聽難之中義開多已　譯等　聞法中
實以阿難義通像末　稽傳譯則可得聞佛出
值故經多劫聞者尚難　開悟說記流通於中初二經
約味三四歎教歎行五六自省已故初二在佛三四屬師五六
斥已故三雙中二皆悉先通次別且初二中出世猶通通一代
故次說則別別在今經次三四中初傳譯師通一切教次教詔
師別我所承次五六中聞講仍通與他共故一徧記別唯屬己
故故三雙中從寬向狹是故後後狹於前前故自佛出來乃至
聞於自悟者說一徧記故故記佛乘最為甚難言主味者主興不
易復經四味方　三誠為不易言歎教者傳譯不
經涉山海　區無諸難方可傳故言歎行
若稟承師岳證不由他宿植所資妙悟斯發言自省者自幸得
聞已輒記故玄序云江陵稟受玄旨建業方聽經文補接
綴成一徧而已況二十七聽六十九治始末四十餘年乃
補復難於傳譯前加結集難合為八難以結集時亦假三臣
衆和合若魔若外令不得便添謂添破古師及引經論謂斥非
以顯是削謂削其繁長及成文體使文約而義豐破古不全我

繪成一偏而已況二十七聽六十九治始末四十餘年乃
補復難於傳譯前加結集難合為人難以結集時亦復[illegible]
衆和合若魔若外令不得便添謂添破古師及引經論謂斥非
以顯是削謂削其繁長及成文體使文約而義豐破古不全我
已加彼異見故但云添削乃唯在於已初記繁芿故須云削故
玄序云或以經論誠言符此深妙或標諸師異解驗彼非圓田
贈後賢者玄文序云斯文若墜將來可悲涅槃云若樹若石斯
經梵若田若里後代行[illegible]之在茲共期佛慧者自[illegible]
[illegible]岳親承[illegible]契悟授一代教[illegible]顯五味宗極將何以為後賢
佛慧之基址耶故佛慧之言須開三教果頭之權實發四味兼
帶之大小則人理教行之有歸開示悟入之無異方是今經之佛慧
耳問諸經中圓與此何別而必須云開方是佛慧荅圓實不異
但未開顯初心之人謂圓隔偏須聞開顯諸法實相若已入實
位論增進權全至此一向須開委釋等者別解題名方七八卷
以初名中揔三法故三法始末亘一部故何者一部之中莫過本
迹本地揔別超過諸說迹中三功高一期故一中之三兆殊前
教即三之二不與他同即迹而本壽量方譚即本之迹具在今
說且如迹中體非因果依之以辨因果因果取體方有勝用如
是三法並由開顯若不先了能開之妙將何以明所開之麤故
對迹辨本理須分判所以[illegible]率爾題下別釋理非[illegible]
以由釋題大義委悉故至經文但粗分章段題云文句良由於此
故但分文句則大理不彰唯譚玄旨則迷於起盡若相帶以說
則彼此無歸故使消釋凡至大義並指玄文名體宗用三揔別
寄行約教故知全迷玄文大旨而欲以文句消經固蔽理觀深
微而但以事相釋義言弘斯與者遠矣今問弘經者為[illegible]
壅已為大悲益他自行暗於妙宗何殊無目而導彼此仁迹
自他咸沒又妙法之唱非唯正宗二十八品俱名妙故故品品之內
咸具體等句句之下通結妙名教行人理彼此相攝使妙旨不
失稍似弘通衣座室誡思之自克然徧列事難不可恒爾今
隨義便廣略適時故方便安樂壽量普門並是本迹之根源
斯經之樞楗必須委簡餘則略[illegible]序者下一部大名已指前

自他咸沒文妙法之唱非唯正宗二十八品俱名妙故故品品之內咸具體等句句之下通結妙名教行人理彼此相攝使妙旨不

失稍似弘通衣座室誡恩之自克然偏列事難不可恒爾今隨義便廣略適時故方便安樂壽量普門並是本迹之根源斯經之樞楗必須委簡餘則隨宜序者下一部大名已指前釋一品別號此下略申叙公亦有二十八品生起次第今家隨釋準意可知然品品初通有四意謂釋名來意釋妨釋文釋名必須因緣等四來意釋妨或有或無或釋名中即帶　有妨釋何例然耶又釋名與義更互有無故釋名一種或前別釋或帶名以釋義縱於義前別釋還別以貫義名若顯則一品可從故使品品全同部旨如是釋者方鏡於迷途徒自云云此彼淆混若得此意至下易知今初釋名云訓序序等者先釋字訓次釋字義然釋訓中復似從義序謂安序學舍養宮並非今意爾雅云東西牆謂之序別內外也此可借用以釋別序如由別序方異諸經通序異外亦可兼用所以初用字訓正從別序故云階位等也兼用安序即非忽卒之次意也亦二序共有若對辨者必先證信後發起故必先發起後證信故必先二序後方正故二序各有前後亦爾故光宅生起非全失理但闕表報是故斥之故階位之言義兼通別問答之語　通先瑞後問次第故爾彌勒文殊印賓主也若問若答人序故伏疑伏難賓主存焉經　依字義釋三義分二次通二別二序之中通復冠別二序俱首通最得名以冠於下冠即是首故云冠首是則二十七品方名為經以序從正通名經也故云妙法蓮華經序品言由述者瑞疑由也問答述也文中不以疑念對由述者亦可兩兼謂發語宣疑亦可云述集衆亦可以為遠由疎故且置言嘗引者以辟顯也謂嘗家之引故名嘗引亦可正嘗亦得名引如歌引舞序義可知故正說如嘗二序如引故引亦歌也謂譚述也亦引發　章疏以胤音之便作胤擬

又迷章草以嘗為呼以胤為徹魚魯之謬自古有之徹字則成兩重之誤具此三義者品兼通別故須具三品者序名在別品義

正嘗亦得名引如歌引舞序義可知故正說如嘗二序如引故
引亦歌也謂譚述也亦引發　章疏以亂音之便作亂譯

又迷章草以嘗爲呼以亂爲徹魚魯之謬自古有之徹字則成
兩重之誤真此三義者品兼通別故須具三品者序名在別品義
則通下去諸品以通從別不復更釋故但釋別以置於通此中
先翻名次釋義後明立品所以所言義者釋品字義非品題義
故字義則通題名從別言義類同者諸品咸然聚者是誰故
出其人初汎指他經如心地品佛自唱也如大論者即論所述大
品一部結集之家本唯三品一序三魔事三囑累言譯者亦指
大品本唯三品什公僞秦弘始五年四月二十三日譯訖乃依四意
以類加之成九十品謂人義法事人如樓那義如觀空法如三假
事如魔事亦如大經純陀哀歎等又非譯者但補助譯人即謝
公加也準知諸經非佛自唱及以集者並譯人添也次正其經
如藥王品云佛告宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品能隨
喜讚善者等又云宿王華以此藥王菩薩本事品囑累汝汝
乃至云若有女人持是品者盡是女身後不復受妙音品末集
經家云說是妙音來往品時四萬二千天子得無生法忍普門
品末經家亦云佛說是普門品時八萬四千衆生皆發無等等
阿耨菩提乃至陀羅尼嚴王勸發哭哭皆然故云等等譯人未聞
者今經所無若無集家之言及無佛自唱語似屬譯人以梵文中
諸品先足當知並是集者所置信無譯人明矣故今經自餘諸
品多是結集者所置以無聞品益故故品後無結耳以通從別
應具四釋以通序中句句皆存因緣等四別序時或闕於一兩
故釋序字闕於四義若二序相對義立亦可二序不同世界也
別序發起欣慕即爲人也通序證信除疑對治也二序序正
第一義也約教等三具如釋三段中是也若別約通序　我
不同世界也通皆除疑對治也通皆生信爲人也通皆序正第
一義也餘三及別序準此可知佛赴緣下欲分節經文先辨分文

有無得失於中四先汎引諸經論次古講者之失三明品非章
段四汎示分節初文者全非分文次古失者古來講者多無分

不同世界也通皆除疑對治也通皆生信爲人也通皆序正第一義也餘三及別序準此可知佛赴緣下欲分節經先辨分文

有無得失於中四先汎引諸經論次古講者之失三明品非章段四汎示分節初文者全非分文次古失者古來講者多無分節至安公來經無大小始分三段謂序正流通殆者危也非今正意亦幾也（巨依反近也）西京賦云人生幾亡言起盡者章之始末也若分節已大小各有揔別起盡三又佛說下意明品但從義類不從文相故貫散二相不可品亦非分節四增一下經論亦有分節之例況末代弘經須識賓主故小乘三藏各有所開增一序云阿難說經無量數今且揔略爲一聚我今分之爲三分契經一分律二分阿毗曇經爲三分契經今當爲四段初名增一名中三名曰長多纓絡雜經在後爲四分乃以四含名爲四段故今承此借爲分節律開五部者佛滅度後一百年開毗多持法所化衆生不相是非但爲一部大毗尼藏即八十誦一百年後毗多有五弟子各執一見不能均融齊一遂分一藏以爲五異如析金杖不失金用今分文亦爾雖分爲多段知大旨本一以所分對本故云及也阿毗曇開六足者文中自引阿含六度非六足論如增一云菩薩發起大乘法如來說此種種法人尊說六度無極布施持戒忍精進禪智慧力如月初逮度無極覩諸法佛說種種不出此六亦似分章意也若六足論全非今意如云一集異門足一萬八千偈舍利弗造三法蘊足有六千偈大目連造（此二論唐三藏譯）三施設足一萬八千偈迦多演尼子造唐三藏將來未譯此三論佛在世造四識身足有七千偈提婆設摩造即佛滅後百年五品類足佛滅後三百年世友造六界身足有六千偈三百年末亦世友造迦多演尼子造發智論以前六義少如足發智義多如身則足前而身後分義不便況此六論並唐三藏將來隨時未有不合指之況無分節之相鏡中破云前之三論既在佛世如何卻與佛滅後論爲足未必全然以身爲足耳又成論云如六

足阿毗曇說者指六足阿毗曇論故不對發智爲身謂根性等者略列揵度揵度西音此云法聚以分一部爲八聚故謂業使

時未有不合指之況無分節之相鏡中破云前之三論既在佛世如何卽與佛滅後論爲足未必全然以身爲足耳又成論云如六

足阿毗曇說者指六足阿毗曇論故不對發智爲身謂根性等者略列揵度揵度西音此云法聚以分一部爲八聚故謂業使智定根大見雜文云根性道定者根性是根道即是智但略舉三餘如向列大論問八揵度誰造六分阿毗曇從何處出答佛在無失滅後百年阿輸柯王會諸論師因生別部有利根者盡讀藏欲解佛經作八揵度後諸弟子爲後代人不能全解作略阿毗曇其初造者即迦旃延天親下次引今論有七功德五示現等以例分章七功德者論云此法門初第一品明七種功德成就一者序成就二者衆成就三者從爲諸菩薩說大乘經去名說時至成就若說無量義經即欲說法華時至也四從說是經去名所說法隨順威儀住成就以入定故名威儀住五從放光去名放光止說因成就由放光故見他土說六從彌勒疑念去名大衆欲聞法現前成就由問故答故云欲聞七從文殊答問去名答問成就論云於序成就又有二種一者一切法門中勝謂如是等驗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上真如藥王品中歎教文也下六成就各有分節五示現者論亦云五分一歎法勝妙分二從吾從成佛去歎法師功德分三從爾時衆中去智衆定疑分四從佛告舍利弗去定記分五從舍利弗諸佛出五濁去斷疑分河西下正明分節河西如本傳江東瑤即吳興小山寺（具如別傳）光宅轉細者如東安法師（唐東陽小安寺曠法師）講三論及法華等諸經並著章疏貞觀十三年正月十五日入滅反屬三指即第三果人也著法華疏四卷初云自梁陳已來解釋法華唯以光宅獨擅其美後諸學者一緊靈同雲師雖往文藉仍存吾鑽仰積年唯見文句紛繁章段重疊尋其一本詳旨趣今對雲義以研法實大師書破良有以也

前轉繁人家處中無彼二失但存大旨不事繁碎重雲下章安厚古雲者猛雲重霧也能翳太虛之清氣使三光隱而失曜故

前轉繁人家處中無彼二失但存大旨不事繁碎重霧下章安
斥古霧者猛雲重霧也能翳太虛之清氣使三光隱而失曜故
碎亂分文失經之大道三軌隱而靡用津者濟渡處也若細分
碎段非求經旨者所宜如在岐道有問路者不答問者所宜而
廣譚達徑故非問者之要曇鸞北齊人斥云細科經文如煙霧
等爲疾風所颺颺者風飛也隱翳太虛雜礦等者準彼應作
條例字謂科條如塵或是轉其言借勢用語非全同彼故砂石
精者曰砥音止麤者曰礦雜塵隨颺同其煙翳言若過等者以此
望古進退俱失是則曇鸞亦未全許碎擘經文廬山龍兩解
前云身方便等者意云自寶塔已前說權說實亦以法華前
權爲言方便至法華爲言眞實也從寶塔下古佛現全身今佛
集分身古身命今身今身語古身二身俱處塔表法今古同
身方便也壽量久成鹿苑尚倍中間被拂伽耶非眞身眞實也
道理必然偏立成失前可無身後豈無說但依權實本迹任運
俱收身說若但語身說則本迹事昏但譚本迹乃身說昏顯故
壽量中云或說己身或說他身故身說具足方便已下說必有
身何須致感第二釋中玄文廣破以今二門各有因果故也齊
中興印者中興寺名具如列傳玄暢以迹門流通中達多持品及將
本門壽量後流通中神力等共爲果分果在本門又分護持護
持即是流通異名故不可也又有師去此師意以正宗爲體但
在迹正不知卻以本門之正反爲流通而云受持功德迹與昔
教容可有同本與前經一向永異翻將永異混亂流通故不可
用有師四段但合三三爲正甚符經文但闕立本迹二門各有三段
意耳其名既闕義恐不周光宅二十四段者具在彼疏云云者象
氣之分散如雲在天非可卒量也意言下未說者尚多如雲下
去皆爾已下有列光宅分文者多分與今大同小異蘭菊者章

安破計也佛赴機說當時稱會後代分節寄玆顯理固執成
諍進退俱非縱有異同彼彼蘭菊仍許得意者爲言縱不全

藉仍存吾鑽仰積年唯見文句紛繁章段重疊尋其
謂曰趣今對雲義以研法實大師壽破良有以也

意耳其名既關義恐不周光宅二十四段者具在彼疏云云者象
氣之分散如雲在天非可卒量也意言下未說者尚多如雲下
去皆爾已下有列光宅分文者多分與今大同小異蘭菊者章

安破計也佛赴機說當時稱會後代分節寄茲顯理固執成
諍進退俱非縱有異同彼彼蘭菊仍許得意者爲言縱不全
違聖恐終是人之情見若粗得通用不須苦諍恐失四益易云
其臭如蘭者古人一向以氣爲臭天台者章安對古故別云也天
台之名具如止觀記今記等者雖復兩存且用初意故云從前
問一經云何等者問意既存兩釋問後何妨所以二釋之中不
專後釋者以本正前立流通故且一往耳荅中云華嚴處處集衆
等者處會具如釋籤所引每一會處皆先序次正以住處莊嚴
義當於序言集衆者如妙嚴品名號品光明覺品及二會皆
先集衆意明一經具多別序阿含篇篇如是者此明一經多
序也彼四阿含各多小經以爲一部每一小經不出一紙半紙唯
長阿含遊行經文獨有兩卷又有大本經自爲一卷二經首皆
安五義既以阿含而爲通號故以部內小經爲篇大品前後付
囑者明一經內有多流通故第二卷中有累教品爲前付囑第
二十七有囑累品爲後付囑準彼三經之序何妨言不安五義
者釋伏難難云若爾何不同彼阿含今本門亦安如是等耶釋
意者雖申今經本門非首然須更釋阿含之妨阿含多通序本
門亦應然然阿含兼別經是故非次首亦得安五事今經同一
經故但別無通是故但以華嚴爲例故阿含緣起各別今經緣
起不殊是故本門不安五義迹門但單流通者以迹望本以本例
迹本門非首但安別序迹門非後但單流通故

累也故從法師至安樂行凡有五品明弘經福深以勸流通若
本門中先以滅後五品去三品半爲勸持流通從神力去凡有八
品明囑累流通迹門之後經既未竟非流通次未須付囑言云
爾者如後消文言帖釋者但今通途消經尚異諸見況法華部又
異諸經故二句四意消釋[illegible]
四意言得意者至消文時或四釋不備但存三餘者比知次釋
四意所以中初問意者若略但一廣應無量既非廣略二途不

爾者如後消文言帖釋者但今通途消經尚異諸見況法華部又異諸經故二句四意消釋乃心發來不達四意[illegible]

四意言得意者至消文時或四釋不備但存三餘者比知次釋四意所以中初問意者若略但一廣應無量既非廣略二途不成匪者非也何故唯作此四釋耶荅中一文具有二意一者揔明四義所以二明四中二所以兩義咸得以為處中一者唯四不多不少次因緣下明二不失不差故一雖處中仍須至四四[illegible]故不須過假使過此攝在四義故四及一並名處中如十妙等二妙中亦具四意十亦入四猶名處中今秖須此四故得名中故初意云廣則等也若無初意尚不殊外計況因緣語通通於一化始自地獄終乎佛界中間頓漸若教若味故須知今大事四悉非餘感應開顯四悉一道無外久遠四悉諸經所無觀心四悉一觀徧收人理等四準說可見以此四悉通於始末約教等三亦須徧述意則可知若無次意不辨偏小故以四八簡開廢等望昔部教今方眞實一切能詮無殆其稱故須明之以彰妙典無第三意誰知迥出一期教中所謂身土中間今日無非迹施指彼大通猶如信宿先愚密教復迷迹身至此方祛守株尚昧無第四意將何以辨能詮教功將何以為久成行本故二句入心成觀故云觀與經合非數他寶方知止觀一部是法華三昧之筌蹄若得此意方會經旨揔斯四義方可略顯一部旨歸故云洛則意不周當知三三尚略一何能逮處中至四令義易了故二句得斯四義則使句句咸異諸教則法華之義誠為不難故云易了次因緣下明二別釋於中初是因緣次若十方下是約教次若應機下是本迹次若尋下是觀心初因緣者初文正釋始從如是終至而去無非眞實感應道交故知今經感應妙也法華已前小及鈍根一向無機理是而迷故名雖近機生未契故云不見慈亘始末名善根力事理不同故名為遠無謀而會故云自通故爾前感應妙道未交諸部異同教主優劣被物漸頓[illegible]

不同二無非感應意也雖通名感應顯益未周雖通名四悉淺深差別若兼若獨盈縮不馴來至法華方成一味言無機者

慈亘始末名善根力事理不同故名爲遠無謀而會故云自通
故爾前感應妙道未文諸部異同教主優劣被物漸頓施設

不同二無非感應意也雖通名感應顯益未周雖通名四悉
淺深差別若兼若獨盈縮不馴來至法華方成一味言無機者
反以昔無而釋今有慈善根下正明今感故有今應舉遠明通
明時不差無緣慈徧何釋遠近但無機謂遠有感必通諸佛不
來衆生不往機應相稱故曰道交慈善根力者相通事別其事略
如止觀第六記引大經十四梵行品諸佛神變皆慈爲本故一切
法皆由慈立故經云若有人問誰是一切法之根本當言慈是故以
感應攝一切法次夫衆生下疑問意者既云四義乃曰處中秖因
緣一義尚機衆應衆其義更廣何名處中義似過四故云更也
所言衆者即五乘九界等也次大經下答意者四尚處中一廣
爽故事廣義中亦名處中故引大經門雖無量神通攝盡神
通即是應之異名對感即名感應故也然神通之名義兼大
小感應之稱唯局在大大中通於地住已上今此正當極果用
也故神通之稱一名攝諸尚得名略義非廣略豈不處中能應
既然所應準此故設應雖衆不過於慈求脫雖多詎出於感
故感應二字處中明矣次若十方下約教中先舉廣出妨次
今論下釋出處中初出妨者感應二名雖即處中通論化事十
方六塵教法彌廣是則約教處中不成次釋者今論娑婆唯
稟聲教雖有顯密若開若廢望彼諸土亦名處中是則今前
聲教感應處中更明則甘露門開者則言乃表唯聲益故宗
相爲甘露諸教爲其門門無開閉理非通塞此土入者不假餘
塵由之通理故曰門開言依教者應云聲教但是言略雖滅
後色經乃至名句行蘊所攝淨名香飯及以法行思惟悟等並
以金口聲教爲本不少不多故云明矣約本迹者亦先舉廣辨
妨次從須置指下釋出處中次故肇下引肇證成初文者應機
舉前因緣設教舉前約教機多教異其迹廣當知本迹不

名處中若準門開之言則唯圓處中已如前說今將本望迹中
間今日聲教感應開已復施廢竟還設故云權實代尚廣況

以金口聲教爲本不必本垂開迹中感應即本地感應本迹
妨次從須置指下釋出處中次故聲下引肇證成初文者應機
舉前因緣設教舉前約教機多教異其迹廣當知本迹不

名處中若準門開之言則唯圓處中已如前說今將本望迹中
間今日聲教感應開已復施廢竟還設故云權實代尚廣況
實成後中間施化對機差別言淺深者權實理定淺深義
故重言之次明處中者前以聲教望於感應故將娑婆而對十
方則娑婆聲教處中義足今欲論一本故卻對多迹迹多雖
廣如指一月衆影自歸豈以能指四指有四今所指一月非一故置
迹尋本處中明矣次引肇者但借其言不用其事肇用融公九
轍九轍未當引者如何故彼本迹無生轍云多寶不滅釋迦不生
多寶本也釋迦迹也本不滅迹不生不生不滅本迹雖殊不思
議一豈得以多寶之本垂於釋迦之迹若借彼顯今以久爲本
望今爲迹本迹雖殊不思議一也次明觀心者亦先舉廣辨失
次但觀下正明處中初尋迹等言語前三意有解無行何益
自他迹徧十方故名爲廣本指最初故名爲高從尋他果之高
廣何益已因之該深若以信行爲乘及知常住遠壽尋他高廣
有何不可但設教顯本本今契理故不契理名數他寶華嚴經
偈具如止觀已及釋籤但觀心故達已心之高深見已本也以
理攝故達已心之該廣見已迹也一念心起徹實相底故名爲高
具足諸法故名爲廣又即權而實故名爲高即實而權故名
爲廣若非此觀但感前三應則教下須開果權須廢故教被會
名爲有窮權觀須改機非妙感是故機成親能有感觀成入
位已利非他是故觀心具上三意況入位有本垂迹設教三義
具足何得不用故觀心處中雖則四意展轉相生以前前爲
廣後後爲中但存當分皆名中故故此四意從事名殊應以後
後轉入前前揔而論之不逾感應但初名感應者且捨通從別
以無下三應妙莫辨是故四悉淺深未分故得聲教方辨感應
權實不等會歸圓極教之功唯在圓極並在心經當是久成

而迷其本若拂迹應感由本垂開迹中感應即本地感應本迹
秖是一妙高廣雖知高廣機成由觀觀成有感其　心也故知

以無下三麤顯妙莫辨是故四悉淺深未分故得聲教方辨感應
雖實不等會歸圓極教之功[illegible]圓極[illegible]經[illegible]文成

而迷其本若拂迹應感由本垂開迹中感應即本地感應本迹
秖是一妙高廣雖知高廣機成由觀觀成有感[illegible]　也故知
感應通貫下三況復二庭轉相攝理雖相攝事[illegible]者
初證感應又云下證教相壽量下證本迹[illegible]　證觀心初文
先引若人天下釋初言因緣者即感應之別名名異義同藉
為證但因緣名通不局能所故止觀第二云或因於聖緣於凡或
因於凡緣於聖縱無強弱亦可互為何者從機則機親而應
疎從應則應親而機疎故使更互受名不同但感應之名不可
互立大事因緣雖在迹門據理應須雙指本迹但佛出世正為
顯實故且從迹文復讓下本迹故也釋中先舉非次實相下顯
是初舉非中所以不簡三教菩薩唯斥大小乘者具如玄文從
難從要下去例然言不成機感者非今經之廣博實相因緣故也
次顯是中既以實相一大對簡小理其義即足故不暇開斥權等
簡之既得云大亦應云深言佛指此為事者理不名事但佛欲以
此理化人故名為事能化所化故云因緣次證教中初正引次
下結教意三大經下重引初正引者種種之言義兼一代若
部意未必然佛道者別指今教故自此已前意歸於此次結意
者微謂諸教初心人天小善著謂諸教果德權實微著[illegible]為獨
顯故云筌蹄種種之言及以微著必須八教方顯四味為醍醐
筌蹄是故筌蹄並譬能通權教權部並為一實魚兔而施設也
或作蹏蒼頡篇云取兔具也莊子云得兔忘蹄作此蹄字今時
俗依之說文作蹄若言蹄是足者能詮不成若言蹄是迹者其
義亦疎尋迹得兔義豈闕耶今須從義以弟為正次[illegible]經
者引彼大經重證今部則以一實為第一義麤輭須指味權
實引證本迹中三初約師次約弟子三結初文又三初正引本文
次方便下引迹文以迹中此文密示本意故也若顯露說即[illegible]

中本迹下文顯已通得引用弟子者亦是舉資密顯於師弟
子尚非實小驗知師非近成利根縱其已知須待彌勒扣發見

實引證本迹中三初約師次約弟子三結初文又二初正引本迹
次方便下引迹文以迹中此文密示全意故也若顯露說即本

中本迹下文顯已通得引用弟子者亦是舉資密顯於師弟
子尚非實小驗知師非近成利根縱其已知須待彌勒扣發見
本眷屬聞說不疑言云云者廣在下文兼斥古今諸師尚不知
之本迹因果特出諸教況弟子耶又弟子之本諸經容有如文
殊觀音等也師之久本出自今經證觀心中先引次當知結意
初文者事論秖是信身子說義當見佛汝所說者必從弗聞能
聞之人必是聲聞菩薩故也故聞汝說即是見佛等也次結意
者所聞是法於能觀心即名爲佛義當見佛心所即是弟子等
也即於己心識三寶一體其理究足具如聞說已下文是注云云
者將向觀義對聞說已下文唯在一念又若具足應約因緣約教
本迹以明觀心則有三觀對境因緣諸教理觀三寶境本觀迹
及施開等思之可見示相者唯約今經示四種相雖始自如是
終乎而去皆用四意但文勢起盡用與不同如釋通序則句句
須四通貫正宗及流通故若釋正宗則本迹各三義通四種若
釋流通還須具四通收正宗又正宗中迹門既闕久遠本迹所
以借用體用本迹則四名不闕又序中約教須觀文勢亦須以
五時分別則教在其中或須以諸教分別則將時以判正中約教
則一向明開本中約教則不從教判但點遠本遠妙自彰若解斯
文則一部經心如觀指掌四意消釋無勞再思故今且寄三段
大文通示其相既了通已還將此意委悉別消初因緣中未曾
歷品且示三段即種熟脫然種等三亦須約於序等三法以辨
因緣若唯序等則無階降過未因果若唯種等聞無所從以
種等三於序等三所從得益不同故也且如序中通序在滅後
別序通過現若佛在世別序五中節節益異如說無量義密得種
等三益不同故觀定見光覺動蒙華乃至問答亦有種等三益
可知正中本迹諸門不同故通別序至佛滅後被流[illegible]

說亦有種等況正宗耶故寄此兩三方曉因緣初約種等者須
寄教相方分有無故諸教因緣長短不等如三藏人三祇百劫

等三益不同故觀定見光覺動蒙華乃至問荅亦有種等三益
可知正中本迹諸異不同故通別序至佛滅後被流[illegible]

說亦有種等況正宗耶故寄此兩三方曉因緣初約種等者須
寄教相方分有無故諸教因緣長短不等如三藏人三祇百劫
祇云自修六度肥功德身相好莊嚴與物結緣爲種熟脫通[illegible]
初心自行近從七地留惑潤生與物結緣云初下種兩教　滅[illegible]
未來化但成佛時而熟脫之教權理權非今經意別教初地尚
能具之何況果滿別教雖具教終是權況復能有本因遠種今
經本迹二門施化並異他經此文四節良有以也故四節中唯
初二節名本眷屬初第一節雖脫在現具騰本種故名本眷
屬今不云是本者以同在今始脫故也本種近脫者以強勸不
識發疑故來偏得本名然現脫者若未得佛智猶未能知種
今出其意耳於中爲二初明種等三次明序等三初文四初正明
因緣次雖本下釋疑三其間下約三世九世以釋因緣西何以故下
引證三世九世因緣初文即是四節示相初之一節本因果種果
後方熟王城乃脫次復次下本因果種果後近熟適過世脫指
地踊者故知地踊云本眷屬者乃是本種近世始脫既彌勒不
識非極近也次中間種昔教熟今日脫次復次下今日種未來
熟未來脫此四節者且取大槩本因本果訖至中間近也今日
豎深橫廣何但四節乃至未來永永不絕若不爾者見無因
現因無果還同灰斷化無始終故知節節重重無極而終以佛
乘三段爲本而以人天三教助顯雖本下釋疑也今明因緣準文
次第且合在迹探約本地中間者正兼本迹示一部相取後文意
取化儀意次約三世九世者具如止觀第一記引華嚴瓔珞故
知盡未來際三世九世種熟脫三是則念人念三密念念三九念
念三段念念遞順念念身土二不同二入實四引本文證者
證三世也若有三世即有九世九秖是三故且通證大體三念
念三世準例可知神通屬過去通義其實通於三　對除二別

故師子是現威猛是未爲令知佛化緣遠故還引本文
近以證四節以如是下約序等三初文先通指二序故云序分

證三世也若有三世即有九世九秖是三故且通證大體三念
念三世準例可知神通屬過去通義其實通於三世對除二別

故師子是現威猛是未為令知佛化緣遠故還引本文
近以證四節以如是下約序等三初文先通指二序故云序分
通無可表故衆見下別指別序為生正之由故云衆見希有瞻
顒者仰也佛承機下正宗三非但下正明正宗為流通之本三
段既其俱生種等則知字字句句會會味味世世念念常為
生作一佛乘種熟脫也此文且從今部大判如今釋迦說此經時
通五別五無非因緣即證信之因緣發起之因緣又通五知合之
因緣別五次第之因緣故從序至正於得脫者故云開示悟入
降此之外餘皆種熟故未脫者益在流通故云遠霑妙道並是
此經之感應言後五百歲者若準毗尼母論直列五百　二百
年解脫堅固第二百年禪定堅固第三百年持戒堅固第四百
年多聞堅固第五百年布施堅固言後五百最後百耳有人
云準大集有五五百第一乃至第四同前唯第五五百云鬪諍堅
固言後五百者最後五百也若單論五百猶在正法雖出論
其理稍雜然五五百且從一往末法之初冥利不無且據大教
可流行時故云五百故序等三莫非感應又示教相者教家
之相故云教相五味分別為顯醍醐通論聖言及下俱名為教
今教別有顯實之功故名為相又別約三段示醍醐相故名為
相故於三段各簡偏小此且通作一種三段讓下本迹是故未
分二種三段問若爾與尚因緣三段何別答前直寄
應人以明種等今委辨所說用淺深法故略約四教以簡三段
究而言之還是因緣妙三段耳況觀心本迹感屬因緣委簡教
相具如玄文先約相待以判麤妙問通序五
義別序華地此等是事何得三段俱名示教答通論二正
說前相別論唯問答是教且從通說無不表教故文簡云非
為人天作序等也二乘二藏也即空通也獨菩薩別也正直等

依義不依語斯之謂矣次示本迹者為二先法次譬初法為五先指本迹
所詮次但但下指本果所說市閭行化四今日所說五未來所說自從今日所

說前相別論唯問答是教且從通說無不表教故文簡云非
爲人天作序等也二乘三藏也即空通也獨菩薩別也正是等

依義不依語斯之謂矣次示本迹者爲二先法次譬初法爲五先指本迹
所由次俱從下指本果所說正開行化四今日所說五未來所說自從本已所
稟莫非真實三段雖俱真實本不可多故下三文咸同本因果真
實三段教相與中正簡久本真實是故亟也然以本因所稟亦是彼
佛迹說恐無窮故但在今佛因果爲本據理非不盡餘佛化因緣
約教既指今佛故明本迹且廢於他故指今經壽量爲釋迦本不得
更指前佛所說前佛復有前佛故云無窮唯指佛則無斯過
茲本餘皆是迹問恐墮無窮唯論釋迦今教論諸佛展轉稟教
終有一佛在初無教無教爲本有何無窮若許有窮墮無因過荅拂
迹求本本求所說以獲實利縱有最初不同今初何益行解聞若許
有最初無教何須稟今佛之教荅無教之時則內熏自悟有教之日何
得守迷如百迷盲俱不知路一迷先達以教餘迷餘迷守愚不受先教誰
之過與且驗釋迦化得益難思況復聞前益難稱紀寧不稟教然約
感應如流入海同一鹹味文體語倒故知不必皆用四意又觀心一
文除安樂行中修攝其心等餘皆義立文本門雖本但壽量一
文正明本迹餘亦義立又前迹門準部有故是故義後本門
中除壽量已理合有故是故義立又觀心文序及流通準望一
宗理須義立於正宗中唯安樂行理定須故餘皆義立迹門正
說既云開會若迷觀境開權顯實及本門中增念佛觀增道
損生及流通中隨喜不輕三昧所依諸行所託一切不成以觀心
名通於觀等中開三即結緣當機通用觀故影響貫發起化
功若成成分證觀所以觀心一文人謂最寬於理甚要況今大師
且爲成於初心學者始從如是以至三而去觀異文識一觀亦識昔
經文同觀異及文觀俱異亦識當教文觀俱同兼等開等準例
可識是故必須觀心以釋又因緣釋隨其義勢須分合皆充釋
序中先對辨通別次正釋通序初文又二先分二文次正釋

異中云通序通諸教者亦可云通序通諸部別序別一部亦
可云通序通諸經別序別一教今經部教唯在一教故且以教對

可識是故須觀心以釋又因緣釋隨其義勢須分合[illegible]釋
序中先對辨通別次正釋通序初文又二先分二文[illegible]

異中云通序通諸教者亦可云通序通諸部別序別一部亦
可云通序通諸經別序別一教今經部教唯在一教故且以教對
經言之又通序名通而體別別序事別而義通義通故通有
別序體別故別在今經故知今經通別俱別別在佛乘以如是
等不關諸經方可得名正家之序正名序家之序故一家相承
三段可識故釋如是竟一部炳然不然豈有送客之序而敘遊山
禪祖碑文而譚律頌故須摩頂至足皆是一身豈以通途之言
能消通別二序若不異者發起徒施於中先標離合[illegible]
七者五者如文合佛及處六則離佛及處七則離我與聞初通序
起由阿泥樓逗今阿難問佛具如止觀第六記次略解五義謂
法體等者略釋意顯故先明之下廣釋中縱有兼釋但旁通
耳初云所聞之法體者下文四釋雖通指一部別在正宗流通
亦可兼於別序則懷疑荅問及無量義通名門故雨花動也
從所表說通皆表聞故始末一經為所聞體云聞持和合等
者因緣會也通論五義無非因緣如前通辨四意中說又下
總結五義云皆因緣也今且從別約時義彊獨標和合
持之言唯在阿難和合之語義通兩向由機會故聞[illegible]合
次第相生者且約一往若聞如是等及化上居初亦可通用
次又如是下廣釋先釋如是初因緣中世界即是歡喜故云不
諍諸佛皆然未足別顯若約今經先施次開方名不諍事在約
教故今未論今列諸佛以異顯同亦世界義舉時方者如是可
信良有時方即說如是得益時處方則崛山猶通於昔時縣
別味今處非通即生實信方是今經為人悉也阿漚者阿無漚
有一切外經以二字為首以其所計此二為本部內所明不出所一
故立如是對破外人不如不是故準下約教外典全無故云[illegible]
百論云外曰汝指何為善法耶內曰惡止善作外曰汝經有[illegible]

不吉故我經不爾初　百吉內曰凡一切法有於三種謂自他共以
汝吉法無自等故故我先破有無自生及他共等故計有無為

故立如是對破外人不如不是故準下經教外典無故云
百論云外曰汝指何爲善法耶內曰惡止善作外曰汝經有

不吉故我經不爾初　百吉內曰凡一切法有於三種謂自他共及
淫吉法無自等故故我先破有無自生及他共等故計有無爲
自他等名之爲惡故我經先止若爾中論具破四句彼何不破
自然吝計自然者有無中攝亦有自然有無不攝且從一途故
中論云從因緣生尚不可況無因緣自然易破故但況之但四計
義通若唯破外尚未離小安會今經且引論文成破惡義若
体今經尚破兼帶之惡何獨外耶第一義中且通指道邊未分
深淺故知凡四悉文非不已破諸教淺深意在且明歡喜等四
故更須教分判異同又釋序中前之三悉多分約事第一義中
或已入實或且通方又前三悉望圓實邊名之爲事於前三教
或亦在理若正宗中咸隨本文此四悉檀文在大論初明說經
緣起中總有二十三復次於中先問有何因緣說是經答中
云第一義故乃別指衍門爲第一義因即釋出前之三悉且指
三藏論云四悉檀攝八萬四千法藏故今通用具如玄文以開十
門又淨名前玄總有十卷因爲晉王著淨名疏別製略玄乃
離前玄分爲三部別立題目謂四教六卷四悉兩卷三觀兩卷彼
經如是須歷八教以明四悉方顯今經唯一如是第一義悉故云
其廣又諸家異釋動即三四紙來多在因緣而第一義尚少況
復約教今迹等耶約教中初經稱者在付法藏中此付法藏亦
名付法藏經於中爲三初通解次別責三且依下文釋初文又四
初通舉三世佛經爲本次引昔佛八教三乃今佛教同四舉今
經表異初三世者先舉過現例當正用過未例現或正用過以
準今故指先佛八教言八教者將藏等四入頓等四則四味中如
是各異況頓漸中秘密不定四教通塞二不同先了下同如是
不一方識法華如是不異施及開廢準例可知一切諸佛垂於五

濁無不皆
云亦爾餘如玄文次諸經下舉今經表異者又二
先法次喻　法華超乎一期教表若將今教以對昔教教既差別

濁無不皆云亦爾餘如玄文次諸經下舉今經表異者又二先法次喻法華超乎一期教表若將今教以對昔教教既差別部又不同兼但對帶權實遠近具知進否方曉今經如是既然他皆準此安得以諸師一是而開於八教衆戸攢於古師衆釋不出因緣一意故云一是況一兩師寧開八教況約教等三信古今冥寞又佛阿難下立法別責四初立法通者若文不異如上如下所詮爲是八教皆然次今阿難下舉今經阿難以責今經於八爲屬何耶若非超八之如是安爲此經之所聞三不可以下結責故云不可以漸等略舉漸偏理須具明秘密不定及簡頓部諸師既不知八教異今故二文傳詮不如不是四傳詮下結過此義等者勸勉也若得今意不勞再詳其理自審三且依下二釋又三初約漸教者避繁文故寄漸明四次若頓下釋頓等三三數教下結責古師初文又二初約傳詮相對以釋次若動下互約所詮觀諦以釋於所聞時具能所故亦是以理結略广釋是故四釋皆以如爲名又前以文契理名之曰如乃指所詮稱文爲是此以智如境爲如如通二眞故前兩教俗對偏眞後之兩教俗對中眞兩文各二隨義消之故前約傳詮二文中皆約諦與文字故能詮既同驗知所詮理當故所傳所詮皆所聞體故初二教皆以文字爲俗所詮爲眞但有即不即異乃辨二教傳詮不同後二教皆以能詮對所詮三諦以說亦即不即異以四亦應可見若不爾者豈以阿難傳佛無詮之教故彼文理相稱之法是我所傳故下九云聞等也言云云者應更以是對向四文及以漸中具教多少準前可知次頓等三者言頓與圓同且從少分以彼兼別今且從勝故云圓同應更云頓中別教與漸中別同不云漸教有同異者漸既離四舉圓即攝諸部中圓三教即是諸部中異故但更對餘之三教不[illegible]中云更互者[illegible]頓四教

說之深淺相望故云前後秘密不傳者降佛已還非所述故尚非阿難能受豈弘教者所量又阿難非不傳秘赴機之密非

趙谷異沉頓漸中秘密不定四教通塞二不同先了不同如是不一方識法華如是不異施及開廢準例可知一切諸佛垂於五

不云漸教有同異者漸既離四舉圓即攝諸部中圓三教即是
諸部中異故但更對餘之三教不宜中云更互者也所頓四教

說之深淺机望故云前後祕密不傳者降佛已還非所述故
尚非阿難能受豈弘教者所量又阿難非不傳祕赴機之密非
所傳耳故祕　所用全是顯教是故傳祕秖名傳顯三數八教
下結責者華嚴云張佛教網亘法界海漉天人魚置涅槃岸故
知佛教不出於八所詮無外故云法界教網既亘於法界涅槃必
偏於偏圓岸唯果地一如教必權實本迹天人機具衆教漉至
究竟涅槃故諸師偏釋不可獨張比竊讀者尚云天台唯藏等
四何昧哉一何昧哉是故須知消經方軌頓等是此宗判教之
大綱藏等是一家釋義之綱目若消諸教但用藏等其文稍
通若釋法華無頓等八舉止失措故又舉喻責云接引前等
故大經迦葉菩薩問云何智者觀念念滅佛言譬如四人皆善
射術聚在一[illegible]合射一方念言我等四箭俱射俱愒復有人念
及其未愒我能一時以手接取佛言捷疾鬼復速是人如是飛
行鬼四天王日月神堅疾天展轉疾前無常過此今借淺況深喻
八教未敢稱當況古一兩如驢鼈耶若深得是意入文自融言[illegible]
云者應舉八教以合譬意況若不識開權拂近徒知八教經旨
未分所以今文多不云開者以玄文具故又開顯圓與兼帶圓
二理無殊故云頓與圓同等故不定祕密義各含四顯之與密
定與不定相對論故次約本迹者文雖未至證信義通已如前
說又為五初通舉十方三世次通舉三世三獨舉釋尊四正約傳
詮五更明示　既通一本難定故且約下唯指釋迦次文阿
難下約於傳詮師弟相望義立本迹又師弟下顯阿難本故五
文中正用第三第四顯今如是初云横竪者十方為横三世名竪
十方諸佛各自有竪非今文意故且約下的出今佛過去一本
餘皆屬迹師弟中亦指久本餘屬迹中本迹而已重明者　久
迹本地亦為師弟故也故云非始今日當知空王時亦非阿難本

也次觀心者前之三釋並是所觀故云觀前也悉檀是前因緣
教是前約教迹是前本迹等取三釋各具諸義本雖久遠圓

餘皆屬迹師弟中亦指久本餘屬迹中本迹而已重明者
迹本地亦爲師弟故也故云非始今日當知空王時亦非阿難本

也次觀心者前之三釋並是所觀故云觀前也悉檀是前因緣
教是前約教迹是前本迹等取三釋各具諸義本雖久遠圓
頓雖實第一義雖理望觀屬事故咸成境故對三爲觀便成
四釋於中又三初通立觀相次引文證成三約文顯四初文言
即通者具足應云緣生即空即指前三皆緣生故況前緣生
境通三諦從即空邊且判屬通應知空觀通於一切空假成
別者地前從別證道必同亦通亦別者凡通聖別故也凡通
前教聖局證中故空假仍通中方別故地前空假通於所非及
以所照登地別在能非能照眞實故也此是別家對他通別若
唯別教與前九門非通非別者無非法界故雙非辨別與前復
殊此中既以因緣教迹而爲觀境不可復以藏通觀觀是故但
寄通別四句寄約教義暫分別之又爲成四句故借別教離爲
兩句故第四句即是今經之妙觀也次下文云去引辭喻品證
成觀相三信則下更約觀心成因緣等而釋經文一心即具感應
等四信機見應者於一心中能信此　覺心如應言淺深者義
當判教信實相心不同於權實相之深不同餘淺又信下約觀
論本則妙教爲迹所詮爲本見實相本即見經中師資之本以
主及伴俱得實故以龍陀久成從所證爲本言龍陀者眞諦
云須菩提是東方青龍陀佛有引大寶積云舍利弗成佛號
金龍陀未撿指此則知一切聲聞咸然故見空生身子之迹則識
一切聲聞之本又聞經下乃以觀心釋成觀心能覺之心名佛即
此覺心名慧亦即覺心通數具足即此覺心與弘誓俱名慈心
淨約心下結次若釋下判同異先明二取次當知下正判所言他
者即他部也於前四味唯除鹿苑顯露無圓所言同者但云今
圓同彼圓故應云兼帶復乃異也又言異者彼無久本諸經亦
有體用等本亦名同體從體異邊故云異也應知亦可通

用四釋但知諸經無久本義則可矣云云者此之四釋對於
教關涉處多故因緣等四望於前經各有施開兼帶等別故

圓同彼圓故應云兼帶復成異也又言異者彼無久本諸經亦有體用等本亦名同體從體異邊故云異也應知亦可通

用四釋但知諸經無久表本義則可矣云云者此之四釋對於[illegible]
教關涉處多故因緣等四望於前經各有施開兼帶等別故
所傳亦別次釋我聞中三初辨互異次今例下準例如是三大
論下正釋初因緣中先明世界初引論釋云耳根不壞等者先
舉根塵根即清淨四大處者塵也非餘闕緣故云可聞雖復
可聞須發意識故云欲聞更藉諸緣故下揔云衆緣和合但除
空緣也次問荅中有人不許滅後色經唯云名句屬於行蘊若
其全不許見經衣盡合改聞當知皆先眼耳所得次方流入想行
若使一字一聲眼耳二識不俱則名句文皆不成就和合之言不可
欺也所言主者揔舉識心即世流布仍藉阿難願力及以如來
宿誓滅後衆生有機方乃能令和合成聞故且以我是衆緣主
衆緣和合我方能聞故云我聞文舉緣具故但云聞因緣和合即
世界也無學飛騰說偈者佛入滅諸阿羅漢皆說偈云已度
凡夫恩愛河老病死家已破列衣見身篋中有四蛇今入無餘般
涅槃諸在林中者又說曷三佛已寂滅入涅槃諸滅結衆皆隨
去世界如是空無知[illegible]眼道增智燈滅於是飛騰各說偈言嗟
哉諸有苦輪轉如水月不久如芭蕉亦如幻影響如來大雄猛功
德超三界猶爲無常風漂流而不住佛話戶史反文殊結集者大論
云文殊結集諸大乘經亦皆先稱如是等五經論二並生戀慕
之善諸阿羅漢戀慕之極故皆隨去佛指閻二寸三疑者前衆
疑已下文是若此三佛皆應自說並不合云聞是故云聞三疑皆
遣遣疑即破惡故也第一義中無我無聞者如陳如云第一義諦
無聲字等古來下通斥舊也於因緣中前三尚自不周況第一
義況約教等三耶　利我者見我即利使中我慢我者雖
通一切利鈍凡夫然諸凡夫皆於已身以立宰主雖非外計並屬
見思若學人所伏唯屬鈍使雖無見我思惟未盡故云三種世名

我者世流布一凡聖共有但聖無前二今亦不暇辨見修相付在餘
文十住婆沙四句稱我者即有等四句故彼第一卷地相品問云

通一切利鈍凡夫外諸凡夫皆於已身以立宰主即非外言並屬見思若學人所伏唯屬鈍使雖無見我思惟未盡故云[illegible]種世名我者世流布一凡聖共有但聖無前二今亦不暇辨見修相付在餘文十住婆沙四句稱我者即有等四句故彼第一卷地相品問云云何爲無我而說偈言揔有八行半偈最後云是故我非我亦我亦無我非我非無我我所非我所亦我亦我所非我非我所是皆爲邪論故離四句方名無我今但云無我乃是即我無我不云析破故在通教問論釋別地何判屬通答登地已去諸觀具足俱云即空義在通攝況復地前義當通教引大經者經云阿難多聞士自然能解了是常與無常常無常義同我我故也不二登地雙照地前照與分別名異義同圓教極故義兼權實[illegible]分攝劣故望二代五味既別所聞不同正法念中三阿難者與集法傳三人大同問正法念與阿含二經並小如何證四以傳四教荅小中一人既分四種今演小令大以大擬小何不傳四況復名通義頁於理無失小在三藏通乘共故亦名爲雜況通菩薩利鈍復雜云云者一人四德以用對教及開顯等義如常說空王等者於佛亦是迹中本迹若於阿難或未是實本王尚晦迹弟子未彰故亦不云空王劫數言云云者應具對上因緣等四以明我觀亦應須寄因緣等四辨次不次此文已當約教觀心境相對因緣觀也眞妙望餘本迹觀也以心觀心觀心觀也釋聞因緣不分四悉但通[illegible]云因緣若欲分者初是世界舊解下爲人報恩下對治此文下第一義初問次大論下荅中言集法者然結集之言遍有三處謂一千七百五百千正當最初結集七百即是佛滅百年因於跋闍擅行十事舍那迦耶白於七百七百乃往毗舍離國重結毗尼舉跋闍過言五百者四百年後因迦昵吒王請僧供養論道不同因此五百往王舍城更集三藏今此從初廣如諸文展轉從他自他別故聞不聞異未[illegible]樂欲已得聞者生喜並世界也三昧是善及能聞力新舊兩聞

因聞善生言佛覺　祇是佛[illegible]力如佛故名佛覺三昧已證非從佛聞故[illegible]能用本願力爲持佛法生後代善故舊解理

三藏今此從初廣如諸文展轉從他自他別故聞不聞異未[illegible]
樂欲已得聞者生喜並世界也三昧是善及能聞力新舊兩聞

因聞善生言佛覺　祇是佛[illegible]力如佛故名佛覺三昧已證
非從佛聞故[illegible]能用本願力為持佛法生後代善故舊解理
當判屬為人報恩經者第六佛求其為侍者許已仍求四願一
不受故衣二不受別請三不同諸比丘須見即見四二十年中佛
所說法重為我說佛粗示言端阿難皆解智速根利強持力
故又密說者辨異覺力及重說故已知他不知名之為密又大經
佛告文殊阿難事佛二十年具足八種不可思議一不受別請
二不受故衣三不非時見佛四見一切女人不生欲心五持一切
法不曾再問唯除問於釋種被殺六知佛所入定七知至佛所
者受益不同八悉能了知佛秘密法胎經者舉初況後也胎相
尚聞況後諸經同如淨滿月者出育王經此中亦用前之四名
及大經四句然大經顯圓今乃義開豎約四教隨名便故不復
次第亦應具消四聞所以今順教意本迹未云云者一本事高
難量二本理深難思三本迹化莫測具如釋如是中觀心中不
聞不聞下云云者應具用上四且對次第分屬四人具如昔經我
聞故也若依今文用妙觀故妙觀下注云云者開麁顯妙以明
絕待次釋一時初引肇意者啓初開也運合宜也嘉善也佛
化大運必稱物機故云善會稱機秖是因緣和合稱機歡喜故
云世界此中世界即屬此經不同餘文異餘[illegible]故引大論文明
生世善治世惡明二悉者寄示相耳復是論中釋一時文故且引
之然此直云時彼方兩解若云迦羅即是實時若云摩耶
即是假時論問天竺釋時凡幾種答凡有兩稱別者如句迦羅二字
以淺易故三摩耶三字重難說故若除邪見不說二字即是假
時若內弟子依時食護明相即用實時當知秖是一時二別故
聲難易耳是故外人計時為實而說偈云時來衆生熟時去
則催促時能覺悟人是故時為因故須破邪說三摩耶故今[illegible]

中以實時示內生善假時破外斷惡第一義下云云者道合忘
言正當是會所發善根言通意別須約教味以判偏圓則四

聲難易耳是故外人計時爲實而說偈云時來衆生熟時去則權促時能覺悟人是故時爲因故須破邪說三摩耶故今

中以實時示內生善假時破外斷惡第一義下云云者道合之言正當嘉會所發善根言通意別須約教味以判偏圓則四味三教權人理等雖有道合仍須開顯故下約教仍存四別此下中等亦如大經四因緣智今經之言亦略開等本時自于唯與圓合化他不定亦有八教言前者指向四教皆已在迹中觀心下應注云云文無者闕此之麤妙各有觀與境合名爲一時相即觀者今經觀也若將此觀約前三文例說可知次釋佛字因緣中亦秖應釋覺而但云時處等者明覺之感應時及處耳非其時處不感佛興時處異故當世界也劫初劫盡是極長極短極苦極樂之時餘三天下富壽無我非感佛緣多病是減極三小災起謂刀疾飢疾居其中故略云病俱舍云刀疾飢如七日月年止長壽時樂重舉劫初短壽時苦重舉劫盡東天下去舉不興處也並由壽定樂定保樂保常不成機緣故不感佛此仍且約人中處耳若論天上小乘亦有得小果者如梵王得三果等若準華嚴四天王及化樂天并無色處並不感佛餘經非無但除難處言富里壽者東名勝身勝南洲故富壽亦爾西名牛貨以牛爲貨故云多牛羊也北名俱盧此云勝處亦云勝生於四洲中有情處貨皆最勝故南名贍部從樹爲名於南洲中但舉初後中間亦有六四二萬且云八萬是減刃也百年是方極故後減之初則彌勒也今減方極則釋迦也未見果等明感佛緣雖略云地亦應云時離車等者大經二十六云佛卷離車說不放逸離車云我等自知是放逸人何以故若不放逸如來世尊應生我國　業我出摩竭提時婆羅門子名曰無勝語離車言頻婆大王已獲大利佛出其國猶如大池生大蓮華華雖在水水不能染佛亦如是雖生彼國世法不染汝述五欲不知親近名放逸人非佛出彼名爲放逸無勝者阿逸多汝耽五欲縱生

國汝亦不見故此時處亦據多分舍衛三億非闕若樂摩竭提者此云不害劫初已來無刑殺故至阿闍世截指爲刑後自招惡

華雖在水水不能染佛亦如是雖生彼國世法不染汝迷五欲不知親近名放逸人非佛出彼名為放逸（無勝者阿逸多）汝耽五欲縱生

國汝亦不見故此時處亦據多分舍衛三億非闡若樂摩竭提者此云不害劫初已來無刑殺故至阿闍世截指為刑後自招齒指痛復息此刑佛當生其已故吉兆預彰所以先置不害之名曰若不出等者大論文也曰喻佛興池喻摩竭花喻物機佛若不出已來二善皆悉不成未者下種已者孰脫然合喻中且約世間有漏善法故舉利利等況出世善故輕繫地獄尚因佛出乃有一念厭惡之因後方得離況復人天故論云若持五戒釋迦文佛在波家中四姓舉二且從勝說對治中斷有頂種即斷三界惡故故名破惡問為人但　有頂對治何故破三界惡答眞諦事理於中道理俱名為事若前二教不得用此以為破惡以讓理故今此圓教故　之言三乘者即攝三教以菩薩乘攝別教故言餘不能感者約六相化必出世機方能感佛示九道身雖是感佛不名佛化故非感佛善斷之言在無漏智種謂能生垂盡非想復憍三惡名為還生一去不來故名為永第一義中既云法性煩惱即菩提故云無動生死即涅槃故云無出佛無集已住法生雖無動出不動而動動法性出示斷生因故名為動不出而出出生死海化九道生故名為出此前皆謂實動實出至此方知非生而生無動而動　即二教及別地前但屬三悉引入今經第一義故約教中先釋次故經云下引證前明因緣說感應相今既約教約四極果初成之相故並云覺又自覺覺滿則據於初覺他通於初後西云佛陀此云覺者知者對迷名知對愚說覺名同對別並屬自覺故約四諦即以自覺而能覺他故云亦也揔相別相者揔謂無非無常別即觀四念處謂三界繫及四聖諦此別莫不皆觀無常老比丘者從後異故以通教佛亦可云老而云帶者辨異前教如阿含云佛臨涅槃如老比丘詣純陀舍三十四心者八忍　十四　九無礙九解脫斷思斷伏不同具

如止觀第三第六記具在婆沙俱舍及諸阿含此教求作餘釋不得一念相應斷餘殘習作三十四心釋終無其理具如大品第

如止觀第三第六記具在婆沙俱舍及諸阿含此教求作餘釋不得一念相應斷餘殘習作三十四心釋終無其理具如大品第十地別佛具如纓絡及諸大乘五十二位初地斷無明者是圓佛具如華嚴初住斷無明者是然小乘中立三無知染汙無知無明爲體不染無知劣[illegible]爲體謂味勢熟德數時量耳然四佛皆云自覺覺他者祇[illegible]行滿位覺智不同化境寬狹是則徧搜大小乘教唯有此四成道之相具如玄文因果兩妙他釋但有自覺等三既無四教各具三義如何分別大小教主與而言之不[illegible]教若云坐蓮華藏或云三世諸佛皆色究竟成無上道並別佛相者隱前三相從勝而說非謂大虛名爲圓佛別佛既云單論即是隱前二相如目連不窮其聲等若法華已前三佛離明隔偏小[illegible]今至此經從劣辨勝即三而一他迷一家所明四佛者以棄舊[illegible]也如四階成道三乘共位瓔珞賢聖華嚴融門此四[illegible]可辱齊以由設迹不同隱實覆本故開權顯本方知不殊又諸教中各有五人說經如大論云佛及聲聞天仙化人及華嚴中加諸菩薩又有衆生器世而皆以佛爲教主也然準大論下四印定即名佛說又華嚴中剎說塵說菩薩被加亦無印述餘三佛力通得名經故大論中所破并能通具四教若得實意方知四佛體同用殊講華嚴者皆云我佛讀唯識者不許他經故至今經乃知指昔唯佛究盡斯言有在次引經者像法疑中過佛云大身小身者以云帶老比丘故約本迹中初寄本中體用故云本一迹三中間下次明迹中應化勝劣他受用報皆在迹也但生滅之言多在應化唯本地四佛皆本者準例而言則迹中體用俱迹本地體用俱本具如玄文本因果妙等科簡中說觀心中覺祇是智六即判之有本[illegible]云云皆或是說落應先辨藏通至別圓中方乃得云偏圓二覺

然次第中亦可攝得藏通二佛或略之耳若望前三境智因緣佛也藏等四觀四教[illegible]也中望空假本迹佛也已心即是觀心

舍三十四心者八忍[illegible]　九無礙九解脫斷思斷伏不同具

文本因果妙等粗簡中說觀心中覺相是智六即先有名
云云者或是說落應先辨藏通至別圓中方乃得云偏圓二覺

然次第中亦可攝得藏通二佛或略之耳若望前三境智因緣佛也藏等四觀四教佛也中望空假本迹佛也已心即是觀心佛也次釋住中全用大論恐他不曉故初標云能住所住若但身土但成世界心法相依方成三悉他人唯許身依於土乃成佛心無所依法忍土者悲華第五云何因緣故名曰娑婆是諸衆生忍受三毒及諸煩惱故也能所異故名爲世界故大論云住者四儀住世（今文世界）復有三種一者天住謂欲天今云十善三者梵住即色天今云四禪但名異耳（今文爲人）三者淨住即三果已去今云三三昧者論云入三昧即待初果三三昧爲對治者以爲三明近對治門具如止觀第七記論又云布施持戒善心爲天住四無量心爲梵住（前從果此修因）三三昧爲聖住聖住秖是淨住耳論又有四住天梵聖佛更加佛住即今文中首楞嚴是故今四住收論文盡若以教收四教並有前四悉義四佛並爲第一義天但前二佛不得云用首楞嚴耳問若爾今釋佛住何以三悉但約欲色及以三果能住所住俱非佛耶答一從通以趣別二將勝以攝劣言從通者從廣之狹言從勝者佛依王城必攝欲色及以三果有人斥云今　仁城何以引於天梵等住此人不曾讀大智論此是彼論釋住正文論具三意如向所述若秖以色身住止以釋住名則大菩薩神無方所便無所住況復佛耶故普賢觀常寂光土是佛住處豈王城耶故下約教皆以涅槃而爲所住次約教中涅槃皆是所住之法並約第一義也釋前二佛皆云有餘無餘者巧拙雖殊所滅不異後兩祕藏證道亦一前三佛下判麤妙者別教證道雖妙從教道故判麤言能所者若約理判如向所說若約事判秖是依正他受用土故判爲麤若約中理雖俱祕藏亦是從教今經是圓復須開顯故名妙住本迹中言三藏佛應涅槃者應字平聲若據文顯

即應入滅入滅本也由慈悲故所以住世秖名住世以爲垂迹此佛報生無別理本通佛扶習此從因說以六七地入空爲本以指扶

爲麤若約中理雖俱秘藏亦是從教今經是圓復須開顯故名妙住本迹中言三藏佛應涅槃者應字平聲若據文顯

即應入滅本也由慈悲故所以住世秖名住世以爲垂迹此佛報生無別理本通佛扶習此從因說以六七地入空爲本以指扶習利他爲迹果同三藏故從因說別圓同二熏法性者教證小殊然皆因時起四弘誓願熏法性但明法性即離不同智斷雖殊法性無別當知下揔判前文以明本迹本迹莫不皆由慈悲前四俱迹故須更云本佛住也以慈悲下判既開迹已豈別有本次約觀中以智爲弗智住無常及空假中前直相對故四觀不同次約住意故云以新法住於境中故無住之言通於四教麤麤智謂住於理實無若在圓中便成絶待王城者準西域記此城崇山四周以爲外郭東西長南北狹周一百五十里子城三十里宮城北門是調達放醉象處東北是身子逢馬勝得初果處東北十四五里云是鷲峯山是說法華等經處班足緣亦出仁王論中又有異釋論問如王舍城迦毗羅波羅本亦並有王舍何故此城獨得名耶答有人云是摩伽陀國王子一頭兩面四辭時人以爲不祥列衣其身本之曠野有羅刹女名曰闍羅拾取合之而乳養之後大成人能兼諸國乃取諸王八萬人下去同今疏文摩伽又云昔有王遊獵馬驚入險乃絶居人共牢師子居而行醜行生息長大名曰班足後紹王位領七億衆食肉餘習非肉不餐後乃食人所生皆是羅刹餘與今文大同四非常偈者秖是四無常偈具如止觀第七卷記言得空平等即是初地者彼既共教小即初果大即乾慧或在見地別即歡喜與大經梵行意同若爾何故聞無常不悟大耶答已聞般若復聞非常恐其文國正助合行因得大益此約班足緣異故屬世界千王取無等雖失小國迭知大國生善屬爲人也百姓推舍以免燒惡即對治也班足得道第一義也注云云者大論與諸經所出既多不可盡具雖多不出四悉約文中四見然辨土橫豎其在淨土橫

即如下文純諸菩薩等例知者以娑羅例王城也本迹觀心在者後與出文合即觀心後文乃略俱不出本迹若列上下應云本

治也現足得道第一義也注云云者大論與諸經所出既多不可盡具雖多不出四悉約故中四見然辨土橫豎其在淨土或即如下文純諸菩薩等例知者以娑羅例王城也本迹觀心在者後與山文合即觀心後文仍略俱不出本迹若例上下應云本住王三昧三德之城迹居忍土之王城耳梁武等者字應作雎其鳥似鷹鳥云似鴞者或恐誤樂而不淫哀而不傷雎雄各居欲交俱鳴交已各去故以之類皇妃也詩云關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好仇今江東人呼爲鶚好在江洲梁武意謂雎形近鶚故引之耳此屬世界也又解山峯下爲人覩者生悅故也又云去對治能截惡故亦當治惡又解去第一義三乘聖居是第第一義次辨五峯及後問答但是第一義中釋疑及分別山相非四悉攝又增一三十二云佛在靈鷲鳥告諸比丘久遠同名靈鷲更有別名汝等知不亦名廣普山負重山仙人窟山恒有羅漢菩薩得道及神通諸仙所居有五百辟支佛住如來欲下先令淨居天子來此告令令此土淨卻後二年佛現此閻支佛聞已燒身入滅何以故世無二佛國無二王一佛境界無二尊號此山高下亦復不等四十七云俱留孫佛四日四夜行至山頂邢含佛三日三夜迦葉佛二日二夜釋迦牟尼須臾至頂並以羅閱祇人行也時漸末山漸下故文闕本迹應云本住三德大涅槃山迹居靈鷲鳥又本迹各有靈鷲壽量云常在靈鷲山本也約觀中先解王舍中初立觀境言心王造舍者識陰爲王造業諸心必有心所今欲消王且以善惡心王以對無記之舍故云王造若析下四觀此示觀解異於他經應如止觀十乘十境下去皆爾故注云云後兩重云若觀即後二教觀也亦須分別相別不同具如止觀不可即具紙山作觀亦先立觀境正當觀陰具如止觀第五去文別圓觀中既云山即法性正因法身餘之二德準諸文說故知此觀不同他見所以又約山爲觀者山城雖殊同是依報是故約之以觀正報又諸觀境不出五陰今此山等約陰境文

以諸文中直云境智自住其中等者以大經及此經意共爲自他定慧力莊嚴即自住其中以此度衆生即安置諸子云云者亦

說故知此觀不同他見所以又約山為觀者山城雖殊同是依報是故約之以觀正報又諸觀境不出五陰今此山等約陰受故

以諸文中直云境智自住其中等者以大經及此經意共為自他定慧力莊嚴即自住其中以此度衆生即安置諸子云云者亦應於此以辨二觀同異之相方便正修簡境及心并對前二以辨權實等乃至四觀亦須開顯等也次釋中字既在山城之中因緣等四具如彼釋今但消中字義耳欲更說之先約所表以具四悉常好中道赴欲也外中天中日降為人也中夜滅對治也說中道第一義也諸教皆有中道但有有體無體之殊本迹者觀圓理本中也示離斷常迹中也今經是開顯之中若約觀者即空即中具二也釋列衆中初辨次第言多爾者亦有經中菩薩後列各有所表如華嚴經不列聲聞純無雜故舊解者多是光宅與大論意同故無別破但揔結云似兩解耳注云云者事似因緣須具四悉義似約教復須論八事即身也故云親疎義即諦理故云涅槃等形服異故即世界親者生善疎者破惡不親不疎即一義於有義中既似三諦以諦對教則四可識於藏等四辨漸等其義可知又兩二義並欣涅槃及四菩薩並不不著故皆居中唯詣實理兼能利人故居中求宗超彼凡聖若以入中為菩薩即指別教地上圓教始終注家云聲聞學疎數之於內菩薩道親忘之於外此但得事而失義似迹而迷本況復觀心因緣耶約本迹中此經列衆超出群經故人天二乘能引之人本非下地所引之衆堪通別記語通意兼故云內秘皆大菩薩既能迹引二邊判非凡小故云菩薩垂菩薩濫本故且不論應知亦且約體用論也觀解後云云者亦應更約因明觀諸教開顯及本迹觀釋列聲聞準法華論以八義故先列聲聞一為顯親聞後不謗故二攝不定性迴心入大故三除尊貴慢非究竟故四常隨佛故五形儀同故六令內眷捨欲故七令菩薩敬故八令衆生信故然論中八

義唯第二半獨屬今經以不定性此土得故仍少一半若定性者彼土得故未來得故餘之七義論衆前後通諸經故以

性迴心入大故三除尊貴慢非究竟故四常隨佛故五形儀同
故六令內眷捨欲故七令菩薩敬故八令衆生信故然論中八

義唯第二半獨屬今經以不定性此土得故仍少一半若定
性者彼土得故未來得故餘之七義論衆前後通諸經故以
第二義入餘七中使七二皆有第二方令八義全在今經若依
今意更有三義欲別記故別開權故先顯本故故令餘義乳
殊昔教故論文意諸經多爾所以通釋令使諸教雖共復殊方
等先列以四義故欲斥奪故欲密引故令體信故令味變故
般若亦四欲洮汰故欲委業故密引進故成熟蘇故故知論文
通前二味如向各四又異前後論又云先僧次尼亦有八義一男尊
女卑二入道先後三[illegible]第不同四傳法能不五結集進退六同住
得不七多少推讓八得[illegible]有無此八全通前之三味多在略教
若準同是聲聞仍少第二意也於今別中唯除委業準義仍
有以同比丘聞轉教故也故委業時非全無分自餘諸義並同比
丘於五味中漸教當衆其義不異次出舊解云大小名聞者意
云名即已名聞即他聞所以名大故聞大名小故聞小今但依文
故破其無據言依文者但約所[illegible]多少以明所識多少前列萬
二千又云衆所知識後云三千又無知識縱以名聞用釋知識後
文全無何小之有況復大小一向無憑初釋類中先通釋五字次
釋論下別釋四義比丘合故初通釋中五字通收諸有德者所
與之徒既標於大豈唯異於下衆而已於比丘中其例復多四門三
脫析體通智辨空之例秖得旦云高譽德行何可具論今云如
貴類之班輩也次別釋四義者初釋論下別釋與字初文即因
緣釋若於此七為四悉者時處世界戒是為人心見對治道
脫第一義若準前三在昔教者則七義唯三道脫等俱屬對
治意也圓教七一俱屬圓四約教雖別究竟唯圓雖七而同故七
名二即共也四教不同通在五味具如諸經不可徧述且準歎
德在三藏教者同感併時同鹿苑處同別說戒同一切智心同

無漏正見同三十七道同有餘脫為同聞人入通序時已得[illegible]
全成圓人七一故也同妙感應時同見妙依處同得究竟戒同

名二即共也四教不同通在五味具如諸經不合德逮且準勢
德在三藏教者同感佛時同鹿苑處同別說戒同一切智心同

無漏正見同三十七道同有餘脫爲同聞人入通序時已得
全成圓人七一故也同妙感應時同見妙依處同得究竟戒同
證種智心同無作正見同圓實道品同不思議脫得授記已
即同菩薩安得復以聲聞歎德豈結集者謬抑德耶故知在
四味時隨味而變經家從本列在聲聞故依本歎若不仍本焉
知聲聞有權有實實者得記知有所從聞法華時大小別故故
約教判須通始終故三教七或本是三或是轉入初約三藏一
七一者生滅同故通教二者分利鈍故利兼圓別應云三七且通
揔說同爲一例別云爲無量者自行化他橫豎皆四門門門四悉
入者不同圓教一者發心異竟二不別故說者應於四教細明乃
至教味先判後開若未下一句約本迹釋亦約體用論本迹
耳別無聲聞但云藏通若通含別亦可論之是則略也又時處
二事且約教論故云三藏中時處且一若從先初得道時處或多
人共處略如今文或多人多處或一人多處如阿含中多時處也
問至此那得二種聞答亦從初說具如玄文廣歷諸味難
轉易轉又有不歷析法云是通人云直明兩意下欲明開顯先
更辨異所言異者且置七同更於藏通七中辨異則三異四同
何者時處等四不可不同如所會所依所稟所證若心等三安
能不別別修別見別行故也此仍一往亦可戒法從別各各得故
解脫從人各各證故是則五別二同又若從人亦可俱別今釋其義
不合論之義分三四乃成旁耳是故且從七同以說別教同異準
說可知次若至下正明開顯法華論者明被開者有權有實本
開且四開已唯一今加佛道據新入者論中四者決定增上退大應
化論自釋云後二與記前兩不記根鈍未熟故且約此會明經中
云生滅度想決定性也若彼得聞論中未說天親豈可迷經
文耶經云而於彼土得聞是經論且一往據現說耳是故今師

但除上慢即五千走去者是雖從座去仍判於涅槃中若四依
邊得聞故上慢者亦非不聞已開略開及在後故但不可[illegible]會

云生滅度想決定性也若彼得聞論中未說天親豈可迷經文耶經云而於彼土得聞是經論且一往據現說耳是故今師

但除上慢即五千走去者是雖從座去仍判於涅槃中若四依遇得聞故上慢者亦非不聞已開略開及在後故但不可[illegible]會

得記種熟脫三始終無廢故準今文遠近相望四種俱得今云住果兼於決定及退菩提住果變異故分二教是故二種揔立

住果又佛道者準經義立若爾佛道應化各有別圓問應化異佛道何別荅應化約垂迹全語舊聖佛道約利他語新記

者又應化從身佛道從說佛道有令他之言且云利他應化有發起之義且云垂迹既以聲聞為名在昔則無應化佛道之稱在今則無住果決定之名增上慢中也　無應化四攝同事安隱此耶況復論中決定上慢同云未熟不可上慢亦根敗耶他云未者不也應人未死名為不死下種未生名為不生故上慢決定二俱可發是決定義又此中引論似本迹釋應化本也餘三迹也化為餘三無[illegible]迹也唯闕觀心即前兩教七一境也後二教七一觀也又時處戒境也心見等觀也聲聞義浩然者責人非論然用教者云大乘聲聞未為通曉人　五應化從本以說據衆全在小乘中也言浩然者藏通向門門四種門門各有佛道應化迹在前教復同前數據本復應地住地住及行向地上慢所濫復同前數他無約教今昔本迹權實開合等釋但云住果及方便等是故責云以證涅槃者言云云者具如向辨釋大者前以共釋與阿難共彼萬二千者非直共人應共人七七中並大故云與人與既四釋不同大義理須準彼又前且字義兼時等今釋大字唯在具七之人作兼多勝又釋與字義兼能所今釋大字唯在於所此從阿難指他為大此中初引論文大品住小心未轉故次今師意亦具三文以二文皆兼論中三義故也以此義通兼四悲大即世界多即為人對治勝即第一義也應具明三念與人異及以三念對[illegible]勝之所以也還將三念以對四悲且[illegible]

觀第十記四聖陀者如下第五經疏及止觀第十記次約教中牒別初釋判屬三藏準前文故但云所敬等前從今明下[illegible]

悉大即世界多即爲人對治勝即第一義也應具明三念具
人具及以三念對大多勝之所以也還將三念以對四悉具

觀第十記四聖陀者如下第五經疏及止觀第十記次約教中
明別初釋判屬三藏準前文故但云所敬等前從今明下
義通偏圓以前文中且對外釋故云三藏次大者下約後三教初
明多義但是約事後三不可更加其數但約所知以釋其多故
前通釋大多勝　具三義故此後後漸優於前約別圓者前
則從初今從得記別存教道言大力羅漢者羅漢中大即無疑
解脫也次本迹中初述本三次迹來下述迹中三初明本大次
本得下明本勝次先已下明本多咨嗟者謀事也謀而方嗟非
輕爾故言勝幢者借大品文言超諸外道者準理應云超諸偏
小但所超雖近能超則遠於理亦成次迹中初示愛見即在乳
味故此五味通萬多若權若實皆經歷故今從權者故云迹
也久矣下云云者各有久本隨本長短中間設化今日亦在釋
尊諸味觀心中先直對三次雖約中具大多勝亦應更約空假
各三言一心一切心者心境俱心各攝一切一切不出三千故也具
如止觀第五文若非三千攝則不偏若非圓心不攝三千故三
千揔別咸空假中一文既然他皆準此故向五味義通上下文寄
此中釋比丘引聲公者在淨名疏什及四子並在僞秦故曰秦
言聲肇有四義一淨命乞士二破煩惱三能持戒四怖魔什公分
之一始三終具三魔怖者終中前二爲怖魔因引論者闕能持
戒破惡秖是破煩惱耳故但三義而次第不同及通初心令魔
怖等故破惡之言且在身口非不斷惑既並在初令什義壞豈以
持戒破惑必在初終又復聲公但翻其名而云名含不云初後
今之學者安令魔怖耶五數者具如止觀第五記田等者田即
農也應云在家四種如法更加工也涅槃實梁下明經義略雖
復不具三義四義破惡爲本今明此三義應通初後者義包
約教兼斥聲什今非但以論文通後復通諸教況論但成因緣

一經若於中五四悉者怖魔即世界乞士即爲人破惡即
對治出界即第一義依經家等者義必通初證信必後向釋

復不具三義四義破惡爲本今明此三義應通初後者義也
約教兼斥肇什今非但以論文通後復通諸教況論但成因緣

一釋若約[illegible]四悉者怖魔即世界乞士即爲人破惡[illegible]
對治出界即第一義依經家等者義必通初證信必後向釋
乞士中以求釋乞乃以離邪歷境求它等爲三藏教者未能於
境即理故也故至通教方云求眞破障理等也別教言八魔十
魔者破惡既深釋魔須遠具如止觀第八記圓教中非不破
八破十但以實相爲正破惡屬旁怖魔亦然本迹中此諸比丘
深淺莫測古不可定判其位迹示五味者若不約五味非今經
比丘桎梏者上質音足械也下古沃反手械也三諦如桎梏大慧
如解縛運念爲無住望境爲無著故不著境智出三死家乞士
怖魔準釋可見云云者中觀既然空假及以次不次等對教可
見衆者以一萬二千事法和故若作四悉者初是世界衆和合
故佛常下爲人生物善故釋論下對治簡惡人故此中下第一
義住眞實故言事[illegible]等者僧界法等俱屬事故法和者如前
七共同眞理故九十人三明者中含三十九文同舍利子問佛五百
比丘中幾三明幾俱解脫幾慧解脫佛荅如文三明者即無疑
解脫具如止觀第七記淨命具如止觀第四記五方便者四念
處及四善根五停非正觀法故若法忍去者世第一後有十六刹
那第一心去即名眞實偏圓五味者五味不出偏圓偏圓不出四
教言今正是等[illegible]留證信時已獲記故引諸衆生下云云者眞
如玄文七二諦中委約五味以明教意出[illegible]相狀次約觀中云若
異等者以依今經成觀法故若不依中道慧命觀行故名破[illegible]
戒僧不解究竟波[illegible]蜜相一心十戒詮量之律名愚癡僧五品六
根名慙愧僧初住已去名眞實僧亦合注云云厥前二諦十戒
等及約四教徧作觀相二明數中直爾舉數即是因緣亦可於
中義立四悉數異世界也聞數生善即爲今破惡人準例可
見不論約教者教別數同故無異釋若隨數去解即是教殊問

凡諸列衆及得道者何故其數必全無缺耶荅大論釋大數五
千分中云若過若減皆存大數本迹中云本是等者問凡言迹

中義立四悉數異世界也聞數生善即爲人破惡人準例可見不論約教者教別數同故無異釋若隨數主解即是殺殊問

凡諸列衆及得道者何故其數必全無缺耶答大論釋大數五千分中云若過若減皆存大數本迹中云本是等者問凡言迹者皆先有本豈萬二千元皆是大權若爾則唯有能引而無所引答理實如然但欲均用四義故云皆有然本不同事須分別若已入圓位能引之人成於發起影響二衆灼然是菩薩降斯已外曾發大心亦名菩薩元住小者則是大經未曾發心尚名菩薩此中具有退大應化及元住小退大住小得記之後並堪爲同聞問三周授記人數不多其不在會令爲轉說此等又非同聞衆限何故此中云萬二千答三周之中正數雖少如舍利弗得記之時四衆八部即其流也故三周中亦有應化與實行者同時得記故論中云退大應化二種與記即其意也如菩薩衆但列八萬分別功德記數蓋多故知大小二衆列同聞衆不可望得記者也約觀中界入二名十界者正當妙境諸文但寄能觀觀耳山城雖約陰爲所觀亦未結成不思議境又將數入理數即成境境觀相對俱名法門又境據假邊且存其數空中尚無其數安有然必約假以立空中觀亦如是明位中亦從初說猶名羅漢進後皆成大菩薩也即約教中圓位人也於中先論名者義當因緣次攬因緣以成初教初因緣中初明有翻中阿跋經能所雙標應謂能應之智眞即所應之理以智應理之人故云應眞次瑞蹇經雖以雙標意指能證眞是所證證眞之人故曰眞人三義如後釋次無翻中三初從果釋或言下從因三若論下判名所從初云後世田者世稅是有具如止觀第六記九十八使者八十八上加十思惟若作四悉者初明有翻即世界也於無翻中通因是爲人所從是對治從果是第一義約教中言不賊者猶從二乘得名故也若於圓別尚名爲賊是故須殺不生於生者取無爲證生於界外不生是生故不令生供彼所應名爲

供應如阿含中佛至阿蘭若語比丘等具如止觀第四記復應更分前之兩數能殺法異後之三數不賊亦殊皆數初也初主惠者

賊者猶從二乘得名故也若於圓別尚名爲賊是故須殺不生於
生者取無爲證生於界外不生是生故不令生供彼所應名爲

供應如阿含中佛至阿闍若語比丘等具如止觀第四記復應更
分前之兩教能殺法異後之三教不賊亦殊皆歎初地初住德者
前有翻家以三爲名次無翻家以三爲義義即是德故約教中
以三爲德若準入位不定具足應云地住已上降佛已還即約別圓
歎本據後次約本迹中二重初約小三義次約大三德前寄迹名以
申本迹次約本名以通至迹欲明名通義別故也若約體用釋
者前釋從用以明體後釋從體以立用又前釋三義以通昔後
釋三德而唯今若久遠本迹四俱是迹今兼二重是故大小俱
立本名義勢無盡故注云云所以本是平等大慧無破不破方
能示迹諸教不生本證解脫無賊不賊方能示迹諸味殺賊本
得法身非應不應方能示迹爲應供耳觀心中先直以三德對
三觀釋以三德定境義可通觀次歷觀以對釋名中三義故二
觀皆具殺賊等三前本迹中則先對釋名次對三德今先對德
次對三名於中先空次中中又二先釋三義次引經證以指供養
歎名字觀行位人功德深也引方等文具如止觀第二記下文云
等者法師品云佛告藥王若有惡人以不善心毀呰在家出家
讀誦法華經者其罪甚重具如下文八風者利衰毀譽稱譏苦
樂四是四順佛尚久離無明違順況人間耶失好時者若生憂苦
失道合時大損下云云者所以引方等及此經者此二即是名字
觀行不生等故乃至一切觀行之文皆應引之但於此中觀行位
便故此中引法華論等者彼論乃約一十六句俱有三門一上上起
門以後釋前故二揔別門以皆是阿羅漢一句名揔下諸句釋
上故下名別今先準論用揔別門不用論文諸句但依妙經五句
以釋仍合五句以爲三德三攝取事門論中具列一十六句以釋對
事論文但是將十六句以釋五句不云經闕故十六句今文不用
從初別故是故揔約昔教歎也三漏者一欲漏謂欲界一切煩惱

除無明二有漏謂上兩界一切煩惱除無明三無明漏謂三界無
明別二論一律者成論約失利義通因果律專在因毗曇唯果

除無明二有漏謂上兩界一切煩惱除無明三無明漏謂三界無明引二論一律者成論約失利義通因果律專在因毗曇唯果以失利故因果俱失良由下重釋三失明失所以初釋失利由於業因即成論意也次造諸下釋因招果即生死苦因即律文果即毗曇次亡身下重釋三句由上三過失於三德憒生死故亡法身造業故失慧命失道故喪重實意云經中諸漏一句即是煩惱失道等三相由而有同名漏故所以引之漏相如何故於此下廣辨見思下諸句下皆破古人以釋三德不當亦應可見煩惱下釋次句初句約因果相對此句一向在因使等者使即九十八也通為能使惱落生死以為所使流即四流謂欲有見無明扼名同流纏即十纏俱舍云纏八無慙愧慳悔眠及掉舉昏沈或十加忿覆蓋謂五蓋逮得者逮及也正為除惑故功德云及言智斷功德也　前殺賊成斷功德斷必具智功成已利由已利故堪應供次盡諸有結等者舉因果俱除明心得自在羅漢但應結盡等者有盡者非人所歎故云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不名久若羅漢已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　似教何文云權示耶一切羅漢若至法華無不迴心何故除四大羅漢十六羅漢餘皆入滅內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俱解脫人必有慧故云具足故以煩惱為賊生死為生所以古人不了斯旨故致謬也故知句五德三法秖是一依論揔別釋竟次若依論用上上起門者論意以初句釋羅漢句竟乃至以第五句釋第四句餘不復釋準此乃以下下展轉釋上故得名為上上起門是則五句望羅漢句亦成揔別及上上起本迹中初明五句是本三德次迹下

下指二乘五句三德是迹初還依古為不生德故本住秘藏示羅漢三德涅槃是揔以對不生即初二句煩惱字是煩惱盡句

華論文但是牒一句以釋五句不去經關故一文合文不足從初別故是故揔約昔教歎也三漏者一欲漏謂欲界一切煩惱

準此乃以下下展轉釋上故得名爲上上起門是則五句望羅漢句亦成揔別及上上起本迹中初明五句是本三德次迹下

下指二乘五句三德是迹初還依古爲不生德故本住秘藏示羅漢三德涅槃是揔以對不生即初二句煩惱字是煩惱盡句漏流字是諸漏盡句不復下釋上三句明離二邊即本不生法身下釋本已利上二句雖揔舉涅槃今明涅槃是已之利故須別述此中二句上句明修下句明性修性相對智斷對法身修三德也實相兩字性法身也功德兩字性二德也本利修性具足示具二乘三德得王下明本迹四五三句亦依古師爲殺賊德破有即第四句我性即第五句由煩惱賊破故也王三昧者玄文釋二十五三昧各具四義一諸有過患二本法功德三結行成四慈悲破有本地功德久已成就本三德也過患即是賊等三也本三具足即結行成本時應供是破有也今卻用古義者以無大失故也故知已盡亦是不生盡結義通殺賊八自在我亦名八神變具如止觀記及釋籤中約觀心中亦具五句初是初德二句能觀下次德一句正觀下第三德二句雖有煩惱等者重釋第三德中二句也初釋初句不斷下釋次句如無煩惱結盡也而入涅槃自在也約名字觀行俱得名爲如無煩惱入涅槃也列名中初揔爲五初現數次立名意三證立意四消釋意五用義意引證中多引阿含者如增一中列四衆名各有偏好以引同類二四釋下云云者即因緣等四不復更列然諸聖因緣多寄初教以是感應之始故也故諸聖初因並在外道爲破外故在釋種中爲調伏故爲道爲主而將引之是故具明入胎立行眷屬師友若逆若順能化所化縱有始終計不轉者亦爲後來得破之由顯諸聖者迹不徒設二無非感應故也故四悉義二應知故仍增一比丘中列百人有立齋建福有營建房舍有能調伏外道有善供給疾病有遊行教化有息事端拱有好著好衣有敝弊壞無恥有食無厭足有語言麤礦尼中列

五十人如拘曇彌尼頭陀若行耶輸陀羅降伏外道俗中二衆亦各有偏好但諸聖因緣今文則略大論具存事迹雖別皆是大

舍有能調伏外道有善供給疾病有遊行教化有息事端坐
有好著好衣有敝壞無恥有食無厭足有語言麤穢尼中列

五十人如拘曇彌尼頭陀若行耶輸陀羅降伏外道俗中二衆亦
各有偏好但諸聚會緣今文則略大論具存事迹雖別皆是大
權陳如中初是世尊願去爲人行去對治太子去第一義此第
一義仍在昔教但以教簡進否無在隨事轉釋令順四悉下去
皆然其先事火者雖事火者多非初得道火不成德故初得
道得照燒名不暗因滅物滅果亡初雖未亡後必亡故如人情嚴
無知乃是知無者梵音倒耳所知之無即眞諦也故引二諦中
眞也次引二經一論者本際秖是所知眞諦願者出因果經即佛
爲菩薩時本願先度次又迦葉下即是已願夫巨夜下爲陳如興
類也生死如世夜日出故今覺日光者諸大羅漢及諸菩薩故
明星日光並破己身之大暗也入山學道等者中含五十六
經云佛在鹿母堂告諸比丘有二種求一者聖求二非聖求聖求
者安隱涅槃我爲童子時年始十九往阿羅羅迦摩羅所問
言依汝法行梵行可不答言無不可荷此法自知證仙言豈反識
處得無所有處即往遠離處修證得已更往仙所述已所得
仙問汝已證無所有處耶我之所得亦得耶即共領衆又自念
此法不趣智慧不趣涅槃寧可更求安隱處耶是故更往鬱陀
羅羅摩子所云我欲於汝法中學彼答無不可問曰知自證耶答
我度無所有處得非想定我久證得便修得之乃至領衆等復
念言此法不至涅槃即往象頭山鞞羅梵志村尼連禪河邊誓
不起即得無上安隱涅槃道品成就四智具足次念誰應先度
念已寧可先度二仙空中云三仙已終經於七日我亦自知念曰應
度鬱陀羅羅摩子天又告言終來二七我亦自知因復念曰昔
五人侍我勞苦念已觀於五人在波羅柰念已便往五人遥見自
相約勑沙門多求好食粳糧及麪蘇蜜麻油塗身今復來至
汝等但坐預留一座莫請令坐及至到已語曰卿欲坐者便坐五

人破制於中求水者敷座者坐已先教二人三人持食來六人共
噉次教三人二人持食來六人共噉而便語之有二種行一著五欲

汝等但坐預留一座莫請今坐及至到已語曰卿欲坐者便坐五人破制於中求水者敷座者坐已先教二人三人持食來六人共噉次教三人二人持食來六人共噉而便語之有二種行一著五欲二著苦行離此二邊是名中道次為五人說辟喻次為說四諦五人得無漏多論說佛為三三人說法去住不等者由三是父親二是母親欲彰乞食事辦故也及知說法不空準婆沙中日初分為二人則六人共食日後分為三人則五人共食以佛性離非時食故爾時未為弟子制非時食經三月教化或云四月餘如論文云三父親者謂馬星摩男拘利餘是母親初見佛道相等者初見往陳如為後人前相應云佛如鼓機緣如椎法輪如聲初聞者五人俱初陳如初悟故云初聞香道品也昔機如身法輪如香初悟名服甘露滅理也法流即初果登具即見諦分別功德論云佛最長子即陳如也最小子者即須跋也今未受化是故不論約教中應辨教殊但明觀異從觀判教理易分故故委以觀而分別之況萬二千陳如居首無生乃是諸觀之宗欲令聞名識行例人知心故大師歎古章疏云恨不見其面但恨不見其人今見其文則見其心矣今如是等雖不見人乃見其智初三藏教人不了像虛故用阿含貫為辟也初揔立辟境智次頭等下辟境因果如六分和合成身如和合成業業託父母如形對像生像必不實由謂實故令後陰起盲如無生智不見如不取三若開眼下明生不生於中初由取因故果生次若閉眼下喻不取因故果不生鏡是助因得果復由熱心緣之方助於因而生於果下文準此於中二先揔次別初揔標不生次不見下揔列因果不生次故阿含下別中三科為二初觀陰次入界初觀陰中二先明陰生為境次若能下無生觀智初又三法喻合法中義帶揔別二境謂因計色淨餘四皆淨樂等亦爾是則五陰皆淨常等即揔境也此中想行應云乃至受識應云乃至想行文

且一往次觀中三初正明用觀次既知下明觀成破惑三如是下準因破果初文又三法喻合應知鏡辟若不對盲本在行門亦

常等即揔境也此中想行應云乃至文識應云乃至想行文

且一往次觀中三初正明用觀次既知下明觀成破惑三如是下
進因破果初文又三法喻合應知鏡譬若不對盲本在行門亦
可通用具如止觀第五記初法中二釋結釋二先別次又能下
揔悉皆無常等知色中少無我字是爲下結如盲下譬是爲
下合次既知下明觀成破見此中即破二十身見次如是下準
因破果中有法喻合次觀入界中先雙標入界次正釋釋中
先更寄此便明因緣故知前陰即念處觀屬四諦也於中亦先
大海以喻境生次云何下以苦種喻觀不生初境中先約入次
以界例初約入中先約眼色二入廣明次耳鼻下舉十入例初約
眼色中具列十二因緣初無明中喻文在阿含中五皰者手足
及頭例中少五塵次觀中二初入次以界例入中二先明眼色次
以十入例初眼色中三初略明不生次云何苦下反以生釋三若
知下正明用觀初略觀中乃以臭種用喻因緣既以貪恚念欲
爲苦種牙即無明又以取塵善惡爲臭汁蠅蛆是行此二不生
故十不生阿若最初下結如文通教觀中以境即故不先立境
亦先陰次入界陰中亦先揔次又觀下別揔謂揔以鏡像喻
五別謂五喻各別譬五並先喻次合初揔中先約色陰次以四
例亦如於中求兎亘得人之與鏡皆云幻者因緣各從因緣生
故實因實緣和合所生尚自如幻況幻因緣所生非幻如巾如
藥於兎名實兎於巾藥名之爲幻鏡像亦然況今先見因
緣如幻像非幻耶細推具如止觀第五今且略辨令知觀別故
不廣論今亦具有二空次觀根塵下觀界入亦更寄界入以明
因緣故云無明等於中又二先推根塵無明次煩惱下推三世
即十二支各有喻合初喻中云根塵聚落者文在大經：：
復以機關釋成根塵和合義也經云譬如有王以四毒蛇盛之
一篋令人養飼瞻視臥起若令一蛇生嗔恚者我當準法罰之

都市其人聞已捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨之密遣
一人詐爲親友而語之言汝可來還其人不信投一聚落都不見

復以機關釋成根塵和合義也經云譬如有王以四毒蛇盛之一篋令人養飼瞻視臥起若令一蛇生嗔恚者我當罪法殺之

都市其人聞已捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨之密遣一人詐為親友而語之言汝可來還其人不信投一聚落都不見人求物不得即便坐地聞空中聲今夜當有六大賊來其人惶怖復捨之去乃至路值一河截流而去云云合云蛇若害人不云云恐道無三學力必為五陰旃陀羅害若不識愛為詐親誑觀於六入猶如空聚羣賊住於六塵六入欲捨復值煩惱駛流應以道品船栰運手動足過分段河十住未免唯佛究竟經文本末三乘始終今喻通教聲聞觀法言機關者機謂機微可發之義關謂關節即假人而動故凡結身口皆由意動而成作業既云聚空即本空也言云云者界文仍略具足如前三藏教明一往生然若本修觀非此可了次列觀中亦先喻境智次欲下起行也初中先立境智次青下明境體量三皆於下結意初立中先境次觀境中初云鏡喻法界者通以迷悟事理始末自他同依一法界也具如在迷能成界界即指果佛為佛法界故摩云云故別人覆理無明為九界　上下文中自行化他已須斷九九盡方名緣了具足足故正因方乃究顯次體量者此中但以青等八法喻十界者或離或合隨便為言故合二乘及以人天復略脩羅仍開菩薩亦可初地為佛法界諸文開合隨宜準知又青黃等別人初心與藏不別　得借用正法念喻但加長短等耳言皆於鏡中者不出法界法界不出迷悟迷悟不出於心次起行又五先示自行化他分齊以別教中無性德九故自他斷別修緣了而嚴本有常住　身次依於下依境起行亦指但理為九界覆而為所依法界秖是法性復是迷悟所依於中亦應云從無住本立一切法無明覆理能覆所覆俱名無住但即不即異而分教殊今背卷成悟專緣理性而破九界三乘第十明因滅四若無下明果滅五生亦下總結因果機明不生即界內

外二生不生俱不生也化物橫辨文闕不論次圓觀者先喻次合喻中言觀鏡者一法界也圓圓者理境智也觀即是智圓圓

不即異而分教殊今皆雙分性惡結五性惡破五性惡不生即界內
明因滅四若無下明果滅五生亦下揔結因果雙明不生即界內

外二生不生俱不生也化物橫辨文闕不論次圓觀者先喻次合
喻中言觀鏡者一法界也圓圓者理境智也觀即是智圓圓
是境次不觀下明觀相背即無明而即智明鏡十界因形十界
緣像十界果又鏡明性十界像生修十界故形像修性皆具十
界並不出於法性理鏡見明开像修性本如鏡內外一離於三教
分別情想揔以不二無分別智依理通泯心境明暗故云不觀
觀境不殊理無明暗故云非背等約修得說故云不取等次
觀下結意中但是揔略出其觀相不謀而照但觀圓圓無始終
故故無際畔本有故無始常住故無終明暗如前無異者雙非
像無像也不取下合也初不取者泯前十界善惡六界也
對小故云邪正以菩薩佛用對於小故云大小一切並泯故皆云無
不復分別若性若修但緣下　前心境以法性實相即是三諦
三觀一切佛法之大都若泯若照無非法性法性之體離泯照
故今泯照是觀煩惱下明觀體秖觀三道生即苦道三道即
是三德於中初揔明立觀從陰入界即法身去教用觀法本觀
理是不觀深除深體自虛本虛名滅故妙體滅不立除名陪
即德不待轉除故云生即無生次解脫即業等結成無生次
是三下複疎揔結次況釁易等者以重況輕界內重障尚即妙
德況界外輕耶今仍約底下三道等具論者應約諸三法也此
中圓觀不同藏別先境次觀者若法若喻皆不二故語雖似
通觀境別故所以釋陳如中教相約觀其義廣者以最初故
若聞阿字解一切義下去諸聖雖隨事別論其觀行不出無生
如頭陀抖擻乃至密行亦何出於智斷無生故下去文準此可
知言云云者應具須十乘十境及方便等全指止觀一部文也故
止觀破徧中亦以無生為首今略示大綱若於阿若權實始
終不迷欲以圓觀消今經中佛二周本迹深通無非無生之

大體也則能兼識一代觀境故於名下略指方隅秖如世人為
子立號尚有所表況諸聖者豈應徒然若不然者則唐設無

止觀破偏中亦以無生為首今略示大綱若於阿若權實
終不迷欲以圓觀消今經中五佛三周本迹流通無非無生之

大體也則能兼識一代觀境故於名下略指方隅秖如世人為
子立號尚有所表況諸聖者豈應徒然若不然者則唐設無
生之名永無無生之旨　是濫權實杳冥此一既然餘例準
此本迹中初約五味正示本迹此中阿字顯偏八教次衆生下　初
物思齊則五時功畢次非本下明不思議體用功畢故下文下
引開迹證種種之言亦　五時八教又隨本長短凡經數度
為五時八教示不生來引阿含者引迹證本寄迹中本迹可
其尊卑本地高下非此可　含三十二佛在舍衛夜暗天小
雨時告阿難言汝以蓋覆燈隨佛後行阿難受教至一處世
尊微笑阿難白佛佛言非無因緣汝今持蓋隨　而行我見
梵王持蓋燈隨陳如後示　持蓋燈隨迦葉後乃至毗沙門
天王持蓋燈隨劫賓那後所以偏於通序中如是乃至諸聖弟
子具四釋者以如是通指一部　聞一部時處教主必無異
途咸是斯經之大略況諸余　小若顯若晦為主為伴
示訥示辯有居有中厭外欣　引小入大會偏歸圓
自因之果皆為衆生作種　益所歷處名時處
不一良由機緣生熟未等　昔望今今成今　又
法俱美故用四釋令了機應　入法華本迹兩門
先後悟入皆籍引導影響　用一句若人若法皆成
化儀悉可為觀故於一人偏　今後代聞名起行稟
教識體思迹　若得此意於一
所於經一句可　以為上求意下　幾于以曉聖者化儀
可以了凡衆高悉益可以法　知行等里未可以
知隨聞成觀可以解迹本人法可以信　迹可以仰
難報可以知衆生難化可以知會理　若讀為繁伤
況得今意凡聞諸經一法一事一人一行　二世佛事唯

除淨土餘塵施化況復亦以此而思之
現身雖復不同然思修之門其理無　諸佛用

知隨聞成觀可以解迹本人法可以信
難報可以知衆生難化可以知會理
況得今意凡聞諸經一法一事一人一來
一世佛事唯
法華文句記卷第一　　治字号
除淨土餘塵施化況復亦以比而思之
現身雖復不同然思修之門其理無
諸佛用
法華文句記卷第一