

判教此文略作五門一升章主因緣行狀二升章文目緣及法第三升章趣四教章名五入文解初因緣者具如開明後所撰經義致遠所傳傳略也二造文目緣及法章中二初升因緣後升次章初中亦二一總升二別升總升中二初報先愚中初近報師致遠所傳傳略也三以和的義義直文簡致令後人多難趣入是以和義和尙撰書以言勸成我記造諸義廣演師我其是報恩故後造報恩後撰書記諸教請加傳云傳燈報恩息故知大集經云假使頂戴經座動身滿三千若不傳法利群生畢竟死能報恩自利利他如就其行爲報恩是耳二利今後者請加傳云廣益於自他故二就判教中把嚴傳云華嚴綱目一卷華嚴玄義章一卷嚴教分記三卷右並大章疏之外隨人所問隨意而說雖以成卷此乃造此文目緣也隨人所問者誰所問耶答法相人問也謂法相人判華嚴經及餘大衆俱爲一味大衆故章主判教中分五宗中開十以第五圖教第十圖開具德宗攝此經也時法相人難解此義隨問而答難解難解也并次第判第三升章趣者答他問高宗開海印爲趣又此三爲宗現性海爲趣又宗如上今後學善解一書教義高趣又分五教開十宗爲宗今入一致一味死二之趣高趣第四題名二初正題名二所依處及述者名初中二所依本教二惟教章名初中一云華嚴一衆是所依本教教分記是惟教章名一云華嚴是所依本教一衆下教教章名和義者華嚴一衆下謂開法化一衆及深審一衆等也教分記開上謂開證分也開若開證分者何故下文并論性海果分而究竟果證耶答是教分所依故并舉一衆法界面者一衆是所依本教法界面者能教章名今此亦也後意者經題之中无一衆言故一

教分通鈔一

卷八

余言屬能教也例如華嚴探玄記華嚴旨義等唯取事嚴爲所依也今教從後教中卷題云華嚴經中一衆立教分齊教記以中字隔能所依故也問若一衆法界面者何是所依何是能依耶答但約能依立名再下文云一衆法界面合時一印依華嚴經及十地論表圖教宗要故今也是故凡諸章疏得名不固或但約能教或通約能所教如是也一以述者之善巧不同故也就所依本教中古德於經題中立三種名一者大方廣華嚴經廣攝攝所說經二者大方廣華嚴普賢行所說經三者大方廣普賢諸并修持經以表此三種名何意疏立耶答搜主疏去今此通說教與所依有十義一成依本國故名諸本願經以此增之二成并本願故可知三利益時攝故可知依此三義立此三名章主本願教起所目去二願力故者謂是如來本願力故經云廣含部什神力故一切利中轉法輪又云普賢開願普賢遍滿一切世界海依此立初二經名依體證證立第三也細目章主願力故者化主動化及所化此三位中若有願力可知此亦所依也問章疏云願力何故古云所說耶答舍部及普賢祝華嚴者由過去願力故神化衆生依而修行亦由過去願力故竟願約過去言願力古人的現在云所說及修行故不相違也問何故一經作此三名耶答諸經得名或不同或有約人或有約法或有約喻或人法雙題或法喻齊舉或就法中亦有不同或約果法如涅槃經或約因法如十住經或約修如般若經或約用如神足經就約人中亦有不同或約能說如无尽意并所說經約諸人如普賢等至所問經等今此華嚴一經人法雙題法喻齊舉具體具用有目有果理不義圓謂大方廣法是法華嚴是法華法中法字是人大方廣是法於中大是修方便是用或法是是事嚴是因故死不同備然就人中仙即是果理於餘經故欲簡餘經古人加詳言毗盧遮那所說經約助化言普

賢并所說經約所化言諸并修持經也問以三經准三教去何答一云如次准也一云三經各具三教也一云唯願國中三經也初義者初經是果教實火經者普賢并對能化仙雖是助化若對普賢則爲能化說諸法輪故是實際能後經者佛因聖果生解分去并說對位之位之圖因成十身之滿果今諸并解此義和比欲令下後人信信進之義故是修相也次義者華嚴經中具解安樂解相之三教故從化主及助化而所化五三三教故二經具三教也今教從第三義明此經是三教中神圖二教五教中第五圖攝此三經唯願國也問古人云由此經中具三教故相之之道通此經實際之願亦不此經則此經中可具三教何不令耶答雖有其義然下四教是修相華嚴經唯願國故也問華嚴經經爲後三根而起故第八根所對是修相故此經可具三教耶答此經雖爲後三根起而第八根入此經時而第九根並修實際願故不依修相唯依願圖耳謂第八根文云三教根不定故堪可進入別教一衆以教問一衆了通實教有三方便修相對治門二安樂修相門三安樂修相門三教了義是華嚴經故此經中可具三教何不令耶答一衆了義雖是華嚴而於修相屬我中并論修相耳問百教華立異經等十經大野箇中五恒平等七經並修相修相唯唯今經是所依耶答如問二教問何故恒不經等爲所依耶答言故章云問此所說經義廣含悉了將何答有此一經經教含高下方便盡於究竟中中取此等集法通故有此一經今其見聞方便引入死際限中如觀瞻隙見死際空當知此中道理亦不觀此一經見死際深又復即此一經是死邊動海之說以結通文充分際故即是一切說故以清涼疏廣演義經云初於最清淨法界分爲三智三門理開伴用爲大方廣智開因果即修嚴又展此日以滿初會也又展此會以成後八又展此九會同過十方法卷攝細而限之以後後漸老乃至不出九會九會

教分四通第一下

不唯初會初會不唯總題總題不出理智之名之為清
淨法界是以極從先乃至一字元字皆攝不尋嚴性
海見有遺餘此是故恒本等通為所依也今教唯略本
經為所依也問若今言故為清涼文如何會耶答彼章
意者見略本時義通異說同說等耳如觀瞻隱見光隱
聖如是快略本經故異說同說等亦通所依嚴教難思之
亦如是會也若不依略本元由得略如是之義故知略本
所依也是故三十卷略終云上來略本三萬六千偈竟
問於七字中何故偏舉嚴二字耶答則具云但存略
故余然偏舉者蓋是前嚴是後故此二字補注又通謂
於題中具有人法伴用因果等且以人嚴法或及此等
之嚴伴用因果亦亦故偏舉也第二能教者中云一衆之
中分判五教故云一衆教分記此教難也謂唯言一衆教
分記不言一衆教分記故云一衆教中分判教宗故云一
衆教分記此亦難也謂通於中卷題中嚴經中一衆教
分齊教記故今教惟中卷題教上下二卷之目謂教分記者
教則立教分則分齊故可言立一衆教分之記又准下教
可言一衆教分齊教記謂下文云一衆教分齊教記而
二門則云一衆教分齊教記而略題目故也是故深義抄云若
約所詮法相者下第三約所詮并異然賢首教分齊門第
二卷廣明今但略說辭云賢首教分齊第二卷者指中
卷也彼廣明中略教分齊今此題中取教略義者約義具應
云一衆教分齊教記也問文中通明五教可言一衆教
教分記何故唯言一衆耶答有說雖具五教善巧巧云一
衆下文云云亦略融唯一大善巧者即其事也有說兼有
二者同教二者別教今即通舉二種一衆教云一衆教分
記也其同教中通稱諸衆先所通也文云一衆教分齊
開為二門一別教二同教者即其事也今教雖通現五教然
其所宗唯一衆圓教故從其所宗云一衆教分記是故唯
是別教一衆時是同教一衆也若難云通現三衆小衆之義同

教分四通第二下

故唯言一衆教分記耶者應云難云依阿含經云亦非教
依深密經等若姑依佛經等云五教依維摩經等若姑
則所依本教應通現諸何故唯舉嚴經耶答言雖通
依諸經以五教然所宗唯是嚴教故唯舉嚴經者文
中雖具現五教而語所宗欲現第五圓教一衆教從其所
宗別教一衆言一衆教分記也是則文云二別教同教者
伴卷廣明中嚴經同教非謂一衆教義之言具同別也
又本末經融唯一大善巧法者成二善巧時通於第五圓
教故唯舉一衆是具五教之一衆也問教分者通於五
教耶答不今以是一衆教分齊故也說所依及及通者名
中京兆西崇福寺者所依也沙門法藏述者章主佳
号初中京兆者通名西崇福寺者別名也通名中京者
高也大也北者東也多也天子所居高天大龍泉多故云
京兆也別名中則天之父正士超者大原天水人也則天
於咸亨元年封父為大原郡王封母為大原王妃遂於金
捨家為寺亦於西之長安東之洛陽皆置寺為教生處
並以大原名之至文明元年則天誦佛封父為魏國王封母
為榮國夫人乃改寺号為魏國寺也後東都僧法明等
上表請改寺號遂改為大神宗福寺後略神字号大原
福寺今云西者簡東北二崇福故寺者梵云阿羅此云近
行以解人所近行處故又云治以治意權善也故佳号
中沙門者想法藏者別也想中梵語具云沙門應屬此云
息意亦云息意是故法藏經云出家信他人不名為沙門
息心盡本原故名為沙門是義也別中語法藏字略意信
姓陳氏初号圓一法師從所事則世号是嚴教而述者述
而不作義也依父經提像師之義故云也 第五分齊
教三序分二連立一乘下正宗三末後二俱深通也初中有
本先序及章五名故或謂此序非章主所造然有本本有疏
本疏本則具有序及章五名章本則元也若非章主所造
章主之名宜在序後今疏在序初故知此序乃章主自述明

教分四通第三下

英 序中分二初明分教開宗之所以后略下乘優提綱
初中三初教由機美云若不下理不分失三皇直下現分之
得初中夫者此也彼也乃也今從引割發語之端也教
不自分等者舉教由機美以現分宗立教之義然古今皆
立教不同如下教古今立教中并清涼云云故東夏清涼之
法於代聖言或開宗分教記直和經文以皆合得矣故耳
且不分之意略有五焉一則理本一味殊途同故故二音
普應二兩音滋故三原聖本意為一事故四隨二一文衆
解不同故五多種說法成枝派故以斯五意故不分分
之乃令情相異端是非競作故不分為得其分教者亦
有多意二理雖一味論有清涼故通分之使知指要二約
什難則一音託機美而教則三本意未中隨他意語而有異
故語言有通別現說故五雖分機美須善會信意有開說
又王玄安語所為別故不識機美以深為淺安於大利以淺為深
其功故莊嚴聖教今深廣故諸聖教今自有分故諸大亦開
教故以斯多義開則得多而失少合則得少而多故章主
亦是分教之原欲分教宗故云教本自分機美成異故有二義
理本一味故云教不自分當機教則教云機美成異故又約什
則雖是一音一而教教不自分而機美教則教云機美成
異也問教不自分者當於至相如弟之以意趣齊其二等
同一味究竟先餘何殊之有機美成異者當於但以對機功
用不等故隨根別其淺深言分有三耶答等因一味者
是理本一味不待名言之也今此教不自分者通於不
待名言之處及而如來一音所說圓教之處故別也問
若教不自分通圓教則等同一味亦通圓教何云別耶
答彼則等同一味等是不待名言之先住總相也對機
切用言分有三等是帶名言也今此通於言先言也
問若言圓教當於教不自分之處則下四教當於機美成
異耶答一云法界由云善教无方應機隨病非一善教
元方是華嚴經應機隨病非一是下四教今此亦分教

如問亦得。云務機成異通五教機也。問若教不自分當
 圓教者務機成異則下四教若務機成異通五教者教
 不自分唯約理平一味故為等同一味宜无利也何故圓通打
 教不自分及務機成異耶答約俗則唯說一音一味注故教不
 不自分若約機是則教有如一音而解者或有不得如一音而
 者故務機成異中真五教也今教教不自分而務機成異一量
 也蓋當於假即所去隨緣之說法門非一但以對治功用
 不等言分有三也問教不自分約持名言不動處故
 而務機成異則耶答教不自分非約不動處也立在此
 分之教去所以諸教之分非是自分只由機機而成異
 耳故非別也聖說前後等者一五前則和第七日說華
 嚴時治則和第七日已去說餘小乘三乘等注時如是
 是別也今教前時亦說小乘三乘後時亦說云是別
 若如前義則一言異解之義難成也第二不分次中言
 牙者若楚人有難言牙者則云能穿十重之膚
 歎而則去牙才到不入買者云我買汝牙還刺汝膚豈不
 傷哉如是且約仁性諸聖教中或說事一人成信或說五性
 差別故半成半不成或說一切眾生皆成佛或說眾生
 仁性皆有唯先故不可說或說情而非情皆成信若會
 為一義如彼牙者先取教若別教則宗去唯一人成信者是
 小教故乃至情而非情皆成信者是圓教則若不相通不
 成牙而也第三分教得中宜且聖教異說從此分教開
 宗而會通耶抑亦由聖教異說義自別故教自分耳
 第二舉例提綱中猶如衣袂領而解是顯細提綱而眾目正若
 舉建立一乘等十門之綱領則其中諸義自顯和正也其
 餘一切等者此十門外有所不引諸聖教等准此五教之義
 而會通也 大段第二正宗分中二初列名後初明建立下
 位名別教初中三先正列名次建立一乘第一者勝舉後
 今將開下開十門所以也初列名中間約此十門分能所
 詮云何答一云前八能詮第九所詮第十義理也照後三

可企前之八門並為能詮難也謂建立一乘者通流行大教義
 章立教義教於義聚中分法聚淨聚至淨聚中論一乘
 也教聚是能詮義聚是所詮是故一乘為能詮者難也又
 第二約衆論教義之攝益第四門中分五教立十宗而淨深
 師於所詮宗趣中立此十宗第七門中建立十種第八門中
 行異位異即所詮章行位是別也以此等諸義並為能詮
 是為難也今教初二門中論其餘教次二門中分其教宗次
 四門中合并衆教後之二門現也問有平義理分齊九所詮
 是別者何耶答是後人所治也後人意者以此義理雙路
 能所詮故置於第九實前後也問後人誰耶答相和而也
 謂章王等知德書士讀上人詳檢微言章王意蓋欲故相
 德今真定智通動其微言而治定也今教章王所到也謂
 此文有章王錄本不同義理為九者是章王反此者錄本
 故今也問何和義理為十者是錄本耶答義理章王有唯
 通偈故和今也是故清源抄云第三約所詮并異異賢
 首義分齊門第二卷廣明今但略說也問十門有定
 次第耶答雖无定次第且作次第者如果為一大事因
 緣出現行教最初受之以建立一乘未如此一乘教義攝益
 分齊云何故受之以教義攝益已和教義攝益未和古今
 諸德立教云何故受之以教古今立教古今立教和是不
 同未和今則立幾教宗故受之以分教開宗立乘分教
 但如是耳更无開合耶故受之以乘教開合已和乘教開
 則先量是別合則三元二未和一三教起前後立何故受
 之以教起前後未和前後所立何故受之以法得真意已
 和教起前後因機差別未和一三異相云何故受之以施設
 異相已和三三說教異相未和五教所詮云何故受之以所詮
 是到已和能詮所詮差別約能所詮融會云何故受之以
 以義理分齊也第三十門所以中今將開至作十門者現
 十門之所以也問此文宜在列名之前何故在後耶答照
 故一列名是後人所治故在前也若章王則則在於後

也今教列名亦是章王自利以前列後列免所防故且從
 一義耳又依元行章本故作此難若依有序錄本元
 此難也斯序云云時提十義毛目粗陳先標十門列其
 名後云今將開至十門之所以是故有次第也既云
 略提十義又云今將開至略作十門然後列名則有
 重言失故此所以列名後甚有理也今者有云此兩
 造餘章疏之時以云今也今教以起時之初故云云耳
 問此云今將開教逾山海印三昧當云欲云教起如來教
 所攝三種世間從海印三昧緊要出現現大科簡能檢教
 係中海印炳現門云一約果位如前差別先云教法皆
 是如來海印定中同時炳然圓現現此章所依真中云
 謂此一乘教起要依海印定起下同三乘依依後得智
 說教起前後攝法本教中云於海印定中同時演說十法
 門融會章王云一乘則教義依海印定起音眼所和六經
 印何別合云今此十門所以中海印者十門中具攝五教十
 宗教法界品則於教海中并攝攝三乘教故大科簡則
 約果海印前明五教能證教法仍云如前差別先云教法
 海印定中國明現現故起故廣也餘三唯華嚴法依海印
 起故故也今教六經海中並一義也唯華嚴經法依海印
 起餘三乘等法並是定外謂此中但云今將開海印三昧一乘
 教義不云一乘三乘教義故品云欲表教起如來乃至廣
 義如華嚴經說故炳現門中近勝第七事舉相攝第八
 帝細重重二門故云如 問差別等非是通舉前六門中
 三乘教故問此十門并攝五教十宗教五教之法通攝攝
 印何不令耶答以對下四教方現別教一乘教故以一乘之
 方便普攝故并論耳法界品又亦同此會古詳微云云唯
 華嚴經依海印起也時有智積圍繞難云大集經十四雲
 如閻浮提一切眾生身及外色如是等色海印現現最
 故名大海為印蓋應亦復如是得大海印三昧已能分別
 見一切眾生心行於一切法門皆得見是為海印得海印

義故正從邊引具請則如十地論有二義一者初地(過之)已過問二乘二至七地方過二乘所詮章所依身寄對第七門中引初義中引後義如地論云其仁王本義亦具多義也所詮章寄感現位十門中第十門云仁王經說前三地斷三界中色煩惱四五六地斷三界中心煩惱七八九地斷三界中色煩惱十地及八地斷三界中心煩惱解去乃至七地已去是并位漸細前故寄感於色已言氣現彼位此義異於同家所引第四門義同第五門本義經義是故仁王經具多義故七地寄并八地已上寄一乘之義亦合有也本義經例和問以華嚴一乘配於三乘中五乘配門十地之(地)已上斷煩惱配一乘亦為華嚴一乘配也此教公界攝攝在七地三乘并位中故也問若余以下三乘配於華嚴前七地時前之七地應配三乘亦為三乘地耶答不問余(地)已上別有一乘之訂不成耶答所配十地雖是華嚴然人天三乘寄前七地一乘并寄八地上故能成訂也問仁王本義(地)已上配一乘但是華嚴一乘耶亦是應隨一乘耶答雖則具有熟顯教中聚藏一乘之義今約圓當廣訂之義故唯華嚴也二若大乘下述他義二正述他二二故至一乘法也者連前合叙謂前四美別引法華經至此門中引歸聖教故使連前四美別更以法華合叙以現此今相只是種別教一乘也三問若下問答除起六付屬若別中問前四美別引法華今此亦引法華則是一類故宜在第五何故第五引具聖教寄位竟又引法華明此付屬為第六耶答要付屬為第六者欲使連於後三美別故謂第七美別引華嚴經假名并之文而去是行人當知是前法華經內錄深法中示教利喜者是也此欲以法華不信受者連於華嚴假名并故今也第五美別引具聖教訂成寄位仍以寄位欲使連前四美別故更以法華臨門三配第七地大白牛車配八地土之義如是合教前四門故是故前之五美別義皆是法華又以法華欲連於華嚴故以付

屬第六也問雖以寄位置於第七美別門亦應得去當知是行人是前寄位中七地人也何故須以付屬為第六方得連於耶答第六段中不信此經名為假名并之文與法華經若有眾生不信受者同故要付屬連後三美別是鈞前結後者欲現十美別中所明皆是(一乘)則華嚴三乘則下四教也七美別受者美別中有三乘根緣而受者有為一乘根緣而受者故一三美別也問假名并者唯初教耶通熱顯耶答一唯初教謂性起品跡出假名并者但依權教付行未得一乘實行此故今又諸處去初教為權教為有實故也問權實之言不定故權實美別通約四教為權唯的華嚴為實同故唯初教為權耶答前六美別是同教分相七八九三引華嚴教是別教分相是故權實美別亦以初教為權教為實也問何知前六同教六三別教耶答下云此文章意明華嚴是別教(乘)不同故也若前是別教是別教前美別中可有此言然此美別是別教分相之初門故否同於後前六美別同教分相如是也問若余既此美別是別教分相故所分三乘通下四教何不令耶答雖則別教若所分則唯是初教若熟顯則望此別教為同教故非所分也故非假名問同教所分既是初教則別教所分應通顯顯耶答分相有二謂分異之分相全異之分相若一初初教同教則分異別教則全異互問何知余耶答第十美別亦是同教分相引大乘同性經而教云此文的本分異又下文望前前教三美別去其別教一乘所明行位因果等相而依三乘施設分齊全別不同以此是合異全異之訂文也今教想取中三乘為假名也謂通取末入此經之際名為假名并教也問疏云但依權教付行未得一乘實行此諸經文中多以初教為權是則唯以初教為假名何故通約中三乘耶答但依權教之言亦通下四教也謂字權非實通約中三乘故言歸章眷屬經中云如餘一切權教三乘(乘)等經既先結

通十方傳說故非主經此經外通名為一切權教故第三皆是假名問若余熟顯法華亦假名耶答余今也謂權實美別云以至自宗究竟處處皆通入別教證教和通也問性起疏云此等不信是何位并答文既正斷准其動數十已過僧祇未滿應是三賢位一此又何會耶答但隨他意作是判且章主云意通取熱顯極果入為假名并也古辭章主大經問中明三乘極果不信此經亦不信是假名之義俗解權優札師等便懷嫌嫉奏云臣聞无上世尊三劫劫中勤行萬行登大覺位无之上天下之天法藏抑揚為假名并此法師罪甚是不少國法可理仰初權於江南又實又難陀三藏至優札為三藏教今卷經至賢首信滿成仁之處未能龍譯天子勸優札為法藏和尚譯也優札杜乃章主云汝若敗立三乘極果亦是假名之義則同譯大經以補舊闕章主欲息他人之謗又恐錯亂大經以誤後人遂隱科簡造綱目章主初探云智為科簡寄相攝去請上人詳檢撤否法通於世於是相德命真定智通等今言此文時義微師等從法相會曾不信和尚極果迴之義及見性起疏中十已過僧祇未滿應是三賢位人之文自和尚言疏文如是願和尚自今已後便不行此義和德云此密隨他語耳法師之意遠則遠矣仍還答自章主純究師問於章主章主送此大經簡義微師等及見文然後決其疑也問大經問中何文是迴極果處耶答引高甲云於彼彼中具行有十地滿法至自覺覺依根品務令成熟極通之者至此動數定信人如其義者是不信之是也問此文可令何故中補非品云三乘教諸并等隨自宗中使行未滿初阿僧祇亦非此三乘之文而性起疏云十已過僧祇未滿應是三賢位人之文同耶答然故或謂教前非多之文而性起疏並是一三和會也然觀教去非多之文約其義者所為之文約其極通故知是實意也是故於引高中將此非品云三乘共教乃至非此三乘之義問

教令通釋第一

去問若彼地前過彼教必信受者即知地上二宗不割互
彼所信元土地耶答付彼教中具行布土地漸次乃至
果長養彼教務令成熟住邊之者至此教定當信
入其教者是不定此答竟者引為文中之極近
者故去至此教定當信入非器之文其教者故去未
滿僧祇非此器耳滿則是器故去如其教者是不定也
問若未滿則非器已滿則為器者乃性起滅應是三賢位
人同也何故非器之文是其教者則不定之義耶
答彼性起滅五千已過僧祇未滿應是三賢位人
問更至何位即信此教性至此位必定信入此一乘法
終元訂地而不信此終元訂地者若至地上必定信故
是和會義非器文中約其義者是不定之義故別也問
應是三賢者何故三賢耶答終教三賢也謂終教地前
一切根性若若差別至地上發心等修行等利益等安樂
等而約一乘義云三乘之中設至果位尚有不成及
心識等自他差別故地前根性差別同也約此義去
應是三賢位人也問三和會者若何答道中章去問
若今三宗地上一耶答不令為立十地長養根器此均
數必信一乘問若今何三千已過僧祇未滿應是三賢
位人耶答此有深意三和會以論耳寄三乘位并一乘
位有三一見聞覺信十信二解行位當三賢三訂入位當
地若但以一乘位言始見聞一乘定在信初若但以三乘位
言或在信初見聞或三賢位或初地二地乃至或極果
中不定所言應是三賢位人者三和一合論耳文去并
億無由他劫初六度故即信初凡地地上是果以配訂
位故未見聞人不須令上登地三賢位位終令見聞耳
三乘極果在此三賢位又雖云三賢位終是信初始見聞
一乘配信初故配去直以一乘言始信一乘配信初故
判為信初凡者通於元量億無由他劫初六度之文若
約三乘位言雖云初六度而果見聞人不須令上登地故非

教令通釋第一

是土地人也是故不欲偏舉一三而云應是三賢位人
此是一三和會義也問此文意明華嚴是別教一乘不
同位也者何故此中偏有此言耶答有道理也謂餘差
別中一三之別於文自現而此文不言之此是三乘此是乘
故偏舉此言也非謂前六差別是別教故並彼而去不
同彼也第八差別可見第九約機現理差別中且約初信
若果生下方其心厭慢者是約機示以聲聞道令出於
眾若現理也餘偈亦初三偈是漸教三乘第四偈
是頓圓一乘是故諸地明三乘以外別有一乘義中文訂則
引此四偈及賢首品偈也義訂則引十門法也後至及品文
中說門十法已結去若諸教教令齊而此和應而具足者頓及
圓二教所攝相應而不具足者三乘漸教所攝此是漸三乘
以外別有頓圓一乘之義訂也是故當知文訂中第四行偈亦通
訂頓圓也問略略初去第三種教攝者以第九地四行偈
中第四偈訂也何故今云通訂頓圓耶答略略訂中雖引
此文然三乘外別有頓圓之明訂此外更放知通訂也
明第三圓教中云所以知有圓教者如下文如曰大海有
十宝山更以此文以訂圓教故知彼偈唯訂頓教何云通耶
答用第四偈訂三乘外別有頓圓用如曰大海等訂圓教中
滿足上義故亦不問何如大海十山訂圓中義味耶答如
曰大海有十宝山因於信智而有十地如一山下悉有大海二
地中必有仙果若得地地皆有仙果當知應應亦有仙果
若得應應皆有仙果當知物物皆滿足仙事也欲現此意
故引此文耳問初三行偈訂三乘何三乘耶答地受三
乘也古語琳瑯未入唐時去空盡三乘入大唐來去地盡
三乘也此謂訂頓圓下三乘教今也問用第四偈訂頓圓時分句
訂耶答云今也謂初三偈訂頓圓後二句訂圓也今教通訂也
第十本末差別中約本末或問或合以現一三之別也所有
聲聞等者亦如是也一劫等者亦如是也問則初三偈別合則
一三三三耶答云亦如是也問不難故三乘本末之合不難故一

教令通釋第一

乘是故所有聲聞法等若是聞是亦故訂三乘也如是也一切
諸法等若是合是亦故訂一乘也一云聞則三藏具合則三
先唯聞文中一三之別也問就聞文如何別耶答所有聲聞法
辟支仙法非法者三乘諸仙法者一乘也問三乘中具日果
故諸仙法者通三乘何去唯一乘耶答前差別中以義說
并道訂三乘以說究竟法法訂一乘此亦如是并法者訂熟
頓也諸仙法者唯一乘也今教不見本經故起此諸仙若
按彼經中所引唯是聞文謂經云海妙深淨并復聞仙言
世尊二乘解脫諸仙解脫此何異佛言云云乃至聲聞
辟支佛解脫如彼河水如眾解脫如大海水海妙深淨并
復聞世尊諸大少河流入海否仙言云云乃至所有聲聞法
辟支仙法非法諸仙法皆悉流入一乘應運智藏大海以初
復次中以河喻二乘以海水喻初熟頓與一乘此是合文後
復次中以熟頓為能流別開智藏大海為所流入此是開
文也此開文中一乘三乘分相之義明現故引也是故云云
此文約本末分異者唯引開文故對彼合文云此文也問
何故不引合文耶答合文中熟頓與一乘合論故不引也開
文中言聞法乃至諸仙法是三乘智藏大海者是一乘故引
此文以明一乘三乘之別也問若唯引開文何云開合耶答要則
唯開但是語對故云開合也問大乘同性經是三乘何故以智
藏大海為別教一乘耶答雖是三乘而將去華嚴經事說故
今也問保公不惡諸品云又大乘同性經中十種地一
名甚深難和廣明智德地乃至十名毗盧遮那智海藏
地乃至此應三乘今則毗盧遮那智藏大海者是三乘何
云別教耶答異也謂前明言開十地地是仙地并十地諸
仙地等以為能流別開毗盧遮那智藏大海為所流入
也其毗盧遮那智海藏地者是能流諸仙地中第十地故
當於此中諸仙法故今也問既云會眾故本但是是一乘何故
一乘三乘別耶答所以能流入者以是方法故今也是故
雖會不故本而能成一三之別也三結前中應觀者所以

義也是故隱被無盡教義者便被攝攝隱四句之隱義也也問三乘中論三句一乘中論三句則開義現今義何耶答三乘一乘各論三句即是開也三句雖則合為一乘合為三乘是合義也就掩并或教義俱教者三乘自宗中雖具教義一乘故合為教也或教義俱教者三乘可知或具此三句約同教者謂臨門三車為教是一句大牛之車為義是一句具此教義為一句故具三句也問何故不除前二為後句耶答若除前則但一三合耳非同教也問若何云云此耶答教義俱教義俱義之教義同教中教義相似故因前而云具此三句耳而實正約同教中教義俱也問前教義義別中三車雖下教以大白牛車證別教今此何故亦以臨門三車為方便教大牛之車為示真實義此當同教一乘士耶答前教義義別者臨門三車雖具教義合為教大白牛車雖具教義合為義如是令別下四教與別教一乘也今此三車唯教大牛之車唯義如是合不具教義立為迴三教之一所演同教也或具教義各隨自宗義別說者若約三乘自宗臨門三車自具教義若約同教自宗以臨門三車為教大牛之車為教教義教義也若約別教自宗如前具教義故也 第三攝攝者前并別教教義及同教教義與三乘教義此中明此教義所攝蓋也此中三乘中唯攝界內機故別明也同教及別教中通攝內外機故合明也先以三乘今其得出世法者臨前以深密三乘引界內機今得出世法之人也後乃方便得一乘者迴如是三乘出世之人令得一乘也若先於一乘至證彼法者且已成解行者當於同教中以臨門三車為開方便教也後於出世身上證彼法者准於同教中界外別授大白牛車也是故別教中已成解行者則教也證彼法則教也若約同教以三車為教以大白牛車為義也若約三乘者界內示教為教至自宗界外為義也問後於出身上證彼法者解行法耶應果法耶答如問二義

也初義者云何答既引小相品為證而後品唯就天千成解行益故也問既云於出世身上證彼法是則成解行身上所證可具果海耶答出自身者是證彼法之身證彼法者之所成法故今令教證果海法也謂出自身者是成解行之身於此身上所得之法故今也問小相品中無天子訂果海義可是解行法耶答金那任實率夫時天子但成解行不見難增三昧小分也舍那成道說法時得訂果海是故出世上訂彼法者是果海法也是故諸處現身成佛引梵率天子者此義也三遍攝二機令得一益等者前現迴三乘人令得一乘是法花誨也此中現以三車引界內諸子至三車處亦法誨誨也古詩云法華是迴教花誨是引教也又法華中具引迴二教華嚴唯是引教者從此二機云云也謂從初後法則法花是迴教花誨是引教後後復於則法華具引迴二教花誨唯引教也問何故今耶答初後法中引界內諸子至三車處是深密誨迴此三人令得大白牛車是法花誨誨法花唯迴教也後復於中引界內諸子至三車處亦法誨誨迴此三人令得大白牛車亦法花誨誨具引迴二教也花誨立在於上引下三乘故唯引無迴也問花誨中引界內人令成解行者引也迴此已成解行之人今訂果海為迴則花誨中亦具引迴耶答論見開解行訂入者是別教也然此花誨為引教者約此經門和同教之引三乘義為引教者問亦是一三和合攝機成二益故者此亦迴三入一教耶答不令也謂初後法中迴三車人令得一乘故亦名迴三入一教也後復於中以三車引諸子又迴三車人令得一乘法花誨誨不唯迴三入一教也若界內見聞等者舍那品誨誨初見聞位以解行位後向果位通則可知是從此義云也或界內通見聞解行者等者舍那品誨誨云二約別教誨誨則見聞解行處中間諸上唯解行處末後發首佛土通解行滿及訂入是從此云也

大段第三叙古今立教此中有三初攝攝十家次一依下別叙十家三此十家下歎立教諸師德行之別叙中依普提留支等者清涼文云一立一音教謂如來一代之教不難一音然有三師一後魏普提留支云如來一音同時報萬大小並陳二姚秦羅什法師云佛一圓音平等無二無私普應攝聞自殊非是言音本陳大小故乃正上之二師初則佛音具其便則異自在機上此中何故名則果普提留支我則果羅什耶答果現也謂二師並立一音教是故名果留支而我引羅什也維摩經等者取法花經也一音者維摩經云佛以一音演說法華也一味兩者法花經藥草喻品所說二依是法師者智度論云清涼云依是法師則此誨字有是則教也遠法師等後代諸佛多同此說者清涼於半滿二教中引也此中何故於漸顯二教中引耶答遠公十地發記初卷中立聲聞藏聲聞藏持菩薩藏中間漸顯悟也是故清涼則但聲聞藏聲聞藏蓋引也此中從聲聞藏中間漸顯之義引故不違也三依光統律師等者見光國疏也四卷顯十卷顯廣教義等現傳於世雖有多說並光師道也問光師教義以根未熟先說無常後說常者彼事蹟中死此等言何云並光師所造耶答既云光師教義則但教引耳不如文引故先此難也無常與空者生死也常而不空者涅槃也問佛印持古初卷攝攝分得中引此三教云如約以升一化始終教門有三一日漸教二日頓教三日圓教初門漸內所詮三故教則為三一日佛陀羅此經則佛陀羅攝攝也而為二故教則為二一聞藏二菩薩藏此經則入大乘教攝也第二顯教攝者一乘藏即下十藏也第三言圓教者以於上連分階佛境義說於勝勝實法門滿足佛事故名圓也此經則顯及圓二教所攝隨文解教者初略舉八種教明互相成及約三教相明其次第約三教相成者謂始於道樹為諸大行一往直陳宗空之致方廣法

教令通第三

輪其趣淵玄更無田籍以之為願所言漸者為於始智施設方便開發三乘引接之化。所言國教者為於上達分階佛境者說於如來解脫法門究竟窮至極果行滿足佛事故曰為國。其公弟子者就於一乘了義實說對治方便行則差殊曼略有以明次第者據方便相對於治起自類自行以明三教漸則在初顯中國後三教逐漸說也初漸以生信次顯以成行後國以成信用耳若約實際緣起自佛自行以明時顯初漸次顯後初示顯以令修次示漸彰為物後示國果僥倖故也若約窮空性界不增不減無障導緣起自佛甚深秘密道時即初圓次顯後漸也所以今者正以冲宗不遺於玄想圓道不簡於始門是以革難近而至遠相離著而主客為至極深方窮故初示國今見開於華嚴今隨善後并漸階位現德起信行也問此三門之三教何別耶答云初門三教通於一化後二門三教唯約此經云初二門三教通於一化後三教約此經明問初教云何答云云如約以弁一化始終教門有三故通一化後三門三教至於隨文辭教中之所弁故是此經也問初門三教通一化則教教各通一化耶三教合故通一化耶答云問三教也問初教云何答云初門漸內所詮三教教則為三乃至此經則修多羅藏是故漸教通一化也突際顯中立普賢三十二位及十七位故從六通因異至國教五位皆是普賢之位是故漸教通一化也窮國教者是第十根所領後文見上諸教並是無盡性海隨緣成更無異事是故諸教即是圓明無盡果海普至是故國教亦通一化問若今漸教之名通約此經立耶答云也問若余顯國之名亦通下教耶答顯國之義通一化將勝必無考故下教之法還是此經漸教之名雖及華嚴多不兼勝故華嚴非即是下教也問後義云何答漸唯下教顯國是此經故合三教判一化也問云義云何答初門三教如前師立相成門者既云所言漸者所

教令通第三

言國者則顯前一化門之三教是故初二門之三教通於一化其後門教者古師一乘三乘三教不了義空說簡權說三乘三乘不了義權說約一乘了義空說論三教故也今教三門三教一而無殊謂古師一化門中列名相成門中教相了義門中示次第非一之義及義無等也是故三門三教體式是一問若今列名之三教教相之三教示次第非一之三教皆應別異何不介耶答相成門中所言漸者所言國者皆何三教而云所言言耶將一化門判到三教也了義門云其次第者若望相成門而云其也是故疎一化門判到三教教其相相成之三教示其次第非一之義故也問一化門中亦有教三教相何唯列名耶答初門漸內所詮三教教則為三約所為二故教則為三等若於漸教內分三微等欲以經微顯花嚴教如是云耳非是教相也又第三顯教攝者乃至引第九地四行偈第三顯教者為於上達乃至若者欲引聖教訂顯與圓耳非是教相顯國狀相也故一化門中但列名耳問餘文可介為於上達分階乃至滿足佛事者豈非教國狀相耶答欲引聖教訂顯教故略教國之義味一非是教相也問若今何故顯教直引聖教耶答花嚴為顯先祖所立無所難故直引聖教為顯為始自光緒故先略教國教義味然後引也問三門三教是一可介其漸教者及此經耶答云一云漸是下教顯國是此經也問初義云何答既云初門漸內修多羅藏攝此經故也問此經中約何義為漸耶答此經門相漸次之義是漸教也今教後義為正謂四教以列有顯國花嚴經者有文訂及義訂也文證者第九地四行偈及緊要品偈是也義訂者十門十法相應具足之道理是也故古先諸德判花嚴經及餘大乘經為一味大乘仙陀先統諸祖師并立教之意欲現下三乘小別有顯國一乘故也問既云此經則修多羅藏攝又云此經則入大乘教攝則漸教以此經耶答

教令通第三

雖云漸內修多羅攝非謂花嚴為漸教也應攝是漸教所攝是顯國故問此經門相漸次之義應是漸教何不介耶答此義但是顯國中前位耳非是漸教故也問何故此經漸次之義顯中見耶答佛地三藏立五法界及六周目果嚴師修五法界於理實法界中立十普法也修六周目果於目果緣起中立五周目果古人云五周目果是三乘判是則此六周目果等是此經門相漸次之義而佛地三藏合為顯教故門相漸次亦非漸教問題之得名從門相漸次我耶從國顯即入教耶答如後謂相成門中教顯教云為諸大行一往直陳乃至更無思緒以之為漸此無漸之漸次故云更無思緒故也問若水此經門相漸次之教可為漸教若此經門相是顯之前後對彼下教還於顯中見也如下教中亦有解行成理性顯現之顯教若對花嚴則合為漸教今此亦問此經即修多羅藏攝大乘教攝華者顯攝耶安攝耶答三教皆得謂修多羅藏攝大乘教攝亦修多羅花嚴亦修多羅故顯同故攝又以同是大乘故入大乘教攝也是故顯攝亦得又如顯攝非但顯攝故安攝亦得問若以漸內修多羅及廿藏安攝花嚴者豈非漸教及此經耶答雖許安攝非謂花嚴即為漸教以能門攝別故問唯攝別及同教教耶通攝華則教耶一云如初一云修多羅攝則通同則普判教也大乘教攝則唯攝別及同教義也一云通攝同則普判二義也問初義云何答章主論三藏攝義云此的同教并也論大乘教攝云以此經中具普判故此義者攝普判中判教故也問次義云何答大判開云此經何攝攝者或唯契經藏攝或以非餘二故此義非是唯取別及同義為修多羅故通攝同則及普判也大乘教攝如前師說今教後義為正謂漸經及花嚴經同是修多羅故非謂唯攝別及同義大乘教攝其義亦亦是故契經及大乘教攝時通攝同則及普判也問論大乘教攝云以此經中具普判故則大乘教攝時唯攝

教令通抄二

土

教令通抄二

土

教令通抄三

土

發越菩薩者密意說一乘為第二時蓋發越一切乘者以現了義具說三乘為第三時也真諦以說即空理為第二時說真如不空理為第三時是故玄奘第三法輪當於初教真諦第二法輪當於初教第三法輪當於終教也以深密經第三時中有具說三乘亦有說真如不空理而經云第三時教是了義也真諦以說真如不空理為了義其說三乘為不了義玄奘以具說三乘為了義也依一聖教而各舉一義為了義故則以此三法輪中但攝小乘及三乘中始終二教者一云玄奘第三法輪三乘各得自果義故初教第二時中說一乘為無相法輪故攝終教也今釋從真諦三法輪也謂真諦第二時即空之教是初教第三時真如不空理者是終教故也下云或開為三謂於漸中開出始終二教則如上深密經等三法輪中後二教也依是義說法華經中以空門為始以不空門為終此故真諦三藏第一時即空教是初教第三時不空教是終教也是故真諦菩薩密意經第三時具說三乘於第二時中合立也不攝花嚴法門者彼三藏意以三法輪寬判一化故亦攝花嚴也然此意主約時升進云不攝耳問花嚴經者是初時說三法輪中初唯說小其持法輪後時說故皆不攝花嚴何云攝耶答彼三藏意非是約時止三法輪凡說大乘不空真理諸聖教等皆攝在於持法輪中是故亦攝花嚴經耳三藏德中先說數次只如下到數後此等下現立教宗之意也跡空位者一云空十地位也今教宗於十地位也謂有顯擇時問思擇師云仁是何人也思擇師答云我是十信鐵輪王位人也則信位人參十解月靈山聽法憶在於今者法傳云又諸光州大蘇山慈恩禪師受業止觀思覺皆在靈山同聽法花宿願時追今復受參即而覺其道場為說安樂行願乃於此行法花三昧始起三夕顯王顯王品是具精選是名真法供養可解悟便發覺云非不感非我其識此法花三昧前

方便也此從云云也又如實法師等者一云智者弟子灌頂字是法實也然光宅寺法雲法師也謂灌頂篇中無南花華法雲法師篇云誦法花時感感天花如雨而下故也大段第四分教開宗於中二初開數次初門下教相初中就法分教者就所詮之法分五教也以理開宗者以所講之理開十宗也卷之初亦初分五教次初一下開合經本下文云等者訂別教之得圖名也故係師證窮安固時訂義則引如大海有十寶山之文訂名則引此卷依大子初則證合經問三者至一三乘教也者合中三教為一并愚法小乘別教一乘為三教也就中三教開漸漸則為四教也就於漸中開始終為五教也以此皆為三人所得者問初教三乘各得自果可云三人所得終教中無三乘別何故合云三人所得耶答云終教中亦有人三乘也一云但有法三乘耳今此教者合中三教并為一解問緣覺為故云三人所得也問若教中先人三乘而合云三乘者亦可別教菩薩合菩薩乘而云三人所得耶答雖終教中無人三乘而終教通集三乘果通說三乘法又還小入大故是共教也花嚴經中眾無空問之機文無過小之說是共教故不創也漸者如摩訶般若此果開花結果約安各經千年故也一念不生等者達摩碑云心有未曉而滯凡夫心無也判那而登正覺從此云也法華經中以空門為始等者慈引經文故彼經云下正引經文辭云此則約空理有餘名為始教者此空理以有不空真理而不盡此故也約如求嚴當位無上名為終教者不空真理以無所餘蓋故也問約頓教門現絕言真如則不空真如以有絕言真如何云當位無上耶答教彼經中所攝故耳謂望初教故云無上而望頓圓有所餘蓋就依言中約始終二教說空不空二真如也者問一向如文耶於終教中亦具空不空耶答如問二教也若就法義者所詮法義也如下別升者指評證章也第二十宗中

初五唯小乘第六通大小後四唯大乘於中如次當始於頓圓也問何故大乘立宗則小而小乘則多耶答以小乘教未盡理故諸部并詳立宗多也大乘盡理無諍論故小也一我法俱有宗者此宗有五全一小分也謂五全者一謂子部二法上部三賢聖部四正量部五密林仙山部一小分者經部中根本經部也二法有我無宗者有三全一小分也一一切有部二雪山部此則上座部也三多聞部一小分者末化地部也三法無宗者有七全一小分謂七全者一大眾部二難風部三制多山部四西山住部五北山住部六法嚴部七欽光部也一小分者取根本化地部也四現通假宗者有一全一小分謂金者說假部小分者末經部也現在諸法在難可宗者五羅是羅賴義故在界處假者界則別觀十八界處則別觀十二處故應是假也五俗是真實宗者則於現法中假宗不定今此勝前無問三世俗則皆真實則皆實也說出世等者取中論一半也六諸法假名宗者今此勝前真實等虛假名無實通初教之始故云通大小也七一切實空宗者真諦第二法輪中說即空之理當初教也八真偽不空宗者第三法輪中說真如不空理此即不空如來藏故實教也九相想俱絕宗者相即所取增損則能取心離所俱絕故也 大段第五乘教開合者前四門中初二明乘以二并教就前乘教欲明開合故亦乘也於中二先開教後初約教下教相中二先從機後一或下別教也本末諸教唯一大善巧法者一云具五教也謂攝為一者攝五教為一約此開論本末故也一云窮空也謂成開為二一本教二末教者本教則安樂順承教則下三乘緣此二是最安故也今教本末緣融為一大善巧法則實於第五圓教也圓教是攝相教故約法傳則無所遺攝故本末緣融唯一大善巧也故消源云百川不攝大海大海攝百川前之四教不攝於圓圓攝四故也中卷云云何

一心約就諸教得有如差別義耶答此有三義約法通收二約機分齊初義者由此其深緣起一心具五義門是故聖者隨以一門攝化眾生此面云云何故印文唯有一道表如來一音故所謂一善巧方便以此善巧文並一義也問是故聖者隨以一門攝化眾生一攝義從名門如小乘教說二攝理從事門如始教說三理事無事門如終教說四事盡理現門如頓教說五性海具德門如圓教說此者如是五義並圓教之甚深緣起一心中具五義者是該攝門故此則當圓教約機明得法分齊門者是分相門故得法分齊門中五教分也是故雖洞記云佛始第三七日普應無量衆機說一切法門大機頓受如是法門者是約法通收門亦該攝門也如是同時頓說之法旁機則不能頓受唯得名不得義或得名得一分義等各別解者是約機得法分齊門亦分相門也清涼云有其通者當於約法通收門無其所病者當於約機得法門而面云何故印文唯有一道表如來一音故所謂一大善巧方便何故多有盤迴屈曲以隨衆生機欲不同故即是義當三乘教何故一道無有始終現示善巧無方應稱法界十世相應圓融滿足故即是義當圓教印雖一道隨又生角如是佛雖一音隨機差別是故大機人得佛音之教如得圓印此則本末銘融唯一大善巧法之義亦該攝義也小機人各各別執如得此角不得彼角此則約機明得法分齊之義亦分相義也問或開為二一本教二末教者於一大善巧中所開則本末銘融中已具五教耶答本末銘融唯一大善巧者清涼所云有其通之義故是本教三乘小乘等者清涼所云無其所病故是末教是故唯一大善巧法者還是第五圓教也三乘小乘從彼所流乃至望一無善巧方便故者此中但舉方便而所流不并舉所目者以所目是奉教故也是故諸處方便兼中并論所目

者以下四教之法俗為一乘之方便故欲現此方便從方便將元是一乘故也今此并不并舉者欲現成未教之可以故今也二以教攝衆者前既約教明開今此約衆明開合也問約衆開合則云何答一乘中五重別則開融唯一乘故合也三乘中五重別則開融唯一乘故合也又絕相一乘而始終俱雄之三乘是一體頓教則合也然一乘三乘別故開也佛性平等一乘而始終俱同之三乘是一種終教則合然一乘三乘別故開也三始終俱別以有入寂故者初教中約不趣寂之人可云終同然約入寂故本也三始終俱同並成佛故者以終教一切衆生並有佛性故始同皆成佛故終同也三諸教相收中於圓教內或唯一圓教以餘相皆盡故者圓教是本下教是末頓教是本下三教是末等耶一向圓教本下四教末耶答一云如前今教雖有如此展轉相望論本末義今此一方向圓教本下四教末也以約前本末銘融唯一大善巧之本末而論故問餘相皆盡故者唯下四教耶亦通攝方便耶答唯下四教也問所詮章云五或具前四以是大法方便故此約一乘攝方便說六或俱絕前五以絕前五時亦絕攝方便則今此餘相皆盡中亦并攝方便耶答全別也謂彼中前既并論下四教事及攝方便仍絕前五為一別教故今也今此下四教法皆為圓教之方便故云餘相皆盡是故餘相者唯下四教也問攝方便者唯下四教耶通此經耶答一云如後今教唯下四教也謂圓教中具五教者攝下四教為方便故是故唯下四教攝方便也六地跡中論十唯識終云具十同教以通約能攝所同後二唯識故云具十而得同教名者唯從前七唯識得也今此亦合前教中唯一頓教以餘相皆盡故者前教中攝前三教為方便終教中攝前二教為方便是故中空三昧章云一乘目即屬一乘三乘目即屬三乘此中空三昧是小乘然以三乘目故即屬三乘以一乘目故即屬一乘故也二以不歸本門

中間小乘中或五則可云以奉從來門何云以末歸本門耶答小乘當位望初教為方便乃至望圓教為方便故云具五耳非是小乘中具上四教也是諸教下者下則內也交結者上教中有似下之說下教亦有似上之說故也是故初教中有似小乘之說此短門相中亦有似下三乘之說又終教中示化現成佛者欲現一乘信滿究竟成佛故也是故上教有似下說者是引下之方便下教中有似上說者今習上教之方便也是故云此思攝諸教本末句結成細者一云成五教細也然唯成圓教一乘細也謂本末句結成大教細者是前本末銘融為一大善巧之義故今也經云者推在問品文也 大段第六教起前後者前論奉教開合已未如何教先起何教後起故以來也初明攝法奉教者補自所訂法性而說故逐機奉教者隨逐機宜美別說奉教中三先正教次何以故下微教後依此下結示也初中二先奉時處法等後主伴具足下重教和初佛相成道第七日者說時在菩提樹者說電相如日出先照高山者所臨機海即空中者所依定同時演說十法門者所說法也重教中主伴具足圓通自在者說教時實及法等也說於九在十者者別教說時則於二七日說於九世十世也蓋因陀羅微細者別教說處則處托質樹過於重帝樹則也即於此時下教所說法也微教中有二重噴谷初微者時於二七處托質樹何故說於十世盡於法界耶答意云以時為處處舒目在故後微意者舒則說於九世卷則在於一時故長短別也何云卷即舒舒即卷耶答意者無性緣起之長短故是故云同一緣起故無二相故卷舒自在也經云云者不思議品也又云者迴向品文也第二末教中二先開二門略教時處同異之由後此二下廣教前中間本末相分故為本非一故者何別耶答別也本末相分者本法相與末法相別也與本非一者唯舉奉教現為本非一也就廣教中初者者

通二義說一則對異時異處為初之一則就同時異處中對小乘為初也又大品云者此經是後時所說而勝說實跡經中初時說三乘之事故并引此也提冒等五百價人者披經中佛初成道坐菩提樹下諸人不知唯提冒聖利等二人為五百價人而行見佛坐樹下咸道謂是樹神聲以對僂僂與投記當得作佛既云當得作佛云何引訂初說小乘耶是故文云此經既說通三乘等教有義亦猶人天等法也既攝人天次小乘耶是故引月即現如來目所得法等者三乘小乘等法非是如來自所得耶答否也是隨他意語非隨自意語故一乘法者以逐法性自在而說是隨自意語故也或三七日後說如法花經者方便品云我是坐道場觀樹亦經行於三七日中思惟如是事我乃得智慧微妙最第一勸令時諸梵王及諸天帝等初合掌恭敬禮請我轉法輪即就華嚴諸法寂滅相不可以言宣以方便力故為五比丘說此法花經既說而密迹經小乘並是一種轉四諦法度五比丘而隨機人所見不同如是前後也經十二年方度五人者以十二月為一年故言經十二年者是二月之年也是故與智論一年同也

大段第七次擇其意者前升教之前後今以十根次擇前後之意故次果也謂前舉大舉明本教定初時第二七日說於末教中有同時異處說小乘三乘有異時異處說小乘三乘也今此委細又擇其意謂諸聖有寂初說小乘有最後說小乘又有初時而本教具說三乘有最後具說三乘又有初時說小乘後說即空又有初說小乘次說即空後說真如不空理又有初示言說之教後說純言之教又有佛不說一字等諸聖教也是故乘其十根次擇如是前後意也此中二先開教後一或有下別教初中然字者宜在差別難知之下但隨語後且置初也如論初者彼論初云初說小乘法亂小道自性執後說即空法輪破二非法執故也第六三乘根性定者唯舉始終二

故根也問第七根所入同教是何第八根所入別教定何耶答一云派目二根並依花嚴教第七根入是門相同教第八根入別教也一云派目依花嚴經就河流中有勝有錢故勝者依花嚴者劣故法花也一云河流依法花河目依花嚴也問初意云何答一乘河流一乘派目之一乘是花嚴一乘故今也問次意云何答十句章云河流者餘四望望別異三乘三乘無法待將去一乘法授而三乘人根樹漸熟此人通有二勝以一乘同教形資引此中無分以步花迎此解云派目依花嚴就河流中勝者依花嚴劣者依法花也今教第三者為正謂道身章云法花同教機生故見一切乘皆從一乘起花嚴同教機熟故見一切乘即是一乘辨別餘乘今以法花同教機是河流花嚴同教機是派目故今也問一乘河流一乘派目之一乘是花嚴一乘可云並依花嚴何不云耶答一乘河流一乘內目之一乘雖是花嚴兼主解之時所目者起本立即融之解河流者起本亦相形之解說今也若約法論所目是定內所目河流是定外所派也是故河流根者和三乘等從一乘派本末異解而趣入故入同教派目揆者知三乘即是一乘而趣入故入花嚴也問前引十句章文云何會耶答勝以一乘同教形兼引者正當第七河流根也此中緣分以法花迴者即當樹熟之時步法花迴也是故一乘同教形兼引者正所派故入同教法花也問第七根終云如花嚴經同教中就此是則所派可使花嚴何不亦耶答如花嚴經同教中就者以法花為花嚴之同教故說云今耳非謂花嚴門相同教也既云法花同教機生故見一切乘皆從一乘派是故河流依法花也問第七根所在之位一耶異耶答一云河流之位是初教开日之位是終教也今教二根之位並是一種中三乘也謂同前第六二乘根性定者而三乘根不定故可入同教一乘又云三乘根不定故可入別教一乘此故知也是中三乘也問一

衆所派所目之中亦有小衆是故二根所位位中可見小衆何故唯是中小教之三衆耶答一衆所派所目中雖具小衆然要充迴入其教三衆而起解也雖小衆中不尋起於所派之解然多分在中三衆起是故唯是中小三衆也問二根起解之時在所立五位起耶至所極中起耶答如問一義問後義云何答既云彼三衆法不異別教此則至所極中望前門立三衆云彼三衆法也問第七根云見自所得三衆之法若依一衆無盡教起則可在所立五位起耶答自所得者亦指前門得之也問初意何耶答既云三衆法不定故遽進入同教一衆又於三衆法根不定故堪可進入別教一衆故得立位中起也問既云彼三衆法本衆不異別教一衆則至所極位望前去彼可至是所極起耶答所言彼者非是機人望前門立三衆而云彼也此是章主望前文而云彼者是故第七根云自所得三衆之法也今教二意亦得謂起解之實是三衆本位故云三衆中起亦得起如是解時解同教者入同教也解別教者入別教故云至所極處起亦得也問所立是三衆門入是露此半事故門入處而起解處別何云一耶答起所派解時即知三衆是大白牛車是故入處而起處非別也猶如睡人在七寶堂夢中唯見山河土石覺後方知夢中乃見即七寶堂如是三衆之人執定內法以謂三衆悟機方知前升執法即是定內花嚴一衆也此喻宜在所目中間三衆則教大白牛車則教故立三車中起解入大白牛車則立位而升入別何故一耶答心是機人始執四諦緣生等別是故於一佛衆別說三根解三衆即一衆時其方便說即真實義終不別也問於三衆中根不定故入於兩三衆不異之一衆則升入而立位別何云一耶答起三衆等法不異別教之解時解下四教法是第二七日定內所說是不別於無主無名處所目之法速觀經軌謂為三衆謂為小衆捨此解時解前課小衆三衆元來不動即是花嚴史

無別也問若解三乘法不異別教故即是花嚴若別四十
年後所說花嚴三七日已去得說三乘等是花嚴
經耶答三七日以去得說三乘等隨機緣心所說法故
諸部各異約此見非即花嚴也然如是之法本是第三
七日海印定中之所目故如是見時是花嚴也問若余
第三七日以去說三乘等時四十年後說花嚴時第二
七日一時耶答余也道身章云舍利弗四十年後法花中
授記之事則一乘耶答余也無相如更無所攝云云故余
也是故四十年後法花會中舍利弗日邊等所得益即是
第二七日未會中益也是以第二七日海印定中攝三世
九座一時演演一切五乘三乘人天得樂業等述入課計
謂是第三七日以去說三乘經四十年後說法花經若破
此見第三七日以去說三乘時等不出第二七日時也故
智通問答云若入一乘機緣如來一代中說皆在此會
故也問若余道身章在花嚴同說機緣見一切乘即是
一乘者亦花嚴別教耶答余也問若余法華章云所有無
盡法數及諸乘數且乘目即是乘者亦別教耶答
異也謂彼皆是下三乘之法數乘數也然乘是花嚴目
法故自誤執時即是乘之方便也若道身章云乘是
教見之日前所說下三乘法元來是別教一乘約此
義云花嚴同教機緣皆此則約機心所解之一乘云別教
一乘也問若是我聞首科下文所目之目目與諸乘中
一乘分派一乘所目之目目何別答所目則同也然寬狹
有異也謂料簡下文所目之義者從花嚴經中共三乘
法數不共三乘法數也諸乘一乘所目者由下四教之法
於一乘中目云故機緣是故十句章云所目是花嚴三
乘也則三乘法數是花嚴一乘中所題目也故知余也問
所目是花嚴三乘者為道身章花嚴同教三乘名實教三
乘何別答所目是花嚴三乘者無間同教云也花嚴同教
三乘名實教三乘者同教一乘故別也無生雜名處所目

之依隨機緣心算非差別者同教也此之一一無盡通方
者別教也問十句章隨機緣心勝力算非差別者而所詮
實約門約相同教何別答同教教則同門則約等隨
地論故是則別也然十句章約五乘隨機緣則等隨乘
亦差別故同教教則同門則約三乘等法本不異別教一
乘則第八根是別教機何故云花嚴同教機耶答第八根
之解中具二意也謂不知本乘所目之時謂小乘若謂三
乘勝等如是說計此解時解小乘等法本不動即一
乘法亦解第二七日海印中說罪如是解不得隨機緣別
之解故云同教機也而四轉緣生約皆是無盡通方之
法如是見時名為別教一乘機也問何知所目具同別教
耶答法華章云衆多別教一言通目乃至云云花嚴中
信解行等諸位以信一言成其信位位中舍即通成解
行理事等一切法門亦據前後諸位法相不向及會普眼
境界一乘無等隨緣門攝教者巧一言之下宜復宜耳
此以信一言成其信位位中所舍通成解行者所目也
就此中亦據前後諸位法相不同者同教也及會普眼境
界一乘無等隨緣門者別教也是故所目中具同別二
教也問若法華云淺深不同開校亦亦者同教也十法一
一無盡隨緣足者別教也則亦具二義耶答余也是故淺
深不同開校亦亦者非為究竟也此十普法之無盡隨緣
足現時不離凡聞證得普賢微細隨緣解脫通明之究
竟是故法華章淺深不同開校亦亦者當初也也不離
見聞證得普賢微細也問一乘三乘義章云若橫校方
便進趣法門則有二義通說一乘一由段安實一乘教成
何以故從一乘派教又為一乘教所目故二由於實實圖
一乘為方便故故說一乘非圓通自在教以所目非圓通
自在耶答非謂所目不得圓通自在也有二義通說一乘
之一乘是方便一乘恐有謂方便一乘為圓通自在故
是故隨云非圓通自在也問若二義通說一乘之一乘是

方便一乘故不得圓通自在者則就標云有二義通說一
乘教云從一乘派教為一乘所目故是則所目亦非圓通
自在耶答下四教法本是花嚴一乘中所目故自方便時
即是一乘也欲現此義所目并方便乘耳非謂所目不
得圓通自在也 問所目以外別立方便乘耶答云
如問然既高文云所派所目者約緣起道理諸方便者約
智語亦可約即者意是故派目以外更無方便根也
問方便者約智語者是誰智耶答所派智也問所派所目
者約緣起道理諸對此云方便者約智語則可是通約
流目智耶答十句章云所目者通方便始終則所目既
在方便始終故方便者約智語唯所派智也是故諸處方
便乘中并論所目者但以方便之始終故於方便中并論
耳 問於三乘法根不定故可入同教可入別教之三乘
與道身章法花同教三乘名權教三乘花嚴同教三乘名
實教三乘何別耶答別之謂於三乘法根不定者下三乘
也法花同教三乘者解所派之三乘花嚴同教三乘者是
花嚴經內三乘也是以准前則於三乘根不定之三乘準
或唯三乘之三乘法花三乘准亦一亦三之三乘故為花
嚴三乘別也 問見自所得三乘之法皆依一乘無盡教
起者所派根解也是故方便阿含施設者方便根解教第
七根中可立二根阿云派目以外無別方便根耶答依一
乘教起而阿含施設唯是一意故立并派根也 問所派
所目者約緣起道理諸方便者約智語者已知智是所派
之智也若以亦可約聖者意論則所派所目是何方便
是何耶答古辭所派所目者并定法平方方便者并定法位
比謂下四教之法本是花嚴一乘所目日本從花嚴一乘派
故云并定法本也又下四教之法令入一乘之方便位故
云并定法位也問諸有所修皆同教一乘者為同教一乘
耶為別教耶答同教一乘者依一乘無盡教起之一乘中
迴向故是別教一乘也問若迴向別教一乘者是則所派

下境既經與彼別也初中彼經但云在光耀宮觀具十
八種圓滿亦不別指摩竭等故尚待淨圓融安所說行報
別也此三乘終教及一乘同教說者

問如何見別於

教如何見別同教耶答在三界外受用土中者終教也此
經迦身具二十一種殊勝功德者同教也以終教中云三
界外無勝佛土則淨土故例此則在三界外者終教也同
教中云我常在靈山靈山即淨土故例此則取迦身具三
十一種殊勝功德者是同教也十八圓滿者一顯色圓滿
二形色三分量四方所五目六界七主八輔九眷屬十位
持十一事業十二攝益十三無畏十四位靈十五路十六
表十七門十八依持圓滿餘義准知者教事深細同教及
同教花藏尚以此經別准知也三主界中餘義准知者佛一
是孔中現不可說制又不分身過於法界一切應實事
此中不現故准前時受之普遍等義知也四眾異中略略
初云有使習煩惱染著者入凡境此外入聖境以二云
異生界有煩惱使習故入凡境同生界無使習煩惱故入
聖境之今教既云佛境界中諸神王眾故同生界生並入
聖境攝之三乘中神天王眾入凡境中也非是前所列眾
者今會中所列五百聲聞於求會中不迴心耶答求會中
亦迴心也問若今何云非是前所列眾耶答本會中定觀
三乘故如聲言求會中已在三乘中今迴向一乘故云非
是前所列也如求一化並不出第二七日故本會中雖如
聲言求會中亦迴心也七位異一乘中先現諸位皆齊後
仍一下現相攝也此中先明信中攝諸位餘位亦然者例
餘位也三乘中先對前位皆齊皆不相離者對前相攝也
餘如下說者指所詮章也八行異中一乘中有六修初明
一時類修次如東方下明十方修修次亦不分身下明一
身修修次一一念中下明相續無間修次信位下明諸位
齊修次又一下明衆行修修也雖一時頓修或請唯此

方修餘方不修故有第二或謂十方分身而修故有第三
或謂普修唯一念修故有第四或謂此修唯勝位故有第
五或謂唯身修身行則各別故有第六衆行集修也餘
如下說者指所詮章行位差別也十事異一乘中初明事
相即是法門公仍一下示相攝分齊也三乘中初則對
前單即法門後又若下對前相攝分齊和通不愚識者指
摩竭經也餘可准知者前云約以十門以現無盡故其餘
不現無盡之義准此知也

釋花嚴教分記圖通鈔卷第二

高麗國法華會通首座 均如說

大段第九所詮是別中三一乘意者前第八門十具相
令別一乘三乘分齊今此門中事所詮不同教成五教之
差別故來也二宗趣者以現五教所詮差別為宗以今知
教門不同為趣也三教文中有二先并華門后第一心誠
下依實別教初中四先勝名開敷二教義非一三推餘在
別四正列章門切中問前八門中既有所詮之教何故更
於第九門中別明所詮耶答分教開宗諸師不同或有約
時分教如劉虬五時之教及真諦玄奘三法輪等或有約
機分教如法法師漸顯二教等或有約衆分教如光宅師
四衆等也章主所詮不同以分五教非時機亦非約
衆教別明所詮為一門也是故分教開宗中分五教已云
若就法義如下別并者指此門也以此得知若所詮是別
教成五教不同也問能詮所詮及與義理其相方何答名
句字身及音聲等是能詮教以此所表之法是所詮義此
能所詮上空無礙及即入等義是義理也問即入等義是
義理非能詮者何故能詮教件之中亦并即入義耶答一
乘能詮之教圓融自在而微細目陀羅尼應微現此義
於教件中并即入也然即入自在之名句文身以爲能詮
名句文身之即入因陀羅尼等義爲義理故舉而不離先所
疑也問十對普法於能所詮及義理中何所攝耶答十普
法中教是能詮餘皆所詮問若今何故義理分齊中并其
十對二十法耶答義理者是能教十門然先普所教能
所詮等立十對法於中方能教十門是故十法即屬能
所詮十門方屬義理也問十普法中教是能詮何故所詮
宗趣中并十普法耶答教雖能詮亦有其所詮之義故也
是故演義鈔云教理行果並在所詮解云四種法中教是
能詮然亦有其所詮之義故也何者舍解品云於光明中
而說偈言如來於一語言中演說先導與經海解去經經
海者即是能詮然對能說先中音聲亦是所表也是故雖
具能詮亦有其所詮之義也自是宗趣中十普法者雖有

換之身又從先姑言此拘攔等名故得內宿等身故士辯
 俾也哉觀者從於先姑言自他先引之是故感得自他
 是別故士辯自他也有是者有三有是者因感成三有
 之因故士有是是故由於善業持於善報由於惡行感於
 惡報故士辯趣也問答者是有又辨俾者是言何故我
 見不別答即答名有又正是自果門故即謂別李融於
 此二先引引言故先引所生故我見不別別李融於
 華嚴問何如和耶答謂即唯識識士問如何不說我執
 習氣融於識而三種先引言融三種先引引所生故不
 引說以此持和融二言先引引說見也問名言皆氣是
 同類自等氣果故有又言氣是果因異氣果故可名
 從業種種趣而主是異氣果何故而名辨俾而生并各名
 言耶答名言是說自有是是辨緣因緣和合生異氣故士
 余也異氣果報者是第八識三能反中是第一也問第八
 識中具於多名何故稱李融耶答謂即唯識識士問
 第八識有眾多名如何此中偏說李融耶答如下論說
 異氣果報門類耶識有三三信言三信者一我等之執位
 始從先姑乃至大地能攝故名門類耶二善惡業果位
 始從先姑乃至金剛耶三異因故名異氣三三相續執持
 位始從先姑乃至佛果能攝故名門類耶感三位中除
 執持位說生死位能攝故於中異氣通用二能攝唯
 初不攝第二是故顯中說異氣名非門類耶言五位者一
 異生位二二乘學位三三乘聖位四四聖位五五位者
 舊先李位異氣之名通於四位耶識唯在二乘有及異
 生金言一分不通者隨一分及二乘先李是故位說異
 氣名此今此重亦同故也問答今門能攝名通三五位
 如何此中不著執名耶答謂即若若執持攝三五位何
 故不說解去不執執持時有三義一淨聖教故二理不違
 故依聖教者十地等說三界唯心相續執持通佛果故此
 位多寬故此不說問若今應說三乘異氣何通通說三
 乘位三乘解去今讀法宗不計十地融三界聖位三乘
 業之果故總持於如是說一切生死不出三界聖不違

若諸有情類多於三界起諸般故欲說三界異能反已
 此微觀公論始教義同於護法之宗今取生死之位能反
 故除執持位李融耶名也異氣者謂即識士即第八識其
 三緣故名為異氣一種子轉反是異氣現行第一從彼
 種生若依此說異氣之識名異氣識是法主教是故論如
 五十七卷二十二段皆有異氣種名異生三異時而變
 故名異氣種雖種等與時變而對現因說名為異此有
 二義時變因名為異氣種即欲說持業教三因時異果
 名異氣種之義故依主在異類而對現因說名為異此
 再果報先起後有持業依主在異類而對現因說名為異此
 三義名異氣種二今上同意中主權宗大引證內教所
 引大初中言引向真理者一士約即空為真理也一士向
 真理者今教向於教之真理也謂既主方便漸漸引向
 真理故說謂等皆應即空即空者是能向方便非是所
 向真理故初說不可又疑應是始教當空所并故更不
 可今問彼自非亦非也論其正教初教之中并即空者今
 向於教即知之方便故也是說即空者是初教空真理者
 當於解教之間從者等善為護法依者是初教教義方
 便漸漸下是於善耶答一云今也令教前并始教現此
 教之義不進入於教即知之方便故方方便漸漸等非
 於初教今始教也是故由善等種種得而生故非外道自
 然而生由元自性故說善等皆空即空即空故從種種而
 生故具二義方成始教也問今向之教之義即是始教
 之解何不令耶答不說謂且約種性小乘之中唯佛一人
 有佛種性始教之中漸具八乘說多人有而不全異彼故
 許一分不種性者於教之中漸勝彼故一切眾生皆有佛
 性是則始教生成本不成死不違於教之方便生成本半
 不成義是始教之終耶說不令故小乘不違始教之方
 便始教死不違終教之方便何言始教之終方為進入於
 教之方便哉問引深難解者即即生最難證行入真理耶
 答即即空義也謂不異彼位等者感位及實等即即空元
 所有故士不見也問明證引此深密地大行彼新實

不相和義即當終教之意然則應是計終教中真理之義
 何不令耶答於一經文含多義故依處訂終教義今則訂
 於始教即空義也問何故此文含多義耶答不見彼佳等
 者有二義一過計即空故不見一依他似有亦性空故不
 不見約初教即是始教中即空之義約後教即是終教義
 也此文即約初教明難證即約後教也何如龍猛所說因
 緣行生法我即即是空護法教六喻依通計即約空者
 當於始教消并教云餘二亦空者當於終教龍猛空會
 二教義今此亦問元性難初卷云由異教護法即知性
 改不相違者究竟難耶性性性性性性性性性性性性
 淺微壞乃至問云何得知知知知知知知知知知知知
 報非究竟所依性性性性性性性性性性性性性性性性
 教名份是若報攝下結云知知知知知知知知知知知知
 又依善隨及攝云乃至善隨善隨善隨善隨善隨善隨
 不見阿陀耶不見阿陀耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶
 性隨者不分始終二教含為一大乘教之義也問阿陀耶
 大義而具義義義義義義義義義義義義義義義義義
 也含為一大乘教時還當終教意也何者終教之中并具
 分難耶教以異熱果報識為生滅一分以元生如來藏為
 不生滅一分也問何知今耶答彼經云二宗趣者用阿陀
 耶識為宗趣難耶有二種一法位智明明耶耶耶耶耶耶
 也為初迴心人教二勝義智明明耶耶耶耶耶耶耶耶耶
 根難善隨故若依此分以異熱難耶耶耶耶耶耶耶耶耶
 總此當知就終教之具分難耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶
 滅義為元生如來藏也是故元性性性性性性性性性性
 隨解等文者訂元生難耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶
 教今此章中引深難解文者即是過計即空義故當初教
 也問元生難耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶
 淺如來藏是深也今故是一際元淺深也何者元性性性
 引起信論是心真知相之文通訂元生難耶耶耶耶耶耶
 允淺深也問彼說前大式以此等文元生難耶耶耶耶耶
 難耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶

教令通聖

八

故以及字令隔耶答先生賴耶者依深經及瑜伽論不見藏住等文以此名如來藏賴耶者依楞伽等經託如來藏文立此名故所依聖教者不同故以及字令隔非謂有淺深也故藏師六地疏云以一緣起先生唯識爲此藏師解云此文以先生唯識爲真觀也問先生賴耶是依他先性如來藏賴耶是真實性可有淺深何云一際耶答終教之中二空即真故依他先生即真觀或先對真也問孔目唯識章士三可寓者唯如來藏不守自性隨諸法緣起成似義故是可寓餘法不令乃至開義若如是可說永堪得受重者亦非是實深義所以知之嫌水者在當知意謂不真於水以此驗之言意者指位語也但解四塵等受重以此推之四塵等亦不受重所以欲以者蓋時香成即是異義因果道理乃是如來藏德離塵更无以此文中三重者蓋謂四塵者重先生賴耶重如來藏者重如來藏賴耶也問若今三重者則故先生賴耶及如來藏可有淺深何云一際耶答賴耶有二義一若依他先性即是圓成而如來藏先則異說先淺深也先性隨中機此義故合爲究竟所依也二隨證則之依他先性也真實性不无淺深故孔目之中三重者蓋以此義也問今此章中引不見藏住等文亦爲依他先生之義應是訂其句義理何不令耶答若今者何處是說重耶即空之訂文耶如是難故此文即訂空義也問先性隨依持門中先具義爲依第二先生得識爲依持緣起並是解教耶答今和合問若今二門何別答六地疏緣起門中有三門其義和合集起諸法者是真實緣起第一門法皆真作故即是真心者是攝法從本門一門諸法真心所作者是攝法從末故此即依他修不異之門也一切法法的近即以其義賴耶爲所依的究竟者其義亦是依他先生淨識方是所依者是依持門此能所不同門也明顯品疏教如如水流流旋先絕已等云能流之水由有三一水停清淨喻淨識是如來藏本性清淨心二土離成濁喻如來藏自性清淨

教令通聖 九

心爲光明所淨有其深心三達成外喻如來藏還前世機傳盛顯越前是特顯門義也又以此如深廣地展轉相住位等云第四地相住持義如地輪依水輪水輪依風輪風輪依空虛空無所依心義亦外境界安心安心依本識本識依淨心淨心依先性此即依持門義也此中初教是於教后教是始教故即知於教中亦有依持義也何者初教去淨心者即是如來藏淨心后教去具如者即是依真具教也深廣經有五卷本之初卷也若若隱於內於外者本文云若諸菩薩於內各別如實不見等先於外之辭今言主以意加言也亦可經本非一故今也問其內外云何答晚公云於內各別如實不見阿陀那等者於內定各別所詮之理通達諸識言說性不取隨言所詮之義故以今以晚公意准於外者散心也亦可於內者是見分於外者是相分也又以身爲內以他爲外也不見藏住等者初對是善惡果之位次對是我愛執欲之地位對是相續執持之位初對中初句不見所重后句不見能重下二對中一士各初句不見相分后句不見見今一士各初句名后句義爲能好也阿陀那者其總攝去无識識也法常教云任持一切因果不令失沒今教果靜在阿陀那不失沒故也后三藏師爲藏識也後經云此識亦名阿陀那識何以故由此識於身隨逐執持故亦名阿陀那識耶故以此言執持於身隨逐者生不離執執持者執持也後教如對法論教此義云阿陀那者謂能執持今生相續持諸緣等今不壞故言由此識於身攝受後院同生尼故者阿陀那識者謂云藏今此文中以二義執於身攝受者以能攝受而執藏名以攝能攝受身故於身藏隱者以所攝藏而執藏名以攝於身藏隱者身所攝受故同若尼藏隱所也此能攝攝即能攝攝即能攝攝約二義爲藏識也藏識之義亦具足阿陀那之名從於先若至於七地何故孔目云若執始教十地終心即持賴耶耶

教令通聖 十

答賴耶有三藏義名我觀藏從於先結五於七地若約能藏所藏通於十地不相連也若離離者初離是俗諦若離後者是勝義離後勝義者二空也喻如智者披論第七引此深經文今指教處也心意識者大衆之中其相云何答通公加分顯云若依楞伽則此五藏六藏七藏以分三種如披經中第七卷藏義起之字識者爲心第六意識通向諸法以爲意五識之心了別現境故名爲識比然而唯識論第五云得如覺處處離身說心意識三種別義義起者心思量名意了別名識三別義如是三義雖通入識而隨識現第八名心集諸法種種諸法故第七名意識藏識等性思量爲我等故餘六名識於六別境義對開新引解故知入楞伽中說識藏說名心思量性名意能了諸境相是說名爲識識合於此文也則門如是若約通門心思識三皆通入識故論云雖通入識而中具不及隨緣之義三又如十地下重引聖教現三教別初中先立藏教引證智持理事融通三教義對前增教得一介位滅之義也章士起信疏教初如來藏緣起宗云此宗許如來藏隨緣成阿賴耶識即理微於事也許依他緣起无性同如理事微於理也今文合彼三藏故士理事融通也問既云理事融通者事者事耶事者理也問若今事不融通何云理事融通者事者事耶事者理也之事故士理事融通應是事之理爲平等之理是此別故事即見列至一乘中才於事相平等也是故道中章士又說教所起之理遠故於本意是明勝劣宗依求欲本爲要一乘不妨見別即非平等也即其義顯諸事起信論也此論有二章一真諦二妄二難隱隱令指初本也非一非異等者此章士依論疏云非異門者有二種一以本從末明不異二攝束開明不異三本末平等者二不異之初明理微於事次開事微於理後門事平等者也三現其初二義中先明隨緣之義二問與如下現其二義三此與如下簡其始教初中前始教云以於理理未融通

妙五 古

相由故者謂大境界中緣起法海門先意此以文知
法界緣起是緣起相由此得知性法因明是法性緣起
也問諸云五國教中所說唯是元及法界性海因明緣起
元者相即相入者云何答元及法界是法性海因明是
法性緣起緣起元者是緣起相由此得知此文法界之
言可為法何故云法界緣起緣起相由耶答法界
之言隨其有與不定故元難也二 同教中一云通取
五教為同教也謂攝前諸教者通取五教故是故上卷云
或唯同教以總攝皆不故或真五教以攝方便故又并
十唯識說士為真十門的同教說以此等文字是通攝
五教攝方便也下卷云攝前諸教所明法性並其
是主伴成宗以同教故攝方便故記者因教伴是下四
教通取主伴為同教故通五教也今教唯下四教為同教
也同攝前諸教者應通五教何故唯下四教耶答立於
因教之下四教故去攝前諸教非謂通取因教而前諸門
引諸大何會耶答上卷云或真五教以攝方便故者以下
四教為攝方便故因教之中亦具五教不非通取五教為
攝方便也然真十門的同教說者唯以前七唯識為同教
也非謂后三亦同教也下卷具之主伴成宗者主是別教
伴是同教非謂的主為同教也問上卷云一乘教義分齊
開為二門一別教二同教也此中因教何別者雖所攝
法皆先所遺應小有不同何者今此文意下之四教皆為
一乘方便名同教上卷同教者互的諸義是到皆為同教
故不同也謂彼文通并合諸義及融本末等諸同教故也
餘可准之者一云彼所目餘餘也一云前約顯現五教
別教六之微現五教別可唯知之今教前引諸教并心攝
攝其門不引諸教聖教可通之二問答中間意者若此
一云隨諸教別則失一心之義若不失其一心義者不應
有其諸教是別答意者若初門雖攝化眾生五教非一
而法元二故不失一心之義若初門雖攝法元二而攝緣
所得分齊不同故不先攝教是別教也問約攝通收門而
上本亦銘銘唯一大善巧法一而無異耶答亦不亦不

教亦通望

銘銘者者通望第五國教今約法通收者不動三教之見
別故不同也問若緣緣起一心者唯當第五國教耶答今
也問若今約法通收門亦可當於第五國教何不合耶答
下云不動本而常求不壞本而性本此不壞本而性本
雖含於五國教然有不動本而性本之義故通收本末也
問約法通收門而該攝門何別答引也該攝者唯是別教
約法通收者通五教故別也問該攝攝門唯取三即一合
此約法通收者亦應唯取不壞本而性本義耶答不例也
何者該攝者攝主就普賢門後作二門一分相門二該攝
門二分相該攝是普賢門後之所謂該攝攝之中唯取
三即一義也約法通收通於五教故不可為例也問約法
通收門不取一心之義約攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝
甚深緣起一心之義當國教即約法通收門不取一心
之義當國教與該攝門何不合耶答緣起一心之義唯
本非不壞本而性本義亦不壞本而性本義也此中教義
與上卷教義合中教義似有不同故記者之取捨深是
第三明彼彼性中前明心識大地今并識中彼性之義故
來也此中二先正教相和而問去何下問各初中小乘三乘
一乘即三乘小乘中先明六種性二論於下并佛性有
先也六種性者謂門心識心識心識心識心識心識心識
俱舍論等廿四卷廣升也雖門心識論等五卷五門廣廣
六種者謂正法法法法法法法法法法法法法法法法法
地不常方便不壞方便是名正法法法法法法法法法法
不常方便不壞方便是名正法法法法法法法法法法
不常方便不壞方便是名正法法法法法法法法法法
不常方便不壞方便是名正法法法法法法法法法法
一行相續不斷故云常也極方便者起一行行一切行起
故云極也不動性有三品者此當論賢品云當知被退
法成教教教教教教教教教教教教教教教教教教教
因野解脫性不動法中上初不動解脫上軟味克中
如來上上解脫上上解脫上上解脫上上解脫上上解脫
及上解脫上上解脫上上解脫上上解脫上上解脫上上

教亦通望

動二者至果不動初即正教后即中上如被論云時解
解諸水食庫財具處所說法及人隨順欲善報增進不能
一切時隨所欲進欲說時解脫不動法利報是不解脫
者若不動法一向利報能一切時隨所欲進修善業不待
果具此時解脫者即至果不動不待解脫是不來不動也
問六種性中各具三乘性耶不答一云和而令教不合
既餘五種性中下品不動性上品此不動中亦具三
品以聲聞為上之下品故餘五種性並為聲聞性不可不
具三乘性也二并佛性有先中一人有佛性性者通
約多世者有多人成佛之義然一代之中不止多佛故云
一人成也所謂說於小乘過者蓋緣劫于佛次第興現
在賢劫千佛次第興現未來世來世宿劫于佛次第興現
通攝多代多人成佛亦可許也問佛性論云若依分別部
說一切凡聖眾生並以空為其本所以凡聖眾生皆從空
出故空是佛性佛性者即大涅槃是若此此文多人有佛
性何言唯佛一人有佛性性耶答小乘中性空已前具有
佛性性空已后唯菩薩一人有佛性故佛性論的性已
前并也今此文約性空已后言也非是大等提性者提天
奈故云今也下云除佛一人餘一切眾生皆不說有大等
提性者就小乘中對二乘小乘故云大也如小論說者上
之所引此等俱舍等論也就三乘中先提開教約的三教
別并后上來的三乘說者諸也問何故前而諸者各并
五教今此書合中三教為一三乘云若依三乘等耶答以
二意通一意者作文善巧非一故今也元利由也一意者
大乘之中二說不同一法相大乘亦云五性宗以三乘高
了義立三乘大乘二法性大乘亦云一性宗以一乘為
了義立一乘大乘今此書五分五教云初即應法二乘后即
別教一乘中間三教攝為一三乘教法性宗人計云所立
三乘教者同被三乘大乘別教一乘同教一乘大乘以此
疑云彼宗所立一乘大乘亦入此中三乘教攝何者五性
之教是此始教一性之義是此終教是故元開第五別教
一乘也故此以中小乘三乘一乘為三於此三乘各各種

中就其如法立種種性故雖論性之究竟係生滅或常心中唯有因性本元光用相和得果之時增勝於彼不得已時必不離終認可增之一乘之中不修眾生心中具足圓滿佛果故雖得佛果更不增勝永離緣起可增之過其故當知若法性外有他者緣起可增者當分別取一乘義也故依文次云今種性義者是其伴因耳其廣大非偏在解非偏在行非偏在位非偏在莊嚴非偏在訂非偏在同界非偏在空有修治故今立習智二種性者的說觀之此非偏在因果事者而此中國教限云即此法名為累相以因果同唯障一性之意同故知是別教一乘義也問下云伏地持大呪是即應度三乘何不亦答此指二獲之名出處非謂前之所論是三乘也問又下云此收三乘即是三乘何不亦答出俗厭云即用平有修生緣起福壽慈惠等門為作者即約三乘出俗故云三乘非謂上之所明通是三乘也更有二義而先二者者約本為性檢的性為習性據以二則感元二淨故云者也事者停也如上攝約者現上所會理和之教與諸論異同也二會通經詢性質所屬中間各為二隊也瑠瑜論及彼二經中有二重相違也一者瑠瑜論然否為性據初於萬習性即以於性為先習為后彼二註十住為習性十行為性據後習為先性為后是一重相違也二者瑠瑜論以信滿證狂為擇性住者即盡真心性前彼二註十住為習性十行為性即如是性住在發心后是一重相違今欲會板二重相違故起問也六種性者習智性性性性道覆性聖體性寄著性妙性皆各有二初會板初通二經說下會板后連初中亦二初別述經論之意二而此二種下會板先連初中先述經意后述論意初中三賢之前但名菩薩等者乃屬於初信屬於自獲故今簡之會成先連中而此二獲非初后平等者性習緣起于前后中經論各述一數款不通也問經論所明二種性性是據善此義可全照經中始言習智接又習智性性論中又習智習性的本為性種性論所說二種性性性不同何故合會乎通明

否現突作緣起中各述一說謂經文又習性成之位方
現性故以始習為習性又習為性種即意約成種性
位以久習為習性習性者習性也若持經末論之謂始論
以前久習始習故為習性為習性位又習性成性種
亦得若持經竟并之疑中唯約一位一位又習為習性
不為性種亦得說不相違也經論中說義方論之者有二
意一覺者統說以習成性論說依性起習多見一義故
云字說此即結前也一覺者雖結中以始習為習性又
習性者始論之義一位又習為習性不為性種之
義亦不許也論中雖立於持經位又習為習性約本為性種
而亦持經證明之前久習為習性為習性性種故始習為
習性又習性成性種亦可訂故六經論字說此現性種
孔現之義又經說下第二會於心前後相違也又字前
會經習前後之義今又會性種在於於心前後之義故云
又此由先字經論不同二所以分者有二以是得位下
正和會於中先別述起論之意二要由下現不違也亦是
下本義意約通者有義意一覺者統說性種在於於心
後論中種性在於心前字現一義故云字於此即能前意
者雖種性種性在於心後而在前之義亦可許也論中種性
雖在發心之前而在後之義亦可許也故云字本此亦現
經論之隱亮也其亦字者若約初義非但性習習前後不相
違亦乃種性在發心前後不相違故云亦也若動后意非
但種在發心後論在發心前而種前論后之義亦可許故
云亦也二問答中有四迴答初問答中問竟布云但可
位至堪任已去方可約不說有性種今因此時起問而習
又何以義等也答中有三先正答二若不說下反微三足
故當知下順結成也和中論說種性必具性習者瑞伽論
云云何種性略有二种一本性種性二習所成性乃至
此中美意二種習性今取成證為六種性必具性習也
既已有習至必至堪任者就其性習為種性故前九信中
前行串習至升堪任得性習故起名物種性也二反微中
破云論中唯云習所成者謂先串習至堪任得不言信前

九心修行何言前九心中修行至堪任地名猶性耶今
難拔去九慮之位未修習故非是應位修行得位已去是
第二住故不是獲性位也前九心中修行者是何位修
行耶堪任已來中間者內信前九心中中間也第三問答
中間意者因前從位位來信中自覺起此間也問中先正
問二如其元者下而過難教也答中此二緣起至亦立死
性有情義合如其有者先有性不應理等問也先先后
有下答如其元者后不應有苦問也問於諸衆下答前正
問也上來文相難執菩薩獲性者性智緣起寂然三乘獲
性性智緣起則可知故通結六隨於諸衆寺也第三問
答中間意者因前答意無異此間方若今約一人相續究竟
之時名為无性成習之時名三乘穩性然即是一箇不
空性如何得有五性先別耶答中有帶重言廣者廣者
中先別弁五性后由此當知下總結也前中五性即為五
段若習小行到於空位位小聞性者去十六心見道中
苦法忍也一云四善根中忍也今取以爲真正也問佛性
論云三定有佛性即三乘人一聞從苦忍以上即得佛
性二獨覺從苦法以上即得佛性三者菩薩十通以上
是不足位得於佛性也若此大即應是苦忍何不取耶
答若約行位至於苦忍得不取故佛性論約此義若約
極性四善根忍位之已成種性教之約此義升也智論廣
頂忍等名為極性者龍樹菩薩遺自奉天智論教云深者
擬自佛言世尊何等一地菩薩具之已得阿鞞跋羅三
三菩提佈言菩薩摩訶薩具足八地應性地八地見地
薄地離欲地已作地時支佛地菩薩地佛地具足應地得
阿鞞跋羅三教三菩提乃至云性地者謂人深法乃至
世第一法今引性性地文也問若如此文通四善根爲性
地何故今引此文打於忍位哉問性耶答世第一法引
是戒經問之故今取初三善根爲種性也善戒經云得世
第一法是名第三行者所引爲論文通取四善根爲性
地恐有人計世第一法亦屬種性之位今引善戒經問之
也若依優劣論得順解脫善根位方現有性者順解脫分

한글
한글

是相三方便何故引此文於後位成廣性備答云
按論文中二處不同處或相三方便是順解脫分后四善
根及順決得分成處惡位已前並是順解脫分後第一法
是順決得分今何引文即先感也然後論先現文故此判
難也問老舍今何用叔耶答今二義取之一善者順解脫
分亦屬種性位故今欲現此義故引此文其偏善薩位中
雖信滿堪任正為種性之位然前五方便亦屬種性之初
善亦不難其惡位正為種性位照前方便亦屬種性之初
故也是故知論位中初三方便易執惡地次四善根為
性地等其十二住中惡位已前名種性住甚第一法為解
行住今此文中前引智論四善根為性地之文恐人計十
二住中亦取世第一法為種性住故今引善戒經世第一
法為第二行文簡世第一法又智論中明煩惱等名為
性地恐人計十二住中種性住亦不攝順解脫分故引復
便舍論現順解脫分亦是種性住如是消文即先取也
一善者前現大乘中二樂定種性位若依俱舍下現後惡
法小非當宗定種性位是故小非當宗順解脫分即種性
不退惡位即是行位不退其猶大乘約善薩位信滿堪任
即種性不退至迴向滿方行位不退約二乘位四善根之
惡位種性不退至於善方行位不退小乘亦各行位不
退及種性不退不同故順解脫分即種性不退至惡位方
行位不退也問何知小非當宗四善根之惡位是行位不
退答下行位章中明小乘既云二不退者此中修持至惡
位得不退設即行位至於惡位方不退也是故俱舍惡
去應至三涅槃後終不動善惡不聞惡趣第一入離生起
惡位之中行位不退故云忍不墮惡趣也猶竟推知者大
乘之中惡位成種性小乘之中順解脫分成種性之義准
而知之猶如說三歲就能工如說耳聞獨走亦令道地
聞同種類故者即其事也第四問答中問尊者前云先習
之時亦无彼性由此亦无先性有情今因此言而起問也
若中三先正答次引訂后當知下結也正答中有二教一
應先約智擇者三既云下例性種三以分位先別故者通

44-1092

結也有習氣恒等者有習之時常恒有習元智之時自恒元智也例性種中有能所例也是故若約性種言有性之時常恒有性无性之時自恒无性也一身有習元智有等者有習之時常恒有性无習之時自恒无性也若約此義說是通約性言三性并說不可知也引計中三種人中畢竟者說經說三種人值遇及習而病虧喪及以不遇病者得美善者當習種種性者遇惡病虧病可若者不遇惡不可愈者喻不定性若遇不遇俱不老若喻无性有情也問今引彼疑其義士何答一種一闡提亦六得者疑亦去不得善提者元時恒无故去不得有時引故士得也故引彼經以訂有習常恒有元智曰恒无之義也有无恒定不相由者有時恒有元時恒无故士有无恒定之時恒有故非是前无也元有元時恒无故无時不可言得者提說不相由也此中略論佛性哉問涅槃經云華品士或有佛性闡提人有善提人无或有佛性善提人无或有佛性二人俱有或有佛性二人俱无此四句佛性五教之中當何教耶答問舍后卷云大乘涅槃經四句佛性者非小乘教中及初迴心人作四句義即是頓教終教佛性及大涅槃經非一乘別教義也此約此文即是終頓義也問問答初教士若依三乘始教即生成就非不成佛若且進及迴心二人修行滿十劫住堪任地者並皆成佛若未至此位即一闡提迎位同如此人等在豈不成佛此把位語若依此判四句分別准亦可知此如喻如若墮地說若依三乘終教即一切有情眾生皆悉成佛此約此文者初教亦非四句何不令耶答失言德云此文意者更以自意別作四句非是涅槃經四句也謂若作四句者或唯成如到信滿空等薩埵位人或唯不成如无性有情或亦成亦不成如信滿已前不定性人或非成非不成如決定二乘謂定性三乘不應迴心向大者提故士非成而亦非如无性有情之不成故士非不成也今持大德意觀涅槃經四句以爲初教亦得謂初句士闡提人有者始入信位未到堪任人也文士未盡監任一闡提迎位同故

此亦聖人

此人始信六度皆行故云有佛性也善根人死者是定
二樂雖有善根先作報佛種子故第二句云六善根人有者
到於堪任決定吾獲佛性之人必定成佛故問提人先者
於三行中全不行元性有情故第三句云六一人俱有者
前九信之問提又主堪任者隨同有佛性故第四句云二
人俱元者決定二樂及元性眾生先作佛機故若約此義
始教亦論四句初初教云若依此判四句分別也若后教
教義不通初教故云即是顯教終教也問演義鈔引古教
云善根人元者元性不斷善根提人元者斷善元性二人
俱有者俱是有性二人俱元者俱是元性記上之所迷四
句之義同此演義古人教耶善雖約人并四句其義最真
照意各別謂演義所引古教五種佛性始已來各各差
別之義初句言問提人有者有性之人斷善根之時亦
有佛性故善根人元者元性眾生雖有善根元佛性故第
二句善根人有者有性眾生有善根之時亦有佛性故問
提人元者元性眾生斷善根時亦元佛性故下二句唯之
是故而上所述之教其意別也問演義鈔云善根人元者
元性不斷善根提人元者是斷善元性二人俱有者俱是
有性二人俱元者俱是元性此教通經乃主由善根人而
一問提有元二性異故得有四句此中明佛性多種有者
不朋眾生多種有元性所以得知經云或有佛性善根
人有問提人元等故不言或有善根人有佛性問提人元
佛性故該文尚不誤翻倒何能辭義記君所述義即可同
彼演義所啟如何會教者彼經文義欲現應轉教不同
非是欲明佛性多種也此義中若破經文者或有者無
問提人元有者善根人元有者或有佛性善根人元
有者無問提人元有者等云也此且持定之言德意教涅槃四
句文不是正義也今教二意教問答文意者若依此判
四句分別者此是終教之義非是始教也問若今何故始
教段中有此詳耶答始教段中言性堪任位者皆成佛未
至此位即與一問提提位同者此意通終教故若依此判
入終教義者四句分別非謂始教之中并四句也問何故

姑教之中不論何句即答姑教之中元性開提從元始時
常恆先故不論開提有佛性故故不非四句也又一意者
開提有二一者始入十信未至發任之人此人即有佛性
二者不入十信先性有情也若以初開提對善根人非四
句若姑教中論亦得故問答初意約此教於姑教中云四
句分別也若過以一切開提對善根性作四句義唯是
終教故後果去非小書及初迴心人作四句義也問姑教
中作四句何答或有佛性開提人有善根人元者是細
性或有佛性善根人有開提人元者是廣性或有佛性二
人俱有者是因性或有佛性二人俱元者是果性也謂諸
如善根性種性品云又此種性未習成果故名細未有
果故已習成果故名廣而果俱故比始佛習未至平
位之時未有果故名細至堪任位得習習緣起而果俱
故名廣也是故姑教習十信未至本位之人有細性故云
開提人有也到於堪任成種性之人已成廣性無細性故
云善根人元也第二句反此可知二人俱有者二人所有
廣細二性是作佛因性故二人俱元者上之二人同未成
果故也問此四句而問答居卷四句何別答有二別謂居
卷中約行并性的位性也今此所述約細并性的廣并
性故別也二別者居卷四句中開提人者通約二種開提
人也今約一分開提故別也問何知居卷通約二種開提
答彼文云開提之義斷現善根因何有行善性答此約位
語此世生善根可救者有現行善性世生善根現不可
救者有行因種子此世生善根可救者是入十信未至
本位之人他世生善根現不可救者不入十信之元性有
情故知約二種開提也問問答云或有佛性開提人有善
根人元謂約行并性也或有佛性善根人有開提人元謂
約位并性也何故今改之云初句約細性第二句約廣性
耶答問答中初句約行第二句約位者以終教中信是行
未成位十位以去方成位故云也姑教之中信非是位
故今改彼初句約細性第二句約廣性也問此等初教
云至得位時方能方現善者十位以去方名得位可云十

信惟十位以上方名得位何故改云耶答姑教的初教十
信是退種性十辭以主種性不退方得位故姑教之中
欲似小乘道前四方便故十信亦是位也今欲別二教之
中四句故改也問若今初教亦論四句何故問答居卷云
唯是顯教終教耶答善根性通約一切開提對善根人
以成四句故開提中非有所謂教唯是終教顯教之義
依彼經意於初教中約一分開提對善根人作四句義亦
得也又善根性或佛性開提人有善根人元是目性或
有佛性善根人有開提人元是目性或有佛性二人俱
有非因非果性或有佛性二人俱元果而果果二性此
亦是終教義問問答居卷四句中初二句即約約約位并
故不同也問十信以上善種性人亦具十二因緣何故
開提人有善根人元是目性耶答廣義云或有佛性開提
人有善根人元是前因性之中一分之義未成時善惡
元記皆佛性今取其也故一分開提有也此故今也問師
子乳品云佛性者有因有果有果果因者十二因
緣因因者即是智通發心以去果者阿耨多羅三藐三
覺因因者即是智通發心以去果者阿耨多羅三藐三
覺今疏文意因即觀緣之智通發心以去因即所訂之理
能訂至果為善後所訂至果為大涅槃前二因後二
因果而有重因果善者謂十二因緣是正因果雖有此
性若元觀智不能成因果由觀智令彼因果即而因作因
故名因因善後對前已名為果而大涅槃即善後現故此
涅槃即是善後果家之果故彼經云如元明易曰諸行
果行緣報果即元明亦曰因因亦果亦果亦果亦果此元
明為因因即在行前行如十二緣元明如觀智即觀智在
於十二緣前而達公云十二因緣近起觀智達為緣緣正
因故名為因方依前因以起觀智依因起因故名因因者
即因因在於十二緣後理即可去而不順喻元明因因在
於前行前已細說彼文其義自現矣云云義章云后四句
者是因因果非佛性是果非因如大涅槃是曰此果如十
二因緣所生之法云云非因因果非果名為佛性中道正

性謂法身理也問第三句即為五種佛性也下云十二因
緣名佛性者且如元明是佛性有二教一當淨故是法
身性二是能知名教成反流故名報身性此非因因果名
佛性中道正性謂法身理者而元明中當淨淨故是法身
性何別答善根三昧品隨說義云上四句之后經中
復有四句云是因因果非佛性是果非因如大涅槃是曰
是果如十二因緣所生之法非因因果非果名為佛性此之四
句三即於前二三四句皆善後皆依十二因緣生初初
及第四皆前中初一以十二緣約相如是約緣性即非
因果是正道正性法身理也二即第四而善後皆前是果
望后是因故言亦因果非佛性之更元所現故唯是果
又第四句非前四句之佛性緣成四句之此為因
名為因性而此為果名為果性此初教中初及第四皆前
中初一等者初及第四即前第一句十二因緣中取能
知名義之義為因性取當淨淨義為非因因果也又第四
句非前四句之佛性緣成四句之佛性非因果故非
偏當於前之因及第四句之佛性若約此教元明中當淨
淨義為因性非因果非佛性為四句之佛不攝四句中也
問四句中元偏當之理性而十二因緣中理性何別答可
言十二因緣中理性是生滅門中元性也非因果非果者
真如門也問后教云四句皆善緣取而佛性佛性四句
其義主何答須知頂上偈讚是隨說義云佛性之佛性
非因果因中取之名為因性果中取之名為果性非是佛
性分成因果因果取即空是說中道世界取空是說世界
豈有異故言果生智是佛性因善後提顯是佛性非
是佛性分成因果故給示云此即佛性非因果非見此
文義即可知也問改云涅槃要云第五非因因果非果
非元常性者如三品云善有二種有漏元滿佛性非
漏非元滿是故不斷復有二種一者常二者元常佛性非
常非元常是故不斷斷于中言佛性者有因有因有
果有果果有因有十二緣因因者即是智智有果者
即是阿耨多羅三藐三覺元元大涅槃如如是等大同

皆具上意下結成初中亦三先引瑜伽論如是等下結例也
 初中先引所似小乘後引下能似大乘也勝公一道至下品成
 龍者是謂煖法中謂頂法上謂忍法是故當和煖法於忍法
 等未決定唯忍若本求上品善根而趣入下品順解脫
 介介時便能不性惡趣本求中下而趣入者雖已趣入便必
 然如瑜伽說三成就義此文現也此師或有疑位則退
 至忍不退者約中下漸次趣入也本求上品善根人者初
 入順解脫分即不退也則中品成就云不性惡趣俱舍論云
 忍不顯惡趣則中品成就當知忍法何故中品當於頂耶答
 其頂位中始心有退滿則不退忍法始終俱不退也今中
 品成就就頂位滿故云不性惡趣也先已習諸善法者
 種種解脫分善根故也非現法中訂門果者現法中訂
 初果故又現法中不得有餘先餘二忍繫故也現法中訂
 沙門果者得下三果故也品成就者現法中得第四果
 訂二忍繫故也問既次文能似大乘中以三成就配三僧祇
 別聲聞乘中應如是配何故見道以前立三成就耶答修持
 時令云上極者謂三僧祇初以三小乘中但能化升中
 升三僧祇聲聞中先三僧祇故也問若約能化升則三僧
 祇准三成就應難答雖說三僧祇在見道之前三僧祇修有
 漏四波羅蜜時自勤修相好等皆在見道之前故也此能
 似大乘中引瑜伽七地名現三成就也七地者一種性地二
 勝解行地三淨勝意樂地四正行地五決定地六決定行
 地七到究竟地也種性地者是種性地故三成就中不得也
 勝解行地是下品成就淨勝意樂地是初地行正行地是從
 二地至七地合為中品成就今舉初後故云淨勝意樂地
 也決定地是八地決定行地是九地到究竟地是第十
 地此三合為上品成就今舉前後中間故云到究竟地
 究竟地也皆具上意可知之者一云具前一而引二云為
 機之意故也今取通具上三意也三明不退中問何故二
 乘約種性則同於忍位而不退約行位則不同忍位者忍

緣覺至世法得進取各各定以前復求定同於一初
 而得決定性定以後緣覺利故世法不退者問說若忍不
 退也則亦可并地前趣忍不退者前之性論云何會
 耶答云瑜伽論地大慈故猶性惡趣性論約自行故至十
 迴向方不退也一云性論約迴向滿不退緣說瑜伽論約滿
 心前有不退緣故二論不退也問又亦可并地前趣忍不退
 者是則前性論說可為別何云先利後修答性論云
 并至迴向方皆不退忍人誤計迴向終心以前皆為不退故
 今欲現滿心以前皆有不退緣故云亦可并也三明行相中二
 先引瑜伽論并解行行相後解行下結例也就引訂門先
 問後解行下答也答中三先約三意并得不得二諸眾生
 下約二利明知不知三問說甚深下開法生起也初中二先
 約問意應明得不得後或一時下把性應明得不得初中先
 并問三得後不能如是者現不得也前中具足應忍著通
 舉二意之得能受能持者是并問意之得於其義理著者
 是并思忍之得也二把性應明得不得是并修忍之
 得成忍忍者是并修忍之得也本論云勝解行住非有三
 失一於境界可意不可意二於色香味觸法中或於一時其
 心顛倒忘失正念三於受生彼彼身中既受生已忘失前生
 三於所受持諸法久作久說或於一時有所忘失於此三
 處有忘失念起約此三失論中云成念念類然此引文且
 助念字耳二約二利明知不知中有二意於起由意樂下
 升也初中二約略略二如安下廣明初中先利他不知
 或時應升者論云或時應升或時不應升今此但引一
 邊耳二或於一時於大菩提下自利不知此中一本利此文云
 於諸眾生亦未了知安著者是明不知二利方便也引利
 善巧至隨欲成故者地教不知利他方便或於一時至而後
 退捨者增報不知自利方便也二并結中由意樂故等
 者雖後退捨者有意樂故起意樂提而意深廣大
 故法也也思得故者雖起意樂而思深廣大故法也

法勤誘樂求故也三開法生起中甚深廣大法教者一云於
 教具如如來滅法云初教二空所現事也今教無門初終
 二教通約大乘甚深法也猶緣者獸名此獸於飲食時恐
 人傷已亡樹而望於後下食故也三終教中二先正現後
 問答初中二先并三門二是故當知下開諸教也前中三先
 明位相二在此行行下明不退三其行相下并行相也初中亦
 說并地是別者對前初教直進位也亦不見於等
 名說者設於終教亦有初地為見道二地以去為修道義
 不同初教分見位位以斷二障又不同以資糧加行見修等名
 分五位之義故今云也又於地前但有三賢等者前始教中
 似於小乘見道以前有四方便故其十信亦是位也今此教
 中漸淨細故先引小乘之義是故十信但是行未成位唯有三
 賢也引訂中引三乘文皆訂十信非是位也二不退中先定
 不退二證案案經下會通也初中入十住位方得不退者前
 始教中種性至信滿行位至迴向方得不退今此教中種性及行
 位並於信滿解初得不退也二會通中案案經云淨日
 天子法則王舍利非華等入第七住位值惡因緣故退入凡
 夫善教舉論文而自會也三行相中小分得見法身者華
 主起信疏云十解并依此觀門見法身故云小分是所
 依金門見法身故初初無門空地前但是此位故也後
 教小分位中成就人空方便故又以願力等者簡於地上以
 受分段身自在故亦非業繫者簡凡夫也又依三昧身
 者始教地上方見報身此教地前三昧力得見報身故也
 其所修行皆順真性者章主辭也謂知已下起信論又
 也問答中此後諸教者一云唯終教內諸教也謂初圓中
 先引小故也問若何云諸教耶答終教中沒無品
 為迴心說摩訶等為直進說故也今教終教以上三教
 也為勝機者設於教教有引小義然所引機說熟勝故
 不假似小也則稱聲聞藏當於初教假立聲聞藏當於
 終教耶答今也問假立而影似何則答影似者小分中分

卷分通妙四 十六下

微而著披光即生梵宇天開空戶即得十耳等太
功德故知余也今教眼十耳等清淨即為安樂行不
以何處安樂行解開眼十耳之清淨為開空戶已後所
得耶答余也問若余是餘蓋行何故強言今且舉十
餘蓋行中余也蓋行十餘蓋行之所攝今且舉十
十耳成就之義現光勝力故以此為安樂行也問何謂
行中含有多蓋耶答諸蓋行去今時諸天子廣聞
賢聖通者相得地諸力莊嚴具足三昧皆成就眾
生界等善身口意滅一切障皆得清淨即見百千萬億
那由他利微塵數三寶蓮華二華上皆有并結如鼓空
故大光明報諸井二隨好教眾生界等光明彼光明中
見眾界等諸仙結加眾生隨所應度而說法猶未
能見唯增三昧之小分也諸教士和得位蓋三威行蓋三勝
報蓋四滅障蓋五見六六結蓋分善說准此經疏則
可見安樂行中連訂蓋滅障蓋轉利蓋等蓋是餘蓋
行安樂行中蓋中含多勢也問余和諸蓋行從何得耶
答蓋主教士行品諸蓋行名士淨持三聚觀利自他主以
彼准此俱當攝得蓋亦利轉利一切廣益自他三乘福成
故名餘蓋行之問十眼之蓋亦諸蓋行中所攝者今淨十
眼之蓋亦可得名餘蓋行耶答余也何有餘蓋之名通於
他利蓋得者不止十眼之蓋何當攝清淨十眼名餘
蓋行乎問十眼之蓋餘蓋行何所攝耶答諸蓋
行當攝蓋中有五和得位蓋威行蓋三勝報蓋等今取
勝報蓋也謂彼土眾生界等善身口意者蓋是十耳
清淨之義故也問何故偏舉勝報之蓋現光勝力耶答得
勝報已方成餘諸行故亦能地極之善報故偏舉耳問跡
云初令諸善生天欣安樂行一生天已下今不言天樂成
歸此蓋者是前身光蓋後空蓋並安樂行即是身光
蓋耶答余也問十眼清淨之蓋安樂行所得何故以此
此蓋身光蓋耶答雖是開空戶後所得今則舉此以現
身光之力故去身光蓋也雖是一蓋約從身光能之所得
邊則是身光蓋約開空戶已之所得邊則是空戶蓋故

教士論 十六上

雖一蓋得名利也問上所列三蓋之蓋皆是和光明之力
何故唯約十眼之蓋為身光蓋耶答約安而論是身光之
力亦通是空戶之蓋今約經文現報故唯約十眼為身光蓋
也問雖是三蓋并中亦二光廣而前光教道通廣而身
蓋天如何故不吉廣而前安樂行而土廣而前光教道通
不吉廣而前安樂行而土廣而前安樂行而土廣而前
光蓋中十種耶耳鼻舌身意皆清淨之文故不可言
安樂行也是以安樂行樂樂之文而身光之文空戶之文
是故當和十眼之蓋是安樂行也問廣其功德故方為
廣并何故略略十眼清淨之文而廣并中光耶答略
標中欲現小和光明之能故舉十眼清淨之文而現之廣并
中且約天子得身光蓋故天子生天之門不能得十眼故廣
并身光蓋中不現十眼清淨之義也問入法界品然去始
攝教如土發心發心小和品說以和品中以地獄攝攝土然
之義故應是地獄即成解行何故生天女成耶答以發心始
攝地獄攝攝土之義也謂空戶動天子言是故諸天
子應當攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝
得十地說土地攝攝也問然云和在彼身已得初攝身雖
未轉得彼天樂如是眾生遇此光明報得十地身猶未
轉公本身內而得身見是法力故約此文則可是不
不轉地從本身即得眼何不亦耶答此文約轉利天子
轉利果法從其身之身故身類地從身也問何故大說
是法時百十方便由他利微塵數諸世界中外光華
天子皆得生法法是等重光邊不可思議外諸天子
皆發阿耨多羅三藐三菩提六欲天中一曰天女皆
持身身為男子得不退菩提心以證報大說是法
時下明開法變身中有一餘樂樂天子得必益
或當初地或是八地二六欲天二六欲天二六欲天二
地前益說等諸法為一乘耶為三乘耶答三乘並也
若一乘並者得十地何止得地前不得地土亦得
轉心益非非耶又若以當機方去普賢五位利行七
善巧法不去餘上其普賢位紅紅前三是三乘並也

教士論 十六下

問何故開教舍離光明問普賢得三乘生耶答經云一名
清淨功德普賢三乘那由他利微塵數諸世界隨眾生境
思隨隨普賢隨眾生意力至普賢阿鼻地獄界中眾生命
故皆生兜率天上欲去隨普賢者隨其宿緣何樂者
報以文意者若三乘普賢者得三乘普賢者得三乘普
者得三乘普賢者得三乘普賢者得三乘普賢者得三乘普
而得三乘普賢者得三乘普賢者得三乘普賢者得三乘普
普賢人亦得出地獄生天耶答余也智通記云若普賢者
所受者凡天位自所造之業度地獄者由他力故今得大
德何有過取退大人考若余若何人今余出在而其中
有限者必有深苦根今得甚佳也以此得和種善根今余
問跋去越於餘故云乃至阿鼻等以此下文復說彼地
獄生兜率天一蓋故起餘也餘蓋者何耶答隨處隨處
隨處根行普賢者得身光蓋五欲一蓋故去也且止停
論還教本文唯增三昧前者雖有多說然果初增地也此
中三乘義理章三乘有別有異同者二處三乘並是化教
異若此文約因果前後義說去約因果前後分二位也故
文約因果同時義故去因果同時成一緣起又去一念成位也
問何故第三生果是化耶答彼文云何故十信終心即升
作仙得果法耶答中略彼十信終心之果去今言作仙者乃
至於第三生即得彼果其在國融果法起於化外化而
彼文既云為是訂增廣故不可說則可門訂耶答余是
訂增廣故不可說者若三乘並堆緣不可說和之經非是
結其義三乘也問因果同時成一緣起者第三生解行回
第三生果因亦耶答余也又因果同時成一緣起者是隨心
所論故解行心中并此道理訂果海中亦論此也問若余解
行生中有成仙耶答其成仙即是訂果海故不解釋其具
因果相即因果同時者若於門得論此義於第三生方
得成仙也問解行生中諸國開開代以初得者若義理章
中論其因果同時始知和之義仍去十信終心作仙即其
果也則安樂顯了既論因果同時始知和之義非
解行生中仙耶答但十信而得成故引彼十信終心作

仙是哉訂成通打問答通理具然成心之事要在第三主
不是解行也是故文云向聖信終心即非作得果法耶
答今言作公者但從初見聞法云乃得果第三主即成解行解行
終心四位窮滿者於第三主即得破妄究竟在圓覺聚義
終心得和其作此教即是第三主也問因果同之果而
第三主果何別答果係先別然解行生入雖和因果同非
是成心其成心我在第三主其猶凡夫衆生依諸心教隨
念信解不轉凡身即心身然不關於訂果之義此亦
今也問解行終心四位窮滿者於第三主得破究竟自
在圓覺聚者四位之際得果之際當問時那答今也因滿
時即是得果時也故智通記云其財值和識財所開法
門皆和開得打耶聞已後修行方得那答隨所開法門即
打也問若今既得法因緣問答中明過去元量動後諸
聞法供養等諸行修方得此法門善財今方但聞初說法
門耳非修行元量動行去何即得善財得此法門即入法
性入法則自覺元三三也先前後故善和識財得因果四
判則他法門即是善財自自成故隨所得法門其因果前
後之義皆先不自行佛法故知今也問和識法門者皆有
得因之義云何以此為訂果耶答其諸和識財得法門即
同諸仁之心故也何者妙理圓觀藏去問但修因何得滿
果答圓因互成元不滿果不滿果者非圓因也答今和諸
和識並非圓因果何不滿耶答善財以心即心心故若全一
切心是成心何不成耶答善財元自故常成法我未三故不成
問此身中上知諸見得成心不答若見則窮行集海
故即得成此身如何若身元列相用彼奉心身為自身
相此身是并攝生身當由常果教心品而信心中義有
何異今前是念圓信此是初住終故不同今此則善品
童子信信滿過文殊時即入法性得自他元先別法門
和自身心即心身故諸位時善財亦成仁和識修行
時善財亦修行是故因則常是并約果則常是也也
問若今則何故作三主耶答客是問時得也但作三主之義
寄以現耳故智通記云見問第三主位善法位那答不也

[illegible]

一奉國教稱何故皆具教義者只是說故小乘仙三乘仙並是阿含仁義也是義也此若其五位及九位者皆是按相觀仙小乘仙三乘仙並是阿含仁義也是義也若同相觀仙今此章文當同相觀仙也謂文云三乘行位是約信解問合月印作是說教者對彼三乘故此問合中小乘仁義並是阿含仙一乘位是義仁之義改是同相觀仙也今教諸認信滿仁皆快賢品或有別云元有仁行指示現成正覺之文故此之文含三觀義是故若具五位及九位成仁又一乘止是義仁等三仙中並具二觀義也謂信滿成仁六相故也問升提和觀仙及同相觀仙者取所感果用六相即通取所發之因用六相耶答和後問的何事教為按相觀仙自和觀仙耶答信滿成仁有其義此信滿仁含融法界成仁之義是按相觀仙云此信滿位是成仙之一線是故信滿所成之仁是同相觀仙也問三觀仙言生中何配耶合並當第三生也問按相觀仙是訂果海仙故此義可全其同相觀仙是信滿成果之方者義故是信中所謂之果可去解行何土訂果邊耶答信有成果之力故信中帶於第三生果也若去信中所謂果故是解行者如大德去按相者義當圓教別相有我當三乘教者若以此義與相者三乘等法成行取果其力亦殊故同相也則按相者義當圓教之圖教而同前三乘所帶之圖教三圓教有淺深耶應云今故二觀成仙元來也問古詩以六相觀復三觀同異和則曰緣緣成義相則緣起觀觀別相則性起觀起是則三觀不先後緩何土同相觀仙按相觀仙並一性耶安耶合以六相分配則可今然實際第安名具三觀今約佛安中具三觀故其同相觀仙是第安因故不違也謂普賢圓四具四六義我六義中不自不他則曰緣緣不共生則緣起觀其自生則性起觀既合賢圓四具此三觀故其所帶實果中亦含三觀也問立在实际中約第安法須六相時其第安法即感實際頓法立在第安中約實際頓法須六和時實際頓法即成第安雖能能行之有思思而法位不動耶答如後說問既在藉中項

於巨壑皆融鑪大從民間而然起臨上騰直至初標令時三十三並皆成灰如是經於唐火災後有一水火山起時從第三標而熱灰水又云從下水輪涌出於水浸沒世界上至二標盡皆同壞由一標身八大劫故又復如前七度火後有一水災如是凡經七火大水劫有至十六照後又有大火災後有一風風起時從下風輪起大從風塔塔界上至三標而時壞是故八大火一七水最後風盒有六劫者由三標身六四大劫故問此六劫者有戊戌壞空耶答今也遠十三位算五度算劫者六劫名爲大劫此六劫者戊戌壞空凡經三災具下四劫謂水及初降火及二標風及三標其初標身一戊戌壞空故以火災減其二標身八大劫之量故相稱之戊戌壞已後以水災減其三標身六四大劫之量故相稱六十三度成壞以後有風起壞三標也故六四劫者順三標身是也故今云取水火等一劫爲數者一水一大劫具戊戌壞空取水火等一劫爲數也凡壞劫時有一人時自悟之人唱言和得安樂聞者皆生和釋又法三標安樂即皆生二釋等也問其少三災去何令對法論第六主又有三種少劫所謂鐵錐瘦刀兵住下劫等是也小災起謂劫從人壽一萬四千歲百年減年至三千中劫鐵錐起七年七月七日夜乃止此時人長不過四尺金無金王銀舍香珠人多貧欲常行惠者有人命皆相侵凌天龍忿怒不降甘雨是百穀絕粒人多飢饉但相侵凌天龍忿怒不降甘雨是百穀絕粒人多飢饉但得釋此劫遂令乃至元壽數之又取骨節汁而飲或得小食運壽而食若得一粒細麥或等重如摩尼珠藏身相運等護此時南洲唯一人在空中騎金翅鳥何不服食聞此人有金翅鳥天龍降而饒微二壽雖不增人漸多矣人壽三十歲時有疾病起月六七日水乃止此時人長者三尺短者二尺五寸薄福故多作非福引人侵擾疾病流行打劫殺便其心亂擇其精神絕之經云人命即於難可救療南洲亦有一万人在如前苦問此已共起惡狀欲救乃止人壽十歲時有力者起七日止

夜乃山此時人處者及五寸者及寸者一尺皆覺錢財皆消矣此於江間則是漢代方起佳利錢言之心而後隨取草木玉石皆成刀劍更和殘害凡處時略出此山始發劫于仙者住于劫從第一至第五並顯出第六劫劫人命六六歲時劫留仙仙出第七劫劫四萬歲時俱命全至足仙二六歲時迎來仙出第九劫劫人壽百歲時迎來足仙出又一文三仙同在第九劫出第十減劫八六歲時劫仙出次劫中並文仙出第五減九百歲時九百由仙出又次劫並文仙出第十增樓至仙出共達公別章一問答中何設下根者有言問高下根仙為上根據謂上根返上根為下根也上根著者等取中根獨覺也二利約仙身現時不同中戒等五分者等取定患解脫解脫和見也三僧祇劫初有漏四戒羅家者除博及患故云四也俱含頤口但由慈布施被劫身死念願希沙仙次元工菩提六波羅蜜多教如是四位一二又二如於妙圓滿嗣云但由慈布施者施也彼初者戒也心元念者是忍也讚歎希沙仙者精進也次元工菩提者禪及般若也此中檀寶第三勝般若當第四時是菩提樹下成菩提者准三乘位是見道量數前之三時當見道前方位也也身生者但自覺悟相好素者什四波羅蜜及擇定時是法身因終生身中不取也問何故讚數沙仙為精進耶答舉定五百七施以得廣大天地也此取多聞室也

又云于王沙門問此山何處也天趣地趣下方元等處又云于王沙門問此山何處也地山通定等處此山一僧顯仙使地初第九十一劫即成正覺是精進非餘也彼說者指俱舍也就劫教中有二光明三僧祇我明經身中今三劫教三問答初中取水大劫事者如小乘教也問若何何種劫數不同小乘耶答小乘中取水火等一劫為數十圓一為第二劫教共三十萬百十萬十千十萬方十萬為劫又乃至六十萬一阿僧祇此劫教中數法又云施

故雖取水大如劫毫而小猶同照數法大則故土不同也
所數多能數者俱至俱似也初俱似即能數俱似俱
即劫數也餘數亦此則十大數中第一數者阿僧祇品
十人數也次之仙身分三根中仍此數就劫身身以此義
者此數仙身亦三根併成此義決定然亦同小乘竟就
劫身身分三僧祇故土仍也問何如余取舍優劣寒微
經中言就劫身身分三僧祇故也俱會煩曰若三千數劫
者供養之方又加次供養五六千仙三九數劫滿逆大
過勝觀照仙賀島仙初劫迦牟尼此傷寒者初僧
祇劫逆之方至千仙第一僧祇逆之方六千仙第二僧祇
逆之方七千仙也逆次逆勝觀者第三僧祇滿逆勝
觀至僧祇滿逆過燈山初僧祇滿逆至島仙身初
逆劫迦仙此與小乘同因此教引耳即起九劫者著大
智度論第四問昇幾時檀王三想合轉過百劫極九
十一劫數迦牟尼并九上劫經三十二劫如經云過去有
名沙時有二并一劫數牟尼一名劫勢至云佛沙仙
發覺迦達疾得成仙雪山仙人定是時數逆竹外道仙
人上山探藥見佛沙仙入定定放光顯數教僧翻一而立
又于心觀心自來目瞿七百七夜以一偈讚天下天下是如仙
十方世界亦先此世間所有終不見一切无有如仙者因起
九劫於九上劫得成覺已而俱會成沙仙也三問者中間
意者三僧祇劫修得成仙可云都身何唯化化身耶若意
可知就教中先現定不定後問答初中定三根中
先正現三法在下訂并會違三又亦下現先剋削解相好
聲初的一方化傷者若備的方則不定僧祇故也又
此教中等者問彼故數就劫身身分三根也二引會違
中若的訂訂法既者身量品文也又我於照燈山所得
受記者有經云善男子若定問我然照燈山文又復言
其有違禁如是皆以方便分別經中免受記者事此
中无入涅槃等則以義引耳此訂訂身之完成非是訂於
定三根也若約會違定信論定三僧祇中云或示超地
達感三寶行爲物罪莊莊數說我於无量可僧祇劫

正停之時意欲改正時改承息其人執非正治而一國中
 貴戚不供故亦不承其法執繼繼不而正治故息意不承
 者則人執識顯不同又此時而法生智勝故息而下行是故
 起意識中法在當時其識中執承息也是故前之地中
 人空元滿智有開斷故其時現起八地以上一空元
 滿智和神元開後得決定果亦相繼故三識三執不復現行
 若約法在智者有開斷故唯有本那法執以此為緣應受
 反易何故更受分段身耶問意也是答中三先正答二若言
 八地下反微三若約法下連伏執正答中先自正意二離果
 下引訂隨順者種引故以此文訂留種受義也留種者
 此文合地地南留種一義故是餘教義今約聖人受全段身
 義引也二反微中復既不令此云何照者於地相承者如
 煩惱種彼意既不令八地以上反易身此我何照也連伏
 執中起去若分段身至於金剛者初教一占絕反反易義
 耶故今連言若約法過而善提身聞者亦有受反易身也亦
 知障受反易身通諸位者約障受易也謂不定種性身
 聞欲通心者雖不我我身中示度度相繼種身命律其
 他界受反易身行并道故也以初教中已入元餘身智俱滅
 故不迴受反易身有餘身者方迴心故也第二問答中
 問意者深客經第四十三微細隨眼謂八地以上從此以
 去一切煩惱不復現行唯所知障為止等仁王經中八地
 以上受反易身約如是等諸聖教文則八地以上應受
 反易何不令顯問意如是而前問則到答前問意者
 地以上一切煩惱不復現行何故受分段身耶此問意者聖
 教現有八地以上所知障為止受反易身之文和會耶
 故答中先略答二此下廣答三由有如是下結
 也廣答中先舉數於十門中第四門正答前問也後一
 說下別教別教中十門次第者若約教門從淺至深判
 也若約位者多分從高至下判也初門中度五人者一
 拘隣二須賴亦大為星板後三摩訶男四十力迦葉
 五拘利大子二是母親三是父親通仙有六羅漢者小
 乘中仙亦依人空門而成故也第二門中亦於地分出

羅漢者以仙通斯二障而得成仙約其斯煩惱障執
 力分出羅漢故也約法論者第十四也亦為五諸身聞
 心勝欲樂者若仁地中分出羅漢乃使羅漢亦同亦
 異合諸身聞生勝欲樂故第三門中知法常經說四修華
 者第五卷如來性品三有四種人能獲正法達至正行
 何等四有出世具煩惱性是名第一漢地通人斯
 陀舍人是名第二阿那含人是名第三阿羅漢人是
 名第四是名四種人出現世能多利益憐憫世間為憐
 憐安樂人天此意連經云初修者在三賢位仁王經中
 留種性以上方為法勝故此經中說是名九夫故是八
 是佛所斷一煩惱是故名為具煩惱性第三伏者在十
 地中前之七地間此中二云何則配答初極微善地云
 須陀洹最初得進流道故二地以上名斯陀含受三界
 報頻往來故第三伏者在八地地經中說若所受身
 有八万戶生亦元是地又云阿那含者為何謂也是
 人不還如上所說所有過患六至廣說者八地以上受
 反易身不還還受界內肉身故又復八地以上此時入
 觀不還還起一切煩惱故由此二義名阿那含第四伏者
 在第十地經云第四人者斷諸煩惱捨五欲乃至住於
 第十地者永斷煩惱人空解脫而阿羅漢同由此義
 故名阿羅漢此上三門約始教中二乘教說者迴心
 義非一故或有約界九地等為迴心之義或有於十
 位及八地中分出羅漢為迴心之義如是不同也第四門
 中如仁王經者問彼文云主遠近十何僧祇始得先
 法樂意乃至住第十地阿羅漢梵天位此經云云
 遠今云遠近非住第十地今云第七地三何不同耶
 答云者遠義故不遠也大陸仁王經云遠去十三住者
 十力十地地前開種性能行而二仙果高一故十三
 住也是則第七地十三住是第九住何故為第十耶答
 解行地中間首後行為二故以第七為第十也若
 五門中上求唯約三乘教者對第六門一乘三乘分相
 說故也第六門前七地中寄對前門同然分出一乘

之義而前具設淨立也如佛稱論者第十五卷云此經
 善法現能生教曰二乘善名出世八地以上乃至地名出
 出世法解云章主意則一乘善名出世者約大小二乘故
 四五六地二乘為小乘七地開為大乘故云二乘善八
 地以上一乘二字等字取在證論也問一乘三乘分
 相說者何一乘耶答含有二義謂如來教一乘摩訶
 一乘也問彼仁王經中先八地以上配一乘文何故上
 乃至八地以上寄出出世間耶答仁王本義經論云地以
 上配一乘文經皆開前七地中寄三乘故事主取其同
 勢而地論攝論含為一義也問仁王經第七地寄羅漢
 更云四五六地是二乘第七地是并文何故含為一義
 耶答仁王亦有四五六地是一乘第七地是并義也問下
 斷惑云十又於十地別地相寄現世間二乘并三位別故
 仁王經說前之三地斯三界中色煩惱四五六地斯三界中
 心煩惱六八九地斯三界中色智煩惱故知今也例如第
 八寄門云寄四障以現四位此有二義一約正使寄現地前
 四位四行四障乃至此上義廣如先上依經本義經位性
 論室性論攝論手說解五乘經說四輪五乘光配四
 障四德四行然一教向故舍為門寄位別義亦合也第七
 門中如地論等者第二卷也問前云約教門別義深至深則
 此門前第六門有何深勝耶答從多分言耳第八門中如
 上起信論者行位章何教中引故云二也第十門此通
 一乘及三乘說者何一乘耶答攝一乘也發心有一乘一
 乘位果發心有望三乘位果發心故今也問若舍彼而論
 沙修發心通一乘耶答彼約三乘發心者望一乘位果而論
 心時即過二乘是不待言故云一乘也問初發心即過二
 乘者而前文由信滿過小乘三乘何別答別也信滿過
 者一切所行皆超過也創發心時過二乘者一切所行雖
 未超過然所望勝故云過也如智論說者智論云十八五地
 六神通阿羅漢將一沙彌令擔水鉢循路而行沙彌思
 惟我當以何人涅槃即發心言此沙彌最妙我當以仙

教令通旨

三十一

余(注)聖師其念即取錄目諸推沙徐在前沙徐後思惟仙道甚難入住生受受重苦且以小乘早入涅槃師儀以衣鉢囊兩沙鉢令擔在後行如是再三抄鉢白師師年老老狀如鬼戲方始令我三前已後今我在後何其大遠師答汝初念發心作仙是心貴重即住我師道中如是之人諸師及仙尚應供養何況阿羅漢是故推於我前行汝心還懷欲飲小果而求便得菩提我速沙鉢驚怖即住大乘等也自有大志者結成前教也 修教中三寶奉正意立宗次問答三又此教下現寄住不同初中先正教後餘義下推度也初中先現地前分後後於初地下反易此中三又現地煩惱障難於智障下現所知障後是故下正現反易問今并修身今何故并斷惑耶答斷二障難方受反易故漸斷障現所依報身是故此教令持捷及習氣等地前於其便現初地斷二地以去淨習氣欲於地上受反易也於智障中又斷一分底品正使者一云既於教中有若有終若約若者地前伏現初地斷二地以去淨習氣若約若者開根云先明萬十分於地地中各斷一分今約終義故於十地若斷一分故去斷一分龍也今教不令感障使初地已盡所知障難亦初地斷一分底品何主亦初地斷耶答前云於初地未斷一切煩惱使後故更不言初地也問初中初問答現也次問答中并略有二類等者一云智論第三十八弄有三種一者有慈悲心多為眾生二者多集諸仙功德等是今引彼文問也今教將法相家意問也謂法相云八地以上一向反易八地以前有二類悲增上人受反易智增上人受反易也答中有三又通他意一當知由此現於正意三若下別舉智增上現許不許也初智先提非次後別難此中亦二先隨他慈難後以諸并下舉正慈難也初中先難悲增上後難智增上此中准悲增上可言縱智悲齊均尚不若智增上泥劣

教令通旨

三十二

悲導智而智增上耶三許不許中先現許我後初地以下下現不許我初中可約本智答有此類等者孔目一乘二乘義章云若難教位不同前教初地以前有令限死先得死過者有反易死者即其事也問前初教若若約過問吾提聲聞已斷煩惱障者彼即可以所知障受反易道諸位前云約此文者初教之中過問吾提聲聞智增上直往非悲增上耶答過問吾提聲聞為智增上此可許說約初教云以諸并後初以果異凡少故悲智相違今念變轉則非悲智偏增上也問前得死過二乘之通向大衆者地前受反易者地前永斷惑難耶答一云今也今教此意說也謂此文既云若彼智增上者有小乘智怖諸煩惱故永伏等比由永伏故受反易非由種也問直進并漸修并同於地前伏其現行何故直進受分段漸修受反易耶答直進非先小乘習不怖煩惱故漸伏受分段漸修非有小乘習怖諸煩惱故伏受反易也問一四迴心之人皆於地前受反易耶答不定也其乘位得死過後通入大者地前受反易其乘位未得死過通入大者同於直進受分段也起信論者訂發治文也三寄位不同中亦如下指者指下斷惑中假寄第八門也 龍種教中即佛室利者此五龍吉祥也 龍圓教中不說反易者一云若約同教圓教亦有反易今約別教故主不說十行品云若一乘有二親若攝方便地前地上俱有反易以二位終至仙地故若就自別教但是分段也此二位終至仙地故若此經中二位滿成仙之最故當知約同教有反易也問二位滿成仙之最是別教教何去是問教耶答言同教者是修和之圓融故不違也今教摩訶經內先說反易是故圓教中先反易也十行品攝攝方便者即下四教也問若攝方便是下四教何故二位終至仙地耶答過直進二位之終皆成仙故云云且非謂信等一位終至仙地也是故若約直進地前是分段地是反易若約過地前亦有反易合取二人故云地前地上俱有反易迴心位終即有成仙直進亦合故云二位

教令通旨

三十三

終至仙地也不分生死處細相者處則分段細別反易也既不分處細故不說反易也餘論意之者五教中諸所不引餘聖教等准以通也 釋摩嚴教分記圓通鈔卷第四

右所餘章教者開教中古藏中方古現

德七年庚申夏月均知大時僧所說也

到師心法時 記者愚藏法師也

仙師山法水寺古藏前方便云云五冠山

阿師沙門均知無但法過祖中郵教

今依唐及寺本流行

釋華嚴教分記圖通鈔第五

高僧傳法寺通達菩薩 均如說

第六新威分廣明所依身已出現故知是身行新
障故次來也此中云先擇意門後初教者下依差別初
中若依小乘者問何故小乘有得無教邪小乘斷惑與
大乘中二乘有因不同明人乘二乘斷惑之時同教自現
其不同者於問答中現之故不別明若依三乘者問前種
性意合中三教名爲三乘何故此章始終二教合爲三乘
別立顯教耶此章既明約位斷惑寄處現位其顯教中
此相隨故二依差別教中始終二教即爲二段始終中亦
二先升三乘的義後又下并斷惑相及爲依性相中亦
二先擇要教障後先升三乘下別教三乘斷惑初中先
擇能斷要教後現所斷障教初中問何故前通要始終二
教爲三乘今唯約初教士是足三乘斷惑等耶答雖始終
二教合爲三乘而始終中是足三乘故也是故二教相隨
則亦得將教是一乘也二所斷障教中問煩惱所知與人
執法執士問何故明障準顯理相兼云問二教與障有
何差別耶答是宗相而二教與障無有實義所以
者何據索一切有漏心等皆名爲教即名二障若別者
煩惱障通前六識唯除第八恒相續轉行相微細故然
七識中第六七識所起我見爲我執作身彼相應心心所
法緣一境故相從執執頭金等非計我故難煩惱障而
非我執所知障亦通七識唯除第七論唯說彼四成相
應三位無故於計障障即與法執作充實使以此諸法有
休用者皆是教故若據法執中是無性法故故對法
第八云若是教者必是爲故障通非是爲所等教爲障
故由斯相對便成二句謂若是教其如是障自有是障而
非是教則即除是餘心法教便有是是障而非是教如
五識身相應受等緣文細可見也別教中先教二乘
斷惑後直通下釋華嚴斷障初中亦二先正明後略下
現與意法初中亦二先那煩惱障後其所知障下約所
知障并斷不斷初中亦二先顯重門後初中下法門別教

教分通貫 二

此中教障名數及新舊得果爲二段也障名數中有二重
一略準分別俱生二開爲十使三廣爲一百二十八即過
三既同初重分別俱生得名所由云何答唯識論第一云
俱生執執無始時來虛妄熏習內因力故恒與身俱不待
別教及邪分別任運而轉故名俱生乃至分別我執亦由
現在外緣力故非身俱生是待邪教及邪分別然後方起
故名分別我執邪教邪分別外道邪教邪分別外道邪教邪
邪是惟者依彼邪教愚暗之故也是故邪見見取取禁
取及疑等俱後邪障等三因而起故爲分別也第二開爲
十使中三先判十使二於中四種下約分別俱生并其三
五識障起下的微論也初中約十使爲十種者對下說分別俱
生現其別異故云也同此十使爲唯煩惱障障爲通二
障邪教聖教不定論和雜集中唯煩惱障令從此教故云
煩惱障有十等唯識論微論中通二障也謂唯識論云
煩惱障者謂通計所執實我薩迦耶見五上實百
二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱此皆種種有情
身心能障覺慧名煩惱障所知障者謂通計所執安法
薩迦耶見而爲上首是無明愛慢等最爲微細障光解
倒性能障菩提名所知障障二百二十八根本煩惱皆名
煩惱障故十使通於煩惱障也其所知障中是者見定
者謂貪嗔等是五使能明便則知名十使者通所知障
也問若何故微細云云煩惱障所知二障分別者乃主煩惱
障煩惱障通前六識唯除第八恒相續轉行相微細故然
七識中第六七識所起我見爲我執作身彼相應心心所
法緣一境故相從執執頭金等非計我故難煩惱障而
非我執所知障亦通七識唯除第七論唯說彼四成相
應三位無故於計障障即與法執作充實使以此諸法有
休用者皆是教故若據法執中是無性法故故對法
第八云若是教者必是爲故障通非是爲所等教爲障
故由斯相對便成二句謂若是教其如是障自有是障而
非是教則即除是餘心法教便有是是障而非是教如
五識身相應受等緣文細可見也別教中先教二乘
斷惑後直通下釋華嚴斷障初中亦二先正明後略下
現與意法初中亦二先那煩惱障後其所知障下約所
知障并斷不斷初中亦二先顯重門後初中下法門別教

教分通貫 三

十六也三約微分別中五識有三意識有十末那有四故
合有十七若分別俱生則覺識分別起有十俱生有六
五識三中各有分別俱生故有六末那唯四俱生合有
十六也由用意識中三目引教者成其五識有分別起也
謂五識唯對五境自無分別然其三目之意識同前五識
故五識之中亦有分別起也當微具十者其意識是強分
別強故其數十也其唯不替此識有俱生記教者本解是
緣巧微障障道故有有俱生其別記普覺之義故者先
記是故此識是有俱生記其是不替故死也又以一類等
者邊見者微有微死微死微有唯見一連其本解者唯緣
第八爲我故死微死也同唯緣內非緣外故即是邊見何
故死微死也又以復三見等者本解不依三目故死分別
起也又由相續者有伏伏執也謂教云五識雖不分別
具三因之意識同緣故有分別起是則本解雖不分別
微同緣故亦有分別起故今云云本解相續緣故非
第六所引故不同五識也其第八識者唯緣第八人識
中不起障也謂第八是白淨無記識故不起煩惱是此章
主則若約始教稱耶之中障不起也若約終教於稱耶中
亦起障也第三廣爲一百二十八文現可知同何故前
法小乘等者持小乘中九十八使之義起此問也謂顯障
二障華云三明九十八使門者是見道所斷有八十八使
所斷有十九十八使也八十八者謂於欲界界下有十
道下有八謂陰二見陰二障下有七謂陰二見及除
取取上二界中各除其意識餘欲界界斷有十不異所說
已上解云故果等語第十通障中陰身通二見故障有八
果城二障中陰二見及取取故障有七合三十二上界中
陰身通欲界各有二十八合五十六通於欲界三十二
故合有八十八俱生六中陰二見欲界有四上二界除其
各有三故合爲十通於見斷八十八故合有九十八使也
是故九十八使門中身邊二見唯迷苦諦成取取者通障
故靜心頭云若下具一切果滅障正見通除於二見上界

教分通抄五

不行是故故今大衆中十四通達四諦耶耶如是如是等
 一以三衆等者小衆煩惱障人空故切力不寬三衆煩
 惱通障人法二空故寬也又由迷著其通一切境故者一
 云初教約能障初能復初約所迷境也今教不令初教大
 衆爲小衆故煩惱障一切也後教莫問大衆小衆十
 使煩惱皆以光明爲例本光明通達四諦故來隨發
 通達一切境也然小衆對行說故唯九人也是故就
 障人此十煩惱說有三分謂本例及例等流言例等
 言謂光明例等者謂障人即是通達一分是取戒取及貪
 瞋等流者除前之障等例本光明亦有二種謂相處及
 獨行獨行光明者謂貪瞋等流但於若等諸障中
 中由不如理作意力故 不如理知簡擇障障心法
 如是名爲獨行光明此若由不正作意推求若諸不如理
 知障障障依此光明計受者等隨是我見其起餘或如
 是下種種迷著諸若推求事論不如理知依此爲本計作
 若等如是十種皆迷著諸此二直迷目緣依處故非生復
 滅道極長又若由不如理作意推求滅諦不如理知依
 此光明計增淨我以此爲先其起餘或如是十種迷著
 諸障求道諦不如理知依此光明計知者見者等十
 種是迷著諸此二光明所起煩惱還於滅道生怖畏想如
 其本不推求諸理且緣五蘊而計我等如是一切皆迷著
 諸由是義故於四諦下各有十種煩惱迷著如輪喻說
 舍今後教也第二斷障中二先斷分別後斷俱生初中
 問信離人己離欲人離斷俱生得一不還果何云先
 斷分別有三人耶答若約大對則見道斷分別修道斷俱
 生然欲斷俱生得一果果等耳此中初一人於方便位
 伏是所斷入真見道斷前所伏得預流果第二人方便位
 中伏是所斷及修取中前六品等故也斷前六品信於未
 斷故云信離欲第三人方便位中伏是所斷及修取九
 品等故也第一是於第八人後二是果超非行超也此中
 有四句或有行果並不超如於第八人謂此人方便位中
 伏是所斷入真見道斷前所伏得預流果一乘四向

教分通抄五

欲界欲中前六品得一果果立不還的斷後三品得不
 還果立不還的斷上二界修成九品得羅漢果故此是下
 斷出離人也或有行果超謂此人方便位中伏是所
 斷及欲界九品修成亦代上二界四修成四空中初三空
 之障入真是道斷前所伏得不還果未斷非想諸故不得
 第四果也是故超前二果得第三果故云果超超斷上二
 界修成修羅漢向之事故云行超此人屬已離欲人也
 或有行果不超謂此人方便位中伏是所斷及修取
 九品中前五品入真見道斷前所伏得預流果未斷第六
 品故不得一果果故名果不超然斷前五品作一乘向之
 事故云行超也或有果超行不超如倍離欲人及已離欲人
 等也謂倍離欲人入真是道斷見所斷障滅前六品故得
 一果果是故超於初果得第二果故云果超然斷見所斷
 已作初果之行故云行不超也已離欲人入真是道斷
 見所斷亦斷修成九品得不還果是故超前二果故云果
 超已作初二果行故云行不超也二斷俱生中二先斷六
 識俱生後其未下斷未下斷俱生也則斷離者如前第一
 句向也補出離者此則二句二果人也謂入見道得初果
 已斷斷三界即得羅漢故亦有一句一果人此則大獨覺
 也此人入見道時斷斷三界見修煩惱初三果得預流
 果故云一向一果也若今何故有漸斷者一云因其補出
 離中漸除九品之時間也今教目前新出離間也謂既云
 於三法不能離緣故若漸斷出離者相續二果故今也諸
 現觀者一云十六心中第十六心一云第十五心也前應
 法二乘先出離者前文云元元是法二乘乘前種云若
 依小乘若依三乘故也其本耶且知者若謂滅滅小乘
 元者能伏元種出離之教也第二斷所和障中唯是非擇
 滅者入元餘時身皆傷滅滅滅亦盡故云滅耳不是智滅
 故也非解脫至分有所斷者唯是解脫心不解脫故名
 解脫心也非解脫故名解脫也八斷障障不淨死和牙
 者雖云今有所斷非是斷於生執斷定障不淨死和也
 如論說又謂解脫由何知障解脫者若一云引成別表

教分通抄五

今教引論增現前非是別意也謂於所知障心得解脫
 若非但惠解脫心亦解脫故得解脫也是故前得解脫
 人分斷所知有何異哉二現真惠法中照上所知斷不問惠
 法者一云唯約分斷所知也今教上果所并二乘斷不
 同惠法也以波難斷煩惱等者大乘之中并難耶爲諸
 法依故難耶障中立煩惱障小乘中不知難耶故立三世
 得爲諸法依是故小乘斷煩惱得大乘斷難耶障也三世
 得者法前得是過去藏如華中人法得得是現在藏如華
 中人法后得是未來藏如華中人由未來藏中立諸法故
 立三世得也就直道中有二先對二乘并其後但於二障
 下對代斷分春初中二障俱斷者二乘並斷煩惱障不斷
 所知障理有分斷不能永斷吾後不令二障永斷故不同
 也又煩惱障中不同二乘的果分品者違於也般多斷煩
 惱義爲二乘同耶答意知又問此教二障於識相應義
 云何答此教之義真如無惑不作諸法故建立生滅相耶
 爲諸法依然難耶障是白淨元氣故障不俱起六七識中
 建立二障但此障體在於本識故六七識所起之障於十
 地中漸斷伏斷至於佛地一切斷盡得佛果也今時亦云
 遍識成智亦云現清淨八識是故於後教中論三障有元
 者通計是元依圓是有若約難行於事者若分位他是所
 通淨分位他非所通也問何所知障亦通六六識耶答
 唯識第九云所知障者執遠計所執實法薩迦耶見和為
 上首見無元明變愚慢等覆障所知障元顯則性障障
 首提名所知障此所知障決定不為異業識俱後後者故
 不與元明惡數相應故法智品有俱起故七轉識內隨
 其煩惱或大或多如煩惱說解云依此論文所知障亦通
 六七識也 像公問答初卷三其末耶識依三乘教有識
 起四或不起法執解此像障於於中下下法執也
 一云云意善障於未耶識不起法執障善善善於於中下
 法執俱起像障障善善善善善善善善善善善善善善
 法執故於於法執俱起也一云善主於未耶中法執不
 起此說合文也二說伏斷分春中先斷分別後起俱生

下斷俱生此中先正明二問下問本初中亦二先斷六識俱生後云東部下斷本即俱生前中三初斷煩惱障以其所知下斷所知障後由是下結成初中潤生者潤業受生攝化者攝生也由此中應云此是地前留種教故即合終教令留我因故於地教引耳是故當知等者一云唯因攝論故云是故今教通因上下所升之義云是故也三結成中對法論者前所依身之斷煩惱之邊分出應俱引也今合取二障生佛地教引二處不同也唯修所知障對治道者煩惱障留種而足勝行不修所知障斷所知障時煩惱亦斷故二得菩提時煩惱煩惱及所知障等也問本初中問答者前位云二障修成俱至佛地而不升地上諸識相應現不現故現此意故問答也本中二先升煩惱障後升所知障中亦二先升六識煩惱後升本無煩惱前中其煩惱障內者通舉六七識煩惱也第六識者前教本中此中有五法說前見法合引證成也若依因時立量者依至六識煩惱不起過意云故留障喻云如唯心所會合云如唯心室蓋不起過意云識亦如是也引證中論云諸識滅伏如毒呪所害感生感盡據佛智智引下至五引上中法也結成中法法多升留種新法相多升留現今會三法相或留現或留種不相違故而皆得自在也升本無煩惱中七地以還有時現者有智慧中人空滿滿智時意識二執未那人執皆不起然七地以還人空觀智有間斷故有時起八地以上人空觀智恒相續故不起也二所知障中或現或種者其俱生煩惱中各斷種現故也煩惱障中別升六識及第七識成所知不余故知所知唯於第六地以上人空觀智恒相續故不起也二障修成及本無煩惱地方盡者十地皆是通何故聖教唯云七地以還起有漏心八地以上是有漏耶一云十地中雖留煩惱不起過意有何故聖教七地以還起有漏心耶然初意全文也有處說等者唯識論第九云

教分通鈔

教分通鈔

思中有三一加行無分別智三根本無分別智三後得無分別智乃如是三見初二位中雖具三現唯加行於通達位現三種三見通達位中無加行故於信位七地已前若現現供過三種入地已去現三種三無功用道通加行故究竟位中現俱供二加行現俱供已捨故解云七地以還有加行故是有漏心八地以上無加行故是無漏也舉彼大同也本意者本無煩惱七地以還有時起有漏之心八地以上不起有漏心唯識論以此升六識中煩惱是似有漏心所知障是實有漏心三通於十地也雖我可知者初教之十門中實多今略存今合也二影顯教相及證悟性中先升煩惱後升此障下明證悟性也初中證悟性在成相時即生相者唯識論第九云見道現在前時後二障雖不起成證悟性不俱生如稱兩頭俱昂時等語相證悟性應然已從此云也如蘇即坤等者蘇即障障智智也教論者使論明教者同時相觀之義故也二升障障中無障即空者一云當於始教之於今教即此也謂心識重重即空者即當觀證悟性也終教中三先升斷惑分教次又此教下期斷惑障及證悟性後是故當知下現不同也初中二先約二乘後約菩薩初中有三先升并引證後問答此中問意前始教二乘亦斷所知何故此教於煩惱障不能斷耶答中有二教一云初教約行心後教約人也今初教的初教教升其後以是法不盡法其間約初教是法亦斷所知障教不不於前云當知初教為引是法斷而大故安立此教深明於彼故所知障亦斷分斷多解云云深勝於彼故所知障亦許分斷當知是法不能斷也問者合其於何則耶答者依於教是法二乘於煩惱障能斷伏若依教二障二乘人全斷煩惱故不同也以上就下者以菩薩就二乘故以下就上者以二乘問菩薩故也後教中前三乘亦斷所知障者約三乘中聲聞今云煩惱障不能斷者約是地也此教今列二聲聞也問前約三乘中聲聞者當知教耶答此教者合於二教為一大乘教非謂

教分通鈔

今別二教也是故今二教時還當終教義也是故上卷云問所以得和意法二乘在所引中耶亦以復意法約大乘教教已去並不出三界故等者當此後教也非菩薩中先略標後教彼地前下廣教初中先能斷人法於二障下開始教三但有下正現此教義此中地前代後現初地新使後等者是實行非既等也問事主初地地云若約財教初地地升三昇分段及集異苦地上唯斷所知障及及易教其煩惱障地前新伏地上斷盡其所知障地前不覺伏初地地一分餘在諸地各斷一分佛地方盡二地地云若彼於教如無論等其煩惱障初地未盡唯有後智其初地一分餘者亦初地盡餘分及智於諸地中各斷一分至二處文與此文云何會耶答云一云就終教中有始有終今此章大約始二處大約終也一云今約實行教二處大足觀等故不同也問初意云何答於二障中分其便留地前代後現初地斷後種地上除留覺智此約始升初地本無明分焉下分於十地中各斷一分者此約終升初地何者初地地云各斷一分二地地云各斷一分者即後教云何者初地地及二地地云云煩惱障初地未盡當是地前新煩惱障地上才斷所知之義故此即當於十八門第一門也今教二處文多同此章無相違也何者二地地云其煩惱障初地未盡者煩惱障初地斷後教言唯有後智者煩惱障初地於初地中不能斷故言其何如障一分應者亦初地盡者所知障障初地未盡故言其何如障一分除分則所知障障初地未盡者障障初地未盡者應煩惱障初地二障皆後諸地中所斷斷障初地云云諸地中各別正斷也初地地云其煩惱障初地未盡者初地地未盡者言之言地約十地非唯初地謂正使種子初地地未盡者言氣後諸地中一斷除是故正使種子初地地未盡者言地地斷盡也言其所知障地前才代初地地一分者地前代現初地地後教言餘在諸地各斷一分佛地方盡者其言氣則於後諸地斷所知障障初地地未盡者言其言

教分通鈔

也。問若令彼二處文亦爲實行耶。答云正是實行。行亦由信。實也。何者二障之中分其便習。初地雖二地已上除習氣。欲正是實行也。然亦斷一分人。本別正斷者是地地中各斷一分之義。此則以二十二無明及十一無明寄於十地。界別斷異故。是故寄也。問若令實行中無以二十二無明及十一障寄於十地。則斯義耶。答云約實行則一地中通斷二十二無明及十一障也。問若令異別教中一斷一切。斷云何。則耶答云別教之中無有明昧三乘之中。雖通斷十二無明。十一障。然明昧差別故不同也。問三乘十地通斷異相云何。答於十地中修習十度。初地中挫度偏障。餘度及於隨地增上二地中。或度偏障。餘度及於隨地增上。是故若約偏勝於諸地中各修一度。若舉異於二地中。通於十度。斯障亦分若約正者於諸地中各斷一障。若約兼斷二地中。通斷十障。是故當知第一二地通斷諸障。而有明昧也。問寄對之中第八門云。寄四障以現口位。此有二義。一約正使寄現地。四口位。四口位。云云。第二以四障寄現地。四口位。四口位。四口位。者。異實行。義何別耶。答云以正使寄地。所以召私寄地。上義與實行同。無四障以現口位義。是假寄也。謂約實行則一地中通斷四障。故云也。何者。法常師攝論經中。若約實二位。發隨口生。又現四德。是故知也。問十地所斷之障。爲根本。解明學。爲枝末耶。答云。一云如後。謂根本無明以微細故。解明佛智之所能斷。是枝末也。何者。勝勝經云。根本無明。佛智提智之所能斷。是故云也。今教通。根本無明。何者。起信論云。不下一法界者。從信相隨地觀察。界所入正心地。隨分得離。乃至如來地。能究竟離。故解云。下了一法界義。是根本無明。相應地者。是地前位入淨心地。下了一地也。是故當知十地所斷者。亦通根本無明也。問第三法界無差別論。四元病者。標也。謂二障及習氣。所病實。故實性論云。佛障障及不習氣煩惱。故五障若依者。以五相持。根本無明住地。及習氣。爲苦所依。今皆云盡。故云無若依。問此處所言障何別耶。答云。三障。而教一云。此是

地地光明故是乾時無明而得證說也一六六之所知降中細分亦是據清依以依知起後說若金須備置其施細教士煩備儀典與世所和集是依依唯此微細是披二所依此二知何別者教無苦依士以無助時根宗元明及引為最者所依以既通無根宗元明及引為最者所依故初教的根宗元明而苦法後教的引為苦依也故初教教者元明中二階是起時無明先苦後者是根本元明也後教教者無病者的煩惱盡如及盡所知無苦依者只是所知降之細分也問初教中住地無明及後教中所知降之細分何別耶答一件元異也問若今何故有二教耶答據其陳有二門一者根本元明者智身六條者煩惱等數煩惱中執相應者是入教故為煩惱障餘五條是法執故為所知障若約此義根本元明非二障皆故初教的此義二者執相應者是入教故為煩惱障餘五條又根本元明並為所知障若約此義根本元明是所知之細分後教的此義也問根本元明及六條細分分齊士何答六條中執相應地前斷也不斷相應淨初地地也分別智相應淨七地地也現已不相應淨八地地也能見心不相應淨九地地也根本智不相應淨十地及佛地地也根本元明者地前觀察學斷初地地隨分得離怖現克竟斷之是故當知十地亦斷根本元明也問元明是根本故是上位動源心是根本故是下位動何不令耶答若生起之時有本來治斷之障元前後故命也是故當止起信證顯士今元明與淨心設有前後乘流滋立一時也以此文是為訂也問根本元明無有分異何故上位動下位亦斷耶答勝云二障盡士上說通相元明住地亦為二乘隨分斷所知如是元明住地為有底如為天輕重若有底故故有動不斷者身應通而八識相應若是一句心不相應故元無細輕重若者士何二乘有動不斷若使同途哉見等故知迷理故雖非是底而同斷當是則本那相應元明同是成或迷無我現故於身道亦應共斷若此相故不共助若彼顯如何何得同斷答元明住地其相微密廣細細重不可定

設故一切皆可得說何者若純功力增強過益諸感即應可說唯是細若細若執行相未分非心相應即應可說唯細若展於其所障降下障下則可得說有重有輕五當相一先增微則應可說非輕非重其先元重其下元輕上智不可說唯在中品但非性故下智能除中品非故上智亦非斯非重故中智得滅此細覺即非先感矣問若振本元明下智亦斷何故勝緣盛亡佛等提智之所斷耶答本元明細分佛地六蓋故也非謂下位不斷也就廣義中三初教地角於現觀次初地以下教初地斷便獲寂止是故當如下教地上除習具教也初中鳥陰智障等者開始教士周生慣化故不障二乘地故高所知障故爲大善提故比今集除智障之最善取餘三也舉論二文並第三卷也問今此文引引梁論等數文又善感現位第一文中亦引此文二處所引其義何別耶答此中引竟得出世淨心亦得聖人位故於煩惱障自在無斷乃除智障故故留之義引也彼處取斷煩惱義不非故習義也仁三經去地前得人空而不取證等者彼經去後去但粗性行十思觀乃至靜覺空觀亦常行百萬波羅蜜舍金不去世心比勝士靜觀空觀者是得人空之義也常行百萬波羅蜜者是下取訂教也又經去後去但粗性堅固是乃至常入第一最勝心心寂滅而生空三界附去心寂滅者得人空義而生空三界者即不取訂教也又起信論尋者使人空門見法身故於煩惱障自在斷也二教初地斷便獲中先的六識中二障後二乘下下的未煩惱惟初中先正明后引訂初中初地止斷於智障一分義者一止於十地中各斷智障之一分也今叙不全初地中斷一分義品二地陰習氣也問但去初地已上事不言唯是初地何去斷一分者唯是初地耶答此中意去初地斷其智障一分後初地已上其煩惱障不復是留也如抄文士直進十地初斷後復斷者是其義也訂中引此文意有二一者結前謂見道中不分見證一切俱斷者以此爲甚也二者起後謂以此文爲證當知其未那煩惱

教會通法

上六

死非是觀因故稱方便二日緣生死即以死流業為因成
生死由是觀因故名曰緣生死三有有由前日緣成生有
果有此果故有有由無有則死死又謝其報盡後復先
有有果故曰無有若論得名方便從緣得名曰緣從觀之
緣有有從果立日無有對治彰彰以重此一有更無有從
從初地至三地且得四空及地處等未得般若由相
同世間故無明相增無漏等相隨故以從從增持判三
地為方便生死四五六地持道品觀有乃自緣觀生
死七地至十地住心已求報行淨觀元滿五分法身轉
明淨因緣相隨以目從果判為有生生死十地終心有
生死解脫生死時其故以有從死判為死有生死
解脫初二三地是方便生死四五六地是目緣生死者
是無明住地能生新無漏業此如無明生行取目煩惱方
便生同類果名為目緣如無明生不善行者不同類果
仍多方便如無明生善行不動行故今無明住地生新死
漏行亦亦生同類或不同類生相行名為同類以同
緣俗故生智是行不同類以智是其是故是名方便生
死解脫以彼論文會今文者死明住地生新無漏業初二
三地是相同世間故生同類相行故增故名曰緣生死四
五六地是相同二乘故生不同類相行故增故名曰方
便生死又此四初中二通二障後二唯障障者法常障教
二十二無明云六地以上之所斷並是智障是其故也第
十門中又於十地列地相者前第九門云於十地中為別
相故此門亦列地相故云又也前唯別世間及出世今別
世間二乘及菩薩也第十門有三引論據自意二何
聖下微教非密所以三如實下現密意也同則論則先
標自意然後引經何故今此且以論文據自意耶答論文
廣多具引經意故以引引引引引引引引引引引引引引
別便生智現是修二位者應是教教安行之義何故為假
寄耶答一云此教安行中三障分別起地前伏現初地漸

教會通法

十七

惟其便生中煩障障初地以去自在能斷故不計于
也今此等門大分見解分別明指見道修所生種種相
道皆斷故不同也今此等第十三門與修教中安行同也
問若何云云假若修教此門最者修教二教合為一大乘
教以教教為實教教為教教故也是故偏於此中云何
以得如是亦位非實位此門是修教此門偏現
初教安行是假位位故今也即應離離者即打五強
計我教離於五強計我教也如究竟言但一煩障有底有
細等者法界品抄云五通十地中初初能復斷細之數也
是故當知如究竟者是修教也如究竟者復斷細之數也
先約六識煩惱并見道斷斷是修教也如究竟者復斷細
見道斷斷是修教也如究竟者復斷細之數也如究竟者
復斷細之數也如究竟者復斷細之數也如究竟者復斷
初地斷後陰障習者是修教也第二說識者來耶也對
耶故為第二也此中先現二乘滅滅末斯最後若見諸下
苦隱不顯煩惱是進斷斷是修教也如究竟者復斷細
是小乘位何有苦隱不顯煩惱是進斷斷是修教也如
復斷細之數也如究竟者復斷細之數也如究竟者復斷
不引受欲欲被破也三結成中為護十地者護者防
過故問十八門中亦有地前何有為護十地耶答雖有此
而十地為究竟也問十地中云云此等注見列相者為
護十地故隨方便門作種種說今諸果生於十地中離增
上慢此與此何別耶答後約花嚴外相十地此約地又十
地故不同也餘教應思者十八門中所不引聖教者之通
義實斷故中先明別教後者約下明同教也初中先正明後
又此下現斷障位初中有四初明無修有用二以所障下
并一障一切障三是故不分下并一斷一切斷四引證也
初中一切煩惱不可說其修性者通身多和和而云云者
但用無修性其修性何得有用各修性無住安相
運用為或運用是耳無修性可斷解云云是無住安相故云
不可說運用為或故云但約其用深等也其修性空者
二教無修即空義云有用修性我我中亦依此所障法
一即一切者最其所障現能障之不分便引現障者
問三乘也但如法界一傳一切得者一云如法界者能

教會通法

十八

何也一得一得已下等所例也一云如法界得一切得
者能例是故已下現所例也謂法界得一切得者
一斷一切斷是也善賢品明一障一切障者彼品云起三心
受百十障等法門故小相品明一斷一切斷者彼品云此
煩惱皆悉除滅故也問以小相品智斷善賢品障那本
有多代今教以小相品智斷善賢品障也謂善賢品所
治小相品本能治故也問小相品有八四千煩惱是所
治善賢品有六十種善門行德此即能治是所治善賢
治所治何故強以小相品智斷善賢品障耶答小相品非
善治善賢品非善治善賢品障耶答小相品非
一切障之義於善賢品方現也善賢品六十善門一斷一
切斷之義於小相品方現故也是故花嚴經中一障一
障之義皆指善賢品文一斷一切斷之義皆指小相品文
故一斷一切斷則善賢品小相品智一障一障則善賢
賢品障故也問若小相品智斷善賢品障者以修生智
斷本有障耶答修生本有約德而論非障障障有修生
本有是故障本有修生之義以修生智通斷也比如黃金
雖在泥中而其金性本未清淨若得清淨之智一斷一切
斷之障非但現於修生方現非現於本性也修生之智一
斷之障非但現於修生方現非現於本性也修生之智一
淨空中雲雲偶現日光出時破雲現空日光光明無異
賢之雲元不別也故善賢若破非開期日之光亦不
現淨空之也法合可知是故通身身云云文云一斷一
有文云善賢所斷障是則此非此是則彼非此何會通
以修生之從始無障以成道之從無障也無障者非
但修生亦通本有也修生智起斷障無障之障則亦
現本有智故也問微云十地會云一治治謂正便煩
惱善賢及性一障上心種子二能治謂正分別智及善
賢性起智此能治所治其義云何答正便煩惱善賢者
十地品所治也性三障上心種子善賢品所治也正無
分別智者十地品能治善賢性起智者善賢品能治也問

修生本有於同別教云何當耶答十地能治所治是修生亦同教也昔賢性起能治所治是亦有亦別教也何者按疏十地品云云四載上唯取修生為具耳比故知十地能治所治唯是修生亦同教也此既今故昔賢品能治所治是亦有也則又品云云以不親為說教即修生皆能治以說為說三乘亦不親為說教者可是別教教何云同教耶答下說為說者是約本分請分文云云也以說為說者之說分文云云也是故事主十地說分說意云云三就意者前本請分中已就地修今依上機悟解言今并地相今中下之流隨相解明說此意而微公不說為說等同然會中多疑說分分故是同教也問修生同教本有別教者唯約單本有單修生論通約四句而分論耶答修生及修生本有二句合為修生本有及本有修生二句合為本有何者第六地教義門明本有等四句竟云若對經分文此十善緣生雖有二門一修生二修生本有餘二在性起品比故也問此四句中論斷無新教云何答本有及修生本有別教所斷的修生及本有修生則有別教也謂約理即元所斷的則一斷一切斷故也何者教義門云云本有者緣起本實性離情諸法現然三世不動故性起云眾生心中有機應緣來有善緣又樹乘乘共證人證前後不同其樹不分則異故知本有又此緣生文十二目緣即第一教言本有修生者然諸淨品本無異性今約諸緣生新善地披諸緣乃是要法所發是智刀合發賢性本無分別修智亦無分別故智理不須指說故知修生即本有同性而發性起品云云善提心為性起故則本有修生既是新發故非是舊云何乃說提其本性此只是是新生之義說是修生為善緣親故提性起如今教不列初相順本教親對今緣緣故不說新得三修生者信等善提其本現前今對淨教緣緣故發說說新生云云四修生本有者其如來藏性在諸塵凡夫即迷而不覺若對迷暗不名為有故無相論云若有應見云云今得此分別智現法身出離塵障若有刀同

代無法今時成用其不先無教不可說名其本有為說為淨問若說始現此修起者名曰修生云何說然亦只是現修生門中其成本有先在迷心不親修生今時始說有依法身教如與彼新生是親元有善緣如輪云雖不惟元常與善見常不可從本有上未四載此緣生現實道有解云本有及修生本有別教約理故是元所斷修生及本有修生則約智故說則也問章主不思識品說中四句與微詳四句何別答別也此章主則約本有及本有修生則約所斷的修生及修生本有則約有斷也謂如來藏性本究竟者雖本有此如來藏古隨今現者本有修生此二句則一體理修故云無所斷也無分別智本無今有者單修生此無分別智之月同異性者修生本有此二句則一修智故論斷教也則此章主亦有微微斷教者亦有起信別記云又以本覺成始更無異法從此教起故名本有又以始覺與本方名本覺者離覺一切不成從此教故起名修生又以本取始名本有修生又以對始覺說本名修生本有此別約本有及修生本有則無所斷的修生及本有修生則約有斷也問小相品修生善賢品本有然亦各有本有修生故論斷不斷者是則各當日具能初治何故是以小相品智斷善賢品或耶答雖二品中各本有修生故論斷不斷然明能治智之一斷一切斷故者是本小相品明所治障之一障一切障盡是善賢品故不運也第二現斷位中先現四句新後又前下現非但四句初中同此四句斷為同教耶答別教耶答云同教也今教是具圓融行者之別教斷也謂此斷成發善者即上圓教所論一斷一切斷故故云此也是故欲現上所明斷教之位故以四句現之非謂只是同教也若云四句是同教者其止上明一斷一切斷教亦同教耶復說不合此云何然其故小相品疏云此諸煩甘慈除滅者不分現後便覺善源非別教何位者通五位故云何觀若如虛空故云來客故說云唯後收者不分便智現種智滅非別教者當於此上不分便智現種智如法界

至一斷一切斷等也何位成者通五位故者當於此門初三句也如虛空故云來客故者當於此文第四句也若言四句是同教者彼文斷教亦同教耶彼說則教此亦也問通身尊云常元即同教中約緣初地斷教約位十解斷教的行常十信斷教的法安無所斷又別教一斷一切斷為一斷教耶為善緣耶約此又別教四句是同教教何不公耶答此文義者同教是所寄三乘是下四教故為同教之非謂所現四句是同教也謂三乘中約謂初地斷教故一乘寄彼現初地一斷一切斷也於三乘中約位十解斷教故一乘寄彼現十信一斷一切斷也於三乘中約行十信斷教故一乘寄彼現十信終心一斷一切斷也於三乘中有無所斷教故一乘寄彼現第四句斷教是故彼說三乘四句之教現以一乘四句斷也故同教者是所寄三乘四句之教此中四句當於所現別教也故約初地斷位十信三位之中一斷一切斷之教而云又別教一斷一切斷也問微明顯顯云云下生解斷障凡有四義一約生信即初地斷使二約位即斷位使三約行則十信滿心便智種得斷四約實即本來不演斷自停淨也又同斷教相云何答初非中後前中後後故云何斷如虛空此是三乘共學義比解云此明斷四句之義亦是別教耶答亦也問若今此章四句同耶答各有同有異也言有同者二處是別教故言有異者此章四句皆是通圓融行者之別教故也明顯顯初句但是行布後三句而此同故小有不同也問何故明顯四句中初句唯是行布後三句是通圓融行者之別教耶答明顯四句標下十信三賢十地中所治也謂明顯顯云云出所治一重障百法門之障十住云二明所治是前百障障位斷故一行云云所治一乘如前解通云二并所治一乘如前准十信三賢不分便智通斷百障故第三二章三句所標是通圓融行者之別教義也十地云一明所治明正使煩惱業報及性三障上心種子比正使煩惱業報者即十地所斷性三障等者即善賢性起所斷也 正使初地中正使後

教分通抄五

一

子未所故煩惱者二十二無明及十一障也業者二十二
業也報者四種憂喜報也此則分正使留學故即當行
布同教是故初句攝此義云約生信則初地斷慢疑故是
行布同教也問何故平等因果所治為性三障耶答古
云無分別智所治為事障若賢性起智所治為性三障問
何者事障何者性障耶答迷染為淨速淨為淨名
事障謂染淨自性各別之數名為性障是以以染
為可捨以淨為可取速淨現淨者名無分別智之
斷障也染則德故染本無斷淨無更現者為善賢性起
之斷障也古云智斷障偏如華之見暗明在暗者先
分別智之斷障淨大見暗障即是明更先所照者性起智
之斷障問若云本無所斷何云性三障為所治耶答賢
性起智斷障得明之日前所斷障本即是明更先所斷
得是故謂斷障得明之心名為所治是以約謂為斷障得明
之心名為性三障也猶如從十信位起始覺智經三賢十
地至十地終心陰生相善始覺圓現及顯覺智即同本覺
此覺現起如是以修生智破障得明得明之日知前所
破障本即是明暗本不動明無斷得謂除障得明之心不
生之義為斷障也問何故三賢所治通斷障行布之別
教十地不令耶答應經文相故也謂三賢所說善賢
從現三乘相隱於十地中及此故也是故偏障通斷品說
云初地以上經本無通三乘立其教數文相多同故不須
料簡者是此義也問明難四句終云此是三乘共學義者
四何作此言耶答非初非中後兩中後後取云何斷如空
定者是三乘所論故云三乘共學也問若云非初非中後
前中後後取如虛空者唯是行布同教耶答通於圓融行
布也問若云何言三乘共學耶答非初非中後三乘共
別教亦通三乘共學故也問若云本實別教亦為三乘共
學耶答不為也本實之中位位攝佛果三乘所無故非
共學非初非中後如虛空如是斷教亦是三乘所明故云
共學也問道中章云問有文云一斷一切斷有文云安無
所斷此有文者是何文耶答此章文也謂有文云一斷一

教分通抄五

一

切斷者是初三句有文云雲云所斷者即第四句也問切
三句中不言一斷一切斷何故有文云一斷一切斷者是
初三句耶答一納攝謂十地斷二約位十地以十新等者
并初斷一初斷之位故云云也又前三乘諸門斷惑等
者應其三乘所治之位若一斷一切斷者即是一乘斷位
故非但四句也謂且約十八門對之中初門比位斷煩
惱位此所斷者隨門前後故是三乘斷位若一斷一切
斷者即是對教一乘教故也問若云此說重障障文之
首按前下遊門中問同三印其意云何答云說雖多
今取五字印中通并五教障之名數六字印中并安然
別教斷障之義三字印中并斷安義也何者五字印中既
云諸教并障故六字印中既云初明障障等者前者為言
欲顯現其障廣大斷行法故七字印中并其非法具故義
故也問何知五字印中并一乘障耶答五字印云以
上諸障一斷一切斷一斷一切斷此是一乘教如下說
者即是別教障教也二同教中問何故初二門有并方便
次二門中先攝方便此門及二乘迴心又有攝方便耶答
初二段略元者惟前後章可知知故也此章中且隨攝便
故并論也謂前教云又前三乘等諸門斷惑若一障一切
障一斷一切斷即入此教若隨門前後是三乘等此教列
故言此因初而若約攝方便者隨門前後三乘亦入一
乘攝也二乘迴心章中云小乘一教一教一教一教一
攝方便一則教一教一教一教一教一教一教一教一
攝方便一則教一教一教一教一教一教一教一教一
之若不引餘教準之通第六七二乘迴心者前諸門中
通約大小乘今則引其小行必向大乘故次來也
此中約三一律數二則教三則教也則教中一切二乘
皆死迴心者道身云小乘性定已前若有佛性何故今
云甘死迴心耶答道身章約自安佛性今約迴入大乘故
云甘死迴心耶答道身章約自安佛性今約迴入大乘故
可當次第何故小乘之次明終教耶答且約句數教如
是立也謂對小乘一切無迴之義故次明明終教一切迴
之義也又對始教亦迴亦不迴之義故次明明終教一切迴

教分通抄五

一

不迴之義但隨五耳此中二正正明教竟二則下問答
初中三初初擇二以悉有下并四緣三是故下結也并四
緣中四門目二外緣三正明未盡四理體不究竟之問
答中有二重初會通文後并迴心時分等也初中明攝論
等者經第十七卷云若成阿賴耶識亦成阿賴耶識
成就轉識亦成就阿賴耶識耶答此應作四句謂或成就
阿賴耶識非轉識謂元心能取元心同能入元相入元滅
盡定生元想天者或有成就轉識非阿賴耶識謂性有
心位阿賴耶識謂不迴轉善惡又云如來家有便成就謂
所除性有二位者或有便不成成就謂阿賴耶識謂不迴
善惡句如來入滅盡定若處元離依邊界比論如同此
說今引若四俱不成就同問云云欲顯現其障廣大斷行
為因生心於通耶答中有二先會斷如現障文二又由上
下答二以何為因之問也後問答中有二先經答二邊
者下列答此中有二先引楞伽經現其現說二若差別下
現其現說和問起信云然此判教通諸聖教略有
七位謂八萬六千四萬二萬一萬等劫如次以配四果及攝
實人此五如彼經經經第六位 如楞伽云三昧滿
所證乃至劫不覺斷然後覺得佛先身此亦判於
前不經萬劫 第七位如法花經說 玄去乃
唯以佛果而得滅度顯最利教亦指分限入涅槃已則
於佛土受樂高身受佛教化入於大乘也 疏以楞伽
文為第六位異於涅槃五位何故今章為攝相耶答經
文但言乃至劫不覺不覺斷教故於此中舍於八乃
至一乃故云此文但提初說又既云乃至劫不覺不覺
乃劫故設經一劫亦為乃至劫不覺不覺起信中約義
三利於前也消能進人亦復不定等若者約日宗雖云性
定無此教我元定性故問須迴入等並佛果顯最後
云云餘何云須迴入等耶答道身章云同以顯摩訶
復方云餘三昧何言初二三果乎答安俱羅漢而從初為
首耳所謂如實小心現身得初果第二生後得第三
首為初果性皆現身至第二果者為第二果性皆得第三

故性起品疏云教有多義一云理安佛地有過人識但云
智者取捨說等 二云理安佛地唯是空有不說八識
及餘心法等 三云一仙地大智即理即智即三即數或開或合以前說不
相推故元障元等具智故解去合具前四者同於後文
三說不相推俱備前五者同於後文死障既事也生
身化身著者毗曇說也

釋華嚴教分記圓通章第五

釋華嚴教分記圓通章第六

高麗國敎法帝明通有室 均知哉

大段第十義理分齊中二先奉名開章後位章別教初中
義理分齊第十有四門者開章事多以至十門初合此何故
四門耶答不定也或云三門或云四門或以十門等但覺
之月耳然案分用十門教也可知開四門中何是三
何是一無耶答初二門的文相現在三乘論也然亦不
現則教也自二門一乘也是故三乘義理雖多不出三
性六義一乘義理雖多不出十五六相故雖四門義已足
也問何故初二正是三乘不專一乘耶答通中書云三
性一際者約三性即三性非三之行門三性示現三性
圓融此是方便所顯為現一乘元不性六義章云若小
乘法執國中於此六義名義俱尤若三乘頓取識如來
嚴法元我國中有六義名義而三性未見若一乘普賢因
國中具之主伴元不緣起方竟竟如故如不尋現一乘也
開前九門中略說五教今此何故先小乘義理耶答小
乘未達法空唯是通計不具三性又六義章云小乘法執
因中於此六義名義俱尤若三乘頓取識如來
就依章別教中四初三性中亦二初修等二別教例如五
教章三處字連立一乘之謂也二別教中二先論大意后
正教文中問此三性義但約教論耶通約初終教論
耶答雖通約初終教義然合為一大乘論明還是終教義
也問何知合三教為一大乘耶答通約別教計是空性因
是有清淨則他亦空若若若若若若若若若若若若若若
教而此文中合三空云云此可相成相破也此故知今也問
何故法法之通計空者初教清淨之性他空者終教耶答
護法之義當於成賢三法輪中第二第三清淨之義當於
智度第三法輪故也問始教中道通計立无相性理依他
與无生性道圓成現真空性如是並道三性何云唯道
通計耶答但道三性中道通計教若若若若若若若若若若
章云道三性若无性而空不列始教但道通計又但以所
教為通計教之心偏依他將若介道三性現三无性者

教分此也

何但道通計中三性耳所謂計青色謂實為通計通計
能執心謂實為依他中道通計若計圓成謂實為圓成中道
計此宗當解門以唯識論云即依此三性立彼无性故佛
亦意欲一切法无性初則初相无性次无自然性后由遠
前所執法性初則初相无性者通計即相无性故佛
无自然性者依他因緣有停之法而謂為自然有性
他上起增盛執這執故无自然性也后由遠前所執
法性者遠於前二所執性也是知但道通計不遺彼圓
也問无性者有唯无為真耶答有真无為真耶答云新法
相人云三性即三性既至三性即三性故通有為无為
些些然師教也若法相人云道三性得三性性故通有為无為
為无性也此真諦宗也新法相者以三性即三性性故通
計依他无性是有為无性圓成无性是无為无性也於
二家立以无為真无性也問新法相者以三性即三性
故通計依他即是无性則可有有有有有有有有有有
耶答以通計依他之空及故无為真故无為真也問若
余法師之說亦道三性得三性性耶答云依聖教故要
則依聖教論即依此三性立彼三性性之教云三性即三
无性耳然聖師意中約道三性中道通計之義則可云道三性
也真諦所依聖教中應有道三性現三无性之義也問若
余法師亦論三性即三无性耶答云也謂真諦亦云不
等三无性三无性教亦論三性即三无性義也問此章中
三性各開性相則初教三性亦分性相耶答云云初教
中不分也謂真如雖然不履諸法故於圓成中不分性相
例此通計依他中亦不分也今教於初教中分性相之義
隨分有也道身章去問三乘云无法非緣通計若何得
為緣若緣不應无念則初教中作是則耳然聖教中不
但如彼三乘亦云有无法法實高增上緣者今入一乘之
漸次也四緣中增上緣若若若若若若若若若若若若若若
是知力善乃至問但隨緣等三同不及等三同耶答隨
緣等三而不等三同耶答一性三有同三性同二性三
有而三元同公若約理事論緣起者圓成中亦有通計依

猶執元則復欲勝執非有亦元則相違計執非有非元則
執猶欲欲矣第五問答中有耶不也雖矣念故元耶
不也聖智行處故事者前約空不空三真如雖過此中
約妄念而能訂智相對雖過也余言雖之者應亦亦
有依元耶不也雖相違故非有非元耶不也神戲論故
說依他中有八義四句初五義別明四句雖過元重提
明四句雖過也初中間非有非元耶不也有多義門故
者圓成中云其佛故何故此中云有多義門聖金真則
平等故不得言有多義門依他則差別偈相故矣有
多義門也中有耶不也緣起故者有圓成中第三重
問也此問答意前云元耶不也元性緣起故教者謂
為若非元者應有耶故金真以緣緣起非元性故
不是有也元耶不也元性故事者前云有耶不也緣起
元性故教者計為緣起元性故不有者應是元耶
故云云元性故故緣起故不是元也金二句可知者應
云亦有亦元耶不也有多義門故非有非元耶不也元
性故云云以緣起雖過四句中以元性非雖四句首何
真如中雖所謂四句也故云可唯也中有耶不也約
觀道故事者何故圓成中先此句耶答雖圓成中
還圓成現元性性起不是金真真佛是故不言約觀
還也依他中金真依他佛故金也又通計亦是所違
故下文云有耶不也由元相故又元耶不也先相觀境故
也故提明四句雖過中有二重若分作言應云有耶
不也異圓成故元耶不也異通計故謂依他似有之
法異圓成真有之緣故不有也依他似有之有異
通計空元之緣故不先也亦有亦元耶不也雖相違
故非有非元耶不也雖戲論故有元耶不也約通計
分故元耶不也約圓成分故謂就依他中具陰淨二
分約淨分故云有耶不也約通計分故約淨分故
耶不也約圓成分故金二句可知又有耶不也雖所
謂故元耶不也智境故謂雖所謂故者雖謂謂之
有故智境故者智境不先故一句可知就通計初中

非有非先耶不也所執性故者圓成依他中云且德故有
多義門故何故通計中但云所執性故耶否圓成是無縛
法故云具德依他者是差別相故云多義門通計是無縛
物矣執謂有故但云所執性故中余句推之者屬空亦
有亦先耶不也又道理故雖有非先耶不也先道理故者
也至中二句言云執有者通計是空花先物矣執謂有者
一執故者有則定有先則云先不是謂又執故介也自如
是故執先既成故云執成故也中又先耶不也先相顯增
故者雖是無相觀智所燒故不先也五中先耶不也於顯
真故等者雖是無物今到之執事於真故也余句推
之者對前則第壹應云增相通故地戲論故第五
中應云無性故所執性故第二出執過者所推有先
見而未知者執有先有何等過故未也三性即為
三限三性各開四句出過即為四段初圓成有過中二先
開過數次云單執過義也執中二先常過后對過初
中二相正并過后又若不隨緣下更甚真事有過也初
中有五先奉三義而過次問答即是設下緣成初中不
隨緣故者以真如隨緣故成諸法若不隨緣即是常常
也又即由此故在緣不淨故常也又真如是了因所現
若默然不待了因者亦是當也問答中有三最初二集
立在真中間答他直對依他問答初問答中間意
可知答中四先正者三非謂下反及過三以被真下現緣
情四是故下引訂也初中問者約欲宗用初教中以有
為先別初教真如雖然不諸法故教中真能隨
緣成一切法如是可會何不企奉者若會此文則有約
教宗別論之門有含為終教之門者約欲宗論之門
真如不作諸法者當於初教真如隨緣作諸法者
當於終教也若約含為終教則真如雖然者約
隨緣時不失自性之義也如是會也若會清淨緣空
有之詩亦照者約欲宗別之則清升之依他空為終教
攝法之唯通計空為初教者以含會之則清升之
依他空者不異有之亦證法之依他者不異空之

如是會也。問清淨淨土之空有何疑然。云其以含藏會
之則唯是終教照則不須分教何故。分五教耶。會聖賢
說之中有通相攝有別相攝。別相攝者小乘即生空空觀
大乘則云空故。若大乘中永无偏執生空之理。又初教明
五性差別於教則初眾生並受成佛如是等不可安立
乎。故須分教通相攝者且約疑惑真金宗者約疑
惑不作則初教約隨緣時不失自性則於教故云義會
也。二反過通中非謂不作至無然也者。正破法相義也
初教中亦說無相不作故亦破初教也。然初教中非
是向如是教故正破法相也。第三問會中間中云元障
前後何故下正問也。問前引勝義經訂下真常之元
常不異元常之常義已具現何故更問會耶。答前
雖已現故實現耳。會中元常各次引訂以下下結成
也。經云者勝如經文如所詮事。中教也。第四問答
中間中先陳兩意亦下起后也。答中先略答次微教
后此中下以復圓中常元常二義相配也。微教中先教
元常在教常義各有自竟教及引訂也。經云不生不滅
者相攝經也。又云者強契經也。元常元常二義相配中
論云者得辯論故故立空偏也。此中決言大德云云。其俗
多是文時而言有四重者。情有是俗理元是真此元
云元有別俗此則當於四尋思之結四智之初著依
他似有是俗根他元生是真攝攝此識有無從過通攝攝
然假假有無通攝得者。要謂也。此則當於四智及俱
足之位也。三者智之中有義者寂之照義三者照之
寂義初約佛偈后則具識此則當於世第一法四智後他
是俗圓成是真也。此照此德義依法常時攝攝四重
真俗之文說此四重然通彼文不可攷也。今先引彼文后
還其意先引文者彼文安全云云。其俗者以法門身望乃
有多種今且約三性并之則為四重一分別性教非有為
有妄故名俗元無親成始見非有為真法二本識功能
故爲要真生名俗切功能不生名真時對有明空為真定
法名俗有既無有空亦不空真元應名真結約約三性

田舍拘禁果欲去俱有也三難士知是乃愚得俱若不然緣不得去果孽得於群方得生果欲六待衆樂也口猶如藏中有福矣等種得水土雖難種惟生果孽爰種生果果如是今國中有一二種若得緣則果孽感害果孽感害感害果孽感害各決定之故欲二不定也三猶如抽種引自抽果爰種引自果孽不本國中果孽種子日種故去引自果也六如外種子乃土間元氣性從初切而後若遇緣則生果若無緣則不生性乃大地常因而轉知全三性種子而与本國無元氣性死然而果若遇緣則生果若元氣則不生不本國常隨而轉故土性隨轉也謂大地之中元人下體然而法金土之三種同元氣性金土爲從古而來說深掘取土置於他處若得兩緣得生芽若如是三性種子若未得於對治通達性乃本國常隨而轉緣生果也是故聖賢必欲得成緣法也問時疏第八觀云何言爲於我一念滅此滅是空有力不得緣所以有力不得緣爲因得果緣緣畢自運動故二俱有是空有力得緣所以者爲得外緣唯停空俱成力用也三隨逐至活際是有元力得緣所以和爲隨他故不可元不能違緣故死力也四決定是有有力不得緣所以和以外緣未至雖不改自成故五觀因緣是空元力得緣所以和爲得外緣唯現觀因非有死力能生果也六如引親自果是有有力得緣所以和得外緣時唯現觀因得自果故問答曰甚矣又切因有六種空有力不得緣金滅滅二有力不得緣決定故三有力得緣如引親自果故四元元力得緣緣因緣故五有元力得緣隨逐至活際故六元有力得緣俱有故七如是及及以此章何故列名於第不問答隨中依理親抽論次第而和緣公和此何論於第主和問問非后三遍過此義至下五章也問答中不問而約約二不得緣因得緣義而章主則不依二論亦不依三和以空三爲一有三爲一先敘空三和章有三然似依喻他

中六門即爲六段。段中有三。四開章門。三。名。教。訓。三。訂。言。亦。刊。列。名。中。因。氏。論。師。師。何。聖。聖。訓。六。我。聲。答。教。約。等。注。於。論。中。說。七。相。故。先。者。著。薩。及。元。亡。世。親。者。後。此。七。相。論。六。義。也。謂。彼。論。第。五。之。釋。有。七。義。初。謂。元。常。法。是。因。元。有。常。法。能。爲。法。因。第。一。又。雖。元。常。法。爲。因。能。於。他。性。爲。因。亦。由。自。性。爲。因。非。即。此。制。那。第。二。又。雖。由。他。性。爲。因。亦。由。自。性。爲。因。然。已。生。滅。方。能。爲。因。非。未。生。已。滅。第。四。然。待。餘。緣。方。能。爲。因。非。不。得。餘。緣。第。五。又。雖。得。餘。緣。能。成。受。異。方。能。爲。因。非。未。成。受。異。第。六。又。雖。成。受。異。亦。非。功。能。相。應。方。能。爲。因。非。失。功。能。第。七。又。雖。由。功。能。相。應。然。必。細。相。相。順。方。能。爲。因。此。諸。論。師。等。依。此。論。六。義。也。問。以。彼。七。相。准。此。六。義。長。相。土。何。答。勝。公。士。初。答。當。於。中。制。那。滅。第。二。當。此。傳。有。第。三。當。此。性。隨。轉。第。四。當。此。待。衆。緣。第。五。當。此。受。受。第。六。七。當。此。引。自。果。也。神。師。斥。王。第。一。元。常。當。制。那。滅。第。二。自。他。當。引。自。果。第。三。現。在。當。此。傳。有。第。四。緣。當。待。衆。緣。第。五。受。異。亦。當。引。自。果。第。六。功。能。相。應。當。隨。轉。第。七。因。果。相。機。當。決。定。也。章。主。次。第。如。下。二。相。中。間。分。空。有。則。三。空。三。有。分。力。无。力。則。四。有。有。无。力。分。待。不。待。則。三。不。待。緣。四。待。緣。何。故。如。是。不。用。那。答。定。有。者。因。緣。當。停。即。空。即。有。全。空。全。有。故。三。有。者。三。有。力。无。力。者。三。果。義。中。有。力。義。勝。力。義。劣。故。四。有。力。二。无。力。待。不。行。者。亦。今。生。果。義。中。待。緣。義。親。不。待。緣。義。疏。故。四。傳。緣。不。待。緣。也。問。既。引。待。緣。何。故。不。依。彼。論。第。五。那。答。抵。論。主。分。欲。迴。小。妻。及。外。道。之。見。也。此。意。蓋。現。在。深。藏。无。我。爲。宗。故。以。无。自。性。義。爲。宗。以。緣。起。理。前。義。爲。有。於。此。空。有。各。開。三。義。爲。六。故。今。也。於。中。六。義。即。爲。六。眼。初。制。那。滅。者。即。七。相。中。第。一。句。也。於。中。有。指。實。教。教。中。有。三。謂。空。我。有。力。義。不。待。緣。義。也。下。五。段。中。准。此。知。之。然。此。謝。法。非。由。緣。力。者。問。花。嚴。經。云。因。緣。故。注。生。因。緣。故。注。滅。三。緣。柱。土。注。復。分。別。生。還。復。分。別。滅。比。何。故。今。云。非。由。緣。力。耶。答。彼。經。約。約。觀。待。道。理。法。途。道。理。妙。也。此。中。約。生。滅。滅。爲。我。生。難。證。要。

待因緣盡故不持緣也。因此六義者長如隨緣義。中
異耶依他似有中。所異耶否。先判教宗。判若約初教唯生
滅義。義謂耶中。所異故不同真自也。若約終教有二。統一
古真如隨緣。台真判是。因无明則歸合對之時。異六義也。
一云共生共滅法之受。受持種義。中方異六義也。問以何
為正答。並異義中。清教故不可取。捨一也。謂前三義中。
八九觀則俗諦之旨。因緣生界之義也。第十觀則理不自
住。明成俗諦故。雖成俗諦。而自俗至理前也。因此義故若
約俗諦。因緣生界之義者。是共生共滅法中。所異六義也。
若約理不自住。明成俗諦之義者。是隨緣真自中。所異六
義也。故融暗大德。生種子六義。有十重。謂初教四重。終教
三重。一重中。自三觀。各異六義。故也。初教四重者。一似
種子六義。是外說。受持種子也。二真宗種子。在義是阿賴
耶識中種子也。三一期生滅種子。六義。此中有內有外。外
者。從初若若。五果點等。門者。從初。出胎至老死也。四約緣
滅乎。為因緣種子。六義。問此內前真宗種子。何別。答此的
平。為因界之義。故小別也。終教中。不大有二。謂約外。隨六
義。與一期生滅。六義。細分。有二期。謂初中。開生滅。因念六
義。與生滅。前六義也。問生滅。因念生滅。前二義。何謂
答。因念者。約生實識。一念前。用者。約生現識。已去。滅。滅
初。則能所。今念。何則。能所。已念。去位也。此二。義者。真生
明。雖難引。唯識論。云。謂此識性。先始。始。剎。剎。剎。剎。剎。剎。
生。因。生。界。生。故。此。論。因。滅。故。非。常。法。引。得。他。經。云。切。法。不。生。
我。說。剎。剎。剎。剎。剎。剎。剎。剎。剎。剎。剎。剎。剎。剎。剎。剎。剎。剎。
想。之。所。集。解。士。論。中。生。滅。隔。念。註。中。生。滅。因。念。論。註。中。生
滅。隔。念。故。是。前。生。滅。之。義。疑。中。生。滅。因。念。故。是。因。念。生
滅。之。義。是。故。因。念。生。滅。當。於。異。因。對。光。明。解。所。異。六。義。者。
前。生。生。滅。當。於。共生。共。滅。之。法。所。異。六。義。也。問。真。自。因。死
明。緣。故。生。生。業。識。一念。時。具。六。義。者。神。增。上。等。三。緣。之。義。
如何。可見。答。二。義。可。見。一。義。唯。真。自。因。增。上。緣。異。六。義。者。
无。所。縛。緣。法。第。緣。也。何。者。以。能。所。未。分。之。念。故。无。所。縛。緣。無。所。縛。
既。生。二。念。无。前。自。故。亦。无。法。第。緣。也。一。義。約。產。難。光。約。約。

得引自果名若望增上果勝唯是教故不得引自果名是
改亦不定也由此三義故下文約停甲申中改定是
引自果是有也六恒隨轉義者相攝攝去喻如相攝
家相攝雖有不同以第七句為恒隨轉而以義說者既
章主恒隨轉為終故應准第七句也開明公則第七
句合為引自果義則則第六句為定義第七句為
引自果義神師第六句是恒隨轉第七句是定義何
致客及不同耶答時公意者功能相應者生果之功能相
攝相應者不生他果之義故此二句並是引自果義也前
意者意種生自果果生自果果生自果是定定因相
應義故以第六句為定義也引自果義性不相應是相
相順方能為因之義故以第七句為引自果義也前意
者能執受與所執受體相應又依依性所依依性
種識常相隨轉故以第六句為恒隨轉義相攝相應者是
三性因果各相攝相應之義故以第七句為定義也
他意者以此意主恒隨轉為終准和之時所隨轉義
能隨轉相攝相應之義故第七句應是恒隨轉義也
則章主應隨七和次第也由隨他故不可先者以隨他
為他若種因是無者不能隨他故有故隨他轉轉有
義之不能隨他故先力用者緣則對治道也至治際之時不
能自隨對治道故生果功能終先力用也言治際
者第十地金剛道也故持論云報應即於第十地金剛道
中盡滅也問此義約何教耶答正初教義是初教義耶
地之中報應相攝相應也問者今此六義是初教義耶
答論云多分初教義然章主所宗現現義之義說
多分約終教義也問因生果時是六義方勝為因故一切
眾生心識之中皆具六義若至治際之時不隨他轉
用者未至治道已前不應是有死力教耶答神師果主
心識之中皆具六義引生果報而言至治際時先力用者此既
恒隨轉有力用勝過治際即應還轉生佛果然而提
夫將死力用而具有故恒隨轉生金剛道隨死力發不
能還轉治道緣也是故至治際時方現性而先力用也不
能分通也

教分通也

教分通也

九

訂中恒隨轉應知者此是元性轉攝也世親轉攝初云
應知初轉攝轉攝上應知有大義喻如七和於上應知
然則應知者通於六義之語也明若何故論於恒隨
轉此上應知相攝攝應轉攝攝去六義之中初三句
三邊道故初初三句三說於中間通望前店度知之初
初三句非何若答若解公意者則初初義與外道義俱
有故前大業中法合種子在前念之義恒隨轉攝初小
實中過種子不至現在之義也問后二邊過有何義
恒隨轉所起之過又空理者知前分別依後有所起過
地持來應轉者若若若若若若若若若若若若若若若
有故隨於初初初初初初初初初初初初初初初初初
果勝時方生果也外緣和合一切時是故得果之時
生果不得時時不生果也外緣和合一切時是故得果
引自果義者三三三三三三三三三三三三三三三三
運此過故論初初初初初初初初初初初初初初初初
果有初初初初初初初初初初初初初初初初初初初
皆隨轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉
為第六句答論云多初初初初初初初初初初初初初
故論以引自果義為此章主義勝於教義以教義中莫
如隨緣生滅故轉故以初初初初初初初初初初初初
之論至金剛降降降降降降降降降降降降降降降降
乃初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初
問者若加六初中問問問問問問問問問問問問問問
不難力故者現不持持持持持持持持持持持持持持
金不作故者現不持持持持持持持持持持持持持持
義各二所以何故問問問問問問問問問問問問問問
應有二所以何故問問問問問問問問問問問問問問
生法以復此者相資發之言具因有定定用緣有
發果能之義也是則因有方面資發緣有方面資發
和資成故則各各各各各各各各各各各各各各各各
元力不得轉義者是初初初初初初初初初初初初初
現法具說四何故論此中不若第四句耶答若現也則死

力不得轉者無故不立耶有而不立耶答初問問問問問
則既去以彼非是因故故不立若若若若若若若若若若
截斷則有而非因故不立也問有而非因者何耶答若
相教元為真法生果力用故是元力不與緣合故是不
待緣此則四句相攝之時應為第四句非是因故不立
也和義者若約終教元故不立也古說今也教轉攝
設約終教簡不更不更不更不更不更不更不更不更
更如門元能生果是元力也既不更不更不更不更不更
舍初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初
初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初
而不更不更不更不更不更不更不更不更不更不更
是日當故不立之是故初初初初初初初初初初初初
上四待緣能起也問何故不取自因六義更更更更更
緣為不成故又不難治因緣緣之過故也何者持緣
障方得見於四神緣或若若若若若若若若若若若若
障元障之義又緣生果因力全能生果故方治果因
之病若白六義和持者不治自觀緣緣之病也問何
待緣是不生果故當於第九初初初初初初初初初初
得此可是自因六義更更更更更更更更更更更更更
通身章主以有力在持緣以持緣有有力在持緣以
資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資
去因內東歸不可得耳是故要須因緣相資成第九初
不天主也此問合意者係上因緣形資現元觀緣緣
問既元觀緣何故當為因時方具資成耶答既元種子
方具六義故曰是種子緣非是種故也以問答中若
不為因要說即此法為他因時者此中有有有有有
不為果之義有有有有有有有有有有有有有有有有
初不為因不為果者是因因因因因因因因因因因因
也因因因因因因因因因因因因因因因因因因因
者望正果之時因是正因緣是緣因 若望增上果之
時及此義也果果果果果果果果果果果果果果果果
以此二果不相由故也次至高因緣者正正及緣因隨其

教分通也

十

者之所引揭去諸注於微藏者則謂諸注源在本藏也
識於法亦者本藏藏能在能真謂也此二字為因也
平為果老諸法在本藏時本藏是知藏因能真謂
法是本藏果本藏藏於諸法之時能真謂法是能藏因
本藏是所藏果也因能真亦其是也者為是知真之義
具六義耶為是本藏在能真要其六義耶答如前問
若全雖是吾果而本藏中方有六義也何云現行轉識
具六義耶答現行門中結集所惠一向則故不謂本轉生指
之義是故能真轉識不具六義隨空門中論于轉故則
識而具六義也是故吾果所真本藏方具六義也問曰詳
本藏而六六識便是其去舍合也若約此義本藏及識中
皆具其法二義故約其去舍合是知真約其具法全
是所集何故本藏謂之所惠云二識唯是知真耶答不
識而具去和舍者本藏具而七識去和舍之義故不違
也何者謂雖品號就缺水混文之中三違分承喻家假
還而云識俱成今識緣起故謂知去和舍藏名何於本
識而向元明七識俱備乎比知和本識向元明七識俱備其
去和舍也今故直約空識現行具六義也何者若空識中
具本識故方具六義者若他果時亦具本識故應具其
耶然不令故直約七識現行為種因時具六義也如是
故而前現行門義別也是故云性攝論上一切生起微細
具六識得為種子但而重言四識相反比一切生起者
是空識故直於空識中具六義也問若舍而本藏六義
何別答既云但而重言四識相反故具六義則同然未
具堅住元記等四義故別也

第三句教對簡生

一正向對對簡二訂三問答初二中謂約作何說用
修四句中追身三決定而對那藏各單為句雖二句各
對前者何可云乎初句自有力不傳強故單單為
句后之句或雖有力但稍弱或分傳總力故取為句
矣又問何故雖有中引自果為亦有性隨轉為耶一
據空中俱有語亦元待眾緣為非元耶答可云乎引自
果及俱有雖待眾緣自備有力故為亦有元性隨轉及

卷之四

+

得衆衆雖無神祿如自充力故萬物有非此衆所攝
作二難一何故故傳四句中以用中力充乃義而收攝
二若初二句但說單單爲句何故用四句中合此義而
而五此是喻和而所說故雖非所懸然此是傳四句故宜的
其傳論四句耳不須力用也此傳傳義似頗難解然有說
今略述已載作有充等四句門說必定是有義制邦成
唯是充義皆不定之義故各單爲句也何者決定者
章立教意則非自歸口云云決定雖自不及之義說和是有
義充不定義其制邦成亦非自歸口云云自歸之義雖
是充義充不定義自此義故單單爲句也引自果士知
上教有不定義乃亦有權國亦全故爲非有也問此不定
義又何各引自果者蓋正正之義雖引自果而實單單
不爲引自果又生現理時方爲引自果錢斷不令說和者
不定之義但隨轉者恒隨權說去是有而外自自有說
不定問此二是不定之義何故引自果爲亦有恒隨
轉爲非有耶答引自果則有義解恒隨非利有義故
也何者引自果自果是單歸恒隨隨轉轉非是不利種子
之義說也問俱有仲果緣共是充義何故俱有爲充者
衆緣爲非充耶答此充義不定義故雖充之句也說充
俱有則充義轉轉非緣則充義乃說俱有爲充充得無
緣爲非充也他者得有三云曰俱說方有即理是不有是
充說故也傳衆中云四充自性說充充說者也他者得
自會機相難云約件句以力用教者停之用故卷卷自
機機停句由理充傷也又會義士難云傳則勝故的得四
句中制邦成決定單單爲句則則言說故用四句全爲
一句也傳機理述如是今教約傳四句中作充等四句門
說若合制邦成決定爲句者雖有亦示充充非有非其
句充指有唯充之過也何者決定是有義制邦成充義
若合此者唯是亦有充充之句充唯有及充充句說也既
用四句中停不自不他等四句門說若決定制邦成單單爲
句者不他主中有停三句之過此說今則不自生中亦無停
句之過何者決定制邦成有充二義雖別而然此也不

世宗憲皇帝

ト

義者合二句書有作句之通故其不曰生之謂
以此義故停四句單單爲用四句中合到一句也問
立於特像意者答彼道身是故說一種有中引自果爲
有恒隨轉五非有一種空中俱有爲亦元神果緣非引
耶之問則二答答前分句曰之時其意已明不須更元若
直使道身教義則古義第二三問中引自果等四義
各當亦有非有及亦元神之句者是答所問之故答中
正答所取之義謂引自果果亦有亦元非有亦元亦有
亦元恒隨轉神果緣各異非有非元故也一亦特像之義
問中四句各當四句者是所問謂則直約其條件而曉
敵當之或答則卷用現份有元之神引自果俱有中者
果亦有亦元恒隨轉神果緣中各異非有非元二說也
問其義主何答俱有引自果並是有力故於是亦有並
是佛緣故共是亦元也恒隨轉神果緣並是元及故共
是亦有並是佛緣故共是神元也此中特像道行動止有
亦元引中俱有引自果並是佛緣故共是亦元者何故非
有非元引中恒隨轉神果緣並是佛緣故共是非元者
自教去雖同是佛緣而俱有引自果者有力神緣故爲
元其恒隨轉神果緣者無力佛緣故非元是元及不
合謂空三有一類既各別何故引自果及俱有全是亦
有全是亦元恒隨轉神果緣全是神有全是非元則若
引自果及俱有共是有力佛緣故亦是亦有全是亦元者
決定及別別滅共是有力不符緣故亦是亦有全是具
耶點有力不特緣故雖同定是有力別別滅是元者然
則引自果及俱有有力佛緣故雖同引自果是亦有俱
有是亦元恒隨轉及俱有緣無力佛緣故雖同恒隨轉
是非有佛緣緣是非元雖元是是說問中正答所現
問故答中亦答所現當也問既決定別別滅空有賴
破單單爲句則俱有引自果恒隨轉俱用路空有亦
別何故后二及爲由耶答引自果雖有而外但有能
於元故亦亦有俱有雖元而非但元非亦帶故有故主亦元
是說亦有必對亦元亦元必對亦有故合爲同恒隨轉

陳子龍

+

雖有而非但有故是而非有得緣雖死而非但死故是非是
是故非有對非元非死對非有故合為一句是故非有對非元
句也此中辨機又作難去用四句中有合六句之難句何故
即問非有對非元非死對非有故合為一句是故非有對非元
不生不生故則中矣具曰自故立難句為第四句也何
四句既約有死等論四句故則中矣具曰自故立難句
也四句俱俱有及引自果元二故不生者道身去問以
緣生緣生因生緣生其義可然有力有得緣可生
生相參為不生者何可去子以有力得緣得緣
有力其此是不生者義也則六義因緣全現緣緣
德者道身去問既因緣生而但生現緣是勝德不主
因起勝德者何可去子對六義因緣之病故耳此初教中
因緣緣緣故故此執是故合也問上問并六義多是初教之
義何故初教初教之病理答謂論六義多是初教之義
而章教者教者教現和果觀生有義也何者有有力
等義正當教教也問初教中无空有力死力義耶答初
教中无空有力死力義也何者初教初教有有力死力義
界生我不及真空故也道身章通師曰種子六義義
不極一義方極何者因緣和望方具有力死力等六
義若言單因死緣生法何成種子六義乎此故也說引
訂甲問不自生不生者空義自曰生者是有義
緣生故者是有義不生者是有義空義自曰生者是有義
然則二句各具空有何空此觀有增空倫邪答此觀
有義故現因緣共力能生之六義故有增亦有不生之義
故空倫也問不生之句當目第九觀者是合俱有引自
果之句則有力得緣義也言得緣者得因事之外境上
等三緣彼第九觀士因內我雖不可得故因死緣然則
相違何故言當第九觀耶答有非教法教之時有合
義配當之時若分教法教時因外有增上等三緣也若
合當時合六因四緣為一句不自不他當因緣觀不生
當緣觀觀不無因生當性觀觀不違也問此不違句是
非二件論中教士隨順生故則非應不生者不生者

教士通抄七

八

非應隨順生耶答約理實則元果義故是不生者也而隨
俗則非元生義故是隨順生也此是說合公第一觀
士三非二件但隨順生此則去前見日緣相隨順生者元
不可取為隨順生不可不隨順有故則自有隨順生者
從因生故雖有無不可取也又言五義第一觀士二件
有為緣觀四門此是第三不共作非二件者說曰乃自
以外為他或果為自以因緣為他此二他俱不作故若自
他俱作何得為緣生為教此教三他俱不生則隨俗
說生理實公無生和隨順生者約隨俗說不生者約
理實也若教公文者但隨順生者正教非一作義此則
去前見日緣相和者同去所證之相隨順生者有無不可取
者合教隨順之義為隨順有故不可無者教無不可取之
義隨順有故非自有者教有不可取之義後隨順有者
是隨俗之義非定從自生者約理實具之義相有無不
可取者合約也故知隨順俗教為隨順生則理實故為不
共生也元果者教者是不和義則相和生之句則明難緣
起其理不和義也緣師第九觀士諸緣生法成俗理相
不屬一緣但諸已生法隨去緣生不得二不問緣緣故
論三先和者故作時不佳故若因緣生不可不佳此之全
主第九觀士曰正有力得緣空有力故不得相和故去无和者
故也此是因緣不生果起之將名曰作勝於因緣觀的无和
性故去不佳此是因緣不生果起之將名曰作勝於因緣觀
於緣亦不佳果故云作勝不佳此義正足經中勝義可知
此此可和也問五義五義五義五義五義五義五義五義
諸論不問略有五說一約破外道諸論諸論不從其自性
生故去不自生三不從其自性生故去不自生三亦非
微生大種和合故去不生三自非元自自然而生故去
不自生三約破衆論一諸法不定從自同類因生故去不
自生三不定從彼異類因生故去不他生三又非俱俱有
因生故去不共生四衆中許光明是光明不正惡性俱度而
起似若光明不令故雖无自三約法現觀二果不自起者
不自生三自起不立對誰若他义他亦各自皆不成自為

教士通抄七

十八

他生故士不他生三自他因果既不成故去不共生四雖曰
緣外无別果法故去不无因生此上三意如前若打論及
論等說四句日緣相和對法論云自種有故不從他得來
緣故非自作无作用故不共生有因緣故非无因云云若緣
起无等門但日緣因果和對法各有一義一合有力无
无力謂曰若果有金不生無金生故去不生緣生故
二緣生於果亦不生因必金生故去不生因生故去
力不俱故不共生四无二力亦不俱故不无因生此門有云
彼力具有有不有故全相入云云三他俱有云義故有和即謂
邪且因力故論明其相入亦因因律由現因性空問於緣何
者謂若其无緣即无自故以生果名因无緣果不生是
時不名因是知此合會破彼緣為不自生是故緣是有義
无不能得因是空義无不度將因後得故緣自同緣
緣能得故得因已餘因得緣受等義准是此若觀因
即不自不他二句是第八觀不共生是第九觀非无自生
是第十觀也若配中則則中門是第八觀即門是第九
觀何故教第九觀門時的中門論四句亦約即門論四
句耶答兩門別也何者若以四句分配三觀則第八觀
中因緣共力生俗果法故當不自不他句也第九觀因
空緣亦空而生空果故當不共生句也第十觀中因緣
不自性順成俗緣故當非无因生句也若緣起无自門者
當第八觀中門論四句當第九觀即門論四句也問如何論
四句也問如何論四句也問如何論四句也問如何論四句
緣必无力故將緣因因是故緣不生因生故不他生也若
有九時自必无力得因緣是故因不生緣生故不自生
也二有力不俱故不共生也二有力不俱故非无因生也
在即門論四句則即門是有得无得故見因有得則全
法界是因因外无異緣唯是因生故不他生也見緣有
停即全法界是緣緣外无異因唯是緣生故不自生也
二有停不俱故不共生也三无停不俱故非无因生也是
故約案中即二門各論四句也問若以不自不他二句為
因緣觀不共生為緣觀觀不无因生為性起觀觀不共生

教士通抄七

十九

門中又以六義分則第八觀中唯具制勝決定性隨
轉待緣而四義第九觀中唯具引自果二義第十
觀中具與六義耶三觀各具六義耶各分門中如初
說約與六義之用義者第八觀六義之作義當第
九觀也問何故耶答中門是力門即門是力門
破六義中力義當第八觀也六義中力義當第九觀也問
若分觀門中引自果當第九觀則引自果是有力
力得緣故是力門何故當耶門之第九觀耶答若分觀
門中引自果是有力故因是有力故因是有力故
然因不住力故不住力故當於六義中若若若
論時制勝決定性有引自果是有力故因是有力故
引自果恒隨轉待緣則制勝決定性亦有有力也
此因有力緣有力之因緣大力論生界之義故六義中
別者第八觀也若若若若若若若若若若若若若若
則力門亦空因之向緣傷不作故如是之時法現現故
中伴義別當第九觀也不死自無隨順有故者當性觀
也問深觀中三非他作自因生故即成自因具有層層
元因計比既初由中無元因計何故更以中由司為不
因當耶答初司則俗語法中令無元因計今則以不
因生今令意地計無 今分別故也是故故文云四時元
作因順有故耶唯意地謂元分別者其義也問則觀
地謂元分別者云何答例如地前從十解至第十迴因
心違所取老得天和真第十迴因心違所取老得天和
真如迴向心中所取老和離取不生得真義性此即意
言先於觀也至初地時此意言若觀入初地是觀
得真義性無性性性云地地謂元分別也此亦如是是
十觀時即入第一義諦也問論中初觀即成合觀義別第
二觀則第義諦美別凡門手觀則第義諦美別何故
第三觀中即入第一義諦耶答凡門手觀是五種義別
而指指相中觀義第義諦中即入第一義諦也是故中
問三觀義別是進觀義是顯耶答此進退隨順觀
世攝故順即入第一義諦故進也此是第十觀中即入

教分通指七

三十一

第一義諦也問若何何故隨順世諦諸語耶答初之
細別至第十觀方定是進是退是隨觀世諦諸語則
此所治竟指之時即入第一義諦故云即入第一義諦
進也隨順有故者當第十觀中即入第一義諦
何故隨順有故者當第十觀中即入第一義諦
性從顯說各現則義故作是說又教論中唯有現生
是故可證意亦不別以緣故理者即入第一義諦以性
從和者理不自住順成俗諦也問此觀是具空觀故
即入第一義諦者是此觀在何故順成俗諦耶答初
諸是具空觀不相違也何者三有但中而中者即空
之有故也問此觀中具六義因若何我耶答是順成
俗諦義也問若公此觀既有成俗之義何故唯是具
耶答第九觀中雖有空二義故成俗義屬於俗諦此亦如
是雖有順有之義而欲成俗義屬於真諦也又具集論
五者若問何此地論中不生之句為初集論中自性有
故不從他為初耶答公許此地論於教集論之初教
故也何者初教中觀緣緣故因生句為初初教中自性
無觀緣緣生句為初也此中特德土此說雖教然有
不宜謂此句義諸論所教於第不同此二論如文所
說中論等如地論法第以生句為初則則中論中教
義雖照為通小義未計因及外道口性因義故是知
緣生句為初未當於教中若地論及自集論初對之
時非元勝者故初此義別若云亦得何者章士因說
云教此句諸論下因時有五說乃五句之義則云五
緣起生身門云云此第五門當此地論句義也然則
內集論深淺立階也何者因緣則業門是三業緣起元
身門是別教一義故也此章文二論四句是因地形
在業門也何者前三由斯在因地緣全在業現緣勝勝
引二論故也問若公此二論四句當何教耶答地論四句是
終教集論四句多分是初教也通緣教也問何和集
論云通緣教耶答法教章上計法論云不持名心及
根境是名安有一切皆是之矣有即現持名云權現是成

教分通指七

三十一

有也解此此通整觀亦通一義也何者復章云云云
教中當自空說不借名言根境是非安立門借名言
境是安立門歸去不持名言不借名言是一教故也問
若公二論先法法耶答集論中不持名言言不持名
而其義則正當初教上通於教地論正當初教上通於
教一義之義故小有不同今此章意云論當於教之
於緣起勝勝是也教章上第一觀因緣云安門中引對
法論四句已云凡諸緣起上攻之句已為甚深現知四句
是故緣起最甚深法故也問因緣全在業現緣勝勝
者是何我耶答公觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀
自作緣生故實非他何何何何何何何何何何何
勝力若不引算勝力不成今此章中偏取一得勝力屬上
論之自觀今此通取一力不能生義現因緣形聚方成
勝力故方現緣起勝勝故也此二句或與公不分勝力何
以四句通過竟奪八不獲類與六義和對問今齊也八
不若中論所亦也謂不生亦不滅不斷亦常一亦不
異不生亦不來也答中以四句通之則因不生者是及情緣
生故實理理理理理理理理理理理理理理理理理
一者六義唯是一因緣故約我今三義制勝城等三空是以
死自性故決定等三是有緣起現前故中則亦有死
了者但有引自果是有力故亦有力共是緣緣故亦分
也何者得緣緣有足時因萬死力故也第四句力不
得緣者若若若若若若若若若若若若若若若若若
非死力也也問何故得四句中有非死力之句用四句先
非死力非死力耶答非死力觀故不論也故非死力之句因
伴中所具故論也何者是空有義故或有平等義亦
易非有非死義也何者是力能緣故有力死力者若若若
故不論也問三句入二門者當上二門中各具五句故也餘
思準之者得德五十八及三十六門中更有異教故也餘
謂目緣觀中具有力不待緣死力待緣之二句緣觀中
具有力待緣一自性起觀中設諸前二觀故具前自即
為六也又則三觀三句中各具九性起觀三句中

教分通指七

三十一

亦金鈔有九二九成十八門也此十八門中一名有二名者有三名故
為三十六謂有力不持緣句中有定差別源滅之義不
力持緣句中有俱有引自果二義其分持緣句中有俱
持緣二義是八句中有二義故成十六金鈔
餘門也此義同於林德以六相攝三觀論開合之義也謂
林德六相攝三觀論因果六三三三三三三三三三三三
比言之三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
中亦亦則二之三三三三三三三三三三三三三三三三
對之三也初說善也言則緣觀三者若別對同異對
應緣對故為三也緣觀觀中亦亦三觀各三三三三三
三也問曰緣觀中的三對論因果為何合慈慈則利為
果同為因果為果同為因果為緣觀觀對亦亦故
有金鈔因果也問何故因果果而耶答為引三善故也問
何故慈則利果不為果三善則為因果為慈慈則利
金鈔不能引金鈔不能引故也言一六者有性起觀之
一六者此觀中雙攝前三觀故有六重因果也是故合前
六重為十二重因果也林德以六相攝三觀論開合之義
順於金鈔以六義攝三觀論開合之義順於三善所
順雖異而施設之義同也第五觀攝中四正觀攝三
觀各三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
對論故句數料簡之次應有此門何故開合之次方有
此耶答欲現法具切法乃至先盡緣起之義故也謂開
合既明從因得乃至六義隨一皆具六之次有此門者統
三業主一發現法中具一切乃至先盡緣起之義故也謂
是名異相者問答下卷主四異諸義自異問故解此止
二文者是也一義也何者不稱是者是也長短各異也義
是各異方能現同故問何故余耶答若諸緣一者不得成
合之力故知各異乃現同也是故此章本主各各別異現
於同而問答文之也六義約緣起自伴者問像公第八觀
去其六義同是理法對因事現緣去因事六義不能自
生後成解之然則六義應非自伴何三義自伴耶答對
不同也謂彼文中對四緣故此文中對六相故也問何故當緣

教金通記

三十三

則曰自伴對六相是一自伴耶答若對四緣之時六義唯之
理法故後云因事不離自伴自伴者對六相下義還是自伴
故也六相攝緣起義門者又彼第八觀云若今六義不應忘
別顯合六義六相共成者六相有二義一顯正何事此二義中
顯理義現事顯其四緣事云義同上但顯事義增理義
微所以因緣生法遠義現為理上則對四緣顯今人論
知四緣顯事增也所以知對四緣顯義增者為并一相今見之
理上之可見何何故緣中對六義故中對四緣顯耶答由
四緣顯六義若不對四緣六義不能自成故故言義與
不顯顯不遠也以法伴入善門遂成義者則六相者現
分別故以法伴入六相則應成平等何云遂成義則顯合
義別者即成平等也謂義別者對同異緣等義別者
以此義故以緣起法伴入善門之時遂成六相義則顯
故方現則顯義自伴平等義以六義合句順去非故即
顯三善者四句中非先顯使之義六相中非先顯見之義然從
增相故金鈔四句內六相俱為入法方便者四句內三善增進之方
便也知金鈔理法之方便也問六相即是法法解六相外別有入
法法耶答古有二說一云此法既入法方便相得去此路入法
性家之要門開顯羅尼廣好顯起故於此等言別有梵金
一五六相即是所入之法何者以相隨羅尼法顯現先盡成會
賢自正義故問此二說何為正耶答一義者得至六相重當
廣起第六約數并中二謂一義與三義也三義中亦二
小義與三義也問小義何故名義俱先耶答顯耶識中有一
六義其小義中唯論六顯故先也問小義中得顯耶名此義
中亦得耶名耶答顯耶是名義故顯得其名六義是則不
得別義之名也若三義顯耶等者一云三義顯耶始終二
義顯耶顯耶者初顯耶顯耶者約終顯耶法先有通
約終顯二義說也二唯是三義終顯之義謂顯耶顯耶者
是具合顯耶故也問初顯中六義名義但得顯合今也問
若合顯顯不得之小義何故顯是緣義耶答欲別顯
顯名故也謂小義中雖得顯耶名而不得其義名義初教
中雖得生顯顯耶種子六義而不具分顯耶和果顯因

教金通記

三十四

中空有力無力等六義之義也緣觀中雖得具分顯耶如
果顯真因六義而不得主伴具足善賢因國中十緣善
法隨法并因種子之義也問復主善六義於日本顯耶家
顯之所具之義其善賢因種子之義作是顯中顯其
耶答此亦自本顯耶家法法中所具義也何者善
二觀中第十顯耶等說顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯
因顯故今復事相和善元善現故知今也又由下文見
三比對以現別教之義文現可知

釋華嚴教分記因通鈔卷第七

二十五

釋華嚴教分記圓通鈔卷八

高麗國法會國通首座

均如

十玄緣起無身法門教第三十中有二一乘意者前明二乘義理法明一乘義理中大明十玄世界是二教者十者是教者言者玄妙義以十門十法玄妙故也緣起者謂於通計自性也無身者十門十法隨一全收故也法者軌則義也門者容指歸入義也且約自身論十法十門者一吾五又身法今生身即教即是所詮為義二吾五又身法根四大等緣起義別為身即同法性為理經云眾生即法身法身即眾生三觀吾五又空寂先身為所觀境如是觀者是吾心智慧能觀智四吾之所造身是法記謂行為行今日所受九夫位者為位五吾之造身為因所感之報為果六吾五身是有情故為正諸佛通諸凡乳中說法度生又八萬戶五之所依處故為依如經云眾生世界故七吾本覺其性本來常住不遷不動為所處於五天之身天際顯現為用八吾身是人以解起法之行攝故為法九吾身所造不善之業通於真故為通以善之行攝故為法十吾身十當界之佛內藏身先有小明捨離之時我若作善助今增長我若作惡我若今凡屬是善速心之所得故為感如是善身本若圓者分具足十對普信為同時具足相應門即此善身不動五又圓於十方是故若不空名廣供自在先身門者故於善身具門法也三若作此觀不動自身即是先身法門之清即是自作虛舍那佛即是普賢法界即是法藏世界即是大方廣妙花嚴經也亦密法師行誦品記中約此義觀到皮為紙則血為墨折骨為筆骨為筆文云二約觀智觀智觀智觀智若皮若骨都無定實本體空先我觀時雖然自觀以有身相其相果法地地已現元自伴元周法界如是推三諸具足成空假中微妙三觀於此顯生得此門聯合心機即是真經以經是詮義生得真已觀心是相即先經也亦當此義也即此門

通鈔

卷八

均如

釋華嚴教分記圓通鈔

卷八

均如

釋華嚴教分記圓通鈔

卷八

均如

釋華嚴教分記圓通鈔

卷八

均如

釋華嚴教分記圓通鈔

卷八

均如

釋華嚴教分記圓通鈔

卷八

均如

釋華嚴教分記圓通鈔

卷八

均如

釋華嚴教分記圓通鈔

卷八

均如

釋華嚴教分記圓通鈔

卷八

均如

釋華嚴教分記圓通鈔

卷八

均如

釋華嚴教分記圓通鈔

卷八

均如

釋華嚴教分記圓通鈔

卷八

均如

釋華嚴教分記圓通鈔

卷八

均如

起者一云法界內緣起分化也一云法界外緣起分化也初義法界是名身品法界中一法法界故內證也如是法界隨緣而起故緣起者外化必義法界者通於內證外化既緣起中有起不超不超之緣起是內證亦通內證外化也今教外化也謂法界緣起之名從隨緣的因并教義得故外化也問法界緣起今以專門略攝為二一者竟竟果證是法界緣起中開究竟果證則法界可通內證耶法界緣起之名從隨緣的因得也但何緣義中并論究竟果證則法界中十玄緣起法界緣起故外化問何如今耶答法界緣起的因并教義法界緣起上十門等辭教上文字是普應同時會融一法界緣起其義門此法界緣起義中法界緣起一義也此法界緣起若法界緣起是內證者公十玄章一乘法界緣起比以一乘為內證緣起也問名身品說云不思議者此中大意於一乘法界緣起為二一脈隨之海二呼吸之機緣比與此何別耶答緣起有多義今教一法法界則主緣也當於究竟果證觀之是觀土海之緣故法界緣起約因中見也故謂明觀者非一緣故彼觀中先舉所依之內證後開能現之證此章與五教章中先舉外化復開所依內證也一問一法法界不偏內外故此之法界緣起亦不偏耶答一法法界者局於內證不通外化也法界緣起者局於外化不通內證也則法界之言雖不定隨於證見也依普賢觀中就初果分中二先正取後開下問答初中三先正取果分中不論者下開教分也後此當下明不可說初中二先立理後引證初中一云圓融自在者海印定也一即一切等者佛證是也今教欲現圓融自在義故云一即一切等非別意故通二定也引證中問如華嚴經中究竟果分國土海者於大總中指何處耶答一云究竟果分者當名身品中批據之國土海者當於現證此意者以一味與眾融為土海義也今教不分也謂究竟果分所證之法也國土海者所依之土也十佛自證者能證人也若唯證文究竟果者第六會中記

教分通記

二

教分通記

五

教分通記

不可說中此當不可說者立何以故者噴不與地相親說者答地論云下引證之因分可說果分不可說者十地品許說中亦中十三項半初二初七項半明義大後五項明說大義又論經中十一項半初六項半明義大後五項明說大義又論云十地義如是不可得說開說大初云我但說一合地論云何故前云十地義如是不可得說開說中云我但說一合那是地所攝有二分一因分二果分等也開文似證即開當證耶答一云文似訂也今教開當訂也開藏云十地義云二非相者此十地中宗要有六一所依界海如大蘆空二地智所訂十重法界如空中所畫之處三根本地智能訂法界和能依重和四諸地後得隨事起行慧智不住尋五諸地加行所起行解為趣地方便六審法現成諸地差別註此六中前三門合為義大後之三門合為說大乃至云今教有兩重此十地有二分一觀實十地唯佛所知佛智所行名為果分二隨相十地景畫所知菩薩所行名為因分故二十地有二分一約妙智正訂智如境故唯相離言故言果分即不可說說二約方便寄法現地差別以此六法界準相重因分果分如何答一云和一能實後五隨相一云六合實六合隨相一云根本智觀實根本智隨相一云初三就實後三隨相也今教如第四義問何故今耶答依義大文立初三法界後教大文立後三法界依義大文立二重果分依教大文立二重因分故知初三就實後三隨相也問若今二重因分果分云何別耶答後重因分果分者十地中故約妙智正證為果分約方便寄法為因分也初重因分果分者通一部中故約性海果分為果分約緣起因分果分之間既云是地所攝有二分因分果分投重因分果分者十地者此義可今何故以就實隨相因分果分是通一部耶答論中國果分者雖當投重而約妙智正訂果分者同於通一部之性海果分最為就實會約方便寄法因合同於通一部之緣起因分最為隨相因分故也是故清涼云二約究竟佛智對普賢因說義通一部謂此訂智實同

教通通八

究竟佛智為果分地相之因同普賢因後為因分故得和也開訂智實同究竟佛智分者訂智是究竟佛智是又地相之因同普賢因若地相是普賢因是問何答訂智實同究竟佛智之訂智者妙智正訂果分也究竟佛智通一部之性海果分也地相者方便寄法因分也普賢因者通一部之緣起因分也地相以論中義大教大之文當於後重因分果分也約此義大果分妙智正訂因分方便寄法同於通一部之緣起因分之義最為隨相因分也開所依佛智者是外化內內訂耶答外化也問若今依中見耶所同中見耶答如後果修修二故開十地品十重法界一約本唯是果得不可說性二約所訂地相具如三約智根本後得智此法能安隨相中准當云何答約本果是不可說性者當於就實果也第二第三當當隨相因分也問若今約所訂地相具如者當於所訂十重法界約後不得等者當於後得智根本智是則唯初一法界可云就實何故初三就實後三隨相耶答有依文有約義教也若依文依義大果分立初三法教依教大因分立後三法教也義大果分同果海則就實也教大因分同於緣起因分則隨相也於六法教中未如何詳究何許隨相故云初三就實後三隨相也若不依此二大之文直約義論則性海之隨相所訂於因分中見也地相約本果海不可說性者是隨訂智同於究竟佛智最也約所訂地相具如等皆是餘處之能訂智也問若約所訂地相具如等者是不依文直約義論則約本果海不可說性者是餘處之果何故云能訂智實同之果分耶答此義可許然而清涼抄云一約本唯是果海者此教下示說今果中論經云我但說一合論時云是地所攝有二種一因分二果分註二約究竟佛智對普賢因說義通一部謂此訂智實同果海為果分地相之因同普賢因後為因分然論唯前義說究竟佛智乃是古便最取論義故存二義故云雖通一觀此品正明此約本果海不可說性者合於究竟佛智中

教通通八

而取故知即是正用果分義也問清涼疏云謂印此訂智其同究竟佛智為果分如通處之空不具大空此通處之空喻訂智大空喻究竟佛智也例此即下云地相之因同普賢因為因分是則通處之空隨空處之空亦有說義此則通處之空喻地相相空隨空處之空不具大空者諸佛與喻合也然則地相之因下法為喻亦得相合何不合耶答及則故先此證也謂文云約究竟佛智對普賢因說義通一部謂此訂智實同果海為果分如通處之空不具大空地相之因同普賢因以廣說則有無量差別若性海獨力後過於此故者妙云現相也是則通處之空隨空處之空亦有說義等妙云并不可說不可說也如是現相及并不可說不可說及則故今也謂前中既并因分果分可說不可說義則善訂智亦不可說雖不可說以通處之空隨性空處之空則亦有說義如是喻非是喻前可知就問答中問舊前云一即一切一切即一不可說其相狀耳比因此問也問何故三果所依之果不并問耶答一云三果所依果即是究竟佛智之果故前既之中教已盡故也今教何故經中乃說佛不思識等如是問時三果所依之果亦并果也問此果義是約緣形對者外化是是緣形對者於外化中亦有非是緣形對者外化是是緣形對者不思識等三品之果對因說故緣形對也若片論之果則非形對也問為與因位同會而說故形對者有何果法不與因位而說耶則凡所說果並緣形對何故不令耶答初會中雖說普賢莊嚴童子之目正取所宗唯究竟佛耳第八會中雖與因位同說正取所宗唯法身解脫果耳是故並非形對果也唯三果之果與三品之果形對而說走故形對之果也是故章立名為強云問明修因之中何故此會與第六會皆有果法同會中間諸會先此例耶答此會是終因之始故與果同會而果在會初十地等是或因此之於故亦與果同會而果在會後比故知唯三果界三品果是形對耳問位滿量之佛亦與因說則亦形對耶

教通通八

答位位滿處之成佛狀現一位之中何一切位位耳不是
所宗故非形對也第二箇分中二一十十二上表下提
給初中有二先據重復初喻示下列叙也初中一以喻略
示者約十證喻略明即入故約法廣并者約十證廣并
十門故約初示二初喻示中先正喻後此且下提點也初
中二先據復此中有二下叙也據中有立其本可知則叙
敘之法雖始出耶答智微和而也謂勝公華嚴宗是云此
敘敘法門微法師所出亦有道理故今叙之又勝師所法
記云所言者叙敘者謂智微法師所說之義是相法師所
傳之辭是量此義有道理故今正述也此則問同修條件
是叙敘耶中即二門亦是叙敘耶答如問二義初者中
即二門則微師已前杜撰和而法界觀是明理師詳言
并說已論也若問異件則始自微師出故今也問說云義
微法師所傳之辭而法界觀中但論中即不說同異件則
唯中即之門是叙敘法何不合耶答微法師所傳者
非是法界觀中叙敘也但是相微法師所傳者
云我師微法論叙敘法如是傳耳是故中即叙敘法也
後敘者既云是相師所傳又於法界觀中論中即叙敘也
今叙敘同異件亦有非叙敘之義中即之法亦有是叙敘
之義故不定也謂同異件與中即等者微師之前諸和而
同論也約叙敘之法論同異件與中即等者微師始故
今也是故其同異件與中即約叙敘而說則叙敘也若
不約叙敘而說則非叙敘也問何文是微師對叙敘之
義耶答一云光明覺品首善備偈云一應為無量元意
形為一應中叙叙云此文上下有二門同異件者同修其
者異件故此是尤出之也辭云此義是問同異件是叙
敘之義也雖立在此義微法文中不說叙敘之義又二
門同異件當同修條件難故不可依也問是何文是耶
答至相十玄章中約叙敘之喻論同異件與中即故此是
是也問十玄章有二本流行並微法造耶答微法十玄之
本有何故但云普賢境界不云文殊境界之言者是後人
造也十玄章六相章法界緣起章融會身以此四章合為

教分通分八

教分通分八

八

一通之本者是也問何今耶答唯說十玄之本中引針
經一中辭無量元意中辭一丁說于坐起當成元所異之
偈以微公未見新莊故非也今四章一本與此章不異是
叙敘法始出之微公創出聲主始傳後思覺證觀等廣
說而此海東自義相德始流通也問若尤明元品偈非是
叙敘之文則二門同異件何會耶答本自偈中一敘叙元
意元意雖為一則通於中即也上文法偈中一中叙叙元
意量中量一則中即也下文諸善備偈云法中元一
性於一法中亦元則中即也元是故以一敘叙元意元
量為一以高中門則與上文法偈同與下文諸善備偈異也
為即門則與下文諸善備偈同與上文法偈異也故云此上
下有二門同異件也問若今依微法何耶答一云依遠非
善據傳云此叙敘法上增一至元意皆思是叙敘法故
是時是也今叙叙不於諸善備叙敘法中元引此偈故又
但云叙叙法不云叙敘法此偈非是叙敘法所依文也是故
大經中雖元叙敘法之文然微師欲現一大經起之時且
叙敘法耳此後諸微法而傳也問大經起時起相由有
十門中初三本法後七是後生則此章中亦有本法耶答
一云無也今叙叙有也文云此中有二一者異件二者同件
所以有此二門者以諸緣起門內有二義故一不相由義
謂自具德故如國中不待緣等是也二相由義如得緣等
是也初則同件後則異件此是本法也問何故今耶答
清涼叙緣起相由十門云初三本法後七從生謂口五
六從初門生七八從第二門生其第十門從第三生第
三從合前三門故唯生一門就初三門初一是異件門二則
同件門三則同具合明所以有同異件者以諸緣起門口
有二義故一不相由義謂自具德故如國中不待緣等二
相由義如得緣等是也初則同件門後則異件門此故
中以諸緣起門等者亦是本法也問同修異件者若從本
法時得耶於用門中分得耶答云唯後其間復義何耶答
初問中於本法中元同修異件之名至第七同修相入門
云謂前一緣得見多一與彼一緣得先則故名為同修

教分通分八

八

今也問三寶章云諸緣生異即異作諸緣生應則同修應
異元身則雙并同異則可提本法時得耶答此則則其
三門本法耳非謂從本法時得名也問何故本法下不華
同異名耶答本法則當緣起自修門則當緣起門故
於本法中不論中即之智故不說同異件名是故本法
普准法界首性甚深微妙也問門則當一門一切多
中一也今叙叙本法中得名也謂三寶章云諸緣生異即
異作諸緣生應即同修等故也問同修本法中不華同修
異件之名至第七同修相入門云而彼一緣得先則故名
為同修則可是用門得名何故不各各此亦深前本法
故此文亦是本法中得名之訂也是故清涼云謂前一路
者則指前第二門以第二是各同修門故比故今也又三
寶章云二諸緣生應門者謂緣生之下以於一緣緣多緣
故各與彼多全為一是一故此一具多前二一故此多一緣
由本一應多緣故有此多一然而本一伴元是則是故名
為同修門也又此本法中云以諸緣起門內有二義
故乃至初則同件後則異件此與諸善備法時得名
之訂也若本法中不得名者諸緣各異與異件之言如何
則則問本法與用門何則答一云本法於云緣起本法竟
則緣起本法與緣起自不問故本法即緣起自修門即
緣起義門是故清涼相公之文如前也今叙叙一應緣門中
聚整十法則本法也此中約力元力伴元伴論即入則用
門也是故二門一重也問緣起本法與緣起自伴是一豈
故本法即是自伴何不合耶答云以意則故先此義也問
同修本法中立幾門幾法異件本法中立幾門幾法耶答
一云異件本法中立一門十法同修本法中立一門十法
也一云二門並十門百法也一云二門並一門十法也今
叙叙三為正問其義云何叙叙本法中云諸緣各異皆
是約各異之單十說故一門十法也異件既合則同異二
門元實叙叙同修中亦一門十法也問同修本法中云云
追相答者此應於彼故故中具十約餘亦余是則同修
本法中可云十門百法何故不各各本通相答者但約

教分通分八

一門亦得云也。謂十法中約人論應時並可得言處於一法而止。非亦應於教亦應於義如是等故。手通相資亦一門。十箇也。猶如一人遊於南家道於北家。唯是一人。通遊各家。如是一條。應於餘九之義。是手通相資也。問若令只是。一條。應何云。諸錄。手應。耶。答。一條。應於諸錄。是故得言。諸錄。手應。耳。若令。難者。一門。則不得言。手通相資。然。既。不。令。難。是。一門。得。云。手。通。故。知。今。也。問。諸。同。伴。今。法。云。二。各。具。一。切。也。則。可。是。十。門。百。法。耶。答。一。各。具。一。切。也。若。非。是。諸。十。門。之。言。但。則。餘。門。耳。故。一。門。也。問。手。通。相。資。中。先。標。十。門。同。伴。且。舉。一。門。而。說。故。云。且。知。何。不。教。之。餘。門。云。一。各。具。一。切。也。是。則。手。通。相。資。中。具。十。門。耶。答。實。是。抄。中。科。此。文。云。先。正。教。若。下。展。成。一。各。具。下。列。餘。門。比。若。先。於。手。通。相。資。中。具。十。門。後。且。知。一。條。下。唯。舉。一。門。者。何。故。抄。中。合。科。為。一。正。教。眼。主。故。正。教。展。成。中。唯。舉。一。門。已。復。則。餘。門。云。一。各。具。一。切。也。故。知。手。通。相。資。者。非。是。標。十。門。也。是。故。云。且。知。若。非。是。對。前。手。通。也。乃。是。對。後。一。各。具。一。切。也。云。耳。問。對。於。後。故。而。云。且。知。若。非。也。何。故。今。耶。答。餘。錄。亦。有。此。義。謂。法。界。云。今。且。約。一。門。并。緣。起。乃。至。如。十。二。目。緣。說。餘。錄。生。諸。法。准。例。可。解。比。先。說。十。二。目。緣。之。一。門。時。復。餘。錄。生。一。切。諸。法。云。今。且。約。一。門。今。此。亦。合。開。三。室。重。云。緣。錄。之。中。與。此。手。通。相。資。何。別。答。具。也。後。則。通。於。十。門。此。則。唯。約。一。門。故。也。問。若。緣。錄。之。中。通。十。門。者。諸。錄。亦。應。亦。通。十。門。何。云。一。門。耶。答。具。也。文。云。緣。錄。之。中。以。於。一。緣。起。多。緣。故。比。緣。錄。之。中。若。具。十。門。也。以。於。一。緣。起。多。緣。故。云。當。諸。錄。手。應。故。唯。一。門。也。演。義。中。般。一。各。具。一。切。也。云。法。界。是。則。先。法。中。一。各。具。法。界。是。則。先。法。比。展。錄。之。中。若。當。諸。法。界。是。則。先。法。中。也。諸。錄。手。應。者。當。於。各。具。法。界。是。則。先。法。之。一。門。故。具。也。問。異。答。法。界。於。各。各。守。自。一。也。若。結。一。門。具。停。則。餘。門。耶。答。結。一。門。具。停。也。問。若。令。一。各。具。一。切。也。若。可。是。結。一。門。同。伴。何。不。令。耶。答。抄。中。展。云。一。各。具。等。者。則。餘。門。也。各。各。守。自。一。也。

故今通文

也。若。若。也。故。則。也。問。若。今。同。伴。中。結。一。門。同。伴。之。言。是。否。有。也。謂。此。一。即。具。多。箇。一。也。若。是。一。門。同。伴。之。謂。也。問。何。故。同。伴。中。結。後。說。展。成。具。停。中。結。前。說。展。成。耶。答。本。立。文。善。巧。非。一。且。從。諸。便。故。今。也。謂。同。伴。中。結。云。此。一。即。具。多。箇。一。故。因。此。及。云。若。非。不。具。多。箇。一。等。如。是。諸。便。故。結。後。展。成。具。停。中。先。云。諸。錄。相。望。停。用。各。別。不。相。和。雜。方。成。緣。起。故。曰。此。展。云。諸。錄。離。失。本。緣。法。等。如。是。諸。便。故。結。前。展。成。也。問。具。停。中。若。則。餘。門。則。何。耶。答。文。經。重。云。具。停。者。以。前。後。相。望。各。各。具。故。言。具。者。由。一。故。有。二。由。一。故。有。三。乃。至。由。一。故。有。十。如。是。相。由。手。通。緣。起。提。舉。生。雖。九。故。是。故。餘。九。入。本。一。中。各。各。不。同。故。名。多。也。既。以。一。望。餘。由。一。故。有。餘。則。餘。餘。入。一。者。以。二。望。餘。乃。至。以。十。望。餘。亦。合。此。中。若。則。餘。門。則。準。彼。知。之。則。手。通。相。資。意。云。何。答。一。條。餘。九。者。乃。手。通。餘。九。望。一。故。一。中。具。十。者。相。資。也。則。妙。理。因。成。義。云。言。同。伴。者。如。舉。一。文。殊。為。同。伴。多。乃。至。云。文。殊。為。能。資。應。舉。修。通。諸。錄。即。一。切。色。心。等。緣。為。所。資。應。是。以。一。緣。皆。重。一。文。殊。身。比。然。則。一。緣。可。是。故。資。則。諸。錄。為。能。資。應。舉。修。通。諸。錄。即。一。切。色。心。等。緣。則。同。伴。中。一。中。有。多。一。者。只。由。具。停。之。多。緣。資。一。故。也。若。以此。義。則。多。緣。能。資。一。緣。所。資。若。同。伴。一。緣。應。於。具。停。之。多。緣。故。方。具。多。一。則。一。緣。能。資。多。緣。所。資。也。妙。理。觀。則。且。使。若。數。也。若。約。師。弟。論。證。所。資。亦。合。開。具。停。中。諸。錄。相。望。者。一。望。餘。九。則。餘。亦。合。之。義。是。則。可。具。十。門。何。云。一。門。耶。答。雖。以。一。望。餘。而。亦。得。云。諸。錄。相。望。則。三。室。重。云。元。大。緣。起。中。大。緣。起。大。緣。起。中。則。則。答。則。也。因。元。大。緣。起。者。通。於。十。門。大。緣。起。故。於。元。大。緣。起。中。諸。錄。各。具。若。具。停。諸。錄。手。應。者。同。伴。知。是。通。合。同。具。故。具。也。問。唯。能。應。為。同。伴。耶。合。取。耶。應。為。同。伴。耶。答。一。各。具。所。應。一。各。若。諸。錄。是。同。伴。知。不。須。問。於。所。應。如。何。一。各。唯。能。應。為。同。伴。也。今。教。如。第。三。說。以。諸。文。立。同。伴。云。今。一。多。一。之。義。若。能。應。是。一。隨。所。應。故。於。應。中。有。多。一。也。故。唯。能。應。為。同。伴。也。問。約。十。法。子。應。者。同。伴。各。具。若。具。停。則。亦。得。所。應。合。

故今通文

十一

為。同。伴。耶。答。唯。能。應。同。伴。耳。若。所。應。則。非。同。伴。也。諸。起。文。云。同。伴。內。具。具。停。相。望。也。同。伴。不。相。由。具。停。相。由。也。同。伴。不。持。緣。具。停。緣。也。謂。於。一。中。本。具。十。極。故。同。伴。內。具。也。既。於。一。中。本。具。十。極。更。先。相。由。具。十。之。義。故。不。相。由。也。一。望。餘。九。則。由。具。十。故。具。停。相。望。亦。云。相。由。也。持。緣。不。持。緣。若。如。三。乘。中。以。正。因。一。持。增。上。等。三。緣。然。後。方。能。生。果。故。持。緣。也。不。持。三。緣。生。果。之。義。是。不。持。緣。也。如。是。一。乘。中。同。伴。一。中。自。具。十。極。更。先。持。增。上。等。九。具。十。之。理。故。云。同。伴。不。持。緣。也。具。停。初。持。於。後。九。方。具。十。故。云。具。停。持。緣。也。問。於。諸。文。中。如。何。得。意。故。云。唯。能。應。同。伴。耶。答。科。顯。中。且。知。一。緣。通。應。多。緣。各。各。復。多。全。為。一。故。此。一。即。具。多。箇。一。也。比。一。緣。應。於。多。緣。之。時。所。應。二。故。能。應。亦。二。所。應。三。故。能。應。亦。三。一。等。如。是。隨。於。所。應。之。多。於。能。應。中。有。多。一。也。是。故。唯。能。應。同。伴。也。又。復。得。元。身。云。要。位。自。一。方。能。通。應。通。應。多。緣。方。是。一。故。比。位。自。一。則。具。停。方。能。通。應。則。同。伴。若。略。云。通。手。則。之。能。應。故。今。也。問。且。知。一。緣。通。應。多。緣。各。各。復。多。全。為。一。故。比。則。此。彼。所。應。之。多。合。為。一。故。所。應。亦。同。伴。耶。答。故。文。意。若。與。者。為。也。口。下。為。者。處。也。應。云。各。各。復。多。全。成。一。故。也。此。一。即。具。多。箇。一。者。一。云。此。一。即。是。具。多。箇。一。之。故。初。一。復。一。皆。約。能。具。之。一。也。今。教。顯。之。語。則。應。云。於。此。一。中。具。多。多。一。故。此。一。者。是。能。具。多。箇。一。者。是。所。具。也。問。可。云。要。位。自。一。方。能。通。應。者。同。伴。通。應。多。緣。方。是。一。故。若。具。停。何。故。要。位。自。一。為。具。停。方。能。通。應。為。同。伴。耶。答。雖。云。要。位。自。一。方。能。通。應。然。此。中。義。正。取。通。應。雖。云。通。應。多。緣。方。是。一。故。然。此。中。義。正。取。方。是。一。也。是。故。今。也。問。由。位。一。通。應。故。有。展。成。也。比。位。一。者。復。通。應。者。廣。耶。答。今。也。問。同。伴。具。具。停。具。具。停。何。故。如。是。分。耶。答。同。伴。具。二。門。皆。具。現。而。且。約。一。義。顯。中。論。現。云。同。伴。現。具。件。停。具。停。現。同。伴。現。故。則。此。則。展。成。亦。合。也。十。句。意。云。所。應。是。具。停。能。應。是。同。伴。比。同。伴。相。入。門。空。由。此。一。緣。應。多。緣。故。有。此。多。一。所。應。多。緣。故。即。相。入。今。此。多。一。亦。有。即。入。也。比。此。則。平。所。應。具。停。之。即。入。現。能。應。同。伴。之。即。入。故。

故今通文

知唯能應同伴也。問十句。字云異門者。同伴十門中。支見
二等也。所應是異伴。能應是同伴。非謂前見俗也。比小謂
前異伴者。簡上所述是異伴之言。而云非謂前諸緣各異
之異伴也。然則可。是合取所應為同伴。亦公所應是異伴
者。指前諸緣各異之異伴也。則異門者。義理章中。問為但
攝白一門中。支見重支耶。為非攝。登異門。支見支重支耶。
或攝攝。或但攝。皆一門。元及足。是故異門者。同伴十門中
第二等也。非謂前諸緣各異之異伴也。故知唯能應同伴
也。問何故。答異伴即入現同伴。即入耶答。案義我同伴相
入。跋文云。由此一下雙執。即入二義。所以謂同伴。即入由
異伴成。異伴相入。故今同伴相入。異伴相即。故今同伴相
即。比知。知今也。問可。是釋。李法。問故云。平。異伴即入現同
伴。即入耶答。本法中。唯說。通應。不論。即入。故不釋。李法也。
問前云。且如一條。通應。多緣。等。次云。此一。即具。多箇。一。則
一是。能。具。多。是。所。具。和。是有。能。所。具。則。於。本。法。既。具。即。入。
何。故。云。李。法。中。先。即。入。故。不。釋。耶。答。雖。即。具。說。能。所。具。義。
然。論。力。先。力。先。停。律。則。至。用。門。方。現。故。今。也。問。一。不。相。由。
及。謂。自。具。機。故。如。因。中。不。待。緣。等。也。二。相。由。義。持。諸。等。是。
初。則。同。伴。後。則。異。伴。比。同。伴。既。是。不。相。由。何。緣。緣。起。相。由。
門。中。說。耶。答。一。云。相。由。中。有。義。相。由。有。停。相。由。約。停。相。由。
則。同。伴。不。相。由。約。義。相。由。則。亦。有。相。由。義。故。也。二。云。緣。起。
相。由。者。對。法。性。融。通。門。於。事。相。緣。起。中。論。故。云。緣。起。相。由。
也。然。此。門。中。具。論。同。異。伴。則。同。伴。不。相。由。異。伴。相。由。也。今
教。同。伴。者。一。中。自。具。十。德。非。望。餘。九。之。相。由。故。云。不。相。
由。然。而。自。所。具。十。攝。之。中。有。相。由。義。是。故。在。於。相。由。門。也。
就。用。門。中。先。具。復。復。同。伴。初。中。先。略。緣。即。入。後。於。中。下。廣。
叙。即。入。也。又。叙。初。後。叙。即。入。之。元。由。於。中。下。正。叙。即。入。也。
若。依。此。義。則。如。在。本。法。之。初。應。施。科。云。從。此。中。至。六。義。攝。
之。者。教。同。異。伴。即。入。之。元。由。於。中。下。正。叙。也。何。者。前。六。義。
中。先。據。云。由。空。有。義。故。有。相。由。由。力。義。故。有。相。入。由。
有。停。緣。不。待。緣。義。故。有。同。伴。異。伴。是。故。至。於。此。中。教。所。所。
據。故。從。此。中。有。一。至。復。則。異。伴。者。教。由。待。不。待。義。故。有。同。

俗異之元由也。從其爲俗中。聖道者。執曰。吾義
有相即由元力義故。有相入之元由也。執即入世諸家
立名不同也。或云。中門即門。云。抑相入。云。三和是相
在。或云。相和相。或云。云。相和。集。或。云。修。或。生。和。依。佛。力。
元力義。又。云。人。云。中。門。即。聖。道。理。門。即。門。則。使。用。自。在。
門。又。中。門。則。虛。空。達。立。門。即。門。則。虛。空。動。作。門。則。入。門。則。
曰。聖。道。理。門。即。門。則。使。用。自。在。門。皆。依。何。文。立。聖。本。和。德。
云。約。施。屠。尼。羅。用。現。現。法。今。齊。比。現。理。者。中。門。用。者。即。門。
也。又。下。能。教。十。門。中。明。和。即。門。已。云。從。用。異。耳。明。和。入。門。
已。云。從。理。異。耳。故。今。也。問。文。和。可。令。其。義。云。何。答。中。門。則。
能。或。因。外。有。所。成。異。故。云。因。聖。道。理。門。即。門。則。因。緣。當。齊。
全。有。全。空。故。云。德。用。自。在。門。也。一。本。云。曰。緣。當。齊。即。空。即。
曰。即。聖。是。故。云。德。用。自。在。門。也。是。以。下。具。辨。即。門。云。云。是。
法。性。緣。起。具。之。速。順。同。伴。不。違。德。自。在。無。得。昇。致。比。故。
如。今。也。問。何。故。中。門。則。虛。空。達。立。門。即。門。則。虛。空。動。作。門。
耶。客。欲。違。外。緣。故。有。此。辯。也。謂。中。門。云。一。微。塵。中。含。十。方。
法。界。外。從。十。方。法。界。入。一。塵。時。十。方。法。界。本。在。之。處。至。
耶。欲。違。此。疑。故。云。中。門。則。虛。空。達。立。故。十。方。法。界。雖。入。一。
塵。本。在。之。處。亦。不。空。也。即。門。者。一。件。全。動。成。一。切。法。故。云。
柱。即。東。柱。東。柱。即。由。柱。達。一。邊。計。東。柱。全。動。即。由。柱。時。東。
柱。无。故。堂。亦。隨。耶。欲。違。此。疑。故。云。即。門。則。虛。空。動。作。故。雖。
東。柱。全。動。即。於。由。柱。堂。不。隨。也。一。空。有。義。此。空。自。件。二。力。
元。力。義。此。空。力。用。比。相。即。之。時。唯。伴。相。即。耳。耳。則。不。相。即。
相。入。之。時。唯。用。相。入。耳。件。則。不。相。入。耶。爲。二。俱。相。即。二。俱。
相。入。耶。答。一。云。既。云。空。有。義。此。空。自。件。元。力。義。此。空。力。用。比。
相。即。唯。約。停。入。唯。約。用。也。謂。中。門。則。燈。光。相。入。之。門。故。只。是。
燈。用。入。耳。燈。停。不。入。也。即。門。則。如。波。水。相。收。之。門。故。波。停。水。
停。元。二。相。即。非。是。水。之。靜。用。波。之。動。用。乎。相。即。唯。唯。伴。相。
即。耳。今。教。即。門。具。停。用。入。門。亦。今。若。相。入。中。唯。用。无。依。者。
中。門。則。如。虛。空。容。持。万。物。之。門。虛。空。持。万。物。時。不。得。万。物。
之。停。耶。然。万。物。之。停。无。道。攝。故。相。入。之。時。具。停。用。也。即。門。
亦。亦。也。問。若。今。何。故。空。有。義。此。空。自。件。元。力。義。此。空。力。用。比。

答相即之時用亦即何者如文云一是有伴能作多
是元伴爲一所作比有伴元伴者直緣條件能作者是
對之作用然則自他義之所持門故用雖相即猶爲有伴
元伴內也相入之時亦亦相入然則刀用之所持故伴雖
相入而不相即也故猶爲力用交微門也由自若有時他
必元故他即自亦比問諸處即門中云一即多多即上比
一即多時一有多空多即一時多有一空即答云云一即
多時一有多空多即一時多有一空也云云反此云有
即已前之空有有即已後之空有故不定也相義者此下
云向上去門有上門一者一何以故緣成故一即十何以
故若元一即无十故由一有伴緣皆空故註向下來門亦
有十門一者十何以故緣成故十即一何以故若元十即
元一故由一元伴是餘皆有故注故一即多時一有多空
多即一時多有一空也次義者此文云由自若有時他如
无故他即自何以故由他无性以自作故二由自若空時
他爲是有故自即他何以故由自无性用他作故此由自
若有時他无无故等者攝取空他即於有自他自若空時
等者廢其空自即於有他也又緣公光寬品云一即多
者一數即多而不見一故多即一者一數即一而不見多
故言歸尊云此一花攝廢已同他律令全是一故一切法而
恒攝他同已全彼一切即是已停是故已即他他即已已
即他已不立他即已他不得比較一即多時多有一空多
即一時一有多空也復數者就一即多中卒之時一有
多空即多之時多有一空故不定也是故向上門中一有
多空者即已前之空有也向下門中有一空者即已後
之空有也故光寬品云一即多一數即多而不見一多即
一多數即一而不見多言故尊已即他已不立他即自他
不存等者即前即後之空有現也問何故今耶答率一之
時不以空元爲一必兼有伴之一萬一故一有多空也即
多之時一併令空後即於多故是故即多之時多有一空也
今叙一有門中具一即多多即一之二義也多有門中亦
具多即一即多之二義也是故下云向上門中一有多

空門下門中多有一空者一有門中一即多者有門中多
即一之義也尤明實品誠一數即多而不見一等今此文
中自若有時他必無故等言故章已即他已不立等者一
有門中多即一多者有門中一即多之義也明諸文中至現
則既今何文是一有門中具說一即多即一即二義多者
門中亦余之義耶答此章同條即門中二者一即二十即
一亦有二門一者一即十亦有十門不同一者一何以故
緣成故一即十何以故由此十一即是初一故元則自停
故是故十即是也一即二十即一者亦有十門不同一
者十何以故緣成故十即一何以故以彼初一即是十故
是元自一故是故初一即是十也一有門中先標之時
即云一即十至後教中云十即一也多有門中先標之時
即云十即一至後教中一即十等者是也問一有門中如
何之時一即多如何之時多即一多有門中亦余之
中門論舒攝即門論廢攝故一有門中一即多有者余之
一攝空多故唯有攝也多即一者有停之一攝空多故云
攝也多是元停故廢其空多即於有一故云廢是故一即
多時唯云攝也多即一時廢而攝具也多有門中多即一
者有停之多攝空一故唯有攝也一即多有者有停之多攝
空一故云攝也元停之一廢其空一即於有多即是廢也
是故今也問何知一有門之攝中一即多者一具耶答
群簡傳疏說皆曰元不多之一元有不之一多此係義
云雖如一多乃至能攝他同已者成上一有停攝他多
也即前元不多之一元此能攝他同已者是攝句也約
攝上云元不多之一也此是攝中一即多義也多即一時
一是有停攝於多故上云元有不之一多是故攝中具有一
即多者一也問何故一攝攝中具二義耶答一攝攝
中有一之能作義有一之能攝義之是故一即多者空多
是有一之所成故是一之能作義也多即一者空多既是
有一所成故攝於空多同於有一故是一之能攝義也是
以一攝攝中具二義也問一即多者一能作也多即一
者可是具廢而攝也何故攝中具一即多者一攝攝能

集分通妙八

七六

攝能作攝則若約廢攝則則能作之義為不得句故今
也問三空章具停即門云多攝元攝為一所成是故多即
一由一有停能攝多由多元性攝同一故元不多之一亦
元不一之多乃是故一攝於多有者有停元攝攝他
同已廢已同他元有得字多望於一有停元停亦能廢
已同他攝他同已亦元隱導比一攝於多有者一有空
多望於一門中多有一空者不令邪答一云如前教
一望多門具一有多空多有一空二義多望一門亦余之
一望多門能攝他同已者一是有停攝其空多同於有一
一廢已同他者廢自空一聞於有多多望一門廢已同
他者廢其空多同於有一一攝他同已者攝其空一聞已
有多多是故一多門中一已多他多望一門中多已一
他也問二門何則答一為能多望一為所望而見一之攝廢
最則一多門也多為能望一為所望而見一之攝廢
則多望一門也問解簡攝即門云五攝攝相即義謂攝
攝相望余停影攝有停元停最攝起方成以若攝一攝
餘不成起起不成故緣義即攝攝此一攝令一切成起所
起成故緣義方也是故一攝是能起多緣義果俱是所起
是則多為一成多是元停一能作多一是有停由一有停
必不得有多有停攝多元停必不得有一元停俱是故也
有不之多一元有不之一多一多既余多一亦若及上居
之如一望多有有停元停故能攝他同已廢已同他同攝
元停多望於一當知亦余比一多望多望一門如何分
那答提初望緣義方者還於一多望多望一門如何分
一緣是能起乃至多一亦然者一望多門也如一多望
至當知亦余例多望一門也問何故今那答廣義中是
故一緣是能起下四則示其相於中三初明一望多望則
多望一以被攝此則攝故乃至多一亦然者一望多望
也如一望多下例多望一門也故此中如一望多有有必
元停故等者能例之一望多也多望於一當知亦余當
正例多望一門也如一多既余多一亦然比若具者廢
云是故多緣及果是能起一緣是所起是則一多望一

集分通妙八

七六

是元停多能作一多是有停由多有停必不攝而一有停
俱一元停必不得而多元停俱是故元有不之一多元有
不多之一等如是云也多望於一當知亦余比若具者
應示是故多緣及果是能起一緣是所起是則一多望
一是有停多能作一多是有停由多有停不得而一有停
俱一元停不得而多元停俱是故元有不之一多元有不
多之一多一既余多一亦若及上居之如一望多有有必
元停故等者能例之一望多也多望於一當知亦余當
正例多望一門也如一多既余多一亦然比若具者廢
云是故多緣及果是能起一緣是所起是則一多望一
是元停多能作一多是有停由多有停必不攝而一有停
俱一元停必不得而多元停俱是故元有不之一多元有
不多之一等如是云也多望於一當知亦余比若具者
應示是故多緣及果是能起一緣是所起是則一多望
一是有停多能作一多是有停由多有停不得而一有停
俱一元停不得而多元停俱是故元有不之一多元有不
多之一多一既余多一亦若及上居之如一望多有有必
元停故等者能例之一望多也多望於一當知亦余當
正例多望一門也如一多既余多一亦然比若具者廢
云是故多緣及果是能起一緣是所起是則一多望一

集分通妙八

七六

前之問一切是二義故彼自即他者當於一多已見不一之多一是有義故獨他即自者當於无不多之也反上中一足空義故彼自即他者當於一多既今多亦然之中无不多之一多是有義故獨他即自者當於多一亦然之中无不一之多則可當一多門何故通於二門耶各料簡取云一多既今多一亦然今復方云多望於一當知亦令如是別論故四句並是一多門之无寬與中无有例多望一門之言是故通也問此章云自若有時者一多望多門耶多望一門耶答此亦通也謂但云自他不立一多故則若一自多他時自若有時者一之能攝句也自若空時者一之廢句也若多自一時時自若有時者多之能攝句也自若空時者多之廢句也是故通也問无寬與一即多者一數即多而不見一故多即一者名數即一而不見多也此二門如何當答通也但云一多不立自他故若一自多他則一多望多門者多自一他則多望一門也問若歸章云已即他已不立他即已他不存者二門如何答唯局一多望多門也謂既云此一花萎等故也由自若有時他必无放他即自者一之能攝句也由他无自必自作改者一之能作也問他即自者是能攝義自即他者是能作義何故以能作義義攝義耶答不別也亡自作他他必自故如是答也此中初立次復攝者也由自若空時等中三取可知以二有二空各不俱故无彼不俱相即此以二有二空各不俱故可去彼即不得相即何故云无彼不相即耶答云一无彼不相即者彼二有二空不相即之義於相即門次不得故也一云就相即中有俱不俱二相即也是故二有二空各不俱故无彼不相即者不俱相即也有无无无二故常相即者俱相即也一云二有二空各不俱者現不相即義也无彼不相即者現一有一元之相即義也謂二有二空各不俱故者不得相即也而一有空相即故无彼不相即也疑云未知如何相即即故云有无无无二故常相即也今取再復義之謂若約十識而論約錢有伴之時第二錢亦有伴則不得相即

故二有不相即也。初欲先修之時，第二截亦允則二空亦不相即也。是故一有停一，一停常相即也。是則二有三空各俱者，本不相即也。元微不相即者，現一有一无恒相即也。有元先有下，故相即。即之，二力用中自有金力。至反上可知者，大科蘭云：口鼻門相入義，謂諸隊力肩年相俟，持手相俟，俱力无力如關一線，一切不成，雖亦如是緣起，要手相俟，俱力无力如關一線，一切不成，雖亦如是。是故一能持多，一是有力能攝多，多依於一，多是先力潛入，一由一有力必不得与多有力俱是，故先有一而不攝多也。由多无力必不得与一无力俱是，故先有多而不入一也。如一持多，快觀余多持，一亦不然，反上居之，是則无多不攝一，无一不入多者也。如一望多有得有快，金力无刀，常金多在已中，潛入已在多中，同時无多望於一，當知亦金比今此文，中但云自他不云一多，故通於一望多門多望一門也。謂若一日多他則一望多門也。若多自一他則多望一門也。若試料蘭文，分一望多望一者，把是故一能持多，至多持一，亦不然者。一望多門如一，一望多門多望一門也。就此例中，如一一望多有快有持者，是家能例多望於一下，正例多望一門也。是故一望多門中，由一有力必不得与多有力俱是，故先有一而不攝多者也。一望多門中之一，攝句也。由多无力必不得与一无力俱是，故先有多而不入一也。若多望一門多之一句也，如一持多，依既余多持一，亦不然。若具作者應云：是故多能持一，多是有力能攝一，一依於多，一是无力潛入，多由多有力必不得与一有力俱是，故先有多而不攝一也。由一无力必不得与多无力俱是，故先有一而不入多者也。力必不得与一有力俱是，故先有多而不得一者，多望一門中多之一句也。一无力必不得与多无力俱是，故先有一而不入多者也。若一望多門中之一入句也，是故一望多門雖具四句而多持之時，一為能入也。一持之時，多為能入也。是故多之能入，能持義，以現一之能持，能入義也。此則一望多門也。多望於一，則取反作可，明何故金。

孫谷漢書云開前門之中先明一持多依復例多持一依
義已圓之何得更有多望耶答此有深言謂前一望多
中一為持達一依持多一為依達一能入多雖復多有
持但取一為能入也若雖時也若異云者雖復多有持
但取一為能入雖復多有依但取一為能持是故並
多門中雖具四句照一持則多依多持則一依故亦多之
依持義以現之持依義是故並屬一望多門也則並
一門則此則論可知又二有力二無力各不俱故雖有
多義前門中義已具現可知以月收停更先則依故並
相入等者料簡與三空章論同異即入竟於各有依雙
融句收以收復此即是依用雙融句也此依因六義內準
之者六義章云由空有義故有相即門由力無力義故有
相入門由有持雖不持緣義故有同伴異伴門之比故云
今也明既同伴不持緣異伴持緣故若今配六義則不持
緣之二句是同伴持緣之四句是異伴持緣若以六義分
持不持則不持是同伴持是異伴也若論空有力力則
通於同異也問何故今舉答料簡異伴相入門云論緣力
用字相依持字形緊故各有全力金力義緣起方成如
論云日不生緣生故緣不生自日生故比因不生緣生故
者是不日生故當於恒隨轉與持緣緣句也緣不生自因
生故者是不他生句故當於制那城與決定句也若異伴
中先制那城決定中用力用之義者何故於異伴相入門中
論制那城決定之不他生句耶是故制那城決定之不持
緣義當於同伴此二句中用力用之義亦通異伴也就廣叙
中相入相即則為二段初中三先陳名二初向下叙緣緣
起下結也叙中先現來去門具十後一門中既具下現
无尽也初中先正教後開既言一者下開答初中先正教
後如是末末二門下結也初中來去二門為二段初相中
先升一中具十後餘九門下升九門中具十也問此章具
伴中門云向上教向下教即門云向上去向下來法界會
伴中門云向上來向下去即門中云向上去向下來何故

如是不同耶答一云中門的將來去之義即門中五
的去來之義也謂就中門中二來初門中初錢之後具
故以復九錢將來而具故云將來也向下云初門中第
錢是應具故以前九錢將去而具故云將去也然即門中
向上初門中具十之時一即二一三乃至十知是向
第十錢而去故云向上去而下初門中具十之時十即
九十即八乃至十如一知是向初門而來故云向下來
也是故今也問中門中上來則一向來向下去則一向
去耶答承初門中唯有來義无去義也第十門中唯有去義
无來義也中間八門具來去也去初門中唯有去義无來
義也第十門中唯有來義无去義也中間八門具來去也
問何故今耶答承初門中具十之時以後九門將來而具
初門已前是元將去之餘門故唯有來義无去義也第十
門中具十之時以前九門將來而具第十已復是元將來
之餘門故有去義无來義也中間八門則則將來具其則則
將去而具初門已復是元將來之餘門故有去義无來義
也第十門中具十之時以後九門將來而具第十已前
是元將來之餘門故有來義无去義也中間八錢後則將
來而具其則則將去而具故有去來也問若今求去不定何
故向上則來向下則去耶答雖有此義向上門中以有來
義无去義之第一為初故後得初者故云來也向下門中
則此可知今取隨心而稅就來去也又故若以吾心起來
初門以後九門將來而具故云來也第十門中以前九門
將去而具故云去也若以吾心立在前九門將來而具
故云來也第十門中以復九門將來而具故云去也
所以向上列者從生死而涅槃之義向下列者從涅槃而
生死之義也若以吾心立在生死則將來還輪轉在生死
故云來也將去生死輪在涅槃故云去也若以吾心立在
涅槃則將來生死得在涅槃故云來也將去還輪轉在生
死故云去也就初向上觀中十門者機數者下觀叔中
實具百者應云向上觀十門就初門中亦有十門不同一

老一然經略也說初門中有二皇土答之一皆一是本
數第老古人云有恆厥有休錢有行錢也謂老者作錢
也一是本數者依錢也乃至十者一中十者有行錢也問
一者一是本數者且舉初一錢以一爲本數耳亦得二三
等爲本數耶本諸爲文中但以一爲本數元有二三等爲
本數故不合也問比如數法十理一至元量皆是本數
智愚故見利比是則十皆本數何云一向一爲本數耶答
具元本時十爲本數具十之時一爲本數今則至具十之
時故唯一是本數也問錢成故者以後九路而成耶答二
義可見或如問或一具諸錢而成也錢門亦如是者
但初初一具十不取復後九門去問亦合則復後九而
去前九具錢之扶云何可見答一云就本第二門中具十
之時應云第一二第二之一一第三二之三乃至第十二
之十至第五門中具十之時應云第一五第二之一一第
三五之二第四五之三第五五之四第六五之六乃至第
十五之十五第九門中應云第一九第二之一一第三九
之十二第四九之三第五九之四第六九之五乃至第十
九之十至第十門中應云第一十第二之一一第三十之二
乃至第十之九也就云門中當初門是象第十門應云第
一十第二十之九第三十之八第四十之七乃至第十
之一也至第二門中象第九是云第二門故應云第一九
第二九之十第三九之八乃至第十九之一至第五門中
是象第六門故應云第一六第二六之十第三六之九乃
至第十六之一至第九門中是象第二門故應云第一二
第二二之十第三二之九乃至第十二之一至第十門中
是象第四門故應云第一一二之一十第十三之一九乃
至第十一之一二也一云就象第二門具十之時應云第一
二第二之一一第三二之二乃至第十二之十至第五門
具十之時應云第一五第二五七四第三五之三第四五
之十二第五五之一第六五之六乃至第十五之十至第九
門應云第一九第二九之八第三九之七乃至第十九之

十至第十二門應云第十一第二十之九第三十八之八乃至第十十一之一就令初門中具十之時如初來終門應云第十一第十二之九第三十之八乃至第三十一之一至第五門應云第一六第二六之七第三六之八第四六之九第五六之十第六六之五乃至第十六之五至第九門應云第一二第二二之五第三二之四乃至第十二之一至第十門應云第一二第二二之一二三三之一三乃至第十一之一十也今敘存復數如是本末二門中各具足十門餘一錢中准以足之者來初至終具錢數因故令為本錢云初來終具錢數因故令為末錢中間八錢准之故令也問來門之中以一為初故云本錢去門之中以十為初故亦得為末何故不念取本錢來去門別念來不動通計人之所知位故以萬平以十為末也問來初門與去初門文中具作而云如是本末則可是來初為本去初為末何故云來初至終合為本去初來終合為末耶答此文雖云本末二門中各具足十門餘一錢中准以足之然想提云本末兩錢中具足十門餘八錢中准以可解此若以來初為本去初為末者應云餘之九門准何何云餘八錢中准以可解以彼准此故知今也此約異門相違說可者前經中雖云具休主廣和但云先明相入充別承異休之名欲簡同伴故云異門相違也二問答十有二問答也初中問意者前云一者一是本數何以故緣成故乃至十者一中十十疑此而問也然正問來初具十也前云本末中時以去終合於本故今亦非問可問何得一中具十 耶者通問所具之十耶唯問第十之十耶答可通所具之十然所具之中且舉第十之謂答中云一中有十又此十中有一者比若准十中有一之言一中有十者是第十也問何故問中唯舉一十十答中非舉二數略答言則問於一中有十意則升雖十中有一是故答中以二竟答也答中四先略答二重實三所言下廣答四足故下結成也廣答中先答一中有十十者下答十中有一也

十之一故稱十不十之一者是非二非三乃至四
之故稱十不不耶林德噴此乃皆相元師扣和德前
竹問之義也故今亦問嘆已答言一十之一者是一
十故稱十不十之一者是一十故稱十不十之一
非是二稱十不非是三稱十不非是十稱十不
不不也一十之一者是一十故稱十不十之一
一之一者是一十故稱十不十之一者是一
則可也初一十中稱十者不十中一十之一者
以復九門中稱十之義為不不不不不不不
一之稱十者不不初門之一初後九之一云故復九
不不也何者以復九亦各是一稱十之義則是一
不不也故一十之一者一十之初門十之一
者一十之義則九之義也謂實實實實實實
去非二非三乃至非十之一也然不不不不不
者但見為第一而稱十不不見為第二而稱十不
為第十而稱十不十之一是不不不不不不不
能具所具之義復九門之義也故復九門之義是初
一之呼不不不不不不不不不不不不不不不
但稱一十中不不不不不不不不不不不不不
稱一十中不不不不不不不不不不不不不
故不不不不不不不不不不不不不不不
中一者餘門不不不不不不不不不不不不
耶答謂別第二等元不不不不不不不不不
不不不不不不不不不不不不不不不不
俱得者現初門中餘門如虛空教初門中不
問同停即門中明但稱云餘門如虛空教初
俱得之後何故云明現初門中虛空教初門
門雖合而下諸語相即自在一門中即其元
自在者餘門何用為餘門如虛空何以故同
稱一切死不不不不不不不不不不不不
中一切並可稱餘門中一切耶答謂稱自一
一門中元不不不不不不不不不不不不

教分通中八

二

空之教在初而稱餘門中元不之教在後故引此教云
以教現初餘門和虛空之教也問十句章云若得第三
稱十者伴伴並過也以此教云何答初門與第二門
所具並故也初門能具第二門能具並故也應有主
並過也問一門中稱十之時既稱十不何故說不不
耶答謂現元不之義中既云既具足十義故知一門中
皆有元不義則法界之法既已不也又云餘門亦如是
則似有元不之法故曰既問也問相稱云以一多一多
故即不以其事一多故即不以其事一多故即不
一多故不也問其義者復九門故升一多者初初
門一多云耶答云既云以異事一多故即復九門一多
也問相稱義中來復九門云十門中作不不不不不
來第二門中以二事一多故即不以其事一多故即不
第十門中以十事一多故即不以其事一多故即不
門准之則門門若約當停則皆是一也是則門門皆云以
一事一多耶答云若門門皆云一事則十門之不不不
能離分故欲則十門之不不不不不不不不不不
事於第三門中即云以三事一多也而約當停是一故門
門皆云一多也問一事中一多不不不不不不不
是一者何耶答云云於前不中更作不不不不不不
前之以一事一多一多故即不以其事一多故即不
事一多而此最難解故更教一多之云也一事中一多
最不相是即是多者教一多一事故即是一者教一
問以一事一多一事是何一多是何不約相稱自
口許義則一事者其能具其具之相一也一多者其能
具其具之一多也約一者口許義則一事者初門能具之
一也一多者一者能初能具之一也一多者其具之多也
其事亦准同者何耶答云云以一事一多一多故即不
一事中一多不不不不不不不不不不不不
故也四句讓過等者一云讓過與非及現機等為三
也一云以四句讓過去非與現機為二也初義者前
三性則讓過者准於讓分別執也非者准於執出執過也

教分通中八

二

現德者准於現示其義也四句中若具作者應云不不不
也十中一故不不不不不不不不不不不不不不不
元二性故非不不不不不不不不不不不不不不不
有二過矣主主並過伴伴並過以十中一故是不不
計為不者以餘門之能具稱在初門則初門能具與餘
門能具並故主主並過也又得餘門而具故餘門而具
初門而具並故伴伴並過也若教不不不不不不不
成過一不成過謂一門中稱十不不不不不不不
為不不則十不成過也既死十則是誰一不不不
也執亦不不不不不不不不不不不不不不不
起故過也現德者不不不不不不不不不不不不
一故亦不不不不不不不不不不不不不不不
二性故後義者准於讓過則非之義現前可知

釋華嚴教分記圖通鈔卷第八

三十五

故攝十也故同作中若元本一即元餘九一故是故本一
中折餘九一也問若合異作中門云一中十何以故若元
一即十不成故若此亦是本法相望云耶答余也謂若元
一即十不成者准文起章云所云異者由一故有二由一
故有三乃至由一故有十如是相由若為緣起皆從本一
生餘九故是故餘九入本一中各不同故名異也此
章與彼同故若元一十不成者本本法相望現其作相入
初門之中具十之義也問若自伴是一者本本法相望則
見及作門中云由此一十作一故即彼初一在十一之
中者亦本本法相望應答余也問既及作門中第十餘中
具十之由應云由此十十作一故即彼初一在十一之
中何故云此一十十作一耶答是奉本法之通應故余也
謂本法之一雖元儲當具約一條通應餘九具於多一故
至於用門中一多一得字相入是故其第十一中具初一
者只由奉法之一緣通應故余也故初一具十之由中
不言以增初一即元十一之言者以奉一成十理現故也
互反作中而言以增十一即元初一之言者既云此一十
十作一故即彼初一在十一中則以奉一之通應作第
十一錢具初一之由此義雖知是故加言以增十一即元
初一故也是故此一之中即自具有十箇一者相入之初
一也謂前奉本法錢具於多一本法既合是故相入初一
之中具十箇一也問又二作一故即為二一乃至十作一
一故即為十一者同於奉法中且如一緣通應多緣各與
彼多合為一故也此一之中即自具有十箇一者同於奉
法中此一即具多箇一也是則可奉本法何不奉答言
似而異也謂奉法中由通應故有此多一之故奉本一中具
多一也故云此一即具多箇一也今此用門中既奉一通
應具多一故於相入門初一之中得具十也是故此一之
中即自具有十箇一者正相入門初一也又下既降此一
之中即自具有十箇一即云以奉是即門故是知此一
即自具有十箇一者正相入門初一也問降二三四已上
九門中皆各如是者當於奉法中一一各具一切一也耶

答不余也此則相入門之餘九門也問若具作所例者
云何答第二錢中應云第一二何以故錢成故二即具
十何以故由此一錢自伴是一一而二作一故即為二一乃
至十作一故即為十一是故此一之中即自具有十
箇一也并如是作也問所應唯九耶答一十也今錢唯
九也謂既云二作一故即為二一乃至十作一故即
為十一故以第二錢初而應故所應唯九也問又二者
所應是二箇之時能應亦二箇乃至所應是十箇之時能
應亦是十箇然則豈可引此文而訂而云所應唯九耶答
言一十二等者即是第一第二二成訂也何者如文起章
云如數十錢初一由錢元生自是第一第二二二
乃至十是第十一是此奉一錢餘九故是十箇一也
比既云第二一十一故今此文與二作一乃至十作一
一者亦是第二乃至第十也問十句章云異門者同伴十
門是第二中應云異伴應是問伴非謂前異伴
也此所應是九則異伴亦九耶答異伴則十也然能應所
應相對之時能應是問伴所應是異伴故余也問料簡中
所應多緣與相即入者亦吃九即入耶答具十箇一也謂所
應多緣與異伴正固之一即入故也問今此多一亦有即
入者約同伴中多一與一即入之義故此異伴中既相
即入者亦非所應之九乃初正固之一即入也問若今可
云異伴即入故同伴即入何故云所應多緣與相即入今
此多一亦有即入耶答初據中云由此一緣應多緣與
此多一比故欲現此奉法通應之由故云所應多緣與相
即入等也問同伴者一問伴者本有多義也然一問
伴據體同伴得則元通也又一非問伴據體亦同伴
故不定也謂約一錢十箇錢論則一亦同伴一亦
異伴也若約十廿法中人法教義等論則是種種名故種
種亦同伴種種亦異伴故余也問若約一錢十箇錢論則
種種名不論耶答雖約一錢論而論初一為能應應行
第二第三等後九初初一中具二乃至十位故亦有
種種義也問若約十廿法論時且以人為能應則十位人

人故亦是一同伴何故種種耶答雖是人為能應之時
亦不得言唯是人何者應於教則是敵人應於教則是
戰人等只是一箇人具教義等十對之德故種種同伴也
問唯種種同伴事相差別亦同伴耶答不約數義理者
十對之法至應則同伴各異則異伴故理事等通於同異
也問於理事中唯有通論義耶亦有分論義耶答約約
理論同異或唯的事論同異或理事則異伴理則同伴如是
分論也清淨教心品論理同伴事異伴故余也問若約理
義事是差別何為同伴理是平等何為異伴耶答事既具
紐方圖是別理亦通事而或差別故理亦異伴也所依之
理平等則通能依之事亦隨理性而得通故通事亦同伴
也問同伴異伴唯是緣起相由門耶亦通法性緣起門耶
答一云但於緣起相由門中論也今教通二門也謂彼心
品跋多謂相即相入此二各有二謂同伴異伴此二皆有
二義一約緣起門二約真性門相中亦二義一約伴者
有義故得相即二約用者有力為義故得相入約緣起有
不待義故有同伴異伴二門也約性亦二義一不壞緣故
相入二緣相入故相即此其真性門即是法性緣起門而
真性門中既論同伴異伴故余也又新羅中法性緣起門中
論同異伴也問真性門中緣相與相即二義緣起門
中空有義故相即等二義於緣性二門中得來論耶答一
云不得來論也今教中論也謂真性門中一為能攝則一
有多空多為能攝則多有一空力用亦余緣起門中門
則一位不獨攝一切故即是不壞緣故相入門則位動
相即故即是緣相與相即也然則文起章云法性緣起
門是相即緣起相由門是相入者即門則法中近門故是
法性緣起門中則法中遠門故是緣起相由且從攝相如
是說可謂緣起相由門有持不得故故有同伴異伴則法
性緣起門中的何義故有同異伴耶答一云法性緣起門
應云同頭異類故有同異伴也今教云法性緣起門亦云有
持不得故故有同異伴也又緣起相由門中亦云有同頭
異類故有同異伴如是說元身也仍一非十者前異伴

教分通也九

教分通也

教分通也九

六

中門云仍十非一比與此不同然則何具其非一
今則能具其非一耳問答中間意可知答中今此同
伴一中自具十非比前後復具其非一者問具伴中復前後
具其非一則正二復則復元也然則可云十是內應何故
九耶答唯約復元具其非一應故正則則於所應中不見
也第二相即中二初標名開復一者二初標中
二初明一有門復十即一下明有門也初中端云一即
十教云此十即是也故一有門中具一即十即一之
二教也多有門中準之一有門中十即一者約其具則
故十即一也約能具則標故十即一也問答中答中然以
十復自進初即入重重成元者此是即門何故升華入
門耶答即門內具其非一則要具入教令也非謂前入門
也次問答中間意可知答中或俱標者標門故也或俱
標自元者標自一門元其非一也中意者約十門百門
門等故論及不盡也謂此十門中標十故元也百門
中標十之義不盡也百門十門等如是見也於中
三先略答次更略復元自下廣答此中若元自下元
不將及者標門元其非一也或俱標等者標一門元其非
之義也但隨隨而取一不盡者道結前之二元及也如
此一門下例餘門也由餘門知虛空故者十句章云具
門者同伴十門是第二等也所應是具伴能應是同伴故
非謂前具伴也此是故標具門者約同伴十中復元六也
非謂前諸緣各具之具伴也復師中且約現緣等者緣
起法界元之德非止如是但緣緣欲現緣起法界元
錢論論第二約法廣答中三先開意門元立教者下
別教復此十門下標語也初中立教門解教門者依起
信論立教分教分云也教中二初立教中四初立二噴
五教教下教四此等十門下標也初中略者受略也又標
略也謂法界諸法界諸法知元元中受略者十教受略
也亦此十教受略者法界諸法知元元中受略者十教受
一教教即攝一亦受略下准之者下九對中可云即攝一
亦三乘等略略云略下准之問此章中通約五乘二十

教字通四九

七

對二十法孔目意中知是我開言料問下文所日之教約
有十門以亦約五乘止五對十法大科簡乃官歸孔元本
教義中立十對二十法儀公設初任初十石先到指取何
故知是不問耶答一云此章又孔目則約前實科簡言
約前除標也一云此章孔目通約同教中檢科簡言
約別教論也一云此章孔目通約主伴俱教約五乘止科
簡言略的主伴也一云此章孔目通約主伴俱教約五乘止科
約合相門也第一義者此章孔目通約五乘止十法者
實中中意不遺於玄應圓道不問於門之義又第十
教云見上諸教皆是元及性海隨緣所成更元及多之義
故是前實也科簡言略但於元及教義中論者第九教中
見佛從初成道乃至涅槃說十元及具是主伴俱來
不見三乘法之義故是實略也何故教義中何者此
章十法中應先明教之義耶答二教者孔目中料問下文
所日之教故所日之教者此章孔目中料問下文
是所日同教之義也科簡言略中說云元及教義之門
形也問知是我開言料問下文所日之教者此是華屋
下文之內所日非是同教何故科簡言略下文所日者非
是大經下文所日此是指章下文為依圓教教目改是
故同教之門也問前立通法問後之十法故云十門
義諸佛等巧合顯法界圓道自在以十法為所日同教
難也何云所日耶答圓道自在者所日也猶如施食於
小與人中多與少與人中小小則不自在也法亦如是
於小機中說大法於大機中說小法則不自在也而所日
者為小機曰小法為大機曰中法為大機曰大法故此亦
一圓道自在教也若圓道自在即是別教者何故此下更云
不離是聞證得會賢做回隱顯辨明通明方究竟耶答
知今也問十法與十門相應具足等者可是別教何云云
曰同教耶答約十法與十門相應之義則今也與門不相應
之義則是同教也第三義者孔目章第十法已仍云相成
主伴明其旨意故知通約主伴法也此章亦約三乘五乘
有果十法故今也科簡言略中元及教義但於主法

教字通四九

八

中論也問既云科簡下文所日之教可是主法何不令耶
答既約後深問之故故約亦應得也下云圓道自在者
即是主也問若十法與十門相應則可矣別教何故并云件
耶答為門相應則是不相應則不得也若同教一乘中
門相應故是為同教一乘五法又云圓道自在也若此
義中立普賢三十二位者十門時收普賢法故約二
十二位中圓教五位則正是五位於十七門并余也是故
問答中問云諸教制位云何答此問時但立十七門是不
到論小乘三乘者以十七門取并果故也今教者第四
教也謂攝五乘三乘立十法者科簡言略門云一切三乘
華本果是故一乘法故今也但約元及教義論者同於
合相門云別教一乘別約三乘故今也問孔目可是所日
同教何云云諸佛等所日即被攝故不遺也謂第八教云
為彼所日故又云彼三乘等法不異別教一乘者為
彼攝門云一切三乘等本果是故一乘法同教教即
所日也問若深深問之故果為十法可是同教耶答
深深問之故果為十法之謂是所日法則別教故非
同教也是故果十法已下云諸佛等巧合顯法界圓道
自在故知圓道之十法也問若今不離是聞訂攝攝教細
而隱顯辨明通明方究竟耶答若前別教者約十法
不離是聞等則能行人也謂來知圓道自在之法何可
離人方究竟得耶答故云不離是聞等也問此章第十
門竟云又何以定知且垂小別有一乘耶答此經自有
成文故備云一切世界無量阿僧祇劫若有眾生下劣等
如前十分相中云若訂訂訂是故此章可也分相門何
云諸佛等分相教攝攝是宜別教合五乘之十法與三
乘別者分相也與三乘別之十法也三乘者雖攝故不遺
也問若今此章是法界法界具分相攝攝何故此章唯攝攝
耶答約其現相說三乘五乘等一切故故云此章是故
攝攝言言故不攝三乘故今分相別其二門耳故包五乘
之十法與三乘別則分相內乘別之十法也五乘則攝
攝故分相之說攝攝攝之相也問普賢三十二位為十

教字通四九

九

云佛則三無善隨則一乘故一士的及觀則及欲而約不
心義故不取歎也一云佛則由於方便報相法則律實善
遠故不取歎也第二義者十住偈云過去無量阿僧祇
一切智聞及緣覺聖賢於聲聞緣覺之佛故是三乘佛是
故不取歎也第二義者菩薩功德變隨不取之德故
不取歎也第三義者今教存後義顯光統於心也
諸法難解者此菩薩但知其終佛和始故二際故
方便難解又言三世諸佛說不能盡者以佛是行機方便
解相法也律實善遠不稱則論故云不取也又三明明淨
界行實難解者實相緣起而見法界而非世相故難解也
以此是訂也佛是行機方便者前佛性成於佛又實成是
故云方便相也法者有佛先佛性相常性故和佛訂之
德性不增佛德也法性不減後佛亦不故云法則不增
不減是故云不取也問實首云云我觀小分事章云云
云三論說中少分者有三重一多劫時終此難升故見論
一合功德二即一合之中功德猶自如來實知說不取
是故且論一時中說功德三即一時中說功德猶自
深廣唯佛能說菩薩不知是故復於佛說中分取少分
菩薩知而而今說之比較小分則不取耶答小分功德亦
不能及說也謂發心品中的多善說初心功德說至第十
明此功德分限難知因何此功德功德乃至其不可說
分中不及其乃至問凡可全此不善豈不可不可說分中
不及一分善者此發心功德則月法界不可分新說不
可說分中一分亦過法界先問多小善凡此也如常律
般米一斛亦過十方佛乃至一合亦過十方佛以是不可
分故思之可知以初心功德同於法界以法界分限故
小分功德亦不分限是故小分亦不取也又如大小器
中皆含虛空有大入更以一器取小器中有虛空量
指他處雖經年劫而其小器所有虛空先有小分虛空之
相大小器之空准之可知則初心善法一合功德假使如來
說不能不則如小器空多愈功德如大器空無減損也以
大小器空同一空故一愈多愈皆有功德同一法界故同

發心通釋九 十三

發心品中今時帝教白能修善隨善佛子初發心善隨成
就功德隨修善隨善隨善此處雖知難解初我當承佛
神力具足隨說此法修善隨善亦承佛力已具足說何故如
來說不取善具足說者是具足說初心功德不可不取
之義耳四說云我當承佛神力具足說何故初云
三世如來說不取善具足說其意云何今言具足
說者承及隨同前問同法界以現代言具足說也義非
相違也以此是意云云具足說耳不取說也問諸佛則
不持法性功德而承佛那答今也問若法性功德亦可
盡說那答是盡於法性功德而承佛故不取說也謂若
是法性功德不取說功德有分限故佛自觀法性亦
不增不減亦不減功德無窮是故不取說也義言一
念即廣廣者善法所引文也問此文中云一合功德即
廣者何如便問作門中一錢即得重重元不取說即
其本也何况先達如善者即一門中各現元不取說
是也以此法界而云發心善隨一合功德不可不取如第一
錢何以故的一門現元不取說何况善隨功德功德者
如第二錢以云何以故的一門現元不取說初發心時便廣
者如一錢即十錢何以故的行修功德以此善隨問答
一云初發心善隨是具門說故若若則同也初發心時
便成正覺者如一錢即十錢者約十錢云云是具門也
今教此立立在同伴中論初發心時便成正覺如一錢即
十錢者約是此意問伴初一中後後之義也問如一錢即
十錢者約十錢故可謂是具門伴云問伴一具是元不取
耶答初發心即正覺者是約初心攝攝佛之義以現向
伴初一中中攝攝十錢也五世佛中元不取說下下各
中先引訂問問答也初中云云初發心善隨即是佛故者
發心功德品也問初發心中佛正覺成佛者正覺是佛
應故佛應亦同伴那答一一同伴義中可被此義也準
是應同佛應是應同伴義此義也由此緣起妙
理始終皆善法若引諸經文而證以此善隨也何故在
指中國那答初引經文正現初一中攝攝之義在指一地

發心通釋九 十四

等文及一即多即一等文於一多中不取故在前論也
又云在於一地等者世間津貼品也觀公設云住於一地
普攝一切諸地功德等者就行相法第於其前自伴以
論要略有四一者以於地故能生於地終實是故名攝
也二者雖是初地然能行諸地行諸法元無餘故言攝
也而所成之行但在於自分之位上下優劣但以明時為
異也三者但是初地即一切諸地功德故名攝也四者
伴謂以初地故名攝但是初地即是終故名攝也此
四義者初二義者初二義者初二義者初二義者
一乘中初一門中一門中謂眾品教此云云約攝入并
攝約攝即攝約攝如第三教是攝入第四水是攝約攝
行相及窮盡云云約攝約攝約攝約攝約攝約攝約攝
行相及窮盡云云約攝約攝約攝約攝約攝約攝約攝
信終心即作佛等善法品先分大月分文也問伴中
問意可知答中一時炳然現一切等者答前一時俱現也
隨隨生現重者答前一時炳然現一切等者答前一時俱現也
何故即門中論眾答一云即門中亦論隨隨隨隨隨隨
相即門中其論重元不取之義者要長即入照應可得故
合也非是大對之中門也論眾即門中其論重元不取
多是一故即眾者一中多故即多者多故即小者一故
即有即元者善隨有元故也道理一不取說者如一門
中攝攝重元不取說一為善隨則為伴故云一不
是矣也第二問答中有五重初問答中問意可知答中言
餘門者同伴十門中第二等為餘門也次問答中答中言
先略答次實答初問答中略答初問答中略答初問答中
中等者十句云云問問問問問問問問問問問問問問
第二等元不取是元不取故即此一門中有元不取重元不取
明現初發心即正覺者約初發心攝攝佛之義以現向
廣答中三初現一中初一切之義也次此但下現元不取
也所良由下現因果俱備義也二此此經者何備品也
又備云者發心品也三三論云者十地論根本入文也又
此經者發心品也又云初發心時善隨行也次問答

發心通釋九 十五

可知第四問答中間上言果分殊殊不可說相若等
相究竟自在果相狀不可說也何故下信終心即作佛者
指前初發心即正覺也答中於第三生即得究竟自在
圓滿果者內訂即外化耶答一云內訂一云具內訂外化
一云外化也初義者究竟自在果者望初究竟者訂義
云故今也問何故今耶答事初問義若如是則故經中乃
說佛不思議等果耶答此義是約緣起對觀此非彼
究竟自在果比故此中約彼究竟果云於第三生中即得
彼究竟果也高是訂境界故不可說者因前第三生果
云故故知內訂也問內訂唯於於訂此中第三生果是
開解行之所得果故應是外化何云內訂耶答雖是內訂
唯於於遠先有示嘗見開解行人所得之數也餘地云由
解成行起勝能故此中亦合要須是開解行方得第三
生果既訂之唯唯於於訂月間以第三生果答十信終心
之果則可是外化耶答一云十信終心之果亦內訂也謂
位位滿滿皆是內訂故也此乃南徹盡觀攝攝此義非
也然此兩處到十信終心果者外化也第三生果者內訂
也問若合答信終心之第三生果故可是外化耶答十信
終心得果之問以因位窮於答之上言果分殊殊之間以
第三生果答之故十信終心之果雖是外化然第三生果
則內訂也問次義云何答是問開解行之訂中所得果故是
外化然訂得此果之人心則是內訂故具內訂外化也
今教唯外化也以諸文中論三生成外化故也謂所證
章中約報身三生活品中善財是何位善德善德元
正衛位相難明乃五依國教常有共三位一見開位即是
善財次前生身見開如此善財位位成就既合善德故
加歡慶中善財是二乘行位極位如此五位行法如善
財此生所成至普賢位者是三訂入位即因位窮於終心
果得善財果生是也四種先生應章中十信地是開終心
成解行十信終心勝進向十信得究竟訂五乘章中若約
別教界內唯見開世通是開解行出世訂入比如是
諸文並立在外化論故知此三生成外化也問得究竟

教分通鈔九

十六

竟圓滿果者望初究竟果說故可足內訂亦非是望
於初之果乃是正在解行國中望第三生訂入之果而
云故也故外化果也問立因位果而云彼者耶也何故作
此說耶答元雖也若望後發善初之果而云彼者前則答
中云得此即得彼由彼此相即故以此中得彼之言亦理
章初究竟果又顯云十信盡云上言果分殊殊不可說
相但論因分者何故十信終心即作佛得彼果法故被果
者亦是內訂耶然望十信終心果云彼果法故今此文亦
合在於因中望果而云究竟自在果開解行中非彼究竟
自在果在此中云得彼究竟自在果則可是內訂也今
前果也謂前則外化內訂相對而云非彼究竟自在果故
究竟自在果者是內訂也今則因果相對故第三生得究竟
自在果者是外化故與前則之問為是訂境界故不可
說若望第三生果云故可足內訂答若言此是可知所難
今云為是者由此也謂章初之果自是訂境界故不可說
可今此則是外化也謂於第三生即得彼究竟自在果者
答前十信終心即非作佛得果法之問也為是訂境界故
不可說者前上言果分殊殊不可說相之問也然此章
三生與所證章三生云何則耶答此章是外化故一也然故
所證章則約因果前後義此章則約因果同時義故約此義
則別也問彼章中云約因果前後分二位故可云前因今
此章中先別同時之言何云同時耶答答前十信終心作
佛之問故即作佛得果法之問也又下問答中云工
官一命即作佛者以故和同時也問此文中云龍女普
莊嚴童子并究畢天子等於三空中即究竟果義又所
證章既引善財於當果中訂果法亦以此章引善財是
則二文並是因果前後何不令耶答若約善財亦得
同時訂果故此文中於同時義中引也故所證章則其文
相故於前後義中引也問孔目重五成佛之一生成佛中
約善財時身成佛可云當果得果何故同時中引耶答
彼一生成佛亦從文相故今也而約實則同時中訂耳是
故智通問云孔目云花嚴經中成佛有五中普莊嚴童

教分通鈔九

十七

子等二人現身成佛等竟一如其相答普莊嚴童子則現
身中值佛開佛得信解 分勝進位諸三時門等即知成
信滿佛等又云華天子等既現身中即得增進三時小分
還信功德等初現身成 善財童子既現身普莊嚴童
子等且約文相觀是開解三位高三位故作如是說耳約
其共皆同時何以一身成佛言一身者法性身先則今既
等身是故四行者並約同時成佛也約相則亦有
同時成佛也但身成佛則以善財為親同時成佛則以
答三人為親故得乎說也問前問答中云此一乘為因果
同修成一緣起等此則因實修證則則窮究因果本也
然而因果同修則還是實際證也前論因果俱備故云因
果俱備相和即在一切等為五條件者果則窮究然
約此果論因果俱備即入者唯實際中而論之問當云上
十門玄並皆別異若教分修與此相應者即是一乘圓
教及續教攝比則十門中亦有窮究之果何故唯續教論
即入耶答以即入之現是窮究故以續教論也問窮究中
不論即入耶答即入之究竟則唯於窮究中論也然於果
中論即入時等約約是滿足佛事故允宜也頃中通約如
是滿足佛事之果與允允願之目論即入之伴之轉運
是實際證也問此品名若約約果則下文賢聖佛制
等此中約因云善德也此品中云或有佛制先有佛制
彼亦現成正覺何故云此中約因故云善德善德非是
此品中先佛果也既題云賢聖善德品是故說中教名云
教果如下文賢聖佛制者善品中云十重百萬阿僧祇
佛制外有賢聖佛制故故說此云賢聖佛制也既以此善
德故云約因耳問何故賢聖佛制為善耶答善品名品種云
今此文中具斯三義三現次第者亦有五義一約漸教攝
後發善等為地前為化佛土故安樂等道地上為報佛故
乃至善等佛制當十地后不可說也二約同教謂後發
等為三乘土漸漸而和入於一乘乃至普賢佛制等方為
究竟何以故以就約教分即即是蓮花藏三約別教妙

教分通鈔九

十八

按今之第十門中四一攝名二教三開卷四具之一切下
勝也教中如此經綽十檀王雲等者舍界而密具者惟
異供天之土室以標乃多以雲標之者蓋所現法也潤益
者如雲下而網於草木結佛說法滋益勝生也滋落者雖
不下而而能覆蓋以潤大地體帶水泉雖不說法大尼荷
持其益一切也斷斷者雲之重疊喻於教之元本重疊也
不可毀于雨之浸漬喻於教之不可毀于惡之浸漬蓋計
三教此十門下現相攝也四應以六下須大相也初中成
一緣界緣起者當於孔目中二十門立諸勝智乃會歸法
界圓通自在之義也普眼境界者當於教中不淨見聞
訂得普賢微細陀羅尼勝觀通明方便竟之教也此上十
門等辭教及上本文十教者十教亦是自勝立也何云本
文耶十門門中皆引經文何云辭教耶答者權嚴大則門
法之中皆具有也若約自意所立之義則十門十法並自
意所立也然而先立所取十位於此法中以十宣執故云
本文均辭教也問普眼境界為大勝大行蓋是開心何到
耶答一云普眼境界者實際頓大勝大行者普眼也一
云普眼境界者窮實大勝大行者普眼也一云及此初
教者普眼境界者是普賢機教實際頓大勝大行者普
眼是第三七日以云得益之下三乘人入此經時知十法故
於初也次教者現云普眼境界故窮實也於大勝大行大
見開心中略去大字則是見聞勝行之言也實際頓之語
會章云出出世訂成餘時見聞以勝行出出世訂成者
當普眼境界也餘時見聞以勝行者當於大勝大行之中
盡其義正謂普眼境界者下云依普賢勝普眼境界
之比正謂為中普眼境界清淨身非並實際頓教也普
眼既是實際頓故即大勝大行者是窮實也問大勝大
行者中略去大字則是見聞勝行故可是實際頓何不合
耶答者今應云見聞勝行今約窮實故云大勝大行者也
問大勝大行是不定故於頓教中亦云為諸大行也何云
窮實耶答按中對始言故云大行此中對普眼境故窮實
也驗會章中出出世訂成者窮實際頓見聞以勝行者有

也。彼別立累世因故云。餘時此中士因惡果故云。餘時故不定也。問以此堆於前三世則何耶。答。昔眼境界者第三生餘時大醉等第三生也。四須六相中此十玄中同時具足者。始也。餘九門者。則也。約餘亦云。如是論六相也。問何故十玄中死六相耶。答。一六六相者。佛子。普賢所說十玄者。自之所作。不可以自作。合作於聖說。故於十世中。不立也。一玄實則具諸惡。五時也。今故前六義中。十六義。從緣起。自伴六相。攝緣起。惡門。又云。由空有。有義。有相。即門也。由有力。有力義。有相入門也。以故於三乘六義之上。明其一。一十玄之義。故十玄是法伴六相者。義門是。故十玄中。不立六相也。大段總持中。一路上。又及下。下相。餘后。与彼下。同。異二推。據中。所說者。所依也。謂第七推云。施設方便。何令故也。也。后。簡異中。二先并異。於三乘之所。以。后。問下。引。訂。訂。中。先。引。賢。品。次。引。第九地。后。引。法。界。品。約。其。品。會。次。聚。故。有。先。也。此。一。乘。者。通。合。圓。融。立。一。乘。也。微。公。緣。初。引。文。已。云。以此文。訂。知。一。乘。及。攝。故。三。乘。是。別。也。一。乘。者。具。圓。融。也。攝。故。者。安。隱。融。也。第九地。融。云。一。乘。三。乘。故。第四。又。戶。間。結。實。解。融。故。為。初。之。一。乘。具。圓。融。之一。乘。也。后。之。融。者。安。隱。也。今。此。二。教。云。一。乘。及。攝。故。也。此。中。亦。云。由此。一。乘。故。知。具。圓。融。之一。乘。也。又。經。云。於。一。世。界。中。等。者。初。乘。中。於。同。教。訂。中。引。也。何。故。今。此。一。乘。訂。中。引。即。答。以。此。經。文。是。全。多。義。故。各。以。一。義。引。也。此。據。本。宗。分。原。者。一。乘。即。本。三。乘。即。本。也。同。初。卷。中。合。相。十。訂。中。凡。引。賢。品。及。第九地。文。今。第一。三。義。已。明。現。今。此。何。故。更。引。前。文。合。一。三。即。本。一。三。之。別。有。文。訂。訂。中。前。中。但。引。文。訂。至。此。章。中。先。并。十。玄。以。明。嚴。訂。欲。以。文。訂。因。地。而。說。故。并。引。也。又。前。則。隨。自。意。說。今。此。十。玄。一。座。至。相。不。容。取。捨。故。有。文。訂。也。如是。會。也。

福華嚴教分記圖通鈔卷第九
三九上

三九下

釋華嚴教令記圓通鈔卷第十

高麗國政法寺主圓通首座 功如說

六相圖義第四 於中四一求者前并十玄未知此
玄以何所因如是國故故來也二釋名中國者舊無
不攝越無不備故國隨舉一法足攝一切故點也因國
與越起何則答國點之峰起峰起之國故無引點越
者猶若國點為所以也三引故四門大意者問章主加分
疏云論主作四門辭故攝現者二依本開末三會未故
本四本末篇皆四門之名是自所述何云論主作四門
耶答四門之名雖曰所作然四門之義先在論中故也問
然則依何等文作四門耶答論曰一併者謂信行地不
可思議諸佛法者是出世間道此明者見智得打說者於
中舍入者信無得打智惠起者謂十地智和本舍中說
此是欲舍入如經謂一切不可思議諸佛法明現今入智
惠地故此是攝現本門也論曰此於陀羅中說伏依本
入有九種入者是依本開末門也 論曰是諸入為教重
智義差別以義轉勝非本入此是會不故本門也論曰
一切所說十句中皆有六種差別初門此言說解教處和
此是本末無身門也問此四句分一乘三乘三何答一
云初二門是一乘中問二門是三乘一云初門一乘唐
三三乘一云初二乘第四一乘也第一義者初門云此
正六義故合身通教及藏通教及通人及法通境及
智通日及果通通元身攝為一國名十地法二十種善法
混通元身故是一乘第四門中論六相元身之義說亦是
一乘也依本開末門中依根本入分九種入則似於三乘
依心法成六道生死要法之義會是依本門會九入
未故根本入則於三乘會六道生死要法故一依本法
之義故此二門並是三乘也第二義者初門一乘中問三
門三乘則同於前義其第四門雖有六相攝別此是悟相
之國故故對初門之一乘則是三乘故今也謂教與意中
云破定執見妙現緣起國點之法以破見是諸相是故今
也問然則攝別元身之說攝現本之義云何則耶答則

信行以爲論中竟言无分別觀通於四位故知地上亦有信也。此初教義者是地前并也。教義通的地上并教二義也。問曰門並。乘者何。一乘者爭國融一乘也。謂於六和先言之義論四門而六和之教爭國融一乘也。立在這於國融行布之圖數中亦有須六和於於六和時還是兩行布之圖數故今也問初門。此上六義融合元亨通教及義者云何耶。答云一切并五諸法明有義也。說者教也不可思議。諸法者是有世間道品者境也。明者見得訂者智也。一智并者信行地者止也。不可思議諸佛法者訂也。入者信樂得訂者信樂比也。得訂也。一切并人也不可思議諸佛法者法也。不可思議諸佛法中有約國取約果教教通曰果也。問達公學令入智覺地句爲甚。則初九入德於根平八中具根否。根入根舍入到教何有別之九德不具德中。問伏不開。伏中九利初四地前。顯位次一見位次三。位位有一究竟知和是分教教於達公義中亦得通達先者之抑耶。答云九之德具於根本提中而九之德於地上念命起欲現此德教寄於地前地上及八原是故事。九之德具於地中。所寄之位不持具也。然教雖令入智覺地句爲甚。義中混道等之提不成立也。何者達公語去是諸入下就說教別辦法。陰降是諸入者是持入等九種入也。言爲欲按量地教義別者。是從按量入智地中。傳義是別教寄世間。乃仁地次第。轉勝根平人者乃假寄使轉勝之位。聖地地中。復義是別教寄世間。轉勝之位。非是根平入智覺地。良以地上念命皆具一切行攝故有是別。非是元方始具故充轉勝。相與充階降故須達地故也。問章主會眾。本門云是。以崇入者。膝上九入爲按量者。看現其別之別。則寄地前地上乃至地按量智地。是別於次第轉勝之相。非謂根平人中亦如此。事行布也。次第定是別地。爾何義別耶。答問對國融之行布。先也。何者依平開。中門。就依機開。則此別九入配。顯樂等四位。則別之九入行布次第。似於勝方之依。照所具九入之德。還通元元无有如是義別之。

相是故欲之然則所問之行布者計國數之行布也則會
不數者會九人故張平按說元九人差別之和數如
是故何故云爾則國數之行布耶奉會九人不數張平按
時路現九人之相非是八減是故欲知稅中所以之德故
去非謂張平入中亦如此等行次第決定矣此說故據
去是則者非謂九人差別也問如是據去行布之時通稱
稅中所含六句則非耶答云通稱今假但謂上上則則
非謂通稱也以六句差別者是說通通元等之德故現
此德云教義也訂此也國數也事故此之六句散布非是
據合亦非是一混通元等說為國數名則說從中六
句之差別非所據也問四門既是二番為元重耶答云一
謂教規本則雖別之據故張平三門則計別之據故不及
初門也今假四門並約張平入為兩餘九人差別其論故
元重也然若初門則非是提而不見別故張平次門則非
是別而不見稅故太深后二門則具前二義故有重之益
亦可許也第四本元等門者一云以本元來以本元本故
去本元元等也一云不通為求求還為不故云元元等也
相義者第八會職數本元二會元等所以去本會計為本
會不會本為不會故也此亦依張平人從元九人別會
九人到成帳平按說今也次義者一會中隨序前首故立
於人中一為按會為別故隨序為本則本為不本是故今
也何者九種念仁士依此例故云信為義乃至十地仁
果等事為別則到一人起元不在信中具足念位亦念此故
今也今假平曰據本末自恒來而元等也謂張平入一向
是為會九人一向是別不以張平入名為別不以會九名
為按故今也是故章主之本元元等門者約一向張平入
從會九人別之義立也問若何何國奉元元等義耶會本
如是故君成立也謂若依帳平入成九人別時張平本帳
方成九人別則別者於按過會九人別成帳平入從時展
九人別方成帳平本則別者於別過然不動本按成九人
別則別不導說不派九人到成帳平本則從不導別故本
則自恒來本末則自恒來而元等也問下文云何者是說相

不合之說此但疑等者據何是合耶答彼即是合之協別
是合之謂則違焉然則違焉而從違焉則邪邪各一乘中
須者是時數者有不規則已從兩端始於此據則是合之
時限是如燭然之合故非是百之別據今持成合故不待
立別違焉從違焉則也問若據即是合者亦有獨入爲
提提耶答否也問若獨入則獨提則不違而不邪答獨入
無妨時以提名而提不以別名爲此是欲將入爲提之實
足根本入欲但以根字入在萬物作是攝入之名蓋總
以門的十八段標本入能舍入到其萬十世門一念於九
世則幾何則舍一念也法華萬云六相者爲現何義答五顯
緣起无分別理故以此六相義較當雖一郭二三八
會及獨不同唯在地品所以有何以是根本攝法耳
故地品中雖十地不同而唯在初地阿八故不起一地皆
攝一切他地功德故一地中雖多分不同而準在一他何
以故三世九世即一念故此義者根本入之當初地一
念中而云三世九世即一念故故知也問切地是道
之一念准十八則當第五訂可云是別何故邪耶答約
此初地具道之二念有的識見有的別是何者問開闢前
原開四入則利也通優九入則攝也是故且約攝入簡舍
捨入則利通優九入者捨舍亦本是故諸錄中一時即
有金舍金劍二義故以提義與別義同非是以初爲
攝以初爲別也問凡種舍心云十信滿地十地乃至十
果爲別余任亦金記者余任亦命之時十信通觀到余位
即既提則不違焉本本還焉不邪答十信爲提非應嫌難
終故不旋前而面后超若前則面后超若即緣前有從後
照一乘中緣前无法故十信爲提確切無二際通傳悟性
是故不說本還焉不平等也又隨文舉中三初接數漸其次
初列名下依章辭教度又擬下鋪也教中三民初中先判
名色編下略收於中大初印第六初中提相覆一舍
多獲者得瑞多德邪則列多德邪答二義謂初感故故
別則亦得爲萬之唯誰是故故提提亦律也問余多德
之二者邪耶答否也問若舍融含之一統是提所舍即是

行十大願中所說三乘由一義說六相故說一乘也問約八義論六相故是三乘耶答既主六相明一乘故約三乘六義論六相時還是一乘也又六義非唯三乘故約教并中去若一乘普皆圓圓中具足止傳元久緣起究竟竟也故亦約一乘論六義也問本末相成八字文何會耶答非指六相云此文在三乘指前說年為因果文云也問葛文何會耶答切緣生法中若漢六相則是一乘也問葛文云能相者美當圓教則相者美當三乘以三乘中亦得相那答通約三乘漢六相時還是第五圓教也問則相三乘是下三乘耶答非如是也然此經內三乘也謂約三乘論六相則是菩薩經教也問葛文云何故多有雙連語以隨眾生機欲不同說即是美當三乘教何故一連元有始終現示普巧元方應攝法界十世相應圓融滿足故說與前相三乘何則答一也問若今則相者美當三乘教者似是下三乘耶答元他義中雖云先判約此三乘須六相即是菩薩經教則相三乘也是教判相三乘即是此經也問菩薩經約的下三乘說為六相中則相方是何處耶答根本入處去根本入是教舍九入是別者是也問誰去是別不云是三乘何故作此說耶答九入中初四者是聲聞空是地上后一是仙果於地上四中配五乘時初二三地其入天四五六地是二乘七地是淨八地以上是一乘如是五乘之十地在九入別中故知九入之三乘是別相三乘也林德云根本入處有八難若知此八難雖不見存廢亦可謂知地論之妙旨若不解此則雖講十家千公談不可謂知地論人也八難者一根本入處如大虛空故控制不可分然有舍控制之義而不知故難也二此處亦有分諸執之義而不知故難也三此處亦有常智斷障元常智斷障之義而不知故難也四此處有合常智斷障元常智斷障之義以成元滿智之義而不知故難也五有從法全體至滅智而不空祇智合為一之義而不知故難也六有仙入處入證於攝入中成仙之義而不知故難也七有地獄中發覺行成仙之義而不知故難也八有不動輪半元則即是淨居

法之貴而不和欲顯也。然去邪不入則分五教之義。故根本入是德全九入則是約五教演六和也。則配五教時八地以上配一衆然則三根本入十地並是則相改一衆亦為別相何故根本入之義則是因收統之義耶。答則約不定故亦得五教並屬別相謂元位位相別一衆亦是別相約五衆論則因教是約三衆是別也。問別相三衆是此經內三衆論則相三衆耶。答則教三衆也。問此經中三衆唯有門相何故不令耶。答則教三衆即是內別教故不令也。問品文云此相別相成相續相等不即不推不不異當在中道一衆三衆亦優如是主伴相資不即不推不不異此五教章前論分細門后論教得別者一切三衆等本聚意是推一衆法何故三衆並一衆有二門故謂不異不二之義不異一何則耶。答則謂章文的每段一衆而向下三衆段分相已至該排門攝三衆為一衆則不異也。皆是其一。是下三衆也。品文的此經內所具三衆去不異不一教則也。若此章對該攝之下是向中所具故是故易文不即不推不異不者正是此經也。問一衆別教三衆別教者何耶。答此是合相門義故約一衆為三衆則觀之情觀也。問三衆別教准義可解以依三衆方便教門說有而不以二一爲耶。答也。就復用中二先別現后皆別下從現初中此義規前一切威障等者本所斷惑行德等者現所成德理性等者本所現理得九世十世滅者約對治滅一衆十世非滅者九世滅是治滅則唯論前中所取故非世滅是性滅則非初相中后也。問世滅非世滅其義云何。答修正智起則時停即不致於九世十世障不可得是世滅也。修生智起相來障停即充殆過去云終來來障停本云竟不可得是非世滅也。理推則一現一切現者若三衆中障障之有明昧覺俱之殊如以十世羅羅長十尺經未初直羅長十尺羅未第三重亦故充實覺去初直則明照有九世之漏故去第二重亦亦故有明昧也。又以十尺羅長十尺柱斷其一末一尺即時柱停金現故元明

昧照無不。一見現明。有身我人足之羅故有寔後也。
尺之柱計十共十重之屋計十。四斷。重光現於初
地。重光初發時。然則十全於十其十。而光竟現於有明
昧也。又謂曰。光明現。正始如有寔位而光明昧也。一番中斷
障隱後者。卽一時頓暗。一如障蔽所有理性。一時障現耳。
心提現中普別具足者。非是圓融則普行布則別。此約
提相則普別和則別之實詞也。但難訂人中分門訂外化耶
答全也。謂則別普賢等緣起。因分故外化也。業則十化應
界等性海果全也。因果則十化應界果門訂者。訂亦滿六
和那答須六相者。正唯外化於所依義中無訂今目前下
玄正唯外化所依義中華覺竟果此亦全也。則則則體實
年准前三生去何答曰。則普賢行者是第三生及欲訂
八者第三生也。因果則十化應者當訂第五打壞界故不可
說也。問曰。即普賢解行等者約前二因果同時之義耶。答
異也。前則約法去因果同時故彼此相却也。今則約能訂
人故別也。然則所許付訂之法則一也。問答解教中先提
指事反何者下立問答也。初中既緣起法一切起通者有
約金師子論六相有約五乘論六相有約華嚴論六相
如是而非一故。今且就緣成舍弁。

也。正問答中六初即爲六初。初相相中有六問。答初二問。答即是問二答。三難四過也。林大槐在淨石寺。與子舍人講此章時。至此文。謂大眾曰。由此有一問二答。三難四過。起誰能知之。有沙弥高座年七歲。自告曰。已得矣。然龍象之前。豈可容吾輩。語方丈。呈其解。辭月。及嚴語。方丈曰。六何者是。相相則一問也。答亦是則二答。也。此位林等諸誰何是。舍者三難也。根即是舍者四過也。也如是。古詩傳也。問何者是。相相相舍是。之舍。與緣即是舍之舍。何則。舍一士初舍者。根相觀。后舍者。相觀也。謂初舍者不涉於緣。直去舍故。后舍者。既去緣等諸緣是舍。別以是諸緣。成力義。非故也。一初舍者。離相之。后舍者。對別之。捨。或云。當別乃。緣。耳。然此義未。考。謂有何。根相不計。別耶。是故。初。根。元。有。不。計。別。時。設。此。

結難休也問若介二舍何別答云初舍內打舍外化
一云初舍則先往相和舍則待名古以去也今教初則雖
別之振則則相和之振何者初振則和而野外之人指舍
而振則和而城內之人指舍則野外居之人不知合故理
會問云此是何物有人舍去舍也如是答時即知是舍不
是有諸緣之美則故云堆別之振也城內舍居之人望舍
云此是何物答舍也其人問云此但振華諸緣故非是舍
何者舍耶答振即是舍也如是答時即知是足樣華諸
緣乃是舍義故云帶別之振也問何故振中有斯二別耶
答振振者一舍多緣故初振依此說也別振中云別止
振消振振此依振依此說也雖有二義然二振元重也問
一舍多緣之振與別之振滿振故可有重耶答初振中初
初振振說初振之振滿振說故有二義耳既元重也若
包振不及初振者別之滿振時亦應不及滿耶然及滿不
故知元重也問六相者正實際觀若約十仙先者至極舍
仙為別如是論時亦是捨耶答舍也謂所論之法雖云
深摩若謂六相還是實際觀也若隨所論之法有高下
者約通計所知金師子等論六相六相亦應是通計
耶是故所論之法雖有高下然其體六相之心是實際
觀故舍也問六相入后之觀振別相是性起觀性起觀者
是第幾則何云答相和耶答后之三觀並初中是故舍也
如約舍論六相和相舍即仙為極所振諸緣則別相
緣之辨舍即舍義者同相如是等雖約舍而論緣論
六相之心還是實際觀六相實際也然四通中先時答次
微教中為極全顯作舍故云因以此問也答中先答
問和也順和亦可云若得舍時即得緣矣第三問舍中問
意者前云為極全顯作舍故云因以此問也答中先答
二問何以故下微教也初中未有凡事時不是緣故者答未
有凡事應作舍之問今言微教作舍者若極全顯顯
作舍之問也微中既未有凡事時不是緣故如是云時必
有緣計雖凡事亦有緣也何故舍云未有凡事時不是緣
耶如是微教中緣定因緣等者增教初舍也由未成舍

時是因緣故非是緣者緣是因緣門故舍未成時緣亦元之
具凡等諸緣成舍以后方有緣也是故緣即是舍也若問
問答則意者前云緣即是舍故云因以此問也答中先答
當三過若不金下反成與過第五問答中問意者前及
或既問也答中問舍舍全是一緣者是則因緣舍即舍一
云今也云此則因緣之父母通計子教之義也問後最
云何答此有三位謂一緣者子位二作舍位三既作舍已
去却一緣位也位則論於通計教因緣之義故元理
時但是舍舍等者因緣之父母通計子之義也今舍舍
四緣舍現也何者元一緣時元緣舍故舍舍全一緣者
非唯緣是緣與兒乎亦金一舍成舍也乃至出者
秘位中亦照此意者古人云荷介立時即成其足舍者
此義也問古時昨日所成之舍以今日所斷之緣作也今
日所成之舍以明日所斷之緣作也又今日所成之舍以今日
所斷之緣作也明日所成之舍以明日所斷之緣作也二
緣傳也初義者由作舍教有舍有舍故方得是緣是則舍
先而緣後故也問今所斷之緣何舍之緣耶答昨日所
成舍之緣也問若舍舍舍後後後舍舍不問昨日所成
而今日緣緣則今日昨日所成舍舍不問昨日所成
之昨日今日是則緣之昨日今日是故不知法之所難也此
教者由文主是緣有前未斷緣緣未成緣何故緣未成
成仙耶答緣緣未成不若成仙緣緣未成緣何故緣未成
去名若緣緣未成緣緣未成不若成仙緣緣未成緣何故緣未成
仙如是見時元相過去元緣未成元不新斷時元不新斷
是故今日斷斷則是今日之緣緣也既斷時元方斷緣成
仙則是昨日已成之舍也則緣門中如是說故是故云緣
前元法也第六問舍舍中元正教如是故下地也初中先答
緣前一緣既舍下則舍緣也初中先正明即若下地不
不相即之過也初中答答答答答答答答答答答答答答答
初之以次若不下教則則則則則則則則則則則則則則則則
知緣即是舍者若一云知緣即是舍者若知知知知知知知知
也舍即是緣故若別細下法舍也今教知知知知知知知知知知

不即緣不是舍后見也振別相即此可思之者現所舍之
法也第三問相中二先教后問問問問問問問問問問問
前又古時有問問問問問問問問問問問問問問問問問
者有二位謂舍問諸緣問諸緣工藝問問問問問問問問
同時二十步舍問於一尺問則則則則則則則則則則則
二十步十尺一尺等諸緣而或問問問問問問問問問問
也問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問
問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問
問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問
七教若白問答也古時緣緣緣緣緣緣緣緣緣緣緣緣緣
晉進和順和問問問問問問問問問問問問問問問問
卒計因界本為十地論十地論事謂陰界入也教一處者
成傳之九不教也問問問問問問問問問問問問問問問
界入更六何處用六和耶加分教文有九入之中初四地前
四地上第九地界也故前則則則則則則則則則則則則
可云是則界之本何故云云為則則則則則則則則則則
答則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則
為則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則
方教訂界教即即是本也古傳則則則則則則則則則則
我如是望則之本非望則界之本也謂則則則則則則則
之傳教則也故現現中之傳且寄地前地及上及下仙界
則寄則界之位非是從中所具教云佛者非望則界而作
也十地論文云云云云云云云云云云云云云云云云云
中用六和也然教若若若若若若若若若若若若若若若
三好百法之事地界事地界六相也

是則若於一乘之義別觀之不用六相若得一乘三乘之
當伴則用六相金師子等事畢皆令也義一處者謂六六相
中有同異初有何難哉問此義云何答曰一云同異相法
若凡不動義也一云異相則若凡不動則相則若觀成也
初義以問意正在凡不動故若亦令也然則義妙也謂其
相者由是相則若凡不動義同相者成力義勝故說成
仁義也問既通問若亦通答也問何故不舉金相若若
別相若若異於金相者唯是不作故未令凡不動義異
相者又二之攝八尺之柱等若若別異而不成成則不動三
途人天是別之相成義故以異相若凡不動以相若若
成仁也實則若若別相若若若若若若若若若若若若若
會立立會通若若若若若若若若若若若若若若若若若
立會通謂其相者若若若若若若若若若若若若若若若
如是增積不已則有會上立會通以同相若若若若若若
增積只是因感合而己故雖此通也同相若若若若若若
有全力和能成會故有法若若若若若若若若若若若若
增積乃成一會故雖此通也隨自形顯者據則文二判八
尺等若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
二俱者會若若若若若若若若若若若若若若若若若
正若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
中若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
也問何故合若若若若若若若若若若若若若若若若
也合若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
緣中若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
又若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
相中若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
以故下微教也第三結中二先先行結說若若若若若
中相六句如次頌六相次一句單訂智境界問異事識所

教分記第一卷 下

一句知信令會一乘也 流通分初四句是智願初四
句是通而也初智願二字是要期之心見制已下華所修
若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
界不若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
應故云若若若若若若若若若若若若若若若若若若
初中若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
故一切眾生若若若若若若若若若若若若若若若若
圓融若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
如是若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
法界若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
法界若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
此若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
諸若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
則一口果生若若若若若若若若若若若若若若若若
教分令記圓通鈔要第十 下

大慈願首座區區兩重天師如傳并序
敬奉頌之由一十得獲其於身而收其於身
職龍衛之由一十得獲其於身而收其於身
聖朝職首座之由一十得獲其於身而收其於身
清河公政德作相師傳首座之行狀開闢一乘行者
惜之子亦信之近有觀中內給事廉推集首座初於
現述文則通廣事多脫略一乘行者惜之子亦信之
追感願十年首座之月知東經法士大師經宣於安
錄舊案一表目把迷行于子四語而盡相索慈家
全功乃於月下備忘行前微文慈家秋海未明尊絕筆
自為序云前進士轉運提督序
今將述首座行狀分爲十門
一 出家請益分 二 轉經解贊分 三 立義定案分
四 辭教現德分 五 九感應降魔分 六 十變馬出死分
初降魔靈驗分首座傳述邊民諸地如也父曰熾
性尚名上名曰古命掌於天祐十四年四月初六日夜
夢見瑞鳳雙鳳皆黃色自天而下進入已懷至二十
載日今年已六十而無有身懷滿二十一而以此年八月
八日經降于月州之北郭岳前慶之秘第通靈者令
其州則官前拾遺李昭宣修善世號曰敬天之寺即
其寺也降生空觀甚說無可倫此父母不悅置諸街
中有二鳥其翼連蓋足身行路人見其異遂尋家
而歸陳之父母悔而收養焉而諸厭悅乃置育閣
教乳之數月而示於鄉黨師在柳梅巷諸圓滿
獨凡人口授十元一失者也 第二出家請益分首座少
而孤及志學之歲隨父兄僧善力往詣徑興寺師職
賢和尚事之禮崇其力能訓之云若於所訓之機舉
其慶不讓於成而而通水呈顯於大湯寺時通通
中義順公量如洪鍾若傳聞者是地四方義學聚成
將市師和求之心若現之於於荒荒凡足之意 每日
貫分之後便微賢似得之夕潛詣靈通寺請益方現

卷之十

得賜伊恩洽人來死良於商人衣者險乎少不喜好
置乎理太過後句伊羅提可行等嫉妬心音至刀
來去請轉法輪歌

彼仍反隱 法界衆之託以會同齊 吾鳥獸之進食元
法而乞乞乎哉耶 元明主深以理多 煩熾熱習前機
來茲來 善芽毛冬長隱 衆生此日 潤只沙音也
機言 菩提葉音鳥之反隱 覺月明片松聲羅汝汝也

請仙住世歌

皆仙倖。必于化緣。終動陽陽。乃手一符。其符曰。良亦世呂中止。以我半年。耶晚留朝子。萬夜未。何坐。賜戶朋。知良閩戶也。伊知皆矣。焉米。道戶。迷及。群良。衣呂。舌落句。吾思。忘音。水清。等。佛影。不。冬。應。為。賜。下。呂。

常隨仁學

我仙伴 皆性馬世世修來賜寶陀 難行苦行願也
吾為領部此遊好又伊苦多身勞 神良德厚去未
命已施貯尸獄史中置 然苦好尸下里 皆仙伴
置照此為賜隱伊留芳 城文佛道向隱心下
他道不才料良只行齊

恒順泉生歌

覺樹王馬 迷大隱 報中沙者賜為逸民 大悲此
留利及 不久棄去半留此等耶 法界居得此物者
此物此 萬世吾輩同生同死 念念相續先聞斷 仁伴
尸知敬此好此等耶 打心 眾生苦為我等 仁伴
此喜賜以留也 普普迴向歌

普救修孫一切

迷反群无生悟肉去齊 仙伴淺海咸留烏日根
懺焉如平仁惡于蒼皇 法性自天阿以寶良 舊
照此萬事費耶 病吟 札焉自孫隱仙伴刀 吾衣
伊波人有以下目 松結无尺歌

吾

于晉毛 際毛冬留願澤伊過 此如趣可伊羅行積
向子仁留善陵道也 但彼普賢行願 又那仁修

伊差耶那耶普賢心音河七波俱翼餘音良他事捨齊
右歌牆在人口往往書諸牆壁俱不取塗詩全錄行之沙
耶那必及千新羅城練痾三年不厭醫藥師往見之憫其

若以按此願主歌勸令常讀他日有聲乎唱云云類
聖教力痛必美矣自今立勸第八譯歌規提介
有翰林學士內議丞可知制諸清河養行故者為師
時頗仰日久及此歌成以詳譯之其序云傳頌頌仙佐

之效果將在樞文歌詩揚名之行曰收放論後所以爲
八水米至三山時而聞士開生高吟妙理性性而吾人
出明詠真風披漢地則有倅公將負民渴野湛鴈江
賢善及澄觀宗密終施開中或皎然先可之流爭助
歷歷詳已貫休之筆雙鋒芳詞我仁邦則有摩訶

蘇文則作元聖空相曲元時与薄九靈與張本玄音

定獸神虎之賢明誠玉龍統義大居之後惟著
璽而詳攝居詳唐珠女五古字款排解諸切礎於
南六名論聲則陽若衆高東西易辨地則敵如子
植強的難合繼云對街詞詳足認因被義海各得其

子何不植而所植者我邦之才于公爾吟席什披土

鴻儒碩學莫解錦繡引唐文宗常與父輩裁月
讀錦孔似父書連布披士難請使梁宋珠璣耽
沫之水春轉錦綺窟隨三傳之星其在焉通亦堪
痛膚罪非魯文宜歆居於此地未至越頭餘翰林
變於斯文頹成風尼之所致者歟伏惟我首座名

既作三千歲戒之師連亞沙光為八十開經之主占位

難事元旨衆教知故活見大樹本根群生獲利是地
空虛之洪鐘傳叩有同皆酬點基之空鏡忘境光幽
照凡忘字執意觀老師乃勸訪伊人時依彼佛前
以邪魔之北令銀惠力指其真忘之南許開慈容謂

負元刑卒行願終篇人長男妙界之玄門遊童十歲

城之淨姑得清涼疏立修一軸以宣揚中委行人
百齡而行初來震旦白鳥那羅帝不書后至戶部典

郡高德字四句傳一經於耳頗減罪根十種文再記于
心願生當果良緣大厚勝福何深得不歸此願王代其辭
客使男女共聞而發願永結珠因自他兼濟以成功終故

妙者乎夫如是則八九行之唐序義廣文豐十首之
 鄉歌詞清句麗其兩作也吳語詞脂可欺貞觀之詞體
 若甌瓠埤比惠明之態而唐人見之於序以難詳鄉土
 間時就歌中而易論皆沾半利者滿全功也足吟吟於邊

漢之開能也惜哉誠諒於吳蔡之際孰謂同天況屬時
心本齊仁苑難要期近俗淺入深而窄阻遙人殆難
故正昔金民譯殊珠金瓦播美天朝崔公能明月清風
騰芳海域猶若是真固且然伏念行欲改提何文筆
將室連香想聞自之冥祐莫測前脩追思祖國之靈

傳徒欽行燕一昨四連道及帝覽玄言縱隨妙唱以水

臨深恐其情之有恃托此一源而泝詩歌之同休
異名述首名聞腹速窮竹葉遶東西而先尋其
立行僧俗以有緣見聞不絕心頓愈先睹爲快
普賢曰連夜復值龍爭於度氏今則神將歸序無
不護者蒙照鐵以成金不避抱得而引王懷遠傳識

聖曆元年正月四日撰序

以心爲筆登空王閣拜唯應逾十方一塵應結綸
國重宣利刺衆善堂見聞覺多生迷札歌意舒滑
劫是身伴語言慈悲覺概無復厭此爲常
棉讀如來嘆

過於仁界盤丹衷一唱兩聲讚梵唄聲海庶生三十抄

言界市浦兩唇中稱揚寬帝塵沙化領誅惡王
上風巖未談窮一毛德此心直裰不虛空
廣作供養頌

飲油如大海水洪澄得生代苦心常切利物能行力漸

餘供取齋斯注供五錢千萬總難得
懺悔業障嘆

自從先劫初劫中三臺成罪我輩若此愚緣元有伊盡
諸空界不該念思量業障煩惱伏望諸師立立憐憫
願除淨戒永離塵勞似若松

隨喜功德頌

聖凡莫不共知分同休元來普信門生外亦元餘仙乘
我近習有別人論三門集集多功德方便修成善根
他遠盡皆為自造地堪隨喜功德頌

請轉法輪頌

仙施成道數難陳我願普超正覺因甘露酒消煩惱
戒香熏滅罪惡惡隨善及昭靈靈為諸人轉法
輪兩空遍法界後更於何處有迷人

請住世頌

無微塵數聖賢賢於此淨生畢化緣欲示泥洹故寂
滅請經沙劫利人天誠真威德信堪堪憐憫財迷寔
可憐若先志打轉隨喜功德頌

常隨仙學頌

此婆羅界舍都心不退供來速可尋身軀骨香血
墨國城宮殿及園林菩提樹下成三聚會場中演一音
如紅彩回慈隨學永令身出苦河源

恆順眾生頌

樹王偏野中榮欽利千般方便生花果不為賢聖降
新根元是俗凡精潔波若舍靈根潤覺路正從行廣成
恆順過教品悅可知諸佛喜非輕

普皆迴向頌

從初至末所成功迴向舍靈一切中成現得安穩若海
斯消罪仰真因時共出煩瑣域異作威法性宮我
至心迴向願於來際不應於

悲結先願頌

盡衆生界以爲期生界先窮志盡歸師意要難爲達于
善法聚族代願王詞持除安境須吟誦欲返真源天
狀痕相續一心開斯大堪隨喜功德頌

石歌詩成後

公中爲一不乃傳於西國家朝君戶見之曰

聖德太子

此詞和歌元其一世出世後使和師師已其常非世之
之故信哉我居臣恐後西使和之文本亦其人之所不
不許見若謂此意留服往諸他律院也其意也

先達衆皆謂情未歸時聖三衣特迎聖觀我君臣心念
思已通去寄人聞之曰何處神見仙因注下數行

第四感應降魔舍開中故法寺僧正聖諸法宣
攝口如師有異情於利實其其光宗聞之怒使呂
師人故舍之師及師所住僧地上見其狀以爲真龍
動聖者二人護送之尋天降冰雹而死到寺懸

此日夜上聖元神身長一丈許聖衣殿而五乃言曰
大王信廣請之事聖法王故必有神大起夢覺

已流汗遍身自傍自說夢至明日松在北時松樹无
風曰創者不知其幾十有條上聞此慘命卜之云斥
法王所由生也乃悔懼使於大月得正消又道場令法
官新正旁仍池其正旁旁俗兄漢文書今第

告及正旁同日板謀又靈通千口雲房手達浸使師東
修之曰此地神神實災變自起時時著歌一首以禮之

恒其歌于壁自今之府精修即滅也 第十卷易生元舍者
開室六年中全海府使奏去今年月日有異僧僧戴相
笠子到海邊問其名居曰編毗婆尸口曰於五百劫前

曾經此國轉緣爲今是三轉一轉而住於其地其地
回轉至松岳之下以如字漢法今故指日本古記即陸上

奇之今報其目是神順世之日也後易金竟
師之在世厚緣於大成王王發八願於松岳之下新
故法寺寺成詔請師住持之師祖今奉大領衆法

密於謀法之前日使大德金來述經序業述十許張
將詣諸軒畔奉於師師奉香燭象步次一臨先

看和宿習其悟悟和此也嗚呼化有緣有緣終
於此生於復井之事也以開室六年六月七日 時示滅
于故法寺葬於八德山在故法之東南去寺百許步

豐且方者是也報年 僧臘 其神足口曇琳曰
皆一時龍象位至角庄自下之華安錄有後

代傳其事

其下

其下

其下

及至于今相傳漫感威威在於外威守之本身後有門下
即于章事金延後是風飛而元在因惡高取房遂乃重
傳名甘露院院給事中高振焉之述記其四甘苦游天
輪受持地室間殊甚其散而無平青山白雲更遊去而
色慘然

後序

聖人之所以異於人者以其舉動放逸作大利益說也視
伏審吾師之行狀其聖人也故楊雄曰登泰山然後知衆
山之遙遠于見古碩德諸賢乃真移對者十數英見

吾師行狀然後知衆山之遙遠矣於前已說唐仙果
興世眼漸昏法輪中報師願傑出助揚主化神通瑞

應隨緣通示不於摩沙少見真開張要復存於一庶遂
得識洞色斯文而已成癸十二年正月日後序

大尊嚴時法寺主國近首座均知得

光下