CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

X56n0939

法華五百問論

唐 湛然述

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目次
  - No. 939-A 重刻五百問論序
  - 凡例
  - 釋序品
  - 釋方便品
  - 譬喻品
  - 釋信解品
  - 藥艸喻品
  - 授記品
  - 化城喻品
  - 五百弟子受記品
  - 授學無學人記品
  - 法師品
  - 見寶塔品
  - 提婆達多品
  - 持品
  - 安樂行品
  - 踊出品
  - 壽量品
  - 分別品
  - 隨喜功德品
  - 法師功德品
  - 常不輕品
  - 如來神力品
  - 囑累品
  - 藥王品
  - 妙音品
  - 觀音品
  - 嚴王品
  - 勸發品
  - No. 939-B
  - No. 939-C 跋
- 卷目次

- 1
- 2
- 3

- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「 CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示(黑白色系版本則無顏色差別) 。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 939-A 重刻五百問論序

五百問：論何為而造耶？曰：為俾破權執，悟實道也。然篤而論之，如來一代說大小權實教，每會必各有囑累。諸大羅漢弘演小宗，彌勒以權教為職，文殊大乘為任，等是荷擔菩提，莊嚴雙樹，其間豈容優劣哉？及至滅後，諸大祖師後先遞出，分宗立家，偏弘一門，葢亦各受密囑，乘願轂而來者也。若慈恩基師專據深密，主張瑜伽，以三時教該括一化，三無二有統轄眾機，其極遂至乎以一乘為權，三乘為實矣。斯旨也，始與我所弘法華之者戛戛乎不相容焉，則不得不作為玄贊，別立一家之說也。然竊忖其意，豈非木牛楊葉俯提弱喪，以餘深法示教利喜者耶？所謂世界故實、第一義故實，權誘方便皆無唐捐。但稟今宗教眼未明者，或眩其說，將泣兩岐。又彼宗徒牢執一途，或恐馴致蹋順璟之禍，又復焉知無或不幸而寶器受粗食者乎？是論主之所以深憂遠慮而有此造也歟？條章雖多，大要有三焉：一、開顯正意為決定聲聞，而翻判屬有性。以敗種之論，通再活之經，安得今已生竟，引論滅之？此剡足徇屨，點金成鐵，不知其可。二、今經要在乎顯一代設化之意，諸法門綱目，總讓之前經。然虛張名相，廣開章段，大小參雜，今昔莫辨，而大事因緣，措之弗顧，買櫝還珠，不亦戾乎？三、末世弘通，專為行人，紛綸法相，茫如烟海，不見一語及于行要，問橋論箭，空費光景，一朝瞑目，色心何依？此棄所急而不知務也。他若事義去取，訓詁同異，類則抑末矣。三要既呈矣，庶幾教台徒確有所守，及習彼宗者祛膠著，或有圓種者生慕嚮焉，非必圖強聒一切，悉使捨彼從此也。製作主意，葢如斯而已矣。此論智證大師之所將來，趙宋時彼方已失傳，最宜須寶護。獨奈舊刻鹵莽，訛謬相望，而復靡別本可讎校，慧心致疑，其來也久矣。每一披卷，未曾不憮然而增慨也。山門碩匠有守篤和尚，恒惋惜不置，乃據昔人所考覈及玄贊等，默索精思，嚴訂其譌，疑者不敢輒改，別為箋註三卷，論定是非，且略釋肯綮難通者。於是從來以為不可讀，委諸高閣者，皆喜而讀之，研之得益者寖多。其孫昌宗上人，銳志進學，稱不愧堂搆之任，比以和尚校本，壽之梨棗，仍以箋註分會入本論各章之下合刻之，將欲以公于大方，而揭論主之志於幾墜也。其為功為惠，亦豈小哉？刻成，徵余弁言，余聞之喜甚，乃不自揣，敢攄鄙見如此，且為提其要曰：清涼國師有言：法華云：此經難信難解，佛現在世猶多怨嫉，況滅度後？誠哉斯言！若保執三乘五性，不信一乘一性者，深為可愍。此甄簡權實，絲毫不貸，所謂寶山無非寶，取之先擇摩尼也。智證大師曰：釋法華者，三家、三論、法相、天

台，竝是法王之一官，法界之一門，能為眾生之妙藥，能為諸趣之津梁。此四悉投機，諸祖一揆，所謂雪山無非藥，採者期於對病也。若異其異而不通於大同，則於和合海分河飲水，徒長見慢，與夫外道諍訟何異乎？雖然，此猶未也。智者大師之言曰：方便說稱妙不妙，見理之時，無復權實，非權非實，亦無妙與不妙，是故稱妙也。嗚乎！此何等境界，安得與法界有情同造乎斯地，受廣大妙法喜樂乎？讀者倘幸稔知之，則守篤和尚用心之苦，併昌宗上人致力之勤，皆為非唐設也。乃是論流通，日昌月盛，我有望焉，豈不大歡喜哉！

寬政六季歲次甲寅孟秋　後學六如沙門慈周撰

凡例

- 此論專對破慈恩玄贊，本邦上代性相相拒，若守護章、法華秀句、一乘要決等，蓋皆其流亞。諸祖未必閱此論，而暗相發明者多，今宗學者最所宜講究。但恨舊本烏焉剩脫，義路茅塞，先師患之，殫力訂正，稍覺披豁。
- 註稱光山本者，乃野州日光山所傳，訂譌頗精，先師多采用之，惜乎中卷失傳。
- 本論所牒玄贊，則有現本可對校，其他率推徵文理，究其所必當然，而後從之。其難決者，且存舊，不敢擅改換焉。
- 格上私記條數，以便搜求。然不與本論題下條數同者，意古來傳寫經多手，致此離合耳。今且據現本。
- 先師校本，主辨誤字。若其句逗國譯，未遑盡匡覽者，請自裁正焉。

睿山南溪沙門　昌宗　識

No. 939

五百問論卷上(一百一十一問)

毗陵沙門　湛然　述

問：釋一經文前幾門？

答：開為六門：一、敘經緣起之意；二、明宗旨；三、明經品得名；四、明品廢立；五、彰品次第；六、釋經本文。今意謂之不然，除釋本文，餘之五門，初文略明緣起可爾，餘三明品在無，非經骨格。第二宗旨未曉如何，容子陳疑，方知遠旨。曾聞有用名、體宗、用教相等五稍，似得於此經旨歸。

問：何謂緣起？
答：緣起為五：一、酬因請，二、破疑執，三、為彰記行，四、為利今後，五、顯時機。初文有二：一、酬因，二、酬請。酬因又六：一、酬行因，即方便品初云佛曾至未曾有法。二、酬願因，亦方便品云我本立誓願及壽量中每自作是意等。三、酬求因，即達多品。四、酬持因，論云佛曾已下為讀誦甚深及後之四恒，即四依是，及不輕品受持之文。五、酬相因，謂雨華等彌勒疑問等。六、酬說因，三世諸佛成佛已後必說故也。今謂雖列六因，竝今昔大途之通因，而非出世本意之別因。經云若但讚佛乘，眾生沒在苦等四十餘季不顯真實，今始得暢，而不為酬因，徒說久遠，何益於今？故今別因大唯二種：一、為迹門開權顯實，二、為本門開迹顯遠。此則正當一代別因，不同諸教。
問曰：何謂酬請？
答曰：釋迦初成，梵王請說但說方便，今酬身子請說權實境，酬文殊請說安樂行，酬彌勒請說真應果。今謂一代大小皆酬梵請，身子所請通為三周，三周所陳豈獨於境？權在於昔安合重求？況法說周三世十方，皆令眾生得一切種智，乘是寶乘遊於四方，此豈非行？直至道場此豈非果？滅化寶所行果亦然，所談者教何以獨境？餘之二酬至文方決。
問：云何謂破疑？
答曰：一、破疑；二、破執。初破疑者，聲聞疑謂永不成佛，故云感傷。諸小菩薩亦疑獨得，又疑菩提已亦無分。經云菩薩聞是法等，文兼破悔，疑小不得作佛。今聞作佛，悔所以除，知為大因，故疑通三乘、悔唯小有，以寬攝狹但說破疑。今謂疑通悔局，為出何文？文中既云諸求三乘若有疑悔，豈從一句便判疑寬？以寬攝狹應俱有悔。又諸小菩薩身住何位？初疑獨得、後疑無分，獨得與無分相違，疑悔焉分於大小？
問曰：何名破執？
答曰：法華論云：決定、退大二種聲聞。今經唯為退大一種。經云：我昔教汝志願佛道，及明大通十六王子。今經正破退大者執，四中非三。今謂論語現在且置未來，若弘教者欲達經旨，須遠尋始達末，謂於彼土生滅想時得聞是經。滅想乃順現在情執，得聞則順化儀大體。既云得聞是經，何以蔽之？論云：決定增上慢未熟故。釋云：其趣寂者元無大性，亦非不輕與記之限。乃引例云：如般若經皆令入於無餘涅槃，非皆盡入。今謂違經背論徒引他文，般若現云皆入而反云不盡，論云未熟而改云無，如樹上菓菓未熟時，與元無菓其理同耶？不輕品中始終無復除趣寂言，何以苦為菩薩除之？除在昔教取出今經，何以將昔之除證今之取？又云：趣寂佛不記，

菩薩記令信解；上慢佛不記，菩薩記令發趣。若趣寂後作佛，違涅槃等處處教文。今謂論文，此二同為未熟，未熟則是後時必定當熟。若趣寂永沈，則上慢永沒。上慢教無長沒之文，則趣寂義無永沈之理。何事未熟該於二人，元無獨在趣寂？若其二人永沈長沒，何以菩薩令解令發？是則天親謬言，不輕諭諂。又云：菩薩有二：頓悟、漸悟。漸悟二義，從小向大名漸，生數少故；從凡歸大名頓，生數多故。乃引涅槃八萬劫等，云是聖人，非是異生。二者、曾發大小二心，修二行者，來歸大者，皆名為漸。今謂生數多少，在於勤怠，安得以大小判之？又大含漸頓，何得以所從判之？又小通賢聖，聖兼初後；凡通內外，外兼博地，而判能入。若言涅槃八萬劫等，曾發大小，正當趣寂。昔具二緣，但以大弱小強，小此大彼，人不觀其始末，輒判有無。

問：何名彰記行耶？

答：有二：一、記，二、行。記謂未記聲聞，今為授記，文云我設是方便等及迦葉等，領解初文。今謂楞伽四義故記聲聞，大集二、三授聲聞記。楞伽、大集為法華前後，而云未記耶？二、彰行者，今說一乘菩薩行故，下文云有佛子心淨等聲聞，若菩薩等，如來但化菩薩等。今問：若唯為退大，那為菩薩仍云但化，應不關小？若以一乘化菩薩者，若有菩薩非一乘者，應以一乘而化導之。若是菩薩皆悉一乘，豈以一乘還化一乘？若大小共聞，成佛無疑；二俱不聞，俱不成佛。驗知三祇共位菩薩行同二乘，故使得失而無差降。

問：何位名為一乘因果？

答曰：七地為一乘因，佛地為一乘果。今謂此經一乘因果，通收始末遍於大小，彈指合掌敗種邪逆，現在滅後一句一偈，咸皆與記竝入佛因，豈至七地方為因耶？七地已前若非佛因復非小行，大小不攝為外道耶？又云：三周明一乘境，安樂行明一乘行，壽量明一乘果。今謂釋乃分張，義豈能會？境如前難，行果未詳，且以行標其名，行無理教其行安寄？觀一切法所觀者何？讀說是經所說是教，夢坐道場此豈非果？菩薩行之非人何謂？壽量本行豈非本因？如實知見可非本理。又云：由此三故彰菩薩行說法華經。今謂三周未明行果，境非說法之由。若能說之人由知契境，所被之機由機契應，所說之法由二方談。若安樂行但行無理，非說經之由，由經可弘初心藉行，大悲扶理順佛嚴勅，機教相扣由義方成。若云果為彰行之由而說法華經者，果謝於往垂迹於今，迹談果事遠為說本。此品但云說壽得益，不語說經之相，故文云：聞佛壽長獲如是等增道之位。

問：云何為利今後耶？

答曰：又二：一、利今；二、利後。今利者二：一、果記利，如三周後；二、現證利，如龍女作佛，此界菩薩乃至八部遙見悟解及分別功德品等，乃至下諸品末聞品得益。後利者，眾散已後。今謂今後可然，何不說往？自本成之後、大通之後、二萬億後，今日之前豈無一人於此經文從佛得益？故經云：于今有住聲聞地者。故知過去受益蓋多。然現利中果記、現證二不相離，法師品中滅後一句尚許通記，豈現在獲悟不名果記？若非果記，當得者何？若現證者，何名佛與？故經云：安住實智中，我定當作佛。安住實智非證是，何名得佛法分？何名獲大善利？何名無上寶不求自得？何謂大寶自然而至？何名而今自得？何名得其果報？何名今得無漏大果？何名其中應受供養？

問：云何名為為顯時機？

答：一時、二機。時謂諸佛說教，一頓、二漸。頓謂從凡求佛，如勝鬘一乘，一乘是權、四乘是實。漸如此經，一乘是實、二乘是權。今謂勝鬘一乘，何殊此經一乘？一乘若同，何以彼權此實、彼頓此漸？彼四與彼一如何？此二與此一同不？四一若異，四中之一非一。四一若同，權實安隔？一二若異，非從一開。一二若一，權實仍別。異不可會，一何須會？又問：此二彼四，同異云何？若異，何以俱非一乘？若一，權實不等。又問：漸頓二途，為何勝劣？若言漸勝，不定應從漸入頓。若言頓勝，不應頓屬彼經。若許須勝，仍屬彼經，那云此經出諸經上？若言從凡即名頓者，此經諸天八部，下文八界微塵，一句一偈隨喜勸聽，此等豈即盡從小來？彼經三乘不愚於法，亦從小入，應在漸收。況彼以四一相對，此乃一二雙陳，是則二處俱具兩文，漸頓未能分路。正直捨方便，但說無上道，豈無上道仍名為漸？唯一無二，十方唯一，但化菩薩除佛方便，唯佛與佛乃能究盡發心不退，竝不能知古佛塔踊以來證本、地踊出以弘經、龍女須臾而見成、邪王即生而獲悟。如斯等例，非頓者何？

問：此既屬漸，漸相如何？

答：舊有五時：初為提謂，為人天教。第二時即三七之後，十二季前說三乘有行，未說空行，即阿含等。第三時即成道後，三十季中說三乘空行，謂維摩、思益、大品等。第四時成道後，三十季中說一乘，猶未分明演說佛性常住實相，說無常佛果為真實，即無量義法華等。第五時即涅槃、大悲經等。今謂乍觀可爾，理即不然。提謂中明長生不起法忍等，不應獨在人天之教。第二時十二季前者，五季說大般若，七季說般舟，九季說鴦掘，十季說如來藏，皆明佛性實相。又第二時說十地經。又大般若云：鹿苑無量人得無生忍

等。故知且依古義五時為定，恐厭文繁且略應止，具如古德廣有破斥，非此可論。
問：舊義既然，更有新義不？
答曰：新經義者，頓教大乘但唯一時，不從小起教被唯一。若漸大之教乃有三時，如解深密經為勝義生菩薩依三性說三無性。勝義生白佛：初於一時在疙斯仙人墮處鹿苑林中，為發趣聲聞乘者，以四諦法轉正法輪，有上有容未了義故。第二時中唯為發趣大乘者，依一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃，以隱密相轉正法輪。斯處甚奇甚為希有，亦是有上所容受猶未了義，亦諸諍論安足處所。世尊于今第三時普為一切乘者，無容是真了義非諸諍論。今謂彼經是第三時，故此菩薩不說後品。後聞法得益，具結大小二道不同，乃以阿含為第一時隱密說有，不明有者有其何性？第二時中隱密不了而生諍論，第三時中仍存諸乘故云一切，以有諸故驗未會三乘。
問：深密既然，如何判釋？
答曰：第一時隱密說有，未說於空。第二時者隱密說空，謂般若等。第三時者顯了說有，云依他圓成故也，謂華嚴等。亦顯了說空，空所執性。今問：般若之中有圓成不？若其無者，實相般若、如來種智、色心乃至無上菩提，一一皆云一切智智。清淨三智品中三智一心，名為佛智。又此解深密經，為是法華前耶？後耶？涅槃既明五時，驗此既在法華前道理，未有深密後事。又復不辨鹿苑已前，信知只辨中間三昧。又曰：金光明經亦明三種法輪，謂轉、照、持。轉謂四諦法輪為空，照謂照有照空，持謂非空非有可任持故。今謂何經無此有空等三？又曰：新醫、舊醫。新醫即第三時也。頓悟之機、一果之證無三時教，若機漸成定有三時。此經三周說一乘處，多被聲聞先說般若已教其空，破彼有病不愚於法。既信解已，今說第三時，令其歸趣。為顯第三真實之教，故說此經，故與金光明、解深密同第三時。今謂三教、三時其義各別，不可以二經同解深密。金光明通立大乘有等三諦，何關漸三？涅槃經二醫相對，本譬邪正兩常，故與漸教永別。涅槃幸有五味，何不用之？復順論文，何為固執？論云：依法者，如經過去諸佛以無量無數方便、種種因緣、念觀方便說法，是法皆為一佛乘故。如是等譬喻者，如依牛有乳、酪、生熟蘇乃至醍醐，此五味中醍醐第一，為小乘如乳、大乘如醍醐。故以此喻明大乘無上，諸聲聞等亦同大乘無上。聲聞同者，示諸佛如來法身之性，同諸凡夫二乘法身平等。論與涅槃經合，何事固違？兩經復是終窮，論解終窮之經，何事却引不了之教？彼部若了，何以通小？通小若了，此經亦應却得小果。若得小果，何會之有？

問：何名顯機？
答曰：依涅槃經，唯有一機。然性有二種：一、理性，如勝鬘說如來藏；二、行性，如楞伽說如來藏。前皆有之，後或有無，談有藏無，說皆作佛。今謂若唯一機，何以二三？二三是機，不應唯一，唯言表獨，一切不開。若諸教更開，則唯言成誑，徒立二藏，二無二也。理必行在於當，行必理在於昔，豈有前皆具有，令後或有或無？若弘教者，談有藏無，過在談者；若言在佛，經無此言，經無說有。增謗之義，理在於斯。又曰：依善戒地持，有二種性，所謂有無。彼經論云：性種性者，無始法爾，六處殊勝，展轉相續，此依行性。無種性人，雖復發心勤行精進，終不能得無上菩提，但以人天而成熟之，即無性也。被有，此依行性，非被於無。今謂何不云無性是決定聲聞，而云是人天種性？若爾，則有二種無性，二乘之人尚判為無，三途四趣道理非有。今問：勤行之人幾時不得？即知定屬無性之人，況講說者復不勤行，則有無俱無。是知不曉一切教中咸具折伏、攝受二義，如毒天二鼓、藥珠兩身。是故論中有眾生意樂意，輒於一事中或呵或讚。豈可聞五性便謂人天二乘永無，覩一性宗乃言一切皆有？故大論云：說人天教者，譬如王子從高墮下，父王接以人天繒綿，令不至三途之地而成大損。故說善戒且免三途，歎於滅想，令脫果繫。豈可聞有即生有見，聞無便謂永無？處處生著，引之難出。
問：此經下文妙莊嚴王品八萬四千得法眼淨，為是何位？
答：是被聲聞傍利益故。今謂若爾，何經不然？諸大乘經皆有二乘聞大獲小，二子勸王聽法華經，聞經乃成令得小果。此典何名唯為會三？諸教之上其言徒施，唯一佛乘有言無實，藥王十喻空歎芭蕉，法師三說全同泡沫。又曰：涅槃三種病人，此經三艸二木，逆次配於三時教也。今謂三時豎經一期，病人艸木橫判人法，如何以橫而判於豎？信用深密亦是胸襟。又曰：般若云：三乘定性及不定性。此經大乘無復定性。今謂在般若中有定不定，若入今經無復定性，若至此經猶尚不轉，暫名為定，發在界外故也。般若仍挫，故有不同。又曰：楞伽五性，三乘及以定性無性，無性即是闡提之人，勝鬘四性亦復如是。今謂此並猶在不了抑揚教故，不可引權以證實教。
問：云何名為宗旨？
答曰：教乃有三，宗即有八。言教三者：一、多說有宗，阿含等是；二、多說空宗，即中、百、十二門、般若等是，雖多說空亦不違有；三、非空有宗，即華嚴、深密、法華等是。今謂淨名、楞伽為屬何教？若阿含明有，何故中含中說大空經，其經最廣，廣明二空？二乘證空，為與阿含空所證同異？所證若同，空有乖諍；所證

若異，小教兩分。乃至成論所明空理，猶屬小攝。所言二、多說空，指中、百等者，論申於經，何不兼指所申之經，而獨引能申之論？縱引般若，百論破邪、般若顯正，復云等者，為攝何經？何惜更引三兩部類，而單引般若直云等耶？又般若中有三智品，品中純明三種智慧：一、一切智是聲聞智；二、道種智是菩薩智；三、一切種智是佛智。聲聞智既屬於空，而菩薩、佛智不可同小。又般若中若以十八空為頭以對諸法，稍似明空；若以六度、四諦、真如、法界、法性、平等性、離生等為頭，則一切皆有及非空有，豈可唯空？又十八空為頭，乃云更互清淨，不必唯空。又若云般若為二乘說空，是則般若諸經何殊二乘之典？鹿苑二乘先以證空，更為說空，增其小習，何益增進耶？又般若論中明一切實等四句不同，又云般若如火聚，四邊不可取，不可取而取，應四句取之，何獨空耶？若言非空非有，指華嚴、深密、法華等經，淨名、楞伽攝屬何教？華嚴始終只明四十二位，住前先修十梵行空，得入初住，一身無量身，平等妙法身，湛然應一切，豈唯雙非？入法界品諸善知識，善財於善知識所各得無量法門，或云如幻，或云最勝光明，或離欲際拘沙算法等一切法門，又云一一塵中一切剎，一一剎中一切塵，塵剎剎塵亦復然，身土土身亦皆爾，何曾獨云一雙非耶？又阿含部內處處文中皆離斷常，雙離豈非雙非文耶？又法華若與華嚴、深密同一教者，法相大小及記大小亦應合同，何故二乘於華嚴迷大，於法華會小，於深密中大小並陳？若異法同教，一切諸異只應皆同，何須立異而異於同？雖辨三時，又不成別，一一時中同不成同，如是不成，其過無量。

問：何名宗八？

答曰：一、我法俱有宗，即犢子部；二、有法無我宗，即薩婆多等；三、法無去來，即大眾部；四、現通假實，即說假部；五、俗妄真實，即現出世部；六、諸法但名，即一說部；七、勝義皆空，即般若部等；八、應理圓實，即法華等。成實當第四。今經一乘宗。今謂般若之外皆一乘宗，此記聲聞，餘處皆爾。般若之中有廣乘品，一切諸法皆摩訶衍，豈非大乘？大寧非一，則一切大乘無非一乘，大經云一切眾生悉一乘故。又宗猶尊也，尊者主也，宗既一教之主，寧可主一教多？云何教三宗乃八耶？若言教八宗唯一者，六前在小，小乘但是宗計之宗，則非宗尊之宗也。若六可為六，亦應為十八，何但六耶？若小乘部別，則分為六宗，般若等經宗應隨部，何以合華嚴等共為第三？

問：亦曾聞說諸品得名各各不同，其相如何？

答曰：唯蓮華一名諸釋同異，自下諸品所釋得名悉皆不殊。什公云：蓮華者奔荼利迦，新經論中說青黃赤白，梵云殟鉢羅、俱某

頭、鉢特摩、奔荼利，如次以對四色不同。今是白華，準下文云放白毫光有大白牛故也。今問：對白甚善，許車之時何故不云羊車、鹿車、大白牛車？何惜白字而略白著之耶？又曰：理教行果為蓮華，下文具有理等四相。今問：何故有時即云無量義中但說理教，法華中惟明行果？一家之說自語相違，何故復云三周明境境只是理，壽量明果果非教行？若總一經通明此四，是故題中具此四者。今問：三周正當迹經大旨，何以但境流通中應當品品皆具四法？何以增減多少不同？又曰：法即是妙是蓮之華，即是持業依主二釋，亦可大法之妙是依主釋，亦可妙法如蓮華持業釋，亦可妙法蓮華經是持業釋，若俱是理亦持業釋，若妙法是理經即是教即依主釋。今謂前何故云教理行果，今離持業依主多釋，乃棄行果但取教理？故知妙法二字教則俱教、理則俱理，餘二亦然，故知蓮華但譬四法耳。等是帖於六釋，何以不華含蓮為有財釋，華繞於蓮為隣近釋，華因非實為相違釋，四色相望為帶數釋？六釋皆悉全具四法。

問：下諸品名得名如何？

答曰：二十八品以為四例：一、義有十五；二、義有十；三、義有一；四、不定有二。初、十五者又為四：從法為名有四，謂方、信、持、陀；從譬有三，謂譬、藥、化；從人有四，謂法、提、常、妙；從事有四，謂序、授、踊、屬。二、義十中又為三：從人法有八，謂學、無學記、如來壽量、法師功德、如來神力、藥王本事、觀音普門、嚴王本事、普賢勸發；能所但一，分別功德；因果但一，隨喜功德；三義有一，五百弟子授記；四、不定有二，安樂行、見寶塔。今謂屬對甚佳，終成不見法華之文異諸經處。又曰：隨朝岌法師譯藥艸品，後添半品，正、妙二經及論俱無。今謂此大不曉，應是聞正經名，未曾親讀。正本具有，如何云無？言句少殊，義理不別。若爾，引用正經，未可依據。又曰：有彰品次，弟子欲聞乎？今謂下文釋經，品品皆立三門，解釋本意，即是品之次第，何煩預談，空費光景？又曰：更有明品廢立，亦欲聞耶？今謂至下廢處，但知廢之，何須此述？

問曰：略知文前正釋如何？

答曰：不取古人，今為三段，以序為序，次八品為正，餘為流通。今謂述而不作，信而好古，又有明稽古者可憑，何以依嘉祥而隱其名，分章段而越其則？嘉祥是天台弟子，用義仍未深奧，稟其法者乃天台之孫，如何不順祖考之令？又曰：隨朝有遵法師，以方便下二十七品俱為正說，凡有益處皆名正經。今謂有益為正，一往似通，具如諸品之末，縱無聞品益人，亦有行之獲利。雖然，終失佛自被機而為正經，告令宣弘而為轉利，又失滅後正像之益，不順佛所付囑之言，不順菩薩發誓之意。又曰：說一乘處以為正經，非一

乘處非為正宗。此則不如遵師益處為正，如陀羅尼及以勸發，不說一乘而亦獲益。今謂初聞遵釋欲嫌奢慢，及聞八品之外不明一乘，却不及以遵師通勢。若等是唯八品為說一乘，則餘者皆無，何獨此二勸發之中，總攬一部以為四法，撮要授柄而云非經，一何謬耶？陀羅尼聞護經力大，乃至有能護持其名，福不可量，故總信一乘功深利廣，是故獲益。若總聞非一，護總無功；總聞總護若非別聞，別記何益？此二既爾，餘例可知。

問：更有餘意，只如向耶？

答曰：亦可方便至持品明一乘境，安樂踊出明一乘行，壽量下五明一乘果。何者？三周說境令知權實，勸應捨權而取於實，聲聞聞此遂便得記；說行令知因之是非，勸令學是除非，由斯踊出；說果令知身之真化、證之果因，勸識於化、求證於真，漸獲因果二位勝德，菩薩知此遂便道證。具顯因果所成勝德，須徵因果、權實、真化。今問：若八品為正，正唯說境，何以進趣令至持品？若言安樂是行，若從所行，行即屬法；若從能行，行即有人。若無人者，何以經言菩薩摩訶薩於後惡世云何能說是經？若言無境，何以文云觀一切法空如實相？若言無果，成外道因，戒取所攝，經何故云能令眾生至一切智地，乃至夢中行詣道場？若說果非果，現證是果，壽量說往，餘品說當。當果若非往，果寧是從顛？倒生故說，說豈非教？壽量下五判屬果者，壽量可爾，餘四如何分別功德、報、思、供養及以授記？記果在當，何名為果？若當果為果，義同向說，何獨此五？隨喜下四準此可知。若言相從生者即名為果，一切皆從方便品生，遠從鹿苑最初成道，故亦不定。

問曰：願聞經文，釋文疑妨。

答曰：序準論文，有七成就、七義具足，餘經所無。今問：餘經所無，華嚴深密何以無耶？若言無者，何以同時？若有者，與向為妨。若言華嚴深密之外名餘，與前不同為妨。

問曰：如是二字何義理耶？

答曰：初明說由。如阿難所問五事，今謂此乃緣起事相一意耳。又曰：若約所以，如肇公云：信則所言之理順，順則師資之道成。今謂但是師弟有付受之意耳。又曰：應以十義釋此信字：一信極果之初因、二信證諦之歸漸、三信通妙真之證淨、四信荷至德之嘉威、五信聖七財之元胎、六信善本因之俶路、七信啟機門之勝手、八湛心水之清珠、九信達名道之良資、十信顗衷誠之佳傅。今謂文才甚妙、義理寬疎，準此流例其類蓋廣，本迹未顯、權實不彰。又曰：若依地論復有四釋：一依譬喻，如說富貴定無有異。二依教誨，如云當如是讀誦。三依問答，答言如是。四依許可，如云我當為汝如是思作。今謂若消他經可依此四，若釋今經未知譬喻譬喻何等，乃

至許可許可何等，寧知此經與諸教異？若如是等不殊諸教，是則一部誰辨不同？所無之言便為徒設。又曰：真諦云：結集昇座，眾有三疑。今謂三俱除疑，餘理未顯。又曰：寶法師云：此經離五謗，謂：一、有，二、無，三、亦有無，四、非有無，五、非非有非非無。今謂此乃無小乘經之所離，何假今經？又曰：光宅云：如是者，一部也。今雖闕餘文，大理斯在。又曰：梁武云：如斯之義，是佛說也。今謂猶劣光宅，光宅指一部則不失當部。武帝云：佛說則太成通漫。又曰：三藏云：一、就佛，三世同然；二、就法，古今不異；三、就僧，阿難傳聞不異故也。今謂此通一代，未顯法華，何廢通消？事須辨別。唯通無別，則失當部之旨歸；唯別無通，乃遺佛化之大體。故知向來一十五釋咸末甄衡，將法華之別文寄通如是之下，故末可也。他釋如是還有二三紙，皆咸未詳。

問曰：我聞如何？

答：傳法菩薩，自指己身。今謂雖即明指自身，須判所聞法體。又曰：非謂我者，定屬一人，謂諸陰界假者是也。今謂一人，何妨假我？假我還指一人者，必在人假辨非實。又曰：大論三我(云云)。

問：何不稱名，而但云我？

答：有三義故：一、不乖俗，二、自在等。今謂用世流布未為自在，世人未必共有自在。如集法傳三阿難：三者、親義。世人共言我聞，親也；若言阿難，或非親聞。今謂我還非親，世共用故，況我非阿難，未堪承信。又曰：我總耳別。今謂總別實爾，而闕辨所聞教別。又曰：大乘云：根識心所對境和合方聞。然根有五義勝於識等，故根名聞。若但聞聲可唯耳識，既緣名義便在意中。故瑜伽云：聞謂比量耳者，親聞於聲與意為門，意方聞故。以二為門熏習在總，因聞所成總名為聞，廢別耳意總名我聞。此界以聲而為佛事，聲為所依名等有故，菩提要因聞熏成故，由斯經中不說見覺。今謂此釋勝於獨指行蘊，則失和合熏習成聞，但不辨法華而為所聞，未成準的。

又曰：佛本願力，如來識上文義相生。此文義相是利他善根所起，名為佛說。聞者識上雖不親得，然似彼相分明顯現，故名我聞。今問：如來、聞者二識何別？若別，不應二俱名識，不應三無差別。若同，不分凡聖之位。若名同體別，何不從智？若如來識還從利他善根因緣而生，聞者亦從熏習因起，俱從因緣並無常耶。何以故？利他善根非本有故，還成似現，無異聞者。若佛本有生，亦本有生。若由佛所熏，佛亦由生所習。經云：一切眾生即涅槃故。涅槃初分，佛亦無常。又問：佛識為遍、為不遍耶？不遍同凡。若其遍者，遍凡識耶？若遍凡識者，與凡相似，同處現耶？異處現耶？(云

云）。若云末尼、天鼓無思而作此釋，當理須辨作相，而有五時同異之相。以前釋而無破立者，良由不知教法共別故也。

問：一時云何？

答：有二義故：一、說聽事訖，二、說聽相會。今謂說聽始終而為一時，相會在初、事訖在後，但云始終即攝初後。然淨名經中前中後以為一時，涅槃晨朝至於中夜以為一時，此經八季而為一時，餘經例說可以意得。然須明此始終等時，及辨化儀并辨法體，是故須云感應道交，此經唯為一大事故而論一時。又曰：五陰和合念念生滅假立於時。今謂此時不對於法，但是柯邏羅等時，何關此經？又曰：準唯識論，說聽二徒心識變作。今謂生佛二變，如釋我聞。又曰：不定其時或長或短。今謂應對諸經方云長短，直云不定，此亦不然。又於一經如五十小劫，謂如食頃，此約一經之內不定，則不得判經初一時。

問：佛義如何？

答：自覺、覺他、覺滿等，廣如諸教，不出自覺、覺他及以覺滿。自覺只是二智，斷於二障盡耳。今謂諸經明此三覺不同，若俱舍、婆沙等及諸部阿含，皆悉明於三十四心自他及滿。大品三乘共行十地，至第十地菩提樹下，一念相應斷餘殘習，自覺、覺滿，亦以此覺而以覺他。次諸經論，或云華王界，或云色究竟，受佛職位破無明盡成大菩提，名自覺滿，亦以此覺而覺於他。若華嚴中及以此經壽量，本論判三身菩提一時具滿，此是經論正文，而人多不探討同異，如前四義各有其因各自成果，不知何以然耶？若云二智斷障，為更許別途？為唯許此耶？若不許別途，大品三智四智所斷各各不同。又曰：問：三身之中何身攝耶？答：準處準機，若應聲聞即應化身；準文準理，教諸菩薩即合報身。如此土眾見異見燒即是應身，若見不燒即報身也，推功有本即法身也。今謂聲聞何以無文理？菩薩何以去處機？如靈山處一處即多處，以所被一機具多機。昔聞聲聞之教理，至此乃成法華之四法；小菩薩之機處，成圓常之三德。又曰：劬師羅長者覩三尺而發心，五百婆羅門見灰身而起信，無邊身菩薩窮上界而有餘，住小聖之凡夫覩丈六而無盡。今謂上界之餘未名真體，此經所覩令見何身？不判此文徒談境異。

問：住王舍城者，其義若何？

答：古人因此解梵天聖佛等住。住名雖同，義意全別。語窣義幽之處，曾不屬心；名同理別之文，虛張援據。今謂不尋異論，失在於茲。此是龍樹菩薩釋大品佛住之文。龍樹意以四住相望，不差於佛。見古人引，便謂古釋望風斥聖，其過不輕。乍觀文筆之幽窣，未若鈴場之下流。名同理別之文，請思向釋。如是等義，亦復如是。又曰：茅城，古先君王所都，多出吉祥茅艸。崇山四周，以為

外墎。西通狹徑，北闡山門。東西長，南北狹，周一百五十里。子城周三十餘里。北門有窣覩波，是調達放象害如來處。次此東北有塔，是身子見馬勝得初果處。廣在西域記。頻婆娑羅王所都。編戶之家，頻遭火灾，居民怨嗟。王曰：以我無德，民庶遭患。修何德業，可以攘之？羣臣曰：大王德化，黎庶不謹。請制嚴刑，以懲後犯。若有犯者，遷之寒林。王遂其言。乃先後宮失火，王曰：我其遷矣。命太子攝國事，自遷寒林。吠舍黎王聞住於野，集軍來伐。邊候奏聞，王自建城，故稱王舍城。後以此施婆羅門，今純婆羅門居之，置千王於其地，謬矣。今謂若撿大藏及諸記傳皆無，方可彰言。又曰：城乃摩羯國之中，人王所都。表一乘乃三乘之中，法王所住之境。城出餘城，故經勝餘經。今謂此亦與前判教為妨，一乘三乘之後，何曾在中？中山最高，表過二乘，意亦如是。又曰：城無物而不出。表無嘉德而不具，難亦如是。若但過二乘，不出三祇，但為婆沙、俱舍所攝。又曰：處有三，謂淨、穢、空。說但二，謂靈山及空。空處訖至經末。今謂與諸同異，亦未能論。又云：標創會，故云靈山。今謂亦與諸文為妨，未論。

又曰：地論云：列菩薩眾者，輔翼圓滿；天龍眾者，眷屬圓滿。今謂若釋圓滿，實如論文；但所說圓滿，未及此經。若同此經，他種何不授二乘記？

問：眾之來意，其意有幾？

答曰：來意有五：一、證信；二、顯德；三、啟請；四、當機；五、引攝。今謂曾聞古德立四種眾，大德欲假竊彼義，改彼名，仍闕結緣。證信、顯德兼於影響，啟請義當發起，當機名同引攝，亦在發起眾中。若依古大，無復欺誑，所用嘉祥，何惜少許言及疏主？

問：此眾之中為幾權實？

答：依佛地論：一、約處。化佛穢土，聲聞為實，菩薩為權；報佛淨土，菩薩為實，聲聞為權。今此化、報雙有，隨、應兩權二實。初列靈山化佛，菩薩為權；後列壽量報身淨土，聲聞等眾一切俱權，況多寶分身悉為化現。今謂不應壽量已前萬二千人一切俱實，滿慈為是萬二千外，為是內耶？為在會內，為非會耶？若在會在數，復應問言：後方權耶？初即權耶？何故爾前內祕於大，外現小耶？身子既為法說之首，豈定實耶？四大聲聞一切實耶？菩薩八萬為盡權耶？是八萬人至壽量耶？若至後品變為實耶？至後品時無聲聞名，那云權耶？兩權二實為二俱有耶？依向所問，何相違耶？至壽量時，論具三身，法身為復攝何眾耶？論云報身，即引經云無量無邊，豈指今耶？論云化身，即指經文伽耶所成，即報身耶？壽量

之中聲聞、菩薩見法報耶？諸菩薩等見多寶時變為權耶？諸聲聞等皆成實耶？故不可依，何須待問。

問：束一切眾為成幾類？

答：眾有十五，僧二高名無名，尼二尊重內屬。次聖德難思眾、帝釋眾、三光、四王眾、自在眾、色眾、龍緊、乾脩迦人。後眾有六，謂多寶、分身、龍宮、地涌、妙音、普賢。今謂僧中立無名眾，何不為高名隱德眾？若云無名亦似無德，尼中可爾，但舊亦立內屬故。若云尊重似非內屬，菩薩不應單云聖德難思。僧尼二眾皆有大權，隱在小中聖而叵測，直云聲聞菩薩從迹，於理何爽？而云聖德使濫餘聖，況帝釋至人無不有權而引於實。若一槩從迹，不應獨著難思之言，以隱餘眾却難思故。後六直列，理合如然。

問：若望他經，為同異耶？

答：六門分別：一、約三乘則無獨覺，仁王則有，下文亦云求三乘者；二、約三界無無色界，照不及故，仁王則有；三、約五趣則無地獄，獄苦逼故，陀羅尼則有，本為息苦威力所致，此經進善無暇故不來；四、約四眾無二俗，下威儀中則有；五、約八部無夜叉、摩睺，下文具有；六、約二王無輪王，下文具有。今謂將初列文以對眾，何故不辨有無所以？緣覺之人濫佛滅後，故列眾則無。下文有者，唯聞十二因緣故。若直云有無，莫知所以，或是集經者略不列之。無色不來，言照不及，既非如來悲智短闕，應求不照不來所以，及對仁王有無之由。曾聞古釋甚有所以，何不思之？地獄不來，乃以進善息苦釋之，非無此理。法華終窮，乃是進善息惡之極。復言威力者，陀羅尼力本佛所置，佛豈別假陀羅尼耶？必若別假，何不經經說陀羅尼合其來耶？若有來不來，應有所以。準望古德，約乘戒等，豈不然耶？俗二眾者，何待威儀中耶？闍王所將，即其相也。八部二王，或是略無，或別有意，既別序具有，必是略耳。

問：一切諸經列眾先後必如此耶？

答曰：準華嚴經、羅摩伽經、炬樓王經、和休經、大五濁經，竝先列菩薩，次列聲聞，論大小故。今謂或可爾，未必全然。

問：歎羅漢德，願聞其理。

答：大義有六，謂數、位、離、德、名、識。今謂理即如是，何無表彰及辨同異，可一切皆亦大耶？

問：諸漏乃至心得自在，其義何耶？

答曰：準大般若及舊論中有十六句，今依彼經以對論文。今謂此甚疎遺，論中諸句但是釋於經中五句，何得取於大般若中十六句文苦和會耶？雨大法雨等八句亦然。若依般若消十六句，可幾紙數？

答：近六七紙。今謂繫而不要，請不須說。

問：此中所列二十一人，從何次第？
答：或出家次第，如報恩經初度五人，次度耶舍門人五十，次度優樓頻螺門人五百，次度伽耶門人三百，次度那提門人二百，次度鶖子門人一百，次度目連門人一百，合舉大數成一千二百五十。十二遊經佛成道後，二季度五人，三季度迦葉兄弟三人，五季度目連。今謂此是部別見異，何足會耶？況報恩但言次第，度十二由則言其季數，已下次第未必全依出家前後。
問：優樓等三名有何義？
答曰：優樓頻螺此云木瓜，胸前癭起狀如木瓜。又云：池中有龍名木瓜也。伽耶者，象頭山亦云城，城近伽耶名伽耶城，那提河名。因果經說：三人皆在河邊修道。
問：餘名如何？
答：舍利弗，此云鶖，即百舌鳥，亦云春鶯，自古共云鶖鵠鳥。詩云：在梁似鶴，小鳥也。目連，此云大採菽氏，上古有仙，採豆為食。迦旃延，大般若云迦多演那，此云大剪剃婆羅門姓，上古有仙，多年頭髮長無人剪，仙有子，兄弟二人俱來覲父，小者為諸仙剃頭，因此為稱。孫陀羅難陀，身長一丈五尺二寸也。佛到城二日度尼中，摩訶波闍佛有三母，此為最小，大母生佛七日命終。耶輸陀羅，此云持譽，天人讚詠故也。相傳云乾達婆女，彼生男為樂神，生女為玉女，若玉女不應有子。今謂釋名雖爾，應問：此中歎聲聞及諸名，與維摩、思益、般若等經為同為異？若其同者，自初得道遍歷諸會，具聞大小德亦增進，豈一向如初？若一向如初，豈諸利智聲聞之人，被諸菩薩彈訶為如來加說，來至法華大機將動宛然如舊，博地凡夫一席經耳尚有所得，如何大聖始終無緣？若其異者，德隨解轉，轉相何似？請釋其途。
問：菩薩眾者，其義如何？
答曰：此諸菩薩有二門：一者自行，大智為首；二者化他，大悲為首。今謂菩薩悲智，誰不知之？但大小乘殊、偏圓各別，四階成道、三乘共地，瓔珞諸伏、華嚴普賢、文殊善財及入法界諸知識等，為一槩耶？有階降耶？大論大集：大智有三，謂一切智、道種智、一切種智。慈悲有三，謂眾生緣、法緣、無緣。既無分別，實暗所聞。
問：此諸菩薩是何地位？
答曰：皆八地已上，為簡小故名摩訶薩。今謂若簡小乘初心，即異簡小菩薩，未審菩薩從何以分大小別耶？若從諸教，如四階成道三祇滿百劫，種相之初亦未逮於瓔珞初信，更有諸別，且此未論。若也從位，十地望於等覺尚小，何須八地方受大名？
問：諸菩薩德諸句如何？

答曰：初不退轉者，不退有四：一信不退，謂十信第六名不退心故。次位不退，即十住位第七名不退住。三證不退，即初地得無退失故。四行不退，即八地已上有為無為皆能修故。今謂若釋不退信位之名，即指第六第七方有不退名，證行二位無不退名。何名不退？若從義立，何須指處？若指處者，六七已前為退不退？若不退者，十俱不退，何須分限證行二種？何以證前而行居後？信住俱有不退之名，向行何事獨無不退？若證未極更須修行，豈證真如行有退耶？未審退相其相如何？不知行退至何處止？初地已上亦名為位，證位已上行位若退，安知信及以位二種不退？又曰：樂說辯才者，四辯七辯。七辯者，一建辯，以無謇故；二迅辯，如懸河故；三應辯，不差機故；四不謬辯，契當理故；五無所斷辯，如連珠故；六義味辯，多義理故；七最上辯，如雷震故。今謂應辨所說寬狹不同，判諸菩薩所演各別，信知三祇共位不關普賢文殊。

問：諸菩薩等因緣德業名義如何？

答曰：文殊在北方常喜世界作佛，名歡喜藏摩尼。寶積佛聞名，能滅四重。又曰：過去作佛，名龍種上尊王。又曰：肇云：此諸菩薩皆無生忍。無生忍者，無處不生。今謂肇意豎通，少分可依。

問：說大乘經至佛所護念，其義如何？

答曰：論云：欲說法時成就。今謂論云：如來欲說法時至成就，為諸菩薩說大乘經，名無量義乃至法門故。既云欲說，即指法華名為正說，說無量義猶名為欲。

問：何以先說無量義？

答曰：有三義：一者依人，先為菩薩說無量義，次為聲聞說一乘；二者依利，先以一乘利他教理化根熟菩薩，次以一乘自利行果方化退大聲聞；三者依法，先談無量義法體，次說法華法用。今謂三義各有大妨，若為菩薩說無量義，不知無量義為是何乘？若言先為菩薩，何故彼經列眾具列聲聞及菩薩眾，其數乃與此經無別？故十功德品廣說不可思議十種大功德力已，一切菩薩得無量義三昧，或得百千陀羅尼門，或得菩薩諸地諸忍，或得支佛羅漢四果。又說法品三萬二千菩薩得無量義三昧，三萬四千菩薩得無量陀羅尼門，四眾八部王及仕女百千眾俱聞佛所說，或得燸法乃至世第一法，須陀洹乃至羅漢支佛及無生忍諸陀羅尼，此等豈非益聲聞耶？菩薩舉數，聲聞云諸，驗知諸言表多，安得云獨為菩薩耶？若言此經為聲聞者，菩薩聞是法等分別功德，菩薩得益。又下諸品，聞品得益過於彼經。二、依利者，自他之言不應別對。若在能化，俱有自他二德具足；若在所化，先須自利。聲聞得記發誓弘經，若得記已還令自利，而此行果何殊小宗？況復一乘須具自他，豈可分之以為兩段？況復教理唯被菩薩，行果唯為聲聞，只為聲聞昔迷大教而失大理，

而今還以迷教理之行果與彼聲聞，何不只依法華之前具四法之小教？況與釋名四法相背？又若無量義已說一乘，何須更說此法華耶？言體用者，今謂二俱一乘並有體用，用即利物、物益須體，豈有以無用之體化彼菩薩，闕體之用教此聲聞？無用有體之一乘有情咸具，無體有用之一乘外道神通。當知彼化三乘名之為用，此經實相妙體灼然，是則彼經從體開用之一乘，故三乘稟益；此經是收用入體之一乘，故令三歸一。故無量義云：無量義者，從一法生。此經云：種種因緣皆成種智。況復體是法本無益於人，何得三番分張異釋？

問：大是何義？

答：十二門論六種釋大：一、出二乘；二、佛果最大，此乘能至；三、佛所乘；四、能滅大苦而與大樂；五、觀音等大人所乘；六、盡諸法源底。今謂過二乘獨在佛息大苦盡法底，諸經共有，然須簡出，豈無量義耶？又曰：攝大乘對法有七大：一、境大，緣百千教法故；二、行大，具二利故；三、智大，了二無我故；四、進大，三僧祇故；五、方便大，具悲智離二邊過故；六、證得大，成就十力無畏故；七、業大，窮生死邊際建佛事故。今謂須簡，意亦同前。又曰：勝鬘一乘，一乘即大乘，大乘即佛性，佛性即涅槃。今謂勝鬘是權一乘，今經是實一乘，何得以權來釋於實？權實既殊，涅槃豈等(云云)？

問：諸經如淨名等並有異名，此無量義有異名乎？

答曰：論中具列一十七名，初名無量義，乃至第十六名妙法蓮華，第十七名最上法門。今問：對前三異，則名異義異，本不相關。若其相關，名異義同，此經亦應名無量義耶？如其亦得名無量義，乃是此經與彼同體、同法、同人、異名而已。若異名而已，已聞無量義竟，何須三請更說法華？若也不同，與論妨不？況論但云是法華異名，不云無量義也。又曰：無量義云：無量義者，從一法生。其一法者，即是無相。如是無相，無相不相，無相不相，名為實相。菩薩安住如是實相，發大悲心。故知如是安住，能開實相，發菩提心，則與今經能會之實，其相永別。又曰：無量義云：善男子！菩薩若能修一法門無量義者，必得疾成無上菩提。善男子！如一種子生百，百生千，千生萬，萬中一一復生百千萬數，乃至無量。此經亦爾，從一法生，乃至無量，故名無量義。彼釋曰：此經不唯取所出教理，無量義體即真智境體。今謂彼經正明從一出多為宗，何以棄所出之無量，取能出之正體？體雖極要，經意不然。若然者，從一出多，何異此經會多歸一？同異屬目，而無解分辨，異則以三義取體，爾乃同為一類。此事可見，何以固違？

問：既知無量義名同異，若是餘名不能盡理，追逐第十六名名法華者，前雖略釋，因茲更問其義何耶？
答曰：一出水義，以所詮理名華；二華開義，以能詮教名華。今問：經詮因果及以權實，以故蓮華譬彼二雙，何以但語教理棄蓮存華？開與出水華實無缺，安得二時輒分能所？況復與前四法義違，然亦與向行果文背。
又曰：無量義者，又有三義故：一、名無量義，體用勝故；二、教菩薩法，化根熟故；三、佛所護念，依佛有故。今問：何故前對法華但有體而無用，今獨釋無量義乃云體用勝故？又勝何經名之為勝？若勝小乘，未足為勝；若勝大乘，法華亦在大乘之根。若當體名勝，小乘亦然，何獨此耶？
問曰：曾聞他問，法華亦與無量義同名，何故此三昧起方說此經？答：有五解：一者、蓮華二時得名，彼如未出水時性能出故，故未化二乘令趣一乘，此經如出水正化二乘。二、彼正化菩薩傍化二乘，此正化二乘傍化菩薩，故彼正名無量義傍名法華，此正名法華傍名無量義，時異體同，然將教理以對行果。三、彼據智體名無量義，此約智用名為法華，會二歸一故。四、彼以理教名無量義，菩薩已修一乘因、趣一乘果，故不為說行果一乘名蓮華，由但不知應病與藥之教理，但說教理名為蓮華。此聲聞未能應病與藥，故不為說教理蓮華，但說行果蓮華令趣入故。故下經云：乘此寶乘直至道場，因行蓮華也。唯以佛之知見示悟眾生，果蓮華也。論云：開者無上義，示者同義，悟者不知義，入者令至不退轉地義。釋曰：前三是果，後一是因。五者、彼以教理二種無量義，此經對彼二乘教理行果並名蓮華。前之三義彼此體同，後之二義此寬彼狹。又曰：實理經文上下亦通教理行果，今謂五義釋異，自覺不當，乃伏云理實上下具於四法，當知上來二二異釋，其義自壞，何須更難？且如第一義立彼如未出水時，若以聲聞未迴心時名未出水，則爾前諸教一切皆然，何獨無量義耶？二、傍正者，彼經亦應少許聲聞於彼得記，若全無者，何名為傍？只應有無相對，何名傍正相對？若言此經正化二乘，即應聲聞得益多於菩薩，何以菩薩得益倍於餘經？若言彼經正化菩薩，菩薩得益應多於此，如何少耶？若云但是名傍正者，論中直列一十七名，名既並施，傍正何在？正即俱正，傍亦並傍。三、體用者，已如前難。四、教理等其義已壞，但開示等。
四、準論文中不云因果，然論釋開只云如來能證令眾生知，次釋示云法身平等示眾生知，釋悟中云唯佛一乘令眾生悟，並無果名。準不退地，其地却成直至道場，道場是果，何名為因？其第五義亦隨前破，言菩薩不知應病與藥之教理，何異聲聞？只緣聲聞之人未知

正應授與，故知聲聞自行義強，唯稀化物；菩薩化他久著，唯應進行至果。若果不須至，分別功德何須進位？諸義既廢，何論寬狹？
問：從佛說此經已至不動者，其義如何？
答曰：表智處得理，方可說法。今謂此為入於何等三昧？得何等理？若入無量義三昧，還得無量義理，只應正為菩薩而說教理。若入法華三昧，經文但云入於無量義處三昧，況復得理？應記二乘。
又曰：若不入者，則有分別動搖，說不自在。今入三昧，身心不動，離於分別動搖，於法自在。又離一切障，謂入三昧，離諸定障。若無定者，於障及說不自在故。今問：何以將婆沙之義用釋法華三身？吾今此身即是法身，不謀而應，無運而作。佛不入定，何障何縛而不自在？但為示化儀，現入定相，亦令見者得四悉益，得種等益，得顯密益。
問：曾有人問：佛常在定，何須云入？
答曰：有十義故：一者隨緣動靜利物故；二者為放光若不入定則非佛瑞；三凡欲說法須先審機；四顯法殊妙。今謂此四既然，餘六請止，與前釋佛氣類欲同。若言隨緣動靜，如須菩提亦不違物情。若言放光不入則非佛瑞，如般若中支節放光，及涅槃中面門放光，乃至諸經凡有放光，豈必入定？若言審機，與婆沙中日夜三時審機何別？若顯法妙，華嚴、般若及以大集、涅槃直爾說之，豈不妙耶？故知此四並附小乘，非法華意。
問：天雨四華，其義如何？
答曰：華名柔軟，表見者離於剛強麤鑛三業。今謂華表顯實之徵，預呈開權之兆，但除麤鑛三業，欲定亦可治之。
問：華既如是，四者表何？
答曰：表度四生、興四念住、修四生勤、獲四神足、行四法迹、證四諦、截四流、斷四繫、去四軛、得四妙智、悟四涅槃、證四德。今謂華本表因，不應指果。若也指果，天應雨實，況但以多四連煩為對？不知四內大小相違，應知四生唯在界內。若度界內，興何四住？證何四諦？乃至流軛羅漢已祛，故未是得四智等人。等是煩列，何不更列四大方海等耶？
問：云何此界地動、地界不動，放光則及他土？
答曰：光明寬狹或唯此界，如阿含經下生、入胎乃至轉法輪等，皆有六動、十八動等。又勝思梵天經七因緣故動：一、怖魔；二、攝散；三、調放逸；四、念法相；五、令觀說處；六、令熟者脫；七、令隨順正義。今謂大小乘經雖皆地動，當其部會必不徒然，大小不同各有所以，況須云廣狹所以？故知後代弘教應求旨實。若法華中只同小教，大小法相亦應無殊，信知古釋可依，近代未為準的。

問：放光瑞其義云何？
答曰：前雨華動地未是殊絕之能，是故今更放神光希奇。今謂若華地非殊應表餘教，若也與光共表今經，如何其瑞有絕不絕？又曰：放光七義：一、令信佛最勝；二、破癡暗；三、引出世；四、表內發智光；五、息眾苦；六、召眾至；七、令猒色境。今謂此全不是法華經瑞，四含何曾不云佛勝？所破之暗暗體如何？若欲界癡，外道初禪已能斷之，外道尚除；下八地癡，小乘出宅已名出世，證得初果乃至三十四心亦名智發，三界之惑小智先無，此中放光非為召眾。不淨觀者色境已傾，若表他經必無是過，儻在般若猶召勝機，大集華嚴還招物議。
問：其光何故偏照東方，但萬八千？
答曰：西方以東為上表，法華唯被佛性，大乘不被餘性。今謂自釋別序已來，至此言涉今典。若然，唯被佛性，佛性無偏定，聲聞人天流轉，此中豈無佛性者耶？又曰：萬表涅槃寶渚萬德，八千表菩提白牛八正。今謂萬德可爾千數，如何但以八表八，而復不云一乘八正？無簡小乘，義尚通途，未足以為法華之表。又曰：振地唯在此界，偏驚有緣；放光照萬八千，顯明權實。今問：若唯此界，不涉他方，何故妙音往來十方，地踊普賢神力，此等亦何
問：六趣名相於此要耶？
答曰：光中既見，理須消釋。此應六門分別：一者、釋名。趣謂所趣，假者起業所歸趣處。地持云：所受自然。俱舍云：光潔自在名天。涅槃云：多思雜心。云：意靜名人。雜心云：從他求。又云：飢虛多畏名餓鬼。俱舍云：傍行傍生名畜。畜養之義，人之資具故也。捺落迦，此云苦器，其處不定，非唯地下。阿素落云：非天。此之翻名，一切大同，無顯今教。二、出體者，皆以第八異熟識而為趣體，無覆無記性攝。故唯識云：此第八識是界趣生，施設本故。是為趣生之體，無勞別執實有命根。今謂凡諸釋義，須分大、小。若小乘經未明第八，欲釋趣體亦第八耶？若小乘能造，如正法念，六道皆由心之所造，即第六識。若言所造，能趣、所趣不越命根。若從大乘，第八為定，大乘須分偏、圓不同。若從圓教，從無住本世間、常住常住世間、水波波水，終無別號。三、開合者，總一、生死，二、謂善惡、分段、變易。今謂若約小乘，無變易名；法華依大，則有變易。復應消釋六趣之中，幾聞、不聞，開、不開等。今經只云受報好、醜，復何得以變易加之？若言變易在六趣中，則須分分段六趣、變易六趣、實六、權六、本六、迹六。若大乘中通云生死，方可二種相對論之。又若變易在六趣中，釋六趣時即云：變易者，諸佛常體遍一切處。若釋六趣，亦可為三：一、分段，二、變易，三、佛身。

又曰：三即三界，四即四生及以四有，生有本有，死有中有。今謂夫離合者，開一為多，合多為一，餘數亦然。故生死與六，六一相對，此則可爾。若對四生四有，未必全然。四生與趣相攝不同，生能攝趣，趣不攝生，況人傍生全攝四生，獄天中有寬狹永乖，生等四有一一攝六，以四對六開合不成。又曰：方便因緣有後無後。今謂攝大乘所立四種寬狹永別，雖俱名生死高下不同，六趣但合在於分段，四俱不攝。若順變易，在六趣中進退有妨，已如向問。又曰：或五除素落。今謂若以此五開合亦殊，應知變易隔在五外，何名開合？方便等四都不相關。又曰：或七五趣并業及以中有。今謂以業中陰而對五者，乃成三重列於六趣，等是重列，何以四中但加於中除生本死？若有去取不成開合。又曰：或九謂九有情居。今謂但對六趣，此則可爾。由前復對變易生死及以四有，故亦不成。二十五有不成亦爾。又曰：餘三門在第二經中，亦如後破。

問：見諸菩薩及種種修行等義，何耶？

答曰：不出三寶，僧開三乘。今問：種種之言，多耶？一耶？頓耶？漸耶？大耶？小耶？既云光之所照，本顯權實俱同。種種之言，權耶？實耶？與此經會，同耶？別耶？若同，何以三乘未會？若異，何能顯經？若實，不應種種；若權，與此永乖。大、小、漸、頓，準例可知。

問：涅槃何義？

答曰：六門解釋。今謂施教之來意在修行，何棄行而全略，至涅槃而廣張？涅槃為行之所期，應對行以分判。初出體中具列四種，謂自性清淨、有餘無餘及以無住處。今問：華臺始滿初成正覺，有餘無餘其相何似？又曰：二釋名者，出所知障名為法身。勝鬘云：在纏名藏，出纏名法身。今謂引勝鬘此說甚有典據，然應須辨與涅槃等諸大乘經同耶異耶？藏名含藏，在纏之時全藏為纏，如何復云能藏？若云含法，則藏是能含、法是所含，此之能所與惑別耶？與惑同耶？又復含者，為唯含染亦含淨耶？為唯含因亦含果耶？為唯含凡亦含聖耶？若一法不含不名一切，若俱含者巨有所妨，不含法身不名為藏。涅槃經云：祕密之藏三德具足。若勝鬘藏三德不具，非如來藏是眾生藏。又問：佛性與法身同耶異耶？所言佛者，從何立名？果耶因耶？若從因者，因無佛名；若從果者，凡即是佛，何名為性？故知勝鬘是未了之說，是以因藏對惑言之。又曰：三乘俱坐解脫牀，亦非大涅槃。今問：三乘俱坐既俱非大，驗知菩薩有大非大。若也非大，理須法華更會，何得輒云會唯二有？若非大不會，現違經文，菩薩聞已疑除善行。若依此義，自語相違。又曰：由擇滅故體如伊字。今謂圓經無擇滅稱，何得以三十四心之擇滅，用釋五十二位之涅槃？

問：文殊師利！何故獨名法王子耶？
答曰：未紹法王之位，獨得王子之名。今謂餘者不稱王子，一切皆應上慢。龍種尊王古佛，不合更稱王子。逸多現居儲君，何無王子之號？方等列眾十一菩薩皆名王子，應當皆悉位居等覺，方受王子之名。但知諸經或略或存，如淨名經歎菩薩云：近無等等，佛自在慧皆等覺也。故所列菩薩亦略王子。又曰：文殊菩薩是第四依，已供八恒，并前三依供二十六恒。今謂四依供五至八，如人步涉所至近遠，劣者始行五百、次者六百、次七次八，豈令次者行於十一、次行十八、後者行於二十六耶？故知只是一一加之名六七八。如聲聞人出化城時，豈歸凡地行初由旬？只於三百即前進也。此見小乘修熏禪者，有五階差五各三品，以後後人三三增之便謂四依，供佛亦爾。若其五人各行三百，道理最後一千五百，故知此中不須別釋。
問曰：何故以恒河而為喻耶？
答曰：有五義故：一、由？沙多；二、世人計為福水，入中滅罪沒死生天；三、劫劫名存；四、佛多近住；五、眾人共悉。乃取池口初出方四十里？沙為喻。今謂夫兼俗之言事須去取，若全用者，五義之中豈緣第二沒者生天佛取為喻？故應須簡第二存四為信之首。
問：七寶名體，其事如何？
答曰：一、金，說文云：五色黃者為長久，埋之不生，百練不輕。二、銀，亦曰白金。三、珊瑚，佛地論赤色石脂樹形。四、真珠，即赤珠，佛地論赤蟲所出，或珠體赤。五、末尼，如意神珠，無瑠璃，故開二珠。六、車璩，青白間色。七、馬腦，此言杵藏，或胎取堅實。今謂經意釋施，以辨度相，用辨今經，判五時別，直釋名體，有何不可？然文正意，事在辨異，以顯於同。若不顯同，何繁說耶？
問：車等如何？
答曰：車者，夏后代奚仲造之。古音居，行居人也。今曰車，車者舍也，行如舍故。乘者，駕也。周禮云：載也。輦，輓車也，人前引之。古卿大夫皆亦乘之，自漢已後天子乘之，故今天子皇后所乘者曰輦。輿者，說文云：車，輿也。又云：無輪車也，作轝非體。欄，鉤欄也。門，遮也。楯，檻也。縱曰楯，橫曰欄。華蓋者，酉方暑月持之遮熟。釋名雖爾，須會此經，意亦如前。又曰：唯識云：具足攝受方成度相。頌曰：安住與依止，意樂及事業，巧便向清淨，度成由此七。於此中但舉迴向一。今謂雖有清淨之言，為有相耶？為無相耶？非相非無相耶？與華嚴般若施為法界及攝大乘，與大品中度度攝六為同異耶？又曰：施有五種，謂志心、信心、隨

時、自手、如法行捨，此五即攝七中事業。今謂既攝入七，問意同前，都無般若無住相故，亦無楞嚴互相攝故。
問：此中經文六度之相雜亂，次第二種何所表彰？
答曰：雜在地前，次在登地。今謂教純行雜，一切皆然。純雜相望，乃雜進而純怠。何者？正行施時未修餘故。若云初地成就檀波羅蜜，餘非不修，但隨力隨分。不審初地菩薩為破何戒？違何則瞋？不行何行？何惑所亂？有何愚癡？世人但知信權教而迴轉，不窮實以歸宗。今文因光所見，乃見地上地前及以七地，尚乃不知地前為何所表，不判所表徒設餘辭，況所釋行相全同人天戒善而已。
問：從或有菩薩至無上道，文相如何？
答曰：初之一行是後得智。今問：後得智體獨在於佛，亦通菩薩。若根本智在佛獨有，如何後得屬菩薩耶？故知深是不要此解。
問：爾時文殊至大士何義理耶。
答曰：此答成就也。今謂大文雖即在答成就，今此初文是經家序出答人，非答成就文也。論中但云文殊師利以宿命智能答彌勒，不云此文為答成就。分文既悞，何足可怪？
問：從如我惟忖去文，是何義耶？
答曰：論分此文云：成就十種事，初是大義因。成就經但五句，論有八句，應作四對。今謂論以八句釋於四句，何須以增句添經文耶？廣如疏記。
問：十號名義何？
答：瑜伽云：無上丈夫、調御士、薄伽梵為第十，即世尊也。故知如來是下九號之總序也。今謂此亦譯人意別，何足和會？什公善曉音辭，計無忝於新學，所譯經論皆如此經，何得後譯獨為前後？故笈多添品一句不改，後代豈可過笈多耶？
問：頗羅墮，唐名何等？
答曰：此婆羅門十八姓中之一可爾。
問：八王子名為何表詮？
答曰：應為四對：一、大智大悲，二、了有了空，三、進善破惡，四、違偽知真。今謂直聞所對，對甚分明，及至屬名，未為的當。如何有善，名為悲智？無量及寶，為了有空？唯進善破惡，稍欲相似。響雖虛假，不可全偽；法通真俗，未必無假。
問：彌勒當知至汝身是也，此是何文耶？
答：古今相即也。今謂自古。章疏皆云結會古今，而忽改為古今相即，何足為奇？人雖相即，事處天隔。
問：瑠璃是何義？
答曰：應云吠瑠璃，無吠略也。頗黎應云頗胝迦，即水精也，亦云水玉或白珠。智論云：出山石窟中。俗云：過千季冰而化為之。若

西方地熟無冰，何物化之？但應石類。今謂此釋甚佳。

○釋方便品

初來意中云：一依八品為正，蓮華有出水開敷之二德，妙法具果秀行竦之兩能，今經唯為一乘，故破二會二歸於一乘為法華宗主。今謂始欲設問方便之由，子既自云不無疑失，三周既無緣覺之人，何得但云破會二耶？菩薩須破非止一文，至下諸文子當自挍。又曰：亦可十九品為正，初十二品明一乘境，安樂行明一乘行，壽量品明一乘果。今謂前何故云八品明於一乘之境，至此那忽加四品耶？境無餘三已如前難，安樂唯行、壽量唯果，及不輕等合入果耶？不便如前。又曰：十二品中初八品正明權實三根得記，法師下三勸募持行，下之一品稟命捨權持行實法。今謂何故適云十二品明境，今即忽爾屬行？境乃是理、行是能趣。又聲聞之人聞三周時權已被會，豈至持品方勸捨耶？又捨不名會，於一佛乘分別說三，則知三是一家之三，如於一拳分別說指，今還合指以成於拳，故知捨指何異捨拳？若其捨權無實可趣，若三周未捨領解空談。若言自行持實、化他持權，是故須勸持於權者，自三周來聲聞何處尚自執權而言勸捨？

問：論文從此方便品去，謂何文耶？

答曰：論曰：自此已下示現所說因果相故。釋曰：此下明經宗旨所說因果體相相狀。此有三釋：一者所說諸佛智慧為果，能詮智慧教門為因。今謂能詮所說悉皆是教，況教因智果未見明文，諸佛乃以教為行、因行為果，棄行存教有言無實，端拱待理終無此事。若佛智是果，何獨云境？諸佛有果而具境，眾生有境而無果，境通果別、通別混和，況復此果濫於壽量？二者三請已明一乘之事開示悟入，前三為果、後一名因。今問：向以教為因、今以入為因，二因參雜、兩果縱橫，因一果三違論如向。三者初智及門，門因智果，開示悟入三果入因，教理行果俱法華故。今識昔者教行方便說三，今談乘體理果果慧唯一，聽三乘之教、解一乘之理，行三乘之因、證一乘之果，法華意也。今謂教行理果俱法華故，別對義壞已如前難。若四俱法華則昔亦有四，聲聞在昔豈無昔四？若今昔並四，何以乃云識昔教行、談今理果？又何以前對無量義即云行果，今對昔小即云理果，豈以所對不同即令能對互失？又豈有聞三解一、證一由三？若聽行三乘之教因、解證一乘之理果，昔教既具昔應已證，何待今耶？況聽小悟大都非主對。又云聲聞聽三，為聽三中之一？為總聽三？消釋糾亂不可整理。

問：何名方便品？

答曰：先明字訓。便字，應房連反。今謂此是北人喚字不正，反音又悞。依北，應云傍連反；依南，應須去聲呼之。他釋云：佛智有二：一、真實智；二、方便智。真實智有二：一、實法；二、實智。實法亦二：一、體實，謂有為、無為；二、真實，謂真如、妙理。實智亦爾：一、如體實智，即觀體實無漏真智，對凡妄智不知名實，根本、後得二智俱是。二、證真實智，唯正體智。此有五對：一、對妄名實智；二、對事名實智；三、對相名實智；四、對知詮名實智。此之四種實智，皆是唯觀第四真智。餘四所對，如次皆是四世俗智。五、對權智名實智，謂一乘理智對二權智。此依證智，以第四真智對後三俗智；若依趣入智，以第三真智對第三俗智。方便智有三或四：一、進趣方便智，謂見道前七方便也。有則曰方，隨宜曰便。二、施為方便，謂善巧波羅蜜多後智妙行二利，菠真入俗曰方，自他俱利曰便。三、習成方便，同體諸法巧相習成，且真如中具恒沙佛法，以智為門、以識為門，皆攝一切包總。有則曰方，以少含多曰便。四、權巧方便，實無此事應物權現，以三業權化利物。有則曰方，隨時而濟曰便。又有三方便：一、接下方便，下文云：無二亦無三，除佛方便說。即權巧方便。此乃有三，謂身語意。二顯上方便，如淨名云無方便慧縛，有方便慧解，及下文我設是方便等。三通障方便，下文云何故世尊慇懃稱歎方便等，乃至瑜伽十二種方便等。今謂此五對真智三四方便，不知真實智外別有方便，為真實內即方便耶？不見融通直爾分釋。若望今方便品，但有方便而無真實，非法華方便立進趣方便，不知更令世尊修七方便，為復世尊用七方便令人修習？若令修習，與小乘何別？入俗不知復入何俗？三乘共地七地已上亦能入俗，習成乃是菩薩因行，不知復行何波羅蜜？為婆沙中前四後二，為華嚴攝大乘、楞嚴中諸度等耶？若無簡擇，佛何故於諸經之中所說不同、所被不等，唯第四權巧可為方便，與諸經共未可全用。次接下者，云無二三乃是破下，何名接下？況復不是今經之意。言顯上者，乃引淨名無方便等。此亦不然，彼經四句二二相對，方便與慧更互相須，具乃名解、闕即名縛，乃是上下更互相顯，不名顯上。言通障者，不知以何而為障體？若以二乘為障，與接下何別？若云佛身中障，與進趣習成等有何別耶？故釋法華方便品者，先須與諸大乘經中簡擇同異，方可出其正慧之體。若不爾者，如何得出諸教之上？空歎芭蕉具如前難。

問：此方便品，即以方便而為其體，為別有體？

答曰：以後得智為性。唯識云：說後五波羅蜜，皆後得智。今從根本智，今謂消今。法華之文，不應引於唯識論釋。唯識自通諸部方等，以彼方等彈呵二乘，挫言敗種。論順經旨，權云種無。後弘經

人不曉斯意，以申敗種之論，用通再活之經。先不生者，今皆生之，安得今已生竟，引論滅之？故知論中破小、破外，今經正意會小、會外，破會天隔，通義不成。況方便之名不在根本，況根本、後得並有方便、真實二種？若根本無方便，云何經言如來方便波羅蜜皆已具足？若後得無實，何故經云今為汝說實？既是俱具，何可依論？但論無圓因，非今經意，故不可用。論云：阿陀那識甚深細，一切種子如暴流，我於凡夫不開演，恐彼分別執為我。此與世間相常住，同耶？異耶？與為眾生開佛知見，與汝等所行是菩薩道等，為同？異耶？不同之事，非此可申。

問：品初云從三昧安詳而起，為從何等三昧起耶？

答曰：雖是無量義三昧，多是第四禪。今謂經文但云入於無量義處三昧，何以專趣貶佛之定，而云多是第四禪耶？若言諸佛成道、說法、入滅等皆在第四禪者，即附傍方便小教作此說耳。如何經文自云欲說法華，先入無量義定，改云入第四禪，如華嚴中佛欲說法，亦先入第四禪耶？

問：何以獨告舍利弗？

答曰：隨深智慧與如來相應故。今問身子：為未聞法華先相應耶？為得聞竟方相應耶？今既未聞，若已相應，何須更申三請之慕？豈身子諂附，知而強請耶？等取相應，應告文殊。文殊既曾釋彌勒疑，復愜眾望，故聲聞智與佛永乖。又曰：一聞即解。此乍可爾，但未聞未解，何名相應？又曰：根相應，非智相似，名為相應。今謂此乃自壞向義，復違論文。又言根相應，此則須云機感相應，則端美矣。中下二周時未至故，故知相應甚不應理。

問：何不告菩薩？

答曰：有五義故。今謂不須餘說，但直述其旨。答曰：告不定性兼持所餘。所餘者，即定性人令不愚法。今謂兼即是被、不愚即解，何名此經不被定性？前後相違，無可承準。

問：經云其智慧門等，其義何耶？

答曰：有二智慧。及門論云：一、證甚深，即智慧理；二、阿含言教甚深。又曰：一切種智者，謂有為、無為，有漏、無漏，若教、若理，此即是境。一切智智者，一切智即根本智；重云智者，即後得智。今以理窮，智慧有五，攝一切法：一、智性，謂真如。今謂真如是境，境性非智，智性照，境寂智照，故應別也。二、智相，謂根本、後得二智為體。今問：何以釋相而云體耶？應當戒體是戒相耶？真如之體亦即相耶？亦可四相名四體耶？三、智伴，謂塵沙萬德、有為功德。今謂智屬了因，有為功德乃屬緣因，福慧二嚴，準此理異。四、智因者，謂能詮教。今謂今智在果，非教可辦，行解相資，方乃至果。彼弘教者，機感相稱，時熟果滿，方受智名。

五、智境，謂有為、無為、空、有、真、俗。今謂此智既唯真如為性，復以有為、無為為境，境與真如為同為異？性即真如，則不名智；若名為智，應照真如。若但以真如為性，不照真如；若以真、俗、有為、無為等為境，何異二乘不照真如，即只但照三界真、俗、有為、有漏即彼伴耶？又曰：今依實勝慧，唯取性相為體，故火宅、牛車即是智相，牛車、言行各與一故。今謂不知如何賜子真如及以二智。今為說教，何以不云賜其智因？復云：聲聞但入初信，唯得教故。若言行，聲聞之人行未辦故，故不可以果中二智與諸子等。又曰：寶所舊有即是智性。今謂若云舊有，乃是眾生本有覺藏，還賜眾生理本之藏，何名果地根本等耶？

問：無量知見，其智既以真如二智為其性相，何謂無量？

答曰：性相伴境如其次第，體遍用寬德備法廣，如空無限德數無窮，終必無盡故曰無量。今謂五中何以但取性相為體，何釋無量總舉四耶？此是智慧之無量，無量若四智慧亦四，豈至無量而加二耶？

問：其智慧門為何義耶？

答曰：論云：其智慧門難見、難覺、難知、難解、難入。釋曰：凡夫現量智不知名難見，凡夫比量智不知名難覺，聖人根本後得智不知名難知。初無漏智不知名難解，後無漏智不知名難入。入者，證也。今謂經對二乘鈍根菩薩名為難解及以難入，難非不入，即應入故。又對前稱難，今非難故，何以云佛二智不知耶？佛若不知，為以何法而教他耶？若以小乘無漏智初後不知為難解、難入，此似可爾，於今正入，後非不入。論以前三釋於後二，難見故難解，難覺知故難入，如何以小二無漏智與佛二智同一釋耶？

問：二乘之人為唯不得此五種智，餘亦得耶？

答曰：所得解脫三乘同證，般若法身相性智慧彼所未得。今謂若未得此二，餘亦未得。既許三德無前無後、不縱不橫，如何一德許二乘有？得一則三種俱成，無二則信三咸闕。而見經中云：佛說一解脫義，我等亦得此法到於涅槃。即將以為三德之一，此深未曉。聲聞自序一解脫者，序初述時脫非脫故，述情謂同而今知別，方求異趣自斥昔非。若昔是真涅槃應極，涅槃若極不應更求，故知不可獨有一德，是故須曉大小理殊。

問：無量無礙去，其義云何？

答曰：論中牒經增十八不共、五根、五力及菩提分。今謂準此論文，亦是增句解釋經也，故不得與經中並列為對而釋。如八句五難，即其例也。如歎聲聞德，一向不應用十六句。又曰：於此釋四無量五門，分別列名、釋名、辨行、出體差別。一釋名者，一切有情感梵天福成如來故。今謂若梵天福成如來者，一切梵天並已成

佛，復更何用無緣等耶？梵福有漏，佛所不許。次辨行相，乃為三類：一無樂者與樂名慈，不瞋為體；二有苦者掖苦名悲，不害為體；三有樂者助喜名喜，不嫉善根為體。又於無苦無樂起於離想，令離諸惡名捨。今謂既其不語小中大千，不知所緣廣狹分齊。借使大千只云不瞋不害為體，當知只是婆沙有漏無量。次出體者，四種即體。今謂應以所緣為體，為依根本、為依無漏、為依真如。體既不同，行相自別。直爾指四，但依世間尚無限齊，況能在佛耶？次差別者，有三：一有情，作有情想；二法緣，不見有情唯作法想；三無緣，離分別心作真如想，或法無量緣諸教法。今謂應以此三而分行相，分行相已乃同有漏。又復不判屬於有情法緣無緣，皆以法心及真如心緣於有情，如何但云法想真如想耶？又亦不判諸經，今經各於三慈得何等慈及三四同異時耶？此經三四何殊餘耶？

又曰：若釋四辯三門，分別列名辨相出體。法謂能詮名句文聲，今謂無簡別於大小宗異。義謂所詮真俗，今謂不辨二諦大小之殊。辭謂諸方音辭，今謂不辨方所廣狹不同。辯謂七辯，今謂七辯亦須明其辯異。然是須識修相所依，以婆沙中亦釋四故。故出體中但指無漏，即婆沙文也。乃至無畏無礙解等，若立義章是須對於諸經辨別顯法華勝，徒列章門不明同異，若辨同異自廢章門。

問：無量等既爾，禪定等云何？

答曰：禪謂四靜慮，定謂四空定也。今謂禪名既通權實大小，今應唯實。若有禪名必四禪者，大論亦云：無記化化亦四禪耶？若一切定必四空者，首楞嚴定亦四空耶？大經云：能觀心性名為上定，地持九禪等。豈此經中開小入實，所明禪定更指小教有漏等耶？

問：言辭柔軟，悅可眾心，其義何耶？

答曰：大論云：五種音聲從佛口出：一、甚深如雷；二、清徹遠聞，聞者悅樂；三、入心敬愛；四、諦了易解；五、聽者無厭。今謂其事實然，須辨所說及所被多少，為同大論但釋共教及不共耶？

問：云何名唯佛與佛至諸法實相？

答：論云：無量成就說不可盡實相，謂如來藏法身之體不改變故，佛智具知此實相體。今謂前明禪定是佛所得。

若依論釋理窮教極，豈依向釋能見法身？論文既以藏及法身並列，故不同於勝鬘別對，故知勝鬘尚是方便，不可用釋真實之教，豈更用於根本禪定釋佛智耶？故知下釋如是相等，須依藏身以論相等。

問：既云論以身藏而釋實相，其十如相為何似耶？

答曰：若許論釋，今亦依論。論有四釋：初釋云何等法、云何法、何似法、何相法、何體法。初可等法者，謂三乘法。云何法者，起種種事說。何似法者，依三種門得清淨故。何相法者，三種之義一相法故。何體法者，唯一佛乘無異體故。今謂準論釋十如文，各通

三乘故。次句者，事謂三乘差別不同。次句者，三乘教門不同故也。次者，唯一大義無他義故。次句者，唯一理體故。次番釋者，論云：何等法者，有為無為法。以初句對聲聞及六道有為故。論云：云何法者，因緣非因緣故。他云：轉釋有為無為。今謂以初句中緣覺法對六道計非因緣故。論云：何似法者，謂常無常法。他云：轉釋因緣。今謂以初句中菩薩乘對八法界，八界皆悉計常及觀無常俱無常故。論云：何相法者，生等三相及不生等三相法。他云：轉釋常、無常。今謂：總以三乘對六界說。論云：何體法者，謂五陰體、非五陰體。他云：轉釋三相、非三相。今謂：十界皆五陰、皆非五陰。第三番釋，但作三句：何似法者，無常、有為、因緣法。何相法者，謂可見相等法。何體法者，謂五陰能取、可取是苦、集體故。又五陰者，是道諦體。今謂：初句唯約六道釋；次五陰者下，只指六道、五陰為能觀耳。第四番釋，論云：復有依說何等法者，謂名、句、字、身故。云何法者，依如來說法故。今謂：並能詮十界教故。論云：何似法者，能教化、可化眾生故。今謂：說前三番以化佛故。何相法者，依音聲取彼法故。今謂：可化眾生尋詮得益者故。何體法者，假名體相故。今謂：判能詮、所詮皆假說故。論中自以四番釋者，信知此義非容易故。一卷論文唯只此文及開示、悟入重重釋之，驗知兩文是經文宗骨，如向是也。故知古師釋，方稱論文。

問：何名除諸菩薩眾信力堅固者？

答曰：初地上得四證淨，今謂四證淨義乃是婆沙、俱舍之文，若取此文則使法華不殊小典，焉使一切四十餘季不得聞耶？又云除初地外餘無信者，一句與記為何人耶？二乘得記為信未信？若也未信不應與記，若其已信先入初地耶？如何迴心始入初信？若也所餘是不信者，地前向乃不信此經，此經為復教何人耶？此經若其不教下凡，當知不應此界中說。

問：不退不知，未審不退為在何位？

答曰：七地已前不能知也。今謂向者適言初地被除即當信者，信故即知，如何此中七地方知？應當此經被八地去，為令眾生其言虛設，豈唯八地是所為耶？

問：爾時，舍利弗至難信難解之法，其義何耶？

答曰：準論云：何事疑？義釋云：如來說聲聞解脫與我解脫同，同坐解脫牀，是故生疑。今謂解脫若同，豈更生疑？已前難。又曰：大涅槃有其三事：摩訶般若解脫、法身解脫。雖同般若法身，即是佛智慧性相果體，餘二未得。四眾不解，所以生疑。今謂亦如前難。

問：偈文初云：慧日大聖尊，久乃說是法。為何謂耶？

答曰：成道多季不曾顯說，今謂不曾顯說應曾密授。密乃眾人，不知顯後云未曾說，爾前諸經為說何法？自釋經來，未曾云此與諸經異。
問：經云：皆當驚疑。何等驚耶？
答曰：準論文中具列五種驚悕。釋云：總有六人。五即五悕，一人不攝也。定性聲聞為損驚悕，不定性聲聞即悔驚怖，未得謂得凡夫誑驚怖，具煩惱凡夫顛倒驚怖，退位菩薩即多事驚怖，不退菩薩即五不攝，捨權就實忻趣佛位。今謂不退，不知何為不怖？若言八地已上為不退者，八地已前一切皆怖。瓔珞云：初地菩薩念念入法流、心心趣解脫，得如來一身無量身。今聞法華而不免怖，為何謂耶？如華嚴中，初住菩薩亦得法身，遍應一切為亦怖耶？
又曰：佛為不退說此一乘，不逗餘器。又曰：如來為二種人，謂多事及悔者。今謂既七地已去不能及，云唯為不退者說，何故更取此二種人并天龍八部及聞一句耶？又嚴王、龍女適來是畜及在邪見，為是退人？為不退耶？又曰：多事即不說有驚怖，餘四有驚怖者，故論總云驚怖。今謂論一一別說，何以言總？故知論出五怖，無所去取，應皆得入，何所簡耶？
問：眾中糟糠至故去，譬義如何？
答曰：折摧枝葉，扇拂糠粃，風驚粃落，霜殞貞存。今謂言辭甚善，與經未合。
問：諸佛唯以一大事因緣，其義何耶？
答曰：如是說聽。佛者，總包十方三世。大事者，事物、體事、事義、道理，隨應皆得。今謂不說事相，但云事物等，有益在何？今大事者，指法華經，則他經非大，故應思擇。
問：開等四句其義何耶？
答曰：論釋開云：除一切智智，更無餘事。釋曰：重言智者，謂根本、後得。又曰：一切智是佛根本智。重云智智者，是後得。此二智是用，故有空如來藏、不空如來藏。又大經云：未得菩提時，一切善、不善皆名佛性。淨名七識，貪欲、瞋、癡、十不善等為如來種。如是等非一因緣。今謂既引此文，如何初地方名信力，七地菩薩猶退不知？又曰：有四種藏：一、能含藏，謂賴耶識，如庫藏等；二、能生德藏，謂報身種子，如穀種等；三、能覆藏，謂煩惱等，如土覆物；四、能顯德藏，謂法佛性，如金性等。今問：此四藏體同耶？別耶？若言別者，金性是譬，還指煩惱覆處有性，報身種子何處成立？若無始大，不名種子；若有始立，則必有終。若有始終而為種子，還感始終而為果報，是則此報因果無常。又此種子在煩惱中耶？煩惱外耶？法身既以煩惱為能覆，法身是煩惱家之所覆，則法身、煩惱天然二物。若在煩惱時不能除惑，誰有智慧來治

此惑、顯此身耶？若也昔能與惑共住，後時何能常離於惑？賴耶乃是報識之上假立二名，假名為藏以為能藏，信知所藏皆無實法。又此所藏與煩惱等為同為異耶？異則非惑，豈以報識假名之藏能含非惑出世法耶？若其同者，只是煩惱在報之時假立其相。又曰：所知障斷，證佛報身，菩提圓滿；煩惱障斷，證佛法身，涅槃圓滿。諸佛出世，欲令眾生斷所知障及所發業并所得果，圓證菩提，開佛知見。今謂二障若斷，二身亦亡，只緣二乘自斷惑故，斥名斷法身對惑。報身種子已如向問。次引論釋，示云三乘法身平等，明佛性、法身無差別故。今謂論云三乘平等，何以簡於沒定性耶？論云悟者，令悟真實處故。今謂亦令三乘悟真實處，何以苦云永不能發？此三何曾云是果耶？論云入者，入初地故。今問：前云七地，不知何以初地能入？

又曰：論中委解此方便品，餘但總解大意而已，故知若解此品已解一部。今謂若爾，何以因果不同、境行差別、權實立異、有無乖角？乃以八品明境安樂行去行，前文在因壽量去果，藥艸存權爾前取實，一乘在前安樂去無。若其解境即解因等，何須下文更說餘耶？若也須明下文行等，當知解此未解於彼，故知解此即解於彼，言甚分明，但是不曉方便義足。

又曰：大經云：大事者，所謂佛性。今謂應當為佛性故出現於世，何以却簡滅定性耶？

又曰：大經云：佛性者，名為一乘，即是開貧女之寶藏。證、示、悟、入等及祕密藏，亦復如是。今謂佛性一乘，眾生本有，若簡定性，應非有情。情有必有，無情乃無，徒引圓經，用證偏謬。

又曰：如圓伊三點，開等亦同。今謂若解脫已在於聲聞，一點離張而屬小，滅二障以趣果，何以煩惱前祛？除無知以在當，何以法身後證？若煩惱障斷不證法身，何須別對？又煩惱障若障法身，二乘斷盡應當已證，如是進退違妨難量。故知準向所引諸文，開等豈分因果，藏等安立假名？

又云：西方伊字，如倒品字。今謂天目，應當二目在上。若準梵書，短聲呼伊為於冀反，則一點在下；若長聲呼則為於夷反，則一點在上。計近三藏，諳梵體，不知何事云如倒品？又自釋云：短聲一點在下，長聲一點在上。自古讀經，無有此字短聲呼者，何須乃云如倒品耶？故古有釋，皆如艸下，則天目義同。

又云：得法身則二障滅，二死盡。今謂二死不出界內，二障不異婆沙，如何得常住法身？又復應云：二死盡，法身滿。豈可先得法身，死障後破？

又曰：擇滅即是解脫。今謂大乘圓常，用智融妙，故華嚴、般若宗極之談，必無擇滅斷惑之說。

又云：雜集中擇滅諦有三：能滅、所滅。滅性即是三大。般若在上為能證道，如額上目；法身解脫如下兩目，即是所證。今問：般若無所至果，應常至果，不名能證。如何能在於上名為般若，餘二在下仍立別名？上下前後既乖，因果能所永別。大品云：菩薩常觀涅槃行道。故知般若能照，涅槃所觀。涅槃具三，能觀亦爾。能所一合，彼彼互融，如是方為法華妙境。境妙須智，以智為門。入門見理須行，行即知見波羅蜜也。入位證果，起用益他，能所一切具足，如是方名方便品耳。故解方便即解後品。

問：嘗聞人問：無學果位，亦居分段，應在門中。如小菩薩，應非出宅。

答曰：果位二乘從因名出，諸小菩薩惑未斷故，故不名出。今謂會二歸此，不出菩薩為何益耶？

又曰：問：何以二子趣於羊鹿故稱出宅，大子牛車未名出宅？答：二二乘惑盡故出宅，菩薩初劫煩惱猶行如未出宅。今謂婆沙菩薩三祇百劫惑尚猶行，豈況初祇具同凡品，會二歸此何足為奇？故知全迷瓔珞華嚴菩薩位行。

又曰：七地分段盡此一生亦名出宅，二乘同故。已前即非，猶多生故，如有學類。故出宅已方乃上車。今謂七地同於二乘，乃是大品三乘共位，何得先引三祇後援共地？兩無分判，故二並非。若以得有餘果名為上車，有餘未出分段，何以出宅索車？菩薩三十四心爾前猶來，未上菩提樹下，已號極尊佛更索車，都無是理。

問：一乘之義，正是經宗，云何分別？

答：五門分別：一、出體性；二、釋名；三、明說意；四、彰差別；五、問答料簡。初體性者，略為三：一、總含體，謂無漏若種若現，有為無為，若因若果，根本方便，能成佛德，皆名一乘。一乘者，即大乘也，亦名無上乘。今謂若別論宗體，理合甄分，通而言之，應兼能所、自他、因果，豈以能成獨立乘耶？況因果等不判深淺，又通種現，大成混和，以種現共論，其理天隔。若其別說，種屬凡愚，若凡亦名乘，事應未可。

又曰：中邊分別論云：無上乘有三品：一、正行體，謂十度；二、所緣，謂十二緣；三、修證。今謂若準此論，不取種也。雖不取種，未了所緣。既修十度以為行相，故所緣如何取異緣覺？故依古釋，別有差分。二、隨勝體，有六：一、攝事歸理，如勝鬘等，多以法身、真理、法性為一乘。二、攬餘歸智體，亦以真智為一乘，如上文云：方便、知見、不退、不知等。三、隱劣隨勝體，下文云：諸佛唯以大事故，出現於世。四、二運廣用體，唯以因智名為一乘，如火宅中，與諸菩薩及聲聞眾，乘此寶乘，直至道場。五、勝出分段體，通取因果，出分段死所有理性，名一乘體。六、引攝

殊勝體，以詮旨一乘教門，名一乘體。今謂隨六種勝，體義不成，如人名位、事業、功用，可多可異。若論其體，不可分張。然六中初理依希可爾，言依希者，事理之名通涉大小，直爾言之不成一乘，若攬餘歸智智不名體，理智既別故簡是非，從勝乃是佛出世意不名乘體，廣用二運亦非車體，自運容可從因，運他理須在果，況自利利物皆須因果，不獨用故故至道場，道場是果也。勝出分段者，應云二死不獨分段，況因果非出教體永乖，故知雖云有體而實無體，並是莊挍，但可以當體為名耳。三真實體者，根本大乘理教行果，及能入大乘方便四法，皆名一乘咸能運載，故品初云其智慧門等，本論云阿含言教。今謂真實之中理教行果，與隨事中理等何別？第一是理，豈可不攝事耶？第二是智，智即是行；第三即是四法因緣；第四是因，因亦屬行；第五亦行，行通因果又屬此果；第六在教，徒分四異粟柄禾莖，況復四法共釋一乘，與前法華對無量義自相違也。

又云：此真實體，五門不同：一、詮旨，謂理教。今謂若以能詮為教，所詮為理，故不應以二共為體。二、因果，三、福智，四、覺寂，五、二利。今謂因果二利，亦與前同。福智在因，覺寂有果，何須更以四法而為真實變化？五門之名，望前都無別義。又曰：三六如所引之法身，即是乘體。佛性含三乘語通，無足以顯一乘之體。今謂皆是乘果及具度耳。

又曰：釋名者，乘運載。今謂運至何處？所載者何？從何處來？有何資具互為大小？車主是誰？駕者幾人？經歷幾處(云云)。

問：曾聞人問：因行名乘，果運既息，何得名乘？

答曰：五義名乘：一者、因通二運，果廣運他。今謂此正答所問。二者、能體通二運，能體並名乘；果中體有能，非無亦乘攝。今謂此不答所問，何須列之本問因果？不應更以有無足之。三者、二乘唯自運，小尚得名乘，況佛廣運他，何理非乘攝？今謂此亦不答所聞本問因果所得之名，徒將大小以相對。又下二句其言不成，應云：況佛廣利他，豈得非乘攝？四者、因中理智能雙運，二用勝故得名乘；果中理智因修成，因乘種類亦乘攝。今謂種類之名非正收，故知不如從初答。五者、因中二運常增進，作用勝故得名乘；果中自運窮未來，令他增進得乘攝。

又云：初四隨他不正答，後一隨自正義答。今謂初一乃可正義答，後四相從因起答。

問：何名為一？

答曰：有三義名一：一者、簡別故名一；二者、破別故名一；三者、會別故名一。言簡別者，昔三、今一，一實、二權，至佛極界

方名為一，非簡別三。論云：無二乘者，無二涅槃體。又云：我設是方便，令得入佛慧。
又云：如火宅之許，以三車出宅門已，但與牛車。
又云：二十季中常令除糞。今謂自昔至今二乘難破，逐難為語，如向所引。若以此文即定法華一部文者，何不引序中諸求三乘人，若有疑悔者，佛當為除斷，令盡無有餘？菩薩聞是法，疑網皆已除，未聞未解，不名善行菩薩之道。願賜我等三種寶車，許三索三。佛以方便力示以三乘教，三皆方便、皆權、皆索，故知白牛非三中一。
又曰：一理簡教，二果簡因。今謂若以一理簡於三教，簡二歸於何處？菩薩四階位耶？共地位耶？五十位耶？故佛度五人名六羅漢，三乘同坐所證無殊，簡因因本不殊，至果果無別，簡教教本不同，但理無異趣，故證法皆同。
又云三乘疑佛為除斷者，身子除疑耳。經文三乘竝除，釋義但歸身子，違經背義當奈之何？雖引論文但云無二，但不見論釋開等中三乘同得，若但為二不應云三。淨名菩薩尚自被彈，於法華中豈得不會？彈本在會，教旨可知。若不會者，婆沙四階、大品共地、瓔珞賢聖、華嚴初住，而此四者所證法身同耶？別耶？
又曰：勘梵本云無第二第三，此自與前難會義同，豈能合於願賜我等三種寶車，亦云願賜我等第二第三耶？次破二者，準望可知。
又釋會云：有四義故：一者、會教，如無垢稱一音說法。今謂彼經若有一音，即是彼經已會，何須更至法華方會？若彼已會，何故彼經仍云種敗？二者、會理，寶性論云：三獸度河，河性無差，得水淺深。今謂釋法華理，應引今教，今教無文，方求外部，況部有會，方乃求之？求於本無，何名求耶？若諸經無文，何論獨有？論無經有，理乃可然；論有經無，終無此理。得水名同，應無三獸，獸三仍別，會義不成。若以寶性釋法華，則二乘至於法華，猶住聲聞、緣覺。
又云：下文高原得水，今謂此與寶性同耶？別耶？寶性尚住二乘，此經同記作佛，況高原對水？以昔異今，不得引證會教文也。三、會行者，鶖子云：為是究竟法？為是所行道？今謂幸有汝等所行之文，如何引昔迴遑之教，以證今經會行語？
又曰：我設是方便，令得入佛慧。今謂亦不應引佛施權智用證二乘會行之文。四、會乘者，下經文云：為求牛車出於火宅。今謂若二乘至此應求行果，何以證乘？況出宅之牛車非入大之寶乘，若出宅車是等賜車，已乘出宅何須更求？則昔教已會，何須至今？
又云：雖依諸教，而法華中顯會教理，密會行果。今謂若顯密二文同在今教，今教之中何處是顯？何文是密？聲聞於此專求行果，應

行果是顯，聞教得記，二顯不虛。夫云密者，唯自已知而眾不知，或眾皆知而已不知，於此何人不知得記，而以四法分顯密耶？若準前以無量義經而望法華，則云法華正明行果，則應行果名之為顯，何以教理却為顯耶？若是密者，法華仍是覆相明一，教仍在權，何名入實？若以微密為密教者，此經教理非麤非權，故皆不可。

問：若真實方便相對，今經此二，何者是耶？

答曰：此經正以一乘因果以為真體，教為方便。今問：若以實教對實理等而為此二，則應教為行因，行為證因。若棄行唯教，有言無行，何可師之？若以方便教，而真實之方便彌不可也。況因果二法不名一體，具如前問。

又云：今此小義雖未動於智海，如愚所知頗亦絕於今古，博識深智當自詳之。今謂自媒自衒士女惡聞，然此法華一乘為主，攢一代教總括諸乘，大事因緣於茲適遂，降為小義寧免自傷？如以祖考為後生、以大王為小吏，有耳識者莫不寒心，唯佛與佛乃能究盡，豈有愚見能絕古今？衡岳台崖雙弘禪慧，靈山親稟妙悟斯宗，尚云：佛法不思議，唯教相難解，二乘及菩薩，尚所不能測，何況諸凡夫，而欲判此事？譬如生盲人，分別日輪相，欲判虛空界，一切諸色像，而言了達者，畢竟無是事。

問：說此一乘為有義意？

答曰：凡有十意：一、為不定性二乘。今問：何不辨於此土他土、我於餘國作佛等文，彼土所說非法華耶？若非法華，何以經云得聞是經？二、任持所餘不定種性，謂六住菩薩退依二乘涅槃，故云菩薩聞是法，疑網皆已除。今謂向不定性二乘即此六住等退者耶？況退大已依小涅槃即名二乘，何以復引證菩薩耶？若此屬退大，尚應名決定，況退大者不必皆從六住退也。經稱六者，據其退位耳。三者、法等故，行乘雖異，真如無差。今問：若理性真如名無差者，三途四趣皆悉無差，豈三乘耶？若已得真如名無差者，地前菩薩尚自未得，何關二乘？又無差者，差定性不？若差定性，則非無差。又定性差，為待性定方乃差之？為未定前即便差耶？若未定差者，法界眾生幾許應當入定性耶？故不可也。四、無我等，我既無實，故說一乘。今問：為語眾生身中之我本無，說一乘耶？為初果去見我已無，說一乘耶？若眾生身中我本無為說一乘者，應當一切俱得，何以乃有餘不聞者？何故乃云八地方堪？若初果人，應當昔教已入一乘，何須至今？若言真我，不應無實；若理性我，難亦同前。五、解脫同故，三乘同得脫煩惱障。今謂解脫已如前難，脫煩惱障昔教已脫，何以不入？若被八地須脫二障，全未脫者可不聞耶？彈指等善無煩惱耶？六、性不同故，不定種性有差別故，聲聞身中具有聲聞及佛種性。今問：一切眾生並有佛性，皆是所為，何

獨聲聞？若獨聲聞，龍天八部、四眾、五道非聲聞者，應非所為。七、佛於有情得同體意樂。今問：昔教何曾不說同體？仍棄定性，何名同耶？若依此意，何須立前差別意耶？同體亦齊，法等何別？八、二乘於佛得自體意樂。今問：一切有情誰不於佛得自體耶？是盲者過，日用不知，與前同體法等何殊？若指此經，豈獨二乘耶？九、為化故，諸教所明多文云：佛從定起，得授記別。今問：法華已前何教中明身子得記，八部、四眾別得記同？壽量何曾因定起耶？十、究竟由過，此外無別勝乘。依理，究竟最為殊勝；依論，但與二乘人也。今問：若無勝者，何以獨為聲聞而不為菩薩？諸經多為菩薩，此教唯為聲聞；聲聞不勝菩薩，則此教劣於他教。若唯為二人，何故開等三乘通為及至正釋？於性、相、體等四番之中咸為三乘，豈執一文而生別見？又曰：法華論中無此十義。今謂但是章疏假構之言，何須自樹以為形斥？乃出天親智不如己。若觀論文，無有一言而過分者。

問：此法華經與諸經何別？

答曰：此之一乘與勝鬘涅槃何殊？此通理智，彼唯佛性。今問：理與佛性有何差別？又涅槃云：亦名般若等五。又慧聖行豈非智耶？若以所通而為通者，此經亦是理為所通，亦由不知名異體同。若準前意，則法華唯為行果，果為所通。復云：法華具足四法，四法中理即是所通。又云：此唯攝入，彼通出生。今問：此唯攝入，何以藥艸喻品通出生耶？彼通出生，何以涅槃一切眾生悉一佛乘故，金沙大河直入西海，得道女人必無諂等耶？若勝鬘經與涅槃經同出生者，何以後引勝鬘四乘，用同此經藥艸喻品？況勝鬘斥小，何曾出生？一代教中唯無量義明於出生而不引之，乃引他經，經意各異。又云：此唯有性，彼通無性。今謂此經亦通無性，諸經敗種至此咸生，涅槃唯有一切眾生皆有性故。故涅槃中八六四二後能發心，故知不許存於無性。世人信言而不思理，故使失處非一途也。又曰：此經唯不定性，彼通定性。今謂唯言，亦與彼國為妨。若言彼經通定性者，涅槃經中十仙外道雖取小果悉知常住，但見小果之言謂通無性，不見鎮常之說咸趣一乘。又云：此多說教理，彼多說行果。今謂四法相違，數不可知。若對無量義，即云此經正說唯為行果；今對涅槃，即云此經多說理教。前文又云密說行果，而今此中多說理教。問：此多說，何如無量義中亦多說耶？又云：無量義中已說一乘。今問：何不記小

問：經從舍利弗至法亦如是，其義何耶？

答曰：釋迦依一切佛先權後實。今問：若一切佛皆先權後實者，自法華前應一切權。若一切權，淨名、般若、華嚴如何？若云一切香積如來及無量壽等皆先權耶？身子本願故說三乘，豈必先權？寂滅

道場初成即說，亦先權耶？又於一佛乘分別說三，以方便力示三乘教，三皆方便，豈可亦謂梵本錯耶？又云：十方世界法式皆同，如華嚴中十方說者皆四菩薩，大般若中十方說者請者皆同，說楞嚴時十方世界俱說楞嚴，如是等經在法華前，皆悉十方並先權耶？又云：於論指前文云：如向說種種因緣者，謂三乘法。彼三乘法唯有名字章句言說，非有實義，然彼實義不可說故。今問：準論豈非三皆方便？未顯真實，真實於三不可說故。故知天親了了明見，後弘教者徒自疲勞。

問：論文以此經唯譬蓮華，更有餘譬不？

答曰：論云：依牛有乳乃至醍醐，醍醐為第一。小乘如乳，大乘如醍醐，今經如醍醐。今謂論文既云乃至，故知中間越於三味，驗知應須具依涅槃用五味譬，方了今經當第五時，具如古德所用者是。何故苦依深密而云此經當第三時，而不肎依論用五味？若以深密為最後教，判一切教但三時者，深密為是法華、涅槃前耶？後耶？華嚴自云初成時說，故知乃是最初成道先說之教，判與法華、深密同時，驗知不了深密與法華、涅槃時味前後。凡云時者，為判前後。深密若在法華之後，最後正可判於前經，故勝義生未知深密之後應說般若、法華，且隨所見判為第三，故第三時正與古德判教意同。故一家判教，或時亦以鹿苑之前除華嚴教，方等亦成第三時故，亦以法華當於第五醍醐教也，其義明矣。順論順經與古人合，因何乃云凡夫如牛、聲聞如乳、支佛如酪、小菩薩如生酥、大菩薩如熟酥、佛如醍醐？論云小乘如乳，何須改之云凡夫耶？若大小乘譬於教者，五味應須初從牛出，如何檀改以乳譬牛？若準論文順古人釋，若以五味譬漸教者，須言人天為乳

乳教未入五時之限，還以小乘方對初教，即解深密，正當第三不違子見。復依論文，豈不善耶？

問：一切種智是何乘？

答曰：一切種智即一佛乘。今問判種智許是佛乘，論釋種種因緣既云三乘，當知聞法改觀方為佛乘。若菩薩先是佛乘，豈有佛乘更為佛乘？若言菩薩是佛因者，論何故云非有實義？

問：經云從舍利弗至何況有三，為何義耶？

答曰：此遮也。尚無第二緣覺、第三聲聞。由此經云羊車鹿車，為求牛車出於火宅，故但破二不云破牛。今謂文列三乘各有所為各自出宅，文未曾云羊鹿求牛，索辭只云願賜我等三種寶車，得三車後方云長者見子得出火宅，自惟財富無量，方乃等與大車，當知三車出宅並未得寶車。若前文中已是二乘求於牛車，則是二乘重求出宅，出宅即是已得大車，何須長者更等賜耶？故出宅大車非等賜車，以出宅車本為治濁，況三祇共地地及小信等，如是菩薩濁猶未

除，三十四心除五濁耳。故經云初以三車誘引諸子，何以不云但二車
問：五濁何義？
答曰：以五門分別。第一釋名者，濁以滓濁為義，五種漸增漸惡故佛出世，若五漸好佛不出世。次出體者，甚廣不能具述。三明相者，尼乾經中立十二濁皆云示現，謂劫、時、眾生、煩惱、命、三乘差別、不淨國土、難化眾生、種種煩惱、外道邪亂、魔及魔業，皆是諸佛為利眾生，非要故略。
問：有他人有云：減劫時佛出，增劫時輪王出。何故儞佉與彌勒同世？又佛不出家亦為輪王，日月燈明八子皆王四天下耶？
答曰：儞佉增劫佛壽長故，故得值佛。佛不出家，堪為輪王，非是定作。八子亦爾。
又曰：金輪定增劫，餘三則不定。故無憂王佛滅度後百季即出，事義可知。
問：經云於一佛乘分別說三者，何耶？
答：於一大乘分別說三。今問：何不云分別說二，亦經略耶？應但第三耶？況第三非小，獨在菩薩。
問：經云舍利弗至辟支佛，其義何耶？
答曰：此釋疑也。疑曰：如來不為上慢者說，云何知彼是增上慢？二乘趣寂，若遇佛者多不愚法。彼不定性可迴心者，不問近遠必能聞知化菩薩事，若不知者非真二聖。今問：定性趣寂、不愚迴心，何須廣立？前來諸教自立自壞。
問：經從舍利弗至皆是增上慢人者，何耶？
答曰：顯增上慢相。今謂此是抑挫之辭，不應判為增上慢相。
問：經從所以者何至無有是處，為何謂耶？
答曰：真聖趣寂者，是不愚法人。不定性者，理信修學。今問：何故復立趣寂為不定性？趣寂即定，何以復立為二人耶？
問：經云：若遇餘佛，便得決了。謂餘佛者，為是誰耶？
答曰：如瑜伽云：若已建立阿賴耶識，依無色界亦入滅定，信有藏識不斷絕故。今謂何故自立定性之人滅第八識？今何更引不斷之文？若定性不斷第八識者，而言永不發菩提心，終無是處。自立自壞，義亦同前。
問：古人譯經名十二部，新譯何故名十二分？
答曰：部濫部袟，由斯道士立三十六部。今謂立十二分，何能免於三十六分？豈由道士展轉改耶？外道專濫常樂我淨，何更不改立別名耶？云濫部袟猶稍可通，後人雖復種種解釋，終不能出達磨多羅。
何者是玫珂？

答曰：赤色。說文云：火齊珠也。一曰：石之美好曰玫，圓好曰珚。今謂事釋具爾。
問：經云：若於曠野中，積土成佛廟等，皆成佛道。是義何耶？
答曰：論云：謂發菩提心行菩薩行者，所作善根能證菩提，非謂凡夫及決定性聲聞未發心之所能得，如是乃至小低頭等亦復如是。今謂經中自結菩薩及二乘人天，當知發心指今五乘在昔須發，故知乃是行菩薩行者之所能得，仍恐譯論者情見而已。至如八識、九識，梵本豈可混和？譯者乖張，後學分[乳-孚+((人*人)/木)]，不知童子沙戲何處曾為大行。若云無始曾發，中間微善被熏，此或應爾。今謂此是過去佛章，乃是久遠曾作小善，已後發大，能使久遠小善成菩提因。若不爾者，能得之言不在童稚，所作之言指前，能證之語在後。
問：音樂供養，其事如何？
答曰：音樂女色，不以施人亂眾生故，出發菩提心經。今謂施者必其心志，豈可斷彼善根？音等事通女男，仍須問彼施者，但恐觀者心亂，不應斷他善心。具如阿含：有伎人問佛：常作音樂，得生天不？佛種種呵竟，云：必墮惡道。今時託佛，自縱無明，稱為供養，應未可也。如來不見女男之相，約誰辨失？
問：諸佛兩足尊至導師方便說，其理如何？
答曰：具三性義，佛能證知遍計所執生法二我，體性是無。佛證無我，亦知此無是凡妄執。今謂若法無我，非破遍計。何以言之？次佛種從緣起即依他性，無漏依他報佛種子因緣所生，從緣所起因修作故。由證真理斷能執心，染分依他知所執見，從淨分依他因緣修佛種者，為一乘故。重顯常法即圓成實法住法位者，真如住在諸法之中，體性常名有為法住。法有染淨，離染得淨，分位顯之，故名法位。相者，體性也。世間本體即是常住真如實性，一乘體也。於金剛座道場之中，知此諸法本性已，導師方便以名相說。今問：三性亦可俱耶？必前後耶？若必前後，一切菩薩唯漸無頓。若一時者，知等如何？又若相即，體性如何？經云：如是相性體，三只應是一。若是一者，佛豈一法作三名說？若此三法是一法者，自餘七句皆只一法，何須論中何等等言？四番解釋，故不應爾。又云：塵勞之儔為如來種，豈遍計中無餘二耶？煩惱生死即是菩提涅槃，故可一時俱觀三性。又曰：一切法中略有二種：一空、二有。空無別體，總立一性，名為遍計。有法差別，分之為二：常與無常。常名圓成，無常名為依他。又分為二：漏與無漏。漏是依他，無漏圓成。今依前門，無常名為依他，依他、有漏皆悉除斷，就中但有無漏淨分，依他究竟滿位成菩提故，故言佛種從緣起也。意顯能證常住法性、真如二無我理，乃能了知二我為無，依於善友修習智慧，

從緣起法菩提覺滿，為證一乘真如妙理。妙理即是法住、法位、世間常住相、大般涅槃。今謂遍計若空，豈以依他、圓成二體同名為有？圓成、不變依他隨緣，若不變隨緣二俱名有，遍計豈得獨名為空？若遍計之性本無名空，依他本有而無本空。若定非空，便同外計真如隨緣，何但獨隨唯有緣耶？真如自體不當空有，而空而有，故隨他之言他不定有。若言真如定有方隨他有，亦可真如定空方隨他空。若言圓成唯在果者，何名一切皆有三性？若通因果，亦隨遍計通名為有，空亦復然。遍計是情，情體是惑，惑即般若，前文自立惑種即是法身種故。又染淨二種依他不同，同名為有，二有何殊？二有若殊，體性應別。若染唯有，不能不有，豈可令淨亦唯在有？二有同名為染，何名為淨？如是等過無量無邊。

問：經云知第一寂滅至其實為一乘，其理何耶？

答曰：此初開權，後還顯實。今謂應指開權教時處所。若指初轉為諸比丘，名為開權。初唯小故，故得權名。淨名、方等諸部般若，悉皆有人初得小乘，彼亦權耶？若名開權，部應非大；若非開權，果應非小。如般若心經：觀自在菩薩行深般若，而告舍利弗：

問：云何名為一稱南無佛？

答曰：有本云：稱南謨諸佛。南謨，此云敬禮。若言伴談，或云伴題，此云禮拜。舊云和南，訛也。今謂此釋事當。又曰：薩縛賴他悉陀，唐言一切義成。舊云悉達，訛。既出家已，淨飯王乃命當家三人、舅氏二人侍於太子。五人云：道安樂耶？苦證耶？三人曰：苦為道。二人曰：樂為道。乃至太子苦行復受乳糜等，五人捨去等。又此五人，迦葉佛時九人學道，四人利根已成道竟，五人根頓乃至今日。又經云：過去六人供佛，五人取稻華，一人待熟。故五人先成，後即須跋。五夜叉食慈力王肉，緣陳如初證，四人至夏初方得。西域記云：至安居後得。

問：何名三輪？轉輪何義？

答曰：速疾義故，見道似彼。論云：如聖王輪捨後取前，見道似彼捨苦集故。明見諦理不俱時故。尊者妙音說：正見思惟勤念似輻，正業命似轂，正定似輞，故名法輪。寧知法輪唯是見道？見道生時說為已轉。天親破有宗云：三轉行相非唯見道，如何可說唯依見道立法輪名？是故應唯轉十二行。諸論諸宗異釋甚多，今謂此但述昔而已，何須廣述異宗？

問：諸大乘經亦有法輪名耶？

答曰：大乘總貫一切諸文，於中為五：一法輪自體，謂擇法、覺、正見、正智等三轉，通於見修無學，亦如妙音。二法輪因，謂生聖道教，謂聞思修等及行相方便。三法輪眷屬，謂諸聖道助伴五陰，瑜伽戒信助道觀也。四法輪境，謂四諦、十二緣、三性等。五法輪

果，謂大菩提。今謂云何大乘法輪自體但用擇法及正智等三轉，復通見修無學，復同小乘妙音師耶？乃至境為因緣四諦及以三性，而果得大菩提耶？如大品大集法華華嚴涅槃等經皆是法輪，亦同小乘妙音師耶？華嚴法界亦必須以四諦因緣耶？四諦因緣分大小耶？故大小乘輪體相用、因位通塞、伴助等相，其義各別永不相關，如何大小參雜一槩判耶？

同經云千二百羅漢悉亦當作佛者，其相云何？

答曰：如大經云：須陀洹人八萬劫到，乃至辟支佛十千劫到，到十信初信。今謂千二百人現在得記，如何乃指大經五人？五人滅後方始發心，經文各各經若干劫故。況十信未斷聲聞惑惡，豈可小乘已斷之位來入大乘未斷位耶？縱入未斷，為是煩惱更生？為復十信已斷？又曰：此等初修極為遲鈍，不如初修始行菩薩。今問：為復不如何等初修？婆沙論中三僧祇耶？為大品中乾慧等即？為大乘瓔珞歡喜等耶？為涅槃中初發心住？是由不了多種菩薩，及由不了斷不斷之位趣入不同，亦由不知大經五人元是敗種，至大乘中方說經生，亦由不曉入大之位。又云：此據不定，非諸二乘皆定作佛。故大經三十四云：我於一時說一乘一道及一行相，能為眾生作大寂靜，永斷一切結轉因成果。我諸弟子不解我意，於大眾中唱如是言：佛說初果至阿羅漢皆得作佛。今謂此是大經二十三雙諍論之文，何不更引我言聲聞永入涅槃？我諸弟子不解我意，則謂聲聞永無成義，二俱不解。今為處中令二俱解，挫言不成理須俱成，或引實挫權、或存權接物，恐執實遮權故遮實、恐執權遮實故遮權，諸餘諍論大意皆然。當知示由不了諍論，却引諍論偏證一邊，此乃生諍非息諍也。若定不發，何故前引大經凡有心者皆當作佛？況復諍論並指昔經，涅槃法華咸不諍攝。故大經云：師子吼者名決定說。故決定言豈同昔諍？故知不應引昔諍教證師子吼，故知息諍豈合更引諍文？引諍意者必在無諍，故知涅槃法華是無諍教令得佛意，故立諍言通諸諍

問：經云：諸佛興出世，懸遠值遇難。者，難相如何？

答曰：賢劫第九減中四佛已出，後第十減中彌勒次出，至第十五減九百九十四佛次第出興。此劫壞已，鶖盧支佛獨王一劫，更經十二劫後始有莊嚴劫千佛出興。初淨光稱王佛，後更三百劫空過無佛。如迦葉佛住世七日不說此經，如今釋迦四十餘季方說此經。今謂懸遠似當不知，經意正云出世說難聽難。

問：子釋第一卷經，為有幾紙章疏？

答曰：近三百紙仍恐疎略。今謂曾見古德章疏，消一部經三百餘紙，甚得經旨。今已太繁却云疎略，當知少文而攝多義方為善也。故古人章疏第一卷經一百紙餘，消法華經兼通大小開合十方三世教

法，遠指過去久久本因，益未來際永永無已。況實相之理不得混和，諸大乘經依理起行，涉位獲果義勢難融。況消經文無有一句非法華意，觀向所釋何以多違？縱名同而義乖、或似而意[牙*牙]，故餘所觀不如先古。雖然，仍欲問後餘文旨趣得失如何？為可否耶？答曰：可也。
五百問論卷上

五百問論卷中(一百三十五問)

毗陵沙門　湛然　述

○譬喻品

問：譬喻品何故身子居初？
答曰：身子上根是先悟者，故在品初。今謂初周悟兼餘眾，豈獨身子？如八部四眾。又曰：中根待況，即四人也。今謂領解雖四人，豈可一向全無他眾？上根尚有，中下非無。
問：論文七喻，所對如何？
答曰：論將譬為七種對治，治於七種增上慢人，及為三種無煩惱人三昧解脫見等染慢，即為治此說三平等。又於餘殘修多羅中明十無上，顯二十六品。然此七譬各在一品，至文當點。三平等者有九品，謂譬喻、授記、五百學無學法師勸持調達不輕寶塔。初之八品名乘平等寶塔，說涅槃平等及身平等。十無上有二十一品，初九無上有七品，謂譬喻、化城、五百弟子見寶塔安樂行踊出壽量。中間五品各一無上，初後二品各二無上，餘殘修多羅是第十無上。謂餘十四品，於中有二力：一法力、二修行力。法力三品，謂分別功德、隨喜法師功德。修行力有七品，合十品。於修行力有七：一持力，有三品，謂法師安樂勸持也；二說力，謂神力品；三苦行力，謂藥王；四教化眾生苦行力，謂妙音；五護眾生力，謂普門陀羅尼；六功德勝力，謂嚴王；七護法力，謂勸發及後品。故第十無上是九無上殘。今謂十中前九在正，殘屬流通，如何違論乃以壽量而為流通？故知三周已後皆成菩薩，故論乃云十皆無上。又論云：七譬為具足煩惱，治七種增上慢。又為三種無煩惱人三昧解脫見等染慢。何知為七？一、求勢人說火宅治，二、求聲聞解脫人說窮子譬，三、為大乘人說雨譬，四、為有定人說化城譬，五、為無定人說繫珠譬，六、為集功德人說解髻珠譬，七、為不集功德人說醫師譬。今謂論文先暫約別，別為對治，須曉其旨，不可迷旨。何者？本為三乘說火宅譬，窮子本領火宅之旨，藥艸本述五乘不虛，化城還為聲聞下根，繫珠只是下根領解，唯解髻一在迹流通，若為一正仍在於正，唯醫子譬別屬本門，若依他釋亦在流通，豈可七譬各為一人？所治不同，與經違妨，應知此乃隨其文勢。若附文勢，則父如國王，求見父故，名求勢人。聲聞自領，名求聲聞。其雨一味，名求大乘。專為求小異，名有定人。即以化城權赴其計，先大後小，故云無定。若其作差別消者，亦不論文一雨之意，至城必進，名為定人。故知論文不遮定性，繫後不知還能發，故名無定。始行

之輩求弘經益，名集功德。不肎服藥，見父不覲，名不集功德。故知不可生於別見。
問：三乘之差，為由佛說，為由生異？
答曰：諸乘皆不能了一切法故，實非種智，故說羊鹿。今謂不了，故種智說三。若不說三，諸文何故皆云佛說？及趣波羅奈，於一佛乘，佛以方便力等。
問：踊躍何義？
答曰：依俗釋云：踊者跣也，躍者跳也，跣足跳者喜之極也。今謂斯言太甚，字訓雖爾，豈舍利弗大阿羅漢，復聞深法理水潤心，而生喜踊跣足跳耶？經文只云踊躍歡喜，方從座起合掌白佛，何得未起先跣足跳？縱重釋云：聞真道已即能超權，故云踊躍。即顯聞法超權跣跳。今問：在般若時為聞不聞？
若不聞者，加說義壞。
尚云：我等雖為諸佛子等說菩薩法，而於是法永無願樂。豈自不聞，能為他說？
須菩提云：我從昔來所得惠眼，未曾得聞如是之經。
何故乃云而今從佛聞所未聞，今日乃知真是佛子等？故知古人所釋妙得其旨。若云得記為未曾者，此中乃是未得記時。
問：喜有何義？
答曰：三義故喜：一、聞法心安，知佛非魔，所以歡喜。今問：昔小乘教已知世尊不同天魔及諸外道，豈至法華方始知非？豈得見於將非之言，謂聞法華方知魔別？二者、得聞一實，解昔三權而為一因，所以歡喜。今問：何不云二而言三權？三為一因，菩薩非實，信三須會，何待固辭？三、聞佛說千二百羅漢悉亦當作佛，所以歡喜。今謂準此三周，全無會於支佛之文，將何以為會二文耶？故準子說，只會其聲聞歸婆沙菩薩，況復此文正當領解之辭而生歡喜？文中未有領千二百，何須加之？文領三世及以五時，何不論之而却別取千二百耶？
問：從所以者何？我昔下是何義耶？
答曰：釋歡喜所以。文為四：初、失大法以興嗟。今謂何處失大，此中述耶？二、世尊下，處小階而起歎。今問見頰鞞後，何處起歎？三、世尊！我從下，喜今聞而惱盡。今謂惱之言，事在極果。既云惱盡，何得但至十信初耶？既云惱盡，何須更令供佛修行？四、今日下，知佛子而道成。今問何等道成，而引論云為令決定聲聞之人知當作佛，又曰同入佛法體類之中。今問體是法身，即是已入法身之位。若不了，復與道成之語相違，況復惱盡不得法身，何異小乘三界惑盡？
問：待說所因為何義耶？

答曰：承望希須生渴仰也。今謂譯者何以大屈曲耶？只云待說所因成菩提者，佛必以大而度脫之，故不應云渴仰所因，故知不及古人作待對、停待釋也。
問：必以大乘而得度脫者，大乘位在何許耶？
答曰：七地四菩薩行。四菩薩行者，一菩提分、二波羅蜜、三諸神通、四熟有情。今問：今日迴心始入初信，豈昔渴仰即齊七地？若也大乘只是四菩薩行者，何須初釋方便名、釋真實中及釋一大事中太煩雜耶？又必以之言，應指與此開權同類。若直只指四菩薩智，昔日諸經何處不明？又此四智何必七地？初地初住悉皆得之，乃至行向豈不得耶？況但云分及神通等三祇亦得，有何奇耶？又云有三種：一厭有為、二求菩提、三深念眾生。此三乃是四階三祇亦能得之，何關法華？況厭有為非菩薩道，不捨生死而入涅槃，不斷五欲而淨諸根，安得但見菩薩之言便一槩判？甚不可也。
問：曾聞人問，疑生分別，入見即除，悔多憂俱，離欲已捨，如何身子今二方除？
答曰：煩惱之疑預流即盡，煩惱伴悔離欲已除。今法執之疑，如阿羅漢不識黑鹽之輩。今問：若身子等至今法華已除法執，異熟之疑與佛何別？若言但有因果之別，則應亦是等覺已下。如迴心人只在初信，況復法執，豈識黑鹽以為其類？
問：云何名為真佛子耶？
答曰：瑜伽八十四有六句，謂是大師子、佛腹所生、佛口所生、佛法所生、佛法所化、得法等分。論自釋云：初一句總，後五句別。釋云：腹生簡異，卑劣子故。得聖者者，是佛腹生。異生即是所養之子，一切眾生佛不親生，非腹生故。今問：窮子曾為異生來不？若也曾為，何故今日長者自言我之所生？若言得法為腹生者，得法乃是示昔腹生，因迷背父，後遇見之。若一切眾生皆非腹生，當知爾後假指他子，故知論意在折挫時。又云：如二乘等，非是婦生，乃是妾生。今謂正是大母真遺體生，豈以中逃降為妾子？不然，一切眾生皆妾生也。又曰：下文云若如我子，今問：何以引彼除糞之時挫言如子？何不引至法華之文會親族云我之所生？豈故會諸王認此妾子為己子耶？次云：說法為口生，福慧為化生，無漏法財為法分也。今問：若必腹生方是子者，化生何關親腹生耶？口生、腹生復應別耶？行為、法生復不同腹，無漏乃是二乘舊得，何須今日云得分耶？若言今得大乘無漏，何以復云但是決定，未得道證？故知不曉六句是一子而已。又曰：論自釋云：諸句顯示增上生圓滿及父相似法故。故五句中，前三句顯生圓滿，後二句顯父相似法。今謂若爾，只是共成一佛子義，何得暫聞腹生之言，優降異生，言非腹生？故論自釋，於理不違。況論自云：後之二句，襲父遺體。遺體

云襲，乃是本有，非為造化。況諸經論，佛子之言，隨事各別。小乘經中，聲聞為真子，菩薩為似子；大乘經中，菩薩為真子，聲聞為似子。故知究竟實說，無非佛子。即今經文云：一切眾生皆是吾子，愛無偏黨。然論取結緣之後，方立子名，故與今經親疎少別，何得以權而證實說？亦可論中腹生通指一切，口生、法生方從成就，故論云生圓滿故。又曰：攝論云：非如二乘無智，猶如妾子。今謂論文亦是折挫之語，

問：經云金色三十二去頌，其意如何？

答曰：失大法興嗟。今問：婆沙論亦釋三十二相、十力等義，何大之有？

問：身子得記差別如何？

答曰：有二種，初是因記、當得果記。初因記者，未入信心尚二萬劫，況起心後時應遠，故此第一先經多劫方遇諸佛。今問：前云惑盡道成證真無我，此中何以所得未深？

問：受記得名，其名不同，何以然耶？

答曰：理非一準，如釋迦彌勒因觀先佛以立名故，身子外飡祕法已內發智光，故名華光。今謂經無正文義須從別，方是名因內發智光。中下皆爾，如何獨是華光別名？乍可云聞法內照先入真因，故曰華光。又云如大論諸天子見佛土莊嚴而發心得記，名莊嚴王佛。又云舌相品十萬億人見十方菩薩來以華供養而發心得記，名為覺華。今謂此等並是別因，因華因嚴、名華名嚴，故知身子與中下根同飡祕法，必非因此得華光名。經文既其略無名因，須苦立

問：釋授記義差別如何？

答曰：六門分別：一、記由；二、能記；三、所記；四、差別；五、釋妨；六、聲聞類異。初言由者，論云：一、生聲聞決定心故，非成法性，亦非已證。今謂此諸聲聞至此聞法，雖入無生，未知如來決定許不？故佛記之，令生定解。言未證者，只是未證究竟佛果，非謂不證初住無生，故非法性。意亦如是。若不爾者，何故名為不求自得？二、為顯佛法身平等故。今謂若身子不得法身，將何顯同？言顯同者，同有八相，故知身子已得一分平等法身，故佛記之，顯其已得。若其未得，何所顯耶？若許未得，一切眾生皆悉同等，何獨身子耶？三、為除菩薩疑心故，謂久疑聲聞不得作佛。今謂此是四階、三祇及以三乘共位菩薩，久謂二乘與已同觀、同位、同證，而二乘人於法華前自謂滅種，不求於大，是故久疑。必非華嚴、大集、大品等中諸大菩薩而有是疑，豈文殊、普賢疑諸聲聞不得作佛，須佛記已，方除疑耶？四、忻佛者，見記自忻。今謂此則可爾。五、說一乘十義所以。今謂十義已如前問。次明能記有三：謂所依記、體記、用記。初所依者，論云：六處示現五佛：

一、菩薩。五佛中別記，如身子等；同記，如五百；後記，如學、無學。四、無怨記，如提婆等；通行記，如龍女等，示女人可成佛故。五具因記是菩薩記，如不輕示諸眾生皆有佛性故。今謂前五可然，第六如何不輕示有佛性？後代判於一分，永無不輕不及後代見耶？若不爾者，一切眾生豈皆不作決定性耶？次記體者，為他受用化身五陰隨宜為體。今謂體謂主宰，應指所證依得記者以之為體，記用可知。三所記者有二：一所依、二體性。所依即六處，體性謂因體，即無漏善根通現及種因所得。果體通五陰，多是化身及他受用，顯慈悲故、顯德高故。今謂此是何位化身？更經若干劫數供養若干諸佛即得究竟三種身者，亦不應爾。地踊菩薩經中自指本時所化，仍於此中更獲增道損生之益，豈聲聞人只經爾所劫數諸佛即證妙覺三身果耶？又觀諸土並是化身非他受用身，受用身處華王界或色究竟寂滅道場。又無漏之名亦濫於小，四差別中如楞嚴四記，寶雲經同瑜伽六記：一已發心、二未發心、三現在前、四不現在前，此四同楞嚴五定時限、六不定時限。又如大經八六四二，今謂前文可爾，若引涅槃八六四二，此則不然，雖似授記其意則別，以諸經中無有文明二乘發心，此中既因法華記已，故明定性發心時限，顯滅種義權，故非授記。又云：經爾所劫方入信心，以於佛道迂迴故，不如初心即修菩薩行，由此故言過無量無邊劫。今問：若爾，一切聲聞應皆過於無量無邊，何故乃至增減不同？若云不如初發大者，理必如之降入初信，此則未爾。又曰：有三決定：一、種性定，遇緣便能證得正覺；二、發心定，發大心已更不退轉；三、不虛行定，得自在已，於利有情終不空過。今依初意。今謂雖即獨記聲聞，準三周中，三周得益不唯在小，記通菩薩，何妨第二、第三人耶？若指迹門，雖妨可下文菩薩得道數倍，故不可云在遇緣。遇緣乃在瓔珞經中，無數菩薩從於無垢入妙覺位，正當其人。五、釋妨者。問云：諸聲聞人為成佛故記？為不成佛？若成佛者，諸菩薩等何故於無量劫修習功德？若不爾者，此記成虛。答曰：論云：令彼聲聞得決定心，非成就法性。釋云：此意說令聲聞得決定心進修行，非已證會二空法性真如之理。今謂論云：非成就者，非究竟法身。了此自是一途，未為通難，與菩薩為妨。只如經中所供佛時，未足顯遠位未極，更修何疑？但未證二空，為在何位？若二乘未證，則菩薩皆得；若唯在佛，菩薩無分。何以前云除二障，得二空，惱盡道成，證真無我？又曰：聲聞身盡，云何與記，經三僧祇，方得菩提？答：顯揚論說：依變化身，非業報身。成唯識云：即是變化生死別名。釋曰：未發心前，現身有限，由受記後，誓求菩提，度有情類，便入邊際無漏勝定，資昔所作，顯今報身，令其長時與果不絕。此所資業，由無漏資，展轉微妙，舊麤異熟，漸漸

微細，廣大殊勝，異於本故。猶如變化，名為變易生死，數數資長，乃至成佛。由是義故，分段生死，雖皆永盡，說過三百由旬，化作一城；變易未盡，說更行二百，方至寶渚。趣寂聲聞，便無此事。今謂經不曾云得記聲聞，必經三祇，何須此問？答中，初引顯揚之文，依變化身，非業報身，此乃論文分明。誠證業報之身，則不得久捨報身。已入變化者，方可經於長時至果，何以強釋云：留報身無漏，資令長時耶？又成唯識：此是變化生死別名。正言長時，只變化生死別名，何故引論文而復改苦，強異解耶？如舍利弗等，聞受記已，何處修邊際定耶？得聞會三一乘常住，此法自是常住邊定，故殃掘云：得不壞常住與生死邊際等，即是邊際定別耳，豈可棄此別修無邊際定？此定若異會三之一，此乃還用小乘四禪，乃是不受顯一之言。若本先有無漏勝定，只依本有，何求聞於一乘妙理？若以此定，則令此身與果不絕，故知不假一乘法也。又舍利弗等何以滅度？若滅度者，長時何在？若爾，此界則應多有過去勝定資身之人，曾無一人云是長時變易壽者。若分段死，復云永盡，則無漸漸勝妙之理，況復化城通有餘無餘？若此生前進，於有餘身即改觀故；若無餘者，已捨分段入變易者，豈存報身以進二百至成佛耶？故知乃是通教權設之言，定計乃成，事同魔說。況諸經論並皆說有變化之土，何須安著分段中耶？若言但是同質別見，則一切佛土並在此中，然須辨別方明同見。又曰：勝鬘云：無明住地為緣，無漏業為因，謂二乘、大力菩薩三種意生身。廣如瑜伽、佛地、唯識。今謂且勝鬘文正明界外變化土中別稟因緣，不同分段三界因緣，亦不云分段之身漸成佛果，不捨分段終無是理，以無教文三種意生在分段故。

問：論四聲聞，其二與記、二不與記，根未熟故，應當此二後時熟耶？

答曰：未者不也，永不與故。今謂論文但云根未熟故如來未記，此唯現在未記名不。論又云菩薩與記，菩薩方便令發心故，故知不得云永不發。故知論文真得經旨，故以滅想彼土得聞，如何曲釋以未為永？若爾，應當種未熟時名為不熟，懷任未生名為不生，如人未死名不死耶？

問：理必然耶？更有別途。

答曰：準理應云趣寂之人不愚於法，信根未熟佛不與記，菩薩乃與諳含通記，有理佛性方便令發信大乘心，上慢亦爾。今合為一人，言根未熟者非趣寂者，當可成立。今謂論云定性未熟乃云不熟，自思不穩，却更釋云趣寂之人不愚於法，復輒合之以為一人，却云未熟非趣寂之者，翻覆難定實無可依，故依古德決定此土則云未熟，若於彼發熟在於彼，故此云未，不須紛紜強為多釋。

問：為依所判定若是耶？更有誡教。
答曰：如莊嚴論云：餘人善根涅槃時盡，菩薩不盡。今謂此亦不閑折挫之文，故使所引前後互違，重引還違向所立義。云趣寂者不愚於法，亦違論文未熟之語。故不應將折挫之教，用證法華真實之說。故法華前一切菩薩，對二乘人須云滅種。
問：更有教耶？
答曰：亦如涅槃八六四二。今謂此亦正當趣寂，能發何事？節節前後迴惑。若云八六四二，亦云不解我意，諍論之事已如前問。又曰：故知趣寂定不作佛。今謂定說正當諍論之文，此乃不知佛意兩遮遮於雙諍。若得佛意乃名雙是，趣寂不發施權故是，若言能發顯實故是，若引諍論之文還成諍論之事，如此豈成體佛意耶？故一家判一切實等四句不同，成前逗後彌復可依，知論弘權方了教旨。
問：論中云應化聲聞，於此經中其誰是耶？
答曰：有人云：身子及四大弟子為上根，五百為中根，學無學為下根。今解不然。華嚴經初說身子是化，入法界品云將六千弟子從自房出，文殊為說十種之法發菩提心，即此經中授記者是，故非應化。今問：華嚴是佛初成道說，身子於彼已能發心，何故初見嬰鞞方除邪見，淨名訶斥宴坐非真，至般若中被加方說，法華之始疑悔欲除，聞方便會三乃稱歎領解？若彼文是化，豈此說却非？亦由不了華嚴長遠，復由不見聾啞之文。聾啞望法界品文，當部乃自相翻，曉相違之大旨，不會法亦自通，未達八教之宗，同亦久成永別。
問：應化聲聞，為唯化作退大聲聞，亦能化作入滅者耶？
答曰：攝論楞伽等文，並云聲聞多劫入於涅槃飲三昧酒，後從彼起發心向大者，並是諸佛菩薩化作誘彼餘類。今謂此乃決定性人之誡教也，暗者不知。化者既其久住三昧，然後發心誘彼餘類，信知餘者則非應化，同共入滅故名為類。故知教文甚自分明，釋者異見致有諸說。
問：經云：有八交道。其相如何？
答曰：修八齋戒，行八聖道。今謂若彼圓極無作八正，乃感難思虛空寂光。寂光諸土，一多多一而現諸土，豈獨八交化土而已？
又云：東西四，南北四，或一方各八，或八方名八。今謂此釋罔像而知。
問：七寶行樹所表如何？
答曰：修七聖財，今謂亦不全爾，應隨教別。
問：云何名為若欲行時寶華承足？
答曰：以七淨華。今謂若不云觀及以所表，不可專輒作此釋也。若作所表，須依土體以立行相。

問：云何名為正像等耶？
答曰：正法時教行證三皆悉具有，像法無證、末法無行，唯有教在。今謂約此三法以判正像，唯此穢土其理必然。唯今華光及諸聲聞並是淨土，何以無行但有教耶？未審淨土至末法時，即生慳貪破戒等耶？若有此等不名淨土。
問：初周既訖，譬周如何？
答曰：從此已去譬喻說周，文分為四：初佛喻化，二中周領，三藥艸述，四佛記。今問：前後依論，此中何不依論以立對治平等等名，仍不分判不依之意？故知論判本在於同。
問：經從是諸千二百至疑惑者，其義何耶？
答曰：已得決定，復聞佛說捨權就實。今謂捨權就實，與前教何殊？而經但云一切皆成佛道，及以一切皆為佛乘，何以將於取捨之言，用釋即權而實之教？
問：何名國邑聚落？
答曰：化佛但化三千國土，國如大千、邑如中千、聚如小千。廣雅云：聚落者，居也、聚也。人所聚居落，亦庭院太窄。長者既大，大於垢衣。大既三千，為所居土。垢衣所居為寬狹耶？此與信解門內長者為同異耶？
問：長者之義有差別不？
答曰：長者有三：一可承長者，喻慈普慧圓妙決疑網；二者耆敬長者，喻佛道羣聖神通莫測；三可親輔長者，喻佛智滿。今謂雖有慧圓智滿之言，若滿若圓何教無之？決疑等言仍須教判。曾見古德以十德消帖經文甚為周悉，於十德中仍為三釋，謂世出世及以觀心。又云：以異熟識為宅，佛處其中，故宅中火起。今問：為佛居眾生異熟識中？為佛自居佛異熟識？為是種子變為三界？佛入眾生所變識中，為是誰宅大火起耶？若屬眾生，何故云今此三界皆是我有？
問：門有幾耶？
答曰：有五，唯有一門，火宅門狹小，門在門外，佛教門。今問唯一，只是火宅之門狹小，還指火並喻教，教即是法，何須云五？豈以分五處即出五門耶？
問：其火宅門，其數只然更有別途。
答曰：又有二門：一者、大門，即一乘教；二、小側門，即二乘教。今問：出宅只有一門而已，何以輒立大小兩門？初以三車出火宅竟，諸子方乃從父來索車，索三既無父唯賜大，故知大車於宅外得，如何大小俱是宅門？若爾，宅門即長者之門。若即是者，出宅之時應當已得大乘教法，何故得小四十餘季方受大化？
問：曾聞人問：經云安穩得出，出在子前，何故下文云若不時出，必為所焚？

答曰：下文譬云聞已驚入，合譬中云為度眾生而生三界。大經云：譬如長者其家失火從舍而出，為諸子故還旋赴救不顧其難，佛菩薩亦爾。今謂若消却入，其理則爾，忽不時出，佛豈焚耶？

問：經從舍利弗至從舍出之等，其義何耶？

答曰：分為四段：此初、從此至出之為大乘果化。今謂此始思惟辭用於大，如何即云用果化耶？況判下文方屬果段。二、復更思惟至而復狹小為大乘因化。今謂此是思惟欲息大化，何名因化？三、從諸子至為火所燒為大乘行化。今謂此乃諸子無有大機，故云幼稚未有所識，如何名為大乘行化？又行只是因，如何因行以分兩化？四、從我當為說至所燒害為無悕取大乘之化。今謂此是長者為說五濁怖畏之文，不名無悕取文也。作此消文不順經語，故不用之，況對四比與前違反。

問：經從父知諸子至情必樂著，為何義耶？

答曰：正明為說三乘喻。此初，知機也。三乘種性各別，故今謂既受大化，何以為說三乘？故知此三俱非大也。若不爾者，何故不云為說二耶？而次子乃云三車也。翫者，弄也，亦戲也，亦翫習也，好也。當知不受於一，唯翫方便之三。

問：曾聞人問：何故與城之中不云先好，與車乃言好？

答曰：車是遍趣行，機學可言好；城但是息苦，非生不名好。車是修生，城是修顯，故車說好，城不說之。今問：車苦應不息，城應無趣行，車既至宅外，豈可不息苦？城始勸令入，何得不論行？故知說城時，有好故能入；聞說三車時，息苦故方好。豈可無好言，即云無好義？見車有好字，却置息苦理。況復三乘俱為息苦，故俱翫好，故息苦乘非究竟乘。而告之言去，知即見是昔日賜三車也。三既在昔，故非今日等賜一大。故婆沙中四階成道同在小部，人不思之，故令意悞。

問：曾有人問：何故方便品權實理智因果雙彰，下之二周理智因果各互偏說？

答曰：初周根利雙盡玄宗，中根一聞微知權實，取捨雖辨未識取因，故說三車令識一乘之行，隱果中之覺寂，說因內之智車，祕因位之理乘，遣修生於種智，理微解故智未閑故。下根雖聞權實及與智果，果理猶迷，更彰理有假真，說本令其取捨，隱果中之智品，藏因位之雙嚴，應機不同三周少異。今謂文辭至美於理未彰，譬中初敘三車權也，後與一大實也。三車敘昔一大在今，豈非譬中俱說三一各賜諸子？諸子各乘遊於四方因也，直至道場果也，其車高廣理也，有大白牛智也，長者為說教也，各得遊戲行也，具遊四方位也。果即覺寂何隱之有？車從理立安祕之耶？中根具聞此之四法，下根三聽四法彌精，豈以言之廣略便以增減判之？事似稍殊於理不

異，不爾則不名三周，若前後增減乃成一周。何謂為三周？謂周迾即三迾，說入於人理等。況復三周俱說於教，不可已於教下所詮，故知四文一不可廣，故請後學開眼思之。

問：曾聞有人於此立五問。云何為五？

答：一問云：智中有虛實，三種並名車。理中有假真，城名遍三種。何故大涅槃，不名為城名寶所？二問：二乘學智果，智果分羊鹿。二乘學滅果，滅果城應二。三問：何故城嶮，而車在門外？四問：何故車則云遊戲，而城云安穩？五問：何故化城勸前進，今車云速出？彼亦具有答，答還不盡理，是故不能述。今謂凡設問者，必須使答能破大疑，方可置問。若不爾者，虛增費辭。且如初問，智中虛實，為從何處得虛實名耶？良由不分菩薩殊四階，不名為實。理中有假真，真名無簡判。聲聞證真實，一切教皆然。如何說無真，而獨稱為假？城名遍三種，三種並在昔。是故大涅槃，須別名寶渚。不分大小殊，故有如斯問。智果從人分，滅果從理一。道理必須然，何勞設此問？從人以論理，理亦隨人異。智果從義同，智果亦無二。城未出二死，二死未安穩。車從分段出，是故須云外。城從分段說，城亦三百外。車無二死說，車亦名在嶮。不了相望殊，徒勞設此問。車能運諸子，出苦名遊戲。城從息勞苦，故得名安穩。城既息苦已，城中亦遊戲。車已出流轉，車亦名安穩。守名迷於義，是故生此問。城從已入邊，故勸更前進。車從未上義，是故勸速出。速出望離苦，前進投寶所。所望永不同，何須作此問？

問：經從爾時諸子至爭出火宅，何等義耶？

答曰：子免難也，稱悅三乘所忻心故。今謂此亦三乘在昔之文，免難三乘與賜一乘。若是一者，出宅之時即是得大，何須更云願賜我等三種寶車？既云各各，各各即是三乘，俱出俱索俱無故須等賜，故知昔三俱非一乘。所以節節點出文者，執者重故、迷除遠故，故子消於長者歡喜之文。亦云父遂心安離灾度難名曰安穩，出宅三乘並觀四諦故云四衢，故知並觀即皆在昔。所以小衍兩乘諦別觀別、行別位別、惑別果別，如何俱出俱觀俱得安穩並從索車？即云但是會二歸一，言大不須會，必無是理。又云大乘之人已入初地，得無生忍住大涅槃，伏諸煩惱離分段死，名露地坐無隨礙也。今問：俱出俱坐何得大乘獨入初地？準於瓔珞、華嚴、仁王並離二死，破障真如微細無明方入初地，如何伏諸煩惱但離分段得入初地？若三乘共位初乾慧地，伏尚未極何能斷耶？若也俱坐之處與二乘同，菩薩獨得初地名者，二乘迴心即應入地，何以乃云始入信心？

問：經從時諸子等至願時賜與，此為何義？

答曰：此分為四：初、諸子索三，二、但與一，三、釋成父志，四、越子本心。今謂此亦三在昔文：乘三方便出，被斥俱失三，是故俱詣父，索昔所許三。昔三既俱虛，故俱父不與。故知於昔大小外方，乃等賜一妙乘。又云：二乘出宅求證諸法，名索羊鹿。菩薩之人依於本論，初地已上雖離分段，未證解脫，不名入城。不疲倦故，不入無餘，是故不說菩薩入城。今謂若言初地已入平等法界海，何以而言未入城？若未入城，猶在分段，豈可伏惑能離分段？縱以法執為惑，亦不應言伏能入地。若爾，與小不同，亦不俱坐。又曰：無住涅槃亦息分段，縱名入城，不乖道理。若也無住是大涅槃，豈同二乘入於化城？則大顛倒，焉不乖理？況復取菩薩不入化城為正義者，為入城已更入生死，名為不入？為由有惑故不入耶？若由有惑，還同凡夫，尚在宅內，何關無住大涅槃耶？却入生死，亦不得名不入化城。

問：曾有人問：三乘俱出分段苦，二乘獨稱入化城，大子亦應俱出苦，亦應相與入化城。

答曰：大子無倦不厭苦，亦離生死故出宅。今謂三十四心，前為惑潤生，故未離生死，信知道樹前，未曾出火宅。若也大菩薩，應不住二死，亦不住無明，如何未斷惑，名為不厭生？

問：曾有人問：若大不入城，何故亦上車？二子若入城，何故不上車？

答曰：厭苦求息故入城，大不厭苦故不入，見息止處故說二，是故明大不入城。今謂問中自乖理，如何令他答？三乘俱出宅，出宅即入城，俱出俱索車，云何上不上？二子不上車，應當仍在宅，菩薩不斷惑，何曾云上車？二乘已斷惑，却云不上車，大小既顛倒，於理難消通。答中云：大不厭苦不入城，若不入城車豈上？又問：門外設三車，車中許有三，中路設化城，何因但設二？答曰：車本對大因，門外三車設，權城對實果，中路化城施。今謂徒立此問答，義亦不相應，小車對大因，車應但有二，權二對實一，化城應有三，況復文中城，導師云化一。亦更有人置多問答，殊無別旨，誑制文言，只見煩辭，不申經意。又曰：索車不索城等。今問：車對賜大初，是故得有索，城中始初入，云何即云索？車據初說時，車亦無索語，城唯說化事，非實亦須索。依義不依語，何為當守株？

問：大車以何為體？

答曰：果車以後得智為體，因車以妙觀察智、平等性智中種智為體。今謂智有四別，何義取三而棄於一？況果因體別，雖從因成不至於果，若不至於果體應殊。況復智是白牛全非車體，若是白牛尚不應替。經云：遊於四方直至道場。豈乘因牛不至於果，中路迴換因果二耶？況復因體亦不應別，別非體故，如何二智而為車體？縱

云二智各取種智，又亦應問：二智既不同，其中種智云何不別？二智種智如其各別，別相如何？故知種智所照雖殊能照不別，故所引經究竟皆得一切種智。故知皆得只是一種，不應分於兩種智也。
又云：今取後得智為車體，根智為白牛。今謂車體本不動，牛動故車動。根本智不動，後得方有動。如何以不動，却能引於動？是則只成兩牛相牽，未有車體。車體在理，理無去來。由智證體，智有淺深。故知白牛從始至末，車體本來未曾去住。又云：同涅槃及以勝鬘，唯取真如而為車體。今謂涅槃、勝鬘一乘若異，容可車體彼此不同。若一乘同，前義自壞。今亦問云：真如體唯一，如何云各賜？真如無去來，如何至道場？真如無遲疾，何故疾如風？若由牛所引，引即通初後。如何後得智，及以根本智，從初至後耶？又問：真如與二智，為一為異耶？若同無能所，若別非境智。如是妨甚多，請為通斯旨。
問：若得車時，位在何處？
答曰：頓悟大乘從初發心雖亦是車，今取八地已去不退因行，七地已前猶分段故。今問：今賜一乘豈唯不退？初聞一句亦與授記，況七地分段尚是共乘，共乘六地同羅漢故。華嚴初住已得法身，若得法身即除二死，復過行向得入七地，如何六地仍在分段？何故引論大乘入地證無生忍？無生忍位豈更有退？言七地退，此應不然。若言頓悟須取八地，與初地伏惑能離分段復大相違，至八方悟，何名為頓？又引下文不退菩薩，今謂此由前文不知之人亦有不退，故今不退亦合悉入。若此法華唯為不退諸菩薩者，只合在於法性土說，不應住此娑婆界中，令諸眾生開示悟入。若獨入地及不退者，則隨喜功德、法師功德、提婆達多並是凡夫，為經所棄，佛已取之。何以棄之？
問：其車高廣，齊至何處？
答曰：佛種智體高於三界。今謂若佛種智只高三界，此與羅漢種智出宅二乘何別？故知止是四階之果。會二歸此，斯言不虛。
問：曾聞古釋丹枕者，是涅槃也。有人非之。
何者？既在車上，明非涅槃，乃取滅定而為丹枕。今問：既在大乘車內，何有小乘定耶？滅定不動，安隨車運？
問：云何名為其疾如風？
答曰：初地已上能速進修，觀空觀有不稽留故。今謂得車之時已入八地，乘車疾進却初地耶？況觀空有全未見於平等中理，第一義諦菩薩偏有、二乘偏空，二俱不名平等大運。若也雙觀，即是瓔珞十迴向位，前何故云七地猶退，退則不名其疾如風？如風乃是進中之極，理既不立，何可依耶？
問：經從所以者何至諸子，其義何耶？

答曰：此釋賜所以匱者。乏，盡也。以此一乘假設遍授一佛國土，五道眾生有性無性及以定性尚不匱乏，何況唯與有大乘性者及不定性佛之真子，恐不足耶？今謂若以五道無性定性同為一類，若定性不記，即名為匱。若不記三類，五道何皋？若不記五道，又亦無分。人若無分，經為化誰？身子記後，天龍八部及四眾等為是何耶？故知不匱正與經會。若定性不與，何須況耶？況經文中只云一國，即以無性定性加之，故知經云一性一種，不須專輒改換加足。

問：經從是時諸子至非本所望，其義何耶？

答曰：既云各乘明知各得，不同化城眾共同入。今謂化城從人亦是各得，大車從法豈不同耶？故知城語雖同亦是各得，城若共入即名為同，三乘同入亦名為同，菩薩乃與二乘同證，菩薩何故獨不會耶？故知纔見各各之言，即作各各之釋。若各各者其車無量，無量何故云賜一車？會一之言便為無用，由迷各各言而亡等一之語，故知化城息處說二大車咸證一乘，豈可以各共之言而分大小？

問：經從舍利弗至非虛妄，其義何耶？

答曰：凡夫離欲，伏諸煩惱，名免火難；離三惡苦，名全軀命；未免人天，名為火宅。今謂此是以小況大。長者問云：先三後一，非虛妄耶？何得乃以人天不虛為答？只云乃至不與最小一車猶不虛妄，不云不與人天猶不虛妄。若爾，何得下釋從世尊已下文云況得大乘而成虛妄？

問：經從大慈大悲去，其義如何？

答曰：合年邁衰老，老人之相，愍念逾深。今謂慈悲入惡，同事利生，乃示稚小之形，安得現於老相？

問：八苦等相其義如何？

答曰：委在婆沙、俱舍、正法念、大涅槃等。今謂示廣實爾，然須說意。此中點示今昔始末，何暇妄論八苦等相？

問：經從舍利弗至雖復身手有力乃至珍寶大車，其義何耶？

答曰：但以言說方便勸勉濟度諸子火宅已後，方乃與一大乘。今謂既云後與一大，驗知昔三非一，故釋今經不分今昔三一同異，何能免悞？

問：經從而作是言至無所依求，為何義耶？

答：分四：初、勸厭三界，二、勸取三乘，三、引已為證，四、歎乘勝德。今謂厭於三界、勸取三乘，故知三乘並治三界，大乘與小並厭、並忻、同時勸取，即是四階成道菩薩，亦可取於共乘菩薩，豈大菩薩與二同厭？又引三皆同證，已為是誰？何處同證？何經何位？若華嚴經毗盧遮那，豈與二乘同厭、同取？況復並云如來以是方便誘進眾生，是則勸三乘俱是誘進，所歎三乘與二乘一，何曾異於菩薩別耶？故下三人皆言出宅，他不見此，奈何！奈何！

又曰：言保任者，保，當也，信也。任亦保也，安也，可也，持也。今謂保任之言通三乘，不若其通者，安有別途？若有別途，安可信也？

問：經云：緣覺乘中云自然智。其相云何？

答曰：不求與佛同時出世，非見佛已方得果故。有經云：釋迦出世，五百獨覺從山中出來至佛所。仁王經中有獨覺眾，先成道已後遇世尊，非如聲聞佛處得道。瑜伽論云：或觀待緣而證聖果名為緣覺，即觀十二因緣而超證果。華嚴云：菩薩在兜率天將下生時有十相現，第三相云：右手出光明名嚴淨世界，於大千中若獨覺人遇光即便入滅，若不入者光力移之。此異緣覺也。若聲聞解脫分作獨覺者，可得百劫入四善根；作獨覺者，乃成部行小故也。

問：經云：於一佛乘分別說三。何以於一而說三耶？

答：由上所說得道因緣，於一乘體分別說有三教不同，於一極果說有三因，實無三體、三乘極也。今問：若唯二權，但只應云無二體極，何故皆云無三極耶？何不經云於一佛乘分別說二？

問：經云：其宅久故。三界無常，安得久故？

答曰：猶如幻事，名為久故。今問：幻事儵忽，豈得久故？既云無常，安得如幻？

問：何名頓弊？

答曰：非漸漸滅，名為頓弊。今謂三界成壞是漸非頓，況此之頓是頓乏頓，非漸頓頓，如何乃作頓漸釋耶？故公羊傳云：行頓者，進退出頓以實下。此意云：行時膝脛下虛不實，名為頓乏。

問：經云：墻壁等文字義如何？

答曰：圮，普美反，坼裂也。陁，池爾反，說文云：奪衣作褫。切韻：山崩曰陊。玉篇：析薪隨木理曰掟，或為豽。不知所從，今應作陁。今謂釋此字義，但依應法師經音，自有數訓。

問：聞有人言，有人是誰？

答曰：聞有二義：一自他影彰，故不自見眾生沒苦，亦聞三世佛所傳說親疎相顯。

問：先因遊戲等，其義何耶？

答曰：背理乖真義名來入，非先出故今始名入。斯釋得理，仍闕事釋。今謂大通佛所發菩提心義之言出，退大流轉義之如入，對彼理解事理具足，二解之中寧可存事？豈可唯理而失於事？

問：經云：吾為汝等造作此車。車為何造？

答：涅槃寶所無為本有，不云我作。車是菩提有為之體，所以言作。牛車種智從教行生，羊鹿二車名教施設，故並云作。雖並是作，牛車作體、羊鹿作名。今問：經文直云此三皆作，誰分名體？

強為別之。三車俱作非本有，真如大車無邊不匱，咸知諸子本有，故開眾生本有。理佛知見聞名乃能進行從證，並契真如涅槃無別。
問：諸子聞說至離諸苦難，為何義耶？
答曰：互相勸勉馳走而出。今問：自爾已前，二乘曾無勸諸菩薩令出三界，而云互相，但三俱到空地坐耳。俱到既同，與不斷惑菩薩為妨；但知三乘須會，而不知與菩薩為妨。自法華經前，一切菩薩無有過於聲聞位耶？若有過者，云何俱出？亦無菩薩始初發心未能出耶？
問：何名到於空地？
答曰：隨其所應，離於三障。處二空地，即二無學及初地也。今問：二無學位與地同耶？初地為即具二空耶？七地有退，為住何空？仍齊二乘，空安得別？其位既齊，二空應等。菩薩百劫未曾斷惑，如何初地即證二空？況四階之初乃至百劫，三十四心都不曾聞十地之號，如何專輒將十地位釋四階耶？若其無別，釋於婆沙、俱舍等文，得將十地向行住名用消釋不？若不得者，如何不別？
問：諸子至四面俱起，其義何耶？
答曰：善根難起，名為生育甚難。今謂為指何處為初生育？但著生育之言，而不明其大小。若以結緣而為生育，久已曾生，不名難起。若以理性而為諸子，本來自生，誰論其起？生論生子，育在善根，生已入火，良由不畏。不畏乃由闕於善根，因育根生，故云生育。
問：經從爾時諸子至三種寶車，其為何理耶？
答曰：頌諸子索三，今謂諸表非一，故三俱索。二乘之人被斥無實，是故即索先所許車。菩薩既實，何須亦索？索即非實，驗三俱權。故下文云：以是方便為說三乘。何故不云以是方便為說第二、若第三耶？
問：經云見有讀誦書持經者等，為有幾人？
答曰：此成四人，於此四人起於四惡，謂輕、賤、憎、嫉。今問與餘經何別，而獨此經不得輕賤等耶？
問：此所墮苦，為幾趣攝？
答曰：此中前文明五趣義，六門分別已說三門，三門在此更為分別。今謂前之三門已四五紙，今更三門復應不少，只是處所果報壽量等耳。故請止之，妨論要旨。
問：經從若狗野干去，分為幾法？
答曰：應為十果，始從[乞*頁]瘦至死，被瓦石於野干身。自四惡果：一、疥癩；二、無一目；三、打擲；四、致死蟒身。五果：一、身大；二、聾；三、騃，騃者癡也；四、無足；五、小蟲食。應作咂字，子合反。若作唼者，鳥食。

問：經若得為。人至無所依怙，如何分節？
答曰：此中十頌得惡人果，有二：初七行有惡報，後三行無善果。初中四：初三頌惡形，次一頌無依，次二頌薄祐，次一頌橫羅其殃。初文有十七果：一鈍；二痤；三醜；四癭，癭，手拘也；五躄，躄，足拘也；六盲；七聾；八傴，傴，脊曲也；九人皆不信；十口氣臭；十一鬼著；十二貧窮；十三下賤；十四他使；十五多病；十六瘠瘦；十七無怙，或開瘦成；十八雖親附人下二果，若修醫道下二果。抄掠者，強取物也。竊，祕取也。次從如斯罪人下頌無善果，有三：一頌不見佛，一頌不聞法，一頌常根。缺無數劫至諸根不具，頌八難也。初頌有一，佛前佛後難。第二六難，地獄、畜生、餓鬼、北洲、長壽天為生難，處世智辯聰難，為狂聾心亂永不聞法。今謂世智辯聰不必狂聾心亂，亦非永不聞法，但聞而不受。第三一頌諸根不具，合八難也。今謂一往似具亦未全當，但只依經自成惡果，何須苦將對八難耶？若得為人下，四、頌惡人果，有四：一、頌惡嚴；一、頌惡服；半、頌惡狀；一、頌半惡行。啞字非說文，大笑聲耳。若有利根下，一頌半分為六德：一、利根；二、智慧；三、明了；四、多聞；五、強識；六、為說法華。今謂此不須開以為六德，開亦無失。若人曾見下，十、頌六度。初一行半頌曾施者，今謂諸善德本豈獨施耶？一頌進可然，一頌半定習者，離愚兼慧。又三頌戒者，亦未全然，以初一頌通論親近善友，非專戒也。若見佛子下，一頌半恐是戒耳。若人無嗔下，一頌半忍者，此稍可爾。次復有佛子下，二、頌慧者，亦或可爾。若有比丘至可為說者，善戒經云：內學大乘，若未究竟，不得學餘乘。餘明若內學究竟，於日日中二分，一分學內，一分學餘，況此中不許學餘經一偈。今謂但依梵網，不許捨大而學於小，乃至今經須依安樂行也。

○釋信解品

初、明來意，有二：一、鶖子聞上根而喜領；四、人中品承喻曉而開悟。若準七譬應依論文，今謂論文自是一途已前說。
問：何名信解？
答：一、除疑名信，破迷名解。四人昔疑自不作佛，今謂夫疑緣兩境，或作、不作。迦葉頭陀精進第一，昔於何處生此疑耶？若引在座身體疲懈，為在何座而生疲懈？言疲懈者，策而不進，懈故生疲，名為疲懈。昔於何教策令發心而稱疲懈，不肯修於菩薩行耶？二、信除不信，解破不解。昔即解三而不信一，或復信三而不解一；今亦解一而亦信三，解三而亦信一。心淨復知，故名信解。能

入之心曰信解，乃所達之理明，解深信淺，初後並說。今問：二乘之人只應當教，自云昔日論信、論解，云何言三？若言三人學解，名為昔日解三、信三，何故復以三、一對說？若三皆昔解三、信三，二乘於昔何處教中解三而不信一，信三而不解一等耶？鹿苑則自知已教，淨名之中雖聞一，如聾、如盲；般若之中雖復信一，而無悕取。何嘗將於三乘與一對為信、解，互有闕耶？況若解三，豈能知一、解一方乃知三？況復不知三是一外之三、為復一內之三？一復為是三外之一、為是即三之一？若三外一，昔亦曾聞，而無互信、互解之理；若三內一，與今法華其相何別？若言法華即是三內之一，何故令其捨權取實？若權即實，捨權即是捨實故也。即一之三，準例以說。故知信、解具足，即是一、三不二；若二，即是信、解未周。

又曰：信顯由他，解明自悟。今謂從他若唯信無解，自悟若唯解無信，故信解二俱不成，故但由他令我信解。又曰：以四句料簡，根鈍正見信而不解，利根邪見解而不信，利根正見亦信亦解，鈍根邪見不信不解。今問見體如何？信相深淺？若邪在外道，不應對今互論有無，故外道見鹿苑久亡，佛法之信昔日先具，如何用之以釋今品？又曰：凡夫信而未解，十地證而已信，地前趣入由信而解，一闡提輩不信不解。今謂闡提亦是解而不信，若以第二句為今品名，二乘迴心始在初信尚未入住，況復乃至初地九地，當知即屬信而無解，何能釋成今品目耶？

問：經從但念空無相者，其義如何？

答曰：是說般若時。今問：般若之中，空等三昧如何取異小乘中三？若還只是小乘中三，昔日已聞，何不只云鹿苑之三？而告云：般若若異者，何殊法華安樂行中觀一切法空如實相？若不異者，昔於般若先已聞之，何須三請更欲聞也？又云：我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是之經。故所領法異，豈同法華？若同法華，則已會權，應已授記，何故昔聞而不與記？又若聞今經無別勝法，但與授記異諸經者，何故今經更說三周以被三根？但須直與其記而已。故今復問：會與不會，其相何別？既將十六行對三三昧，故知正是小乘三空。若是小乘者，般若經中斥小如螢，何得更有小三空也？若言引於小十六行出異解者，仍不見有別出大相。除此異解，唯取般若，即有前過，故又指云：此十六行是小乘觀。若大菩提分法，四念乃至八正道等亦大。今還問言：大小四念乃至八正道別相，如何不見分別，而令後學迷宗本也？

問：云何名為遊戲神通？淨佛國土其相如何？

答曰：華嚴經十種神通，於八相中加第五苦行、第七降魔；今謂淨土行之神通，非八相之神通。淨土神通是菩薩行，八相乃是果上感

應；今謂應須，具如淨名、淨土因果。
問：出入息利乃遍他國，他國者何？
答曰：生死國也。今謂出入言何別？息利之相如何？故知生死之名既通二死變易，又分方便與報，盡是菩薩利他之所。若只分段，諸小菩薩皆悉能作。
問：經從季既長大，至遇到本國，何名本國？
答曰：未退大前，更重見佛。今謂若未退大，則不應離，本發心師未曾相離，何名更見？又若未退大，豈住他國？未離生死，復非向本，復不應云加復窮困。求出苦道，為求衣食，何故後以此文為子長大還本？長謂善根智慧增進，若其增進，則無窮困。復於此中開為六位，而分此文云：一、根漸長，為習種性；二、未修福慧，為加復窮困。今謂既退大已，何以不修？三、輪轉四生，為馳騁四方。今問若馳四生，入惡道不？若入惡道，何名未退？復不應云輪轉四生。四、規出苦道，以求衣食。今謂規出苦道，以求衣食，即是退大，何名未退？五、成聞思慧，由種性逼，日日生善，為漸遊行。今問聞思二慧，為大為小？若小聞思，何名未退？若大聞思，已是本國，何名遇向？豈於小乘求出苦道，而能生於大乘聞思？況聞思長，即應入修。六、幸逢佛法，遇向本國。今謂非意而逢曰遇，本未退大，何得名遇？
問：云何名為其父先來求子不得，至中止一城？
答曰：父者化身。今問：若未退大則未離父，子不曾迷，何謂為離而令父求云不得？若是化身，其家不應財寶無量、僮僕眾多。
問：經從時貧窮子至所止之城，何耶？
答曰：內道三乘名為聚落，已遊三乘名遊聚落。今問：若遊三乘，乃是大小悉皆具足，何須父念？又曰：所有說法神通之事，名為國邑。又云：或聽法之淺深，或神通之勝劣。今問：未見父前從誰聞法，仍覩神通之勝劣，兼辨勝劣？又曰：識眾聖以否臧，還至佛法大乘教內，名到父城。今問：若言值小名到父城，父城乃是大乘家業；若云值小，又云未退，又云即是中途還逢大乘。今謂：若云未退，何謂還逢？又復與前馳騁為妨。
問：經從未曾向人說如此事，其義何耶？
答曰：我自昔來未曾對眾說我曾教發大乘心，今者常念望欲與之。今問：為退大後？為退大前？若退大前，本未退大，何以乃云未曾對眾說曾教大？若退大後，為過、為現？若言過去諸聲聞人，自爾已前亦未稟小，或居外道、或在凡夫，為不向誰說未曾教？若言今世，故須應辨諸經差別，何得華嚴、深密等經並第三時？
問：經從自念老朽至每憶其子，其相何耶？

答曰：佛道先圓為老朽，未化聲聞為無子。今問爾前何處未化聲聞？爾前復云但教大乘，如華嚴中身子見文殊而獲益，說方等時第二第三授聲聞記，說楞伽時密記聲聞，說般若時六十比丘聞法發心，及須菩提涕淚悲泣。若謂鹿苑已前云未化者，此乃未化小乘，何處曾談老朽？若言佛道先圓為老朽者，對此小乘機尚未發，何須自念先所證耶？況於生死相遇以大化之，何以乃言未化聲聞名為無子？既未退大，乃是猶有菩薩之子，何須但念無小子耶？乃由不知頓大在初，對聲聞人不受大化，故使釋義闕此一途，則成迴惑，何可復論？

問：經從爾時至住立門側，何義理耶？

答曰：見父驚走，身心精進，以求出苦，為傭賃故，非是本心，名為遇到。今問：鹿苑已前尚在外道，爾前何曾身心精進而求出苦？若未退大，復不於小而求出苦；若退大後，在外道中，復無小乘出苦之義。又曰：以大乘種子近生遠熟，子幸初逢，於中更值了義大乘，名到父舍。教詮理果，故名為門；分聽小修，名為門側。今謂亦與退不等，二義相違。又曰：小機未會於大，名為門側。今問：向云於大小修名為門側，此何以云小乘未會名為門側，大小相違？

問：經從爾時至遙見其父，何等義耶？

答曰：去不退位及真理遙，名為遙見。今謂此亦與前教詮理違，仍未退大，何遙之有？門側與遙相去幾何？四禪為牀？何佛所坐？無何貪嗔？之几為承？何佛之足？何等剎利圍繞何王？

問：窮子見父至悔來至此，為何義耶？

答曰：此明却走。見者比知，非眼見也。非智證見，聞思比知。今謂何以聞思之人見化佛走耶？又或以眼見佛大神通名為見勢，非己能修能證，故懷恐怖。今亦問之：何以聞思菩薩而不能修？化身正當地前所見，何足怖耶？況復眼見即是證得，尚非修慧，何怖之耶？又云：此見化佛淨土之相，由勸作佛不能行之，故云悔來。前文既云馳騁四方，復云生死，何以此中即云淨土？淨土多種，何淨土耶？若未退大本求作佛，何須更勸却云不能？

問：經云王王等者，何耶？

答曰：法身為王，報身為等。適云化身，那即云法及以報耶？爾前何曾於此化身上生法報疑？況未說真化，何明法報耶？

問：經云父遙見之至莫復與語者，何也？

答曰：化二乘教發心也。今謂經云莫復與語，乃是捨教，何謂教權？況中止淨土，那得此化？未述退大之時，何以忽施小化？

問：何故名為冷水灑面？

答曰：勿強將來用二乘權歸戒之教，以被其心，如冷水灑，且令制伏十纏之惑，暫息八難之苦，得生人天。小微厭苦，復本所忻，名

為醒悟。今謂人天非伏惑息苦之藥，正當十纏八難之時，況復人天亦非厭苦，況復微厭苦未復所忻，所忻之時非關厭苦，何更不受大乘之化，便即用於小乘之權？況復人天俱非小乘權之與實，小乘自以照無常等名之為權，照真無漏名之為實。若不受大，即須用小，何須但用人天教耶？人天復墮無性之限，何得更以無性化之？或可爾前恐有此化，終非冷水灑面之時。

問：云何名為所以者何至云是我子。

答曰：令聲聞性遠生近熟名意下劣，自德甚大為子所難。今問：化身正當聲聞所見，豈得甚大為小所難？

問：經從窮子歡喜至以求衣食，何耶？

答曰：彼興小意適本機宜，初發小心故云得未曾有，於生死中發菩提心名從地起。今問：放捨乃是大小俱失，何名發小？從地起已趣於貧里，何名發大？況上句發小、下句即大，小在何土？大在何時？即小即大未習其理。此諸聲聞鹿苑已前，於何方土遇大小化？何以大小二初並設？況與貧里放捨相背？

問：經從爾時，長者至無威德者，何耶？

答曰：實無二體。設有二教，故言密遣。方便之教教二乘人，故云二人。今謂不聞捨淨土之勝質，忽現起穢邪之劣形，復無息大教之明文，即施小教於茲國。

問：經從其父見子，愍而恠之，何耶？

答曰：愍無相好福德，恠無求大之心。今問：小尚未生，安恠無大？若恠無大，二使徒施。欲設小乘之儀，何須愍無相福？種相為佛道之因，福德是人天所習。小果成就，尚無種於相因；小志未成，何責相福之業？

問：經從又以他日至汙穢不淨，為何義耶？

答曰：此下身近也。即有二義：一見子，二身同。此初見子也。除糞已上是遠世，解脫滿位已下是近世。創以小教入四善根位，異前解脫分，名為他日。今問：爾前所居淨土應無小化，何以令種解脫分耶？況淨土見於化身，豈合生於畏避？若淨土見畏，此土豈安？況復種於解脫分善，何有除糞之言及以共作之語？何得遣二使於他土，自身同於此邦？何以棄舍那之寂場，空指遠世淨土？況未明宿世，豈輒領前？況昔既入於外凡，今何全同外道？

問：經云過是已後，心相體信，入出無難者，何耶？

答曰：金剛道後成無學已得親近佛，識達生空同得見佛。今謂二十季中常令除糞者，前云尋與除糞為除糞之始，至此文中但指前說，何得以尋與之文權屬種解脫分？此騰始末方判正除，故知判文太成疎遠也。

問：經從世尊爾時至體，此意其義如何？

答曰：此是示大不悕喻，有二：初示大、後不悕。初文云疾者，十二季後眾生惑增，佛亦有疾。此法華會前知涅槃時近，所應度者皆得度訖，名知死不久。今謂十二季後惑應漸薄，何名惑增？現疾是涅槃唱滅之始，不應以十二季後釋之。故知既以如來涅槃為終，必不得以眾生惑增為疾，亦不得云示同苦集，此乃通方現生之由耳。故十二季後法華已前，凡說幾許大乘經典，此等皆是惑薄緣，但從若佛久住於世方是現疾之勢耳。
問：經從其中多少所應取與，汝悉知之者，何耶？
答曰：大乘許多、二乘許少，如來許多、菩薩許少，無為許多、有為許少，自利為取、利他為與。今謂此四不判教時處所，便即判云多少取與。聲聞之人昔於何處能知大小、有為無為、自他取與、多少等耶？若聲聞人於昔已知菩薩及佛自他多少，何須至此更請三周，而不分判同異得失？徒現多釋以惑他人。
問：經從復經少時至自鄙先心者，何耶？
答曰：般若之後至法華中，少長進故，故名漸已。已解二空，其意弘遠，名為通泰。通謂開達，泰謂安泰。今問：既云般若已後至法華中，今法華中與般若中未曾得聞如是之經，奚嘗自鄙之言亦通初後，與淨名等中乘等？於此大乘已如根敗，有何別耶？既言至法華中已解二空，何故乃云始臨初信？何故復云實未證得？但為決定諸聲聞人令知當得，當得已解，二言相違。若言但解未能證得，此與般若中聞解何別？
問：經從臨欲終時，其義何也？
答曰：法華之後去涅槃時纔有五季，名命終時。命昔退大聲聞之子，今謂何經說於法華之後去涅槃時但五季耶？若準初命，其子即應合在法華經初。若法華後五季之內為說何法？於法華前般若融通諸法互入，何不於彼會族示子？
問：伶俜者，字義何耶？
答，上郎丁反，下匹丁反。俾倉云：猶聯翩也，亦孤獨貌。切韻行不正作竛竮，郎丁反，普丁反，亦作跉趵，即令檉音。
問：經從忽於是間至是子所知者，為何義耶？
答曰：此告也。如佛地論云：法華會上，不定種性，根機成熟，應捨分段，受變易身，迴心向大。故言忽於此間，會遇得之。今謂此論，正言捨此至彼。若能依之，何患議斥？既有誠教，何須固違？云：不捨分段，漸漸微細，以至佛果。虛繁紙墨，浪費言辭。正義若行，令後有軌。況復論明法華會上，正語此會得益之人。論云：不定性。然復應知，若定性者，於是此定，於彼不定。八六四二，即其人也。況八六等，教仍是權。一切眾生，皆當作佛，豈法華會

一分成？故知論捨分段之言，涅槃一切之說，真有依也，是有憑也。
問：經從往來者眾，其義如何？
答曰：四眾八部往來者眾，今謂諸阿羅漢亦為四眾八部所歸依，何足以顯大富長者？故知羣臣豪族不但四眾八部而已。故知若四若八以名通難辨，從德從位乃可甄分。
問：經從爾時長者至注配券疏，其義何耶？
答曰：計算者，諸聖作論，分別計度諸聖財故。今謂淨土，何須菩薩作論？注記等者，諸師作疏，修撰文記。廣雅云：注，記也。今謂淨土，何有諸師作疏？
問：眇目者何？
答曰：一目少也，視不正也。又目匡陷急曰眇，眇亦少也。今謂何不合譬？
問：經云薦蓆厚暖，為何義耶？
答曰，無垢稱經，四禪為牀座，淨命為裀褥。今問，何以將金粟之牀蓐，為作人之薦席。若以釋長者師子座之茵蓐，此則可然。況淨名只云，四禪牀座從淨命生，何曾淨命為茵蓐耶。

○藥艸喻品

問：此品來意如何？
答曰：佛法雖同，機修有異，故說此品。今謂此品述成信解，信解領譬始終不殊，何以將異而述於同？只緣昔異令同，反更別同令異，非但領述差[牙*牙]，亦乃開廢乖張。論中上慢言無二者，恐人一向撥無所會，所會即是能會之本，於一佛乘分別說三，三外無一、一外無三，今會三歸一、三一不二，若撥無三還成撥一。如眾藥為丸，丸即是藥，若不信藥豈信於丸？存實捨權過亦如是。
問：更有何途？
答曰：譬喻品說乘三體一，四人領解實一假三。今此會門，門即阿含，教同機異，名會其門。如說四諦，三根俱聞，依陰、處、界、緣起三性，觀修有異，名曰三乘。故曰教同而機異也。今問：教為能詮？體為所詮？若教體一，昔教三異，已論一乘，何須法華若破若會？況論體教，能所不成。故乘三體一之言，在昔三乘共行，或在三祇百劫。教、理對言之，若彼兩三對於圓極，大小永隔，能所天殊。如大經云：我與彌勒共論世諦，五百聲聞謂說真諦。故知二乘但知其名而不知義，螢光之智無照大千，共學之乘預圓妙。今既會教而不會機，又機異之言為唯藥艸，亦在法、譬及宿世耶？若唯藥艸，述領不成；述既不成，三周天隔。況教本被物，空教何為？

是則佛自說同，眾生常異，用會教為？若言同聞四諦，三根不同以為例者，不同之教非摩訶衍。如殃掘云：云何名四？所謂四諦。此聲聞宗非摩訶衍，豈得將於會教而不會機？將不會機證於會教？何況本論但云雨譬，不云艸木，艸木表異，一雨顯同，況同是即異而同？故使治謗無別，經論泯合，釋強令乖。又論云：不離我身是無上義。故知不離艸木即是一地，由是乃名無上故也。

問：何名藥艸？

答曰：治疾神功名藥，受潤之形名艸。有藥是艸，有藥非艸，有艸非藥，非艸非藥，所喻亦爾。理、教、行、果俱名為藥，今取行、藥稟教修生，不取餘名，不能生長世、出世種。能生長者俱名為艸，但取五乘，不取生死惡道種艸。今謂大小各有理、教、行、果，若以大治小，則四俱非藥；轉小為大，則四俱生長。若行獨長而三不長，應當小行轉成大行，而人仍住小理、小果。若本已得大理、大果，則教、行二種亦不須長，況言行長而稟於教，還稟小教，行亦無長？故知教轉成大，其行方長，況言長者小轉成大，迷轉成悟，既存差別，當其自位，何須增長？況復本立經唯為小，安得更存人、天差別？應當亦是為人、天耶？況復今經云為二乘令其轉小，豈直令其但得小耶？故知此經唯獨佛乘，不須餘釋。

問：曾聞人問：準論，此經以雨為譬，何故題云藥艸喻耶？

答曰：論取能潤，經取能喻之體，以破彼疑。今謂能潤是佛之大教，所譬是物昔機殊，何不云機殊是一教所雨？所譬本在於潤同，若殊機稟同仍恒各別，則未受大化非此中取，豈以不受之差用為此品題目？若也此品既其差別，方便對昔昔教仍存，三車一車猶在，窮子父子客作不移，授記聲聞元來敗種，故知窮子所領佛述徒施。

問：曾聞人問：此品亦有二木，何不標艸木品耶？

答：據理實爾。今問：縱以二木為藥，成艸木品，此之艸木為是能治？為成所治？若所治，順差別性；若成能治，則順一雨。既存差別，此經應更新得小果及人天耶？如其無者，差別不成。若只重敘差別不同，何經無之，更須此教？又云：艸寬木狹，艸小木大。顯通三乘，不唯於大；顯潤生長，不唯成就。今謂等作差別，艸乃人天二乘，大艸仍為菩薩。二木雖後，後攝於前，能攝則寬，所攝則狹。應云：三艸名寬體狹，二木名狹體寬。又三艸名寬位短，二木名狹位長。艸通大小，人天不應唯小；木通大小，菩薩名則唯大。故此所潤不能顯於差別。若言不顯成就，此亦不能增長。本為成熟，豈有長而不成？是故文云：華艸敷實，皆一地所生。故知皆以地為成熟。若地非成，記亦非熟。

又云：古人有釋云：藥者是雨，法藥能滋；艸者是機，所滋生性。藥法成機，二既雙彰，便無難矣。文雖不然，理亦何爽？今謂此釋

會理唯小，艸木得雨，轉為藥王，與地冥符，同為一揆。文體正爾，於理復齊，故此釋已差，別義墮爾。若許理然，文必順理。
又云：前譬有所厭火宅、所忻三車，合譬但可總言，此以所潤機殊，破彼執一之病，故唯以藥為喻。今謂若許古釋，何須復違？譬中以宅對車，車宅悉皆敘昔，故云三車出於火宅。今此藥艸以對地雨，艸木敘昔，地雨顯今，會昔從今，功歸地雨。義當譬中三一相對，今一昔三，會昔從今，咸皆等賜。故知但不可以火宅忻厭例此施開，故古人言正當其理，得名能所，具如向云。
問：經從爾時世尊至說不能盡，其理如何？
答曰：品文分三：初讚印，迦葉當知下陳述，三品末二頌結成說實。今問：若其讚印會實及以陳述廢權，品後偈文結成說實，何以品內專辨不同？科文與義其相既殊，故知判釋未能稱理，所以不可以差而述於會。又曰：顯彼所言尚未窮德，故更自歎佛同長者、汝同窮子。今謂若以窮子、長者顯同，理須彼此會實，故彼會窮子、此存出生，水火既殊安可異述？
問：經從於一切法至一切智地，何義耶？無。
答：今謂何不各從艸木而以至於智地？故經云：於諸法乃至一切智慧。又云：佛知根緣，初與三乘，後示佛智。眾生不爾，何理能知？下喻及合皆有此勢。今謂遍撿部內，無有眾生不爾之文，亦無眾生不知之說，何以不達論旨，判為不會之文？正示令其咸知地雨，反以不知倒判經文，請後學者分明勿謬。余雖不慜，所承有由。
問：山川何義？
玉篇云：山者，產也，生萬物故。川者，穿故。今謂若釋字義，何往不然？法相如何？
問：經從諸樹大小至各有所受，其相云何？
答：此竪長也。論說大木不離我身是種子無上，大艸之中分大小樹，不退位前名為小樹，不退位後名為大樹。此文二義：一七地已前名為小樹，八地已上名為大樹，具四不退故。準下頌文，但為二木分上中下，故合二木以分三品，謂五地已前名下，六七八為中，九十為上，此不攝地前故。又取地前純有漏修故名為下，初七名中有漏無漏二雜修故，八地已上純無漏修故。又云地前為小、地上為大，證不退故。又云二樹各立三品，住行向為小樹中三，信入初住，初住成八相。大樹三者，初二三地下，四五六中七八九十上，名超二乘。又於三艸各分三位，今謂所釋甚多，理無二是，佛意何必令多釋耶？然論云大樹不離我身是種子無上者，此有深旨，於艸木中大樹居末，仍云種子是生長義。言不離我身者，即知此位明於常住。若云七地已前為小樹者，與二乘何別？若七地已前與二乘

同，八地已上但同大艸，是則二木無安置處。若云頌文二木各三者，對前成九，既云各三須各增長，如何前約地位判耶？何故復云不攝地前？既知不攝，何須苦立？縱兼地前及以登地，亦同前破七地同二乘等，以言八地已上純無漏故。況復二木更各有三，過分太雜，故知艸木始從種子終至菓實，各各生長華菓不同，故得以上艸之中分於二木。

問：經云一雲所雨至華菓敷實者，何耶？

答曰：稟潤差異，今謂破意同前。經云所受各異者，述法華前如法說三乘，譬說三車信解窮子，豈由指昔即令法華成差別耶？

問：經云：破有法王。其義如何？

答曰：或破一有，三界一業之所有故。或破二有，謂本有中有三四五九，具如前說。今謂推此增數意義不殊作尺，此破此有與四阿含破有何別？故知今經是二十五王三昧，破二十五有見、二十五有我性，豈可與阿含同率哉？

問：頌中慧雲含潤，其義如何？

答曰：雲有七德：一、慧雲含潤，喻佛慈雲內含萬德，待生機而降迹，應器熟而宣揚。今問：一代教旨無不通然，何以明於法華幽致？應云：隱實本而含潤，開權迹以遍灑。二、電光晃曜，喻佛化導。今謂此亦通濫一代佛智，應云：開顯光而並曜，令權迹以瞑息。三、雷聲遠震驚覺有情，喻佛出世諸魔恐怖。今問：怖魔始感已當斯號，況又復不知與涅槃八魔、華嚴十魔云何同異？若直爾言破，只是道場破天子耳，乃是四階現成之相，都非法華振驚之儀，況魔怖在昔雲潤於今。四、令眾悅預，預喜逸也。眾喜雲興悅當蔭覆，喻佛舟航五趣也。今謂若只舟航五趣，運載通於二乘，尚乃兼於人天，何能出諸不退？應云：蔭一乘之慈雲，令七善而悅豫。五、日光掩蔽，喻除煩惱。華嚴云：掩邪見光。小乘有部已破邪見，既大乘圓常須除偏小。六、地上清涼，喻令有情居生死地得涅槃故。此亦化城二地，何關開會一乘？應云：令於二死之地得實相之清涼。七、靉靆垂布如可承攬，喻佛降靈慈悲興盛。今謂應迹與降靈大同，一代始終並屬斯意，然須分別初後不同，佛慈暢遂降靈意周。廣雅云：雲，盛貌也。如上略述為對他辭，古人消申意不全爾。雲本蔭於艸木，今皆稟於一潤，一潤理顯七義可從，佛慧斯亡分張何益？

問：經從山川至百穀並茂，其義何耶？

答：穀者，續也。楊泉物理論云：粱者，黍稷之總名；稻者，粘糯之通號；菽者，眾豆之總稱。三穀各二十，合有六十。蔬菓之實是助穀，亦各二十，凡為百穀。詩云：播厥百穀。周易曰：百穀灑於地。蒲桃應作萄。張騫西域使還，得石榴、胡桃、蒲桃。廣誌曰：

蒲桃有白、黑、黃、小艸，無種性，得譬人天。今謂前釋品題，即以人天為生長。若是無性，如何更生？論云：六道之中，唯有人天最勝，發菩提心。豈以新發心者，即判為無性？舊在人天者，即為有性？彼發心者，後生人天，還應無性；決定無性，後生餘國，必須有性。故法華已前，諸聲聞人，無非無性。何經簡彼發心之餘，名為定性？不信法華真實之說，而執權論方便之文。論自弘法華前經，或探取於法華，對昔而用，定判聲聞不發，故不可也。執實謗權，尚招重譴；執權謗實，意在何之？

問：其雲所出至皆得鮮澤，其義何耶？

答曰：上中下根既並在樹，故二木並三，故知並有根等四義總喻因果。今謂當知昔教木艸既殊、因果復別，何以通用一種因果而釋二木等耶？

問：經如其大小至各得滋茂，其義何耶？

答曰：三乘差別。今問：何不知所潤是一？若爾，徒云取實，無實可論。

問：經從以一妙音至而作因緣者，何耶？

答曰：為大乘也。設說二權皆為種智，今謂種種之言本在於昔，若更存三，何會之有？

問：經從一切眾生至住於諸地，其義何耶？

答曰：諸者三乘十地，謂乾慧乃至佛地。今謂諸言不一，何為獨列乾慧等名？況復乾慧之名不關歡喜等位，故知三乘共地不與五十二位相關，況諸地之言豈必云地？意語隨所依者皆名為地。若不爾者，何須置於隨力之言？

問：經從又諸佛子至名為大樹者，何耶？

答曰：此即大艸分為此二，今謂只聞從大出小，不聞從艸生樹，況復地前而為小樹，小樹之前無位可論。若爾，小艸既分為二木，則小艸之位全無以別攝，總但有二艸二木而已，或但三艸而無二木。又辨不知中，七地猶屬不知之人，非今經攝，何以此中小艸人天悉皆受潤？若云各不自知，十地亦非今經所攝，若唯佛能知，等覺亦在不知之限，況知與不知佛咸為說，說與不說如來能知，應當此經佛自顯實，故恐不穩。又以地前而為大艸，七地已下而為小木，八地已上而為大木，多釋意擬收羅，不意反成迴惑。

又曰：或初發心而成正覺，此經八生至一生得。或云：三祇方得。諸師於此眾義不同。然本論說：劫有晝、夜、月、時、季。諸能超者，雖超前劫，不超後劫。今問：彌勒超九劫，為超何劫、幾夜、幾時、幾月等耶？故此說者不達論旨。論中因釋經中日、月、燈明無量劫壽，即列晝等五劫，名意顯總，非指前四。故論云：彼無量無邊劫故。故不可以季等四劫消通妨難。言不超者，但論語小教，

當教不可超於當教，應指別劫以為超義。若大超於小，頓超於漸，豈有言超，但超月、時等五耶？況引諸文，不能會通同異之意。三祇自在，婆沙小教，或在大乘僧祇，後別初心成佛自在。華嚴圓教，初住八生乃至一生，具歷諸地。損生不同，何須比望教教辨異？

○授記品

問：授記品來意如何？
答曰：論云：為三種無煩惱人染慢說三平等，初說乘平等故授記。故知上來佛說乘體有異，便有人執乘體定異，為此說記前顯乘平等，故有此品。今謂不許執於乘體定異，若不執者方堪授記，豈可前文更說差別令生別解，至此方云顯乘平等？若論說平等，佛說仍差別，乃是菩薩很[彳*戾]於佛。若於前品定須異者，聲聞之人於前品後及今品前，何處執異而今品破之？故知此品但是記前得解之人，得解即是解前所說差即無差，至今會已無差即差。
問：此品之名有何差別？
答曰：有云在小無勝劣，在大則有之，如五百弟子同是無學，成佛轉次而得授記。二在小有勝劣，在大無勝劣，如學無學同時成佛。三小劣大勝，如阿難學地成佛在羅云之前。四小勝大劣，反上。今此四人不依根性同於初句，同是無學前後作佛，如迦葉覲三百萬億佛，須菩提覲三百萬億那由他，迦旃延初覲八千億後值二萬億，大目連初覲八千億後覲二百萬億。今謂此明覲佛多少，豈此即辨成佛前後？故值佛多成佛應速，如四依位供佛多少，多者速成，故八恒位高、初恒位下。又若例四依供佛多少，則四位不同，今此四人為同為異？又云供佛少者是退心之人，非樂久行，今謂若退即供少而得速成，只須退行即得速成，何須更立精進超劫？況復若將四依供佛多少望於四人，四人成佛只如瞬頃。何者？二萬億數未有半稔許砂，豈可聲聞不須供多、菩薩即供佛多耶？又若供多應在後者，義亦有妨，如身子得記過無量無邊不可思議劫，供養若干千萬億佛應在最後，何以最前滿願不云供佛多少？但云過去諸佛所說法人中最為第一，應最前記，何以最後阿難、羅云並不云供佛，但云於當來世？應前反後，以人不知涅槃存權，此文約實及以供佛，是淨土行與物結緣。
問：何以迦葉名為光明？
答曰：此說自體覩毫光而生明慧，聽法義而瑩金光，況久修因金光自飾，故名光明。今謂此乃通因，非關別號。又久修者從別得名，故云過去以金飾迦葉佛，自爾已來身常金色暎蔽餘光，故名光明。

堆者聚土也。阜者陵也。玉篇云：高平曰陵，大陵曰阜。阜土也、肥也、長也。
問：經從如從飢國來至乃敢食者，何耶？
答曰：小乘匱乏大乘之法，名為飢國。佛之一乘，名大王饌。今者得聞，名為忽遇。疑已無分，不敢修行，名未敢食。與授佛記，名得王教。授後領納大乘修行，忻當作佛，名乃敢食。今謂此中得記，由聞譬周，次自領解，三由印述，四人俱聞俱領俱述。四中迦葉已與記訖，餘三未蒙，故引譬乞索，表已忻慕乃遇記緣。如忽遇王饌，如四客俱至，一已親聞，餘三曉知。大王通設，故重請命方乃進飡，故佛與其名號時節，名為王教。領受所記，名乃敢食。若以乏大乘法食名飢，乃是全未聞於法譬。若以修行待於王教，汝等所行是菩薩道，道行已具，何須更修？若以當修供佛為行，既聞大法即已發心，發心即須修菩薩行，豈待記耶？故知乏大乃在三請之初，不關今記。
問：經從我等亦如是至快樂者，何耶？
答曰：此合喻也。義理同前，此即請也。聞佛音聲說一乘理，總言我當作佛，如見王食未蒙別記，領受修行忻當佛果，名未敢食。蒙別授記如蒙王教，即望修行忻當作佛，名之為食。今謂大旨同前，一乘之理二處已飡，法說之初咸蒙教食，謂善思念之。譬說之初云：諸有智者以譬喻得解，豈可聞法未飡待記？故知請記非請當行。若前未有行，何故乃云始於今日得其果報？
問：須菩提中記名云何？
答曰：解體相空，但有假名，故名名相。今謂此諸聲聞誰不體空？若言偏解，應云無相，何名名相？色空相即，空勝色劣，只應從勝，何得從劣？又若以假名顯空，只可光明顯慧。下去準此。或云：名之與相，二義俱空，故名名相。今謂名之與相，二義俱空，應名相空，何名名相？又云：假名相以授法，一切俱然。
問：記旃延名義如何？
答曰：過去掃僧地，身常金色，又目覩毫光等，故名閻浮金光。今謂前文可爾，次文猶通。又曰：瞻部提，樹名，在此洲無熱池岸側。有經云：在此洲北岸，近樹有紫金光暎蔽日月。
問：目連，名義如何？
答曰：多摩羅跋旃檀香者，多是性義，阿摩羅是無垢義，梵聲含故遂略去。阿跋陀羅是賢義，檀香是唐音，由大目連煩惱輕微名性無垢，仁德如香可重如賢。今謂已證無學後方聞一乘，一切羅漢誰不爾也？不審目連斷何煩惱？何煩惱輕？又亦應云，未得果前金光賢香俱由供塔，於理未損。

○化城喻品

問：化城品來意如何？
答曰：論解七對治中第四有定。人實無定而有增上慢，以有世間三昧三摩跋提實無涅槃而生涅槃想，治此想故說化城喻。釋曰：有學凡夫為說往事令憶念故，此所起慢或在欲界分別、或是上界煩惱。三昧城者，謂有學凡夫專心所求，在無學身盡無生智後，世間禪定所變解脫，離能變無總名三昧，此定有漏名為世間。此中意說，佛說三事名大涅槃，三乘同得擇滅解脫，即是無學道中所證生空理。由此後時惑苦不生名為解脫，佛說此脫名為化城。生空智證名為暫入，以息眾苦名為方便入涅槃城，引至寶所方至大涅槃城。二乘之人加行智求變作此想，至於無學解脫道中，正證解脫都無分別。出此解脫復入世間定心重緣所得，以心麤故不知所證，但見加行所求涅槃解脫相狀，便謂涅槃實滅，豈非假解是世間定？故云以有世間三昧實無而起涅槃想。凡夫有學聞此假名不識知故，謂實有涅槃起堅執心作意忻趣，故今破之。彼所證者猶如化城，此之有漏及世間定皆是法執，出彼心後方起執故。今謂法執若只執於定小涅槃，涅槃若破法執應盡。又一切教大小聖人，莫不皆知已所得法，安得必須入世定耶？故法說周為利根人，但云若但讚佛乘眾生沒在苦等，即趣波羅奈等，廣得五佛章門，聞已即領。中根少遲，須明有於三車之由，所謂火宅。三車劣弱所趣非遙，車體不廣闕莊嚴具，牛非肥壯僕從不多，故出宅已更與一大。下根更鈍說理不逮，須示遠遠。初結大緣所經長時，義如五百所斯未達，而於中道生疲極想，接以化城令生安穩想。導師知息策進本期，說城非實，實在前途感應道通，對於法說仙苑為便，對於火宅可助三車，敘於遠緣宜須立化。然應須知，若身子、若四人、若五百，皆是昔日結緣之眾，並於于今住聲聞地，是則車譬城譬理一義三，滅想咸同趣寂無二，何須至此方云謂實？論對置化故，著實言城。既實無故，二乘所得全成世法，何須曲釋解脫等耶？況論不云凡夫、學人，不應輒異增加其曲。又引論十無上中為修行無上，說大通本事。釋曰：修行難成，非如二乘易修疾得，故說大通道場十劫。及佛自說彼為王子，今方始成；及以聲聞於彼發心，今方乃熟。故大因行非卒修成，名行無上，不說大通佛之行也。雖說今品號，往因亦在乎其中。今謂行無上者，論意不以難成而為無上，但云結緣之始即在乎真乘，種子無過，感今大化，故云無上。今此聲聞還依無上之因，方獲無上之果，故云無上。又云：十無上中第三、示現增長力無上，故說商主喻。前說化城，已知非滅，商主能引至於寶所，故今說之。今謂論中但云增長，何須必以佛果而為寶所？寶所義通，意在圓極，故

此一品，論以商主為名。若無寶所，城未說化，知寶所者，良由商主，故從極說商主為名。雨譬亦然，可以意得。
問：經從我以如來知見力故至猶若今日者，其義如何？
答曰：此顯已能見，以宿智知、以慧眼見故。今謂經文現云如來知見，見即是眼、知是智，佛眼及一切種智何須苦以宿命智力及慧眼耶？若爾，佛眼智唯知見，於中道實理往事應以宿命智知。以宿命慧眼等名名濫於小，佛之眼智名局於大，大能兼小、小不通大，故須從大，依經勿改。
問：曾有人問：釋迦修行不越三祇，經此多劫，彼時猶為王子？彼答云：意趣有四：一平等意趣，謂佛言：我於爾時曾名勝觀，以法身平等故。二別時意趣，謂願生極樂皆得往生，暫念無垢光佛名，定得不退菩提。三別義意趣，謂說一切法皆無自性，無生滅等本來涅槃。四眾生意樂意趣，謂一善根或讚或毀令增進故。今此依於平等意趣，說餘佛事即是我身，身平等故。若不爾者，云何乃言爾所劫數？今謂說他為我即名平等，未必說我必是他人，良由不知三祇數權迹中近事。若爾，但是說遠即屬他身，致令說遠無可承信。故於此中即成二過：一於迹門不識教過、二於此經違本門過，致使問答並無所從。故諸大乘經一切菩薩皆悉依於無量僧祇，何只三耶？而王子時遙使指他事，壽量之說何足簡他？故陶師之因不應無實，大乘實行豈必三祇？特由佛壽久成大通在迹，故不可以而為實因，復與三祇而為比況。勝觀迹佛，迹中近事，已他之事，未足校量。若必王子而為他身，何得指為修行無上？又云：善心相續，劫滿三祇。諸心通論，何妨爾許劫？今謂亦由不了本迹近遠，徒更此釋，增足懸尤。且約實論，初二僧祇，尚自有退，何得初劫，即云無退？故大論等文，至第三祇，方離惡道，是其一焉。第三始得不生惡道，豈於三祇善心，即令相續不斷？又云：依晝等劫，何妨爾許時？仍三祇內，假令一日以為一塵，積日為月，為季為劫，三千塵點，亦在三祇之外，不可數劫。況復曲判，未為順文。況四意趣，未為了教。若言了者，則一切經往生之文，便為無用。成佛久近，全是虛談。一切諸法，皆有自性，本非涅槃。眾生意樂，理數應爾。故知通論前三，莫非隨於眾生意樂，何但第四？
問：經中何佛應有子耶，而言佛子有十六王子？
答曰：他受用身有父母等，如法皷音聲王經：阿彌陀佛亦有父母，父名月上，母名殊勝妙顏，有子有魔等。釋曰：若化七地已前分段生死，須有父母等。若化八地已上變易生死，理無此事，不生死故。他受用身與輪王俱出，故此佛祖轉輪聖王。今謂他受用義雖通報化，語他受用應指報身，對報辨異須云化身。故彼彌陀化分九品，上品上生既是無生，即當初地已上位也。故登地已上即見報

身，即他受用地前所見即是化身。化中仍須分別於優劣，隨見異故不可雷同。是知下之三生須聞劣教，以初生彼在小果故。故知此等始從華出，須見父母生身故也。豈上三品見父母身？故應須知化佛化土有淨有穢，穢即娑婆、淨即安養，淨中有穢復應多品，以由乘戒不等故也。且如妙喜、阿閦以對安養即淨不同，娑婆對餘下類穢土即穢不同，只此方尚諸菩薩唯見今佛乘栴檀閣入於母胎，豈實母胎乘閣入耶？故即父母而非父母，彼亦準知。況七地等言未成通鑒，瓔珞初地已得法身，仁王經中初住已入毗盧遮那，華嚴亦爾，豈至七地仍見佛身反在分段？凡父母身須現父母行向入變易生身，豈須見於化父母？若言變易不生死者，亦如是變易猶久生死，故地持、涅槃並以初地離五怖畏、破二十五有見於佛性，豈見佛性而生分段，唯見化身父母生身？又曰泣者，無聲出淚也。眾生常苦惱，苦諦也；盲冥無導師，集諦也；不識苦盡道，道諦；不知求解脫，滅諦也。蔽人目令不見，故名為瞑。

問：經從大通智勝佛嘿然受請者，其義如何？

答曰：涅槃嘿然不受，今此嘿然許之，以觀佛顏有舒斂故，乃令請者知佛說許否。又云：以佛身光表知許否。又受食法理須呪願，故嘿然者知佛不許。今謂經云：佛及弟子常行二事，若說若嘿皆具四義，謂受不受各四故也。

問：勉出諸群生為何義耶？

答曰：有作勉，勗也，勵也。有作挽同。國語云：父勉其子，兄勉其弟。猶勉強也。

問：云何名為轉四諦法輪？

答曰：應為五門分別：一、出體；二、釋名；三、廢立；四、釋妨；五、諸門。初出體中，如對法云：真如聖道，煩惱不生，名之為滅。此說滅諦，依於能滅正智所證真如境上有漏法滅，假實合論，是滅諦相。無漏五陰為道諦，依道自性及道眷屬以顯道諦，由此四諦攝諸法盡。又涅槃云：所未說者，如林中葉。乃至四諦有無量相，非諸聲聞、緣覺所知等。又喻伽云：四諦之外，說非安立諦。且依種類，總說四諦。若依法體，有麤有細；能知之智，有上有下。勝鬘依義，說有八諦，謂有作、無作各四故也。今謂若以煩惱不生名為滅者，一切眾生即涅槃相，名為何等？無漏五陰為道諦者，與初果人所得何別？若言四諦攝諸法盡，一切眾生、一切煩惱、理性、真如、菩提、涅槃，乃至諸行，從因至果，若正若助，可非諸法，如何但指無漏五陰及以煩惱而云攝盡？具如涅槃有四，四諦攝在何許？況經中四諦，是彼佛敘昔，非大乘中遍攝四諦，徒勞高尚，藥不治病。釋名可見。次明廢立中，立四廢餘，無第五故。如醫治病知病，病因病除，除法即足故也。今問：凡廢立者，

並是有法，不應指無。應言立大則小廢，立小則廢大，大小本無第五諦法，何名廢立？故為實施權則實廢，引權歸實則廢權，即法華經意。若廢小立大，則華嚴意。廢大立小，即鹿苑意。大小並明，淨名、般若意。明知廢立，須了根原。

問：經從我於餘國作佛至得聞是經者，何耶？

答云於餘國作佛者，菩薩處胎經云：從此滅度於十方面各三十二億姟諸佛國土，而復成佛教化眾生。下醫喻中具顯此義。今謂醫師辨過現，處胎明當來，此中明利小；醫師顯本迹，處胎通設化，此文逼小根。並不相關何得引用？況今餘國別指二乘滅度之處，非關諸方。

問：何故名為雖生滅想入於涅槃？

答曰：於我有緣，我以神力接之，於彼遇我得聞是經。今謂準此一切生滅想者，無不值佛得發大心，何須自立滅想不發？又云：或是凡夫若是有學，求於有餘無餘涅槃，將此謂為生實滅想，求入證此二種涅槃修二乘行，種性所排慈悲所引，生彼遇我求佛智慧。或我從此餘國作佛，是人於我生滅度想，謂我入於無餘涅槃，我引至彼令求佛慧。若無此緣，亦蒙他佛菩薩教化，聞是經典當得作佛。亦說潛化，今是顯化。今謂是人之言必指無學有餘之人，此土已於自身及佛皆生滅想，如何至彼更於變易法性佛身而生滅想？經文既云我於餘國，何須更云他佛菩薩？凡夫有妨，與無學違。涅槃八六四二等人，亦於彼土得聞是經，故知佛教大旨難了。又云：平等意趣遇於餘佛亦說是我。今謂經文但云餘佛，何須苦云餘佛是我？皆是曲會未顯真文。當知論文且據現化，故云退大，若於彼聞即得授記。

問：經從云唯以佛乘而得度脫至方便說法者，何耶？

答曰：滅是涅槃，如德王品有涅槃、有大涅槃。云何大涅槃？如聲聞經八六四二等之所住者名為涅槃，法王所得名大涅槃。古人解此住無餘後起迴向心，如楞伽云：佛所化作亦經爾所時後起迴向心。今謂不然，彼於先時未迴心前已得有餘名為涅槃。非二乘者，諸有學位已經八六四二故，已入涅槃亦非無學。入無餘依身智並無，入無餘已更起身智，經二萬等修行大行。今問：初二三果在於何處，發心之後更經爾所劫數行道？經文只云：經爾所劫至發心處或得菩提。若未發心安能行行？何教相中言未發心前而行大行？又云：阿羅漢身在何處，不入無餘而住於世，二萬劫等行菩薩行？又曰：如信解品：我等長夜持佛淨戒，乃至住最後身有餘涅槃，則為已得報佛之恩。今謂此是迦葉等於此迴心、於此入涅槃，若何得將證八六四二？況復信解已成菩薩，如何以證無餘無學？若引莊嚴論云：二乘人若入涅槃，善根盡者，云何經於八萬劫等，更修大行，始入信

心，後經三祇，方得菩提？然三祇百劫，俱未斷惑，云何斷惑無餘羅漢，更至信心，復入不斷惑三僧祇位？又云：本識既無，無識持種，本識既盡，將何修行？誰得菩提？今問：識法為可滅？為不可滅？若可滅者，即應可生；若可生者，即同俗計。陰陽氣合，眾生始生；陰陽氣謝，心識還滅。雖不語陰陽，乃同有生滅。又曰：善根若在，非但違教，亦違正理。身智既在，何名無餘？不同如來無漏智在，有漏依盡，名無餘依。今謂此亦引折挫之教，證常住之文。如父責子，無心識人，非即如木；云無眼之人，非即是盲；云不堪教，非即永息。非是我子，豈即他生？如迦葉於淨名中，自稱敗種；於法華會中，根獲記。論申權經，機權宜折。如何以申權折之論，用釋圓妙之經？又若心可盡，一切諸佛，皆有始終；若有始終，生滅如上。

又曰：如勝鬘云：得涅槃者，是佛方便。成唯識云：不得無住，名為方便。或住有餘迴心，不得無餘，名為方便。今謂方便之言，對非究竟，如何以對入無餘耶？引成唯識，則可通行。又曰：古釋八六四二等，從本為名，故名須陀洹等。前之三人，凡身得果，聖身涅槃。後之二人，凡身得果，凡身涅槃。經生多者則鈍，經生少者則利。又菩提流支云：仍以非想劫壽為一日夜，積此成歲為劫，彼壽無量大劫，過此發心。驗此釋之，未為典據。經釋初果者，七生斷結，得入涅槃，其經八萬，始發大心。至十信初，誰言八萬劫住於涅槃？此阿羅漢，名須陀洹，經八萬劫，始得發心，大成可笑。今謂七生斷結，經八萬劫，可笑更甚可知。且如初果，七反人天，人必三洲，天通指欲。且與生天，常居第六，人定北洲，七人只成七千歲耳，七天只成七箇一萬六千歲耳。縱以人間五十季為一晝夜，亦只五十倍增之，尚未當一增減之劫，如何得成八萬劫耶？若不爾者，經七生後，復亦仍名須陀洹耶？若也亦名須陀洹者，何以笑他須陀洹之阿羅漢耶？今亦笑其須陀洹人七生之後無住處也。乃至羅漢不入無餘，為住何處經二萬劫？如釋迦滅後人壽可知，此劫唯有十一減在，劫壞空時羅漢報身何處活耶？緣覺一萬亦復如是，邊際定力不當如前。又言佛有漏盡得無漏智，此智與小有何差別？無漏若同智不應別，無餘若等徒分二文。若大乘中過於無漏真如圓滿，方可佛智異於羅漢，故小乘中度五人竟，乃云世間有六羅漢，故小乘中佛與羅漢惑斷處同，故大乘中惑並未盡，並未盡故身智不滅，以不滅故亦非無餘，非無餘故仍有變易，故小乘中無變易名。大小既乖不應漫判，以此而言真為可笑，如前所釋只謂諳含。又更重云如八萬劫須陀洹者，實是彼果，非阿羅漢以彼名說，亦非羅漢有經生者，故彼經意總說羅漢實是學人發心向大，復經幾時？由是應以涅槃等經同瑜伽等最為善說。今經羅漢即云有學，大經說小猶

有生處，乃引權判違佛云無，故不可引權宜之論以判涅槃真實之說。
問：經云了達空法者，何耶？
答曰：具足二空。今問法空，為空何法消經欲盡，永不曾見判其淺深？雖有依他圓成之言，永無分別能所功用。
問：經從諸比丘至深入禪定者，何耶？
答曰：上說宿因令念退大以就小，下顯今果令知捨權以取實。文分為二：先明今實，次顯先權所由。初知機熟，後說一乘。機熟有五：一涅槃時到；二眾又清淨；三信解堅固；四了達空法；五深入禪定，謂四禪九定。今謂涅槃時到乃是應終，餘四即是機發故也。又於四中若已清淨乃至深入，此名受益竟，何謂為機？況上三義混於事禪，豈可以此為法華機？又云聲聞具五方可會權，今謂此五既小，十二季前應已入實。若此五在大乃成已會，何須處會？
問：經從便集諸菩薩至得滅度耳者何？
答曰：此說一乘，乘既說四而為了義，說一而為方便。如解深密云：相生勝義無自性，如是我皆已顯示，若不知佛此密意，失壞正道不能往，故於其中立一乘，非有情性無差別。又勝鬘云：攝受正法善男子等，堪任荷負四種重任，喻如大地，謂無聞慧非法眾生，以人天善根而成就之，即是此說。三艸中，小艸二乘合是中艸，求大乘者即是大艸。如來隨彼意方便說，唯有一乘無有餘乘，故知據理說一為權、說四為實。解深密云：非有情性無差別故。今此經中為化退已還發大心，故說一實而二是權；待根機熟五緣具足，方說無二唯一佛乘。涅槃中說：諸聲聞人皆得作佛不得作佛，佛皆悉云不解我意，故能如是了知經意，亦能善順佛菩薩心。然今此會多皆退性，故說一實而二為權。會權實之名通於人法，若從法為語，定須以一為實、二三為權；若從人言之，則大小不定，宜者即實不宜權。今謂豈可以人不宜之言判法顛倒？昔教機別故四實一權，今教機同故須四權一實，故解深密及以勝鬘在法華前一乘機生故一權四實，如何釋熟而引於生？不令一人獨得滅度，皆以如來滅度而滅度之。若一人獨度我則墮慳貪，此事為不可，如何引慳貪之教判大施主之經？故知勝鬘解深密小機未熟，故彼部中得於小果者，故須以四赴彼眾機各各皆實，故云四實。至法華會一切皆實，故一實四權。故此經中更無有人得小果者，妙莊嚴品名同義異，不可判之以為小果。若言必定一乘為權，應當深密勝鬘在諸教之上，如法華中藥王所願。若言此經唯為退大法師品初分別功德，為記聲聞、為記菩薩？為聲聞多、為菩薩多？以多為正、少為正耶？為從正判、為從謗判？涅槃諍論二俱非者，亦破昔經逗物之教，眾生不解故成諍

論。此中定判入滅不成正當諍論，引諍證諍於理何益？已如前說，況所引教不曉今昔。
問：經從五百至珍寶處，其義何也？
答曰：正法華云：五道為嶮難，五怖畏為怖畏處。釋曰：正法華中出嶮道體，非釋五百數。言五百者，分段生死惑業苦為三百，變易生死無明苦為二百。今問：若五道是體，體皆嶮惡，嶮惡過已即珍寶處，應過五道即是寶所，何妨正法華五即是百，乃至自釋亦五無百？若先知變易在分段外有無明苦以為二百，何以前諸釋義並只但云離生死耶？又分段生死何故三？變易生死何故二？分段之惑亦無明，無明對苦亦為二，分段之惑開於業變易，故知不但二。變易無明對於苦，分段無明應亦然，故知他釋不曉開合。
問：經從導師多諸方便至一城者，此義云何？
答曰：攝大乘云：如末尼天鼓，無思成自事。釋曰：雖無勉勵思，亦有任運思，實無思假稱思。今謂等是無思，何故苦以有思釋之，復云實無等耶？思非任運，任運非思，乃以凡心測於聖境，故使此論便成小教，豈法華中三佛慧耶？又曰：一切諸佛晝三夜三觀眾生機。今謂此正當於婆沙中義，尚不可以釋餘大乘，況法華耶？又曰：過三百者，或云過五趣為五百，此但過分段三百而已。或令出三惡為三百，實論初已斷於分段，雖亦出於人天變易，猶人天攝不名無出。若依實說，過分段為三百由旬，涅槃在於無學位故。今謂無學在三百由旬外，即成四百立化城也，是則違經。經意只出分段入變易，出變易入佛地，佛地即是寶所果也。若也變易却在人天，佛果即却在於生死，生死亦應却在三惡。
問：經云是時疲極之眾至安穩想者，何耶？
答曰：正起生空智證法空理，後煩惱不生，名為入城。當此之時無此二想，後世俗定起，却觀前位即生此想，涅槃假滅二乘已證，故云前入化城。二車種智本來無故，二子出宅車仍未上，車是不繫出宅而索，城於路施故云前入。今謂諸妨已如前問。
問：經從若眾生至於一佛乘，分別說三，為何義耶？
答曰：勝鬘明二乘有餘生法不盡故有生，有餘梵行不成因、不純事、不究竟故，當有所作道聖諦智也。今謂何不云於一說二之所以耶？若但二乘未極未竟，何以不云於一佛乘分別說二而云三耶？
卷中

五百問論卷下(一百二十五問)

毗陵沙門　湛然　述

○五百弟子受記品

問：五百弟子受記品，其義如何？
答：論七喻治七增上慢中，第五無定人於下劣心生虛妄解增上慢，為說繫寶珠喻。釋曰：謂彼散亂心實無有定者，宿有大善，不自覺知，不求於大，於下劣心生虛妄解，為第一乘。對治此故，說繫珠喻。今謂論意指前入城以為其人，然不得以餘意消文，以如前說。故論文云：第五人者，顯示過去善根，令憶念故，教入三昧。故他釋云：此是凡夫有學未得定心，執二乘道以為究竟，不知過去大乘善根。今令入三昧，憶念彼時，如醉臥繫珠。今問：二乘之人既以小定能知宿種，得小果已，即應自知。若不爾者，今入何定？若有大乘定可入者，乃是已入大門已，應證大理，小乘法中無此定故。況今只是為應得記者說於往緣，即是令其憶念，何須加足入定之言？若云佛加，令入令見，方有是理。論文不云凡夫及以學人入定，何用加之？論第四無上云：令解無上，說繫珠喻。謂說往緣，令生覺解。今謂義同佛加，則能領解。言令入三昧者，令知彼時也。
又曰：十無上及七喻中，但云繫珠不云五百。授記者，根熟即記後方說喻，從初為名故名授記。今謂不然，但由文狹入此品中，豈可未記而不領耶？領謂領法，非專領記。若此中領記但領法者，即應有過，故知不要如是通難。若領記者，何以上中領前記後？當知此意不須更通。
又曰：下根滿慈前已領解，五百已下記訖更陳，重明本意解悟分明。今謂滿慈內懷大行外現小迹，故今世尊為發實本，非領解也。
又曰：此品滿慈千二百皆記，何得唯云記五百耶？答曰：有四解：一、在會不在會，二、佛與傳與，三、別與轉次、總與無轉次，四、有領解無領解。滿慈一人少故不記，今謂不假初義。
問：從爾時至神通之力者何耶？
答曰：此滿慈心念領解，今謂非領如前。丘者，玉篇云：大阜也。又丘陵塚也。澗，水名。廣深四尺曰溝。壑者，谷也，深也，坑也，虛也，窟室也。
問：經云法食等者，何耶？
答曰：攝論四食，一不清淨、二清淨、三淨不淨、四示現依止住食。餘諸經論四食者，謂觸、思、識段。增一阿含九種食，四是世

間、五是出世間。世間謂前四，出世謂一禪食、二願食、三念食、四解脫食、五喜食。常共當除世食得出世，五世食資出世食。破裂有漏，於有漏不名為食。又佛地經二食，謂廣大味，喜樂所持可然。

問：經從五百至名普明者，何人耶？

答曰：有云即千二百中五百，二云別也。前解正也。

又云：親友家者，真善友。故友者，同志親也。禮記云：僚友稱其悌，執友稱其仁。鄭玄云：僚友同官，執友同志可爾。

問：經云官事等，其義何耶？

答曰：餘處行化，名官事當行。亦如泛駛舟而東邁，矚凝沼而西流，其實不行，自背真化，自謂佛去。今謂文辭好，屬對佳。

問：云何名無價寶珠？

答曰：寶珠有三：一水精、二如意、三吐金。吐金有三：一下品吐一得千、二中品吐一得萬、三上品吐一得無量喻。於一佛乘分別說三，從小至大如次配之。今謂能吐所吐既殊於一，出三復定，本乘不動不與三同。又問：此珠吐已更能收不？收入一時，能入所入同耶別耶？

又曰：彼以末那相應名為醉臥，今以第六不共無明名為醉臥之體。今謂若以不共無明名為醉者，若共無明應是醉醒。若取通途迷真起妄而為醉者，以異生位一切無明皆為醉體。又醉與內衣其相何別？既以意識為衣，正是醉時，意識與彼不共無明何別？若其不別，應當繫醉，何名繫衣？若醉即是衣，醉醒應脫。若醉非衣，不共之時如何取別？

問：經云：我昔欲令汝，得安樂五欲。五欲者何耶？

答曰：即五安樂：一、自性安樂；二、因安樂；三、斷受安樂；四、苦對安樂；五、無惱安樂。或云：佛果五法，清淨法界及以四智。今謂不爾，若等以五欲合五，應云色清淨故般若清淨，餘四亦然。五法清淨即五解脫，解脫即涅槃，涅槃即是安樂。五種解脫悕向慕樂，義當於欲。五義及欲復是安樂，三義俱成。故知五種安樂非圓極義，不得作於法華因果。

○授學無學人記品

問：來意云何？

答：下根之徒略有二類：名高之輩，前品與記；名非高輩，此品與記。今謂不然，亦高亦名或在前，高而不名多在此中，名而不高非記所攝，何況前耶？然諸聖本豈有高卑？迹示前後安將判記？

問：經從爾時至三菩提者，其義何耶？

答曰：初說始因也。俱舍云：於三無數劫，逆次逢勝觀，燃燈寶髻佛，初釋迦牟尼。今說中途隨一所逢，非最初也。今謂若釋俱舍得作此說，今釋法華應如壽量，壽量之外應皆云迹，既其迷空王之遠，乍可指寶藏之近。今一代教中行有多種，如舍那因即釋迦因也。迷權之說與理相乖，佛化尚自存權，弟子如何執實？
問：經從阿難常樂多聞至斯記，文相如何？
答：此陳後行也。華嚴云：譬如貧窮人等故，不唯多聞而能超越，要行助故。彼經又云：若欲求除滅，無量諸過患，應當一切時，發勇猛精進，即能得菩提，要假聞為導。又云：多聞能引樂，多聞攝眾善，多聞捨無義，多聞得涅槃。故知此文且據一相。又云：亦同眾生意樂意趣。今謂若以阿難為非而引證者，只應引初譬如貧窮人、譬如聾瞶人等，何事須引讚多聞偈及聞行相假文耶？夫引文證義，先定義宗，次定所引大小、偏圓、同異，況佛引意亦非全毀，只云難與多聞成之前後。阿難雖後持我法藏，故次授記。

○法師品

問：來意云何？
答：初一品序述因由，次八品是正宗。如前信解品云：今此經中唯說一乘。此品又云：開方便門，顯真實相。即以一乘正為經宗，逗不定性，并與授記。後十九品名為流通，非正逗二乘退大心者，更開權顯實，正說一乘之處。雖此品及持微有一乘八部四眾授記，其因言總記略，非更說一乘，逗令修學而與授記，故皆流通。今謂若不正逗，即應傍逗，傍正則應俱是正宗。若是流通，但通於正，何論一乘有之與無？若言八品唯為退大藥艸，何故却更施三而為真實，反以法華而為權耶？故知此品正開三乘之方便，以顯一乘之真實；又是雙開三一之方便，顯非三一之真實。故五佛章及以譬說宿世因緣，只是別明逗彼三根，今此總明重顯別妙。若總非顯實，別亦安是？
況一代教中未曾顯遠，父母之壽不可不知，始於此中方顯遠本。若以權望實，實正權傍；若以迹望本，迹權本實。如何以一經之正軌反為流通？前八品內已有正宗，至安樂行為流通分，豈必說遠壽方令迹門正說為流通耶？但恐才當一國，不識父母之季，所失雖小，所辱至大。若不知父母之遠，復迷父統之邦，徒謂才能全非人子，況因果疑妨，非發迹不裁。
況二乘得記其數可知，菩薩損生界塵為量。夫說教者本擬利人，如何以益多為流通、益少為正說？若言分別功德品中所得益者，亦是

前三周中人。重更得益為流通者，初周已益，下二亦是重益，何不以為流通？況三周中得益能幾？三周外者為是何人？
若流通者，只應直爾流通正經。何故？逸多因地踊而虔請，世尊因有請而頻誡。誡請多於前經所說，昔未曾有。若也此非正說，金剛藏所請，豈得是正？一切經中，不見流通，更有誡請。不見斯旨，徒勞釋經。故法師已下，直爾讚說受持之功，此則正屬流通明矣。未審以開三而糅一實，抑本正而雜流通，如是抑糅，福利何在？
故古人尚分以為二段，前十四品為言方便、言真實，後十四品為身方便、身真實，約說約身俱有開顯，如何後段判無一乘？故古德所分為今昔本迹，況微有一乘即是正宗，未審全無，聞何得道？故品品中皆有總說，一品若闕，流通不成。若言流通但指前正，則應品品皆須指之，指則不無，何謂無也？故知但有法華之名，則顯一部具足，所以法師功德即以五師為總，隨喜功德以說聽為總，不輕一句為總，藥王供養為總，妙音觀音三輪為總，囑累付授為總，神力勸發各以四法樞要為總，故神力舉樞要以付之，勸發攬樞要以重示。況復從法師去，品品三軌，軌法也，法玅也，他不見之，何須破立？
又曰：於十九品中又分為三：初之四品讚重流通，讚法讚人可尊可重令生喜仰；次安樂行下七品學行流通，學弘此經正行助行令無傷損；後之八品付授流通，示相付囑稟命令行。今謂初後可爾，中間不然。初後即是本迹二流通也，中間除壽量分別已餘亦流通。言學行者，指安樂及法師功德已下文者可然，豈可本地久行及顯久遠之壽，及以聞壽之益而判為學行耶？安樂行品明迹中行只可自利，迹中之人與彼本屬深淺永別。
問：曾聞他問：餘經流通何少？此經何多？
答曰：下文云我所說諸經乃至千萬億，其中此經最難信解，諸佛祕要常自護之，從昔已來未曾顯說，義旨深遠生信者難，故流通文多。又化大機易、化迴心難，故多流通種種勸勵。今謂義旨與前諸大乘經相貌何別？而此經獨云從昔已來未曾顯說，不判所以但云深耶？又化二乘迴心之人所化既難，能化之法與昔何別？若言會實，實義不成，已如前說。藥艸更為三實，實義不成，亦如前問。十方三世無不已說，何曾祕之？言祕復要，其義何耶？等引文證，何不更引已說、當說、今說？而於其中此經第一，深固幽遠無人能到，未聞未解不名善行，於諸經中最在其上，逆罪得記、龍女果成，肉身淨根現聞獲益，極至一生滅後一句咸皆與記，如是等例諸經所無。小既聞法與記，何須多置流通？況復流通不專在小，弘經者不許獨深，毀呰者安非高上？
問：法師之名，其義何耶？

答曰：可軌可持為法，可習可範為師。此教可軌、此理可持雙名為法，此法可習名為法師。今問：此理何以不得軌名？此教何以不得持稱？故知今品正語五種法師受持讀誦法華之教，故軌與持不可離判。

問：經從何況盡能至廣演此經，其義何耶？

答曰：大論云：不退菩薩深愛樂故。問：深愛樂者，其相如何乃名不退？答：聞則深心身毛皆豎，念佛慈悲惻愴流淚，若聞深法則大歡喜。如軍敗怖懼倒地悶絕死者，親族見之欲知活者，以杖鞭之則起隱軫，不爾則死。菩薩亦爾，聞說佛功德妙理，歡喜毛豎色異悲泣，當知是輩必得菩提。異此無分引文甚切，然於所聞不能辨異，四階菩薩豈不然耶？何處教中以倒地等辨菩薩異耶？

問：經云是如來使，如來所遣，行如來事者，何耶？

答曰：三業順佛，故成使等。使，意業也；遣，語業也；事，身業也。又云：傳佛教故名使，用佛語故名遣，同佛行故名事。今謂義未必爾，佛以三輪加，弟子以三業受。佛三輪者，現身為身輪，口遣為口輪，意加為意輪。故佛三輪為能遣，弟子三業為所遣，即意業恭順，身業奉命，口業宣傳。即使義成，不傳他事，唯傳佛事，佛以因果而為事也。佛雖具三業，正以語業為能遣；弟子雖具三業，正以語業宣傳。

問：經從藥王至其罪深重者，何耶？

答曰：毀持經者罪多於佛者，惡世損多。故大集云：毀呰犯戒比丘，過出萬億佛身血。今謂大集通方，此中從別。若以為況，而云何況毀呰持法華者，其義則同。又勝天王會云：殺大千塵數佛其罪尚輕，毀謗此經罪多於彼，永入地獄無有出期。毀呰讀誦者亦復如是。今謂亦應更云何況毀謗持法華者。若無此言，雖知經有獨顯之言，未了經有出過之旨。

又云：毀佛不損二利故，毀人反此。

又云：佛無憎愛。

又云：毀佛難。

又云：佛在世時，眾生根勝等。今謂並有此理，然並未有法華之意。

又大集云：毀呰發菩提心者，罪過五無間。五無間逆，不毀一切佛法故也。毀發菩提心者，毀壞一切佛法。今謂應引如來藏經。

問：經從所以者何至三菩提者，其理何耶？

答曰：由此法華最深密故不付阿難，唯付藥王等極祕密故。今問：只是教化數千聲聞令入一乘，一乘之文處處有之，何以獨此不付阿難耶？華嚴、涅槃亦皆不付，何獨此經？阿難過去護持法藏，亦護將來諸佛法藏，何以此生此經不付？為過未法、劣此法耶？

又曰：用毒為藥，大醫所堪，小師不能。今問誰為大醫？何者名為以毒為藥？若以此經一乘名毒，諸經亦有一乘之法。
問：經從爾時世尊至供養持經者，乃至盡偈，其義何耶？
答曰：此明法華功高一切。今謂準此等文前後非一，皆云法華出諸教上，弘者何事却引俱舍、婆沙等文而釋妙經？
問：經偈後長行初云爾時，佛復告至難信難解者，何耶？
答曰：直云三世經中，此經難信解。令捨權就實，無生而有生，道理幽玄，迂迴而方證，故難信解。今謂若言令捨權就實，如淨名中亦五百聲聞皆被彈者，皆令捨權。又華嚴中法界品初如聾如瘂，後見文殊逝多林出，悉皆就實。般若中云：若有聲聞能發心者，我亦隨喜。豈非捨權就實文耶？大集云：第二第三授聲聞記。豈非就實？涅槃十仙皆悉入實。言迂迴者，此亦非奇。經云：行大直道，無留難故。何故乃以迂迴釋直？
問：經云藥王至手摩其頭，其義何耶？
答曰：此明由法。其人成師勝德有七：一佛衣覆，柔和忍辱衣具慚愧故，為佛慈之所覆故；二佛護念，由此根熟佛善護念諸菩薩故；三有大信；四有大志願；五有善根；六佛共宿，同住慈悲室空慧勝義舍故；七佛手摩其頭，佛教被心佛攝受故。今謂經文但云佛滅度後書持讀誦供養及說，則為衣覆乃至手摩，應須全指書持讀誦而為衣等之所覆也，如何乃云柔和等耶？若言佛衣是柔和等者，書持如何名佛衣等？佛滅度後此等皆是退大迴心人耶？又前段長行初求二乘者、求菩薩者，聞皆得記亦迴心耶？天龍八部亦是退大迴心者耶？
問：經從藥王至尊重讚歎，其義何耶？
答曰：明是法身舍利應可供養。初列若說等五處，次所以者何下釋也。初顯是全身舍利，明理智皆滿即具足法報二身，由此反照開示悟入佛之知見，通取菩提涅槃事理雙盡矣。今謂智即是行、理即是教、滿即是果，何以四法去二存二？次釋又復四法具足，又與無量義辨同異等乖耶？又此四法與諸大乘四法何別？又云佛教造像書寫法身舍利安於像中，云諸法從因生，如來說是因，彼法從緣滅，大沙門所說，是為法身舍利。今謂此是身子聞頞鞞述佛所說，乃是小乘四諦中三。言法身者，乃是小乘五分法身之舍利，引證法華常住法身之舍利，真為可笑。況安泥素之中，使此泥素義同五分，與此經文全不相關，大小兼獨別故、權實開施異故。
又問：若以書偈例於經卷，所住義如入塔者，若說若讀，亦入塔耶？此中文意但有五處，即須起塔，塔中義當已有法身、全身舍利。若引異名堅固舍利，此則可然；若引金光明、如如、如如智名法身者，此是法身，非法身舍利。此中只云法華之教是法身舍利，

故說等處即舍利處，誰云在人所證法身？在人即在釋迦身中，何須乃云法華經耶？
問：經從藥王至菩薩道者，何耶？
答曰：是正因故，已入劫數名為善行。今問：若入婆沙初阿僧祇，此與法華永不相關，此之菩薩正當未聞未解之流，聞竟還只入於初祇，尚未及於共菩薩地後心之位，故非法華聞思菩薩。若言未聞未解此法華經為未善行，則聞解思惟淨名、般若、楞伽、思益皆非善行。
問：經從其有眾生至三菩提者，其義如何？
答曰：見聞此經，得近初地正覺。聞是聞慧，信解是思慧，受持是修慧。今問：此段上來總有三節，唯於中節但有說等，前後並有書持之言，為此並是修慧等耶？豈以受持即名修慧，書持豈可全無慧耶？前多處文皆云七地，在於分段生死與二乘齊等，此中何故即近正覺？豈地前伏惑，初地即得成正覺耶？又復初地為歡喜耶？為乾慧耶？華嚴初住已得法身，何故此中入地方乃近於正覺？
問：經藥王譬如至知水必近者，何也？
答曰：論云：喻佛性水成菩提故，即教所詮理性，初地菩提須規求也。廣平曰原，喻佛正法覆四生，森羅萬像出過諸道，以難陟為高原，以外道教為平川，平川之中有高原，以妙慧為先達，三業為作具，簡擇推尋求菩提故。二乘昔教無大覺相名為水遠，施功不已者二利不息，故般若空教為濕土有菩提勢，故聞此經為知水必近，即顯二乘教以為遠、大乘教以為近，空教為疎、中教為親。今問正法為平原、外教為平川，平川有平原，應當外教有佛法，二乘昔於何處以慧簡擇而求菩提？法華已前復指何處為昔日耶？若有二乘已有二利，何須更用迴心求大？二乘於昔其心已死，何處能施功不已？般若中空與小何別？般若中空何以無中？中教復指何者是耶？若今教是中應當見水，而但云親耶？般若自濕有菩提勢，何關二乘耶？又言勢者，為已發心、為未發心？若已發心，何假法華？
問：經從所以者何至而為開示，何耶？
答曰：大菩提法有因有果、有近正因、有遠傍因，教理行果及智相性五種智慧並屬此經，由經得故、此經攝故。開方便門者即攝遠傍，昔說二乘教理行果故。顯真實相即攝近正，今說一乘教理行果一切皆盡故，並攝此經。今問：應當開門未顯真實。若開即示者，遠傍即是近正，今此經中何文先開而未示耶？何處經文方是示耶？若指方便品三世佛說三車一車化城寶所等而為開示，如何對無量義四法分張，此中即云四法具足？
問：經云深固幽遠，為何義耶？

答曰：深謂妙而難測，固謂不可破壞，大劫修因妙智證故、非佛不剋，故無人能到窮真邊際。今化菩薩，故為開示。今謂前何故云唯化退大迴心者耶？若唯化小，何故方便品中云但化諸菩薩？皆為化菩薩故，故不唯化於聲聞迴心者也。故知但見一途而已。若唯佛能到，等覺無分，故知此經只是佛為佛說，何關下地？何以正宗唯為二乘及令眾生開佛知見？

問：入如來室至法空座，為何義耶？

答曰：教示儀軌，如十住毗婆沙云：說法之人，處師子座，有於四法：一、應先恭敬禮拜大眾；二、眾有女人，應觀不淨；三、威儀瞻禮，有大人相，顏色和悅，不說外道經書，心無所畏；四、於惡言問難，當行忍辱。復有四法：一、不輕自身，二、不輕聽者，三、不輕所說，四、不為利養。今謂此事甚善，然亦所引不當此經。此經寂忍衣、大悲室、法空座，乃引二四，都不釋經。

○見寶塔品

問：初來意云何？

答：如論云：三平等除三染慢。三染慢者：一、信種種乘異，二、信生死、涅槃異，三、信彼此身異。三平等者，一乘平等，如前已說。今謂既云如前，即指前品，非獨法師。若前已破信種種乘，何得藥艸更立差別？次為除信生死、涅槃異故，說現寶塔，如來涅槃已後現身故。三、為破彼此身異，顯多寶佛攝一切佛身。論云：略者，多寶如來一法身體，示現攝取一切佛身。由平等身，但說一身攝一切身。又二佛同坐塔，顯二身無差，釋迦分身、集身無異，故彼佛身即是我身。又論十無上中，第五、示現清淨國土。無上示現多寶如來塔，踊分身佛集，佛放一光，見於東方五百萬億那由他恒河沙國土，頗利為地，八方各四百萬億那由他國清淨等，顯佛法勝。不唯穢土，亦於淨土，佛土元淨，故有此品來。今謂準論釋之，無法不通。

問：曾聞此品有妨難云：問：何不依清淨土為二乘說，說已證法方有淨土？

答曰：欲顯二乘趣於大故，初穢後淨。今謂若爾，二乘迴已不復更退，應當其土永淨不穢。故知二乘得授記時，各各皆得淨土之記，則了化土淨穢為生，不待此淨方為所表。蹔淨還穢即表入實，於淨名中亦見如來足指按地，淨已復穢仍證初果。故知今經土淨為坐分身說法，所表乃居空土，正表二乘得授記已入無生忍，分證法身分入空土，故以表之。乃至般若中放光所見諸土，所表準知。況復此明塔踊證經，經力已令所被入寂，故居常寂而以表之，不須餘釋。

問佛：何故現無量身耶？
答：論云：示現彼此所作事業無差別故，初權後實所作同故。今謂若前序中因光所見，及以文殊引古佛答，已表一切先權後實。此中分身本為開塔，塔表只是證於開顯。如其不開，徒云先權及以後實，何益於此開妙意耶？故知所表不得雷同。
問：有人問：云何故塔踊昇空而不變土，分身佛集始變土耶？
答曰：多寶示順二乘，現居穢土之相；分身為順菩薩，所以始變淨土。今謂多寶處空，土何用淨？分身在地，故土須嚴。嚴於化處，表諸佛所居元皆淨土；空表法體，以時眾新證悉等於空。若言多寶為順二乘，即令始穢終穢；分身為順菩薩，令始淨終淨。當土淨時多寶亦在，當土穢時菩薩亦在，同穢同淨何以分張？況復塔踊在空不曾居穢，何以居穢而為並難？況云法華專為二乘，只令始終一切俱穢？況與前穢後淨義復相違？又多寶為聽法華經故，經既通益菩薩聲聞，何但順聲聞而違菩薩？土淨不專菩薩，故知順義不成。
又曰：多寶為順二乘之初位故居穢土，分身為順二乘之後位故居淨土。今謂分身順後義已如前，多寶順前何不順後？空不涉穢已如前說，故前後二釋義旨相違。又聲聞法華前後若別，菩薩本在何位而令後淨耶？既云七地已前同於分段，聞經增道方乃後淨，亦同二乘何須別說？又若二乘人因聞故淨，三周之後即應已淨，何為至此因集分身？故知謬矣。
問：又有人問：主變有三時，客坐但二位。
答曰：顯分身數多。今謂此亦非答客多，何妨三位？
又曰：顯次第至三方極，顯此一乘三乘極故。今問：若淨至三表三極者，應當三極一不極耶？
又云：方便對藥艸，三一二俱極，前後互相破，三一俱不極。故知淨所表，何關於所聞？
又曰：本穢顯凡位，初變表聲聞，次變表緣覺，三變表菩薩，出二至一位，滿足故不多。今問：何以穢前屬聲聞，此穢屬凡夫？所表既無定，良由所釋非。若言客主及客多，亦未成正答，是故多少答，非答於二三，故知三坐亦不妨多。又若三變用表三一，何得對坐二三為問？又一變至三淨無差別，三乘深淺所斷義異，故知不可用表三乘。況復今經既本會三，何須更用三別為表？
問：又有問言客，佛何以再坐？
答：欲令三變至於道故。今謂此亦不答問，以不答故，故更設問：何不三坐？答：再證法華，文義深故。今謂文義至三，文義應淺，以答不了。又更自云：并多寶坐，亦是三也。今謂本問三變坐，那將變前答？若據此問詞，元來不須問，何須苦建立？述答又不明。今謂客佛再坐，表應勝劣；三淨無異，表圓三智，圓破三惑。諸佛

所依，咸依三諦；能坐諸佛，三智無虧。多寶先已處於實空，欲見多寶，須證三淨。故知非具三智無以見，非破三惑無以開。
問：經從唯留此會至他土者，如何？
答曰：堪聞有緣者留，不堪聞無緣者去。今謂三千之外，八方各移四百萬億，此等是今釋迦化外，本來不論有緣無緣，何以移之？以論可否？又八部何以在會？人天何以被移？應有所以，不見判之。
問：又有人問：諸佛侍者何以各一？
答：但證開塔，不假侍者，傳信軌儀，一人足辦。今謂傳信軌儀，一人足辦，理實如然。將對開塔，理非穩便。開塔理須集於分身，分身理應有於侍者，親疎似別，非全不假。是則一侍者表眷屬，無雜主伴，並為開塔之緣。
又曰：侍者何處坐？答：何須坐？今謂共教聲聞迹近於佛是故令坐，菩薩形儀疎遠故立。若大乘中菩薩則坐、聲聞乃立，此中侍者傳信與欲理合未迴，經無却迴之文、共成開塔之事，是則同坐空座、同表寂光，坐處高深何謂不坐？
又曰：淨名待客座假燈王，釋迦延賓侍者無座。答：彼俗此佛是故不同。今謂淨名挫小故空室而待，今表已空寂故借座於燈王，為挫小愚折而還與。若言彼俗應辦座以侍賓，何以知客應來而除去所有，日時欲至而中饌落然，不辦供須而反責於客？怪無牀座推過在他，故知不應俗情為並。
又曰：變土有五：一變土量，二變惡生，三變淨相，四變惡土，五變土嚴。今謂量相如經，其事可爾。生移非變，嚴乃新來。
又曰：下文云：令諸菩薩於靈山散華，以不變會處故也。上文唯留此會眾，此理不然。上文云：唯留據堪聞法者，豈待變淨留穢示客？事亦不然。據實而言，山處皆變，於山散華，說舊名耳。今謂此解甚善，但帶世情，縱留靈山少穢，用表舊化之境，以對分身諸佛，有何恥客之慚？仍舊無失，移山未放。
又曰：以淨覆穢，名之曰移。未發心見穢，已發心見淨，隱穢彰淨，名之曰移。移相移心，故但云移諸天人，不云移處。今謂處本不移，何須並難？覆不名變，何用曲消？凡言覆者，下穢仍在，後若復穢，羯却新來，有去有取，乃名為覆。又言覆者，淨從他得，復穢將去，故名為覆。若不爾者，徒勞虛立。況心之與相，但可云變，不應云移。又若天人，但移心相，此亦違經。經現云移，即是移身，何名移相？故但順教，理自宛然。留山移眾，二相灼然，何關辨心移淨彰隱？
又曰：如文殊欲至華現山中，何處有山？山已移訖。若作不移，宛然仍在。今謂既置若作之言，豈非從來無決？當知本自猶豫，何須

難必移山？鑰者，玉篇云：戶鍵也。關東謂之鍵，關西謂之[門@侖]。鑰古字耳。
問：經從釋迦至結跏趺坐者，何耶？
答曰：論云：示現化佛、非化佛、法佛、報佛等，皆為成大事故也，即一大事因緣也。又曰：表三乘同坐一乘座。今謂人是能依，座是所依。若約事責，二乘之人出家與菩薩同坐一牀，有何可恠？若從理責，解脫為從所耶？能耶？所脫是惑，得空既異，所脫豈同？若言七地已前齊於二乘名同坐者，此乃大品三乘共位，未足釋此同坐之儀。若至法華無三乘號，亦不得立同坐之言。
問：經從身出妙香，令法久住者，何耶？
答曰：顯身出香、利生說法，或釋迦自出、或分身佛出。乍長讀文，似分身佛出長行，但有釋迦燒香以待客，非客出香以待主。今謂等近世情，如世設食，主客更宜復有何失？故全近世情，非釋聖理。
問：經從諸餘經典至是則為難者，何耶？
答曰：總有六難，皆有對比：初五行說難、次二行書難、次二行讀難、次二行說難、次三行聽難、次五行持難。今謂分文甚善，何以不見述難所由？為諸經並然，獨此法華耶？若其並然，經非奇異，獨此有以，何不云耶？
問：經云若有能持，即持佛身者，何耶？
答曰：此結持勝。今問：何不釋持名持佛身之所以耶？若持餘經，持佛身不？
問：經從若佛滅後至應供養者，何耶？
答曰：如華嚴經偈云：若以三千大千世界，頂戴一劫中不動，彼之所作未為難，信是法者是為難。大千塵數眾生類，一切供養諸樂具，彼之功德未為難，信是法者為殊勝。若以掌持十方剎，於虛空中住一劫，彼之所作未為難，信是法者為甚難。十佛剎塵眾生類，一切供養諸樂具，彼之功德未為難，信是法者為殊勝。今謂此之殊勝以讚彼經，彼經為即此經以不？此經若異，何以引來？若即此經，如何辨異？況彼華嚴但以福比，不同此經以法比之，故云乃至不受餘經一偈。人不思之，徒引何益？

○提婆達多品

問：品意云何？
答：論云：六記之中，即無怨記也。今謂無怨者，明怨本無，非為無怨而方與記。

又曰：為顯持人可尊重故，又顯此經成道疾故，即龍女是。今謂何不云為顯師承為妙果因，為顯聞品得大利益，為開調達非定惡人，為顯佛迹所稟不同？

問：品名何義？

答曰：佛之堂弟、斛飯之子從天乞得，故名天授。今謂若直作此釋，與下文違。若準此世從天乞得，則不應為釋迦之師，故應須云天授迹也。證天然理，應授萬物本也。故知此經不可卒爾而消釋之。

問：有人問云：此品有龍女成佛。何以獨云調達品耶？

答曰：引天授之良緣，乃釋迦之師傅，餘雖顯勝，非佛往因，故不題品。今謂經題品名，隨事不定，或離或合，並可通行，忽餘文多，亦可別目。

問：有人問龍女，何不別題品耶？

答曰：文殊順緣之善友，諸經或同，天授不然，顯經可重，故以違緣而為品目，故不以順緣而為品名。今謂亦不全爾，此品意說釋迦之師，顯釋迦之尊法，故引調達昔事，智積請還如來留之，知文殊應至顯所持法，勝畜尚須臾而成佛，驗以早契而辨教功，而苦以違順二緣挍題品目。若也順緣不合題品，妙音、觀音、法師、藥王豈並逆耶？況復諸教造逆之緣不關本時，弘經之事同在迹中所顯仍別，故知受經之日還是順緣，造逆之時不云弘法，逆順迹異本非異緣，故勸持經非專順逆，何以將末而談本耶？阿私，此云無比。

蔬，力菓反，作苽音讀。今謂鄉音謂之為鄙，經語不可輒移，國土所譏隨宜亦善。玉篇云：菓謂桃李之屬，蔬謂苽蔬之屬。又云：有核曰菓，無核曰蔬。又木實曰菓，艸實曰蔬。又云：木上曰菓，地上曰蔬。

問：有人問云：智積何故白多寶佛而釋迦留？

答曰：待者請還故白多寶，賓主之道釋迦留之。今謂雖附世情不無端鄙，欲還應白本佛，理合如之。留住屬在利緣，非直專存賓主，知事弟子方可從師，深達外儀應物設則。知證前已白去，曉起後以白還，故佛留之令待妙德。

又有人問經首及。

答：並在會中，何故此中始龍宮出？答：利物多端去住咸益，佛創說一乘便即隱而不現，今為證驗方出龍宮。今謂此中小違自昔共質，乃緣經無去語，是以眾共置疑，只云創說而隱，何成釋疑？但名為法王事迹難測，故海會之質豈待此迴？不可二身並設，故潛此彰彼，非隱而隱此須無形，不來而來言從海出，儻宜並現如集分身，忽俱不宜如佛告滅。問：又有人問：分身既在不獨兩尊，何故文殊獨禮二聖？答：逐近偏歸未必須普，故知東方聖人偏禮二尊，

西方開士寶但分二，分身尚在亦復何愆？今謂分身若在理雖無爽，今既已去問答不成，故不可以施寶為例。若以施寶而為例者，以後例前誠為非理，驗施寶分二必分身已還，今分身未還故文殊不爾，所以文殊來時其塔未閇，故云敬禮二世尊足，東來西聖二義永殊。妙音來時請釋迦為示，觀音施寶與塔非人，故於二緣[門@卞]而尚住，分身諸佛由此而還，若引以為儔失之甚矣。

問：經從智積菩薩至其數幾何？其文何耶？

答曰：此有二益：一成道速、二轉惡身。去畜生之貌、轉女人之質，皆是經之所致也。今謂身子得記八部猶同，何以此女獨成正覺？況四眾人類悉無所階，人畜相形為何所以？又此龍女先得經力應先已成，何故會中獻珠表速乃成？獻珠速達，何關經力令成？以此諸途希聞與決。為餘經亦爾？為唯獨法華？若唯獨法華，釋迦昔日曾為王子，未云成佛尚覆講經，而於于今始八方作佛。若餘經亦然，何足可歎？因智積問別求速得，文殊別引以證速成，見佛獻珠五礙疑盡，忽然變化徑往南方，釋迦何遲經茲塵劫？豈王子弘法劣畜女耶？請答。

問：經云仁往仁者，何耶？

答曰：周禮云：仁者有六德，一曰仁。鄭玄云：愛人及物曰仁，上下相親曰仁，貴賢親親曰仁，殺身成人曰仁。仁者，忍也。好生惡殺，善惡含忍曰仁。此俗人之仁，非文殊之德。以文殊勝德合之，有何不可？

問文殊師利至能得何耶。

答曰：文殊答中有十六德：一龍；二女；三小；四慧利；五知根；六得陀羅尼，即聞持也；七得定；八了法；九不退；十辯才；十一慈念；十二具德；十三迅辯；十四所說深遠；十五仁慈謙讓；十六和雅。今謂此十六德無以顯速，但經列之應有深旨，除第一第二餘須辨異。初二雖除，應云何以居龍而小，有餘十四令速成耶？若唯由經，經誰不得？羅漢得記經劫供佛，而此畜女如何速成？請答。

問：經從舍利弗至是事難信，為何義耶？

答：身子申疑。次所以者何至速得成佛者。釋曰：一、身穢不得；二、時少不得；三、障重不得。又如超日明三昧經云：上度比丘語慧施曰：不可女身得成佛，有三事隔、五事礙故也。三事隔者，謂在家由父母、出嫁由夫主、夫死從子，亦同俗書三從之義。五事同今，但彼云梵王須淨行四等。今文意者，女人欲重故；帝釋須勇猛少欲，女人多態故；魔王須具十善、尊三寶、事父母師長，女人輕慢教故；輪王須十善崇德，女人無淨行故。今問：既引經廣述，知不得作竟，有何因緣龍女得作？若指法華，其行似何？請答：

問：經從時龍王女至速於此者，何耶？

答曰：龍女成佛有二：初獻珠喻，後示成佛。初又分四：一獻珠，二反問，三直答，四結喻。今問：獻珠何能斷二聖疑？若二聖難當，則龍女事非；若龍女事真，則二聖難謬。難謬則引經無據。
問：當乃龍女嘿屈不釋，所以直云獻珠耶？請答。
問：經從當時眾會至妙法，其義何耶？
答曰：示現成道。又二：一、見因；二、見果。今謂言示現者，為久先成？為今始現？若今始遂，何因果耶？不釋智積所疑，而但直云因果，請答。
問：經從無量至得受記者，何耶？
答曰：但彼此得益。今謂聞說何法速得益耶？若說餘法，豈引法華行因以證法華行速？若說法華，此等益眾從何處來？為皆悉是退大迴心耶？請答。

○持品

問：品目如何？
答：論云：持力有三，謂法師、安樂、行、勸持。釋曰：法師通能、所，安樂唯所持，此品唯能持。今謂論文但云持力有三，故一持字通於能、所，故知三品皆通能、所。如法師是人，師從故法；安樂是行，藉能行人；勸持灼然，義兼能、所。法師無法，非法師故。安樂是果，行是能趣，望果行因，有人方達。勸持是人，所勸是法，如何偏判各云能、所？
問：能所既爾，請更釋名。
答曰：持任持，令不壞故。書寫乃至修行，皆名為持。今問：既云書等，書等即所，何謂為能？亦單云持，義亦如是。若勸持雙標，即前是佛勸，而今持之。或云：此品是佛。顧菩薩勸持，理雖未爽，經多單題。今謂等欲依論，何不順論？復云：經多單題，非單亦是。寧可雙是，焉可從單？
問：經從於惡世至遠離解脫者，何耶？
答曰：明惡有六：一、土；二、生；三、根生；四、多煩惱；五、貪名利；六、不欲解脫。今謂六惡雖爾，應云緣別，化物在機。
問：經從復有至不實者，何耶？
答曰：此土有八惡：一、處惡；二、人弊；三、慢惡；四、德惡；五、瞋惡；六、濁惡，近外道故；七、諂惡，起諭諂故；八、不實。今謂同是此土，何以前六，此即八耶？

○安樂行品

問：此品下文何義理耶？
答：三流通中，上四品讚重流通，此下七品學行流通。今問：學行屬能，如何屬所？又曰：雖復前已讚重，若不說學能行弘經之行，末代多難，頻生傷毀，不能弘通。準此釋，豈判屬所？又曰：於七品中，安樂一品是所學弘經之行，誦出等六能持經之人。人由法以成德，法藉人以弘宣。若無所學之行，其人何由建德？故安樂為所學之行。若無能行之人，其法何由廣布？今謂若此品為弘經之行，此則可然。如前所釋云：身子、文殊、彌勒為三處請主。此則不爾。何者？凡有請者，皆是請正。此中自判以為流通，文殊但云：於後惡世，菩薩摩訶薩云何能說是經？故知不得為經緣起。緣起在於初中，流通居後，故不例也。故知安樂行是迹門，始行弘於迹經。云何釋言云是涌出菩薩之行，安令本地久成，反學迹中始行？若實學於迹中始行，如何彌勒不識一人，乃問受持誰經、集何佛法、從誰發心？因如來答說醫師喻，父少子老乃至住入出於百千三昧，如何得云伽耶佛化？集此佛法始離惡緣，不說他人好惡長短等，方始夢見當入諸位，故壽量品唯說如來本地久成久遠眷屬，豈應反學迹中始行？如八十老人為教玄孫令讀孝經，如何令子反讀此典？又分別功德但論聞於長壽獲益經文，何曾令學四種之行？縱八界塵是初發心亦是聞遠，非聞安樂行而發心也。隨喜功德彼自校量，第五十人以淺況深，淺法以為法師品本，不輕自明往弘一句得淨六根，亦非專修四安樂行。若通方云引於法華，此乃可爾。又學無學已前諸品，既是一實唯為聲聞，豈令地踊久行菩薩反學聲聞入實行耶？究竟不知何為六品所學行耶？
又曰：論云：為七慢人中第六集功德人，謂有功德人說大乘法，而取非大乘增上慢，為此人說髻中明珠。釋云：求三乘果者，名集功德人。昔日總相說於大乘，彼心未定，退取二乘，取非大乘，得功勳小，但賜餘物。今謂論中直云非大乘，不云小者，非大之言，義兼大中漸次等也。兼取安樂弘經之行，是非大乘之對治也。應取此行，退取於小，即非大乘也。又論但云：說大乘法，以此法門同十地滿，諸佛如來密與授記。乃釋云：令二乘同十地行，佛密授記。今謂論說初心四安樂行同十地滿，即是發心、畢竟二不別也。義同賜珠，如十地滿，初心一句尚堪記故，況弘經者而不記耶？此經二乘顯露得記，是微密之密，非祕密也。
問：四安樂中為有幾行？
答曰：四行之中具有二行，但在初行中說之耳。
又云有二行：一妄，二真。應無所行，捨諸妄想。今謂初行觀於實相，實相不當空有真妄。四行既其總名安樂，安樂即是四行之果。一一行中具足四句，不當四句，以實相果非四故也。

問：經從菩薩至變現之戲者，何耶？
答曰：此中有三：一、損害緣；二、惡見緣；三、壞亂緣。菩薩雖為普化之緣，始行之人應為簡擇。今謂此中既云始行之人，何以分品云踊出修學？又云：律中入王宮者有十種過失：吳主同輩一代為榮，秦王讓妻千齡受恥。今謂吳主同輩永代光榮，秦王讓妻千齡莫測，何不自誡譏斥先賢？尼乾子離繫外道，既云是後六品之行，豈地踊眾須此誡耶？言文筆者，謂詩歌之類為文，碑誌之屬為筆。言路伽耶陀者，先言惡答對人，正言路迦也，底迦云順世外道。逆路伽耶陀者，惡徵問人，正云縛摩路迦，夜底迦云左順世外道。執與前乖者名左順世也者，言貫上二處。那羅者，文畫其身變現。獻者，作幻術等。阿含云：智常懷憂如似獄囚，愚常喜悅猶如光音天。今謂此不許觀，何論作耶？扠，刃佳反，以拳加人。經文云不親近至律儀者，旃陀羅，此云殺者，不律儀也。正云旃荼羅，此云嚴飾惡事，自嚴行持以為標幟，搖鈴持竹為自標故。此中舉六雜心十二，謂殺羊、養鷄、養猪、捕魚、捕鳥、獵師、作賊、魁膾、守獄、呪龍、屠牛犬、伺獵。涅槃十六，牛羊猪鷄為利故買肥已轉賣，為利故買已屠殺，即為八九釣魚、十獵師、十一劫奪、十二魁膾、十三捕鳥、十四兩舌、十五獄卒、十六呪龍。對法第八有十四：屠羊、養猪、捕鳥、捕魚、獵鹿、罝兔、劫盜、魁膾、害牛、縛象、立檀、呪龍、守獄、讒構、好為損等。正言意思廣重損害寔深。[魚*支]亦捕也，亦可作漁。
問：經從又親近至無所希求者，何耶？
答曰：如大經云：菩薩怖畏二乘，如惜命人。如寂調音天子所問經云：佛告文殊：譬如有飢渴羸瘦，寧忍飢渴，不食雜毒之食。菩薩亦爾，寧慳嫉破戒，惡口懶墮，妄念無智，終不悕求二乘果地。佛告天子：如貧人食，是輪王毒。故二乘者，持戒精進，即是菩薩破戒懶墮，故不親近來者說法，不願親狹利養恭敬。今謂彼經譏刺彈斥，不同此經，不共住止，亦不捨離，故於是人不讚其美，不說其惡，故知與彼一向不同。於此二乘皆當作佛，故不與彼滅種經同。人不知之，徒引何益？
問：經從文殊師利至以為親厚者，何耶？
答曰：有二：一、長染緣，二、非器緣。十誦云：譬如熟食，人所愛食。一切女人亦復如是，令人愛著，不能捨故。智論云：清風無形猶可捉，毒蛇含毒猶可觸，女人之心難可近，捉劒向敵猶可勝，女賊害人難可禁。四分律：數往俗家有五過：一、數見女人，二、數相親，三、轉相親狹，四、便生欲想，五、或時致死，次死苦惱。今謂大小乃殊，所防可爾。然須分別二教意殊：小為自行，此為弘經；彼為成小，此為棄小；彼唯制無開，此亡犯興利。

問：從不獨入他家至不樂與同師者，何耶？
答曰：此有三：一、譏呵緣；二、非軌緣；三、散亂緣。瑜伽論云：應離十四垢業，藏隱六方，遠四惡友，攝四善友。言十四者，長含云：身語惡業有四，謂婬、殺、盜、妄；惡因有四，謂貪、瞋、癡、慢。離六損財法：一、躭酒；二、博戲；三、放蕩；四、迷著伎樂；五、惡友相損；六、漸隨彼說。今謂此乃常誡於安樂行，其事太麤，豈安樂行者有酒博耶？藏隱六方者，如長含云：羅閱城中有長者子，名善生，積世相傳，清旦禮六方，令六神常護。父死後，忽然值佛，問：有法義不？佛言：有，與汝不同。父母為東方，師長為南方，妻子為西方，親友為北方，僕使為下方，沙門高德為上方。
今此始行弘經，但不許親近，何得以俗中邪計，遇佛正法化耶？乃至四惡友、四善友，却非安樂行人之所離也。
又曰：膾，割也，細切為膾。衒者，行賣也，亦自媒也。里者，五家為隣，五隣為里，二十五家為里。居也，方居一里之中也。乞食法有十三種：一住正戒，二住正威儀，三住正命，四住正見，五依法，六依時，七依處，八依次，九離貪，十離取著，十一離瞋惱，十二離麤獷，十三離憍心。初四正住乞，次四住軌則，次五捨煩惱。又有二種：一自利，二利物。纓絡二十種寶雲經：乞食得已，分為四分：一分奉同梵行者，一分擬與貧下乞兒，一分擬施水陸眾生，一分自食，然以一食供諸佛等。今謂十三之中，前八可爾，後五小法，今不用之。安樂行人，自有離著，深妙觀行，非離而離，而行乞食。乞食具於三德之法，具如古疏釋迦葉中。
問：經從衣服、臥具至安樂供養者，何耶？
答曰：如大論四法師偈，偈後又云：得入旃檀林，而取於臭葉；既入七寶山，而但取水精。有人入佛法，不取涅槃樂，反求利供養，是皆為自欺，亦欺他人。今謂此乃誡於貪名利者，亦非誡於安樂行人。今此自有安樂大利，但為護於弘經行者，恐有退緣。
問：何名輪王威耶？
答曰：瑜伽有四輪王：金輪望風自伏，銀輪遣使方降，銅輪振威乃伏，鐵輪奮戈始降。如次以配法身，自受用、他受用、化身。今是化身化二乘人，故是鐵輪。今問：論文何以具列三身？此經既其只化二乘，論文具列，論則有失。又用化身化二乘人，何以乃云破變易魔？況釋行相與涌出行相永乖耶？

○踊出品

問：來意如何？

答：文中有三，此品正明具安樂行流通之人壽量及以分別功德，因釋此疑展轉生起隨喜及以法師功德，明於助正依安樂行流通之人所得功德，常不輕明佛自身往居因位，以安樂行及忍辱等流通此經勸物修學，故此品來。今謂壽量及分別功德釋疑故來，應以踊出而為正也。若爾，方便品等亦證彌勒疑故來，何者？文殊答竟恐因起，豈證弘經不虛，須明佛壽長遠？故召下之意本在發疑，疑為正由此之謂也。

問：論何所云？

答：論云：七者、教化眾生無上，故地踊出無量菩薩摩訶薩。今謂論釋甚當，正明如來住昔所化，所化既久，眷屬數多，稟法非小，受者功大，召昔遠以示近，令弘經以益當，化無過此，故云無上，何須苦云行安樂人及以因起等耶？若爾，應當踊出無安樂行。答曰：從通則有，據別乃無，安樂果通，其行亦遍。今乃從始，始則從別，果通因別，行始果終，豈令極人更行始行？故知此是緣理修習弘經之行，理即三德，故稱涅槃，即與法師三法持品被鎧等同。故自法師來，皆緣理立行，以弘大法，故彼菩薩一一皆是唱導之首，居極三德，而弘三軌之妙教也。

問：此踊出品，踊字亦跣足耶？

答曰：若作此踊亦跣足義，此如水漫應從水作。今謂亦不必爾，所言踊者只是騰躍，身子心喜如上騰也，何必須以跣足義耶？乍可稍如水踊故也。

問：曾有人云何不云從傍而來，乃言踊出？

答曰：明依四行以持經，踊出生死之地。今問：此諸菩薩一一皆是唱導之首，各將六萬，身皆金色，三十二相，位居補處。既出生死之地，不應修於始行；若出生死之地，何以住於下方？事問理答，於義未通。為何時中修此四行，今方出於生死之地？

問：爾時，佛告至廣說此經者，何耶？

答曰：顯佛化功止他不許，縱令他護亦有何愆？今謂作此說者不無其妨。一者不知壽量以踊出為序，兼令地踊弘經。二者不知化境從緣所弘處別。

問：經從諸菩薩至謂如半日者，何耶？

答曰：此經所說劫者，或晝夜月時季。此以晝夜合數不廢，二十五夜成五十小劫，或五十日五十月及以時季。讚德逾深時長可悉，受讚神力亦等。讚時神力變其本心聖通延促光景，眾生受法以是忘疲，況聖冥加輒生勞厭。故諸四眾謂如食頃，法食資持神通制御，故經多劫年命不虧。今謂只云五十晝夜，或時季等謂如食頃，有何不可？何須云劫以亂大劫？勞子巧解迂回曲通，為佛智力神通竭耶？不能令其五十小劫如食頃耶？又何不直云經五十劫而云小耶？

是則應云小夜時月季等。若爾，何者以為大晝大夜時季月耶？小本對大，大即八十，小一增減。若只夜等而以為劫，何須復著變心聖加延促等語？論雖通明時等，意舉通以取別。又曰若名劫，淨名中只應云七劫以為一劫、一劫以為七劫，而以七日對於一劫為延促耶？為諸經論但是延促皆曰時等，而以為劫只此中耶？故此中解不可信也。

問：經從我於此眾至決眾疑者，何耶？

答曰：此不識也。今問：何以釋迦補處不識行四安樂行者耶？應云阿氏多阿逸者，訛也。

問：經從娑婆至悉當得成佛者，何耶？

答曰：顯住處智深。於此伽耶化處，乃知昔化非今伽耶，故云常在靈鷲山等。今問：既非今化，何時行此四安樂行？況處別智深。故此四行非教此眾，況劫壞後伽耶應改。縱使劫劫皆名伽耶，乃是名同其體必別，如何得云我常在此？又問：常在之伽耶與成壞之伽耶，同耶？別耶？不成不壞名伽耶不？不成不壞名華藏不？處名華藏是報身不？

又曰：佛生伽耶，道成摩竭，相去非遙，故云不遠。

問：經從從是已來四十餘季者，何耶？

答曰：如本起因緣經云：十九出家。思惟無相三昧經云：三十成道。智論：佛臨涅槃告須跋陀羅：我十九出家，出家已後過五十季，不說成道之時。是則佛季八十矣。有云：十九出家後，五季事仙、六季苦行、三十成道，故告須跋過五十季。故今云四十餘季，即七十餘矣。亦有諸部大乘經中二十九出家、三十五成道等。又增一、中含、雜含、出曜和須蜜論並二十九出家，悲華經、善見論並三十五成道。本起經云：出家時指耶輸腹：却後六季汝當生男。遂懷羅云：佛六季苦行，成道之夜始生羅云。但云六季在胎，不說十一季在胎。故知二十九出家、三十五成道，六季之內苦行事仙。菩提流支引經偈云：八季作嬰孩，七季作童子，四季學五明，十季受五欲，六季行苦行，三十五成道，四十五季中，教化諸眾生。真諦及西域記並說二十九出家、三十五成道。金光明云：佛壽八十。今言四十餘季，即七十有五，并初成道季，合四十一季，名過四十。今謂佛生時節、涅槃住處、身相說法，諸部不同，乃由見別，不須定判。故古德消經漸中更加不定祕密，良由於此。若不爾者，豈可決判本起等經而為非耶？亦不應以多說之文而證為定。若多說為定，上座部應非，況諸不同皆是佛說。同聽異解，斯之謂也。

問：經從譬如至難信者，何耶？

答曰：舉喻難信。色美喻佛相好莊嚴，髮黑表佛設季八十而無老相，於一切時好巡舊處。故大般若說八十種好中云：有常、少、不

老。今問：是諸菩薩亦有三十二相，必有八十種好，何以即老？上云：修安樂、行安樂，乃名涅槃，涅槃無老。故第七經云：能持是經，不老、不死。是則合譬，譬法不成。二老相違，兩少乖互。
又曰：季二五表佛出生死不居二十五有，今謂是諸菩薩從地出已即詣虛空，亦表不居二十五有，何以譬於百歲人耶？
又曰：已上表佛成道近。設季八十但如二十五，今謂此諸菩薩可即如老人耶？況復但云出二十五，有義理未成。
問：經指百歲人者，何耶？
答曰：表所化菩薩高高位遠百福莊嚴，云我生育令其道長，是事難信。今謂佛亦百福莊嚴之身，亦應百歲，德高位遠可過於佛。若菩薩位高，何以令行始行安樂？
問：經從佛亦如是至甚為難有者，何耶？
答曰：初牒佛成道時促，後明菩薩七德。七德者：一、脩時長；二、勤精進；三、定自在；四、得神通；五、久修行；六、能習法；七、巧問答。今問：既具七德，如何誡之令勿酒博遠畜養等，及遠不男魁膾等耶？
問：經從譬如少壯人至舉世所不信，其義何耶？
答曰：此與長行互相影顯。父言色美髮黑，具相巡舊之徵；子稱髮白面皺，久修猶缺之相。髮白有聖道久修之徵，面皺帶相好未圓之兆。今謂未圓即少，那云子老？巡舊即老，那云父少？故知佛垂化身而設化，表以色美髮黑之季；菩薩住法身而稟法，表以面皺期頤之兆。是則化望於報，相乃未圓；不斷惑因，修時行缺。是諸菩薩七德已圓，望彼四階，故父翻少；久修為子，事正相當。

○壽量品

問：來意如何？
答：此中大眾因見菩薩位高眾大生疑，今辨法身本無起滅，化佛近成報身久證，化於此眾何所疑哉？故次前品來也。今謂此品化誰故來？增道損生盡皆退大以不？故知非可直云是今報身，法身應云久遠所證法身，故論列報身即引經中壽量為證，故知不得云今日也。若獨云法報，何經無之？華嚴云毗盧遮那，淨名云佛身者即法身也，又云金剛之身，經云佛真法身猶如虛空實相般若等，諸例甚眾，何不先以地踊立疑令識真化？聞法之眾何不皆如分別功德？何以苦蔽久遠之功，但云此品釋疑故來？應信久遠之談一代所覆，來至此品方發近成，釋中雖有久證之言，而不識於說遠之意。釋分別功德品文亦云聞佛壽命長遠之益，而對面不覺說遠功深，何不只云聞佛法身空寂之益，而云聞於長遠益耶？又云若十九品為正宗者，

下之五品明一乘果，又分為二：初之二品明已滿果，後之三品明未滿果。初已滿中又二：初正明滿，後辨時眾因此獲證不同。今謂流通與正二義元乖，何得兩度分文二義相反？況三周說法得記果圓，方便品初廣明果智，十方三世滿果義同，長者耆季正譬於果，信解失子之日其果已成，藥艸印述之時果智久滿，化城導師之號信是果人，示五百之衣珠明非因友，開輪王之頂髻果義已張。故立壽量之言，為發昔果之近，令知昔果所化不多，久遠先成眷屬難測，徒自多說不曉旨南。問：論云：治第七無功德人，於第一乘不集善根，說第一乘不取為第一，為第七增上慢？為對治此說醫師喻。論又云：第七人者根未熟故，為令熟故示現涅槃量。釋云：現在未集善根者名根未熟，令集善根悕取一乘，示現涅槃分限名量，令集善根後方調熟。今謂準此論文，既闕釋疑之言，又無果疑之語，久成本果復不指今。若但指今，今果曾說，何須踊出以釋果疑？若只辨果以對於因，諸經常談何足出轍？而增道損生數倍餘經，驗一代所無，信人情咸暗。論文既云未熟，信知本迹義殊，豈有方便開權？復聞藥艸開出入流通分，仍曰機生，故知迹熟本生須聞長遠。所以雖曉迹中開顯，不達久遠一乘，故示本地益人，令知久成先熟。功德具足成就數多，數數唱生涅槃非一，非一故表滅非滅，涅槃故表生非生，故實成已來生滅為物，伽耶始現知生非生。一代教中咸云始滿，久說誠為不易，今古誦迷津故。論云：八者示現成大菩提無上故，示現三種佛菩提有此品來。故知論意欲總明自受用報為報佛菩提，智所契法以為法佛菩提，對今應化及以中間唱生唱滅咸屬化佛菩提，故自受用一向在遠，此中應化一向在近，他受用身近遠無定。又若今世實滿則自受用無俟遠談，若實久成事須實說，是則自受用報不併長時，豈並如釋迦咸喻茲塵界？而論文簡要但直語三身，久遠之言具指經本，論釋此本遠近共論三身具足，人不見之但云從果，果若實近三並非遙，果若實遙三並非近。今對近示遠本具三遙，故知迹經咸示三近，若不發近何能識遙？故一代不知事不徒爾，今方顯示誠非易知。然近遠約事理無本今，應尚不當於本今，法報豈專於遠近？故知論云成道無上者，成中顯極故云無上，故論三佛義兼本今。論又云：九者示現涅槃無上，故說醫師喻。釋云：除七慢中說醫師喻者，化根未熟示現入滅，令其根熟佛入涅槃，化滅非滅非如二乘，故名無上。今謂此是中間滅非滅耳，今既未滅而說滅喻，實成後化滅非真故，一代教中未說爾前有曾成處，何滅之有？諸經所無，故云無上。故知論意深契經宗，但時代釋人違背教旨。又前釋經緣起中云：此品為酬彌勒之請。夫酬請者皆是正經，流通但云發誓弘法，若以酬於身子之請而為例者，此則可然，本迹義殊何須別說？

問：品名如來，其義何耶？
答：如來者法報應化之通名，壽者所受之命，量謂齊限，故此品明三種佛身命體齊限，住法性理顯應群機，即受用自體。今謂若依三身釋品契論符經，何惜豎論詮量本迹？況釋壽上聲，量字平聲，謂貶量校量三佛壽量，褒貶計校三佛之壽。今謂貶者退也減也損也，褒謂取也起也亦稱歎也，故三佛之壽長劫稱美，未得一毫一念貶量，其過莫大。呪復不云有量無量長短同異，但云褒貶得失便生，應化有終法報豈爾？法報無量應化不然，故知品文豎論久遠三佛之壽，對迹三佛同異詮量，具如古德所釋品目。
問：有人問：何不以醫師為品號，而以壽量為名耶？乃：
答云：因壽量舉醫，譬去末從本。今謂壽量是法，醫師是喻，舉法攝喻，非本末也。
問：又有問云：初科文云先陳壽量，除根未熟等，何故非是法華正宗，乃名流通分攝耶？
乃答云：當機一乘正逗聲聞，以示滅後化初根未熟故，故非正宗。雖說壽量不記聲聞，雖說醫師亦無記小，以此智積前者請歸，不爾中途請還何速？由斯此品但是流通，說為正宗便有此妨。今謂不集功德已如前述，理須屬正豈待固論？故知此師懼義不穩，假生此問以塞他疑，徒施從來理竟無準。若云不記聲聞便不屬正，今亦反難未顯本壽應非正收，良由不曉本迹二門，致令判文進退，是則本門一向永異諸教，迹門由可有異有同，故迹門中以今望昔則今正昔傍，本門望迹則本正迹傍，二門傍正俱名為正，二正之外方在流通，故一經之中以本為主。未發迹時而以伽耶為實成者，機未熟故，故以三周且生根敗，令成菩薩方說久成，故增道損生益至補處。示滅在乎雙樹，醫師指於涅槃，涅槃本示滅即是生，故舉中間以指本滅。智積發起文殊化事，唱去密意以待留緣，豈有古佛侍人不知文殊應至，不知本經未訖唱去留仍住耶？若以請還之緣判屬流通，受留聞經故須屬正，何法師一品、寶塔半章判屬流通令經破碎？故古德所判本迹各三，本迹理彰三義彌顯，故知流通屬正為失乃輕，正屬流通失當機益。
問：經云：爾時佛告至誠諦之語。其義何耶？
答：此品有三：一釋迦，三敕，次彌勒，四請，後如來正告。此初文也。三身妙體位在果窮，上智猶不能思，下愚何由可解？恐彼心疑口謗，因法而致毀傷。三勅丁寧方申正說，亦恐耳不專於法教，意不仰於玄宗。又眾生性鈍，聞不能解令法入心，再三告示表示三身。今謂若屬流通只通前法，前法只是一乘權實，何須至此三告懃懃？前聲聞求向判屬正，此在菩薩寧屬流通？況前請但三此中至四，靳固於初却屬流通。又未審三身與前一乘為同為異？同則已聞

竟，如何上智不測得記作佛，仍自不知不測三身為是何等？若言異者，何故前令入無三身之一乘耶？無三之一與小何別？若言果法下不測上，唯佛與佛下豈測耶？前既已成，何須至今方云在果？故知未達仍在下愚，猶謗猶疑尚傷尚毀，不名一乘徒云得記，況耳不聽意失玄宗，性鈍無聞真法未入，全屬凡散得記成虛，故三身之言意在久遠，人不曉此浪置諮章，故知爾前已說三身，稟者固應不待三告，誰不知佛伽耶始成？豈有補處上智三周下愚，至此品聞三身方具，故知三周得記二生當圓，尚恐生疑聞品傷毀，經為誰說令誰益耶？況疑謗之惑傷毀之愆，初果已無方等先盡，豈流通分方乃誠耶？又若必屬流通，何故乃云方陳正說？待請正說信非流通，故玄宗之言不唯於此，是知近釋無可為憑，三告四請以勅誠諦，一代特出其言有由。

問：經云是時諸菩薩至佛語者，其義何耶？

答：此四請文也。佛既慈悲，三告大眾，何得虛然？故加四請，表悕法心重。故三告示，以說三身各祈四德，悕四智，濟四生。今謂酬佛慈悲，三告大眾，不可虛然，狀似人事相酬，祇對四海而已。所以至此告多加請者，如人求物，求頻必物貴；如與人物，囑重必物珍。若但表四智三身，與前何別？況但濟四生，則不通無色，變易永乖，損生無分。

問：經從爾時至之力，其義何耶？

答：此如來正告也。言祕密者法報二身，神通者化身，佛所藏護名祕，義深難解名密。今謂前說實相，一乘諸佛權實二智，若未關三身，祕密三周所領者何？若不領悟三身，仍同小乘五分，五分先得何待三周？爾前祕之信未曾說，至今仍護豈非邪解？故方便品初諸法實相即法身也，佛所成就即報身也，方便等言即應化也。故知爾前已聞伽耶之應身應必有法，未辨久遠之法報垂今應身，告請重重良有以也。彼師又引對法論中有四祕密，於方廣中佛之所祕皆應決了。所言四者：一者令入祕密，謂為聲聞說色有為令無怖畏，漸入聖教非一切有。今謂此是有為權教，覆實為祕。二相祕密，謂依三自性說一切法皆無自性無生無滅等，破所執有相說之為無。今謂既是破執之無，猶是以權覆實，故知實理三性同時無生無滅，不當有無。三者對治祕密，佛為除諸障故說種種教，且為除八障：一為除輕佛障；二除輕法障，故說我曾名勝，觀法身同故；三除懈怠，如說願生極樂皆得往生等；四除少善喜足，於一善根或讚或毀；五除貪行障，稱讚淨土富樂莊嚴；六除慢行，稱讚諸佛或有增勝；七除惡悔修善障，說於佛等雖輕毀我，然彼有情亦生天趣。八除不定性障，令捨聲聞下劣意樂，記當作佛。又說一乘更無第二。今謂八中前之七治猶種種故，未會一實，故權覆實而名為祕。故以聲聞作佛

最後說之，前不堪故，故名為祕。以此準知，聲聞根敗尚得作佛，況餘善根。自餘七中皆權對治，故不可以平等之言以證今說，以今經文皆實說故。四轉變祕密，如說覺不堅為堅，善住於顛倒，極煩惱所惱，得最上菩提。今謂後時方得其實體，是密說後時，故名為祕。論云：如是等祕密名言解之令異。此中祕密即是第三，由輕佛德及貪慢行者，說他佛身以為自身，稱讚於佛。如下文云：於是中間我說燃燈佛等。今謂聲聞者屬前三周，餘文尚非前三周意，何況此中。若引證此，前已說竟，何須慇懃三告四請，恐不信耶。故知畢定法華已前，釋迦牟尼已曾成佛，是故不可一切皆作平等意趣，以說此久成屬事故也。若指佛身為平等者，亦未成等，應云心佛眾生三無差別方名平等。故知彼論所說報身非久遠報，餘經尚闕，況彼論耶。

問：經云一切世間至三菩提者，何耶？

答：正說壽量，今謂何不云流通之初？況此中準論但為二段：初明菩提無上，次從諸善男子至所成壽命重顯報化二身差別之相涅槃無上。於初文中論分三段示三佛菩提：一者應化佛菩提，隨所見者而為示現，如經皆謂如來出釋氏宮去伽耶城不遠，坐於道場得三菩提。二者報佛菩提，十地行滿常樂涅槃，如經善男子！我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫。三者法佛菩提，謂如來藏性淨，涅槃常恒清淨不變故，如經如來如實知見三界之相，乃至不如三界見於三界故。所以者何已下文是。今謂論文分明指久，人不見者但云三身，故三身義通、指久意別，故引經云無量無邊等，故不指久但語三身，則昔教之三身也。以迷久故判屬流通，諸經未論寧知永異？論文甚妙釋者自迷，所以涅槃無上須指三德寂滅後在，久本圓常諸教所無，故云無上。彼師復引經論所明多少不同以證三佛，或唯一佛寶或二佛，如佛地論謂生法，又如般若論真非真。或三佛，如此論。或四佛，如楞伽：一化佛、二功德佛、三智慧佛、四如如佛。金光明亦四佛：一、化非應；二、應非化；三、亦應亦化；四、非應非化。地論亦四：一、受用非變化，即自受用；二、變化非受用，謂地前；三、亦變化亦受用，即他受用，謂登地所見；四、非受用非變化，即法身。驗此判地自與前違。若華嚴中有十身佛：一、無著佛，安住世間故；二者、願佛，願出生故；三者、業報佛，信成就故；四者、住持佛，隨順世間不斷故；五者、涅槃佛，示滅度故；六者、法界佛，於一切處無不現故；七者、心佛，善安住故；八者、三昧佛，成就無量功德故；九者、性佛，善決定故；十者、如意佛，以普覆故。乃判云：前五世俗佛，後五勝義佛。今謂徒勞廣引諸數不同，未足以證久成之說，況華嚴十佛二五離張？故華嚴經文意在融即，令知世俗不離勝義，若更分張深違經

旨。世不達者，問云：天台何以立於四佛？今問：何故此中立二諦佛？故所引教更無一文有久遠說信，法華特立識者應知，況不可引近而證於遠？又云：以承文便故略明之。今謂遠近叵同，既於文不便，何須明之以惑時聽？又云：今以類通莫過二種：一、真；二、化。今謂若知離合何必定二？定二為正，餘應是邪。故知若置久遠一言自蔽諸說，徒勞立異經旨彌遙。

問：經云：諸善男子！至那由他劫。為何義耶？

答：此下正明三乘不知，於中分三：初標成道來久，次解成來時節，後結成前說。初從我成佛來甚大久遠，即初文也。論釋但云報佛成道修生覺滿名成法身，今問三乘不知，何但此中方便品中身子支佛發心不退皆不能知，何待至此？故知不曉本迹二門，不知遠近義別，故使爾耳。真身與一乘異同已如前辨，況復此品全無二乘，何須更著三乘不知？若得記已尚名聲聞，應聲聞時已得受記；若聲聞時已得授記，自茲已往何文記耶？現待法華明知義別，本迹時異乘義永乖，況復本迹二文菩薩不知義別？若云不別，彌勒已從文殊釋妨，何故到此疑請更多？故前解後迷二文義異，況復彌勒位居等覺，等覺不了唯佛自知。若不爾者，何故說壽量得益？蓋廣得益者，誰猶有地前？地前仍在不知之限，豈補處上人不知真應？況二乘得記不知三身，何得記於非真之佛？不異小乘三周徒施，

問：經云譬如五百至數不知者，其理如何？

答：解成佛來時節，於中有二：初、明說報佛菩提成道來久，為物說近。今問：準經既云報佛成久，所說成久亦順經文，何事苦掩正說久成？但作流通三佛之解，只闕此一，所失甚深。又云：從復次，善男子！如來所演經典下，密說法身。由證此故，成佛實久，應物權現。初是證智，後是證理。今謂論文彰灼已對三身，何須此中復更論密？理即法身，豈非顯說？

問：經云自從是來至導利眾生者，何耶？

答：恒所住處自受用身，實遍法界相狀難見，仍約隨情以釋自體，舉用顯之故云自在。今謂他受用身尚非情見，況自受用隨情能知，法身義顯何須云密？又云：有起用處法身即在，故亦如虛空廣邊無礙。今謂此中意明本迹大用，用即屬事，虛空屬理，不當本迹，何得引理而證於事？若先達事方可論理，理無本迹不思議同。

問：經云諸善男子至方便分別者，何耶？

答：此中為三，謂標、釋、結。此初標也。他眾疑云：成道既久，常此教化，中間所有燃燈佛等說法度生，復是誰耶？故今釋云：於是中間，我說燃燈佛等成道入滅，皆是方便善巧分別說於他佛，非離我身無別彼佛。今謂釋迦且敘一身，誰論不許他異？他異自在迹化，安用本果消之？若言所指皆是他身，豈得三千五百塵點一切皆

以他為我身？若爾，序中橫見萬八千土及以豎見二萬燈明，方便品中十方三世、神力品中十方諸佛，何曾皆說是釋迦耶？若許有他身，不得須此判，故如不假如斯曲申。
問：經云諸善男子至鈍根，其義何耶？
答：為二：初明所由，次隨所應度至歡喜心顯差別也。此初文者，願見佛者名為來至，所觀五根利鈍差別，為利根者說久成，為鈍根者說現成。今謂若以本迹二門言之，自爾已前一切皆鈍，故知此品獨讚久成，對昔近成以辨利鈍，何故獨以三身言之？仍云釋疑因便等故，故知迹會望今猶鈍。從品初來未別集眾，何處即得如許利根？若是舊人還是鈍攝，何須分於鈍利根耶？是故不應正說中利，至此流通悉皆成鈍。只聞正已發誓弘經名為流通，不聞流通故鈍成利，當知釋倒非經倒也。又云為利說成、為鈍說滅，今謂應當鹿苑一切俱利，至於鵠樹一切俱鈍，中間生滅亦利亦鈍，聞說久成三界皆如非利非鈍，何得獨判成利滅鈍耶？況聞三身不滅應一切俱利，見寶塔唱滅應一切俱鈍，為是義故斯判不明。
問：次隨所應下明差別者，其義何耶？
答：由諸來者根性異故，世尊自說名字不同，成道已來久近秊記大小身量不同，成道已來說一二乘、三四乘法方便不同故也。今謂應須先指久本，餘在中間，何須以久近相望，例諸大小生滅等耶？經文自云中間大小，若指本者，殊不相應，只為爾前迷於久成，故使彌勒不識本眾，為欲令知，示不識人，因問說之，方知成久，乃示中間大小不等。如是不等，皆非久成，何得更以久近相對，而云大小逗利鈍耶？又云：只如澄空璧彩，洞曉無崖，任水旋光，暉華有極，水清而月影便現，水濁而月影便沈，全破器現不同，明暗猶來有別，此乃報化之差別。此有二釋：一者、不廢釋迦實成道久，化現新成；二者、何廢釋四意趣中平等意趣、四祕密中對治祕密，除輕佛法障，并破慢行，說他為自。今謂二釋相違，是非相覆，若許久成，則意趣義壞；若許意趣，則久成義非，何得雙存以惑後輩？故知論中意趣未涉法華，諸經尚無，論何所述？是故不可用論權說，隱蔽真經。聲聞尚自不輕佛法，既已得記，一切慢除，四意趣中通折染慢及論對治，除法報上近成之憍，若不區分，混和難辨，不了本迹，良由於茲。
問：經云：諸善男子至作如是說。為何義耶？
答：此結前也。善少故德薄，罪多故垢重，應小器而近登正覺，對大根而實成來久。今謂此中以何而對大小？華嚴經首始成正覺，法華壽量方說久成，乃成彼小，此為大也。況一代諸說未說遠成，應當一切皆屬小耶？鹿苑可然，寂場非類，況今經內爾前未明，應當前後而分大小？況罪福之語義在輪迴，豈對今經而分大小？豈法華

外本門之前，一切諸機咸皆德薄，三周之後尚垢重耶？既不許以壽量長遠而為正宗，安得對之以分大小？故一切教無三乘外更分大小，請細思之，何須固執？

問：經云諸善男子至不虛者，其義何耶？

答：身謂內體，事即事業。己身，謂說我曾為薩埵尸毗王等。他身，謂說彌勒往為一切智光仙人，阿彌陀佛作法藏比丘等。示己身者，現為釋迦身自出世，勝鬘請佛，佛現空中等。示他身者，現為毗婆尸佛等現出世間，如開塔見多寶佛等。己事者，現為釋迦降魔等事。他事者，謂示作大通智勝佛等動地放光。今謂先說久成，久成之後，中間所現，並是釋迦現作己他，他身何必須指大通？況大通近事，所現不多，未足全顯中間之迹。若其己他身只如此，何不續前直爾說之？何須先以眷屬發疑，斬固前却，方述本事？故己他事，若身若說，不出三身，則佛佛皆然，於理易顯，何為單指應身己他？亦如嬰兒，未知尊劣，乃謂父母與己同季，凡有言說，論己所見，父母恐招四海譏議，為說八十季事。及子未生之時，後時其子轉說父言，還攬未生之前，以為生後之說。豈不識者所嗤，鄉隣切論？若佛自無遠壽，容可隨宜指他，如何一代極談，反作逗機之說？

問：經云所以者何至無錯謬，何耶？

答曰：證法身故，然真理本無此事也。今謂如此等文，須附先德，改頭換後，何益者耶？但依論文，堪為準的。論云：三界相者，說眾生界即涅槃界，不離眾生界有如來藏。第二句，論云：無有生死若退若出，謂常恒清淨不變故也。第三句者，論云：亦無在世及滅度者者，謂如來藏真如之體，不即眾生界，不離眾生界，非實非虛，非如非異者，論云：謂離四種相故，四種相者是常住故。不如三界見於三界者，論云：如來能證能見真如常住，法身凡夫不能見故。如來明見，無有錯謬。但依此解，其理自深。若信餘談法華非妙，仍須簡云：此是本地，實成如來所證所知故也。且如近代釋初句云：如方便品世間相常住，此則可然。釋第二句云：退謂輪迴，出謂出離，生死謂生死法有退出故。今謂此釋如來始出分段生死，全同二乘，何足可歎？釋第四句云：生相實有，滅相是無，住相為如，變相為異，法身無四，故四皆非。今謂法身非四，道理實然，但所非非深，能非焉遠？若令四相通至變易，方令法身稱於常住。

問：經云諸善男子至復倍上數，其義何耶？

答：本立誓願，度眾生盡，方入無餘。生無盡期，故壽不盡，復倍上數。今謂論釋三身具足，如何唯說化身？經意唯論過去，何得輒指未來？況中間示生，凡經幾度，示入無餘？只緣眾生尚多，所以數唱生滅。豈獨應身不滅，與生俱窮？今現告終，應當生盡。若

然，又復言其入於涅槃，則是眾生已盡不耶？論文但云我本行菩薩道，今猶未滿者，以本願故，生界未盡，願非究竟。言未滿者，非謂菩提。是故論云所成壽命今未盡者，示現如來常住壽命，不云應身住世不盡。

問：經云今非滅度至化眾生者，何耶？

答：報身不滅，化相滅度。今謂報本不滅，何俟更論？經文正言即此化身非滅唱滅，故云今非實滅。今指伽耶，何曾云報，而便於此以報加之？

問：經云所以者何至網中者，其文如何？

答：此二，初明本性惡，後明更生惡。此初惡有六：一者薄德，離勝人法；二不種善根，無因感果；三貧無財法，志意下劣；四者下賤，自輕劣故；五者著欲，煩惱昏醉；六入憶想見網，邪詐聰明，錯行亂學。今謂若云性者，應一切皆然，豈一切人並具斯六？故與後六不須別分。次若見如來至恭敬之心。即更生惡，復有五也：一憍恣放逸；二懷厭，不樂親近；三懷懈怠，不能自察；四不生難遭想，見佛不生悕遇之心；五不生恭敬心，不生渴慕心。今謂此段由不唱滅，於前六上更生此五。若唱滅已，前六存耶？經文並是唱滅之由，何須分擗性、生二種？以後望前，後五亦性，性憍恣故，性不敬故。

問：經云又善男子至不虛者，為屬何文？

答：報身法爾願度一切，化身隨順眾生愛憎忻厭示有生死。故涅槃經云假使鳥與鴞，同共一處栖，猶如親兄弟，爾乃永涅槃等，總有四偈。今謂此中經意明唱滅有益，故不應引不滅之文。彼經正唱不滅有益，故引證謬也。

問：醫師譬文總為幾段？

答：離十二句。今謂言辭似玅而不明本迹及本迹意，何由可消十二句文？經云：我淨土不毀而眾見燒盡。論釋云：此報佛如來真實淨土第一義諦所攝。論云：第九示現涅槃無上說醫師喻，第十示現勝妙力無上說餘殘修多羅。今謂自此已下方名餘殘者，即正說餘名餘殘也。故知以壽量中涅槃無上判為流通，雙違經論。

○分別品

問：品初來意，其相云何？

答：初意者，一者二品傍釋踊出疑。今謂踊出乃是開壽量端，當知為壽量故踊出，踊出故生疑。不應却以踊出為正，亦由不了長遠特出，故使分文詺章前却。若爾，亦應身子懷疑為正，三周與記為

傍。涅槃經初二十六問為正，佛答迦葉為傍。淨名長者獻蓋為正，佛答淨土因果為傍。
問：此中正因地踊出疑，佛為釋疑，豈得為正？
答：此中前說權實兩佛、理智二身，今謂應當涅槃，純陀論議因茲發問，承此佛答亦不名正。淨名合蓋亦復如是，分別功德因聞長壽辨得益異，故亦屬正，故知他判傍正翻倒。故論云：一者證，如經我說如來壽命長遠時等，前為發起後辨得益，故並為正，壽量定非流通故也。彼師又云：總萬德之鴻基，綰三明之極體，聞之者悟契，融之者道證。今謂萬德鴻基三明極體，豈過十方三世化等？故方便品已廣明之。譬及因緣至再至三，藥艸喻品佛已述竟，此但明遠非專鴻基，雖云本行菩薩等，豈過方便波羅蜜等？如何至此方讚鴻基？得益之位倍倍於前，人不見之徒自疲苦。又論云：此品已去法力有五門：一證、二信、三供養、四聞法、五讀誦持說。證謂菩薩聞於壽量，有十一位證聖不同。信謂八界塵數發心信解。供養謂天雨華等。上之三門在此品中。後二長行偈頌并隨喜品，聞法歡喜讀誦持說謂法師功德品。論自解云：初四門彌勒品示現，皆告彌勒故；後一門常精進品示現，唯告常精進故。今謂由證信之功大，故獻供之事廣。然三周中唯法說末八部四眾散衣奏樂，諸天雨華其事猶微，此中所供養橫至八方豎極梵世，故知本門事重報德不輕，判為流通全不可也。又論云：次修行力攝十一品：一法師、二持、三安樂行、四神力、五藥王、六妙音、七觀音、八陀羅尼、九嚴王、十普賢、十一囑累，皆屬第十勝力無上。而勝妙力無上中乃兼本正，故論不立流通之言，等用論文何不盡依？故知論文勝妙之言兼於二段，是故無上勝妙等言並是歎於經部故也。故別簡三品餘名修行，故不應以壽量之文而為流通，故修行言屬在利他弘經之相。
問：何名功德？
答：功謂功勞聞法力用，德謂道德分別可知。今謂雖作此釋，不辨與前功勞共別，將何以簡與三周異？
問：有人問云：云何聲聞聞實權而領悟乃為授記，菩薩聞真化而解知不為授記？有人
答云：菩薩之記佛已數彰，但說證因不說當果。今謂何以不明所聞之法與迹不同，而但辨能聞得益差別？況辨差別但論因果，何故不云法記應記二相不同，不辨淺深與平等異？又亦不明生數所以，況辨能聞豈專因果？前聲聞中供佛為因，安得獨果？後菩薩中當得是果，豈但專因？況聲聞領悟俱成菩薩，此更獲益其位彌深，況壽量中亦明中間處處權實，前三周中佛乘即是真化故也。亦由不了本迹之旨，故二處領悟俱屬正宗咸名授記，亦不應判記不記別。故知若不了於本門深遠，則真化何謝於實權？小悟何劣於大解？若解本妙

與迹永殊，則真化之言有歸、權實之語有據。又若云聲聞與菩薩得記，但言有劫國無劫國等異者，此則可然，以聲聞人爾前未曾與其授記，故以劫定之。

問：有人問：云何因說乘權實，菩薩記證雙無；說身真化，聲聞記證雙闕？

乃答云：菩薩無取捨，聲聞未證故。今謂若以佛果為證，菩薩亦無；若以小果為證，則聲聞已得；若以期佛而為取捨，菩薩反有；若以見取為取，二乘先無；若以證位為證，菩薩先有；若以佛果為證，菩薩亦無。是故問答俱非，徒費言論。然教內之事，何以存而不言？說身真化，聲聞已為菩薩，菩薩得益，何殊聲聞益耶？說乘權實，菩薩非無記證，故法師品首云皆與記。與記必證，不得云無。故知三周雖語聲聞，義沾菩薩。所以至法師品重述向因，以少況多，令多可識。聲聞根鈍，須委言之。菩薩先聞，未假劫國。若云兩雙互闕，乃是迷旨惑名。故知菩薩先知權實，聞身何妨更證？聲聞未聞本化，聞已理合道增。若菩薩取捨先無，聞身何得生損？何以不問經首但列八萬人俱，至此聞法益中而數倍千萬？

問：有人問：何故說權實以記聲聞，乃為正宗；說真化以記菩薩，乃屬流通？

乃答云：法華開秀，正對權實陳宗，不說真應，豈說身為宗旨？今謂大事因緣出現於世，豈非真應？三祇菩薩被會權開，豈非華秀？故知別說則迹華本蓮，總論乃二文咸具，雙題二字，豈可分張？深鑒之流，於茲取信。故知本迹雙美，華實敷榮，顯一代都無，總斯經咸妙。

問：經云爾時至法輪者，何耶？

答：初明證得，後明信發。論云：無生忍者，謂初地八生至一生者，諸凡夫決定能證初地，隨力隨分，八生乃至一生。證初地故者，前六門依位證，後五門依生證。而云無生者是境，無所執生故；法者是教，詮無生教。地前昔聞，未能智證，今始智證，名無生法忍。忍者，證義。今謂若準智論及大品云：於聲聞名果，於菩薩名忍。故忍者是因，讓佛從果，聲聞果促，處處有之。若立證名，與果何別？故生是所無，法是所證，證無生之法，位猶在因，故名為忍。又曰：即三無生，名無生忍。徧計所執，名相無生；依他起生，名自然無生；圓成實性，惑苦無生。今謂若相無生，未除惑苦，何曰無生？依他未證圓成，則無自然之稱。若以淨法緣起為自然者，灼然須證圓理，方號自然。今謂應云：無遍計者，是見修無生；無依他者，是無知無生；證圓成者，是無明無生。次與不次，隨義準知。初地、初住，分得、全得，例餘可知。又有人引地論云：聞持三地或五地，樂說五地或九地，旋陀羅尼七地或十地，

不退法輪八地，清淨法輪十地。仍云不必次第。今謂一論一經，各有深淺，如何引論，令失方隅？未敢自專，仍著或字。
問：經從阿逸多至一切種智等文相如何？
答：分此長行乃為七段：初、行者功德無邊能生種智；二、從阿逸多至深信，為見佛報身淨土；三、從又復如來至頂戴如來，為即頂戴如來；四、阿逸多至供養眾僧，為行者即為起佛塔僧坊供養；五、況復有人至一切種智，為行者兼行六度自利疾得菩提；六、若人讀誦至道場樹下，為兼行六度為利他故趣於道場；七、阿逸多至如佛之塔，為在處起塔供養。今謂若不以四信五品分文，但逐文強詺非不一途，故應問言：何以現在與滅後通為七文？意趣難明乃成繁芿。

○隨喜功德品

問：來意如何？
答：此之七品學行流通，於中此品是傍修行法師功德，常不輕正依行功德。今謂此經始自散心終乎補處，莫非正行悉成佛道，豈有聞經勸聽判之為傍，不輕專弘為正？故法師不輕良由隨喜功德，隨喜勸聽竝淨六根，況隨喜品是校量前經劣行以為六根遠因，獲淨六根且為隨喜近果，位雖深淺不等，不可傍正分之。況隨喜中與陀羅尼共生一處，百千萬世終不喑啞，乃至人相皆悉具足，如何以此而為傍耶？若此為傍，下二非正。又應問言：判傍正者，為約能弘之人、為約所弘之法？若能弘師，此品是佛、次品常人、後品菩薩，何得以佛為傍、餘者為正？況復初品初依之初，後之二品初依之末，豈以初末分傍正耶？若從所益判傍正者，此品總持共生一處，六根功德勝化四百萬億四生，令得五位與六根淨，雖劣少多與不輕謗其事乃隔。若所弘法則一槩法華，若但流通又非優劣。
問：有人問：此品自行兼人，何故不名勸人他？
答云：從本為名。今謂舉劣兼勝以況校量，從劣為言不須餘說。言瘡胗者，胗音棊忍反，脣上瘡也。若作緊者，是緊慢字。

○法師功德品

問：品名如何？
答：依法修行可為軌範故名法師，非所行法名為法師。今謂有所行法人方可軌，除所行法可軌義虧，行法師功故名法師功德。
問：經云是人當得至皆令得清淨者，何耶？

答：古有二解：一云十善互資有百，自行、教人、讚法、讚行，四行三品故千二百，三根勝故三品具足，千二百三根劣故，但有下中故但八百。故今難云：若十善為首，諸經皆然，何獨法華？故華嚴十種六根，此經不應增減。有人云：六根具百福，一一皆十善，故成一千，但有二三增減不等。亦有人引莊嚴論正法華各一千。有人難云：理安在耶？有人云：百福各十善，十善之因所感之果，今謂以因足數未見所由，本論之中唯有三根各千二百、三根各八百，不得以莊嚴論等例同此經。今問：正妙雖殊梵文無別，承前依論至此何乖？梵本雖同譯者雙立，既無深致徒生去留。乃為四釋：一者此經修十法行：一書寫、二供養、三施他、四聽聞、五持讀、六受持、七開演、八諷誦、九思惟、十修習，一一相資故成百也。對自他讚等言為四百，各各三品成一千二百。二者十行對十善，餘文同上。今謂論文云於一根中悉有聞等五用，如此釋者善得經旨。論文又云在地前位中，此釋甚符古德妙旨，故知既云父母所生，豈有一生以至迴向？信前六十劫、信中萬劫是義難消，況復三賢無一生辦，故須依於華嚴圓釋，以地為住信即六根，具如古人消通甚便。又云此義有二：一互用在十地位，但引唯識證互非關地前，故知但依本論一切竝通，終無反求滅種之論以釋佛乘生敗之經。有人又不知華嚴六根一一互用，與此法華淺深位別。二云唯在十地，若加行力分得六根亦許地前，故本論云凡夫者此言至妙，鼻根中準華嚴經亦聞無色諸定之香(云云)。

○常不輕品

問：此中來意，其義如何？
答：未得滿果，故次此品來。今謂下去諸品何者果滿？又云：前說六根清淨，未知得者是誰。今說我身往行，彼行得之，復將此得勸勵時眾，故此品來。今謂六根清淨圓位之始，入位之法多門不同，或廣或略、有相無相，相與無相二雙竝資。廣如法師功德品中五種不同，略如此品一句利物。有相如五種法師，無相如初安樂行。故知法師功德不必須禮四眾，不輕雖禮終須讀說圓經。故不輕菩薩臨終之日具聞此經，二十千萬億偈悉能受持。故使前品讀誦即六根清淨之行，何待此禮四眾？不輕通記以望聞經，但是事中同異而已。是故只可以大同小異而為來意，何須專以能行之人而與前品為次第耶？又云：欲顯安樂行威勢無比，我為不輕行安樂行。眾生于時損害於我，初雖受苦還由我力竝得道成，何況親自行而不能作佛？今說此事以逗時眾，故此品來。故知安樂行中安處法座隨問為說，此中遠見故往禮拜。又彼有所難問方乃為答，此瓦石打擲猶強為宣。

又彼常好坐禪在空閑處，此不專讀誦入眾宣通。又彼深愛法者不為多說，此被虛妄謗猶強稱揚。又彼初問云讀誦此經，此但流通作佛一句。又彼唯是如來所說，此獨是菩薩申弘。又彼初修一十八空，此但懷一句之解。又彼聞化佛所說詮虛空身，此聞虛空身所說以表化事。又彼以夢表遠果，此乃口宣當得。又彼約解髻喻開二乘之權，此約結緣表顯一乘之實。又彼以順化故存於軌儀，此以逆化故忘於恒迹。又彼舉行法以取人，此立行人以通法。如是十異略舉事端，理同事殊不可具舉，如何以此為安樂行人？若言逆化而顯經力及所詮理為一乘境，以益於他冥熏下類者，是義可然。泥洹真法入門不同，利生之儀寧拘定格？下去諸品化儀不同，即其事也。

問：經云最初威音王去，文相如何？

答：可分為八：一、惡人益勢；二、善士增勤；三、語加能忍；四、身害能受；五、善名既起；六、勝果遂生；七、惡人從化；八、善士增道。問：若爾，初義如何？答：言菩薩、比丘者，顯是菩薩而非比丘，及是比丘而非菩薩，皆非此行。今問：簡是比丘而非菩薩，此理可然；簡是菩薩而非比丘，義不全爾。文中雖云菩薩、比丘，何即簡是菩薩而非比丘？故俗菩薩遠禮四眾，正曰不輕。今此比丘是菩薩故，俗眾尚禮，況道眾耶？故偏名不輕，良由此也。若出家常儀，禮分位次，大小兩眾，一切悉然。今忘其事檢，冀通彼至理。但緣起在於緇位，紹行何甄於素流？所以俗眾安樂行人，於聲聞道流尚不同止，故往禮拜，乃為宣通。故在家菩薩能集斯行，亦越恒儀，是以得受不輕之稱。況出家菩薩行說此者，非不輕乎？故不必簡非比丘也。

問：經云：汝等皆行菩薩道，當得作佛。其義何耶？

答：有種性者，若起習性，發心修行，必得作佛。今謂但見必禮，皆云作佛。若應簡於無種性人，凡經錯禮幾許無性，誤授幾滅證之人，下文得道禮者皆然。經自不云除無種性，故杖木打擲之輩，當時正當無性之徒，況四眾中有聲聞人。故虛妄授記之說，亦當無種之人，後時教化，皆成不退。故無性之語，折挫於其時，當得之言，終窮之極。說如親兄弟，言真是奴，豈光益於二親，詎榮顯於三世。故俗教尚不獨子於其子，豈釋典同親而敗貶之，乃令子不親其親，離張骨肉。是則非但疑弟無識，亦表長兄愚癡。準斯喻之，合喻可識。又云：唱不輕者，為生眾生諸善根故。今問乃是滅彼正因之善，徒生小善，何益化儀，還未能令為見佛因。故知正是圓了因毒而強逼之，亦不由其現生受

問：有人問比丘：云何禮俗？

答云：菩薩不作是禮，即是有犯，禮即不犯。今謂此義，前已明竟，今更為通，故更問云：梵網何條，制令禮俗？安樂捨惡，但在

空閑，何不制令常禮俗眾，而不故往問訊等耶？又云：菩薩於性罪必持，於遮罪有越。今問：菩薩禮俗，為制為遮？若言遮禮，何名有犯？若言制禮，何名遮罪？進退有過，[仁-二+罔]像非真，況禮俗非性，何以必持？故知大小兩乘比丘，定遮禮俗，忘犯利物，方順所開。又云：禮四眾而不犯，禮一眾而有虧。今謂此深不曉教門，況亦未知經旨。經云：凡有所見，意在無簡異同，以眾攝諸，豈專待眾？期心禮四，亦結愚癡。若眾若獨，唯禮所尊，於不輕未成立行，故不輕之號，從俗從卑，故大漫判虧盈，徒論持犯，尚非大小常則，何關不輕之儀？又云：敬佛性，非禮身。今問：何不先簡無性？無性則身性俱棄，有性則禮性，除身況存性，除身則非佛性，況道俗在服，復不名身？故知服身名色，色外名心，無始色心，未嘗相離，一切諸法，但色與名，名色諸陰，無非佛性。故此菩薩，若謂身非佛性，禮此亦無根淨之期。故此經云：世間常住位相，咸如生死涅槃、煩惱般若。故應問此：非身之性，內耶外耶？俱內外耶？離內外耶？若言在內，遍不遍耶？若言遍者，即耶離耶？若言離者，等不等耶？若不等者，如豆等耶？故除身禮性，眾過尤多。又云：既不專讀誦，亦不專禮拜，即是讀誦又禮，是故云也。今謂此語現背經文，但云不專讀誦，何以輒添既字，致使後句令禮不專？經云但行禮拜，但是專之異名，以兼釋但，情所未可，顯佛性之語，因果義通。顯佛性故，出經之正體；通因果故，辨經正宗；記四眾故，出經之大用。體宗用足，功由一言，讀誦之儀，自在前品，徒加於此，貶挫行功。又云：新學比丘禮維摩詰足，未有知故，非舊學故。今謂若全無知，亦不知犯，何以知犯而不識罪？懼佛威大，請決同徒，圓頓機成，感斯妙應。持律之上，莫測病源，白衣沙門，善除患本。故波離以小術求悔，居士以大理忘愆，除患既超於小儀，設禮亦泯其少事。准他不見斯妙悟，但謂二德無知。若其不然，非但顯二德之少識，亦乃增波離之無知。若爾，何不責淨名超分，輒議出家律儀？若也責二比丘無知，何不恠身子之禮座？況諸弟子皆被彈訶，應竝舊人咸是新學。又引地論云：不行讀誦，但為禮拜。即反難云：亦應言不讀誦經，何用專字？故知不專亦是不但。今謂何以憂不專即兼讀誦？何不慮不但以妨於但，不專以對他專？但行表行，無雜乍可，對曾讀誦，名曰不專。今專禮名但，義從不雜，彼此無妨，順經從但。

○如來神力品

問：此經文為屬何等？

答曰：自下八品方屬流通。今謂依第二科文，正宗甚遠，已如前破。前文又云取初科為定，至此何以惑耶？
問：何名如來神力耶？
答：分身能寂俱號如來，妙用無方曰神，威勢能摧為力。今謂此力諸經咸有，何足以題今文？故付囑餘經未足為難，囑此法華諸經未有(云云)。
問：有人問云：踊出曾稟佛化，何假現通信生乃？
答云：踊出久信不假現通，勸發初機須現神力。今謂流通此典豈獨初心，況十方通同所表法門非近，彈指聲咳亦爾，宣通不輕，故知不須此問，是故答亦徒張。何者踊出？初但發誓弘經，亦自欲得真淨大法，次從爾時下方為文殊等舊住諸眾現大神力，現神力竟因告踊出，明弘經功深成前發誓，乃重舉四法之要，何得云神力令踊出生信？又云：信有淺深、付有輕重，若不現通直付，恐謂所付猶輕，若不更令深信，恐彼生信尚微，悕法易行故現神力。今謂踊出位在何許而云淺耶？況前判云過於四恒，此中云何乃言無信？
問：有人問云：此經現通付囑餘經。何故不然？
答：此經祕密，會二歸宗，餘經不然，故無神力。今謂華嚴不會法界虛融，但會二乘，何足可恠？二乘被會，尚須現通，忽會菩薩，更現何相？
問：經云出廣長舌至無量光明，為何義耶？
答云：自古相傳現七神力：一、出舌，二、放光，三、聲咳，四、彈指，五、地動，六、合蓋，七、變土。今加為八，謂示現令他方遙見。今謂不如古德現十神力。
問：八相何表？
答：出舌相者，論云：令憶念故，如施佛糒水，緣吐舌覆面。今謂吐舌雖同，緣宜各別。彼記斷外道之傍，今相顯圓常之典。引而簡之，其事可爾；取而混之，於理不爾。論云：聲咳者，說偈令聞，是故聞已，如說而行。今謂此令流通教法為本，教行方乃可修。此文既然，上下皆爾。

○囑累品

問：何故有此囑累品來？
答：此有二意：一、依今時次第，神力品令信付囑，此品摩頂付囑；二、依本論，云在普賢品後。今謂若論為正，初釋義非；若向釋有信，依論未可。理無雙是，俱立互違。
問：何名囑累？

答：囑謂付託，累謂重疊。再三付託，令其護持。今問：何不述於再三之意，令異諸教？
問：經云如來至勿生慳恡者，為何義耶？
答：成實論中慳有五種：一、住處慳；二、家慳；三、施慳；四、稱讚慳；五、法慳。初住處慳又五：一、未來勿來；二、已來者不喜；三、令早去；四、藏僧施物；五、於僧施生我所心。次家慳亦五：一、憂白衣事；二、與白衣同喜；三、喜白衣有富貴；四、令白衣勿施；五、生其家為廁蟲。施慳亦五：一、常乏資生；二、令施者不得為福；三、令受者不得財利；四、毀呰善人；五、心常憂惱當生地獄，設生人中常處貧窮。次稱讚慳亦五：一、聞讚他人心常憂動；二、毀呰善人；三、自高卑他；四、常被惡名；五、於未來世常無淨心。法慳者，於正法生慳，欲我獨知不欲他勝，及自祕而不說。此過有七：一、所生常盲；二、常愚癡；三、多怨中生；四、退失聖胎；五、諸佛怨賊；六、善人遠離；七、無惡不造。今謂如此之慳兄者比是，如何以釋法華經中最後大捨耶？又問：如來至此云無諸慳恡，未審爾前為有是慳無是慳耶？有乃二經何別，無亦請說其途。

○藥王品

問：此去何耶？
答：下去流通，準本論文分之為五：初藥王自行苦行力以流通，妙音教化眾生苦行力以流通，觀音陀羅尼護眾生諸難力以流通，嚴王功德勝力以流通，普賢及囑累護法力以流通。今問：若前科為與此經合，故亦付囑相次而來，若云護法狀似稍乖，勸發即護相分明，囑累則都無護相，但有佛述因行三付三摩，重舉無慳令敷先習，菩薩所以三受三度發言，次佛告分身令各還本土，故知護義唯在普賢。言後品者，如餘所述。
問：何故有若干千塔？
答：準僧祇律，有舍利者名為塔婆，無舍利名曰支提。準瑜伽等，有舍利者名窣都婆，無舍利者但名制多。塔婆訛也。
問：經云後五百歲，其義如何？
答：依大集云：佛滅度後，初、五百解脫堅固，二、五百禪定，三、五百多聞，四、五百福德，五、五百鬪諍。今謂不應辨此。

○妙音品

問：經云爾時至劣想，何耶？

答：如思益經思惟梵天菩薩欲來娑婆，日月光佛告曰：汝應以十法遊於彼土，一於毀譽心無增減，二聞善惡心無分別，三於愚智等以悲心，四於上下眾生意常生平等，五於供養毀呰心無有二，六於他闕失不見其過，七見種種乘皆是一乘，八聞三惡道亦勿驚懼，九於諸菩薩生世尊想，十佛出五濁生希有想。無垢稱經香臺佛誡，文勢大同。

○觀音品

問：經云無盡意至功德之利者，文相何耶？
答：此有二解：一云經是論錯，應以菩薩而為校量，何得以佛比量菩薩？以論云受持觀世音菩薩名者，及受持六十二億恒河沙佛名，彼諸福平等者，有二種義：一者信力故；二者畢竟知力故。信力復二：一者求我身如觀音，畢竟信故；二者生恭敬心，如彼功德我亦畢竟得故。二畢竟知者，決定法界故。法界者名為法性，彼法性初地能證一切佛菩薩平等身故。平等身者謂真如法身，是故佛名與觀音無差。今謂論文消經，經云六十二億菩薩盡形供養與一時供養觀音福等，論舉況釋尚與佛等，況菩薩耶？言佛等者，論自釋云法身等故。若以因果相奪，而論只可云與初地八相六十二億佛等。若與而言，雖觀音分明與究竟同，亦可與其究竟果佛法身同等，發心畢竟二不別故。又若依經言菩薩者，此則優劣相望以偏比圓。若論文錯，此則不厭。等云論錯，何不云普賢品末無復後品，前一一品皆悉列名至此囑累，何惜兩字但云後耶？又引十輪中以地藏比彌勒，乃至文殊觀音亦不比諸佛。若不爾者，應佛功德劣於菩薩。今謂若準論意，假使更過六十二億至遍法界法身亦等，何但六十二億即云劣耶？又云依論亦無爽，觀音已久成佛，而不捨於菩薩之行示為菩薩，何得不比於佛？只如觀音成佛國土勝於無量壽佛，佛身豈可劣於觀音耶？故知但是勸信之語。雖經校量，以菩薩比佛亦無過咎。今謂論文云我身如觀音者，意明念者供者即是凡夫，尚令其信已同觀音，何妨觀音身與佛等？故知經以法身理等，不須更將化佛國土及觀音久成以比同異，及以勸信之語釋之。此則降於觀音之德，德實不與六十二億菩薩盡形供福同等。若云勸信之言，此甚迷教。若云久成可得比佛者，此亦經顯菩薩為大，以多菩薩校之。若佛佛相校、菩薩菩薩相校，竝不應立多少之語。若菩薩不得引佛為校量者，華嚴何故初住菩薩過牟尼尊？他又解云：論釋成中有二釋：一者信力，二者畢竟知力。信力有二：一求我身如觀音畢竟信故，謂求六十二億恒河沙佛與觀音信心無別。今謂論但云釋不云釋成，故知求我之言義當心佛及以眾生三無差別，以是觀力念於觀音故與佛

等，故但依論不須別求他人。又云：十輪第一云：假使彌勒、妙吉祥、觀自在、普賢類，而是上首殑伽沙諸大菩薩，百劫中至心歸依稱念禮拜供養以求諸所願，不如有人於一念頃至心歸依稱名供養地藏菩薩，求所願一切悉皆速得滿足。彼乃釋云有緣所宜。今謂經釋觀音最勝，反引地藏形之不達，二經相違不能融通教旨。如此引者未成釋經，隨宜之言何經不有？末足以釋優劣之妨。

問：何名長者？

答：心平性直，語實行敦，齒邁財盈，名為長者。今謂不如十德。又曰：守道自怡，寡欲蘊德，名為居士；處位莅人，名為宰官。大莊嚴論云：若能展手施，此手名嚴勝；受者能縮手，嚴勝復過彼。若言我施與，是語價難量；受者言我足，難量更過彼。今謂論言甚善，然用釋觀音，亦令縮手。只恐經意不然，使無盡意展臂，終成未稱教旨。無盡意施寶，乃稱法施；觀世音受財，而云愍生。何得以兩凡之破慳貪，用釋二聖之利彼我？又引天請問：經云：施者名得利，受者名失利。故菩薩不受，愍物而受。今謂菩薩所為，無不利物。今經意者，縱是利物，應分偏圓，何以直云利他而已？

問：頌文如何分擗？

答，於中分二：初一頌問，次二十五頌佛答。答中分四：初三行總標許說，次十二行答名因，次三行答行化，後七行頌歎德勸歸。初文又三：初一行敘答總標，應諸方所名行雙說；次一行談往因行，發願逢緣長劫修行；後一行許陳名行。次答名因中分為九段：一除火難，二除水難，三除山難，四除刀難，五除拘繫難，六除詛詈難。呪，囑也，以善惡之辭相囑也，使人行事阻限於言。有作咀嚼者非此義，如巧醫師初動其病後令痊瘉，故初著本人後令發勝意。今謂此釋未為全當，具如阿含文也。七一行除惡人難，八二行除惡獸難，九一行除天灾難。雲雷皷者，西域呼為雲聲。掣電者，此方云陰陽氣擊輝。釋名云：掣者，引也。雷，殄也。謂乍現即殄。雹者，鄭玄註禮記云：陽為雨，陰氣脅之，凝而為雹。後七行中分之為六：一、標五種觀：一、明大慈即能滅灾難；一、明法施能除煩惱。大悲誡如似雷震，言警勅也。方言云：誡，備也。無畏，施也。一、明施財；二、勸念禮。第三段、地持讚。寶雲經：菩薩有十法名為持地三昧：一者、如地廣大無量無邊，菩薩亦爾。二者、如地為眾生依止所欲稱意，菩薩亦爾。三者、如地無好無惡不忻不恨，菩薩亦爾。四者、如地受天雨，菩薩亦爾，而受諸佛法雨。五者、生艸木為眾生所依，菩薩亦爾，一切眾生修行皆悉依之。六者、一切種子依之而生，菩薩亦爾，生一切法。七者、能生眾寶，菩薩亦爾，能生眾德。八者、出生眾藥，菩薩亦爾，能出法藥。九

者、大風不動眾生無虧，菩薩亦爾，諸緣不能動。十者、師子等吼而不能驚，菩薩亦爾，諸外道等而不能驚。非不一途而闕約教。

○嚴王品

問：善知識者，其義何耶？
答：如涅槃云：佛及三乘俱名知識，乃至十善不自殺、不教他殺等，名真知識。今謂於法華經名知識魔。

○勸發品

他云：準普賢觀經，行此有五：一、三七日見；二、七七日見；三、一生見；四、二生見；五、三生見。又說六法：一、嚴道場；二、洗身；三、六時禮；四、啟請六師；五、晝夜讀誦大乘；六、思惟甚深空法。作是觀時，即見普賢能滅百千萬億阿僧祇劫生死重罪。今謂雖引觀經，不知此經結於法華，亦不知令修觀法與法華觀有何別耶？亦不知欲修法華觀，投心何所？終日徒說，竟無所歸。貧人數寶，未足為喻，一朝冥目，色心何依？況始自經初，終極末軸，不見一言依經立觀，寄言後輩勤學不如擇師。余亦不愍，但依古釋，悲其悞耳。余亦不是閑其宗途，因一觀之，見其錯失，仍錄之以為自鏡，非欲興毀而自他故。
五百問論下(畢)

No. 939-B

開成四年六月，於大唐台州國清寺日本新堂書寫此本。會昌三年三月三日，付僧仁好等送上。日本國延曆寺徒眾大德三綱，宿德耳。
圓載記上。
大唐開成四年，於台州天台國清寺日本新院，書寫此本於本學。天台人令知大師教迹，勝過別宗，學者知之。
文永八年索秋之比，自延曆寺宗澄法印之灌頂，借寄此書。同九年中夏之候，託當寺叡舜顯興房，令書寫之畢。同晚夏之初，託宗成少輔公，令一校畢。
同六月七日(于時)，於東大寺尊勝院護摩堂南西新學問所，手自書直謬字畢，為興隆佛法，勸學傳燈也。
權僧正　宗性(年齡七十一，夏臈五十九。)

No. 939-C 跋

古人曰：一代藏經，唯一心字註脚。況法華終窮極說，自非觀心，則本迹玄關可由何而入乎？故今家立四釋也，仍言前三望觀屬事。若慈恩玄贊，豈不洪博而淵奧乎？而毗陵造論問難之，凡五百條，雖義理繁衍，其要亦在責義觀不備也。故曰：不見一言，依經立觀。製論之由，其可見矣焉爾。此論舊刻疑誤甚多，讀者病焉。惜夫希代至寶，遂棄在塵篋也。先師篤翁和尚殫力讎訂，至其艱深者，則略箋釋，以便初學。亦惟昆岡片玉、桂林一枝，雖未為盡善，而其美亦不可掩焉。不肖(昌宗)叨紹其志，與本論合刻，廣于世學者。倘依此研求，則益知觀心之為先務，而庶乎免說食之誚矣。區區所以報先師之恩耳云爾。

寬政七年乙卯二月佛泥洹日　法孫釋(昌宗)謹識

聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02)2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
—— CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6