

差別智之惑名之爲塵沙。知十法界衆生一切病相。知一切藥對。隨病與藥令彼服行。是名入假智。亦名道種智。菩薩能得此智。能教化衆生。說其所宜聞法得益。若不得此智時。無由化衆生。故言塵沙惑障於化道。此教化衆生之道法也。如病塵沙藥復塵沙。對衆多病設其宜藥。無量。無量故言別教菩薩學恆沙法門。文云。無知塵數故名塵沙惑也。今約宗意。別圓兩教皆有此惑。別約歷別。圓約一心。具如止觀玄文等說。

論未者不也決三十八

疏云。今開三顯一正意。爲決定退大聲聞令成。大乘聲聞。已上此與論異。論指退大應化爲根熟者。五性宗云。言未熟者。應云不熟終無可熟。團熟下口。本共有者字。此破論也。與彼論大乖。未讀論文。故決定退大二種聲聞。正爲三周所化之機。此等或作滅想擬入。無餘。或退大心中間取小。今日開發藏識之中三德涅槃種子。發生實相芽葉根莖。故經云。得未曾有非本所望。已上塵主決也。今謂。汎講法華須以此義爲正。若不爾者。破經破

論。罪過五逆。除基公外。無入傳。彼不熟之義。本師三藏意。已略去無性之語。防公涉公一切諸師混無自本共。他。近代著述絕無那義。兩京十道一切兒女。摠皆唱曰。和上人有南北。佛性無南北也。若言無性。被兒女嘲。故唐僧家絕不言定性無性之義。我國今多不道。應是大乘機漸々熟耳。設爲權戲。雖口假言。努力力々中心莫々執々。若強執之。公私十方信施。難々消々。若不消者。何免三途。供養爾者墮三惡道。謗法罪報法華般若諸大乘經一切明說。智者可披。上來隨要抄出。餘若私記中。又聞。讚州慈勝和上。東大勝行大德。並讚岐人也。同說約法華經意。定性二乘決定成佛。余恆存心隨喜。彼兩和上實是圓機傳圓教者耳。曾聞氏中。言語。那和上等。外戚此。因支首氏。今改和氣公也。重增隨喜。願當來對面同說。妙義弘傳妙法也。又余請來成唯識家疏。隨分不少。隨覽多說成不成義。自非如來莫執諍之。措淨名疏從方法師百法幽抄。青龍金剛經疏等。摠導無定性二乘永入無餘不廻入於大乘之理。掌記抄中數々亦爾。可

信受之。莫招無擇。努力力々。若戲論言。恐不及。大唐路上養牛馬兒女也。

大師教。小師云。今搜求聖教之次。或聖教中云。論梵本甚浩博也。而將來唐土擬委悉譯之間。遭世衰亂。不遑染筆。仍抄出其大畧一兩之要。今見此事甚有道理。世人云。經者八卷也。釋其義論。何故只一卷。此無理也。今案此文。彼疑颯然解耳。

別接通決三十九

玄文有三。謂別圓接通圓接別也。止觀云。問。別云何以接通。答。初空假二觀破。真俗上惑。盡方聞中道。仍須修觀破。無明能八相作佛。此佛是果。仍前二觀爲因。故言以別接通耳。不以此佛果接三阿僧祇百劫種相之因。故不接三藏。不將此果接十地之因。故不接別。不將此果接十住斷無明。故不接圓。唯得以別接通。其義如此。上云。別接通。開。真出。中。又云。諸教皆接亦應有之。此義不用。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。若齊通爲言。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。是入初地位行也。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。故云智者見空及與不空。被接方聞。聞已見理。即是入別位也。三藏菩薩明位不爾。故不論接。別圓發心已知中道。更將何接。故知接但在通也。已上在三卷。又云。六文通教二乘偏用體法入真。菩薩慈悲入假。乃至亦得有中道之義者。佛滿字門通通別。鈍根以能通通不能通別故。此教得有別接之義。利者被接。更用中道。不被接者。不須第三觀。別接義如顯體中說。云云。又云。修此雙流。凡有三處。若別接通七地論。修八地論。證十廻向論。修登地論。證三十七道品。止觀以爲雙流。禪門章云。通教二乘不異。菩薩則真諦有含。中接別之意。此真義含於中。而作真名。記釋次文。云。言九地伏十地破者。仍本立名。名九十地。入別圓教。應云。初地及以初住。又

記六云。初明通教以別接者。方乃得云。七地論修八地論證。問。第三卷明別接通中。何故乃云。八地開中道九地伏無明。十地破無明。方得名爲佛。以何義故與此不同。答。始從四地終至九地。咸受接名。三根不同。故位不等。四地爲上。六七爲中。八九爲下。文從中說故云。七地。前爲消。經故從下說。故大品云。十地菩薩爲如佛。經從下者其位定故。故諸經論多從下說。今決曰。初文言此佛果。又再言此果者。此通教十地之八相作佛。指此爲此佛果及此果也。文云。空假二觀破真俗上惑盡方開中道。仍須修觀破無明。能八相作佛。此佛是果故言指通十地果爲此果。問。爾違宗失。以三教果頭無人故。答。彼無人者約當教分。非於被接。問。何以云爾。答。通教真諦空中合論。故從初觀空破煩惱障。至第八地方說真內之中。所以空上更復見聞不空。九地伏無明。十地破之。即名爲佛。故言約被接者。問。爾此接入別。何故可。此果爲本教佛果。答。亦可云爾。但今與果名者。且約八地開

中道邊。更無他意。問。八地開中。即時成別教及圓教人。何煩更與本教果名。答。此徵可爾。但止觀一意約此一人。借指後教地住爲果之事。故望八地開中之邊。且與果名。問。爾終不言後教人耶。答。被接方開。開已見理。即是入別位也。依此意言。別人亦無妨。問。爾約初意言別接通無失。若就後意。其言有妨。豈不成以別接別耶。答。此義元從初通後別之人而起。故名別接通。本無以別接別文。若言然者。不免大失。云云。

五道六道決四十

法華序品云。又見彼土六趣衆生。方便品云。我以佛眼觀見六道衆生貧窮無福慧。譬喻品云。有五百人止住其中。信解品云。周流諸國五十餘年。授記品云。無四惡道地獄乃至阿脩羅道。第六卷初隨喜功德品云。若四百萬億阿僧祇世界六趣衆生。諸經多出之。住心品釋云。毗婆沙說有五道。摩訶衍人多說六道。乃至此世界界中已有三十六俱胝衆生趣。何況十方一切世界耶。理

趣經釋云。上下十峯。十真如十法界。與華嚴天開宗記云。今以折出脩羅。故云。六道。諸餘經論或從鬼攝。但言五道。大體佛敎本說五道。以脩羅入鬼道。後緣脩羅發瞋。擬害於佛。更開說六道。今案譬喻信解兩品。五道爲正。以脩羅爲餘。實非善道故。當知五道本說。六道後開。合存此意。正文道可載涅槃疏十三云。又六有者。唯是六道。佛爲帝釋。別開脩羅。脩羅唯是鬼道。則但五而不六。涅槃以下。本傍云草無。

修羅惡心恐損如來。故開爲六。入三善道。依實論之。此鬼道也。故法華正說多爲五道。云云。

七階成佛決四十一

藏教菩薩七階成佛。一從本釋迦發四弘誓。依生滅四諦境二。三祇修有相六度。三百劫種相好因。四修滿六度。五爲補處菩薩身。六爲斗卒天王身。七從天下來託胎出生出家降魔成道。云云。此爲七階成道。或爲四階。雲記云。婆沙云。第一階三祇修。四波羅蜜除禪及智。第二階百劫修相好。第三階從兜率下最後身出家用六行斷惑。

第四階菩提樹下三十四心斷結。開書記以下。本傍云草無。前六階中曾不斷惑。至第七階降魔已後。以三十四心斷見修惑。故爲一斷。東塔四分疏一云。然欲釋此覺位不同。總有其六。第一三僧祇耶所逢事佛。第二波羅蜜多圓滿時分。第三於次百劫修妙相因。第四生處人中成佛之意。第五最後身出家已修有漏行斷惑。第六菩提樹下作無漏觀斷惑成佛。一々委釋如彼開四分宗記。私見之。開合不同。須勤諸論。與此文符。開符。本共作對。

索車決四十二

疏云。索有三意者。經中求字即索之異名也。一機中論索者。昔來聞大領納在心。此種冥伏藏識之中。不論發之與不發。皆有感大果之義。故約彼論之。二情中密求者。情識中推。佛在鹿苑說三乘果。以爲真實。我隨佛語證得此果。而今折挫以爲狹劣。未審我前爲得之否。若不得之。佛何說實。若已得者。何挫狹劣。脚蹯兩極心中求實。三發言索即在。今日慙慙三請。密求在二蘇時。若歷時言。前一通涉於三昧。第二如上。

初生 第三在今。一箇志求之言具。此三箇索義。次問意者。大師假設釋成前義。兼防他問。昔出宅者指阿含時。索三者。在方等禪呵之時。以通折藏。般若洸汰以別嫌藏。引文云。如前所許。云云。若爾求三乘也。何爲求。一耶。答。阿含時設羊鹿牛車。即運出火宅。時長者說導。汝等早出。玩好之具。羊鹿牛車今在門外。諸子乍聞互相推排競共馳走。爭出火宅。得免火難。免難已後身在門外。諸子是時憶父先言求三車。我已出。門何處有車。種々推求。都不見有。諸子商量。父寧欺我不與所許乎。而今不見。雖然父意必不徒然合。有意圖。不如面索。所以詣父求。前所許。以於子情。望於父懷。此求異有之意。所以異者即是實果。商量推覓時。在方等及般若。對父正乞時在法華。大機已發不同於先。何以意中乞求小乘。父意在大。子索亦爾。若非此釋。經意難會。宅中乘底。何也。出於門外。答。止觀云。三車自運乃得出耳。小乘念處等爲其所乘也。若對大乘不足爲乘。猶如步行。未度變易。故言互相

推排競共馳走爭出火宅。乃以教行爲其所乘。若不乘者不可出宅。若已在內乘於車者。出宅已後不可更求。所以今師消釋斯疑。此義略出車數中了。而決曰。上來此越州林和上解釋也。甚與經合。須留心思。又經文法喻不齊。以實乘車出門外。與走出異。能可留心耳。此亦口決也。 圖又以下口 又華嚴與法華。十異如涌出品疏。大涅槃與法華。十六異如法華義續。如文可披。此土三論師所奏大乘三論大乘義抄中三車四車論論甚不穩便。顯言倒語。更不足言。又言。四教無憑。甚好笑也。

常精進位決四十三 止六云信念進定慧
疏云。今對常精進者。即十信之第三心也。妙記改爲第二心也。今決曰。疏及記各據一義。並無違失。凡除初心外念進定慧四心之次第不可一定。隨用時或前後。但大師正義以進心爲第三。其證文者。覺意三昧中釋十心。進爲第三。道理炳然。又首楞嚴十卷經中恆爲第三。玄中至多數。圖數口 故依疏斷爲正義也。若爲

第二亦有其據。出大般若。所以須知。除信已外四法隨時用之前後不定。得意任宜。不可爲謬矣。

大般若三百二十七爲第二文云。信根精進根念根定根慧根。

便決六千功德義四十四 可載法華玄文。圖可等口本傍云草無。

惟疎師推法師。疎法師。圖惟等六字。口本傍云疏無。大佛頂經疏二引天台釋六千功德。謗之隱說。先抄出之。與彼經對勘。在於他紙。今未載。此圖今等口也。大底天台約境千二百即十。二因緣也。約智八百即八正道也。智如境故能盈爲千二百。境如智故能縮爲八百耳。圖耳下口本用五根。乃至意根。圖根口用五根。故有盈縮。三根用三根。即是互用也。明在本經不可更迷。佛意大同。經々異趣。具如玄疏。智人尋之。莫愛閑語。

十如是決四十五

玄文竝云。相以據外覽而可別。即福德莊嚴。因緣性以據內。即智慧莊嚴。了備定慧者是體。云云正因凡讀教者皆以爲外事。不謂我身上內外之法。所以感傷極略決

示。從今向去。乃至菩提莫貴。此倒言。福德者即在色蘊。智慧者在四心。具斯色心即名爲體。體即法身性。即般若相即解脫。三法圓融同在一處。若以相置草木上者。性在出羽。相在對馬。體居勃海。若如是者。爭言一心具十法界。法界具如。如具三世間乎。陰生土三摠在色心二法之上。故宗教文句々云。不出色心也。色心者。我身上外色內心也。除此之外更無一物。依正圓融元在一處。莫覓於外。若爾顛倒分別絕非法華之旨。亦違諸教。力等七法亦從此三法之上起。十妙。十。一。十不。本從此來。於一切時中本末究竟等。十方佛土中。唯有一乘法。唯此一事實。天然元在一切智地中。而常自寂滅空也。設不據之。孫曹慈氏三家相義可返。台山。若爾六十卷亦大無用矣。

天台引證不同。常流決四十六

一宗法文所引經論。乍見本典。忽爾難得。所以宗徒多謂無文。我輩本來大底同之。今覺自讀不依師授之弊也。故今輒爾示其一端。圓頓之說。一以貫之。彌可仰

信。凡學大師教文者，為披閱故臨本文時，動須用心尋會文理表裏所極。爾乃得之在斯須間。不爾千年積功一無所獲。其大綱者，大師所用極在義趣。趣之所極諸同符契。已他內外其理一般。若得義了取文任意。且如諸文恆引普賢觀云。大乘因者諸法實相。大乘果者亦諸法實相。學人披文只得大乘因者諸法實相之句。于今未得。大乘果者亦諸法實相之句。仍曰無文。斯乃不依師傳。斬新討文之失也。從今以後的須會之。大師引證極取其義。不多在文。既指因為實相。寔有其文。決知果亦實相符。同印文。諸如此例觸類甚多。尋者多善檢實無文。此實自讀之失也。一切准上必討尋之。然則不出庭戶。合知天下。若不留心困極々。件一決者。殊是禪林良語。座主之面授也。恆云。智者依義不依語。語者文也。努力力々留心此句。千金莫傳。若如此歟。大師引文多依義理。不同傍人愛浮虛者。斯唐口談也。

四悉檀決四十七

釋名如略悉檀草。淨名玄疏一云。悉檀者是天然之語也。今此為正。釋名以下口本

傍云。唐朝日域多導。天台委釋悉檀。此言詣實也。不得意者多唱其名。不會用意。所以隨聞示其文處。謂和上在北座恆說之曰。四悉檀者。元是如來說法之時常行要用也。所謂世界為人對治第一義。一及諸宗文。世界者。佛不與世諍。故用隨情說聞者歡喜。所以歡喜為世界也。記云。初因緣中世界即是歡喜。故云不諍。云喜後善生。故名生善言為人。善生即惡破。故呼破惡為對治。破惡悟道。故指悟道名第一義。即所證入矣。前三方便後一真實。故都總言歡喜生善破惡悟道為四悉檀也。涉大小乘。必具此四。故大論云。四悉檀攝八萬四千法藏十二部經焉。此摠略。文出玄第九。云云若尋得之方覺針刺耳。

唯識唯心決四十八

廣百論中有三心境。今以第三無言無相心境。且為傍助。行言。識存境心不存。

預防他立已也。
輔行中引占察經唯識與實相圓相本本觀以決於事理也。祖大師延曆末。奉使入唐至天台。遇禪林寺傳天台教。大德僧道遂行滿問宗諸義。次問唯識唯心。遂和

上答曰。唯識狹淺存於境故。唯心廣深不存境故。今承和入唐天台請益大德決問先答意。台山兩答大體相同。頗非無異。言異意同耳。今准記並大意。義意已盡。不可必問。大意云。不變隨緣故名為心。隨緣不變故名為性。此釋成占察義。若隨差別境而一々能察。謂之唯識。差即無差。名之實觀。此義若約別及與圓家。並皆得通。行人尋常隨境動寂彼此有之。故言皆通。毗鉢舍那是唯識。奢摩他是實觀。用之與體偏一切處不一不異。若以此義約教道時。以教權故心外有境。造境不即中故存境也。約證道時。以證實故造境。即中無不真實。故不存境。設約權論家。唯心與唯識皆俱淺狹也。以不即中故。是世俗故。若於自家彼此俱深俱廣俱妙。以即中故。心識之外更無他境。境即是心。心即是境。如々如々智是名法身故。心境俱心各攝一切。一切不出三千故。若非三千。攝則不遍。若非圓心。不攝三千。故三千摠別咸空假中。圓心境以下。本傍云草無。以境妙智妙行乃至利益俱皆妙故。十方佛土中唯有一妙法無二亦無三。

正直捨方便。但說無上道故。以此望他。他必存境。我必不存。若得意後隨。宜存沒有。何失也。當知台山貞元開成二答。皆共無妨耳。云云。占察經義通。於別圓。存之總之。會用之。後悟平等法界。無有人草之別。
廣百六云。寧毀犯尸羅。不損壞正見。毀戒但障生天。壞正見者障涅槃樂。十云。諸契經言唯識有者。為令歡識捨彼外塵。既捨外塵。安心隨息。安心息故證會中道。故契經言未達境唯心起二種分別。達境唯心已。分別亦不生。知諸法唯心。便捨外塵相。由此息分別。悟平等真空。愚夫異生貪著境味。受諸欲樂。無捨離生死輪迴。沒三有海。受諸劇苦。解說無因。如來慈悲方便為說諸法唯識。令捨外塵。外塵之妄識隨滅。妄識滅故便證涅槃。故契經言。如世有良醫。妙藥損衆病。諸佛亦如是。為物儲唯心。後長行中云。應捨執著。空有兩邊。領悟大乘不二中道。勝義諦者。謂聖所知。分別名言皆所不及。內自所證不由他悟。無相絕言名勝義諦。乃至

是故聖說：心境有三。一者有言有相心境。二者無言有相心境。三者無言無相心境。初二緣世俗。後一緣勝義。又云。外境是妄法。心緣彼境。生了境是唯心。分別則不起。

伽七云。若言無外境而唯有心者。無境則無心。云何成唯識。真如及唯識。是衆聖所行。

三身佛決四十九

禪門章云。大乘明。此五蓋束成。三毒。三毒迷。法界而起。法界無邊畔。迷亦無量。當知毒蓋通至極果。極果豁悟。法界。法身無量。故所得智慧亦無量。得報亦大。應亦無限。故大品經云。色無邊故般若無邊。乃至識亦如是。大經云。因滅是色。獲得常色。色若有邊。豈得爲常。當知法身大果應用圓滿極在妙覺。不縱不橫具足成就。豈容舍那坐一華端而判爲報。應滿法界。何止一釋迦耶。明三身優劣。如此者。皆不得意。得意爲言。只釋迦即遮那舍那。故普賢觀云。釋迦牟尼名毘盧遮那。妙勝定云。或見釋迦。或見遮那。當知法身遍一切

處。豈異釋迦別求遮那。遮那既止三界釋迦。何容乖此。遮那既徧法界。五蓋云何不通三界耶。止觀六云。就境爲法身。就智爲報身。起用爲應身。以得法身故常恆不變。法身清淨廣大如法界。究竟如虛空。盡未來際也。實性論云。常即不生。恆即不老。清淨即不病。不變即不死。法身是淨德。廣大如法界是我德。究竟如虛空是樂德。盡未來際是常德。故知初住法身即具如是常樂我淨無生老死云云。

決曰。非唯三點三德不縱不橫而已。三身三涅槃亦不縱橫不並別。今大師所說三身之義。名似諸家其體大異。如前文言。明三身優劣者。皆不得意。得意爲言。釋迦即遮那舍那。摠約一心說。法報應。一境一切境報應無不境。一法身一切法身故。一智一切智。法應無不智。一報身一切報身故。一用一切用。報法無不用。一應化身一切化應身故。以一空一切空。假中無不空。一假一切假。空中無不假。一中一切中。假空無不中故。修一心三觀證一體三身。所以法華三身平等一

體。皆妙皆圓一相一味本末齊等。故所說經名平等大慧妙法蓮華。能說如來名釋迦即遮那徧一切處。如惑徧法界。理亦徧法界。如理徧法界。智亦徧法界。如智徧法界。用亦徧法界。三身一體一切時中常恆相即。無不即時。函蓋一合。故言平等。故言妙法。言慧日大聖。慧日除暗。若三身優劣者。非平等。非獨妙。亦非慧日大聖。一常一切常。三身無不常。一恆一切恆。三身無不恆。一淨一切淨。三身皆不病。一不變一切不變。三身皆不死。一凝然一切凝然。一無間一切無間。一相續一切相續。一續一切續。故三身皆相續。一無間一切無間。故三身皆無間。一凝然一切凝然。故三身皆凝然。俱體俱用。俱隨緣俱不變。俱寂俱照。照寂不二。觀經牟尼名毘盧徧一切處。其土名常寂光。尋常懸眼何不會之。觀經以下。本傍云草無。若不如此者。同於質礙老病死耶。略決如是。慧者詳之。法報應名且依十地論及法華論也。義即大師已心中所證悟之法門矣。意如上引文。涅槃華嚴大集維摩般若諸大乘經所明極理。只是上文所說之理也。莫嫌聖說。須恨

自暗。唯見大日法身即釋迦牟尼。釋迦牟尼即大日法身。徧一切處。本來常住無始無終云云。若不然而者。皆小乘義也。絕非法華實相妙極之旨矣。止觀云。前三此小中大。尋之思耳。又玄文法身境名毗盧遮那等。或云。無憑何以故略於毘字。只一佛名不合爲二者。守株誦文師之言。非天台之要。今只約理立三名字。八萬之藏失斯道乎。若究言無。莫言三身。若有三佛必合名之。政國政。本傍云。別本作故。行妙中權立三名。須得妙意。莫愛淺說也。不空羅索神變真言經第二十八云。一切如來三身一體。皆等毘盧遮那法身相好。已上經文。既云三身一體皆等。遮那相好。何可用三身各別之言。無情成佛決五十

禪門章云。又約理爲言。一切諸法悉有安樂性。何簡真也。中道耶。答。約教見真者。未見佛性。眞俗是境。界佛性耳。上。問。悉有安樂性草木有耶。答。入理悟於平等法界者。無復人草之殊。未悟謂其事別。如夢種々悟已則無云云。已華嚴云。若人欲了知三世一切佛。應當如是觀。

心造諸如來。杜順和上法界觀云。情與非情共一體。云云。法華世相常諸法皆實相本末究竟等。國法華以下口本傍云草無

決曰。入真如理觀一切法無非真如實相妙理。內外色心及以中間。其體一相所謂無相。若得實相眼智。不見心外有纖毫法。十方佛土中唯有一乘法。除諸法實相。餘皆是魔事。唯觀一切法如實相。一色一香無非中道。造境即中本來真實。即是心造諸如來。情非情一體。一安樂性。即是如實相也。名之為入理悟平等法界。若三乘教行人及凡夫等未離文字性。見情無情其體各別。若一乘教行人。本來無此見。先知同一體性矣。大日經云。阿字第一命偏於情非情。及諸大乘誠證非一。若遮斯理。即是夢客。生死無曉。何時得悟。可傷々々。台山決中大底無失。但不出大師本文耳。又莫謂煩修萬行證無上佛果。我一心三觀推檢四運併無生。融通萬品皆為一心。心與性合更無分別。即是真如。故妙樂云。隨緣不變故名爲性。證此不變即是法身。便具三德。利根之士隨語事成。此天台正義也。若不證。

修事萬行扶助理觀。水澄石現。相知不久耳。
過去七佛決五十一

世人云。七佛則與世俗七廟同。若彌勒時除毘婆尸。可
以尸棄爲第一佛。溼陽記等同亦如此。呼弘調伏錄爲溼陽記。即解開四分宗記。開四分宗記。有則師述也。即云。若同七廟及世九族。於理不然。故須於今別述正義。即是本師三大劫滿修妙相業。爾逢毘婆尸佛。正曰毘鉢尸。此云勝觀。即是過去九十一劫最初逢第一佛也。從此以前入三劫數。佛既多故不舉也。縱至彌勒亦不除前。以彼入修劫先故。決曰。此雖小義不可不溫。故今出之。同門諸人請會此理。莫除勝觀。而同俗七廟。若依彼除釋迦。以除依次故。此說不宜。須急廢之。但須准據我本朝當代宗廟以天智天皇爲元祖也。以一例之。來際何改。以元祖故。

大論慧影師疏云。毘婆尸佛乃是過去第九十一劫中一佛。次尸棄毘輪婆附二佛。是過去第三十二劫中二佛。今賢劫中始有四佛。拘留秦佛是賢劫初劫佛。以

前劫中三佛足爲七佛。今釋迦第四。若彌勒出時七佛則以尸棄爲頭。若師子佛出則以迦葉佛爲頭。云云。長元六年九月日。依要又記之。國長元以下口本無彌勒發心四十劫而釋迦發心者。未入僧祇之先發心歟。今云同時發心者。指初僧祇發心歟。故不相違。然同時發心者。大論有其證。云彌勒超劫者。有經有證可見。云云。徵他學決五十二

凡八萬法藏統其行相不出四教。如頭邊示。藏道別圓即聲聞緣覺菩薩佛乘也。真言禪門華嚴三論唯識律業成俱二論等能所教理爭過此四。若言過者。豈非外邪。若言不出。便問得他所期。即四乘果也。然後隨答推徵極理。以我四教行相並檢決定於彼所期之果。若與我隨即詰之。且如華嚴五教各々有修因向果。初中後行不一。一教一果合是所期。若非藏通別圓之因與果者。不是佛教耳。三種法輪三時教等。就中可定。汝以何者爲所期乘。若言佛乘未見成佛之觀行。若言菩薩。此亦即離中道之異也。汝正取何。設取離邊無果可成。

如要即是例佛難之。謬誦真言不會三觀一心妙趣。恐同別人不證妙理。所以逐他所期之極。准理我宗之可徵。因明道理與外道對。多在小乘及以別教。若望法華々嚴涅槃等經。是接引門。權對機設。終以國以口本傍云草無引進令邪小之徒會至真理也。所以論時存于四依擊目之志。莫執著之。又須將他義對檢自義。隨決是非。莫執怨之。大底他多在三教。國旨至少耳。國大底以下口本傍云草無

教誠中觀唯識學及諸典論者決五十三

凡中論者。龍樹大士造。唯識者。天親菩薩造。故止觀云。天親龍樹內鑿冷然。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。若得今意俱不可說俱可說。云云中智二論並云。因緣生法即空假中。佛性論中三因佛性。性修二德。國德以口本本共作得等盛說之。廣百論護法釋曰。爲破有執假說爲無。爲破無執假說爲有。有無二執皆世俗言。勝義理中有無俱遣。聖智所證非有非無。而有而無。後當廣說。云云。案四依出世大小雙弘。究竟令證中道聖果。故天親始從小乘終至法

華涅槃令小入大。龍樹提婆護法清辯。豈與佛有異途乎。今據上說。是至極言。歸於中道。雙非雙照。我師三觀妙意天然奄冠本。合諸聖人意。所以止觀明說。內鑒冷然外適時宜。若不然而者。彼諸菩薩却墮非聖。人師偏解。未徒苟執。遂與矢石。各保一邊。大乖悉檀偏施之道。妨法遮理。何免罪報。藥變為毒。令爾辛刺。努力力々。固信聖師。自濟々他。莫依初猿。入井損命。教部前後權實之趣。法華涉年調熟之旨。留心可學。般若離執。若執燒手。一切佛法違教主意。摠皆令冠本。然。又莫惡論議。故雜集論云。若諸菩薩勤修善品。欲行實法。攝益一切有情。欲得速證阿耨菩提者。當正觀。察十二處法。不應與他共興。諍論。何等十二。一者宜說證無上義微妙法時。其信解者甚為難得。乃至五者凡與論時。不懷癩毒。甚為難得。六者凡與論時善護他心。甚為難得。七者凡與論時善護定心。甚為難得。八者凡與論時欲令己劣他得勝。心甚為難得。九者己劣他勝。心不煩惱。甚為難得。論引大乘阿毘達磨經說出之云云。又云。又此經中

諸句義意。謂與論時。大乘法性無上甚深。若無靜心。解尚為難。況為諍競。凡與諍論。雖起。請問無心求解。但求過失。又傍證者。心不質直。不善宗門。樂著僻執。凡所言論。多具六失。所以者何。與論時或有移心執著邪宗。一或矯方便求。他誤失。二或不待言竟。便與欲語。三或敵論者言稱正理。反相誹撥。四或作癡言惱敵論者及時衆心。五或復於彼自懷恚怒。多具如是六種過失。又與論時身心寂靜。甚為難得。不寂靜。故二事難成。謂善護他心善護自心。由此令他心得淨信。於解脫處。正勤方便。令自心定。云云。具如助正什下。今書此文為誠。己他。若不由斯。莫輒興論。不消篤信。必墮無擇。修羅難得。不如意。甚可慎忌之。

六即位佛決五十四

南岳大師安樂行云。衆生與如來。同共一法身。清淨妙無。比稱妙法蓮華經。冠本。疎法師首楞嚴經疏記云。一也。六即者。本因隋朝毛喜上書。謂隋主曰。臣見一切大乘深典。皆云衆生本來是佛。無復待修。無有地位。

請勅流行。隋主遠請天台大師。以對毛喜。師云。君立衆生即佛。於六即中。是何佛耶。毛喜云。弟子實未曾聞。豈況能解。請師為解釋。師即為釋云。理即佛者。約性德中。衆生本來是佛。如木中有火性。而未鑽鍊。二名字即佛者。謂凡夫受持大乘經典名句。聞得佛。三觀行即佛者。謂凡夫出定入禪。不異於佛。四相似即佛者。三賢菩薩有漏心中。八相作佛。與佛相似。五分真即佛者。登地菩薩分證真如。六究竟即佛者。等覺善功。薩用已畢。金剛道後解脫位中。一切已辦。毛喜理盡言窮。云云。上來略出。具如止觀并別章中委釋。抑安樂行意與。今對案。案。合有六種差別。謂六即位衆生。一々與其位如來。同共一法身。位雖且別。法身同體。只有性得修得之差。而法性平等。本無有異。故稱妙法蓮華。妙即圓融彼此平等。如蓮體本淨。不為垢所染。在泥出泥。清淨一體。開示悟入諸法實相。元來無有染淨之別。故稱妙法蓮華。百界千如一切妙之無非清淨。實相蓮華。摠一別七。八喻一相無有別味。

授決集卷下

方等已前般若決。冠本。此深密經中時所說似般若也。古人或以般若置維摩方等之前。斯窺古譯經氣色也。天台說。共般若為。如酪經。實無別部。近代所執。當今所說。寔無別部。何偏執文失。義言般若為方等前說耶。據仁王等。既是成道二十九年已後之說矣。假使雖說小非。多分。以小歸多。必結大部。無量義經已廣說空。此為大部以結大部。法華寔四十餘年說之。而善現於般若中。得於決定。其事在法華後。而集家結置一處。是知小歸多。又窮子領財在法華前。其義決定。故無量義經云。次說方等十二部經。摩訶般若。上下相同不可異說。當知勝義生菩薩領解。如酪共般若空義。若爾。冠本。四諦教即是如酪之般若也。不合言初時二時。答。一端似爾。再勘不爾。彼有有空二門。以。冠本。三藏中實義者。即是空故。將此空義為彼中般若。義生領解。彼義便為二時。斯約於

義不不口此文也。又大乘是無上無容了義之說。非諸諍論安足處所。小乘義有上有容未了義說。是諸諍論安足處所。仍准宗旨。凡前三教者。凡此未了義有上有容。後二教是無上無容是眞了義。若細言之。別爲未了。圓爲了義。況前二教爭爲了義。今我初時二教一了。未。漸初一教摠未了義。方等四教三未了。般若三教二未了。法華一教純一了。義。涅槃四教權門故。三未了終歸常住實門。爲了所以初門爲未了。皆皆口後門爲了義也。今尋義生領解。初二兩時所聞之法。竝爲初漸。即是三藏有空之門。復無良戶。小成。酪人。然則酪即共般若。義通初漸。云云其第三時的屬。方等。同爲了義。故義。與論。方等二三亦爲未了。四中隨。勝圓爲了義約。修證者。若至細論之。五時中三箇圓猶是未了義。未開。麤故。今且約。分分了與未了。須。信前決。共般若等皆未了義。諦取斯義。更莫。狐疑。云云

于時元和四年戊戌八月上旬

於山門寶幢院摺刊旃

日本奥書

寛永三年丙寅九月二日奉點校之畢

此上下兩卷之祕決於當山從往古至今時之知識傳授所望之獻訴狀後能化又印可決定之領狀也予前季從日光院舜雄令傳受也

長等山園城寺北院喜見院堅者實雄四十六歲

實雄校合本奥書

御本云

文明十四年九月二十日書寫校合了有所存故書之不可類世間本 三井北林末葉尊通誌

同十六辰甲六月二十六日以右御本書寫之了

有契

日本奥書

御本云

永正己巳林鐘仲潛塗惡筆於件々呈老耄於字々唯讓于後人之改正而已

林下尊通八十三歲誌

文祿二癸巳年十月七日勸學院尊通之自筆自點之

本以他本再校點畢 僧都定緣末學此本向明鏡可作思
天文十三辰甲年自九月二十八日至十月九日始末十二日、間加私點。凡此、本者藏本悟忍閣梨本、一筋匠師善巧院尊通御自筆也。先年北院金林坊、向、近江、惡黨亂入、砌、令、買、得之、數年送、星霜畢、今度尊契法印、以、點本、一、字、不、闕、仁、寫之、畢、來、際、可、證、本、者、乎

三井園城筒井法印清淨金剛兼範

右上卷者天和二癸亥冬於三井南花谷覺祥院南窓下薰香下卷者貞享元子甲年移於北林之學室而後九月上辭書寫全成滿畢 件寫本以北林九世大聖堂柘庵贈僧正自筆御本萬德院兼範求得之所寫本也勸學院定祐得此本不加一點私眞寫已予竟亦願求芳借一字一點不容毫末之私敬染筆而已

于時享元子甲九月重陽日林末沙門忍舜誌焉

頌

君臣淳睦 顯密紹隆 四恩普益
親族安和 及以法界 平等與樂

底本 慶安五年中野五郎左衛門刊行本

對校本

イ本 元和四年山門寶幢院摺刊實雄師點校本

ロ本 貞享元年勸學院忍舜書寫本

ハ本 文德三年寫本書者不詳

右授決集ハ三井門流ニ於ケル天台法華宗傳法ノ印信トシテ授クル所ノ祕訣ニシテ。古來論場ニ於テモ只祕卷ト稱シテ直ニ授決集ト呼ブヲ憚リタリ。古人重法ノ志欽フベシ。故ニ祖門ノ流ヲ汲ムノ徒ハ必ズ古規ヲ守テ傳統ヲ紊スベカラザルモノナリ。

此書慶安ノ版本ヲ以テ底本トシ。主トシテ忍舜轉寫本ヲ以テ對校シ。傍ニ元和版ノ實雄點校本

及ビ文龜年間ノ書寫本ヲ用キテ參照シタリ。校後尊通自寫ノ真本ヲ發見シ得タルモ遂ニ再校シ能ハザリシヲ憾トス。

年譜云。齊衡三年丙子。師四十三歲。五月晦日到開元寺。謁請座主受台宗祕要。皆本朝未傳之教也。
多載授決集

扶老鈔云。授決集有三本。最初草本一卷大師親筆也。是無大綱決與六卽位佛決之兩決。清書本上下二卷亦親筆也。紛失。松月上人傳下卷納圓滿院藏。泉惠亦感得上卷。同納。云云。彼清書本未紛失前。悟忍阿闍梨書寫之。上下有之。紛失後大師見此本裏書。并表處々入筆。此三本不同也。
(授決集傳授決集)

續燈記云。取舜運大德。不得重泉僧都許可。披箱。自箱中火焰出當運之面。終受重病。命卽終。應永十二年七月十一日也。其後此書稱火焰抄。云云
一請傳授決集狀

傳聞。曩祖大師所著之授決集者。爲入唐請益之祕要。祖道傳統之髣髴也。庸幼學徒奈輒得受之乎。雖然汲流門葉誰不思朝而受之夕而習之哉。于茲與剛侍坐巾瓶以來。蒙顯密二教之提耳。受內外兩典之指南。而碌々性常累挑盆之教。悠悠之質大勞賜幣之化。實可懼可愧也。今茲有探題先進命。舉用講匠之任。豈是非師恩莫大之所致乎。山海何得比況。初登講牀。遭探出法華八教攝不之題。依之鑽仰。大師甚深之祕決。建立純圓醍醐之法幢。伏請加。愍于魯鈍。傳卷於樹下。若得許可。猶大早望雲霓。滋雨方降。潤之恩也歟。誰謝高德不勵。爲法之志乎。是以捧愚啓瀆。照覽耳。誠惶誠恐頓首百拜。

寬政三年辛亥夏林鐘上浣

三井末資鎮剛

探題前大僧正親剛大和尚尊師座下

一授決集許可狀

夫此集者。祖大師抄錄在唐之相承。兼鳩台荆之關鎖祕記也。是故非蒙許可不輒拜閱。宜哉重法之矩。豈可忽緒乎。于茲鎮剛自髮亂隨侍机下。粗得教觀之大塗。頃者因闍衆推舉。始登猊床。探出法華攝八教否之問題。仍欲究超八之大猷。絕待之妙譚。懇請開許曩祖之祕訣。斂衽而不歇也。故今演其微旨。方許拜覽。切希以來莘々而習汲汲而勤。可謂報祖恩之萬一也。

寬政三年初秋 探題前大僧正親剛示

鎮剛

一持決集最祕師資相承血脈譜

釋迦如來	天台大師	章安大師	智威大師
惠威大師	玄朗大師	妙樂大師	道邃和尚
廣修和尚	良諳座主	智證大師	良勇和尚
鴻譽和尚	運昭內供	千觀內供	慶祚闍梨
智圓	元範	範守	澄義
良明	信增	良慶	常久

珍玄	定兼	有禪	幸尊
靜泉	尊衍	衍舜	重泉
圓尊	尊珉	尊通	尊契
靜覺	尊雅	舜雄	憲舜
慶元	亮慶	性慶	敬祐
敬雅	敬光	敬長	敬彥

慶海 闍慶海—教長—維仁—慶定—祐玉—敬圓
今敬彥以此集傳授于慶海訖。法燈相續無令斷絕。

天保十二辛丑二月二日

長等山園城寺天台法華宗付法沙門敬彥示

(以上三項雜記ヲ抄出シテ一例ヲ示スノミ)

- 一授決集末鈔
- 一授決集見聞一卷建久八年 榮宣記(存)
- 一授決集抄勸勇
- 一授決鈔幸章
- 一授決集私記曉幸
- 一扶老鈔尊通
- 一談義日記二卷寬元元年 經運記(存)
- 一授決集序鈔一卷(存)
- 一授決集講述(未完、存)

(岩田教圓師云。西教寺正教藏中。授決集抄二卷。授決集三井抄一卷。授決集表裏日記一卷アリト。未ダ同異ヲ考セズ)

校訂者識

大正七年五月三十日印刷

大正七年六月五日發行

(非賣品)

園城寺編纂

右代表者執事山科晃玉

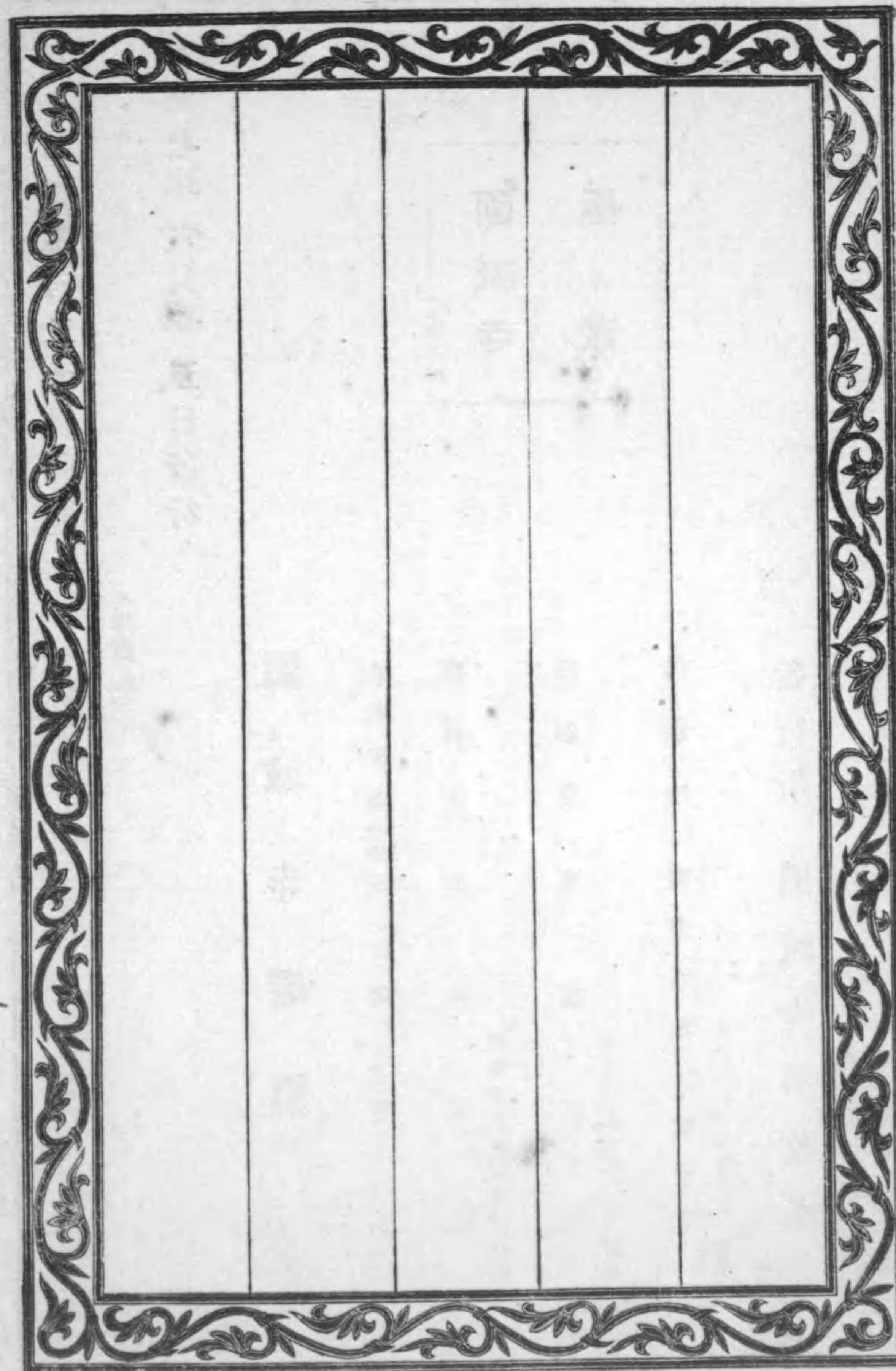
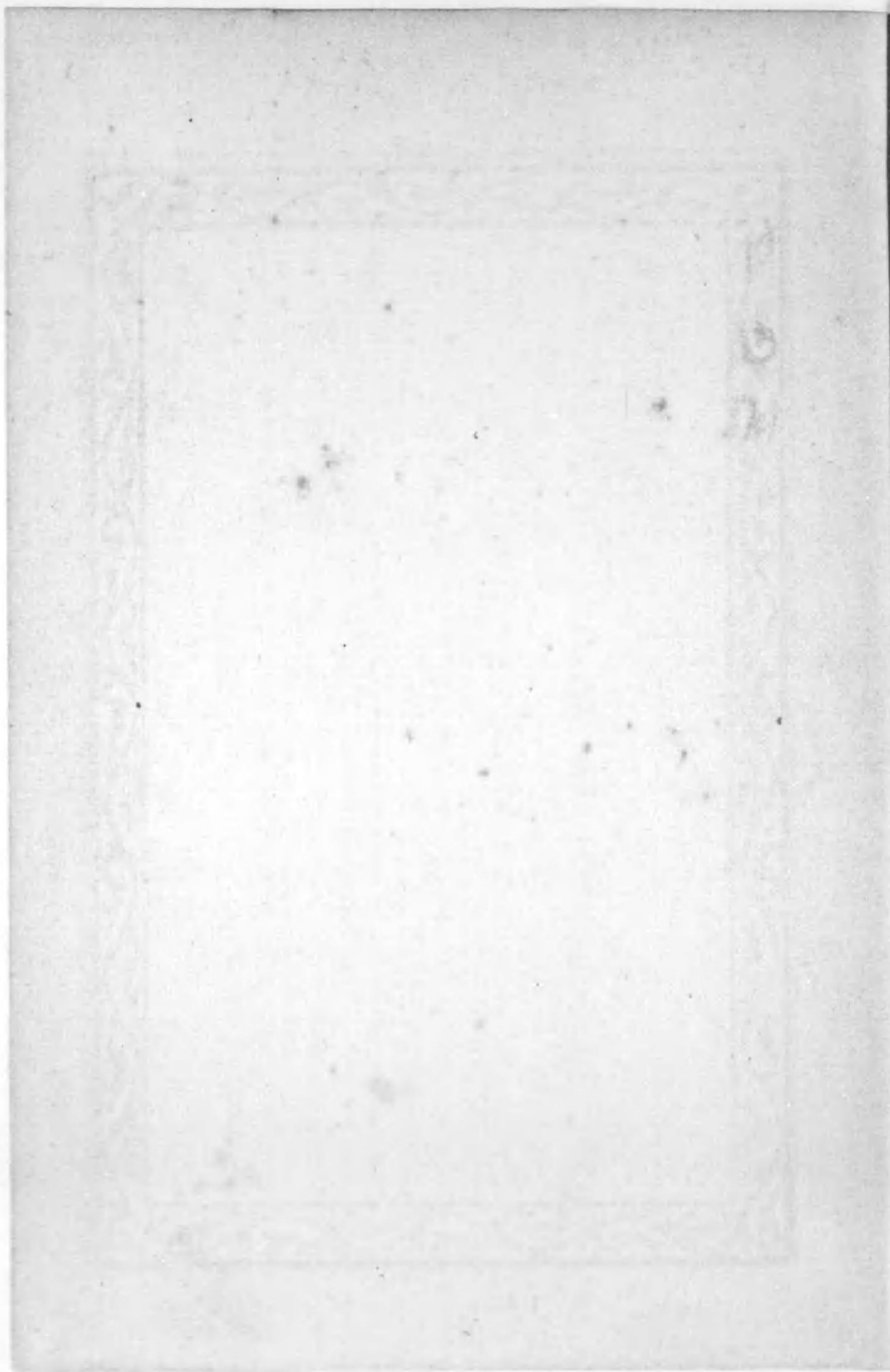
發行者直林敬範
滋賀縣大津市別所番外

印刷者齋藤章達
東京市日本橋區兜町二番地

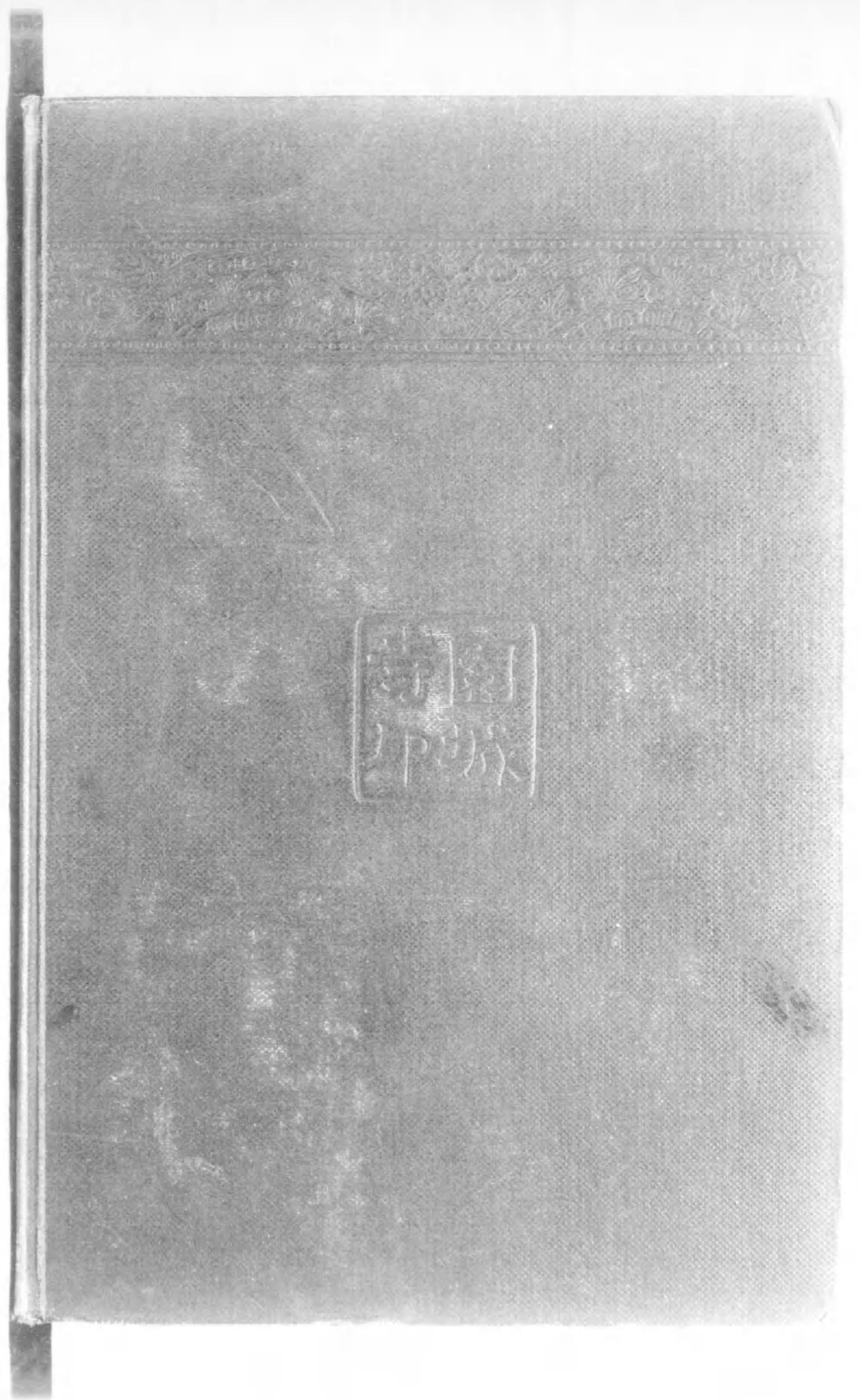
印刷所東京印刷株式會社
東京市日本橋區兜町二番地

發行所園城寺事務所
滋賀縣大津市別所

園城寺
版藏

324
568

終