

109  
48



續々宗義決擇集  
實錄  
上中下  
合  
第參

續々宗義決擇集卷第五目次

秘藏寶輪上卷

一畜殺引業之事

寶一口

初丁右

一戒分受之事

宥快

二丁右

一五戒世已前之事

宥快口

五丁左

一十善隨之事

宥快口

八丁左

一種種得名之事

宥快口

十一丁左

一聖道得名之事

宥快口

十三丁右

一十八天住心攝在之事

宥快記

十六丁右

一身量大小之事

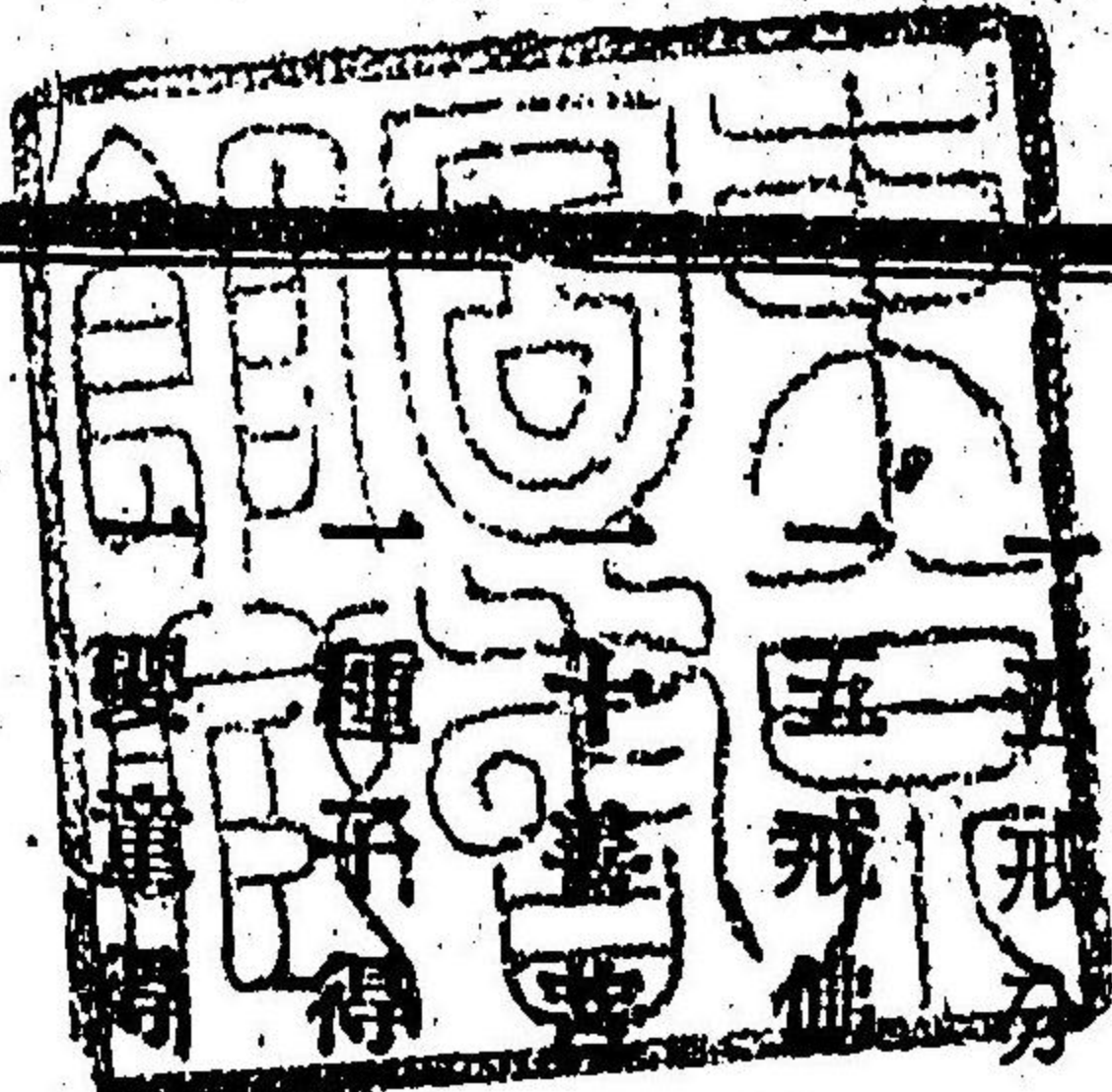
寶一口

十八丁右

一因緣中道之事

宥快

十八丁左



一彼護戒生天之事  
一龍趣引業之事  
以上十一條

省快口

廿四丁右  
廿六丁右

續々宗義決擇集卷第五

秘藏寶鑰上卷

畜殺引業之事 (四日下)

寶一口

問畜生殺業感惡趣總報可云乎

答雖難定且依一義者不可感惡趣總報歟

難云披當段解釋前後或凡夫作種々業○故名異生文凡夫

言無所簡知畜趣等造業感異熟果云事或又明身三語四

意三十惡業其中殺生業專約畜生殘害相明之至末一人

罪業招三惡之苦文是豈非畜生殺生業爲引業感惡趣苦

果乎爾者如何

答此事實雖難思義燈中總報不造無分別故文是則畜生殊

愚痴不起分別故不作引業見又樞要三惡趣極苦故不造性惡趣業無分別故文是等解釋明也但當段解釋且約滿業也仍無失

難云當段釋意身三語四意三十惡業舉結之一々罪業招三惡之苦文已無所簡何可分別引滿二業乎就中身相萬種而生解釋專約異熟果見又諸經中龍鬼等說聞法見諦相若畜生愚痴無分別者何有聞法見諦義乎加之正法念經中一切餓鬼皆爲慳貪嫉妬因緣生於彼處以種々心造種々業文是又鬼趣造種々業見此中何無引業乎會云正法念經造種々業并當段解釋約滿業歟必不云引業故隨而尋異熟果不過五趣六趣不可云身相萬種知非引

業也次至龍鬼等聞法得益義燈釋此事故知經中據假相說文知是假說非實益仍無失

五戒分受之事

上六日

有快

問高祖解釋中明五戒之相見爾者今此五戒許分受分持可云乎 答爾也

難云此可許分受分持義也有御答進退難思若云許分受義者凡案受戒之相作五種定限受者不得戒体云事性相定判也爰以俱舍論中學能學一分能學少分等文判謂約能持說何有分受義可云乎若依之云爾者見當段所引智論文若受一戒是一分等文明知許分受義云事爾者兩方有

疑如何

答云此自元答申處許分受義旨答申處也是則所引智論文  
任分明者也但至一片難勢者薩婆多一義故強不可及疑  
難仍無失答可申

難云凡受五戒事必可全受云事俱舍論定證明鏡也故契經  
中說能學一分能學少分等學此文謂約能持說判見頌疏  
十四云從此第二會經文頌曰若皆具律儀何言一分等謂  
約能持說釋曰前兩句引經難後一句通釋也經部師云若  
具律儀方名近事何故世尊言有四種一能學一分謂一戒也  
能學廿分謂二戒也三能學多分謂三戒也四能學滿分謂五戒也謂約  
能持說者有宗通釋也理實近事須具五戒謂約能持說一

分等能持先所受故說能學言若不爾應言受一分等經既  
不言受一分等明知能學約能持說等文此意學一分等經  
致經部分受難會通謂約能持說不許分受義見仍一分行  
等四種優婆塞約總受別持可見歟加之能學言顯能持故  
非分受義治定判今論專依有部意故可全受義也就中若  
作五種定限受者不得律儀但得律儀相似妙行見旁々不  
可許分受義覺但至所引論文者自元約能持可意得故強  
不可成答者誠證次至難文者有部一義也云云設雖有部  
一義其理極成何遮之乎其上今論大畧依娑婆多意故爾  
者不可許分受義如何

會云當段意明五戒相事證諸經成其義其中於受戒相者引

證智度論戒有五種始從不殺乃至不飲酒若受一戒是名一分等文見此意於受戒有一分等四種不同云事論釋指掌故有分受義事勿論也隨智論具文云有五種受名五種優婆塞一者一分行優婆塞乃至五斷姪優婆塞一分行者於五戒中受一戒不能受持四戒少分行者若受二戒若受三戒多分行受四戒滿行者受持五戒斷姪者受五戒也○不復行姪文既云不能受持四戒故分受義明也又成實論云隨受大小皆得律儀文此等釋文述別受別持之旨也但至難者先經文披彼經文問有幾優婆塞答之有能學一分等四種不同云云此則始說受學近事戒之相如此問答見何唯云約能持手次俱舍論釋此薩婆多一義也小乘猶以

經部成實既許分受分持何況大乘手次今論依有部云事此亦治定依事隨義門用否邊人見其上今依智論意何有部義乎仍無失

重難云薩婆多意不許分受義事諸宗一同定判也故頌疏十五作有情支處時緣五種定限受戒者未發律儀見此五種中支定者頌疏我唯於其律儀支能持不犯釋故分受義也仍此判不得律儀若不得戒休者何許分受義乎次第十四卷頌疏釋事此經能學一分等云能學言所顯可能持若不爾者應言受一分等既不爾故非分受義判其理尤符合經文何違經文經部等義成乎爾始受學義也云學言以前受戒畢能持義也聞依之頌疏能持先所受故文次經部成實

事自元異義，故強不足依用。今論依有部事大畧爾，見下引證。十誦律是又薩婆多部也。爾者受戒相專，可依有部覺智論文，事何度約能持分五種，不同見無相違。歟爾者如何重會云智論文，事分受義云，事分明也。既云若受一戒等，豈非分受乎？且頌疏述有部意分受戒，受一分等，可云義釋而所引智論云，受一戒何云約能持乎？難勢還違頌疏釋者也。次能學經文學言隨宜不定也。今經文始受學義得意無相違歟，抑又許分持義不許分受義，意趣何事乎？隨五百問事經品五戒云問五戒可但受一二，不答隨受多少。此意隨受多少許分受見次小乘意有部義如難勢經部成實許分受義大乘又盛談分受義何依有部一義乎？當段既引證智論何

有部意乎？若依用有部義何不引俱舍論乎？次下所引十誦律事薩婆多部云事不治定其上彼所引文開夜行淫受盡戒云意唯可受不邪淫也。况又當來果報既受報告五戒若具受者余戒有之何受報告乎？爾者彼文剩許分受證據也。其上顯時分不同釋也。今一具不可得意歟所詮智論文許分受義事必然故答者分無相違者也。

一下十誦律意許分受歟事是又一尋也。

一十誦律有部事義章十誦律是薩婆多宗文。

一五種定限事頌疏十四云論云若人不作五種定限方可受得別解脫戒謂有情支處時緣定有情定者念我唯於其類有情當離殺等言支定者念我唯於其律儀支能持不犯

言處定者念我唯於某方域當離殺等言時定者念我唯於其日月等時能離殺等言緣定者念我除鬪戰等緣能離殺等若作五種定限受者不得律儀但得律儀相似妙行文

五戒佛世已前之事 (上六日 下) 宥快口

問就明五戒生起且今此五戒佛世已前在之可云乎  
答不爾也

難云今十住心論也論意被明五戒生起相時引証天地本起經其來由釋天地本起經云劫初時人食地肥有一衆生頓取五日之食因制盜戒○訪尋五戒興其來久文此意劫初已來制五戒見就中雖未出世時已有齊施等善若爾者何

無五八等戒乎依之薩遮尼乾子經中云鬼出惡行常善受持五戒八戒而行布施集諸福德此謂劫初二中時善根衆生文又律中未出世時辟支佛等授五戒等見故善見律云答云五戒十戒是學佛出世人間中此中常有出世時佛聲聞教授余人若未出世辟支佛滅道沙門轉輪王諸大菩薩教授文如是諸文彌淪何佛出世已前五戒無之乎爾者如何

會云五戒八戒等何皆如來之始所制也何通佛世已前云乎依之大師余處釋云外號五常內名五戒文此釋專顯佛所制義見余師所釋佛世已前輪王所制十善名舊戒如來所說三歸二百五十戒爲客戒見爰以止觀第四云大論云性



戒者是尼羅身口等八種謂身三口四更加不飲酒是淨明也防意地釋云十善是尼羅佛不出世々常有之故名舊戒今用三歸五戒二百五十爲客戒文弘決第四云所云性者即舊戒也不待佛制性是善惡也故名爲性戒八戒十戒並是性戒也所云八者酒防意地即此十中彼三意業數異義同也文觀經疏嘉祥云第一是世間凡夫善云孝養父母修行十善未受三歸戒第二始明受三歸五戒先直明孝養父母修十善故知是世間凡夫善惡是舊善佛未生時已有此善故名舊善第二三歸五戒乃至二百五十戒等是此佛法客善小乘善也文此等意一致也又當段五佛因尼羅說三歸因未知而說五戒等文經論施設人師所判一具如來始

制五戒見仍不可通佛世已前者也但至當段所引經文者如來始制五戒時所防殺盜等起始事劫初故云爾也或又戒訪三世非故云爾也次齊施等事佛世已前雖有齊施等非佛法齊戒也故論云然猶未是佛法中八關戒文次戒歟經說約行同立戒名歟例如道智經五戒云仁義禮智信次律文未出世者簡在出歟未必佛世已前歟或又在此戒常云者約戒体歟

重難云五戒佛世已前有之云事以前出申處也文證道理分明也但至五常五戒內外分別釋者是一往也故佛法中有五常五戒法門爾者佛世以前可有五戒道理分明者歟次舊戒客戒分別事是一往相望可意得次齊戒之事世間佛

法各別也云云。雖然佛法中斷食名齋義說之歟其上世間所有教法何皆前佛說展轉相承故必非各別歟依之於大唐所授處孔子老子莊子等教是佛說展轉傳授云是我道三聖化彼震且經說此意也仍一往約面付盛云內外歟次當段所引辨正論事是如來在世五戒明生起一緣起也強難者非可遮之次付難文會通何難思先天地本起經文已云訪尋五戒之興其來久何所訪殺盜等生起也可云乎大違經說者也次戒經說約行同立戒名云云此義不爾行同法体何物乎其上行同有五戒云義自可成歟次例證事自元佛說有五常得意故五戒立五常名云事難共許也次律文簡在世強非佛世已前云云若非佛世已前者何云未出

世乎未言所顯以前聞次約戒体云會通是又難思云教授余人故爾者難勢難做者也如何

重會云律文約戒体云事此戒常有文也非下文歟次云未出世只不出世也強非佛世已前歟無佛世時辟支佛等授之云事也次戒經說事會通大都如前約行同立五戒名歟但行同可有五戒云云雖行同益可別歟其上今立五戒名制之歟可尋歟次行同法体事誠古來不分明雖然可五常十善等歟次五常佛說事一箇鉅楯也爾者先可闕之次天地本起經事何度約所勝舉防劫初生起殺盜等然云五戒之與故難思聞歟此難一往雖爾也明五戒生起時五戒所訪盜罪等生起述事強非苦歟次齊戒事佛法雖有斷食義必

非八齊戒，隨二故。云爾猶未是佛法中等，解釋分明者也。次舊戒客戒分別，事若佛世以前有五戒，何不云舊戒名客戒乎。一往云事文證無之次，內外分別，事是又一往云事何許之乎。但佛說有五常云云，是又如云已前一箇尋也。爾者無相違者也。

十善菩薩之事 (上七日)

宥快口

問就曰十善菩薩發大心長別三界苦輪海，文且今此二句，經文通四種輪王可云乎。答爾也。

難云此可通四種輪王，有講答兩方，有疑若通四種輪王云者，正披經文，今此二句，次中下品善粟散王上品十善鐵輪王。

文是則於十善分三品，不同以鐵輪王為上品，十善明知所表十善菩薩，偏限十信云事，加之諸師解釋一同，限鐵輪王，德見若依之云爾。大師解釋中，金銀銅鐵四輪王發起大心，修十善長別三界苦輪海，文豈非通四種輪王乎。爾者難思彼此如何。

問十善菩薩發大心長別三界苦輪海，文今此二句，經文通四種輪王，德可云乎。

答依十住心論解釋者，可通四種輪王也。難云見經文說相表十善菩薩發大心，其下分三品，十善上品，十善鐵輪王，文爾者所表十善菩薩表十信，菩薩鐵輪王所修十善見以彼十善令彼銅輪王以上不見隨而仁王疏前。

兩行頌伏忍方便即十信也文加之諸師一同判十信良貴  
疏此十信位經十千劫方入伏忍文嘉祥大師疏十善菩薩  
即是第一頌外凡夫發一念菩提心破無始有輪故云長別  
三界苦輪海也文章安疏圓教十信斷三界惑釋爾者何通  
四種輪王可云乎

答十住心論云金銀銅鐵四種輪王發起大心脩十善長別三  
界苦輪海出現增劫富樂時上品十善鐵輪王十住銅輪二  
天下十行銀輪三天下十向金輪四天下初地二地亦金輪  
七寶具足十善以化文此解釋分明通四種輪王見但至諸  
師解釋者一往付經顯相十善菩薩約十信鐵輪王此得意  
也次經說上品十善鐵輪王故也大師深得經意十善菩薩

廣令被十信三賢四種輪王作釋也十善三品分別對粟散  
王中下品善十信三賢惣表上品十善爾者上品十善下被  
說金銀銅鐵四種輪王也十信三賢菩薩何可云十善菩薩  
爰以十住心論釋十善戒功德或釋輪王七寶由此得或釋  
如是十善上中下粟散輪王三乘因凡四種輪王何行十善  
事十住心論所引經文云閻浮提內轉輪聖王出現在時王  
四天下行十善法文隨長別三界苦輪海義專三賢等相應  
又當段解釋相連王有五種粟散四輪此五種王必乘十善  
而來御故仁王經云十善菩薩等云故種輪王皆乘十善義  
証據引此經文故通四種輪王義分明也仍無過也  
雖云經此二句釋諸師皆約十信判之爾者諸師一同釋義也

何，不依用之。哉。惣十善戒。雖可有淺深重々。今分三品。十善十善。爲上品。以之爲十善。菩薩見於三賢等者。強不見十善。義但十住心論。御釋金銀銅鐵四輪王。惣表發起大心修十善。乃至上品十善鐵輪王。惣釋十信鐵輪王。義得意無相違也。經既上品十善鐵輪王。上品十善十信。別屬見。如講答上品十善。可令被四輪王。云料簡大難思者也。次至長別三界苦輪海。義十信一位。不相應云難者。諸師皆作會釋處也。良貴分直往漸悟二類。付直往約。當釋漸悟。有學無學。果離三界。義付釋之。嘉祥大師約願求心釋之。章安付圓教十信釋之。何無相違。次十信三賢共行十善。并輪王七賢依十善功德。得云事是一往。雖有其理。今經文意其迄不見處也。次當

段文展轉事誠五種。王依十善義釋。引此文事爾也。但以狹証寬得意者無相違也。爾者如何。會云。諸師雖釋十信義。以大師解釋見經文時。通四種輪王得意尤經。竟趣符合。歟。其故四種輪王何。可行十善。又輪王七賢依十善得之者。尤十善菩薩等。文可通四輪王也。次長別三界苦輪海。事常十信依。不相應諸師邊々。義釋處也。而依大師御意見時。十善菩薩發大心。文通十信三賢。故長別三界。義在深位。可得意故。不及苦勞者也。何。闕大師所判。可依諸師解釋乎。次十住心論。御釋事難勢。料簡雖重。聞已表金銀銅鐵四輪王。其下釋發起大心修十善。爭限十信。可云乎。就中出現增劫富樂時。解釋通四輪王。故限十信。不可云爾。

者金銀銅鐵，四輪王，當經十善，菩薩也，仍無失  
十住心論云：次明輪王，々々者已入賢聖位，雖不嬰童心然。  
此人間王，故次叙之。又云釋云：賢位輪王者，仁王經云：十  
善菩薩乃至金光四天下，准經十善，鐵輪十住，銅輪十行，銀  
輪十回向，金輪故，四輪王在三位賢。文

種子得名之事 (上七日)

山口

問：種子內熏發善心。文所云種子，指第一持齊心，可云乎？  
答：此事古德料簡不一。准或云指本覺性種，或云指第一種子，  
心也。或又如相宗所談云：對現行種子邊々，義見仍未學雖  
輒難取捨，且付一義。今種子可本覺歟，可答申也。

雖云大師建立住心，專依大日經及疏意。第二住心以種子等  
六心爲其体，可知。種子言指第一持齊心，云事隨對牙疱相  
續之種子尤第一。種子心也，聞但內熏言凡內外相對可有  
重々故必不可云本覺內熏爾者如何。

會云：種子內熏發大心。文內熏義尤約本覺覺隨長行釋。本覺  
內熏佛光外射。文若第一持齊心者不可云內熏。既是修生  
修顯善心故，但至種子得名可。第一云難者，種子言不可一  
准或六心通名種，或又疏釋八心悉名種子。釋摩訶衍論釋  
本覺性種本覺名種，今此意見次對牙疱云：種子可。第一云  
此難尤爾也。如此待對不一准。今內熏種子故指本覺發善  
心，指外顯處持齊心對彼善心云芽疱等也。十住心論第二

卷云一念善心沐時雨而吐芽文此對善云牙今此意也仍無失

難云種子牙疱次第今種子尤可第一持齊心覺但內外待對隨處不定也今對第二已下施等第一持齊心云內也其故第一持齊爲自己也第二已下正對余人行之故第一云內歟若又內心念持齊畢正節食故內心欲持齊位云內熏爾者共是可第一持齊心或又種子內熏發善心續之此時種子持齊心內熏能起因也此等義勢何種子持齊心也但長行本覺內熏釋若當段一具取義者今內熏處本覺可意得種子不可云本覺若又內外對辨可有重々故長行明本覺內熏發頌文於修生上分別內外頌文長行影互可意得凡

內外義門重々別於八心內八心外八心從外入內八心邊々有之爾者如何 會云

嬰童得名之事

(上八日之下)

引口

問嬰童無畏心

文所云嬰童名偏對出世心立之可云乎

答可有兩邊義勢歟大師解釋兩邊見故十住心論云嬰童據

初心得名無畏約脫縛樹名文是於第三住心中相望初后

釋之寶鑰云然猶比彼大聖劣弱愚朦似彼孩兒脫少分厄

縛故無畏未得涅槃樂故嬰童文此釋嬰童望出世心無畏

約當分見仍可有兩義歟

難云嬰童名偏對出世心立之見一邊出處寶鑰解釋分明也

隨以八心分別第二第三住心時初六心第二住心人乘分  
 齊也第七第八二心第三住心天乘分齊也而經是名愚童  
 異生生死流轉無畏依第八嬰童心文既第八心名嬰童々  
 々名約最極見何初心也可云乎可知十住心論解釋一箇  
 住心望出世心者名嬰童約當分果者稱無畏見爾者如何  
 答前重所出釋文兩方見故可有兩番義勢所答申處也秘藏  
 寶鑰解釋誠如難十住心論第三卷解釋約第三住心初后  
 釋見初心脫縛待對尤相望初后也凡一箇住心得名具二  
 義事第九住心是例証也約至極無自性義者第九住心當  
 分名極或又第八住心名極彼極理知無自性為第九住心  
 爾者第三住心得名隨相望有二義事不可有相違但付八

心分別第八名嬰童心故已是要童名約最極不可云初心  
 云云此難不爾十心時者殊勝決定二心如次第九第十心  
 也望後時第八是猶初心也爾者嬰童稱第三住心初心事  
 分明也仍無失

重難云會釋雖委悉猶以難思其故寶鑰解釋嬰童名對出世  
 心事必定十住心論御釋初后待對望出世心初心釋得意  
 無相違也一箇住心望前為果望后為初心事其例多之次  
 八心中第八名嬰童心故嬰童名約第三住心不可意得付  
 難申十心時者第九第十二心故猶第八可初心云云此會  
 釋難意得第九第十二心第八心中開之故第八外不可有  
 之仍八心十心只是開合不同也其故縱雖開十心性相第



三住心有受用無畏殊勝決定四心中第二故不可云初心  
次極無自性心例証事彼又及論事也爾者不可成治定例  
証其上彼極言或名已前住心或約當分二義也今付第三  
住心當分相望初后或望后住心二義故義勢相替義也爾  
者如何

會云十住心論解釋相望當住心初后被解釋嬰童無畏法名  
見若望后々住心者可釋其義勢而只初心脫縛不同見故  
非望出世心但八心第八名嬰童事是又對殊勝決定二心  
者初心也八心十心雖開合不同望所開出第九第十者第  
八可云初心也其上殊勝決定二心猶是生天已前心見故  
望生天脫縛心者可云初心也次四心中第八第二故不可

云初心云云此難不爾以四心分別初后二心時尤第二心  
可云初心也若又望生天心者四心俱可云初心也次第九  
住心例証事是一箇住心得名望初后心得替例証故雖非  
全同尤可爲証據也如此得意者無相違歟

雖云寶鑰徧釋難答共許也十住心論御釋初後待對必限當  
住心不見望後々住心釋初心見無相違例如望前顯教極  
果於後初心釋次第八心名嬰童事第九第十第八心  
中開故可名嬰童何望殊勝決定第八嬰童名初心可云乎  
且對大聖時第三住心悉名嬰童事無疑又望生天時四心  
俱可名初心云云此義意生天位不可得嬰童名云意歟此  
義又難思第三住心列名注釋外道生天暫得蘇息如彼嬰

兒懷子隨母。文此釋生天位，可名嬰童。見何，嬰童名第三住心，初心也。可云乎其上嬰童名，第三住心，初心也。云者九第七受用種子心，可名嬰童。而經文分明第八心，始說嬰童心。爾間嬰童名約第三住心，初心事不審者也。

會云十住心論解釋望後住心爲初心，釋起盡不見故。第三住心初後相望解釋也。云義何度可存申也。但至難勢者一々不可限初心。云云此通講答可共許中望出世心云一義此義勢也。今於第三住心內相望初後存申意。經文第八心名嬰童故對生天究竟位初心名得意也。次若嬰童名約初心者受用種子心，尤可名嬰童云云。是又不可有相違第七可

名嬰童也。凡嬰童名第二住心與之住心論第一云次明輪王々々者已入賢聖雖不是嬰童心。然是人間王故。次叙之。此文意縱又第八心雖名嬰童是初心故無相違也。

十八天住心攝在之事 (上九日) 宥快記

問高祖解釋中色界有十八文爾者十八天悉第三住心所攝也。可云乎。

答此第三住心所攝也。可答申也。

難云難勢兩方也。若悉第三住心所攝也。云者第四住心九天中無煩無熱善顯善現色究竟五種五那合聖者所居也是則第四住心分齊也。爭可云當住心所攝乎。若依之爾也。云

者大師一處解釋中嬰童無畏外道生天之乘雖云下從四王天上至非想受廿八天樂文豈非悉第三住心乎爾者難思如何

答此事自元存申處十八天悉當住心所攝義答申處也是即所任一邊難勢所令出給大師一處解釋分明也但至一邊難者縱雖不還果聖者約生天果報邊者可云第三天乘所攝歟若又異生同生得失義可有之歟爰以十住心論中今明異生天有廿八種等文爾者無失可答申也

難云色界十八天悉可當住心所攝云事猶又難思其故第四禪九天中無煩天以上五天定五種那含住處故是不還果聖者所居無異生生彼天見爾者是第四住心分齊非當住

心所攝見但大師一處解釋中明嬰童無畏心判廿八天義事約言總可意得其故初表外道生天之乘末釋終隨人中地獄等不得出生死是故五種那含不可云外道又終隨人中地獄等不得出生死釋符合者也又約果報者雖不還果聖者可第三住心所攝云事難意得四種輪王雖第二住心人中王非第二住心所攝見住心論二云輪王者已入賢聖位雖不是嬰童心然人間王故次叙之文次異生又可生彼天歟云一義是又難思彼五天號五淨居天異生無生云事性相一同所定也但十住心論今明異生等解釋是又約多分判之悉非云異生天就中依修靜慮五品差別生五淨居天見而異生無修彼因何可云生彼天乎爾者難思者也

會云今明第三住心天乘相天出欲色無色三界付之分廿八天不同共當住心分齊也事文段意分明也隨護戒生天出四種之事約果報者第三住心所攝覺加之十住心論並大師一處解釋分明也付之四種輪王例難事一往聞彼又約果報者第二住心所攝故愚童持齊心中被舉之歟爾者還可答者潤色若依為聖者非住心所攝云者六欲四禪十天王者如次是十地聖者化現也此可除歟次於彼五天可有異生歟云事十住心論今明異生天有廿八種解釋並大師一處解釋等任處也但性相無此義事一往雖不審也若大師解釋意異生又生彼天義存給歟例如大梵天判小乘唯凡大乘亦聖彼小乘唯異生釋大乘如云亦通聖者故

准彼性相等釋唯聖又可有生凡夫義歟此推量義也亦可記之

身量大小之事 (上九日 下)

問身量大小文可通廿八天乎 答可爾也 寶一口

難云於無色界四空處者既無色相何可論身量大小乎隨當段委細釋護廣論而披十住心論身量大小約欲色二界於無色界但出壽命長短去海遠近身量大小不明之明知於無色界不可論身量大小云事但此是廿八宿天惣表故別釋中遠近大小長短具非可得意且無色四空處身量大小去海遠近諸聖教中不明之歟爾者如何

會云如難勢無色界身量大小解釋不分明故一旦雖難思色相有無兩說也若色相義色界上可有無色界見爾者去海遠近理可有之壽命長短十住心論壽命二四六八万劫釋分明見若有色相身量大小何無乎但十住心論中身量大小不分明事凡身量與壽命等故學壽命量影兼身量歟隨當段身量四万由旬壽命八万劫解釋無色四空處中第二身量第四壽量舉第一第三影兼云古德一義見爾者無色界有身量云事當段解釋可成証據歟

因緣中道之事

(上九日下)

宥快

問因緣中道文所云因緣中道大小乘間何乎

答大小乘間解釋髣髴故雖難定一邊且依住心續生次第者第四住心小乘中道歟可答申也

難云解釋始終見今所明因緣中道可大乘覺其故正被解釋因緣中道其意如何觀因緣有故不隨斷邊觀自性空故不隨常見觀有空即法界即為中道正觀文是同中論因緣所生法我說即是空亦為是假名亦是中道義并因是法界緣是法界因緣所生法亦是法界說加之大日經疏云龍樹阿闍梨中道正觀正以從緣起故無生義成而汝謂龜毛兔角為無生是故隨在失處文中道正觀言彼此全同也隨自性空義五蓋性空義聞又釋不知此義故不得真圓寂涅槃梵語大乘翻圓寂小乘譯不滅等見爾者中道正觀所說大乘

涅槃也。云事明也。何況當段釋依大日經八心終說秘密主非彼知解空非空常斷非有非無俱彼分別以無分別云何分別空不知諸空非彼能知涅槃是故應了知空離斷常文依彼經文意見彼經文云不知諸空大乘十八空廿空等義覺小乘只我空一義故不可云諸空又披彼經文下疏釋專述大乘義門見疏云然佛法中以知因緣有故則離無見以觀自性空故不生有見文又云名正因緣釋真空尤大乘真空不忘妙有有空不二義見小乘意人我一向空非有五蘊有非空故有也有空相離更非有空法界義爭可名真空乎但至心續生次第者可第四住心云於道理者能破所破義必不可依心續生次第故非答者道理歟云何

答當段御釋依大日經八心終文云事問答共許也彼經文以出世間觀空智慧破外道斷常空見隨離外道常無常空發聲聞菩薩初種子心見爾者心續生次第分明第四住心聲聞空觀見彼出世間觀空智慧今名因緣中道俱所離是斷常見也天台小乘中道名離斷常中尤符合也弘決云山家教門所明中道唯有二義一離斷常屬前二教二佛性中屬後二教文加之明因緣中道得益若聞此理即得羅漢文此意觀聲聞離斷常中道證得小乘羅漢果見但當段解釋相似中觀論所說云事此不可依文言相似也其言即同其心即異常事也意離斷常中故名中道對外道斷常空有邪見云正觀云真空無相違也次自性空事小乘中云自性空事

何，無之乎且六無畏中，第三無我無畏是，聲聞也爾。今五蘊  
尙從緣生都，無自性。文五蘊皆空經云指外道若彼不觀我  
自性。文對不觀外道我自性聲聞我空悟云觀自性空爾者  
自性空，義無相違歟。次圓寂事以大乘義指小乘涅槃云圓  
寂其例多之。心經幽贊次不知諸空事雖人無我一理對外道  
計種々內外我空種々我云諸空也大乘空雖一種法空也  
約義門不同云十八空等歟。次有空即法界事法界者中道  
異名也。小乘既談斷常中故云法界無失次有空中道建  
立事誠如難勢人我一向空也五蘊一向有故偏有偏空難  
名中道雖爾法相談三性相望中時我遍計法非有圓成空  
識依他非無離有離無故契中道。文此意遍計所執空也依

圓二法有也然此二法合爲中道准之我空也法有也此二  
合爲中道其義分明者也若又小乘意談五蘊從緣無性義  
故約五蘊從緣無性邊空也爾五蘊有有也此有空二法並  
爲中道其義分明也

難云雖會釋委悉也尙以難意得先心續生次第與能破所破  
待對相望名別也經說眞言行者淨菩提心觀下多以眞言  
實義破外道妄計又三十種外道下以十二門論等大乘實  
義破之何只以小乘義破外道可云乎自第三住心發聲聞  
菩提初種子心事釋內八心畢作此釋必非秘密主非彼知  
解空等經文釋也次遮外道斷常二見中道正觀故可小乘  
離斷常中云云此亦難思大乘中道正觀何不遮斷常乎次

依天台意，離斷常中，可小乘。云云是又不爾，離斷常中，云屬前二教，然可藏通二教，爾通教是大乘也。他門五大院等以法相爲通教，又何大乘中道可離斷常空有二邊，故偏不可。云藏教中，次即得羅漢事，三乘無學，通名羅漢，故大乘佛，云羅漢是應供，義也。唯藏三十頌，阿羅漢位捨文大日經，教主法身，云應供是十號，隨一也。次有空不二中道事，我一向空也。法一向有也。此唯蓋無我，義也。存法，故唯蓋也。遮人，故無我也。此偏有偏空，歸斷常二見也。難云離斷常，但法相，意依圓二法，雖有非小乘，偏有小乘，法有所執，有故。法相依圓，有是妙有也。仍義異也。次付五蘊，有空事於五蘊，法者証寂然界，菩薩猶以理盡，觀有觀空，事無之聲聞人爭作，空有不二。

觀乎有是，偏有也。空是折破也，非有空不二義。今云有空法界，疏家以知因緣有，故則離無見，以觀自性空，故不生有見。又釋真空，離於分別，云何分別空耶。文又釋是故佛言，汝欲求涅槃，應了緣起之空，離於斷常。文既云緣起之空，小乘所空，我所執，非緣起，不可云緣起。就中經疏，意以觀空智慧，離外道斷常見，可知。觀我空，可離常有見，不可云離無見。次自性空，事小乘，意人我相共空也，必不可云自性空也。但疏云我之自性，指五蘊云我自性，歟。疏一云次釋虛妄分別，所由故云秘密主，若彼不觀我之自性，則我々所生也。若彼觀察諸蘊，皆悉從衆緣生，是中何者是我々住何處爲即蘊異，蘊相在耶。若能諦求，當得正眼，然彼不自觀察，但展轉相承，



自久遠以來，祖習此見。此文此意云：觀我之自性，即觀察五蘊，見五蘊爲體性，其上計我，故以五蘊云我之自性。見次付五蘊自性空，義可得，意云事此又難思爲空，我五蘊云從緣無性，是無和合邊也。非云自性空也。今因緣有自性，空不二，有空法界見，如何。

答心續生事。今第三住心畢，欲移第四住心之時，觀世間緣起，空離外道斷常空，心續生見，只非明能破義也。次離斷常中事大乘，中道非云不離斷常，小乘分立離斷常中，故經云：離於斷常當段釋，因緣不二中道事。我法相望得意時，准法相三性相望，中得意義無相違歟。此時可離外道斷常二見也。其故外道我執常有，今云空可常見，外道諸法計空，撥無因

果。小乘觀四諦因果，可離外道斷空見也。次付五蘊得意時，五蘊從緣無性，空也。爾色心諸法體實有也。如是觀自然可離外道斷常空也。內外我本空，有蘊故，又不可存撥無諸法空見。次小乘有空猶可斷常云云，相望重々，故望大乘可有其義也。乃至天台華嚴佛果望眞言者，不離斷常二見，可有之故。雖爾對外道可離外道斷常二見，故云離斷常中也。次緣起空事，若人空，五蘊緣起法上，人我空，故約所依云緣起空。若又五蘊自性空者，可云緣起空，義分明也。次自性空事，若人我者，我性空，義也必非性相分別也。性即相也。若五蘊者從緣無性，義云自性空，云無性，事疏釋明也。無性與無自性，其義不可替也。次羅漢事，誠三乘無學果，通名事爾也。但

今疏前后多指小乘果云羅漢今先此通歟

答一義云住心續生次第第三第四世出世待對可論淺深故因緣中道小乘中道隨天台於小乘三藏教立離斷常中道弘決云所明中道唯有二義一離斷常中屬前二教二者佛性屬后二教又云離斷常中二乘亦得爾者今對外道斷常二見等小乘離斷常中被名因緣中道可得意加之下釋若聞此理即得羅漢証理既羅漢小果故中道正觀觀門小乘事分明也但釋段意被明妙有真空相事自元於小乘可有此觀相故無相違也一義云大乘中道其故釋段意中論因緣所生法亦空亦假亦中文同也又由此中道正觀故果得涅槃中道正觀言專大乘觀門也加之觀因緣有

觀自性空義相尤大乘妙有真空觀相小乘偏真理難預何況小乘真俗二諦離斷常故名離斷常中更不立中道別體故天台釋云離則有二分別有三仍小乘中道難得意但心續生次第大鳳小娘待對依處不定故今對大乘妙有真空觀門外道非有非無觀墮二邊二見義被簡可意得也

彼護戒生天之事 (上九日之下)

宥快口

問彼護戒生天今此天通五類天可云乎答不爾也難云護戒生天々廣可通五類天五類天共得天名故龍尊等尤此中有之仍所脩戒善可有龍趣引業也爰以所歸天說龍尊火天迦樓羅子等學之是皆所歸所尊為同彼天也何

只爲所皈一邊云無生彼趣乎隨而彼竜趣等威德自在壽命長遠遙勝人中義有之尤可爲第三住心所期但高祖彼護戒生天下學三界天事約勝也非簡五類天次竜趣畜生所攝也云事誠攝在門時雖攝畜生又威德自在壽命長遠邊可第三住心所攝例釋摩訶衍論意三定聚分別時二乘邪定聚所攝雖凡聖分別時超十信三賢同十地菩薩或又修羅雖有攝畜趣事又有攝天義故不可依攝在一邊次以眞慧爲竜趣引業事是又不一准加之住心論引經文於竜趣分別法行非法行二類時法行竜王住處宮殿不雨熱沙謂於前世受外道戒善行於有施而不清淨文是分明以戒善爲竜趣因業見次所皈所期不同也云事是又其證據不

分明假於余文雖有其例今經文說相不爾爾者如何答十住心續生次第皆從淺至深捨劣得勝門義相也爾彼護戒生天等經文說第三住心天行相既超第二住心人乘何還畜趣所攝龍趣等爲所期乎隨護戒生天等文附高祖被學三界諸天曾龍鬼等五類天悉有之不見又十住心行相被釋事十住心論寶鑰一處御釋菩提心論等意一處第三住心龍趣等被學事無之菩提心論天上退沒時沈淪苦海釋三惡趣被學處也何勝進門時願畜趣生乎處々十住心建立皆以三界諸天爲第三住心分齊乎寶鑰十住心論共學三界諸天一處御釋廿八天被學又寶鑰厭下界如瘡癩文既第三住心以下界爲所離何還願生彼中但今學所歸

事爲生天助緣，學之也。自元所歸，所期其意趣各別也。於人中爲祈雨、歸龍、尊等，強非願彼趣。次法行龍，以戒善感彼趣。事彼戒善，是滿業，成也不引業。嗔火感龍趣，道理故引業可。嗔悲隨，彼法行龍下，謂於前世受外道戒，行於布施而不清淨，以嗔悲心願生龍中。嗔悲是引業，見今戒善下，更以嗔悲願生龍中。後經疏共不見也。又彼戒行必十善，不見其意。十善戒何起，嗔悲心哉。今經戒是十善戒也，仍別也。又縱余文戒善成，龍趣引業當段。天乘戒善故一具不可意得。次龍趣威德自在，勝天云事是又不爾。縱依滿業威德自在，義十界十住心次第業因果報相音趣，劣人趣勝也不可混亂，仍無失。

龍趣引業之事

(上十日之下)

問外道所修戒善成龍趣引業可云乎

答不爾也

難云今護戒生天外道，以梵天龍尊等爲所歸，休明知以龍趣可爲所期，果爾者所持戒善彼龍趣引業，可成事明也。隨當段釋，雖未聞佛法，然知此諸天因修善行得此善報，釋所歸龍天等爲所期，果見若彼龍趣不樂欲，何以龍尊等爲所歸。乎十住心論至如護戒生天堂修善脫地獄惡下之心稍發，願上之願初起於此歸依，求彼天龍盡虎誠於此神鬼。寶鏡外道發心願天樂虎誠持戒覓歸依。此等意所歸，體直爲所期，見又六十心中，瞋心被釋時，謂諸龍阿修羅等皆在。

地下海底深窟中多有神仙諸藥能得長壽自在文彼龍趣長壽自在，龍尤嬰童心，所期見其故，秘藏寶輪。今此天等，依何教就誰師，能得如是自在光明，身壽命長遠樂文此意分明也。爾者以外道所修戒善，為龍趣引業，義分明也。

答護戒生天，外道是第三住心天乘也。龍趣第一住心三惡趣中，畜趣所攝也。十住心論云：次明龍趣亦是傍生趣，攝文何，以畜趣果報為第三住心天乘，所期乎其上。龍趣引業，被釋時，以嗔恚為龍趣引業，凡依十惡上中下生地獄鬼畜三趣，依十善戒上中下生脩羅人天。何，外道所修十善戒，龍趣引業乎？又彼護戒生天經文，被釋時高祖偏舉三界諸天，不明龍趣等。十住心論云：次明三界諸天亦是嬰童之心，故經云

彼護戒生天是第七受用種文但當段諸天龍等，被舉所歸事，為滿生天，願且歸諸趣也。強非期彼果，所歸與所期其義各別也。其故，菩薩造論時歸三寶，廣小乘僧寶等，為所歸事，有爾非小乘果，為所期。次雖未聞佛法等，御釋必非指所歸，龍天等，被釋所期三界諸天也。縱又所歸天，因修善行得此善報，義且付勝。舉梵天等，不取龍趣，得意無相違。次窟心下，釋雖有自在長遠，義是天乘，自在光明，義不可及。仍無相違，寶輪自在光明，身壽命長遠等，御釋偏歎天乘，非指龍趣等，長壽仍無相違者也。

雖云護戒生天，天廣可通五類天。五類共得天，稱故龍尊等尤在此中。仍所修戒善，可有龍趣引業也。爰以說所歸天，龍天

火天迦樓羅子等舉之是皆所歸所尊爲同彼天也何只爲所歸一邊云無生彼趣乎隨彼龍趣等得自在壽命長遠遙勝人中義有之尤可爲第三住心所期但高祖彼護戒生天下偏學三界天事約勝也非簡五類天次龍趣畜生所攝也云事誠攝在門時雖攝畜趣又威德自在壽命長遠邊可第三住心所攝例釋摩訶衍論意三定聚分別時雖二乘邪定聚所攝凡聖分別時超十信三賢同十地菩薩又修羅雖有攝鬼畜邊又有攝天義故不可依攝在一途次以嗔恚爲龍趣引業事是又不一進十住心論引經文於龍趣分別法行非法行二類時法行龍王住處宮殿不雨熱沙於前世受外道戒行於布施而不清淨文是分明以戒善爲龍趣引業見

次所歸與所期不同也云事是又其證據不分明縱雖於余文有其例今經文說相不爾然者如何

答十住心心續生次第皆從淺至深捨劣得勝門義相也爾彼護戒生天等經文說第三住心天乘行相既超第二住心人乘何還畜趣所攝龍趣等爲所期乎隨而護戒生天文付高祖學三界諸天爰以龍鬼等五類天悉有不見又十住心行相被釋事十住心論寶鑰一處御釋菩提心論等意一處第三住心被學龍趣事無之菩提心論天上退沒時沈淪苦海釋學三惡趣處也何勝進門時願畜趣生乎處處十住心建立皆以三界諸天爲第三住心分齊寶鑰十住心論共學三界諸天一處御釋學廿八天又寶鑰厭下界如瘡痂文既第

三住心以下界爲所離何還願生彼中乎但今學所歸事爲生天助緣舉之也自元所歸所期其旨各別也於人中爲祈雨歸龍尊等強非願彼趣次法行龍以戒善感彼趣事彼戒善是成滿業歟不引業嗔火感龍趣道理故引業可嗔悲隨彼法行龍下謂於前世受外道戒行於布施而不清淨以嗔悲心願生龍中文嗔悲是引業見今戒善下更以嗔悲願生龍中義經疏共不見也又彼戒行必十善不見其故十善戒何起嗔悲心乎今經戒是十善戒也仍別也又縱余文戒善成龍趣引業當段天乘戒善故一具不可得意次龍趣威德自在義十界十住心次第業因果報相音趣劣人趣勝不可混亂

一大乘經論小乘爲所歸事

一五類天事秘藏記云五類諸天

天者自在光無邊義也上界天及無色界

色界虛空天

夜摩天已上四天也

地居天

四天王天

利天

之四方各有八天

此

加帶釋天云遊虛空天

日月星宿

地下天

阿修羅及炎摩王等也

一或難云日月等稱天可爾龍等稱天如何

答云各隨分有光自在義故稱天

續々宗義決擇集第六卷目次

續々宗義決擇集第六卷目次

寶鑰中卷

- 一向果八人之事 初 丁右
- 三世六十劫利鈍之事 四 丁右
- 一同 五 丁左
- 一謗法闡提之事 十四 丁右
- 一謗法等限語業歎之事 嚴私記 十六 丁左
- 一本性部行有無之事 十八 丁右
- 一無明支通一切人執品之事 嚴私記 廿五 丁右
- 一行支盡一切行歎之事 嚴私記 廿七 丁左
- 一要待劫限之事 廿九 丁左

續々宗義決擇集第六卷目次

一



以上九條

續々宗義决擇集第六

寶鑰中卷

向果八人之事

(中初日  
之下)

問四向四果即人位文今此人向果相望其牀八種可云乎  
答然也

雖云若非八種云者四向四果其位各別所斷惑品少不同也  
豈非其牀八種乎依之十住心論四向四果八人文其寶師  
釋總分學無學爲八人文解釋實分明也若依之爾也云者  
俱舍論云名雖有八事唯有五文如解釋其牀五種非八種  
也如何

答其牀可五種事唯有五釋分明上寶法師釋由此實人唯有

五，別文。但至難者，賢法師釋此事，雖就所成就法分，人有八  
然實能成人，有五種文。十住心論釋此意也。次至斷惑，別者  
雖惑別也。後三果不離前果，故為一種也。故俱舍論云：以後  
三向前果，故文仍無失。

重難云：所成法八種，能成人可八人。若四向，人體一，故不可云  
五人。四向四果，是一人轉證位，故亦不難。故不可爾。若向果  
不難，故人體所成法不離，故可一乎。若所成法雖不離，六種  
能成人，亦可六人。故惠暉疏云：四向四果八人云云。此釋叶  
道理乎。

答：中間向果帶前果，故所帶法各雖二種也。能帶人若一人，故  
法雖六種也。故人三人也。光法師釋以帶前果後向，故文即

此意也。次至一人博勝，々々八聖，雖一人，故不同中間也。故  
為別人也。

重難云：設約向果，逼帶為一人者，於一類向果，可論之。何果一  
來向，為一人，乃至不還果羅漢向，為一人乎。又例證於他宗  
彼法相四重二諦於五種法，依相望分八諦。法諦雖五義分  
八種，今又例彼所成法五種，約上下相望，可分八人。今彼例  
也，其義不可爾如何。

答：先初難者，義章作四釋。第二釋，又後從攷壞四果差別之攷  
云：次例難者，不可例之。設又例以八法，例八諦五人例五  
法，歟。或又義章意，攝因義迄以前，向攝彼果歟。

又難云：孔雀經云：四向四果，又儀軌出其人，辟支四聲聞四也。

彼已。向果其体八人也。例彼此又其体可八人也。

答彼軌意。四辟支云。四四聲聞云。四四向四果。義大異也。何以彼四。今聲聞爲四向四果。乎彼云。四果四向。今云。四向四果。是非有起盡乎。住心論第四云。若初得聖道。名爲預流者。第八人也。文俱舍論第二十四云。如是有學。乃無學者。總成八聖。補特伽羅。行向住果。各有四故。謂爲証德。果向乃至所證。阿羅漢果各雖有八事。唯有五謂住四果及果初果向八彼。三果向。不離前果。故此依漸次得果者。說倍難欲全難欲者。住見道中各一來不還果向。非前果攝。文光記廿四云。以帶前果。行後向故。以無前果可攝。故別立一。此依漸次得果者。說。若倍離欲前六品染。及全離欲。九品染者。住見道中。各爲

一來果。攝或非果。攝分人。有八爾。實能成之人。有五種。謂初果向。及第四果。各有一人。第二果向。及住初果。同是一人。住第二果。及第三向。亦同。一人也。住第三果。及第四向。亦同一人也。由此實人。唯有五別。如超越者。第二果向。非果攝。第三果向。非第二。攝。文義章十七云。向日何故一切近向皆屬前果。向不屬彼。釋云。起後近向道時。前果者得猶成。未捨故。後前名後果得之。未成未現。故不從後破壞四果差別之義。故不從後云。何壞乎。若攝前向。以從後果。都絕住薄雜不薄。義耶。含不還雜有幾。羅漢不生雜有生。義不壞都絕住薄之義。不壞那含不還之義。不壞羅漢不生。義。故又住四果純淨之功德出障之處。說前向。未純故不壞。後又如攝向。以屬後果。

聖人便有頂上慢惠云何增慢未薄之處已總薄總未不還  
所生不還總未不生所生不生之相故名增慢以期多妨是  
故一切近向之道四果別分故屬前果向不從後文孔雀經  
上云南漢獨覺七佛正通土者南漢慈氏菩薩等一如菩薩  
摩訶薩南漢獨覺聲聞四果四向文孔雀經云儀軌云又於  
蓮花葉外內院四方盡辟支佛皆作偈那頂有肉髮亦住是  
相東北隅阿難陀次東南隅盡唯羅次西南隅盡舍利弗次  
西北隅盡大目乾蓮皆善乾開設袈裟徧祖故辟支此皆中  
說文義章云須治之者近向須陀果後近斷欲結有六無量  
五解脫未來至從果以始攝終皆屬須陀文

三生六十劫利鈍之事

(中二日)

利鈍

問利智卽三生文爾者利根聲聞證果時分也可云乎  
答爾也

難云凡學二乘證果時分聲聞三生六十劫緣覺四生百劫也  
此三生六十劫四生百劫利鈍分別時三生四生約鈍根六  
十百劫約利根人其故三乘分別時菩薩利故經三祇百大  
劫緣覺中根故經百劫聲聞下根故經六十劫是卽利根經  
長時也隨婆娑論云非如聲聞極利根者經六十劫非如獨  
覺極利者唯經百劫文光師釋經時長故其根最利聲聞三  
生獨覺四生非要利根亦通鈍根若極利者要經六十劫要  
經百劫文慈恩幽贊獨覺利根尙經百劫況求作佛無多劫

因文此等釋分明也。但當段鈍根六十劫利智卽三生，御釋非常，利鈍分別約厭心猛利義。利智卽三生，釋也是依鈍根厭心猛利經三生也。爾者利鈍對辨時，此御釋鈍根義可成也。

重難云：諸文三生利根見，皆厭心猛利義也。依之泰法師之釋言利根者，厭心猛利故名利根，非是不動種姓名利根也。文賢師釋雖是利根，非利教。文大方鈍根怖畏生死妄取涅槃厭心猛利故速疾經三生道理明也。隨疏家御釋然聲聞入法性最淺故厭怖生死自謂已得涅槃生滅度想，辟支佛所入差深故於生死不甚忿遽也。文此等意分明故三生證果聲聞鈍根也。云事分明也。但顯密二教待對時以成佛遲速

利鈍勝劣分別事本相望各別故不可成例証也。鈍根聲聞經三生是利根故厭心猛利也。故不待練根速疾證果也。鈍根聲聞六十劫是鈍根懈怠也。故不練根徒經六十劫也。利根聲聞六十劫是本性利根厭怖心輕又練根故經六十劫也。故三生必鈍根也六十劫通利鈍也。所詮有三類也。利根聲聞三生是利根故三生練根證果也。鈍根聲聞三生是厭心猛利故不練根證果也。利根聲聞六十劫是利根故練根經六十劫也。鈍根聲聞六十劫是鈍根懈怠故經六十劫也。此四釋相望大綱三生利根六十劫鈍根也。大師御釋依之歟能令可尋者也。

三生六十劫利鈍事 (中二日)

問鈍根六十劫利智即三生 文 此解釋意以三生為利根所經以六十劫為鈍根所經意也可云乎 答如解釋可爾也 難云俱舍婆娑等意以三生為鈍根以六十劫為利根見婆娑論之分明也又光記云經時長故其根最利聲聞三生獨覺四生非要利根亦通鈍若極利者要經百劫要經六十劫婆娑卅一云非如聲聞極利根者經六十劫修諸加行便得菩提非如獨覺極利根者唯經百劫修諸加行便得菩提 文 此解釋意經時長故為由成二乘利根者可經六十百劫義其道理誠分明也又慈恩幽贊云緣覺利根尚經百劫況求作佛無多劫因 文 此等道理釋文分明也爾者何判三生利六

十劫鈍義耶

答三生六十劫利鈍分別事釋區歟今大師解釋意三生利六十劫鈍判是又非限大師解釋俱舍論三生利根遲觀者經六十劫 文 良賁師如大師解釋鈍根六十劫利智即三生 文 菩提流支入楞伽疏羅漢極利一生三生極鈍六十劫辟支百劫者 文 但至婆娑論文者自元三生六十共通利鈍故三生鈍望六十劫利分別利鈍性相歟是又為成三乘相望一邊義也隨光記判經時長故其根最利等今大師三生利望六十劫鈍分別利鈍也凡三生六十共通利鈍事他師釋見光記非要利根亦通鈍根解釋通也又惠暉疏三生六十劫相望問利鈍答之判皆通利鈍此等意分明也凡三生為

利根事四分律抄指三生解脫者判約鈍根又大智律師真  
悟律師等皆此義也爾者無失

難云三乘相望時已利根經時長故也可知二乘六十劫百劫  
是利三生四生鈍云事隨諸師成此義又大日經疏三乘相  
望聲聞厭怖心重故速疾證果義判其道理分明也何有三  
生爲利六十劫爲鈍義可云乎若三生六十劫通利鈍故三  
生利望六十劫鈍釋此義云者先三生六十劫云通利鈍其  
道理難意得共經三生六十劫以何爲起盡可分別利鈍乎  
以長短分別利鈍事經時長故由分明也共通利鈍其起盡  
實難分加之共通利鈍者依何又判三生利六十劫鈍乎付  
之三生六十劫通利鈍事以光記釋可爲証云云彼解釋意

不爾者歟非要利根亦通鈍根者根最利菩薩既經長時故  
二乘利根人可經六十劫云大綱也隨而若極利者要經六  
十劫要經百經文此下引婆娑卅一文証利根二乘經六十  
百劫義但非要利根亦通鈍根釋若依一義者必定非利根  
三生四生通鈍根也云解釋取義次惠暉疏判皆通利鈍云  
事此文難思彼釋意三生利六十劫鈍分別事厭心猛利邊  
也非常利鈍分別依之秦法師利根者厭心猛利故名利根  
非是不動種姓名利根也文爾者三生鈍六十劫利分別常  
利鈍待對也三生利六十鈍分別厭心猛利利鈍也何以之  
可爲根利鈍証據乎俱舍論等分別同可此意爾者如何  
會云凡付利鈍分別可有邊々意趣歟且三乘相望時以長爲

利以短爲鈍，雖爾於自乘內又分別利鈍，時可有邊々義勢也。凡依根利鈍定長短不一，准小乘內三乘相望，一途爾見總利根人速疾成佛，鈍根人久遠証果。云事是又道理釋文多端也。爾者三乘相望外，又可有有利鈍，分別事勿論也。依之於小乘中兩邊釋義見付之共通利鈍。中大師判三生利六十劫鈍義，事有其由其故，雖共通利鈍實義，三生利六十劫鈍意也。同利根經三生六十劫人相望時，三生得脫者尙可云利根也。又於鈍根中三生六十劫相望，三生証果可利根次三生六十劫共通利鈍者難分別云難事，是一往爾也。但法相慈恩等練根相待勤墮相對出邊々可准知此等歟。於利根人經三生六十劫事利根精勤者三生証果利

根懈怠者六十劫証果。又於鈍根人經三生六十劫事鈍根精勤者三生証果。鈍根懈怠者經六十劫。又於此中間利鈍重々可有之又同利鈍共。雖經三生六十劫鈍根者不練根利根者練根，故非無其起盡如此分別無相違也。次光師非要利根亦通鈍根釋，事解釋面三生通利鈍見若詮鈍根非要利言似無要或一義云亦通鈍根。讀文時對佛二乘利鈍共通云鈍根釋取義此時雖三生四生利根對佛通云鈍根意也。次惠暉釋云通鈍利故判定通利鈍義見但厭心勝劣釋勤墮相對其義同也。厭心勝者精勤修行，厭心劣者可懈怠故。次泰法師釋雖實不分明實難思其故，指云利根判非是名利根也不審也。其上付利言雖鈍根也，厭心猛利得意



事一往無相違歟。付鈍言利根者，稱鈍事其義不契當。凡利根人經六十劫，事是爲練根也已。云練根可精進脩練，意何以之可號鈍乎。雖一師解釋實難思，就中俱舍論若遲觀者經六十劫，文遲觀者言練根不聞爾者此等釋還，不審者歟。次疏家解釋三乘相望，聲聞人厭心重義，判此自元三乘相望，一途也仍無失。

難云三乘相望，又於自乘內利鈍長短可不定。云其道理難思。凡三乘如次利鈍各別也。若利根人經長時於自乘內經長時，可利根被得而邊々義勢可有之。云其道理落居難思如何。

會云凡一切法門皆有相望不定義論實義。根性不同雖所經時分長短不同，以三乘相望約束且分時分長短性相可有之。經時長故等解釋此通也。雖爾於自乘內又可有相望重々事付二乘三生六十劫四生百劫義其道理顯其故聲聞利根緣覺鈍根尚可利根爾者鈍根聲聞已經六十劫利根緣覺猶可經長時而鈍根獨覺經四生故所經時不依三乘相望一途義分明。案彼三乘相望心菩薩具足二利故於利他門可經長劫二乘強無其義故始終同菩薩長時事不可一定仍三乘相望且一邊約束也如是得意無相違也。

已上一義通也

問云聲聞三生六十劫如次利鈍所經時也可云乎  
答爾也

難云俱舍論婆娑性相三生鈍六十劫利見何反之三生利六十劫鈍可云乎

答三生鈍六十劫利分別三乘相望假說也實於二乘者不可准例菩薩々々有大悲故經多劫二乘不爾仍速疾證果可爲利根也仍大師付此義三生利六十劫鈍判此外諸師釋見辟支佛義集証引云此利根復有二種一者根性利者名爲利根根性鈍者名爲鈍根二者長時脩者名爲利根少時脩者名爲鈍根文此意分別根性利鈍者三生利六十劫鈍三乘相望長時爲利少時爲鈍分別見大師解釋付根性利鈍也

問云若此義經菩薩長時爲利他云云於二乘者速疾証果爲

利聲聞利根何經四生聲聞鈍根何可經三生乎

答緣覺又有小悲故依之聲聞經長時歟

難云若爾者聲聞又可有小悲如何

答天台四教義以鹿獅子寫辟明三乘菩薩有大悲緣覺有小

悲聲聞無之見仍聲聞自利爲本故利根人速疾證果也

難云若爾者於聲聞中經長時是爲利他可云歟

答不爾依根性利鈍也云云

已上後重可取捨

問二乘所經三生六十劫四生百劫如何可分別利鈍乎

答釋義區學者料簡篇々也尋本宗可明之先賴瑜法師寶鑰

愚艸意付鈍根六十劫利智卽三生解釋尋利鈍分別答如

文答難之。時設三乘相望。長短難引。光師若利根者要經六十劫要經百劫。文會之引。圓暉師鈍根名遲利根名速。釋證之。三乘相望。釋約大分於自宗內。又分別利鈍事可異。歟。成義。但此答說意於利鈍分別二門。若依根利鈍者速鈍遲利也。若約厭心猛利速利遲鈍也。光師非要鈍利根亦通鈍根。釋此意也。云云。又引惠暉皆通鈍利厭心勝劣。釋此意者。今書利鈍分別厭心猛利義。可意得歟。少不審也。住心論愚草意。初問答大都同寶鑰愚草次出異義。中俱舍等意。速為鈍遲云利爾。速為利遲為鈍。義可有云。義書之。又如前約根利鈍。厭心猛利。料簡之一義。今書意必以俱舍婆娑不為定量。約種姓速利遲鈍。義判楞伽疏等。意此義也。又一義不依時。

長短利根精進鈍根精進。共速證果。鈍根懈怠利根懈怠。同遲得果也。爾者實三生六十劫四生百劫皆通鈍根而大師以三生中利根精進對六十劫中鈍根懈怠。判利鈍。光師等反之歟。所詮約種姓皆通利鈍。義可得意也。云云。華嚴五教問答抄出三義。一三生四生鈍六十百劫利也。中間不定也。三乘相望。時上根等次第練根行長久。故云云。引婆娑文證之。婆娑卅一云。復次大加行得故。名大悲。謂必經三無數大劫修習百千難行苦行方便。如是無限大悲如聲聞猛利根者。經六十劫脩諸加行。便得菩提。非如獨覺猛利根者。唯經百劫修諸加行。便得菩提。文出此文。演總意云。俱舍一宗。意依婆娑。本文六十劫百劫極利也。三生四生通利鈍事。有云。

云或唯鈍云云爾者三生等唯鈍義非要利根亦通鈍根文如何會之手云云二云三生等唯利六十劫唯鈍云云勤行精進速得解脫故折云利者但有三生○六十劫者即鈍根者文業疏四之偈云第三生證之利根也若有鈍者乃至六十劫文大智律師真悟律師等釋皆存此義又弘法大師二教論三生利根云云私云是寶鑰釋引二教論歟二教論無此分別三三生熟十劫共通利鈍此中惠暉疏毘曇章俱舍論鏡水抄嘉祥法花立等文引已上學三義取捨如何問引壽量品立贊釋彼釋云且如二乘練根相對生少得者為鈍生多得者為利勤墮相對生少得者為利生多得者為鈍文已上問答抄意

問三生利六十劫鈍文證如何

答俱舍論云此以疾證聖果為利而實其間通利鈍若遲觀者經六十劫文人師釋等多之

問三生鈍六十劫文證如何

答先所引婆娑卅一文見又多之

問三生六十劫共通利鈍文證如何

答是又俱舍論見學三生證果人而實其間通利鈍也文惠暉疏等又釋之

問三生為利六十劫為鈍其道理如何

答證果遲速依利鈍不同事三乘一乘顯密等待對此意也

問三生為鈍六十劫為利其道理如何

答三乘相望時菩薩所經時長遠故依之經時長故其根最利等判又於大乘中定三僧祇不定三僧祇相望利根猶可長遠覺

問互通利鈍道理如何

答其意難知但可依精進懈怠二類歎意利根三生練根精進者三生證果雖鈍根厭心猛利者雖不練根三生證果也故通利鈍又利根六十劫問練根精進者六十劫證果又鈍根懈怠不練根證果者經六十劫歎如此得意時者三生練根精進證果者為利根道理顯也若賴瑜法印一義通者三生六十劫共付通利鈍三生利對六十劫鈍鈍根六十劫利智即三生判可得意也若今義通者三生利六十劫利望三生

利々根故付實義利智即三生釋可得意

問若此義者六十劫利三生利望時如何可得意乎

答互望可有重々義歎三生利六十劫利望三生利猶利也三生鈍六十劫鈍望是亦三生利可云也而今先三生利六十劫利鈍二類望釋利智可意得一義云三生唯利也六十劫唯鈍云一義可有之歎違俱舍婆娑性相處也雖爾以大乘意判小乘實義可意得

問爾者小乘何云三生鈍六十劫利乎

答是述三乘相望一途歎非實義若三乘相望為本緣覺一類四生義難意得其故聲聞利根緣覺鈍根猶可利根爾者何聲聞鈍根經六十劫緣覺利根可經四生乎知三乘相望一

途約束也

問諸師舉三生利六十劫鈍云釋厭心猛利義非本性利根釋爾者三生利釋自被會也何以之可爲實義乎

答厭心猛利非是利根釋神泰一師解釋歟尤不審也其故利義厭心猛利釋一往爾也經六十劫者定利根也依何可云鈍乎其三生利根云釋有之非根利鈍可厭心利云事不審也又惠暉釋雖釋厭心勝劣此厭心必簡利根不見凡利根人又可厭心猛利故但疏家等釋三乘相望義邊也於自乘內可異分別爾者泰法師等三生利根者雖會厭心猛利大師御釋以本性利根義釋可意得也

謗法闡提之事

(中四日之下)

問謗法闡提類生西方淨土可云乎

答西方也

難云若云生西方者宗家解釋中若是謗法闡提不得生也

知不可得生也若依之云爾者十惡五逆人猶生彼土至謗

法闡提何不生乎

答雖謗法人令改悔信彌陀佛者可得生也但至若是謗法闡提不得生也釋者不改悔者不生也十惡五逆雖重罪不失生因信根謗法斷善失生因故不改悔者不可生也明惡不盡釋尤可案之有深意歟

重難云十惡五逆重罪不懺悔者又不可生而雙觀經中唯除五逆誹謗正法說觀經中十惡五逆人可生

見兩經說相

於五逆人者或生云或不生於謗法人者兩經共不云生歟  
若爾者謗法人兩經意可同也一就中解釋中十惡四重五  
逆并得生西方若是謗法闡提不得生也文其次下不可生  
道理委悉成之以知謗法人縱令雖改悔不可生也二若又  
逆罪造畢乍帶罪業可生故可云逆人生謗法改悔皈正法  
者不可云謗法人歟若爾者豈謂謗法人生乎三何況逆罪  
雖造之未除罪根彌陀願力不思議力依可生乃至十念若  
不生者不取正覺願有故是則乘名號不思議大願船乍帶  
重罪猶可生誹謗正法無稱名力依何善因可生哉故五逆  
生諦法不可生也四是斷善闡提又無佛法緣以何生哉可同  
謗法人也凡經論中謗法闡提類生云事在之者可誠証若

無証者又難信依哉五爾者如何

答逆罪者雖生奈梨不斷佛種謗法斷佛種故不可生淨刹也  
但改悔可生是以解釋中不明謗法闡提故明惡不盡文此  
釋意云觀經十惡四重五逆并謗法闡提出雖不出謗法闡  
提故明惡不盡云也若具出之者可舉謗法闡提也是則謗  
法人改悔可生故也先時既謗法人故雖改悔謗法人云也  
一凡明惡不盡釋令改悔者必可生故如此釋若是謗法闡  
提不得生也以下釋不改悔者不可生故釋不得生也二次  
乘彌陀願力十惡五逆雖不消滅可生云難太難意得彌陀  
願力不思議故以一念十念功力消滅十惡五逆可生也爾  
則一念彌陀佛即滅無量罪云此意也三次十惡五逆依名

號不思議力消滅可生淨土。謗法又改悔，信彌陀者可生。故其事是同更不可云別異。四是小乘人雖無罪根不信他方淨土，故不生也。故知不信佛者以何爲生因哉。闡提又同之續善者可生也。五是次經論中謗法生否事廣勸之。觀經云下品下生者或有衆生者作不善業五逆十惡具諸不善如此愚人以惡業故應墮惡道。乃至卽得往生極樂世界。文

或師釋云無惡不造。文是釋具諸不善文也。

理教信云至謗法罪設雖○遇緣所犯意業背佛心深謗真乘了義之教法爲淨土脩行之敵永不信大業信根之境界衆罪根深入拔之無法一生暫時懺力不能消此大罪是故

二經共同不攝取謗法罪人也。若謗法中有往生器者彌陀悲願豈不起之乎。而諸教除置悲境之外知善報謗法尙非大悲攝化也。若金陵意謗法人亦可有得往生義。故疏云釋意云觀經意攝逆罪不取謗法者逆人雖犯罪心不背大乘。故懺罪卽生謗法不爾心謗大乘言非佛說既謗大乘豈信西方耶。是人西方無皈心所以不攝云也。若其人改謗心悔罪者卽得往生。若依此意者十信位中謗法亦可生西方也。但改悔已後非謗法人無謗心故經不出之。不同逆罪善心尙是造逆人逆罪名身語作謗法見心云所念故也。觀經義記云淨願釋乃至大乘善超三人亦有道作四重五逆謗法罪故。文



誹法等限語業歎事 (中四日)

嚴私記

問重罪愚人誹人誹法文今此誹法等必依語業成可云乎  
答雖難測依一義可爾也

難云凡誹法等罪業必非依語業見爰以大賢師古迹中以梵  
網十重禁配三業時四身三語意亦三由貪瞋痴四二一三  
語由之得究竟姪瞋邪見亦於非情十中四以身業○余三  
語隨相為第六七故文此意以惱生毀辱瞋不受謝誹謗三  
寶為意業爾者依意業誹法等罪可結何必依語業可云乎  
爾者難思如何

答毀謗人法文尤可依語業覺隨當段一言一語不合謗人法文

加之梵網本經云若佛子自謗三寶○而菩薩見外道及以  
惡人一言謗佛音聲如三百鉞刺心況口自謗不生信心等  
文同經疏第一云所謂三業此十戒中初三及酒皆依身犯  
故智論十二云酒及前三俱是身戒○又妄說毀謗此四是  
語業犯即是語四失也等文法藏釋云毀謗是語業犯文此  
等意分明誹謗人法罪必依語業見但至古迹釋者本經并  
當段解釋相違故不可依用

重難云犯誹法罪事必可依語業云事猶以不審也其故凡依  
邪見謗三寶此則重罪也設雖不出語聲心中猛利邪見決  
定撥無三寶義可有之爰以新羅義寂法師釋究竟犯位相  
云究竟者誹謗決定文依此意者設不假語聲可成誹謗人

法罪也何必依語業可云乎但至答說証文者謗心決定之人遂可有發語聲歟依之本經并當段釋法藏釋等依語聲義被明得意無相違也若又義門多途故一義通歟爾者難成證據如何

重會云凡謗法等必可依語業云事以前重大都顯了抑不依語聲者何成罪体乎還難得意者也但至心中猛利邪見決定不假語聲成罪体云難者大方心中邪見決定以語聲不謗三寶等者如何成謗法等罪体耶就道理還難思者也然者本經并當段解釋諸師釋等一具謗法罪必可依語業見上難及異論仍無過可成申者也

本性部行有無之事 (中八下)

問部行之所行文今此部行中爲有本性部行將如何答可有之也

難云兩方也若如御答者大乘瑜伽雜集中以三類四句盡部隣之時唯先聲聞回心更無學本性部行小乘俱舍正理中以凡聖二轉示部行之時又是先聲聞人全無出別種性類乎若依之如此者住心論云部行者是人本是緣覺種姓是豈非本性部行乎如何

答可有本性部行存申意住心論中學有人說云本是緣覺種性之釋分明故也又法華攝釋云部行多置此有二種一緣覺性二聲聞性云云但經難者設瑜伽雜集雖先聲聞住心

論引兩論并或人說故可存二類部行也俱舍正理等別種性部行証文是多如別抄

重難云引証經文立贊義疏等通部麟中義疏抄釋部行云先是聲聞三果人有余師說先是異生等

異俱是先聲聞部行也何今云本性部行乎

答義疏文部行云小緣覺彼師法華立論學四種緣覺中第一

本乘緣覺中有百一劫四世等大小辟支二類此小辟支是

即本性先聲聞部行第二云非本乘是也而抄釋違立論故

不可用之矣

重々難答并勘文等如住心論第五愚草第一記之

或云順經入寺瑜伽三類中第二三類璟與皆釋本性部行何云

先聲聞乎對法已起決擇已得果可准之依文與釋云第二

亦是本性獨覺○第三亦是本性獨覺○此後二人並是部

行文又釋對法四句云後二成部行亦同瑜伽文

或云山方六弄本性部行如麟角可一座成覺而第二類現

生起更等善後生得現觀証沙門果第三類現生証法現觀

得沙門果後生證羅漢果此等行相豈非先聲聞乎又對法

論中指已起決擇已得果云所余當成獨勝部行論釋云以

未起決擇未得果云此二迴心成麟角殘二句云所余成衆

出回心云作獨覺寧非先聲聞乎又瑜伽三類云若定不定

初類麟角定性第二第三類云不定性若本性何云不定乎

或云回心成獨覺者慈恩釋也非本論文故璟與意本性部

行故不可云回心也本論文云方成麟角云當成部行不云  
迴心乎次不定性者彼釋作二釋一云相同聲聞名爲不定  
文一云俱舉定者畧不分別不定獨覺文私璟興意於本性  
部行許二果也第一類麟覺猶云取後二果故第三類或得  
初果七生人超証羅漢果此不同光云向中唯得不還之義  
也不可云先聲聞次下云極小不滅四生故又習處破三若  
解其第三人初之三果云是初二果若不還住果命終則生  
上界無有獨覺生上界者文當知此師意案對法四句彼論  
中先說聲聞乘補特伽羅次明獨覺乘補特伽羅次明大乘  
補特伽羅三中於獨覺乘中有四句文次明有學無學等廿  
七賢聖畢次有後段文斷出離如前廣說者指廿七賢聖文

也頓出離中始有出無佛世成獨勝果之人文故知不定性  
后段文始明故前段四句說中二句當成獨勝文唯明本性  
部行也故彼記之后段文即說本性是不定也已欲起取羅  
漢而不辨者住聲聞初果欲取第四果而不成云不辨也故  
以願方出無佛世成獨覺果也瑜伽第二第三類如次當對  
法已起決擇未得果故二類俱云本性部行也而前段四句  
文初謂住獨覺法性若定不定性者一云瑜伽二類取初果  
之義似聲聞故釋相同聲聞名爲不定也此順前段釋不定  
義也第二義可知今釋不定者指后段頓出離文也爲言  
疑云義燈云是名第二獨覺道此當雜集或先已起決擇分此  
通本末是獨覺種性定性之人及不定性○云云此釋第二

類通，定不定，見如何

答此釋，上引第一類第二類，文畢作此釋，故一二如次，定不定性也。此釋意，第二三類俱可部行，歟。故下釋云：瑜伽雜集俱后二名獨勝部行。故知第一類唯定性麟角也。何慈恩釋云：此二回心成麟角乎。

重案云：本性部行立二果，事依憑可在乎先聲聞部行，中前三果回心，二果三果四果不同，歟。故義章以先聲聞部行對聲聞立得果，同。又望麟喻立向果異，見。又光記釋部行一百六十心取果，云：向中唯得不還不聞，更得余住果。既云不聞余果，何今於本性部行許預流果，乎不還於阿羅漢向，雖得彼德，非出觀住彼果也。故知瑜伽第二類對法已起決擇是

凡位轉部行第三類已得果，聖住轉部行也。遇榮云：其始二類本學聲聞。又慈恩於麟角云：此二迴心未審，又遇榮釋云：法華疏云：若未入聲聞順解脫分而成獨覺，便成麟角。入決擇分已后，成者皆成部行。在解脫分未定生時，作獨覺者，可成麟角。生數多故已定生者，亦成部行。生數少故。此釋已入決擇皆成部行，似違對法論。歟。住心論所引對法抄意，於決擇分已定生人成部行，云：已起決擇，彼決擇分中未定生人成麟角。云：未得果也。榮釋於資糧位分已定未定，為部麟二人。此意未得果者，指資糧位歟。可尋決之。又義灯此當雜集等釋，局第二類也。第一類未起決擇等，故第二類通定不定者，許本性部行，歟。若不爾者，何云通定性乎。瑜伽論記

第八云景云○第二亦是本性獨覺遇佛發心多生脩道乃至能起自乘前三善根不能入聖但修蓋等善巧即便命終於后生身或伏無所有以還脩斷煩惱於五地中隨依何地入諦現觀超証那含方取羅漢或時此人住前三善根命終受身於后身上更起忍等入諦現觀得初果已惣斷九地脩惑超証羅漢第三亦是本性獨覺遇佛發心脩方便道乃至入聖証法現觀得初學果或証第二未能盡漏而使命終或作七生或作一來當無佛世依二果身不取那含超証羅漢此后二人並是部行極小不滅四生極多不滿百劫不及初人故文言若定不定者初人於百劫中脩解脫分於最后身方起與等即得盡漏與聲聞異名定第二第三遇佛發心或

但起與等或亦得入聖証預流果相同聲聞名爲不定亦可獨覺乘中若唯成就獨覺種姓此名定若菩薩成就余乘種姓此名不定文中解釋同彼瑜伽但舉定者畧不分別不定獨覺文又引對法論順漸出離一段文釋云此后段文即說本性是不定聲聞後預流已欲起取羅漢而不能菩薩即以願力出無佛世成獨覺果由此願故回求獨覺即住初果或七生已於最後身盡於餘結証於獨覺此則名爲聲聞獨覺文法衡抄第三云疏二有一類等者法花疏云若未入聲聞順解脫分而作獨覺便成麟角入決擇分已後作者皆成部行在解脫分未定生時作獨覺可成麟角生數多故已定生者亦成部行生數少故意云練脩相待生數多者練脩時長

而根性利名麟角喻生數少者練修時短而根性鈍名爲部  
行前第一類定性獨覺及修聲聞順解脫分未定生者而超  
獨覺成麟角喻此第二類已定者故成部行○文  
又云謂有三類初類○此依凡身斷盡煩惱究竟果滿故成  
麟角其後二類卽次前文兩類部行本學聲聞由彼種姓因  
緣力故出無佛世回趣獨覺雖無師友自能修習菩提分法  
如次從前第二第三凡位聖位回心獨覺者也文法花決擇  
記第二云獨覺有二種一麟角喻獨出無二者部行多人並  
此有此有二種一是緣覺性如五百仙人二是聲聞種姓亦  
是五百仙人故新八廿第卅云五百仙人多是聲聞種姓解  
云卽說多言文

義燈第七云問如得初果無佛世作獨覺者斷脩如何答隨  
前三果進通力說必更修習諸善巧觀隨所未斷或復頓斷  
如頓出離或不出觀次第漸斷以更不取聲聞果故若阿羅  
漢出無佛世但修善巧斷余習氣練根成勝無惑可斷文又  
云一類安住獨覺種姓○復有一類值佛世乃至是名第二  
獨覺道此當雜集或先已決擇分此通本來是獨覺定性之  
人及不定性聲聞種姓起順決擇分未至上忍但至中下若  
至忍位唯一刹那入第一法卽能證得法現觀故是聲聞攝  
非獨覺乘文光記廿一云應言獨覺極速疾者一百六十心  
取果一百五十九是向一切是果向中唯得不還不聞更得  
余果文法花義苑三云問有無世獨覺性修而趣部行不答

有根鈍者不能長時鍊根但經四生入部行獨覺文  
問今此住心學麟角部行二類見今此部行中可云有本性部  
行乎

答可有本性部行也

難云若云有本性部行者凡部行獨覺者名先聲聞也所以  
下所引瑜伽三類中第二第三類先聲聞中凡位轉聖位轉不  
同也又對法四句中已起決擇已得果又凡聖二轉雖異俱  
以先聲聞也又俱舍論中明部行相又凡聖二轉義二說相  
分同云先聲聞更先學別種姓下所引是凡位轉有余師說  
也婆娑正理顯宗又云先聲聞不示別種姓既大小乘所判  
同以成先聲聞義若爾何云有本性部行願乎

若依之如此者衆生根性万差發心修行非一若爾無自初  
發心期部行菩提之者乎依之論下釋云部行者是人本是  
緣覺種姓文又他宗釋是人本來求緣覺道等文此等釋無  
諍有本性部行見爾者如何

答可有本性部行也所以衆生根性不同故一類雖始終作緣  
覺行與部黨俱類可有之故論釋是人本是緣覺種姓乃至  
此有衆多部類而行此意也依之嘉祥法花立中於本乘緣  
覺學極遲百劫極速四生等二類見此中百劫人是大肆支  
麟角也四生已上小辟支非部行乎既云本乘緣覺云本性  
部行事分明也是又俱舍論云有余獨覺異麟角喻起彼種  
姓初二善根轉向余乘理無遮尋文既云獨覺與頂二善非



聲聞凡位，轉又不可云麟角云異麟角喻故。此豈非別種姓，部行乎？二是又俱舍中麟角喻獨覺外，有本發獨覺願者見既云本發獨覺別種姓也。三是又婆娑論中亦非傳獨覺種姓忍能發聲聞種姓忍，所以者何，忍無退故。文若先聲聞同種姓也，何云忍無退故，忍無退故釋顯別種姓也。四是又婆娑論云以彼多是聲聞種姓。文既云多少分有別種姓聞。五是又顯宗論云部行獨覺修因時量減百大劫時無定限。文既云時無定限有六十劫八十劫等類聞若爾者是豈非別種姓乎？六是又極速四生獨覺是可利種姓若夫先聲聞可有三生獨覺也。七是又天授是別種姓部行不可云先聲聞云舍利與等所不及故又不可云麟角退，更善根故。八是依是等大小乘文理

有別種姓部行云事不可異求矣，但至難者瑜伽文者以第二第三類雖云部行未必云非本性獨覺依之環與釋云第二亦是本性獨覺。文第三類又爾也，又緇州義燈釋二獨覺道此當雜集或先已起決擇分此通本來是獨覺種定性之人○等。文此等釋意，瑜伽雜集同立本性部行見若爾者何以此兩論為屬先聲聞之証乎？次於俱舍婆娑等文者約多分約勝云先聲聞非不許別種姓也，其証重如檢申矣，仍無失。

無明支通一切人執品之事 (中九日) 嚴私記  
問無明為因行為緣 文 今此無明通一切人執品煩惱可云乎

答可爾也

難云十二因緣最利無明限痴煩惱見爰以俱舍論第十云明所治無明如非親實等說為緣等故非惡惠見故與見相應故說能染惠故文此所治無明豈非痴煩惱乎設又雖不限痴煩惱一種若依小乘意者可限修惑見惑不發業故今此無明發業煩惱故不可通見惑若依大乘意者可限見惑分別發業俱生潤生故今此無明發業煩惱故修惑潤生不可通大小乘意雖不同不可通一切人執品事大都分明也爾者如何

答可通一切人執品煩惱也其故義章過去世中一切煩惱皆有聞惑迷理之事就此通義故說無明文俱舍論云於宿生

中諸煩惱位至今果熟惣謂無明等文光記第九云於無始宿生中諸發業煩惱位所有五蘊至今果熟位惣謂無明彼五蘊與無明俱時行故由無明力彼五蘊現行以無明從勝立名喻說可知文此等意分明可通人執諸惑見但至明所治無明釋者就正休作此釋歟故至大小乘義者先大乘意分別發業俱生潤生約正發業正潤生也約助發業助潤生分別俱生互通故無相違次小乘意實一切煩惱通發業潤生見義章第十二因緣云若依毘曇九十八便一切煩惱皆能潤生文此意潤生既通見修二惑發業豈不通見惑乎依之義章云見諦煩惱但能引生名因等起文又俱舍論云謂見斷識唯能為轉但為遠因文故無過

重難云凡無明文可局痴煩惱云事義章釋明鏡也彼章云言  
無明者痴闇之心躰無惠明故曰無明○無明煩惱迷於本  
際集起生死其力最強從強為名故說無明但說無明當知  
一切余法皆隨譬如世間王來王去余衆皆隨王得其名此  
亦如是文此意痴闇云但說無明云從強為名可知無明稱  
唯名勝痴事分明也次大小乘意依不通諸惑事付之先大  
乘意於發業潤生有助正不同云事雖聞會通証據不聞故  
不審難散縱又雖有其義無明稱正發業見惑約得意有何  
相違乎次小乘意見修共發業潤生通云云此亦不爾歟其  
故義章十便云依如毘曇修道煩惱親能發身口二業緣事  
起故見諦煩惱不能親發身口二業迷理惑故文此意舉毘

曇說修惑迷事故發起業見惑迷理故不發起業分別何小  
乘意見惑通發業乎爾者難思如何

重會云無明支通一切人執品事如以前但至痴闇之心體等  
釋者彼問難言也非實義故答彼過去世中一切煩惱皆有  
闇惑迷理之義就斯通義故說無明文此意一切煩惱通名  
無明云事分明也次從強為名等釋無明言雖從強意通一  
切煩惱也依之表二學強攝弱故說無明文此意說無明先  
雖名痴煩惱實無明支位可通一切人執品云事無相違歟  
次大小乘意俱無明支通諸惑事無苦先大乘意分別俱生  
正助有不同事唯識論云有義一切皆通二斷乃至由此故  
知無明愛取三支亦通見修所斷爾無明支正發行耆唯見

所斷助者不定愛取，二支正，潤生者唯修所斷助者不定。文  
 此意分明也。次今此無明約正發業云事何次小乘意發業  
 潤生見修通事先所出釋文分明也。但義章十便義釋是又  
 答說誠証可成歟其故親能發趣身口二業云故遠見惑發  
 業煩惱可成聞隨至末見障煩惱但能遠生名因等起不能  
 親生故非利那。文爾者無明違歟

行支盡一切行歟事（中九日）

私云或題可云行支業道也

嚴私記

問行爲因識爲緣。文所云行支盡一切善惡業可云乎  
 答不可爾也

難云凡三業四業等廢立雖不同煩惱業苦三道中業道攝也

十二因緣論其體不過三道初八九煩惱第二第十業余七  
 皆是苦性相分明也此中行支是業道也此業道一切分段  
 業可盡豈有所漏乎爰以俱舍宿諸業名行文義章行雖無  
 量要唯善惡此等釋行支可盡一切善惡業見爾者如何  
 答行支不可盡一切業存申意大方今此行支正感后世果報  
 取善惡總別業故對當果立之因果隔二世如何順現受業  
 有之乎依之唯識論由此一切順現受業別助當業皆非行  
 支。文或此中無明唯記能發正感后世善惡業者即此所發  
 乃名爲行。文此等意分明也但至俱舍論釋者彼位五蘊惣  
 名業正非取行支正體歟爰以頌疏云九第宿諸業名行者謂  
 宿生中起諸業位也此位五蘊惣名爲業名爲行造作義故

文隨行支正體述有謂正能造率當有果業者○能率當有果業也此位五蘊惣名爲有等文彼率當有果業行支正體也爾者無相違歟次義章釋對無記業不感果感惣別果善惡業言惣云行支歟若細論順現受業如何可存過去行支乎是又無子細歟次十二因緣中行支一切業道不可漏云云此難不爾彼行支對當果立之可除順現業事理在絕言也爾者無過可答申

重難云行支可盡一切業事凡行支既三道隨一業道也此業道所漏業三道中可攝何乎尤不審處也就中義章黑白等四業舉畢四中前三是其有漏分段之因文四業中第四無漏業反易生死之因也對彼有漏業一切皆是分段之因也

爾者爲有漏業順現業豈無行支位乎爾者猶難思如何重會云凡十二因緣得意過去二因現在五果現在三因未來兩果也唯識等意十因二果也如是雖不同皆以因果二世隔順現業何可存行文乎依之立贊云行支體通善及不善身語意業唯感惣報及通感惣別二業爲性唯別報業則非行支故唯識云即彼所發乃名爲行由此一切順現受業別助當業皆非行支等文此意分明也但順現業三道中攝何乎云云誠雖難計強攝在行支可攝歟業類故雖爾正立行支處不可有唯此事難知篇目故闕之云云次順現業分段之因云云是又雖難知縱令唯別報業順現業等雖分段之因十二因緣時行支不攝彼歟例如無記業非彼攝可意得

云云

要待劫限之事 (中十日之下)

問要待劫限等滿文所云劫通涅槃經所說八六四二萬十千劫劫與楞伽所說無量劫可云乎 答可爾也

難云涅槃經所說八六四二萬十千劫者回心以后十信所經時分見今言要待劫限者無余所經時分故非涅槃所說八六四二萬十千劫明者歟隨無余所經時分可楞伽所說無量劫十卷楞伽云阿羅漢入無余涅槃經無量劫就三昧酒醉逸而臥后方發大心文又云得寂滅三昧無量劫覺譬如昏醉人酒消然后覺文此等說文指無余時分爲無量劫若

爾者今要待劫限之劫無量劫非八六四二萬十千劫限明處也若強言兩經所說俱無餘劫數無量劫八六四二萬十千劫其差別如何可得意乎頗難意得者也爾者如何

答涅槃楞伽兩經所說俱以可無余涅槃劫數故涅槃經云何大涅槃聲聞緣覺八萬劫六萬劫四萬劫二萬劫一萬劫所住名爲涅槃無上法王聖王住處名大涅槃被說其意八六等劫數可無餘劫限明也楞伽經說自元說無餘劫限難答共許事也但彼經云無量劫約總相云無量劫實不違涅槃經八六等別說也仍無失

重難云所立分難思涅槃經八六四二萬十千劫時分事諸師解釋區何可爲本難一定雖然經文須陀洹人經八萬劫文

是即初果回心人於十信位經八萬劫可至初信菩薩心見  
初果聖者直入無餘義不可有之故不可言無餘時分隨慈  
恩大師會所應得涅槃可知回心以後二乘經八萬劫等乃  
至可住佛果位義也如何

重答涅槃楞伽兩經所說共可指無餘涅槃時分故要待劫限  
劫數可通兩經所說隨香寫大師五教章學楞伽樂著三味  
樂乃至菩提然同佛無上身文此文但總相說若差別說者  
隨其利鈍各別經時皆到阿耨菩提心位如涅槃經云須陀  
洹人亦復不定故經八萬劫則能得阿耨菩提心乃至獨覺  
經十千劫得到阿耨菩提心云云此意楞伽涅槃二經同明  
無余涅槃劫數分明者乎但須陀洹聖者直不可入無余難

勢不爾依香寫所判最鈍須陀洹人受七生已方入涅槃滅  
心心所法如入滅定復經八萬劫云云爾者不可成難次慈  
恩大師所應得涅槃也釋相違經文故叵依用者也旁以成  
立無相違者也

難云依所立疑關大旨雖開尚未全明香寫大師就涅槃經五  
果時分並舉自義有義作取無余劫數取回心已后時分兩  
邊釋別判定其優劣且慈恩淨影等意大都涅槃經八六四  
二萬十千劫回心以后時分取義然者今要待劫限約楞伽  
所說無余所經無量劫事分明者乎

答云就涅槃經文如所難雖諸師釋不同所詮不可如顯然經  
文為本五教章自義有義兩邊中自義八六四二萬十千劫

爲無余時分義故以之可爲本也爾者如初會楞伽無量劫約愍說涅槃八六等約別說意得更不可有所疑仍成立彌無相違者也

續々宗義決擇集卷第七目次

寶鑰下卷

- 一 後二無性之事 初 丁右
- 一 三種鍊磨之事 宥快口 三 丁左
- 一 同 宥快口 七 丁右
- 一 同 忠義口說 十一 丁右
- 一 大悲闡提成不之事 十五 丁右
- 一 五十二位一心開之事 宥快 十六 丁右
- 一 沈萍一子之事 二十 丁右
- 一 第六住心與初重問答全同歎之事 廿三 丁右
- 一 悲唯蘊之迷無性之事 至宥口 廿九 丁左
- 一 阻境智之事 宥快 三十一 丁右
- 一 第八識心王之事 宥快 三十三 丁左



- 一 心通無礙之事 宥 快 三十六丁左
  - 一 捨無我之事 宥 快 三十九丁右
  - 一 四十待機久之事 宥 快 四十一丁右
  - 一 久遠實成限法華歎之事 宥 快 四十三丁左
  - 一 寂光如來之事 宥 快 四十七丁右
  - 一 四土之事 宥 快 五十一丁右
  - 一 法華涅槃勝劣之事 宥 快 五十四丁左
  - 一 此心正覺亦非真之事 宥 快 五十八丁右
  - 一 極無自性心得名之事 宥 快 六十一丁左
  - 一 初發心時便成正覺之事 宥 快 六十六丁左
  - 一 起諸戲論之事 宥 快 六十九丁右
  - 一 真如生滅歸此岑之事 宥 快 六十九丁右
- 以上廿三條

續々宗義決擇集第七

寶鑰下卷

後二無性之事

(下 上半初 日之下)

ㄩ ㄩ ㄩ

問就明三無性且後二無性於依圓當體直立無性名可云乎  
 答此事南北兩寺異教也然依一教依圓當體立可答申也  
 難云兩方也若於當體立無性名云者凡思依圓二性正後二  
 智境界其牀非全無何直云無性乎定知後二無性依圓上  
 反計實執不相應故云無性也是慈恩大師釋非後二性俱  
 無計所執文若依之爾也云者對三種自性立三種無性三  
 性無偏頗依圓當體立無性名見若後二無性又遮反計立  
 三無性無其詮者歟一切所執初相無性遮之故爾者兩方

也

答凡三性三無性相對法門也三性既於當牀立此稱無性何  
遮他法乎故知依圓當牀立無性稱云事是唯識論假說無  
性非性全無文若遮反計云無性者是則實說也豈云假說  
乎但至難勢者後二無性為遮愚夫實有執且說依圓空雖  
然依圓中道法非可被遮之法故真實所遮者即變計所執  
也依之唯識論云謂彼二性雖牀非無而有愚夫於彼增益  
妄執實有我法自性此即名為變計所執為除此執故佛世  
尊於有及無總說無性文意樂為除執立無性時直云依圓  
空也如此成中不可相違已上第二

重裏云唯識論第九謂後二性雖牀非無而愚夫增益妄執實

有我法自性此即名為變計所執為除此執故佛世尊於有  
及無總說無性文南寺執空但南寺護命僧正牀空教也北  
寺牀空也

問依圓當牀空有謂當牀無性稱立如何

答爾也可見覺夢抄已上第二重內也

重難云無性者空教也變計所執實從妄情所執起牀用都無  
法故可無性道理勿論也依他諸法因緣生教雖虛假性假  
有分非無故後得智緣之起大悲圓成性諸法至實性故其  
牀堅實非虛妄依何依圓性云空耶若當牀有可空道理者  
是則可實說而唯識論後二無性俱假說無性文定知於當  
牀無空教云事雖空無教為遮執假說空云者所空所定可

非依圓當躰。若又依圓當躰，無可云空。教為遮執，說無自性。云所無定，可所執事，又勿論也。若於躰且為遮執，依圓當躰，非無假云無云三無性法門，可虛妄法。凡相宗意說，唯方便說也。云無虛妄說也。若佛說有虛妄，妄分何云無客無々上教乎。是唯識論定三性躰時，我法非有空識，非無文我法者所執也。空識者空圓成識，依他也。依圓二性既全，非無是立無性乎。定知後二無性所遮自性，可反計所執云事立相無性。故其上立後二無性，可非所執者。誠後二無性所無，尅真躰。雖所執初相無性，總遮愚夫迷執。後二無性別遮依圓上迷執。故總別教門異，故非重言也。所詮遮愚夫迷執時，我法執實。凡情迷謬，故雖可遮之，依圓二性聖賢境界念真躰，可

真實執着之故。於依圓上別說無性法門，也是則遮學教成迷執。例如三論家初方言遮性實執，第二方言遮學教成迷執也。次至云非躰空者，不可云假說。若執空是則實說也。何云假說乎。雖遮所執者，意樂對依圓思實汝所執，依圓云自性空。故以依圓云無性云假說無性也。然後所遮依圓當情現，依圓故非實。依圓云執空慈恩，非無後二性俱無。計所執釋等此意也。故唯識論第九明三無性時釋，依他無性。依法依他定性無性。此如幻事，訖衆緣生無如妄執自然性。故假說無性非性全無文此釋既遮妄執自然性，為性無性所遮所執。非依他當躰。又釋勝教無性云，依後圓成實意勝教無性。謂即勝教由遠離前變計所執我法性。故假說無性非性

全無文是又無性所遮云遍計所執我法性見直遮圓成當  
躰不見耶爾者猶不明如何

三種鍊磨之事 (下 上半初 日之下)

宥快口

問高祖解釋中三種鍊磨策初心之欲退文爾者今此三種鍊  
磨何位用之可云乎三種鍊磨者住心論六云一聞無上正  
等菩提廣大深遠心便退屈引他證已鍊二聞施等波羅密  
甚難可脩心便退屈省已增脩鍊三聞諸佛圓滿轉依極難  
可證心便退屈引能況妙鍊文

答唯識論於資糧位明三種鍊磨是住心論文爾也當段釋策  
初心之欲退文初心言所顯尤五位最初可資糧位聞可資

糧位三賢位歟可答申

難云住心論舉退屈之因云此位二障雖未伏除修勝行時有  
三退屈文以此釋得意時加行位雖伏分別惑俱生煩惱非  
全伏又七地已前雖伏煩惱所知未全伏故此等諸位可用  
鍊磨覺依之了義燈釋云又解亦通加行及七地前文但唯  
識論資糧位明三種鍊磨事約為始歟非云後位不用次初  
心之欲退解釋是又約初歟若又初後待對不一准故非誠  
證釋論判十種心量云初九種心不緣心理後一種心得緣  
真理而為境界文二障伏斷位事

答唯識攝論等皆於資糧位明三種鍊磨余位不明歟住心論  
寶鑰等解釋一同爾見但至難者住心論此位二障雖未伏

除等解釋自元明資糧位用三種鍊磨之由故不可為難文。但雖加行位非俱生全伏分別既伏故不可有退屈況於無漏現起地上何有退心可鍊磨其心乎次了義燈釋有三釋中今難者所出第二釋也彼違唯識攝論等故大師不許彼釋歟第一釋云在資糧位通三十心文符合今釋也依之撰揚注立贊文時不出第二義次初後對辨事釋論云初九種今唯云初心意別也又攝論聞思二惠為躰文尤可資糧位見加行位等修惠故義燈三釋事燈云問此鍊磨在何位乎答准此論文云此位二障雖未伏除修勝行時有退屈而能三事鍊磨其心在資糧位通三十心不可別配○又解亦通加行及七地前唯除見道以唯在定○又解三種鍊磨但在

地前論文不說通地上故文攝論有二釋一云總在十信初位○二云第一在十信前及十信中第二在彼十解位前在十解位第三在彼十回向前及十回向位文重難云此位二障雖未伏除等解釋於資糧位雖釋之誰知此釋七地已前雖伏煩惱所知未全伏故可用鍊磨道理自顯次三種鍊磨斷四障見爾四障中諸疑離疑等三障七地猶有見爰以義燈云如斷四處不順地前諸疑離疑執着分別七地猶有文又若依為退位資糧位云用三種鍊磨者法相意至十住中第經住是退位也第七住以後非退位爾者雖為資糧位第七住以後乃至十行十回向之位不可用三種之鍊磨歟若雖非實退暫時發退心故云用鍊磨者至七地

發退心事五秘密經說相分明也。尤至七地可用鍊磨覺，如釋摩訶衍論四節退者，退心廣通，因位見次，義燈三釋何契道理，宥可用之何，可遮第二義，乎隨義燈釋，任意取捨，不可云何正義也。次四障者，述記第九云，除四處者，一離二乘作意，二諸疑離疑，三離所聞思，我々所執，四斷除分別。文答退不退，事諸說不同。中先第六住退，義法相所談也。雖然又資糧三十心退位，義有之香象，探玄記釋，解行位終云，佛性論至此位滿，方名不退之位。爾者依三十心又退位，用三種鍊磨，可得意也。縱又雖六住以前三賢位，用鍊磨，義也不可云通地上七地退四節退等，義假說歟。六住退三十心退，義法相始教等，不云假說。次四障事，此亦法相解釋不同也。

云云一者資糧位斷之見，爾者答者潤色也。次二障伏斷，事如初會釋，又見道既不用三種鍊磨，至修道何用之乎。四障斷并，行相事演秘七本云，准攝大乘更除四障，緣於法義，故無性論第六說云，除四障者，一由離聲聞緣覺作意，故者釋云，由謂因義，由離作意障，能入所知起，相余三准此解，離作意障之所由，名斷作意，斷謂伏斷。余障亦同顯初修菩薩見生死失涅槃為樂，欲出生死失涅槃為樂，欲捨生死失涅槃樂，欣趣涅槃，名二乘作意障。大菩提故，便先斷由觀生死涅槃同，無性相及修大悲，斷執小乘生死作意，作意即障。○二論云，由於大乘諸疑離疑，以能永斷異惠疑，故者釋曰，離離於前二乘作意於大乘教種々法門，先起疑惑，後執一是便。

撥余非能撥邪惑正惠殊故名異也即法執邪見所攝故世親云此中異者謂副惡於理初撫作三性觀異惠及疑永不復轉名斷疑惠々々即障○三論云由離所聞所思法中我々所執故者釋曰雖離諸疑然隨所聞若教義等皆執有性障唯識法以空觀智起斷法執方名真觀四論云由於現前住安立一切法中無所作意無分別斷分別故者釋曰於此安立現前相中而無作意及離分別分別云而通一切之法若雖判說是忍一位能觀之智此即勝障入初地時息滅名斷文演秘文委細寶鑰愚草第一可見

批云

本云三種鍊磨事他宗論議故全分不取入題目也然而當

年勸學院學道初題目出之仍以舊草等勸文等書載以一向推量義抄之後尋本宗人

法印權大僧都宥快

三種鍊磨之事 (下 上半初 日之下)

宥快口

問三種鍊磨策初心之欲退文爾者用三種鍊磨通地上可云乎

答本宗人師釋不一准或云通地上或云限地前就云限地前又有二義一云限地前資糧位十信二云通地前資糧加行第十回如是異義不同也雖然任大師御釋存一義者可限地前資糧位

難云用三種鍊磨事可通地前地上覺其故了義燈第七云亦  
通加行及七地前文此意通地前加行及地上第七地見又  
云三鍊斷四處障但在地前文此意但在地前者地前資糧  
加行也此釋通可通資糧加行何限資糧可云乎唯識述記  
云攝論第六說因中三種鍊磨心斷除四處緣法義境正觀  
恒常愍重加行無放逸故○除四處有一離二乘作意二諸  
疑離疑三離所聞思我々所執四斷除分別緣法義境緣縱  
法法義等加後說文此釋意同通資糧加行見何違本宗釋  
義可云限地前資糧耶爾者難思  
答用三種鍊磨事可限地前資糧位也其故當段釋三種鍊磨  
策初心之欲退文初心言指地前資糧位見又住心論中明

資糧加行通達亦名修習亦名究竟五位中判就初資糧位  
用三種鍊磨義加行及地上用鍊磨義不明之住心論第六  
云初資糧位者○此位二障雖未伏除修勝行時有三退屈  
而能三事以鍊磨其心一聞無上菩提廣大深遠心便退屈  
引他證已鍊二聞施等波羅密多甚難可修心便退屈省已  
增修三聞諸佛圓滿轉依極難可證心便退屈引他況妙鍊  
文於本宗人師釋中又存此義了義燈云問此鍊磨在何位  
乎答准此論文云此位二障雖未伏修勝行時有三退屈而  
能三事其心在資糧位通三十心不可別配不爾十住應不  
能修十波羅密行未能起堪能鍊故文攝釋云問此三鍊磨  
在何位答有二釋一云總在十信初信二云第一在十信前



及十信中第二在彼十解前及十解位第三在彼十回向  
及回向位文撲揚大師入道章末云問有情沈浪本因煩惱  
此位未伏而住解門云何而能進修勝行於無上果勤求不  
退答攝論第六唯識第九云此位二障雖未伏除修勝行時  
有三退屈而能三事鍊磨其心於所證修勇猛不退等文此  
釋判資糧位相文也此釋次明加行位彼釋中不云有三種  
鍊磨爾者自他宗釋義一同也但至義燈釋者彼釋中具出  
三義其中難所出者第二第三釋也彼第一釋專明用三種  
鍊磨限資糧位義如前證是諸師一同義也第二第三義諸  
師不許之仍難依用者也次至述記釋者彼釋明斷四處障  
義也必非顯三種鍊磨スミラフ通加行釋歟爾者不可成難

難云義燈雖出三義第二云通地前資糧加行二義俱三種鍊  
磨不限資糧位見但第一義通中且約增勝學糧位也其上  
案道理縱雖地上起退心可用鍊磨也而金剛頂經於其中  
問十進九退或證七地等文天台文句云從初地至六地不  
退為凡夫二乘名位不退雖正使已盡而未能遍修方行其  
行猶退至七地名行不退文若有退墮義者何不用鍊磨乎  
次唯識述記文分明三種以鍊磨其心斷四處障見斷四處  
障事或通資糧加行或通十地爾者何三種鍊磨可限資糧  
位乎但至當段解釋者初心究極對辨隨望可不定故必不  
可定資糧位仍不成證次住心論御釋彼釋證界地章文也  
彼章意約始先資糧位用三種鍊磨明之也加行位三鍊可

准知資糧位。故別不學之。其上釋用三鍊之由。此位二障雖未伏除。文准知七地以前。雖伏煩惱。所知未全。伏故可用三鍊也。次撲揚大師。至解釋者。此以資糧位顯加行位。故加行位別雖不明。三鍊非簡。加行位及七地已前。位用三鍊也。爾者難思如何。

答當段。御釋初心者。指資糧位也。其故已下。御釋學當住心所攝。五位見三種鍊磨策。初心之欲退。四弘願樂仰後身之勝果。此文明資糧位也。筑等持城安唯識將。此明加行位也。征魔旬狀陳伐煩惱賊帥。文此明通達位。文也。整八正軍士等。修習位也。册心王以四德都。文此究竟位也。仍三種鍊磨等。御釋明資糧位。相故對後位。釋初心也。次住心論。御釋偏

就資糧位。明三鍊是則當段。御釋同也。此外於加行位等。用鍊磨事。更不明之。何可云通。加行位等乎。但以資糧位顯云。此義不爾。資糧位。機根劣。故欲退。用鍊磨也。地上等。其機已勝。何云同。劣機。行相顯勝機。行相乎。次至所知未全。伏故可用鍊磨。難者是。亦不爾。於資糧位者。二障未伏。除於地上。雖所知未全。二障同。伏何。可用鍊磨乎。爾者用三種鍊磨事。可限資糧位也。但至義燈釋者。如已前會第一義。符合大師御釋也。唯識論九中。此位二障雖未伏。除修勝行時。有三退。屈而能三事鍊磨。其心於取證修習勇猛不退。此文全同。住心論。仍義燈第一義顯。唯識論正義也。第二第三。不符順論文。故不可依用。次述記釋。如以前會釋其故。依攝論而攝。

論三鍊就資糧位隨撰揚大師引唯識攝論二論皆三種鍊  
磨限資糧位為證仍述記意非顯三鍊通加行地上等也次  
至金剛頂經文并文句釋者彼說三乘共行十地故義門各  
別也文句云此則三乘共十地之義耳文爾者無過者也  
一七地退事金剛頂五秘密經云若於顯教脩行者久經三大  
無數劫然後證成天上菩提於其中間十進九退或證七地  
以所集福德智慧回向聲聞緣覺道果仍不能證無上菩提  
文

一四節退事論第七云本覺大悲自然薰習契經中作如是說  
復次佛子汝前所問云何名為節退相者此事殊勝不思議  
中不思議故愚痴凡夫初發意菩薩等之所不能知爾時大

明菩薩至心勸請佛即告大明言善男子節退相者謂信心  
發心住淨心地金剛心之此四處皆名為退分各彼中間皆  
名為不退分是故說言節退相文

### 三種鍊磨之事

難答條々也  
答難七々條

(下上中初  
日之下) 忠義口說

難方條々一住心論明資糧位鍊磨之相此位二障雖未伏除  
修勝行時有三退屈文以此所由案加行位雖伏分別惑俱  
生煩惱非全伏七地以前雖伏煩惱所知未全伏故此等諸  
位可用鍊磨歟一是一

一依之了義燈云又解亦通加行及七地前文是

一用鍊磨事專云依退位歟既第三偈祇以前三祇地未中

半，無上菩提圓滿，轉依位是遠，又施等修行未中半也，何無退屈乎？三是

一雖無退屈，菩薩大士用心用鍊磨，事無相違，四是

一依之勘釋，義燈亦通加行及七地前，文或又解三種鍊磨

但在地前不說通地上，文是

一若又鍊磨心是可依退心而退心煩惱所作也而退屈依

四障斷處云事義燈又解三鍊斷四處障定置處也述記云

攝論說入因中三種以鍊磨心斷除四處緣法義境止觀常

恒愍重加行無放逸故，文是又依四處障也然彼師如斷四

處障不唯地前諸疑離疑執着分別七地猶有，文如二乘作

意障五地已前在之見其故燈師云設不現起猶至此除，文

加之第五地所斷下乘般涅槃障是二乘作意障也其故演

秘引攝大乘釋彼障云初脩菩薩見生死苦涅槃為樂欲捨

生死漸趣涅槃名二乘作意障大菩提須先斷由觀生死涅

槃同無性相及脩大悲斷執小乘生死作意作意即障，文而

下乘般涅槃障唯識論令厭生死樂趣涅槃同下二乘欣滅

彼障五地無差別道入五地時便能永斷，文仍其意同也，六是

一五秘密經若於顯教○道果，文是又一乘有無雖有論三

乘治定也仍云退位地上事分明也已前四處斷七地位見，七是

答方條々一法相唯識攝論等三鍊約資糧宗家廣畧二部書

鍊磨明地前遮而所聞此位二障雖未伏除釋約資糧事明

鏡也。初心之欲退，文。初心，詞。五位中，約資糧事。其意趣詞，相應者也。一

一凡思地上，生死長夜既明，無漏明相漸顯，開十重雲霧，十如，大虛朗也。何起退心乎？二

一三種鍊磨，俱諸佛圓滿，轉依如來無上，菩提所修，施等行，聞難證，修生退心，用鍊磨，見然如十地施等，波羅密既修，二博妙果，一分證，畢何開云乎？知約未修未證地前，開生退心，依之攝論中，聞思二惠，為躰。文加行尙惠乎？三

一既經一大僧祇比，中半也。漸隣妙覺，成道不久事，知何生退心乎？知未經一大阿僧祇時分，約地前資糧云事。四

一思十地位，既契如々，躰開，依他如幻覺，三祇剎那攝在自

在事覺知，依之論中，釋見道位，云自知不久證，大菩提能盡，未來利樂一切。文何此位有退心用鍊磨乎？五

一劫釋燈師，依論文，此位二障雖未伏除，修勝行時有三退屈，而能三事鍊磨，其心明文判在資糧位，通三十心不可別配。攝釋有三釋：一云總在十信，初心一第一，在十信前及十信中；第二在彼十解前及十解位；第三在十回向前及回向位。文未不云通地上乎？六

一第八四節退七地退等，義假說歟？若又

一第七先下乘般涅槃障，事二乘作意同，云事證據何乎？一但演秘引攝大乘義，可唯識其意歟？雖然攝大乘文云初修菩薩，然唯識論下乘涅槃障，第五地是深位也，非全同。

歎二

又於二乘作意障者義燈又解三鍊四處障但在地前文

三是

又演秘判四障斷位時在十信位斷初障乃至世第一斷

第四障文是四

又加之演秘所引無性論文四障中第四障此即勝障入

初地時息滅故名斷文既勝第四障入初地時斷之彼劣

二乘作意何第五地斷之乎五是

一又四處障如次淺深云事演秘所引攝論文第二大乘疑

惑釋時雖離於前二乘作意云釋第三障時又雖離諸疑然

隨所聞等文此等釋顯淺深見又離二乘作意大乘疑惑五

地七地所離云豈非淺深乎

又同釋初二障厭小欣大行後二障捨妄證真云是又淺

深見爾退心依四障云事難所存秘師所定也第二障七

地殘三四八地已上斷義可有乎若在八地已上可用鍊

磨乎若三四障在初地等還深感在初地斷乎又梁攝論

文強鍊磨依四障云事不見哉六是

一諸疑離至第七地事抑依此障生退心事道理如何七是

又凡六道俱生及別起疑悔三見唯分別起攝論所定也

然諸疑既疑煩惱也又演秘引攝論文三牀即法執邪見

所攝故文又同釋四障釋畢斷分別竟而通一切分別法

云此四障是分別以所攝之處文既分別起也凡分別起

惑悉見道盡云事分明也如何至第七地乎是何況漸悟者八地二乘見道

之乎離

一第五次論文不說通地上故釋論文不說通地上故可讀亦

通加行及七地前釋自元彼師判三義中一義也答就一義

答故無相違是若又就彼釋不審其故三釋中第二解也彼

解唯除見道以唯在定判既見道無退心何有十地乎

又除定位意何事十地非定位乎又撰揚注立贊文時不

出第二義又演秘不出之不成證據乎

一四縱無退心菩薩大士用心用之云云若此義八地已上

無用心乎

一第三難事若僧祇半中可有退屈時分量可重々又第八

地等望第九地是遠少有退屈歟又第七等地前既近退屈少歟

一第一難事若必依帶煩惱八地已上未帶位也何有退屈乎

大悲闡提成不之事(上半二日之下)

問高祖解釋五性有成不文爾者當住心意不成佛中有大悲

闡提菩薩可云乎

答大悲闡提菩薩可成佛可答申也

難云夫大悲闡提菩薩答大悲深重意樂發盡衆生界願衆生既無盡願力何有息乎是以大乘經中等畢竟無性立以闡

提之稱慈恩解釋中判大悲菩薩無成佛期爾者如何

答云三祇百劫因行久積自利々他功德已備爾者何虛修因行不證轉依果乎何況智度論中以文殊觀音等名大悲菩薩然披余經論說彼大士等過去唱正覺見是豈非大悲菩薩成佛現證乎且亦大果不獨感要由万行万行不虛修要待大果所以因行圓滿莫不果德成就者也但至闍提名字此菩薩依盡衆生願永不捨菩提道故雖同成就四智菩提尙立闍提稱歟不成佛文同如此爾者無失

難云講答雖委悉猶難思凡闍提菩薩事源依楞伽經說然若諸衆生不入涅槃我亦不入說全不許成佛義見誠盡衆生界願更無圓滿期不入涅槃誓獨在此菩薩是故雖修三祇

因行願力待盡不得四智菩提見爰以慈恩判以衆生界無盡時故無性有情故不成佛故大悲菩薩無成佛期義燈唯除大悲盡衆生界願可無增進釋又惠日論中盡衆生故常不作佛釋此等解釋分明也又當段五性有成不釋爾者五性中有不成佛之類其不成佛中闍提菩薩可有之但觀音文殊等過去成佛且大悲菩薩爲利生三世中現八相成佛彼指歟彼真實成佛難取若實成佛再等正覺義難得意者歟爾者不成證據爾者如何

五十二位一心開之事

(下上半二日之下)

宥快

問五十二位一心開文所言五十二位建立當住心正意也可



云乎

答就五十二位建立者古德了簡雖區且依一義可當住心正意也

雖云當住心明北宗大綱而法相大乘意十信不立位然者以何五十二位為當住心正義乎爰以住心論法相大乘以此為宗此則所謂菩薩乘也菩薩者梵云菩提薩埵畧去二字故云菩薩唯識瑜伽皆明五位言五位者資糧加行通達修習究竟位等文是即當住心以階級明菩薩轉昇位云五位最初資糧位者三賢位也別不明十信隨而唯識疏學前四位此在四十心又是即三賢十地也又撲揚大師仁王華嚴優婆塞契經等皆說四十二賢聖不說五十文仍當段五十

二位解釋且依西明不正義一邊見凡雖謬順古師被作解釋事高祖處々解釋其例見然者如何

會云今明當住心地地位判五十二位一心開是豈非住心正意乎凡建立第六住心事依大日經菩提心論釋摩訶衍論等釋論等意專以十信為大乘初心位五位隨一立之隨而以十信為菩薩位諸經論說相彌淪爰以瓔珞經未上十住前有十信名字菩薩常行信等十心文仁王經菩薩行品云十善菩薩發大心長別三界苦輪海文又奉持品云習忍以前經十千劫行十善行有退有進譬如輕毛隨風東西文又釋論信成就時量門下別盡異說契經明十信所經之時分爾者以十信為一位事經論通滿性相也依之大師判五十二

位何，以之，可云不正義乎。但慈恩等別不立十信位，事定量三祇時分，爲合除進退不定位，歟。雖爾已經論說十信菩薩，依何除之乎。隨慈恩西明具傳玄辨說，中西明立五十二位，爾者法相大乘意立五十二位，師有之而慈恩門人爲助稟承義，非西明爲不正義。爾者定當住心正義，事強不可依慈恩釋。次十住心論解釋誠明資糧加行等五位時，三賢資糧位，舉之事見是付煩惱所知，二障伏斷位，且立五位十信業果報離，故除之是則別途義門也。既煩惱業苦三道中十信離業苦位，故以之可爲一位，道理又明鏡也。仍無過難云當住心大綱以法相大乘爲性相法相宗，意以瑜伽唯識爲所依，以護法慈恩等義爲正義，而瑜伽唯識說資糧等五

位，不明十信位，依之慈恩等不立五十二位。西明圓測師開五十二位，事違此等義，故彼宗以之爲不正義。而今大師御入唐時住西明寺，給故且傳彼義，雖不正義，釋此義給古德一義也。但仁王經瓔珞經等雖說十信名字，強以之不爲一位，歟。隨撰揚大師仁王瓔珞等說四十二賢聖，判仍彼十信，唯是十住中初住，攝在也。別以之不可爲位次，五十二位解釋當住心所依經論，依云而大日經並疏家解釋中，不明當住心地位，故不及校合菩提心論，又判又有衆生發大乘心行菩薩行等不說十信等位，又釋摩訶衍論別不立等覺位何，依彼經論等今立五十二位，可云乎。然者難思會云立五十二位事經論說相分明也。又依大乘通途性相立

五十二位給事尤盡菩薩階級前後故是大乘實義也何以之可爲不正義乎而地位建立隨處不定故且付不退位說十住已上依一說不可立十信位凡十信位事依所依釋論菩提心論云事彼論釋分明也其故彼釋論立十信位釋依彼四相明覺差別卽有五信位以十信位爲五位隨一但等覺位事又各別尋也雖爾釋論釋等覺位中因行圓滿故有等覺位云事分明也次菩提心論事誠第六住心說文雖不出十信三賢等名字次上明迴心二乘相乃從初十信下遍歷諸位經三無數劫文此意以十信爲位見爾間第六住心行菩薩行復經三阿僧祇劫滿判九十信可行菩薩行見爾者依此等論文明當住心次位判五十二位給又所攝法相宗

意不可違諸教說何十信不立位乎依之西明師存此義可爲正義又十信攝初住故別不可用之云云凡攝在開合隨處不定故縱雖有攝初住云一義開之又立一位事何有相違乎例四加行位雖攝在三賢中十回向終心五位時開之爲一位何攝在義終不開之可云乎又如等覺位或時者攝第十地說四十一位事雖爾開之說四十二地可准知此等義當段此意也

難云以十信不立一位云事只非慈恩一人義華嚴清涼以四義釋之一進退不定故二雜修十信故三隨法界修廣大行故四未得發心顯佛種姓故文又撲揚大師同明初住攝在義卽以加行位爲例證誠四加行位第十回向攝在故別不

爲數量若開之地前二十四心可云而以加行爲數量事無之准彼者十信又可然乎依此等道理慈恩云四十二位賢聖不立五十二位次第菩提心論十信下續文彼十住以上心得義有之次釋論意雖立十信位是且約離苦之邊一往假立歟正菩薩次位可付斷惑故立十住以上次位事尤可爲正義歟

會云以十信爲位事釋論菩提心論意一同也付之釋論且約業果假立一往也文此難不爾煩惱業苦三道中已離業苦位也何以之不爲位乎次菩提心論文付二乘回心位者十信下讀初住心得一義有之雖爾約道往菩薩何不經十信乎爾者立信事明也又二乘回心位十信也云事治定義也

次清涼釋事十信付不立位明四由若立位義者此釋又不詮用華嚴意或時者十信雖不入位或又加十信立六位事有之歟義不一進次四加行位例證事誠四十二位五十二位中開四加行事雖無之手釋論意十信三賢十地等地前地上大道一切菩薩所經次位如虛空全少不移轉不改轉地前地上大道路見爾者十信立位事尤當住心可正意不可言不正義也

沈萍一子之事

(下 上半二 日之下)

問沈萍一子尤可哀文今此一句爲明他緣大乘人大悲心相可云乎

答就此一句古德了簡離區若依一義者可爾也難見頌文相連言亡慮絕遍法界明當住心所攝極理畢而望真言門權門遮情一理故釋沈萍一子尤可哀見隨下問答當住心之佛非究竟果事釋給此意也凡不限當住心前後解釋多分頌文終望後位者非究竟判給第三住心頌終若遇世尊覺我違文第四住心下儻遇如來警迴心菩薩寬文第五住心頌蒙警迴心一如宮文第七住心終從此初門移心亭文第九住心頌雖入此宮初發佛五相成身可追尋文仍當住心頌終一句尤此意也見若明他緣大乘人大悲相通因果二位可限果位釋此義乎爾者如何

會云當住心慈氏菩薩內証大慈三昧法門故明他緣大乘大

悲心相釋沈萍一子等給是則於六趣沈淪一切衆生發平等一子慈心義也是以莊嚴論恒時欲利益猶如一子故文今解釋全此意也又大日經疏中謂他緣乘者謂發平等大誓爲法界衆生行菩薩道○諸一闡提及二乘末入正位者亦當知種々○文此解釋同意也付中見頌文始終外道凡夫心外執法對彼述當住心万法唯識義見爾者沈萍一子所指外道凡夫等迷倒衆生云事明也但明當住心無緣大悲者可互因果而偏約果後方便事難意得云此難不爾大悲心雖互因果且約究極付果位明之然也若又言亡慮絕遍法界義明證真如相強不可限果位初地菩薩證遍滿真如等皆此意也爾者不成難次九種住心多分頌文終明非

當住心極云云是又不一准第八住心頌文終隨類影現反  
化仁文是強當住心非極云釋不見就中望真言門釋第九  
住心終五相成身可追尋文此釋爾見是第十相連故尤被  
作此起盡釋第四第五回小入大義也強非望真言乎第七  
住心又前後相望歟非對密爾者前九中顯密待對但第九  
住心頌文終也余不爾彼次第九第十故也當住心不爾何  
可云顯密待對釋乎次下問答文段既各別也彼問答釋成  
引証釋論無明邊城文釋段意趣各別也其上沈萍言沈淪  
義歟是等專約外道凡夫六趣衆生言也法相大乘人是即  
大乘人也仍何可云沈萍乎仍無失

難云校合頌文前後上釋凡夫眩着等彼二句明凡夫外道着

對彼明當住心唯心觀解釋因果二位相畢重不覺外求等  
釋給於當住心者雖究極望真言者權誘糜兒權門分齋故  
釋沈萍一子見意三點四德今具足當住心果位被遮心外  
迷不覺知心內無盡莊嚴之德故造經三祇遠劫指之釋不  
覺外求甚悠哉言亡慮絕遍法界廢詮一實境界云不覺知  
本有三密故釋沈萍一子尤可哀給見外道凡夫事釋上已  
在之重不可釋之但至當住心無作顯密內外分別給者別  
有其意趣歟其故如世間三種及二乘等者不及大乘最初  
故顯密對辨明淺深相歟七八二箇住心准知之故別頌文  
無顯密對辨釋第九第十又顯密隣近故對明釋之給也隨  
下當住心極不問答尤顯此意頌文何無此義乎爾者如何

會云校合頌前後上明凡夫外道迷執對彼當住心万法唯心  
 觀解明不覺外求已下還他緣乘人於迷倒凡夫發平等悲  
 心義釋給見何重學外道凡夫事無其詮要可云乎若不爾  
 頌文中當住心為詮要處無緣大悲義遂不可顯但後問答  
 文所各別一段釋成此義給若頌文中顯密對辨論極不辨  
 心外事明之者重又下釋成此事事似有繁重過知頌文所  
 明偏他緣乘人緣法界眾生起平等一子慈心義也云事就  
 中言亡慮絕遍法界正鉢智歎證如義明是自利也沈萍一  
 子尤可哀後得智中發大悲哀愍眾生義也是尤當住心大  
 綱也長行釋無分正智等真常之函後得權悲遍諸趣之類  
 文今頌文全此意也不可異求者乎

第六住心與初重問答全同歎之事 (下 上半三 日之下)

問第六住心下釋論五重問答中初重問答付引証第六住心  
 與初重問答全同也可云乎 答然也

雖云於初重問答始本二覺問雖有異義共是性宗所談法門  
 也雖始覺行者也覺知真如緣起旨談一性皆成義爰以第  
 三論本覺淨心夢於異相等文是則明本覺隨緣義又初重  
 論文一切行者斷一切惡修一切善等文是則一性皆成意  
 也又以始覺智為無為法爰以論無為雖無量畧說有四種  
 謂真如本覺始覺與虛空文又論意第八識三細感相應爾  
 第六住心大綱以智定有為法五性分成不許真如緣起

爾者第六住心與初重問答全同也云事不明如何  
會云今第六住心證據大日經菩提心論釋摩訶衍論初重問  
答引證給爾者此等經論其義可全同覺所依經論與所釋  
住心其義別也不可云但至難勢者古來有兩邊料簡一義  
云今難勢所開付所攝法相大乘所談初重問答不同義邊  
也然宗與位心寬狹不同故望所攝宗教時初重問答雖有  
不同事能攝住心與初重問答其義可全同取義爾者所攝  
法相宗所談不同云難勢不可來一義云初重問答所攝法  
相大乘又同義可有之其故先真如緣起不緣起事法相大  
乘意根本祖師中強不立不緣起義歟華嚴清涼世親卍頌  
以此諸法勝義亦即是真如文真如緣起釋又瑜伽論中真

如緣起釋在之歟可勘之次第八識有感無感事是安惠等  
論師成有覆義然望七轉識輕重異故且云無覆無記釋論  
第三現相以釋異熟無記爾者彼此同也次智有爲無爲事  
法相意四智菩提種子談本有以現行智所生得釋論意以  
始覺智名無常功德四相是豈非智云無常哉然者彼此全  
同得意有何過歟哉

難云兩方會釋共以難思先住心與所攝法相宗寬狹可不同  
云云爾依能攝所攝雖有少異於大綱宗旨依彼此同能攝  
所攝可成也爾真如緣起不緣起五性一性乃至智有爲無  
爲等能攝所攝全別也云者依何歟第六住心可攝法相宗  
乎隨第七已上住心並第五已下住心能攝所攝大都一致



也何第六住心限不同也可云乎如今聞彼此全別故寬狹不同不可云隨能攝第六住心者是大日經所說他緣乘經文也爾彼經疏間所攝法相大乘相替或明真如緣起義或釋第八有感義談智無爲文釋等何哉次所攝法相大乘與初重問答可有全同義云事是又難思所攝法相大乘有真如緣起旨云事不明世親頌文自元真如諸法性故云此諸法勝義亦卽是真如非云真如緣起爾華嚴清涼性宗師彼文強真如緣起證據此自他宗爲證據故不可爲法相大乘實義次智有爲無爲事法相意於四智種子雖談本有種子義於現行智新起義治定依之大師釋本無今得於釋論既以始覺四無爲隨一無爲法故不可云有爲無常法爾名無

常功德四相事始覺新起義同有爲意也全不可同法相宗次第八識有感無感事安惠義中有有感義云云雖然法相意以彼爲不正義又華嚴清涼以安惠師判性宗師爾者以性宗意強會相宗義歟次一性五性事法相大乘意於理佛性者一切衆生具足義許於行佛性無性有情等不許之爾者釋論等意約理云一性皆成歟於行佛性具不具可不定歟云云是又於釋論分理佛性行佛性論具不具事無之爾者如何

會云宗與住心可有寬狹事是古來一義也實依能攝所攝有淺深寬狹事有之也例華嚴所立五教中大乘始教是當法相大乘仍法相攝始教處也雖然於義寬狹如有之隨宗與

住心不同。事經疏中分明也。其故法相宗意立五性各別。二乘定性并無性。闡提類定不成佛。歟。然大日經疏中一闡提及二乘未入正位者。折伏攝受。合同入此乘。文大師此文。闡提定性引攝。文釋此。解釋分明也。凡真如緣起不緣起。第八識有惑無惑。智有爲無爲等事。經疏間委細不明之。爾者定。如所攝法相也。不可謂但爲能攝所攝。事同談。八識斷二障。證四德。義門是同。共又大乘初門。故爲能攝所攝也。次所攝法相宗。可同云。事大都如以前了簡。付其第八識有惑無惑。事安惠師意。存有惑。義無相違也。正義不正義。彼宗人師定處也。於他宗用不可依事。以安惠嘆性宗師事性宗。義符合故。也是又人師一義也。先法相傳燈十大論師。隨一相宗師。

事明也。次一性皆成事。理行分別如以前。隨釋論中。因闕單緣無力門。下佛性不具。義有之歟。次真如緣起。事是法相元祖。釋有之云。事性宗諸師。頗成此義。若無文證者。爭成此義乎。次智有爲無爲。事唯識等約種子立本有義。現行成新起。義釋論。彼本有種子本有故。無爲法始覺立。無爲歟。爾以始覺名無常。四相判始覺隨無。無事論釋明鏡也。然者彼此會同。無相違者也。

難云。性相兩宗其義門各別也。云事諸教一同。義勢也。爾性宗論所明以染淨始覺。相宗所談可全同。云事所難信用也。次宗與住心可各別。云事是又不分明於所明法門有寬狹事。定可有之也。一簡法門宗與住心各別談之事。難思處也。隨。

各別證據不分明見。大日經說相第六住心他緣乘，意明蓋阿賴耶，別緣起義見彼別緣起者性宗，真妄和合對緣起云別緣起見，然者如法相大乘不許真如緣起見，仍釋論始覺同也，不可云次第六住心所談八識三性三無性，義指楞伽深密等經八識三性三無性皆是此意。大師楞伽深密等經瑜伽唯識等論，釋爾者第六住心義門不可異深密瑜伽等性相以何歟，能攝住心與所攝法相宗大不同也，可云耶次諸一闡提及二乘入正位解釋事就之邊々，料簡有之處也。一義菩薩大士約意樂門取義，菩薩自他思運圓性故約此意樂釋之論實行五性各別故悉，菩薩乘歸入不可云一義云初心菩薩不辨乘性不同，如是誓願事有之判闡提定

性引攝文事菩薩大士二乘闡提引攝思約意樂門如是釋得意無相違也依之第六住心不可許談一性皆成之旨，答者義真如緣起八識有感等義經疏說相不分明云云如不分明者以宗所談可爲本，隨疏家大師共被讓深密等經爾者如何

會云先宗與住心所談有淺深云事付五性一性義分明歟其故宗談五性各別爾第六住心經文下疏家解釋諸一闡提及二乘未入正位是則闡提定性人菩薩乘皈入云事明也就之雖一兩會釋開難信用也既普令同入是乘云不漏一切菩薩乘皈入見意樂門不見次初心菩薩不辨乘性不同發如此願云會釋是又不爾既至第二劫證法無我明菩

薩觀相，初心難謂者也。何又以初學菩薩，謬解疏家當住心宗義，釋哉旁難信用處也。但楞伽深密等所說，被舉事自元能攝處，舉所攝故不成相違。就中楞伽經所說五性，只是暫時五性，非法爾五性。歟爾者指處經中一性皆成，義可有之。歟次，真如緣起事實經疏，開分明不見，雖爾疏家解釋中阿賴耶三義，釋如次遍計依圓三性也。若依法相大乘意者，阿賴耶是可依他法。爾疏家判三性義，三性中圓成實性此真如也。爾者第八識真妄和合見，仍賴耶緣起即真妄和合，可緣起。又覺苑師付三界唯心之義，真心事心分別，彼真心者真如也。爾以阿陀耶識三界唯心義，明彼阿陀耶通真妄者二分和合緣起，明得意無相違也。但別緣起事以如何道理。

名別緣起云事疏釋，不明爾者隨義相應，可了簡歟次第八識有感事此。疏家解釋宗義本，不明委細性相，故雖不分明第八識真妄和合者有感，義自顯歟。又阿賴耶三義中有遍計所執此等義，第八有感證據，可成歟安惠等意能執心屬遍計。爾者八識能遍計，義可有歟，仍無相違也。

難云疏家於阿賴耶釋三義事，依法相等意時，無相違也。第八識之性是真如故，以之圓成實性。若又漏無漏門三性者，第八轉智時，可云圓成實性也。次遍計所執事法相等意所執說，唯識也。妄識之所執故。又第七識第八見分緣執我彼隨，能執第八，可謂遍計所執也。何以此等義許第八識真妄和合，哉。次覺苑等事理分別，可准知之。且法相五重唯識中，

第五遣相證性，唯識此意也。爾者又第八有感義難成者也。次一性皆成事，此又不分明。答者證處，疏家解釋難勢先重。開約菩薩意樂門，見無異所歎次別緣起事，此性宗對真妄俱分緣起偏談事緣起，故云別緣起也。爾者何以彼真妄和合緣起證據哉？若約真妄和合緣起，以如何義門可名別緣起乎？大不審者也。或又第八識諸法種子含色心二法各別現行生故，云別緣起義可有歎此義時，真如緣起難取者也。凡又談真如緣起一生皆成等義者，第七已上性宗何異有耶？第七住心猶以於宗真如緣起不緣起有異義云云何，第六住心有此義可云乎。

會云同，雖談一性皆成真如緣起義，第七已上三箇住心非無

淺深爾者依談如此義門不可云無住心淺深且華嚴清涼大師相宗論說真如緣起義判依之相性不可混亂凡性相兩宗得名表裏不同也相宗非不談性性宗又有相義依之華嚴人師相宗少說法性多說法相釋性宗少說法相多說法性判如此義門不可一准疏家大師解釋無爭也凡又一性皆成外付真如緣起道理一具落居歎真如緣起義有云事強不可及疑且三性事理等分別分明也但第八識圓成實性云事法相等意爾也疏家解釋強無此簡別表阿賴耶有三義釋三性意第八識有事理分別開但別緣起事實難勢分明也雖爾以何道理名別緣起云事疏家解釋不分明爾者隨義相應可料簡歎爾疏家解釋至此僧祇始能觀察

阿陀耶深細之識文談第八識事無緣乘不共法門見爾者  
初劫對六識緣起歟小乘異大乘第八緣起故云別緣起也  
若又第八識二分和合緣起也云性宗性爲本云眞如緣起  
相宗相爲本云妄緣起故異性宗所談云別緣起歟如此得  
意無相違爾者重々難勢自被遮歟

悲唯蘊之迷無性之事

（上半四  
日之下）

全宥口

問當段悲唯蘊之迷無性文今此無性指當住心無性可云乎  
答可當住心無性也

難云唯蘊無我心不及寂然界菩薩無性空義見是故初劫疏  
釋聲聞經中雖說此五喻而意明無我今此中五喻意明諸

蘊性空○從無性門達諸法卽空釋爾者今唯蘊所迷無性  
寂然界菩薩可五蘊無性觀門爾者如何

答云當段解釋意今住心勝前心被明故所迷無性覺心不生  
可義門隨無性不生其意同也則下頌文因緣生法本無性  
釋旁以當住心無性云事分明也但至難勢相違釋段意趣  
故不可成難

重難云凡無性觀不及他緣如幻跡空況覺心不生觀門云義  
無覺束處也此卽唯蘊之不及寂然舉他緣之不及覺心義  
被顯釋意趣聞但當住心勝前心義故可當住心無性聞此  
時寂然界并他緣乘超間被明事其意趣不分明仍猶難思  
如何

重答雖委細，難勢聞。今釋對當住心，不生觀門。聲聞小乘，觀聞并他緣乘心，又理智隔歷，所談被簡。釋故唯蘊無我心，當住心無性，觀門迷他緣乘心，又理智不二實義，不知云釋見故。當住心，觀門云事分明也。但他緣乘等超越待對事於待對有遠近故，非相違。且所攝三論宗，毘曇成論，有所得小乘對破作釋，故當段解釋如其心得時，無相違歟。重難雖重々也，唯蘊所迷無性，五蘊無性，觀門也。云事湛寂証寂淺深，待對分明也。若當住心無性，聲聞乘征寂然界，菩薩并他緣乘心不及何，直對當住心，可被釋乎。彌不審覺。重答雖再三無性，言重々也。或寂然界無性，空有之或當住心無性，觀有之事分明也。且下頌文無性，言分明也。猶又雖湛

寂証寂淺深，事聞寂然界，菩薩三劫建立，雖有之十住心中，不見觀門，故當段不舉之。仍今無性當住心，無性也。云事分明者也。

阻境智之事

(上半四日之下)

宥快

問歎他緣之阻境智，文所云境智，理智也，可云乎。答古來有異義，故輒雖難定，且依一義者指理智，可答申。難云今解釋，意遮遣他緣乘心境隔歷之義，釋成當住心，心境不異，義見爾於理智不二，義者第六住心盛談之，何云理智隔歷之義乎。爰以唯識論云，智與真如平等々々，但離能取所取相，故文第六住心釋云，無分正智等真常函文此等解

釋分明也可。知今境智指心境義云事。夫法相大乘意成境空心有義是。卽心境有空其義各別也。當住心意明心境俱空旨。故對心境俱空平等無相義。遮遣他緣乘云事明也。依之淨名立釋無境有心。此是對治悉檀述實義。外境既無則心亦不故不心不境。悟入實相。爾者如何。

答理智心境二俱先達。傳雖末學難取捨。付境智言者可指理智覺若。心境必不云境智對所緣境心必不可限智。歟。知指理智云事。但法相大乘又談理智不二。故至不可遮境智。隔歷云難者。雖明理智平等智有爲理無爲。故實有爲無爲常無常。隔歷故云阻鏡智也。二智義云如來二智則是無爲。文次心境平等義。事誠雖當住心深旨。第六住心又非強心境

隔歷義境心所反。故萬法唯識。何可云阻境心乎。但唯識無境事。約五重唯識中。第一遣虛存實識者是。遮心外境。雖第七住心於心外境者。遮之事不可有異義。第二唯識遣境云唯識者。境名蓋外境。故遣之非實。可遣心內境。萬法唯識也。豈有心境阻乎。若依法相人師意者。三論清辨等。非立有境無心義。殆可云心境隔歷。哉。若又云對心境俱空。義者心境俱空者。雖云平等。又法相大乘意。依遣相證性。言攝相歸性。意者有爲心境俱空也。依此等義。明今境智理智也。云事。重難云付心境義者。法相心有境空。義三論心境俱空。義也。云事。三論宗釋并香寫。所判智光三時教。意又分明也。探立記。准智光義云第二時中。爲彼中根說法相大乘明心境俱有。



○第三時爲上根說無相大乘辨心境俱空又百論序疏云然就言之識俱空文淨名立云外境既無則心亦不有即不心不境悟入實相是故得無境有心此是對治悉檀非第一義學人不悟其旨便謂無境有心文此等解釋明也但法相指清辨義云有境無心三論學者云法相妄說清辨釋無其義故也仍非三論共許義次對三論心境俱空者法相心境隔歷談事其旨明者歟於理智者他緣乘理智隔歷覺心不生定理智不二事難必定歟其故法相意盛明理智一味事先所出文証分明也但法相大乘云談智有爲理無爲故理智常無常各別境智隔歷云事若依此義者三論又定不可云智無爲其故大乘立論云大品所辨實相生彼能生即無

爲般若所生即是有爲觀智文此豈非云實相理無爲般若智有爲乎但不云心境云境智知理智云事一往雖然云心云智或只是王所之別又一体異名也強非相違如何

答云心境者總不論因果染淨可云心境云境智時妄心等不可云智其義勢別歟次第七住心意於智者名有爲般若事別有爲無常云云此約因位智非云果智又云於智有始故云有爲非有生滅云云

已上 陳海二義也有證文也

難云雖約因智有爲者同法相何一向嫌他緣乘心乎當住心因可所遣故又有始起義故云有爲非生滅有爲云云既云無常與法相同也次云生滅無常云云若是嫌凡夫生滅歟

法相，意四智，菩提豈與凡夫生滅同也，可云乎。

第八識心王之事

(下 上半五 日之下)

宥快

問心王猶如池水，性本清淨，文所云心王通八識，可云乎。

答當住心，々王心所分別，事疏家大師解釋，髣髴故學者，料簡不一，准仍一邊，難定處也。雖然，先任一義，通可，限第八識也，可答申也。

難云凡以八識爲心王，以相應心所爲心所，事諸教一同，性相也。若心王限第八識者，以七轉識可爲心所，歟如是王所分別大小權實之間，不見處也。隨小乘以六識爲心王，大地法，大善地法，大煩惱地法，以爲心所，法相大乘意，以八識爲心

王，相應心所，分五十一，釋摩訶衍論意，八識通本覺流演邊，爲心王，無明流演邊，爲心所，何相違，是等義門，以第八爲心王，以七轉識可爲心所，乎隨而以第八爲心王，以七轉爲心所，云事何經論說，乎尤不審也。加之見當段解釋，以池水本性，喻心王，以動濁波浪，喻心所，見是則八識通，心王方，喻池水本性，以心數煩惱，類波浪，見水波不離，故約法時，王所不離，可通八識覺，其上以心王本淨心所淨除，爲本性淨離，垢淨，二種，此二義一法上，二義也。七八各別法体，不可云爾者如何。

答識王所分別有邊々故，當住心，心王心所待對，尤不審處也。但見疏家大師解釋，前後心王喻大海，心數喻波浪，是卽楞

伽藏識海常住七識波浪轉。文同。爾者以第八識爲心王。以七轉波浪。可爲心所。義分明也。當住心意。第八識心王。如海水澄淨也。而六塵境界。風被動。第八心性。緣性覺。時緣起。七轉波浪。飯本性。水成一味。清淨法覺。爲覺自心。本不生。義見。又疏家解釋。中先從心王。法離色聲香味觸。離眼耳鼻舌身。意此等皆心爲主。此心王而生分別。○淨此心王。卽一切法淨也。此文。此意眼耳鼻舌身意等。外別有心王。聞若心王通八識者如何。此等皆心爲主。釋給乎。又所攝三論宗。意專此。義歎嘉祥。釋佛性與六七妄眞和合生。文所詮以藏海喻心王。以七波類心數。解釋分明。上以之。可爲治定。歎但至難勢者。王所相望。自元不定。故不一。進得意無相違。歎次。本性離垢。

事第八七轉和合。非一非異。故止七轉妄。時第八又有離垢淨之義。七轉又不離第八。故可有本性淨。義歎若又第八眞識。七轉和合。故第八本性。七轉離垢淨。一法二義。云邊可有歎若。又本淨離垢二種別體。得意有何。過乎。仍無過。

重難云第八識限心王。七轉識限心數。云事猶以難思以前如難申。八識心王。性相兩宗一同。性相也何。當住心王所。分別相違。諸教通滿。性相可存別義。乎但海波喻事。八識通心王。爲海水。心所喻波浪。可得意。爾者此又不可違難勢。意而依。分流楞伽。藏海識海常住七識波浪轉。經文得意時。心王海。限第八識心數。波浪可七轉識。云云。此義又難共許。其故。取喻事隨處不定也。何必以楞伽藏海七波之喻。可爲定量。

手就中楞伽經疏家意深密經同第六住心所依舉之當住  
心所依勝鬘被舉見而勝鬘經意說性真妄和合緣起旨是  
即如釋論等八識通可有心王念法王所不同釋加之嘉祥  
釋中寶窟云心王一念緣境煩惱數法隨心而起同時不相  
離故言刹那相應故馬鳴言心異念異而同知同緣名相應  
染若不起煩惱心自緣境煩惱不起不與心相應文此引起  
信論釋王所相釋論不可違爾者如何

會云當段譬說意以海水波浪如次喻心王心所云事其義必  
定歟大師上解釋心王自在得本性水心數客塵息動濁波  
文此意池水海水心王同也客塵動濁波浪同也而海水波  
浪常無常喻楞伽經說相分明也當段解釋非依彼經文乎

但楞伽經第六住心所依故可異當住心意云云此義不爾  
於楞伽經或成相宗所依義可有之又為性宗所依義可有  
也就中至藏識海常住文嘉祥寶窟引此文同勝鬘經如來  
藏自性清淨心成佛性第八義淨影義章引楞伽同文起信  
以依阿梨耶識等文同本覺真識義成其上釋論引彼文建  
立八識義誰非性宗所依可云乎法譬委細對辨海水池水  
本性清淨第八識心王動濁波浪七轉識心所也境界風依  
釋論者六塵境界風依淨影一義者無明也依疏家大師解  
釋境界風六塵境濁可類無明歟意本性水無明濁境界風  
依立七轉波浪離此二無動濁相無明濁境界風止時七轉  
波浪飯本淨水常住也是心王自在覺自心本不生意也但