

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品末皆然故云等譯人未聞
者今經所無若無集家之言及無佛自唱語似屬蜀譯人以林凡文中
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關於一兩
故釋序字關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者五義
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
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立品但從義

類不從文相故貫散二相不可立品亦非分節四增一下經論亦
有分節之例況末代引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摠略為一聚我今分之為三
分契經一分律二分阿毗曇經為三分契經今當為四段初名
增二名中三名曰長多纓絡雜經在後為四分乃以四含名為四
段故今承此借為分節律開五部者佛滅度後二百年間瓊多
持法所化衆生不相是非但為一部大毗尼藏即八十誦二百年後
瓊多有五弟子各執一見不能均融齊一遂分一藏以為五異如
析金杖不失金用今分文亦爾雖分為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觀諸法佛說

種種不出此六亦似分章意也若六足論全非今意如云一集

異前足一萬八千偈舍利弗造二法蘊足有六千偈大目連造三

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七十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隋

時未有不合指之况無分節之相鏡中破云前之三論既在佛世

如何卻與佛滅後論為足未必全然以身攝足耳又成論云如六

足阿毗曇說者指六足阿毗曇論故不對發智為身謂根性

等者略列捷度捷度西晉此云法聚以分一部為八聚故謂業使

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捷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三
藏欲解佛經作八捷度後諸弟子為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
列分章七功德者論云此法門初第一品明七種功德成就一者
序成就二者眾成就二者從為諸菩薩說大乘經去欲說時至
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依
上說因成就由放光故見他土說六從彌勒疑念去名大眾欲
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
知論主全許一部為法門中勝方指如是等為一切法門中勝

一切法門即一代教不然如何消釋一切之言既一代教中最為其上具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眾中去智眾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永安寺曠法師講

妙樂一

六

河澤

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屈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既稟雷轟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文義未詳旨趣今對雲義以研法實大師專破良有以也故知雲公望前轉繁今家處中無彼二失但存太且不事繁碎重疊分下章安

斥古零分者猛雪重霧也能翳大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歧道有問路者不荅問者所之而
廣譚逵徑故非問者之要曇鸞北齊人斥云細科經文如煙雲
等爲疾風所颺颺者風飛也隱翳太虛雜礪等者準彼應作
條例字謂科條如塵或是轉其言借勢用語非全同彼故砂石
精者曰砥音鹿者曰礪雜塵隨颺同其煙翳言若過等者以此
望古進退俱矣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真實也從寶塔下古佛現全身今佛
集分身古身命今身今身詣古身二身俱處塔表法今古同
身方便也壽量久成塵點尚倍中間被拂伽耶非真身真實也

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自顯故
壽量中云或說己身或說他身故身說具足方便已下說必有
身何須致惑第二釋中文廣破以今二門各有因果故也齊
中興印者中興寺名具如別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為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為體但
在迹正不知卻以本門之正反為流通而云受持功德迹與昔
教容可有同本與前經一向孔異翻將孔異混亂流通故不可
用有師四段但合三三為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障
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為言縱不全
違聖心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為臭天台尊者章安對古故列云也天
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
專後釋者以本止前立流通故且往耳答中云華嚴處處集眾
等者處會具如釋籤所引每一會處皆先序次正以住處莊嚴
義當於序言集眾者如妙嚴品名號品光明覺品及二會皆
先集眾意明一經具多別序阿含篇篇如是者此明一經多通
序也彼四阿含各合多小經以為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二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但有勸持無囑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
爾者如後消文三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仍恐後來不達四意預爲四重消釋
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答中文具有二意一者揔明

妙樂一

八

舞遊

四義所以二明四中一所以兩義咸得以爲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攝義足故
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祇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徧小故以四八簡開廢等望昔經
教今方真實一切能詮無復異稱故須明之以彰妙典無第三
意誰知迥出一期教中所譚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爲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筌第
若得此意方會經旨揔斯四義方可略顯一部旨歸故云略則
意不周當知三尚略一何能逮處中至四今義易了故二句得
斯四義則使句句咸異諸教則法華之義誠爲不難故云易了
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真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且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交諸部異同教主優劣被物漸頓施設不同一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而通明時不差無緣慈徧何擇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祇因緣一義尚擬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何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太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實
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有滅
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必廣當知本迹不
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一代尚廣況
實成後中間施化對機差別言淺深者權實理定淺深義通
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不多寶實不滅釋迦不生
多寶實本也釋迦迹也本不滅迹不生不生不滅本迹雖殊不思
議一豈得以多寶實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

妙樂一

十

怨

次但觀下正明處中初尋迹等言語則三意有解無行何益
自他迹徧十方故名爲廣本指最初故名爲高徒尋他果之高
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令契理故不契理名數他寶華嚴經
偈具如止觀記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摠而論之不逾感應但初名感應者且捨通從別以無下三麤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也雖知圓極並在今經猶覆久成而迷其本若拂迹應咸由本垂開迹中感應即本地感應本迹祇是一妙高廣雖知高廣機成由觀觀成有感具感應也故知感應通貫下三沉復二展轉相攝理雖相攝事必甄分三引證者

初證感應又云下證教相壽量下證本迹譬喻下證觀心初文
先引若人天下釋初言因緣者即感應之別名名異義同故得
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
踈從應則應親而機踈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
顯實故且從迹又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人天小乘者具如玄文從
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
次顯是中實相一大對簡小理其義即足故不暇開等兼等
簡之既得云云亦應云深言佛指此為事者理不名事但佛欲以
此理化人故云為事能化所化故云因緣次證教中初正引次當知

下結教意三大經下重引初正引者種種之言義兼一代若在他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下善著謂諸教果德權實微著皆為獨顯故云筌蹄種種之言及以微著必須入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蹠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第若言蹄是足者能詮不成若言蹄是迹者其義亦踈尋迹得兔義豈爾耶今須從義以第為正次引大經者引彼大經重證今部則以一實為第一義麤較須指四味權實引證本迹中三初約師次約弟子三結初文又二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迹中本迹下文顯已通得引用弟子者亦是舉次實密顯於師弟

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師
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下結意
初文者事論祇是信身子說義當見佛汝所說者必從佛聞能
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為佛義當見佛心所即是弟子等
也即於己心識三寶一體其理宛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或須以
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二段

妙學一

上二

劉命

大文通示其相既了通已還將此意委悉別消初因緣中未暇
寤告且示二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間無所從以
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
等三益不同故覩定見光覺動蒙華乃至問答亦有種等三益

可知正中本迹諸品不同故通別序至佛滅後被流通人勸持誦
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為種孰脫通教
初心自行近從七地留惑潤生與物結緣云初下種兩教入滅無
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彌勒不
識發疑故來偏得本名然現脫者若未得佛智猶未能知種
今出其意耳於中為二初明種等二次明序等三初文四初正明

因緣次雖未下釋疑三其間下約三世九世以釋因緣四何以故下
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旣本因本果訖至中間近世今日
豎深橫廣何但四節乃至未來永永不絕若不爾者現果無因
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未下釋疑也今明因緣準文
次第且合在迹探約本地中間者止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二是則念念三密念念三九念

念三段念念逆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祗是三故且通證大體三世念
念三世準例可知神通屬過去通義其實通於三世對餘二別
故師子是現威猛是未爲今知佛化緣遠故還引本文舉遠攝
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爲生正之由故云衆見希有顯
顯者仰也佛乘機下正宗三非但下正明正宗爲流通之本三
段旣其俱生種等則知字字句句會會味味世世念念常爲衆
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和合之
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云第一百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文其理稍壅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爲顯醞醐通論聖言被下俱名爲教今教別有顯實之功故名爲相又別約三段示醞醐相故名爲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間若爾與向因緣二段何別答前直寄三時對感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咸屬因緣委簡教
相具如玄文先約相待以判麤麤次約絕待以辨妙問通序五
義別序華地此等是事何得三段俱名示教答通論皆是正
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直等
者開權教也正及流通準此可見螢光者大品云菩薩一日行般

妙舉一

十四

傳止

若如日照世勝螢火蟲此斥三藏故指燈炬以譬通教燈如二
乘炬如菩薩雖同般若不無明晦道種智是別如星月者地前
如星登地如月故星雖有明光不及遠令遠見故凡智雖照不
及聖明期心遠故月不及日帶教道故亦應更明三智三諦次
不次等以顯教相於此非急楊菜等者大經嬰兒行品意也今
文略出人天者然嬰兒在小義通諸教且從極小故指人天但

彼經喻從頓向漸初云不能起住來去語言圓嬰兒也大字者藏也不知苦樂等通也不作大小等別也啼哭等人天也經既通以小善爲嬰兒故圓因位亦名嬰兒經云半字者謂九部滿字者謂毗伽羅論此云字本河西云世間文字之根本雖是外論而無邪法將非善權之所造作故譬衍門十二部經古人唯知衍門一大今則不然簡共別後唯以圓門而爲滿也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因所稟次但佛下指本果所說三中間行化四今日所說五未來所說自從本因所稟莫非真實三段雖俱真實本不可多故下三文咸同一本因果真實二段教相此中正簡久本真實是故云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稟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異為釋迦本不得更指前佛所說前
佛復有前佛故云無窮唯指一佛則無斯過降茲一本餘皆是
迹問恐墮無窮唯論釋迦今欲論諸佛展轉稟教終有一佛在
初無教無教為本有何無窮若許有窮墮無因過答拂迹求
本本求所說以獲實利縱有最初不同今初何益行解耶問若
許有最初無教何須稟今佛之教答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歟且驗釋迦一化得益難思况復爾
前益難稱紀寧不稟教然終成無益之論不可以此為窮以無
益於稟教者故又十方世界亦有嗅香覺觸瞪視而得悟者
豈以聲教求其初耶師子奮迅未來礼礼者奮迅具二義左
右如現前卻如未故下疏文云釋此句者應具二解即現未也

今存後解故云未來前存前解故云現在譬大樹者摠譬前三節爲拂迹中本迹故也言云云者以易解故不復合喻次示觀心相者先摠次別摠中有二重一約修行二約法門行謂所行法即所用行必先戒次定後慧用必先以慧擇後方定戒定爲戒本故戒復居後又觀心者如玄文中或約行相或約法門或從觀境故消文例之亦對三分義當觀心次別意者三分各三初戒三者方便如序白四如正結竟如流通言前方便者單白已前皆方便也定三分者二十五方便爲序入觀坐儀爲正行住歷緣爲流通亦可以習學爲序自行爲正教他爲流通餘二悉爾次更約善入出住等此依經列若從三分則入序住正出爲流通慧三亦爾從文從義次第不同三分應云空序中正假爲流通言而退者經末但云而去去祇是退但準望等者盡令

用四其辭則難但令不失旨如共轍鹹會鹹字恐誤祇應單作
或恐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又本門雖本但壽量一
文正明本迹餘亦義立又前迹門準部有故是故義立後本門
中除壽量已理合有故是故義立又觀心文序及流通準望正
宗理須義立於正宗中唯安樂行理定須故餘皆義立迹門正
說旣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
名通於觀等中閒三即結緣當機通用觀故影響發起化
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而去覩異文識一觀亦識昔
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今昔○先
釋序中先對辨通別次正釋通序初文又二先分二文次正辨
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

妙樂

十六

隔九

等不關諸經方可得名正家之序正名序家之正故一家相承
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云或五六
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元
起由阿泥樓逗令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聞故雨花動地從所表說通皆表聞故始末一經爲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摠結五義云皆因緣也今且從別約時義彊獨標和合聞持之言唯在阿難和合之語義通兩向由機會故聞持和合次第相生者且約一往若聞如是等及化主居初亦可通用次又如如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引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顯

別味令處非通即生實信方是今經爲人悉也阿漚者阿無漚
有一切外經以二字爲首以其所計此二爲本部內所明不出所計
故立如是對破外人不如不是故準下約教外典全無故云破惡
百論云外曰汝指何爲善法耶內曰惡止善作外曰汝經有過初
不吉故我經不爾初後皆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
自然答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
依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
緣起中揔有二十三復次於中先問有何因緣而說是經答中
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
門又淨名前玄揔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
兩卷中文甚委悉言甚廣者一指大師所說二謂所攝意多況今
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
甚廣又諸家異釋動即三四紙來多在因緣而第一義尚少況
復約教本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正釋初文又四
初通舉三世佛經爲本次引昔佛八教三引今佛教同四舉今
經表異初三世者先舉過現例當正用過未例現或正引過以
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
是各異況頓漸中祕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
濁無不皆然故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題而開於八教衆戶攢於古師衆釋
不出因緣一意故云一題況一兩師寧開八教況約教等三信古今
冥實又佛阿難下立法別責又四初立法通者若三文不異爲如

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正釋又三
初約漸教者避繁文故寄漸明四次若頓下釋頓等三三數八

妙樂一

十八

傳方

教下結責古師初文又二初約傳詮相對以釋次若動下直約所
詮觀諦以釋於所聞時具能所故亦是以理結略前釋是故四
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真故前兩教俗對偏真後之兩教俗對
中真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

皆以文字為俗所詮為真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例四亦
應可見若不爾者豈以阿難傳佛無詮之教故彼文理相稱之
法是我所傳故下方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相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二教不定中云更互者並約漸頓四教
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
所傳耳故秘密所用全是顯教是故傳秘祇名傳顯三敷八教
下結責者華嚴云張佛教網巨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
徧於徧圓岸唯果地一如教必權實本迹天人機具衆教漉至
究竟涅槃故諸師徧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四箭等
故大經迦葉菩薩問云云何智者觀念念念滅佛言譬如四人皆善
射術聚在一處各射一方念言我等四箭俱射俱墮復有人念
及其未墮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接四以喻
八教未敢稱當況古二兩如驢鼈耶若深得是意入文自融言云
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秘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
說又爲五初通舉十方三世次通舉三世三獨舉釋尊四正約傳
詮五更明示迹初二既通一本難定故且約下唯指釋迦次又阿
難下約於傳註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橫豎者十方爲橫三世名豎
十方諸佛各自有豎豈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欲
述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成境故對三為觀便成
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
以所照豈地別在能非能照真實故也此是別家對他通別若
唯別教與前永殊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為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為成四句故借別教離為
兩句故第四句即是今經之妙觀也次下文云去引譬喻品證
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如機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
論本則妙教為迹所詮為本見實相本即見經中師次具之本以
主及伴俱得實故以龍陀久成從所證為本言龍陀佛者具諦
云須菩提是東方青龍陀佛有引大寶積云舍利弗成佛號
金龍陀未檢指此則知一切聲聞咸然故見空生身子之迹則識

妙樂一

四十一

傳方

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去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成異也又言異者彼無久本諸經亦
有體用等本迹名同體異從體異邊故云異也應知亦可通

用四釋但知諸經無久遠本義則可矣云云者此之四釋對於部
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二初辨互異次今例下準例如是三
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摠云衆緣和合但除
空緣也次問答中有不許滅後色經唯云名句屬於行蘊若
其全不許見經初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
欺也所言主者摠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
衆緣和合我方聞故云我聞文舉緣具故但云聞因緣和合即

世界也無學子飛騰說偈者佛初入滅諸阿羅漢皆說偈云已度
凡夫恩愛河老病死家已破裂見身篋中有四蛇今入無餘般
涅槃諸在林中者又說偈言佛已寂滅入涅槃諸滅結衆皆隨
去世界如是空無智癡冥道增智燈滅於是飛騰各說偈言咄
哉諸有苦輪轉如水月不堅如芭蕉亦如幻影響音如來大雄猛功
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文並生戀慕
之善諸阿羅漢戀慕之極故皆隨去佛指闕二寸三疑者前衆
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
義况約教等三耶凡夫三種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己身以三宰主雖非外計並屬
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
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所非我所非我所是
皆爲邪論故離四句方名無我今但云無我乃是即我無我不
云折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常義同我無
我故也不二登地雙照地前照與分別名異義同圓教極故義
兼權實以勝攝劣故望一代五殊既別所聞不同正法念中三

阿難者與集法傳二人大同問正法念與阿含二經並小如何
證四以傳四教答小中一人既分四種今演小令大以大擬小何不
傳四況復名通義圓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
本主尚晦迹弟子未彰故亦不云空王劫數云云者應具對
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
約教觀心心境相對因緣觀也真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結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答
中言集法者然結集之云通有三處謂千七百五百一千正當最
初結集七百即是佛滅百年因於跋闍擅行十事舍那迦那白

於七百七百乃往毗舍離國重結毗尼舉跋闍過言五日者四百
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聞者
樂欲已得聞者生喜並世界也三昧是善及能聞力新舊兩聞
因聞善生言佛覺者祇是佛加覺力如佛故名佛覺三昧已證
非從佛聞故云自能用本願力為持佛法生後代善故舊解理

妙樂

二十二

廣文

當判屬為人報恩經者第六佛求其為侍者許已仍求四願
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
尚聞況後諸經面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豈約四教隨名便故不復
次第亦應具消四聞所以令順教意本迹末云云者一本事高
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入具如昔經我
聞故也若依今文用妙觀故妙觀下注云云者開塵顯妙以明
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祇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時故引大論文明
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三摩耶
即是假時論問天竺釋時凡幾種答凡有兩稱別者如向迦羅二字

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祇是一時二別故
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文

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行唯

與圓合化他不定亦有八教言前諸者指向四教皆在迹中觀

心下應注云云文無者闕此之塵靡妙各有觀與境合名為一時

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祇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滅極三災起謂刀疾飢疾居其中故略云病俱全云刀疾飢如次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化員比日最勝故南名瞻部從樹爲名於南

洲中但舉初後中間亦有六四二萬且云八萬是減初也百年是方
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為離車
說不放逸離車云我等自知是放逸人何以故若不放逸如來
世尊應生我國何故棄我出摩竭提時波女羅門子名曰無勝
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

汝耽五欲縱生汝

國汝亦不見故此時處亦據多分舍衛三億非關苦樂摩竭提
者此云不害劫初已來無刑殺故至阿闍世截指為刑後自齧
指痛復息此刑佛當生其地故吉兆預彰所以先置不害之名
日若不出等者大論文也日喻佛與池喻摩竭花喻物機佛

若不出已未二善且暴不成未者下種已者熟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汝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爲人但至有頂對治何故破三界惡答眞諦事理於中道理俱名爲事若前一教不得用此以爲破惡以讓

妙樂一

二十四

別介

理故今此眞教故得用之云三乘者即攝三教以菩薩乘攝別教故言餘不能感者約八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墮三惡名爲還生一去不來故名爲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苦集已住法性雖無動出不動而動動法性示斷生因故名爲動

不出而出出生死海化九道生故名爲出此前皆謂實動實出至此方知非生而生無動而動則前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旣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八智斷見九無礙九解脫斷思斷伏不同具如止觀第三第六記具在婆娑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二無知染汙無知無明
爲體不染無知劣慧爲體謂味勢熟德數時量耳然四佛皆
云自覺覺他者祇是當教自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
言之不出二教若云坐蓮華藏或云三世諸佛皆色究竟成無
上道並別佛相若隱前三相從勝而說非謂太虛名爲圓佛別
佛既云單論即是隱前二相如目連不窮其聲等若法華已前
三佛離明隔偏小故來至此經從劣辨勝即三而一他迷一家所
明四佛者以棄舊譯經論故也如四階成道三乘共位瓔珞賢
聖華嚴融門此四成道不可孱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哭器世而皆以
佛爲教主也然準大論下四印定即名佛說又華嚴中刹說塵
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
在次引經者像法決疑由通佛至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
文本因果妙等料簡中說觀心中覺祇是智六即判之有本無
云云者或是脫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眾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

復有二種一者天住謂欲天今云十善二者

梵住即色天今云四禪但名異耳

今文爲人

二者淨住即三果已去

今云三昧者論云入三三昧即得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

三三昧爲聖住聖住祇是淨住耳論

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為第一義天
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釋住王城何以引於天梵等住此人不會
讀大智論此是彼論釋住正文論具三意如向所述若祇以色

妙果一

二七六

何澤

身住土以釋住名則大菩薩神無方所便無所住況復佛耶故
並且賢觀常寂光土是佛住處豈王城耶故下約教皆以涅槃
而為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祇是依正他受用土故判

為麤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灰斷即應入滅入滅本也由慈悲故所以住世祇名住世以為垂迹此佛報生無別理本通佛扶習此從因說以六七地入空為本以擔扶習利他為迹果同三藏故從因說別圓同云熏法性者教證小殊然皆因時起四弘擔負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為佛智住無常及空假中前直相對故四觀不同次約住意故云以無住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絕待王城者準西域記此城崇山四周以為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
十四五里至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亦並有王舍何故此
城獨得名耶荅有人云是摩伽陀國王子一頭兩面四臂時以
爲不祥裂其身首棄之曠野有羅刹女名曰闍羅羅拾取合之
而乳養之後大成人能兼諸國乃取諸王八萬人下去同楞伽又
云昔有王遊獵馬驚入險乃絕居人共持師子居而行醜行生
息長大名巨班足後紹王位領七億衆食肉餘習非肉不餐食後
乃食人所生皆是羅刹餘與今文大同四非常偈者祇是四無
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
若爾何故聞無常而悟大耶荅已聞般若復聞非常恐其吝

國正助合行因得大益此約班足緣異故屬世界千王取血等
雖失小國迭知大國生善屬爲人也百姓排舍以免燒惡即對
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教中四見然辨土橫豎具在淨名疏
則如下文純諸菩薩等例知者以娑羅例王城也本迹觀心在後
者後與山文合明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
其鳥似鷹鳥云似鴉者或恐誤樂而不淫哀而不傷雌雄各居欲
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鸚好在江洲梁武意謂雎形
近鸚故引之耳此屬世界也又解山峯下爲人觀者生悅故也
又云去對治能藏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就鳥告諸比丘久遠同名靈
就鳥更有別名汝等知不亦名廣普山負重山仙窟山恒有羅
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間支佛聞
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那含
佛三日二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
迹居靈就鳥又本迹各有靈就鳥壽量云常在靈就鳥山本也約
觀中先解王舍中初立觀境三忘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比目爾故
注云云後兩重云若觀即後二教觀也亦須分別相別不同具
如止觀不可即具約山作觀亦先正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
說故知此觀不同也見所以又約山為觀者山城雖殊同是依報
是故約之以觀一教又諸觀境不出五陰今此山等約陰便故

妙樂

手

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止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
灌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升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
者即空即中具二中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
注云至者事似因緣須具四悉義似約教復須論八事即身也
故云親踈義即諦理故云涅槃等形服異故即世界親者生善
踈者破惡不親不踈即第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四其義可知又兩二乘並欣涅槃
及四菩薩並不欣不著故皆居中雖詣實理兼能利人故居
中求宗超彼凡聖若以入中爲菩薩即指別教地上圓教始終
注家云聲聞學踈敦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
羣經故又天二乘能引之人本非下地所引之衆堪通別記語
通意兼故云內祕皆大薩埵既能迹引二邊判非凡小故云
薩埵菩薩濫本故且不論應知亦且約體用論也觀解後云云
者亦應更約因緣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
第二義入餘七中使七二皆有第二方今八義全在今經若依
今意更有三義欲別記故別開權故先顯本故故今餘義亦

殊昔教故論文意諸經多爾所以通釋今使諸教雖共復殊方
等先列以四義故欲斥奪故欲密引故令體信故令味變故
般若亦四欲泯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
女卑二入道先後三師弟不同四傳法能不五結集進退六同住
得不七多少推讓八得歎有無此八全通前之三味多在酪教
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列多少以明所識多少前列萬
二千又云衆所知識後云二千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祇得且云高譽德行何可具論今云如貴類之班章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爲四悉者時處世界戒是爲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佛時同鹿苑處同別脫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記者全成圓人七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
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
七一者生滅同或通教二者分利鈍故利兼圓別應云三七且通

妙樂一

三十一

信

惣說同爲一例別云爲無量者自行化他橫豎是四門門門四悉
入者不同圓教一者發心畢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舍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元初得道時處或多
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

問至此那得二種聲聞答亦從初說具如玄文廣歷止諸味難
轉易轉又有不歷析法元是通人云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司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共義
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未
開具四開已唯一今加佛道據新舍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即經中
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

但除上慢即五千起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聞略開及在後故但不可云此會
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
化與佛道何別答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豈無應化四攝同事安
隔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

迹也化爲餘三無異途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爲通曉今云應化從本以說據衆
全在小乘中也言浩然者藏通八門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
與大與旣四釋不同大義理須準彼又前與字義兼時等今釋大
字唯在具七之人復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爲大此中初引論文大品在小心未轉故次
今師意亦具三文以二文比兼論中三義故也以此三義通兼四

悉大即世界多即爲人對治勝即第一義也應具明三念與外人異及以三念對大多勝之所以也還將三念以對四悉具如止觀第十記四韋陀者如下第五經疏及止觀第十記次約教中牒前初釋判屬三藏準前文故但云所敬等前從今明下應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三及具三義故此後後漸優於前約別圓者昔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二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次咨嗟者謀事也謀而方嗟非輒爾故言勝幢者借小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

味故此五味通萬二千若權若實皆經歷故今從權者故云迹也久矣下云云者又有久本隨本長短中間設化今日亦在釋尊諸味觀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云若非三千攝則不徧若非圓心不攝三千故三千惣別咸空假中文既然他皆準此故向五味義通上下文寄

妙果一

三十一

列命

此中釋比丘引肇公者在淨名疏什及四子並在偽秦故曰秦言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二魔怖者終中前二為怖魔因引論者闕能持戒破惡祇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三言且在身口非不斷惑既並在初今什義壞豈以持戒破惑必在於終又復肇公但翻其名而云名含不云初後

今之學者安令魔怖耶五繫者具如止觀第五記一田等者田即農也應云在家四種如法更加工也涅槃寶梁下明經義略雖復不具三義四義破惡為本今明此三義應通初後者義當約教兼斥肇什今非但以論文通後復通諸教况論但成因緣一釋若於此中立四悉者怖魔即世界乞士即為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乞士中以求釋乞乃以離邪歷境界求定等為三藏教者未能於境即理故也故至通教方云求真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為正破惡屬旁怖魔亦然本迹中此諸比丘深淺莫測故未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二諦如桎梏大慧

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
義在真實故言事和等者僧界法等俱屬事故法和者如前
七共同真理故九十人三明者中含二十九文同舍利子問佛五百
比丘中幾三明幾俱解脫幾慧解脫佛答如文三明者即無疑
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苦法忍去者世第一後有十六剎
那第一心去即名真實偏圓五味者五味不出偏圓偏圓不出四
教言今正是等者當證信時已獲記故引諸衆生下云至者具
如玄文七二諦中委約五味以明教意出其相狀次約觀中云若

異等者以依今經成觀法故若不依中道慧命觀行故名破十
戒僧不解究竟波羅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真實僧亦合注云云歷前二諦十戒
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人也破惡入真準例可
見不論約教者教別數同故無異釋若隨數生解即是教殊問
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本是菩薩降
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荅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各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
說猶名羅漢準後皆成大菩薩也即約教中圓位人也於中先
翻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真即所應之理以智應理之
人故云應真次瑞應經雖似雙標意指能證真是所證證真之
人故曰真入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祇是有具如止觀第六記九
十八使者十一全加十思惟若作四悉者初明有翻即世界也於
無翻中通田是為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為賊是故須殺不生於
生者取無為證生於界外不生是生故不令生供彼所應名為
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
分前之兩教能殺法異後之二教不賊亦殊皆歎初地初住德者
前有翻家以三為名次無翻家以三為義義即是德故約教中
以三為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
三觀釋以三德是境義可通觀次麻止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訾在家出家

讀誦法華經者其罪甚重具如下文八風者利衰毀譽稱譏苦
樂四違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
所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墮生死故亡法身造業故失慧命失道故喪重寶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墮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嫉慳并悔眠及掉舉昏沈或十加忿覆復蓋謂五蓋逮得者逮及也正為除惑故功德云及言智斷功德者由前殺賊成斷功德斷必具智功成已利由已利故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今所歎故云但是因
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俱解脫人必有慧故故云具足
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
五德三法祇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示

下指二乘五句三德是迹初還依古為不生德故本住祕藏示
羅漢二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
身下釋本已利上三句雖物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

妙樂一

三十一

佛本

示具二乘三德得王下明本迹四五二句亦依古師為殺賊德
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
列名中初摠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導導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
悉義二應知故彼增一比丘中列百人有立齋建福有營建房

含有能調伏外道有善供給疾病有遊行教化有息事端拱
有好著好衣有弊壞無恥有食無厭足有語言麤獷尼中列
五十人如拘曇彌尼頭陀苦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人論具存事迹雖別皆是大
權陳如中初是世界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今順四悉下去
皆然其先事火者雖事火者多非初得道火不成德故初得道
得照燒名破暗因滅物滅果亡初雖未亡後必亡故如入墮巖
無知乃是知無者梵音倒耳所知之無卽真諦也故引二諦中
真也次引二經一論者本際祇是所知真諦願者出因果經卽佛
爲菩薩時本願先度次又迦葉下卽是已願夫巨夜下爲陳如
與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羅摩
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
者安隱涅槃我為童子時年始十九往阿羅羅迦摩羅所問言
依汝法行梵行可不荅言無不可云何此法自知證仙言我度識
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汝亦得耶即共領眾又自念
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荅無不可問曰知自證耶荅
我度無所有處得非想定我久證得便修得之乃至領眾等復
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一仙已終經於七日我亦自知念曰應

度鬱陀羅羅摩子天又告三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遙見自
相約勅沙門多求好食粳糧及麩酥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
二著苦行離此二邊是名中道次爲五人說譬喻次爲說四諦
五人得無漏多論說佛爲三二人說法去住不等者由三是父親
二是母親欲彰乞食事辨故也及知說法不空準波婆沙中日初
分爲二人則六人共食日後分爲三人則五人共食以佛性離非時
食故爾時未爲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

者初見在陳如爲後人前相應云佛如鼓機緣如推法輪如聲初
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

妙樂一

三十八

慶

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旨爲譬也初揔立譬境智次頭等
下譬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今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執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爲二初觀陰次入界初觀陰中二先明陰生爲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譬若不對盲本在衍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亡目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匏者手足
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
為苦種牙即無明又以取塵善惡為臭汁蠅蛆是行此三不生
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摠次又觀下別摠謂摠以鏡像喻
五別謂五喻各別譬五並先喻次合初摠中先約色陰次以四
例亦如於中求兔叵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兔名實兔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今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支各有喻合初喻中云根塵聚落者文在大經二十一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飽瞻視臥起若令一蛇生嗔恚者我當準法戮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云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隨惡

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
道品舩棧運手動足過分段河十住未免唯佛究竟經文本喻
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且
然若委修觀非此可了次別觀中亦先喻境智若欲下起行也
初中先立境智次青下明境體量三譬日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
法界也真如在迷能生九界即指果佛為佛法界故揔云十是
故別人覆理無明為九界因故下文中自行化他皆須斷九九盡
方名緣了具足足故正因方乃究顯次體量者此中但以青等

法喻十界者或離或合隨便爲言故合二乘及以人天復略脩
羅仍開菩薩亦可初地爲佛法界諸文開合隨義準知又青
黃等別人初心與藏不別故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法身次依於下依境起行亦指但理

樂一

四十

能

爲九界覆而爲所依法界祇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迷成悟專緣理性而破九界三次第下
明因滅四若無下明果滅五生亦下摠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團圓者理境智也觀即是智團圓

是境次不觀下明觀相背即無明面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形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但
觀下結意中但是揔略出其觀相不謀而照但觀團圓無始終
故故無際畔本有故無始常住故無終明暗如前無一異者雙非
像無像也不取下合也初不取者泯前十界善惡六界也以六
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泯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
故全泯照是觀煩惱下明觀體祇觀三道生即苦道三道即

是三德於中初揔明立觀從陰入界卽法身去教用觀法本觀
理是不觀染除染體自虛本虛名滅故妙體滅不立除名障體
卽德不待轉除故云生卽無生次解脫卽業等結成無生次
是三下複踈揔結次況變易等者以重況輕界內重障尚卽妙
德況界外輕耶今仍約底下三道若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
知三三三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爲首故今略示大綱若於阿若權實始
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祇如世人爲
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大小混濫權實本真此一旣然餘例準
此本迹中初約五味正示本迹此中阿字顯徧八教次衆生下勸
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不出五時八教又隨本長短凡經幾度
爲五時八教示不生來引阿含者引迹證本寄迹中本迹示
其尊卑本地高下非此可悉故雜含三十一佛在舍衛夜暗天小
雨時告阿難言汝以蓋覆燈隨佛後行阿難受教至一處世
尊微笑阿難白佛言非無因緣汝今持蓋隨我而行我見
梵王持蓋燈隨陳如後帝釋持蓋燈隨迦葉後乃至毗沙門
天王持蓋燈隨劫賓那後所以徧於通序中如是乃至諸聖弟

子具四釋者以如是通指一部我聞能聞一部時處教主必無異途咸是斯經之大略況諸弟子在大在小若顯若晦為主為伴示訥示辯有屈有申厭外欣內背大向小引小入大會偏歸圓自因之果皆為衆生作種孰脫去來今益所歷既多時處不一良由機緣生熟未等今既咸會以昔望今今成今教人法俱美故用四釋令了機應從外至內後入法華本迹兩門先後悟入皆籍引道字影響發起隨聞一句若入若法比日成化儀悉可為觀故於一人徧須衆釋況今後代聞名起行稟教識體思迹觀本尋其因緣廣照始末若得此意於一人所於經一句可以為上求境可以識下化機可以曉聖者化儀可以了凡衆稟益可以達名義同異可以知行等理殊可以知隨聞成觀可以解迹本人法可以信化事長遠可以仰聖恩

難報可以知衆生難化可以知會理至難他不見者謂爲繁
沉得今意凡聞諸經一法一事一人一行則解十方三世佛事唯
除淨土餘塵土施化況復亦以比而思之故知諸土諸佛用教
現身雖復不同然思修之門其理無別

華文句記卷第一

安吉州寶雲院比丘懷就刊

是故不假諸餘

中正修亦通四教若小乘中

以求佛道故引般舟以爲行儀般舟

九十日常行故也準部又通通諸教故無垂

名出大論亦通諸教具如止觀玄文今十始終悉是菩薩

佛道生法兩忍者合前二忍爲生忍第一義爲法忍初坐

次半所忍境下半用忍意意即兼於生法故也故知生忍之
名通義別三藏中生滅事忍爲生忍衍門中生忍法忍永異三
藏力者阿含云力有六種小兒啼爲力女人嗔爲力國王憍爲力
羅漢進爲力諸佛悲爲力比丘忍爲力離諸等者五蓋具如上觀
第四卷云云初一行半明所離次半行明離意以諸教禪皆離五蓋
意在佛道如寶積經迦葉云有四法急走捨離百由旬外一利養
二惡友三惡衆四同住多戲笑或嗔鬪等又云若有打截大千衆
生若有惡心惱發菩提心人此過過是癡眷屬者具如般舟須離
癡人及鄉里等望前亦有方便正修之別四事者前之三行正具四事
初行二事謂飲食湯藥次行衣服次行臥具房舍諸教之中或
復橋梁義井園林浴池今無橋等有菹也膳美食也不知何事嘉
祥及涉法師皆以肴爲肉縱有一分字義通肉何須置餘專用於

肉使後代少識者疑之應云非穀而食曰餽若作膾者噉也說文曰
膳者具食也祇云從肉作訓啖誰即名爲啖肉或云是肉未制之
前斯言更謬大乘頓制一切斷肉何論楞伽前後制耶況復並昇
光中所見豈一萬八千咸同未施斷肉之制猶以膾肉供佛僧耶經
名衣等者如此土迦葉袈裟直十萬兩金光中所見或當有山次
釋般若第三行三言語道斷者心不著故必離三言說三言語道斷

妙樂三

十六

才

泯前初行不可說而說心行處滅泯前次行不可觀而觀雖復雙
泯而說而照故云說不可說觀不可觀此語復通行中諸教故不局
此消此三行文有五釋初直消經文次釋三行全在方等而言
六者五隨般若故也第三釋三行全同般若盛譚等是初行意寂
滅等是次行意清淨等是第三行意以從名便同稱般若第四
釋以三行具對三味第五復同般若問若爾此第五釋與第三何別

答第二直以不說而說等與般若相同故且對之此中因第四釋中以
第三行對於法華者良由妙慧二字仍云見人不見座席故
卻將初後二行歸於中間一行不觀而觀正同般若即與不見
法華席同等是不見故未消法華皆云或者意在於斯問前分
文獨在方等今釋具對三味耶答二者方等具足四教攝法多故
二者唯未見法華座席是故於法華前從容說之而兼般若然又
諸教六度別者皆由般若若是故具論所以若說若觀及三言語道斷
諸教有故故須具論云云況所見難量故詳之至五收羅既廣不
出於斯兩意從人者第四第五意中正指第三行也冷然下云云
者如向略申上文但云種種因緣信解相貌未分三味四教之別
釋者誰知三行合於三味又諸經論六之與十離合不同具如止
觀第七記又瓔珞十度各各具三義通諸意故下卷云施有三謂

財法無畏尸有三謂自性受法利生忍有三謂苦行外惡第一義
進有三謂起大誓愿方便進趣勸化衆生禪定有三謂亂想不起
生諸功德利益衆生慧有三謂照有照無照中願有三謂自行神
通外化方便有三謂進趣向果巧會有無不捨不受力有三謂報
得修得變化智有三謂無想智一切種智變化智以佛舍利者略
如長行新云窅覩波此云高顯方墳者義立謂安置身骨處也
見有滅度之相則知佛已涅槃雖見入於涅槃不知爾前所說而
時衆不決未測見由故不同古畏妨壽量又復爾前已見一蘇大小
理足應不重說是故懷疑諸天龍神等者塔藏身界故供者福
大不同殿堂形貌安處故長阿含云佛臨涅槃有梵摩比丘佛前
立執扇扇佛佛言卻勿在五前阿難思念此比丘常侍佛供給無
厭今者末後須其給使乃令遣卻何因緣耶佛告阿難今俱尸城

十二由旬天神測塞嫌此比丘當佛前立今者末後諸天神等皆
欲供養而此比丘有大威德光明映蔽使我不得親近禮敬是故
令卻阿難白佛何因緣故有是身光佛言毗婆尸佛時以歡喜心
手執火炬照彼佛塔使其身體光明乃爾上至二十八天身光不
及日照既爾餘皆準知故知舍利所住之處其功不輕慢之生罪
罪莫大矣如斯等例經文甚多何可具列並非今正意經云天樹
王者即忉利天波利質多羅樹具如釋籤引大經文結文意者正
供舍利旁嚴國界若直爾嚴國何須起塔白苴宅為本者此約
道理白毫表中為諸法本不必最初及由光見以之為本如他土瑞
六趣居首豈為瑞本所以他土以佛為本若論揔別仍同因光言
佛為本者下凡依佛佛之人法由佛始終始必歸終問他土六瑞
容可因光此土但云佛放一光見此國界何曾關五苔因光見處一切

皆妙當知光是殊妙之本況復諸瑞並中爲本光即中也他六皆
中由光亦爾次行者初二句歎光本初中初一句二字舉光本本
即神力智慧三品諸佛者舉諸顯正指釋迦次二字正歎爾前
不然故云希有由二事故其光乃淨下之二句歎光體用於中初句
歎光體次句歎用所照國也過萬千方云無量故前立數且從
所表況復諸方所照亦爾故云無量第三行中初二句重舉所照
而歎過常次二句舉見稱號以請答云見此者二王瑞也與一化
異故云未曾既殊凡詔未曾不虛諸佛子等疑事不輕故重啓
之非專爲已故云衆也三言構難者構者架也累也頻至於四故云
累等彌勒節節設問文殊皆構而拒之此三意者初意明事大
意遠次意將護發起影響音二衆第三意將護當機結緣二衆雖
復初二共成第三故彌勒三意並託機緣故云妨聞機在仁者及以

闔衆是故託衆翻其三意而請必答斬亦固也廣雅云彊轅也
兕者音似似牛而一角似牛非牛故云疑兕今憂懷不決故云憂
兕闔字胡臘反閉也漢書云闔衆不廌一人者闔盡也當知今會
盡衆疑也初拒中云衆未曾疑者且據不發言者以質彌勒次待
佛定起者佛若定起其疑自決三時答者催促之詞令其即答釗
師招音作劉字者誤釗師有弟子行深從支遁買出梵闔為四初

荆章次生起三惟忖下所以四廣解生起中云罔像者亦可云仿佛
未實貌也髮髻一字古作仿佛上敷往反下方物反上相似也下
不審也若準此義上字正當惟忖答也惟忖答上此土瑞者欲說
等五句既對六瑞即是以五忖此六瑞略曾既云放斯光已即說大
法他土六瑞以光為摠因光先覩聖主演說故知答他問也廣
曾具述燈明六瑞及光所照如今所見乃至定起說經即是雙答

二土問也雙問意在問於定後故云雙答惟忖下當因緣釋然
文下本迹也據未廣述似同未知既云今昔昔即廣會但未彰言
先示惟忖故先五句酬序六疑破古中先敘次今明下破先去取
云其法說不用者仍存其辭不用法者本門太早故也問至此尚
破太早何以通序本迹釋耶答通序通於本迹別序唯在迹門
故釋通序汎用本門非通序中廣開壽量乃至別序雖有本
迹之可言或時且用體用本迹問若爾辭本辭法法既不用何以用辭
答祇緣光宅法辭分張法則本迹俱譚辭唯迹門顯實去法存
辭良有以也儻若全取仍須責云辭本辭法如何三辭唯辭得
記改小破惑二法乃以本迹雙論用辭除法良由斯也然論有八句
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然天
法炬六欲吹大法雲七欲不斷大法鼓八欲演大法義今但依五

句以初句爲揔下四爲別他以八句四對釋之而云破惡進善對
二開權顯實對三得智證真對四說法利生對仍云尋釋來由
唯有五句成兩對半有破惡生善說法利生開權一句餘者則闕
仍不次第讀者應知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揔別釋之然通序冠首乍可從容別由藉
異無涉遠本文殊答迹尚自惟忖略廣方決乃酬問旨何得率爾
示遠本耶若釋五句作顯本者略曾廣曾並須知遠光中橫見
應發近迹光中橫見尚隱當同但以起塔密表入實且空於此便
見遠成及以塔踊并分身耶惟忖既未關於遠本故略廣唯譚於
近迹釋後既虛字者釋顯遠既虛釋開三亦謬開三祇應如今
揔別不須以對廣略三文若不爾者徒稱權實正釋中先直述大

意次正釋三橫豎下結意正釋中先釋次結惟忖初文又三先對五瑞次別釋大聖忖量不徒涉慮此初惟忖乃為略廣三答之基故彌勒思瑞以設疑文殊附疑以忖度是故內惟昔佛正前之六瑞忖量今佛瑞後之三周故略廣時方顯內忖此即一經之骨目也初中三先對五瑞次欲說下二解釋悉令表正三如是下結示有無祇為釋中以瑞表當故論八句皆云欲也釋中初句答說法瑞者明昔說無量義經表欲迹門入實兩時無量義義既殊驗知今日出生之後收入何疑法之大者豈過於此次句答兩華瑞者惟昔兩華時已表當說圓因四位故四而非果忖今天華而四兩了時會之一因一因必四位為所階四兩以義天為能表第三句答眾喜瑞者忖今同昔眾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眾必稟教行理咸然第四句答地

動瑞者忖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忖之故知識兵必破邊疆之大
賊地動則除中理之無明故二乘昔來都無斯理序中冥利時衆
未知第五句答放光瑞者忖今同昔覩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迹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此道同此照於彼彼同於此故
云演也並一代所無信答問有在三言兼具者驗知四瑞在定定不可
無闕此至略耳者略謂極略二往略曾似如略於惟忖義則不然以
略曾中既有過去諸佛之言但是望廣名爲略耳非望惟忖是
故惟忖但忖量過現無曾見之言故更略也故此略言有其二意一
者言略無曾見故二者闕略闕入定故次別解中復爲摠別摠者
以下四句皆是佛法故知下四爲成初句所言別者即以兩等別彼

大法令入住等對四位故故名爲別即以光宅三喻而從今法故
釋五句並託喻以法先以華瑞舉於橫別以示豎且揔以初句中
義含四位故也故次以兩等以離前揔出四句故準此下四當位自
具從始至末各且從對豎以說故以兩華用表四位如吹法象通
表改於四位而別在於十行擊鼓亦通表四番破惑而別在十向
演說既通一橫廣豎深豎深即如位位豎且入徧通諸位而別在十

地故初兩兩乃至法義二徧於迹門廣說但於衆生得益不同
須從豎且釋束橫從豎且故入住者且名法兩乃至入地且名法義是
故迹門通名兩兩乃至法義故下廣釋句句皆云爲令衆生所
入又有超次不同今且從次並言今之與昔等也如初明兩兩但表
入住即不云今昔從信入住何所論改非不改信非改且位不得改
名故始入住不須云改故知二乘鈍根甚菩薩昔法華前未破無

明今初入住但得名開是故略開利根深益在第二句故第二句容有昔時利鈍菩薩及二乘人先密入住并於今經始入住者並進入行俱名改號若顯若密至今不同三四兩句準第二句故知改名亦通於後誠兵亦然證位雖爾亦有今昔聞經薄益入品入信略如向明當機結緣具如玄文利益妙說故知爾前亦可義通開等四名橫闊豎深者前之三句非不深廣今至地位最得其名次惟昔下摠結橫豎釋竟者若摠別相對以摠爲橫以別爲豎若於別釋初句雙顯橫豎二釋下之三句文正明豎位兼橫涉法師云論釋此文略無竒巧難可具依是故今文亦不全用經善男子者涉法師云離五不男豈法華中衆但離不男纔堪爲受聲聞無作一緣之中少分而已今言此名大小通共至今應云開七方便爲善堪聞獨妙名男男子即丈夫具如大經大經仍合三教佛

性具如玄文所引云須陀洹人佛性如淨乳等豈小教中有佛性耶故知大經於法華之後開方便教徧立佛性之名名通義別故男子之稱通在五時諸教義別次釋略會初言小分明者且從言說階漸而言意則不然向云惟忖還忖廣略故知略會更述惟忖答中但略舉光瑞光照他方義當他土揔而言之並答此土況他土之文元爲成此故知惟忖且此略會且彼所以分於彼此者以惟忖中有今佛之言略會中有過去之語以今表此以過表彼若爾廣會亦置過去之言何以雙表答廣中具述三同可以三同顯此復有過去之語而以過去表他若爾判答之中無過去語何以雙判答今見此瑞與本無異本表過也今日如來即顯此也雙述過現故表雙判三言會見者即是見廣但言中庠序略廣漸增爲答之方賓主儀耳欲令等者欲令之言譚教意也聞即聞

慧知即思慧即開顯之聞思故云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云思亦信法者即圓二
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並一往分別耳乃至云若聞是
經思惟修習等故經文中其例不少以一部文凡論入法不出二
行故也二慧二行得入諸位故欲令之三豈意通初後云收無量以
歸一者指說大法意也義當於揔次云改三乘者指法身十行次
云六番指擊鼓十向次云諸佛等指演義十地次云開等卻指
法雨住故知略曾還述惟忖瑞表所為故云欲令一切世間等者
若不通指諸位並開佛知見豈得云一切等耶如下文云一切世間
多怨難信難信之珠四十餘年方乃信解次廣會者還廣上三
言橫豎者彼此相望為橫今昔相望為豎通號者應身皆具十

故名爲通法身望應亦得義立吾今此身即是法身故知應號
即法號也然釋法號須從法立具如止觀第二記又諸經中或時
通列三號即十中初三故淨名云若我分別此三句義窮劫不盡準
三望七亦應可知應號無盡況法身耶別號不定如楞伽經佛告
大慧我於此娑婆有三僧祇百千名號亦如華嚴此四天下十千名
號十方各二世界各十千名號乃至十方盡虛空界種種不同此
佛旣然諸佛皆爾佛號旣然佛身說法亦復如是十號功德如育
王經香口比丘云云若爾今之一佛尚名字不同何以言今名與他
同耶又釋別名作定慧自他釋者何佛無此自他定慧獨云燈
明與釋迦同蒼應佛得名隨緣各別其義縱具不及燈明如楞
嚴中堅意問壽佛令往東方過三萬二千佛土有佛名照明莊嚴
自在王堅意往問竟白佛已阿難云如我解佛所說彼佛是釋迦異

名故照明之言正與日月燈明義同涉法師云日破暗月作明日成
熟月清涼日開眾華合呈青華月合眾華開青華燈於密室能
破暗如彼智能破惑然全無合喻況復亦無三同之見依今合之方
在今教方可依前定慧自他故云隨緣稱別義則不殊次說法同
中即五時同也如華嚴四諦品云文殊告諸菩薩四聖諦此娑婆及
十方世界一一各有四百萬億十千名號大集亦爾故知諸大乘經多

妙樂三

二二

良

為辨異唯有今經特為顯同非但今佛與他佛法同亦乃已他
皆入一味故下文云因緣譬喻皆至種智是故諸經不出異意大乘
七善者既云通大小乘論中又以聞思修三而為三時成論又以少
年中年老年所說為三不同今人今人老者所說非善又亦以三
乘為三故云通也今文以三段為三其言仍通其義則別時節
既爾餘六準知今經應云圓乘七善八音者一極好二柔軟三和

通四尊慧五不女六不誤七深遠八不竭諸教悉有從所宣異
判教不同從所依異判佛差別來至今教理無二途界內外等
者別圓兩教攝彼二處揔名滿字故名圓滿師云者指南岳也又
初去重出異解金光明者如金光明最勝王經第四云此經希有難
量初中後善其義究竟雖不云其語巧妙等以餘文例可以意知
部雖方等義圓極故可以證今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爲莊嚴惑究竟
盡名爲不壞此三如來凡有所說皆同善初心尚云不可思議況復
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
善也有人云初句揔六句別故離七爲十初離三故四義深五語巧
六無雜七具足八清淨九鮮白十梵行須爲分其大小漸中不明
方等般若者但以六波羅蜜擬之但是文略旣云答上種種修行

應具如上頓漸既同橫豎不別故知因光橫見非但生彌勒問
異之疑端亦為文殊答同之先兆又非但二聖問答之冥符元
是如來化道之玄旨故主伴相與密設一途使愜物機宜聞皆契
轍問前問中以菩薩為三藏大乘三藏之後方云種種即指二
蘇今何以將菩薩六度答種種耶答凡諸問答及偈頌長行皆
有廣略此文望上應為三意一者上廣今略故今漸初但舉二乘
二者上離今合故上菩薩別開二酥別明諸教三者上旁正具舉
則通列三乘今直論正且語二乘問觀文語勢今得菩提屬苦
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
乘故將今得以對元意二者答意問既具騰初後答亦委述始
終不可唯守略文今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荷今文釋者之巧引過去無量劫遠

事與東方萬八千孱同驗舊消文未成答問成一切種智者五佛
章中皆云爲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昔同下云云者令更分別三同相狀
今佛正在於定故以法華爲當古佛已說法華故以三皆在昔所
以古佛六瑞及以爾前四味而爲與今同已同唯說法華名爲當
同古師不以六瑞而爲今同具如下破初引至互舉者文殊巧說
爲避繁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
前等者且引同皆爲頓開漸過去旣爾驗知他去不過萬八千者以
過此外不同故也若云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爲所表答凡有表者皆終現
數忽至三萬豈無表耶以自在法門無盡故也況正爲所表且
至一萬八千二萬燈明觀釋還表二萬如前二千即二萬也如
菩薩八萬準說可知若具以二萬爲表即表權實滿也姓頗羅墮
等者真諦譯也婆羅門中之二姓也本行集翻重幢重字平聲一
切諸佛比果不在餘二賤姓故尚尊貴時則在刹利尚多聞時在婆
羅門又濁難伏時則在刹利清易調時在婆羅門問三同判文姓
何爲異答姓屬祖父名從已德縱使姓異未足爲乖若作義同不
無其理尊貴多聞義同名別如會名中豈以今古同名釋迦言能仁
者亦根利捷疾不違物情故得國人從之如市所言不二咸滿衆心
故云滿語故滿語等祇是能仁王子一八亦復如是若爾十方諸
佛誰非利根等耶答本引令同何須求異況今但以三同例之

名同乃是從便來耳如五佛引同十方無不從頓開漸無不令至一切種智此八子名作四對釋者但得觀心餘三全無經云各領四天下者有言金輪必不值佛此亦不然諸毘且不例言發大乘意者祇是四弘誓此諸聲聞大通佛所先已曾發何況被會更有小名然發心者雖華嚴十種不出四弘具如此觀第一卷廣明今未發迹等者亦應云開權言發本者從示迹說問集經者在發本

後何故仍云聲聞耶夫此約文殊答問之時猶是聲聞若爾經首不應猶名聲聞矣從昔列之具如序釋故解釋者先須順經現文次第且歎其小復更約教及以本迹採取文意準今以說問此云發本與發迹何殊答大同小異發者開也若迹覆本開其能覆名為發迹迹既發已即見其本約所開邊乃名發本以覆本故迹名能覆本名所覆約所除邊名為發迹約所見邊名為發本下

文者具如五百支記中說則知一切頭角聲聞咸是菩薩昔明至則
有者釋疑也恐疑昔與今今同中應一切同何以今具五序昔但
二耶初是現相從彌勒當知下懷疑從時有菩薩下便論說經所以
古唯二者有二意故先徵竟次旣言下釋中二先明文無義有次又
若下明隱昔顯今從要答三理兼者略若具引三序以答彌勒之
問還成文殊引往爲答有何不可但文殊鑒物知此時衆情在
於已故彌勒云西衆欣仰瞻仁及我是以隱昔日之三而但述二令
知問答之後即說法華巧申已見以愜衆情適時之宜何以加也
又若下第二意祇緣不敘昔答故已辭具騰始末始說法華終盡
滅後乃至結會方結述云今見此瑞與本無異等乃至偈云我見
燈明佛本光瑞如此以是知今佛欲說法華經等但利物乘機何
勞費辭故隱問答但述已見若爾何妨述衆答據無量前無衆

圍繞等言且云無衆而云說大乘經教菩薩法所教菩薩及二十
億豈非衆耶況二兼三餘何須述若爾何不述問答簡必有答相
從須闕初所因人中先述不同以徵起次述瑤師謬解言因託者
是流通之人即指妙光言非直者非如今佛適從定起正說之初直
告身子彼佛下次明妙光非彼佛定起對告之人如今下明身子
但堪對告非堪流通故云未必次因託下明彼佛流通屬在妙光
故云莫若次如今下引今流通之人同彼妙光莫無也若如也此
佛弘宣無如文殊不可匹類故云無如次今佛下明今佛既其不
歎身子往佛所以不歎對告故知今昔俱歎弘通之人故云何必何
必者是不歎之辭文殊下重引所歎流通人耳次又舊下復述
古師而以藥王爲所因者許而不用此師見下法師品初云爾時
世尊因藥王菩薩告八萬天子即以藥王爲所因人若引藥王

以例妙光稍似可爾沒卻身子深不可也但云文有所因之言亦是對告之限且云可爾言引往小不類者若引往燈明正說之初對告之人以證今藥王故不類也例同身子此則類也所言小者猶同文殊故也或言下又引古師言不便者釋疑之時如來在定定起因機非因文殊定起唯云告舍利弗何得將在定釋疑之人用對定起對告人耶今明下斥舊所釋不當故揔云不爾經云爾時燈明佛從三昧起因妙光菩薩而作下責舊文云因其說經何得云因其流通此乃下責二師公謂彰灼抗謂拒抗二處皆是定起對告告即所告乃以妙光為流通藥王為對告違經抗佛何關釋經昔因下引諸事同非唯一途云迹門竟等者非謂迹門全竟但是譬說周竟便云告舍利弗無智人中等今古下結斥言更若為勝者前釋難云昔已發迹云是菩薩今未發迹云是聲

聞衆事既齊故所因亦等而近下斤引藥王而近棄正說之初遠
取流通之首是時下說法名同中經中所歎與無量義辭句不殊若
釋此中教菩薩法等依前序義者非正宗意若作異名與今不別
故無重敘行後無境者方等般若種種行後不見法華涅槃之
會但見起塔供養之事故云無境是故今文下答出法華之會
即行後事也六十小劫如食頃者六十與五十食頃與半日數似少
異皆即長而短故云同也生公云豈實然乎表重法心志故寄時
云耳若云寄時應言如六十小劫何得直云六十小劫謂如食頃故
但情謂非實短也信六十小劫經文非虛聞法之志加以佛威一坐
經時忘其久耳注家初引淨名促劫爲日演日爲劫者乃是佛促
以爲食頃此則違經謂如之言猶不如於重法之志但言寄時與經
背耳引奢促已乃云況玄匠真一之門何爲不以歷劫爲數刻耶

雖復況釋理竟未彰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云受佛法食美未飽故此喻稍通有人於此立以四句如中論破此亦不然必非聽者於中修觀乃是佛力及聽者忘時故知中論觀法但被末代鈍根者耳經梵魔等者梵即色主亦三界主魔爲欲主沙門此云勤息勤息惡故婆娑羅門者此云淨行外道中出家云淨行種也古人濫以此釋四衆者若

攝衆足何以更云及天人等所列不同並趣舉耳此中先舉欲色二主四姓舉勝六道標善並且從勝略餘惡道者比旨取入佛法易者耳古昔既爾今佛亦然迦葉佛下云云者應明佛興土有淨穢涅槃進不以例燈明是故迦葉以土淨故法華唱滅即入滅也今佛等者長行末云即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛空以大音聲普告大衆誰能於此娑婆女國土廣說此經今正是

時如來不久當般涅槃但今佛雖唱而未即滅故云不久信解亦云
將死不久以在穢土須說贖命爲拈捨故扶律說常令久住故兼
權明實助發實故帶實用權顯權力故過常未常始末一故
色身常身無生滅故雖此不同唱滅事等授記同中先正述徵問
昔事下荅若說下明隱昔意文殊巧譚不發迹者明所隱意意
待定起一代所說非無圓融未記二乘化道不暢今方始遂推功
有歸豈可文殊忽卒盡理故隱所見待佛定起說記德藏時衆
不驚故云諸經且爾執教者未驚下云云者應敘一代記不記意
如華嚴法界何所不含隔彼聲聞使如聾症後分雖有授記事乖
鹿苑初聞一向唯小方等尚昧般若猶生雖楞伽方等有記小之
言楞伽乃密對菩薩方等爲斥奪聲聞故一代教文章彰灼唯
此請搜檢大藏方驗有所歸故將護執權教者謂聲聞永住涅槃

槃而隱昔記小之云從後以甚陸立號或恐聞者驚疑憚教或恐
拂席以亡後聞此前未驚等文處處說故故不重論釋疑意者
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
若妙德諸教盛譚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已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今理有歸
密生其端本門方審九代祖師者若論八子皆師妙光則八子皆以
妙光而為父師既云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然燈然燈
既為釋迦之師是故妙光為九代祖生非生等者既師弟更互當
知師弟生實非生爾前曾滅滅亦非滅必久曾證非生非滅常住
理故迹示生滅故云非等又迹難測故故生非生本理妙故滅非

滅本迹雖殊不思議一是故須以非生非滅之師弟預密表之間
彌勒等者昔十劫承稟妙光雖不通利安得不聞今爲補處
宿智頽忘何故而今猶生疑問答意者此依權道不從實行實行
雖即曾聞何妨今仍猶豫然憶昔曾聞法華會中得記等事亦
應憶昔曾見法華會前瑞相釋疑故知實位補處輔應化佛
示厭五味亦且從權是故文中從權以釋次分明判中先騰意次
正釋先騰意者惟忖旣忖量今昔當知惟忖見已分明故云不謬爲
答之法先微後著故至明判顯向非疑故云皆決定也皆言表諸
即初後皆決豈文殊大聖先思後當耶次當說下正釋中當說等
者當說合經定用開經以之爲表開爲合瑞理決無疑名妙法等
者華必有蓮如因定剋果故知當入妙因定用天華四雨爲表教菩
薩等者自此已前衆機仍隔此會之始根性欲純觀瑞欣然當入

行理定用人喜以之爲表佛所護念等者所護之理中地無動欲
念數弘今當入果入果見理理是所護故用地動爲其表也兼摠入
定等者四瑞摠由中定而成說法雖即不專由定說是慧性全定
爲體故開定合定摠攝教行人理故也有人下述古正是現瑞時
問故得以瑞爲今謝方名已云何在定華地炳然衆喜充懷毫光
溢目古人稱已殊不體文唯說法適休況衆猶未散故從多瑞皆名
爲今故引文云今見此瑞今何所隔瑞無不通降此屬當故云當
說前昔同下注云云者正指此中故作等者六瑞爲今具兼二義一
有文證故文云今見此瑞一者推理無量義經事訖衆存猶入其
定又云爾時世尊放眉間光爾時者當爾時也若謂華止地靜
爲已同者如來亦應已從定起偈中不頌惟忖略曾者偈望長
行實略之意各有其方爲解義故爲攝持故互存互沒尚不失

旨況爲答之法容與階漸長行既賓主禮足偈頌但存於大綱
已有廣曾明判故不俟略及惟忖於廣至中間者舉前舉後中可
比知表無問自說者方便品初從三昧起告舍利弗廣歎略歎此
土他土寄言絕言若境若智此乃一經之根本五時之要津此事不
輕故須先表即十二部中之一也現諸等者都指四行故名爲摠
其中六瑞文相猶別初一行頌說法次一行頌入定次二句頌兩華但

加天鼓以助妙因次半行頌衆喜次半行頌地動次一句頌放光不
能細分但且云摠以兼天鼓天龍供養非灼然云喜故且云摠良由
此也頌他土中初頌六趣中三行爲四初半行重明摠瑞次一句正舉
六趣故云一切次一句中摠明生死因果及處生死兩字摠標也業明
生死之因報明生死之果處即二十五有故亦與此同也次一行明
所依土前長行文及問答中比且不云光色至此方云者前豈應無

次一行明諸趣供養雖云供養意表機成當知前亦非無也問既云莊嚴則是淨土既云道同那列淨土答淨由光照元具六道淨土則無惡道之名故知非但色淨由光亦乃衆寶具足各供則指萬八千土可知下云云者四機既徧於諸趣四佛徧赴於物機是故四教各有真道一坐任運二十四念一念相應不加功力二處妙覺本得自然他不見之大小混亂次例如下引例以釋自然但舉小喻大七生等者意同前問若言真道自然三教入真何以聽法由答中如流得風故引小爲例如七生聞法尚滅至一生二生況諸菩薩應具辨三果家家一來以例地住真道位也今光中所見應皆果佛義可通因既有本迹四句不同豈無一土本下迹高本高迹下及以俱下本迹俱高理數然也故自然之稱其例實多若云法報須約別圓故注云云言將法約人者但云深法不語菩薩約

法須之第四三行者其中既云不頌緣覺則初行頌聲聞竟應云二行頌六度但云一行恐誤又頌施忍等於四度亦恐誤也第二行中進戒二度第三行中施忍二度祇應等餘禪慧二度耳若作初二行頌聲聞則初一行直明見人次一行明所修行以至有諸比丘故也但諸文中多不以進戒表於聲聞然亦不以比丘爲菩薩前發問偈中但云又見菩薩而作比丘耳次一行明菩薩乘即唯指三藏言將人約法但云聲聞不云四諦約人須之第五二行云頌上種種相貌又云略無起塔者具如上文以對六度又如以般若三行對三味是也亦可從或有諸比丘去至說法求佛道四行摠頌菩薩即六度義足以第三行是禪第四行是智即如長行亦於菩薩乘中兼於二酥故云六波羅蜜從令得去爲法華意亦祇是進退取之耳若依向分即是六度合於多種以當酪及二

酥菩薩也次爾時下一行半云追頌者隨頌也若準玄文用此追
 字皆云退耳如云涅槃追分別諸經即退向前也今此但以退後
 為隨天人下初兩行二句頌因人同者經云從三昧起即讚妙光讚
 後方始說經故知正是對告故不可依古作流通解之況復但云證知
 不云流通也囑累如遺教者彼經初云我滅度後當珍敬波羅
 提木叉如暗遇明如貧得寶云是汝大師若我在世無異此也二文
 初皆云汝等比丘有悲如涅槃者涕泣盈目徧體血現如波羅奢華
 此即恭法慕人之志也有慰喻亦如遺教者彼經末云汝等比丘
 勿懷悲惱若我住世一劫二劫會亦應滅會而不離終不可得
 自利利人法皆具足若我久住更無所益例如今佛付彌勒云云者
 如云稱南無佛皆得值彌勒等後彌勒初成道時語言釋迦牟
 尼種種呵責無柰汝何教植來緣今得值我即彌勒受付之文也

我見下四偈不同舊釋以爲結成須頌上文判荅意者若作結成
之言則剩判荅之文又闕豈得不將頌判荅耶頌上當說大乘經
者亦應云名妙法蓮華頌云佛當兩法兩等頌上教菩薩法故
知上之六句但明欲說之由誠衆令生渴慕耳頌云諸求三乘人
等頌上佛所護念是佛所護故爲斷疑與上文相泯合何得不
頌上耶若作斷伏疑釋者文復妙同斷第一意者妙瑞本表報於
法同斷第二意者瑞同法同法必實相斷第三意者至此會者
咸無異求斷第四意者三疑得除功在於佛事窮等者事窮謂
名等三也理盡謂所顯之體事理合一何所復疑

釋方便品

○正法華題稱善權品及至釋文皆云善權方便當知法護亦以善
權而釋方便善是巧之異名耳文自分二初略中自二初正釋中文

自為三初一從字訓後二從意義又初二從昔教後一屬今經雖
有三釋並以三教而為方便但有能通非能通及以即不即異致
成三釋然須略譚三種大旨方可消文然於三中初約能用三教得
名法是所用用是能用雖法之與用俱通四教但有方圓差會之
殊故方便之稱從權立名權不即實故對昔辨成體外權非今
品意文中舉圓即屬真實相對來耳故知在昔不應以秘妙釋

妙果三

三十

傳方

方便也乃是秘而不說名為方便況圓於昔乃是兼帶之圓是故
偏圓咸非今意次第二釋權屬能通三教亦得名為方便然雖
不即以能為圓作遠詮故所詮之圓亦帶能詮為方便故知並非
今品意也前釋不云三為能者權實逗會各致其極故方法不同
至第三釋方乃三權即是一實指此即實之權方名今經方便次
消文者初約法用中為五先法次舉譬三明用權意四引證五此

義下結非初又三先釋訓方者法也者說文云法術也正當今文爾雅云則也即法家之則又云正也今亦如是其法正故方可逗機雖未開顯不得正次法有下釋義雖俱法用以偏望圓偏差圓會會雖勝差然會非差用顯非妙三三權下釋相又二初釋法方圓以對規矩而分偏圓用顯非妙三方一圓者雖即四教俱名法用正以偏法名爲方便次若智下釋用差會所以俱置法用言者各契機耳非俱會圓故並云逗又法用者法名雖通用既適時未爲純一爲以何法逗何等機故以四法赴機差會不等權實相待是非俱非如前釋法意既未融逗物未暢規矩仍別且云善用詣謂所趣正是用也智詣不同用法不等次譬意者正譬法用不同有二重法譬於中置卻圓中方法之名且借祕妙之號故隔偏之圓亦有體內方便故名祕妙祕妙之名似同第二然其意則別何

者第三乃以開顯爲妙此中乃以獨圓爲妙故此文中四俱方法前之三教唯名方法非祕無妙後之圓教是祕是妙故後教中得祕妙名非關開顯故用偏法如以一指偏目一方若用圓法如以五指徧示諸方三明用權意者爾前未合即以權法名爲隨欲四引證者應以三權爲引出之論文寄小說故云三界況所離不同三界無別若於如來方便本一此意未宣故屬昔教雖是體外方便於理無非體內而衆生未知準佛意說故云稱歎方便以未開故非今品意次第二約能詮者若理教相望四教各論無非能詮今以三望二三爲一實作詮故三名能詮是則前之三教教行人理悉爲能詮於中爲七初直立三教爲門此從義釋非關字訓次門名下釋門義如世之門本爲能通三皆入實故名爲門三方便下明門意衆生不了元是所通依其所執得成弄引但不善曲者以

引爲弄四真實下明門用雖非即所得入由茲五從能下明得名
權實尚隔由物機差故前之二釋於顯露邊及別地前非今品
意六引證意者明彼昔門但云能通於今須開故云開方便門非謂
於彼已明開門七此義下結非第三釋者即今品意但前二釋於
昔但得名偏名門祕而不說今開其偏門即圓所也故云祕妙顯
露彰灼故云真祕又爲六初直立者於昔成祕彼祕被開於今成妙
次妙達下釋功用者達即是開用妙之便以開祕方妙外無法故
云即是三點內下約人教以示相者衆生身中有昔種緣名爲衣
珠自退已來於彼醉客偏門尚無偏門之名何況圓所若不開之
三權未顯如衣覆珠今經開之與果智一作人亦爾思之可知四
如斯下結名方法及門即是祕妙故云如斯五如經下引證六故
以下結名顯是次料簡中三初約自他三語寄前初釋以簡於三

故初被開即第三也次約能所寄第二釋以簡三文故第二被
開亦即第三三約四句共簡三釋初釋者自有三文簡初文者三
教一向名他名權權隔實故釋次文者以三教之他與圓自對
辨釋第三文者三俱體內無非真實但名爲自自外無他三語亦然
次約能所者亦自有三文並將能所兩字以簡能所是非釋初文
者且指三教但是法用尚非能通況是所通是故三教非能非所
故三方便悉皆爲麤釋次意者門是三教得是能通不云三教
即是圓故故非所通既其不即故猶是麤釋第三文者亦開前三
非能非所及以能通並開成所所中善巧名爲方便故妙方便異
於方法及能通門故知下結斥先結名體若同若異雖俱名方
便有此三異其但聞名便解其義故三釋皆有方便之言三非今
品故云義異世人下摠斥世人豈大師帶偏情有阿黨耶其如理

何其如文何其如行何其如證何生公吞具獨秀尚云從昔題品若
從昔題何故稱歎若稱歎昔豈非毀今若以昔歎今又失於昔則
使體內之權全闕體外之用又虧乃成內外俱亡安得歎佛權智
五佛開顯便濫初施三周善巧仍為徒設若言品雖題昔品內在
今縣額榜州惑亂行者又初釋中既以隨他等三通後二釋次釋
復以門通初後理應亦以妙通前二文無者略但注云云應云初釋

妙樂三

三十三

傳上

方便是祕而非妙次釋方便祕堪入妙後釋方便祕即是妙此乃
從佛內解以說今成顯露故闕不論三約四句中初問意者正本
既云善權當知權是方便異名欲約異名料簡同異故先問起
答中四先標列次釋三三句下判四故正法華下引證釋中相破
一對分為兩句相修相即各為一句合四句也他文或以此為三句
或為六句隨其法相立意不同句法常定今立三對已乃開為四

句者欲以四句用對三釋以前三句屬初二釋若但爲三句以前
二句判屬前二有何不可但相破中文相別故又準相破相修亦
可分爲兩句四句屬前亦無大失名句隨時不可一準言相破者
權與方便今昔並有二名於昔則偏圓二名相破於今則偏圓名
體相即此對初釋故云相破在今則三教並妙亦名爲權亦名方
便在昔則三種並麤亦名爲權亦名方便故將昔二互破昔二以
成二句即二酥三教對彼圓教故昔教中三於圓教人俱成祕妙及
以同體故云四種皆是祕妙及同體也故相破言但從於名不從
於體今從名釋其體常定言相修者亦並在昔二名互立但是
三教二名互修圓教二名是故異前相破句也雖昔圓人亦見四種
俱是祕妙然於彼教不得顯說相即之言故但依向於昔對論故
相修者亦對三教以辨一圓何者若捨三修圓還同破句若即三

是圓乃同後句不破不即從權入實故得修名若於爾前二味
三教利根菩薩有顯露得兩教二乘唯秘密得由得入故即稱
爲門言相即者即祇是開故相破屬初釋相修者屬第二釋相
即是第三釋言云云者更以四句約味比決若開若判具如餘文準
說可見下復廣明故不重說三判可見四證者正本名即今乃體即
三權三方便即一權一方便故次釋方便者亦應言方便即權舉
彼釋今故不繫耳當知體外方便即體內之權名雖更互名下
之體既開體上之名本實由昔分於體外體內則今二處名下體
殊故知今經方便即是正法華善權正法華善權是今經方便無
二無別低頭等者尚開人天況復三教若被開已一體無殊前已三
重揔貫八門下第五門雖結權實寄彼便明三番釋品正意須
以三種釋品通貫八門思之不謬乃可解釋況二門十雙之中雙

雙須解三番解釋一部之內一代教中不出八門十雙故也次廣解
中先破古為四先述五時教非次述半滿等非三復有下述雜
釋非四又有下述附徬非如是四失比且稱權實權即方便不知
將何以釋今品初五時非者皆先敘次破先敘初時次今謂下破
者大論破無常但是對治對治屬事事即無實但成小宗方便
縱有第一義悉尚非衍門三悉方便且符今教第一義中權巧方
便耶次破土一年後為般若者今不暇破其在方等前但破權實
不出通教故云即空引論意者雖空有相即望實成想尚非般若
中實無實則無同體方便豈成此經方便品耶問般若三教俱念想
耶答通別俱約未證實者故文但云照假有空空未實故故破云想
心境未融故觀名想故有想觀非今方便次敘淨名意者以方等
中自行內照空有二境如云修學三三昧不以三三昧為證等納海

入芥名爲變動意謂以此權實過前般若今謂下破者有二者
對前前教豈無內照外變二者當部內實對外還名爲二亦非
淨名入不二門旣非不二則非圓教二諦相即豈是今經權實不二
之方便耶亦不知他人指何爲二及以不二故非所用次今謂下破其
申法華以三三四一者具如下顯實中明況雖分權實而未出前教
以不二相卽之權故也故知權實尚隔何殊徧小次敘其判涅槃者
昔妙覺方常今謂下破汝雖許涅槃明常而判在妙覺何者道
前道後照真照俗俱有常與無常云何定以金剛前後判經部
耶部中得益豈且皆妙覺量謂數量及以體量以彼俗境是有量
法如境而照是權智也此用攝論理量破之故今文意若明常住衆
生理性尚實尚常豈等覺後方乃常耶此五時下摠結也故彼
五時權實莫異並非今意次乃至下約半滿等破半滿等宗具

如玄文第十五時既傾半滿諸宗不攻而敗三復有下破雜釋中
四先別敘次如是下搥破三權爾下別破四各不下結非於別破中云
處所者謂智所託處爾之與假皆暫時之云故知還約暫時處也
化城草庵等即其相也法門者智所用法隨物機宜指三乘故
是法門也言智能者能施之智進否有則故於鹿苑設三乘也錘
佇偽反亦可鑿佇違反隨物輕重前卻均平故是智之巧能也

妙樂三

三四

成

四結非中言不包舍者權實自住不相即故況約處約法但云三乘
故使智能不逾於此文不收於四教行理故云不包義仍未攝開三
人法故云不融欲消今品具如四句何法不收何法不融四敘附傍
五時非者義勢多是嘉祥舊立故今上下三兩處破之今知得失
如其無失何以歸心其失乃是歸心之前破之則是光其後也
於中有三初略立次初二下略判三此諸下約諦教智三重三轉

先述其立初文意者彼以初重二慧為本故但云一權一實意以權是凡夫實是二乘謂二乘實破凡夫權而迷凡夫未有權名此亦未可此附鹿苑非也次空有等者意以雙離向來空有而以觀空不證為權涉有無染為實故以觀空非空觀有非有以顯中道此乃附般若非也不知般若之中中道非一故也次云空有內靜者意云息向空有權實為實以此外用為權非但內靜雙非復能外用雙照前雖雙非但同內靜此亦不知二教共有此附方等非也次更以此雙非雙照在金剛前仍為無常在金剛後方是於常此乃非其內靜外照此附涅槃非也此師雖見涅槃五時不語法華真實況亦除於乳味揔論雖五唯附四時次述其略判意者初直立二慧令信有故故但直舉權實次生解者元立二智意本離著故離二邊方解立意第三息者離內二者方成自

行復能不著變用益他第四意者非唯益他自他俱權論其實
意本在極果故指金剛後心為實然今明五佛非不在果及以本
門久遠之果理則不然尚開凡夫即是真實況金剛前仍判為權
權若唯在金剛之前則佛永無權智將何以消今品名善權耶況
都不判四重權實為權為實況都不語法華全非今意是故不
用向已通辨故云略也次述三轉者具歷諦等所三三轉者於向四
重除第四果以前三為三於中又為四初略對三轉次何故下明轉
所以三又如下引證四又漸下述意初又二初正約諦次教智例初
言諦者即二諦也權實為本故先約諦以判於境境即具俗於
中先標次對二諦二諦語同深淺各別且判初重一實一權但名二
諦以此二諦為信本故即是轉凡而成小聖次重意者轉前二諦
俱名為俗雙非前二乃名為真此真但是離著而已第三重者

先牒前空有爲二者牒前空有爲俗雙非不二者牒前雙非爲
真即此真俗復轉成俗故云不二俱俗非二非不二爲真第四果重
是三轉外既雙非理極但有因果相望權實是故不云次例教智
者明此所詮以爲所觀既有三轉能詮能觀豈無三耶次明所以
中言爲人者三重二諦曰逗物機機即是人人有三種此不指四悉
中爲人也所以始終不出二諦且約隨機又名爲人引證者常依之言
不逾此三故但對之重與佛教所依證前約諦意也次又佛教去
重引摠意爲證即證前約教教中所述不出此三故云三門
教即門也次又漸下約佛化意摠述前之諦教智三化意能所
不出此三初令凡夫捨有入空即初制小也次破二乘空著故空
有雙捨意云小菩薩也雖捨空有應未見中古釋菩薩但以
次位而分大小不論知中不知中等次或者下中邊並亡即大菩薩

或指八地初地十地等覺次此爲下更以五乘判向化意意云佛
世化意不出五乘於三重前以凡夫爲人天人天生信破有入空以
爲二乘次又爲下約三假判此似次第修中之人先破三假此中一
番但加三假餘無異也祇是分別向之五乘最初破有必具三假
故初以三假爲俗諸意並同然諸番中雖不云假初重俗諦理
須是假又前諸番不云初重元爲修中但是文略故破假修中
多是中論師意第三重應云非三假空有爲二非空非有爲不
二不二爲俗非二非不二爲真準前可知故不重說今詳下但
摠略破之又爲五先略非次經云下引文正示三又初下結非示
過四如天親下引例五當知下結示初文者附旁用他五時之意
隱五時名潛爲已釋今以二時中橫論權實體用多少意明如
來難思巧用巧用不立但成漸次是故云非後約三轉又除果地

意欲擬為智諦離著以因顯果不意亦成漸次之非次引文正示者今用五時八教相入方成一實一時中橫豎間雜唯至法華諦智純一仍辨使成方便之相故方便初即歎五佛智諦方便是故品題須依圓頓經云皆得覩見汝乃至耒方常經令捨於方便汝乃卻更用之大經自指法華為極汝乃唯指金剛後應開諸教汝乃廢之次示過中云信解化果者即前如重始終漸次何關下

正示其非故嘉祥又云身之與乘各作四句乘四句者三為方便一為真實今捨二取一稟教之徒雖復捨三而封一實塵惑雖去細惑尋生今問至法華會若已捨三復於何處而封一實若未至法華爾前復無捨三之教聲聞之人於法華前見修久破至此何等細惑尋生封實為是何等惑攝豈有細惑由聞法生次云為對破故明二與一皆為方便今問不審三俱是方便為在法華經

前爲已至法華會耶爾前尚迷三是方便何曾云二亦是方便故此品初但云昔日方便示三的無三俱名方便對破之語爲在何會三云稟教之人乃識三俱是方便更封兩非而爲理極今問三周何周是稟兩非之文爾前二乘尚無前二況雙非耶若菩薩入處處得入何須法華三又以三爲二兩非爲不二三不三皆方便非二非不二爲真實破亦準前徵人及處四者二與不二及以兩非仍屬四句未免名言並稱方便諸法寂滅不可言宣乃是真實今問三昧起告三周顯本爲說不說寂滅義徧何但法華教下之理本自無言況大不可說先爲五人況今廣明五佛開權辨教權實權實旣顯誰復封三言封三者迷教迷情今給部判教消方便名須有指歸豈徒遣語以語逐語迷終未祛雖千萬破終不可盡身之四句準此可知況此品初題爲方便應用方便以

釋今品乃作實釋殊違品目故知嘉祥身靈妙化義已灌神舊
章先行理須委破識此大旨師資可成準此一途餘亦可了亦如
三種法輪殊乖承稟大師稱爲頓乳其以根本爲名大師以三味
爲枝條其亦以醍醐爲歸本今問凡言根本即曰能生能生始成後
攝歸本本卻非始二言相乖枝本不立攝亦無當況根本兩分
攝歸方二爲根本一則名枝是則根本本來是枝應須會初而
從於後故開華嚴枝別以入法華本圓況華嚴別圓俱成近迹
根義復壞法華本成又言三味是枝末者鹿苑可爾二酥如何
若三酥圓別是枝華嚴豈可成本若爾乃成會本歸本或即會
枝歸枝若法華不關華嚴則令二本永異何得名爲會末歸本況法
華部內無入華嚴之文但有入佛知見況涅槃終極五味明本師所
師舊章須改若依舊立師資不成伏膺之說靡施瑣戲之言奚

寄四引二文爲例者即是今經體內方便之流類也大乘方便經十種
方便未檢五當架結示斥非言如空若海也揔包諸經色流咸歸今
經空海今明下止釋爲二先通次別初文三先列次釋三若一切法下
以四攝法辨法功用釋中四句皆先標次引文釋初句者既引文
云諸法等者以有三言故且從有說有三言不出千如百界第二句者
頻引五文皆證入實且以入證對說爲實初文是被機之意次文
是諸法之本次文是化儀之宗次文是本行之源次文是亡教之
理諸文皆以入證爲實故知有說無說無不皆以真實爲本第
三句中引證意者諸法權也實相實也實即次句權即初句合
彼二句共爲第三以初二門無別法故例如下引例假想故虛治欲
故實祇此一觀是實是虛何妨一法亦權亦實第四句者引文即
指中理虛實理等二諦難思雙非此諦以顯妙中亦不異於前之

三門四門理同故皆云一切三若一切下辨功用又一初正辨句攝法
功用次直列下明其句意初文者祇此四句尚互攝互破權則俱
權乃至俱是非權非實況復餘法不攝破耶況四句外無復有法如
此方成今經破立豈與諸師破立同耶當知諸師既不識於諸權
諸實縱說諸實既未分判實義不成況彼彼相望互推迷實是
故並為初句所破故云無不是權初句尚爾況復三耶故諸師權
實並得權之少分耳言如來所說者舉果況凡佛有所說尚皆
是權豈末世況譚自言言真實不思聖化唯薦凡軀第一句者實
即究竟佛說之權尚須入實況餘權實而不入耶故知一切唯有一
實言巢窟者說文云鳥居木曰巢獸居穴曰窟保者住者也消
通大旨須稱佛心直守一隅如保巢窟三四二句準說可知是故今
文句句皆徧若攝令可識祇是三智照三諦境被三種機徧

法徧理徧事徧皆云一切所以可知以一空一切空故一切皆實一假一切假故一切皆權三四二句祇是中智雙照雙非內由三德三身具足故使外用橫豎顯密為成今經破立之意以對昔故須為四句通論大綱法相雖爾別論今品唯在第三亦權一半名方便品以對自證實智說之是故須云第三半句仍須攝彼餘三及半入此一半方可得名今方便品若專四句各攝一切尚非通方何況

諸師偏計權教故云不得一向直列下次明句意者如向所釋雖復略引略釋相狀仍成直列以辨句相未及融通以論玄旨若破若立尚已無遺不偏一句不滯一隅故云尚自如此況以太旨而遙觀之非局一方故云玄覽方謂一人一行所謂一理一教隨立隨攝隨破隨亡取捨自在故云曠蕩外出暗滯故云高明又窮遠教曰遙觀察深理為玄覽用橫周為曠蕩指豎徹為高明顯一家

消通故云若此若作懸字意亦可見他不見此將何以釋方便
品耶況論旨趣耶者為破古失且以教相權實破立開施出沒
盈縮行藏若行解兼論自他合說覽向文以論其旨撮向事以
論其趣須曉四句祇一法性法性祇是真如實相如如涅槃以法性
體不違諸法不受諸法不住諸法不入諸法故二名字二心法二
句偈二因果二凡聖二依正乃至十雙無非法界自在無礙其
義可成具如不二門所說若本若末體理無殊說而不說不說而
說照性非遠自在無窮雖復無窮不出四句四句無句無句而句
句句徧收十方佛法但法華前教教四句句句未暢來至此會一味
無殊云云具如藥草喻中差即無差無差即差次開章別釋者已
知諸法互融徧入舉實即實中有權方指此權名方便品舉權即
是不思議權此權有實方以此權名方便品舉亦權亦實則各有

所歸此乃相即之兩亦攝三之兩亦故名方便品故用卽真實之方
便爲方便品舉非權非實則祇是方便之理理收三句皆方便品
問若爾句句皆徧皆方便品何必第三答二者名便具權實故
二者義便所攝徧故餘句義便而名不便餘三雖有權義權名
不如第三即名即具用此即實而權爲今品也故下十雙雙皆
具權實之名皆取卽實而權爲方便品況初三揔釋皆冠十
文八門故也若不爾者非方便之事理乃至悉檀非列方便中
法相之名乃至非今經之本迹十義十義無二本迹似殊本迹
雖殊不思議一十義相別實相一如爲衆生故列釋生起乃至本
迹事理乃至悉檀不同得意忘言三說解脫若見此意常默常
說言行無違還以此旨而爲觀境使彼觀境昭然可觀諸釋所
無良由於此如此解釋尚恐有漏況復諸家單淺隻獨縱多列法

相大小難分雖判教時法華未顯若以法華與餘同味三說所無
其言何在然此八中前七迹門第八本門本雖未至權實理徧故
下文云是我方便諸佛亦然故方便之名通於本迹此既玄釋不同
消文是故不同光宅判句又此八門次第意者若不列名無以解釋
若不生起迷於詮次解釋正示十文相狀引證爲防不信者故結
歸爲明品元意故分別爲令釋品有歸判釋令知麤妙有在如
是方顯品之深旨又預辨本迹令識本地權實自他方顯大途
久近之化於列名中二須安權實之稱如云事理權實乃至
悉檀權實即是事權理實乃至悉檀三權一實復以三種釋
品分之乃成今經之方便也故論云自此已下示現此經因果相
故故十雙中初五從因至果後五果家勝用況一部文亦可本迹而
分因果故知因中若無前四則因義淺狹若無後五則果用麤近

於中教是聖化且以受者得名不同世人以教爲因佛智爲果亦不同他三四等也餘如下結權實中生起後云云者應於章章述生起相細尋可見又復文標能化義須對所故後五雙唯體用中一隻對所餘四並從能對得名又此亦與十妙義同若不爾者誰知方便須具十法誰知十法義徧一經若無十法乃成經文不詮因果及以能所是故十雙皆窮至要方是今經之十雙也若爾一經始終皆名方便並指前教以爲所開方乃可云此經方便故知序中證信發起方便譬喻祇是比況方便因緣祇是往昔方便本門祇是久遠方便流通祇是諸佛菩薩通法方便由是方便故名真實若得此意如觀掌果法華一部方寸可知一代教門刹那便識因果自他共成一法十方三世無懷異求以十法乘而觀察之法華三昧投足有地無上佛果脩途可期有眼諸賢請垂觀之

法華文句記卷第三

法華文句記卷第四

釋方便品中

天台沙門

湛然述

次正解釋者初釋事理中先釋次所以釋中先釋理云理是真如至爲實者理實何在在心意識故理無所存徧在於事故事名權故俱舍云集起名心思量名意了別名識在彼一向全無即理若大乘中八識名心七識名意六識名識彼教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於事具如事理不二門明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之所稱歎方便品耶若不爾者爲令衆生其義安在世間相言如何消釋釋理教中先正釋次非教下明所以初釋理中先略釋次引例初云惣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為所詮若不爾者邪見嚴主惡逆調達從何而得次舉例者此即舉解以例於迷解理之時真俗俱諦解中迷得故於迷中且名事理由詮此理而得成教以理望教教名為權理在於迷迷亦名實故權實之名非一處得果教譚此能詮亦權故知其教祇詮其理是故如來稱歎此教自非今經誰肯歎此詮迷之教為方便品若不爾者從三昧起所歎者何次教行中行有深淺者謂圓漸也圓漸者何謂七方便還指漸漸即是圓漸故教定行移行權教實故言教無進趣況教詮實相實相之理無復淺深問若無淺深應當無復詮行教耶答教有二種詮理之教無二表行之教自分祇緣行有差殊致詮行教小別又能詮教亦無進趣所詮之行自階差耳若不爾者如來方便波羅密等何所證耶次縛脫

者行名猶通仍兼違順故以縛脫而甄權實名爲縛脫又通昔者諸經地前尚自違理未開權故此經彈指無非佛因以顯實故誰知此經佛以惡行亦得名爲善巧方便死死之譬徧通一切具如修性不二門明因果中三初正釋次無果下所以三三觀下釋成釋成中云三觀爲方便者且約法示相借權例顯二重中通攝諸教豈可定局別二觀耶如體用漸頓開合通別中亦有諸教體用等法

妙樂四

二

傳上

從體起用從頓開漸從漸合頓等次體用者還指初住爲隨分果此果即有百界之用言立一切法者前事理中即以染緣爲一切法此中即是淨緣諸法具如深淨不二門明次漸頓中一者自他俱有漸頓二者化他起用義兼權實並體內權爲此利他權實法故須明開合開合者漸自不合者藏通兩教不廢小故亦不合頓者三教菩薩不入實故次通別者前漸頓門漸中雖有半

教半在漸初今半通後悉檀即是判前體用乃至通別準前以
釋次當用下結示方法言四句者相破等四具如前釋四引證中二
先引次彼論下結歎初又二先經次論經中先引一部次引一品引一
部者爲欲略示方便徧故具如前判引一品者正示剋體指文處
故具如後列初引一部者又先簡意次正引文初簡意者簡通從別
十雙二具諸教味若有不明事理乃至悉檀者信非佛教且從相
待故簡通從別次正引者初事理中云不如三界者謂不同也始自
二乘並異三界未足辨今今從上句非如非異來成此文故與方便
教事理不同理教中理云寂滅者真俗二理不可說故次教中舉
五比丘者從漸初說亦應須云若無性者爲說人天乃至脩羅爲下
品善乃至爲說無作四諦故知從理俱不可說從事大小俱可得
說證教行者若聞證教善行證行汝等下二文並皆證行應廣

約此經以明善行作佛之相種種二義合教行以有今昔因緣

故也次但離下證縛脫者但離等者小中離妄名為解脫即以虛

妄名之為縛小雖解脫非一切脫小脫於大仍名為縛故云未得

此證大小俱有縛脫唯今名脫盡行下證因果盡行因也道場果

也須約此中明本迹果別故注云云佛眼體也見六道用也始見

頓也學小漸也注云云者五時不同會今入頓窮子開也付財合

也化城通也寶所別也種種四悉也次別引一品者先結前生後

諸佛下正引須二釋今義合十雙及與此經意會云云初引諸佛

等二句者上句明佛智所知故云甚深即是理也下句引門門即

教也所詮既妙故云難解所知所詮其理無別一切等者事理俱

境境即理也智即理知望於能詮悉名為理同是所詮故也此正

用門字故難解云云更分屬下聲門云云於大名縛此舉不知正顯

能知故能知名脫交所以釋上難知證教行者以能知者屬在於佛良由稟教有行故也以親近佛必聞教故名稱普聞必行備故次成就下證體用者成就甚深即體具也隨宜所說即是用也應知文中略隨宜字次五從下證因果者正取成字以證得果之因亦是有因之果種種下證漸頓者種種證漸今離證頓也所以者何下證開合者方便證開具足證合且約自行論合自行既具利他必然諸佛大事下證利益者大事從別別必曾通取要言下證四悉者取無量無邊之言以證三悉止止不須說為證第一義正指不可說理如是相性等證事者十界為事實相為理若取究竟等者空中等為理假等為事若將此文對下權實等比目約體內論之當部已開故也言佛佛比爾者諸佛顯實比目舉五佛以為事同次引論中與論小別但有八雙闕開合縛脫利益即是通別開別出通

爲利物故縛脫與因果小異故不別對論釋諸佛智慧甚深爲
證甚深有五者今約所證故判屬理雖離爲五不出於證義謂義
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
教言阿含者此云無比法即言教也前五證理而能起教名爲理教
今理通因論文在果門是教智名智慧門此中縛脫一雙論文中
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
文合在阿含義中論於阿含義更開八示現即初從佛曾親近去
爲受持讀誦甚深二百千萬億那由他佛所修菩提爲修行甚

深三從勇猛精進爲果行甚深四名稱普聞爲第四增長功德甚深今合論四文以爲教行權實論成就下爲第五快妙事心甚深論意趣下爲第六無上甚深論以隨宜說法爲第七入甚深今合論三共爲體用權實論以二乘不知爲第八住持甚深經既無文今無所對論從此後復立如來四種功德因果權實是一者初往成就漸頓權實是第二教化成就此中闕一開合權實餘與論不同亦不須和會以論文增句今但直對如前引當品文故今更消現文從證教行中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次證體用中事即是用無上及入即得體也既云成就信用從體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剋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次證利益中以自證釋利以利他
釋益自證實故故云成就不思議隨他權故故云言語前云說
法通於自他此云言語唯在於他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孰脫此中可化多在孰脫
今言不可化者相對來耳即無四悉機者也證事理中云成就諸
佛能知法身之體此指果地法身爲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剋故義亦同
此與佛經及菩薩論文理雅合故云與修多羅等合也五結成三
種權實者結成頭數也故以權實共爲其數若施若會法無增減
若無此文則使前釋權實未分且列十名略釋而已故今對教乃
分權實文自爲三初結成三種中又二先通後別束通成別通中
又二先通中通次通中別初通通中初標至亦如是者標中雖云

四教皆十乃成四教各二十也或三十或百六十言三十者即自十他十故也以自通他無別法故還以自十通利於他是故文中但列十耳或三十所以著或言者表不定故故自他一或無本數指自他故今仍分爲自他一對者一依教故以大經中有比自他一重二諦二依理故既攝單自他而爲自他合失彼單名自爲一對或但二十以自中合權爲實之十實對於他中合實爲權之十權惣合方成十雙權實若二十者猶並存於自他十雙故爾當知四教或八十或百二十或百六十攬茲共成一不思議權實謂體內權以對於實若不爾者非法華也次又當教下別釋中云四種爲自行者前云通者十十皆通自他等故今云別者十中分於四三四故故知直爾分十以爲自他不對諸教教教皆然又亦可以前五爲自後五爲他相對爲自他也恐一教內自他猶通自他相對今爲分十以

成三義則一向成別故爾是故四教唯有四十各具自他故知今經
唯屬圓中化他自行化他乃得名方便也次別結中云若通若別
若指前當教通別故也今摠以四教共對自他則三教爲他唯圓
爲自故云別也前通別名自之與他義涉餘教別束通別自則唯
在今品是圓家方便施開等也云次結成四句者結向別結自他
以成四句問前立四句二徧攝今何以分權實各明相對爲句一
切不成答雖借彼四句用申今意乃分四教離合對句者有其三
意一者對論第三雖收一切教盡未可得爲今品首題二者開竟
還同前文圓融一切三者今第三句既收教盡但以此第三句中
權實相即則任運收得餘之三句借彼一切者良有以也若以四
句並通諸教思之說之三結成三種釋品者即初文中法用等三
故將此三各麻止五味以結品名故知前釋略依當分對教爲言故

一家顯妙必存五味方成妙故故二釋徧於五時則令法用及門
來至法華並開令成同體法用大車之門前二並成第三義也初
約法用又三初直明五時次如來下明五時意三故釋下結成釋
品名初直明又二初明出世施權之意次正明五時初文又二初明
入實本意道場所_得實也修道得故權也故引攝大乘雙證
二文即理量是次佛雖下明施權意爲接小故及鈍根故軫者事
行跡也初行之始故云發也次五時中言量是事者置獨說也故至
華嚴兼說於別部中論主雖是圓教準五時意以別助圓下二
亦爾此約前四時三種法用不能至實故但成於初義釋品若至
法華縱名法用亦成祕妙之法用也即可以用釋今經品則方法
之名昔日通四今無復三次約門中四初亦直立五時次從始至
終下明五時意三釋品云下結成釋品四前一下與前章辨異初

文亦先明出世施權之意次正明五時初文明自證望說以爲權
實故云自證亦不可說次乳教中不云兼別直言別者從門義故
所以前釋法用通四今唯在三故今約五味釋門皆從能通所以
乳一酪一生酥中三熟酥中二醍醐置之四辨異者與前法用雖
同明五時此明能通至於所通故得辨異前一番等者初然方法

明如來能知能用方便法是能知用是能知用衆生不知是佛方

卷四

六

別命

便今並開之令衆生知此一番明令衆生從順方便者謂從門順實
故也而亦不知方便即是所順之實今亦開之又前之二章並有
機應二意但前多從應說故且云如來後多從機說故云行者
故慇懃稱歎之言並從佛得復次下第三約祕妙釋者以妙故即
爲欲通前四時以圓爲即三爲不即故更對不即以釋於即於中
又四亦初明化意次麻止五味三上兩下對上辨異四上釋下以結品

名初化意者大旨同前五味可見言辨異者雖同五味所對別故雖諸味中有即不即於佛常即衆生自離又凡五味釋但得名判若成今品復須更開此雖準前三義釋品則前二義至第五味已成開竟雖第三屬開今復通前前四亦云非今所用於今亦成所待之麤圓及所入方是真實後釋雖復更對五時但知醍醐無非秘妙開之與判咸在其中六明分別照諦者又二先明來意次若通下正明照諦初文意者前自他等既並云權實但從智爲名今辨所照故重明之前明用智非不照境欲令易解故重明所照次正明爲三初通釋者名通而教別若束四爲二者每一教中皆以四爲二如自中權實束爲一實他中權實束爲一權故但成二次若當分下別釋法別而教別準前可知此中準前別結中文祇應以事理等四爲自證今云悉檀文恐誤也悉檀屬後自他

故也次又三藏下即揔束四明前是教別而法有揔別今是教揔而
法別此又三重初中以三藏爲他次以二教爲他三以三教爲他而終
以圓爲自由他不定自他隨之亦進退不定故初重中以通別爲
自他仍是別相自他以由他唯三藏故也次重旣以通藏爲他故但
以別爲自他第三重旣以三並爲他自他無復別體祇得將三與
圓相對言之故云束三教等也然初重中通別兩教各兩向者
通有不共故同別別約共義故同藏別從教道故是他有證道
故同自約諸經者問今約諸經還列五味與前何別答前以五時
罽法用等三但成五時各有法用等三今知法華三重俱妙故以
五味罽止於諸經以部對部而辨麤妙則前六門並須五味使一切
教無非方法等三不無麤妙各別及以一切俱妙況將諸經十雙徧
罽五味明戶別故不須此責如玄義中科科五味若無此五則令一

科一句部不異前故處處明之於中初明五時具教多少次復次下重以多少而明自他結成釋品初文者今正明教味故委悉於前令知領解具騰五味初乳爲五初半滿次約時三約法四約人人中又辨生法不同五引今經以判味相四味亦爾但酪等三味並皆闕人文含義具酪中應云約人但是二乘菩薩不用方等應云約人具對大小斥偏入圓般若應云約人帶小明大引小而歸大法華約人廣在後明即從此實我子已下文是言未曾說者通論教等前並未開別而論之教行理三前或已會若開人者前教所無故以前教所無而爲品目故知非同體方便無以施開等也次以多少判者前旣委明人時法等以論五時來意不同此更略收前時法等唯約於人大小利鈍無不入實其人若入餘無不歸故重明之文云下引證以結品名云云者應更複釋前諸方便並非今意意不殊前故

不重明次本迹者未是口意以本迹中俱有方便故寄明之方便
名同遠近永異雖即永異不逾十雙以本實得亦何出於自他
因果故我本行菩薩道時及我實成即是理事乃至因果成佛已
來即是體用乃至悉檀於中師第二文各二並先明自他等三次結
成四句初師中二文者初文本迹各有權實次束本為實束迹為
權則迹中麤妙望本俱麤本中麤妙望迹俱妙故今唯指久成
名之為自故久成中非無化他所以中間今日縱有廢三亦名為他
世人不見而但以法身為本何教無之但弊不知父母之年故顯實成
為本次束但久成之外皆名為他故自他中但束本迹得權實名
三結成四句言結成四句者對之應言本中權實皆實迹中權實
俱權以本中實望迹中權名第三句不思議一本迹俱得雙非故
也云云者令如向對之次弟子迹本相對各有權實亦從本迹而

立二名若通論者本及中間乃至今日節節無不具有四句亦具
四句云云者如前師中但以弟子爲異故云亦具雖師弟俱四若
於師弟委判本迹則本中四句皆本迹中四句皆迹若以本迹之
名作四句者應云本迹俱本迹本迹各本迹俱不思議
思之可見復應但以二句判之即初兩句是具如玄文本門十妙
乃至多少廣狹準知次若從佛迹下結成釋品也師弟從本垂

佛身山

八

佛身

迹據化本意既俱得稱爲方便品況師弟引入圓因而不稱方
便品耶有人問云今方便品以何爲體他答有人云以後得知智爲體
引唯識說後五波羅蜜皆後得知智我今以根本智爲體今謂所
言體者爲取所依爲用當體若取所依即權而實爲體若取
當體即實而權爲體此之二義根本後得奚嘗暫分況唯說五
則後得無體況分本迹唯一次成而爲根本餘皆後得○次正釋經

文言或至偈後者第九疏云淮南岳意但至偈後爲正若依北師偈後四信以聞經故判屬正說此分無失故兩存之○若不等者述寄言意雖復等者述絕言意諸佛二智如前說云云者具如三種及以十雙今歎諸佛及以釋迦爲下五佛弄引諸佛兼四佛故也上光照至於此者俱有五時正表五佛二智不殊此彼相望故名爲橫今古相望故名爲豎此表釋迦他表四佛即表五佛道同故也當爾之時者五瑞等時也佛常下問此有下答答具四悉古今異故有出入故即世界也言必前入無量義等者此準作序意也但一定之中義兼兩向俱成世界爲人中云履歷等等者履歷卽歷事對境法緣卽內緣眞理出入稱理方生物善卽爲人也定治散惡須先入定卽對治也約自他益俱得實相卽第一義並云哀者愍之別名愍物之方必四悉故此不思議大感應之

四悉也故四法並名安詳而起言安此者內安四法方起化他有人問此中告身子與大品何別今答何但大品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含中或爲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聲聞者智慧深故不告諸菩薩者有五一爲聲聞所作事故二迴向大菩提故三今無怯弱故四爲發餘人善思念故五今不起所作已辦心故當知五意兼異他經前顯露教不云聲聞得入佛智十種如玄義中者玄文第九釋用中本迹各十迹中十者謂廢會開覆破三顯一住三顯一住三用一住一用三住二顯一住非三非一顯一若本中十但以本替一以迹替三說之可也故先告之以動羣輩此乃經家等者故知告舍利弗四字全屬經家應知經家從省若告舍利弗下更著舍利弗者繁也言論與今義相應者引

此論文亦具四悉初文世界動不動異故如實智下爲人爲生物
善從觀起故現如來下對治力能除惡故如來下第一義不離定
故故文自釋云第一義又以四悉揔釋自在若爾四悉揔釋前二
謂自在無忤此二各具四悉也加趺等者文在婆沙今更具錄第
二十二雜捷度中問一切威儀盡堪修行何獨結加或有說者是
過去恒沙諸佛行法後代之今初文是有云令人恭敬非世俗
義故今第一文是又云能發三菩提心故今第四文是又云能破魔
軍故今第二半文是又云可入天意不與外共今第二半文是今
爲成四悉所以合論第四第五爲一對治論對治居第一義後私謂
去私判前文云具四悉意者今如向點出兼釋出四意問餘經等
亦是論文論云何名繫念在前答繫在回上故云在前論中初有
眉間亦然又云無始已來男女相視起於欲想多在回故又云眼

等五根能生欲說之可知今文分在前在面以爲兩釋義立故也
初在前文作所表釋即四悉意次約在面義立四釋即四教意初
有背有向即世界觀寂定生即爲人背生死惡即對治寂滅有
理即第一義次約教中不淨觀成灼然初教與空相應豈非通教
爲分別故豈非別教實相即是圓教意也問面唯四根何得云六
荅面具五根四並有身若緣現量色等境時意又居上故俱含云
有身根九事十事有餘根言九事者即能造四大水風及以所
造色香味觸并身根一故云九事言十事者餘眼等根皆具十事
如眼根上有能造四及所造四眼及身根故成十也眼等覺觸即身
根性非三種化他者非三教中權實也前已多重釋品且約一種以
三屬化他爲權圓爲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深高橫廣者於中法麁合以此

例後今釋實既周窮橫豎下釋權理應深極下當釋權預述
其相故注云云其智慧門者其乃指前實果因智若智慧即門
門是權也若智慧之門智即果也蓋是等者此中須以十地為
道前妙覺為道中證後為道後故知文意在因之位除具歿
凡有修文皆屬於權唯以果位真如究滿為清涼池此約自行因
果相望以釋即釋品中第五重也若通餘九此則不然豈以道前

即 妙樂四

十

張成

而無實耶所初四雙中實也豈有道後而無權耶即後五雙中
權也難解難入等者略歎道前因位始末次從不謀而了去即於
因中仍指事用為權也以此因權並是真因即知此權由證實理
文中從用從因別歎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準此方

未設化前乃至久遠未結緣來於此段衆生並名在法身無有欲
以下化之義故云擬之無機等者此從結緣已後爲言其時猶寬
從華嚴下今世設化今大機至不知者大機擊於大應故云發應
言欲發何以云啓由大瑞已彰故且云啓次重釋門中光宅等者
以五停等名小乘方便若論化意散心彈指尚得是門何獨小
乘方便非門光宅之意未必全然不可全奪故云與奪先明奪
者未能入大爲佛所破既不能知門義不成所言與者三教並是
能通之門二乘亦得能中少分既未能入猶失於能尚未成能
永不識所言最淺者小乘已淺復是方便故也云云者此與仍奪
應廣分能所識不識等如前以門釋方便也今解去廣立四句欲
以初句破光宅故泛舉第二第四以無佛智爲門入方便智故可
義立若論今經唯在第三光宅但得初句少分況復諸門光宅之

解乃至一觀者空分體析析是空中少分十二門者應分別十二門
各有門中方便之相於三四門既有進否會墮在一門者多指有
門以有門中用七方便故也第四句者先已入中故云雙照若開顯中
即是今經從體起用區區者屈曲貌此須開拓者開論一句如向
諸教各有諸門云云者十六門中爲是何門若圓四門具如止觀第
五圓教觀門及教智行理故論唯云阿含言教爲門今家乃以
智爲智門意云初住佛智爲門入佛果智故住至地並名爲難以
難歎入令得入故故若得門無功用道必入佛慧無所疑也故上說圓
因稱方便品因即門也是則開示悟入皆名智慧門也所以者何
下至諸佛二智不同光宅釋者一者文初有所以者何驗知釋上三
者下釋迦文初自云吾從成佛已來方是釋迦自歎二智今釋諸
佛云所以者何者雙冠二智何故實智甚深良由外值佛多故云親

近等近佛必稟承至要純厚必由盡行勇猛精進即釋權智
者諸行不出勇猛精進今於權智上加勇猛精進者有二意一
者期心有在二者身心俱勤二智並由精進然今但以行道法邊
以屬實智約名稱邊以屬權智恐未盡理故復加勇猛用釋
權智又用實智深廣以例權智權智亦具橫豎故也故須勇猛
精進一句用擬豎深故不得以精進釋實智也又難入門者若其
退從分證八相亦隨諸使^佛之數者乃以教行爲門從行入證證不容
易故門難入已即能恩霑百界故曰無疆問百界有限何謂無疆
答界雖有限益物不窮分證尚爾況論十方究竟果佛以果驗因
豈有不盡行道法不勇猛精進而能令二智橫豎深廣耶次結二
智中以成就爲結實隨宜爲結權者實必成就權必利他故實智
云到彼岸底權智云稱機適會又實智中稱理故到岸甚深故

究竟並隨時爲三旨隨情等者法華已前不了義故故云難
解即指今教咸皆入實故云易知若爾由入者不當故云難解耳
若至今經更無不當但借昔之難解以釋今教之易知引攝大乘
者今文顯了但依文判如記二乘逼增上慢實得必信滅想猶聞
大通結緣化城無實如來久成之塵數過於昨日之墨點持一四句
偈功不可量聞壽命長遠獲無邊果報豈此文下更有義立今二
乘人不得記等耶令佛壽量短促等耶故四意趣中平等意趣祇
云諸佛咸然不可以他佛替此亦不可以別時意趣釋記聲聞意樂
意趣釋迹本長遠縱使用者祇可云爾前不樂且逗滅想宜近之
徒若全以意趣消此經文此經全成不了義說並須以義判文故也
故前諸經隨何部意文義兼含如真如真諦無生無滅地前地
上法身化身咸須義定方了文旨以部含教其不可依言須從義

判乃稱部意言有時者非其聽次別證決時故知自行不專於實利物何獨唯權以自行化他俱有權實故也所以成就中云甚深隨宜中云難解甚深豈獨於實難解不專於權故但以成就對自隨宜對他則任運自他悉具二智言云云者亦可前句結自行之實後句結化他之權以自行故權實俱實以化他故權實俱權以初釋結文但在自行權實故也雖云適會正語功成故云云意

妙樂曲

十二

劉公

中更須別對具足如前四句中說自行權實尚開四句況對化他化他理須具四故也所以歎實歎權及釋權實中權並從因者以釋前果權之所由以果從因得故也及至結中言隨具等者須義兼於因果以因權用權俱名權故以用權中復通因果故也至釋迦章歎釋權實皆悉從果至雙結中權指因者雙結歎釋云云故也次斥舊三意中舊師亦有許所以者何下釋諸佛二智等但釋

釋迦章分文前卻舊以舍利弗下盡屬權次舍利弗下盡屬實
故使不同也初開合者今家諸佛亦權實及歎以釋迦二智豈不
同耶諸佛二智豈不異耶故知後之二意亦不同古釋迦亦先實
次權故也言但依文者依今分文三言及汝云者實三不同也以五佛章
門共顯一化故得本迹開合自他不別何得五佛互辨在無然非
無此理但不須違文文順義當何須別途故注云云譬喻者且分
小衍故云芭蕉及如幻等此譬觀俗故且立之若譬真諦及十六
門各立事理廣如止觀四門料簡各立事譬言依諸論者恐誤
應云本論本論略舉漸中初後故云乳及醍醐仍闕云乳譬十二
部經玄文亦以乳對於小言悉到事理邊者應云邊底或闕或
略事邊理底故也如來知見如前者如向釋知見波羅蜜如此下
釋疑恐疑釋結實智而置深廣之言謂為實智言說可及故今

釋曰約實體邊實非橫豎斥彼攝法不周故云橫斥彼照理不
極故云豎是究而言之並非橫豎寄言者正破疑也說有橫豎理
必不然無限故非橫無極故非豎如曰大等者用不二智稱不二理無
量無礙者如彼生數生無量故慈等無量故此無量猶名若干
故以若干而歎於權權名便故以無限故名爲無礙今且從自能
入邊說故以能入稱無量等非但至梁代等者自梁朝來皆以此
句以爲結實實無礙智無復若干那云無量故知無量用表不一
云云者四教實智皆無若干豈圓實智更有若干無量下釋若
干等故四無量定在權智旣云四等及以四辯驗非實智即是無
緣四無量心任運應物全音四辯力無所畏略如法界次第及止觀
第七記大論廣釋此中文略但舉樂說以說前三文仍略法但云
一辭一義而已就此復略不云與一切相即說故旣云比於通別理合

四教相望比決力無畏等禪盡禪之實相等者問實相之禪與楞
嚴何別荅不同何者於根本禪達即實相名為達禪首楞嚴定
本性健相經解脫者亦窮八脫之源三昧者禪定解脫至初住時
破二十五有已得名為王三昧也況今果地不得王三昧耶故下結
云深入無際故知禪等皆無際也若以根本三三昧等而釋此中
法華變成婆沙俱舍故釋經者先知部類為屬何時時中為在
何會何教然可判釋法相淺深問既云權智那云實相荅自行之
權全指圓因攬因成果故云成就即向無量毘目實相故皆果德故
以無量法得理故也故能橫豎橫豎不二鄭重者漢書云皇天所
以鄭重頻降命也今文前以諸佛對釋迦乃成六重權實何故
由中又兩重耶故此述云表殷勤也一代所無故殷勤以表之然
西方重聞以表不輕此土根別聞重則慢故文為述以息此見言辭

等舉實者問既言悅可衆心赴物應是舉權那云舉實答衆心
乃以得實爲悅故更引一文證之前歎中等者此明權實前後欲
明今佛化儀始末不同古師以今佛望諸佛而爲同異異則成失
今辨異者望他仍同又舉等者前分爲實則獨爲一句今重釋
者則冠下二文皆云取要取要不過權實故也單明一事者舉偏
顯非故不偏指若權若實故云悉也止者下止絕言歎者古非可見
今意者文但二義初歎次設下止此取義便若從文便則應先釋
止次釋歎所以從義者以初釋歎言兼二字指止爲歎故云止歎次
釋一向以釋止意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
叵說故止二欲說妙理止而歎之三將護物機似止未說以初一文
離二故也故不同印以下自有略說開其疑請之端故其解未當

觀師仍似今之後意而不知常情何過必須止之次釋歎意中云
兩意者初是修得修得之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次就佛成就下於初意
中復以橫豎二意釋果人法橫豎理窮第一釋初意中云成就對
不成就者以果對因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

妙樂四

十四

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
說者委消不成就等四法對果兼辨因及諸權故也唯佛去明
豎深者前句既以成就等三對他為橫今有究盡之言故對因
明豎次諸法下釋甚深境界者此是法華之理本諸教之端首
釋義之關鍵眾生之依止發心之任仗權謀之用體迷悟之根源

果德之理本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可論直云對等何能曉此難思妙智是
以廣破諸師次廣建立玄及止觀以此爲主一家用義大括包富
者莫不由此恐後輩猶亡其所歸故殷懃煩重親見尋斯教者
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
化之條流於茲枯竭光宅言三三者謂人教因昔無果義故三乘
各三一理非虛故言實相者應云非虛故實非相爲相故名實
相四一之中偏舉理者準光宅意旣同舊人不立理一但云理是四
一之本故四俱名一此不及今文云四中之一此去訖北師並是光宅
釋也菩薩以六度爲體者光宅亦立三祇菩薩以爲三乘之中
菩薩即今文三藏菩薩也近代已來此義全棄五百所集須歸

五天若但會退大自歸佛道不關此者何但定性永滅亦乃菩薩空譚云云者應明支佛聲聞以諦緣爲體實境有四以四廣其一理者因緣等四判爲實境故以此等廣譚一理暢師但約佛上唯立一實而無三權對十力者非無此理望今四釋佛乘一釋尚自未周以無究竟空假中等故也於中相是揔舉十力之相次是別對性等體爲根本最後云揔者約前八力釋處非處即以本末揔收前九上來諸釋非不一途者諸釋可見望今家釋各得十界十如中之少分故云一途光宅雖似自得四聖而但立九又分擗九五權四實北瑤二師雖具立十而不分判但在三乘又無一實然攢衆釋旣許三乘及以一乘三俱有性相等十何爲不語六道十耶四聖是事從因至果六道亦事亦應例然因果旣同十義寧闕四聖是能照六道是所照十界

是所照佛乘是能照故佛智照十界十如三諦具足究竟等言
其理宛爾何故諸師各據一途使佛境智不具足耶今師不
能細斥但摠破光宅云文理不通等也理謂道理文即現文
初文可見次破理中先以十中四五對難因果者因緣是因果
報是果若實下約人對破且依四五若依今文應約十界以
論有無次義不下結破文云諸法須收十界界十如實相是界
如之體若唯一但四體外尚遺九五況復十十皆如今欲正解先引
大論即達磨所用引論意者但泛爲類例非的也論旣云一
一法各有九種故知光宅不應以四五別判諸師不應以三二各據
故知但依十界十法則諸家咸壞況復四釋冠絕古今如此消文
方契經旨諸師分擬理趣在何此達磨鬱多羅是雜心論主婆
沙有法救論師是雜心論主所承從師爲名旣依大論不別分

張今二句中皆云即是法華中如是相等縱不委細免上諸非
次今明下正解中先述標章次正釋中文爲三意初列章次引
聖言爲證三正釋引證文中初二文可見次引離合中云止止不須
說等者以此十法隨自隨他唯佛決了故云我法妙難思但引合
文義兼於離既云難思方能徧逗故須離也引約位中云唯佛與
佛等者三德極理非七方便所知故也雖復不知諸位法爾故分此
十所屬不同三正釋者初十界中爲十先標列次法雖下界如攝
法三如地獄下示相四故毗曇下以小例大五當知下以理準例知有界
如六若照下判言自位者雖明十界界界各十且照當界以九爲權
以一爲實故須結云二中無量二界具十二十如若自若他若因若
果在一心故故云無量中二中無量不可以一說不可以多說不可以
權說不可以實說因果善惡空有大小凡聖漸頓開合忘法依正

一多自在一切諸法悉皆如是是知譚法界者未窮斯妙致使感
果事而迷因理七若照六道下兼破光宅光宅既無十界今日依
彼破之縱依十界各具十如當分歷歷思議境耳況復光宅但
在四聖四五不同八所以下結位先重立境云一中無量凡夫絕理等者
自鄙無分故云絕理隨想異見故云情迷既絕且迷徒具何益二
乘等者即二教二乘三道即是捨而不觀避空求空反資小脫

菩薩等者藏通照六別照次第故云不周皆迷已界不達佛界
不了了言尚該十地故今應指別地及因橫豎具足者一中無量
爲橫無量即一爲豎且多一相即故云具足九唯獨下引證結意如
文十上玄義下指廣具如玄文境妙末云舒之則充滿法界不知
從何而來收之則莫知所在不知從何而去及釋法中廣釋十界十
如也次約佛界爲四初正釋次此是下稱歎三例亦下例釋四如

來下舉果結斥問此中佛界與前十中佛界何別答前則在迷在
因通悟通果今乃唯果不通因迷故二法皆用雙非非相非假
非不相非空雖出雙非意存三諦下九準知乃至本末究竟等
也如是方名究竟佛乘是故皆以大車文結此則於今品文是佛
果家之諸法實相於彼譬說即至道場之莊嚴大車於彼宿
世即極果佛之開權寶渚於彼本門即久成佛之所契妙法若正
宗可識豈且迷流通一句一偈之言彌可信也三德三軌之說皎若日
前若得此意廣演於八年不出乎一念經五十小劫詎動於刹那
例知一代逗機居于心性十方佛事宛然矚目法界根性隨見而易
通隨宜所說咸指藏理結斥中以眼爲喻者且以小乘慧眼見
空與而爲論云得一眼初住菩薩乃至等覺猶有無明今且斥方
便教菩薩未見中者並如夜視次釋離合中爲四初正釋次雖

開下舉境稱歎三凡夫下斥四爲此下結初文爲三即三語也隨自
方在今經細尋可見四約位中二先正釋十如次初位下重釋究竟
等初文者相性體三與前佛界不無小異前明已成佛果故以修
性對論而具十法今明位涉聖凡分對十法十法位別故云約位
以初三唯理位定在凡方在五品作在六根因緣即是初住已上修
得緣了果報即是極果菩提涅槃菩提果也涅槃報也是故初
三且在通列十界界界三德同在理性故十界之言亦唯在理若
不爾者何故云若研此十界等耶故理性三德其文在斯然諸文
中多約修性相對辯者爲成教相故也讀者悉之今見此文應
貫諸說若研至如是果報者初之三法既俱在性在因合名爲正
故力已下屬修屬果所以觀行位去研此性境有除塵穢惑之力
及有似行之作若分真對彼性云合名爲正乃以真助名爲因緣

至究竟位菩提名果涅槃名報雖分對始末乃是一佛法界因果之位故不同古人以權實擗判初三等者初謂相等因中三法後即報中果地三法故知三德即是三諦故云初後至究竟等初位下重釋究竟為二謂釋結釋中二先重釋三德本末不二結成絕歎之境次重釋究竟等成於不二三釋不思議初釋三德者惡即二惡善即三善賢謂小賢聖謂小聖小謂小中賢聖大謂大中諸位重釋究竟等者又三初約惑中先立境次若迷下約於迷悟對辨三諦二又權實下約人約教所以四釋者明理攝徧約十界釋明自證極約佛界釋明佛化用約離合釋明三德徧約諸位釋若望止觀互有寬狹今具四釋則此寬見彼狹此但正報不語三千則此狹彼寬名目雖然理必齊等因必具果正必有依然本論中釋此十如理窮教極今述論日使與一家義意冥會論云

成就不可說盡也實相者謂如來藏法身之體不變故佛智具足知此實體經云如是相等者論云何等法云何法何似法何相法何體法何等法者謂三乘法云何法者起種種事說何似法者依三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故也今謂初句先明十如通三乘法次句者所謂三乘教差別故次句者即三乘人依教契實次句者開三乘相無他相故次句者開三乘體唯一實故論又云何等法者有為無為法云何法者因緣非因緣法何似法者常無常法何相法者生等三相即不生等三相法故何體法者謂五陰非五陰今謂此番離開三乘展轉別釋歸實相體初句者以聲聞無為對六道法是有為故次句者以支佛對餘非因緣故次句者以菩薩法對餘八界悉無常故次句者揔以三乘對餘六界皆三相故次句者十界五陰皆實

體故論又云何似法者無常有爲因緣法何相法者謂可見相等
法故也何體法者謂五陰法能取可取是苦集體又五陰者是道
諦體今謂此一番釋以上三句摠合在於第三句中仍撮第三
入第四中謂三乘法皆可見故又撮第四入第五中成初苦集復
指苦集全是定慧故云又五陰者是道諦體故知六道三乘望實
猶是苦集論云復有依說何等法者謂名字句身故云何法者

妙樂曲

十八

文

依如來說法故何似法者能教可化衆生故何相法者依音聲取
彼法故何體法者假名體法相故今謂此一番釋還依五句欲以
教法通說前故初句者具詮十界權實法故次句者所依皆實
無餘教故次句者明權實根緣受不同故次句者明諸根緣會大
化故次句者明能化所化能詮所詮皆假施設以望所詮唯證實
故信知論文不可輒判故用今意方應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界釋也次釋既以三乘對六道釋即十界釋也次釋既約苦集對道此外無餘即約位釋次釋即約能詮教釋由教權實故有施會即離合釋故知一家大義並與論旨冥符是則現文二十八句乃成一十八重釋十如也論文豐富而人莫知今從揔論故且四重釋耳三若就下釋不思議者前境雖已成不思議其名仍通故今更對思議辯之今識前四釋具不思議先略出體相次引事類況三舉理況結初文先略出次諸經下指廣初文先法次譬初文先釋名也出心數法故不可思過言語道故不可議次不能行等出體也體非因果及非能趣行者因也到者果也此體不當因之與果若其屬能則不關體次舉譬中三謂法喻合初法者觀色是常故不敗壞常必具四四祇是心不異亦爾譬類中二重初以明暗喻不思議與惑同體

故指月光全明是暗次又日出時下譬轉暗爲明云常在者祇是暗無暗性舉暗是明迷悟亦爾理性無殊因位之明與無明雜體不可別故云共合入分眞位破一分暗所破之暗體變爲明豈有所破移在異方無所趣故故云常在豈智明發仍存先暗云常在耶雖云常在終須破盡究竟永淨方名常在生死與道合下合也次指廣如文就事況者四不思議中闕釋佛者世易信故教多說故故以佛在四中之二三類尚爾何況佛耶云如阿含者如增一八云舍利弗說衆生不知如來壽命佛言有四不思議非小乘所知云何爲四如文因釋世界不可思議引經爲證言阿含云一士夫者雜含亦云佛在舍衛有多比丘在食堂上思惟世間佛知其念詣食堂上告諸比丘汝等思惟世間非義非饒益不順涅槃汝當思惟作四聖諦此是有義有饒益正向涅槃如過去世時有一士夫在王舍

城俱絺池側不正思惟見無數四兵入藕絲孔中見已作是念狂耶
失性耶世間無是狂而今見之時去城不遠有大會士夫往問如是
之事大會皆謂是士夫狂失性故爾彼見佛問佛言非狂是實彼
池不遠有人與阿脩羅共戰脩羅兵敗入中藏耳是故比丘莫思
惟世間非汝所及釋龍中兼明有天亦能出雨即龍類也五道下卻
釋衆生論云五道各有自爾力故婆娑沙雜捷度中云若因祭祀

唯鬼神得問爲勝爲劣若勝非劣若勝天人應得若劣地獄
應得以其道有自爾力故準斯誠教可證世人設六道者不可盡
得此是梁武見江東人多好淫祀故以相似佛法權宜替之論云如
人不能離地四指於須臾閒鳥能飛空高下自在前寄兩一事者
明餘道不能如善住龍王以比智力知帝釋欲與脩羅戰脊骨便
鳴若帝釋欲入園時脊上自然有香象現此畜生道中不思議攝

如鬼能變食等又云諸士各有自爾力如釋籤言此有三異者以此
頌二智文望前初章歎諸佛二智文具三異初句頌實智中但有
二異下三句歎權智中又有一異初異應云雙隻次異中云開合
者上長行中人法俱開故諸佛中並二智各明歎釋結故云開今
但云世雄故云合又必兼法故云又揔也言法別者被物時異故有權
實此別仍合無歎等三故第三異云二乘及一切衆生者同是不
知之人尚未足異應云上人法並舉故云其智慧門法也一切聲
聞等人也今但出文是有無異也亦是雙隻異也又上文不分四
佛但云諸佛故今前行但云世雄即當諸佛後行但云佛力不云
吾今以前文中釋迦權智具有力無畏等知是頌釋迦也又前文
有諸佛字則可分爲四佛今但云世雄似非諸佛然以義分以世
雄句有世字故可屬三世世必有方故知是頌諸佛後行直云佛

灼然可屬釋迦言佛力無畏是權智者前長行中指於因權此
中既云功德功德之言亦多在因餘法等者前力無畏但是自行從
因之權是故餘法爲化他權此之化他非指權法名爲化他但對
自因名化他耳但舉初後者仍先舉後二卻舉初二故先云大果
報次云性相義也義字等者義謂義理祇一究竟之言有空假
中義理故也大與種種等者具如玄文破光宅中彼云大故知是實

妙果四

二十

傳

種種故知是權今文意云權實互有豈果報唯大性相唯種種
耶又釋妙中大妙相望以爲六句六度至發心者斷即成佛故也如
意珠具如止觀及記無漏不思議者當知此不思議之無漏故無
漏名同應思義別云生出四種解釋已如上者指上四番釋十如也
此下偈文對者是也逮得涅槃指六度者以望二乘此生即得故
云逮得逮者及也又今欲廢小菩薩爲旁故旁云及也當入滅

耳若不爾者今準他人上之三句正明二乘脫縛即是已得涅槃
云何更云逮得涅槃由聞三僞一真是諸聲聞但聞三乘皆是
方便方便即僞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敘疑但二亦應反問
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
薩何過而不會之經云疑除作不會釋此乃破經何名釋經一
解脫者昔教三人同一解脫方等般若中雖聞勝脫今從初說有
云已得三德中之一脫此不然也釋三請者瑤師龍師非無眉目故
不全破但不及今師以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彊復破之不同世人任其會
臆又偈後三行半云動執生疑至爾時眾中下但云騰疑致請者
問準品初開章云初略開三顯一吹爾時已下動執生疑及到此中

何故乃以略開三文爲動執生疑爾時已下文爲騰疑請者何
耶答但動執生疑之可言兼兩向何者若在爾時大衆中下意
明由前略開動其舊執生其新疑若在三偈半文意明此之略開
動彼舊執令生新疑故復名長行之文爲騰疑致請執旣被動
因茲有疑今先騰疑後方致請是故此文兩向用之非參錯也若以
此文爲騰疑致請則應更開章云略開三爲二先長行并十七行
半偈歎二智次三行半正略開顯動執生疑文云執動疑生者由
前略開動其執故執動由前生其疑故疑生疑旣生已今但致請是
故章首但云騰疑致請得益之者悟有淺深所引之人獲記差別
約能引權衆辨益不同已知顯益欲知真利須辨待時爾時下
次明正初止意者恐懷疑故次舍利弗騰宿根利是故更請次佛
止之護上慢故次舍利弗述慧益多牒疑更請。次正廣開三中三

先分章示根次義門分別三依文正釋初文四初引經標章次舉
品分周三亦名下三周異名四引例例如大品三根者第二十一方便
品云須菩提白佛言如佛所說若廣若略諸菩薩等云何求耶佛
言如是如是乃至一切種智如是相菩薩摩訶薩學是略攝般若
波羅蜜則知一切法廣略相世尊是利根菩薩亦入耶佛言利根中
根定心散心並入是門是門無礙亦如三種發心不同以十義料簡
者自古此文多有紛爭今為評判及以自立因為十門然此十門
雖泛拾破一家置章不無次第初欲明所被之人先明能益之法
故先辨三周通別同異次辨所被權實有無故次明第二於實行
中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已
成根根須在悟既得悟已必知領解若有領解理須與記得記之
者悟有淺深所引之人獲記得否能引之衆須益有無已識顯

益欲智冥利故辨待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中閒相遇處處皆以佛道成熟今日五時咸次貝佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在譬說文初分文仍屬法說文後旣在譬說題內故且用之不然則取次文用之長者驚入是因緣者昔因今緣是感應義長者是應所聞是機驚入即是赴機故也故知應赴即是今之一化故也答意者許各具三根法說自被法說中三餘二亦爾但說三根攝九即足從正略旁者上根中上根爲正中下是旁亦應云具論有三且言上耳若追上根上三俱被但上根爲多爲正中下是略是旁中中上下下中中上亦復如是第二義中光宅有實爲權所引則成定有實行引權意令有實開善定執引權意令無實令云有無且約實行權應暫有何須論之開善指四

念處為初業故故云外凡今言有者誰論初業能知常耶豈以初知今今無耶如大通佛所誰不知之亦言于今有住聲聞地言寧有者甚不可也法華之前所執者誰經明等者正為光宅所破既云寧執小果權者何所引耶今先摠斥二家乖經失義乖經者光宅也今經二文得記故無未記則有又在昔故有於今則無故今引文約開約記破其定有若望後無計有則失失義者破開善

妙集四

二十三

張成

若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破開善故今立實有與光宅言同其意則別今雖云無亦與開善不同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光橫見文殊引往方便品初二百人法說周竟尚且不悟仍待駢說宿世文中于今有住聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辟支佛等乃至流通處處有之云何

言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難
今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此義不例下今文申之
佛居果頭則無實行聲聞不爾是故有之三藏佛言出自今教
故知不是他人難也何處者佛必三身圓滿故稱此佛爲權若言
三十四思此乃教權似實古今學者此佛尚不敢爲權誰知寂場不
實今明下正解先立理次引論初略立次云若從等者實智尚無
阿鼻豈見定有聲聞若說時未至有義非謬故長者佛眼始終
皆無以法眼觀中途須有作人亦約未得記前次引論者爲五一
正引論二若依下以今經望論義立五種三若從下判四若得下結
意五復次下判大引論如文次今家依經望論但加佛道一種三判
中云若從決定至寶所者約大雖無準小仍有退菩提心仍屬有
者由在小教今譚其初故云退大實者旣爾下明應化也所引迴

心能化本大若增上慢二途不攝本非商議五復次下更判大乘
有無者先判次結意指應化為無第四第五並名大故故論中則
無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而
以發迹釋義仍除開二得記已即名生身得忍菩薩故也故
取發迹者知有實本亦得名為大乘聲聞是則從隱德故無從
發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得
名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開二下定文正意須為二
人為退大者與論不別今取決定意似少殊論據在座得記今據
通途被開其不在座展轉為說或在界外亦得聞之或佛滅後敷
逼令信此經通說直與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前
誰知退大方等等席咸稱滅種準今經意既彼此聞經必彼此
與記一開之後無所聞然迴與未迴以分二義當知論涉有餘之說

無以經意雷同第三惑有厚薄者古師以迴惑釋惑今師以煩
惑釋惑故與舊不同於中先列古釋重觀所證故云遊觀由遊觀
故知一理同及其下明其惑由由聞教異將必下正明互疑生惑教
本詮理能詮既三所詮寧一所詮若一能詮豈三踟躕下明其惑相
雖復迴違未辨得失以理下判其得失以理惑教有順理之得以
教惑理有違理之失上根等者乃以小中理教得失而判入大三周
不同故上根執一理情多理名近大故聞無三而順一理所以前悟
教惑理者三聞方知一理無差所以因斯成下根悟中根二情力等
故悟居中今謂下破先揔破彼理教互惑而爲三根若以互惑爲
三根者不可未聞三周預生迴惑次三入下具破二意一者大小永
不相關二破在小不應惑大此別破二意初中又二先且定之故云
何等若迴違下正破又二先約小破疑屬見惑初果尚非何得互

疑名三根耶次若迴遑大乘者下約大破也大小既別安得於大
理教互疑次意者用今經意若大小理教更互惑者汝於何處聞屏
三耶方等雖斥般若雖加並未曾云三是方便故知爾前大小未
惑豈出入觀三踟躕既預下縱難爾前已曾理教迴惑當知已
曾動執生疑若已生疑略開三時已應領解何得聞略仍云四
衆咸皆有疑言今日者聞略開時進退下結非次今明下正釋
先判正意次約四句以判三根三約三品以明入住初文者先摠明
根惑並異於他小乘根定迴惑又除安得還就小乘辨惑他縱
以小而惑於大他又立別惑之名故小迴惑不成厚薄問諸聲
聞人爾前無斷別惑之文何故今約以論厚薄答顯教雖無準
理合有故被泐汰義當斷伏由根不等斷伏亦殊致有三根前後
不一次約四句中先列次以四句別對四入根惑並由過去熏習致令

悟有三周不同所以三判者初釋收機令盡故第四句攝結緣衆後
兩釋不定者三根已定但句法至四將四判三故從容進退第二釋
中應以中間二句爲中文云爲中下者或剩下字或下根字別爲
下句三約三品惑者又二先釋次例初釋者即二位皆有三重今
且明三周始入初住有三不同惑盡不等故使爾耳例如下以小例
大十六刹那皆名無漏至第十五猶受向名故三品盡方入初住嚴

雜錄四

廿五

劉命

乃獲記第四轉根不轉根者亦先述古次若爾下破者雖有轉名
聞時俱上三根不成若轉下破轉義不成亦無三根三周悟時俱
名爲上將何以辨三周二根餘未悟者不名爲轉次例意者先
立事次難若二俱利及利鈍仍存不名爲轉身子一聞等具如
止觀第六記次夫衆生下正解中初正解次料簡初文先引現
爲類現既爲緣所轉驗往亦然先世下明宿生先轉三根已成

故使三根前後悟入次躡者乃如根木如惑執者如機佛令其斫
受教如聞法運斫如用觀木斷如證曾磨如轉遇磨不同故有
利鈍此中間悟似是信行非不兼法由於往世信法迴轉相資不
同信法等相具如止觀此一坐中應無六十四番問意者未入住
前稱爲三根即此三根入住已後猶名三不答意可見次問意者
住前名緣初住名具未證二住亦名緣修住前緣修既有差降
第二住前亦差降耶答意者位同理同不應更別住前未證容有
不同然圓住前亦名緣者唯有此中及四念處仍望別教義立其
名五明悟不悟者初今又自立先引經立妨次若言下出妨三然經
下辨別故云義未必然故昔三根不同三周三周三乘各三成九
今經下今家因此須辨支佛有無先徵起牒妨已知三根徧在三
乘今經何文云支佛悟次支佛下釋妨言中根者依前三乘云隨

根者以聲聞中亦三根故故身子下證無別支佛既明二乘得悟
三根不同菩薩亦應徧在三周何者是耶故出舊師明菩薩悟
許有三根而成於法說並不至於中下二周言域懷者域謂限域
期心分齊言近果者彼指共位謂離二乘即求作佛佛果仍與二
乘位同故云近果今聞佛果過於五百縱有遠近之疑不同小故
易悟三根下古判三時同在法說今明下破初周之前指法說初及
略說中初周三乘菩薩居自然不併在初若爾下引證何得分別
功德品及流通中如妙音品等猶有始悟無生忍者舊云下古救
意云初周先悟已成法身今言下重破六百八十億等豈可先是
法身仍云得無生忍耶無生忍後方名增道次問者既不許菩薩
唯在初周二乘亦應至壽量耶其意者人不局初名不通後問
既於三周已得無生即是法身何以不許古師釋耶答古師意者元

是菩薩初周聞法得成法身至壽量中增道損生今云聲聞至
後雖通是菩薩或有未得無生忍者不名增道故但云無生今師
前難古人者本是菩薩尚有至彼方得無生如初釋惟付中先得
十住等自是一途豈令菩薩盡先於法說得無生耶故知三乘根
性獲記者亦有至後方得無生忍故不可一槩不當知一切皆通初
後但三周後無小名耳第六領解有無者雖不云舊古有此訂故
今引破今明下先破緣覺次辨菩薩初文中四初立理次身子下
引事三又四衆下意有四信解下義有次並菩薩中二先摠述意次
又其意下別出所以其意有二初明無次意或有或無易故則
無故云處處有文準理合有故云梵文等也三明有中云並菩薩位
行等者並菩薩實位極至妙覺仍異於別故名爲深新入實者
猶非所及故名爲絕始從權來故名爲新昔權位下故名爲小說

壽量等者據理迹中具合有領新心自不敢耳故下惣領頌云佛
說希有法音所未曾聞世尊有大力壽命不可量無數諸佛子
聞世身分別說得法利者乃至或無礙樂說餘有一生在等即是
補處惣爲領解八相易領故聲聞領之法身記難非淺所領言
更求何物云云者應更責問者汝唯知聲聞別領而不見菩薩通領
耶故此三釋其義猶通初意通指三教菩薩通皆求佛雖是權人
執易轉故第三三意雖云處處有文及小菩薩等故應分別小在三
權悟大語略故注云云良由於此第七得記不得記者亦是古計先徵
起次正釋中緣覺如前入聲聞數故但對菩薩亦爲三初文即具
用向領解有無中初意義兼第二若同初二即同第三即是初文並
用前三義也有記即有領解故也言如前云云者一者如前領解第
二中少梵文或有但云隨要第二三意者義同前第三但前文通今

具通別龍故別法師通既彰灼記何妨領解第二意者據近遠
別近非所欣遠記亦在分別功德三意量者重聞於壽量故得記
也望前第三但所對別前對小菩薩此小乘人次問意者何不直云
過若干劫得妙覺法身但云初住八相此是一家教意正文而入
多不悟若意有二者明須八相二者後與法身以後形前知是
初住且橫指法身本也故知二乘兩處得益且與八相記者更令

妙樂四

九

與物結淨土因菩薩已於多劫利物隨熟隨脫不假八相淺近之
記二乘不爾是故須之第八悟有淺深者此無古師於中又四初略
明所以辨有淺深有明晦故次初聞下釋淺深意既云初聞法說
已入佛慧佛慧之語住中不專一品故也或唯初住或三三四乃至十
地三節增進理實如然如釋惟忖中云先入今入故今入之三言該
於四節即二周壽量也但先入者顯密不同恐不了前意故重云

耳三如聽下舉凡況聖舉麤況細若再聞無益初亦徒聞四節加
功理應增進或至一生良由此也四單複下引事如寒得衣重重
漸勝厚薄者釋單複也問若爾何故前云此真位人無復淺深
荅一往同位實無淺深細論明晦及明升入既登後位理有增進第
九明權實得益者為六初出舊解三三云者舊應多釋其一違文
故且云次今明下正釋言鄰圓者圓謂圓滿近於滿位鄰妙覺也
三際極者顯鄰圓耳三所以下明得益由四文云下引證言化功者
影鄉音迹時已有化益前後增道即是深利權人處處得益深
故五故二音下立理不必併須待至壽量故云二音又密益者宜聞
長遠時處不同顯密各異故注云云六又我下正證影鄉音得益之
文若於已無益何謂欲得第十明待時不待時者初正釋中先
大判次若就下就三周及本末論待等三周之中自論密著如法

說時密聞大車及大通事而得益者即不待時中周密聞準說
可見問三周及本有密說者玄文那云法華唯顯答言顯密者
爾前偏圓互不相知今至此經同入一圓雖密而顯純一味故但於
一座有待不待但知彰灼授記二乘顯露分明說長遠壽於茲一
座無不聞知故名爲顯問云非顯非密者謂決定性於前四時既無
密益不至法華復無顯得一處無益名失時不答餘經等者謂
前四時既云永滅諸聲聞等不知變易故淨名中迦葉自敘云皆
應號泣聲震三千於此人乘已如敗種準彼經判敗種豈生來
至法華咸受佛記若爾佛於爾時何不即記而使稽滯來至法華
顯密不同如前已釋若將永滅權論用釋開會實經經既已生
論何能滅但以滅者於彼得聞餘經不說況通經論故失顯密亦非
失時但弘教者曲將釋此是釋者過非論答也五千起去等者無

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後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如其不發待後佛時問佛若大慈何不令其無謗生信答是盲者過非日月各法界衆生未益者衆況此五千已蒙下種滅後時遠當當不遺問身子初周爲三根請者此下雜料簡不關十門言爲四衆三根者初周普請佛亦普說餘未悟者還爲普請既普請普說云何言佛又爲說耶此引三抑俟其三周佛既權抑預表身子權能預謀何以不各各請之而三周之首通爲三根譬周之初通爲中下故諸天領解文後云爾時舍利弗白佛言我今無復疑悔是諸千二百等故知是爲中根請也乃至文云願爲四衆說其因緣即爲下根請也答意可知然身子設使預知在三終須普請

若爾初周普請何故佛但作法說耶何故譬說復更請耶譬說
已雙爲中下何故復作宿世說耶答初周普請說亦普說聞者
未悟自在物機中下尚昧是故重爲中下普請佛亦普爲中下
譬說故千二百中四人之外屬下根者故佛鑑機不須更請便即許
云宿世因緣吾今當說若爾亦未申難若通被三根那云三抑俟
其三請以表三周答鑑物機情理須預照及至爲說何擇下中故法
說時已益中下乃令中下再二便悟云至者豈有法說中下不聞豈
有初請專爲極利廣責舊見不曉大猷問者將法譬二對於宿世
似如三世若許三世當現如何答中言無文者一往語耳如說法
中當爲汝說若將昔三以望今一則今爲昔當此約縱無方
之辨以答無方之間得作此說若不爾者但得依常立法譬名旣
云無方觸途皆轉如譬說中大車葉小大亦是當如法說中望三爲

昔一亦成現今云辭是現者辭是現事且云現耳準後望前者法辭在於宿世之後故以宿世為過去也準知法辭合同當現問舊以五濁障大者舊師計也四句料簡今家破之言如前者指上玄文五濁有除不除大機有動不動不得一向云障於大亦可云如後即後釋五濁中三塵五味四句是有人下復引他解斷見惑竟有無明在故所證真與此無明共為大障無明舉修惑也即不發心

妙樂四

二十八

送

初果故引法華論證言無煩惱者已斷見故有染慢者有修惑也未知常住即是大障若博地不執未有所證未曾斷見二癡合明無明惑彊故云獨障意云五濁之中眾生劫命不全為障為障者見修兩濁若爾下他難也意云若二無明若共若獨俱能障者此之無明若定能障即定須破若聞法已破不妨聞法何障之有若未聞法無明先破則聞法時無明已去復不名障此是三論師意不

問無明爲障所以直以自他等責障有無答至爲通者聞法故
破破由聞法三無前後者未聞法破爲前聞法已破爲後前名
自破後名他破自他無破無因不可次雖不前後等者雖非自他因
緣故破以因緣故亦前亦後亦前故暗滅亦後故明生今從破說
故無前後今從立說無明定障又亦應云雖無前後聞法定破次更
料簡知與不知初引兩經皆云知何以此經三周說竟猶云不知然雖云
知文意少別彼屬方等應具三意一者對諸菩薩云三乘人元發大
心後終歸大二以不愚等一往斥之具如止觀第三文末彼漫引之以
爲難辭云何三根之後等者法師品後段長行文中云若聲聞人聞
是經驚疑怖畏當知是爲增上慢者此以上慢驚疑而顯不知但
三根之後皆悉應知何故猶云驚疑怖畏初疑謂三周之初動執
生疑後悟謂三周領解解後無疑何故此後尚自驚疑答中三意初

通明知次凡有下分門別釋初文意者此經亦云知者責於問者
何以專引不知之文故此經與記處處云知次引今文正答云知三
根之後有不知者敦逼之辭諸不愚等來至法華皆悉已知假使
更有不知之人判成上慢既非上慢道理皆知滅想尚知何況餘耶
次分門釋者初明知者聲聞於彼亦不云知佛於彼經爲諸菩薩
說其元意故云知耳此即答前兩經之問昔曾發大故云前知中
間退大次明不知今至法華被會方知若佛在世三根得記佛滅度
後無不知者又身子下重引此經以證不知初句是身子敘千二百不
知我今下法說之初自敘不知此是三周之前不知之文非關三周後
也又大通下此當三周之後亦有不知之文何者既云說是經時十
六沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆生千萬億衆皆
生疑惑即是彼佛在世亦有不知之人然亦不得云永不知即是王

子為其覆講此十六子義當餘佛佛雖在世四依弘經理亦不失
當知且對聞佛說時云不知耳若執下次為和會於中先摠非次
正會初不許偏執者如前二文或初後知而中間不知或初不知後
必得知生滅度想尚於彼知況在佛世暫時不知安得固執而生
矛盾矛盾具如止觀記論者下抑挫凡情恐成巨損言餘事者
修行趣果有饒益者方可論之聲聞等者且順大經諍論之文故
大經比且云不解我意然彼經中二十三雙俱云不解者以對昔教故
責迷者二俱不解若識化意則二俱名解在昔須云不成執者
望今成過在今須云必成望後逗小成過以大小教開與不開
並通三世若唯引不成以證定性既俱有過安偏引耶雙引各
執尚違教旨迷實執權其過非小亡權執實斯愆猶薄既申實
教須云定成人不見之徒援權典用證實教今試下正存今教而

爲融會先正融會雖有二初夫初爲定豈從中間取小情執小滅
爲規故大教定成不須爲諍一義旣爾二上雙請爲觀之若佛世
尊俱留有妨之文何成三達五眼故依此判諍論自消縱二上內小
部不同灼然易殄次若得此意下於念處中以分權實故知但點
二種初業其滯自消何須復以一初作妨況若聞法華無復疑悔
知與不知二門無雍主故權實二人知不知別有二上引古略立利鈍
二人及至解釋離爲四句純以權人示知不知故不應理今不取下
摠破故準今意具明權實是故不用純權四句若委論者約實行
對權各爲四句故注云云文且略立權者先知實者不知寄小初
業生滅想者現世不知知者現得悟者是也即初二句也第三句
者初不知後知第四句者即方等中被斥者機未發故非知以被
斥故非不知權人同實示知不知論其內心無時不知故不用舊於義

自顯更廣約諸教何位何時顯密權實知不知等望舊雖爾今
家於實祇是初則不知後方得知因此重料簡緣覺問可知答
中引經云徙之者問此佛亦有聞法緣覺何不令其聞佛說法
如方等般若中二乘之人耶答未斷惑者可令聞法已斷惑者
自謂獨覺以是應知世無二佛問緣覺在小住亦何妨答元爲法
滅無師獨悟既有佛興復不稟教去則不與稟教爲妨是故不

妙辯四

州

廣文

同方等元是稟教之人問徙向何處答向無佛興處縱在此界亦
是佛教所不及處如有德王興豈彗星不沒若爾其得神通豈不
知耶答爲護物機不護緣覺知亦何爽願生至十四生者以願簡
其任運生數而值佛者若願生者生數未滿若復在天願尚牽
來具如眷屬妙中是故此人即名聲聞言十四生者人天各七但
摠立七或二十八具如止觀第六記明極鈍者至十四耳故生未滿

即成無學三三果者如一來人及五含中後之三人知佛出世尚有
從天下來親近佛等若上流者縱至無色及無色般並有起欲界化
來見佛者若不見佛亦可容得有餘般時亦名獨覺故云三果
三果例然今云例然者以從願故況復二果欲人天生願亦易牽
變化緣覺者義準聲聞亦具四種今文列一義已合三所化兼二
故也○許文為三三文各二則以三文各二字是如初文中初是順次
豈得下許次文初是誠吾當下許第三文初是簡汝今下許大
經四善法者德王品釋十功德中云二者親近善友二者聽聞正法
三者思惟其義四者如說修行唯此四法是涅槃因若言苦行是
涅槃因無有是處後之三句即三慧也故佛誠之是涅槃近因
緣也五千在座至簡衆者或當過去有謗法緣或機未孰聞必
生謗故佛知時神力令去又如說瓔珞經時五千菩薩尚從座起去

彼譬喻品因佛說法身功德座中有五千菩薩從座起去目連問
佛此諸正士修菩薩道已入如來正法之藏行過二乘何故聞說三
身不受而退佛言善男子聞說是者沸血流面何以故是無數
劫恆生誹謗是輩過去恆沙佛所修行六度起於著想有悔心
故有退轉故當更經歷勤苦之難千佛過去猶未得度是人雖
修菩薩之道欲得成佛終不可得如人欲於虛空造室終不可成
今謂此乃三藏菩提之心機未合時若聞三身理合生誘通在衍
門生誘義少故知今人雖欲發心不簡偏圓不解捨境未來聞法
何能免誘問前云三止抑待三根今何故云由五千在座答三請已
後五千必去祇三三止用當二義於理無妨有時一法當無量緣祇
此二事何足生疑五濁障多者五濁加多表具見修復加執慢故根
名深障罪是根而或未深故加執慢方乃名深枝葉細末者若實

得果如根本大材任爲器用但計枝葉謂爲堪任而輕根本謂等
謂過名增上慢執方便之方便者小乘四果已是方便更於煖頂
執爲真極應知上慢不全無法但以淺位自謂增上而慢他人名
增上慢四請者以受旨文義當一請并前爲四毒鼓者大經云譬
如有人以毒塗鼓於大衆中擊令出聲聞者皆死鼓者平等法
身毒者無緣慈悲打者發起衆也聞者當機衆也死者無明

破也今世惑破近死正當當機人也來世惑破遠死此五千等雖非
當機如來何不彊爲其說作久遠因如喜根等即遠益人具如止
觀第八記答中云華嚴末席者此且一往寄結集說舊經三十七
云時舍利弗祇園林出不見如來自在莊嚴變化及師子吼妙功
等不見諸大菩薩眷屬亦無智眼能見覺知及生意念亦不樂

讚歎以聲聞人出三界故此即如龍聾如瘖之文於彼末會即