耳。論悉彼佛國界莊嚴故者。第二明能住。二文如前。此但由光照故名莊嚴。實非淨土也。具十法界與堪忍同。

論文淨土或同居淨或方便淨正指九會住止之處。義並不違。
如來為上首者。諸菩薩等依如來住故。以彼如來於彼國土諸大衆中得自在故。

論如來為上首者下舉所依主顯能依伴。毗盧遮那佛為九會主。稟教開士仰化住彼。故曰如來為首乃至依佛住故。論以如來下釋上首義。如來於彼為大導師。天天下無與等者。具八自在能師子吼。故經曰。又觀諸佛聖主師子演說經典微妙第一乃至教諸菩薩無數億萬。

如經又見彼土現在諸佛。如是等故。
論如經已下指經文。土兼淨穢義如上文。如是等故。此摠結矣。發起等為大衆。疑念為現前。欲決為開法。上來釋以六大衆現前欲開法成就。竟。
自此已下。國下一有「次字」明聖者。文殊師利菩薩。國菩薩一作「以」下見過去果相者。國菩薩一作「以」文殊師利自見己身。是過去世妙光菩薩。於彼佛所聞此法門為衆生說故。

論自此下明聖者。文殊師利菩薩已下。第七明答問成就。文中有二。初摠釋。後別釋。初摠中二。初自此已下。摠明宿命。見昔如現。次現見過去下。釋宿昔事。且初摠中。自此已下者。此標記也。聖者至也。約本為極約。迹為分。文殊師利此翻妙德。或曰妙音。或曰無戲。論佛三世果名如化經說。論以宿命智者。妙德具足六通九定。知諸過去宿命之事。亦知衆生三世宿命及所作事為宿命智。現見過去因果相者。自知往自在。彼佛土修種種事名為因相。自見昔世為妙光身。從佛開法。為人說故名為果相。此二種事名為摠相。論成就十種者。十種示現如下文明。知見此事宛如目前。豪末無謬。此名別相。由因果相能具此十。故答慈尊。

現。國現上一有「見過去因相者。國者一作「謂」文殊師利自見己身。曾於彼諸佛。國土中。處處二字。修。國修下一種種行事故。

因事。自見己身者。正舉自命。於彼佛世中者。指修行處。則燈明佛。燈明國土為彼佛土。修種種行事故者。明所修行。四弘六度四攝諸事。能取二利名修諸行。准今師意。即是開權。謂修方便一切諸行為入實時胤。國胤宜一作「引」故此諸經中。淨佛國土成就衆生意耳。

現。國現上一有「見過去果相者。國者一作「謂」文殊師利自見己身。是過去世妙光菩薩。於彼佛所聞此法門為衆生說故。

論現過去果相者下。釋果相。文殊師利自見己身者。指現在身。是過去妙光菩薩者。顯過去身。若准教釋。合有四種及以權實。稟方便教則為權身。稟真實教則為實身。云云妙光菩薩者。從能化佛受其稱焉。日月燈明是慧。定具能自能他。今准義釋。定慧明了為妙。乘利自他名光。光是照了義。通通自他。妙是妙解。獨在己分。己分即是他分。他分即是他分。己他不二權實平等。具斯勝德故名妙光。三教二利此兼非妙而對凡小猶名為妙。後一兼利唯妙無兼妙即

是光故名光。廻七方便假權之智入一實相巧妙之智。故名妙光。大通已後至般若唯述非本。今開妙迹歸寂光本。故名妙光。具如本疏云云。於彼佛所者。指燈明佛。即聞法處。開此法者。親從佛聞。十七句最上法門。即是自行。為衆生說者。三乘七權其機非一。故名衆生。能說妙法開曉非機。故名爲說。即此顯實。則化他也。此之因果表起今經二門。已今爲正兼得諸義。十種圓滿表兩十妙。准下法雨自作此釋。解者思之。若不爾者恐失宗旨。先覺釋。因果義與論稍乖。今所不用。

成就十種事者。何等爲十。成等十字一作何等。名爲成就十事八字。一者現見大義因成就。二者現見世間文字章句甚深意。因意一在甚上。因成就。三者現見希有因成就。四者現見勝妙因成就。五者現見受用大因成就。六者現見攝取一切諸佛轉法輪因成就。七者現見善堅實如來法輪因成就。八者現見能進入因成就。九者現見憶念因成就。十者現見自身所逕因逕一事因成就。

大義因成就者。八句示現。此義二字。應知。團知下一有。何一者欲論大法。二者欲雨大法。三者欲擊大法。四者欲建大法。五者欲燃大法。六者欲吹大法。七者欲不。八者欲說大法。此八句欲示現如來欲說。團說一作論。一等故。何等名爲八種大義。謂有疑者爲斷疑故。已斷疑者。增長淳熟彼智身故。根淳熟者。爲說二種密微境界。一謂聲聞密。團聲上一有微字。二謂菩薩密。團菩薩上一有微字。境界。大法鼓者。二句示現。以遠聞。故入密境界者。令有彼字。進取。上清淨淨義。故。團故下一有彼字。進取一切種智得現見故。團故下一有彼字。取一切智。智上一有種字。智下一有得字。現見者。爲一切法。建立名字章句義。故。建立名字章句義者。令入不可說證智轉法輪故。

論成就十種事者。已下別釋。文中有三。初表起。一者現見下。二列數。大義因成就者下。三釋。十義云云。初二可知。第三釋中分十科。隨十示現。故且初第一釋論現見大義因成就者下。釋第一示現。即分爲三。初表

起。次正列。後別釋。此句具舉八種大義釋。瑞所表。爲正說因。故曰現見大義因成就。大之字。名一同昔教。義不相似。名妙爲大。一大事因緣名爲大義也。

開權顯實。開近顯遠。四十一等。爲今經大。第一義悉。團悉下恐脫。如實相唯佛自知名爲大義。七權小人非其所知。故名大義。疑問爲因。入無疑地名。因成就。斯一種釋。取捨自任。

論八句示現。應知者標起。一者欲論下。二正列。八句。此八句下。三別釋。此中亦二。初明八句。搥表正意。何等八種下。後釋所由。論出七意。故今爲七。先釋論文。後出師解。

論謂疑者斷疑故者。經第一曰。若有疑悔者。佛當斷無餘。即是斷。三乘五乘七方便九法界等疑。皆令信受。即明用義。論以斷疑者。增長淳熟智身故者。第二此會凡聖無人不疑。彌勒補處憂貌在懷。何況下地及三乘者。是故文殊豫說。昔事制秋疑情。起。法界信。增。圓妙智。亦是力用也。若准宗意。增。長信心。淳熟。

智身義通。賓主。賓者易知。化功歸。已增道損生。是爲主益。又二乘凡夫。但增信心不退。已上淳熟智身。此意可知。

論根熟者。爲說二種密境界者。第三此文有三。表釋。及對。根熟下標示。謂聲聞下學。法釋。大法鼓下。對文釋成。言二種密境界者。大乘與直道也。聲聞入小。永不識。大菩薩迂迴不知直路。故爲彼等說此一乘。兩教二乘。廻小入大。三教菩薩轉曲歸直。密境有二。其體無二。七人未曾見。聞此理。故曰秘密。今之所入異。向前。故曰密境。即是境妙。境妙故智妙。智妙故行亦妙。更復有義。指本迹二門。爲二種密境。七權悟入於迹門。已更與說本門。使解久遠壽。以遠聞故者。以毒塗鼓。衆中擊之。聞者。若近若遠皆死。近是本迹二門當機。遠是五千天人失心者類。今論舉遠。爲近思之。

論入密境界者。令進取上上清淨義故者。第四三乘九乘非密境界。妙法一乘爲微密境。所證微妙。能證亦

妙。且四乘相對爲上上乘。對於三乘不清淨義名清淨義。三乘七權無明未斷實相未顯。故名不淨。今至此會無惑不顯。智不滿。故曰。進取上上清淨義。大經曰。上上智觀了見性。如妙德等。論合經旨。三乘爲權。彌可信之。

論取上上清淨義者。今進取一切種智得現見故者。第五指圓家第一義悉檀名。上上清淨義。悟入此義即取一切智現覺諸法一異道理同法眼見。故曰。進取一切智現見故。

論取一切智現見者爲一切法建立名字章句義故者。

第六三界依正一切性相爲一切境。證此境時自在演說恆沙諸法。建立字成章辨句。顯了其趣無礙無疑。故曰爲一切法建立名字章句義故。

論建立名字章句義者。今入不可說證智轉法輪故者。第七前已了知恆沙佛法性相。始末未入一實。今入一切種智同佛證智了知諸法皆是實相。轉大法輪利益無盡。真如絕言名不可說通達此理名爲證智。

自證得已爲人演說名轉法輪。故曰。今入不可說證智轉法輪故。此七種義略顯正宗。若委知之者。經旨在此。論文次第。是圓豎義。與別教異。不可偏同。逆順生起約六卽位。一一亦得。上來略釋竟。

今出師解。大師分成十示現爲四種段。論十現中第一大義爲初惟付答。論第二現見名字爲第二略會見答。論第三希有因成乃至第十自身所運事初半。第七成半爲第三廣會見答。論第十後分爲第四分明判答。今述師宗會通論意。大師釋曰。夫以下測上。止可略像下度。付昔備今不可頓決。所以初從。勢鬚次引略會未周。更引廣會見。以多證一。爾乃分判。惟付答。上此土問。略會見答。上他土問。廣會雙答。分明雙判也。惟者思惟。付者付量。惟今如昔。昔如今。然文殊古佛。豈應不知。述示思惟也。光宅云云。文殊以惟付答。答述中事。不關壽量本中事。故不用也。欲說大法者。答說法瑞。雨大法雨。答雨華瑞。吹大法螺。答大衆心喜瑞。擊大法鼓。答地動瑞。演大法義。答放光瑞。

肥三中

六祖演曰。文殊下正釋。然論有八句。一欲說大法。二欲雨大法雨。三欲擊大法鼓。四欲建大法幢。五欲燃大法炬。六欲吹大法螺。七欲不斷大法鼓。八欲演大法義。今但依五句以初句爲總。下四句爲別。他以八句四對釋之。而曰。一破惡進善對。二開權顯實對。三得者證真對。四說法利生對。仍曰。尋釋來由。唯有五句。成兩對半。有破惡進善說法利生開權一句。餘者則闕。仍不次第。讀者應知。云云。

今謂論文八句釋經五句。是知不斷幢炬釋法鼓耳。不斷明鼓體相續。幢是法鼓標幟。炬明法鼓破暗。以喻釋喻。道理如然。今依五句摠別釋之。大聖付量不徒涉慮。此初惟付爲略廣二答之基。故彌勒思瑞以設疑。文殊附疑以付度。是故思惟昔佛正前之六瑞。付量今佛瑞後之三周。故略廣適時方顯。思付。此卽一經之骨目也。取瑞以表當。故論八句皆曰欲也。初句答說法瑞者。明昔說無量義經表欲述門入實。兩時無量義義。既不殊。驗知。今日出生之後收入何疑。

法之大者。豈過於此。次句答雨華瑞者。惟昔雨華時已表當說圓因四位。故四而非果。付今天華而四雨了時會之一因。一因必四位爲所階。四雨以義天爲能表。第三句答衆喜瑞者。付今同昔。衆見瑞喜。冥表必行。行依理教。故喜心內動。圓障冥壞。改昔權人成今妙衆。人必稟教。行理成然。第四句答地動瑞者。付今同昔。見地動時已表當破六番無明。故普佛世界六種震動。動雖形聲二別。且以大鼓付之。故知誠兵必破邊疆之大賊。地動則除中理之無明。故二乘昔來都無。此理。序中冥利時衆未知。第五句答放光瑞者。付今同昔。觀光已表開顯道同。故以一光俱照彼此。此表釋迦彼表四佛。故知述門不得同本。問。大法法義二句何殊。答。大法表。此土開顯。法義表。彼地道同。此照於彼彼同於此。故曰。演也。竝一代所無。大師及六祖釋略抄之。大師曰。今更別解。初一句摠。後四句別。摠者大法是也。別者雨吹擊演開示悟入是也。聞大法雨。潤法性

種破無明糠開於十住佛知見也。譬如吹螺知是
改號今從十住聞法。更改入十行。示佛知見也。譬
如擊鼓知是誠兵。從十行聞法誠入。迴向悟佛知
見也。演之言布。橫濶豎深。乃是演義。今從十迴向入
於十地。入佛知見。窮源盡邊。深廣備足也。推昔六
瑞已後即開示悟入。付今瑞後亦應如是。橫豎釋。惟
付答竟。六祖演曰。次別解中。復爲捨別。捨者以下四
句皆是。大法。故下四爲成。初句所言別者。即以雨
等別彼大法。令入住等。對四位。故。故名爲別。具
如大記。今以論七義。對論經文。初斷疑者。對欲說
大法。雨大法。雨兩句。第二增長淳熟者。對擊大法鼓
句。第三密境界對。建大法幢句。即釋上句。第四上上
清淨義對。欲燃法燈句。准今記文釋。上法鼓耳。第五
進取一切智對。欲吹大法螺句。第六建立名字章句對。
欲不斷大法鼓句。更復釋。上法鼓句耳。第七入不可
說句對。欲說大法句。當於演大法義。論文次第。與經
似乖。云云若依今家。幸莫怪耳。如東春續。

現見世間名字章句意。甚深因成就者。說大教。故。故四字
一無如我經於過諸去佛會見此瑞。圈瑞下一有
次第二字乃至
故現斯瑞故。

論現見世間名字章句意甚深因成就故者。釋第二示
現有二。初舉後結。如文可配。現見世間名句意深
者。今此經中明顯諸法實相。所以治生產業皆是實相。
曾不違背。俗間經書。治世言論。悉皆佛法。無非妙法。
十方佛土唯一乘。森羅三千何者非妙。開權顯實
能會佛意。故曰現世間名句意深。大師名爲略會見
答。是答他土之問也。今見如昔。昔只如今。欲令衆生
咸得聞知者。即開思兩慧。亦信法兩行。收無量歸。一
改。三乘教理。六番破無明等。諸佛道同開。示悟入佛
之知見。故曰一切世間難信之法也。六祖演曰。欲令
等者。欲令之言談。教意也。聞即聞慧。智即思慧。即開
顯之開思。故曰難信。既有二慧。必入修慧。豈佛說法
獨令唯二。但以知釋修。未可全當。故但曰思。亦信
法者。即圓二行。聞即信行。如隨喜法師品等。知即法

行如安樂行等。豈二行者全無修慧。如三周授記及
本門功德等。竝一往分別耳。收多歸一者。指說大法
意。義當於捨。次曰改三乘者。指法螺十行。次曰六
番指擊鼓十向。次諸佛等指演義十地。次曰開等。却
指法雨十住。故知略會還述。惟付瑞表所爲。故曰欲
令一切世間等者。若不通指諸位竝開佛知見。豈得
曰一切等耶。如下文曰一切世間多怨難信。難信之
珠四十餘年方乃信解。已上今案。惟付一句包含一部。
已下三番。竝釋初句。留意思之。二門歷然。
現見希有因成就者。以無量時不可得故。不可思議不
可稱不可量者。示現過彼阿僧祇劫不可得故。圈故下
有文字
復示現五種劫。圈劫下一有
故所謂三字一者。一者。夜。二者。晝。三
者。月。四者。時。五者。年。示現彼無量無邊劫。圈劫一
作諸法
故。如經如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有
佛號日月燈明。圈明下一有
次第二字乃至。得阿耨多羅三
藐三菩提。成就一切種智故。

論現見希有因成就者下。釋第三示現。文中有三。初

釋劫量。次示現五劫。後指文處。言希有因者。明過
去因時節不思議。此事未曾彰言。今於此會說。未曾
說超七方便情計之境。故曰希有因。無量時者。指燈
明劫。不可得故者。明今難計量。不可思議者。過出言
語心數之境。不可稱者。量非算數境。不可量者。過算
喻分。示現過彼下。明過彼若干不可稱計。凡此等約
凡夫爲難思議。約文殊智猶觀掌菓。延促自在不
可爲難。此捨釋長。論復示現下。次示五劫。是則短
劫。積集短小以爲長劫。劫者時也。義通長短。故
有五種及阿僧祇。俱舍頌曰。極微字刹那。色名時極小
也。釋曰。上標下釋。刹那者是時極少也。一字者是名極
少也。謂折諸色。至一極微。名色極少。分折諸名。至
一字。爲名極少。分折於時。至一刹那。爲時極少。
一字名者。如說瞿名。問。何名刹那。答。衆緣和合法
得自體頃。東春曰。言法得自體頃者。謂法無體。是未
來得成。體已滅。是過去。得體未滅。名現在。即此得體
未滅之頃。名一刹那。謂是一念之頃。即便落謝更不

經停名。一刹那。云新有二釋。初曰。日夜刹那與此刹那不同。日夜刹那唯是算數之法。如此評釋。寸量極少之名。無佛法時。此數常定。此生滅刹那。即是諸法生滅之量。疏又曰。又解。對法諸師作如是說。由如壯士一度彈指頃。六十五刹那。如是名為。一刹那量。指婆沙師。頌曰。百二十刹那為。恒刹那量。蘆縛此六今依此義。十。此三十須臾。此三十晝夜。三十晝夜。月。十二月為年。於中半減夜。釋曰。刹那百二十為。一恒刹那。六十恒刹那為。一蘆縛。三十蘆縛為。一牟呼栗多時也。三十牟呼栗多為。一晝夜。三十晝夜為。一月。十二月為一年。於一年中分為三際。謂寒熱雨各有四月。云云今案。五種劫中第四時者。非是牟呼栗多。指寒際等以為時也。積此五劫至阿僧祇。祇不離五。五不離祇。由如經緯互以相成。阿僧祇者。五十二數中第五十二數名。此曰無數。五十二數者。自十至阿僧祇。如十七名中列。十阿僧祇為。大阿僧祇。十大阿僧祇為。毘婆訶。十毘婆訶為。大毘婆訶。十大毘婆訶為。

唱贈伽。十唱贈伽為。大唱贈伽。十大唱贈伽為。婆喝那。十婆喝那為。大婆喝那。十大婆喝那為。地致婆。十地致婆為。大地致婆。十大地致婆為。醴都。十醴都為。大醴都。十大醴都為。羯龍婆。十羯龍婆為。大羯龍婆。十大羯龍婆為。印達羅。十印達羅為。大印達羅。十印達羅為。三磨鉢就。十三磨鉢就為。大三磨鉢就。十大三磨鉢就為。揭底。十揭底為。大揭底。十大揭底為。枯筏羅閣。十枯筏羅閣為。大枯筏羅閣。十大枯筏羅閣為。姥達羅。十姥達羅為。大姥達羅。十大姥達羅為。跋藍。十跋藍為。大跋藍。十大跋藍為。珊若。十珊若為。大珊若。十大珊若為。毘步多。十毘步多為。大毘步多。十大毘步多為。跋羅撻。十跋羅撻為。大跋羅撻。十大跋羅撻為。阿僧祇耶。於此數中。恐失餘八。若數大劫至。此數中阿僧祇耶名劫無數。此劫無數復積至三劫無數。清涼阿僧祇品疏曰。阿之言無。僧祇曰數。全帶數名。然僧祇是十大數之都首。經論多用故以

標名。如黃帝算法。但有十三數。始從一二終至正載。已說天地不容。小乘六十已至無數。此有百二十四倍倍反之。故非餘則。故數之終寄不可說。初言一百洛又為一俱胆者。是中等數。洛又是俱胆是億。故光明覺品曰。過一億梵本皆曰俱胆。故若依俱舍以洛又為億。則俱胆當兆也。若兼取一百千千萬等下數法。則通有百三十七數。由前易略略不說之。俱胆下並是上等數法。倍倍反故。餘如光明覺品說。其中多存梵音。但是數名。更無別理。略出異說。竟今無量無邊不可思議阿僧祇者。摠舉不可計顯。示其經久。經論所說。去取竝得。五劫為本。積至無量不可偏執。今短昔長。長短相成。前後無異。得意之妙在慧者耳。示現彼無量無邊劫故者。還示五劫。累積之義。義如上說。

同也。文為三。初引一佛同。二引二萬佛同。後引最後一佛同。就前一佛又為三。時節標名及以說法。第三示現。此初一佛同。言時節善者。上釋劫數。標名同者。通號與今佛同。別名云何同。此當以名別義同為釋。何者。日是慧。月是定。定慧是自行德。燈明是化他德。能仁能定慧能自他。又日月燈是三智。今佛亦三智。隨緣稱別。義則不殊。故言名同。經演說正法已下。成就一切種智故。是說法同。昔佛先頓後漸。與今佛初頓後漸同也。演說正法初中後善者。即是頓教也。文有七善。具如疏說。為求已下。即是古佛。次頓之後。開漸教法。同也。答上為說涅槃志求勝法及修種種行之問也。皆同古佛開漸教同也。令得三菩提一切種智者。此明古佛開頓漸後即顯實之說。始終究竟。此答彌勒見他土佛滅已後起塔之問也。若引古佛說法至六波羅蜜者。明今佛已與昔同。從令得三菩提者。明今佛當與昔同。云云六祖演曰。問。觀文語勢。令得菩提屬菩薩句。何以離分對味不同。

答。有二種。一者義意施。前諸味本為佛乘。故將令得。以對元意。二者答意問。既具騰。初後。答亦委述。始終。不可唯守略文。令闕大旨。故隨問勢。從義離開。況此問答。隨見而辨。信非二聖虛構言端。方符今文釋者之巧。引過去無量劫遠事。與東方萬八千。辱同。驗舊消文。未成。答問。成一切種智者。五佛章中。皆曰。欲令乃至種智。故知同也。所以定起引同。還同。光中所見。故五佛章種種之言。不出四味。已上。今案。言隨見者。檢上問。中間三乘。已。更問。彼土恆沙萬行。與初少別者。文可察。不須煩載。非今家之見。是彌勒之見。利在何處。六度。已上。以為施權。令得已下。為顯實者。並不乖文。與上偈及論甚合。論文略去。施權。唯存顯實。可謂棄枝討根。去流挹源。大師深意。與論暗合。不可爭之。十號等論中。無文。故今不注。

現見勝妙因成就者。以圖一作一諸佛圖佛下一有自受用示現圖示現一無示現。故如經次復有佛。亦名日月燈明。圖明下一有大

第二乃至所可說法。初中後善。故

論現見勝妙因成就者下。釋第四示現。文中有二。初標名。後指文處。演說正法。施權顯實。能化所化法。樂示現。故曰勝妙。因乃至自受用示現。故。不可以名及俗姓。同為勝妙事。如經已下。指經可知。大師指此為三同。第二。二萬佛同名號。說法皆同。初引一佛。備舉頓漸說法。同中學。二萬佛。但舉說頓同。故言初中後善也。後引一佛。但舉開漸同。所以然者。互舉耳。指前可知。而不引二萬之前佛者。正為名字說法。皆同。據義為便耳。六祖演曰。初引至互舉者。文殊巧說。為避煩文。故。文殊見時。皆具五味。言指前者。以中後指前。初一佛也。二萬之漸。指最初及後。最後之頓。指二萬及初。而不引二萬之前等者。且引同皆為頓。開漸。過去既爾。驗知他土。不過萬八千者。以過此外。不同。故也。若曰。無量。何妨照同。若依現數。則中間不同。尚亦不照。況萬八千外。雖然猶是一往。光但令見一萬八千。答但引於過去二萬。足得表。

道同。足可釋疑念。故定起。所引十方三世。何但如向所見所引。

問。若爾何以將數而為所表。答。凡有表者。皆約現數。忽至三萬。豈無表耶。以自在法門無盡故也。況正為所表。且至一萬八千。二萬燈明觀釋。還表二萬。如前二千。即二萬也。如菩薩八萬。准說可知。若具以二萬為表。即表權實滿也。東秦續曰。忽至三萬。豈無表者。即表一念十界。百如。百界。千如。千界。萬如。此是衆生世間。處。一千。五陰。一千。國土。各有萬如。即成三萬。皆佛界為實。餘九界為權。權中有實。即九界中有佛界。實中有權。即佛界中有九界。重重無盡。且以三萬為表。權實具足。若言一萬八千為表者。萬數圓表。果滿。八千。數。缺表。因而未滿。如一位。一切位。開即示悟入。次萬數。表之。一位。即一位。俱名十住。以八。千。表之。開九界。權。即佛界實名。開。若佛界有九界名。示佛界與九界不二名。悟不二而二名入。亦不出。權實法也。若菩

薩八萬為表者。八正道中。一一皆具十界。權實。十有百。百有千。界界。有十如。即萬。如八正。即八萬。亦權實具足。若亦二萬為表。表權實滿者。千界。萬如。千如。萬界。亦佛界為實滿。九界為權滿。已上。今案。大師釋中。但舉說頓同。故言初中後善。釋上諸文。皆有此言。何以得知說頓同耶。答。大師指又觀諸佛演說經典。教諸菩薩。開悟衆生。為華嚴教。伏尋。師義。此土舍那小乘之前。九會說法。度普機也。彼佛說頓教。諸菩薩理同。此土化道同。故此義應知耳。

問。光宅生公慈恩等疏。未見此說。今師據何。答。未知彼疏意。若准今宗。光宅立教。不言華嚴。慈恩三時。亦不攝彼。故無其說。不可為怪。此土舍那在菩提場。始成正覺。成道未久。第二七日。說華嚴教。三七已後。赴鹿林。始起漸教。今家憑此華嚴為初。他土亦爾。教菩薩。已更起三乘。與此土同。故判如斯。諸師偏釋。不須和會。問尋答問中。初舉燈明說法。揔相。後明宣說三乘。光宅等師。信有所憑。何以乖之。答。

文殊答文不乖上問。若有乖角。問答相違。須准問
 意釋。此答文。准此答意消。彼問意。何以不見。上下
 文勢。偏任曲情。致微詰耶。正說文中。我始坐道場。
 於三七日思惟。大師判為報佛說頓。與天親合。何
 以苦諍諸指。小乘以為最初。但在漸初。轉四諦時
 或判華嚴為不定教。不為最初。其例幾何。無量義
 經曰。磨訶般若華嚴海空。如玄文判教中。引法界性
 論釋成之。初中後善是頓教序正流通。名為時節善。
 又初中後善者。解者不同。今且依一途。若小乘以戒
 定慧為三善。大乘以初中後心為三善。金光明曰。
 前心如來不可思議。中心如來種種莊嚴。後心如來不
 可破壞。此亦三善之意也。文殊引古佛頓教七善與
 今佛說頓七善同。亦與他土初頓說同。所以用此為
 答者。酬上彌勒據光橫問。他土佛曰。聖主師子演說
 經典微妙第一。文殊豎引昔學。此為答。即是初佛說
 頓法同也。七善之文具在初佛。今引來釋。此句真如初佛。尋者知之。六祖演曰。小乘
 論中又以三慧而為三時。成論又以少中老年所說

為三。不同。今人。今人老者所說非善。又亦以三乘
 為三。故曰通也。今文以三段為三。其言仍通其義
 則別。時節既爾。餘六准知。今經應曰。圓乘七善。又初
 去重出異解。金光明者如金光明最勝王經第四曰。
 此經希有初中後善。云云。今言前心者。謂住前。中心
 者。謂登住。後心者。即妙覺。理猶未顯名。不思議。分證
 定慧。名為莊嚴。感究竟盡名為不壞。此三如來凡有
 所說。皆同一善。初心尚曰。不可思議。況復中後所說
 皆善。是故亦與說法同。中時節同也。故但立三時。餘
 皆善也。已上今案。大師以時節善為三段者。即註本
 迹序正流通。若委而言兩門三段。三段亦各三。文
 句句亦具三善。三周四一。四行三摠。一切法門一一
 具之。云云。瑜伽等文須往尋耳。又大師在隋時。未
 有最勝王經。如今六祖以言語同。引於新經也。學
 者知之。指大師八卷經而已。
 現見受用大因成就者。是時王子受勝妙樂。各捨出家。
 復彼大眾於爾許時不生。不生一疲倦心。一心故如。

經其最後佛未出家時。圍時下一有。次第二字。乃至佛授記已便於
 中夜入無餘涅槃故。
 論現見受用大因成就者已下。釋第五示現。文中有一。
 初釋後結。初釋中二。初明王子捨俗入道。後明時會
 勤心聽法。世間欲樂猶如行廁。樂果易盡相續甚難。
 佛法戒慧其樂如泉。是諸王子厭彼小樂。忻此大樂。
 故曰現見受用大因成就。是時王子受勝妙樂者。勝
 於凡下。故曰勝妙。若對如來。宛如糞土。故捨所愛
 各發大心。厭前忻後。經其最後佛下。迄不起於座之
 文。復彼大眾不生倦心者。妙法難遇。過優曇華。是
 故彼會輕生重法。見六十劫猶如半日。經時會下。
 至入無餘涅槃之文也。出家多種四六九等。言四種
 者。一形在家心出家。如淨名等。二形出家心在家。
 如六羣等。三形心俱出如入位者。四形心俱俗如未
 發心譬菴羅菓生熟難辨。初外生內熟。次外熟內生。次
 如俱熟。後如俱生。今當第三句。六九。云云。如經煩故
 且止。不生疲倦者。心端視。圍視如蛇入筒。如渴求水。

如貪求寶。如救頭燃。會無攀緣動轉之心。大師分
 此一示現以為三段。釋曰。其最後佛下。第三引一佛
 同。文為三。一明會見事與今已同。從其最後至殖
 善本。二明會見事與今同。從是時日月至。所為因
 緣。三明會見事與今當同。從時有菩薩下。是會謂
 昔之所更。已謂謝在過去。會之與已俱謝俱更。今取
 久遠者為會。少近者為已。取六瑞等為今。取佛出
 定去為當也。有八子者。是會與已同。昔佛八王子。
 今佛一子。數雖不等。竝出同居之士。土有見思俱
 示有子。有子事同一八。赴緣。別有所表。生一子
 摠表。一道清淨。生八王子。表八正道。數異義同。今取
 有子義同也。又昔佛子出家發大乘意。今佛子住小
 乘果。此云何同。昔化道已竟顯本事彰。故言發大乘
 意。今未發迹。猶言羅漢。至下文發本。即是菩薩。其
 義則同。六祖演曰。此王子各作四對釋。但得觀心。餘
 三全無。經曰各領天下者。有言。金輪必不值佛。此
 亦不然。諸皆不例。東春續曰。經各領四天下者。有

曰四種。一相繼。二應紹。三輪王命長等。釋伏難曰。既言劫滅佛出劫增輪王出。何得彌勒轉法同處也。答。轉法人壽八萬時生。以壽長故。至劫滅人壽六萬時彌勒出世。猶得相見。四約。彼是報佛引八王子入八地。若爾何名同引。團同引恐字倒。宜作引同。耶。已上。今案。相繼等不合經文。應紹無憑。若爾經文應有各當領四天下。既無應當。何作曲釋。文殊引昔同。今。天台爲會見事與今已同。若如公釋。違害殊甚。於一世界無二輪王。此一往義與大乘乖。別卷序曰。金輪銀輪諸輪之王。來詣佛處。遶百千匝。退坐一面。必不值言不可。敢信。具如別卷記。大師釋曰。第二明會與今同。昔佛自土六瑞悉與今同。次第如文。現相懷疑二序兼得三序。其義可解。第三明會與當同。此文爲六。因人說法時節唱授記通經皆同。云何因人同昔佛定起因妙光說。今佛定起因身子說。此云何同。瑤師曰。因者因託。付傳一乘之經。非直對告之人也。彼佛對告。何必是妙光。如今對告身子。未必能有宜

通。因託宜通莫若妙光。如今因委莫若文殊。今佛不歎者。往佛何必歎也。文殊引往佛歎妙光者。正明可。因託耳。又舊以藥王爲所因人者亦可爾。但引往證今。小不類耳。或言。因文殊釋疑得起定說經。此對不便。今明。不爾經文自曰。因妙光正說。而作因託流通之解。又取藥王。團王下疏有。爲例二字。此乃公抗佛語。何關釋經。昔因妙光今因身子。正是所因人同。昔佛八子師於妙光。如來起定對告妙光。又付託妙光。今佛子羅云亦師身子。佛從定起。亦對告身子。迷門竟又付託身子。今古屏齊更若爲勝。此。而近棄身子。遠取藥王。疑者言。妙光是菩薩。身子是聲聞。云何是同。昔事已彰談爲菩薩。今事未發道。是聲聞。比及發迹。身子是大菩薩。非同何謂。昔妙光垂迹何必不作聲聞。特是文殊巧說方便隱顯耳。六祖。云云。東春續曰。大師難曰。公抗佛語。破法及瑤師疏。已上。今案。今之與昔四一是同。何以人異。又今昔因人共寄。正說而作流通。甚不可也。又作一釋。今昔同有所

因之人。故曰因同。責大小異於義不可。第三時節同者。大師釋曰。如下文曰。五十小劫謂如半日即是同也。六祖演曰。六十劫如食頃者。六十與五十。食頃與半日。數似少異。皆卽長而短故曰同也。生公云。注家與經背耳。今謂。且如世人苦則以短爲長。樂則以長爲短。此亦情。謂之長短也。有曰。受佛法食美未飽故。此喻稍通。有立四句。此亦不然。東春續曰。有解五對分別。四是情謂之長短。後一是佛神力所爲。有人四句者。圓鏡疏用中論四句。已上。私引一例化國。團化國恐他同。釋曰。此是解脫力用。解說力用大意有三。一不轉心色。二轉心不轉色。申七日爲一日等。三心色俱轉。須彌入芥等。今言食頃者。是第二句。此亦不中。具如涌出品。授記結會竝如疏記。現見攝取一切諸佛轉法輪因成就者。法輪不斷故。如經佛滅度。妙光菩薩持妙法蓮華經。滿八十小劫爲人演說故。

論現見一切諸佛轉法輪因成就者。釋第六示現。文中有二。可見竝如上判。令法輪不墜故通經利物。使法流通故曰現見一切諸佛轉法輪因成就。妙光受寄佛意。自通故法輪不斷。卽因託義成。如經已下指文如常。大師釋曰。佛授記已下。第六通經同。文爲五。一時節卽佛滅後也。二出其人。卽妙光也。三久近卽八十小劫也。四所化之衆。卽八子八百也。五結會古今。卽求名妙德也。已上。今案。佛授記已下十三字。論入第五示現。大師入第六示現。論屬結前。大師生後義意竝通。今合時節等句。爲二示現。現見善堅實如來法輪因成就者。佛滅度後無量時說故。如經日月燈明佛八子皆師妙光。團光下一有。乃至皆令。其一無。堅固阿耨多羅三藐三菩提心故。論現見堅實如來法輪因成就者。下釋第七示現。文中有一。一釋。二結。誓願廣大傳法燈。惟勸能持佛囑。沒後。弘經法燈無盡。利益巨闊。能所堅心授受諸實。故曰現見堅實如來法輪因成就。佛滅度後無量時說

故者釋堅實義。八子八百信受弘通。久繼佛命。遠益九世。故曰無量時說。如經已下指文可知。

現見團見下一有能字。進入因成就者。彼諸王子得大菩提故。如經是諸王子團子下一有次第二字。乃至皆成佛道故。

論現見進入因成就者已下。釋第八示現文二。釋結如上。彼諸王子得大菩提故者。八子行成佛道已得。入位有二。一案位入。二勝進入。從伏入伏名案位入。從伏入斷名勝進入。此八王子似因已成進入。真位乃至究竟。故曰進入因成就。因之與果亦因亦果。因恐脫亦果二字。亦果果。從七方便初得入圓登銅輪位。名之為因。乃至餘有一生在。若轉一生即得妙覺。名之為果。從於二住至於等覺。中間名為亦因亦果。因亦果亦果。用無礙道伏一分無明。名之為因。用解脫道斷一分無明。名之為果。約此解脫復修無礙。故曰因。從此無礙復得解脫。故言果。果。又初十住為因。十行為果。十行為因。十迴向。果。十迴向。因。十地為果。十地為因。等覺為果。等覺為因。妙

覺唯果。唯解脫不得名。因及無礙。初住唯因。唯無礙不得名。果名解脫。何者初住見真以真為因。住前相似非是真因。若取性得團得應為初因者。彈指散華是緣因種。隨聞一是了因種。凡有心者是正因種。此乃遠論性德三因種子。非是真實開發。故不取為因也。圓。漸。漸。漸。漸。圓。圓。圓。圓。四教中互具。四教如第三明宗中。天月無虧盈。亦約月辨虧盈。理無圓漸。亦約理判圓漸耳。此經之宗利益巨大。始自圓漸。終竟圓圓。大乘因果增長具足。八子八百進入之義。冷然可悉。如經已下。如文可知。

現見憶念因成就者。為他說法利益他故。如經其最後成佛者名曰燃燈。團燈下一有次第二字。乃至尊重讚歎故。

論見憶念因成就者。釋第九示現。於中亦二。初釋後結。為他說法利益他故者。八子八百並為所化。妙光開士。是其能化。憶念本願悲願悲愍他善開導為懷。故曰憶念因成。乃至為他說法等。大師釋曰。八百之一方。成今住補處。所以引八子八百者。近則釋疑密

開壽量釋疑者。或謂彌勒補處為大。文殊非補處為小。小不應答。大不應問。故舉八百。宜應有問。妙光昔親對佛先復為師。故釋疑非謬。密開壽量者。八子。最小佛。號燃燈。燃燈是定光。妙光是釋迦九世祖師。孫今成佛。祖為弟子。師弟無定。將密顯生非生滅非滅之意。

問。彌勒昔見諸佛。會開法華。何故疑問。答。時衆機宜應須扣發耳。六祖演曰。釋疑意者。彌勒雖在八百之數。多遊棄習名曰求名。雖藉宿因補釋迦處。豈若妙德諸教盛談。況曾為師釋疑非謬。言密開壽量者。預擊時衆密發疑端。豈有伽耶適成。而以師為弟子。兩時弟子何者為尊。二處之師誰為實說。既師弟無定實。本迹難憑。終須剋覈令理有歸。密生其端。本門方審。九代祖師者。若論八子者。師妙光則八子皆以妙光而為父師。既曰八子展轉授記。雖同師。妙光應先記長子。餘者次第展轉為師。故得妙光居八代之首。八子最後名曰燃燈。燃燈既為釋迦

之師。是故妙光為九代祖。生非生加記不註。問。彌勒等者。昔八十劫承稟妙光。雖不通利安得不問。今為補處宿智叵忘。何故而今猶生疑問。答意者。此依權道不從實行。實行雖即會開。何妨今仍猶預。然憶昔曾開法華會中得記等事。亦應憶昔會見法華會前瑞相釋疑。故知實位補處應化佛。示歷五味亦且從權。是故文中從權以釋。已上文。今案。大師五科中第四所化八子八百為二。論第八示現當今八子成佛。第九示現當今八百受化。及結會古今。並合論宗。問。上惟付中光宅以團以字恐利。欲說大法。是略開三及開近演大法義。是廣開三及顯遠。今師破曰。彌勒但問迹中。此彼二土等瑞。文殊以惟付答。迹中事。不關壽量本中事也。而今何故曰。所以引八子八百者。近則釋疑密開壽量。豈非前後相違。耶。答。偏望前破。此且可爾。但今尋義理與彼天隔。所以然者。光宅不立密義顯表壽量。今密開端不彰露之。故不可例問。已開惟付出下三答。上下互顯。然則

光宅與今暗合。何故不用。答。上下互成非今所妨。但見文中直問六瑞而答。遠量壽團遠量壽應於理不當。今惟忖中開示悟入義通本迹。若言密表。於文無傷。彰然表釋甚為太早。密開之言。留意當思。如經已下如文可知。燃燈因緣如他經說。尊重讚歎如衆成末。云云

現見自身所逕團逕一事因成就者。以文殊團文殊一無自身受勝妙樂故。如經彌勒當知團知下一有乃至佛所護念故。汝號求名者示現知彼過去事故。團故下一有文字復不現得彼法團法下一有文字具足故。團故下一有文。依義攝三故。一與說成如實說。故如經我於過去曾見等故。三令得說。故如經諸人今當知等故。自此已下。示現所說法。因果相應。知六十六字。

論現見自身所經事因成就者已下。釋第十示現。文中有三。初標釋。次指文處。後更結釋。引於己身昔所經事證明今事決定不謬。略廣今昔俱皆決定。故曰自身所經事因成就。以自身受勝妙樂故者。論即自釋說。法度人為我本願。今願已滿。所化所得道。故能化人受勝妙樂。例如下。長者見子出宅。我今快樂。一一

乘法樂超勝三乘。故曰受勝妙樂。三乘非佛本懷。一乘是佛無意。故曰受勝妙樂。百金之寄不乖。灼熱。故為受勝妙樂。此以他樂即為自樂。云云。如經已下。指文可知。

汝號求名者已下。更結釋為二。初明知弟子事。後顯自得。文殊說昔為彌勒師。是則示現知過去事。若不舉昔釋疑有謬。若不釋今疑成。不知昔。故雙明之令物信伏。復示現得彼法具足故者。顯自證得。昔從燈明受圓滿法。亦為彌勒。開示演說。故今釋疑與昔不謬。文曰。是故惟忖今日如來當說大乘名。妙法蓮華教菩薩法佛所護念也。當說大乘決定前說。法瑞也。名妙法蓮華決定前兩華瑞也。教菩薩法決定前衆喜瑞也。佛所護念決定前地動瑞也。兼總入定。悉在其中。團中下恐脫演曰。當說合經。定用開經以之為表。開為合端。理決無疑。華必有蓮。如因定尅果。故知當入妙因。定用天華四雨為表。教菩薩等者。自此已前衆機仍隔。此會之始。根性欲純。觀

法華論記卷第三末

瑞忻然當入行理。定用人喜以之為表。團表下記有六字所護之理。中地無動念欲。敷弘令當入果。入果見理。理是所護。故用地動為其表也。兼總入定者。四瑞總由中定而成。說法雖即不專由定。說是慧性全定為體故。開定合定總攝教行人理故也。已上今家以彌勒當知下一行半文。入第九示現。為廣會答中結會之文。論入第十示現。為分別判答。結前生後並皆得之。有人以示現得彼法具足。文為昔所化求名之事。今謂十種示現。總是文殊答問之事。論舉能化何屬所化。若爾成彌勒答非妙德釋疑。華地炳然。毫光溢。自既不體之。知之知之。已上

法華論記卷第四

釋方便品

將釋此品略有兩門。初釋品名。後釋本文。初釋名者有二門。一略。二廣。略則三釋。廣則十種。今且初就略中亦二。先釋次簡。方者法也。便者用也。法有方圓。用有差會。三權是矩是方。一實是規是圓。若智詣於矩則善用偏法。逗會衆生。若智詣於規則善用圓法。逗會衆生。智譬如偏舉。指以目偏處。是舉偏法。以目智宜用。此法以釋方用以釋便。此義可釋他經。非今品意。又方便者門也。門名能通。於所通。方便權略皆是引。為真實作門。真實得顯功由方便。從能顯得名。故以門釋方便。此亦非今品意。又方者祕也。便者妙也。妙達於方即是真祕。點內衣裏無價之珠。與王頂上唯一珠無二無別。指客作人是長者子。亦無二無別。如斯之言是祕是妙。故以祕釋方。以妙釋

便。正是今品意。故言方便品也。
疏三卷六十一料簡者。初釋是體外方便。物之權。隨他意語。次釋化且是體外方便。自行化他之權。且是隨自他意語。後釋是同體方便。即是自行權。隨自意語。初番非能入非所入。次釋是能入非所入。後釋是所入非能入。故知方便名同。其義大異也。世人多迷此意。浪釋不中。廣則十種者。此有二門。先出舊解如疏。後立新義。舊解如疏。云云。後新義者。則今家意就權實句。更開十法。中為八門。列名。生起。解釋。引證。結束。分別。約判。本迹。今先隨要且書三門。一列名者。謂理事。理教。教行。縛脫。因果。體用。漸頓。開合。通別。即悉權。是十種也。生起可知。三解釋者。理是真如。真如本淨。有佛無佛常不變易。故名理為實。事是心意識等。起淨不淨業。改動不定。故名事為權。若非理無以立事。非事不能顯理。事有顯理之功。是故厭勤稱嘆方便。理教者。總前理事皆名為理。例如真俗俱稱為諦。諸佛體之而得成聖。聖者正實也。欲以己法下被衆生。因理

而設教。教即權也。非教無以顯理。顯理由教。是故如來稱歎方便。教行者。依教求理則生正行。行有進趣深淺之殊。故行名權也。教無進趣深淺之異。故教名實也。非教無以立行。非行無以會教。會教由行。縛脫者。為行違理則縛。縛是虛妄故稱權。為行順理則生解。解冥於理。故稱實。非縛無由求。脫得脫由縛。如因屍渡海。屍有濟岸之力。因果者。因有進趣暫用故名權。果有尅終永證故為實。無果因無所望。無因果不自顯。是以二觀為方便道。得入中道。若非二觀豈契中道果。由因尅故歎方便。體用者。前方便為因。正觀入住為果。住出為體用。體即實相無有分別。用即立一切法。差降不同。如大地一生種種芽。非地無以生。非生無以顯地。尋流得源。推用識體。用有顯體之功。故歎方便。漸頓者。修因證果。從體起用。俱有漸頓。今明起用。用漸ナラ為權。用頓ナル為實。若非漸引無由入頓。從漸得頓。故歎方便。開合者。從頓開漸。漸自

不合。且不合頓。故名為權。漸令究竟還合於頓。故名為實。由開故合。開有合力。從開受名。故歎方便。通別者。通則半字無常之益。別即滿字常住之益。然常益道長喜生。退沒。故以化城接引。生安穩想。然後息化引至寶所。若無半益不得會常。半有顯滿之功。故歎方便。四悉檀者。三是世間故以為權。第一義是出世是故為實。非世不得出世。由三悉檀得第一義。故歎方便。常用四句釋。十番權實。三番是他經意。一番是此品意。言四句者。上問。方便與權云何。答。四句分別。自方便破權。權破方便。方便修權。權修方便。方便即權。權即方便。方便破權者。四種皆是祕妙之方便。此方便破隨他意權也。權破方便者。權是同體之權。破體外之方便也。言相修者。且並在昔二名互立。但是三教二名。互修圓二名。是故異前相破句也。不破不即從權入實。故得修名。言相即者。即只是開故。相破屬初法用釋。相修者。屬第二門釋。相即是第三祕妙釋。番番皆具十種權實。

前正是權。後一是實。正法華名。善權品。權即方便。無二無別。低頭舉手皆成佛道。方便善權皆悉真實。已上故云。方便品。梵稱。溫和拘舍羅。此稱方便。義如上釋。且略八門。用二門。義意稍彰。問。何故不用五時四宗雜釋附傍等。答。諸師偏釋未會品旨。義當他經。故今判屬方。以妙釋便。正是今品之意。故言方便品也。隨他自意若開所依入。今實者。能依諸釋悉成一實。大師雅意與佛同源。末學仰信而已。問。光宅照三三境為權。照四一境為實。用此釋否。答。三權一向不會實。一實不開三權。故非今用。又光宅開善同立五時。攝教一揆。今皆破之。況半滿二宗。因緣等四及雜釋附傍咸以望風。委釋品名。竝如本疏。經曰。爾時世尊入甚深三昧。正念不動。以如實智觀。從三昧安祥而起。起已告舍利弗。諸佛智慧甚深無量。其智慧門難見難覺。難解難入。如來所

證一切聲聞辟支佛等所不能知。何以故。舍利弗如來應供正徧知。已曾親近供養無量百千萬億那由他無數諸佛。於諸佛諸佛一作百千所盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法。舍利弗。如來已於無量百千萬億那由他劫勇猛精進所作成就。名稱普聞。舍利弗。如來畢竟成就希有之法。舍利弗。難解之法如來能知。舍利弗。難解。法者。諸佛如來隨宜所說。意趣難解。一切聲聞辟支佛等所不能知。何以故。舍利弗。諸佛如來自在說因成就故。舍利弗。如來成就種種方便。種種知見。種種念觀。種種言辭。舍利弗。吾從成佛已來。於彼彼處廣演言教。無數方便引導眾生。於諸著處令得解脫。舍利弗。如來知見方便到於彼岸。舍利弗。如來知見廣大深遠。無障無礙。力無所畏。不共法。根。力。菩提分。禪定解脫三昧三摩跋提皆已具足。舍利弗。諸佛如來深入無際。成就一切未曾有法。舍利弗。如來能種種分別。巧說諸法。言辭柔軟。悅可衆心。止舍利弗。不須復說。舍利弗。佛所成就第一希有難解之法。舍利弗。唯

佛與佛說法。諸佛如來能知彼法究竟實相。舍利弗。唯佛如來知一切法。舍利弗。唯佛如來能說一切法。何等法。云何法。何似法。何相法。何體法。何等。云何。何似。何相。何體。如是等一切法。如來現見非不見。現見。自下釋文。論文有二。初摠牒經文。次別解釋。故帖文如論。

論曰自此下。示現所說法因果相應。知自以下十三字一在品題先又論曰二字無論曰已下。論師解釋。釋中有二。初略示所說義。自後廣釋經文。論示現所說法因果相者。准大師釋略有兩義。一當品釋。二跨節釋。當品釋者。真如理法為所說法體。理上之宗為因果相。此因果與果七權未知名。況知其體乎。若准十義當第五義。簡前兩因果。說自行因果。開七種教行人理歸唯一教行人理。即是體家之宗。宗家之體。宛如屋及梁柱空耳。約跨節者。本迹二門不思議理為所說法。迹門說弟子實因。本門說師門實果。名因果相。彼不思議體者。空有不二不異不盡。一切諸法即空即有即中。非如非異。雙照

如異。此因果相者。因窮久遠之實修。果窮久遠之實證。如此之因。豈高七種方便。橫包十法界。初修此實相之行。名為佛因。道場所得名為佛果。如斯因果為此經宗。品及部內總以所詮。即如前釋祕妙之義。故云自此已下。示現所說法因果相應。自此已下。簡指正宗。

爾爾上一初時世尊入甚深三昧正念不動以如實智觀從三昧安詳而起起已告舍利弗者示現如來得自在力故。如來入定無能驚悟故。

論爾時世尊下正別釋。尋文有四。則一部之大綱二門之袖襟。一五示現。二七譬喻。三三平等。四十無上。以此四綱維持一部。今此品中正說五現畧廣開三。總別顯一。動執之輩斷魔佛之惑。生疑之士開成覺之決。釋五分中。初經家提起。後如來正嘆。論爾時世尊入甚深三昧正念不動以如實智觀從三昧安詳而起已告舍利弗者示現如來得自在力故如來入定無能驚悟故者。此釋提起也。大師釋曰。第

一義悉檀出過世間。故無能驚悟。四悉檀無障礙。故得自在。此則總釋。分文釋者。爾時者。當爾之時。即五瑞等時也。世尊者。舉能說主。即一體三身虛空為座。真應佛也。甚入深三昧者。指別序初無量義定。前入定者為印。所生歸入能生。今起定者為說。能生令悟一理。即是入相。正念不動以如實智觀者。指前身心不動。權動實靜。動為靜相。所生。動相能生靜相。今檢所生。令入能生。即動而常寂故。云正念不動。能用三種悉檀相於第一義。常不動。緣真如理安心實相。即寂而常動故。云如實智觀。即是住相。此入住相還釋定體。非是闕也。佛常在定。何故言起。此有所表。往古諸佛說。此經時。必前入無量義。即入法華。今佛亦爾。此示世界悉檀。哀從定起。履歷法緣。二俱審諦說。必不謬增長物信。此示為人悉檀。哀從定起。佛寂而常照。尚須入定方乃說法。況復散妄心有所說。此是對治悉檀。哀從定起。入定緣理。安心實相。出定令他安心實相。此是第一義悉檀。

哀，從定起安。此四法，故言安詳而起也。則是出相從定起，不是起立。事且非出去，但不得發起為出也。言安此者，內安四法方起化他。又云，哀者哀感之別名。感物之方必四悉故。此不可思議四悉也。故所以四法並名安詳而起。南山經音曰，庠音翔，謂庠序安穩而事，容止威儀也。俗流今經多作詳，詳且亦審也。而是言議非，是心思也。先覺云，安者徐也。詳者審案。師說，詳是審諦，不可偏依終南而已。大師釋曰，也。今問，餘經云，繫念在前者云何。答，背色想生死煩惱境界在後，故觀寂滅涅槃所緣在前，故應作四解。云問，云何在面。答，凡人於面起欲，能生猗樂，然後遍身。又九處流穢，面有七孔，以不淨治，欲故繫面。其一又六識在面，心多上緣。表一切賢聖尚空，與空相應故繫緣在面。二又若觀於面則能分別六識，為分別故。故繫緣在面。三又身有六分，頭面為勝。表諸法中實相第一。第一法故繫緣在面。其四六祖演曰，問，餘經等且是論文。論云何名繫念在前。答，繫在

面上故云在前。論中初有眉間亦然。委如記說。東春續曰，如來入定無能驚悟者簡二乘也。二乘入定驚之方出。如身子入定被伏害鬼等。打目連開象王入水聲等方出定也。四悉檀者，約入三昧。三昧是世界，動不動異故。二如實智觀者，生理善故。三從三昧起者，對被餘人非禪不智故。四現如來得自在者，證第一義理，出入自在具四悉故。故云自在。何故唯告國告下有三，舍利弗，不告，有其字，餘聲聞等者。隨深智慧與如來相應故。論何故告身子不告餘聲聞等者。出對告人。則是上文所因人同文中兩重問答。初重問答明，獨告身子不告餘人。後番問答，明不告菩薩。告身子，由身子因緣如通序中疏。初問如文。答中隨深智慧與佛相應故者。大師釋曰，告身子者，小乘中智慧第一。將欲因其破小智顯大智，廢會開覆凡十種。此乃經家提起之文。六祖曰，有人問，此中告身子與大品何別。今答，何但大品ナシ。始自四含終至此經。自舍利弗

出家已來，處處有告，各各不同。四阿含中或為發起生滅法輪故告，方等斥故告，般若加，故告。今經開，故告。本論云，告身子，不告餘者，智慧深故。阿含云，佛說一句，身子以一句為本。七日七夜作師子吼，更出異句異味，使無窮盡。況佛多說，而身子智辯寧可盡耶。智深之義，准例可知。又物類相感，皆有因緣。文振木鐸，武振金鐸，調食醢醢，伏敵其將。世王如斯。動止合宜。法王亦爾。如來藏中無量法實之所盈溢。隨時用之，必召其主。身子從慧得入正道，慧為所緣，慧為所行。故佛從禪起而轉法輪。對告身子，招其類耳。約教者，若三藏智慧，即是無學十智。斷結證真輔佛揚化。釋論四十稱為右面大將。即其義也。通教智慧者，如般若中自說，云云別教智慧者，當約五味分別。若從元初，但聞乳酪，不聞餘味。發心修行。乳酪者，初教智慧已。乃至若從元初，但聞牛食忍草。即出醍醐。若能服者，衆病皆除。一切諸藥皆入其中。為此修行，即圓智慧也。本述者，本住實相，智度為母。

從境生智慧。境即是身。智慧即是子。悲感衆生，述為五味身子。云云而本地內祕其實久也。觀心者，一心三觀攝得一切智慧。觀心即空故攝得略智慧。觀心即假故攝得兩蘊智慧及世智慧。觀心即中故攝得醍醐智慧。是名觀心中一慧一切慧。一切慧非一慧非一切慧也。今機識相應故云與佛相應故。何故不告諸菩薩者，有五種義。一者為諸聲聞所應作國作一無事。二者為諸聲聞迴心趣向大菩提故。三者為諸聲聞恐怯弱故。四者為令餘人善思念故。五者為諸聲聞不起所作已辨心故。論何故不告諸菩薩下後番問答。今此問也。有五種義下答。答中有二。初表後列。列中兼釋。六祖云，論文五意兼異。他經前顯露教不云聲聞得入佛智。五義如是。一者為諸聲聞所應作事故下後列釋之。今所應作，唯佛智慧。前所作事但盡生死非是實事故。說法入定地動放光皆是聲聞所作事故。二者為諸聲聞迴心趣向大菩提故者。正教二乘迴小入大。非是迴後

經却取大。三者護諸聲聞恐怯弱故者。若告菩薩即聲聞衆謂此一乘非爲己分。心生怯弱不能進修。今告聲聞令除此意是汝等分。除怯弱心也。四者爲令餘人善思念故者。餘人念云。身子既蒙佛告。我是彼流。亦應被告。則生深信。起修學心也。五者爲諸聲聞不起所作已辨心故者。昔聲聞謂所得果滿所作已辨。今示妙法聲聞等所不能知。令捨小心理。菩薩道。若定不定皆入真道。故云不起所作已辨心故。略除驚怖勸生大解。開漸之由最在斯也。前者未告故秘。今日特告故妙。正告驚子義如論文。意兼七權。如今家釋。故序竟云。諸求三乘人若有疑悔者。佛當除斷令盡無有餘。及下文告諸聲聞衆及求緣覺乘。我令脫苦縛逮得涅槃者。准此等文。普通告之。論文五義且釋對告。有人云。正告不定性。兼任持所餘。若爾身子應非羅漢。羅漢之中元不定故。經云。是諸子等若心決定具足三明及六神通。心若未定不能得果。頂位已前乃是其類。莫施智

隱之說。但信佛經明文。前雨花中略撥破之。後學慎之。勿謗法華。

諸佛智慧甚深無量者。爲諸大衆生尊重心畢竟。欲聞如來說故。

論諸佛智慧甚深無量者下正釋。五現。文中有五。今此第一款妙法功德分也。歎諸佛權實二智故。文中有二。初總明二種甚深。後別明五八甚深。初總二者。證及阿含。總中有四。初明讚歎意。次明總數。次列釋。後料簡。

論爲諸大衆生尊重心畢竟欲聞如來說故者。此明讚佛智慧。夫諸佛慈悲普濟爲務而不敬信未曾赴應。故讚佛智不可思議爲生信之兆。衆緣此事重心殊篤。專注瞻仰欲聽受之。故云。爲諸大衆乃至欲聞如來說故。

言甚深者。顯示二種甚深之義。應知。應知一作應如是知。

論甚深者下標理示事二法以爲證入之基。言甚深者譬如清潭萬仞澄悟鏡。徹臨視之者不測淺深所

以三獸渡河各隨足迹之所至處。獨有大香象王能漸深入。到其源底。佛慧清淨亦復如是。三乘七權所不能到。唯有信力堅固者方乃得入。故云甚深。標二種者。意包一切所有二法。所謂理事教乃至悉檀。世出世法不過此二故。此二義該攝彼十。十種權實令論文富。一切稱者皆須仰信。

何等爲二。一者證甚深。謂諸佛智慧甚深無量故。

論何等爲二。三列釋中二。初微起。後列釋。初文應知。一者證甚深下正列釋。二文各二。初學名。後指文。便釋。竝如文悉。大師釋曰。諸佛智慧甚深無量。爲證甚深名智慧門。爲說阿含義甚深。此與理教權實意同。所言理者。淨名言從無住本立一切法。元住者理也。一切法者事也。上解釋云。理是真如不變易法。事是心意識等。起淨不淨業。摠此理事爲次番理。即諸佛智慧甚深無量。本住之法。所言教者。二諦教法。即其智慧門。佛自證法竝是兩深義也。六祖演曰。理是真如故名爲實者。理實何在。在心意識故。理無所在。

遍在於事故事名權俗。曰。背正合理名之爲權。與內相近。俱舍論云。集起名心。思量名意。了別名識。在彼一向全無即理。即者合也。若大乘中八識名心。七識名意。六識名識。彼時爲迷。又無即理。故偏小教有漏之法。全無性淨即常住理。知之者寡。故知有漏雖緣淨等。同屬事。具如事理不二門明。可引故所以中云。非理無以立事。事有顯理之功。故稱歎方便。誰肯以三界有漏心等。以爲如來所稱歎方便品耶。若不爾者。欲令衆生其義安在。世間相。言如何消釋。釋理教中摠前事理者。合前理惑也。故知無明法性乃至界外一切諸法皆是所詮。此心意識名之與體。具足一切界外法故。誰知法華之教以此等法而爲所詮。若不爾者。邪見。嚴王惡逆。調達從何而得。東春續曰。事是心意識等者。唯識論云。集諸種子起現行故。起以解心。第八獨名心。集諸種子起現行故。緣慮以解心。八識總名心。各各緣慮當識相見分境。故。思量以解意。第七獨名意。恆審思量第八見分爲

內我故。等無間以解意。八識總名意。各有前念滅後念生。為無間緣故。了別以解識。前六觸名識。謂眼等六識。能了色聲等境。名了別境。六識分明了故。了別以解識。別是差別。八識總名識。第八緣自相見二分。第七緣第八見分。第六緣第八相見帶影像相。前五緣第八相分。皆能了別。別境如論。云云。今言淨不淨業者。第七執第八見分。為我癡我愛我見我慢。是俱生我執。是有覆無記不造業。第六具有分別俱生二種法我二執。造總別二業。前五識唯有貪瞋癡俱生法我。亦不造業。若言不淨。皆是遍計性名為不淨。八識皆是依他性。第八識體是異熟無覆無記。名為淨不造業。第六緣三乘教。無漏等薰成種子。名為淨業。前七是能薰。第八為所薰。薰無漏名淨業。薰有漏名不淨業。不淨業是遍計性。淨業是無漏依他性。八識能所薰俱是種子。是有漏依他性。總名權也。圓成性即實也。故攝唯識中三性。但是今經權實一雙也。已今案。大乘莊嚴經論。心謂阿梨耶識。意謂與我

見等四惑相應緣阿梨耶。識者識謂六識身。與真諦譯稍別也。六祖引莊嚴。東春引唯識。意存教道方便之門。唯識論計第七。不緣我所之境。瑜伽云。又由意識緣外境時。必內依末那。為染汙。根方得生起。是故次說六塵必內依末那。金鼓經云。意根分別一切諸法。密嚴云。染意執。賴耶能為我所。復與意識俱為依而轉謝。云云。楞伽云。境界風吹動。七識波浪轉。起信論云。意復五種四名。智識。謂分別染淨諸著別諸著別三字論無法。別記云。第四智識是第七識。分別彼法計。我我所故。曉公立量云。第七末那意識生時必與同境。不共所依。故凡諸所有不共所依能依生時必與同境。猶如眼等。如其未必同一。境者見彼一切。非不共所依。如前滅等。若出過者。大遠經論。抗補處說。第七意有見愛二法。見起我執。愛起我所。經論或據一說。或復雙說。見者見之。南岳曰。真心是體。本識是相。六七等識是用。如似水為體。流為相。波為用。出障真如及佛淨德。悉名真實性。在障之真與染

和合名阿梨耶識。此即依他性。六識七識妄想分別悉名分別性。此是大位之說也。天台釋曰。一心三識非前非後。若起惡心是七轉識生死種子。若起善心是菴摩羅涅槃種子。不起善惡。非善非惡。是無記識。二種盛持。又心喻法性。即第九識。夢喻梨耶。是第八識。今案。緣圓成心有梨耶夢。緣梨耶夢有妄分別。能所相從三性一體。然則第八已有所緣。況末那乎。同用同分。彼何不造業。因緣生法即空。即假。即中。不知即空起。遍計執。舊名分別。不知即假起。依他計。不會即中。妄執圓成。云云。譬如明鏡。明喻即空。像喻即假。鏡喻即中。鏡即像。像即明。明即像。像即鏡。中即假。假即空。空即假。假即中。鏡有善惡性。像現隨彼性。像現有善惡。明亦隨順之。染淨一時。無後無後。生無生相。滅無滅相。百界三千。俱時具足。人曾不會。如六祖破釋論帖經者。大師曰。諸佛智慧下。寄言歎諸佛二智。先實後權。實者諸佛智慧也。非三種化他權實。故言諸佛。顯自行之實。故言智慧。此智慧體即

一心三智。甚深無量者。即稱歎之辭也。明佛實智。豎徹如理之底。故云甚深。橫窮法界之邊。故言無量。無量甚深。豎高橫廣。譬如根深。則條茂。源遠。則流長。實智既爾。權智例爾。云云。六祖演曰。非三種者。非三教中權實也。前已多釋。且約一種。以三屬化他。為權。圓為自行。屬實故。前文釋自他等三。約諦釋中作三節釋。第三節釋三俱屬化他。云云。二者阿含甚深。謂其一有智慧門甚深無量故。論二者阿含甚深。謂智慧門者。故者。第三釋何含義。言阿含者。此云無比法。即言教也。大師釋曰。其智慧門。即是歎權智也。蓋是自行道前方便。有進趣力。故名為門。從門入。到道中。道中稱實。道前謂權也。六祖演曰。其智慧門者。其乃指前實果。因智。若智慧即門。門即是權也。若智慧之門。智慧即果也。蓋是之言。此中須以十地為道前。妙覺為道中。證後為道後。故知文意在因之位。除真如外。凡有修入。皆屬於權。唯以果位真如。究滿為清涼地。此約自行因果相

望。以釋品中第五重也。若通餘九。此則不然。豈以道前而無實耶。即初四雙中實也。豈有道後而無權耶。即後五雙中。權也。從體起用。為今經門也。

言甚深者是總相。餘者一圓者別相。

論甚深者是總餘者是別者。後料簡甚深如前。一甚深言總冠五八乃至十種權實。總稱歎之也。

證甚深者有一圓者五種示現。一者義甚深。謂依何等義甚深故。二者實體甚深。三者內證甚深。四者依止甚深。五者無上甚深。

論證甚深者下。第二別明五八。中有二門。初明五甚。後明八甚。摠以此二為歎妙法功德分矣。二門各二。初舉摠首。後開別支。論證甚深者。初舉摠一。便開別五。一者義甚深。依何等義甚深故。下正列五甚。甚深者下釋。如經下指。大師釋曰。論解諸佛智慧為證甚深。甚深有五。謂義甚深。實體甚深。內證甚深。依止甚深。無上甚深。無上甚深。謂證大菩提也。舉總釋判。屬如初首。六祖云。論釋諸佛智慧甚深。為證甚深。有五者。今約

所證故判屬理。雖離為五。不出於證。義謂義味。佛智得證有實義。故實體謂所證之理。內證謂自行契境。依止謂正明所依之理。無上謂歎所證之理。至果之時過於三五七九。乘等。論自轉釋無上甚深云。大菩提者。論以大字以釋無上。非引菩提證無上也。以第三自有證甚深故。向約當品亦以上句證理。下句證教。

何故一圓者甚深者。謂大菩提故。一圓者大菩提者如來所證。阿耨多羅三藐三菩提故。

論甚深者下釋有兩重。初重者如上出。六祖釋證訖。今更釋之。大菩提者是圓。菩提名為所證。餘教之中雖有其名。曾無其體。故云三教果頭有教無人。後一圓乘俱有教人。教證一時名真實證。經云。今為汝等說最實事。最實事位是無上。覺此義思之。

又一圓者甚深者。謂一切聲聞辟支佛等所不能知。故名甚深。言智慧者。謂一切種一切智義故。如經諸佛智慧甚深無量其智慧門難見難覺難知難解難入一

切聲聞辟支佛等所不能知故。

論又甚深者一切二乘所不能知故者。佛法大海其底難視。二乘兔馬足跡不及。故云所不能知。智慧者下次更釋前句。謂一切種者是摠相智。究盡一切諸法本末。名正遍知。梵云薩婆若那。那即是一切智智。釋論云。薩婆若多者即一切智。一切謂名色等無量法門各攝一切法。如是無量三四五六等乃至阿僧祇法門攝一切法。是一切法中一異漏非漏作非作等一切法。各各相各各力各各因緣各各果報各各性各各得各各失一切智慧力故。一切世間一切種。盡遍知解。是名薩婆若。今謂一切智智即是智中之智也。非但以一切種遍知一切法。亦如是法究竟實際常不壞相不增不減猶如金剛。如是之境說者無言。觀者無見。不同手中菴摩勒菓。可轉授他人也。是故一切二乘七方便者所不能知。究而論之一切種及一切智智是中後之異耳。例如妙覺為道中證後為道後耳。義是所趣。指實相理指文可知。

大師釋曰。難解難入者歎權之辭也。不謀。而了無方大用。七種方便不能測度。十住始解十地為入。舉初舉後。中間難示難悟可知。而別舉二乘不知者。執重故別破之耳。法身本意元以自行權實擬之。無機逃走故云不知。華嚴頓照聲聞聲聞故言不知。方等彈斥保任草庵。故言不知。般若轉教。無心怖取。一貪之意。故言不知。今大機啓發放光動地。彼此今古諸佛道同。由一圓者壞疑惑故言不知。利根菩薩節節能知。鈍同二乘。是亦不知也。六祖演曰。十住始解者。解是開之異名。故將名以對位。論中此前更有三句。謂難見難覺難知。今謂此是難解方便亦可以對聞思修三。法身本意者。若望十方無時不應。今准此方未設化前。乃至久遠未結緣來。於此段眾生並名在法身。無有欲以小化之義。故云擬之。結緣已後為無機。從華嚴下今世設化。大機擊於大應。故云啓發。應言欲發。何以云啓。由大瑞已彰。故且云啓。或斥對三慧未得記意。通對不言位前。義理無失。

六祖別釋云。論以前三釋於後二。難見故難解。難覺知。故難入。云云。今案此意。難見在住。難覺難知在於十地。斥對三慧未得。得意耳。六祖又曰。前五證理而能起。教名為理教。今理通。因論文在果。門是教智名。智慧門。此中縛脫一雙。論文闕無。今若立者難解難入。仍加難見難覺難知於。難解上云。一切聲聞辟支佛所不能知。此正是解脫意也。脫須對縛。即與縛脫意同。論文合在阿含義中。加三句者不可為闕義。約難見體廣難覺。證久難知。自餘如本疏。以對五甚。五各具五合廿五句。准十不退乃至無量。

說一阿含甚深者。示現有八種。一者受持讀誦甚深。如經佛佛。曾親近供養無量百千萬億無數諸佛。故二者修行甚深。如經於諸佛佛。由他佛所盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法。故三者果行甚深。如經舍利弗如來已於無量百千萬億那由他劫勇猛精進所作成就。故四者增長功德心甚深。如經名稱普聞。故五者快妙事心甚深。如經舍利弗如來畢

竟成。就希有之法。故六者無上甚深。如經舍利弗難解之法。如來能知。故七者入甚深三字。入甚深者。名字章句意難得。故自在住。持不同外道。說。因緣法名為甚深。如經舍利弗難解法者。諸佛如來隨宜所說法。意趣難解。故八者不共聲聞辟支佛所作住持甚深。如經一切聲聞辟支佛佛。所不能知。故。

論智慧門者。謂說阿含義下。次別釋阿含義。於中有二。此舉前開後。甚深者下表起。甚深是總。八種是別。開阿含義。以為八甚。阿含名義略如前說。一者受持下列釋八甚深。或云。今經有六。闕二。此不可偏爾。如下文中解受持讀誦。准經為三。信念力故能受能持。看文為讀。不忘為誦。釋文意者良由外值佛多。稟承至要實相甚深。故云受持讀誦甚深。釋此三句有多番義。如法師品等。指文如論。論二者修行甚深者。標名指文。並以可知。良由內行純厚。盡行道法。故實智無量。故云修行甚深。論二者果行甚深者。二文如論。勇猛精進所作成就是釋。權智其智

慧門難解難入。良由勇猛精進。能入難入。是能入法門。果智深遠。故云果行。論四者增長功德心甚深者。二文如論。既入門已。澤被無疆。物欽勝德。故名稱普聞。即權智廣。故云增長功德心。大師釋曰。此四種者與教行權實。意同。六祖演曰。親近必修行。精進必增長。若不精進增長。安有名稱普聞。故二成行。並由聞教。論五者快妙事心甚深。恐脫者。二文如論。自行權實。理究竟。故云快妙事心。東春續曰。所成之理。具足萬德。名快妙事。能成之心。說彼妙事。名快妙心。說也。准體用權實。所能成之心。此即是用名快妙事。論云。成就者有法。故云成就甚深。未曾有法。論略經增。覽者知之。論六者無上甚深者。二文如論。所依之理。更無過上。故云無上。即自行所證也。論七者入甚深者。化他權實。稱機適會。故云入也。此文有三。初標如上。入甚深者。下釋義。亦二。妙法名句。其旨難解。佛自住持。此明自解難入之理。不同已下簡邪示正。不同外道無實理者。故云不同外道

說。約佛所入因緣生法。即空即假即中。故云因緣法甚深。大師釋曰。成就甚深。未曾有法。為微妙事心甚深。意趣難解等。為無上甚深。入甚深。此與體用權實意同。六祖云。事即是用。無上及入。即得體也。既云成就。信用從體。論八者不共聲聞辟支佛所作住持甚深者。二文如論。諸二乘等內勤。自行全闕。利他外住。小法不務。大事。今非七方便所知。非隨情解了。故云不共聲聞辟支佛所作住持甚深。

如是說妙法功德已。如等八字一作如是。已說妙法功德具足。論如是說妙法功德已者。是摠結也。上來釋第一妙法功德分竟。今更釋八甚深文。六祖云。論於阿含義。更開八示現。即初從佛會親近去。為受持讀誦甚深。乃至四論名稱普聞。為第四增長功德甚深。今合論四文。以為教行權實。論成就下。為第五快妙事心甚深。論意趣下。為第六無上甚深。論以隨宜說法。為第七入甚深。今合論三。共為體用權實。論以二乘不知。為第八住持甚深。經既無文。今無所對。東春曰。經

無此文初歎門。一切聲聞辟支佛不能知有此句也。六祖別釋云。無量無礙論中。牒經增十八不共五根五力及菩提分。今謂。准此論文。亦是增句解釋經也。故不得與經中竝列爲對而釋。如八句五難。卽其例也。如歎聲聞德一向不應。用十六句。已上今案。六祖從意趣下爲無上甚深者。略抄論條舍利弗難解之法如來能知之句。只爲意趣也。佛意甚深難解難入卽指第五微妙事心。未曾有法焉。五六義同不可言闕。又准大師釋。未曾有闕故。六祖演作增句釋。經旣無文。今無所對。且許他人非今正意。復准東春以縛脫一句冠通第八甚深。上下互顯意義思之。次說如來法師功德成就。應知。如經何以故舍利弗諸佛如來自在說因成就故。

論次說如來法師功德成就已下。第二釋說法師功德分。佛證無分別智。滿足定慧功德。爲天人大師。故云如來法師功德成就。先歎十方一切佛智。遠作軌模。今顯自證近生物解。故此文來。文中有二。一。地。

二。列。地中又二。初表如上。後指如論。論何以故徵諸佛如來學能說人。自在說因成就者。示所說法言自在者。是十自在。出無性攝論第九。一壽命自在。二心自在。三衆具自在。四業自在。五生自在。六勝解自在。七願自在。八力自在。九智自在。十法自在。通以智定爲其體也。佛具此十。故說自在遍一切處。無礙自由。言說因者。說乘迹來諸因行事。至于今日成妙行。故云諸佛自在說因成就故。

如來成就四種功德。故能度衆生。何等爲四。一者往國一成就。如經舍利弗如來成就種種方便故。種種方便者。國者下一從兜卒天。國下一退。國退下一乃至示現入涅槃故。二者教化成就。如經種種知見故。種種知見者。示現染淨諸因故。三者功德畢竟成就。如經種種念觀故。種種念觀者。以說彼法成就因緣。如法相應故。四者說成就。如經種種言辭故。種種言辭者。以四無礙智。依何等何等名字章句。隨何等何等衆生能受而爲說力故。

論如來成就四種功德。故能度衆生已下。開摠爲別。合有三番。今第一番中三。初出成四德意。何等者徵。

一者已下列名指文。便解釋之。所言往者。周旋往返施設權。便指文如論。種種方便者。卽八相也。約教釋之有。四種相。若丈六八相。是劣應佛相。若尊特佛與丈六共。是勝應佛相。若尊特佛獨現。八相。是他受用相。若丈六佛卽毗盧遮那法身。是自受用相。下文云。深達罪福相。遍照於十方。微妙淨法身。具相三十二。相有麤細。假實之義。具如本門十妙中引決疑經釋。又見四教章言八相者。出處甚多。且依大般若五百六十八說。一從兜卒天沒示入胎相。二者嬰兒相。三者童子相。四者出家苦行相。五者成道相。六者降魔相。七者轉法輪相。八示入涅槃相。深般若相。不可得諸菩薩相。亦不可得。但由方便善巧力爲有情類示現入胎乃至涅槃種種化相。云云。菩薩藏會中委會八相義。欲知往尋。今謂。在法華前是假權相。到於今會

皆是實相。無二無別。體用因果兩雙任說。

言教化者。設權萬殊。隨宜利物。名爲教化。於法華前。教化未調。四十餘年未顯。真實。故至今日。教化酬願。故下文云。我本立誓願。欲令一切衆如我等無異。如我昔所願。今已者。滿足皆令入佛道。故云教化成就。指文如論。種種知見者。下釋教化意。眼智明覺等爲種種知見。生死集因涅槃道。因合有四諦。合爲四番。生滅無生無量無作。隨衆生根於一說三。謂一無作說爲前三。故云示現染淨諸因故。功德畢竟者。定慧正助諸功德法皆悉圓滿。此有四番。聲聞支佛菩薩如來。各具功德。此前四味中四番功德。並未畢竟未入圓。故今此經中開爲妙法真實功德。故下文云。如來知見廣大深遠。無量無礙力無所畏。禪定解脫三昧深入。無際成就。一切未曾有法。乃至如來有無量智慧力無畏諸法之藏。能與一切衆生大乘之法。乃至佛方便力於一佛乘。分別說三。文意可知。指經如論。種種念觀者。下釋念觀非一故言種

種念是遍行中第三數也。觀是第四五與定慧同。廣五蘊論云。偏一切善不善無記心故名偏行。云何念。謂於慣習事心不忘失。明記為性。慣習事者。謂會所習行與不散亂所依。為蘊。云何三摩地。謂於所觀事心一境性。所觀事者。謂五蘊等及無常苦空無我等。心一境者。是專注義。與智所依。為業。由心定故如實了知。云何慧。謂即於彼擇法為性。於一切法自相共相。由慧簡擇得決定故。說彼彼法始末。根由如理相應。不違性相。佛悉圓滿。故云以說彼法成就因緣如法相應故。

說者樂說指經如論。種種下釋四無礙者。佛地四辯能於一辭義。旋出無量。樂說不窮。對比通別宛如甲土及十方地。在四味時方便四辯。今入純圓。本來是妙。依何等者。二法三道四果等四教八教化義化法無量算諸法名句。隨何等者。明彼無量所被之機。隨其機感為說。令悟故云隨生能受為說。故彼若干法開為教一。被若干機。開為人。二人教既

融。行理何隔。四辯名如序品。

復有文字。有義。種種方便者。謂者下一有種種方便四字。示現外道邪法如是如是種種過失故。復種種方便示現諸佛。有二。正法如是如是種種功德故。如經舍利弗吾從成佛已來廣演言教。無數方便引導眾生。於諸著處令得解脫故。

論復有義下。第二番釋第四成就。即為四段。第一。往成就中論文有三。第一種種方便者。下雙示邪正失得。示現外道邪法等者。示邪外失。心行理外故名外道。行違正理故云邪法。如是如是非一之義。種種過失者。過類無數。不可具舉。故云種種過失。二。天三仙六師為本。乃至九十五種支流派塵沙不可記得。如見境中。示現諸佛正法者。顯示真道。真者正也。且對不正。此約對治。如是如是義如上知。種種功德者。所治無量能治隨多。故云種種功德。略八萬四千功德。廣不可說功德。破邪功德顯正功德名為方便。復如來方便示現邪法。若彼悟已示過入正。故淨名云。天魔

外道皆吾侍也。此義思之。第二如經舍利弗吾從已下。指文可知。今案。往成就中。且其餘三。示往彼處是往成就。善言誘誘。是教化成就。非想定等。是功德畢竟。說四韋陀十八大經等。是說成就。此就邪中說。四成就種種方便。具無量事。結集難載。略地之。往彼往成。四攝引攝是教化成。示人天善法三乘空觀等。是功德畢竟。三乘智慧是說成就。約今法華。皆是四一。則開示悟入一一應相對。

復又下同。無數方便者。方便令入諸善法故。復方便者。斷諸疑故。復方便者。令入增上勝智中故。復方便者。依四攝法攝取眾生令得解脫故。

論復無數下。第三釋經文。釋方便句。文有四種。一。令入諸善法。故者。慈恩釋曰。即五戒十善人天善法也。二。斷諸疑。故者。即聲聞法斷四諦下疑。三。令入增上勝智。故者。即緣覺自然慧。四。依四攝法攝取眾生令得解脫。故者。依四攝法攝取眾生。即菩薩法也。基公曰。迴邪入正。進善破惡。自入勝智。令他解脫。

如次配之。竝無異失。今迴諸權悉入實相。即初住德具。示悟入。演暢清淨法。開見佛知見。是入善法。疑悔永已盡。開示佛知見。是斷諸疑。安住實智中。開悟佛知見。是入勝上智。我當作佛化諸菩薩。開入佛知見。是攝生得脫。即此今家四一之旨也。

諸著處者。彼處處著。或著諸界。或著諸地。或著諸分。或著諸乘。故。一。無著諸界者。謂者下一。著欲色無色界故。

著地者。著戒取三昧。謂者等八字一作著諸地者謂著界。初禪定

著地者。著戒取三昧。謂者等八字一作著諸地者謂著界。初禪定

著地者。著戒取三昧。謂者等八字一作著諸地者謂著界。初禪定

著地者。著戒取三昧。謂者等八字一作著諸地者謂著界。初禪定

著地者。著戒取三昧。謂者等八字一作著諸地者謂著界。初禪定

著。猶如犛牛不能自出。總明二種三界所著。或著界下列。著界下釋。釋文有四。界者三界義兼麤細。欲所依界欲所屬界名為欲界。色所依界色所屬界名為色界。無色所依無色所屬名無色界。著地者著戒取三昧初禪定地等者。凡有九地。第一欲界五趣地。二離生喜樂地。三定生喜樂地。四離喜妙樂地。五捨念清淨地。六空處。七無所有處。八非想處。九滅盡定亦屬非想地攝。此竝戒取三昧。執此三昧故名著地。下文云。鳩槃荼鬼蹲踞土埵。或時離地一尺二尺往還遊行。於非戒中認以為戒。以進行故曰戒取。若取鷄狗牛戒乃至九十五種外道所行之戒以為真戒。皆名戒取。若人雖持佛戒見有戒相亦是戒取。見諦所斷三界二行有六種戒取是也。欲地是散。本無定法。餘八地皆有之。初禪五支。二禪四支。三禪五支。四禪四支。合十八支。四處無支。此等皆厭下苦更攀上苦。故未免燒。

見等故。已同類者。父母妻子內外親族君主國土三種世間。或稱孝順。結三世怨。惡事多端。或謂忠貞。多造逆事。十惡五逆念念相續。皆輪迴之本。惡逆之源。生生難出八苦之宅。是名邪業。著出家分者著名聞利養種種諸覺煩惱等者。高名稱譽是招利之基。四事供身則三途之兆。此等為本起諸業累。故大師曰。若其心念念欲得名聞四遠八方稱揚歎詠。內無實德。虛比賢聖炫耀人物。如摩提提者。此發鬼心。行刀塗道。此第三心也。檢彼本經求於名聞。本為利養。四人商量。我在禁中糧食夥多。而日富月貧。內外乏資。不如遣人稱羅漢名。然則四方願願八物雲集。定商議。已如言行之。遂得合志。云云。故知名聞本在望利。大經云。出家之人有四種欲。早不得道。所謂四事。法句云。施主生天受者入淵。此心為本具。餘趣心。餘業自成。非樂自來。若其心專三毒攝之不還。拔之不出。日增月甚。如五扇提。應以此心釋種種覺諸煩惱等。攀緣三界為種種覺。起貪瞋癡名

為煩惱。煩為喧煩惱為逼亂。等是業苦。不知三術。知而不用名為惑著。如膠著草獼猴愛酒。故大師曰。若被名譽羅網利養毛繩。眷屬集樹妨盡內侵枝葉外盡者。當早推之。莫受莫著。推若不去。翻被黏繫者。當縮德露。疵揚狂隱。實密覆金。喙莫令。盜見。若遁迹不脫。當一舉萬里絕域他方。無相諳練。快得學道。如求那跋摩。若名利眷屬從外來破。憶此三術。嚙齒忍耐。雖千萬請。確乎難拔。讓哉隱哉去哉。若煩惱業定見慢等從內來破。者亦憶三術。即空即假。即中。設使屠粉肌內心不動散。大地鎮壓不為重淪。毗風弗輕。寒水非冷。猛炎寧熱。端心正觀。那得小善。即以為喜。纔見少惡。即以為憂。坏器易壞。菴華難實。大品云。無量人發菩提心。多墮二乘地。為辦大事。彌須安忍。若得此意。不須九境。若未了者。當更廣明。問曰。若皆守玄。誰導初心。答。為此事故。大師曰。或未入品。或入初品。神智爽利。若鋒刃飛霜觸物斯斷。初心聰敏。有驗於此。但雖不處囊

難覆易露。或見講者不稱理。或見行道者不當轍。慈悲示語。即被圍遶。忱令講說。或勸為眾主。內痒外動。即說一兩句法。或示一兩節禪。初對一人。馳傳漸廣。則不得止。初謂有益。益他蓋微。廢損自行。非唯品秩不進。障道還興。象子力微。身沒刀箭。擲湯投水。翻添冰聚。毗婆沙云。破敗菩薩也。武津歎曰。南岳一生望入銅輪。領眾太早。求不尅。著願文云。擇擇擇。高勝垂軌。可以鏡焉。智力強盛。須廣利益。如大象押羣。若其不然。且當安忍深修三昧。行成力著。為化不晚。大論云。菩薩以度人為事。云何深山自善。答曰。如服藥將。身體康復。業身雖遠。離心不遠。離若至。六根清淨。名初依人。有所說法。亦可信受。一音遍滿。聞者歡喜。是化他位也。若此時不出。強軟兩賊無如之何。自行轉成於他。有辦。大象桿格刀箭無施。日光照世。長冰自冶。此即安忍之力焉。已上雖非文次。而便注之。既有所治。仍示此藥。出家之人。或稱傳法。及以求法。為道為法。多結業繩。或著俗親。

或著檀越。或著道親。或求名聞。或貪利養。自讚毀他。謗人謗法。未入淨位。強以化他。或學法門。自執己宗。偏非他宗。欲專己道。破滅他法。鷄念日甚。狠心月增。剃頭染衣本。為解脫。還構三途。終受苦毒。今為有心略出師誡。怖求道者留道思之。

著乘者聲聞乘菩薩乘故者先標。著聲聞乘者下正釋。凡著大小諸乘著。皆是法塵悉為。埃累若得其意。不應執著。中草之喻實出金口。而生愛味如蛇懷珠。為附佛法外道也。樂持小乘戒者。持二百五十等戒。望盡生死。則菩提心難所。今斯法華所制止境界也。四果名字及二百等如他處釋。著大乘者著利養供恭敬等者。明著外事。淺略釋之。如前可知。初三祇百劫肥功德身。是著利養。三乘果頭實無所證。而怖其果。著供敬等。道品諸法門是險路。良導纒分別已當知。筏喻而返味著。則為所繫。由著分別觀種種法相乃至佛地故者。此明內觀。佛說諸法相及上下地位意。在此發解令入正道。而未入前著諸法相。

諸佛不化。惡取意者。文字桎梏能繫行人。譬如問橋不遇。會事別教。恆沙法相及通藏等諸法。乃至假名佛地等能令行人。長劫迂迴。若知諸法皆是實相。此人真實離虛妄者。凡所有相皆是虛妄。若見諸相皆是非相。則見如來。斯之謂也。若偏若圓四門生著如著金鎖。咸為外道。般若經云。佛果亦空。又下文云。觀一切法空如實相等皆為著相之良藥耳。若入圓海。竝是一味無非佛界。無非佛地。無非佛事。無非佛乘。初破凡夫僻執。次破外道惡見。次破四眾邪著。後破三乘法執。大師釋曰。說散十善離三途著。說靜十善離欲界著。說三藏離見思著。說菩薩法離涅槃著。說佛法離順道法愛著。師曰。論解吾從成佛已來。為說如來說功德成就法。此與因果權實意同。論解無數方便者。即是教化成就。說法成就。此與漸頓權實意同。六祖演云。次證因果中。云說如來功德成就者。功德屬因。成就在果。經云。成佛已來。驗知果由。因尅。次證漸頓中云。教化說法者。教化通攝一切。

化儀兼於逆順。說法唯在口輪局於順化。當知三輪皆云成就。不獨施頓。已上文

今案。論文四種成就有三番釋。皆是從因果權實而起。漸頓在中。論初番釋先廣因果。委述經旨。竝不為闕。又中番初二在因果中。後二成就入利益中。悉是因果權實。脚足不可以怪。

復有文字一種種知見者。自身成就不可思議境界。不與聲聞菩薩等故。如經舍利弗如來知見方便到於彼岸故。

論復種種知見者下。釋第二教化。前述所著一一破訖。今舉所入令忻慕之。文中有三。初標舉如上。自身成就下釋。言自身者。即指佛身。義通三身。且在報身言成就者。圓滿之義。萬德圓滿。實報究竟。不共三教所說報佛。故云成就。不可思議境界者。三教所明諸境界等皆可思議。心量未絕。圓家所說永絕。七權思量分別。乃至補處亦不能知。故大師釋曰。妙名不可思議。言一切處所有諸境本來常住無有起

滅。皆實相心無諸麤細。悉是毗盧舍那法身妙境。故下文云。我法妙難思。三乘不退所不能知。一心本法是佛自證。千如法相本來佛心。毗盧身土不出。凡下之一念。阿鼻依正宛在。極聖之自心。故今法華約一切法開示本體常寂滅相。二種三界大小兩乘是心影像。今開為妙。與實相心無二無別。而人未曾。如此理趣。兩教小聖三教大聖未曾見聞。故云不與聲聞菩薩共故。三中菩薩約昔真實。約今假權。天親論主大義如斯。構權論者執虛為實。如取霜電為瑠璃珠。實以可悲。能思能思。如經已下指文。

到彼岸者。勝餘一切諸菩薩故。

論到彼岸者。經云。波羅蜜。梵漢互顯。論到彼岸者。勝餘一切諸菩薩故者。釋經結句。不共偏菩薩故。勝。彼境界。三教菩薩未知。圓妙永迷。所趣北轅向。越豈有達期。妙誓未發。妙行未修。既無船筏。安到彼岸。如指州城以為帝城。堅受不前進。詎達大都。菩薩雖學。恆沙道品未知所向。終日數他寶。自無半錢。

分。凡如斯者未知妙理。只在一步。故不同無差別中是菩薩道。持魚目者留意思之。

復有文字一種種念觀者。如經舍利弗如來知見廣大深遠無障無礙力無所畏不共法根力菩提分禪定解脫三昧三摩跋提皆已具足故。

論復種種念觀者下。釋第三功德畢竟成就。舉名指經。竝如論文。本經云舍利弗如來知見廣大深遠無量無礙力無所畏禪定解脫三昧。論以無量爲無障。力無畏之下。加不共法根力菩薩分。又三昧下加三摩跋提。改成就一切爲皆已具足。竝增句釋。不共法是十八不共法。謂三業無失乃至智慧知三世無缺。今且列六。餘如法界次第。三昧三摩跋提指首楞嚴定。皆如下文及次第禪門。往尋之耳。根五根。力十力。菩提分是卅七品。如次第禪門。有釋此五種法經本所無。今謂不爾。既云成就一切。何所不具。大師釋曰。論解如來方便知見乃至深入無際等。是自身成就不可思議境界。餘一切菩薩。此是明利也。六祖演曰。次

證利益中以自證釋利。以利他釋益。自證實故。故云成就不可思議。隨他權^{ナラカ}故。故云言語前云說法通於自他。此云言語唯在於他。今案。大師以種種成就入此文者。上不可思議境。即下知見力無畏等。一切諸法一一皆詣真如際。故與論合。

又第一成就^{トイ}。可化^レ衆生^ヲ。依止^{セシメテ}善知識^ヲ而成^ル。故。第二成就^{トイ}。根熟衆生^ヲ。令得解脫^ル。故。第三成就^{トイ}。力家得^{セシムル}。自在淨降伏^ル。故。

論又第一成就^{トイ}下。第三番釋。四成就中二。初略釋三。後廣釋一。初釋三中各有標釋。如文。論又第一成就可化衆生依止善知識成就故者。上文所列著岸著地著分著乘。指此四種爲可化者。昔以四味八教調熟七權之機。若外若內若小若大若世間若出世所修善品咸皆真如微相現故。悉爲可化。或別簡菩薩性者。義乖佛意。具如前破。善知識義各隨分齊。思之可知。第二成就根熟衆生令得解脫故者。前番衆生至於今日開示悟入佛知見皆得真脫。故前種今熟。

義相隣接。第三成就力家自在淨降伏故者。首楞嚴定是王三昧。一切三昧皆入其中。故文云深入無際。即力即家降魔之義。名之爲力。栖託之義名之爲家。七權衆生今開妙法。六番破魔入初發心。便成正覺。具足慧身不由他悟。故云力家自在淨降伏故。乃至漸漸修學悉當成佛。故云力家自在淨降伏故。唯分真位始得無垢清淨慧身。已下四位隨位各得。以義可知。

第四說成就者^一。有七種^一。

論第四說成就者有七種下。釋說成就。文有兩番。今初番中三。初標。次列釋。後料簡。初標如上。

一者種種成就。如經舍利弗諸佛如來深入無際。成就一切未曾有法故。

論一者種種成就者。即一切未曾有法不可具舉。故云種種。佛心具足無量法門。二法三道四果及一切法。今至此會深入本際。成希有法。如經深入無際成就一切未曾有法故。此指上不共境。大師爲利益一雙。其義如前因果文中。

二者言語成就。有謂字^一。得五種美妙音聲^一。有說^一法故。如經如來能種種分別巧說^一。諸法^一。言辭柔輒^一。悅可衆心^一。故。

論二者言語成就者。此中有三。初標。次釋。後結。言語成就者。標得五種美妙音聲說者。釋五種音聲者。慈恩基公竝引智論說五種美妙音聲。從佛口出。一者甚深妙雷。二者清徹遠聞者悅樂。三者入心敬愛。四者諦了易解。五聽者無厭。對文如彼。六祖斥基曰。今謂其事實然。須辨所說及以所被多少。爲同大論。但釋共教及不共耶。大師釋曰。此舉實也。何以得智。上見他土說頓云。其聲清淨出柔軟音。下身子領解云。我聞佛柔軟音深遠微妙。據前後文知。是舉實智也。論解此爲言語成就。此是益也。與利益權實意同。六祖意演釋如上利中。今言佛從昔來具得五音八音及六十四種音聲。若據此義。何時說法言語不成。但約五時料簡。華嚴一妙兼於一麤。阿舍但麤。方等一妙。對於三麤。般若一妙亦帶二麤。

法華唯妙無有麤難。唯聞實智微妙五音。全無兼但對帶等。故言語圓滿悅可衆心。指文如論。三者相成就。如經止舍利弗不須復說。故有法器衆生心已滿足故。

論三者相成就者有三。二文如前。第三釋。有法器衆生心已滿足者。先覺云。就法器有二。一真。二假。真即舍利弗等。假謂增上慢者。云云大師釋曰。止舍利弗不須復說者。即絕言歎也。舊師印。觀云云。今明。此法深寂言語道斷。體不可說。故止而歎之。設慈悲爲說聞不能解。傷其善根。是故止也。六祖演曰。雖云恐傷善根。正以止生欽慕。故不解者指後五千。預分兩端。知佛言音妙赴衆心。應於二義。離爲三意。一以此理妙巨說故止。二欲說妙理止而歎之。三將護物機似止未說。已上今謂。若約至理一切衆生悉有一乘。更說何法。故止不說。下文云。是法不可示言辭相寂滅。論當此第一釋。先覺真假兩義當當機結緣。未與論合。任取捨耳。七權不知。信力堅固者。

方能了之故云。有法器者心已滿足。大師結曰。論解取要言之止不須說等。爲可化衆生成就。此與四悉檀分別可化不可化意同。六祖曰。次證四悉中。言可化者。四悉並從有機爲名。故云可化。前云教化通種熟脫。此中可化多在熟脫。今言不可化者。相對來耳。即無四悉機者也。今按。無四悉機者。五千有三。未有第一。亦約性得無可化者皆是佛。故云不可化。

四者堪成就。所有一切可化衆生皆知如來成就。希有勝功德能說法。故如經舍利弗。佛所成就第一希有難解之法故。論四者堪成就者。標釋指文。並可知之。一切可化衆生知如來成就。希有功德能說法者。釋堪可義。大師釋曰。止歎之意爲兩。一就佛。是最上人成就。就修得最上法。故不可說。次明甚深境界不可思議。故不可說。橫滿故不可說。豎深故不可說。成就對不成就。乃至難解對不難解。即是橫明成就。修道得故。故不

可說。六祖演曰。初修得之言通於境智行位自他。局在於果。次境界者。通於凡聖始終逆順。局在於佛。成就對不成就者。以果對。因即因人。自他相對即是橫也。故知因人皆未成就。須對教味委悉簡他經。第一等三句亦爾。今云成就對不成就乃至難解對不難解者。中略二句。故云乃至。應云第一對不第一。希有對不希有。以降此外皆非第一希有故。圓中極果他所無也。已上今謂。不成就不第一不希有不難解四句以對兼但對等。三權因人皆未成就。故止不說。唯有信者能知。如來圓滿第一希有難解四一妙理。故止不說。故云一切可化衆生知。佛圓滿希有難解四一妙理。故止不說。故云一切可化衆生知。佛圓滿希有功德能說法。故能法宗但屬果人。能知之義屬於因人。皆是方便破權之意。尋者知之。指文可知。

五者無量種成就。說不可盡。如經舍利弗唯佛與佛說法。諸佛如來能知彼法究竟實相故。言實相者。謂如來

藏法身之體不變義故。

論五者無量種成就者。文中有三。初標釋。次指經。後更釋。佛旨無盡故名無量種。不可盡者。還釋上文佛智。如海不可測之。故不可盡。論云。如經唯佛與佛說法。諸佛如來能知彼法究竟實相故。本經云。唯佛與佛乃能究盡諸法實相。此潤經文。見者莫怪。實相者。下釋如文可知。今更釋之。一切衆生實本自有之。乃是如來藏之相貌。此約性得。毗盧舍那遍一切處。乃是法身之體。此約成。不變者。凝然不易。彼藏與理有垢無垢本來一體。無有增減。故云不變。彼法學權智境。實相學實智境。權實不二。故本末究竟等。長者大富庫藏衆多。此指佛藏。百界千如三千依正悉蘊。其中法身所證。故云大富身藏。一相凡聖一性依正一體情無平等五性同體。十種不二十種權實。總在此句。即佛果家之語法實相。至道場之莊嚴大車。極果佛之開權寶渚。久成佛之所契。妙法咸指此藏理。本疏釋曰。論解唯佛與佛乃能究盡。爲無量種成就。諸佛能知。

謂如來藏法身之體不變故。覺能自證成就。能成就衆生說一切諸法相等。此與理事權實意同。論解佛經。今疏冥快團快下恐二聖。可謂與修多羅優波提舍皆合也。六祖演曰。證事理中云。成就諸佛能知法身之體。此指果地法身為理。以隨衆生名之爲事。亦是法身妙境事理具足。今意通凡論文局果。果由凡尅。故義亦同。此與佛經及菩薩論文理雅合。故云與修多羅等合也。先覺解釋不當。今家一百六十種權實中一釋。何爲煩載。不中之由如釋疑中。

六者覺體成就。如來所說一切諸法唯佛如來自證得故。如經舍利弗唯佛如來知一切法故。

論六者覺體成就者。三文如前。如來所說一切諸法如來自證得故者釋。如來所說一切諸法即所覺體。指諸法實相。如來自證得故者。是能覺人。指唯佛與佛乃能究盡。此義思之。論指經云。舍利弗唯佛如來知一切法者。却指究盡實相句。即是覺體成就。故本疏結入實相句。所謂增句解釋合佛旨也。此上兩句深

顯經體。眞實知見信在於斯。妙義矚目。賢者思之。七者隨順衆生意爲說修行法成就。彼法何等如是等故。如經舍利弗唯佛如來能說一切法故。

論七者隨順衆生意爲說修行法成就者。標釋指如文可知。衆生雖多不出十界。言十界者。謂六道四聖也。法雖無量數不出十。一界中雖復多派不出十。如地獄界。當地自具相性本末。亦具畜生界相性本末。乃至具佛法界相性本末。無有缺減。故毗曇婆沙第七云。地獄道成就他化天法。即是其例。餘九法界亦如是。當知一一界皆有九界十如。若照自位九界十如皆名爲權。照其自位佛界十如名之爲實。一中具無量無量中具一。所以名不可思議。若照六道三聖之如爲權。若照佛界之如爲實。當分歷歷此則可說示。何俟止止絕言歟也。所以一中具無量。凡夫雖具絕理情迷。二乘雖具捨離求脫。菩薩雖具照則不周遍。名不了了。如來洞覽橫豎具足。唯獨自明了。餘人所不見。不可宣示。止止絕言其在此

耳。今此經中爲十法界開示演說。橫豎十義衆生隨意各得修證。七寶大車其數無量。應當時心各與之不宜差別。故云隨順衆生意爲說修行法成就。

問。應順自意。何故隨他。答。佛於此中用四悉檀。衆生無量。所樂無量。佛隨其習。各令開悟。故實相法其數無量。雖云無量其體一種。故云不變。問。若用四悉與他經同。答。他經所用是三教及三悉家四悉檀矣。今經依用純圓第一義家四悉檀也。具如玄文及釋安詳中。問。稱兩足尊正爲人天。何由十界爲機。答。眉間毫光下至無間上及有頂。故兩足稱且屬人天。慈善根爲普濟四趣。今佛毫光其義異常。智人自知。復雜衆中龍鬼畜修皆爲當機。豈人天衆獨蒙光乎。地獄雖略眉光周遍。是故補處引他土云。又見菩薩處林放光濟地獄苦令入佛道。他土既爾。此土何無。方等婆數是地獄衆。法華調達在獄蒙記。妙音觀音皆化四趣。故以十界爲妙法機。凡四種釋如

法華論記卷第四

下論文。

論彼法何等如是等者。釋隨衆成就意。言彼法者。十界十如權實之法。何等微起。如是等者。即十如是。十百千萬其數無量故云等耳。

論如經唯佛能說一切法者。指本經所謂諸法如是相也。餘人不知。如上釋之。東春續曰。此第五六七摠爲理事權實。前二是理。五六後一是事。第七

就不可說盡也。實相者。謂如來藏。法身之體不變故。具於佛智。知此實體。論文有三。初表五法。次列五法。後釋五法。初表如上。

一者下列。何等法者下釋。釋中有四。即為四釋。一何等法者下迄于無二乘故。即佛法界釋也。二復有義下迄非五陰體。即十法界釋。三又似法者下迄。是道諦體。即約位釋。四復有異義。依說法下迄。法相故。即離合釋。經云如是相等。論云何等法。乃至何體法。此總徵起。

論何等法者聲聞法辟支佛法佛法故者。今謂。初句先明十如通三乘法。即七方便法。論云何法者起種種事說法故者。所謂三乘教差別故。四種三乘各差別。論何似法者依三種門得清淨故者。即三乘人依教契實。前實後實各各不同。論何相法者三種義一相法故者。開三乘相無他相故。五處開三乘。趣當知。論何體法者無二體故無二體者無量乘唯一佛乘無二乘故者。開三乘體唯一實故。十方佛土無二乘。初番釋訖。

復有義下第二番釋。今謂。此番離開三乘。展轉別釋。歸實相體。何等法者謂有為法無為法者。以聲聞無為對六道法是有為。故聲聞。四種六亦多。論云何法者謂因緣法非因緣法等者。以支佛對餘非因緣故。支佛亦爾。論何似法者謂常法無常法如是等者。以菩薩法對餘八界悉無常故。菩薩准上。論何相法者三相法不生等三相法者。總以三乘對餘六界皆三相故。四種三乘准上。論何體法者謂五陰體非五陰體者。十界五陰皆實體故。實有與善前後當商。第二番訖。

論又何似法者謂無常法有為法因緣法。又何相法者。謂可見相等法。又何體法者。謂五陰能取所取五陰是苦集體故。五陰者。是道諦體。記云何體法者謂五陰法能取所取是苦集體。論云。者恐利。今謂。此一番釋以上二句。總合在於第三句中。仍攝第三入第四中。謂三乘法皆可見故。又攝第四入第五中。成初苦集。復指苦集。全是定慧故。文又五陰者。是道諦體。故知六道三乘望實猶是苦集。第三番訖。

論復有依說法下。此第四番。今謂。此一番釋還依五句。欲以教法通說前故。何等法者謂名句字身故者。具證十界權實法故。論云何法者依如來所說法故者。所依皆實無餘教法故。三教餘。論何似法者能教化可化衆生故者。明權實根緣受不同故。三種權實。緣可知。論何相法者依音聲取故以依音聲取彼法故者。明諸根緣會大化故。論何體法者假名體法相故者。明能化所化能詮所詮皆假施設以望所證唯證實故。信知論文不可輒判。故用今意。應方妙旨。況論四釋即是今家四釋故也。初釋既以三乘體相皆一體相。即佛法界釋也。第二番釋既以三乘對六道。釋即十法界釋也。第三番釋既約苦集對道。此外無餘。即約位釋也。指苦集為道。此非。凡分在入位故。第四番釋即約能詮教釋。由教權實。故有施會。即離合釋也。四種釋者。一約十法界。二約十位離知之。論依義便為佛。故知一家大義。竝與論旨冥符。則現文一十八句。仍成一十八重釋。十如也。論文豐富而無人知。今從揔論故且四重耳。

後別釋者。六祖或釋曰。問。既云論以身藏而釋實相。其十如相為何似耶。答曰。若許。論釋今亦依論。論有四釋。初釋云。何等法。云何法。何以法。何相法。何體法。初何等法者。謂三乘法。云何法者。起種種事說。何以法者。依三種門得清淨故。何相法者。三種之義一相法故。何體法者。唯一佛乘無異體故。今謂。准論釋。十如文。各通三乘。故。次句者。事謂三乘差別不同。次句者。三乘教門不同故也。次句者。唯一大義無他義故。次句者。唯一理體故。次番釋者。論云。何等法者。有為無為法。以初句一聲聞乘對六道有為故。論云。云何法者。因緣非因緣故。他云。轉釋有為無為。今謂。以初句中緣覺法對六道計非因緣故。論云。何以法者。謂常無常法。他云。轉釋因緣。今謂。以初句中菩薩乘對八法界。八界皆悉計常及觀無常俱無常故。論云。何相法者。生等三相及不生等三相法。他云。轉釋常無常。今謂。揔以三乘對六界說。論云。何體法者。謂五陰體非五陰體。他云。轉釋三相非三相。今謂。

十界皆五陰皆非五陰。第三番釋但作三句。何以法者。無常有為因緣法。何相法者。謂可見相等法。何體法者。謂五陰能取所取是苦集體故。又五陰者。是道諦體。今謂。初句唯約六道釋。次又五陰者。下。只指六道五陰為能觀耳。第四番釋。論云。復有依說法說何等法者。謂名句身故。云何法者。依如來說法故。今謂。並能證十界教故。論云。何似法者。能教化可化眾生。故。今謂。說前三番以化物故。何相法者。依音聲取彼法故。今謂。可化眾生尋證得益者故。何體法者。假名體相故。今謂。判能證所證皆假說故。論中自以四番釋者。信知此義非容易故。一卷論文唯只此文及開示悟入重重釋之。驗知兩文是經之宗骨如向是也。故知古師釋方稱論文。前後雅合。理致無爽。披論者清鏡焉。道公釋如彼記。今者不要故不載之。上來釋歎法師功德分竟。

論自此已下依三種義示現已下。第三釋大眾定疑分。於中有三。初標如上。一者決定義下列。決定義者下釋。列名可知。釋中有三。准名思之。決定義者。有聲聞方便證得得證得作深法作決定心。於聲聞道中得方便。涅槃證故。如是二種證法示現有為無為法故。如經爾時大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢。漢。團漢下一有。乃至亦得此法門到於涅槃故。論決定義者下。第一釋初義。言決定者。二乘之人自於證法生決定心。更不進求。故云決定。論有聲聞下正釋疑意。於中有四。初明生決想。次釋成決想。次指涅槃法。後指經文。有聲聞者。萬二千眾正指決定及以退大。此能證人。方便證得深法者。三藏小法對凡外等。並為深法。雖是小法。出世道故順解脫分位。亦名。安。順決擇分位亦名。加行位。所修之行並名。方便。因。此方便證得見道修道及究竟位。亦名。修習通。達及無學等。名。得深法。是淺家深非深大也。得此法。已生滅度想。名生決定心。謂我生已盡梵行已立所作已辦不受後

有等。論於聲聞道中下。釋成上義。於無漏道中妄取證故生決想。兼二種。論如是二種證法下。更指證法。因盡有餘。果盡無餘。名二證法。盡生滅苦名為無餘。盡生滅集名為有餘。苦因已盡名修道諦。苦果將盡名證滅諦。依因此證生決定想以為疑本。委釋如下。如經下指。大師釋曰。下是騰疑致請。由聞三偽一真。故執動疑生。文為二。一疑疑。二正請決。疑疑又二。初經家疑。二正生疑。先疑千二百疑。次疑四眾。上斥三乘皆是方便。疑疑但在二乘者。以其執重疑深偏舉。若至下陳疑中即云。求佛諸菩薩大數有八萬。亦皆有疑。故知三乘僉疑偏舉二乘耳。今論初義此疑疑文。六祖演云。今准他人上之三句。苦諸一行。正明二乘脫縛即是得涅槃。云何更云。逮得涅槃。由聞三偽一真。是諸聲聞但聞三乘皆是方便。方便即偽。又聞要當說真實所以疑其實。未曾聞說唯一實。偏舉二乘者。世人若問若三俱會。何故此中疑疑但二。且應反問。若菩薩無疑何故下文云菩薩疑

除。若云疑通三人會唯有二。菩薩何過アツテ而不會之。經云疑除作不會釋。此乃破經。何名釋經。疑三。大師釋曰。各作是念下。是正生疑又為二。一疑佛二智。二疑已所得。何故慙下。即是摠疑權實二智。而作是言下。是疑實智也。有所言說下。是疑權智。以聞諸佛語無異要當說真實。從此生疑。何者佛昔說三乘智慧同證不差。但餘習有盡不盡耳。今忽稱歎如來二智非我所及。是故疑佛二智也。佛說一解脫義下。此是自疑所得。三乘聖道是真出要。我修此理且到涅槃。而今忽言皆是方便。未知何者真實。故言不知是義所趣。此一句當。疑三。此從上斥三偽偽而生。是疑。六祖演曰。一解脫者。昔教三人同一解脫。方等般若中雖聞解脫今從初說。有云。得三德中之一脫。此不然也。此斥先覺。今按。正指阿舍。傍及二蘇。共教之時。大集云。三人同坐。一解脫床。智度中觀並云。諸法實相三人共得。皆據共教。未曾廢權。是故謂同。疑義者。疑上一。謂聲聞辟支佛等有一無。不能知故。

一、無。是故生疑。如經而今不知是義所趣故。

論疑義者下。第二義正明。生疑。標舉如文。謂聲聞下正明疑。上歎。兩甚之次云。一切聲聞辟支佛所不能知。故諸二乘七方便人皆生疑念。佛說一解脫義。我等同證。已到究竟。今日世尊何故再三讚歎方便。則宣佛以方便力示以三乘教。所歎方便正為。何者。所斥方便亦復為何。前後顛倒有何適之。是故生疑而不知是疑所趣。指文可知。東春續曰。經不知是義所趣者有三。一疑教。二疑人。三自疑。言疑教者。今昔互相疑也。昔說三乘所得同。今說大小異。昔說大小真實同。今說大是實小是權。由為四句分別。一未知。昔非今是。二未知。昔是今非。三今昔俱非。四今昔俱是。故云而今不知是義所趣也。今疏言自疑所得。三乘皆權何曾云。大是實耶。云云。二疑人。所說之教既違。能說之人即魔也。三自疑。如身子云。我今自於智疑惑不能了等。問。上具動三乘之執。生三乘之疑。佛云。示以三乘教。下文菩薩聞是法疑網皆以除。今何故

唯云。二乘生疑耶。答言。責光宅。有徧行六度菩薩。足二乘為三者。難云。何不明菩薩疑耶。乃至以此推之。無六度菩薩。故先覺會。二用。吉藏義耳。吉尚不知三教菩薩。且是權。寧知其實耶。又云。菩薩疑網者。非是執昔。究竟今開方便生疑。但如來昔何故說三。今但說一生疑耳。若爾菩薩未聞法華經。何故名未善行菩薩道耶。破之。云云。今按。四句少似吉疏未合今意。自餘無失。

依何事疑。有疑字。一者。開如來說聲聞解脫。與我解脫不異。不別二字。是故生疑。謂生疑者生。因中疑。此事云何。不別二字。云何。此以二字。數數說於。甚深境界。前說甚深。後說甚深。不同聲聞。如是等是故。如是等是故。一生疑。如經爾時舍利弗知四眾心疑。論依何事疑者。已下。釋第三義。文中有。初預釋事。次明正請決疑。三指文。論如來說聲聞解脫我解脫不異。是故生疑者。預表疑因。疑意如前。今准宗

義。初舉生疑。次明正疑。後請決。三義差別。其意如斯。論生疑者下。正明請決。此中亦三。初略舉。次廣陳。後結歸。生疑者生。因中疑。此云何者。略標舉疑。因是所由。昔日一解脫今為疑因。昔已說一今何撥權。故云。此事云何。論云何。已下廣陳。昔在鹿野說甚深境界。今於靈山亦說深境。往日說為甚深。今日說為甚深。甚深既同。何故今異。豈有如來妄欺誑我等。若不欺誑。何故今昔前後不同。所歎何權。所斥何權。幾何奇怪。沙門淨行天魔梵眾及諸凡夫所不能轉。亦所不知。故云何前說甚深。七種權人皆所不知。故言後說甚深不同聲聞。聲聞七中之一。一中兼七。如是等者指上事。自餘結歸。如經下指。至子欲聞具足。道一偈之說。大。師指此為正請決。文有三請。二止。就前為三。止。瑤龍兩師初止為理深難解。初請為自他求決。次止為驚疑不信。次請為久殖必解。後止為必誘墮惡。後請為利根得益。今師或時云。佛預知三周得益前後不俱。故三抑俟其三請也。六祖演曰。釋三請者。瑤師

龍師非無眉目。故不全破。但不及今師已望三周抑令三請。此則釋文所表。俱有深致。凡一家破義皆恐累後學。於經有過強復破之。不同世人任其智臆。已上。今按。論第三義。應望三抑成於深致。若不爾者。失於首尾。問。發偈中曾無菩薩生疑之處。今何反此。答。經云。無漏諸羅漢及求涅槃者。今皆墮疑網。佛何故說是其求緣覺者。比丘丘尼及八部眾等相視懷猶預瞻仰兩足尊。大師釋曰。自下三行明。三乘四眾有疑。上句明羅漢。後二行明。緣覺。中間稱。及求涅槃者。即是明六度菩薩。何以得知。上云。逮得涅槃者。此中稱及。及者此菩薩自求涅槃。又以及他。故異二乘。知是菩薩也。已上。今按。三乘疑念其文明。諸師未見非日月。先覺疏云。初一願願聲聞無學之疑。後二願願緣覺等眾疑。云云。不釋。及求涅槃者。若為無學。却自害耳。六祖釋疑曰。問。爾時身子至難解之法。其義何耶。答曰。准論云何事疑釋云。如來說聲聞解脫。與我解脫同。同坐解脫床。是故生疑。今謂解

脫若同。豈更生疑。已如前難。又曰。大涅槃有其三事。摩訶般若解脫法身解脫。雖同解脫。是佛智慧性相果體。餘二未得。四衆不解。所以生疑。今謂。亦如前難。如前者前多。上來釋第三大乘定疑分竟。

自此已下。示現依（圖示現依一作）四種事說。一者決定心。二者因受（圖受一作）記。三者取授記。四者與受（圖受一作）記。應知（圖應知一作）應當善知。

論自此已下。依四種事說下。第四釋定記分。略以定於得記之者。故名定記分。自爾時佛告身子止。止不須復說。已下迄于六番中。第三番竟十方世界中尚無二乘。何況有三之文也。文中有三。初生後標起。次列後釋。初二如上。

云何決定心已生。驚怖者。令斷驚怖以為利益二種人故。是故如來有決定心。

論云何決定心下。釋四種義。大分爲四。初二屬略開三顯一。後二屬廣開三顯一。二經宗骨最在此段。論釋委曲。談者存意。今釋初義。論文有二。初略明。後

廣釋。就略有四。初微起。次明所以。次明入數。後結歸。

云何決定心者。微起深趣。言決定心者。文云。所以未曾說說時未。至故。今正是其時。決定說大乘。化一切衆生皆令入佛道。大經名師子吼。師子吼者。名決定說。決定演說一切衆生悉有一乘。有一乘。故悉有佛性。悉皆當得阿耨菩提。故云決定說。今入定緣理安。心實相。出定令。他安。心實相。擬說十方佛土。唯一乘。三乘五性一相。一種以一大事開示悟入佛之知見。此心決定無有猶豫。故言決定心。開演四一將欲利益決定退大。是故名爲決定心也。決定故說亦決定。實通三密。正以歸心。破一心微塵。出大千經卷。利益凡聖兩種人故。

論已生驚怖者。令斷驚怖者。次明其所以。驚者驚疑。怖者怖畏。如經可知。已生驚怖者。是七權人。令斷驚怖者。令他安。心實相圓理。故斷驚怖。一心法界凡聖平等。情與非情。同共一體。治生產業皆是妙法。定性畢

死今皆成佛。開顯顯妙更無差別。故斷驚怖。五逆調達五障龍女。皆見佛性。成無上覺。故斷驚怖。五千人失心衆生。皆繫寶珠。結一乘種。故斷驚怖。十方佛土無有五性。百界千如。三千依正。皆是毗盧舍那。一法身體。故斷驚怖。云云

論爲利益二種人故者。例如法多不出十法。所化雖多。不出二類。略以十義解釋此文。一。凡聖門。二。大小門。三。權實門。四。內外門。五。今昔門。六。微著門。七。共別門。八。兼獨門。九。施開門。十。本迹門。雖有十雙。不出二義。二義數同。其意不濫。一。凡聖者。顛慢凡夫。損多。悔少。聖。二。大小者。損及悔慢。是小乘人。多事是大。顛倒兩兼。三。權實者。損悔顛通。二義。多事上慢。唯是實者。約未悟邊。又皆通權實也。四。內外者。損悔多慢。唯內。顛倒是外。五。今昔者。未入位者爲今。已入位者爲昔。六。微著者。顛倒上慢。是微損。多事。悔。是著。七。其別者。損悔及慢。並通爲共。多事是別。顛倒兩兼。又前四在座。並以爲共。後一退座以爲別也。八兼

獨者。多事是兼。餘是獨。須歷味底簡。九施開者。在昔皆施。至今名開。十本迹者。損悔是本。餘三唯迹。又在。昔皆迹。在今皆本。迹有。凡聖。本有。久近。不可具記。云云。東。此十雙。爲二種人。愛僞辯者。專迷此理。別指多事。及以心悔。爲二種人。未讀經論。非。稽吠耶。謗法罪報。可憐可憐。哀與。不輕記。決定當成佛。如來已下結歸教主。上來略釋已竟。

此驚怖有（圖有一）五種。應如。論此驚怖有五種已下。第二廣釋。略二。廣五。略五。爲二。廣二。爲五。廣略相鈞。二五拘瓊。文此有二。初舉其數。後明名義。舉數如上。

一者損驚怖。謂小乘衆生。如所聞聲。取以爲實。謗無大乘。而作是言。（圖而作是言一）如來說言。阿羅漢果。究竟涅槃。我畢竟取。如是涅槃。是故羅漢。不入涅槃。如是驚怖。故。（圖故一）

論一者損驚怖下。此列名釋。義即爲五段。每段各二。表名釋義也。今此初文。執小謗大。卽爲彼損。故云損

驚怖釋義中二。如所聲聞下。取小為實。而作是言下。正明執計。佛昔稱歎三乘行果。以為真實。我已如言畢竟取證。而今說權於理不可。故生驚怖。諸師皆為定性。今亦如是。論下文申明第二人病云。聲聞人一向增上慢。我乘與如來乘等無差別。如是顛倒取即是損驚怖。義通上慢及以顛倒。若此不定一向之言徒設徒設。

二者多事驚怖。謂大乘衆生。生下一有開菩薩道劫。數長遠種種苦行十二字。生。生一。起如是心。心下一有佛。道長遠四字。我於無量無邊劫中行菩薩行。久受勤苦。以團以最念故生驚怖心。心下一有。起取異。以是故三字。乘心如驚怖。

論二者多事驚怖下。明第二人。六度行行其事非一。故云多事。此表名也。謂大乘衆生下釋義。權教菩薩三祇百劫行菩薩道。作此念言。佛道長遠久受勤苦。不如取別異善根。則是三教菩薩也。

三者顛倒驚怖。謂心分別有我我所種種身見不善法。故團故如是驚怖。

論三者顛倒驚怖下。明第三人。表名釋義。配之如文。外道惡見計我所非。身計身撥。無因果。略聞此經。特出情表。謂非我堪。故名驚怖。此二天三仙六師部黨。亦通四教。

四者心悔驚怖。謂大德舍利弗等起。如是心言。我不應。團應下一。證於如是小乘之法。如是悔心已即自止。即此有修字。心悔名為驚怖。此義應知。

論四者悔驚怖者下。明第四人。作不應事。追生悔念。名之為悔。大德身子是中乘性。鹿苑已後或獨經行。心中思念。我不應證。小乘涅槃。而為何證。憂怖偏深。言自止者。厭小慕大。

五者誑驚怖。謂增上慢聲聞之人。作如是心。云何如來誑於我等。如是驚怖故。團故

論五者誑驚怖下。明第五人。不知自誑。推咎於佛。故名為誑怖。上慢四衆未得謂得。而開撥權。佛誑我等。今家問他。經云。皆當驚疑。何事驚耶。他答曰。准論文中具列五種驚怖。釋曰。總有六人。五即五怖。一

人不攝也。定性為損驚怖。不定性即悔驚怖。不得謂得。凡夫驚怖。具煩惱。凡夫即顛倒驚怖。退位菩薩即多事驚怖。不退菩薩即五不攝。捨權就實。忻取佛位。今謂不退不知何為不怖。若言八地已上而不退者。八地已前一切皆怖。瓔珞云。初地菩薩念念入法流。心心趣解脫。得如來一身無量身。今聞法華而不免怖。為何謂耶。如華嚴中。初住菩薩亦得法身。遍應一切。為亦怖耶。又曰。佛為不退說。此一乘不逗餘器。又曰。如來為二種人。謂多事及悔者。今謂既七地已去不能及。云唯為不退者說。何故更取此二種人。并天龍八部及聞一句耶。又嚴王龍女適來。是畜及在邪見。為是退人。為不退耶。又曰。多事一人者。即不說有驚怖。餘二有驚怖者。故論總言已生驚怖。令斷驚怖。今謂論一別說。何以言總耶。故知論出五怖。無所去取。應皆得入。何所簡耶。續曰。經皆當驚疑者。論總一經始終有五種。一者損驚怖。謂執小乘謗大乘。法以損於大。二多事驚怖。大

乘人聞佛道時長行廣起。取小乘果。心也。三顛倒驚怖。即是外道聞此經中人法無我而生驚怖。四者悔驚怖。以鷲子悔證。小果。即此悔心名驚怖。五誑驚怖。謂增上慢。此五總攝大小凡聖內外事盡。已上攝論十四中初一類及任持所餘為心悔及多事者。應同顛倒外道之計。若如爾執。五驚怖中二人存會。三人闕會。若言三人同闕會者。應名上慢及誑驚怖。亦應添簡去。若在座席非所被者。心悔多事亦非所被。尋論上下。汝義無據。六祖曰。此乃破經。何名釋經。斷佛種者。豈非爾耶。今不妄破。為違佛經及四依論。彈其過耳。上來釋決定心竟。團受記者。如經止止舍利弗不須復說。若說是事一切世間諸天人等皆生驚怖故。論因受記者已下。釋第二段。文中有三。初指文。次釋驚由。後釋請意。再三止止。最因授記簡衆定實。方乃應授。令物肅慎。堅固大道。爾時佛告驚子。迄于驚疑。此止初請。

此因授記皆生驚怖者有三種義。一者欲令彼諸大眾推覓團甚深妙境界故。二者欲令團大衆生尊重心畢竟欲聞如來說故。三者爲令諸增上慢聲聞之人捨離法座而起去故。

論因授記生驚怖者下。此文所由。慇懃抑止爲生堅信開法授記。文中有二。初舉所因標。後正解釋。初文如上。一者欲令下釋。釋文有三。如文可知。令彼大眾推覓甚深境界故者。因第一止大衆生疑。世尊何故稱歎方便有何深致。即是推覓甚深實境。

論二者欲令大衆生尊重心畢竟欲聞故者。即因第二止佛再三止。大衆生信慇懃欲聞。具足妙理畢竟不退故。論三者爲令上慢離座去故者。上慢四衆圓機未熟。故令退座唯留眞實。損多顛悔皆是眞實。若不爾者更應添加損倒退文。然則爾義成立。不爾甚難。

第二請者示現過去無量諸佛教化衆生。如經是會無數數下。乃至聞佛所說。即能團敬信故。團即能一敬信故。次第二字。

論第二請下。釋三請意。文二。示現過去佛教化衆生者。身子舉過去佛事顯現衆德。佛若不說恐違前佛。是諸人等團先佛修德堪可開法。何故斬固。如經下指經文。

第三請者示現今現在團佛教化衆生。如經今此會中如我等比乃至長夜安穩多所饒益故。

論第三請示現今現在佛教化衆生者。以現佛事請我釋尊。今見十方現在諸佛。皆爲信者演說深法。此會大眾往劫積善。信根堅固道機既熟。世尊何故不肯演說。如經下指文也。上來釋因授記。論三止者。義當彈斥及以淘汰。覽者領之。摠釋略開三顯一段竟。

取授記者以舍利弗等欲得授記。如經佛告舍利弗汝團以三請豈得不說汝今諦聽。如是等故。

論取授記者下。釋第四定記分中。第三取授記文中有三。初明望記。以舍利弗等欲得授記者。慇懃三請深希望記。是故世尊諾彼深請許說一乘。此取授記。如經佛告鶻子。汝以三請豈得不說。汝今諦聽者

指文。如是等故者結文勢。迄于願樂欲聞。大師釋曰。自下迄于人記品七品半經。是廣開三顯一。大段有三。一從慇懃三請下訖。第二卷盡迴向佛道。是法說周。二從爾時舍利弗白佛言我今無疑下訖。授記品是譬說周。三從化城品下訖。人記品是宿世因緣周。各有五段。自此訖卷正是法說。長行偈頌。長行有三。謂許受旨。正說。許文爲三。一順許如上。二誠許汝今已下。三簡許說是已下。今論當於許及受旨。五千在座故佛三止。未得三果未證無學謂已證得名。增上慢。何故不制止。答。上聞開三顯一。言略義隱猶未生。誘足作繫珠因緣。去則有益。若聞廣開三顯一。乖情起誘。住則有損。是故不制止也。問。佛大慈悲何不神力使其住而不聞如華嚴中聲。何不增狀毒鼓如喜根勝意。答。各有所以。華嚴末席始開於漸未破。小執故在座而隔。今諸佛法久後要當說眞實。正欲滅化破菴。宜須簡遺。若去住俱誘宜如喜根強說。今去則有益。那忽令住。住則有損。那忽不

遣。喜根以慈故強說。如來以悲故發遣。

問。五千在座即不蒙益去有何益。答。此非當機是結緣人耳。昔智勝佛時生疑。衆生今皆得度。此人亦爾。說大經時八萬五千億不生信心。是人未來亦當得信。例此益在不久。金光明有二種人。亦是斯例耳。

問。五千起去應是失時。答。此等應以如來滅度後弘經之人受益也。記四本六祖演曰。華嚴末席者。此且寄結集。舊經三十七云。時舍利弗祇園林出不見。如來日在莊嚴及妙功德。不見諸大菩薩眷屬。且無智眼能見覺知。及不樂說不能讚歎。以聲聞人出三界故。此即如聲如啞之文。於彼末會即當漸初。然且寄於娑婆一期設化漸教。以說用通。今意應知華嚴盡未來際即是此經常在靈山。何殊十方更互主伴。至第三十八入佛境界品時。舍利弗有六千弟子。從自房出禮佛足至文殊所。此六千等皆新出家。已曾親近過去諸佛。皆是文殊之所化度。身子爲諸比丘廣讚

文殊。文殊語諸比丘。汝等善能成十種大心。則得佛地。況菩薩地。自古華嚴時長。若爾乃是結集後教。至般若來方可得云。令諸比丘成十大心。此乃義當轉教時也。結此等意入華嚴中。故云時長。當知以法界論之無非華嚴。以佛慧言之。無非法華。道理雖爾若約次第部類不便。鹿苑諸教皆應結取。但是大小不同機見不等。故令教主說且不一。驗舍利弗已有六十弟子。故似方等般若教時。何但鹿苑耶。今文復云未破小執。似鹿苑之始。准下釋信解品中長者之文。但是機見著脫前後。今且寄漸教。大末小初為釋。今諸佛至簡遺者。以無密教。同席益故。今欲滅化城廢草菴。乃是一化之大體。此尚於小起增上慢。況復能大益益セシヤ。此等人人ヲ正宜令去。聞略不謗聞。廣必謗。故云去則有益。云云喜根慈故。令遠得益與其樂種。如來悲護令不謗。拔其當苦。次問可見。答中非當機等者。若唯以五千而為結緣。餘當機者則五品已上並屬當機。然准望前文釋。四眾中

當機乃在初住已上堪為影響。則六根五品並為結緣。但是結緣義寬。欲收起去之類。縱以五品為當機者。此等亦得為結緣也。大通佛時者證結緣。經爾許時方乃得度。弘經人邊得當機益猶為太近。故知十六子眾豈無至今仍有未度者耶。不見三世久遠之益而以現難深不可也。五千億人者。師子吼菩薩言。如佛說一切眾生能信。如是大涅槃經不可思議。世尊是大眾中有八萬五千億人。於是經中不生信心。故能信者不可思議。疏意云。是大眾中。又云說言不久者。意亦指於弘經人益也。五千起去等無四時之密益。失此會之顯功。此化失時彼土非異。故應失時。答云。滅後益者是也。問。經云。佛滅度度下恐脫後字。實得羅漢容可得益。上慢不實應非此收。答。敦逼實者誠如所言。既通許遇餘佛。亦何隔於上慢。其不發待ツ。後佛問。佛若大慈ヲ。何不令其無傍團傍。生信。答。是盲者過非。日月各。法界眾生未益

者衆。況此五千。已蒙下種滅後時遠當不遺。上來釋定記中。第三取受記文訖。

與授記者有六種。應知。

論與授記者有六種已下。釋第四分。於中有三。初標起。次列數。後別釋。初二可知。大師自下廣明。六番一歎法希有。二說無虛妄。三開方便。四示真實。五舉五濁釋權。六簡偽敦實。歎法令生尊重。說無虛謬。止其誹謗。開方便使莫執小。示真實使其悟大。舉五濁示必施三。簡偽必要真實。於五章中一一應備六義。而前後互出不具足者。蓋如來巧說使略而無闕。詣而不煩。文耳。又六義前後亦復無在。云云六祖演曰。六章大體生起宛然。大體隨時。以此六義成開顯之大旨。言略而不闕者。五佛互略互存無闕。詣謂所至。共成一化何假繁例。前後無在云云者。令說無在之意。六章之要莫若開顯。前後互無在餘四章。但義存六共成一意。應須具說大體以辨不次之理云云。

一者未聞令聞。二者說。三者依何等義。四者令住。五者依法。六者遮。

論一者下列。

未聞令聞者。初者一在。如經舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之。如優曇華。如是等故。論未聞令聞者如經如是妙法已下。第三釋。中有二。初別釋。後摠以料簡。初別中六。今當第一。於中有三。初舉名。次指文。後結。竝如文。大師釋曰。此當六番中歎法希有中法譬雙歎。時乃說之者。諸佛同出五濁。必前開三。如今世尊四十餘年始顯真實。久久稀疎故言時乃說之。久不說者。為不堪故。時未至故。五千未遣故。今人已堪。時已至。五千已去。決定說大乘。故言時乃說之。六祖演曰。四十餘年者。菩提流支法界性論云。佛成道後四十二年說法華經。久久稀疎者。爾前非無。指獨顯說。故曰稀疎。如華嚴佛慧隔小帶偏。經歷三昧。今乃獨暢。此有二意。一者久乃說之。二者是時乃說之。雖列人已堪等三。意在指

時也。問。方等般若雖有帶對亦說佛慧何名稀疎。答。此約二乘鈍菩薩說。初於華嚴而不聞。次指於鹿苑而入證。後於二味而不取。今始得聞則成稀也。諸利菩薩何嘗不聞。但以增進為今經益耳。若約本門非此中歎。問。若爾華嚴與二蘇一槩佛慧。何但華嚴已說佛慧。答。二蘇非無。但華嚴雖兼佛慧稍純。從純得名。大師釋曰。優曇華者。此言靈瑞。三千年一現。現則金輪王出。表三乘調熟已後方說妙法。授法王記。又隔跨酪生蘇熟蘇三味已後乃說醍醐。云云。觀心者。觀心即中名為瑞。此觀通一切法。至實相名為靈。六祖演曰。優曇華者。新云。鄒曇鉢羅。翻為瑞應。金輪王出大海減少。金輪路現此華乃生。作金輪王之先兆也。調熟者。亦有通別。通則二字通二味。別則調謂調斥。如方等也。熟謂成熟。即佛加說也。東春續曰。久不說者。問。佛成種覺四辯俱圓。何緣鹿苑不為說耶。答。如疏云。為人不堪故。問。方等般若在座共聞。何故復云而不為說。答。如疏云。時

未至故。問。法華之前可言未至。如來定起已略開權。何名未至。答。如疏云。五千未去故。已上文今按。歎法希有中。法譬一雙含十雙意。法則無住唯一之妙法。三。四。十。一。乃至色香中道三千依正總含。團含下恐脫字一隻。如來一唱四十俱吐。利根當時始終皆悟。曾所未聞。今日令聞。六番初一與論雅合。說者。如經舍利弗我以無數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法如是等故。種種因緣者。所謂三乘。彼三乘者。唯有名字章句言說。非有實義。以彼實義不可說故。

論說者如經舍利弗下。釋第二文。於中有三。初舉名指文如是等故。種種下釋。釋中有三。初揔標。次顯乘權。後示乘實。種種因緣者謂三乘者。揔舉乘數。略而三乘。處中九乘。廣則無數。無數則三。三而無數。大師判此文為諸佛開權。亦如我也。三藏三乘加人天五也。加通二乘。七也。加通別菩薩九也。今欲明開故先序所開。即所施是故玄文云。為實施權意在

於實。開權顯實意在於權。當知以實為權。權名隱實。開權顯實。實外無餘。潛之與顯。顯利在物情。常住本源未嘗增減。故未開之前非但不說顯實之名。都失施權之語。故說宣權之言即須顯實故也。故知此是法華之宗致。實教之源由。釋義之旨歸。衆行之府藏。若不體之徒施徒運。每至此意皆動動者。恐斯宗學者失經旨故。

論彼三乘唯名字章句說非有實義故者。釋乘權義。法本寂滅無有名相。但為攝誘假說三權。無有奇味。猶如四河。四時八教悉為引攝。皆假名句不談佛意。故無實義。經下文云。但以假名字引導於衆生。即其文也。

論以彼實義不可說故者。示乘實義。下經文云。說佛智慧。故諸佛出於世。唯此一事實。餘二則非真。即其意也。四河八味皆歸一味。所謂佛海一解脫味。一源一醜。純一無雜。九乘未堪聽聞此實。故法華前未曾說之。故言以彼實義不可說故。我以方便權說。是法。爾前

未說。而今歎權動執生疑。不知所趣。故非三教思量分別之所能解。唯佛與佛乃能了知。稟教者。謂三諸佛知一耳。論實義文述。經下句。論假權文述。經上句。三權一實。星星在目。吉基何以不見大陽。怪哉怪哉。依何等義者。如經舍利弗諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世如是等故。彼一大事者。依四種義。應善當作善。一。知何等為四。

論依何等義者。如經舍利弗諸佛世尊唯以一大事已下。釋第三義。義當徵起。顯佛意。故云。依何等義。以一大事為第一義。第一義者。開示悟入。此義非唯釋尊內證而已。一切十方三世諸佛同所尊重。故言諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世。此十六字是法華經久後妙唱。意摠在斯。開示悟入何等理趣。上云。唯佛與佛乃能究盡諸法實相。謂十如是。論指不可思議境界者是也。此乃法華之理本。諸教之端首。釋義之關鍵。衆生之依止。發心之伉伏權謀之用體。迷悟之根源。果德之理本。一化之周窮。五時之終卒。得此

十義以消諸異。坦然無誤。所以先歎能依之智。即五佛之權實。權實何依。所謂妙境。境不稱智。尚非佛智。況無境所可論。一家用義大括包。富者莫不由此。恐後輩猶亡其所歸。故對勤勤煩重。親見尋斯教者。猶昧故耳。故須思之。故須思之。若迷此意。諸教之蹊徑。任運失。趣一化條流於茲。枯竭。

釋文有二。初依何等下。舉名指文。彼一大事者下。論自却釋。今且釋論。帖文為兩。初摠次分文字。摠者諸佛覺如實之相乘。此實道。出應於世。只令衆生得此實相。唯為此事出現於世。會無他事。除諸法實相。餘皆名魔事。一理非虛。故言實相應云。非虛故實。非相為相。故名實相。此四一之不同。諸舊也。分字釋者。一即一實相也。非五非三非七非九。故言一也。其性廣博。博五三九九。故名為大。諸佛出世之儀式。故名為事。衆生有此機。感佛故名為因。佛承機而應。故名為緣。是為出世之本意。而今開三者為一。引耳。如人欲取先當與之。雖說種種道。其實為

一乘。即此義也。謂也下恐脫六。記本四十三丁。謂二字下準知。演曰。除諸等者。若爾法華之外。皆魔事耶。不然。但前教中。權魔亦說之。唯此一實。魔永不測。故云除耳。惑阿難時亦說。中道。但除其魔。而開其法。五七九等。如上釋之。加通教二乘七也。但會二乘。何二乘耶。以彼共二乘。與婆沙中二乘。永別。般若不與二乘共。故今簡之。若三藏三乘。不須會者。婆沙四階。即是究竟圓常。果不若只歸此果。即是上品共佛以不。為是瓔珞妙覺位。不為是華嚴遮那。果不。加通別菩薩九也。若義分。行向乃成十一。此等皆是被會之異。合彼異故。故名為一體。收異故名為大。大即今經圓妙一乘。與華嚴圓位同也。儀式者。只以開合之相。為威儀法式。今開三者。開三在昔。而言。今者指今一化。從一乘開。故云今耳。

約却釋中三。先出諸解。都十二解如上。諸師漫取諸經中語。都不見法華大意。次今正釋。後更出別解。今文中有三。初彼一大事者。已下標四義。釋何等為

四者徵起。一者無上義下正釋。初二如文。釋中三番。大師釋曰。初番約三乘。第二番約菩薩。第三番約凡夫。且初番四義。即為四科。

一者無上義。唯除如來一切智智。作智一更無餘事。如經欲開知佛。作佛知見令衆生知得清淨。故出現於世。佛知見者。如來能證以如實智。作智一無知彼。作彼下有義故。

論一者無上義者。標一切智智更無餘事者。釋。除諸法實相。餘皆為魔事。故指實相為無上義。無等無比。故名無上。即第一義。一切智智如上。更無餘事者。餘皆魔事。故。如經下指文。佛知見者。下釋。知見義智者。於眼見諦法。諦法無為。則無分別。以無為。故而有差別。約此知見論。開示悟入。以略擬廣。則有四十位。是顯位一。又一。即法身。大即般若。事則解脫。是秘密。即顯三法。一。出現於世顯。感應一。云云。如來能證。如實知彼義。故者。佛往秘密。故云能證。與理一體。故云如實。種智。能照。故云知彼。義。故。大師釋曰。論言次

第。初開佛知見為無上。

二者同義。以謂以一作聲聞辟支佛。佛法身平等。故。如經欲示衆生。佛知見。故出現於世。謂世下一。法身平等者。佛性法身更無差別。故。

論二者同義下釋。同義。文中三。初舉名釋。其所以。二指經文。三更釋成。大師釋曰。次示三乘同有佛性。法身。雖明佛智無上。但恐佛獨有。故第二明三乘同有。所以可知。指指文如文。法身平等。已下更釋成。言法身者。毗盧遮那常住法身。性相常住。等同虛空。情與非情。共一體。故云平等。此舉本佛也。佛性法身。更無差別。故者。無情尚有平等法身。況三乘乎。雖具理佛。未顯事佛。佛無事理。人有差別。至法華四所顯法身。用對妙覺。如初日月。今約平等。令知其性。自餘如下。

三者不知義。以一切謂以一切一作聲聞辟支佛等。不能知彼真實處。故。謂故下一。不知真實處者。不知究竟。唯一佛乘。故。如經欲令衆生悟。佛知見。故出現於世。謂世

下一有故字

論三者不知義下。釋不知義。文中有一。初標名釋義。次指經文。言不知者。標以一切聲聞辟支佛不能知彼真實處故者。正顯不知。大師釋曰。雖三乘同有而二乘不悟。示其令知。轉前不知成。今日知。彼真實處者。佛性法身也。性有三種。身亦三種。性本身修。其義應知。斥彼不知。示此佛乘本末究竟。凡聖無別。佛性據本佛乘在修。修性似殊。其體不二。指久後妙說。為究竟唯一。四時八教會所未聞。故云不知。

四者因義。為欲因義為令證不退轉地。示現因現下有欲字。與無量智業故。如經欲令眾生入佛知見。故出現於世。因世下有故字。

論四者為令證不退轉地。釋證不退義。中三。初標如上。示現下釋。如經下指。大師釋曰。雖知而不得。不退故。第四令得。不退。示現與無量智業故者。淨佛國土。成就眾生。名為智業。總證不退。自具此業。故為子曰。安住實智中。證智已後更無化物。故云示

現智業。六祖云。論意云。次第者與今解釋。次第不違。准論文意。初以無上為開。論文又云。佛知見者。如來能證。如實知彼義。故經文既云。欲令眾生。若唯佛證。何以乃云。欲令眾生。故非今釋義不可通。第二句。示同有無上。初論文但云。二乘與佛法身同等。故此釋中言。三乘者不獨菩薩。故以菩薩合。二乘釋。即是三乘法身同。佛第三句者。令知無上。即是悟也。第四句者。證無上。故名為不退。證只是得。即入初住。論意以前三句共令得入。初住位也。初開者。指所知見。為無上。次示此境同有。次令悟同有。次令入。此境。故云不退。既為約。二乘與菩薩同證。故知經意。先在二乘。是故論文不簡定性。況論云。未熟。即當熟也。當非不故不得云無。已上第一番竟。

又復示者。為諸菩薩有疑心者。令知如實修行故。論又示者。為諸菩薩有疑者下。第二番約。菩薩開如前。今釋示悟入。指三教菩薩。為有疑菩薩。即開權也。令知如實修行。故者。前來行處有名無實。非實菩薩

薩。今教菩薩實得佛果。故令知見真實行處。免於迂迴。又悟入者。未發菩提心者。令發心故。已發心者。令入法故。論又悟入者下。釋悟入義。論文摠合。今師離開。悟者未發菩提心。令發心故。令入者。已發菩提心。令入法故。未發圓心。故云未發心。未入圓位。今令得入。故云令入。六祖演云。次約菩薩者。驗知菩薩共小須會。若不須會。何故別立。一釋同。二乘耶。釋初句中論無別釋。今同前者與二乘人同得故耳。鈍同。二乘。良有以也。故知爾前非無上也。釋示云。菩薩有疑。疑令知。如實。故知爾前疑非實。疑通會。別。理不應然。若不。被會豈知。如實。況知。如實。仍須修行。釋悟中云。未發心。令發菩提心。若不發心。不名菩薩。故知爾前得菩薩名。未發圓心。釋入中云。已發心者。令入法故。故未發者。或指藏通。已發之言。多指別教。別教知中。雖似已發。不入證道。故須令入。佛知見言。正簡於權。當知三教菩薩。有疑未

發未入。真常。所以論文。現令菩薩開示悟入。而若不許公違論文。上來第二番竟。

又復悟入。一。悟入者。令外道眾生。覺悟故。又復入者。令得聲聞小乘果者。入大菩提故。

論復悟者。令外道眾生。覺悟故下。第三番約。凡夫。大師釋曰。開如前。示者。示其有法身佛性故。悟者。令外道眾生。覺悟故。入者。令入大菩提故。釋義六祖云。第三約。凡夫。釋中論亦不釋開句。今亦指同初文。故知凡夫與三乘同。第二句雖釋其言。全與初二乘中第二句同。至第三句。方異。前二釋。故知凡夫與三乘人。同有法身佛性故。下二句。凡夫與三乘別者。以外道計常故。一切眾生。未知菩提故。既為凡夫。別一番釋。故知不得深位。釋之。故釋悟句云。令覺悟。入句。入菩提。當知凡夫。不知不覺。有無上法。亦未曾發菩提之心。而皆云。與三乘同也。故知三番人。異義同。是故初句。皆可義同。次釋菩薩。第二句中云。令知如實。如實只是法身異名。此亦言異義同。

第三句對二乘不知故云。今知對菩薩已曾發心令更發心。對凡夫令異外道。亦令外道悟故。此則義異意同。第四句中對二乘退大云。不退對菩薩已發未入故云。入法對凡夫未曾發故直云。大道當知只是一佛。智見為令。此等。人異開同。故知舉三乘及以凡夫收機盡成曰。眾生。凡收六界三乘對實即十法界。若約所趣即唯一佛界即佛界釋。約位通唯在佛界故。（通等六字。疏會本作釋。）佛界對九復成離合。況論釋四句與今位等四釋義同。（已上。今謂。第一番釋專約二乘。該攝五驚怖中損悔誑等。摠攝前兩教。第二番釋約菩薩者多事驚怖。摠總三教。第三番釋約凡夫者顛倒驚怖。三番通攝十法界也。無機不盡。無法不會。十雙大途以為直路。不同有宗及以空論上來依文一一釋竟。）

今更陳意師作四解不乖論。論句句釋。今一句作四釋。論明證不退轉地。今作四位釋。（論下疏科本有明字。）知如來能證實。今作四智釋。論明同義。今作觀心釋。論

明不知究竟處。今作四門釋。云云。記云。論句句釋者。論三釋中句句別釋。今於初釋。乃離為四。即成三番各有四釋。但舉二乘以例餘故。亦是舉難況易。二乘難故。今初釋者。先屬對論文。初以證不退。為四位釋者。即論第四句。既云不退。開示悟入皆念不退。次明佛所證得為四智釋。即第一句。論云。除一切智更無餘事。次以同義。即第二句。論云。二乘法身平等更無差別。若無觀心云何知同。次以不知究竟處者。第三句。處。是所通。二乘不。知今為令知。知即是門。門為能通。故作四門釋也。二乘既然。菩薩凡夫例皆如此。是則三類。皆須圓教教門以為能通。入觀修智方能到。位知見佛境。若作餘釋。欲令之說徒施。佛知見何在。故一家釋。義依經順。論契行得理。佛出世意豈不然乎。今釋佛意寧可乖耶。若深張地位。凡夫非冀。若除二障。方明開者。則示等三皆在佛地。此教尚非地前之分。何益。凡小者耶。言云云者。應須委明橫豎釋意。以申橫豎用。論文故。故論

三釋中一一豎釋。今一一釋中句句橫豎。令論四句亦成橫豎。雖有橫豎意在不二。（已上。私按。除二障者。先覺釋曰。煩惱所知俱皆斷盡。名開知見。不應經論。如別彈之。凡開示悟入總約理一釋也。如上說。右理名果行。一名因。）大師自下及四。先釋理一文。稱佛知見。今取所知所見所見即諦所知即境。境諦即實相之理。故名理一。今為四意。

一約四位。二約四智。三約四門。四約觀心。一約四位者。諦境不可知見。約於智眼。乃能知見。二智四眼不能知見。唯一切種智佛眼。則能知見。經云。為令眾生開佛知見。不論佛果自知自見。若偏語佛果即失。眾生若語眾生則無佛知見。故不可偏取。三教行人雖是眾生。未有佛眼佛智。故不能知見實相。圓教四位亦是眾生。又分得佛眼佛智。則眾生義成。知見義亦成。故寄此四位以釋理一。如瑞相中天雨四華。表萬善同歸得入四位乘。四位華以趣佛果。故約位顯理也。開者十住。初破無明開。如來藏見實相

理。何者性。（性下疏有德之二。字。德科本作得。）理為通別兩惑之所染著。難可了知。初心能圓信圓受圓伏而未斷。不名為開。內加觀行外藉法雨助破通別惑。藏顯出真修。（圓修下疏有性知見開然開發。如日出暗滅眼目。有用七字。性下科本有得字。）故名為開。入理般若為住。即此意也。示者惑障既除。知見體顯。體備萬德。眾德。（顯下疏有。顯示二字。）分明故名為示。悟者障除體顯法界行明。事理融通更無二趣。攝大乘師云。如理智如量智。今理量不二。故名為悟。入者事理既融自在無礙。自在流注入薩婆若海。如攝師云。如理如量通達自在。如量知見能持眾德。如理知見能遮諸惑。即是十地大赤位也。小白十住。大白十行。少赤十向。如次顯之。圓妙一位具諸地德。只開即具示悟入等。更非異心。但如理知見無有淺深。欲顯如量知見分別四位耳。發心畢竟二不別。如是二心前心難。既云難易。即知初心與畢竟心。應有明晦淺深之別。猶如月體初後俱圓而有翺望之殊。四位知見皆明照實相而說開入之異耳。云云。演曰。約教判意者。古今

諸師釋佛知見約為衆生其理不顯。自非今見委出妙境衆生心佛一體無差。豈知衆生有佛知見。故約教判其理宛然。云云通惑謂見思。別惑謂無明。通別兩惑同在一念。念體即是。是體非是。是非一如。同體為障。二或曰。分故云難可了知。次文者隨喜之前。初心圓信名字位也。圓受五品位也。圓伏六根位也。將此凡心即為伏斷。故云能也。伏通信受。信必在初。不同世人初心即佛。問。若入初住。方名開者。當知此經凡夫絕分。何故不許。他從高位。何故論文云。為凡夫。答。四釋之中。約智約位。唯聖方開。約觀約門。乃通名字。況為令之語。令凡入聖。結緣之益。准此可知。所以四釋方顯。今意不妨。高位不棄。凡夫已上。問。上以五怖對三番。中初番約二乘。中番約菩薩。三番約凡夫。以誑驚怖入二乘中。若爾五千既去。安有悟入之分。答。上對釋意與下文合。所以然者。為令之語。不妨。凡夫結緣。入中有何妨難。況五千人聞略開三納。種繫珠。即豈妨分解乎。問。若爾應

入第三番。何以攝於正位之類。答。彼以同類。入於二乘。二乘中尚有凡夫。凡夫之分通于初後。結緣之語不限五千。廣該博地。通攝十界。又約凡夫非唯博地。始自名字。終于相似。皆是凡夫。次句中存意釋之。雙存雙亡不違。宗趣。起去之輩。不妨悟入。在會之聖。尚居凡階。四衆十雙其意思之釋。入中竝引攝論者。借別成圓。故釋悟中云。理量不二。釋入中云。理量自在。當知別中無此事也。若爾前釋。住中引仁王云。入理名住者。准例借別名可。十住如理。十行如量。量即理故名住。理即量故名行。融通者。即無復淺深次位。云。朔望者。朔明也。謂月初明。望謂相望。即圓滿時。日月相望。月非朔望。寄於朔望。則有虧盈。合文可見。言云云者。須引大經月愛喻也。

二約四智者。今欲以圓教四智對於四位。不如般若中通教釋也。一道慧見道實性。圓性下疏有實開佛性中得四字知見。二道種慧知。十法界諸道。種別解惑之相。一一皆示佛知見也。三一切智知。一切法一相寂滅。寂滅

即悟佛知見。四一切種智知。一切法一相寂滅相。種種行類相貌皆識。即入佛知見也。又道慧如理名開。道種慧如量名示。一切智理量不二稱悟。一切種智理量雙照為入。此亦約實理無淺深中。而淺深分別也。演曰。次約四智。中初辨異者。只是圓位能契之智。言不如者不同也。簡異於偏。彼般若中通三教。故故名為通。今不依之。唯一圓道。故云不如。如字平呼。四智因果等如。止觀第三記云云。如彼俗境數量。如於實理契之。各云。如者。各稱境也。然可。圓可疏無一位各具二智。不二雙入。且寄四位四名便故。不別而別。初後理同。

三約圓教四門橫釋四句者。空門一空一切空。即開佛知見。有門一有一切有。即示佛知見也。亦空亦有門一切亦空亦有。即悟佛知見也。非空非有門一切非空非有。即入佛知見。能通則四所通則一。開示悟入是能通之門。所知所見是所通之理也。演曰。四門親疎前後次第。云云。初云橫者。初心所稟教法具四。以

法相望無復優劣。故名為橫。應知位智多約於豎。約觀乃成。非橫非豎。通論竝是非。橫豎。以論橫豎。觀門亦有淺深。故也。教四相望亦似淺深。次能通下以理攝教。攝即融也。故門門中皆通智位。從淺至深。以歷有等皆通於觀。以至於住。故門成橫。雖對開等。但明有等義同開等。非對深淺約位開等。又一門中皆云一切者。本顯互通互具。故也。猶恐不了。故下更以理性融之。四約觀心釋者。觀於心性。三諦之理不可思議。此觀明淨名為開。雖不可思議。而能分別空假中心。宛然無濫名為示。空假中心即三而一。一而三名為悟。空假中心非空假中心。而齊照空假中名為入。是為一心三觀。而分。開示悟入之殊也。演曰。次觀心釋。且語大略以消開等。委論觀法具如止觀。觀本無障。不須融通。所以前之三釋初不述理。故一一釋文後融通。竝是附理。理是文正意也。觀親依理。是故初論三諦之理。是為下結歸也。結於三觀以歸開等。

大師結曰。所以四種釋者。見理由位。位立由智。智發由門。門通由觀。觀故則門通。門通故智成。智成故位立。位立故見理。見理故名爲理一也。演曰。次所以下逆順生起者。初明所由於能。次明能顯於所。總而言之結撮四釋以歸理一。既知四釋並釋開等。應知一一四重。況復四文親疎互攝。能所映顯。此乃教行人三寄理以辨。理既如是。餘三例然。故知今家似借論文。而冥符論旨。東春續曰。開者即十住。初破者即初發心住位。言發心者三種心發名。發心也。所言住者。住三德涅槃名。住也。所言三者。一緣因善心發。二了因慧心發。三正因理心發。言緣因者。衆生無量劫來所。有低頭合掌彈指散華發菩提心慈悲誓願布施持戒忍辱精進禪定等一切善根一時開發。一心具足萬行諸波羅蜜也。二了因慧心發者。衆生無量劫來聞大乘經乃至一句一偈。受持讀誦解說書寫觀行修習。所有智慧一時開發成眞無漏也。三正因理心發者。衆生無始已來佛性眞心常爲無明之所隱

覆。緣了兩因力破無明暗。豁然圓顯也。此三心開發障除理顯住三德也。卽法身般若解脫三德不縱不橫。如世伊字名祕密藏。眞實心發是法身。了因心發是般若。緣因心發是解脫。行人以不住法住。此三心卽是住三德祕密之藏。故云發心住也。若住三德卽是住不思議解脫。亦是住大乘。亦以不住法住般若中。亦住首楞嚴三昧。已上住三德。亦名住法性實相。如如來藏中道第一義諦法界畢竟空。已上住眞身大慈大悲十力四無畏十八不共法四無礙智神通四攝諸波羅蜜一切三昧陀羅尼門。已上住應身。舉要言之。卽是住眞應二身一切佛法也。故華嚴經云。初發心時便成正覺。了達諸法眞實之性。所有開法不由他悟。是菩薩成就十種力究竟離虛妄。無染如虛空。清淨妙法身湛然應一切。故名爲開示悟入。例然。別宗解釋如別。且止。

法華論記卷第五

法華論記卷第六

令住者。如經舍利弗但以一佛乘故爲衆生說法故。

論令住者下。釋第四文。但指文處。但以一佛乘故爲衆生說法無有餘乘若二若三。言欲令一切衆生如我等無異。唯住一佛乘更無五性別。大師釋曰。光宅爲因。今言教一圓頓之教名一佛乘。故序品云說大乘經卽是教義也。自言教已去皆名有餘之說。卽不了義非一佛乘。光宅云。無緣覺聲聞之二。無偏行菩薩之三。又有人云。無菩薩緣覺爲無二。無聲聞爲無三。若作此解只是無三藏諸乘。存於通乘何關一佛乘耶。有人云。無緣覺爲無二。無聲聞爲無三。存於菩薩大乘。若爾只無三藏中二乘。不無三藏中菩薩。此存有餘。何關一佛乘。何處經論以聲聞爲第三。既無此次第。都是妄說。若依汝解無二是無緣覺。無三是無菩薩。第一是聲聞應不被無。若如此者則大倒亂。破異演曰。光宅尙亦知無四階

菩薩。但光宅指昔不明。故玄文有破。此云偏行。尙該通別。但由光宅猶尙不語通乘是權。故須破之。況今復以菩薩而爲第三。其第二師同於光宅。亦知廢偏菩薩。但列三名望於光宅顛倒異耳。若作下通破二師。亦但成破三藏菩薩。未涉通別。故未全當。第三師同於嘉祥。嘉祥尙然。故竝不知三乘共位及瓔珞等次第行者是方便菩薩。若不爾者。何故大瓔珞第三道品中。慧眼菩薩問佛云。云何三乘。佛言。菩薩乘者。復有三種。謂菩薩。大乘。菩薩。支佛。菩薩。聲聞。支佛亦三。謂支佛。大乘。支佛。支佛。聲聞。聲聞亦三。謂聲聞。大乘。聲聞。支佛。聲聞。聲聞。故知菩薩三者。別菩薩也。如大經中釋別五味亦寄三乘判菩薩位。支佛三者。通三乘也。聲聞三者。三藏三乘。又第八云。慧眼菩薩曰。復有定意名無盡門。超過三乘成菩薩號。既超三乘。乃是超前三種三乘。不可獨云超第三乘。又不云超二三乘。豈非圓教菩薩乘耶。若爾已下破中有四。先破所存三藏菩薩。

尚存三藏。必存通別。疏四文。今言。但以一佛乘者。純說佛法之圓教乘也。無餘乘者。無別教帶方便有餘之說。無二者。無般若中之帶二。無三者。無方等中所對之三也。如此二三皆無。況三藏中三耶。記四本七十三。六祖演曰。正釋中無有餘乘者。既云無餘乘。又云若二若三。當知無餘之外復無二三。言餘乘者。指華嚴中別教乘也。既誠三味。鹿苑可知。即同方等所對中小故。今文中但況出鹿苑。故云況三藏三耶。若不作此釋。如何能顯經部之妙異。他經耶。他既不以教部消經教。故知教部妙義難顯。文已上

問。或云。勘梵本云。無第二第三。今翻之略。故云無二亦無三也。今家會通如何。答。此會二家妄立偽釋。不足為言。文云。願賜我等三種寶車者。索三許三。佛以方便力示以三乘教。三皆方便皆權皆索。故知白牛非三中一。若改此文云。無第二第三亦當改云。願賜我等第二第三耶。五本經二本論未曾見第之字。怪哉爾許三藏與。吉基有何怨。不置第字。

耶。更懷何謀。不依梵本而略去第字。若偈頌存略長行應載。若一人略之六人合添。何以一意略去第字。明知爾許翻經三藏所資梵本混無第字。公所勘本應是出自今家釋經且依漢本。爾據梵本。唯獨自用而不得妨。今家依經釋無二無三也。爾若翻譯所資梵本方應他義。未翻已前。汝義無據。唯此一事實。餘二則非真。其義大異。莫以為證。何以得知。大師釋曰。例大品廣歷諸法皆摩訶衍。衍即大乘。乘即實相。實相即一切智地。二文云。唯此一事實指此地也。一切法者。謂七方便。餘二則非真指七方便也。此約漸頓二教述其開權實也。文已上。今按。一事實者。非頓非漸。二非真者。漸頓化儀。故公所憑都無來由。如生盲人分別日輪欲判空界一切色像而言說達者畢竟無是事。所列十因不及今四之一分。開拘是非應對識者。公迷是非。吾不用論。後學知之。莫許莫宥。一切相違。一一彈箴皆如決疑。今此令住文在。總諸佛章。經云。一切十方諸佛法亦如是。故

言總諸佛章。疏四卷四十一。菩薩瓔珞第十一明九世佛。過去三世佛現未亦爾。記四本七十四。九世義如第十一。若華嚴更加三世說平等句。合為十句。

問。何故會更說平等。答。一者華嚴法相至十令數圓。故二者欲明三世難思。理滿故。故須第十。又華嚴明非但九世及以平等。而云十種三世。故知前九一三世。以彼欲明九。三只是九世。九世只是三。三世只是剎那。剎那。剎那皆盡過未。此乃長短相攝。今未論之。且約三九相望以論。為引同故。三世若同十方即同。則塵剎皆同。讀者但云剎說眾生說。而不思剎及眾生皆為能說。所被者誰。良由不思眾生剎性。若得此意。彼此互明。三卷六十九。續云。記引華嚴十種三世。讀者但云剎說眾生說。皆為能說。所被者誰。彼謂眾生心中毘盧遮那能為佛身中眾生說法。佛身中眾生聽。眾生身中佛說法。遮那既遍塵體亦遍。塵即遮那。故名為塵說。他不了此故云。所被者誰。今意剎說塵說佛說眾生說。剎為佛身中眾生說。佛為剎中衆

生說。塵互亦然。佛望眾生亦然。並是遮那同一體故。凡中具聖。聖中具凡。依中具正。正中具依。百界千如三千世間皆在一念。故能互說互聽。具中不思。上來釋結第四令住及總諸佛章竟。識中明

依法者。如經舍利弗過去諸佛以無量無數方便種種譬喻因緣念觀方便。說法是法皆為一佛乘。故如是等故。言譬喻者。如依牛故得有乳酪。生蘇熟蘇乃至醍醐。此五味中醍醐為第一。

論依法者已下。釋第五依法。三世諸佛開三顯一為所依法。雖示諸乘意在一乘。一切權法皆依顯實。於中為二。初指文。次即解釋。初文可知。譬喻已下。論釋經句。文中有三。初釋譬喻。次釋念觀。後釋方便。今就初文亦二。初開譬。後合譬。就開中三。初摠標。次指喻。後正明喻。三字為標。次三字為依。五味依牛故。有乳已下。正明喻名。五味具足。簡勝如文。小乘。乘下一有不。如乳。大乘。乘下一有不。如醍醐。故。如其猶四字

論小乘已下合譬。有二。初合名。後明義。小乘如乳。大如醍醐。此即合名。五味之義。今家大歸。於橫豎中。此第二義。他迷斯旨。故失五時。今約五味。有兩番義。一約頓漸。如涅槃明。二只約漸教。如今論明。故一家判教。或時亦以鹿苑之前。除華嚴教。方等亦成第三時。故亦以法華當於第五時醍醐教也。其義明矣。言以五味約漸教者。須言人天為乳。乳教未入五時之限。還至小乘。方對初教。即解深密正當第三。阿含當第二。般若當第四。法華當第五。論文五味可嘆。分明人多不。會。多住。智。慧。涅槃五味。摠有五番。一教。四行。今正譬教。兼顯同義。人天教者。阿含之前。有提謂經。多明五戒十善。故判屬人天教。問。論云。大乘如醍醐。未見法華。何以此經屬醍醐教。答。論文大乘如醍醐。所言大乘即是法華。文云。為諸菩薩說大乘經名妙法華。乃至今正是其時。決定說大乘。莫以權大。濫徵真大。前來大乘有名無實。非真大乘。今日大乘有名有體。應知真大。

能看論文耳。
此譬喻唯團唯明大乘無上。諸聲聞等亦同大乘無上義故。

論此譬喻下。明用譬意。於中有二。初摠明。後明其趣。今此初文也。凡引五味。意取醍醐。取醍醐者。為顯大乘無上義故。故云此譬喻明大乘無上。五味之中。以醍醐為無上。五時中以法華為最上。論文分明不可用他釋。諸聲聞等下釋其所以。決定退大正為根本。攝得二三。故云諸聲聞等等取餘人也。亦同大乘無上故者。正明成醍醐。人理本來一隨妄說。三。至今開三同歸。無住。非。唯菩薩三乘同入故云亦耳。教行人理皆成醍醐。一心妙法。有何入滅及無性者。

聲聞同者。此中示現諸佛如來法身之性同。諸凡夫聲聞團下人。辟支佛等。法身平等無差別故。此團此下有譬喻示現因緣之義。如向團向所說。論聲聞同者。正明同義。明非但二類同佛法身而已。

諸佛法身同。諸五驚四種二乘。法身之佛平等無別。何以故。法身之性本無凡聖。覺之名聖。迷之名凡。所以諸佛等同。九法界中法身之性。九法界中法身之性亦同。佛法界。應知此教圓融無礙本無阻隔。暗者迷之非。兩曜過。當知佛入。眾生。眾生入佛。三世理常。佛道元同。故經云。是法七權皆為一佛乘故。一乘佛果非唯性同相亦平等。故安住實智中。世間相常住。理事性相悉皆融妙。故題妙法。此摠釋義。十種不二不思議境。為此至要。學人存意。論示諸佛如來法身之性者。示能同性。十方三世別相一體法身之性。本來融妙。猶如虛空。不相妨礙。無有起滅。常住一相。具如身樂行中。同諸凡夫。聲聞辟支佛等法身者。顯所同性。言凡夫者。六道眾生。聲聞者。不簡定性及以不定。辟支佛者。不嫌大小部行。麟角。等者。取兩教及三菩薩。平等無差別故者。摠明一切佛。皆同此九真如佛性。凡夫等佛。佛同凡夫。有情同無情。無情同有情。而非情共一體故。十方佛土中。唯一乘法故。一切

世間治生產業。皆是法身故。三界眾生皆是佛子故。故凡夫兼六。聲聞支佛攝二法界。以一箇等等取菩薩及三千也。此中譬喻者。與釋七譬。今昔之義。其意全同。莫以偏取。若爾失旨。學人思之。若嫌等義。須難攝。論及住持句上下不類。能思能思。此義譬喻示現者。摠結上文。論文五味本以譬教。教攝五時。義通行理。即攝四教。此示現意。經論分明。而人不知。故招今嘲耳。論因緣如向說者。如前釋三乘但名因緣。

言念觀者。於團於小乘諦中人無我等。於大乘諦中真如法界實際團實際法性。及人無我法無我等種種觀故。論念觀者下。釋念觀句。於中有二。初明小乘。後明大乘。於小乘論中。無人我等者。明藏通所詮人無我觀。藏生滅諦。通無生滅。藏是折法觀。通是體法觀。折體。生。無。雖有。殊。殊。同。歸。偏。真。人。空。前。方。便。位。十六諦。觀。折。體。五。陰。方。證。空。理。此。但。破。我。故。云。人。無。我。於。大。乘。諦。中。真。如。法。界。實。際。法。無。我。人。無。我。等。觀。故。者。明。別。入。通。及。恆。沙。別。觀。並。空。陰。法。亦。破。陰。入。真。如。

法實界際。是真如中含種種名。此差別義。如云寂滅實際。法身實相法界法性不虛妄性不思議等與一切法為所依體。真如是深。餘法是淺。畧以十二種真如異名。故下文云。若不信受者。於餘深法中。示教利喜。即假真如未入。圓妙。若約如來恆沙法門。一皆入無邊邪。皆中正。悉為不可思議。超別通等離邊中道。於一念心具三千法。非空非假。雙照空有。故以爾前屬施權教。具如止觀。

言方便者。於小乘中觀陰界入。厭苦離苦。得解脫。故於大乘中諸波羅蜜。以四攝法攝取自身。他身利益對治法。故。

論方便者。釋方便句。文中有一。小乘中觀陰等者。明小乘方便。前未團未恐折法破陰界入。是厭煩惱離三界苦得小解脫。故。但盡分段未過變易。故言方便。具如四教章。大乘中觀諸波羅蜜等者。明大乘方便。三教大士所修六度四攝法等。但對治外塵。未入妙法一內心之法。假以治身利益自他。心有疑怖。未

知如實修行之處。故云攝取自身他身利益對治法。故摠撮七權及以八教所詮定慧非真正法。故名方便。非體內權是假偽法。故經云。是法皆為一佛乘。故。是義可知。大乘小乘俱為方便。其文歷々。諸師因何不知不見約。何淺智耶。痛哉痛哉。經云。道我以無數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法。論牒文云。方便譬喻因緣念觀方便說法。即初譬喻。次因緣。次念觀。後方便逆順無滯。莫檢不同。或以念觀攝因緣中。或以因緣入念觀中。因緣為本有三乘法。故摠言以攝方便句中。應知此意。大師指此依法為四佛章。應具六義。但出二種。一開方便。二顯真實。以無量無數方便者。明開權也。是法皆為一佛乘。故明顯實也。六番中初四簡既訖。自下釋第五舉五濁釋權。遮者。如經舍利弗十方世界中尚無二乘。何況有三。如是等故。

論遮者如舍利弗已下。釋第六遮。前第二說則隨九人說九乘法。是隨他意非佛本懷。此第六遮者。止前

來隨他意說。今住究竟唯一佛乘。是隨自意。合佛本懷。若證入竟。尚無一乘。況有單二單三滯二對三乎。十方世界皆無此理。況娑婆耶。故云遮也。文中有一。指文釋義結文可見。

無二乘者。謂無二乘所得涅槃。唯佛團佛一如來證。提菩提究竟滿足一切智慧名大涅槃。

論無二乘者下。論自釋經文有兩番。初無二乘者下。釋所無乘。他無二帶累。此句唯佛如來下。舉所無理。唯佛如來者。明能證人。舉回報佛攝得法應證大菩提下。明所證法。大菩提等是十五智德。即如是果。猶如滿月矣。究竟滿足一切智慧名大涅槃者。明十五斷德。即如是報。大般涅槃已證諸法常住妙理名大涅槃。如薪盡火滅。此非大涅槃。大經云。不生不滅名大涅槃。諸經論中自性清淨為涅槃。是也。種智圓滿更無所依。故名圓寂。三教所詮有名無實。二乘亦滅。是假偽名。業煩惱果竝皆未盡。為止息。故暫取佛果。有餘無餘之名。中路權設。鈍者不知生已度想。諸

佛導師破滅化城引到寶處。寶處即是真實二滅。若開顯時化寶不二。萬法一味。為除執故。引接故彈小抑偏。一心本法會無有隔礙。或釋此遮。文云。尚無第二緣覺。何況有第三聲聞乘也。由此經云。羊車鹿車為求牛車出於火宅。故唯破二不說。更別牛車。故今家嘲曰。文列三乘各有所為。各自出宅。文未曾云。羊鹿求牛。素辭只云。願賜我等三種寶車。得三車。後方云。長者見子得出火宅自知賊富無量。方乃等與大車。當知三車出宅。竝未得寶車。若前文中已是二乘求於牛車。則是二乘重求。出宅。出宅之車已得大車。何須長者更賜耶。故出宅大車非等賜車。以出宅車本為治濁。況三祇共地及少信等如是。菩薩濁猶未除三十四心。除五濁耳。故經云。初以三車誘引諸子。何以不云。但二車耶。已上今按。二車為求牛車出宅。若爾應改願賜我等三種寶車。云願賜我等一種牛車。凡出宅者為求三車。宅內得車不用出宅。若本自得諸緣乘者。佛說三乘則為。