

1-3095

324-306

九

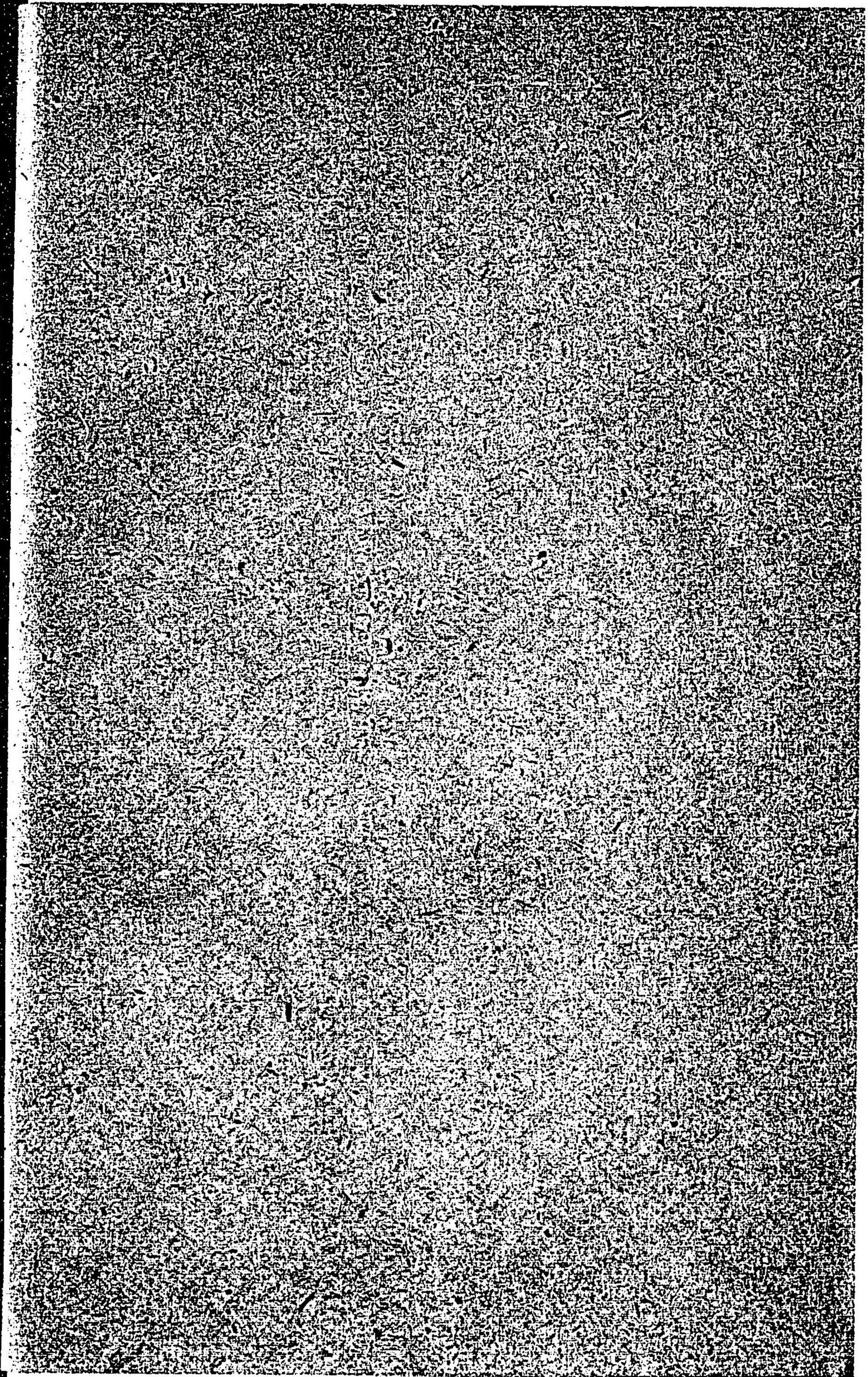
1808
~~SXT~~
(2)

傳教大師全集

第二

明治
45. 7. 22
内交

324-306

傳教大師全集第二目次

法華秀句	一
經師觀行	二八一
法華長講會式	二八五
仁王長講會式	三二一
金光明長講會式	三四一
法華諸品大意	三五九
註無量義經	三六三
法華論科文	四八五
內證佛法相承血脈譜	五一三
再生敗種義	五六三

目次

照權實鏡

五七一

依憑天台集

五八三

唐決集

六〇七

通六九證破比量文

六一五

胎藏緣起

六四一

顯戒論緣起

六四九

破十軍修佛道私記

六八五

拂惑袖中策

六八九

法華秀句序

法華秀句者。琢磨譬珠之砥礪也。乃有靈山明珠遠傳西秦。天台珠囊遙流東海。施珠之客各評是非。求珠之主無知所歸。是以剪除麤食之見林。造立天台之圓城。於是有一謀家云。天台所立四車義者。令華嚴宗奪取其義。又其所立成佛義者。令三論宗奪取其義。然則天台法華宗。以何等義為自宗義。若無自宗義。不許別宗者。欲矇時人。度其為謀。誣調亦甚。是故且著法華秀句三卷。庶妙法勝幢千代不傾。一乘了義開悟群心。但恐織成不正。汗聖耳目也。

法華秀句卷上本

本朝沙門 寂澄 撰

- 佛說已顯真實勝一
- 無問自說果分勝三
- 佛說諸經校量勝五
- 即身六根互用勝七
- 多寶分身付屬勝九
- 佛說已顯真實勝一
- 佛說經名示義勝二
- 五佛道同歸一勝四
- 佛說十喻校量勝六
- 即身成佛化導勝八
- 普賢菩薩勸發勝十

未顯已顯。比肩諍實。三乘一乘。訴權是非。現在麤食者。造偽章數。卷謗法亦謗人。謗法華經。則為權亦為密。謗天台聖。則三寸舌臆。說夫不定二乘。一寸楯不足。隱奪趣寂屍。密意言摠鉛錫刀。何以

一、刊全身珠。是故破麤食者十教陣摧伏權賊於華夷壞麤食者
 二、理關往還商人於寶所也。麤食者第一謗法華文云。一譬喻品
 云。我欲令憶念汝等本願所行道。故為諸聲聞說大乘經。名妙法
 蓮華。已上經文 麤食者取此文意云。此舍利弗等諸聲聞等。昔十六王
 子時。令教發菩提心。而悉忘失。退住小乘。謂為極果。今說非實所
 應作事。是佛菩提捨小住大。故是權教。既云為諸聲聞。不云為菩
 薩。明知是權非實教。已上龜食者語 彈曰。此文不爾。無有法華權非實
 故。麤食者且見為諸聲聞句。不了說大說小旨。夫為聲聞人說小
 為權。為菩薩人說大為實。今為漸悟菩薩機。說大為權。麤食迷耳。
 又麤食常云。小權大實。汝今大權寧不自語相違乎。明知麤食第
 二文。定又有未解經文。失何以故。神力品云。今為諸菩薩摩訶薩
 說大乘經。名妙法蓮華。教菩薩法。佛所護念。已上經文 當知麤食者既

二疑一

云。為諸聲聞。不云為菩薩者。麤食者未讀法華經。遂造此妄語。有
 智君子以一知十。天台智者法華為實。經文分明。是故方便品偈
 云。世尊法久後。要當說真實。已上偈文 當知入位迦栢得八相記。佛既
 為實。誰敢為權。麤食者見未記前文。法華為聲聞。不見已記後。法
 華為菩薩。麤食者可不慚愧哉。可不慚愧哉。又舍利弗發大心時。
 已違經文。其譬喻品文云。我昔曾於二萬億佛所。為無上道。故常
 教化汝。已上經文 當知麤食者昔十六王子時。令教發菩提心者。未案
 經文。迷分明文耳。況不形之義。何可對論也。麤食者第二謗法華
 經文云。二佛從定起。告舍利弗。諸佛智慧甚深無量。論釋云。何故
 唯告舍利弗。不告諸菩薩者。有五種義。一者為諸聲聞所應作。故
 二者為諸聲聞迴心趣向大菩提。故三者護諸聲聞。恐怯弱。故四
 者為令餘人善思念。故五者為諸聲聞不起所作已辨心。故。已上論文

麤食者取此文意云準此文知法華是權非為實教。已上龜彈曰。此文不爾。所引經論文無有法華是權非實故。麤食者偏見定起告小句。又見釋論聲聞句。不了五甚八甚義。為權非實。麤食迷耳。明知麤食第二。又定有不解論旨。失夫所告。鶖子大機已熟。所示佛智內證境界論主大意指此佛智為歎法勝。麤食何意指此佛智為權。非實。麤食者執小乘本名不知大機。熟。謗證甚淡。經遍施更生苦。夫論主正義迴心趣向不簡定性。又不起已辨不指不定。麤食者因聲聞之人。法華經為權者。迷機應之理。示廣野之吠。是故當知妙法華經實非為權。麤食者為聲聞之句。無法華為權。天台智者久默斯要句。有法華為實也。麤食者第三謗法華文云。三妙法華云方便品。正法華云善權品。已上麤食者取此品名言云。此即接下方便。顯上方便是名方便。亦名善權。引接二乘。故名接。

苦原本作若今
 依口本改
 示口本作樂

下方便。顯示一乘。故名顯上。準此文知法華是權非為實教。已上者。彈曰。此文不爾。所引重譯經其方便之名。目內證權。故其品方便。權不名體外。權名同義異。說自他共許。故若言接下方便者。引接二乘之方便。彼二乘人已解了。何經言一切聲聞辟支佛所不能知。明知其方便品。方便題不是接下方便。若言顯上方便者。顯示存二之一乘。菩薩乘人能知一。何經言不退諸菩薩其數如恒沙。一心共思求亦復不能知。明知其方便品善權。不是顯上之方便。夫無漏有為非一乘。指彼佛果假為一。明知三中之大非究一。開三顯一為究竟。麤食者顯上之一非究一。故不當品題。天台智者造善巧釋。為體內權。其體內權對體外實。固為真實。是故上宮御製法華疏云。亦名實相品。今麤食者有漏智邪分別。文誰可信乎。夫密室之燈。見文明。風中之燈。何見文。是故龍樹評曰。多聞

辦慧巧言語美說諸法轉入人心自不如法行不正譬如雲雷而無
 雨其一廣學多聞有智慧訥口拙言無巧便不能顯發法寶藏譬如
 無雷而小雨其二不廣學問無智慧不能說法無好行是蔽法師無
 慚愧譬如小雲無雷雨其三多聞廣知巧言語美說諸法轉入心行
 法心正無所畏如大雲雷注洪雨其四天台智者定室常閑惠燈恒
 明聽於靈山稟於南岳所釋之義誰不信受哉第四法師天台其
 人也麤食者第四謗法華文云四又方便品云過去無數劫無量
 滅度佛種種緣譬喻無數方便力演說諸法相已上麤食者但見
 方便句不解指先三是故偽指法華經是權非圓實五佛之中是
 過去佛又三一之中是先三權其後一文云是諸世尊等皆說一
 乘法化無量衆生令入於佛道已上當知皆說一乘法是則法華
 經化無量衆生令入於佛道者三乘五性皆成佛文麤食者又引

未來佛偈云未來諸世尊其數無有量是諸如來等亦方便說法
 一切諸如來以無量方便度脫諸衆生入佛無漏智已上麤食者
 偏見方便說法亦無量方便不解指何經是故偽指法華經是權
 非圓實五佛之中是未來之佛三一之中先三方便其次文云若
 有聞法者無一不成佛已上當知未來佛三乘五性皆成佛文許
 定性二乘畢竟無涅槃聞佛說法故次誓願皆成佛文云諸佛本
 誓願我所行佛道普欲令衆生亦同得此道已上當知十方三世
 一切諸佛本誓願者我所行佛道普欲令衆生亦同得此道若定
 性二乘畢竟無性不得成佛者諸佛本誓願遍知同得此道欺衆
 生普令衆生亦無普遍豈可爾哉若麤食者爲無上道發本誓願
 者寧去普令句除同得文哉若除去者何預諸佛數遍施所行道
 其未來佛後一文云未來世諸佛雖說百千億無數諸法門其實

爲一乘經文已上當知其實爲一乘者即指法華經既云其實明知麤食爲權經文淡違經旨麤食者又引現在佛文云現在十方佛知第一寂滅以方便力故雖示種種道其實爲佛乘經文已上麤食者偏執方便句配妙法華經此亦不爾違背經義故經云雖示種種道者謂人道天道聲聞道緣覺道六度菩薩道三乘共行菩薩道歷劫修行菩薩道是則指法華之前得果差別道次句云其實爲佛乘者即指法華經既云其實爲佛乘不云其實爲三乘明知麤食者法華爲權違經妄說也麤食者又引釋迦佛文云今我亦如是安穩衆生故以種種法門宣示於佛道經文已上麤食者執以種種法門句配法華經以爲權此亦不爾以種種法門者指法華前經是則先三權也宣示於佛道是則後一實次釋迦偈云舍利弗當知鈍根小智人著相憍慢者不能信是法經文已上麤食者不能信法華爲權

亦爲密豈不鈍根小智人及著相憍慢者哉次偈云今我喜無畏於諸菩薩中正直捨方便但說無上道經文已上當知捨理外方便但說理內道其但說無上道者即是妙法華麤食者法華是權者無上道爲權麤食者以大乘爲實無上道爲權豈不自語相違哉其無上道者不大乘哉若言法華不大乘違說大乘文若言法華爲大乘違權非圓實進退無所逃深可不悲哉麤食者又引鶖子領解文云又譬喻品初舍利弗領解前文方便品云佛說過去世無量滅度佛安住方便中亦皆說是法現在未來佛其數無有量亦以諸方便演說如是法如今者世尊從生及出家得道轉法輪亦以方便說經文已上麤食者但見安住方便中亦見亦以諸方便重見亦以方便說不覺何時諸經教僞配法華以爲權誰有智者不唉此釋哉當知安住方便中者領過去世佛先三之方便言亦皆說

是法者。領過去世佛。後一之真實。又云。亦以諸方便者。領現未諸佛。先三之方便。言演說如是法者。領現未諸佛。後一之真實。又云。亦以方便說者。釋迦如來。得道已來。法華之前。所轉法輪。是則領釋迦如來。先三之方便。無量義經。種種說法。以方便力。四十餘年。未顯真實。是故。衆生。得道。差別。不得。疾成。無上菩提。即其事也。麤食者。隱泯。世尊說實道。句。不名法華。為實道。為不覺。故不顯揚。為常。雖覺。固執。自宗。隱法華。耶。當知。世尊說實道。句者。領釋迦如來。後一之真實。麤食者。偽指。方便。句。法華經。為權。深違。鷲子。領鷲子。領解云。疑悔。永已。盡。安住。實智。中。已上經文既云。安住。實智。中。不云。安住。權智。明知。麤食者。法華經。為權。愚中之極。愚也。麤食者。引過去佛。方便之文。未來諸佛。方便之文。現在諸佛。方便之文。釋迦文佛。以種種文。又引。舍利弗。領解之文。過去諸佛。方便之文。現未諸佛。

常字進餘文合
作當

方便之文。釋迦如來。方便之文。此即攝論會。是法華文意。言為引接。一類。及任持。所餘。由不定種性。諸佛說。一乘。已上論文麤食者。常引此頌文。會法華。一乘。千番萬番。不定。二乘。佛說。一乘。今當具審定。其不定種性。顯法華。一乘。濟無量時苦。問其攝論者。四本之中。指誰所譯。答。唐朝。玄奘。所譯。攝論。其譯有。二。無性。攝論十卷。世親。攝論十卷。今據。世親。論。會法華之意。問其為引接。一類者。何人耶。答。釋論云。為引接。一類者。謂為引接。不定種性。諸聲聞等。令趣大乘。云何。當令。不定種性。諸聲聞等。皆由。大乘。而般涅槃。已上論文今問。此一類。不定種性者。為約位。不定。為種子。不定。耶。若言。約位。不定者。為忍位。以前。不定。為當望。大不定。若言。忍位。以前。不定者。法華之前。存。二。一乘。皆悉。引接。明知。此頌。不會。法華。不指。舍利弗。故。若望。大不定者。可指。後頌文。指。舍利弗。故。又究竟。一乘。故。若言。種性不

定者。又問。其種性者。爲法爾。不定種性。爲熏習。不定種性。耶。若言。法爾。不定種性者。一類。不定種性。聲聞。迴心。向大後。十地位。中。可立。一類。不定之號。法爾。種性。無終盡。故。若言。熏習。不定種性者。限。退位。前。可立。不定種性之號。入。正位。之人。何立。不定號。又此。引接。一類。不定種性者。五種性。中。不定種性。爲攝否。若言。攝者。不定多。種。三乘。不定種性。菩薩。緣覺。闕。聲聞。不定種性。菩薩。聲聞。闕。緣覺。不定種性。聲聞。緣覺。闕。菩薩。不定種性。此。四。不定種性。此。一類。不。定種。攝。何。不定。無聲聞。不定。故。又。聲聞。緣覺。闕。菩薩。不定種性。可。趣。大乘。論。不簡。故。以。等。字。等。取。三。不定。故。又。其。闕。菩薩。不定種性。五種性。中。何。性。可。攝。若。言。猶。攝。不定種性者。其。闕。菩薩。不定。可。得。成佛。汝。許。五種性。中。不定種性。成佛。故。若。言。約。多。分。許。三。不定。成。佛。不。許。闕。菩薩。不定者。有。不定。失。爲。如。三。種。不定種性。攝。第四。不。

後定下疑脫性
字

定種性。故。闕。菩薩。不定。可。得。成佛。爲。如。闕。菩薩。不定。攝。第四。不定。種性。故。三。種。不定種性。可。不。成佛。又。引。接。一。類。不定種性。但。舉。諸。聲聞。不。舉。緣覺。若。以。等。字。等。取。緣覺者。可。不。等。取。餘。不定。等。若。言。等。取。餘。不定者。可。不。等。取。緣覺。若。言。等。取。二。色。人。者。一。類。之。言。可。無。用。麤。食。者。常。云。爲。不。定。種性。二。乘。說。法。華。一。乘。當。知。闕。菩薩。不。定。二。乘。定。可。成。佛。若。言。闕。菩薩。不。定。二。乘。不。得。成。佛。者。定。有。自。語。相。違。失。麤。食。者。引。接。一。類。不。簡。闕。菩薩。不。定。故。又。初。一。頌。許。成。佛。故。又。及。任。持。所。餘。不。定。種性。諸。菩薩。衆。者。五。種性。中。攝。何。種性。若。攝。第四。不。定。種性者。四。不。定。中。無。菩薩。不。定。何。得。相。攝。若。言。攝。菩薩。種性者。菩薩。種性。爲。定。性。菩薩。何。攝。不。定。種性。違。攝。論。釋。故。若。言。以。後。定。菩薩。攝。菩薩。種性者。此。不。定。種性。菩薩。約。退。位。名。不。定。約。不。退。位。名。定。麤。食。者。所。立。約。種性。名。不。定。者。都。可。無。用。若。言。約。

後字當作反

沾原本作沾今
準守護章改

退位名不定者。有種性故者。此不定種性者。定性菩薩。可不攝。又
 十地位。可立不定號。種性法爾。定不應改。故若言種性。雖法爾。隨
 緣可改者。五種性共可名不定。若言法爾種性。法爾各別者。不定
 之名。可及等覺。定性菩薩。不定菩薩。法爾種性別故。若不爾者。法
 爾種別。可無用故。麤食者所引頌文。後違麤食義。破麤食法爾。順
 天台約位。自今以後。引此一頌文。不可會法華。此一頌之意。會退
 位不定。令趣大乘。故會法華之前。所說存二。一攝論釋此頌。不指
 法華。故法無我等。後一頌文。當會法華。會入位定性。趣一乘。故釋
 妙法華經。所說破二。一攝論釋此頌。指法華會故。又究竟故者。唯
 此一乘。最為究竟。前頌釋之中。不指究竟。故明知所引攝論。頌不
 順麤食義。又麤食者。取意結云。準此等文。法華是權非圓實教。已上
鹿食
者語 麤食者。犯沾衣。失。淡。違。自宗。玄贊。第一。大乘。基師。自立。八宗。

攝一代經。即判法華經。攝應理圓實。今麤食者。固判法華經。是權
 非圓實。師資相違。不可歸信也。麤食者。第五。謗法華文。云。五化城
 喻品。言。十六王子。白。大通智勝佛。言。世尊。是諸。無量千萬億。大德
 聲聞。皆已成就。世尊。亦當。為我等。說。阿耨多羅三藐三菩提。法爾
 時。彼佛受沙彌。請於四眾中。說是大乘經。名妙法蓮華。乃至爾時
 所化。無量恒沙等。衆生者。汝等諸比丘。及我。滅度後。未來世中。聲
 聞弟子。是也。已上
經文 麤食者。取此經文。意云。既十方三世佛。為欲引
 攝聲聞。歸於一乘。說此法華。不為頓悟菩薩。而說。故知。此權非實
 教。已上
鹿食
者語 彈曰。此文不爾。定有機法。不別失故。所以者何。夫一乘
 本法者。待時待機。機熟時。至佛乃說。此佛待頓機。熟說。一乘頓教。
 當知。聲聞弟子。頓機今熟。說法華經。何執漸時。名泥頓機。熟。其大
 通佛時。說法華經。所化衆生。何但有小。其十六菩薩沙彌。豈不頓

悟哉。是故經云。說是經時。十六菩薩沙彌皆悉信受。明知麤食者。不為頓悟菩薩。而說未檢法華文失。夫頓悟機熟。說頓時至。爾時諸佛應機說頓。當知法華經機頓教頓。是實是圓也。麤食者第六。謗法華文云。六經第四云。此法華經藏開方便門。示真實相。已上所引麤食者取經意云。上句是攝下方便。下句是即顯上方便。已上者語。彈曰。此說不爾。定有解方便失故。其攝下方便。顯上方便者。法華之前。未顯真實種種方便。亦此體外方便。不是法華已顯真實能開實教。今此法華經開方便門者。方便之言。名於所開法華之前。種種方便。故開有能所能開之邊。含法華義所開之邊。體外方便。故示真實相者。實相之言。名於法華。法華之日。示真實。故示有能所能示之邊。法華之義。所示之邊。本有之法。麤食者偏見方便之二字。不解名同義異。旨執體外方便。法華經為權。非但相

違應理圓實。亦復乖違。示真實相。麤食者第七。謗法華文云。七大乘十法經云。善男子。何等是為如來秘密教。善男子。我記聲聞得阿耨菩提者。此不應爾。如言阿難。我患背痛。此不應爾。乃至廣說。是秘密教。已上麤食者取麤食者取此意云。此意說言。我法華會中說聲聞得阿耨菩提者。此約不定性說。得佛道不記決定性。而摠含言。唯一乘。無有二乘。故法華名密意教。名權教。已上麤食者語彈曰。此文不爾。定有解密義失故。其大乘十法經有十種密義。一記密。二病密。三老密。四聞密。五論密。六身密。七怨密。八乞密。九謗密。十食密。此十種密。其義各異。今麤食所引文。取此不應爾。不記定性。此亦不爾。其十法經文。不簡定不定。故其密大意。約時德密。所以者何。此聲聞等。未見佛性。未具功德。未到記時。不可授記。雖然世尊見佛性。故密意授記。夫非時授記。名為密教。不謂雖記不成。

名密意。故其經云。佛言。善男子。我記聲聞得阿耨菩提者。以見聲聞有佛性。故乃至言。如是世尊。我昔不見。若人若天。若魔若梵。是等衆中。而有能說聲聞不得成正覺者。若有能說。無有是處。引法華論破。如別章具說。麤食者。常用揔含言。釋難會經文。夫法華大意。定不定性。共赴一乘。是故經云。唯一乘。無有二乘。彼聲聞等得授記者。得決定心。非謂聲聞成就法性。如來依彼三種平等說。一乘法。以佛法身。聲聞法身。平等無異。故與授記。非即具足修行功德。是故十法經云。我記聲聞得阿耨菩提者。此不應爾。當知麤食者。法華名密意教。名權教。不順聖說。不順自宗。天台智者。法華名爲宣示顯說。亦復名爲久後真實。同順修多羅。亦順阿毗達。麤食者。第八謗法華文云。八攝論第十卷云。依十密意。法華會中佛說一乘。已上麤食私加論文十密意者。頌曰。爲引攝一類。及任持所餘。由不定

種性。諸佛說一乘法。無我解脫等。故性不同。得二意樂化。究竟說一乘。已上論文此十義中。初一頌。顯爲不定。二乘說一乘。意後一頌。顯爲定性。二乘說一乘。意此即同。十法經授聲聞成佛。記名記秘密教。當知方便秘密。密意有餘。不了義。是文異義同。猶是權義。已上麤食者語彈曰。此釋不爾。定有。不解論。頌失也。加文誑惑。後學失其論。頌意者。初一行。頌。辯未入正位。一類不定種性。聲聞等及未入不退位。不定種性。諸菩薩等。令趣大乘。令住大乘。且法華之前。所說存。二一乘。意趣。其頌釋論文。不指法華。故後一行。頌。意者。辯已入正位。諸聲聞等。故佛說一乘。別意趣。何者。由三平等。故說當成佛道。法等故者。法謂眞如。諸聲聞等。同所歸趣。所趣平等。故說一乘。言說一乘。意者。定性。聲聞等。遂可趣佛乘。故名說一乘。無我等故者。謂聲聞等。補特伽羅。我皆無有。由無我。故此是聲聞。此是菩薩。不應

道理。由此無我平等意趣。故說一乘。言說一乘。意者證人無我。理
定性聲聞等。遂可趣佛乘。故名說一乘。解脫等故者。謂聲聞等於
煩惱障。同得解脫。故說一乘。如世尊言。解脫脫解。無有差別。言說
一乘。意者。燒煩惱障。得解脫。灰滅趣寂。聲聞等。遂可趣入一佛乘。
是故說一成佛。義性不同。故者。種性差別。故以不定性。諸聲聞等。
亦當成佛。由此意趣。故說一乘。言說一乘。意者。緣覺種性。聲聞種
性。差別。故以闕菩薩。不定性。聲聞等。亦當成佛。故說一乘。夫定性
聲聞等。由三平等。故遂可趣佛乘。闕菩薩。不定。由何不趣佛乘。亦
當成佛。言兼上下。義。故上說定性等。遂可趣佛乘。是故。下不定。稱
亦當成佛。得二意樂。故者。得二種意樂。故。一攝取平等意樂。由此
攝取一切有情。言彼。即是我。我。即是彼。如是。取已。此既成佛。彼亦
成佛。由此意趣。故說一乘。夫一切有情者。法身流轉。故得彼我相

即定性聲聞等。法身流轉。故遂可登佛地。夫衆生海聚。不增不減。
有心衆生。不成無心。無心之物。不成有心。是故。灰滅趣寂。二乘分
段。麤身。灰於界內。有爲。麤智。滅於無爲。雖然。三餘引起。意生。無明
住地。則煩惱餘。無漏之業。是則業餘。意生之身。則果報餘。定性。二
乘。未得佛智。無明住地。無能斷智。何免金鎖。以免鐵鎖。名無餘滅。
未免金鎖。亦名有餘。不增不減。故已死趣寂。等。再生聞法華。攝取
平等意樂。其意如是。若不爾者。彼我相。即言都無所寄。故說一乘。
言亦欺誑衆生。二法性平等意樂。謂諸聲聞。法華會上。蒙佛授記。
得佛法性平等意樂。未得法身。由得如是平等意樂。作是思惟。諸
佛法性。即我法性。復有別義。謂彼衆中。有諸菩薩。與彼名同。蒙佛
授記。由此法如平等意樂。故說一乘。夫說一乘。意者。法華會上。蒙
佛授記。諸聲聞等。已燒煩惱。已入正位。如迦柘珠。亦如敗種。雖然。

法華威力故。令得法性平等意。轉迦柘身。成瑠璃。再生敗種。茂覺樹言化。故者。謂化作聲聞乘等。如世尊言。我憶往昔無量百返。依聲聞乘。而般涅槃。由此意趣。故說一乘。以聲聞乘所化有情。由見此故。得般涅槃。故現此化。夫說一乘意者。化作聲聞等。雖般小無餘。然示不永滅。當知實趣寂聲聞。雖般小無餘。然不永滅。種定當得成佛。是故說一乘。夫一乘之名。遮二之名。若有定性。不成佛者。實有小乘涅槃證。今化故說一乘者。有何利益。化是引實。不留小乘無餘涅槃。而於彼土。聞法華經。迴心向大。是故說一乘者。當成佛義。究竟故者。唯此一乘。最為究竟。過此更無餘勝乘。故聲聞乘等有餘勝乘。所謂佛乘。由此意趣。諸佛世尊。宣說一乘。當知三乘不究竟。一乘為究竟。其聲聞乘等者。等取緣覺乘。及以菩薩乘。故天親菩薩云。善成立有三。一者小乘。二者三乘。三者一乘。明知一

乘為最良。有以也。三乘之人。究竟趣一。是故論云。唯此一乘。最為究竟。蠱食者說頌意云。此十義中。初一頌顯為不定性。二乘說一乘意。此說不爾。闕任持意。故夫不舉不定種性菩薩。還於自宗所害重故。其所害義。具如前章說蠱食亦云。後一頌顯為定性。二乘說一乘意。此說不爾。隱性不同人。及以法華記故。蠱食者意者。雖一乘然。定性二乘。不得成佛。但取法身平等。故說一乘也。此義不爾。定性聲聞。雖趣寂死。法義平等。故遂當得成佛。是故說一乘。一乘之言者。遮二之義。是故蠱食。違攝論義。何以得知二頌之意。皆成佛道。耶。天親菩薩云。已定根性聲聞。更練根為菩薩。未定根性聲聞。令直修佛道。由佛道般涅槃。當知已定根性。定性異名。未定根性。不定異名。練根為菩薩。令直修佛道。明知定性不定。皆共成佛。蠱食者。私加論文云。八攝論第十卷云。依十密意。法華會中。

佛說一乘十密意者。頌曰。已上麤食。麤食者為誘已門徒。私加論文。字壞亂聖教。誑惑後學。其所加依十密意等一十八字。衆本都無。唐朝玄奘三藏所譯攝論。其有兩本。一無性菩薩釋論一部十卷。其第十卷都無此文。二世親菩薩釋論一部十卷。其第十卷都無此文。又隋朝所譯天親菩薩釋論一部十卷。都無此文。又梁朝所譯天親釋論一部十卷。都無此文。麤食者何。輒十密意指法華會增加一言。古人不許。況二言三言哉。麤食者所同十法經成佛名密記。能同攝論頌。皆成爲一乘。當知麤食者所引方便秘密。密意有餘不了義者。皆指先三方便。同爲權故。天台智者所引方便秘密等。皆指體內權。明知法華皆成唯一佛乘。是真是實。麤食者第九謗法華文云。九涅槃經三十四云。我於經中告諸比丘。一乘一道。一行一緣。乃至云。我諸弟子不解我意。唱言如來說須陀洹。

同疑問

乃至阿羅漢皆得佛道。已上畧取經文。麤食者取此意云。此即會法華一乘文。有定性。二乘不作佛道。而摠相言。唯一乘無二乘。故名不解。言此密意。故是權非實。已上麤食者語。彈曰。不是會法華定會淡密等。所以得知者。法華定說。故不是諍論本。淡密華嚴等以不定說。故是爲諍論本。麤食者所引。皆成不解意。此則諍論文。若取此不解。我亦引其對涅槃經次文云。善男子。我於經中說。須陀洹人。人同天上七返往來。便般涅槃。乃至云。我諸弟子聞是說。已不解我言。唱言如來說。須陀洹。乃至阿羅漢。不得佛道。已上當知不得佛道。經文。不解佛意。皆得佛道。不解佛意。得意俱得失。意俱失。何故。皆成不解。失不成。不解得。若不成。不解不得。成失者。彼皆成不解。不可成其失。凡於佛滅後。作如是說。如來畢竟入於涅槃。或不畢竟入於涅槃。是則第一諍論。或說有我。或說無我。是則第二諍論。或有中陰。或無中陰。是則第三諍論

或說有退。或說無退。是則第四評論。或言如來身是有為。或言如來身是無為。是則第五評論。或有說言十二因緣是有為法。或說因緣是無為法。是則第六評論。或說心是有常。或說心是無常。是則第七評論。或有說言受欲樂能障聖道。或不遮。是則第八評論。或說世第一法唯是欲界。或說三界。是則第九評論。或說布施唯是意業。或有說言即是五陰。是則第十評論。復有說言有三無為。或有說言無三無為。是則第十一評論。復有說言。或有造色。復有說言。或無造色。是則第十二評論。或有說言。有無作色。或有說言。無無作色。是則第十三評論。或有說言。有心數法。或有說言。無心數法。是則第十四評論。或有說言。有五種有。或有說言。有六種有。是則第十五評論。或有說言。八齋戒優婆塞戒。具受得戒。或有說言。不具受得。是則第十六評論。或說比丘犯四重。已比丘戒在。或說不在。是則第十七評論。或有說言。須陀洹人。斯陀含人。阿那含人。阿羅漢人。皆得佛道。或言不得。是則第十八評論。或說佛性即眾生有。或

業疑案

人上經有度字

言佛性離眾生有。是則第十九評論。或有說言。犯四重禁。作五逆罪。一闡提等。皆有佛性。或言說無。是則第二十評論。或有說言。有十方佛。或有說言。無十方佛。是則第二十一評論。今麤食者引是二十一評論之中。第十八評論一段之文。為會法華者迷謬之甚哉。夫評論之本。有於不定說。是故。次經文云。如其如來。具足成就。知根力者。何故。今日不決定說。佛告迦葉菩薩。善男子。如是之義。非眼識知。乃至非意識知。乃是智慧之所能知。若有智者。我於是人。終不作二說。是亦謂我不作二說。於無智者。作不定說。而是無智。亦復謂我作不定說。善男子。如來所有一切善行。悉為調伏諸眾生故。譬如醫王。所有醫方。悉為療治一切病。若善男子。如來世尊。為國土故。一為時節故。二為他語故。三為人故。四為衆根故。五於一法中。作二種說。於一名法說。無量名。於一義中。說無量義。於無量義。說無量名。當知法華經不

作二說故不作諍論本。淡密經所說密意一乘義作不定說。故是諍之本。華嚴所說一道出生作不定說。故亦諍論之本。明知麤食者所宗。解淡密所說之一乘。是正為密意。未顯真實。故天台法華宗所說之一乘。是正為顯了。已顯真實。故解淡密經文。有密意之言妙法華經文。有宣示顯說句。顯密之意。依經可定。具如通六九證廣說。麤食者第十謗法華文云。十菩提資糧論云。問若燒煩惱。衆生不生菩提心種子者。何故。法華經與燒煩惱諸聲聞等授記。答記彼諸衆生。此記有因緣。唯是佛巧方便。而彼不生菩提心種子者。以入無為正定位。故如經說。如迦柘珠。諸天世間雖善修理。彼迦柘珠終不能為鞞瓊璃。如是聲聞雖復具諸戒學。頭多功德。三菩提等終不能坐道場。證無上覺。以如是等經。故當知聲聞得無為法。已不生菩提之心。已上論文 麤食者結云。此即指十法經授聲

嬌疑嬌

聞作佛記名秘密教。準此文知。法華會中授記聲聞。通定性不定性。及應化聲聞。已上龜食者語 彈曰。此說不爾。此資糧論約位往復。麤食者約種性所立。定性聲聞之義。不相應。此論故。又麤食者所引論文。雜亂不次第。凡此資糧論者。笈多三藏所譯之本。一部合六卷。龍樹菩薩造本頌。比丘自在釋頌文。今麤食者所引文云。問若燒煩惱。下至等授記二十九字。比丘自在所造。自問麤食所引文。脫落中字。有一行五言頌。記彼諸衆生。此記有因緣。唯是佛善巧方便。到彼岸。已上頌文 此一行頌。龍樹本頌。麤食所引文。二句雜亂。其唯是句。脫善一字。其方便句。脫到彼岸。三箇之字。麤食者。但限方便文。除却到彼岸。其意似嬌。比丘自在釋曰。不知成就何等衆生。彼中因緣。唯佛所知。以到調伏彼岸。不共餘衆生相似。故。已上論文 麤食者。隱不知成就等三十箇字。不置。乃至言其句之中。唯佛所知。

而下原本有不
字今依削

推法華詞。麤食者所引次文云。而彼不生菩提心種子者。以入無
 爲正定位。故如經說。已上其論有一行頌。如空及蓮華。峻崖與溪
 坑界。不男迦柘。亦如燒種子。已上麤食者不置。乃至言雜亂其論
 文。其頌釋曰。如虛空中不生種子。一。如高原廣野不生蓮。二。聲聞
 地峻崖。獨覺地峻崖。三。若不善學。而墮溪坑。便死坑內。四。界者。聲
 聞繫在無爲界。故不復能於有爲中行。五。不男者。如根敗丈夫。於
 五欲利不復有利。六。如迦柘珠。諸天世間。雖善修理。彼迦柘珠。終
 不能爲鞞琉璃寶。七。如彼燒種子。雖置地中。水澆日暖。終不能生。
 如是聲聞燒煩惱種子。已於三界中。亦無生義。八。今案論文。以入
 種喻。聲聞獨覺。入無爲正定位。中不生佛法。明知方等維摩。敗種
 之喻。其意所同。以入正位。喻敗種。故喻種雖多。所喻之義。是一無
 異。明知釋迦世尊。以見佛性。故以三平等。故法華會中。入正定位。

舍利弗等諸聲聞衆。與成佛記。通定不定性及應化聲聞。所授成
 佛記。通四六記。故定得成佛。道人正定位。大迦葉等得記。成佛不
 是種性。未顯真實。年所說入位。喻因何得。制斷已顯真實。日所記
 成佛。記是故。法華經法師品云。決了聲聞法。是諸經之王。已上當
 知餘經決了不足爲證。麤食者二理之中。初謗法華理。曰。所言理
 者。方便品云。十方佛土中。唯一乘法。無二亦無三。除佛方便說。
已上麤食者。以自道理。會法華云。此約不定性。二乘遂作佛。故云
 無二亦無三。不依定性。摠相密意云。唯一佛乘。無二無三。故是權
 非實。已上麤食者語。此會不應理。何以故。法華一乘者。通被三乘。故退位
 不定。法華之前。入一乘。故入位。定性。歷劫菩薩。法華所被。故是故
 經云。菩薩聞是法。疑網皆已除。千二百羅漢。悉亦當作佛。攝論初
 頌。不指法華。故法華一乘。究竟之故。已定根性。練根爲大。故是實

不權。麤食者亦謗。法華云。若顯了言。有定性。二乘無不定性。二乘者。應是顯了。一乘應是實。一乘語。摠含。故言隱密。故是權教攝。已上龜食者語此理不爾。違教立故。解深密經中說密意。一乘其經第二云。一切聲聞。獨覺。菩薩。皆共此。一妙清淨道。皆同。此一究竟清淨。更無第二。我依此故。密意說言。唯有一乘。非於一切有情界中。無有種種有情種性。已上經文當知存二。一乘名密意。今法華中。無隱密言。但有顯說。言是故。法華經第七云。以要言之。如來一切所有之法。如來一切自在神力。如來一切秘要之藏。如來一切甚深之事。皆於此經宣示顯說。已上經文當知破二。一乘名顯說。麤食者。因何道理。存二。一乘名顯了。破二。一乘為隱密。明知麤食者所言。顯密。深違兩經。是故。法華一乘。是實教攝也。麤食者亦謗。法華云。凡為漸悟機。說是權教也。為頓悟機。說是實教攝。今法華一乘。引不定性。二

名原本作羅今依口本改

乘。欲令趣一乘。不揀別定不定性。有性無性。摠含說。一乘故。故是權教。華嚴為頓悟機。直爾深說。甚深之義。故實教攝。已上龜食者語此理不爾。機應相違。故亦未了定不。故麤食者云。凡為漸悟機。說是權教也者。其漸悟機。為小乘機。為大乘機。若言小乘機者。為小乘機。說大乘法。不應道理。機應相違。故為小乘機。說小乘法。是應道理。機應相順。故若言大乘機者。為大乘機。說大乘法。何名權教。若言漸漸引接後說大。故隨機教權者。即於大乘中有權大實大。若許爾者。三乘之外立權大。故可立四乘。若許爾者。三車之外可立權車。若言三乘之外不立權大者。三中大乘。麤食常云。二權一實。亦云破二。明一。何法華大為權教耶。若言三中大不權者。三乘之外可有權大乘。何不四乘耶。麤食者云。門外牛車。以為因車。露地牛車。以為果車。麤食正義如此。是今以此因果。顯麤食妄義。謹案法

華經第二云。初以三車誘引諸子。經文明知門外三車。此引非與。三中大車。不指法華。亦麤食者。三中牛車。一向為實。謹案同品云。時諸子等各白。父言。父先所許玩好之具。羊車鹿車牛車。願時賜與。舍利弗爾時長者各賜諸子等一大車。經文明知露地一車。此與非引。以此與車喻法華經。今麤食者。三中大乘為真實教。以法華經為權密教。當知麤食者。以因牛車為真實。以果牛車為權教。麤食者。非但迷權實。亦則亂因果。麤食者。雖泯四車文。然普賢力故。四乘義顯。當知本法法華經待三乘之人。一乘之機熟。乃說一乘教。何以究竟乘。輒為權教也。寧迷機應。以不為權哉。未了定不故者。定性不定性者。約位所立。故論云。聲聞若得信等五根。不名定根。以未得聖故。若得未知欲知等三根。則名定根。以得聖故。若至頂位。不名定性。以免四惡道故。若至忍位。名為定性。以免四

得下論有說字

臆原本作臆今依イロ本改

惡道故。未得定根性。則可轉小為大。若得定根性。則不可轉。如是聲聞。無有改小為大義。已上論文當知維摩經。敗種資糧論。八喻其義。皆同。未顯真實。故天親菩薩云。如此聲聞。無有改小為大義。云何得一乘。今依大乘解。未專修菩薩道。悉名未定根性。故一切聲聞。皆有可轉小為大義。已上論文當知入位定性。鶖子迦葉等。聞究竟一乘。受成佛授記。法華之義。與天親論同一無異。明法華一乘經。引入位定性。令趣一乘道。摠含之言。麤食臆說。判權之詞。麤食謗法。誰有智人。不慙麤食哉。麤食又云。為頓悟說。是實教攝者。其頓悟者。為歷劫修行頓悟。為直至道場頓悟。若言歷劫修行頓悟者。是實教攝。不應道理。其歷劫修行。未顯真實故。未捨方便故。何稱實教。若言直至道場頓悟者。即是法華教。其法華教者。麤食固為權。豈是實權教攝哉。若言歷劫直同大乘。故名為頓悟。是實教攝者。

溪水及海水。鹹淡各不同。何為一頓悟。權實令雜亂。麤食亦云華嚴為頓機。直爾淡說甚淡之義者。為因分甚淡。為果分甚淡。若言因分甚淡者。未顯真實。兼方便。故半權半實。何一向實。若言果分甚淡者。華嚴之時未說果分。雖說佛不思議。如來相海等。然是形對之果。故地論云。因分可說。果分不可說。果分經即唯一佛乘。華嚴雖說佛乘。行不唯一。故名兼權。若言普賢行門。因分性海之果。分與教不相應。故名可說不可說。何必不指法華。然法華於一佛乘者。華嚴以前置不說。分別說三乘。方便華嚴會中所分別。明知於一果分。法華之日。為熟機人說。一大事。麤食者。何因分華嚴實教攝。果分法華權教。華嚴同時之四車。法華開會之四車。其義天懸。何所同。麤食者。又謗法華云。法華一會對不定機。以二為方便。一乘為真實。約定性。二乘無性有情。以一乘為方便。以二乘為真實。

示原本作願今依經改
 貞原本作真今依口本改
 誤脫
 利文一句疑有

實。何以故。不定性。二乘。雖證二乘。無學極果。而望彼後當可證得。菩提果。是不實故。猶名方便。決定趣寂。二乘無學。終不可得。佛菩提果。故彼所得。二乘極果。名為真實。說唯有一乘。猶名方便。故法華經開方便門。示真實相。已上麤食者語此理不爾。違經違論。故法華經一會對五種驚怖。令斷驚怖。故其枝葉。真實為利文。故違經失者。經云。聲聞若菩薩。聞我所說法。乃至於一偈。皆成佛無疑。已上當知。彼指驚怖人。已聞法華經。定性。二乘人。成佛何所疑。麤食者云。對不定機。以二為方便。一乘為真實者。其不定機。何人。若言舍利弗等。是入位。定性。何名不定哉。若言退菩提心。故名不定者。未退菩提人。可不立不定。若言已退未退。共名不定。其不定人。為約退位。得不定名。為約數種。得不定名。若言約退位者。鶖子入正位。何名不定機。若言約數種者。其數種者。為熏種。為法爾。若言熏種者。

爲舊熏。爲新熏。若言舊熏者。同約位不定。若言新熏者。未成機性。何名不定。若言不爾者。不定名法爾。十地之位。可名不定。論者。又違資糧論。八喻。及攝大乘論。不改麤食者。未案入位。定對不定性者。是一妄語。未案先三種。以三權。以二爲方便者。是第二妄語。麤食者。又云。約定性。二乘無性有情。以一乘爲方便。以二乘爲真實者。是最極妄說。未了究竟故。麤食者。定性。二乘者。爲約位。定爲種性。定。若言約位。定者。一切聲聞。皆有。可轉爲大義。何望究竟。一乘更存定性。名。若言種性者。又問。其種性。爲熏種性。爲法爾種。言熏種者。又問。爲舊熏種性。爲新熏種性。若言舊熏者。同約位。定。若言新熏者。未成其習性。何得名定性。若言法爾。一種者。其種不由熏。亦闕六義。故三乘之人。法爾各一。有一種子。大乘小乘。諸經諸論。不說不述。但章疏中。似有此文。麤食者。偏見未顯真實經。固謗已

顯真實經。維摩已死。法華再生。其文分明。其義顯了。麤食者。執已死。文義理。再生佛種。佛滅度後。法華怨嫉。非麤食者。更有誰怨哉。誠願有智君子。謬莫許之。麤食者。又謗法華云。又勝鬘經云。若如來。隨彼意欲。而方便說。唯有一乘。無有二乘。已上經文麤食所引。吠聲而謬。其正本經文。都無意欲言。但有所欲之句。所與意兩字。其訓稍異。有二疏師。改所字。爲救自義。爲意字。又其正本經。大唐真本。並諸家疏。新羅義疏。我大日本。上宮御製。都無唯有一乘句。三國正本經疏等。正有。即是。大乘句。可畏哉。可畏哉。爲成自義。恣改經文。誰有智者。可默止哉。但近江伊香縣。有一本經。有唯有一乘文。恐見章疏文。改本經文。歟。麤食者。取此經意云。此意決定。二乘終不成佛。故一乘名。爲方便。故法華據不定機。以二乘爲方便。一乘爲真實。勝鬘對決定性。以四乘爲實說。唯一乘。是爲方便。是故法

華一乘為真實義甚大謬迷。已上龜食者語此說不理以不知己之眼轉謬謂天地山河轉故其勝鬘經重譯兩本宋代譯經本云若如來隨彼所欲而方便說即是大乘無有二乘二乘者入於一乘一乘者即第一義乘。已上唐譯經本云若諸如來隨彼所欲而以方便說於二乘即是大乘以第一義無有二乘二乘者同入一乘一乘者即勝義乘。已上經文此經正意者未入正位之二乘令人一乘真實故說云二乘涅槃名向涅槃界四智究竟得蘇息處是佛有餘不了義說。已上經文豈一向二乘為真實哉其經又云說一乘道如來四無畏成就師子吼說。已上經文豈一向一乘為方便哉彼法華之前勝鬘夫人所說存二之一乘顯一乘真實其經上下文無一乘方便其題名之中一乘大方便者其意亦別言一乘者舉所歸一乘大方便者明能歸二乘也言二乘者則大乘之方便故云大方便是

故下經云若諸如來隨彼所欲而以方便說於二乘即是大乘。已上經文明知大方便者明能歸二乘也夫勝鬘夫人者釋迦為對揚說自解一乘重說阿難故置如是我聞釋迦應夫人降臨闍闍宮夫人獨一白佛言釋迦無從獨一應論攝受正法說一乘真實故其經云決定了義入一乘道。已上經文豈一乘為方便哉而却麤食者勝鬘經對決定性以四乘為實說唯一乘是為方便者未案勝鬘會亦迷經起盡豈不自眼轉哉麤食文云是故法華一乘為真實義甚大謬迷者寧非謂天地轉哉此文義廣破遠遮如守護國界章具說麤食者自問自答謗法華文云問若法華是權攝者何故經云世尊法久後要當說真實又云今為汝等說最實事是即說四十年前教是權法華後教是實教攝即同無量義經云四十年前方便說故得果差別何法華名權教答是據不定性二乘根機熟

前原本作下今
準他本改復今
後原本作復今
依口本改

前後而說不約頓悟此復云何不定性二乘從四十年前不熟一
乘根機由此如來不為說一乘故名世尊法久後今至法華會其
根終熟堪聞一乘故名要當說真實頓悟菩薩從始華嚴至涅槃
教恒聞一乘常授記前故不名法久後常聽受一乘真實法故不
名後要當說真實已上龜食者語彈曰此說不爾機會相違故其未入正
位不定性二乘從四十年前一乘根機熟是故華嚴教至法華之
前四味教之中說存二一乘令入一乘道蠱食者何名世尊法久
後已說存二一蠱食者何名要當說真實其已入正位定性二乘
並歷劫修行菩薩等從四十年前未熟究竟果分一乘直道根機
故由此如來不務速說是故無量義經云種種說法以方便力四
十餘年未顯真實是故衆生得道差別不得疾成無上菩提已上經文
今其已入正位定性二乘及歷劫修行菩薩等已熟究竟果分一

直原本作真今
依口本改

乘直道根機故世尊法久後要當說真實其圓機菩薩從始華嚴
會至般若等經聞因分圓教入因分佛慧是故云始見我身聞我
所說令人佛慧已上經文其歷劫修行利根菩薩等法華序品第三如
來欲說法時至成熟時聞無量義經迴險徑之路向大直之道又
彼歷劫修行鈍根菩薩等聞法華經向大直道是故經云菩薩聞
是法疑網皆已除千二百羅漢悉亦當作佛又云與諸菩薩及聲
聞衆乘此寶乘直至道場已上經文當知羅漢當作佛者再生敗種文
資糧論八喻此句被會故明知蠱食者自問自答非狐狸豈熊羆
哉蠱食者第一道理不應道理當知妙法華經非權非密也為真
為實也蠱食者第二理謗法華文云又云所言理者第一周中舍
利弗自領解云我昔從佛聞如是法見諸菩薩受記作佛而我等
不預斯事甚自感傷失於如來無量知見已上經文蠱食者取經意云

此即從華嚴會後四十餘年見頓悟菩薩受記作佛發咨嗟悔準此文知約頓悟菩薩不名世尊法久後不稱要當說真實唯舍利弗等不定性聲聞四十年前住小果未聞一乘未受佛記故約聲聞名法久後今至法華會聞一乘法受佛記故稱要當說真實已上龜彈曰此說不爾所以者何未了本法故其妙法華經內證食者語

本法故留教待機熟其華嚴等諸經隨宜說法故隨機不待時待時不待時其義最不同本地本法隨宜說三何得無級其舍利弗方等以來見菩薩記不預華嚴但入法界會當在逝多林其逝多林給孤獨園須達長者與舍利子所造立園明知其歷劫修行頓悟菩薩等歷劫修行得歷劫成佛記舍利弗見此歷劫記發感傷之心法華之前教不說直道法誰修直道行已不直道行誰得直道記已無直道記舍利弗何見舍利弗不見何發咨嗟悔但聞因

分圓教別門悟圓人雖似九日月不如十五日華嚴以來被隨宜法本法法華法華以前都不說故經云世尊法久後要當說真實若言其果分法華華嚴等大乘為頓悟皆說說時未至言都無所寄故若言約不定性之聲聞人說時未至不頓悟者菩薩聞是法豈不頓悟哉與諸菩薩豈不頓悟也麤食者所立頓悟聞法華經疑網皆已除又云乘此寶乘直至道場麤食者頓悟菩薩法華之前未除疑網未乘寶乘明知麤食者立頓悟菩薩是歷劫頓悟何但約聲聞名為法久後不預歷劫頓悟亦何約聲聞稱要當說真實不及歷劫頓悟麤食者所傳不定會雖千萬番然不正義理其失如上說害法華偽會不如此不定庶諸有智者謬莫許之麤食者又云又第二周窮子喻中迦葉領解云我等昔來真是佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為我說大乘法乃至今法王

大寶自然而至。已上龜食者 龜食者意但為小乘人說此法華經為頓悟不說法華經若爾不免先失歷劫頓悟人已除疑網故亦乘寶乘故其迦葉領解文云不及領故獨領自分故夫退不及故不領人天進不及故不領菩薩何取小乘自分領混如來述成旨哉。龜食者又云第三周佛自說言若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親近佛知是心下劣以方便力而於中道為止息故說二涅槃。已上龜食者 龜食者引此文意不異前意為小乘人故說此法華是故會二說一乘經是以權教此說不爾隱菩薩失已如上說。說一乘為權漸聖教量所無也。龜食者又云準此三周文法華正為退菩提心聲聞會二說一乘故是權教舍利弗等退菩提心聲聞迴心向大後轉名漸悟菩薩今法華正為此等說不為頓悟菩薩說故權教攝亦名漸教。已上龜食者 彈曰龜食者在引三周小分文。

妙法華經為權漸此亦不爾直道頓機三子令熟直道頓教與三子故若如龜食義者但有二子益無有大子益三子各各索三車三子等乘大白牛車是則法華三周旨豈三子之中其大乘子不為是頓悟哉又內秘外現者寧不頓悟菩薩哉八部及天子頓悟是誰三周文中頓悟菩薩其數不少法華論云退菩提心聲聞應化聲聞授記其應化聲聞內秘菩薩豈不頓悟菩薩哉法華為真實諸佛之所說法華為權漸龜食者又謗法華云何以得知不為頓悟三周文中唯有聲聞領解之言都無菩薩領解之文故法華判為圓頓教甚太迷謬。已上龜食者 彈曰此說不爾以自眼不及無菩薩領解云我等從昔來數聞世尊說未曾聞如是深妙之上法。已上經文 當知是無數天子是菩薩也言我等從昔來數聞世尊說者謂法華之前方等十二部經摩訶般若華嚴海空言未曾聞如是深妙

之上法者。謂內證法華經。又經云。我等亦如是。必當得作佛者。豈不直道頓悟。諸大菩薩等哉。其第二周迦葉之領解。雖局自小分。如如來之述成。上草與小樹及大樹等。豈不頓悟菩薩哉。其第三周文云。爾時會中新發意菩薩八千人。咸作是念。乃至云。爾時世尊。知諸菩薩心之所念。而告之曰。諸善男子。已上經文當知其新發意菩薩。不頓悟菩薩哉。其第三周次品云。是大衆中無量諸天。龍王夜叉。乾闥婆。乃至云。求佛道者如是等類。咸於佛前聞妙法華經。一偈一句。乃至一念隨喜者。我皆與授記。當得三菩提。已上經文當知聞法華經。得佛記者。豈不直道頓悟。諸菩薩等哉。麤食者。因何隱菩薩如是等領解。此法華經一句。爲不定。不許爲頓悟哉。若言雖得記。不是領解文者。其一念隨喜。豈不領解文。若不領解人。佛由何授記。當知以得成道記。必有領解意。此三周文中。有大小領解。

一漸字疑剩

不定之定疑足

是故。麤食者。無菩薩領解。法華判爲權。至極迷謬。麤食者。亦兼正爲。謗法華經云。然說如來壽量品時。菩薩得益。通頓教無妨。而此兼爲非正。所爲故。猶名漸。已上經文彈曰。此說不爾。斷法華命。故其壽量品中。說一喻二上。因何爲兼爲諸菩薩得道數。不可稱計。由何不正。爲上殘之無上。不是流通說。醫師之一喻。顯遠之正說明。知此法華經。一向是頓教。不是漸漸教也。麤食者。結十教二理云。以上十教二理。而證法華一乘正。爲權教。亦爲漸教。兼爲頓教。亦爲實教。亦無妨之。已上經文彈曰。此說不爾。兼正雜亂。故夫開三顯一段。小正爲大兼。開近顯遠。大正爲小兼。而却三周一乘。隱菩薩失兼。爲益壽量。喻上隱大正。爲一向爲兼。又不了經正體。爲權亦爲漸。爲頓。亦爲實。所說無定準。不定爲指南。麤食者。自問自答。更立四教及二理。證定性。二乘無性有情。不作佛。謗法華經。死法。

華心腑云。問法華一乘。既云。權教攝。此即同。四十年前。權教若爾者。應說定性。二乘無性有情。不成佛道。若許爾者。有文證耶。答。有四教二理。證定性。二乘無性有情。不作佛。麤食者。第一死法。華心腑文云。一者藥草喻品云。一雨所潤。三草二木。生長不同。已上似正經麤食者所引經文。似取意文。不正經文。謹案其經文。開譬長行。無差譬中。唯有一雨所潤。句。麤食者所引。三草二木。生長不同八字之文。長行偈頌。都無此文。此則麤食者自所思量。義令他人起信。名為經文。若有正經文。必示此。後學若無正經文。不足為教證。麤食者執文不許。取意。故名為臆說。故麤食者取經旨。更說其意云。一雨者教也。三草二木者機也。佛教雖一。而所被機。即三乘五性。各別不同者。言教一機一。皆同成佛者。則應經云。一雨所潤。三草二木。平等生長。何故言生長不同。既云生長不同。明知三乘

也下疑有脫字

五性差別。已上鹿食者語此說不爾。迷差故。其譬喻之中。差別無差別。法華之前所說。一雨者一時等澍。乃至一雲所雨。稱其種性。而得生長。華菓數實。是則四十餘年。未顯真實。得果差別。若依此一雨三乘五性。各別不同者。有立已成。失經云。除佛方便說。故法華之日所說。一雨者。謂一地所生。一雨所潤。一地所生者。機也。一雨者。教也。夫三乘五性。人一地之機熟。是故法說云。當知如來是諸法之王。若有所說。皆不虛也。於一切智地。既云。皆悉到於一切智地。誰定性。二乘何畢竟無性。不到於智地。又經云。又於諸法。究盡明了。示諸衆生。一切智慧。既云。示諸衆生。一切智慧。其定性。二乘畢竟無性等。於釋迦如來。何有怨衆生。不示一切智。但未入海。三乘流淡味不同。無鹹味。一地所生。草樹等。四微皆同。歸一地。麤食者。執有差別。位迷一地所生。見各得生長。忘究竟至智。誰草木之類。不

歸所生地。誰定性無性。不歸於法身。其藥草喻。種子無上。偈云。今
 爲汝等說。最實事。諸聲聞衆。皆非滅度。既云說最實事。明知法華
 經不權不方便。此最實之經。又既云諸聲聞衆。皆非滅度。誰定性
 聲聞。有小乘滅度。但離虛妄名爲解脫。諸字兼定不。皆字豈小分
 不定之會。如上已破。言惚之會。都無憑據。麤食者不許取意義。言
 惚之會釋。麤食者。隱說不是如來說。若有如來說。何經有言惚會。
 汝今示後學。若無如來說。汝更不可導。經言汝等所行。是菩薩道。
 漸漸修學。悉當成佛。已上當知。中草聲聞性遷上爲大樹。乃至當
 成佛。明知麤食者生長不同。義不得遷上。其三卉二樹有定不定
 故。若言不定性遷上。定性不遷上者。不免不定。失爲如定性人。同
 攝中草故。不定不遷上。爲如不定。同攝中草故。定性可遷上。是故
 大唐貞元元年龍集乙丑上元新甲子之後。上都大荷恩寺內供

活疑沾牙疑芽

奉三教談論。大德淡延所撰。法華經七喻三平等十無上述云。決
 定性之乾地。既沐浴活濡。一闡提之焦牙。亦蒙膏潤。雷聲遠震。四衆
 於是歡欣。雲影透迤。五性由是承攬。已上其大唐貞元元年龍集
 乙丑上元新甲子之後者。當大日本國延曆四年歲次乙丑上元
 新甲子之後也。大唐國舉信於一乘。五性成佛。此爲正義。今此內
 供奉。大唐國上智自造。此述年至日本國。今歲經三十七紀。其言
 不舊說。況乎諸三藏皆成。諸高名皆成。不勝載車。今麤食者執舊
 章贊論。破一乘佛性。非但自墜墮。令多人墜墮。庶有智君子。照年
 代新舊。鑒所傳邪正。歟

尾題缺

法華秀句卷上本

末原下

法華秀句卷上末

麤食者云。若言教一機一皆同成佛者。則應經云。一雨所潤。三草
 二木。平等生長。何故言生長不同。已上鹿麤食者。未了機教甚淡。
 理謂為五機說一乘。汝今不了。法華經為一佛機說一乘。是故空
 設平等難。當知各得生長益。法華之前先三益。是菩薩行。當成佛。
 法華之日後一益。麤食者隱後一大益。執未開先三平等生長。難
 都無所寄也。麤食者結云。既云生長不同。明知三乘五性差別。已
鹿食者語。麤食者自造經文。以為明證。誰有智者信汝。證文具破如上。
 麤食者又自問自答。死法華心腑云。問若爾者。方便品云。唯有一
 乘。無二無三。此即平等生長。今藥草喻云。生長不同。約一經語。前
 後不同。不成妄語。答此言。揔意別。言揔者。約不定性。二乘而云。唯
 一佛乘。無有餘乘。此即平等生長。意別者。約三乘五性而定性。二

臆原本作臆今依イロ本改
成妄上恐脫不字

乘無性有情不成佛故云生長不同。已上龜食者語此說不爾。引臆說證文。用無據會故。其自問文平等生長。是則蠱食臆說。其藥草品生長不同。是則蠱食臆說。兩品之經文都無此文。何有不同。何成妄語。其自答文云。答此言。摠意別者。惡摠惡別。法華經法華論不簡定不定。故無言摠意別。故蠱食者約不定性。二乘立平等生長。約定性。二乘無性有情。立生長不同。此說不爾。不定。二乘法華之前。得入一乘。何有言摠定性。二乘法華之日。得入一乘。何有意別。是故經云。除先修習學小乘者。如是之人。我今亦令得聞。是經入於佛慧。其不定性。二乘以不除先故。其定性。二乘已入正位。故是故文殊曰。若見無為入正位。是故維摩經不思議品云。是時大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門。歎未曾有。謂舍利弗。譬如有人。於盲者前。現衆色像。非彼所見。一切聲聞。聞是不思議解脫法門。不

能解了。為若此也。智者聞。是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心。我等何為永絕其根。於此大乘。已如敗種。已上當知摩訶迦葉等維摩之日敗種之類。以其等字等取一切。已入正位。諸聲聞衆。是豈其不除先修習學小定性。今蠱食者。但見維摩敗種之文。不見法華入於佛慧。敗種迦葉。得成佛記。再生之言。豈傳空言哉。見於一隅。悟於三方。以等之字。等取餘定。明知蠱食所立生長不同。指敗種時。法華意別。蠱食妄說。蠱食者所立不定性平等。指密意一乘。法華經言。摠亦蠱食妄語也。蠱食者第二死。法華心腑文云。一者法華論云。大乘人一向決定。增上慢心起。如是執無別聲聞。辟支佛乘。如是倒取對治。此故為說雲雨喻。已上蠱食者引此文意。欲示無別聲聞。辟支佛乘。如是倒取。又欲示後令知種種乘。是則欲令墮山家立一乘。一向決定慢。此說不爾。違論意。故其論意者。

彼增上慢心指法華之前何以故。具足煩惱性聞帶權一乘起。此倒取故。所對治病者指隨類各得解。能對治藥示一音演說。其一音之中含諸乘同異。是故各解後別教信位人發。是增上慢。其大乘一向決定菩薩一音之內。大乘法各解之後發增上慢。大乘之分無別聲聞辟支佛乘。唯我有此分入正位。二乘聞如敗種。故發此增上慢。未聞究竟一不解諸乘同。是故法華時迦葉領解詞不及其大乘。所以釋迦如來更加述成不及示。先三差別雲雨名一音。明後一無差。若不爾者。能治雲雨喻相違所治故。若依一乘發病。可用差別治。何用一雲治。當知權教三乘人住於種種地。不自知三性。唯有如來如實見之明了無礙。各得生長。有二義故。若約近果當分生長。若約遠果佛性生長。化城之步。即近寶所。故小草生長佛性生長。是論云。為說雲雨喻。又論云。第三人者。令知種種。

後原本作復今
依口本改

乘諸佛如來平等說法。已上當知種種乘者謂令知先三權又諸佛如來平等說法者。謂明後一實是故。麤食唯執出生。全違經旨。亦乖論文。麤食者第三死法華心腑文云。又論云。四種聲聞中決定增上二種聲聞。根未熟故。如來不與授記。已上麤食者解云。決定聲聞是不愚法。根未熟故。佛不與授記。已上麤食者語此說不爾。玄贊會不熟故。又違三藏傳故。法華會決定方便決定故。又違義林故。法華會決定暫時決定故。又違論記故。此論決定就暫時說明。知麤食者會釋。相違自他宗也。麤食者第四死法華心腑文云。四者論文云。聲聞等為實成佛故。與授記也。若實成佛者。菩薩何故於無量劫修習無量種種功德。若不成佛者。云何虛妄與之授記。論即答言。以如來法身與彼聲聞法身平等無異故。與授記非即具足修行功德故。已上麤食者所引論文其答中得決定心。非謂聲聞成就法性。

如來依彼三種平等說一乘法。已上麤食者隱得決定心等句不顯成佛決定心當知諸聲聞人等雖功德未具得究竟成佛決定之實心法身平等故與成佛授記麤食者當知法身平等故雖與其授記非謂得成佛論未具足言必可當具足故當知聲聞與授記必當實成佛得決定心故是不虛妄若雖與授記未必當成佛豈不墮虛妄若言不定實成佛定性不成佛者法華所被入位定性迦柘敗種皆入位不免虛妄若言入位聲聞有二種一者不定入位是當成佛二定性入位是不成佛者此亦不爾入位聲聞不名不定故入位聲聞名為定性經論有證入位聲聞名為不定經論無證但除涅槃經劫住不定等指定性聲聞望究竟為不故夫誠證本文斷章成義不謬其旨間糅一字增減一字不足誠證但除取意夫取意會釋自他共許得成其義若自他不許其義難

成麤食者輒減決定等二十四字不置乃至言不取意不會釋何亂論文有心學生以一知十麤食者又云又下云依何義故如來說三乘名為一乘依同義故與諸聲聞大菩提記同義者以如來法身聲聞法身平等無差別故以諸聲聞辟支佛異乘故有差別以彼二乘非大乘故。已上麤食者此意說言無為之乘三乘無別故不揀別定不定性皆說成佛此即同攝論法無我解脫等故說一乘有為之乘三乘差別故說不定性成定性不成佛即同攝論為引接一類及任持所餘由不定種性諸佛說一乘。已上麤食者語麤食者所立無為乘三乘無別故定不皆成佛此即同攝論等故說一乘此說不爾無為之中無授記故汝皆成佛都無所寄攝論等故者以說一乘故必可當成佛道若雖說一乘未必當作佛者淺乖攝論旨其入位定性必可轉改故是故汝無為不同攝論頌

又麤食者所立有爲乘。三乘差別。故不應說一乘。何引攝論頌。立成不成義。攝論頌末句。諸佛說一乘者。違汝差別故。何聞說一乘。悟。三乘差別。是故不同。攝論之頌。麤食者又云。論既云。諸聲聞辟支佛。異乘故有差別。以彼二乘非大乘故。準此明知。定性二乘無行佛性。故不成佛。彼不定性二乘。迴心已後。轉名菩薩。如何得言。以彼二乘非大乘故。是故方便品中。約法身理。云唯一佛乘。無有餘乘。藥草喻中。約行佛性。云三草二木。生長不同。不爾。如何。一論文中說。二乘名爲一乘。亦云。以彼二乘非大乘。已上麤食者語此說不爾。違乘平等義。發初染慢故。麤食者雖引經論。四教文。唯爲異乘之一義論。云何者。三種無煩惱人。三種染慢。所謂三種顛倒信故。何等爲三。一者信種種乘異。二者信世間涅槃異。三者信彼此身異。乃至云。一乘平等。謂與聲聞授菩薩記。唯大乘無二乘故。是乘平

二原本作三今
依口本改

等無差別故。其三平等者。法華大義。今麤食者信定性二乘異。麤食者雖不無煩惱。起第一染慢。明知麤食者異乘之會釋。違論乘平等也。其諸聲聞辟支佛。異乘故有差別者。三乘差別。約行乘故。常有差別。約證乘故。常說一乘。又云。以彼二乘非大乘故者。以彼二乘道。雖到究竟佛。迂迴小徑。故云非大乘故。非謂不到究竟佛。故非大乘故。是故方便品約證乘故。同法身故。唯一佛乘。無有餘乘。藥草喻品約行乘故。迂直異故。各得生長。若不爾者。乘平等義。全可無用。雲雨喻意。亦可泯失。論文無異。見異者。麤食見耳。定不定。會具如上。破故不繁。述也。麤食者立二理。死法華心腑。云一者安樂行品。云後末世時。持此經者。於家出家及非菩薩。應生慈悲。已上麤食者取意文麤食者說此非菩薩。云此卽一闡提。定性二乘名非菩薩。不定性授佛記。故名菩薩。一闡提及定性二乘。不爾。故名非菩

薩已上龜彈曰。此說不爾。斷章成義。違經心故。麤食者斷其頭語。
食者語不示尾語。頭尾別離。何知真體。今續頭尾語。令知深誓願。謹案其
 正文云。又文殊師利菩薩摩訶薩。於後末世法。欲滅時。有受持法
 華經者。於在家出家人中。生大慈心。於非菩薩人中。生大悲心。已
經文是頭語。次經文云。應作是念。如是之人。則為大失。如來方便。隨宜
 說法。不聞。不知。不覺。不問。不信。不解。其人雖不問。不信。不解。是經
 我得阿耨多羅三藐三菩提時。隨在何地。以神通力。智慧力。引之。
 令得住。是法中。已上經文是尾語。今續頭尾云。其在家出家及非菩薩。依持
 經者。誓願之念。隨在何地。決定得住。妙法之中。已住。妙誰不一乘
 法。誰不成佛。若言雖誓不住者。欺誑衆生。何名安樂行。若言得住
 者。麤食之怨。定性二乘。一闡提人。必當成佛。依持經者。願住是法
 中。故已發權大心。名家出家。未發大心。名非菩薩。今持法華者。於

已發權大心。生圓大慈心。與真四德樂。於未發大心。生圓大悲心。
 拔夢二死苦。為近為遠。為發大誓願。定性死。中路無性。繫火宅。於
 麤食者。何有利益。若有利益。可示後學。若無利益。速勿憚改也。麤
 食者。第二理死。法華心腑文云。二者涅槃。第九云。法華會中。授佛
 記。前聲聞八千。法華勸持品云。授佛記。前有學無學八千。聲聞。又
 經首。同聞衆中。云。萬二千人。俱皆是阿羅漢。其名曰。阿若憍陳如。
 舍利弗等。此即大通智勝佛。十六王子時。發菩提心。或有不爾。今
 難云。若定性不定性。至法華會。皆成佛者。萬二千人。皆應授記。何
 故。唯八千人。授記。前不授餘人。若言除八千人。餘未根熟。故不授
 記者。何故。有學根熟。而無學不熟。準此文。知法華論云。決定二乘
 根不熟。故佛不授記者。即指此類。已上龜彈曰。此理不爾。乖經義。
 違論文。故乖經義者。法華會得記。非但八千人。其八千外。有五百

得記有六千得記有姨母耶輸及三周別記何況得摠記經云憍曇彌我先摠說一切聲聞皆已授記已上經文當知法華會中不簡定不一切聲聞皆已授記一切之言其皆之字豈不攝萬二千之殘上根一人舍利子中根四人迦葉等下根五百及千二百阿難羅云是萬二千略得記者也學無學二千不是萬二千勸持品八千不是萬二千序品萬二千不學無學故法華明文得記餘八千明知麤食但執八千全乖經義涅槃遙指文為顯得記義非取得記數麤食者但見八千文不算法華記豈不愚中也違論文故者釋法華論正文云若決定者增上慢者二種聲聞根未熟故不與授記已上論文大唐贊師不改未字為上慢故但於趣寂舍用不訓況餘諸疏師都不改未字今麤食者輒糝論文死法華心礙後生智其糝論文云決定二乘根不熟故佛不授記已上麤食糝雜論文麤食者意若不

中疑失

非法之非恐
衍下同

隱除增上慢句其未熟未字替不字無由若不改未字決定二乘根必應當熟故是故麤食者為救自立義除却論正文增上慢者句糝加不熟句妄傳千代下誰有智者可許此妄哉明知麤食者所糝論文深乖天親又違釋尊也麤食者結四教二理死法華心腑云依此四教二理為證說法華亦定性二乘無性有情不作佛法華既同前教權教攝即知法華以前教有權實如華嚴楞伽勝鬘如來藏經等是真實教是頓教攝以被頓悟菩薩故華嚴中說定性二乘無性有情不成佛勝鬘經云離善知識無聞非法眾生以人天善而成就之求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授緣覺乘求大乘者授以大乘無聞非法眾生即小草中間二乘即中草菩薩是大藥草又涅槃經云譬如病人有其三種一若遇良醫及以不遇決定可差即此大草二若遇即差不遇不差即此中草三若遇

不遇定不可差。即此小草準此等文明。知法華前教法華後教皆
 共建立三乘五性。而說定性二乘無性有情皆不成佛。已上龜彈
食者語
 曰。蠶食者四教二理皆悉破壞。定性無性究竟作佛法華心腑都
 無損害。又法華前教華嚴楞伽勝鬘如來藏經等約教有權亦有
 實。約部有頓亦有權。約機歷劫頓悟人約華嚴勝鬘存二一乘有
 立已成失法華之前故存二說一乘涅槃經所說三種之病人各
 一之故有差究竟之故凡有心者悉當成佛準此等文明。知法華
 之前教存定性二乘說密意一乘法華之後教雖說差不差有心
 當成佛蠶食者執法華前教法華後教皆共建立三乘五性而說
 定性二乘無性有情皆不成佛者退則有立已成失進則有違究
 竟失誠願一乘學生謬莫許之如是等權實及成不成定不定性
 約位約種密意隱密義鏡章等慧日羽足遮異見章等委悉遮破。

如守護國界章照權實鏡決權實論通六九證等短翮者第一死
 法華心腑證文云華嚴第四十世間品云佛子菩薩摩訶薩於兜
 率天臨命終時十種果現第三於右手掌中放大光明名淨明鏡
 界悉能嚴淨大乘世界此世界中若有無漏諸辟支佛覺斯光者
 即捨壽命入於涅槃若不覺者光明力故移置他方餘世界中
 法華宗通曰此證非理何以故涅槃經時被會通故涅槃經云迦
 葉第五人者永斷貪欲瞋恚癡得辟支佛道煩惱無餘入於涅槃
 真是麒麟獨一之行是名第五人有病行處是人未來過十千劫
 便當得成阿耨多羅三藐三菩提明知入滅之後經劫作佛豈執
 權失實短翮者更會被第一通掌中放光文華嚴雖云入於涅槃
 而至涅槃經會入滅之後經劫作佛者此通非通華嚴得約入無
 餘涅槃而說涅槃經說入有餘涅槃不明入無餘何以知然華嚴

云。卽捨壽命。入於涅槃。明知此捨苦諦。涅槃經云。煩惱無餘。入於涅槃。此捨集諦。旣言煩惱無餘。不言捨壽命。集諦煩惱所感苦諦。有餘。名有餘涅槃。故先捨集諦。後棄苦諦。名無餘涅槃。故知華嚴說。入於無餘涅槃。經入於有餘涅槃。又華嚴說。決定性。獨覺入無餘涅槃。經說。不定性。獨覺入有餘涅槃。故涅槃經第二十二云。須陀洹果。亦復不定。不決定。故。逕八萬劫。得阿耨菩提。乃至辟支佛。亦復不定。不決定。故。十千劫。得阿耨菩提。準此等。彼二經。二乘。定不定別。云何。以定性。文。通。不定性。文。故。汝。通。不。通。法華宗。霜。卷。邪苗。云。短。翻。者。引。涅槃經。不定。文。令。違。華嚴。定性。文。是。則。破。汝。決定。執。令。作。不定。文。故。其。經。上。文。云。善男子。譬如。幻師。在。大衆。中。化作。四兵。車步。象馬。作諸。瓔珞。嚴身。之具。城邑。聚落。山林。樹木。泉池。河井。而。彼。衆。中。有。諸。小兒。無。有。智慧。觀見。之。時。悉。以。爲。實。其中。智人。

以原似

知其虛誑。以幻力。故惑人眼目。善男子。一切凡夫。乃至聲聞辟支佛等。於一切法。見有定相。亦復如是。諸佛菩薩。於一切法。不見定相。善男子。譬如。小兒。於盛夏。月。見熱時。炎。謂之爲水。有智之人。於此熱炎。終不生於實水之想。但是虛炎。誑人眼目。非實是水。一切凡夫。聲聞緣覺。見一切法。亦復如是。悉謂是實。諸佛菩薩。於一切法。不見定相。善男子。譬如。山間。因聲。有響。小兒。聞之。謂是實聲。有智之人。解無定實。但有聲相。誑於耳識。善男子。一切凡夫。聲聞緣覺。於一切法。亦復如是。見有定相。諸菩薩等。解了諸法。悉無定相。見無常相。空寂等相。無生滅相。以是義。故菩薩摩訶薩。見一切法。是無常相。善男子。亦有定相。云何爲定。常樂我淨。在何處耶。所謂涅槃。善男子。須陀洹果。亦復不定。不決定。故。逕八萬劫。得阿耨多羅三藐三菩提心。斯陀含果。亦復不定。不決定。故。逕六萬劫。得阿

釋多羅三藐三菩提心。阿那含果亦復不定。不決定故。逕四萬劫。得阿耨多羅三藐三菩提心。阿羅漢果亦復不定。不決定故。逕二萬劫。得阿耨多羅三藐三菩提心。辟支佛道亦復不定。不決定故。逕十千劫。得阿耨多羅三藐三菩提心。已上當知唯除常樂我淨德。自餘人法皆不定。如幻人法無定相。何有定性。不作佛法華已前入位。定性不轉不改。如敗種等。法華之日。除先修習學小乘者。如是之人。我今亦令得聞是經。入於佛慧。自此以後。入位二乘。皆名不定。更無定性。二乘之人。是故當知。涅槃經文。四果支佛等。不定。不決定。破凡夫二乘。見有實定相。故攝論云。若至頂位。不名定性。乃至云。若至忍位。名爲定性。乃至云。若依小乘解。未得定根性。則可轉小爲大。若得定根性。則不可轉。如此聲聞。無有改小爲大。義云。何得說一乘。今依大乘解。未專修菩薩道。悉名未定根性。故

一切聲聞。皆有可轉爲大義。已上當知涅槃經四果支佛名不定者。未專修不定。不是頂不定。是故當知華嚴所說入滅敗種。法華再生涅槃。再生除先之決定。令人之不定。是則一人故。前後不相違。短翻者又云。華嚴云。卽捨壽命。入於涅槃。明知此捨苦諦。涅槃經云。煩惱無餘。入於涅槃。此捨集諦。乃至云。棄苦諦。名無餘涅槃。已上明知短翻者。以斷苦諦。名無餘涅槃。若爾者。害難免。涅槃經有。五種病人。第一人者。人天七反。永斷諸苦。入於涅槃。是人未來過八萬劫。當得菩提。第二人者。得斯陀含果。一往來。永斷諸苦。入於涅槃。是人未來過六萬劫。當得菩提。第三人者。得阿那含果。更不來。此永斷諸苦。入於涅槃。是人未來過四萬劫。當得菩提。當知。上三種病人。永斷諸苦。入於涅槃。已棄苦諦。入於涅槃。明知無餘涅槃。若言不爾者。短翻捨壽之涅槃。不應捨苦。無餘故。短翻者云。

可疑所

涅槃經說不定性獨覺入有餘滅者爲此五義有所棄若短翻自語若言有可稟者短翻應問彼師言大師何所有經論麒麟獨覺說不定其師若言麒麟多是故可喻不定性麟角獨覺角一故是故可喻定性短翻應問彼師言涅槃真是麒麟獨一之行何名多其師若言涅槃經辟支佛道亦不定逕十千劫得菩提明知支佛不定性短翻應問彼師言爲位不定爲種性彼師若種不定應問何住病行處彼師若言位不定應問無學何名不定若言短翻稟師說未知師師傳日本若言道昭及智通古記之中示其文若言古德所傳語不足令信後學者若言比蘇及義淵自然智宗無所稟短翻何言有稟短翻若言自所悟早速捨離此邪見寧爲名利破聖釋也短翻詰言華嚴權不了佗宗設妄徵法華爲權上已破深密三時但領解不足一代判教時故大唐貞元十四年歲次戊

知原本作名今依及口本改上師疑何

設原本作說今依改

二原本作一今依疏改
最後原本作後
最今依疏改

界原本作果今依口本改

有盡大乘四字原本作有乘盡大今依口本改

寅當日本國延曆十七年歲次戊寅翻經詳定沙門澄觀法師新華嚴經疏第二云。明知深密三時不能定斷一切聖教以未最後故且約一類義故分三耳已上疏文明知大唐新判不許三時也自其大唐貞元十四年至大日本弘仁十二年歲次辛丑正經二十四歲短翻者第二死法華心腑證文云莊嚴論第一卷云餘人善根涅槃時盡菩薩善根不爾又云三乘衆生由界差別故種性差別故已上論文法華宗通曰此證不理所以者何餘人善根者則是唯神通善根故法華經信解品云老蔽使人須者相給也問何以得知善根者神通耶答其論第一歸依品無盡者謂神通善根至無餘涅槃亦無盡故已上論文故知小乘有盡大乘無盡俱是神通善根也又由界差別故種性差別者如下楞伽瑜伽五性通短翻者會此第二通云彼第二通莊嚴論云餘人善根小乘有盡大乘無盡俱是神通善根者

此通非通。何以故。救他宗義。害自宗故。餘二乘人神通善根。入無餘涅槃時已盡。況餘善根。豈有餘留耶。菩薩神通善根。入無餘時。都無損減。故種性最勝。又汝以歸依品文。釋種性品云。餘人善根。涅槃時盡者。二乘神通善根。入無餘涅槃時已盡。故此通愚癡。何以故。汝宗云。二乘入無餘時善根不盡。我宗云。二乘入無餘時善根已盡。而汝對我宗云。二乘神通善根。入無餘涅槃時已盡。故還成我宗。汝自宗害。不得通論。餘人善根。入涅槃已盡。文法華宗。霜雹已盡。邪苗云。短翮所送。自害之失。都不自害。用極名盡。非謂永盡。故佛性論云。有三種餘。謂煩惱餘業餘果報餘。約權教。雖灰身滅智名。無餘滅。然約實教。說住劫之後。聞法華經。迴心作佛。已有三餘。何無餘善。唯約神通作用弱。故名入時盡。若不爾者。違金剛頂宗故。故大唐至德二年。當大日本國天平寶字元年也天竺三藏阿目佉拔日羅

淨論作靜

結日本詰

二譯金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論云。二乘之人。雖破人執。猶有法執。但淨意識。不知其他。久久成果位。以灰身滅智。趣其涅槃。如大虛空。湛然常寂。有定性者。難可發生。要待劫限等滿。方乃發生。若不定性者。無論劫限。遇緣便迴心向大。已上當論文知人無餘。定性雖盡。神通善根之相。然其神通性。及一切善根。永不滅盡。要待劫限等滿。方乃發生。明知短翮者所結之文。況餘善根。豈有餘留耶者。短翮臆說。不可歸信。短翮者又云。汝宗云。二乘入無餘時善根不盡。已上龜食者語此說不爾。不了他宗故。老弊之通。作用弱。故人無餘時作用不起。故名已盡。不是永滅。短翮者不了此意。於已盡言。謂為斷空。法華宗於已盡言。不謂為斷。是故望分段死。用息名盡。望變易死。三餘不盡。名為盡。短翮者不了此意。汝宗云。入無餘時善根不盡者。為宗人云。為當玄疏云。若玄疏云。可指

漏上恐脫無字

其處若不指文。短翮臆說。不我宗云。若宗人所云者。聞小學云。虛設此難。夫此法華宗。老蔽之通入滅時。盡是故。莊嚴論證甚好。得通望變易身。唯有淨真如第八識都盡。如是等妄說。散於四海。莫由止息。其入無餘定性。二乘未斷法執。何以都盡法執。無明雖不引發分段之生。無明住地。為意生緣。無漏之業。為意生因。受變易生。是故。夫人經云。世尊。又如取緣有漏業。因而生。三有如是。無明住地緣。無漏業。因生。阿羅漢辟支佛。大力菩薩。三種意生身。無漏業。依無明住地。有緣非無緣。是故。三種意生身及漏業。緣無明住地。已上人無餘涅槃。趣寂二乘。未斷無明住地。未得能斷之如來智。故無能斷智。斷無明惑。不應道理。故若斷無明惑。同如來身故。若言二乘之人。無弘誓願。闕利他行。是故不同。如來之身者。已闕能斷。如來之智。何斷無明惑。免意生身。若言其變易之身。趣寂

永字恐寫倒當在不能上

怖原本作怖今依イ口本改

定性不受。但不定性人。留有根身。增壽變易者。不定性人者。大日變連。不留有根身。更受何等身。將八相成道。若言其大目連。化火燒。化身違法華經。捨是身已也。短翮者。又為助救自宗。增壽變易義。輒改意生。恣為意成身。豈不乖聖說哉。明知無如來智。不能永斷。無明住地。若不斷。無明住地。不得解脫。變易意生。若不解脫。變易意生。微細之苦。何得免脫。是故經云。阿羅漢有恐怖。何以故。阿羅漢於一切無行。怖畏想住。如人執劍。欲來害已。是故阿羅漢無究竟樂。乃至云。是故阿羅漢。辟支佛。有餘生法。不盡。故有生餘。已經當知。無餘已盡者。其墮滅之失。不順聖說。無著世親。豈不覺此失哉。短翮者。不得通論。指已短翮耳。短翮者。第三死法華心腑證文云。涅槃經云。我於經中告諸比丘。說一乘一道。一行一緣。如是。一乘乃至一緣。能為衆生作大寂靜。永斷一切繫縛愁苦及苦因。

令一切衆生至於一有我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說須陁洹乃至阿羅漢人皆得佛道已上短翻者所引證文法華宗通曰此證不爾所以者何此證文涅槃三十四卷二十一諍論之中第十八一乘三乘諍論文即其諍論對云善男子我於經中說須陁洹人人間天上七返往來便般涅槃斯陁含人一受人天便般涅槃阿那含人凡有五種或有中間般涅槃者乃至上流般涅槃者阿羅漢人凡有二種一者現在二者未來現在亦斷煩惱五陰未來亦斷煩惱五陰我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說須陁洹乃至阿羅漢不得佛道已上法華宗所引證文夫初諍執實失權故不解我意後諍執權失實故不解我意今法華宗所傳方便故三乘成不成故法華云除佛方便說真實故說唯一佛乘三乘五性皆悉成佛故法華云若有聞法者無一不成佛又云告舍利弗我亦如是衆

聖中尊世間之父一切衆生皆是吾子或立養子義遂自害短翻者更破顯第三通云四果皆得佛道者不解我意前諍執實失權故不解我意後諍執權失實故不解我意者此通非通何以故救我害汝故執四十年前權教失法華後實故不解我意此亦應爾執法華後實教失四十年前權故應名解我意何以故汝云權教被實教會故即既執實教名不解我意故知有說二乘四果皆得佛道是名不解佛意明知二乘四果有定性不定性定性不成不定性成佛是人能名解佛意法華宗霜雹不解言邪苗云此說不爾不解佛意故此第十八一乘三乘諍論諸部中無此計何者一乘三乘皆大乘所說非其境界所以無此計謂也此文云一乘一道一因等並云不解我意者法華明解一乘一道即知三乘同還一理皆即是此中那得言非耶解云前文亦云能得常住二字生生不墮惡道

此那更執常不解佛意何異執一乘一道不解佛意耶又若言三乘同歸一乘得成佛者大論何故問聲聞人成佛不成佛論主答云此事非論議者所知若爾豈可同歸一理為定是耶道暹記云一二皆是大乘者此皆在法華前及涅槃後聞三乘歸一乘悉是大乘初心之人有此執諍又若聞法華開權顯實已必無此諍若法華是顯露彰灼說三乘歸一乘之義故知必是爾前密聞而生執諍又大論中問何名諍法答三藏是諍法衍門少有此事今言諍者多在二藏三乘若大乘有諍悉在初心經云須陀洹乃至不得佛道者餘國所得此文非例又七寶臺云是依前教密意一乘說故謂實是一是不解佛意一乘者密意一乘一道者如深密說三乘同依三無性為一道等一行一緣者同顯揚無差別行相無差別相也能為衆生作大寂靜者說能證道滅也永斷一切繫縛

破原本作彼今依及口本改

能名二字疑倒寫

愁苦及苦因者道能斷苦集也令一切衆生到於一有者涅槃也已上依法華涅槃前經譯此是存三說一異時說同非是欲明三乘皆得成佛如蟲食木非是解字雖得後教非前經意故意成諍也乃至云深密密意一乘與法華等究竟一乘有何差別乃至云略有九意異一存三破二異二說時前後異三說位不同異四滅別道同異五分同全同異六在會無會異七合三開一異八為人勝劣異九說義不同異已上疏文廣說如疏當知短翻常云涅槃一道會法華文都無憑據明知臆說不足為鏡二乘四果有定不定性定性不成佛不定性成佛是人能名解佛意者望法華之前少似解佛意若望法華都不解佛意短翻者第四死法華心腑證文云又攝大乘為十義故說一乘引攝不定性故短翻者取意之文法華宗通曰此十因故為證不成所以者何此十因故說一乘為引攝不定性三乘趣入一

◎彼原波

◎三原一

乘故。具如梁攝論並別章說。已上法華宗通之文短翻者更破第四通云。彼第四通攝論十因故說一乘。文云。此十因故說一乘。為引攝定不定性。三乘趣入一乘故。汝通非通。何以故。不知論意邪惡通故。凡彼攝論會釋三世佛說一乘意。不為引攝定性不定性。三乘趣入一乘故。彼論第十云。依十密意言諸佛說一乘者。第三因云。法等故說一乘。三乘所趣真如一故說一乘。不謂決定二乘同趣佛果一乘故說一乘。已上短翻者對破文法華宗霜霰十密邪苗云。短翻破文。此不能破。何以故。無道理故。糝論文故。無道理者。三世十方佛及以釋迦佛。究竟一乘。引攝定性三乘人。引攝不定三乘人。令人究竟一乘。故以十一因說一乘。此文此理合契經義。合契本法之道理。亦復契合貞觀後天竺來唐諸三藏所傳一乘真道理。知短翻者不得攝論意。偽破他正義。又短翻者引攝論第十云。依十密意言諸佛

等下疑脫譯字

說一乘者。此文不本論文。短翻者所糝論文。所以得知者。唐朝世親攝論云。釋曰。此中二頌辨諸佛說一乘意趣。已上短翻者若指此本。明知依十密意言。短翻加文。又唐朝無性攝論云。依此密意佛說一乘。二頌顯示。已上短翻者若指此本者。改此之一字。作十之一字。此與十異訓。何唐朝譯本論外。輒改字。又隋朝笈多共行矩等。天親攝論云。釋曰。此二偈顯說一乘意。已上短翻者若指此本。全不相似。又梁攝論第十五云。釋曰。為顯說一乘意。是故說偈前偈。以了義說一乘。後偈以密義說一乘。已上短翻者若指此文。義不相似。明知短翻者不依四本。若此四本外。更有十密文。必示於後學。若不得指示。明知不案論文。吠聲之釋。又短翻云。第三因云。法等故說一乘。三乘所趣真如故說一乘。不謂決定二乘同趣佛果一乘故說一乘。已上短翻者妄語文夫所趣真如一故。決定二乘同趣佛

果故說一乘是故攝論云已定根性聲聞更練根為菩薩短翻者何乖天親釋立定性不成攝論四本決定二乘不得作佛說都無其文況有其義無著頌文天親釋曰不遮定性不擁一乘明知引攝論頌不定性成佛定性不成佛者但見一班色未知其大體短翻者第五死法華心腑證文云法華論中四種聲聞不為趣寂受記故已上短翻取意文法華宗通曰此證最非也所以者何唐三藏並神防師義寂師義一師等諸法相宗師皆云法華論中決定即為方便決定或名暫時決定彼土迴心故為未來決定具如神防師集中卷大乘義林章第三義一師法華論述記下卷說已上法華宗通之文短翻者更破第五通云彼第五通法華論決定二乘佛不授記文云方便決定暫時決定彼土迴心汝通非通壞教文義而強惡通故後更改轉名方便名暫時後不更改名決定而汝所言方便決定暫時

來依及一
本加

決定者不知文意而文句雜亂既名方便返名決定何知此迷亂

已上短翻者

又云所言彼土迴心者是有餘迴心非無餘迴心已上

闕絕之詞

法華宗霜雹妄破邪苗云壞教文義而強惡通故後更改轉

名方便名暫時後不更改名決定而汝所言方便決定暫時決定

者不知文意而文句雜亂既名方便返名決定何知此迷亂者此

說不爾不足言故唐朝翻經沙門神防法師種性集中卷云三藏

解云決定聲聞義亦有二一者本性決定本來唯有二乘種性無

菩薩性二者方便決定亦有菩薩種而於此會根未熟故定無發

心義如來不與授記故名決定於後根熟菩薩授記亦令發心由

此道理決定聲聞亦通不定彼論且據方便決定令發心非約本

性故無違失已上神防法師種性集文今如短翻破者彼立二種決定聲聞翻經

者應不知文意亦應文句雜亂也其義林章第三云然決定聲聞

凡有二種。一畢竟決定。本來唯有聲聞性。故永無發趣大之義。瑜伽所說四聲聞中。趣寂聲聞。據此說也。二暫時決定。以一化中。根未熟。故不能迴趣。名為決定。非於後時。畢竟不迴。法華論中。四種聲聞中。決定聲聞。據此說也。已上義林章文今如短翻。破義林章師。應文句雜亂也。呼短翻者。豈可爾哉。其二又義寂師。義一師同云。然決定者。謂釋迦一化不迴心。故名為決定。非謂後時。畢竟不迴。此論所說。決定聲聞。與彼瑜伽。趣寂聲聞。義有差別。謂決定有二種。一暫時。二畢竟。此論決定。就暫時說。瑜伽論云。趣寂聲聞。據畢竟說。何以得知。此論決定。據暫時說。論云。根未熟。故望後。可熟。名未熟。故又可。瑜伽一向趣寂。即是此說。決定聲聞。彼就權說。此約義實。故不相違。然大乘基師。為固欲成趣寂聲聞。會法華論。作如是言。其趣寂者。既無大性。何得論其熟與未熟。應言。寂由無大。因根不熟。

說疑論

故佛不與記。菩薩與記者。且理性同。漸令信大乘。不遇法。故非根未熟。後可當熟。若不爾者。應非趣寂。便違聖教。雖與增上一處。合說。同言未熟。勿令發心。同增上正義。應云。決定聲聞。根不熟。故佛不與記。菩薩與記。方便令發信。大乘心。增上慢者。根未熟。故不與記。菩薩與記。菩薩與記。令發趣向大乘之心。若趣寂者。亦得發心。便違涅槃等處處聖教。今謂若說趣寂發心。應言。違深密。寧云。違涅槃。涅槃說趣寂發心作佛。故何以得知趣寂發心。瑜伽說。麟角喻一向趣寂。而涅槃說。彼經十千。當發心。故知依彼經。趣寂亦發心。又法華論第三聲聞。唯取會發後還退者。故會未發。根未熟者。於一化中。不能迴心。故亦名為決定聲聞。若不爾者。不定種中。會未發者。四中誰攝。不應攝在退菩提心。彼會未發菩提心。故寧可說為退菩提心。非餘三攝。理在可知。又趣寂性。亦有佛時。信大乘。

薩原本作提今
依口本改

者如何。彼人佛不與記。不定種性。亦有佛後方信大乘。寧可不說。菩薩與記。故知彼說未為善也。已上法華論述記下卷文如短翻破者。彼義寂師。義一師等。應不知文意。亦應文句雜亂也。噫。短翻者。公獨知文意。唐諸師不知哉。既彼三藏解及神昉義寂。並義一法師等。法相宗法將二種決定性。自印度相傳。東來大唐國。自大唐國相傳。海外來日本。短翻者。趣為迷亂。短翻愚耳。又彼土迴心者。是有餘迴心。非無餘後迴心者。短翻臆說。無誠證故。玄疏問。何以得知。夕製朝談贊。答更不引他文。即引其贊文。故其法華玄贊第十卷末云。基以談遊之際。徒次博陵。道俗課虛。命講斯典。不能修諸古義。遂乃自纂新文。夕製朝談。講終畢。所嗟學寡。識淺。理偏。詞殫。經義淡曠。拙成光讚。兢兢依於聖教。慄慄採於玄宗。猶恐旨謬。言踈。寧輒枉為援據。此經當途。要最人誰不贊。幽文既不能默爾無為。聊且用

虛原樂典原曲
講終原終講原
原彈隨原隨原
枉原狂撥據原
後據已上九字
依贊改

三

申狂簡識達。君子幸為余詳略焉。已上短翻者第六死法華心附證文云。楞伽瑜伽五性差別。如是非一。已上短翻者所引文法華宗通曰。此證不理。所以者何。楞伽五性差別。依障所立。許定性。聲聞。墮。不思議。變易死。故。暫時無性。畢竟無性。同攝第五性。故。二知二性。勝。故。約位定種性。故。緣生種性。無自性。故。廣說如別。五性法爾章。已上短翻者更對破云。彼第六通楞伽瑜伽五性差別云。許定性。聲聞。墮。不思議。變易死。故。暫時無性。同第五性。故。汝通惡。楞伽聲聞。通。定。不定性。而。不定性。得變易死。決定二乘。不得變易死。楞伽第五無性。是暫時無性。非畢竟無性。已上短翻者破文法華宗霜雹邪會苗云。短翻者。噴五種性。依經文。一向指示楞伽文。今案楞伽不相似。謹案入楞伽經第二云。復次大慧。我說五種乘證法。何等為五。一者。聲聞乘性證法。二者。辟支佛乘性證法。三者。如來乘性證法。四者。

又疑人

不定乘性證法。五者無性證法。大慧何者。聲聞乘性證法。謂說陰界入法。故說自相同相證智法。故彼身毛孔。漚怡欣悅。樂修相智。不修因緣。不相離相。故大慧是名聲聞乘性證法。故彼聲聞。又邪見證智。離起麤煩惱。不離無明熏習煩惱。見己身證相。謂初地乃至五地六地。同己所證。墮不可思議變易死。故而作是言。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是等得入。人無我乃至生心。以為得涅槃。故大慧復有餘。外道求證涅槃。而作是言。覺知我人衆生壽命作者受者丈夫。以為涅槃。大慧復有餘。外道見一切諸法依因而有。生涅槃心。故大慧彼諸外道。無涅槃解脫。以不見法無我。故大慧是名聲聞乘外道性。於非離處而生離想。大慧汝應轉此邪見。行如實行。故經文。當知定性聲聞。墮變易死也。大慧何者。辟支佛乘性證法。謂聞演說緣覺證法。舉身毛豎。悲泣流淚。不

樂慣鬧。故觀察諸因緣法。故不著諸因緣法。故聞說自身種種神通。若離合種種變化。其心隨入。故大慧是名緣覺乘性證法。汝當應知。隨順緣覺說。大慧何等。如來乘性證法。大慧如來乘性證法。四種何等。為四。一者證實法性。二者離實法證性。三者自身內證聖性。四者外諸國土勝妙莊嚴證法性。大慧若聞說此一一法時。但利邪心。見外身所依資生器世間。不可思議境界。不驚不怖。不畏者。大慧當知。是證如來乘性人。大慧是名如來乘性證法人。相大慧何者。不定乘性證法。大慧若人聞說此三種法。於一中有。所樂者。隨順為說。大慧說三乘者。為發起修行地。故說諸法性差別。非究竟地。為欲建立畢竟能取寂靜之地。故大慧彼三種人。離煩惱障。熏習得清淨。故見法無我。得三昧樂行。故聲聞緣覺畢竟證得如來法身故。爾時世尊重說偈言。逆流修無漏。往來及不還。

應供阿羅漢。是等心亂惑。我說於三乘一乘及非乘。諸聖如實解。凡夫不能知。第一義法門。遠離於二教。建立於三乘。為住寂靜處。諸禪及無量。無色三摩提。無想定滅盡。亦皆心中無。經文當知。聲聞緣覺。畢竟證得如來法身故。大慧何者。無性乘。謂一闍提。大慧。一闍提者。無涅槃性。何以故。於解脫中。不生信心。不入涅槃。大慧。二闍提者。二種。何等為二。一者焚燒一切善根。二者憐愍一切眾生。作盡眾生界願。大慧云。何焚燒一切善根。謂謗菩薩藏。作如是言。彼非隨順修多羅毗尼解脫說。捨諸善根。是故不得涅槃。大慧憐愍眾生。作盡眾生界願者。是為菩薩。大慧。菩薩方便作願。若諸眾生不入涅槃者。我亦不入涅槃。是故菩薩摩訶薩。不入涅槃。大慧。是名二種。一闍提。無涅槃性。以是義故。決定取一闍提行。大慧。菩薩白。佛言。世尊。此二種。一闍提。何等。一闍提。常不入涅槃。佛告。

大慧。菩薩摩訶薩。一闍提。常不入涅槃。何以故。以能善知一切諸法。本來涅槃。是故不入涅槃。是故非捨一切善根。闍提。何以故。大慧。彼捨一切善根。闍提。若值諸佛善知識等。發菩提心。生諸善根。便證涅槃。何以故。大慧。諸佛如來。不捨一切諸眾生。故是故。大慧。菩薩。一闍提。常不入涅槃。經文當知。二種闍提。一人發心。便證涅槃。一人菩薩。本來涅槃。明知依楞伽經。無不成佛。若依此經。所造諸論。何立成不。但約位障。立成不成。短闕者。不案經文。引定性證。豈所引皆成。證助不義哉。又瑜伽論第五十二云。復次。我當略說。安立種子。云何略說。安立種子。謂於阿賴耶識中。一切諸法。遍計自性。妄執習氣。是名安立種子。然此習氣。是實物有。是世俗有。望彼諸法。不可定說。異不異相。猶如真如。即此亦名。遍行麤重。問。若此習氣攝一切種子。復名。遍行麤重者。諸出世間法。從何種子生。

可疑何

是下守護章有
有性有三字

若言麤重自性種子為種子生種子生不應道理答諸出世間法
 眞如所緣緣種子生非彼習氣積集種子所生問若非習氣積集
 種子所生者可因緣故建立三種涅槃法種性補特伽羅建立不
 般涅槃法種性補特伽羅所以者何一切皆有眞如所緣緣故答
 由有障無障差別故論文已上當知出世間法從眞如所緣緣種子生
 非彼法爾有為無漏種子所生由有障無障差別建立其三乘種
 性無涅槃性短翻者云此論問答是互影顯說無為種何者問意
 顯眞如所緣緣一切有情平等皆有而本有無漏種子有無差別
 答意顯眞如所緣緣一切有情共有唯本有無漏種子是无性無
 由此種子有無而有障無障性有差別若不爾者論應問云所以
 者何一切皆有眞如所緣緣種子故既論唯云眞如所緣緣故而
 不云眞如所緣緣種子已上短翻者語此說不爾屈彌勒明文歸糝家偽

唯下疑脫能字

下能緣不之緣
疑所各原名

會故其彌勒明文云諸出世間法從眞如所緣緣種子生已上短
論文
 翻者雖見此誠文執不可斷隱初文種子文執後文略若言依
 後文中無種子故非所緣種者短翻可信其初文中有種子故為
 眞如所緣種若言眞如所緣緣一切有情平等皆有唯緣智種有
 性有無性無者今難言能緣智種應平等有其所緣緣平等有故
 若言其所緣緣雖平等有然能緣種有無差別者能緣不相應故
 若無能緣智何名所緣緣能緣所緣一切有情各各具故若言
 無性有情無能緣智者其無性人所有所緣應不所緣無能緣智
 故若言不名所緣者更不應言其所緣緣平等皆有既云眞如所
 緣緣平等一切皆有故明知能緣智種必應皆有故短翻者以後
 文中不云眞如所緣緣種子不許山家種子義者我亦以初文中
 不云能緣智種子不許短翻無漏種也短翻者又云論云次文云

若於通達真如所緣緣中有畢竟障種子者。建立為不般涅槃法種性。補特伽羅等。解云。通達者。能緣真如。無漏正智。是能通達也。真如所緣緣者。是所通達。畢竟障種者。是所治障。通達者。是能治。真如所緣緣者。與所治障。能治智。二為所依止境。若不云真如所緣緣。與種子別者。應論。但云。若於真如所緣緣中。何更須加通達。護法菩薩取此文意。以本有無漏種子為因緣。解脫分為增上緣。世第一法為等無間緣。真如為所緣緣。故初地出世間法得生。從後緣說。故云。諸出世間法。從真如所緣緣生。已上短翻者語此語不爾。違短翻義。故夫通達者是智。真如所緣緣者是境。其中之字。通達之中。非所緣中。明知能通達智。中有畢竟障種。立為不般涅槃法。其不般法人。有能通達智。當知能緣所緣。一切皆有。但由障種子。有性差別。故能通達。智者是所障也。畢竟障種子者。是能障。依此能

應論疑寫倒

障立性差別。不依智障種。短翻者。由何不歸彌勒正說。還執無證。糝家釋。短翻者云。畢竟障種子者。是所治障。明知能治智障。隨所緣緣。一切皆有。所緣緣。一切有故。必可所治。又天竺論師立四緣不同。或師不許。本有無漏種子。故瑜伽記第十三云。備景法師云。若依勝軍。不立本有無漏種子。象消釋此文。有二。一解。諸佛菩薩由證真如。展轉流出十二部經。流行在見道已前。順解脫。順決擇分。緣彼教。作所緣緣。生從本為名。名從真如所緣緣生。二解。初地出世聖道。第一法。順決擇分。善為增上緣。等無間緣。生。二從真如所緣緣生。若依護月護法消文句。亦有二釋。一云。本有無漏種子。為增上緣。真如為所緣緣。故順解脫分。善根得生。二云。以本有無漏種子為因緣。解脫分等。為增上緣。世第一法為等無間緣。真如為所緣緣。故初地出世間法得生。從後緣說。故云。諸出世間法

行疑許

覆恐復
迹忍行

從真如所緣緣生。已上短翻者景法師四釋之中盜第四釋稱護法菩薩豈後學不迷此偽哉。短翻者又云阿賴耶識中有漏種子。麤顯易了。凡聖共行。唯無漏種細隱難知。阿賴耶識尚凡聖不共許。況彼識中本有無漏種子。誰得信解。故本論主先舉麤顯有漏種子。麤重發端往覆問答。數遍徵迹。方後顯本有無漏種子。非欲顯真如所緣緣。已上短翻者語。此說不爾。句之中前後相違。故短翻初句云阿賴耶識中有漏種子。麤顯易了。凡聖共許。後句云阿賴耶識尚凡聖不共許。既云能藏賴耶。凡聖不共許。何所藏有漏種子。凡聖共許耶。短翻者共許不共許。前後相違不足為解。又短翻取論意云。故本論主先舉麤顯有漏。麤重發端緣往覆問答。數遍徵迹。方後顯本有無漏種子。非欲顯真如所緣緣者。此說不爾。論文意者。初四行一十一字。舉遍行麤重種子。次二行一十一字。問諸出世

十口本作七

間法從何種子生。遮前麤重種子。次一行八字。答諸出世間法。從真如所緣緣種子生。非彼習氣積集種子所生。案其論文。自此以後。不說智種。次三行九字。問所緣緣皆有。何立性差別。次十行二字。答由有障無障差別。故短翻云。先舉麤顯。後顯本有無漏種子。短翻未了義。其本論中無文義。故若短翻。義先舉麤顯。後顯麤顯。夫彌勒大意。雖說三乘不隱細種。是故自問亦自答。顯真如種子。短翻者會瑜伽文云。依障建立種性。別者顯無漏種子。有無。謂若全無無漏種者。彼二障種。永不可害。則立彼為非涅槃法。若唯有二乘無漏種者。彼所知障種。永不可害。一分立為聲聞種性。一分立為獨覺種性。若亦有佛無漏種者。彼二障種俱可害。即立彼為如來種性。故由無漏種子。有無障。有可斷不可斷義。已上短翻者語。短翻者永不可害。二障種者。為當欲界煩惱。為當上界煩惱。若言欲

應上疑多一智字

界亦有此障者。汝立非涅槃法。補特伽羅。應不能生。上色無色界。彼二障種。永不可害。故能害智種。法爾無故。若言雖不害種子。但伏現行。生上二界者。現行煩惱。雖無斷害。然有伏害。故能害通達智智。應有不般人。若言通達智。不有不般涅槃法者。無能治智。伏害煩惱。不應道理。故短翻者。又云。若唯有二乘。無漏種者。彼二乘種用。何為性。若言用人無我解。為性者。一切如來。為有人無我智。為當無人無我智耶。若言一切如來。有人無我智者。應無佛地論所立五性中。第三如來性。一切如來。皆有人無我智。故喻如不定性。若許爾者。應立四種性。若言一切如來。無二乘人我解者。一切如來。應非一切智。若言二乘性。人無我解。別如來性。人無我解。故無此過者。相違攝論。無我等故。問如來性。人無我解。別於二乘性。人無我解者。為如來性。中人執煩惱。別於二乘性。人執煩惱耶。若

人下疑脫無字

言別者。本性不定性。人雖得無學果。應有受生。未斷如來性。中人執煩惱。故喻如地前菩薩。又不定性。人雖真成佛。然應具二乘性。中一切煩惱。許人執煩惱。三乘各別。故若言菩薩性中。智慧而能斷二乘性。人執煩惱者。菩薩性中人無我智。即是應二乘性。人無我智也。若許爾。佛地論所立五種性中。第四不定種性。不異如來性。故應不名不定。應名如來性。若言二名不定性。五性之別。不應立。故若言二名如來性者。亦五性之別。不應立。故若言如來性。獨有。如來智種。不有。二乘智種。是故別立一性。不定性。具有三乘種。故別立一性者。不定性。成佛唯具一切智。如來性。成佛應闕一切智。許無二乘智種。故佛法道理。豈可爾哉。明知佛地論所立五性。法華之前。未顯真實。不了義說。向一分機。隨他意說。是故不相違。彼佛地論五種性中。第五無有出世功德種性者。玄奘三藏在西

倫原本作倫今改

天日略去白師被呵之文謹案倫法師瑜伽論記第十三云三藏云八卷楞伽第二卷辨五種性三乘定性為前三人四不定性五一闡提一闡提有二一菩薩闡提畢竟無成佛義二斷善闡提若遇勝緣必得成佛余在西方時已看楞伽梵本本文亦同西方大德評此義云楞伽不說第五無性有情但說有佛種中二種闡提一是斷善根遇緣還續究竟作佛二是菩薩大悲純為眾生故不取正覺顯此希奇故偏別說即大集經云菩薩發心誓度眾生眾生未盡我不作佛眾生若盡我用方息須入涅槃又智論有諸菩薩因圓滿不取正覺如文殊等大莊嚴論第二卷云無佛性人謂常無性人欲來之時諸大德論無性人云若至本國必不生信願於所將論之內略去無佛性之語戒賢呵云彌離車人諸邊夷無所知者何物而輒為彼指已上當知第五無性有情都無依經略去之願

●不忍術

豈不依西評戒賢唯呵無明證據一乘學生努力莫許之短翻者又云雖餘經中宣說一切有情之類皆當作佛然就真如法身佛性或就少分一切有情皆方便而說為令不定種性有情決定速趣無上正等菩提果故已上短翻者當知為不定種性所說餘經故引佛地論文法華之前所說之經也法華所被除前修習學小乘者故敗種迦柘入位二乘故小分一切方便而說者法華之前所說經故亦不相違法華之前經雖說一乘法一道出生死真如佛性等未說敗種人不般涅槃人當成佛道故如是推徵楞伽五性皆共成佛道但未至法華存入位定性明知不種子五性瑜伽五性由障有無立雖然不立不定種性但有四種性三乘加不般雖說真如所緣緣種然述三乘義故存二乘永滅立不般涅槃佛地論數影楞伽義取瑜伽是故不待多說上來六證短翻六破望法華一乘專違

如來說廣破如別章短翻者死法華心腑比量云三乘之果應有
 定性已上短翻者所立量小乘所被故如大乘者者所立量法華宗顯過破云宗有自教
 相違過失楞伽五性中第一定性人墮變易生死第二緣覺人彼
 經結云聲聞緣覺畢竟證得如來法身故短翻者指示楞伽五性
 差別故遂不免此失短翻者更對破云彼經第七通決定二乘比
 量云有自教相違楞伽第一聲聞乘定性文此通愚癡何以故成
 他宗義害自義故楞伽五性中四性決定性一不定性今我依四
 定性云此比量故於汝為自害能成我宗已上短翻者語法華宗霜雹似
 能立邪苗云短翻者云楞伽五性中四性決定者是大乘語何以
 故無文無義故無文者三乘證法中無決定文故又無性證法無
 決定文故無義者短翻者義定性聲聞者不墮變易死若爾汝第
 二決定性聲聞已墮變易死豈成短翻宗哉短翻又云定性緣覺

乘疑乖

無性原本作性
無今依口本改

者不得如來身若爾汝第二決定緣覺當得如來身豈成短翻義
 哉又短翻者所立畢竟無涅槃永無佛性人今楞伽第五有佛性
 闡提若爾汝第五決定無性依經有佛性若不依佛經汝第五定
 性成爲證故依楞伽所立二乘比量違自教失至極難免何況依
 楞伽所造瑜伽顯揚對法佛地一身十支皆悉順經其義可知五
 種性具文楞伽經之外一處無列文又六證之中五性差別不指
 餘經若有餘經短翻之智有不及失短翻者偏習愚癡詞觸處示
 愚癡短翻似能破還墮負處失

卷下原有第
字無上字末作

法華秀句卷上末

本原上

法華秀句卷中本

本朝沙門 寂澄 撰

決擇佛性護咽喉

初明天竺佛性諍

次示大唐佛性諍

後辨日本佛性諍

初明天竺佛性諍者。先明小乘諍。次辯大乘諍。先明小乘諍者。謹案瑜伽論第六十七攝決擇分中。聲聞地之一云。如本地分說。住無種性。補特伽羅。是名畢竟無般涅槃法。此中或有心生疑惑云。何而有畢竟無般涅槃法耶。已上論文第一問了應誨彼言。汝何所欲。諸有情類。種種界性。無量界性。下劣界性。勝妙界性。爲有耶。爲無耶。若言

肥原本作論今
依前文改

有者。無有畢竟無般涅槃法。補特伽羅不應道理。若言無者。經言諸有情類有種種界性。乃至勝妙界性。不應道理。如是誨已。已上論文

第一道倫記云。解無性有情有五番難問。言種種界性者。謂種種自性。無量界性者。差別無量也。已上當知。依天親菩薩佛性論問者。分別部答者。薩婆多也。復有難言。如有情類。雖有種種界性。乃至勝妙界性。而無有無根有情。如是無般涅槃法。何故不爾。或應許有無根有情。已上論文第二問了。應詰彼言。汝何所欲。諸無根者。為是有情。為非有情。若是有情。外無根物。應是有情。然不應道理。若非有情。而言何不許有無根有情者。不應道理。如是詰已。已上論文第二答了。倫師云。言無有無根有情者。無有無二十二根衆生也。復有難言。如作刹帝利已。或時復作婆羅門。吠舍。戌陀羅。如是乃至作戌陀羅已。或時乃至作刹帝利。又作那落迦已。或時乃至作天。乃至作天已。或

舍原本作舍今
依文意改

時。乃至復作那落迦。如是。何故不作無般涅槃法已。或時復作有般涅槃法耶。已上論文第三問竟。應詰彼言。汝何所欲。諸刹帝利乃至戌陀羅。及那落迦。乃至諸天。為有一切界耶。為獨有一界耶。若有一切界者。喻不相似。不應道理。若獨有一界者。先是刹帝利。或於一時。乃至作戌陀羅。先是那落迦。或於一時。乃至為天。不應道理。如是詰已。已上論文第三答竟。倫師記云。言為有一切界耶。為獨一界耶。等者。若刹帝利中有餘三性地獄中有餘四趣界者。喻不相似。以所喻法中無涅槃性者。無有涅槃界。有涅槃界者。無有無涅槃界故也。若地獄中獨有一趣種界。如無涅槃。皆獨有涅槃界。故知地獄後時不應乃至戌陀羅。已上復有難言。如刹帝利等具一切界。如是無般涅槃法。何故不有般涅槃法界耶。已上論文第四問竟。應詰彼言。汝何所欲。諸無般涅槃法界。諸有般涅槃法界。此二界為互相違耶。為不相違耶。

若互相違而言無般涅槃法。何故不有般涅槃法界者不應道理。若不相違。即此補特伽羅。是無般涅槃法。亦是有般涅槃法者。不應道理。如是詰已。已上論文 第四答竟倫師記云。言不相違。則此補特伽羅。是無般涅槃法。亦是有般涅槃法者。不應道理者。一切衆生。略有二種。一者畢竟能斷二障。二者永不能斷二障。初人是有涅槃性。第二人是有般涅槃法。若汝言二人不相違者。不應道理。已上復有難言。如現見有一地方所。於一時間無金種性。或於一時間有金種性。於一時間無有末尼真珠琉璃等種性。或於一時間有彼種性。於一時間無鹽種性。或於一時間有彼種性。於一時間無種種相界種性。或於一時間有彼種性。如是先是無般涅槃法種性。何故不於一時成有般涅槃法種性耶。已上論文 第五問竟應詰彼言。汝何所欲。如彼地方所。先無此種性。後有此種性。或先有此種性。後無此種性。如是。

先有聲聞定種性。後無是種性。乃至先有大乘定種性。後無是種性。或先無定種性。後有定種性耶。若言爾者。順解脫分善根。應空無果。又若爾者。立定種性。不應道理。若不爾者。汝言無般涅槃法者。先住無種性。已後住有種性。如有地方所。有般涅槃法者。先住有種性。已後住無種性。如地方所者。不應道理。又應責彼。汝何所欲。無般涅槃法。下劣界者。安住如是。下劣界中。為即於此生轉成般涅槃法。為於後生耶。若言即於此生者。汝意云何。彼遇佛法僧已。於現法中。為能起順解脫分善根耶。為不能起耶。若言能者。彼遇佛法僧已。於現法中。能起順解脫分善根。而言無般涅槃法者。不應道理。若言不能者。彼遇佛法僧已。於現法中。不能起順解脫分善根。而言轉成般涅槃法者。不應道理。若言後生方成般涅槃法者。汝意云何。彼為先積集善根。故於後生中。遇佛法僧。能起順

於即疑寫倒

解脫分善根耶。為先不積集善根耶。若言先積集善根者。彼於即此生中。遇佛法僧。能起善根。而言於後生中。方成般涅槃法者。不應道理。又如彼因。應空無果。若言先不積集善根者。是則前後相似。俱未積集善根。而言於後生中。方成般涅槃法。非即此生中者。不應道理。已上論文第五答竟道倫記云。言若言爾者。順解脫分善根。應無有果等者。景云。若爾。先種解脫分。應空無果。還作無性。故又若爾。一切法不定。則決定性者。不應道理。泰言云。如成實論云。得世間正見法。歷百千世。終不墮惡道。則是種解脫分。人必得涅槃。若先有涅槃性。後無涅槃性者。解脫分善。是有涅槃。後若作無涅槃性者。解脫分善。則空無果。不得涅槃也。言彼遇佛法僧。已於現法中能起順解脫分善根。而言無般涅槃法者。不應道理者。既遇三寶。已能起順解脫分善根。故知阿賴耶中。無始本有能生順解脫分善

根種子。若言雖有能生順解脫分善根種子。而言無般涅槃法者。不應道理。然此有性無性道理。經論不同。若依佛性論破執分中。以立有無性者。為所破。彼云。佛為小乘人。說有衆生。不住於性。永不般涅槃。故於此生。疑起不信心。下徵難之曰。汝信有衆生種種羸妙等界。即合信有無性衆生者。亦應信有無根衆生耶。何以故。衆生由有根無根。故有種種羸妙等界。汝若不信有無根衆生者。云何信有羸妙等界。若謂有羸妙等界。不關有根無根者。我亦信有羸妙等界。不關有性無性之義。有何過失。若汝言無有無根衆生者。亦說無有無性衆生。乃至廣破尋失。立教分齊。非管窺之所量。已上夫瑜伽論者。通三乘教。其十七地中。有聲聞地。今此五番難記文答聲聞地。決擇不是大乘正義。其難問者。是分別部。其詰通答者。是薩婆多。說小乘義。故詰分別部。難建薩婆多義。何以得知小乘

傳出開元錄

下論錄作誦

義耶。準天親佛性論第一卷破小乘執。亦具有五番問答。與此瑜伽義全同。無異義。瑜伽論之中。聲聞地決擇有五番問答。又中印度人。刹利王種。作明知識三藏傳云。十歲出家。隨師習學。誦一洛。又大乘經可十萬偈。乃至云。南遊摩伽陀國。那蘭陀寺。值戒賢論師。盛弘十七地論。因復聽採。以此論中兼明小乘。又論一洛。又偈。小乘諸論。已上當知。瑜伽論中兼明小教。又大唐玄奘三藏同稟戒賢師學。十七地論。又學十六部小乘諸部論。三百餘卷。為通瑜伽文。兼學小乘教。明知建畢竟無性。小乘不了義。不大乘了義。是故天親菩薩造佛性論。破小乘執。建大乘義。次辨天竺大乘佛性。諍謹案天親菩薩佛性論第一云。初破小乘執者。佛為小乘人。說有衆生不住於性。永不般涅槃。故於此生疑起不信心。已上當知。有性無性。諍基天竺小乘論釋曰。所以生疑者。由佛說故。小乘

生下論有者字

諸部執解不同。若依分別部說。一切凡聖衆生。並以空為其本。所以凡聖衆生皆從空出。故空是佛性。佛性者。即大涅槃。若依毗曇薩婆多等諸部說者。則一切衆生無有性得佛性。但有修得佛性。分別衆生。凡有三種。一定無佛性。永不得涅槃。是一闡提。犯重禁者。二不定有無。若修時即得。不修不得。是賢善共位以上人。故三一定有佛性。即三乘人。一聲聞。從共忍以上。即得佛性。二獨覺。從世法以上。即得佛性。三者菩薩。十迴向以上。是不退位。不得於佛性。所以然者。如經說有衆生不住於性。永無般涅槃。故又阿含說。佛十力中。性力所照。衆生境界有種種性。乃至麤妙等界。不同。故稱性力。所以者何。一切衆生有性無性。異故有佛性者。則修種種妙行。無佛性者。則起種種麤惡。是故學小乘人。見此二說皆有道理。未知何者為定。故起疑心。復次。生不信心者。於二說中各偏一執。

共疑苦下同
下不口本無

界原本作果今依口本改

故不相信何者若從分別部說則不信有無性衆生若依薩婆多部說則不信皆有佛性故已上論文 慧讚師佛性論疏第一云分別部破薩婆多中文別有五初分別問論明有佛性者問執無性曰下是也 次答曰下婆多部答論答曰衆生既有種種龜妙不同下是也 三問曰下分別部人例破婆多所立次義論問曰汝信有衆生種種龜妙等界下是也 四答曰下婆多部人非彼引例成立已義論答曰汝以有根無五難曰下分別部人牒彼破例及說彼過以非所立根例我下是也 論難曰若汝謂我立無根下是也 明有佛性者問執無性曰汝云何有無性衆生永不般涅槃已上論文分別部第一問也 答曰衆生既有種種龜妙不同故知理有有性無性汝若不信有無性衆生永不涅槃而信有衆生有種種龜妙等界者是義不然何以故執不平等故已上論文婆多部答讚師疏云但信龜妙不信無性名執不平也 問曰汝信有衆生種種龜妙等界即合信有無性衆生者亦應信有無根衆生耶何以故衆生由有根無根故有種種龜妙

等界原本作界等今準前文改

等界汝若不信有無根衆生者云何信有龜妙等界若謂有龜妙等界不關有根無根者我亦信有龜妙等界不關有性無性之義有有過失若汝言無有無根衆生者我亦說無有無性衆生已上分別部第二問也 答曰汝以有根無根例我有性無性是義不然何以故汝謂無根者爲是衆生爲非衆生若衆生有二過失一泰過過失若無六根而是衆生者則一切無情草木石等皆是衆生同無根故二者不及過失本說六根以爲衆生既無六根更說何物爲衆生耶而汝說無根衆生是義不然故知不爲有根無根說龜妙等界正爲有性無性說龜妙耳已上論文讚師疏云婆多部人非彼引例成立已義也 難曰若汝謂我立無根衆生有二過失者汝立犯重一闡提人無有佛性永不得涅槃亦有二失一者泰過過失衆生本以我見無明爲凡夫法尋此無明由違人空故起既起無明故有業報若不違人空則無

輪原本作論今依口本改

條疑牒下二同

無明業報既無無明業報等三輪若爾應是聖人作於凡夫若謂衆生無佛性者但聖爲凡無凡得聖此成泰過二者不及過失若汝謂有衆生無佛性者既無空性則無無明若無無明則無業報既無業報衆生豈有故成不及而汝謂有衆生無佛性者是義不然何以故汝既不信有無根衆生那忽信有無性衆生以二失同故已上論文分別部人條彼破例及說彼過以非所立也慧讚師疏云自下破說無有佛性於中初先正破無報後云問曰若爾已下釋通經中說無性意明性是有前中有二初別條執以理廣破顯執無過後此等下摠條前過明由邪執無性義生前中有四初破執無於有不定論文問曰汝說有衆生無佛性者次又問下破執無性後有還無如利底利種爲具有四性下是也論文又問汝立無佛性衆生始終定無爲不無下是也三又問汝立無定性下破執無性轉爲涅槃論文又問汝立無定性衆生如四又若汝下破無性是定不轉論文又善地或時轉爲金寶等物下是也

汝謂無佛性是無者如火定熱性不可轉下是也問曰汝說有衆生無佛性者如利底利種爲具有四性及地獄人天等性爲不具有者言不具有者人應常人永無作諸道義若具足有者則違經中說如來性力能了種種麤妙等界此衆生性既其平等經不證故又若汝謂有衆生永不般涅槃者義亦不然如人爲利底利後作婆羅門或人或天無決定相故若汝說不具足者則與立譬相違何以故俱不具故汝說無佛性衆生永不得佛如人無天性則應永無天報若無天性而得天報者亦應有無佛性衆生而得涅槃復次若具足性與譬相似者則無佛性衆生應具有佛性若有無二性爲相違不若相違者則應一有一無是義不可若無涅槃性衆生則不應有涅槃性汝言具二性者義亦不成何以故如利底利無婆羅門性二性相違決定無故後則不得爲婆羅門乖世道故又若具有性義者後

時決得。若不具性義者。後決不得。若一人具此二義。定何所屬。論文初破執無讚師疏云。就前段中外立無性。或言兼有。或言不兼。於有不定也。理皆不可。是故須破。文中有一初牒立無約喻。進退兩開徵問。汝說有衆生無佛性者。是牒立無。如利底利。爲具四性地獄等性。爲不具。有此是約喻。兩開徵問。無性衆生。於有佛性。不出有無。如利底利。具有餘性。譬無性亦具有性。不具餘性。譬無性生。不具有性。是故約喻作斯徵問。下縱牒執。以理徵破。文別有四。初破不具。次破說具。二若汝下。重破不具。四復次下。重破說具。前中先牒。若不具者。人應常人。無諸道義。以理徵破。譬無性生。應常生死。無涅槃義。人非常人。亦得通有作諸道義。則利底利。具有餘性。不得言無。譬無性生。有涅槃義。則無性生。具有有性。不得言無。次破具中。文別有二。初明具有。有違經失。後又若下有。不般失。前中有一初明。

具有違所引經。經說性力能了種種。麤妙等界。若具有者。云何衆生有麤妙界。性力能了。既有種種。麤妙可了。明利底利。不具餘性。譬無性生。若具有性。亦違此說。下牒具性。明經非證。此衆生性。既其平等。牒說具義。此衆生性。展轉具有平等。無二引性力。經不得爲證。譬無性亦具有性。經不證。故下不般失。於中有一初牒直非。若具足有。則無衆生。永不般者。既說具有。然謂有生。永不般者。理恐不可。名義不然。下釋非意。如人先時爲利底利。後婆羅門。無決定相。何得定執。有不般者。次重破說不具。中文別有兩初牒。不具明與譬違。後汝說下。不得果過。前中若汝說不具者。縱牒不具。無佛性。生不具者。下明譬違於中。初先認明譬。故言則與六譬相違。言六譬者。六道爲譬。故說六譬。然此六道。具諸道性。展轉相作。今執不具。故說相違。下問答辨相違之相。何以故。問何以說汝執。

不具性。六譬違故。俱不具。答。汝執衆生無佛性者。不具。有佛性者。不具。無性。二種衆生。俱不具。故。所以說。與六譬相違。無果失中。先牒所立假舉。並例。如汝所說。無性衆生。永不得佛。是牒所立。如我亦說。人無天性。應無天報。是假舉。下牒例。理覆責。無過。若無天性。得天報者。是牒例。理亦應說。有無性衆生。後得涅槃。是覆責。彼說。無性。過。下重破。執具足性。中文別有。二。論復次若具足性下是初牒說。具與譬相似。以理重徵。譬者。猶是前言。六譬。譬是具義。是故。今牒說。若具性。與譬相似。無性衆生。應具有性。以理重徵。彼說。具性。已說。無性。具有佛性。今復六道無性衆生。應具有性。是重徵也。情計之家。若得巧例。多即轉動。是故。今者重牒徵。後若有下。正破具義。文有兩答。初破立義。後汝言下。破其救義。前中若有無二性。爲相違。不重牒所立。以理更問。下取答意。以理徵破。若相違者。牒取答。

意有無正。反。故說相違。下破並二。初云。則應一相。一有一無。惣以理徵。有無相違。相違之法。則不得並。若有有性。不得有無。若有無性。不得有有。故言。則應一有一無。下即事破。於中先非是義。不可是有性無性。二義。道理不應。故說不可。下即事說。無涅槃性。則不應有。有涅槃性。則不應無。今舉一邊。不盡言耳。下破救義。先牒直非。外人救云。雖復相違。得一處有。以有有性。故得涅槃。以有無性。故在生死。不得涅槃。今偏就因。牒具二性。故云。汝言具二性者。義亦不成。是直非也。所作救義。同前不可。亦名不成。何以故。問答釋非不成。道理。外人立義。甚有道理。二義責。何以非。佗云。不然。故下答有。二。初正難。破救義之意。後又若下。牒具定所屬。前中將欲難破救義。先明刹利無婆羅門性。二性相違。決定無故。釋二意。汝無所以。下正設難。後則不得爲婆羅門。乖世道。故此之一言。雙難。若

若下不恐行

言六道由有性故得涅槃果。刹利既無婆羅門性後則不得為婆羅門。若不得者乖世道理。是難有意。若言無性故在生死不涅槃者。刹利既無婆羅門性後則不得為婆羅門。若不得者乖世道理。問曰。若不由有性故得般涅槃。由無性故不般涅槃。論主何故說有佛性。非說無耶。答曰。論主說有佛性及無佛性。義意即別。論主說佛有其三身。法身本有。從緣修顯。應化身二身。是其始起。從緣修生。若望法身。明一切生先有佛性。望應化身。明一切生先無佛性。先有先無。後皆得果。然彼外人說其佛性有。衆生有。有衆生無。就其無中復有。說言不具有性。無得般義。已如前破。復有說言亦具有性。由有得般。由無不得。不會分別。有性無性。兩體差異。論果是一。云由有得。由無不得。義無明當。是故須非。下牒二義。責所屬中。又若具性。後時決得。若不具性。後決不得。是牒具二。下若一人具

此二義。定何所屬。責定所屬。人既是一。有則定有。無則定無。汝說一人具此二義。無此道理。是故今責此之一人。於二義中。定何所屬。已上疏文又問。汝立無佛性。衆生始終定無。為不定。無譬如大地初無金性。後時或有。有已更無。汝立無佛性。亦如是不。若如此者。則應得二乘性。竟後更不得得大乘性。竟後應更失。得定性。已後更不定。雖修得通達解脫等功德。後還更失。則修道無用。決定立性並成無用故。已上論文讚師疏云。次破無性後有還無。文中初先以理問定。於中又問。汝立無性。始終定無。為不定。無。此是汎問。譬如已下。審定所立。初先立譬。譬如大地。初無金性。後彌勒佛出時。或有彌勒佛滅。有已更無。後約法結定。汝立無性。亦如是不。下取其意。以理徵破。若如此者。是牒外意。若初無性。後時或有。得已更無。名如此者。下破有二。初約三乘。以理正破。後雖修下。明後所得。則無

有用前中初先別約三乘以理正破應得二乘後更不得此則別約二乘以破得大乘竟後應更失此則別約大乘以破後得定下。摠約三乘以理正破三乘聖道於三乘中是正定聚說名定性聖道已前諸方便等於三乘中是不定聚說名不定佛性後有有更無者得定性已後更不定下明後得更無用中初約道前諸方便行以顯無用通達功德是近方便煥等善根解脫功德是遠方便解脫分善無佛性人雖得此德後還更失是則修習方便道無究竟用決定立性並成無用此約道體以顯無用三乘聖道是決定善所以名說決定立性此得還失故其無用已上疏文又問汝立無定性衆生如地或時轉爲金寶等物無佛性衆生住於下性是人性不定故能轉爲涅槃者爲今生轉爲未來轉若汝謂今生轉者云何得轉爲值三寶得解脫分善根故轉爲不值而能得轉若言修

功德分故現在轉者何謂無佛性衆生永住下性是義自壞若汝謂今世雖修善根終不能轉未來方轉故名住下性者此性於未來中爲修善故轉不修故轉若修故轉今修何故不轉若言未來不修善自然轉者現在未修何故不轉已上論文讚師疏云次破無性轉爲涅槃文中有一初先牒轉以問轉時後若汝下就其轉時以理正破前中復初牒轉於中初則約喻明轉後無佛下就法以明無佛性衆生住於下性是性不定故能後轉爲涅槃者下問轉時爲今生轉爲未來轉下就轉時以理破中先就今轉以問轉由立理徵破若謂今轉云何得轉此牒摠問轉由爲值三寶得解脫等三善根轉爲不值轉別問轉由下以理破但破修轉於中若言修德現轉何謂無性永住下性此牒修轉責所立義是自壞是無性生住下性義由汝說言修德現轉永義不成故云自壞後若汝下

云牒恐倒

破未來轉。於中初牒說未來轉。救前破義。以起於後。前破現轉。責云。何謂無性。衆生永住下性。外即云。牒今雖修善。終不得轉。未來方轉。名住下性。是今以起於後。後此性下。正就未來。以問轉由。牒計例破。此性未來為修善轉。此不修故轉。此就未來以問轉由。下縱牒計。舉現例破。文相可知。已上後並破小乘執。亦二。先破立無。次破立有。又若汝謂無佛性是定無者。如火定熱性。不可轉為水冷性。佛性亦爾。有無應定皆不可轉者。汝立此定為由。因故定不由。因定若由。因故定。此定不成定。何以故。本時未是定。由因方定。故若說不由。因而定者。則無窮過失。是故我說此性亦復不定。不由因故。是義應成。如汝說定等共無因。若爾。非理之事。並應得成。已上第一破。立無性論文。者不平等過失。如人謂石女生兩兒。一白一黑。亦如窺有兩角。一利一鈍。若人不由因說。此不平等義。亦應得成。如汝所說。此若不

轉者之間疑缺
若不可轉四字

盡準下文當作
生

成。汝亦不立。已上第二破。並三者失同。外道有本定。有無本定。無有不可滅。無不可盡。此等過失。由汝邪執無性。義生故。已上第三破。並有立無性論文。問曰。若爾。云何佛說衆生不住於性。永無般涅槃耶。答曰。若憎背大乘者。此法是一闡提。因為令衆生捨此法。故若隨一闡提。因於長時中。輪轉不滅。以是義故。經作是說。若依道理。一切衆生皆悉本有清淨佛性。若永不得般涅槃者。無有是處。是故佛性決定本有。離有離無故。已上立悉讚師疏云。下破無性是定不轉。文中有一。初牒執定。譬顯定相。以理揔徵。於中初牒譬顯定相。又若謂無是定無者。是牒執定。如火定熱。不可轉冷。佛性亦爾。是譬顯相。佛性定無不可轉。有如火定熱。不可轉冷。法同於譬。故說亦爾。有無應定皆不可轉。以理揔徵。無則定無。不可轉。有則定有。不可轉。無非但無定。有亦是定。所以揔徵有無。應定皆不可轉。下牒不轉。別

問以破於中有二初牒不轉別問定由若不轉者汝立此定爲由
 因故定不由因定下縱牒計以理廣破先破由因於中先牒非不
 成定若由因定縱牒由因此不成定非不成定後何以以下問答釋
 非何以故問定由因成此理應是何以非他云不然故本時以下
 答顯非意本時未定由因方定今定由因還復不定故我非汝若
 由因定此不成定若說以下破不由因於中初牒摠顯過多若說
 不由因而定者牒不由因則無窮過摠顯過多此過非一名則無
 窮後是故下略出三過顯無窮相文則爲三初不定例於中初正
 不定爲例是汝說定不由因故我說此性亦復不定不由因故是
 義應成下摠牒前明非理成我不定如汝說定等共無因重摠牒
 前汝立我難同無因緣是故說言等共無因若爾非理事並應成
 明非理成二不平等過文中有一初先列名後顯其相於中亦二

初卽假舉不平等事例同彼說後此若下牒例不實例彼不立前
 中初假舉不平等事石女兩兒一白一黑窻角一利一鈍兒有白黑
 角有利鈍是不等事下就前事例同彼說若不由因說此不等亦
 應得成此就前事以之爲例如汝所說今同彼說如汝所說於中
 衆生說有有性說有無性不由因定問曰外人說無可非說有應
 是何以一向說如汝說答婆羅等諸小乘人縱令說有是定性有
 不同論主所立有性是故今將石女兩兒窻有兩角不由於因例
 同於彼此若不成明例不實石女無兒窻亦無角云何說人不由
 因說此不等義汝亦不立例彼不立衆生本自無如汝說無性有
 性云何說云不由因定既知如此例若不成當知汝義亦復不立
 三同外道過初先列名失同外道下顯過相有本定有無本定無
 出一定法有不可滅無不可生不由因義有不可滅此則顯無本

道忍行
四疑三

來定無不因滅有方有此無無不可生此則顯有本來定有不因
 無生方有此有是故若有若無兩性不由因定上來別破執無性
 過下牒前過明由邪執無性義生此道等過失此牒上來四番明
 過由汝邪無性義生明上來過由汝邪執無性故有上來正破小
 乘邪執自下通經說無性意明性是有於中有二初先問答通說
 無意後若依下明性是有就前問中初若爾者牒破說無為起問
 由云何佛說不住於性永不般耶正問經中說無性意答中有二
 初明說意後以是下牒結經說就前段中憎背大者是闡提因令
 捨此故正明說意後若隨下不說有損以是為令捨是法故經作
 是說不住於性永不涅槃說有性中文別有三初正說有次若永
 下明不涅槃無有是處顯因佛性不得為無後是故下結性決有
 明性體相是依道理本有淨性永不涅槃無有是處故性決本有

上決疑剩

結決性決有離有離無明性體相本有佛性是二空理無人無法
 故說離有非無二無故說離無亦可言道結性決有離小乘人說
 有說無已上疏文夫十七地論通三乘論也是故大義小義隨地分別
 五返問答是聲聞地決擇佛性論者一乘通論也是故悉有了不
 分明分別有五返問答又有三種難又有通經道理立義今為顯
 其義抄出二論文瑜伽論與佛性論五返問答瑜伽論曰此中或
 有心生疑惑云何而有畢竟無般涅槃法耶佛性論曰明有佛性
 者問執無性曰汝云何有無性已上二論來生永不般涅槃第一問瑜伽論
 曰應誨彼言汝何所欲諸有情類種種界性無量界性下劣界性
 勝妙界性為有耶為無耶若言有者無有畢竟無般涅槃法補特
 伽羅不應道理若言無者經言諸有情類有種種界性乃至勝妙
 界性不應道理佛性論曰答曰眾生既有種種麤妙不同故知理

有根之間疑脫無字

有有性無性。汝若不信有無性。衆生永不涅槃。而信有衆生。有種種麤妙等。界者是義不然。何以故。執不平等故。第一上二論 瑜伽論曰。復有難言。如有情類。雖有種種界性。乃至勝妙界性。而無有無根有情。如是無般涅槃法。何故不爾。或應許汝無根有情。佛性論曰。問曰。汝信有衆生。種種麤妙等。界。即今信有無性衆生者。亦應信有無根衆生耶。何以故。衆生由有根無根故。有種種麤妙等。界。汝若不信有無根衆生者。云何信有麤妙等。界。若謂有麤妙等。界。不關有根無根者。我亦信有麤妙等。界。不關有性無性之義。有何過失。若汝言無有根衆生者。我亦說無有無性衆生。已上二論 第二問 瑜伽曰。應詰彼言。汝何所欲。諸無根者。爲是有情。爲非有情。若是有情。外無根物。應是有情。然不應道理。若非有情。而言何不許有無根有情者。不應道理。如是詰已。佛性論曰。答曰。汝以有根無根。例我有

性無性。是義不然。何以故。汝謂無根者。爲是衆生。爲非衆生。若是有衆生。有二過失。一泰過過失。若無六根。而是衆生者。則一切無情。草木石等。皆是衆生。同無根故。二者不及過失。本說六根。以爲衆生。既無六根。更說何物爲衆生耶。而汝說無根衆生。是義不然。故知不爲有根無根。說麤妙等。界。正爲有性無性。說麤妙耳。已上二論 第二答 瑜伽論曰。復有難言。如作刹帝利。已。或時復作婆羅門。吠舍。戌陀羅。如是乃至作戌陀羅。已。或時乃至作刹帝利。又作那落迦。已。或時乃至作天。乃至作天。已。或時乃至復作那落迦。如是何故。不作無般涅槃法。已。或時復作有般涅槃法。耶。瑜伽論曰。應詰彼言。汝何所欲。諸刹帝利。乃至戌陀羅。及那落迦。乃至諸天。爲有一切。界耶。爲獨有一界耶。若有一切。界者。喻不相似。不應道理。若獨有一界者。先是刹帝利。或於一時。乃至作戌陀羅。先是那落迦。或於一

決下疑脫定字

時乃至爲天不應道理如是詰已已上瑜伽論第三問答佛性論曰問曰汝說有衆生無佛性者如剎底利種爲具有四性及地獄人天等性爲不具有若言不具有者人應常人永無作諸道義若具足有者則違經如經中說如來性力能了種種麤妙等界此衆生性既其平等經不證故又若汝謂有衆生永一般涅槃者義亦不然如人爲剎底利後作婆羅門或人或天無決相故若汝說不具足者則與立譬相違何以故俱不具故汝說無佛性衆生永不得佛如人無天性則應永無天報若無天性而得天報者亦應有無佛性衆生而得涅槃復次若具足性與譬相似者則無佛性衆生應具有佛性若有無二性爲相違不若相違者一有一無是義不可若無涅槃性衆生則不應有涅槃性汝言具一性者義亦不成何以故如剎底利無婆羅門性二性相違決定無故後則不得爲婆羅門

乖世道故又若具有性義者後時決得若不具性義者後決不得若一人具此二義定何所屬已上佛性論第三第四問答瑜伽論曰復有難言如剎底利等具一切界如是無般涅槃法何故不有般涅槃法界耶瑜伽論曰應詰彼言汝何所欲諸無般涅槃法界諸有般涅槃法界此二界爲互相違耶爲不相違耶若互相違而言無般涅槃法何故不有般涅槃法界者不應道理若不相違卽此補特伽羅是無般涅槃法亦是有般涅槃法者不應道理如是詰已已上瑜伽論第五問答佛性論曰又問汝立無佛性衆生始終定無爲不定無譬如大地初無金性後時或有有已更無汝立無佛性亦如是不若答如此者則應得二乘性竟後更不得大乘性竟後應更失得定性已後更不定雖修得通達解脫等功德後還更失則修道無用決定立性並成無用故瑜伽論曰復有難言如現有一地方所於一時

何故止種性之十四字疑剩

間無金種性。或於一時有金種性。於一時無。有末尼真珠。瑠璃等種性。或於一時有彼種性。於一時無。鹽種性。或於一時有彼種性。於一時無。種種相界種性。或於一時有彼種性。如是。先是無般涅槃法種性。何故不於一時成。有般涅槃法種性。何故不於一時成。有般涅槃法種性。耶。瑜伽論曰。應詰彼言。汝何所欲。如彼地方所。先無此種性。後有此種性。或先有此種性。後無此種性。如是。先有聲聞定種性。後無是種性。乃至先有大乘定種性。後無是種性。或先無定種性。後有定種性。耶。若言爾者。順解脫分善根。應空無果。又若爾者。立定種性。不應道理。若不爾者。汝言無般涅槃法者。先住無種性。已後住有種性。如地方所。有般涅槃法者。先住有種性。已後住無種性。如地方所。不應道理。又應責彼。汝何所欲。無般涅槃法下劣界者。安住如是下劣界中。為即於此生轉成。

順下原本復有削字今準下文

般涅槃法。為於後生耶。若言即於此生者。汝意云何。彼遇佛法僧。已於現法中。為能起順解脫分善根耶。為不能耶。若言能者。彼遇佛法僧。已於現法中。能起順解脫分善根。而言轉成般涅槃法者。不應道理。若言不能者。彼遇佛法僧。已於現法中。不能起順解脫分善根。而言轉成般涅槃法者。不應道理。若言後生方成般涅槃法者。汝意云何。彼為先積集善根。故於後生中。遇佛法僧。能起順解脫分善根耶。為先不積集善根耶。若言先積集善根者。彼於即此生中。遇佛法僧。能起善根。而言於後生中。方成般涅槃法者。不應道理。又如彼因。應空無果。若言先不積集善根者。是則前後相似。俱未積集善根。而言於後生中。方成般涅槃法。非即此生中者。不應道理。已上瑜伽第五問答。佛性論曰。又問。汝立無定性。眾生如地。或時轉為金寶等物。無佛性。眾生住於下性。是人性不定。故能轉為涅槃。

得爲之間疑脫
轉字
三疑分

槃者爲今生轉爲未來轉若汝謂今生轉者云何得爲值三寶得
 解脫三善根故轉爲不值而能得轉若言修功德分故現在轉者
 何謂無佛性衆生永住下性是義自壞若汝謂今世雖修善根終
 不得轉未來方轉故名住下性者此性於未來中爲修善故轉不
 修故轉若修故轉今修何故不轉若言未來不修善自然轉者現
 在未修何故不轉已上佛性論第五問答佛性論曰又若汝謂無佛性是定無
 者如決定熱性不可轉爲水冷性佛性亦爾有無應定定皆不可
 轉若言不可轉者汝立此定爲由因故定不由因故定若由因故
 定此定不成定何以故本時未是定由因方定故若說不由因而
 定者則無窮過失是故我說此性亦復不定不由因故是義應成
 如汝說定等失無因若爾非理之事並應得成已上天親菩薩破
 分別部所計定有又破薩婆多部所計定無若有大乘師立定有

佛性立定無佛性必隨此所破也是即天親三破之中初破小乘
 二部所計是故論云有無應定皆不可轉已上分別部有薩婆多
 無俱不可轉是故由因故破不由因破非理成破小乘二計皆悉
 被破也彼瑜伽聲聞地決擇小乘義故徵分別部難存薩婆多義
 此佛性論立悉有佛性破小乘執故彼小乘二部所計有無不存
 有無皆不可轉佛性論又云二者不平等過失如人謂石女生兩
 兒一白一黑亦如窺有兩角一利一鈍若人不由因說此不平等
 義亦應得成如汝所說此若不成汝亦不立已上分別部有薩婆多
 破小乘執石女兩兒窺角利鈍如分別有如婆多無其兩兒兩角
 不由於因小乘所立定有定無寧得存立哉佛性論又云三者失
 同外道有本定有無本定無有不可滅無不可生此等過失由汝
 邪執無性義生故已上論文已上天親論主破小乘執彼瑜伽論聲聞

地決擇文破分別部五番問。存薩婆多部五番答問者不進。答者獨立其論文者兼小教。故是故明友三藏云。遇戒賢論師聽學瑜伽論。戒賢師云。此論兼小教。更可學小論。今此言出處。有開元目錄。取意指示。若欲委知。尋目錄耳。佛性論。天親菩薩依大乘義立。真如性。存悉有佛性。破多部。無能破多部。已被破遣。所破別部。豈得存立哉。是故論云。此等過失。由汝邪執。無性義生。故佛性論又曰。問曰。若爾云何。佛說眾生不住於性。永無般涅槃耶。答曰。若憎背大乘者。此法是一闡提。因為令眾生捨此法。故若隨一闡提。因於長時中輪轉不滅。以是義故。經作是說。論文已上天親菩薩自問自答。會通佛說永無涅槃。佛性論又曰。若依道理。一切眾生皆悉本有清淨佛性。若永不得般涅槃者。無有是處。是故佛性決定本有。離有離無故。論文已上天親菩薩論主。依至極道理立一切

有性。其清淨佛性者。謂真如佛性。經云。法身流轉名為眾生。又經云。是法住法位。世間相常住。又云。皆悉到於一切智地。又云。若有聞法者。無一不成佛。又云。聲聞若菩薩聞我所說法。乃至於一偈。皆成佛無疑。天親論主能得經意。立悉有性。問立悉有性。何有功德。若不立者。何過失。答若立。悉有有。五功德。若不立者。五過失。謹案天親菩薩所造佛性論。第一緣起分云。問曰。佛何因緣說於佛性。答曰。如來為除五種過失。生五種功德。故說一切眾生悉有佛性。除五過失者。一為令眾生離下劣心。故。二為離慢下品人。故。三為離虛妄執。故。四為離誹謗真實法。故。五為離我執。故。一為令眾生離下劣心者。有諸眾生。未聞佛說有佛性理。不知自陰。必當有得佛義。故於此身起下劣想。不能發菩提心。今欲其發心。捨下劣意。故說眾生悉有佛性。二為離高慢心者。若有人曾聞佛說眾生

已疑正

有佛性故。因此發心。既發心已。便謂我有佛性。故能發心。作輕慢意。謂他不能為。彼此執。故佛說一切衆生皆有佛性。三為離虛妄。執者。若人有此慢心。則於如理如量。已智不得生顯。故起虛妄。虛妄者是衆生過失。過失有二。一本無。二是客。一本無者。如如理中。本無人我。作人我執。此執無本。由無本。執故起無明等。由無明起業。由業起果報。如此三種。無實根本。所執是無。故知能執皆成虛妄。由於此執。所起無明。諸業果報。並是虛妄。故無受者。作者。而於中報。有是虛妄。故言無本。二者是客者。有為諸法。皆念念滅。無停住義。則能罵所罵。二無所有。但初刹那為舊。次刹那為客。能罵所罵。起而即謝。是則初刹那是怨。次則非怨。以於客中。作舊執。此執不實。故名虛妄。若起此執。正智不生。為除此執。故說佛性。佛性者。即是人法二空。所顯真如。由真如故。無能所罵。通達此理。離虛妄。

報疑執

如疑剩

執。四為除誹謗真實法者。一切衆生過失之事。並是一空。由解此空故。所起清淨智慧功德。是名真實。言誹謗者。若不說佛性。則不了空。便執實有。違謗真如淨智功德。皆不成就。五離我執者。若不見虛妄過失。真如實功德。於衆生中不起大悲心。由聞佛說佛性故。知虛妄過失。真實功德。則於衆生中起大悲心。無有彼此。故除我執。已上五段佛性論文非但天親大論師。離五過失。說佛性。亦復堅意大論師。離五過失。說佛性。謹案堅意菩薩所造。究竟一乘寶性論第六偈。云。處處經中說。內外一切空。有為法。如雲及如夢幻等。此中何故。說一切諸衆生。皆有如來性。而不說空寂。以有怯弱心。輕慢諸衆生。執著虛妄法。謗真如佛性。計身有神我。為令如是等遠離五種過故。說有佛性。解云。以有怯弱心者。天親菩薩論云。一為令衆生離下劣心故。言輕慢諸衆生者。天親菩薩論云。二為離慢下品人。

故言執著虛妄法者。天親菩薩論云。三為離虛妄執故。言謗真如佛性者。天親菩薩論云。四為離誹謗真實法故。言計身有神我者。天親菩薩論云。五為離我執故。當知天竺大論師兩箇菩薩立悉有佛性。令離五過失。堅意天親隨順佛說。立悉有佛性。令生五功德。謹案天親菩薩所造佛性論第一緣起分云。為五義因緣。佛說佛性。生五種功德。五功德者。一起正勤心。二生恭敬事。三生般若。四生闍那。五生大悲。由五功德。能翻五失。由正勤故。翻下劣心。由恭敬故。翻輕慢意。由般若故。翻妄想執。由生闍那俗智。能顯實智。及諸功德故。翻謗真法。由大悲心慈念平等故。翻我執。翻我執者。由佛性故。觀一切眾生。二無所有。息自愛念。觀諸眾生。二空所攝。一切功德而得成就是故。於他而生愛念。由般若故。滅自愛念。由大悲故。生他愛念。由般若故。捨凡夫執。由大悲故。捨一乘執。由般

若故不捨涅槃。由大悲故。不捨生死。由般若故。成就佛法。由大悲故。成就眾生。由二方便。住無住處。無有退轉。速證菩提。滅五過失。生五功德。是故佛說一切眾生皆有佛性。已上當知。非但天親大論師生五功德說有佛性。亦復堅意菩薩令生五功德說悉有佛性。謹案堅意菩薩所造究竟一乘寶性論第六卷偈云。聞彼真如性。起大勇猛力。及恭敬世尊。智慧及大悲。生增長五法。不退轉平等。無一切諸過。唯有諸功德。取一切眾生。如我身無異。速疾得成就。無上佛菩提。解云。聞彼真如性者。明生五功德。由言起大勇猛力者。天親菩薩論云。一起正勤心。言及恭敬世尊者。天親菩薩論云。二生恭敬事。言智慧及大悲者。天親菩薩論云。三生般若。四生闍那。五生大悲。般若之句。攝生闍那俗智實智同。般若故。天竺兩箇大菩薩論師隨順佛說。究竟一乘。令離五過。令生五德。一切衆

生悉有佛性。皆當作佛。天竺論師無破二論。當知天竺正義。悉有佛性。施權大乘。未立悉有是故。戒賢論師噴玄井云。彌離車人。究竟一乘。方立悉有是故。天親論師立道理云。無有是處。已上彼天竺畢在

次示大唐佛性諍。初敘古說。後示新義。初敘古說者。案大唐大安國寺沙門獻誠涅槃玄談第一云。東晉有大德沙門竺道生。即羅什法師學徒。中上首時。晉末宋初。在彼江東講諸經論。雖未見涅槃大部。而懸說衆生悉有佛性。時彼復有法師名曰智勝。講法顯所譯六卷泥洹經。順彼經文。談一闡提定不作佛。宋朝大德盛宗。此義而聞。生說咸有佛性。衆共嗔恚。而智與生論。此義數朝不息。智雖有文。而屢被屈。生雖無證。而常得勝。所論議道。講者恒談。今略不敘。智既被屈。諸大德咸共生嗔。即共奏聞其表略云。後生

茲原本作慈今依イロ本改
秦疑晉從疑然

小僧全無學識。輒事胸臆。乖經宗。若縱流傳。誤諸後學。今以表奏。請擯入山。宋主聞知。依奏發遣。時有五十碩學名僧。從生入山。諮受深要。其後涅槃廣部傳至宋朝。衆共披尋。乃云。一切衆生皆有佛性。方歎生公妙解。幽指懸會。圓宗即以表陳。請生覆跡。宋主驚歎。發使召生。旋至都城。披尋廣本。略敘疏義。五十餘紙。其文精邃。唯解盤根錯節。難解之文。於此經宗。大開奧藏。時以撰疏功畢。衆請宣揚。至開經之朝。都邑五千餘人。縑素云集。生昇座。已令都講編唱。此經說一闡提悉有佛性。文三十處。於是便立一切衆生悉有佛性。至一闡提悉有佛性。命衆論議。乃無一人申論道者。生辭衆曰。良以此經大教未至。道生由茲忍死來久。今事得符契。言無謬誤。不惑衆僧。即此秦辭。願善流布。言訖於高座上。奄從沒化。斯之功效。豈心言所測。當知此經宗趣幽遠。故生法師用說衆生悉

有佛性。爲此經宗。已上玄當知唐國佛性諍道生與智勝最初爲立歎。于時立悉有生初後得勝。立闡提智前後隨負。唐朝翻經證義沙門靈潤法師造一卷章辨新翻瑜伽等與舊經論相違略出十四門義。一衆生界內立有一分無佛性衆生。二二乘之人入無餘涅槃永不入大。三不定性聲聞向大乘者延分段生行菩薩道。四三乘種性是有爲法。法爾本有不從緣生。五一切諸佛修成功德實有生滅。六須陀洹人但斷分別身見不斷俱生。七五法一向不攝分別性。正智唯是依他性攝。八十二入十八界攝法周盡。九十二因緣二世流轉。十唯明有作四諦不明無作四聖諦。十一於大乘中別立心數不同。小乘十二心與心法但同一緣不同一行。十三三無性觀但遣分別不遣依他。十四立唯識有三分或言有四分涅槃經云於我所說若生疑尚不應受況如是等是故應當

善分別如是善不善可作不可作如是作已長夜受樂今諸後生未有所識忽聞新義用爲奇特不知思擇遇便信受及謗舊經云非佛說爲愍斯等長夜受苦須善分別第一立有一分無佛性衆生者此是凡小不了義執不聞不信如來秘藏大乘妙典作如是執。已上所引證文華嚴經寶王如來性起品如來智慧無處不在文乃至云故知無有一分無性衆生無上依經如來界品是如來界無量無邊諸煩惱之隱蔽隨生死流漂沒六道無始輪轉我說名衆生界乃至云依此經云如來界即衆生界界性如眼目汝若立有一分無佛性衆生即是立有衆生界無衆界無生界若無衆生界即非衆生也乃至是十種佛性中第七遍滿性若立有一分無佛性衆生則無遍滿性也涅槃經第七邪正章云復有比丘說佛秘藏甚深經典一切衆生皆有佛性乃至云依此經文一切衆

生悉有佛性。是為正說。若說一分衆生無佛性者。是為魔說。又復下經云。一切衆生雖有佛性。要因持戒。然後乃見。九部經中無方等經。是故不說有佛性也。經雖不說。當知實有。若作是說。當知真我弟子。依此經文。乃至當見佛性。得大涅槃。常樂如是。說者真佛弟子。若言無性。是魔眷屬也。又下經文。迦葉菩薩白佛言。如上所說。一切衆生有佛性者。九部經中所未曾聞。如其說有云。何不犯波羅夷耶。佛言。善男子。如汝所說。實不毀犯波羅夷也。依此經判。二乘之人。說有佛性。雖有違小乘九部之教。以當理故。即是實說。非是妄語。以此證知。聞說一切衆生悉有佛性。變說定有無性。衆生卽是妄語。非佛弟子。又下經云。復有比丘為欲建立無上正法。住空寂處。非阿羅漢。而欲令人謂是羅漢。是好比丘。是善比丘。寂靜比丘。復言。我今亦有佛性。有經名曰。如來秘藏。於是經中。我當

變疑反

必定得成佛道。廣為無量諸優婆塞。說言。汝等盡有佛性。我之與汝。俱當安住如來道地。成阿耨多羅三藐三菩提。作是說者。是人。不名墮過人法。名為菩薩。依此經文。菩薩大悲。為令衆生信佛。秘藏詐聖。無罪得為菩薩。是故若執定有一分衆生。永不成佛。生人疑謗。豈非魔說。無利損物耶。又下經云。二十五有。有我。不也。佛言。善男子。我者卽如來藏義。一切衆生悉有佛性。卽是我義。依此一段文。明二十五有。六道衆生。皆悉依佛性。故有如彼力士明珠。入體。其處有瘡。珠喻佛性。瘡喻二十五有。又如雪山一樂味藥。隨其流處。出種種味。一樂味藥。喻性常住。隨其流處。種種味者。喻煩惱。因緣佛性。流出六道。生死是故。若離佛性。卽非衆生也。第二十七卷云。衆生亦爾。悉皆有。心。凡有心者。定當得成阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。我常宣說。一切衆生悉有佛性。依此經文。凡有

常原本作當今
依口本改

心者皆有佛性。若有一分無佛性。衆生亦應立有一分無心。衆生也。第三十二卷云。一切衆生同有佛性。皆同一乘。同一解脫。一因一果。一甘露。一切當得常樂我淨。是名一味。依此經文。若立一分無佛性。衆生則違大乘平等法性。同體大悲。如海一味。第三十六卷云。如是微妙大涅槃中。下從闡提上至諸佛。唯有異名。然亦不離佛性。水善男子。是七衆生。若善法。若不善法。若方便道。若解脫道。若次第道。若因果。悉是佛性。又下經云。夫佛性者。不名一法。不名十法。不名百法。不名千法。不名萬法。未得阿耨多羅三藐三菩提時。一切善不善無記。盡名佛性。是名如來隨自意語。依此二處經文明佛性者。是最極平等。攝一切衆生。一切法盡。唯佛獨知。後身菩薩亦不解。有人復言。一切衆生悉有佛性者。是少分一切。非全分。一切是故。我立無性。衆生與汝所引大乘論亦不相違。答。

曰。汝言一切衆生悉有佛性。是少分一切者。是愚癡相。非智慧相。是謗大乘邪見之相。何以故。少分一切者。出涅槃經大衆問品。佛敎純陀解有餘義。不了義。經非解大乘了義經也。一切衆生悉有佛性者。唯是大乘甚深秘藏。了義經中所辯深義云。何乃判同。不了義。少分一切也。如涅槃經佛對文殊迦葉高貴師子吼等。上下問答。一切衆生有佛性。義過百復次。決判分別。汝無智眼。闇心。憶想大聖敎言。少分一切。如涅槃經第六卷中。明法四依。依法者。即是法性。依義者。即是如來常住不變。依智者。知一切衆生悉有佛性。依了義者。了達一切大乘經典。依此經判知。一切衆生悉有佛性。是真實智所應依止。以此證知。言少分一切者。即是妄識。不可依止。復更證一切衆生悉有佛性。是全分一切。非少分也。第七卷邪正章。善男子。若有說言。九部經中無佛性者。亦復無罪。何以故。

未曾經作不知

言下原本有世尊二字今依

我於大乘大智海中說有佛性二乘之人所未曾見是故說無不得罪也依此經判說一切衆生悉有佛性者唯是佛說非餘者說於大乘海是了義說非九部經不了義說汝今乃判是少分一切不了義說豈非違背理教爲魔弟子耶又迦葉菩薩白佛言世尊二十五有有我不也佛言善男子我者是如來藏一切衆生悉有佛性卽是我義依此經文迦葉菩薩大悲深厚爲衆生故委悉細問如來慈答二十五有一切衆生及二乘人悉有佛性卽是全分一切汝今反言少分一切甚可憐愍第二十七卷云師子吼者名決定說一切衆生悉有佛性如來常住無有變易依此經文說一切衆生悉有佛性是師子吼決定了義非是有餘不了義說是故若言一切衆生悉有佛性是少分一切者卽魔說第二十九卷師子吼言世尊衆生佛性爲悉共有爲各各有若共有者一人得阿

故佛之間疑脫然字性原本作法今依

適疑遍

釋多羅三藐三菩提時一切衆生亦應同得世尊如二十人同有一怨若一人能除餘十九人皆亦同除佛性亦爾一人得時餘亦應得若各各有卽是無常何以故可筭數故佛所說衆生佛性不一不二若各各有不應說言諸佛平等亦不應說佛性如空佛言善男子佛性不一不二諸佛平等猶如虛空一切衆生同共有之若有能修八聖道者當知是人則得明見又下經云師子吼言一切衆生身不一種或有天身或有人身畜生餓鬼地獄之身如是多身差別非一云何而言佛性爲一佛言善男子譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒乳不名酪酪不名乳乃至醍醐亦復如是名字雖變毒性不失適五味中皆悉如是若服醍醐亦能殺人實不置毒於醍醐中衆生佛性亦復如是雖處五道受別異身而是佛性常一不變此段經明衆生佛性不一不二諸佛平等猶如

虛空一切衆生同共有之。汝言定立無性衆生。卽各別有性。佛不平等。不如虛空。便是違經。理外邪執。汝若定立無性衆生。卽衆生佛性。不遍五道。無常變異。不得說言衆生佛性。遍五道中。常一不變。如十二因緣。一切衆生同共有之。是故說言十二因緣。一切平等。聖道佛性亦復如是。如經廣說。汝言立無性衆生。亦應立有無十二因緣衆生。十二因緣。一切衆生同共有之。非是少分衆生佛性。亦復如是。不得說言少分一切。第三十七卷云。非佛性者。謂一切。牆壁瓦石。無情。離於如是無情之物。是名佛性。依此經文。無佛性者。非衆生也。第三十六卷云。雖信佛性者。是衆生。有不必一切。皆悉有之。是故名爲信不具足。依此經文。執一分有情無佛性者。是信不具足。若說一切衆生悉有佛性。是信具足。究竟了義。非少分一切。又勝鬘經言。世尊。生死者。依如來藏。以如來藏故說。本際

不可知。世尊有。如來藏。故說生死。是名善說。又楞伽經言。如來藏。爲無始惡習所熏。名爲識藏。寶性論偈言。佛法僧衆生。菩提功德業。略說此論體。七種金剛句。何謂七種金剛句義。一佛義。二法義。三僧義。四衆生義。五菩提義。六功德義。七業義。解第四衆生義云。如來經中告舍利弗言。衆生者。乃是諸佛如來境界。一切聲聞辟支佛等。以正智慧。不能觀察衆生之義。何況能證。毛道凡夫。於此義中。唯信如來。是故舍利弗。隨信如來衆生之義。舍利弗言。衆生者。卽是第一義諦。舍利弗言。第一義諦者。卽是衆生界。舍利弗言。衆生界者。卽是如來藏。舍利弗言。如來藏者。卽是法身。故依此論文。引大乘經。就第一義諦。解衆生義。諸佛法身。如來藏。衆生界。第一義諦。體一名異。是故不得決定。執有無佛性。衆生又論偈云。佛法身遍滿。眞如無差別。皆實有佛性。是故說常有。此偈明何義。有

三種義是故。如來說一切時。一切衆生。有如來藏。何等爲三。一者如來法身遍在一切諸衆生身。偈云。佛法身遍滿故。二者如來眞如無差別。偈云。眞如無差別故。三者一切衆生皆悉實有眞如佛性。偈云。皆實有佛性故。依此論以三句義顯一切衆生悉有佛性。不得定執五種性別。定立一分無性衆生。尋諸經中所明義旨。生死涅槃皆如來藏。依持建立。廣如經說是故。若執定有一分無佛性衆生。與華嚴經涅槃經勝鬘經楞伽經。無上依經寶性論佛性論攝大乘論等。甚淡了義。理教相違。不可依信。又人復言。一分有情無佛性者。無有行性。若論理性平等。皆有此義。云何。答曰。如此說者。有二過失。一自違汝論汝論文中。無此決定故。二違諸經論。華嚴經云。佛子。如來智慧無相智慧。無礙智慧。具足在於衆生身中。但愚癡衆生顛倒相覆。不知不見。不生信心。爾時如來以無障

常清原本作清
淨今依イロ本
改

五疑六

別下疑脫答字

礙清淨天眼觀察一切衆生。觀已作如是言。奇哉奇哉。云何如來具足智慧在於身中。而不知見。依此經文正說衆生心中具足智慧。名爲佛性。豈唯理乎。又涅槃經第三十六卷云。如來佛性則有七事。常樂我淨眞實善。後身佛性有六。常清眞實善。少見斷善根人有佛性者亦有。如來佛性亦有。後身佛性是二佛性。障未來故得名爲無。必定得故得名爲有。是名分別答善男子。是五種佛性。七種佛性。斷善根人必當得故。故得言有。是名分別。此等經文分別答明因果行性體。是五陰善根人必當得故。故得言有。是故定執永無行性者不當道理。復次汝言有理性無行性者。是義不然。何以故。但有理性則有行性。故涅槃經云。斷善根人以現在世煩惱因緣能斷善根。未來佛性力因緣故還生善根。依此經文斷善根人未來復以佛性力故還生善根。不得定執無有行性。又楞

伽經云。捨一切善根。一闡提者。復以如來神力故。或時善根生。所以者何。爲如來不捨一切衆生故。依此經判。捨一切善根。一闡提人。後時還生善根。故不得定執。永無行性。復次。汝言但有理性。無行性者。此義不然。何以故。夫行性者。是理性業。理性者。是如來藏十種佛性中。是體性也。夫行性者。十種佛性中。是業性也。業性有二。一者厭生死苦。二者樂求涅槃。故勝鬘經云。世尊。若無如來藏者。不得厭苦樂。求涅槃。何以故。於此六識及心法。知此七法。剎那不住。不種衆苦。不得厭苦樂。求涅槃。世尊。如來藏者。無前際不起。不滅法。種諸苦。得厭苦樂。求涅槃。此文義。立有理性。無行性者。無有是處。又寶性論云。十種佛性中。解第四業性。偈云。見苦果樂果。此依性而有。若無佛性者。不起如是心。此偈明何義。凡有所見世間苦果者。凡有所見涅槃樂者。此二種法。善根衆生有。一切依因。

樂下疑脫果字

眞如佛性。非離佛性。無因緣故。不起如是心。偈言。見苦果樂果。此依性而有。故若無因緣。生如是心者。一闡提等。無涅槃性。應發菩提心。偈云。若無佛性者。不起如是心。故又佛性論云。有三因三種佛性。三因者。一應得因。二加行因。三圓滿因。應得因者。二空所顯眞如。由此空故。應得菩提心。及加行等。乃至道後法身。加行因者。謂菩提心圓滿因者。卽是加行。依此論文。眞如既是應得因。故但有理性。有行性。三種佛性者。應得因中。具有三性。一住自在性。二引得性。三至得性。依前經論。明理行三性。雖復義別。不得定異。但理性卽有行性。是故定執。無行性者。卽是邪執。非正義也。問。若有理性。卽有行性。草木無情有理性。故應有行性。答。曰。草木無情有理性。故涅槃經云。非佛性者。謂牆壁瓦礫無情之物。問。若草木無理性。眞如卽不遍。答。曰。草木唯心量。心外一向無。故無有理性。

住自在性口本作住自性性

非是心外有真如何所遍。又攝論云。由內外得成。是內有熏習。有熏習者。則有行性。外無熏習。故無行性。復次。真如無內外。不離於內外。在內名佛性。在外不名佛性。問曰。莊嚴論種性品云。無般涅槃法者。是無性位。此略有二種。一者時邊般涅槃法。二者畢竟無涅槃法。時邊涅槃法。有四種人。一者一向行惡行。二者普斷諸善法。三者無解脫分善根。四者善根不具足。畢竟無涅槃法者。無因故。彼不般涅槃性。謂但求生死。不樂涅槃。今依論云。畢竟無涅槃法者。故知定有一分無性。衆生又涅槃經云。譬如有人。食菴羅菓。吐核置地。亦復念言。是菓核中。應有甘味。即往復還。取破而嘗之。其味極苦。心生悔恨。恐失菓種。即還收拾。種之於地。勤行修治。以蘇油乳。隨時澆灌。於意云。何寧可生。不也。世尊假使天降無上甘雨。猶亦不生。善男子。彼一闍提。亦復如是。燒然善根。當於何處。

菴原作奄今改

而得除罪。善男子。若生善心。是即不名一闍提也。依此經云。一闍提人。燒然善根。故知畢竟善根不生。無有佛性。答曰。莊嚴論云。畢竟無涅槃性者。泛論畢竟。有其二義。一約所斷善根。以辨畢竟。有人常沒三界。一向行惡。斷方便善。未斷生得善。不名畢竟無涅槃性。若斷生得善。三世因盡。名爲畢竟無涅槃性。故莊嚴論云。畢竟無涅槃性者。無因故。彼無涅槃。但求生死。不樂涅槃人。第二約時。以論畢竟。其人現在。雖斷善根。以利根故。或於現在。還續善根。不名畢竟無涅槃性。有人鈍根。長時輪轉。不能生信。名爲畢竟無涅槃性。故不言盡。未來際決定無性。名爲畢竟。如言大海無量。大劫無際。以多遠故。非是一向無量無際。如涅槃經。一闍提人。燒然善根。不可得。又云。一闍提人。是邪定聚。如迦摩病。又云。一闍提人。名爲常沒。此等經文。佛已自解。故涅槃經云。斷善根人。未來復以佛。

性力故。還生善根。又云。如一闡提。畢竟不移。不成佛道。無有是處。何以故。是人若於佛正法中心得淨信。爾時便滅一闡提。又云。從常沒闡提。上至諸佛。雖有異名。然亦不離於佛性。水佛對迦葉。高貴師子吼。種種疑問。如來廣解。常沒闡提。悉有佛性。並如經說。又楞伽經云。五種性。有一無性。衆生即自會通。無性。衆生當有佛性。故楞伽經云。捨一切善根。一闡提者。復以如來神力智故。或時善根生。所以者何。爲如來不捨一切衆生故。又寶性論云。向說一闡提。常不入涅槃者。此義云何。爲欲示現謗大乘。因故此明何義。爲欲迴轉謗大乘心。故此依無量時。故如是說。以彼實有清淨性。故不得說言。彼常畢竟無清淨性。依此論文。經說一闡提。常不入涅槃。無涅槃性者。爲三義。故作如是說。一爲欲迴轉謗大乘心。令生信。故二爲捨不求大乘心。令求大乘。故三以一闡提輪轉生。

隨疑隨

死。逕無量劫。難生信。故爲此三義。作如是說。無涅槃性。以一闡提實有佛性。故論云。不得說言。彼常畢竟無清淨性。又佛性論。廣破立有無性。衆生。故佛性論。汝若立有無性。衆生亦應立有無根。衆生。如論廣破。又佛性論。引經中說。一闡提人。隨邪定聚。有二種身。一本性法身。二隨意身。佛日慧光照此二身。法身者。即眞如理。隨意身者。即隨如理起佛光明。爲憐愍闡提二身者。一爲令法身得生。二爲令加行得長修菩提行。故視得成。復有經說。闡提衆生。沒無有涅槃性。若爾。二經便自相違。會此二說。一了一不了。故不相違。言有性者是。名了說。言無性者是。不了說。依上經論。諸佛菩薩已自會通。說有一分無佛性者。是不了說。有佛性者是。名了說。智者奉行。猶如王路。汝今乃說。一分衆生定無佛性。是爲了說。言有佛性。是不了說。違於甚深了義。經論不應信受。復次問曰。汝立一

●視疑現

路疑命

離字疑定或重

分無佛性。衆生者。爲有因緣。爲無因緣。無因緣。卽同外道。自然邪見。若因緣。汝可出之。答曰。有畢竟重障種子。故立無涅槃性。是因緣。問曰。此畢竟障種子。爲法爾本有。爲從熏習生。若本有者。卽同僧佉立自性義。若從熏習生者。亦從滅不得定障。永不得涅槃。答曰。此畢竟障種子。是生滅有爲。不同僧佉立自性義。難曰。汝立畢竟種子。是生滅者。爲自性生滅。爲是因緣生滅。若是自性生滅。卽同僧佉立自性義。若是因緣生滅。如幻如化。終可斷滅。不得定障。永無佛性。復次。此畢竟離障種子。爲是性空。爲非性空。若是性空。不得立爲畢竟定障。若非性空。卽立自性。同僧佉義。此之過。不可得離也。唐朝翻經證義沙門神泰法師造一卷章。愍喻靈潤法師曰。謗法者言。第一有一分無性衆生者。此是凡小。不了義。執不聞不信。如來秘藏大乘妙典。故作如是。執者愍喻曰。其理不然。如

封下準下文脫執字

榜上下文有與字

汝所言。便是謗毀諸佛菩薩。是其凡小。豈毀餘人。一分衆生。無佛性。義佛於涅槃及善戒經。親自演說。彌勒菩薩。又於大莊嚴論。地持論。瑜伽論中。亦作此說。無著菩薩。於顯揚論。亦作此說。汝言凡小作此說。執者豈非呵毀佛菩薩耶。如涅槃經。上下每說。若言一切衆生。悉有佛性。是人則名謗佛法僧。依此經文。已判。汝是謗法。闡提。斷善根。類。以違涅槃說。諸衆生皆有佛性。故何不捨謗。細讀經文。自若有疑。應諮智者。如何。封。自誤。誤人。所以者何。一分衆生。無佛性。義。備在舊經。其來已久。非由新經論。至方有此言。今者且案涅槃經。內上下。具說五種性人。楞伽經。大莊嚴論。瑜伽論等。不相違背。但由汝等久習偏見。致惑經文。於佛所說。有無二言。同作有解。問曰。涅槃一部。但說一切衆生。悉有佛性。何處是說五種性文。答曰。有文。卽如涅槃中說。文殊師利及迦葉等。諸大菩薩。並是

歎原本作歎今
依○及○本改

大根大莖。卽是定性大乘。乃至經終第四十卷末云。說是法時。無量恒河沙衆生發菩提心。亦是定性大乘。又云。無量恒河沙衆生發獨覺心。無量恒河沙衆生發聲聞心等。卽是定性二乘。又於涅槃第二卷說聲聞等初歎無常想勝。後佛爲說常樂我淨等教。知先所解。非是究竟迴心向大。卽是不定性人。又涅槃亦云。或有佛性。一闡提有善根人。無或有佛性善根人。有一闡提無二人俱有。二人俱無善男子。我諸弟子。若解如是四句義者。應不難言。一闡提人定有佛性。定無佛性。前二句中。分明說彼有善根人。及一闡提定有佛性。後二句中。分明說有善根人。及一闡提皆通有性及以無性。無性卽是第五無種性人。問曰。涅槃第四十卷說發二乘心云。何得知卽是定性二乘耶。答曰。以教驗機。知是定性。此人身中若有佛性。應作佛者。旣處涅槃之會。復聞佛說衆生皆有佛性。

卽是機教符會。應發大心。求於佛果云。何乃發二乘之心。將知此人但有二乘種性。無佛性故。雖處涅槃之會。但聞小教。故發小心。卽是佛以一音演說法。衆生隨類各得解。亦如說八部般若。破執明空。駢逐二乘。令其入空。爾時座上乃發求二乘心。悟於小果。若其此等。皆是不定。何故爾耶。此依涅槃別說五種種性。文義顯然。與瑜伽一。又如涅槃三十六云。善男子。若說一切衆生定有佛性。是人。名爲謗佛法僧。若說一切衆生定無佛性。是人亦名謗佛法僧。不遮說彼一分有性。一分無性。名謗三寶。此文卽是摠說有五種性。其義分明。不可違越。又如涅槃云。譬如病人。有其三種。一者若遇良醫妙藥。及以不遇。必當得差。二者若遇卽差不遇不差。三者若遇不遇。必不可差。依此經判。初人卽是定性大乘。第二卽是不定種性。第三卽是定性二乘。及與第五無三乘性。以此三人遇。

佛開法。及以不遇。皆不能發大心。求佛涅槃。上下有此成文。本不覺知。是非愚暗。何不尋論。以照經文。故聖者云。經有論故。義即易解。譬如有人執炬入闇。則無所畏。如是學者。執阿毗曇。炬於修多羅藏。而無所畏。問曰。向引涅槃第三十六中。四句等文。橫尅暫無名。無佛性。云何執是第五無佛性。人答曰。不然。若無瑜伽莊嚴等論。或可任汝種種狂言。既有聖教。分明豈得輒信。睡中語語。又設縱汝所說。四句等橫尅暫無名。無佛性。究竟皆得。故言悉有此。則悉有。是其了義。何故涅槃經文。復呵責云。若言眾生悉有佛性。是名如來。隨自意語。眾生云何。一向作解。雖說悉有不許。依文一向作解。明知為機說。其悉有。其中實有無性。眾生又復若無一分無性。人者。何故涅槃三十六云。善男子。若說一切眾生定有佛性。是人名為謗佛法僧。若說一切眾生定無佛性。是人亦名謗佛法僧。

變疑返

不遮說。彼一分有無名謗。三寶故。知彌勒說五種性。不違經旨。愚執悉有。即名為謗。又復涅槃三十云。善男子。我於經中告諸比丘。一乘一道。一行一緣。如是一乘乃至一緣。能為眾生作大寂靜。永斷一切繫縛愁苦。苦及苦因。令一切眾生。到於一有我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說須陀洹。乃至羅漢。皆得佛道。善男子。我於經中說。須陀洹。人間天上。七變往來。須入涅槃。乃至羅漢。有二。一者現在。二者未來。現在亦斷煩惱五陰。未來斷煩惱五陰。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說須陀洹。乃至阿羅漢。不得佛道。若無一分無佛性者。前說須陀洹等。定得佛道。此言符順。何故佛呵言。不解耶。將知佛說。四果人中。若定性者。不得佛道。不定性。人當得佛道。善順此經。又若不依經。彌勒判。信自凡情。穿鑿多謬。故經次云。善男子。如是靜訟。是佛境界。非諸聲聞緣覺所

靜訟

知若人於是生疑心者猶能摧壞無量煩惱如須彌山若於是中
 生決定者是名執著如是執著不名為善又復涅槃三十六云善
 男子若有人言一切衆生有佛性常樂我淨不作不生煩惱因緣
 故不可見當知是人謗佛法僧若有說言一切衆生都無佛性猶
 如兔角說方便生本無今有已有還無當知是人謗佛法僧若有
 說言衆生佛性非有如虛空非無如兔角何以故虛空常故兔角
 無故是故得言亦有亦無有故破兔角無故破虛空如是說者不
 謗三寶佛自判言若說一切衆生定有佛性是名為謗若說一切
 都無佛性亦名為謗故知佛許一分有無不名謗也佛教一分有
 行性者亦有亦無以彼行性是本識中大乘種子は無常法十信
 已前雖無生起現行作用為不同彼兔角是無雖先是有不同虛
 空是其常法故衆生佛性非有如虛空非無如兔角何以故虛空

爲字下文作而

常故兔角無故是故得言亦有亦無有故破兔角無故破虛空如
 是說者不謗三寶又復涅槃三十六云善男子我雖說言一切衆
 生悉有佛性衆生不解佛如是等隨自意語善男子如是語者後
 身菩薩尙未能解況於二乘其餘菩薩今謗法者執悉有性理若
 是者云何佛言衆生不解若言向所引經皆為破病故作是說據
 理衆生悉有佛性若爾讀涅槃人若心若口三毒並行於所立義
 得離病不既不離病云何執所破病謗誑於人云是佛法謗法者
 問我執定有云不離病汝執定無云何非病喻曰不然有尙不執
 豈著於無但為新舊經論皆說有無我摠信之於中是非仰推於
 佛不同汝等苦作負心違佛誠言偏執於有是故汝等雖共勤苦
 於百年內唱諸衆生悉有佛性佛終不印汝是解佛性人以不能
 知如來隨自意語故故新譯文與彼涅槃理相符順諸偏見者毀

終不止語故廿
字依口本加

舊下原本有重行今削

新違舊。曾不覺知。信有謗。無害涅槃。教又佛性。義乃有多途。取一捨餘。共興諍論。滅諸佛法。永自沈淪。諸經論內。成就真如平等理。中說為佛性。如是佛性。衆生等有。故涅槃云。一切衆生悉有佛性。然此理性。卽是二空所顯真如。是一切法通體。是法佛性。故名佛性。是故涅槃三十六云。如是微妙大涅槃中。從一闡提。上至諸佛。雖有異名。然不離於佛性之水。又說真如成應化緣。故名佛性。由證真如。得成應化。故經說云。諸佛所師。所謂法也。以法常故。諸佛亦常。成就行性能證之因。以明佛性。謂本識中。大乘種子。如此行性。有無不定。不可說言衆生等有。故涅槃云。或有佛性。一闡提有。善根人無。或有佛性。善根人有一闡提無。有多處文。不能廣舉。又如莊嚴論第一卷云。無性有二。一暫時無般涅槃法。二畢竟無般涅槃法。暫時無般涅槃法者有四。一者一向無行惡行。二斷諸善

成下文作成

無下疑脫菩薩二字

成疑或

暗疑佛

法。三無解脫分。善根四者善少。因不具足。畢竟無涅槃法者。無因故。無般涅槃性。謂但求生死。不求般涅槃人。又智度論九十三云。復次佛於五不思議中。最爲第一。今言漏盡。阿羅漢作佛。唯佛能知。故論議者。正可論其事。不能測知。是故不應戲論。共求得佛之時。乃能可知。餘人可信而未可知。又善戒經種性品云。無種性人。雖復發心。勤行精進。終不能得無上菩提。又善戒經成就品。無種性者。但以人天善法。而成就之。如是處處有無量文。後當廣辨。成就具縛。有大乘種人所成煩惱。爲厭背緣。方求佛果。以明佛性。故涅槃云。未得阿耨多羅三藐三菩提時。所有善不善無記法。悉名佛性。維摩亦云。塵勞之疇。爲如來種。或說所由。隨眠長養悲願。以明佛性。故攝論云。諸惑成覺分。生死爲涅槃苗。惑至惑盡。佛證一切智。如是無量就種種門。以明佛性。若其偏救理性。一門不取。行

性爲佛性。因無成佛義。

原無法華等
七字

法華秀句卷中本

末原下

法華秀句卷中末

謗法者云。有人說。有一分衆生。無有佛性。此事不可定說。故涅槃
 第七云。二十五有。有我不耶。佛言。我者。卽如來藏。一切衆生。悉有
 佛性。卽是我義。依此一段經文。明二十五有。六道衆生。因佛性有。
 若無佛性。卽非衆生者。喻曰。不然。彼雖引經。不得經意。經意但說。
 二無我理。所顯眞如是如來藏。一切衆生。悉有此性。不欲明諸衆
 生。因此性有。若如彼說。六道衆生。從佛性成者。便同小乘毗婆闍
 婆提。分別部義。故佛性論。破小乘執品云。若依分別部說。一切凡
 聖衆生。並以空爲其本。所以凡聖衆生。皆從空成。故空是佛性。佛
 性者。卽大般涅槃。今引彼宗。成佛性義。豈名隨順大乘理耶。若爾。
 草木亦從空成。應是衆生。又彼向引涅槃經云。我者。卽如來藏。一
 切衆生。悉有佛性。卽是我義者。乃至阿耨者。名無般者。名圓涅槃名。

一八三

法華秀句卷中末

愛論作衆

寂達磨名法。即是暫時無圓寂法。若言時邊般涅槃。即應云迦羅案多般涅槃。迦羅名時。案多名邊。今依梵本。但云但迦羅阿般涅槃。達磨不言迦羅。案多是故。不得言時邊也。又舊攝論第十五及新攝論第十。皆言由無因故。諸佛神力。不得自在。又寶性論引華嚴經說。乃至邪見愛等。衆生身中皆有。如來日。賴光照。作彼衆生利益。作未來因等者。此據大乘種人。遇惡知識。起於邪見。以其根熟。佛爲說法。故言光照。又無佛性。人在邪見愛者。亦欲令彼種人天因。故佛爲說。亦名光明。又云。一闡提。常不入涅槃。性者爲欲迴轉。謗大乘心。依無量時。作如是說。以彼實有清淨性。不得說言。彼常畢竟不清淨性者。此亦據有行性。遇緣斷善。以有清淨因性。故不得言。彼常畢竟不入涅槃。何廢無有行性。闡提無成佛義。又八卷楞伽第二卷末。明無性乘。謂一闡提。有其二種。一者焚燒一切。

影原本作彰今依口本改下同

諸疑剩

善根。二者憐愍一切衆生。作盡一切衆生願。是名二種無涅槃性。此二闡提中。菩薩一闡提。常不入涅槃。以能善知一切諸法本來涅槃故。彼捨一切善根。闡提若值諸佛善知識等。即發心修善。須入涅槃。依此第五說。無性中。但明有佛種性。菩薩闡提及斷善根。闡提云何得說。無有佛性。永不涅槃。今解此文。已影說。訖如菩薩中。但說菩薩闡提。永不入涅槃。豈可即無入大涅槃諸菩薩耶。將知此文。雖說菩薩一闡提。不入涅槃。即已影說。有入涅槃諸菩薩等。斷善闡提。當知亦爾。雖但說彼有佛性。人遇緣續善。有成佛義。即已影說。無佛性者。永不涅槃。若言有入涅槃諸菩薩等。楞伽前文明大乘種性中。先已說。訖。今無性中。不須重影諸說者。若爾。即此斷善闡提。遇緣有作佛者。並是有大乘種性。前辨大乘人中。先已說。訖。何故。今於第五無性人處。重辯耶。故知影說。有彼無性。永。

能下文作終

不涅槃。又楞伽說五種性。中前四謂三乘定性。及以不定。汝信此文。不若其信者。大乘定性。不作二乘。二乘定性。不作大乘。既信定性。二乘無作佛義。如此氣類。即是無佛性人。何假遠第五無性。若言雖說定性。二乘是人能分會。當作佛。若爾。即同第四不定性人。何假別說定性。二乘。又佛說有定性。二乘。而說是不定。亦經說有定性。大乘。其理應不定。又法華論云。聲聞有四種。一謂決定。二謂增上慢。三者應化。四者退菩提心。三種聲聞。佛與授記。謂應化人及退心者。餘之二種。根未熟。故佛不與記者。今勘梵本。無如此文。不勞會釋。設從汝說。有此文者。亦不相違。有大乘性。根未熟。故名根未熟。無大乘性。亦名未熟。如未來法。有當生者。名為未來。有畢竟不生之法。亦名未來。又般若經云。若卵生。若胎生。若濕生。若化生。若有色。若無色。若有想。若無想。我皆令入。無餘涅槃。而滅度之。

者。據四生之間。有佛性者。我皆令入。無餘涅槃。外國義榮法師造章云。立無性云。謗法者云。有一分無性。眾生者。此是凡小。不了義。執不聞不信。如來秘藏。大涅槃。故作是執者。惑喻曰。其理不然。如汝所言。便是謗毀諸佛菩薩。是其凡小。豈毀餘人。所以者何。一分眾生。無佛性義。佛於涅槃及善戒經。親自演說。彌勒菩薩。又於大莊嚴論。地持論。瑜伽論。中亦作此說。無著菩薩。於顯揚論。亦作此說。汝言凡小作此執者。豈非訶毀佛菩薩耶。直筆曰。涅槃經云。我滅度後。人生諍論。或言眾生悉有佛性。或言眾生非悉有也。今禪師之與泰德。互為諍論。此正如來金口所記。凡所聞者。何劇恠乎。但異之同者。是法與相同之異者。是法滅相。慈詰如彼。諍起如此。苦哉苦哉。何痛如之。良以禪師之牖。既不易窺。泰德之門。亦難得入。後生末學。無所問然。但涅槃經云。譬如王使。若能談論。巧於方

詰恐詰

便奉命他國。寧喪身命。終不匿王。所說言教。智者亦爾。於凡夫中。不惜身命。要必宣說。一切衆生。皆有佛性。竊緣此義。敢申直筆。幸同我好者。擊其大節。一分衆生。無佛性義。佛於涅槃。親自說者。一向謗語。至後乃顯。善戒經等。不足爲量。何者。三乘別教。所會故。由賜喻未盡善也。立無性者云。如涅槃經。上下每說。若言一切衆生。悉有佛性。是人即名謗佛法僧。依此經文。判汝是謗法。闡提斷善根類。以違涅槃說。諸衆生皆有佛性。故何不捨謗。細讀經文。自若有疑。應諮智者。如何封執自誤。誤人直筆曰。涅槃上下每說。悉有佛性。名謗三寶者。此自作文。經即不然。雖欲誣人。豈可妄語。此亦至下。乃顯其理。言說有佛性斷善根者。此違義理。是何謂耶。處處經論。但言撥無故斷善根。何處有言說有佛性故斷善根。搜神記云。老狗變形而作家公。家公後來呵言鬼魅。老狗亦呵汝正鬼魅。

凡諸家人無以分別。相撲久久。乃出大聲。然後乃知真偽差別。今禪師呵新宗。違涅槃經。新宗亦呵禪師。違涅槃經。凡諸學生。無以分別。問知其邪正。有方便不答。有依涅槃經。則易可知。如涅槃經第十九卷。德王品。初云。若能聽受。是涅槃經。悉能具知一切。方等大乘經典。甚深義味。譬如男女於明淨鏡。見其色像。了了分明。大涅槃鏡。亦復如是。菩薩執之。悉得明見。大乘經典。甚深之義。今問新宗。應隨意答。涅槃所說。深義與九部經。爲同爲異。若言同者。便是九部不足。更讚此經。甚深。若言異者。異相如何。九部經中所說。涅槃之性。一切有耶。少分有耶。若言九部少分有。方等一切有者。何得言此大涅槃說。少分有。若言九部亦言少分有。方等亦言少分有者。何以分別。九部方等。故涅槃第十八云。若我弟子。謂受持讀誦。書寫敷演。解說大涅槃經。與九部經等。無差別者。是義不然。

何以故。善男子。大涅槃者。卽是一切諸佛世尊。甚深秘藏。以是諸佛。甚深秘藏。是則爲勝。善男子。以是義故。大涅槃經。甚奇特。不可思議。又涅槃云。九部經中。不說佛性。方等經中。乃說衆生悉有佛性。以此言之。新宗所說。理歸小乘。何得而言說有佛性。謗涅槃經。故知新宗。似若老狗變阿家公。自誤誤人。正屬新宗。立無性者云。所以者何。一分衆生。無佛性。義備在舊經。其來已久。非由新經論至。方有此言。今者且案涅槃經。內上下具說五種性人。與楞伽大莊嚴論。瑜伽論等。不相違背。但由汝等久習偏見。致惑經文。於佛所說有無二言。同作有解。直筆曰。一分無性。備在舊經者。此實爾也。以楞伽經等。先來有故。又三乘義。無經不有。故但無性衆生。是實義者。自玄井西遊。變風始扇。有心護法。誰不慷慨。昔阿難言。如來有病。淨名呵以毀佛。文殊說佛同諸行。純隨噴。是無知。今一切

衆生悉有佛性。如來常在。無變異。相等。正是涅槃甚深大義。新宗諸賢。公變此旨。是可忍也。孰不可忍也。言涅槃經內具說五種性者。此惡取文。顛倒立耳。誰有智人。信受耶。言與楞伽經莊嚴論等。不相違者。是亦不然。宗既言楞伽經中無性。衆生是實有性。瑜伽論中無性。衆生是實無性。莊嚴論中通有二人。斯則楞伽與大莊嚴論及瑜伽論。於此三中。猶尙不同。何況與涅槃同說無性。楞伽無性。實有性者。是新宗所計。故既楞伽無性。非復無性。還可言楞伽與涅槃同說一切衆生悉有佛性。何得言同說無性。楞伽既爾。瑜伽亦爾。何有正論。變於佛經。新宗所依。楞伽最要。既失自鋒。何以相戰。言有無二言。同作有解者。禪師亦作偏解。經既明呵偏解之人。何得不受偏作有解。但不如新宗一人有性。一人無性。卽所謂有無言同。而意異也。立無性者云。問曰。涅槃一部說一切衆生

相上文作想
云上文作知

悉有佛性何處有說五種性文答曰有文即如涅槃中說文殊師利及迦葉等諸大菩薩並是大根大莖即是定性大乘乃至經終第四十卷末云說是法時無量恒河沙衆生發菩提心亦是定性大乘又云無量恒河沙衆生發獨覺心無量恒河沙衆生發聲聞心等即是定性二乘又於涅槃第二卷說聲聞等初難無常相勝後佛爲說常樂我淨等教云先所解非是究竟迴心向大即是不定性人直筆曰大根大莖非涅槃所說但文殊迦葉等地位已高行來時遠其本行日安知從小而來果言定性此亦難知設使定性大根大莖亦依新宗不必此等皆有佛性如觀世音菩薩等又涅槃會發二乘心是定性二乘者是亦不然涅槃經意二乘終成佛道何所而有定性二乘耶故云菩薩信於一乘更無異趣爲諸衆生速得解脫諸佛菩薩分別爲二涅槃經中說五種性雖頓賜

如也下惡脫
第二句善五陰
也七字

玉音而不見其可今引此文其理安在立無性者云又涅槃三十
六云或有佛性一闡提有善根人無或有佛性善根人有一闡提
無或有佛性二人俱有或有佛性二人俱無善男子我諸弟子若
解如是四句義者不應難言一闡提人定有佛性定無佛性前二
句中分明說彼有善根人及一闡提定有佛性後二句中分明說
有善根人及一闡提皆通有性及與無性無性則是第五無種性
人直筆請問此四句中二人俱無此何佛性爲理佛性爲行爲果
然新宗言初句不善法如也第三句無記法如也第四句果佛性
也若爾四句之中行佛性者義無所當何者新宗行性善根人不
必有一闡提不必無故又若以無果佛性爲無性衆生定性菩薩
定性二乘及不定性皆成無性豈可然耶故知禪師所言初句不
善五陰也第二句善五陰也第三句無記五陰也第四句佛果五

變上文作乃

發原本作張今
依口本改

變疑反

陰也。如此等說善相應文。以此致譏。不知其過。立無性者問曰。涅槃第四十卷說發二乘心。云何得知。即是定性。二乘耶。答曰。以教驗機。知是定性。此人身中。若有佛性。應作佛者。既處涅槃之會。復聞佛說。衆生皆有佛性。即是機教符會。應發大心。求於佛果。云何變發二乘之心。將知此人。但有二乘種性。無佛性故。雖處涅槃之會。但聞小乘教。故發小心。即是佛以一音演說法。衆生隨類各得解。亦如佛說八部般若。破執明空。駢逐二乘。令其入空。爾時座上。乃發求二乘心。悟於小果。若其此等。皆是不定。何故爾耶。此依涅槃別說五種種性文。義顯現與瑜伽一。直筆請問。若如所言。此人爲聞涅槃佛性義耶。爲不聞耶。若言不聞。卽云何變發二乘小心。是難不可。若言聞者。一音異解。是言則失。又般若會上得小果者。龍樹以爲聞大悟小。如智度論說。新宗何得更構師心。又復若使

之疑剩

涅槃瑜伽是一意者。何不以涅槃經意。往通瑜伽言五種衆生同一佛性。必以瑜伽五種衆生來釋。涅槃一五性異。權實義殊。豈可將小乘義來釋。方等故佛性論云。佛爲小乘說一分衆生。無涅槃性也。然佛地論主五種衆生爲實義者。此誰之失。新宗諸賢不以佛性論取瑜伽文。而用佛地論取瑜伽文。似食蓼虫。何其恠哉。立無性者云。又如涅槃三十六云。善男子。若說一切衆生定有佛性。是人名爲謗佛法僧。若說一切衆生定無佛性。是人亦名謗佛法僧。不遮說彼一分有性。一分無性。名謗三寶。此文卽是摠說有五種性。其義分明。不可違越。直筆曰。此義經中卽自分明。不如新宗一人無性。一人有性。卽就一人亦得言有。亦得言無。故言若說定有。若說定無。俱名謗佛法僧之也。故三十六云。善男子。如來復有隨自意語。如來佛性亦有二種。一者有。二者無。有者所謂三十二