

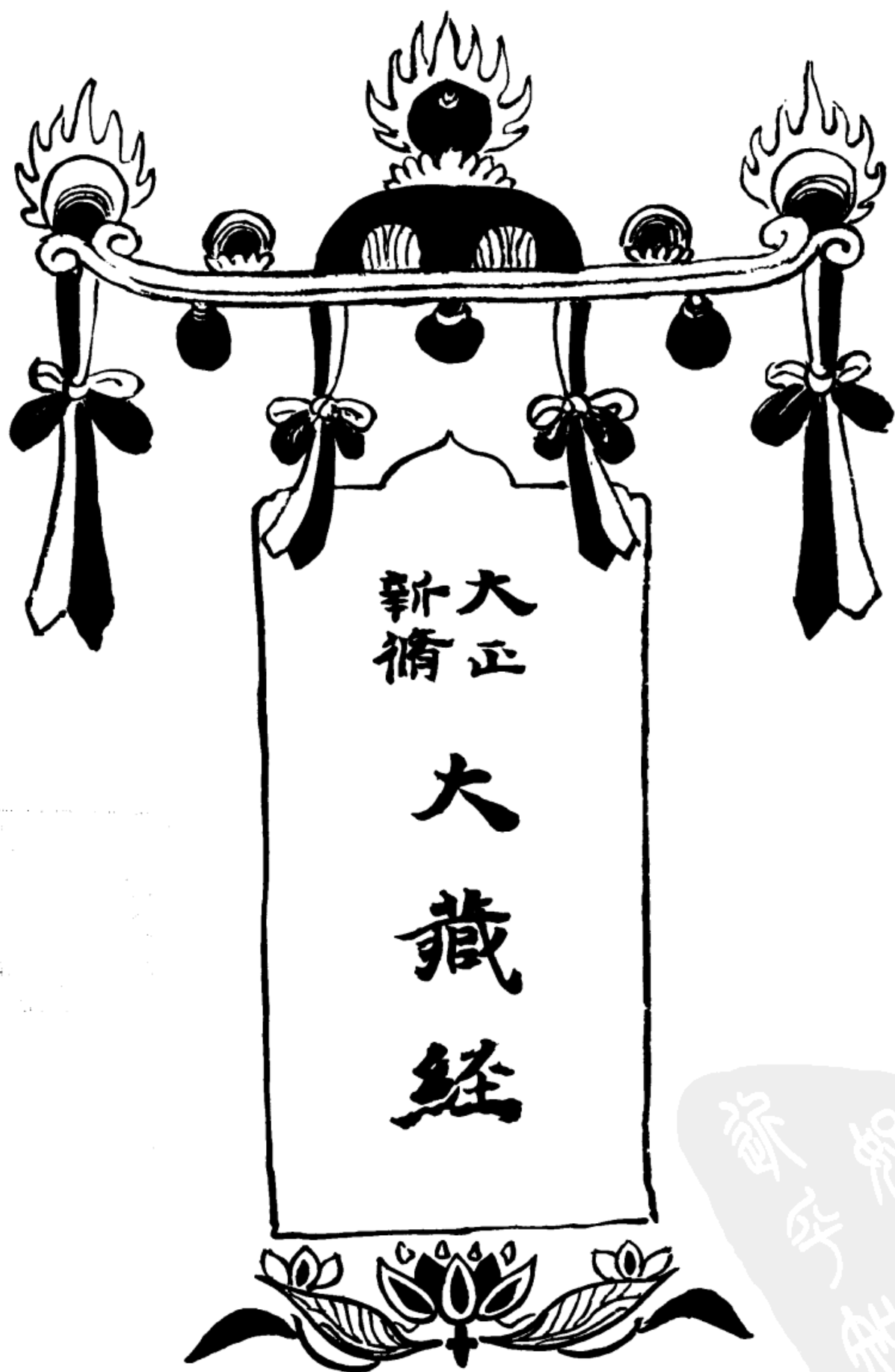
大

藏

經

解淨室敬題

新編大藏經
PDG

目次

二二六三	唯識論同學鈔(六十八卷).....	日本良算抄.....一
二二六四	唯識論聞書(二十七卷).....	日本光胤記.....五九七
二二六五	唯識訓論日記(一卷).....	日本光胤草.....九一六

論第一卷同學鈔第一目次

辨教時上

證果迴心

互執有空

如來爲除

爰引六經三方

深密三時

般若唯識

十六會般若

一經五三時歟

唯頓唯漸教

花嚴頓漸三方

三獸渡水

瑜伽釋論三時

雪山部五事

龍猛皆空

論第一卷同學鈔第一

辨教時上

證果迴心

問。宗家意。付明。有空中三時教。且第二時。般若經時。證果二乘可有迴心向大義耶。答。證果迴心有無。先德二傳也。仍可。有二意。兩方。若無迴心義者。聖者根機非一。准。

何必無迴心類。是以見彼經說。明許迴心。義見。タリ。所謂如云。發心趣者。我亦隨喜。述。唯有見諦趣大菩提。加之今本疏云。令中。根品。捨小趣大。義林章。判須菩提等迴心。趣大。何況樞要中引般若經說。雖未已入。正性離生。而於三乘性不定者。聞此法已。皆發無上正等覺心。云云。置雖言意。明許。證果迴心。見。タリ。若依之爾者。法花以前教。取敗種不生喻。全不許聖者發心。是以無。量義經云。四十餘年未顯真實。法花經說。未曾說汝等當得成佛道。二邊難思。何可承。耶。

答。聖果迴心有無。先哲異義。雖然且可存。無迴心義之傳也。凡不定性歸。佛法悟。有淺深。教有三時。而般若經說。萬法皆空。未明三性一乘。此時何進發。深固大心哉。就中釋尊一代。以鷲子爲最上利根人。彼。既法華時。始迴心向大。誰人根機超彼。般若。時。發大心耶。無量義。妙法華兩文。誠明也。加之正披般若經說。若入聲聞獨覺正性離。生者。不能復發阿耨菩提。說畢重述其故。彼於生死流。以作限隔。故云云。次下文云。是中設有能於無上正等菩提。發心趣者。我。亦隨喜者。是假設談也。不爾置設言。安有。字。有何所由耶。假設談云事。源見。子。龍樹。之釋。全不足爲難。況上既有明文。何依。下。隱說耶。唯有見諦。趣大菩提。諸聲聞等之。文。竝義林章。今本疏等釋。皆談信解大乘。義也。爰以。撲揚大師。會章文云。今言。迴。

心。因聞般若。悔修於小爲趣大。因名迴。趣也。非趣大已。名迴趣也。云云。唯爲發趣。大乘之人。說般若等空教云事。出深密經。說。是則聞大乘空教。深信解之。追悔修二。乘小果以爲第三時迴心向大之因。故云趣。大乘也。非發向大乘迴心也。次至雖未。已入文者。法華攝釋。會此文云。此人雖曾。行二乘行。未得小果。聞大乘經。即發菩提。云云。意者。經文上。舉三乘各入自乘正性。離生之義畢。雖未已入等云云。曾行二乘行。故。須入二乘正性離生之人。雖未入彼正。性離生。種姓不定。依聞般若。發大乘心。爲言。非是欲顯已入迴心用。雖言也。思。重可。之案。

互執有空

問。付有空中三時教。且初二時所被機根。可。有互執有空之義耶。進云。疏云。由斯。二聖互執有空。文。付之。對一類漸機。設三。時說教。而初時聞四諦因果。作諸法實有。執。第二時悟萬法皆空。撥無二諦性相。若。爾如次限有空迷謬。無雙執空有之義。釋。互執有空有何深由耶。

答。疑難之趣。即演祕問意也。答之。豈言不。定唯祇一人。人既有多。悟亦前後。前後各。以所證爲是。互執何失。又縱一人。執。前。後別。對執不同。亦得稱互云云。料簡此釋。學者意不同也。且成申一義者。今答文有。二釋歟。初釋意。初時聞有。以有爲是於。空起謗。第二時聞空。以空爲是於有起。

①元亨四年寫藥師寺藏本。②藥師寺藏古寫本。③大日本佛教全書本。④此卷甲本乙本校合困難故別附載卷末。⑤此項目原本無今依目次新加下同。⑥原本傍註曰智論。⑦原本傍註曰章周記。⑧發二趣。⑨乘十(定性)。

謗。是非二執相竝。有空迷謬互起。前後各以所證爲是。是詞即顯傍有所非也。此義非撲揚始釋。源出瑜伽釋論義林章等存此旨。第二釋意。初二時偏有偏空。未契中道。所以對第三時非空非有。初二時以前後執不同云。互執有空也。是以疏中。舉初二時了。由斯二聖互執有空。迷謬競興。未契中道云云。

尋云。初釋云。人既有多悟亦前後等。寄入多類。釋。互執有空義。見タリ。不見。存是非二執相竝之義耶。次。第二釋。如所成者。寧不背瑜伽釋論等耶。今云。先祕問云。唯望不定。立有三時。何有二聖互執有空云云意云。對不定性。立三時教。初時。執。有聖者之外。更無別人。第二時。執。空之人外。亦無別聖。何有二聖耶。豈言不定唯祇一人等者。返問也。正釋。互執有空文。前後各以所證爲是之文。是也。又案云。又縱一人等者。非別釋歟。是非二執相竝。云事。縱雖一人。不可相背爲言。是只初。奪問釋之。後。縱答之不同也。云。人既有多。云。又縱一人。尤可然歟。如來爲除。

問付三時教。且爲除何執。說第三時教耶。答。疏中除空有執文付之。設第二時無相教。爲遣初時有執也。何至第三時再可遮之耶。是以見義林章解釋。上舉第二時空執。佛爲除此復說唯識三性等教云云如何。

答。般若經時。雖除初時有執。是猶以密義意趣。破有執也。未顯遣執。所以至第三時。說我法非有空識非無顯了非空非有之旨。離有無偏執。正契中道。是以本疏中云。如來爲除此空有執。於第三時演了義教。判心外法無。破初有執。非無內識。遣執皆空也。義林章釋三時相繼有空執遮行之旨。顯也。不嫌遣有執之義歟。

爰引六經二方

問。今論中引幾經。證唯識義耶。進云。疏中華嚴等六經云云付之。一論前後所引。其數不限六經。七八二識教證出解脫阿含四智心品功德。依佛地經文。引無盡意經。證本有種子。舉勝鬘經說。明變易生死。加之化無量類皆令有心者。任涅槃經說。又說有情隨心垢淨者。載維摩經文。爰引六經所釋有疑。如何可被會耶。

問。本疏中今論依六經說。成唯識中道義云云。爾者。六經者何等經耶。疏云。又今此論爰引六經。所謂華嚴。深密。如來出現功德莊嚴。阿毘達磨。楞伽。厚嚴。文付之。依六經成中道。源在論文。華嚴。深密。楞伽。維摩。阿毘達磨。厚嚴經也。是則答唯識所因難。引今此六經也。論既引維摩經。不載功德莊嚴。疏主除維摩。加莊嚴。更有何由耶。況今論引莊嚴經。如來無垢識等頌也。然彼頌僅說淨位第八。中道義不顯。若加今經何不依佛地經說耶。私云。總談一論上下所引經者。廣可通佛

地勝鬘等諸經。爰引六經者別意也。上明三時教畢。爲顯今論第三時中道大乘。以依六經成唯識中道之旨。爲其所以也。是以本疏結文云。理明唯識三性十地因果行位。了相大乘。故知第三時中道之教也。文若爾解脫阿含既小乘經。何爲第三時證耶。無盡意經。三乘通信經。同是小乘經也。全不可成難。勝鬘經未明唯識三性等法門。佛地經說亦以爾也。粗雖說果唯識。既寄智品不專識體。豈等今六經耶。依之可謂。今云六經。專依答唯識所因難六經歟。其中除無垢稱者。聊有其由。隨心垢淨之說。源出阿含說。故彼經中云。如佛所說。指阿含說。故成中道大乘之時。不引彼經歟。唯識所因難處。不簡大小乘。明說唯識故。載之答外難也。或彼經西天東夏有空教中道之諍。爰以無垢稱疏。依清辨空教也。依護法中道云云。又章中出古來大德義。維摩思益大品空教云云。所說濫空旨。論師人師諍之。故捨有亂維摩。加無諍莊嚴歟。然諸經中殊入莊嚴。又非無其由。眞諦等古師。以眞如爲第九識體。成理事即一之義。唐三藏加淨位第八爲九識。然莊嚴經如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應之文。無垢識體淨位第八云事分明也。既云鏡智相應之識爲阿摩羅識。知眞如爲第九識者古師謬說也。淨位第八爲第九識義。能叶經文。所以依他識體不越八識。成理事不二。唯識三性顯了宗義。以此經爲規

摸故大師成今論中道顯了之旨無垢稱以別故除之。莊嚴經存深意加之。若得此旨諸難不來。

尋云。莊嚴經既明佛果第八識三性。十地。因果。行位等。具不說之。何爲今證耶。若以彼爲證者。佛地經說佛果四智心品等。又可舉之。同說果唯識故。答。莊嚴經未渡經也。誰知不說三性十地等法門。但於如來無垢識等文。猶異佛地經。莊嚴經識體爲本。云如來無垢識圓鏡智相應。佛地經智品爲本。彼此不等歟。

深密三時

問。宗家意。依深密經說。立有空中道三時教。爾者今此三時教。爲依義類相從道理將如何。兩方。若存義類相從道理者。凡不定種姓人智解淺深有次。悟教必有其前後。對彼所立三時寧非年月次第耶。依之本經列初昔今。顯有空中次。本疏述即有三時年月前後。出解深密經時教。明知依年月前後立三時教云事。若依之爾者。宗家意。以一代諸教。悉攝盡三時。若依年月次第判時教者。何可攝盡諸教耶。彼花嚴成道最初說。難攝第三時。遺教雙樹泥洹教不可攝初時耶。是以見義燈文云。經辨三時非約前後。但以類相從云云。如何。答。深密經所說三時義類年月。先哲異義上古未決。雖然。且可存申唯義類傳也。凡如來所說分。有空中義理淺深三時相異。所以以法淺深爲其差別。不依年月前後也。諸

說有教皆攝初時。義理最淺故。諸說空教悉第二時。義理漸深故。諸說非空非有教屬第三時。義理最深故。尋此義理淺深。分教爲三時之時。更無攝教不盡之失。守年月次第立時教。寧不招此過耶。是以法華玄贊總料簡章等中。依深密經三時文。以華嚴經爲第三時。以知存義類相從旨云事。經辨三時。非約前後。但以類相從。有爲第一。空爲第二。俱爲第三之義。燈解釋其旨以明也。但至經文初於一時在昔第二時於今第三時者。一時二時三時文。是義理淺深爲三時。初昔今者。不定種姓人智解淺深。三時有次悟之故。對彼類自然義理淺深相當年月。故舉相當義理三時之年月先後也。字本疏解釋可准之。即有三時者。義三時也。即經一時二時三時文也。年月前後者。年月前後相當次第也。云然以年月不爲時。何爲難耶。若不然者。可云即有年月三時前後。何云即有三時年月先後耶。唯義類傳叶道理。無失可答中也。

尋云。唯義類者。今燈云。一約前後。二約義類。文如此文者。可兼義類年月見之。答。既下卷中。非約先後但以類相從文。以下推上。一師解釋不可梓楮。是以秋篠僧正釋此文云。一約前後者。義前後也。義理淺深。三時次第也。二約義類者。顯此三時類攝諸教也。尋云。宗家立三時教。依深密經文。而經顯文列初昔今。年月旨明。若存義類之

傳。若有其證耶。爰以北岳最澄。三論道詮。華嚴惠苑等。難自宗義違本經文。文若不出明證者。誰可信用耶。若經文說其證。以道理成此義者。他宗立四時五時等。會深密說亦有何失耶。答。

般若唯識

問。般若經中。說唯識道理。爾者以所說唯識爲攝第三時教。將如何。答。可有攝第二時。或攝第三時二意也。兩方。若攝第二時者。隨所說義理。論三時相攝。而一切皆是自心所變之文。蘊等諸法非空非有之說。其理當中道。何攝第二時耶。況中邊論解。故說一切法。非空非不空。有無及有故。是則契中道之頌。亦善符順般若等經說一切法非空非有。文無性攝論。引大般若經佛對慈氏廣說三性之文。任弘經解釋明攝第三時。加之。疏依多分言第二時之定制。非存少分攝第三時之旨耶。若依之爾者。見大師處處釋。皆以般若總屬第二時。況若許通第三時者。一經豈通二時耶。若爾者。可有時教難亂過耶。答。先德異義非一准。故雖出申二義。任宗家解釋。可存申屬第二時云傳。三時相攝可任教相大旨。而披般若經所說。始自五蘊終至三轉。說畢竟空寂未明中道理。既以隱密相轉。正法輪。豈非無相真空之教耶。適雖說唯識如幻旨。少分之中。少分也。又不出遍計依圓廢立。寧攝第三時耶。依之深密經。指般若無自性文說第二時。

●原本傍註曰依他也所執也二諦互有也 ●原本傍註曰祇文

般若經云見佛第二轉妙法輪。明嫌非第三時。次於鷲嶺說諸法空。所謂摩訶般若經等之釋。諸說空經是第二時教之文。即存此等道理也。若依少分說。定時教者。阿含說隨心垢淨。遺教云當好制心。豈攝第三時耶。但至中邊論者。少分有說唯識之處。指此等少分。云契中道。引說三性歟。或依神泰善珠等意者。攝論所引般若者。非十六會般若。般若一代聖教總名。故指明說中道唯識之旨。教文引般若歟。或依第三時教意。述般若空。寄三性門。顯說空意。云亦善符順等也。非文顯說三性云。符順般若引說三性三無性之文。故護法論主廣百論中。釋弘般若提婆空義云。又此空言是遮非表。非唯空有亦復空空。遍遣執心。令契諸法非有非空究竟真理云云。護法既顯提婆空遮惡取空顯中道義。天親無性依般若經明中道旨。遂有何過。次至演秘釋。引般若經一切皆是自心所變文畢。准此般若第二時中亦說唯識。疏依多分言第二時云云。此釋還此義證也。少分唯識從多分空屬第二時也。無失可答申也。

十六會般若

問。付深密經三時教。且第二時空教者。爲指十六會般若經將如何。答。宗家意。以十六會般若。爲第二時也。付之披深密經文。尋第二時教唯爲發趣大乘者。說皆空法文。而十六會般若。廣對三乘。明說唯識。既不唯對大機。不唯說皆空知。以別經

教。爲第二時教也。依之見真諦三藏釋。如來成道以後。至第七年。在舍衛國施惠江邊。爲諸菩薩說諸法皆空云云。而見十六會之說。更無施惠江邊之說。況七年前。尼衆未有十六會般若。會會皆列尼衆。明知彼般若十六會外。即深密所指第二時云事。是以天台最澄。三論善議等。他宗人師。皆存此旨。難自宗義。如何。

答。自宗意。十六會之外。無別般若。般若之外。無隱密之空教。深密所指。第二時般若。即十六會經也。凡遍學三藏遊西天。悉得般若廣本。羅什真諦等。得一會一分之本。不知有諸會具本判有八部五部等般若。即依之也。以實謂之。西方全無別部般若。所以先德釋之。于闐三藏慈恩三藏日照三藏等。皆言西方未聞八部般若之名云云。由之圓測玄範等人師。引我等今者於瞻部州見佛第二轉妙法輪之說。成第二時。次深密云對菩薩般若云。彼三乘者。深密約正機。唯舉大乘。般若通傍正。廣說三乘。彼此不同。然而不可相違。次施會江邊般若者。未見明說。是只西明寺圓測師。引家依三藏說也。而家依相傳訛謬多。西明解釋實義少。誰信用耶。但施會江邊。在舍衛國中。去孤獨蘭不遠。家依云。去孤獨蘭五里云云。新羅寂公三三。故以舍衛國孤獨蘭說。云施會江邊說歟。

尋云。般若經見佛第二轉妙法輪之文。更非誠證。次下文非第一轉。亦非第二云云。

如何。答。非第一轉者。遮華嚴第一轉。亦非第二者。遮阿含第二轉也。或般若遮執故。遮實有妄執。第二云。亦非第二歟。如云。即非佛法是名佛法。實雖第二轉。爲遮妄執云爾也。其例非一也。

一經互三時歟

問。付三時教攝一代諸教義。且以一經爲互攝三時。將如何。若有此義者。深密經中說三時教。舉波羅底斯。鷲峯山等時會。三時說教各別。何以一經互攝三時耶。況大小教相各別。所說中偏不同。一經全不可通三時耶。若依之爾者。如來一音演說教。衆生隨類各得解者。維摩。攝論等文也。若隨機根。何不互三時耶。依之案寶積一經。互三時見。所謂說一切有部毘奈耶雜事。當初時教。文殊問般若。勝鬘夫人會。如次似二時三時。依之東土德一判此經。互三時云云如何。

答。一經不可通三時。教有大小。機有淺深。顯了隱密。了不了義。豈相雜耶。是以深密經中。初二時云。詳論安足處。第三時說。最極無上教。故知。一經不可互三時也。但至寶積經者。是第三時中。爲菩薩重說初二時法也。此則爲令知諸乘境界。對大乘機。說空有教也。如瑜伽論中。說聲聞獨覺兩地。無著等菩薩。令知諸乘行果。大聖慈尊說小乘法。依之總料簡章云。或有諸經全分多分大小教異云云。此豈非寶積經耶。況准。人師釋。此經雖有唯小一會。大小相

①原本傍註曰疏文 ②原本傍註曰章文 ③原本傍註曰行信 ④原本傍註曰妙樂

兼會。竝屬大乘方等部。云云。雖他宗釋。取為潤色事。有何相違。無失。

寬治五年春日御社殿下番論義。慶助大法師。對長譽大法師用之。其座長譽答云。寶積經。宗家無定釋之計。是結集人翻譯三藏。集前後別部經。為一經。歟。故以彼不可難之。

唯頓唯漸教

問。宗家意。可云有唯頓唯漸教耶。答。不爾。付之教門萬差。何無此教耶。依之。章云若唯被大。如勝鬘經。或但被小如遺教經云云如何。

答。宗家意。更不許唯頓唯漸教也。說教會座。必聲聞菩薩相列。頓漸根機相交。全不可有唯頓唯漸教也。彼華嚴經高山頓大教。猶至第八會。五百聲聞來會座。阿含被小機。又無量菩薩。入初地。以之推餘教。無唯頓唯漸教之旨明也。是以本疏云。此顯頓漸無別定教。章中判故無一教定頓定漸加之。淵洲大師被他師義云。不障立漸頓。不許定判教云云。但至章釋者。就正機談之。歟。或勝鬘經是寶積一經四十九會隨一也。彼經總通漸教者。何以勝鬘一會唯被大機為難耶。彼如華嚴前七會。雖無聲聞。至第八會。漸機有座判通漸教也。

華嚴頓漸二方

問。華嚴經通漸教之義。以何事證之耶。答。疏云。入法界品。五百聲聞。亦在座故云云。付之實類聲聞來會座。始于鹿苑說教之時。

時華嚴成道最先之說。高山頓大之教也。所列聲聞。定非實類者。是以披彼經說。歎聲聞德。或說悉覺真諦。證如實際。深入法性。永出有海。或述於諸佛所。永斷疑惑。於佛智慧。深信趣入。若實類者。何有此等德耶。爰知深位大士。為表法深奧。現聲聞形。示如聲聞。如盲相云事。由之不思議境界。說復有無量千億菩薩。現聲聞形。亦來會座。大乘論判入法界品五百聲聞。皆是他方極位菩薩。誠證難思。如何。

答。凡華嚴經七處八會說。非首末相續教。前七會雖第二七日說入法界品。逝多林說。既在四諦教後。何無實類聲聞耶。由之見。大師所釋。彼經八會非是首末相續說故。初之七會。成道即說。故在初七未有聲聞。入法界品。後時別說。故第八會亦有聲聞。文加之三論吉藏。第八會後時說。於祇園精舍說。故得有聲聞釋云云。但至嘆德經文者。先以五百聲聞。雖為漸教證。忽不言皆是實類者。其中必以可有實類聲聞。可通漸教成也。何此疑來耶。設又付實類。何不如此讚耶。既證生空真如。何不嘆悉覺真諦等耶。次不思議境界經說。彼經中。於摩竭提國菩提樹下說之。知第一會同本異譯歟。更不足為難。次大乘論者。作者誰人。譯者何三藏。所說忽難信者。旁可疑之。若作者邪說歟。又譯者訛謬歟。仍不可為龜鏡者歟。

尋云。設會座雖有實類輩。尚非漸教證。

其所以者。隔聞於法界唯心法門。廢悟於三無差別道理。已。是如聲如盲也。不聞不見也。何為教所被機耶。答。舍利弗既由如來加被。與六千弟子共。悟文殊十法。發無上菩提心。故為教所被機歟。一乘義私記云。入法界品。在逝多林說。此是佛成道後經多年。須達長者。為佛初所建立精舍也。是豈鹿苑前說耶云云。略之行賀記云。入法界品。成道十餘年。於祇蘭寺說之云云。准十二由經者。成道六年。須達長者。為佛作祇蘭精舍歟。

問。本疏中。解華嚴經通漸教之義。引入法界品五百聲聞。爾者寂滅道場等。前七會。可有應化聲聞耶。兩方。若有者。前七會成道最前說。此時未度聲聞。已無實類小聖。權化者由何有之耶。權必引實。應化定同實類。無實類者。應化何為耶。依之檢六十八十等經。前七會。無列聲聞。僅及入法界品。蓮華五百六十類。是以披大師所釋。或云初之七會。成道即說。故在初七。未有聲聞。或判初有大無小如花嚴經。至入法界品。方有聲聞。此等所釋。明前七會。全無聲聞名體。見。若由之爾者。見不思議境界經。復有無量千億菩薩。現聲聞形。亦來會座云云。而彼經菩提樹下說。第一會異譯也。豈非有應化聲聞耶。何況法華玄贊中。華嚴經初說有舍利弗。是應化等文所釋趣。初七會有應化類。見由之震旦人師勸賢首品第一會有應化舍利弗。文如何。

①原本傍註曰開發 ②原本傍註曰如大般若經雖云一部非十六會續說 ③原本傍註曰淨名玄論 ④原本傍註曰子島 ⑤原本傍註曰開發

答。大部經。前七會雖無列聲聞之文。准不思議境界經思之。權化類可有歟。聲聞爲佛弟子。隨奉仕之者也。雖未度實類。應化同彼類。有何過耶。鹿苑證果之後。度聲聞者。約實類論之。不遮權化者歟。開發云。故在初七。未有聲聞。法苑云。初有大無小者。談實類聲聞也。是以鏡水寺。栖複師。賢首品第一會中。有一箇舍利弗。是應化也。云云法證翼贊中。又述此旨。況退見彼經盧舍那品。十方菩薩雲集毛孔出光。一光中。出塵數菩薩。塵數衆生。令至聲聞。獨覺地。文六十經第三卷既前七會。說聲聞獨覺。何難無其名體耶。

今云。前七會無權化聲聞也。大部經中。全無列名文。又大師處處釋。不許初七會有聲聞之義。誰疑之耶。但玄贊云。初說有舍利弗是應化者。若依指第八會本會之傳者。更非難歟。但准文相初說者。前七會見タリ今訓文可云。初說有舍利佛。是應化。爲奪成第八會聲聞實類通漸教之義。設云爾也。傳聞。永錄權化。正說此義耳。次至不思議境界經者。雖第一會異譯。翻譯三藏。聚入法界品聲聞。初會同聞衆中列之歟。爲別經時。取爲此經同聞衆如。此事常習也。賢首品等。光中化菩薩聲聞等。既是一時化現也。何爲證耶。

三獸渡水

問。了義燈中。證如來所說眞如爲體之義。引三獸渡水之文。爾者引何經論說耶。燈云。

實性論中。猶如一河三獸渡水得淺深異。云云付之勘實性論說。一部四卷。十一品中。全無此文耶。依之義林章玄贊等中。引優婆塞戒經。如何。

答。宗家處處引此文。或云實性論。即玄贊第四無垢稱經疏并今義燈等也。或云優婆塞戒經。即玄贊第一總料簡章等也。或有出涅槃經之處。如開發上卷及最勝疏也。以知。此文不限一經一論云事。但實性論現行文雖無此文。或依梵本。或勘餘本。引之歟。例如彼說圓鏡智是受用佛之莊嚴論之文。阿賴耶識業風所飄之楞伽經之說現行本。雖無此文。依梵本載之。即涅槃經中亦無此說最勝疏等亦引梵本歟。

業風所飄之文。演祕有二釋。初釋雖異。論所引其義理同也。次釋疏主勘梵本引之文。

瑜伽釋論三時

問。義燈中明三時教。以何文證之耶。答。引瑜伽釋論。如來出世隨宜爲說文也。付之依義燈所引見彼論所說。偏說第三時教。無明初二時。是以或云隨宜爲說處中妙理。唯說第三時教。或述了達諸法非空非有。不說有空時教耶。依之大師章中。引深密經等說雖證三時未引瑜伽釋論耶。私云。瑜伽釋論文。專明第三時。因顯初二時教。云今說此論所因云何。釋說瑜伽論之所因顯第三時。故正見彼論說。如來出世。隨其所宜。方便爲說種種妙

法。處中實相。令諸有情知一切法如是如是空故非有。如是如有故非空。了達諸法非空非有。種種妙法者初二時也。處中實相者第三時也。令諸有情已下。顯第三時非空非有義也。如是如有故非空者。遮初時偏有。如是如有故非空者。簡第二時皆空執也。既明第三時遮初二時執。返知方便爲說種種妙法者。說有空教云事。但至章釋者。返講答證據也。正見彼文瑜伽釋中。此三時小異。義意無別。云云先德釋此文云。文異故云小異。云云無失。已上愚案

雪山部五事

問。雪山部本宗同義意。可立餘所誘。無知等五事耶。兩方若立者。上座部。大眾部。分事。依譯五事是非。所謂大天立五事者。年聖者。不許五事故也。而雪山部。是上座部中。十一部隨一也。豈失本宗返立五事耶。況若不同本上座部。何名本宗同義耶。以同本宗得此名故也。若不立者。宗輪論中。述雪山部本宗同義有阿羅漢爲餘所誘。猶有無知。亦有猶預。他令悟入。道因聲起云。爾者二邊不明。如何。

答。疑難非始尋。即大師宗輪疏中。問答之。正釋此事。初與大眾乖諍之時。猶未立此。至三百年滿。與說一切有部諍。說一切有得本宗故。無立五事。舊上座弟子。失本所宗。乃立五事。是故年淹日久。聖隱凡生。新與舊殊。復何怪也。云云。根本乖諍之昔。一百

年之外。雖譯五事是非。至三百年滿。時代久移。聖隱凡顯。故習失。本宗義也。但至本宗同難者。一部中前後相對。本諸人同義。名本宗同。後義異。自部前共許義。云末宗異義也。故雪山部本宗同者。一切有部。雖不立五事。雪山部立之。依有此譯。從有。部分之時。雪山部中。諸人共許。同立五事。故云本宗同義也。若不然。後義同。先本宗者。大眾等四部初出時。不可名本宗同。彼只本宗。後同。彼不可名本宗同。故也。況若如難者。可云同本宗義。何云本宗同義耶。爰知。自部內。諸人共許義。云事。宗輪疏可見之。

龍猛皆空

問龍猛提婆意。依勝義諦。爲起皆空執。將如何。兩方。若不起皆空執者。龍猛提婆依般若經說。立萬法皆空宗。既執皆空之文。爲至極理。知執無相皆空云事。況清辨傳彼宗。既撥無二諦性相。准末計思。本宗定可空。依圓法體耶。依之見。大師處處解釋。同清辨起皆空執。云云。若依之爾者。今此大論師。深位薩埵。何起皆空妄執耶。是以義燈中。不起空執見。答龍猛。歡喜地菩薩。深悟百法明門。提婆彼瀉瓶稟承無誤。全不可起皆空僻執。所以爲破小乘外道實我實法。依般若經立皆空宗。此只任如來本意遮諸法實有執計也。加之披佛地論說。而菩薩藏千載已前清淨一味無有乖謬。千歲已後乃與空有二

執異論云云。若龍猛實起空執。無著天親立非空非有宗之時。寧無乖謬耶。就中護法菩薩製提婆百論釋。破清辨執皆空。唯空遍計。存依圓法體。遍學三藏造會宗論。三千行頌。融會瑜伽中百旨。破智光論師撥無執見。以此等理案之。不起撥無執也。依之了義燈中。兩大菩薩出世。爲破小乘外道執說之爲空。時人多著空云云。取意既著空見。關所被機。知龍猛不起此執也。大師所釋依清辨心談龍猛宗也。

論第一卷同學鈔第一終

論第一卷同學鈔第一目次

證果迴心
互執有空
如來爲除
爰引六經
深密三時
般若唯識
十六會般
一經互三時歟
唯頓唯漸
花嚴頓漸三方
付說時
又初七日
三獸渡水
初對外道等
瑜伽釋論三時

雪山部五事
龍猛皆空

法輪自性體

第二時斷道二方

輪非輪

了不了

普爲乘教二方

約理說一

說如藥草

一音教

提謂經大小三方

要集半滿教

此則唯法

又復設爾

爲定姓人

論第一卷同學鈔第一

辨教時

證果迴心

問。宗家意。付明有空中三時教。且第二時般若經之時。證果二乘。可有迴心向大義耶。答。云。有此義。云。無此義。先德二傳也。兩方。若無者。聖者種類不同。根性利鈍不一。准。何必無迴心義耶。是以見。彼經文。或云。是中設有能於無上正等菩提發心趣者。我亦隨喜。或述。唯有見諦趣大菩提諸聲聞等。加之本疏。

①原本傍註曰理趣分疏 ②原本傍註曰對法抄一 ③17頁 ④不分卷 ⑤此卷甲乙兩本與原本大異故別出甲本而與乙本對校 ⑥若十(第二時歟) ⑦漸十(教) ⑧以下至爲定姓人相當原本第二卷 ⑨[時]—⑩[之]—⑪[義]—⑫性利鈍不二機非 ⑬耶二哉

云、令中根品捨小趣大。義林章判、須菩提等迴心趣大。何況樞要中引彼經說、雖未已入正性離生。而於三乘。性不定者。聞此法已。皆發無上正等覺心云云。置雖言意。明已入正性離生人發菩提心見。經文並宗家解釋。無非云迴心向大耶。若云有者。法花以前教取敗種不生喻。全不許證果迴心。是以無量義經說四十餘年未顯真實。法花經未曾說汝等當得成佛道云云。隨見般若經文。若入聲聞獨覺正性離生者。不能復發阿耨菩提云云。若爾文理有左右。是非難一定。

答。證果迴心有無。先哲異義也。然而且可存。申無迴心之義也。凡任不定性智解。辨有空中三時前後。而般若經第二時空教。說萬法空寂。未明三性一乘。豈依皆空教。發深固大心哉。菩提心者。即悟入三性。未分明說諸法非空有。何進發唯識甚深菩提心哉。若此經時發心者。法花一乘。何爲耶。是以如一偏疑。法花以前教。取敗種不生譬。嫌永不成佛。無量義妙法花兩文。誰疑之哉。但至我亦隨喜文者。次上文既云若入聲聞獨覺正性離生者。不能復發阿耨菩提。何以故。彼於生死流。以作限隔故云云。下文述是中設有等安設言。置有字。爰知假設詞也。雖然任所被機根者。雖假設談。依如來本意者。亦是真實詞也。次至唯有見諦

等文。以信解大乘言趣大菩提歟。或云唯有見諦趣大菩提。判諸聲聞等及以不退轉菩薩摩訶薩。故知以唯有見諦文者。配諸聲聞等。以趣大菩提文。配菩薩摩訶薩歟。文音相配。次至雖未已入文者。先以此文。被爲難如何。般若經時。未證果迴心有理。無疑證果迴心雖有希奇。若如難者。證果迴心。決定成疑。凡位迴心。故知此文定可有深意。依之法花攝釋。消此文云。此人雖曾行二乘行。未得證果。聞大乘經。即發菩提心云云。任此釋者。先行二乘行人。未得自乘果類。聞此經已。發大心云云也。況依經文次第者。上舉三乘定性。各證自乘極果。對之云雖未已入歟。次至本疏文。如理師釋此事。即以中根對小名大文。次至章釋。撲揚大師釋此文云。今言迴心。因聞般若。悔修於小。爲趣大因。名迴修也。非趣大已名迴趣也云云。凡於迴心有二。此是信解大乘迴心也。諸處可准之。

尋云

互執有空

問。宗家意。初二時所被機根。可有互執有空之義耶。進云。疏云。由此二聖互執有空云云。付之立三時教對一類不定性。而初時聞四諦法輪。同作諸法實有執。第二時說萬法皆空。舉撥無二諦性相。若爾如次限有空迷執。雙無執空有之義。

耶。互執有空本疏解釋有何別因耶。答。疑難趣即演祕問難意也。答之豈言不定。唯祇一人。人既有多。悟亦前後。後前各以所證爲是。互執何失。又縱一人執前後別。對執不同。亦得稱互云云。料簡此釋。學者意旨不同也。且出申一義者。今文有二釋歟。初釋意。初時聞有。以有爲是。於空起謗。第二時聞空。以空爲是。於有起謗。是非二執互起有空迷謬相並。前後各以所證爲是。是詞即顯傍有所非也。此義非撲揚始。文源出瑜伽論。義林章等存此旨見。依之義林章中。諸偏見者。初聞說有。便即快心。於空起謗。後聞說空。亦復協意。便謗於有。云云。瑜伽釋論中亦此旨見。故是非執雙起云事。最叶文理。是初釋意也。第二釋意。直以初時有執。第二時空執。名互執有空也。

尋云。初釋云。人既有多。悟亦前後云云。寄人多類釋。互執有空義。見。不見。存是非二執相並義耶。次第二釋。如所成者。不乖瑜伽釋論等。今云。先祕問云。唯望不定。立有三時。何有二聖互執有空云云。意云。對不定性。立三時教。初時執有聖者之外。亦無別人。第二時執空云人外。更無餘聖。何有二聖互執有空。由此二聖互執有空。疏釋。於二時有多聖。互執有空。歟。見。故答之。豈言不定唯祇一人等者。先

①云云依之②云云文③難非④定十(如何可承耶)⑤哉二耶⑥何爲二爲何⑦字二言⑧文十(者)⑨言二且云⑩[文言也]八字⑪消二指⑫云也二字乙本作細註⑬各二必⑭[者]一⑮釋十(者)⑯[云]一⑰說二悟⑱意二云云⑲[不同也]一⑳今二先今文㉑文二釋㉒(尋云二聖)百十餘字(尋云。若以是非二執名互執者。何問唯望不定。立有三時。何有三聖。互執有空。答豈言不定唯祇一人等耶。問答意者。寄人多類消本文見如何。答。先問意。對不定性。立三時教。初時執有聖者外。亦無別人。第二時執空聖者外。更無餘聖。何有二聖)九十餘字㉓於十(初)㉔定十(性)㉕[先]一

不定性。何有「二聖問」故。返此問言也。正釋互執有空之文。前後各以所證爲是之文也。又縱一人等者。非別釋歟。是非二執相並。云事。不可依人多少。故云人既有。云。又縱一人。同可存此旨歟。是以初奪問釋之。後縱答之不同也。或又縱一人者。設雖一人。以前後執不同。相對第三時云互執有空也。如來爲除。

問付三時教。且爲除何執。說第三時教耶。答疏云。如來爲除此空有執。於第三時。演了義教云。付之。設第二時無相教者。爲遣初時有執也。何至第三時教可遮之耶。本疏言。世尊爲除彼法有執。次於鷲嶺說諸法空。卽此意也。若爾第二時所殘僅皆空迷也。何第三時兼遣有空執耶。依之見。餘處解釋。彼聞法空隱密言教。便撥諸法性相都無乃至佛爲除。此復說唯識三性等教云云。此釋意第三時唯除空執。見タリ如何。答。般若經時。雖除初時有執。是猶以密意破有執而未顯遣執。所以至第三時。顯了說非空非有之時。離有。空偏執。正契中道。故本疏釋此事。心外法無破初有執。非無內識。遣執皆空云云。故顯了除有。空執。專在第三時教。進所釋。卽此意也。義林章釋者。出近所除空執許也。不遮遠遣有執之義。可成申也。

爰引六經

問。本疏中辨說教時會。今論依六經說。成唯識中道之義。云云。爾者六經者。何等經耶。進云。疏云。又今此論。爰引六經。所謂華嚴。深密。如來出現功德莊嚴。阿毘達磨。楞伽。厚嚴云云。付之。依六經成中道。源在論文。華嚴。深密。楞伽。維摩。阿毘達磨。厚嚴。是其六經也。此則依是諸識轉變分別所分別。由此彼皆無故。一切唯識本頌文。結三能變唯識道理。引六經說。明五重觀門也。若除維摩經。闕隱劣顯勝唯識道理。更非盡理之說。況論既引維摩經。有何失本疏除之耶。論不引莊嚴經。有何德疏加之耶。加之如來無垢識等頌。僅說淨位第八。中道義不顯。有何深意。如此取捨耶。

問。今論引幾經。證唯識義耶。進云。花嚴等六經也。付之。一論前後所引經其數不限六經。所謂七八二識。教證中如次引解脫。阿含二經。釋佛果殊勝義。引涅槃經。獲得常蘊之文。化無量類皆令有心之說。明四智心品功德。多出佛地經。文加之。引無盡意經。證本有種子。依勝鬘經。述三種意成身。況答外人唯識所因難。出無垢稱經。隨心垢淨之文。若爾依一論上下所引之文者。不可限六經。若任答唯識所因難六經者。舉莊嚴經。不引維摩經。有何別因。爰引六經解釋。乖旁道理如何。

答。誠總談。一論上下所引經者。廣可通。

涅槃佛地解脫阿含等。而今本疏爰引六經者。源依答唯識所因難六經也。其旨上明三時教。畢今論爲顯第三時中道大乘。依六經說。成唯識中道之旨。爲其所以也。故疏終文云。理明唯識三性十地。因果。行位。了相大乘文。故知第三時中道教也云云。若爾解脫阿含既小乘經。何爲第三時證無盡意經三乘通信經。同是小乘部也。勝鬘經未明唯識三性等七種法門。佛地經。亦同之。況彼經粗雖說果唯識。既寄智品不專識體。豈等今六經耶。無垢稱經隨心垢淨之說。源出阿含說。優婆離尊者。於往昔之時。蒙淨名呵。先因緣也。故彼經中云。如佛所說。指昔時說。故今大乘教證。故不引彼經。唯識所因難處。不簡大小乘。分明說唯識故。戴之也。或彼經西天東夏有空教中道之證。故無垢稱疏云。依清辨等義。以空爲宗。依護法義。中道教也。取心。又章云。又古來大德。乃至維摩。思益。大品空教云云。既論師人師。諍如此。不如以之。不爲第三時證據。故不引彼經也。論所引六經中。改無垢稱。加莊嚴經。卽此等意趣也。就中又有深心。真諦等古師。以

部一
耶二
合三
先四
心五
又六
此七
時八
稱九

釋二答 之文一 之三一 等一 者十 設雖一人以前後執不同相對第三時而云互執有空也或又縱一人等文二 十九字 云一 又二 是以空也四十一字 人人異義如常六字 云一 設二說 教一 爾十者 空十之 時十教云 依二由 何耶十如 而二也 空二無 教一 進二云遠 近二遠 今論一 之三一 嚴十經 則二即 耶二哉 此二 所謂一 引二出 引一 經十引 有十有 文一 成二生 旁二多 涅槃佛地解脫阿含等二 佛地勝鬘等諸經 口口也 三十七字 論成唯識中道教大乘至極說故十三字 云一 故知云云十一字

真如爲第九識體。成理事卽一義。玄奘淨位第八加爲九識。卽以莊嚴經如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應文爲其證。既云圓鏡智相應。無垢識體淨位第八云事分明也。證無垢識圓鏡智俱解釋此意也。故依他識體。不超八識。成理事不一唯識三性顯了宗義。以此論爲規模。故大師無垢稱以別故除之。莊嚴經存深意加之。若得此旨。諸疑難不可來矣。

尋云。莊嚴經既明佛果第八識三性。十地。因果。行位等。具不說之。何爲今證耶。若以彼爲證者。佛地經說佛果四智等。又可舉之。同說果唯識故如何。答。莊嚴經未渡經也。未知說三性十地等。有但於如來無垢識等文。尙異佛地經。莊嚴經識體爲本。云圓鏡智相應。佛地經智品爲本。故唯識義。專有功德莊嚴經第八識諸識根本。若成此識。畢。唯識三性旨。中道大乘義。能成立故。設雖不說十地等。第三時唯識中道之教。云事最分明也。

深密三時

問。宗家意。依深密經說。立有空中三時教。云云。爾者今此三時教。爲存義類相從道理。將如何耶。兩方。若依義類相從道理者。凡對漸悟。立三時教。悟三時事。必有年月次第。若爾所立三時定可年月。依之本經列初昔今次第。不出義類

相從理。本疏卽有三時年月前後解深密經說唯識是也。云云。爰知三時前後年月次第云事。若依之爾者。宗家意。以一代諸教。悉攝盡三時。若依年月次第者。成道最初花嚴何攝第三時。雙樹泥洹遺教經。豈攝初時哉。是以見義燈文。今卷云。一約前後二約義類。餘處述經辨三時。非約前後。但以類相從兩方不明。如何。年月義類相兼之義。兩方難可尋之。答。今此三時義類年月。先哲異義。上古未決也。雖然。且可存申唯義類傳也。不定姓人。歸於佛法。智解淺深。三時悟異。此所悟教。有空中義理淺深也。如來設有空中次第。以法淺深。爲其差別。依晝夜月時年。非立三時。諸說有教。皆攝初時。義理最淺故。諸說空教。悉第二時。義理漸深故。諸說中道。教。取屬第三時。義理最深故也。依之先德釋三時。所言時者。非年月時。合道理故。名之爲時。云云。況若非義類相從者。他師付攝教不盡失。何遮之耶。花嚴。遺教既三時所攝也。知義類相從云事。是以義燈前後法華玄贊。總料簡章。舉依深密經三時文。以華嚴經。成第三時。加之見大師解釋。真諦以成就時。戒賢以時就教判。破真諦義。若爾慈恩淄洲定判。無淨存義類三時也。但至經文者。初於一時。在昔第二時。於今第三時者。一時第二時第三時文。是義理淺深次第爲三時也。初

昔今者。卽年月前後也。對不定姓說義類三時。悟義淺深。必前後故。年月前後。說此義三時。爲言卽有三時年月前後解釋。卽此意也。卽有三時者。義三時也。指一時二時三時。爲年月前後者。自然年月前後相當次第也。指初昔今。說云然。以年月不爲時。若不爾者。可云卽有年月三時前後。何云卽有三時年月前後耶。唯義類從云事深叶道理也。

尋云。宗家立三時教。依深密。瑜伽文。而經論中云。初昔今。年月分明。若顯文。成義理次第者。北岳最澄。三論道詮。華嚴惠苑等。難自宗義達本經文。云云。若不出明誠證者。誰可信用耶。若雖無經文。以道理成此義者。他宗意立四時五時等。深密文會一段機。最可指南耶。

答。此傳難義。只此一事。末學庸才。輒難勘之。但披經文。其旨炳然也。一切法相品。德本菩薩請問三性。此乘前心意識品說唯識義。起此問。同今論若唯有識何故世尊處處經中說有三性。問也。處處經中之言。專攝花嚴經說。無自性品。勝義生菩薩請問三無性。此意乘前一切法相品說三性義。起此問。同今論若有三性如何世尊說一切法皆無自性。問也。而如來依勝義生。問。般若無性。卽三性上。無遍計故。說矣。爰勝義生深生領解。信解

①一十(之)②玄奘二唐三藏③論二經④[疑]一⑤智十(心品)⑥[有]一⑦尙二猶⑧[智]一⑨畢二了⑩[最]一⑪[云云]一⑫存二依⑬[耶]一⑭依二存⑮疏十(云)⑯卷二論⑰[難]一⑱[三時]一⑲[於]一⑳[法]一㉑[取]一㉒耶二哉㉓[知義事]七字一㉔[舉]一㉕[破]一㉖[次第]一㉗姓二種姓人㉘義十(類)㉙爲言二也㉚[即]一㉛文十(也)㉜說二也㉝前二先㉞從二傳㉟瑜伽二經㊱會二言㊲云云二文㊳[明]一㊴耶二如何㊵此十(則)㊶攝二指㊷矣爰二也若

三無性依三性^畢。三性不顯了初二時。是不了義。分明說遍計空。依圓有。第三時。是了義教也。此了義教中。有花嚴等三性教。若不義類。何以華嚴。為第三時。故玄贊中。勝義生菩薩。依於三性。說三無性皆是遍計所執也。勝義生菩薩。依此經文。○花嚴經等。為第三時。云云。總料簡章。無垢稱疏。亦以同之。明知。以明依三性。立三無性。成義類道理也。若不爾者。引依三性。立無性文。有何由耶。以無性前說三性。為第三時。豈非義前後耶。燈第七作三性。前陳無性後說釋。畢。問。若爾何故說三性教。為第三時。應第二時。在空前故。答。經辨三時。非約前後。但以類相從。有為第一。空為第二。俱為第三。此則花嚴攝深密第三時。問答也。經論誠說。宗家解釋。義類相從之旨。分明也。若爾他師所述。深達經文。問。唯義類者。乖一約前後二約義類文。如此釋者。可兼義類年月見答。年月義類兼說三時傳。專依彼文。以非約前後但以類相從顯釋。案今燈文。一師解釋。不可梓楮。若爾唯義類傳可會今文。秋篠善珠釋燈文。一約前後者。義前後也。義理淺深。三時次第是也。二約義類者。顯此三時類攝諸教也。般若唯識

問。般若經中。說唯識道理。爾者以所說唯識。可攝第三時耶。答。可有攝第三時。或攝第三時二意也。兩方。若攝第二時者。隨所說義理。可論三時相攝。而被般若經文。云一切皆是自心所變。說蘊等諸法非空非有。此等經文。豈非唯識中道。況中邊論。解說一切法非空非不空。有無及有故。是則契中道之文。亦善符順般若等經說。一切法非空非有。云云。無性攝論。引大般若對慈氏廣說三性之文。任弘經解釋。明攝第三時也。疏依多分言第二時。撲揚定判。亦非存此。心耶。若依之攝第三時者。見大師處處釋皆以般若。總屬第二時。況若許通第三時者。一經豈通二時。無時教難亂失耶。答。先德異義非一。准故雖出申二義。任宗家解釋。可存申屬第二時義也。三時相攝。任教相大旨。般若經中。被會會說。尋分分文。始自五蘊。終至二轉。說畢竟皆空。未明中道理。適雖說唯識如幻旨。少分之中。少分也。又不出遍計依圓廢立。豈攝第三時耶。況若一經互空有者。一經又可通大小乘教。隨宜說法。寧可然耶。依之深密經。指般若無自性文。說第二時。般若經云。見佛第二轉妙法輪。明嫌第三時。次於鷲嶺說諸法空。所謂摩訶般若經等之釋。諸說空經是第二時教之文。即在此等道理也。若夫依少分說。定時教者。阿含說隨

心垢淨。遺教云。當好制心。豈攝第三時耶。但至中邊攝論者。指此等少分。引證之歟。或依第三時教意。述般若空。空所執有。依圓。引般若意云。亦善符順等也。故廣百論。釋弘般若提婆菩薩空義云。又此空言是遮非表。非唯空。有亦復空空。遍遣執心。令契諸法非有非空究竟真理。云云。護法既顯提婆意。遮惡取空。顯中道義。天親無性。依般若經。明中道旨。亦此心也。唯此般若第二時中。亦說唯識疏依多分。言第二時。演秘所釋。返此義證也。此釋心者。少分唯識。從多分空。關第二時云也。

十六會般若

問。付深密經三時教。且第二時空教者。為十六會般若經。將如何。答。宗家意。第二時教也。付之披深密經文。尋第二時教。唯為發趣大乘者。說皆空法。云云。而十六會般若。廣對三乘。明說唯識。既不唯對大機。不唯說皆空。知以別經教。開第二時教。云事依之。如來成道之後。第七年。在舍衛國施惠江邊。為諸菩薩。說諸法空。云云。今見十六會無施惠江邊之說耶。況七年前。尼衆未有十六會般若。會皆列尼衆。明知彼般若十六會外。即深密所指第二時云事。是以天台最澄。三論善議等。他宗人師。皆以此旨存。難自宗義。如何。答。自宗意。十六會外。無般若。般若之

①(佛爲)十勝②云云二文③[明]一④耶二哉⑤義十(類)⑥前二先⑦時十(之)⑧從十(之)⑨釋二文⑩會二云云⑪[是]一⑫耶二教爲當如何⑬可有二云⑭時十(有)⑮[可]一⑯道十(耶)⑰分二文⑱[攝]一⑲[許]一⑳失二之㉑[攝]一㉒[意]一㉓[菩薩]一㉔[此釋心者]一㉕爲十(指)㉖意十(以十六會般若爲)㉗[教]一㉘云云二文㉙開二爲㉚之十(見真諦三藏釋)㉛之十(以)㉜(至)十第㉝法十(皆)㉞今二而㉟會十(之說更)㊱[耶]一㊲年十(之)㊳此旨存二存此旨㊴無十(別)㊵

外。無隱密空教。故深密所指。第二時般若。即十六會經也。凡遍覺三藏遊西天。悉得般若梵本。羅什。真諦等。得一會一分之本。廣不。知諸會之本。故判有八部五部等般若。此等皆任自所解作。異論以實論之。西天全。所無別部般若也。故先德釋云。于闐三藏慈恩三藏。日照三藏等皆云。西方未聞。八部般若之名。云云。因之圓測玄範等人師。引我等今者。於瞻部州。見佛第二轉妙法輪之說。成第二時也。但至發執。乘者。對。性。初時小根之人。信解大乘。漸趣大乘也。何以彼為難耶。次至施惠江邊說者。真諦三藏釋也。誰依用耶。但大般若中有舍衛國說。即指之歟。彼師以成就時。故云第七年等也。以成就時義既不可也。全不可依用。可答申也。

尋云。般若經見佛第二轉妙法輪文。非誠證。次下文非第一轉。亦非第二。云故。答。彼經會文既用之。無量百千諸天明唱言第二法輪。豈異求耶。初輪法輪有故非第一轉。未說第三時。故非第二轉也。今案般若遮執故。遮實有妄執第二云非第二轉歟。如云。即非佛法是名佛法也。故知實雖第二時為遮。妄執如此也。其例非一。其旨可。之。

一經互三時歟
問。付三時教攝盡一代聖教義。且以一

經。為互攝三時。將何。兩方若有此義者。深密經中。說三時教。舉波羅底斯。鷲峯山等時會。說教各別也。更不見以。一經互攝三時。況大小教相各別。所說中偏不同。豈一經互三時所攝耶。若依之。無此義者。如來一音演說。衆生隨類各得解維摩。攝論等文。分明也。若爾隨機根。何不互三時耶。依之按寶積經。互三時。見。所謂說一切有部毘奈耶雜事。寶積經一會。是可初時教。文殊問般若。文是一會。是可第二時。勝鬘夫人會。說三種意成身。明一乘義。是可第三時。若爾寶積一經非互三時教耶。依之東土德一判此經。互三時何耶。寬治五年春日殿下。一切經番論義。慶助大法師。對長譽大法師。問之。其座長譽答云。寶積經。宗家無定判。計。之是結集人翻譯三藏。集前後別部經。為一經歟。以彼不可難之。

會云。一經不可通三時。教有大小。機有淺深。故顯了隱密。了不了義。豈相雜耶。是以深密經中。初二時。云。諸論安。息處。第三時。說最極無上教。故知。一經不可互三時也。但至寶積經者。是第三時。教中。為菩薩。重說初二時法也。此。即為。令。知。諸乘境界行果。對大乘機。說空有教也。如。瑜伽論中。說聲聞獨覺兩地。無著等菩薩。廣為。知。諸乘境界行果。大聖慈尊。說小乘法也。依之總料簡章或有諸

經全分多分大小教異云云此豈非寶積經耶。況准人師釋。此經雖有唯小一會。大相兼會。竝屬大乘方等部云云。雖他宗釋。取為潤色。若如此。得得意時。唯第三時攝云事。有何相違耶。

唯頓唯漸

問。宗家意。可云有唯頓唯漸之教耶。答。不爾。付之。聖教萬差。何無此教耶。依之。章云。若唯被大。如勝鬘經。或但被小。如遺教經。云云如何。答。宗家意。無唯頓唯漸教也。判故無一教定頓定漸。淄洲大師。破他師。釋不障立漸頓。不許定判。教。述此顯頓漸無別定教。更不可疑之。淄洲大師。破他師。釋。不障立漸頓。不許定判。教。知必頓漸機相交。無唯頓唯漸教云事。此即說

諸(如)十何(三時)十說(也)一(全)不見(何)十時(耶)十(豈)一(互)不可通(所攝)一(無此義)二(爾)二(法)解十(者)十(分明)一(爾)一(是)可二當(文是)時九字一(說三)耶二十七字(如次似二字)五字(何耶)云云如何(寬治)難之五行(會云)耶十五行(會云)答(一切經)一(問)二用(計)二之計(故)十以(息)二足(教)一(即)二則(廣)為二為令(得意)二意得(耶)一(也)十(聖)一(若)二或(無)更不許(也)十(說)教會座必聲聞菩薩相列頓漸根機相交全不可有唯頓唯漸教也彼華嚴經高山頓大教尚至第八會五百聲聞來會座阿含被小機又無量菩薩入初地以之推餘教無唯頓唯漸教之旨以明也是以本疏云此顯頓漸無別定教章中九十二字(加之)十淄(釋)二義(教)十(云云)細註(述此)也九十七字

①(故)一(*) ②如十(有) ③(此等...論)十一字二(即依之也)四字 ④論二謂 ⑤(所)一 ⑥也故二所以 ⑦(云)一 ⑧(西方)一 ⑨云云二文 ⑩時十(也) ⑪(但至...也)七行二(次深密云對菩薩般若云被三乘者深密約正機唯舉大乘般若通傍正廣說三乘彼此不同不可相連次施惠江邊般若若未見明說是只西明寺圓測師引家依三藏說也而家依相傳說謬多西明解釋實義少誰信用耶但施惠江邊在舍衛國中孤獨闕不遠家依云云孤獨闕五里云云新羅寂公二里云云故以舍衛國孤獨闕說云施惠江邊說也)百三十八字 ⑫輪十(之) ⑬(更)十非 ⑭云故二云云如何 ⑮(彼經...之)百字二(非第一轉者。遮華嚴第一轉。亦非第二者。遮阿含第二轉也。或般若遮執故。遮實有妄執第二。云亦非第二歟。如云即非佛法是名佛法。實雖第二轉。為遮妄執云爾也。其例非一也) ⑯聖二

教會座必聲聞菩薩可列故也。花嚴高山頓大教。尙至第八會有聲聞。阿含被小機。又無量菩薩入初地。以之可推餘教也。但至章釋者。付正機談之歟。或勝鬘經。是寶積一經四十九會隨一也。彼經總通漸教者。何成疑耶。彼如華嚴前七會。無聲聞。尙判通漸教也。

華嚴頓漸

問。華嚴經通漸教義。以何爲證耶。答。疏云。入法界品。五百聲聞。亦在座故云云。付之。夫花嚴經高山頓大教。初轉法輪前說也。入法界品會座所有聲聞。定非實類者。鹿苑說教以來。始實類聲聞有之故。是以舉五百聲聞嘆其德。或說悉覺真諦證如實際。深入法性。永出有海。或述於諸佛所。永斷疑惑。於佛智海。深信趣入。若實類者。何有此等德耶。爰知深位大士。爲表法深奧。現聲聞形。示如聲如盲相。依之不思議境界經。說復有無量千億菩薩。現聲聞形。亦來會座。大乘論明。入法界品五百聲聞。皆是地方極位菩薩。誠證旨難思。何耶。

耶

答。入法界品聲聞權化實類。古今難義也。先賢多云云未辨其旨。況末學專暗此義難會者也。但任決擇禮儀致一端之會釋。華嚴經七處八會教。不盡第二七日說。入法界品於逝多林說之。定可有四語教後。何無實類聲聞耶。依之見大

師所釋。彼經八會非是。首末相續說故。初之七會。成道即說。故在初七。未有聲聞。入法界品。後時別說。故第八會。亦有聲聞。三論吉藏。第八會後時說。於祇園精舍說。故得有聲聞釋。取心但至嘆德經文。權化人云難者。以五百聲聞。爲漸教證。忽皆不言實類。其中必以可有實類聲聞。可通漸教證也。故處處釋文大都談應化。玄贊云。即此中授記者。故非應化也。即顯非皆應化之旨也。

設付實類人。何廢如此讚耶。既證生空真諦。何不說悉覺真諦等耶。次不思議境界經說者。彼經中。於摩竭提國菩提樹下。說之云云。知第一會同本異譯。歟。更不爲難也。次被出大乘論者。作者誰人。譯者何三藏所說。忽難信者歟。旁可疑之。若作者邪說歟。又譯者訛謬歟。仍不可爲龜鏡。可答申也。

問。設會座雖有實類輩。尙非漸教證。其以者。廢聞於法界唯心法門。隔悟於三無差別理也。是如聲如盲也。不聞不見也。故非教所被機也。

答。舍利弗既由如來加被。與六千弟子共。悟文殊十法。發無上菩提心。故爲教所被機。無失也。一乘義私記云。入法界品。在逝多林說。此是佛成道後經多年。須達長者。爲佛初可建立精舍也。豈鹿苑前說耶。云略之。行賀記云。入法界品。成道十餘年。於祇園寺說之。

云云。准十二由經者。成道六年。須達長者。爲佛作祇園精舍歟。

問。本疏中。明花嚴經通漸教之義。入法界品五百聲聞。亦在座故云云。爾者五百聲聞中。舍利弗。爲同與六千弟子共聞。文殊十法。發菩提心。身子將如何。答。可言同也。問。若同者。勸經前後。上表五百聲聞。列名顯德畢。次爾時文殊師利從善住樓閣等之下。別說與六千弟子俱。舍利弗先後所舉。可是各別類。以何知。是同云事。依之玄贊中。花嚴經初說有舍利弗。是應化。後入法界品。舍利弗將六千弟子。從自房出。文殊師利爲說十法。乃發菩提心。即此中授記者。故非應化也。云云。指初說有舍利弗。是應化。非五百中舍利弗。是何類耶。別述。後入法界品。舍利弗。即非顯五百外。耶。是以善珠。護命等。古德。料簡。玄贊文。如此。若依之爾者。本疏及義林章中。以五百聲聞有會座。爲通漸教證。若爾

不^①十^②說^③嘆^④者^⑤一^⑥被^⑦出^⑧問^⑨隔^⑩非^⑪所^⑫全^⑬行^⑭二^⑮時^⑯者^⑰不^⑱十^⑲說^⑳嘆^㉑者^㉒一^㉓被^㉔出^㉕問^㉖隔^㉗非^㉘所^㉙全^㉚行^㉛二^㉜時^㉝者^㉞尋^㉟云^㊱隔^㊲二^㊳何^㊴爲^㊵意^㊶心^㊷四^㊸十^㊹七^㊺行^㊻二^㊼問^㊽本^㊾了^㊿了^①二^②先^③前^④者^⑤不^⑥十^⑦說^⑧嘆^⑨者^⑩一^⑪被^⑫出^⑬問^⑭隔^⑮非^⑯所^⑰全^⑱行^⑲二^⑳時^㉑者^㉒尋^㉓云^㉔隔^㉕二^㉖何^㉗爲^㉘意^㉙心^㉚四^㉛十^㉜七^㉝行^㉞二^㉟問^㊱本^㊲了^㊳了^㊴二^㊵先^㊶前^㊷者^㊸

①付二就②成二爲③(難)十無④尙一至第八會漸機有座⑤教十(之)⑥爲證二證之⑦(夫花...開)五十二字二(實類聲聞來會座始於鹿苑說教之時華嚴成道最初之說高山頓大之教也所列聲聞定非實類者是以披彼經所說)四十六字⑧其二聲聞⑨有二苦⑩海二惠⑪相十(云事)⑫依二由⑬明二判⑭廢十(爾者)⑮(旨)一⑯何耶二如何⑰權化實類二權實⑱(古今...會釋)三十七字二(其旨暗以難計但宗家意存實類聲聞仍可成申其意也凡)二十三字⑲教不盡一說非首末相續教前七會難⑳(於)一㉑(取心)一㉒權化人云難者二先㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)十爲㊳(難)十爲㊴(難)十爲㊵(難)十爲㊶(難)十爲㊷(難)十爲㊸(難)十爲㊹(難)十爲㊺(難)十爲㊻(難)十爲㊼(難)十爲㊽(難)十爲㊾(難)十爲㊿(難)十爲①(難)十爲②(難)十爲③(難)十爲④(難)十爲⑤(難)十爲⑥(難)十爲⑦(難)十爲⑧(難)十爲⑨(難)十爲⑩(難)十爲⑪(難)十爲⑫(難)十爲⑬(難)十爲⑭(難)十爲⑮(難)十爲⑯(難)十爲⑰(難)十爲⑱(難)十爲⑲(難)十爲⑳(難)十爲㉑(難)十爲㉒(難)十爲㉓(難)十爲㉔(難)十爲㉕(難)十爲㉖(難)十爲㉗(難)十爲㉘(難)十爲㉙(難)十爲㉚(難)十爲㉛(難)十爲㉜(難)十爲㉝(難)十爲㉞(難)十爲㉟(難)十爲㊱(難)十爲㊲(難)

悟十法舍利弗。既是實類也。豈非五百中身子耶。是以案上生經疏。定一類者。見タリ 兩方如何

答。先案經起盡。上舉五百聲聞。其中列舍利弗。次爾時文殊師利等之下。文。明。身子與六千比丘。共悟文殊十法之旨。是則五百內。如聲如旨舍利弗。後可悟文殊十法。況五百聲聞。已漸教證據也。其中身子。可是實類。故與悟十法身子。是一箇舍利弗也。何忽分權實二類耶。故上生經疏云。且如妙吉祥所見。乃是他受用身。舍利弗所見。即爲化身。故花嚴會舍利弗。如旨如聲。不聞不見。文殊師利引出會已。方始知見云云。今此如聲如旨舍利弗者。非五百聲聞者。更指本經何處耶。但玄贊解釋。實以難得心。然而以應化舍利弗。何必關五百聲聞耶。是以鏡水寺栖複師。賢首品第一會中。有一箇舍利弗。是應化也。云云取*心。法澄翼贊中。又以此旨。子嶋上綱。以之成玄贊意。上古博覽。所解慥有所見。近代賢哲隨用之。末學何強疑之耶。況訓文云。初說有舍利弗。是應化可讀也。旁遺疑。忽無重難也。

總料簡章云。只且如華嚴經中。入法界品五百聲聞。在于會座。列名。難德。又舍利弗。將六千弟子。從自房出。文殊師利爲說十法。即發無上正等覺心。云云可見全文。

問。本疏中。解華嚴經。頓漸二門。引入法界品五百聲聞。爾者寂滅道場。會等前七會。中可有應化聲聞耶。問。若有者。前七會。者佛初成道。後最前說之。此時未度聲聞者也。已無實類小聖。權化者由何有耶。權必引實。應化即同實類。有權化。可有實類。無實類。應化爲何耶。依之勘八十。六十等經。更前七會。無列聲聞。僅及入法界品。五百。六千類舉之。是以披大師所釋。云。初釋七會。成道即說。故在初七。未有聲聞。判此釋趣若實類若權化。前七會。全無聲聞名體。見タリ。加之法苑云。初有無小。如花嚴經。至入法界品。方有聲聞。□□□耶。若依之不許權化聲聞者。勘同本異譯。不思議境界經文。復有無量千億菩薩。現聲聞形。亦來會座。等說。而彼經。菩提樹下。之說。即是第一會異譯也。豈非有應化聲聞耶。何況法華玄贊中。云。華嚴經。初說有舍利弗。是應化等云云。今此所云應化舍利弗。可非五百隨二。彼實類者見故也。若非前七會者。更指何處耶。依之震旦人師。勘賢首品。第一會。有應舍利弗。釋。爾者此事難定何耶。答。大部經。前七會。無列聲聞。文。准不思議境界經。思之。權化類可有歟。聲聞爲佛弟子。隨奉仕之者也。仍雖未度實類。應化同彼類。強無過歟。鹿苑證果之後。度聲聞者。約實類論事也。開

發等解釋即此意也。不遮權者歟。況勘彼經盧舍那品。十方菩薩雲集毛孔出光。一光中。出塵數菩薩。塵數衆生。令至聲聞。獨覺地。等云云。六十經第三卷。何前七會。中都難無聲聞名體耶。又初七日。問。宗家意。華嚴經。如來成道後。爲初七日。將何進云。義燈中第二十七日。云云。付之。對頓悟大乘機根。說華嚴經。所被機根熟。何不說之耶。依之。見惠日論釋。或判。又初七日說十地經。或述成道七日說十地經。何況有大乘論中。如來成道日。在寂滅道場。說華嚴經。經世間淨眼品。云云。勘本經。有始成正覺。之文。大乘論釋。叶此經文。加之五臺山靈辨。蒙大聖文殊加被。亦成初七日說法義。淄洲解釋。

初七未復有聲聞法苑云初有大無小者談實類聲聞也是以鏡水寺栖複師賢首品第一會中有一箇舍利弗是應化也云云取意法澄翼贊中又述此旨況退見七十四字二(等)一(說)心出之(二)意(二)何(二)既(二)一(中)都(二)耶(九)字(二)說(說)聲聞獨覺何難無其名體十一字(二)耶(十)今云前七會無權化聲聞也大部經中全無列名之文又大師處處釋不許初七會有聲聞之義誰疑之耶但玄贊云初說有舍利弗是應化者若依指第八會本會之傳者更非難歟但准文初說者前七會見今訓文可云初說有舍利弗是應化云云爲奪成第八會聲聞實類通漸教之義雖第一會異譯翻譯三藏入法界品聲聞取列之歟爲別經時取爲此經同聞衆等事當習也賢首品等覺中化菩薩聲聞等既是一時化現也何爲證耶百九十五字(二)此論義原本在第二卷。cf. P. 20註(二)將二說如(二)義(一)根(十)既(二)經(一)之(一)*

①已二既②②[故]一②②如旨如聲二如聲如旨②只二〇②②難二歟②②前頁註②參照②頓漸二門二通漸教之義②②[會]一②②問二兩方②②[夫]一②②[者佛初]一②②[後]一②②即二定②②化十(者)②②類十(者)②②爲何二何爲②②[更]一②②[舉]十五②②[舉之]一②②披二被②②(或)十云②②釋二之②②(或)十判②②(此釋...化)九字二(初有大有無少如華嚴經至入法界品方有聲聞此等所釋明)二十三字②②(加之...經文)四十八字二(若由之爾者見不思議境界經)十二字②②等說二云云(細註)②②[之]一②②[即是]一②②[云]一②②(今此...耶)三十三字二(所釋趣初七會有應化)九字②②依二由②②[釋爾...耶]九字二(云云如何)四字②②(難)十無②②聞十(之)②②強無二有何②②歟二耶②②[事也]