

「唐決」—「広修決答」と「維蠲決答」の比較研究（一）—

『唐決』—日本における天台教学受容過程の研究—研究会

はじめに

「唐決」とは、一般に、寛永三年（一六二六）刊や正保三年（一六四六）刊の『唐決集』に収載される七篇の問答集を指す。その七篇とは、「問答十箇条 最澄在唐日問 還座主決議」、「光定疑問 宗頴決答」、「慧心疑問 知礼決答」、「徳円疑問 宗頴決答」、「円澄疑問 広修決答」、「疑問箇条同上 維蠲決答」、そして答者不明の「答修禪院問」である。

伝教大師最澄をはじめ、日本天台の草創期に活躍した比叡山の学匠（源信の場合、時代も事情も異なる）は、中国に源流をもつ天台教学を正しく理解・受容するために、中国の天台諸師に疑問を提出し、その答えを求めた。この往復書簡とも言える遣り取りは、一方では得られた決答を権威ある見解と敬いつつ、他方では中国天台の教學的水準を量る目安としていたとも言え、その後の日本天台の学匠の經典注釈や論義等に發展する嚆矢となつたのである。

「唐決」研究の重要性については、すでに『仏書解説大辞典』における「唐決」の各解説の中で、日中の仏教交流の史料として、また中古天台における論義や口伝が依拠する文書としての文献的価値が指摘さ

れており、草木成仏思想や本覚思想に顯著な仏教の日本化を考える上で示唆に富むとも言わされている。また、初期日本天台の重要な資料ではあるが、法相・華嚴等の教学の影響を受け、かつ当時の中国仏教の文化的背景をも多分に含んでいる。そして、密教将来前夜とも言える時代に於いて、日本仏教に与えた影響の大きさが見て取れる綜合仏教の名に相応しい資料と言えよう。

以上、「唐決」は、初期日本天台の当時の教学的研究成果が交錯する第一級資料であり、日本での天台教学の開展に関しては無論、以後の日本仏教全体に關わる論点を含んでいると言つても過言ではない。しかしながら、個々の「唐決」を取り挙げた一部の例外を除いて、体系的に十分な研究が行われていない。

そこで、まず「円澄疑問 広修決答」と「円澄疑問 維闍決答」を取り挙げた。この両書は、第二世天台座主である寂光大師円澄による三十問からなる同じ疑問に対し、答者の天台山の広修と弟子の禪林寺維闍の決答を、在唐中の円載が日本に送つたものである。この両書の決答の教学的差異に注目することで、日本に於いてどのように受容され、その後の教学的發展に結びついたのかを浮き彫りにしたい。従つて、体系的な「唐決」の研究成果を残すため、両書の訓讀・現代語訳・語注を中心に行つて、本研究会独自のテキストを作成を行つてゐるのである。

凡例

一、本編は、「円澄疑問 広修決答」と「円澄疑問 維闍決答」を比較・対照するべく、第一問より第十問までを收め、原文に訓讀・現代語訳・語注を施した。

一、底本に『日本国三十問謹案科直答』と『答日本国問』（共に日本大藏經第四〇卷所収）を用い、対校

本に『釈疑広修決答』と『釈疑維闇決答』(共に新編大日本続藏經第五六卷所収)を用いた。

- 一、典籍名には『』、引用文には「」記号を、判明する限りにおいて付した。
- 一、問答の比較・対照の便を優先し、両書とも序に相当する部分は省略している。
- 一、原則として、旧字・俗字・略字・異体字は新字に改めた。
- 一、原文には適宜、句読点等を施し、文意を取りやすくすることを第一の目的とした。

第一問

円珍の『授決集』巻上には「法華不_レ攝_二八教中円教_一決四」(大正七四・二八三頁下～二八四頁下)として、同じ問題を取り上げている。また、『台宗二百題』六一六～六二〇頁(古宇田亮宣編『和訳天台論義二百題』一九六六、隆文館)にも「八教攝不(教相義)」として問題が取り上げられている。

《広修決答》

【原文】

第一疑。引_レ籤云、今法華是顯露等者對_レ非_二秘密_一故云_二顯露_一。於_二顯露七中_一通奪而言_レ之、並非_レ七也。別與而言_レ之、但非_二前六_一。何者七中雖有_二圓教_一、以_二兼_一帶_レ故。是故不_レ同。此約_レ部說也。彼七中円_二法華円_一其體不_レ別。故但簡_レ六。此約_レ教說也。已上文也。今尋_二文意_一、若約_二与義_一、則法華經同_二八中円_一。若爾此經亦為_二頓漸化儀攝_一之、為_レ不_レ攝耶。又約_二奪義_一、則非_二八攝_一。若爾者此法華經為_二何化儀、為_二化法_一。此義如何。已上本疑。

謹案、法華是顯露、非前七之中有。華嚴一頓與法華同。下文云、其體不別、約部說。如文示知故但簡六、此約教說。今謂、与義約部、奪義約宗。所疑則法華同八中円者非也。只合云七中円。以藏教中無円故。如文云、七中雖有円。以兼帶故、言下此經亦為頓漸化儀所攝奪非八者、亦忘言七。問意為何化儀為何化法。則攝此法華經者尋意如此。今答、前七約部、此円与法華同。何以知、同一円故。圓門內無別法。施於兼但對帶之事故得円名。今法華圓与前七中円無別。但當體自圓。非相待故、猶得稱妙之意如れ。若問下為何化儀為何化法者、且云下五時八教之法、如來應病設藥、化儀即有漸・頓・秘密・不定、化法即有中藏・通・別・円。今若約部不論漸頓、教中化各有儀。一一教中化各有法。隨部對事、一一具八。藏故亦具儀・法。何者且如鹿園、是漸教化儀。本為漸人。八萬諸天便發大道。此是密得不定之得。此教用漸法故、無頓機謂也。密・不定儀此非教本意。所得者機也。單用藏教。宗但是漸一教。余七宗皆不用。通別圓中用・不用類例比知亦如是。具如四教圖中可解名。言法華何化儀何化法者、此是圓教宗化儀唯圓化法唯頓故稱圓頓。在法華中獨得稱妙、如前說。余華嚴・方等・般若、若拋所化各有儀。亦各有法教。法教之中皆具八教。但有用・不用殊。此義應知。

〔訓読〕

第一の疑。籤を引いて云わく、今法華は是れ顯露等とは、秘密に非ざるに対するが故に顯露と云う。

顯露の七の中に於いて、通じて奪つて之れを言わば、並びに七に非ざるなり。別して与えて之れを言わば、但だ前の六に非ず。何となれば、七の中に円教ありと雖も、兼・帶を以ての故なり。是の故に同じからず。此れは部に約して説くなり。彼の七の中の円と法華の円と其の体別ならず。故に但だ六

を簡ぶ。此れ教に約して説くなり。⁽¹⁾ 已上文なり。今文意を尋ねるに、若し与義に約せば、則ち法華經は八中の円と同なり。若し爾らば、此の經は亦た頓漸の化儀にして之れと摂するとやせん、摂せざるとやせん。又た奪義に約せば、則ち八の摂に非ず。若し爾らば、此の法華經は何れの化儀とやせん、化法とやせん。此の義は如何。已上本疑。

謹しんで案ずるに、法華は是れ顯露にして、前の七の中にあるにあらず。華嚴の一頓と法華とは同なり。下文に云わく、その体別ならずというは、部に約して説く。文に示すがごとく知るが故に、但だ六を簡ぶ。此れ教に約して説く。今謂わく、与の義は部に約し、奪の義は宗に約す。疑うところは、則ち法華は八の中の円と同なりとは非ざるなり。只だ七の中の円と云うに合す。藏教の中に円無きを以つての故に。文に云うがごとく、七の中に円ありと雖も、兼・帶を以つての故に、此の經も亦た頓・漸の化儀と摂せられる所となし、奪つて八にあらずと言うは、亦た應に七と言うべし。問の意は何れの化儀とやせん、何れの化法とやせん。則ち此れ法華經を摂すとは、尋ねる意は此くのごとし。いま答う、前の七は部に約し、此の円と法華と同なり。何を以つて知るや、同一の円の故に。円門の内に別の法なし。兼・但・対・帶の事に於いて施すが故に円の名を得。今、法華の円と前の七の中の円と二なく別なし。只だ当体は自ら円なり。相待にあらざるが故に、猶お妙と称することを得るの意は此くの如し。若し何れの化儀とやせん、何れの化法とやせんと問わば、且らく五時八教の法は、如來が病に応じて薬を設け、化儀に即ち漸・頓・秘密・不定あり、化法に即ち藏・通・別・円ありと云う。今、若し部に約して漸・頓を論じることあらざれば、教中の化に各儀あり。一一の教中の化に各法あり。部に隨い事に対せば、一一に八を具す。藏は故らに亦た儀と法を具す。何となれば、且く鹿園の如きは是れ漸教の化儀なり。本は漸人の為めなり。八万諸天は⁽²⁾ 便わち大道を發す。此れは是れ密を得、不定を得。此の教は漸法を用い、故らに頓機なしと謂うなり。

密・不定の儀は、此れ教の本意にあらず。得る所は機なり。單に藏教を用う。宗は但だ是れ漸の一教。余の七宗は皆用い。通・別・円の中の用・不用の類は例此して知ること亦た是くの如し。具さに四教の図中のごとく、名を解すべし。法華は何れの化儀、何れの化法と言うは、此れは是れ円教宗の化儀は唯だ円。化法は唯だ頓の故に円頓と称す。法華の中に在りて、独り妙と称することを得るは、前に説くがごとし。余の華嚴・方等・般若は、若し所化に拠らば、各儀あり。亦た各法教あり。法教の中、皆な八教を具す。但だ用・不用の殊あり。此の義応に知るべし。

【現代語訳】

第一の疑い。『法華玄義釈籤』を引用して言う所は、「今法華は顕露不定教であるなどと言うのは、秘密不定教ではないことに対する顕露不定教と言うのである。顕露不定教は七教の中では通じて奪つて言うならば、また七教ではない。別に与えて言うならば、ただ前の六教ではない。なぜならば、七教の中に円教があると言つても、兼と帶にも円教は通じてゐるからである。だから同じ円教ではないのである。これは（釈迦一代の教説を時間的に順序立てた化儀四教の）一部にことよせて説いたのである。その七教の中の円教と法華の円教とはその本体は別ではなく同じである。だからただ六教を選ぶのである。これは（教義の浅深を区別した化法四教の）教にことよせて説いたのである。」と。以上が文である。今この文の意味を尋ねるに、もし褒め与えてことよせれば、『法華經』は八教の中の円教と同じである。また奪い貶めてことよせれば、それは八教に收まることはない。もしそうであるならば、この『法華經』はどの化儀に收まるのか、化法に收まるのか。この意味はどうであろうか。以上が元の疑問である。

謹んで思案すると、『法華經』は顯露教であり、法華以前の七教の中にはない。ひとり頓教に分類される『華嚴經』と『法華經』とは同じである。『法華玄義釈籤』の文に「その本体は別ではない」と言うのは、（釈迦一代の教説を時間的に順序立てた化儀四教の）一部にことよせて説いているのである。『法華玄義釈籤』の文に示すように理解するので、「だからただ六教を選ぶのである。これは（教義の浅深を区別した化法四教の）教にことよせて説いたのである。」と言う。今言うならば、与える意義とは（方等部、般若部等、各部の）經典ごとにことよせ、奪う意義とは宗（各經の主要な命題）にことよせていることになる。問者の疑問点について、『法華經』は、八教の中の円教に同じというのは誤りで、七教の中の円教というのが合致する。藏教には円教が含まれないからである。『法華玄義釈籤』の引用では、「七教の中に円教があると言つても、兼と帶にも円教は通じてゐるからである。」と言つてゐる。だから、この『法華經』も頓・漸等の化儀の四教に收められると言い、奪つて言えば八教に收まらないと言うのは、これもまた（八教ではなく）七教と言わなければならない。（『法華經』は）化儀四教のいづれか、化法四教のいづれか、（この八教に）『法華經』は收まるのかと尋ねる意図は、上記の通りである。いま答えるに、『法華經』を説く以前の七教とは（釈迦一代の教説を時間的に順序立てた化儀四教の）一部ごとにことよせてゐる。これらの（『法華經』より前の段階の諸經に説かれる）円教と『法華經』の円教とは同じである。何を根拠に同じ円教と知るのか、それは区別のない円教だからである。兼・但・対・帶といった要素を持つてゐるから円の名前が付いてゐるのである。いま『法華經』の円教と『法華經』以前の七教に説かれる円教とは、二つ別個のものではない。ただ、それ自体が自ずから円であつて、相待的なものではないからである。妙と呼び称するのはこういうことからである。もし『法華經』は化儀四教の何教になるのか、化法四教の何教になるのかと問うのであれば、五時八教の教えとは、如来が患者の病に応じて薬を処方するのに喻える

ように、化儀（説法の形式手段ごと）に漸・頓・秘密・不定があり、化法（所説の法門の教理内容ごと）に藏・通・別・円がある。もし部にことよせて漸や頓を論じないのであれば、八教の中の教化の方法に、それぞれ化儀の四教がある。一つ一つの教えの中の教化の方法にそれぞれ化法の四教がある。部に準じて教化の現象に対応すると、一つ一つの教えに八教を具備するのである。藏教も殊更に化儀と化法を具えている。なぜならば、仮に鹿園のようであるというのは、漸教の化儀である。もともと漸の人を対象としている。八万の諸天は、（同じように説法を聞いて）すぐに大乗に進む心を起こす。これは秘密教を得たのであり、不定教も得たのである。藏教は、（浅い教えから深い教え）次第順序を追つて法を説く方法であるから、殊更に頓の可能性はないと言うのである。秘密教や不定教の化儀は、この藏教の本来意図するところではない。その意味を得る所は、衆生の可能性である。だから単に藏教を用いる。（八教を具えるのであるから）宗はただ漸教の一教のみで、他の七教はいずれも用いない。通教・別教・円教の中で用いる用いないの類例を知るのもこれと同様においてである。詳細は四教の相関性を示す図のように、その名稱を理解すべきである。『法華經』は化儀四教のいずれか、化法四教のいずれかと言えば、これは円教を根本の教えとする宗の化儀においては円であり、化法については頓であるから、合わせて円頓と称するのである。『法華經』（が八教）の中にあって、唯一、妙と呼ぶのは前に説いた通りである。他の華嚴部・方等部・般若部の經典は、もし教化される者から見れば、それぞれに化儀がある。またそれぞれに化法の教えがある。その化法の中に、八教が具わっている。ただ、八教のうち用いる用いないの異なりがあるに過ぎない。この意味をよく知つておくべきである。

- (1) 湛然『法華玄義釈籤』卷一上(大正三三・八二五頁下)「次明約迹顯勝。初文云「今法華是顯露等者、對非秘密故云顯露。於顯露七中通奪而言之並非七也。別與而言之但非前六。何者七中雖有円教、以兼帶故是故不同。此約部說也。彼七中円與法華円其体不別故但簡六。此約教說也。」
- (2) 『大智度論』卷六五「初転法輪。八万諸天得無生法忍。阿若憍陳如一人得初道。今無量諸天得無生法忍。」(大正二五・五一七頁上)とあるように、初転法輪の時に阿若憍陳如は初果を得たが、八万諸天は無生法忍を得たことを指す。

《維闇決答》

【原文】

問、釈籤云、今法華是顯露等者、對非秘密故云顯露。於顯露七中、通奪而言之、並非七也。別與而言之、但非前六。何者七中雖有円教、以兼・帶故。故是不同。此約部說也。彼七中円與法華円其体不別。故但簡六。此約教說也。已上文也。今尋文意、若約與義、則法華經同八中円。若爾此經亦為頓漸化儀攝之為不攝耶。又約奪義、則非八攝。若爾者此法華經為何化儀、為化法。此義如何。

答、玄文云、余經赴縁取益。法華唯論布教之元意。經云、我本立誓願欲令一切衆如我等無異。誓以一乘化物也。衆生根鈍未堪純、順十方仏於一乘道開出三乘。八教授引調熟四十余年。八教未合不得稱意也。今正是其時、決定說一乘。化一切衆生皆令入仏道。如我昔所願、今者已滿足。仏意暢也。終從一而歸一。廢諸方便唯円実一乘。故八教不攝也。円人仏眼所見衆生即円満法身仏也。五義釈題不 同諸經。諸經有円。円即是妙。妙體無異。將部往望、彼有兼・但・對・帶之龐。法華唯円故獨稱妙、八不攝也。實相為體。體亦無二。將部往望、諸經實者自寘、權者自權。隔歷不融、未同一实。今則一相一味故非八也。一乘因果為宗。散心小善二乘偏行悉是円因。寿量塵点

本地三身方是妙果。八教之所_レ未_レ聞（開）也。斷疑生信為_レ用。燒種・根敗能生_二華菓_一。如_レ聲如_レ哩咸得_二聰明_一。必死之人更賜_二壽命_一。如_レ斯之用八教所_レ無也。名・体・宗・用既別。教相固合不_レ同。故法華經非_二八教攝_一也。然離_二八教外無_二別一教_一。復對_二化儀・化法_一弁也。儀者威儀、布致次第也。頓・漸・不定・秘密、頓・漸對_二五時_一。不定・秘密約_二頓・漸中_一義立耳。化法有_レ四。藏・通・別・円、揩定軌範不_二移易_一也。儀中用_レ法法須約_レ儀。參而不_レ雜也。若單約_二化儀_一、華嚴唯頓。余經唯漸。文云、鹿苑至_二涅槃_一漸也。又云、從_レ牛出_レ乳五味皆漸也。諸如_レ此文且約_二化儀_一法華漸也。玄文第一卷判_二教相_一云、今經若法被_レ緣名_二漸圓教_一者、漸即約_レ儀圓即約_レ法。文句云、華嚴頓、鹿苑至_二般若_一漸、法華是會_レ漸歸_レ頓。諸如_レ此文頓是約_レ法。此儀法合弁也。已今當說法華第一、一乘圓妙迥異_二余妙_一。牛食_二肥膩_一、即出_二醍醐_一。圓頓機繫、出_二無作法輪_一。復有_二一行_一、是如來行。今當_二為_レ汝說_二實最_一（最實）事。諸如_二上文_一、此唯約_レ法明也。學人細尋方免_二雜亂_一。

【訓讀】

問う、釈籤に云わく、今法華は是れ顯露等とは、秘密に非ざるに対するが故に顯露と云う。顯露の中に於いて、通じて奪つてこれを言わば、並びに七に非ざるなり。別して与えてこれを言わば、但だ前の六に非ず。何となれば、七の中に円教ありと雖も、兼・帶を以ての故なり。是の故に同じからず。此れは部に約して説くなり。彼の七の中の円と法華の円と其の体別ならず。故に但だ六を簡ぶ。

此れ教に約して説くなり。已上文なり。今文意を尋ねるに、若し与義に約せば、則ち法華經は八の中の円と同なり。若し爾らば、此の經は亦た頓漸の化儀にして之れと摂するとなすや、摂せざるとなすや。又た奪義に約せば、則ち八の摂に非ず。若し爾らば、此の法華經は何れの化儀となすや、化法となす

や。此の義は如何。

答う、玄文に云わく、余經は縁に赴きて益を取る。法華は唯だ布教の元意を論ず⁽¹⁾と。經に云わく、我れ、本より誓願を立てて、一切衆をして、我れの如く、等しくして異なること無からしめんと欲す⁽²⁾と。一乗を以つて物を化せんと誓うなり。衆生は根鈍にして未だ純一に堪えざれば、十方の仏に順じて、一乗の道に於いて三乗を開出す。八教をもつて接引し調熟すること四十余年、八教未だ合せず、意を称することを得ざるなり。今、正しく是れ其の時なり。決定して一乗を説き⁽³⁾、一切衆生を化して、みな仏道に入らしめん。我れ、昔に願う所のごとく、今は已に満足す⁽⁴⁾と、仏意を暢ぶるなり。終いに一従り一に帰す。諸方便を廢し、唯だ円実の一乗のみなり。故に八教に摄ぜざるなり。円人の仏眼が見る所は、衆生即ち円満法身の仏なり。五義にて題を釈すに、諸經同じからず。諸經に円有り。圓は即ち是れ妙。妙・体異なること無し。部を将つて往きて望むるに、彼は兼・但・対・帶の龜あり。法華は唯だ円なるが故に独り妙と称し、八に攝ぜざるなり。実相を体となす。体に亦た二なし。部を将つて往きて望むるに、諸經の実は自ら実、權は自ら權なり。隔歴して融せず、未だ一実に同じからず。今則わち一相一味の故に八にあらざるなり。一乗の因果を宗となす。散心・小善の二乗の偏行は、悉く是れ圓の因なり。寿量の塵点、本地の三身は方にはれ妙果なり。八教の未だ聞かざる所なり。断疑生信を用となす。燒種根敗に能く華菓を生ず。譬の如く唾の如くも咸く聰明を得る。必死の人は更に寿命を賜る。斯くの如きの用は八教になき所なり。名・体・宗・用は既に別なり。教相は固より合して同じからず。故に法華經は八教の摄にあらざるなり。然るに八教を離れる外に、別に一教なし。復た化儀・化法に対しても弁ずるなり。儀とは威儀にして、布致の次第なり。頓・漸・不定・秘密というは、頓・漸は五時に對し、不定・秘密は頓・漸の中に約して義を立てるのみ。化法に四あり。藏・通・別・圓は、揩定軌範を移し易からざるなり。儀の中は法を用い、法は須く儀

に約すべし。参じて而も雑じらざるなり。若し単に化儀に約せば、華厳は唯だ頓、余經は唯だ漸なり。文に云わく、鹿苑より涅槃に至るまで漸⁽⁶⁾なりと。又た云わく、牛従り乳を出す五味は皆な漸なりと。諸の此くの如きの文は且く化儀に約するに法華は漸なり。玄文第一巻に教相を判じて云わく、今經は若し法を縁に被れば漸円教と名づくとは、漸は即ち儀に約し、円は即ち法に約す。文句に云わく、華嚴は頓。鹿苑より般若に至るは漸。法華は是れ漸を会して頓に帰すと。諸もろの此の如きの文の頓は是れ法に約し、この儀と法を合して弁ずるなり。已に今當に説くべき法華は第一にして、一乘の円妙は廻かに余妙と異なる。牛は肥膩を食し、即ち醍醐を出だす。円頓の機撃たば、無作の法輪を出す⁽¹⁰⁾。復た一行あるは、是れ如來行なり。今當に汝のために最も実なる事を説くべし。諸の上の文の如きは、此れ唯だ法に約して明らかなり。學人は細かく尋ねて方に雜乱を免れよ。

〔現代語訳〕

問う、「法華玄義釈籤」に言うには、「今『法華經』は顯露不定教であるなどと言うのは、秘密不定教ではないことに對して顯露不定教と言うのである。顯露不定教は七教の中では通じて奪つて言うならば、また七教ではない。別に与えて言うならば、ただ前の六教ではない。なぜならば、七教の中に円教があると言つても、兼と帶にも通じているからである。だから同じではないのである。これは（釈迦一代の教説を時間的に順序立てた化儀四教の）一部にことよせて説いたのである。その七教の中の円教と法華の円教とは、その本体は別ではなく同じである。だからただ六教を選ぶのである。これは（教義の浅深を區別した化法四教の）教にことよせて説いたのである。」と。以上が文である。今この文の意味を尋ねるに、もし褒め与えてことよせれば、「法華經」は八教の中の円教と同じである。

もしそうであるならば、『法華經』は頓・漸の化儀の四教として収められるのか、収められないのか。また奪い貶めてことよせれば、それは八教に収まる」とはない。もしそうであるならば、この『法華經』は化儀四教のどこに収まるのか、化法四教のどこに収まるのか。この意味はどうであろうか。答えるに、『法華玄義』には、「『法華經』以外の經典は、縁によって利益を獲得する。『法華經』はただ教えを行き渡らせるそもそもその意義を論じてはいる。」と言つてはいる。『法華經』には、「私は、もとより誓願を立て、すべての衆生を、私と同じように等しく異ならないようにな（成仏）させたい。」と言つてはいる。一乗の教えによつて衆生を教化しようと誓つたのである。衆生の能力が劣つていて、いきなり純然たる一乗の教には堪えられないのであれば、あらゆる仏に従つて、一乗の道から（方便として）三乗の教えを開き出す。（この釈迦一代の教説による）八教によつて衆生を仏の世界に導き入れ、衆生の能力が調い熟すこと四十余年、八教がいまなお当てはまらず、仏の意に適うことができない。（そこで『法華經』に）「いま、正しく仏の真意を得る時である。決意して一乗の教えを説き、すべての衆生を教化して、みな仏道に入らせよう。私が昔願つたように、いま已に満足している。」と、仏の本意を述べているのである。最終的に一乗（の教え）から一乗に帰する。多くの方便をやめ、ただ円満で真実なる一乗の教えだけがある。だから、（『法華經』は）八教に収まらないのである。円教を信解する人の仏眼によつて見れば、衆生はつまり円満の法身仏となる。『法華玄義』の五重玄義の經題を注釈するところによると、様々な經は同じではない。様々な經に円教の内容が含まれている。円とはつまり妙のことであり、妙と体に相違はない。（一代教を）一部によつてながめてみると、（『法華經』以外の）諸經典は兼・但・対・帶という粗雑さがあり、『法華經』のみただ円教だけを説く經典ということだから、ただ一つだけ妙と呼び、八教に収まらないのである。実相を經の本体とする。その本体はまた二つとない。（一代教を）一部によつてながめてみると、

と、様々な経の真実は、その經典自身の真実であり、方便はその經典自身が方便である。（權実の教えは）隔たりがあつて円融せず、未だに唯一の真実と同じではない。今（『法華經』は）一つのすがた一つの味であるから、八教に收まらないのである。一乗の因果を要点とする。散乱した心と小さな善行に過ぎない二乗の偏った行いも、一つ残らず円教の原因になる。無量の寿命を得た久遠実成の釈迦、その本地の三身は、まさに妙なる結果である。八教では未だに聞かない教説である。（『法華經』には）疑いを断つて信を生じることを働きとする。覺りを開く種（可能性）を焼いてしまつた人や五根が損なわれてしまつた人も華や菓実をもたらす。目の見えない人もしやべれない人も、よく見え聞こえるようになる。生きる見込みがない人も新たに寿命をいただく。このような働きは、八教にはない。（『法華經』と八教とでは、五重玄義の中の）釈名・弁体・明宗・論用（という点）において、ことごとく別である。教相は、言うまでもなく当てはまつていて同じではない。だから、『法華經』は八教の範疇に收まらないのである。そうであるけれども、八教を離れて、他に別の一教があるのではない。もう一度、化儀の四教と化法の四教について論じる。化儀の儀とは、規則に適つた正しい行いのことで、行き渡らせる次第順序のことである。頓・漸・不定・秘密とは、頓と漸は五時に相対し、不定と秘密は、頓と漸の中にことよせて意義を立てているだけである。化法には四教がある。藏教・通教・別教・圓教は、模範的に判定された法式を簡単に移しかえられるものではない。化儀の四教の中では化法の四教を用い、化法の四教は当然化儀の四教にことよせるべきである。（化儀と化法は）入り交じるが、しかし雑ざらないのである。もし、ただ化儀にことよせるだけならば、『華嚴經』は單に頓教で、それ以外の經典は漸教ということになる。『大方廣仏華嚴經疏』に、「鹿苑時から涅槃時に至るまで、諸經典はみな漸教である。」と言い、また『法華玄義』には、「牛から出る乳の精製過程での五種類の味は、段階をおつてゐる。」とも述べてゐる。様々なこののような文は、

「唐決」—「広修決答」と「維闇決答」の比較研究(一)—

ひとまず化儀の四教にことよせれば、『法華經』は漸教とするのである。『法華玄義』の第一巻で、教相について判断している箇所で、「今『法華經』が、もし法を縁で覆うのであれば、漸円教と名づける。」と言るのは、漸はつまり化儀の四教にことよせ、円教は化法の四教にことよせていて。『法華文句』には、「華嚴經」は頓教である。鹿苑時から般若時に至るのは漸教である。『法華經』は、漸教を開会して頓教に帰着させている。」と言つてはいる。様々なこのようないくつかの經文の頓教は化法の四教にことよせ、化儀の四教と化法の四教を合わせて論じてはいるのである。まさに今説くべき『法華經』は第一であり、一乘の不可思議な円融は、はるかに他の經典とは異なっている。牛が草を食べ、そして醍醐味を出すように、圓頓の教えを理解する能力に触れれば、絶対の真実の仏法が出る。また、一つの行があるとは、如來の行のことである。今、まさにあなたのために最も真実であることを説くべきである。様々な如上の文は、ただ化法の四教にことよせれば明らかである。学ぶ者は細かく尋ねて、入りまじり乱れないようにしなさい。

(本間孝繼)

- (1) 『法華玄義』卷二〇上(大正三三・八〇〇頁上中)「大意者、仏於無名相中、假名相說。說余經典。……中略……今經不爾。結是法門網目、大小觀法・十力・無畏・種種規矩、皆所不論。為前經已說故。但論如來布教之元始、中間取余漸・頓適時。」『法華玄義』では、「元始」になつてはいる。
- (2) 『法華經』卷一 方便品(大正九・八頁中)「我本立誓願欲令一切衆如我等無異」
- (3) 『法華經』卷一 方便品(大正九・八頁上)「今正是其時 決定說大乘」『法華經』では大乗になつてはいる。
- (4) 『法華經』卷一 方便品(大正九・八頁中)「如我昔所願今者已滿足化一切衆生皆令入弘道」
- (5) 実相の妙理に於いて疑を断じ信を生ずること。天台ではこれによつて『法華經』一部の功用とする。
- (6) 澄觀『大方廣佛華嚴經疏』(大正三五・五〇八頁下)「亦立漸頓二教。謂華嚴經名為頓教。余皆名漸。始自鹿苑、終於双林。」
- (7) 『法華玄義』卷七上(大正三三・七六八頁上)「若牛出五味、譬漸法也。牛出醍醐譬頓法也。」

(8)

『法華玄義』卷一上（大正三三・六八三頁下）「若約法被、緣名漸円教。若說次第、醍醐味相。」

(9)

引用先が『法華文句』であるが、湛然『法華玄義釈籤』卷二（大正三三・八二三頁中）「若約法被、緣名漸円教者、此文語略。」

具足心云鹿苑漸後会漸帰。円故云漸圓。人不見之。便謂法華為漸圓、華嚴為頓圓。の方が適つてゐる。

(10)

『法華玄義』卷七上（大正三三・七六八頁上）「円頓機擊、出無作法輪。」

第一問

この問答は、円珍が『大毘盧遮那經指帰』（大正五八・一二二頁中下）において取り挙げている。安然は『教時間答』卷二（大正七五・四〇六頁下）において、『大日經』を『法華經』と同じであることを言う。また、『台宗二百題』六三〇～六三三頁（古宇田亮宣編『和訳天台宗論義二百題』一九六六、隆文館）の「顯密劣勝」には、「そもそも毘盧遮那經の撰属、廣修、宗穎の決のこと、宗穎の法華部に属するをもつて、正意となすべきなり。」と決している。

《広修決答》

〔原文〕

第二問。毘盧遮那經五時四教八所不説。為法華前説為法華後説。此義如何。

答。一切經題得名不同。以大師說不離人・法・喻三、或複、或單、或具足者。皆可隨名定實以解一切經義。已上大師意也。今經題稱毘盧遮那者、此經從教主以題名。豈非人攝。名下定體、即有其理。毘盧遮那西天本号、唐翻為遍一切處。此是三身之一号。即法身如來也。既是如來所説經義理

亦遍ニ一切處。既一切處總被_二「去声呼此經」所攝教必逗機必有_二「四種根性」。於此得悟既有_二「四教機根」。豈不為_二第三時攝方等教收_一。以_レ理檢_レ之、即知_二是法華前說并八教之中並攝_一。

【訓讀】

第二問。毘盧遮那經は五時・四教・八教に説かざる所なり。法華の前説となすや、法華の後説となすや。此の義如何。

答う、一切經の題は名を得るに同じからず。大師の説を以てするに人と法と喻の三、或は複、或は単、或は具足の者を離れず。皆な名に隨いて実を定んで以て一切經の義を解すべし。已上が大師の意なり。今經の題に毘盧遮那と称すは、此の經の教主に従りて以て名を題す。豈に人の攝に非ざらんや。名の下に体を定めること、即ち其の理有り。毘盧遮那は西天の本号にして、唐に翻じて遍一切處と為す。此れは是れ、三身の一號なり。即ち法身如來なり。既に是れ如來所説の經にして、義理は亦た一切處に遍す。既に一切處を総じ、此の經を被る。所攝の教は必ず機に逗るに、必ず四種の根性有り。此に於いて悟を得るに、既に四教の機根有り。豈に第三時に攝して方等教に收めんと為ざざらんや。理を以て此れを檢ずるに、即ち是れ法華の前説にして并びに八教の中に並びに攝すと知んぬ。

【現代語訳】

第二問。『大毘盧遮那成仏神変加持經』(『大日經』)は、天台で言う五時・四教・(化儀と化法の四教による)八教のどこにも説かれていない。『法華經』の前に説かれたのか、『法華經』の後に説かれたのか。この意義はどうであろうか。

答えるに、全ての經典の題は、付けられた名前が同じではない。天台大師の『仏說觀無量壽佛經疏』によれば、「人・法・喻えの三つと、複と単と具足する者から離れることはない。みな（經典の）名に順じて意味を決めるこ^トによつて、全ての經典の内容を理解すべきである。」と。以上が天台大師の意図することである。今の（『大日經』の）經題に毘盧遮那と呼ぶのは、この『大日經』の教王によつて名を書き記したからである。どうして人（の立てた教説）に収められるのであろうか。經典名の下にその根本となるすがたを求めるといふことは、つまり經典の道理がそこにあるといふことである。毘盧遮那とは印度での元々の名称であり、唐で翻訳すれば遍一切處となる。これは三身の中の一つの名称である。つまり法身如來である。既に如來が説いた經なので、意味はまたあらゆる場所に行き渡る。既にあらゆる場所を総括して、この經に含んでいる。（五時・四教に）収められた教えは必ず對機の説法をするために、必ず四種の根性がある。そこで悟りを得るために、四教の機根がある。どうして第三時である方等教に収められないことがあるのであろうか。道理によつてこれを調べると、つまり『法華經』の前に説かれるのであり、八教の中とともに収められると知るのである。

（寺本亮晋）

- (1) 「共乎」の校訂注あり。
- (2) 伝智顥説『仏說觀無量壽佛經疏』（大正三七・一八六頁下）「第一釈名者、一切衆經皆有_二通別_一名。通則經之一字。別則有_二七。
或單人・法・譬_一或複_一或具_一。」
- (3) 印度を指す。天竺が中國の西方にあるのでこう言う。
- (4) 名称の他に顯すもの。元々の名称。
- (5) 虛空のように辺際なく、あらゆる處に行き渡ること。『觀普賢菩薩行法經』に「釈迦牟尼名_二毘盧遮_一那遍一切處。其仏住處名_二常

寂光^(一)（大正九・三九二頁下）と出る。

(6) 天台大師の説く五時教判によつて、第三時の方等時に配当している。

《維闍決答》

【原文】

問。大毘盧遮那經一部七卷、薄伽梵住^{〔如來加持廣大金剛法界宮〕}為一切持金剛者^{〔演說之〕}也。大唐中天竺國三藏輸波迦羅、唐言^{〔善無畏〕}訳。今疑、如來所^{〔說始從華嚴終至涅槃〕}無下為^{〔五時四教〕}所不該撰。今以^{〔此毘盧遮那經〕}何部何時何教撰之。又為^{〔法華前說〕}為^{〔當法華後說〕}此義如何。

答。謹尋^{〔經文〕}屬^{〔方等部〕}被^{〔聲聞・緣覺〕}故。與^{〔不空羈索・大寶積・大集大方等・金光明・維摩・楞伽・思益等經〕}同味。具^{〔四教・四仏・四土〕}今顯^{〔毘盧遮那於法界宮〕}說^{〔上〕}乃是法身寂光士。從^{〔勝受〕}名也。前後可^{〔レ詳〕}。

【訓読】

問う。大毘盧遮那經一部七卷に、薄伽梵は如來加持廣大金剛法界宮に住して、一切の持金剛者の為に之れを演説するなり⁽¹⁾と。大唐中天竺⁽²⁾國の三藏輸波迦羅、唐に善無畏⁽³⁾と言うもの訳す。今疑うに、如來の説く所の、始めは華嚴從り終わりは涅槃に至るまで五時・四教と為し、該撰せざる所無し。今、此の毘盧遮那經を以て、何れの部・何れの時・何れの教に之れを撰するや。又た法華の前説とやせん、當に法華の後説とやせん。此の義如何。

答う、謹んで經文を尋ねるに、方等部に属すと。聲聞・緣覺に被らしむるが故に。不空羈索・大寶積・大

集大方等・金光明・維摩・楞伽・思益等の經と同味なり。四教⁽⁵⁾・四仏⁽⁶⁾・四土⁽⁷⁾を具す。今、毘盧遮那は法界宮に於いて説くことを願す。乃ち是れ法身寂光土なり。勝に従りて名を受くるなり。前後を詳らかなるべし。

【現代語訳】

問う。『大毘盧遮那成仏神変加持經』一部七巻に、「薄伽梵が如來加持廣大金剛法界宮にとどまつて、全ての持金剛者のために教えを演説する」とある。中天竺⁽⁸⁾の三藏である輸波迦羅、唐には善無畏と呼ばれる者がこの經典を訳した。今疑うならば、如來の説く所の始めは『華嚴經』より、終わりは『涅槃經』に至るまでを天台の五時・四教の説とし、ことごとく（その中に）收められないことはない。今、この『大日經』を、何れの部・何れの時・何れの教に收めるのか。また『法華經』の前説とするのか、『法華經』の後説とするのか。この意義はどうであろうか。

答えるに、謹んで經文を尋ねるならば、方等部に属すと。声聞・縁覺を含んでいるからである。『不空綱索經』・『大寶積經』・『大方等大集經』・『金光明經』・『維摩經』・『楞伽經』・『思益經』等の經と同味である。四教・四仏・四土を具えている。今、毘盧遮那は法界宮にとどまつて説くことを願してい。つまり法身の寂光土である。勝れていることから名を受けたのである。『法華經』の前後も明らかになるであろう。

（寺本亮晋）

（1）『大毘盧遮那成仏神変加持經』「如是我聞。一時薄伽梵、住⁽⁹⁾如來加持廣大金剛法界宮。一切持金剛者皆悉集会」（大正一八・一頁上）と出る。

- (2) 五天竺の一つ。中天竺には四国あり、善無畏はその内の摩揭陀国の出身。
- (3) (六三七・七三五)。梵名は戌婆揭羅僧訶といい、略して輸婆揭羅とも言う。『大日經』を訳し、一行が筆受した。
- (4) 広修決答の注6に同じ。
- (5) 藏教・通教・別教・圓教の四教。
- (6) 四教それぞれの教主の意か。四土それぞれの四仏か。
- (7) 凡聖同居土・方便有余土・實報無障礙土・常寂光土。

第三問

この問答は、光宅寺法雲の『法華義記』における『法華經』の解釈に対する智顗の批判について扱う問答。法華の因果と法華以前の諸經の因果の捉え方について問題としている。

《広修決答》

【原文】

第三問。引光宅因果六義謂、昔因狹・位下・用短。今因廣・位高・用長。今破。若取昔因總判為
レ説、華嚴頓教、因非レ狹。華嚴位非レ下。華嚴用非レ短。方等・般若亦然。
徵言、若如汝判狹・下・短、只判得藏教一途。余三教中謂、華嚴兼・方等前三・般若前二。則可同為
狹下短。若華嚴円・方等円・般若円、与法華円不レ別。此並是廣高長。何以同判為狹下短。汝、判諸
教為狹下短。獨判法華為廣高長。法華實如所判。且前諸教非レ不レ廣、非レ不高、非レ不レ長。何以單

約三藏^二判。如レ此因果六義、到^一今日^一咸成^二四^一。既四皆成^レ一。何事定昔教皆狭下短。独今法華是広長。故四六二十四失、則是今家所判光宅之失意也。

【訓読】

第三問 光宅^①の因果の六義を引きて謂く、昔は、因^②狭く・位下く・用短し。今は、因^③広く・位高く・用長し。今、破す。もし昔の因を取りて、總じて判じ説をなさば、華嚴は頓教、因は狭に非ず。華嚴の位は下に非ず。華嚴の用は短に非ず。方等、般若もまた然り。

徵して言く、もし汝の判する如く、狭下短、ただ判じて藏教の一途を得たり。余の三教の中に謂く、華嚴の兼・方等の前三・般若の前二すなわち同じく狭下短となすべし。華嚴の円・方等の円・般若の円の若きは、法華の円と別ならず。此れ並びに是れ、廣高長。何を以つてか、同じく判じて、狭下短と為さん。汝、諸教を判じて、狭下短となし、独り法華を判じて、廣高長となす。法華は實に所判の如し。且つ前の諸教、廣ならざるに非ず、高ならざるに非ず、長ならざるに非ず。何を以つてか、單だ三藏に約して判ずるや。かくの如く、因果の六義、今日に到り、咸く四^④を成す。既に四、皆な一を成す。何事ぞ、定めて昔の教は、皆な狭下短。独り今、法華、是れ廣高長なるや。故に四六二十四失^⑤あり。則ち是れ今家所判の光宅の失意なり。

【現代語訳】

第三問 『法華玄義』に、光宅寺法雲の因果の六義を引用していには、「昔（『法華經』以前）の因（体）は狭く・位は下く・用は短い。今（『法華經』）は、因（体）は広く・位は高く・用は長い。」

と。今、この説を破ると、もし昔『法華經』以前の因を取つて、体と位と用をまとめて判定し、説明をするならば、『華嚴經』は頓教であり、その因(体)は狭では無く、『華嚴經』の位は下ではない。『華嚴經』の用は短ではない。方等時の經典も般若經典もまた同様に狭でも下でも短でもない。

隠れている所を明らかにして言うには、もしあなたの判定するような狭下短は、ただ藏教の一つのあり方の判定として的を射ている。他の三教(通、別、円)の中について言うならば、華嚴の兼(別)・方等の前三(藏、通、別)・般若の前二(通、別)も、つまり同じように狭下短とするべきである。また、華嚴の円・方等の円・般若の円は、法華の円と別ではない。これらもまとめて広高長である。どのような理由によつて、同じように判定して、華嚴、方等、般若の円を狭下短とするのであらうか。あなたは、『法華經』以前の)さまざまな教えを判定して狭下短とし、『法華經』のみを判定して広高長としている。『法華經』は、本当に、(あなたの)判定する所のとおりである。また、前の『法華經』以前のさまざまな教えも広でないことは無く、高でないことは無く、長でないことも無い。どのような理由によつて、ただ三藏にことよせて狭、下、短と判定しているのであらうか。このように、因果の六義は、今(『法華經』)に到れば、すべて四一(教、行、人、理が一)と成る。すでに四のすべては、一と成つてゐるのであるから、どうして、一定して、『法華經』以前の教をすべて狭下短とし、今の『法華經』を広高長とするのであるうか。だから、四難・六義の二十四のあやまちがある。つまりこれが今家(天台)の判定している光宅寺法雲のあやまちなのである。

(井上智裕)

(1) 光宅寺法雲のこと。梁代、義興陽羨の人、莊嚴寺僧旻・開善寺智藏と共に梁の三大法師の一人である。『法華義記』を記した。

この『法華義記』は天台大師以前の『法華經』解釈書の最高のものとされ、天台大師によつてその説は批判され天台教学の去取研詳の対象とされる。

(2) 光宅寺法雲の『法華經』解釈において、『法華經』(今)が妙であることを『法華經』以前の教え(昔)を龐と対比し、体・位・用の三つの觀点より論じたもの。『法華玄義』に、「光宅雲云。妙者一乘因果法也。待_三昔因果各有_二三龐。今教因果各有_二三妙。昔因果龐者。因体狭因位下因用短。…(略)…今因体広位高用長者。…略…今因三義妙也。今果三義妙者。体広位高用長。」(大正三三・六九一頁中)と出る。

(3) 因狭、『法華玄義』にては、体狭しとなつてゐる。前掲注2参照。この因(体)は三乗の行がそれぞれ分かれていることを指す。位とは三界を出ないことを指して位下しとし、無明を断じないことを用短しとしている。

(4) 光宅寺法雲の六義を難じて天台の意義を明かす中に、藏教を昔として龐とする。『法華玄義』に「若謂_三昔因体狭為_レ龐。指_レ何為_レ昔。若指_二三藏等_二可_レ然。若指_一法華已前皆稱為_レ昔。此不_レ應爾。」(大正三三・六九一頁下)と出る。

(5) 天台の教判において、五時と化法の四教との対応は、①華嚴時(兼)を別教と圓教、②阿含時(但)三藏教、③方等時(對)三藏教・通教・別教・圓教、④般若時(帶)通教・別教・圓教、⑤法華・涅槃時(純)圓教とされる。この配当における三藏教・通教・別教を指す。

(6) 教・行・人・理の四つが和合されて一となること。法華の教えのこと。

(7) 因と果の体・位・用の六義のそれぞれに四つの難があるとして二十四があること。『法華玄義』に「彼作_二因果六種、以判_二龐妙。又以_二三四_一、專判_レ妙。今難_二其龐。皆備_二四_一、則昔龐非_レ龐。雖_レ其妙全無_二四_一、則今妙非_レ妙。於_二其一句_一設_二四句難、四六二十四耳。用_レ彼矛盾_レ自相擊故。」(大正三三・六九四頁中下)と出る。

《維_レ闍_レ決答》

【原文】

問。玄義第二云。今家、破_二光宅因果之六義、一一難_レ之。具以_二四_一、四六二十四。今、疑。若難_二昔因果時_一為_レ破_二因果之實体_一為_レ破_二因果上邪執_一。若難_二今因果_一亦複然也。為_レ破_二因果之實体_一為_レ破_二因果上邪執_一。

「唐決」—「広修決答」と「維闇決答」の比較研究(一)—

答。光宅、判^二五時^一法華當^二第四時^一。對^二前三^一稱^レ妙。對^二涅槃^一未^レ得^二常住^一。大師、判^二法華^一、與^二涅槃^一同味。前四時、只、一酩味、唯龜。余三味、有^レ円。圓即是妙。却成^二十二妙^一。光宅言法華妙、妙未^二常住^一。未^レ常是龜。成^二十二龜^一。此破^レ執。昔龜、今妙、因果俱。實義、俱不^レ成也。

【訓読】

問う。玄義第二⁽¹⁾に云く。今家、光宅因果の六義⁽²⁾を破し、一一、之を難ず。具さに四一を以つて、四六二十四なり。今、疑す。若し昔の因果の時を難すれば、因果の実体を破すとなすや。因果の上、邪執を破すとなさん。もし今の因果を難ずるも、また然り。因果の実体を破さんとなすや。因果上の邪執を破さんとなすや。

答う。光宅、五時を判ずるに、法華は第四時に当れり。前三に対して妙と称す。涅槃に対して、未だ常住を得ず。大師、法華を判じ、涅槃と同味ならしむ。前の四時、只、一酩味。唯だ龜。余の三味に圓有り。円は即ち是れ妙。却りて十二妙⁽⁴⁾を成す。光宅の言く、法華の妙、妙は未だ常住ならず。未だ常ならざるは是れ龜。十二龜⁽⁵⁾を成す。此れ、執を破す。昔の龜、今の妙、因果俱なり。實義、俱に成らざるなり。

【現代語訳】

問う。『法華玄義』の第二に云うには、今家（天台）は、光宅寺法雲の因果の六義の説を破す。（因果の六義の）一つ一つを非難する。つぶさに四一によつて、六義の四難つまり二十四の問題がある。今、疑うことは、もし、昔（法華以前）の因果の時を非難するということは、因果の実体を破すのであるうか。因果についてのあやまつたこだわりを破すのであるうか。もし法華の因果を非難するのも、ま

た同様であり、因果の実体を破すのであろうか。因果についてのあやまつたこだわりを破すのであるうか。

答え。光宅寺法雲は、教相を五時に判定する中、『法華經』を第四時に当てている。『法華經』を前の一時から三時と対比して妙としている。(また)『涅槃經』に対し『法華經』は、未だに常住を得ない教えとしている。天台大師智顗は、『法華經』を判別して、『涅槃經』と同味にさせた。前の四時の中に、ただ酷味だけが龜なのである。他の三昧(乳味、生蘇味、熟蘇味)にも円教が有る。円教は妙なのであり、却つて十二の妙を成すのである。光宅の言つてゐる法華の妙は、常住ではない。いまだに常ではないのであるから、これは龜である。(だから)十二の龜を成すのである。これは、(因果に対する)こだわりを破しているのである。昔の龜・今の妙、因果がそろつてゐるのである。実の意義では、俱に成らないのである。

(井上智裕)

- (1) 広修決答の注7と同じ。
- (2) 広修決答の注2と同じ。
- (3) 光宅寺法雲の用いた教説。釈尊一代の教説を五時に分け、『法華經』を第四時、同帰教とする。以下に、その五時を図示する。

第一時	三乘別教—阿含の中に三乗各別に四諦・十二因縁・六度を説く。
第二時	三乘通教—般若の中に説く三乗共通の教え。
第三時	抑揚教—維摩・思益などに菩薩を讃じ声聞を抑ええたる教え。
第四時	同帰教—法華に三乗を一極に帰せしめる教え。
第五時	常住教—涅槃に法身・仏性の常住を明かせる教え。
- (4) 法華以前の教えにおける圓教を指し、因果の三義それぞれに四一があるとして十二の妙となる。

(5) 法雲の判定する『法華經』には常住を説かないのであるから龜とされるのであり、その因果の三義それぞれの四一が龜であるとして十二龜とする。

第四問

この問答は、前の問答に続き、法雲の『法華經』の理解、因果の六義についての問答。法雲の因果の理解に対する智顗の批判が、因果そのものにあるのか。その因果に対する誤った理解にあるのかを問題とする。さらに因果の六義が蓮華の六喻に対応するかを問題とする。

《広修決答》

【原文】

第四問。約「所疑」者謂為「破」實體。為「破」邪執。

答。此義不然。所破者、只破「他不解」教意。只四教之中、若如「前所判」、只定判得「藏教」。通別圓在「前四時」。有「廣高長」何以同於藏教一判。故非也。不論破體。及邪執可破。下文今家正釈借「彼三名」、「顯於妙義」。因果俱異。如文。可見。若言下此六義與「法華六喻」若為「相對」者、此釈借「彼義名」。顯「今家釈」。妙本非「相對」。當下與「法華」相對為「釈意」。若釈「華喻」。自如「別論」。必若義求亦同不可思。如「因義」者、一法界具「九法界」。是體廣。如「為蓮故華」。蓮是法界、華是十界、只此一華十界具足。故是體廣義。九法界即仏法界。如「華開蓮現」。只此一華便具「仏界」。仏界、豈非「位高」。十法界。即空假中。如「華落蓮成」。明

此華、有^レ蓮、能華蓮・能落・能成。華、喻^ニ於空。蓮喻^ニ於假。落成喻^ニ於中。既體具^ニ三軌。此即用長。此三一不^レ異。故稱為妙。此因義也。如^ニ文^ニ云。如^レ此是、推^レ義配^レ之。非^ニ文有^レ也。如^レ此相對當^ニ意具^ニ玄文。

【訓讀】

第四問、所疑に約さば、謂く実体を破さんとなすや。邪執を破さんとなすや。

答う。この義然らず。破する所は、ただ他の教意を解せざるを破す。ただ四教の中に、前の所判のごときは、ただ定めて藏教を得⁽¹⁾。通別円、前の四時⁽²⁾に在り。廣高長、有り。何を以つてか藏教と同じく一判するや。故に非なり。体を破するを論ぜず。及び邪執を破すべし。下文の今家の正釈に彼の三名を借りて、妙の義を頗す。因果俱に異なり。文の如し。見るべし。もし、この六義と法華の六喻⁽⁴⁾と若しは相対と為すと言ふは、この釈、彼の義名を借りて、今家の釈を頗す。妙はもと相対に非ず。當に法華と相対し釈の意となすべし。もし華の喻を釈さば、自ら別して論ずるが如し。必若の義を以つて求めれば、同じく不可思なり。因の義の如きは、一法界に九法界を具す。是れ体広し。為蓮故華の如し。蓮は是れ法界、華は是れ十界、只だ、此の一華に十界を具足す。故に是れ体広の義なり。九法界即ち仏法界なり。華開蓮現の如し。只だ、此の一華の便に仏界を具す。仏界、豈に位高に非ざるや。十法界なり。即空假中なり。華落蓮成の如し。此の華、蓮有れば、能華蓮、能落、能成を明す。華、空を喻え。蓮、假を喻え。落成、中を喻う。既に体、三軌⁽⁵⁾を具す。此れ即ち用長し。此の三、一にして、異ならず。故に称して妙と為す。此れ因の義なり。文に云うが如し。此の如く是れ、義を推すに之を配す。文有るに非ざるなり。此の如き、相対、當に意、玄文に具すべし。

〔現代語訳〕

第四問、疑うところにことよせるならば、（法雲の説く因果の六義の）実体を破るのであろうか。

誤つたこだわりを破るのであろうか。

答え。この意義はそのとおりではない。天台の破しているのは、ただ、他の教えの意味を理解せしていないことを破しているだけである。ただ四教の中に、前の第三の間に判定しているようなことは、ただ一定して藏教のあり方を得ているだけである。通教、別教、円教も法華以前の四時にある。その中に廣高長もあるのである。どのような理由によつて藏教と同じように一概に（法華以前の因果をまとめて狭・下・短）と判定するのであろうか。だから、まちがいないのである。

また、因果の体を破することを論じているのではない。そして（因果についての）誤つたこだわりを破るべきである。『玄義』の続く下の文に、天台の解釈として、法雲の用いた体と位と用の三つの名称を借りて、妙の意義を顕らかにしている。（法雲の用いるものと）因果俱に異なつてゐる。文章のとおりである。その箇所を見るべきである。

この六義と法華の六喻とは、もし相対すると言うのは、この天台の解釈は、彼の光宅の意義・名称を借りて、天台の解釈を顕すのである。妙は本来、相対ではない。しかし、法華と相対して解釈の意味とするべきである。もし華の喻えを解釈すれば、自ら別に論じているとおりである。必若の意義によつて、求めるならば、同じように、思議を超えるのである。因の義については、「一法界に九法界を具す。是れ体広し。」（というの）は、為蓮故華のようなものである。蓮は法界であり、華は十法界である。ただ一つの華に十法界を具えている。だからこれは、体広の意義である。「九法界即ち仏法界なり。」（というの）は、華開蓮現である。ただ、この一つの華便に仏界を具えている。仏界は、どうして位が高でないことがある

うか。「十法界、即空、即假、即中なり。」（というの）は華落蓮成である。この華蓮が有れば、能く華（開き）蓮（現れ）、能く（華が）落ち能く（蓮が）成る。華は空を喻え。蓮は仮を喻え。落成は中を喻えている。すでに体に三軌をそなえている。此れ即ち用長し。「此の三は、一であり、異ならない。だから名づけて妙とするのである。これが因の意義である。」と『玄義』の文にいうとおりである。このような事は、その意義から推察してこのように配当しているのである。文章が有るのでない。このような相対、その意義は、『法華玄義』の文に具えている。

（井上智裕）

- (1) 光宅寺法雲の六義を難じて天台の意義を明かす中に、藏教を昔として龜とする。『法華玄義』に「若謂昔因體狹為龜。指何為昔。若指三藏等可然。若指法華已前皆稱為昔。此不應爾。」（大正三三・六九一頁下）と出る。
- (2) 天台の教判において、五時と化法の四教との対応は、①華嚴時（兼）を別教と圓教、②阿含時（但）三藏教、③方等時（對）三藏教・通教・別教・圓教、④般若時（帶）通教・別教・圓教、⑤法華・涅槃時（純）圓教とされる。この配当における三藏教・通教・別教を指す。
- (3) 『法華玄義』に「四正論今意為」。先略用「彼名頭於妙義。因具三義者。一法界具三九法界名體広。九法界即仏法界名一位高。十法界即空即假即中名用長。即一而論三、即三而論一。非各異、亦非横、亦非一。故称妙也。果體具三義者。體遍一切處一名體広。久已成佛久遠。久遠名位高。從本垂迹、過現未來三世益物名用長。是為因果六義。異於余經。是故稱妙。又乳經、一種因果廣高長。一種因果狹下短。則一龜一妙（云々）。酪經、唯一種因果、狹下短。但龜無妙。生蘇經、三種因果狹下短、一種因果廣高長。則三龜一妙。熟蘇經、二種因果狹下短、一種因果廣高長。則二龜一妙。醍醐經、一種因果高長。但妙無龜。又醍醐經妙因妙果。與諸經妙因妙果不異。故稱為妙也。」（大正三三・六九二頁下）と出る。
- (4) 『法華玄義』に蓮華の解釈について、「又以此華喻仏法界迹本兩門。各有三喻。喻迹者。一華生必有於蓮。為蓮而華。蓮不可見。此譬約実明權意在於實。無中能知上者。文云。我意難可測。無能發問者。又云。隨宜所說意趣難解。二華開故蓮現。而須華養蓮。譬權中有實而不能知。今開權顯實意須於權。廣識恒沙仏法者。祇為成實使深識仏知見耳。三華落

蓮成。即喻「廢」三顯^レ。…（略）…又三譬譬「本門」者。一華必有^レ蓮、譬^ミ迹必有^レ本、迹含^ミ於本。意雖在^レ本、仏旨難知。弥勒不^レ識。二華開^レ現。譬^ミ開^レ迹顯^レ本。意在^ミ於迹。能令^ミ菩薩識^レ佛方便。既識^レ迹已還識^ミ於本。增道損生。三華落蓮成。譬^ミ跡顯^レ本。既識^ミ本已不^レ復迷^レ迹。但於^ミ法身^レ修^レ道円^ミ滿上地^レ也。」（大正三三・七七三頁上）と出る。

(5) 前掲注4参照。

(6) 相待と絶待の解釈のことか。

(7) 三つの軌範のこと。真性軌、觀照軌、資成軌。『法華玄義』卷五下三法妙（大正三三・七四一頁中）参照。

《維闇決答》

【原文】

問。又云。正論「今意」為^レ一。先略、用^レ「彼名」、顯^ミ於妙義。因具^ミ三義者、一法界具^ミ九法界。名^ミ体廣。九法界即仏法界、名^ミ位高。十法界、即空即仮即中、名^ミ用長。即^ミ一而論^ミ三、即^ミ三而論^ミ一。非^ミ各異。亦非^ミ橫。亦非^ミ一。故稱^レ妙也。果體具^ミ三義者、體遍^ミ一切處。名^ミ體廣。又、已成仏久久遠遠名^ミ位高。從^ミ本垂^ミ迹、過現未來、三世益^ミ物。名^ミ用長。是為^ミ因果六義。異^ミ於余經。是故、稱^レ妙。今、疑。此因果六義、與^ミ蓮華六譬^ミ若有^ミ相對^ミ耶。

答。玄文第七、釈^ミ「蓮華」處云、二門六譬。各有^ミ所擬。如^ミ文次第^ミ取^ミ為蓮故華、對^ミ此六^ミ也。

【訓読】

問、又、云^ミく。^①正しく今意を論じ、二と為す。先は略、彼の名を用い、妙の義を顯す。因、三義を具すは、一法界に九法界を具す。体廣と名づく。九法界即ち仏法界なるを、位高と名づく。十法界、即空即仮即中なるを用長と名づく。一に即して而も三を論じ、三に即して而も一を論ず。各の異に非ず。

また横に非ず。また、一に非ず。故に妙と称するなり。果体に三義を具すは、体、一切處に遍す。体広と名づく。また、已に成仏して久遠なるを位高と名づく。本従り迹を垂れ、過現未來、三世に物を益す。用長と名づく。是れ、因果の六義と為す。余經と異なりあり。是の故に、妙と称す。と。

今、疑す。此の因果の六義⁽³⁾、蓮華の六譬⁽⁴⁾と若しは相対ありや。

答う。玄文第七⁽⁵⁾、蓮華を釈す処に云く、二門の六譬あり。各おの所擬あり。文の次第の如し。為蓮故華を取り、此の六に対するなり。

【現代語訳】

問う。又た、『法華玄義』に云うには、「正しく天台の意義を論じるに、二つある。先に略して、法雲の用いた名称を使い、妙の意義を顕わす。因に三義を具えているというのは、一法界に九法界を具えている。これを体が広いと名づけるのである。九法界は仏法界に即している。これを位が高いと名づけるのである。十法界が即空即仮即中である。これを用が長いと名づけるのである。一のままに、三を論じ、三のままに一を論じる。それぞれ異なるわけではなく。また横並びにあるのでもない。また、

一つでもない。だから、妙と名づけるのである。果の体に三義を具えているというのは、あらゆるところにゆきわたる。これを体、広しと名づけるのである。また、すでに成仏して久遠であり、久遠であるから、位が高いと名づけるのである。本から迹を垂れ、過去、現在、未来の三世に衆生を利益する。これを用が長いと名づけるのである。これを因果の六義とするのである。他の經と異なりがある。だから、妙と名づけるのである。」と。今、疑うのは、この因果の六義は、蓮華の六譬と相対することがあるのであるらうか。

答え。『法華玄義』の第七の文に、蓮華を解釈する箇所に述べている。本述の二門による六つの譬えがある。それぞれに擬える所がある。文章の順序のとおりである。為蓮故華を取つて、この因果の六義に配対するのである。

(井上智裕)

- (1) 広修決答の注3と同じ。
- (2) 『法華玄義』には「久已成佛久遠。久遠名位高。」(大正三三・六九二頁下)とある。
- (3) 昔と今の因果について体・位・用のそれぞれの意義のこと。広修決答の第三問に出る。
- (4) 広修決答の注4と同じ。
- (5) 前掲注4参照。

第五問

この問答は、『廬談』法華玄義「十如是義」(続天全・論草1・一九九頁下)にも見ることができる。

《広修決答》

[原文]

第五問。仏果十如是、約「現生後報」論九論十者有「現報」故名為「有報」無「生後」故亦言「無報」始自初入「變易土中」受「法性身」既並無「復隔生之義」故無「生後」報者疑云。無漏為「因無明為「緣生」

彼變易。若無_二隔生_一者、妙覺位仏損生受時、無明為_レ縁。所_レ感之身、何為_二眞実_一。若棄捨者、既有_二隔生_一。以_レ何為_二無隔_一。已上問也。

答。如_二疑中云_一。妙覺位仏損生受時、無明為_レ縁。此何疑也。既云_二損生受_一。何處更有_二無明為_レ縁。復云_二虛妄和合所感之身_一。此問今都疑非_レ問也。未_レ測_二高意_一。何謂也。夫生_二變易_一是無漏人。不_三更漏_二落_一三界內_一也。此人唯有_二界外無明塵沙惑在_一。假_二無明是因_一生_二於變易土_一。緣無明未_レ盡。故招_二變易生四十二位_一。四十二位進入、易_レ龜入_レ細。緣_二無明_一故到_二於變易土_一受_二法性身_一。一受已後、不_二復是生死身_一。故無_二隔生義_一。不如_レ三界內果身滅亡更受_二後身_一。若界內果報身故名為_二有報_一。虛妄所感便是分段身。非_二變易身_一。灼然無_二隔生義_一。不_レ得_レ疑_二分段生_一是變易_レ。応_レ知。

【訓讀】

第五問。仏果の十如是⁽¹⁾、現生・後報⁽²⁾に約して、九を論じ十を論ずるとは現報有り。故に名けて有報と為す。生後無きが故に亦た無報と言う。始めて自ら初に變易土⁽³⁾の中に入り、法性身⁽⁴⁾を受く。既に並びて復た隔生の義無し。故に生後の二報無しとは疑いて云く。無漏を因と為し、無明を縁と為して、彼の変易に生ず。若し隔生無くんば、妙覺の位の仏も損生受⁽⁶⁾の時、無明を縁と為す。感する所の身、何ぞ真実為らん。若し棄捨せば、既に隔生有り。何を以つてか無隔と為さん。已上、問なり。

答う。疑の中に云うが如し。妙覺の位の仏も損生受の時、無明を縁と為す。此れ何の疑いぞや。既に損生受と云う。何處にか更に無明を縁と為すこと有らん。復た虛妄和合所感の身と云う。此の問い、今都て疑うらくは間に非ざるなり。未だ高意⁽⁸⁾を測らず。何の謂いぞや。夫れ變易に生まるるは、是れ無漏の人なり。更に三界の内に漏落せざるなり。此の人、唯だ界外の無明塵沙の惑在有り。無明は是れ因なるに仮りて變

易土に生ず。縁の無明、未だ尽さず。故に変易の生四十二位⁽¹⁾に招く。四十二位へ進んで入り、龜に易く細に入る。無明に縁するが故に変易土に到り法性身を受く。一たび受くより已後、復た是れ生死の身ならず。故に隔生義無し。界内の果身滅亡して更に後身を受くに如かず。若し界内果報の身は故に名けて有報と為す。虚妄の所感は便ち是れ分段の身なり。変易身に非ず。灼然⁽²⁾として隔生義無し。分段の生、疑い得ざるは是れ変易なり。応に知るべし。

【現代語訳】

第五の問い合わせ。仏果の十如是は、現生・後報に約して九を論じ十を論ずるとは、現報が有る。だから名けて有報とする。生後が無いので、また無報とも言う。始めて自ら初めて変易土の中に入り、法性身を受ける。既に並べてみると、また隔生の義は無いのである。だから生後の二報無しとあることについて、疑つていう。無漏を因として、無明を縁として彼の変易に生ずる。もし隔生が無いならば、妙覚の位の仏も損生受の時に、無明を縁としている。では感ずる所の身は、どうして眞実であろうか。もし棄捨するならば、すでに隔生が有ることになる。何をもつて無隔とするのであろうか。(以上が、質問である。)

答えれば、疑問の中に云われるとおりである。妙覚の位の仏も損生受の時、無明を縁としている。これは何の疑いであろうか。すでに「生をうけなくともよいようにする」といつている。どこでさらに無明を縁とすることがあるだろうか。また「虚妄の結ばれを感じられる身」ともいう。この疑問は、いま疑つてゐるのは疑問とするものではないのである。いまだに高い考えを推し量らず、何を言つているのであろうか。そもそも変易生死身に生まれるのは、無漏の人である。さらに三界の内へ漏落することはない。この人は、

ただ界外の無明塵沙の惑が有る。無明は、これを因であるとして、仮りに変易土に生ずる。縁となる無明は、いまだ尽くしてはいない。だから変易の生の四十二位に招くのである。四十二位へ進んで入り、龜に易わり細に入る。無明に縁することから、変易土に到り法性身を受ける。一たび受けてより後、また生死の身とはならない。だから隔生義は無いのである。界内の果報の身を滅亡して更に受後身を受くのではない。もし界内の果報の身は、ことさらに名けて有報とする。虚妄の所感は、すなわち分段（生死）の身である。変易身ではないのである。明らかに隔生義は無いのである。分段の生、疑いようもなく変易なのである。まさに知るべきである。

（鈴木行賢）

- (1) 『法華玄義釈籤』卷四に、「又約現生後論九論十者。有「現報」故名為「有報、無「生後」故亦言「無報。始自初「入變易土中」受「法性身」既並無「復隔生之義、故無「生後二種報」也。」（大正三三・八四三頁中）とある。
- (2) 『法華玄義』に「報」字なし。現生はこの世。現在の生。現世。いまの人の生きている一生の意。後報は後世の報い。
- (3) 変易生死の國土の意か。ここでいう変易土とは、四土のうちの方便有余土より上を指すものと考えられる。方便有余土は、見惑・思惑を断ち切つて三界の生死を超えた人の住む所。変易生死は、迷いの世界を離れ、輪廻を超えた生者が受ける生死であり、三界（欲・色・無色）を超えた諸聖人の生死。変易身とは、一種特別の生死であり、阿羅漢・菩薩の生死。
- (4) 法身のこと。法そのものたる仏。法性法身の略。
- (5) 生を隔てる、隔生即忘の意。生を隔てれば尽く前世の事を忘れて記憶しないこと。『法華玄義』卷六下に「若相似益隔生不忘、名字・觀行益隔生則忘。」（大正三三・七六一頁中）とあることから、天台における六即では名字即と觀行即に配当される。
- (6) 損生は、生をうけなくともよいようにするの意。
- (7) 虚妄はいつわり。真実出なく空虚であること。真実と異なること。うそいつわり。真実の対。和合は結ばれること。
- (8) 仏の意。むしろこの場合は、天台大師の意見を指すか。
- (9) ここでは変易身のこと。変易身とは、変易生死する身をいう。

「唐決」—「広修決答」と「維闇決答」の比較研究(一)—

- (10) 無漏から有漏に落ちるの意。しかし二乗の無学である聖者の身体を意味する無漏後身は、すでに煩惱を離れてしまったので無漏といい、もはやこれ以上生死を繰り返すことはないので、有漏の世界へ落ちることはない。
- (11) 『大品般若經』に説かれる、十住・十行・十回向・十地・等覚・妙覺位。
- (12) 輝くさま。また、明らかなさま。著しいさま。

《維闇決答》

【原文】

問。又釈籤中、釈「仏界十如是」文云。又約「現生後論」九論十者、有「現報」故名為「有報」。無「生後」故亦言「無報」。始自下初入「變易土中」受_中法身性_上、既並無復「隔生之義」。故無「生後二種報」也。今疑、無漏為「因無明為縁生」彼變易。若無「隔生」者、妙覺位仏損生竟時、無明為縁所感之身、為不棄捨、為_レ當「棄捨」。若不_レ捨者虛妄和合所感之身、何為「真身」。若棄捨者既有「隔生」、何為「無_レ隔」。此義如何。答。妙覺位仏、覺「一切法悉是真實」。虛妄和合元本清淨。無「可棄捨」。無「生可_レ隔」。達「法性源」。本無生死。名「損生竟」。空中無_レ華何必用遣。但仏眼、未_レ明。謂「真可_レ証」。謂「妄可_レ捨耳」。

【訓読】

問う。又た釈籤の中、仏界の十如是を釈するの文に云く^①、又た現生後に約して九を論じ十を論ずるとは、現報有るが故に、名けて有報と為す。生後無きが故に、亦た無報と言う。始め初めて変易土の中に入り法身の性を受く自り、既に並べて、復た隔生の義無し。故に生後の二種報無きなりと。今疑うは、無漏を因と為し、無明を縁と為して、彼の変易に生ず。若し隔生無くんば妙覺位の仏、損生し竟る時、無明を縁と為し、感ずる所の身、棄捨せずとや為さん。當に棄捨すべきと為さん。若し捨てざ

れば虚妄和合所感の身なり。何ぞ真身と為さん。若し棄捨せば既に隔生有り。何ぞ隔無しと為さん。此の義如何ん。

答う。妙覺位の仏、一切法は悉く是れ真実なりと覺す。虚妄和合は元より本清淨なり。棄捨すべきこと無し。生として隔つべきこと無し。法性の源に達す。本と生死無し。損生し竟ると名づく。空中に華無し。何んぞ必ず用いて遣らん。但だ仏眼、未だ明ならず。眞を証すべしと謂う。妄を捨てべしと謂うのみ。

〔現代語訳〕

問う。また『法華玄義釈籤』の中、仏界の十如是を解釈するの文に云われてゐるには、また現在の生の後に約して九を論じ十を論じるには、現報が有ることから、名けて有報とする。生後が無いことから、また無報と言う。はじめて変易士に入り中道法身の性を受けてより、すでに隔生の義は無い。だから生後の二種報は無いのである。今疑うのは、無漏を因とし、無明を縁として、彼の変易に生ずる。もし隔生無ければ、妙覺位の仏は、損生しあえる時に、無明を縁として感ずる所の身を、棄捨しないとするのであるうか。まさに棄捨すべきとするのであるうか。もし捨てないとするならば、虚妄和合所感の身ということになる。どうして真身とするのであるうか。もし棄捨すれば、隔生が有ることになる。どうして隔無しとするのであるうか。この義は、どうであろうか。

答えれば、妙覺位の仏は、一切法は悉く是れ真実であると覺つてゐる。虚妄和合は元より本来清淨なのである。(だから)棄捨すべきでは無いのである。生として隔たることも無く、法性の源に達してるのである。本来、生死は無いのである。損生しおわると名づける。空中に華は無い。どうして必ず用いて遣すであろうか。ただ仏眼は、いまだ明らかではない。眞を証すべきであるといい、妄を捨てるべきである

というのみである。

(鈴木行賢)

- (1) 広修決答の注¹に同じ。
- (2) 中道法身の意。
- (3) 本来清淨。本性として清らかであること。
- (4) この場合の仏眼は、ほとけの眼という意。

第六問

円教の二諦に関する問答は、『盧談』法華玄義「二諦義」（続天全・論草1・三一四頁上）にも見るこ
とができる。

《広修決答》

【原文】

第六問。円教二諦但_二法性_一為_二真諦_一、無明十二因縁為_二俗諦_一。文疑云。此十二因縁為_二生滅_一為_二不生滅。若生滅者、何故名_二円十二因縁_一。答。円教法性是真、無明十二因縁是俗。既明_二円教_一真俗同體無_二復差別_一。且無明十二因縫俗。即_レ俗而真、即_レ真而俗、故以_二真諦不異_一。一法皆不生不滅。故而亦能生能滅。以_二能生能滅_一故、故名_二於圓_一。文云_二不

不可思議「正斯義也。若生定是生、滅定是滅者、小乘法耳。今大乘不可思議、即^レ生能滅、即^レ滅能生。生滅隨^レ機不定之一、故不^レ同^ニ「聲聞之二諦」也。所問何故名^ニ「假觀」者、此法性具^ニ「一切法」。何獨十二因緣。既具^ニ「一切法」、即是假觀境也。達^ニ「此假」時、體^ニ「本空」故即是空觀。觀冥^ニ「中道」即中觀也。能知^ニ「世間生滅法相」如^レ實而見復名^ニ「入假觀」。三觀不^レ出^ニ「法性一法」、是真一法能具^ニ「一切法」。是俗如^レ此真俗故、是圓宗真俗之二諦也。

〔訓読〕

第六問。圓教の二諦はただ法性を点じて真諦と為し、無明十二因縁を俗諦と為す文。疑いて云わく。
此の十二因縁は生滅とやせん、不生滅とやせん。若し生滅ならば、何が故ぞ圓の十二因縁と名づくる
や。

答う。圓教の法性はこれ真、無明十二因縁はこれ俗なり。既に圓教を明かさば、真俗同体にして復た差別無し。且つ無明十二因縁は俗なり。俗に即して真、真に即して俗なり、故に真諦は不異なるを以つて一一の法は皆不生不滅なり。故に亦た能く生じ能く滅するを以つての故に、ことさらに円と名づく。文に不可思議というは、正しく斯の義なり。若し生は定んで是れ生、滅は定んで是れ滅ならば、小乗の法なるのみ。今、大乗は不可思議なり。生に即して能く滅し、滅に即して能く生ずるなり。生滅は機に隨いて不定の一なり、故に聲聞の二諦に同じからず。所問に何が故ぞ假觀と名づくとは、此の法性は一切法を具す。何ぞ独り十二因縁ならん。既に一切法を具す、即ち是れ假觀の境なり。此の假に達するの時、本より空を体す、故に即ち是れ空觀なり。觀は中道に冥す⁽³⁾、即ち中觀なり。能く世間生滅の法相を知りて、実の如く見るを復た入假の觀と名づく。三觀は法性の一法を出でず。是れ真の一法は能く一切法を

具す。是の俗も、此くの如き真俗なるが故に、是れ円宗の真俗の二諦なり。

【現代語訳】

第六の疑問。『法華玄義』には、「圓教の二諦はただ法性を示して真諦とし、無明十二因縁を俗諦とする」とある。疑つて言う。この十二因縁は生滅であろうか、不生滅であろうか。もしも生滅の十二因縁ならば、どうして圓教の十二因縁と名付けるのか。

答えるに、圓教の法性は真諦であり、無明十二因縁は俗諦である。既に圓教が明らかであれば、真俗は同體で、また差別がない。その上にかつ、無明十二因縁は俗諦である。俗諦は即ち真諦であり、真諦は即ち俗諦であるから、真諦は（俗諦と）異なるので、あらゆる法は全て不生不滅である。そこで、また生じ滅する。（不生不滅でありながら）生じ滅するために、ことさらに円と名付けられるのである。『法華玄義』に不可思議というのは、正しくこのような意味である。もしも生が決まって生であり、滅が決まって滅であるならば、小乗の法にすぎない。今（ここで述べている）大乗は不可思議である。生と離れずに滅し、滅と離れずに生ずるのである。生滅は機に随つて一定でないために、（圓教の二諦は）声聞の二諦と同じではない。質問に、何故仮觀と名づけるのかというのは、この法性は一切法を具えるものであつて、どうして十二因縁のみを取り上げるであらうか。すでに一切法を具えているのだから、これは仮觀の対象である。（また）この仮に達した時、本から空を体する。だから、これは空觀である。（また）觀は中道に知らず知らずに一致する、これは中觀である。（このように）世間の生滅の法相を知り、ありのままに見ることを、また入仮の觀と名付ける。三觀は法性の一法を離れるものではない。真の一法は一切法を具すものである。このように俗諦は、これまで述べた真俗である俗諦であるからこそ、これが圓教の真俗の二

諦なのである。

(渡辺隆明)

- (1) 特定の場所や物事のある部分を示す、しるしをつける・ともす・よごす等の意味あり。
- (2) 『法華玄義』卷二に、「二正明二諦者、取意存略、但点法性為真諦、無明十二因縁為俗諦。」(大正三三・七〇二頁下)とある。
- (3) 対応する、知らず知らずに一致する。

《維鶴決答》

【原文】

問。法華玄義判釈円教二諦義、云取レ意存レ略、但点法性為真諦、無明十二因縁為俗諦上。今疑此十二縁為是生滅為不生滅。若生滅者、何故明円十二縁文、云不思議不生不滅十二因縁。若不生滅者、何故明円仮觀文、云下達此空時、觀冥中道能知世間生滅法相如實而見名入仮觀上。答。円人解生滅即不生滅・不生滅即生滅。生滅即俗・俗即真。世間相當住也。能知世間生滅相、真即俗也。但尋大師釈法本不^レ生。今則無^レ滅、義自分明。

【訓読】

問う。法華玄義に円教二諦の義を判釈し、意を取りて略を存し、但だ法性を点じて真諦と為し、無明十二因縁を俗諦と為す、と云う。今疑う。此の十二縁は是れ生滅とやせん、不生滅とやせん。若し生滅ならば、何が故ぞ円の十二縁を明かす文に、不思議不生不滅の十二因縁と云うや。若し不生滅なら

ば、何が故ぞ円の仮觀を明かす文に、此の空に達する時、觀は中道に冥し、能く世間の生滅の法相の如実なるを知りて而して見るを入仮觀と名づく、と云うや。答う。円人は生滅即不生滅、不生滅即生滅なりと解す。生滅即ち俗、俗即ち真なり。世間の相は常住なり。能く世間の生滅の相を知るに、真即俗なり。但だ大師の釈を尋ねるに、法は本より生ぜず。今則ち滅無し、義は自ら分明なり。

【現代語訳】

問う。『法華玄義』では円教二諦の意味を判釈し、「意味を汲み取つて概略を述べ、ただ法性を示して（点じて）真諦とし、無明十二因縁を俗諦としている」という。ここで疑問とするのは、この十二縁は生滅の十二因縁なのだろうか、不生滅の十二因縁なのだろうか。もし生滅ならば、どういう理由で円教の十二因縁を明らかにする文（『法華玄義』）は、「不思議不生不滅の十二因縁」というのだろうか。もしも不生滅というならば、どういう理由で円の仮觀を明らかにする文（『摩訶止觀』）は、「これが空に達する時、觀は中道に知らず知らずに一致し、世間の生滅の法相を知り、ありのままに見ることを入仮觀と名付ける」というのだろうか。

答える。円教の人は、生滅はそのまま不生滅であり、不生滅はそのまま生滅である、と解釈する。生滅とはすなわち俗であり、俗はすなわち真である。世間の相は常住なのである。（そこで）世間の生滅の相を知ると、真はすなわち俗である。ただ天台大師の解釈を用いれば、法は本来、不生である。（すると）今は滅も無いことから、意味合いは自ずから明らかとなつてゐる。

- (1) 不思議不生不滅十二因縁は、『法華玄義』卷二下に、「不思議不生不滅十二因縁者。為利根人即事顯理也。大經云。十二因縫名為仏性者。無明・愛・取既是煩惱。煩惱道即是菩提。菩提通達無復煩惱。煩惱既無即究竟淨。了因仏性也。行・有是業道即是解脫、解脫自在縁因仏性也。名色・老死是苦道、苦即法身、法身無苦無樂是名『大樂』。不生不死是常、正因仏性故。言無明与愛是二中間即は中道。無明是過去、愛是現在。若邊若中無非仏性。並是常樂我淨。無明不生亦復不滅。是名不思議不生不滅十二因縁也。」(大正三三・七〇〇頁上)と規定される。
- (2) 『摩訶止觀』卷三上に、「達此空時觀冥中道。能知世間生滅法相如實而見。名入仮觀。」(大正四六・二五頁中下)とある。

第七問

この問答と同内容は『雜雜私用抄』卷四に見ることができる。そこでは別教で四教を遍く学ぶ理由について、「雖學四教非無傍正。以無量四諦為別教正意、故無諸失。」(天全三・一五一頁上)としている。

《広修決答》

【原文】

第七問。諸經論中無此傍正・伏斷之文。請示誠文者。

答。玄文云、別教非前一非後一。前二者非藏・通也。非後一者非最後円也。此等之中、正就恒沙仏法當名、然實通諸四諦。謂四教四諦。此別教中總通縁具有。今拠次第為論、不無傍正者。且當

教以恒沙仏法當名是正、余三教中四諦是傍。四教之中修伏進斷亦各各不同。亦一一拠當教之中為正、望余三悉是傍。故云「傍正斷」也。所言、初心緣諸無量發心、初正以生滅四諦「伏通見思」、傍修「無生・無量・無作」、即藏・通・別三種四諦也。今別教正以「無生・破見思」、傍修「別圓・無量無作」。次正以「無量四諦慧・破内外塵沙」、次亦將此慧「伏無明」、次正以「無作」破此。此是四教之中階級次第。伏破之分・伏破之教、教中分伏分破。四教相望、即是傍正。大師用義以理。推頤於理、自明旨、須更別求經論。覓此証拠、諸經論中、伏破之名处处皆有。大師准用、理絕於疑。學人應知。亦如下文句中明「一周中、定三根性」、一周之中具有三說。彼文云、各有「傍正」、此義亦然。當教是正、望余三教「伏斷為傍」。其理如然。豈更求証知。

【訓読】

第七問。諸經論中に此の傍正・伏断の文無し。請う、誠文を示せと。

答う。玄文に云く、別教は前の二に非ず、後の二に非ずと。前の二とは、藏・通に非ざるなり。後の一に非ずとは、最後の円に非ざるなり。此れ等の中に、正しく恒沙の仏法に名を当つるに就て、然して實に諸の四諦に通ず。謂く、四教の四諦なり。此れ別教の中、総通じて縁するに具さに有り。今、次第に拠りて論を為さば、傍正無からざるなり。且く當教は恒沙の仏法に名を當つるを以て是れ正とし、余は三教中の四諦は是れ傍なり。四教の中の修伏進斷も亦た各各同じからず。亦た一一に當教の中に拠るを正と為し、余の三を望むるは悉く是れ傍なり。故に傍正の斷と云うなり。言うところの、初心に諸の無量の發心を緣す。初に正に生滅の四諦を以て通の見思を伏し、傍に無生・無量・無作を修すと、即ち藏・通・別の、三種の四諦なり。今、別教は正に無生を以て見思を破し、傍に別・円の無量・無作を修す。次に正に無量の

四諦の慧を以て内外の塵沙を破し、次に亦た此の慧を將いて無明を伏し、次に正に無作を以て此れを破す、此れは是れ四教の中の階級の次第なり。伏破の分・伏破の教、教中に分に伏し分に破す。四教相望すれば即ち是れ傍正あり。大師は義を用い理を以てす。理の顯かなるを推すに自明なる旨あり、須く更に別に經論を求むべし。此の証拠を覓むるに、諸經論中に伏破の名は处处に皆な有り。大師に准じて用うるに、理は疑を絶つ。学人、應に知るべし。亦た文句(2)の中に、三周を明す中の如く、三根性定まるに、一周の中に具さに三説有り。彼の文に云く、各の傍正有りと、此の義亦た然り。当教は是れ正、余の三教に望むれば伏断を傍と為す。其の理、如然なり、豈に更に証知を求めんや。

【現代語訳】

第七の問。様々な經論の中に別教の傍正や伏断の文はない。どうかその典拠を示していただきたい。
答えれば、『法華玄義』には「別教は前の二ではなく、後の一ではない」とある。(別教は)「前の二」の藏通二教ではない。(また)「後の一ではない」とは、(四教の)最後である圓教でもない。こうしたなかで、まさに数多くの仏法に名を配当するなかで、そこで本当に様々な四諦に通じている。それを、「四教の四諦」という。これは別教の中は、数多くの仏法全体を通して縁となっているものが隨所にある。今、順序次第によつて論ずるならば、傍正がないわけではない。まず、別教は数多くの仏法に名を配当するのを正とするが、それは藏・通・圓の三教の四諦では、傍とされるものである。四教のなかで伏を修し断を勧めるのも、またそれ同じではない。また、それぞれが別教の中に拋るのを正とし、その他の三教を望むのはすべて傍である。そのため、「傍正による斷」というのである。(『法華玄義』に)「初心に様々な發心を縁とする。(そこで)最初に正に生滅四諦によつて(四教を)通じた見思の惑を抑え、傍に無生四

「唐決」—「広修決答」と「維闇決答」の比較研究(一)—

諦・無量四諦・無作四諦を修す」と言うのは、藏・通・別の、三種の四諦のことである。今、別教の段階は正に（通教の）無生四諦によつて見思の惑を破し、傍に別教と円教である無量四諦・無作四諦を修すのである。その次に、正に無量四諦の慧によつて内外にある塵沙の惑を断ち、次にまた同じ慧によつて無明の惑を抑え、次に正に無作四諦によつて無明の惑を断つ。これらは、四教の中の階級による順序である。抑えたり断つたりといった違いや、抑えたり断つたりといった教は、教の中でへだてて抑えへだてて断つ。

(こうしたもの) 四教それぞれで見るとまさに傍正がある。天台大師はその意味を用いて真理を説いた。こうした真理があらわれたところを推量すると、明確な意味があり、さらに別に経論を求めてゆかなくてはならない。この証拠を求めるとき、様々な経論の中に伏や破といった名はあらゆる処に説かれている。天台大師はそれに準じて用いられたのだから、その真理はまったく疑いがない。学ぶ者はまさに知るべきである。また『法華文句』の中で、三周説法を明かす中では、三根性は定まつていて、一周の中にそれぞれ三説が説かれている。そこに「それぞれに傍正がある」と説かれているのである。この意味はまた同様である。別教は正であり、その他の三教と対比すると伏斷を傍正としている。その真理はこのようである。どうしてさらに典拠を求めようとするのだろうか。

- (1) 広修によるこの答えは、『法華玄義』卷四下（位妙・別教）の「別教無量四諦、非前二・非後一。正就恒沙仏法當名。然実通縁諸四諦。次第為論、不無傍正。初心緣諸無量發心誓願、初正以生滅四諦、伏通見思、傍修三種。次正以無生破通見思、傍修兩種。次正以無量破内外塵沙。次正用無作伏無明。次正用無作破無明。既有如レ此無量階差。是故經論名數斷伏高下。對諸法門多有不同。」（大正三三・七三一頁中下）に沿つた内容である。
- (2) 『法華文句』卷四上（釈方便品）に「問。三周為三根人。一周通有三説者、一説應具三根。答。法說非止逗上中之上、又有中下。從正略傍故言逗上根人耳。余二周亦如是。」（大正三四・四六頁上）とある取意。

〔原文〕

問。又玄義云、別教無量四諦非「前二」「後一」。正說「恒沙仏法」當名。然實通緣「諸四諦」次第為論不無「傍正」。初心緣「諸無量」發心誓願。初正以「生滅四諦」伏「通見思」傍修「三種」。次正以「無生」破「通見思」、謗修「兩種」。次正以「無量」破「内外塵沙」。次正用「無作」伏「無明」。次正用「無作」破「無明」已上文也。今疑。此斷伏義、拠「何經論」華嚴・瓔珞・仁王・新金光明・勝天王・大品・涅槃等經、十地・撰大乘・地持・十住婆沙・大智等論。如是經論雖明「地位」而未有此傍正・伏斷。請示「誠文」。

答。別人偏學「四教」。初以「生滅」伏「見思」。此最淺故、別人不以此斷、用「無生」斷「見思」未能即中。故用「無量」最後方斷「無明」。經論四教、當人各各伏斷、今偏語「別人學」四伏斷。深・淺互入不専「一文」。所列諸經、何足為証。信有「別人偏學」四教、義自明白。

〔訓読〕

問う。又た玄義に云く、別教の無量四諦は前の二に非ず、後の一に非ず。正しく恒沙の仏法を説くに名を当つ。然るに実に通じて諸の四諦を縁す。次第に論を為さば、傍正無きにあらず。初心に諸の無量を縁じて發心誓願す。初には正に生滅四諦を以て通の見思を伏し、傍に三種を修す。次には正に無生を以て通の見思を破し、謗^{マコト}に「兩種」を修す。次に正に無量を以て内外の塵沙を破す。次に正に無作を用いて無明を破す。以上文なりと。今、疑う。此の断伏の義、何れの經論に拠るや。華嚴・瓔珞・仁王・新金光明・勝天王・大品・涅槃等の經なるや、十地・撰大乗・地持・十住婆沙・大智等の論なるや。是の如き經論に地位を明かすと雖も、未だ此れ傍正・伏断

有らず。請う、誠文を示せ。

答う。別人は偏く四教を学す。初に生滅を以て見思を伏す。此の最も浅きが故に、別人は此れを以て断ぜず、無生を用いて見思を断ずるも、未だ即中能わざるが故に無量を用い、最後に方に無明を断ず。經論の四教、当人は各各伏断するも、今は偏えに別人の四を学びて伏断を語る。深・浅互いに入りて、一文を専らにせず。列するところの諸經、何ぞ証と為すに足らん。まこと信に、別人の偏く四教を学ぶ有り、義は自ら明白なり。

【現代語訳】

質問する。また『法華玄義』に言うには「別教の無量四諦は前の二ではなく、後の一ではない。まさに数多くの仏法が説かれるのに名を配当している。そこで、実にさまざまな四諦を縁とするのに通じている。順序次第によつて論じるならば、傍正がないわけではない。初心にさまざまな數え切れないことを縁として發心し誓願する。(そこで)最初に、生滅四諦によつてゆきわたつてゐる見思の惑を抑え、傍に三種(無生・無量・無作四諦)を修す。次に正に無生四諦によつてゆきわたつてゐる見思の惑を断ち、傍に両種(無量・無作四諦)を修す。次に正に無量四諦によつて内外の塵沙の惑を断つ。次に正に無作四諦を用いて無明を抑える。次に正に無作四諦によつて無明を断つ」(以上が『玄義』の文)とある。そこで、問題がある。このような断伏の意味は、どの經論が典拠となるのか。『華厳經』『瓊珞經』『仁王經』『金光明最勝王經』『勝天王般若經』『大品般若經』『涅槃經』等の「經」であらうか、『十地經論』『攝大乘論』『菩薩地持經』『十住毘婆沙論』『大智度論』等の「論」であらうか。このように經論に地位を明かすといつても、そこにはまだ傍正や伏断がない。どうか、明文を示して

いただきたい。

答え。別教の段階にある人は、四教をすべて学ぶのである。はじめに生滅四諦によつて見思の惑を抑える。生滅四諦は最も浅いものであるため、別教の人はそれで（すべての）惑を断ずることはできない。また、無生四諦によつて見思の惑を断するが、まだ即中になつていないために無量の四諦を用い、最後に無明の惑を断つのである。經論に説かれる四教で、その人はそれぞれ抑えたり断じたりするが、今（別教）は別教の人が四教をすべて学んで抑えたり断つたりを語つてゐるのである。この深いところ・浅いところはそれぞれ入り組んだものであり、一つの文章からはつきりするものではない。（そのため）列挙された經（論）では、どうして証明とするのに足りようか。本当に、別教の人は四教全てを学ぶのである。その意味は自ずから明白である。

（宮部亮侑）

（1）恐らくは「傍」の誤り。

第八問

この問答で検討される五忍は、『天台名目類聚鈔』に「以仁王經五忍對別教始終事」（天全二二・四六四頁上下）として、諸相があることが述べられている。

《広修決答》

【原文】

第八問。引「忍位号」不同者、五忍名位次第如「仁王」。

答。大師、配位釈名隨處取理、故有不同。仁王經拏別、法華中用義拏円。且大師立義、凡諸所釈皆有通別兩途。若准「通釈」、初伏忍名、極至等覺、總名「伏忍」。下四忍名亦如是。其第五寂滅忍、從初伏「其伏處煩惱不^レ起」。分得「寂滅之名」亦名「寂滅忍」。此是分寂滅義、余四亦如是。已上通釈。若別釈者、從「初伏忍」乃至寂滅是妙覺位。此即終極為「寂滅忍」。今依「通義」故、忍名处处不同。亦是円・別位。言故使^レ不同也。仁王中有「一往義」亦有「再往義」。今一往者、從「十信」至「三十向」名^レ伏、即十地名「信・順・無生三忍」。拏下再往中、即第十、與^レ仏同寂滅忍。此是一往義。若再往者、於「五十位中」分「別五忍」、謂四十心為^レ伏、十地初三為^レ信、四・五・六地為^レ順、次三為^レ無生忍。第十與^レ仏同為^レ寂滅忍。言第十當^レ仏、同此位開^レ兩、即等覺及妙覺也。又言、今家釈但言^レ伏亦無^レ信忍者、即下文取「住・行・向」為^レ順、文在此也。既取「住・行・向」為^レ順。明知、取「十住」為^レ信忍也。今師、取「住・行・向」為^レ順忍、五品為^レ伏、十信為^レ信。即至「住・行・向」正是順忍。如^レ此次第、故不^レ相違。其趣如^レ是。文云、彼經取「四十心」為^レ信忍、今此円位取「五品」為^レ伏忍。彼經舉「四・五・六地」為^レ順忍、今円位取「十信」為^レ順忍。此亦是一往判、即是通途義耳。應^レ知、円位中伏即是信、信即是順、順即無生、無生即是寂滅。但舉「一忍名」即具初後足。今只言「十信為^レ順忍」、尚讓「五品」為^レ伏忍。但如此釈、亦是拏「別家義」。且一途分去聲呼釈、而未^レ全是円家義。自但得「円家義」諸不同自望不^レ疑。

【訓讀】

第八問。忍位の号を引く不同とは、五忍⁽¹⁾の名位の次第は仁王の如し。

答う。大師、位を配して名を釈し、處に隨いて理を取ると、故に不同有り。仁王經は別に拠るも、法華の中には義を用い円に拠る。且つ大師⁽²⁾は義を立⁽³⁾つること凡そ諸もろの所釈に皆な通別の両途有り。若し通釈⁽⁴⁾に准ずれば、初の伏忍の名は、極めて等覺に至るまでを總じて伏忍と名く。下の四忍の名も亦た是の如し。其の第五は寂滅忍、初めの伏從り其の伏の處は煩惱起きず。分に寂滅の名を得て、亦た寂滅忍と名く。此れは是の分の寂滅の義にして、余の四も亦た是の如し。已上は通釈なり。若し別釈⁽⁵⁾せば、初の伏忍從り乃至寂滅まで是れ妙覺の位なり、此れ即ち終に極まりて寂滅忍と為す。今、通の義に依りての故に、忍の名は处处に不同なり。亦た是れ円・別の位あり。言は故に同じからざら使むるなり。仁王の中に一往の義有り、亦た再往の義有り。今、一往とは、十信從り十向に至るまでを伏と名く、即ち十地を信・順・無生の三忍と名く。下の再往中拠り、即ち第十、仏と同じく寂滅忍なり。此れは是れ一往の義なり。若し再往⁽⁶⁾なれば、五十位の中に於て五忍を分別す、謂く四十心を伏と為し、十地の初めの三を信と為し、四・五・六地を順と為し、次の三を無生忍と為し、第十は仏と同じく寂滅忍と為す。言うところの第十は仏に當るに、同じく此の位に両を開くに、即ち等覺及び妙覺なり。又た言く、今家の釈は、但だ伏と言うも亦た信忍無くんば、即ち下の文に、住・行・向を取るを順と為すと、文は此に在るなり。既に住・行・向を取るを順と為す。明らかに知ぬ、十住を取るを信忍と為すと。今師⁽⁷⁾、住・行・向を取るを順忍と為し、五品を伏と為し、十信を信と為す。即ち住・行・向に至るは正しく是れ順忍なり。此の如く次第あり、故に相違せず、其の趣、是の如し。⁽⁸⁾文に云く、彼の經に四十心を取るを信忍と為すと、今、此の円位は五品を取るを伏忍と為す。彼の經は四・五・六地を挙げて順忍と為すも、今の円位は十信を取るを順忍と為す。此れは亦た

是れ一往の判なり、即ち是れ通途の義なるのみ。応に知るべし、円位の中の伏は即ち是れ信、信は即ち是れ順、順は即ち無生、無生は即ち是れ寂滅なり。但だ一忍の名を挙げ、即ち具して初後足りぬ。今、只だ十信を順忍と為すと言うは、尚お五品に譲りて伏忍と為す。但だ此の如く釈するは、亦た此れ別家の義に拠る。且く一途の分に去声には呼釈するに、而も未だ全く是れ円家の義ならず。自ら但だ円家の義を得れば、諸もろの不同は自ら望て疑わず。

【現代語訳】

第八問。五忍の位の配当についての違いとは、五忍の名と位の次第は『仁王經』のようである。

答えれば、天台大師は位を配当するにあたつて名を解釈し、それぞれに従つてその真理を述べているために、その配当が一定ではないのである。『仁王經』は別教に拠つてゐるが、『法華經』の中ではその意味あいを用い円教に拠つてゐる。その上で天台大師は意味を述べてゐるのでいろいろな解釈に通別の両者を置くのである。もし（天台大師）の通釈に依るならば、最初の伏忍の名は、終わりの等覚に至るまでをすべて伏忍と名付ける。他の四忍（信忍・順忍・無生忍・寂滅忍）も同様である。この第五番目は寂滅忍であり、最初の伏忍よりその伏の場所では煩惱が起きない。そこで「寂滅」という名を得て、そこで寂滅忍と名づけるのである。これは寂滅忍という分際での寂滅の意味であり、他の四忍も同様である。ここまでが通釈である。もし別釈に依るならば、最初の伏忍から寂滅忍までが妙覺の位である。これは最後まで極まつたものであるから寂滅忍とするのである。今、通（釈）の意味に拠つてゐるために、忍の名がどころどころで異なつてゐる。また、円教と別教の位がある。（だから）ことばは特に同じではないようにしているのである。『仁王經』の中には「一往の義」と「再往の義」がある。まず「一往」とは、十信より十

廻向に至るまでを伏忍と名け、さらに十地を信忍・順忍・無生忍の三忍と名ける。以下の再往の中から、第十地が仏と同じである寂滅忍である。これが一往の義である。もし再往の場合は、五十位の中で五忍を分別する。それは四十心を伏忍とし、（十地の）初めの三地を信忍とし、四・五・六地を順忍とし、七・八・九地を無生忍とし、第十地は仏と同じく寂滅忍とする。（先ほど）言うところの第十地は仏に当たるが、同様にここを二つに分けると、これが等覚と妙覺である。また言うには「天台宗の解釈は、ただ〔伏〕と言つても信忍がないならば、そこで以下の文言に十住・十行・十廻向を取ることを順忍とする」という、典拠はここにある。（しかし）十住・十行・十廻向を取るのが順忍であるのだから、十住を取ることが信忍であることは明らかである。天台大師は十住・十行・十廻向を取ることを順忍とし、五品弟子位を伏忍とし、十信位を信忍としている。だから十住・十行・十廻向に至るのはまさに順忍である。このように順序があるのだから、相違しない。その意味はこのようである。『仁王經疏』に『仁王經』に四十心を取るのを信忍とする」とある。いま、この円教の位が五品弟子位を取ることを伏忍とする。その經典は四・五・六地を挙げて順忍としているが、ここで言う円教の位は十信を取ることを順忍としている。この解釈はまた「一往」の判断である。つまり、通用する意味あいであるだけである。まさに知るべきである、円教の位の中でいう「伏忍」は「信忍」であり、「信忍」は「順忍」、「順忍」は「無生忍」、「無生忍」は「寂滅忍」である。（この理屈は）ただひとつの忍の名を取り上げて、そこに（別の忍が）具されていいるので、最初から最後まで満ち足りているのである。いま、ただ「十信を順忍とする」というのは、たゞ五品弟子位に譲つて伏忍を配当しているからである。ただ、このように解釈するのはこれもまた別教の意味合いに依っている。このような一端のみの解釈を行なうのは、さらによつたく円教である天台教団の意味合いではない。天台教団の意味合いを得ることが自分からできたならば、このようないろいろな違いは

自ら理解できるものであり、疑つたりしないようになるのである。

(宮部亮侑)

「唐決」—「広修決答」と「維摩決答」の比較研究(一)—

- (1) 五忍とは、伏忍・信忍・順忍・無生忍・寂滅忍のこと。
- (2) 天台智顕の説く行位論は『瓔珞經』『仁王經』を中心とするが、『四教義』卷九(別教)に、「今謂瓔珞經明五十二位、名義整足。是結成諸大乘方等別・円之位也。仁王般若明五十一位、恐是結成前四時般若別・円之位也。法華但開【藏・】通・別之權位、顯一円位、涅槃大乘亦明別・円兩位、而不的出名目。」(大正四六・七五二頁中、大正藏の校訂中に従つて【藏・】を補う)とある。
- (3) 大正藏三三卷所収の『仁王護國般若經疏』は天台智顕説・章安灌頂記とされているが、佐藤哲英『天台大師の研究』(百華苑・一九六一年)はその成立をめぐつて「嘉祥の仁王疏を有力な参考文献とし、法華玄義、淨名玄義、法華文句を参照しつつ、智顕の入滅以後に、一天台學者によつて述作されたもの」とし、「西曆六六四—七三四の間に成立」と断定する一方で、「むしろ嘉祥の説を隨所に批判して、獨自の見解を打ち出している。(いざれも五四四頁)と評価している。またこの書が平安中期には日本に流傳していたこと、趙宋天台の頃に中国に逆輸入されたことも指摘している。
- (4) 天台智顕によるこの解釈は、例え『維摩經文疏』卷四(积仏国品)に、「通論、圓教初心以上亦名「伏忍」、亦名「順忍」、亦名「無生忍」、亦名「寂滅忍」。故仁王云從初發心至金剛頂皆名「伏忍」」(正統藏二八・九〇一頁下)などと出る。ただし天台智顕が経証とする『仁王經』該当箇所は、管見では見当たらない。なお『唐決』成立時には、湛然による『維摩經略疏』が撰せられていたことから、広修の答が『維摩經略疏』に依つたものである可能性もあるが、両書の内容は変わらないため、本稿では『維摩經文疏』の頁のみ挙げる。
- (5) 天台智顕の著述には不明瞭な内容である。あるいは前註と同じく『維摩經文疏』卷四に見られる「又仁王經明五忍、瓔珞經明四忍、兩經雖復不同、俱明寂滅忍。寂滅忍有上下。若金剛心名下忍、仏地名上忍。若開十地別出等観、亦得作三品、謂下中上也。」(正統藏二八・九〇一頁上)の取意か。
- (6) 『仁王護國般若經疏』卷三に、「地前三賢未得無漏未能証、但能伏不能斷、故為伏忍智也。以有智故能伏煩惱。初地・二地・三地得無漏信名信忍、四・五・六地趣向無生名順忍、七・八・九地諸念不生名無生忍、十一・二地得菩薩果名寂滅忍。」(大正三三・二六九頁中)とある。

(7) 前掲注6の引用箇所参照。また広釈は大正三三・二六九頁中「二七一頁上」なお前掲注6とともに、羅什訳『仁王般若波羅蜜經』では大正八・八二六頁中下の取意であると思われるが不明瞭な箇所が多い。一方不空訳『仁王護國般若波羅蜜多經』にはこの内容が見られる（大正八・八三六頁中下）。この事情について、不空訳『仁王經』が訳出されたのは天台智顗の時代よりも下るもので、「唐決」成立よりも前である。そのため、広修の決答は不空訳に依つて可能性がある。維闇決答も併せて参考されたい。

(8) 天台智顗を意味する「今師」とは区別された表現である。例えば灌頂『大般涅槃經疏』卷一（如來性品）に「解_二三忍_一為_二」。一云、十信信忍、三十心順忍、十地無生忍。（大正三八・一〇八頁中）と、三十心を順忍とする内容が見られるが、本文中に信忍がないとされていることと一致しない上、灌頂は「今明不_レ然。」（同一〇八頁下）と述べ、この内容を否定している。

(9) 『維摩經文疏』卷四（釈弘國品）「円教、五品弟子名_二伏忍_一、鐵輪十信・六根清淨是順忍、初住乃至九地名_二無生忍_一、十地金剛心名_二寂滅忍_一」（正統藏二八・九〇一頁下）

(10) この一文と正確に対応する箇所は管見では見当たらないが、『仁王護國般若經疏』卷三に示される伏忍の広釈に十信から十廻向までが述べられるため、その取意と思われる。前掲注7参照。

(11) 羅什訳『仁王經』では該當箇所が管見では見当たらないが、不空訳『仁王經』に「復次順忍菩薩、謂焰慧地・難勝地・現前地。」（大正八・八三六頁下）とある。こうした事情については前掲注7参照。なお菩薩の十地の一については、『四教義』卷十には歡喜地・離垢地・明地・焰慧地・難勝地・現前地・遠行地・不動地・善慧地・法雲地とある。（大正四六・七五五頁下）。

《維闇決答》

【原文】

問。今疑、彼瓔珞經未_レ有忍名。然今案_二仁王般若經_一、初四十心咸為_二伏忍_一。今家解釈、但信為_レ伏亦無_二信忍_一。又復彼經意、十地初三以為_二信忍_一、四・五・六地以為_二順忍_一。而今家判、取_二住・行・向_一名為_二順忍_一。如此相違其趣如何。又至_レ明_二円教位_一、用_二五忍名_一不_レ似_二誠文_一。今疑仁王是明_二別_一・円_二位_一。若准_二彼經_一初四十心以為_二伏忍_一、今此円位取_二五品位_一名為_二伏忍_一。彼經便舉_二四・五・六地_一以為_二順忍_一。

今此円位十信為レ順。彼經即以二十地初三而為二信忍。次三順忍、次三無生、第十与レ仏同為二寂滅。今義即舉二住・行・向・地・等覺為二無生忍、但仏獨以為二寂滅忍。非二但別教忍名相違、円位忍号亦不二相似。是義如何。

答。四十心為レ伏者、正是別義。地前未レ断二無明故得二伏名。初三為レ信得二四不壞二信レ理、亦別義也。四・五・六為レ順、順レ中也。円家住・行・向正同此三地。經四十心為二伏忍、通二初後二說也。円五品為レ伏、伏初也。十信為レ順趣レ向為レ順也。但円教初心即具二五忍、且借二別位二分二高位耳。既是暫借、何必全同二經次第二也。智者依レ義不レ依レ語也。

〔訓讀〕

問う。今疑うに、彼の瓔珞經に未だ忍の名有らず。然るに今仁王般若經を案するに、初の四十心を咸く伏忍と為す。今家の解釈は、但だ信を伏と為し、亦た信忍無し。又た復た彼の經意は十地の初の三を以て信忍と為し、四・五・六地を以て順忍と為す。而るに今家の判は、住・行・向を取るを名けて順忍と為す。此の如く相違するは、其の趣如何。又た、円教の意を明かすに至り、五忍の名を用うるは誠文に似ず。今疑うに、仁王は是れ別・円の二位を明かす。若し彼の經に准じて初の四十心を以て伏忍と為さば、今は此れ円の位に五品位を取るを名けて伏忍と為す。彼の經には便ち四・五・六地を挙げて以て順忍と為すも、今の此の円位には十信を順と為す。彼の經には即ち十地の初の三を以て信忍と為す。次の三是順忍、次の三是無生忍と為し、但だ仏のみ独り以て寂滅忍と為す。今の義は即ち住・行・向・地・等覺を挙げて無生忍と為し、但だ仏のみ独り以て寂滅忍と為す。但だ別教の忍の名相い違するのみに非ず、円位の忍の号も亦た相似せず。是の義如何。

答う。四十心を伏と為すは、正しく是れ別の義なり。地前は未だ無明を断ぜざるが故に伏の名を得。初三住・行・向、正しく此の三地に同じ。經に四十心を伏忍と為すは、初後を通ずる説なり。円は五品を伏と為す、伏の初なり。十信を順と為し向に趣くを順と為すなり。但だ円教の初心、即ち五忍を具す。且く別の位を借りて高位を分つのみ。既に是れ暫く借る、何ぞ必ず全く經の次第に同じくするや。智者は義に依りて語に依らざるなり。

【現代語訳】

問う。ここで疑問とするのは、そもそも『瓔珞經』に「忍」の文字がまったく見当たらないのである。さて、ここで『仁王般若經』を検討してみると、最初の四十心をすべて伏忍としている。(しかし)天台大師の解釈は、(四十心のなかの)十信を伏忍とし、信忍がない。また(天台大師の解釈で)もし信忍がないならば、さらに『仁王經』の經意は十地の最初の三地を信忍とし、四・五・六地を順忍としている。そこで天台大師の解釈は、十住・十行・十廻向を取り上げることを順忍と名づけている。このように違いがある、その意味はいつたいどのようであるのか。また、円教の意味合いを明かすに至っては、五忍を用いるのが經文に合っていない。『仁王經』は、別教と圓教を明かしている。もし『仁王經』に従つて最初の四十心を取り上げて伏忍とするならば、ここでは圓教の位について五品弟子位を取り上げるのを伏忍としている。(また)『仁王經』は四・五・六地を挙げて順忍としているが、天台の圓教に拠るならば十信位が順忍となる。(このように)『仁王經』では十地の最初の三地を信忍とし、次の三地が順忍、その次の三地が無生忍であり、第十地は仏と同じであることから寂滅忍とす

「唐決」—「広修決答」と「維闇決答」の比較研究(一)—

るのである。(それなのに)天台宗の解釈では、十住・十行・十廻向・十地・等覚を取り上げて無生忍とし、ただ仏地のみを単独で寂滅忍としているのである。(このように)別教の立場での忍の名相に異なりがあるだけでなく、円教の立場での忍にも違いがある。これは、どのようなことであろうか。答えれば、四十心を伏忍としているのは、まさに別教の意味である。十地の初地に入る前はまだ無明の惑を断じていないために「伏忍」という名となるのである。十地の最初の三地を信忍とすれば三宝と戒の不壞を得て理を信じるという、これは別教の意味である。四・五・六地を順忍とするのは、中道に順うのである。円教の十住・十行・十廻向の立場は、まさにこれらの三地と同様である。四十心を伏忍とするのは、最初と最後を通じた説である。円教では五品弟子位を伏忍とするが、これは伏忍の最初である。十信を順忍とし、また十廻向に向かうのも順忍とするのである。ただ円教の初心では五忍を具している。そこで別教の階位の名称を用いることで、高い位を分別しているのである。このように(別教の名称を)ずっと借りてきているが、どうしてそれがまったく經の次第と一致するものであろうか。天台智者大師は意味に依つて理解するのであり、文字面に依らないのである。

(宮部亮侑)

- (1) 広修決答の注⁷で触れたが、不空訳『仁王經』卷上(菩薩行品)に、「復次信忍菩薩、謂歡喜地・離垢地・發光地。……復次忍菩薩、謂焰慧地・難勝地・現前地。……復次無生忍菩薩、謂遠行地・不動地・善慧地。」(大正八・八三六頁下)と明確に説かれる。一方羅什訳『仁王經』の場合、順忍と無生忍はそれぞれ三地への配当が説かれるが、信忍については不明瞭である。こうしたことからも、広修と維闇による決答が、羅什訳ではなく不空訳に依っていた可能性を指摘できる。
- (2) 仏・法僧と戒の不壞のこと。『仁王護國般若經疏』卷二に、「信三宝及戒不壞、名“四不壞淨”也。」(大正三三・二六四頁中)とある。

第九問

『華嚴經』に、一地に諸地の功徳を具足するにあるならば、円教の人は初住以降の経歴を必要としないのではないかという問答。

《広修決答》

〔原文〕

第九問。若有為門、從門証果、三德具足不縱不橫。因亦如是。一法門具足一切法門、通至佛地。華嚴從初地具足諸地功德。大品初阿後茶。余三門亦如是。是為圓教四門相。已上本文。牒所疑云、一地既具諸地功德。圓人但居初位不應歷二住已去。若經歷者何故云一地具諸地功德、一字表二一位等上。

答。此圓人初發心入圓見解。用一心三觀、普見始終、一一法門、無物不具。即一觀而三觀、即一心而一切心。圓具萬德。是如來藏法名實相。体具衆德。不應先後。見小分毫。此謂實相理具、修行之失。若能圓見、無先後際。故初發心即具足。故所言初阿後茶、此是舉況狀耳。雖分地位亦無地位。雖無地位、地位宛然。故增道損生。分別功德所具現其相。即雖為前後前後宛然。故涅槃經舉月為喻。月體非偏而晦朔之異。晦朔自異非月體異。亦如初發心時、具諸地功德。如疏中言。雖即具足、細尋非不明晦。此明修行之土。初以圓知此法、無二無別。独自皆是不分明晦、對機被事明晦宛然。只為衆生未盡見思無明故、使用与差別。不應難只令居初發心位不容更進後位也。今更舉況狀示。如日本人知天台山。在大唐國尋記伝知。此是南岳弟子智者大師住處。一

一事相無レ不二分明。即論^二初發心位^一也。若不下^二假^一彼船筏^一進趣往去^上、即不可^レ云^二我到^レ彼見了、於^レ中進趣。漸遠漸近豈非^二四十位中差別之相。既到^二彼台山中^一差別之相。既到^二彼台山^一、与^ド元在^二日本國^一時^上、傳見不^レ異。此論^二最後位^一也。初伝未^レ見、不^レ了^二道元^一。若只伝聞、不^レ來亦名^二初見^一。亦非^二後見^一。到^二後見時^一、与^二初伝^一見不^レ別。豈非^二先後一如^一。今円位初後亦復如是。不可^レ住^二初心^一。便言^二是後心^一也。故一一字、表^二一位^一、斯理明矣。

【訓読】

第九問。若し有を門^①と為し、門に従いて果を証せば、三德^②具足して不縱不横なり。因も亦た是の如し。一法門に一切の法門を具足し、通じて仏地に至る。華嚴に初地より諸地の功徳を具足すと^③。大品に初阿後茶^④と。余の三門も亦た是の如し。是れ円教の四門の相と為す。已上本文。所疑を牒して云わく、一地既に諸地の功徳を具す。円人は但だ初位に居し、応に二住已去を歴るべからず。若し経歷せば、何が故に一地に諸地の功徳を具し、一一の字に一一の位を表す等と云うや。

答う。此の円人は初發心に円の見解に入る。一心三觀を用いて普ねく始終を見、一一の法門、物として具せざるはなし。一觀に即して而も三觀、一心に即して而も一切心なり。円に萬徳を具す。是の如來藏の法を実相と名づく。体は衆徳を具す。応に先後あるべからず。小分毫を見、此れを實相理具と謂うは、修行の失なり。若し能く円に見れば、先後の際無し。故に初發心に即ち具足するなり。故に言う所の初阿後茶、此れは是れ況を挙げて釈するのみ。地位を分つと雖も、また地位無し。地位無しと雖も、地位宛然たり。故に增道損生す。分別功徳を具する所に其の相現す。即ち前後を為すと雖も前後宛然たり。故に涅槃經に月を挙げて喻と為す。^⑩月の体、偏に非ざれども而も晦朔の異りあり。晦朔自ら異れども月の体の異は非ず。

亦た初發心時の如く諸地の功徳を具す。疏中の言の如し。即ち具足すと雖も細く尋ねるに明晦あらずんば非ず。此れ修行の土を明す。初より円に此の法を知るを以て、二無く別無し。独り自ら皆な是れ明晦を分かたず、機に対して事を被むるに明晦宛然たり。只だ衆生未だ見思無明を尽くさざるが為の故に、用いて差別を与える。応に只だ初發心の位に居せしめ、更に後後の位に進むを容れざるを難すべからず。今、更に況を挙げて釈を示す。日本人の天台山を知るが如し。大唐国に在り。記を尋ね伝を知る。此れは是れ南岳の弟子、智者大師の住處、一一の事相分明ならざるは無し。即ち、初發心の位を論ずるなり。若し彼の船筏を仮りて進趣し往きて去らざれば、即ち我れ彼に到りて見了し、中に於いて進趣すと云うべからず。漸遠漸近、豈に四十位中の差別の相に非ずや。既に彼の台山中に到るに差別の相あり。既に彼の台山に到るに、元、日本国に在りし時と伝見異らず。此れ最後位を論ずるなり。初伝は未だ見ず道元を了せず。若しは只だ伝聞し、來たらざるを亦た初見と名づく。亦た後見に非ず。後見の時に到りて初伝と見別ならず。あに先後一如に非ずや。今、円位の初後は亦た復た是の如し。初心に住すべからず。便ちこれ後心と言うなり。故に一一の字、一一の位を表す斯の理明らかならんや。

【現代語訳】

第九問。『法華玄義』には、「もし（円教において）有を門とし、その門に従つて仏果をさとるならば、（発心・般若・解脱の）三徳を皆備えて縦もなく横もなく一体不二である。因もまた同様である。一つの法門に全ての法門を備えており、仏地に通じ到る。『華厳經』には、「初地からあらゆる地の功徳を具足する」とい、『大品般若』には、「初めの阿字に最後の荼字（までの四十一字の功徳を具足する）」といつてある。のこりの（円教の空門・亦有亦空門・非有非空門の）三門もまた同様である。

これを円教の四門の相とする。」とある。疑問点をおさらいして言うと、〔華嚴經〕に)一地にすでに十地までの全ての地の功徳を備えているとあるならば、円教の人はまだ初住の位にのみ居るべきで、二住より先を経るべきではない。もし経歴していくならば、どうして「一地に諸地の功徳を具し」、

「一の字に一一の位を表す」、等というのであらうか。

答える。この円教の人は、初發心において円教のものの見方を会得する。一心三觀の觀法を用いて全ての始終を見て、あらゆる法門を全て備えるのである。一觀はそのまま三觀であり、一心はそのまま一切心である。完全にあらゆる徳を備えている。この如來藏の法を実相と名づけ、体は多くの徳を備えており、先も後も（異なりは）ない。きわめてわずかな部分を見て、これを実相の理を具えているというのは、修行の失である。もし円教の見方ができるならば先と後に境目は無い。故に初發心にそのまま備わっているのである。だから、『大品般若經』に「初めの阿字に最後の茶字（の功徳がそなわつてゐる）」というのは、これはたとえを挙げて解釈しているだけである。地位を分けるといつても、また地位は無く、地位が無いといつても、地位はそのまま存在するのである。だから、道慧を増進して生死を損滅するのである。分別と功德を具える所にはその相が現れる。つまり前後は無いといつても、前後はそのまま存在するのである。そのため『涅槃經』に月の喻えを挙げている。月の本体は偏つてゐるわけではないけれども一日から晦日までの異りがある。一日から晦日までは自然と異つてゐるけれども月の本体が異つてゐるわけではない。また初發心の時のように、全ての地の功徳を備えている。『法華玄義』の中に言つてゐる通りである。これは、具足しているといつても細く尋ねれば明暗がないわけではない。これは修行の土を明かしている。初めから円にこの法を知れば、二も無く別も無い。もともと明暗に分かれているのではなく、様々な能力の人に対して、實際の修行を行わせていくと、位の明暗（優劣）が存在するのである。ただ衆生が未だに

見思の無明を断じ尽くしていないので、差別を用いて与えるのである。ただ初發心の位にいさせて、それ以上に後後の位に進むことをうけ容れないことを非難してはいけない。今、さらにたとえを挙げて解釈を示そう。（それは、）日本人が天台山を知るようなものである。（天台山は）大唐國に在る。文章によつて伝を知る。これは南岳大師の弟子である智者大師の住處であり、一一の様子がはつきりして解らないことはないと。これは初發心の位を論ずると同じである。もし船や筏を仮りて進趣して往つて去らなければ、天台山に至つてその様子を見終わつて、天台山の中についてから進み趣くというはずがない。漸遠・漸近がどうして四十位中の差別の相ではないことがあるうか。既に天台山中に到ると差別の相がある。（しかし）既に彼の天台山に到ると元々日本国に在つた時に伝えられたものと見る内容は異なることはない。これは最後の位を論ずるのである。初伝では、まだ見ておらず、道の元を理解していない。もしくはただ伝え聞くだけで、（天台山にまだ）来ていなければ、それを初見と名づける、これは後見ではない。後見（実際に天台山を見る）ことの時に到つて初めて初めに伝え聞いたことと（実際に）見たことが別ではないのである。先後は一如（二も無く、異なることもない）である。このように、円教の位の初めと最後も同様である。初心のまま、安住してはいけない。そのままこれは後心であると言うのである。そうであるならば、一一の字（阿字から茶字のたとえ）、一一の位を表すその道理は明らかではないか。

（宮崎公宏）

- (1) 仏の教法中、諸法は有なりといふ方面を説ける教門。俱舎、唯識の教などのこと。四門の一。
- (2) 『涅槃經』に説く大涅槃に具わる三種の徳。一、法身徳、仏の本体で常住不滅の法性を身とする事。二、般若徳、ものごとをあるがままに覺知する仏の智慧。三、解脱徳、仏が一切の繫縛を離れて大自在を得ること。この三徳は不一不異・不縱不横であ

ることは、伊字の三点や摩醯首羅の三目によつてたとえられる。

(3) 『大方廣仏華嚴經』卷一 世間淨眼品、「住_二於_一地」普攝一切諸地功德_二（大正九・三百九十五頁中）の取意か。『法華玄義』卷五には、「華嚴云、從_二初_一地_二具_三足_二一切諸地功德_二」（大正三三・七三五頁上）とあり、華嚴の説とする。

(4) 阿_a、四十二字の最初。

(5) 『摩訶般若波羅蜜經』（大正八・二五六頁上中）の取意引用。

(6) 余の三門。空門、亦有亦空（無）門、非有非空（無）門。

(7) 『法華玄義』卷九「若有為門、從_レ門証_レ果、三德具足不縱不橫。亦因如_レ是。一法門具_二足_一一切法門、通至_二仏地。華嚴云。從_二初_一地_二具_三足_二諸地功德_二。」（大正三三・七八九頁上）の引用。傍線部に同異が見られる。（一）内は、『唐決』にのみ見られる語。なお、『華嚴經』と『大品般若』の該当文の引用は、『法華玄義』卷五 位妙（大正三三・七三五頁上）にも見られる。

(8) きわめてわずか、ほんの少し。

(9) 「無し」の誤りか。

(10) 『大般涅槃經』卷九 月喻品（大正一二・六五七頁上）に見られる喻えの取意。

(11) みそかと、ついたちのこと。

(12) 円教四十二位のうち、初住と妙覺を抜いたもの。

《維_二諦_一決答》

〔漢文〕

問。又云、若有為門、從_レ門証_レ果、三德具_二足_一不縱不橫。因亦如_レ是。一法門具_二足_一一切法門、通至_二仏地。華嚴云、從_二初_一地_二具_三足_二諸地功德_二。大品云、初阿字具_二足_一四十一字功德。三門亦如_レ是。是為_二円四門相_一。今疑。若云_三一地具_二足_一諸地功德_二者、円人但居_二初發心位_一、不_レ應_レ經_二歷_一二住已去。若經_レ歷_二一地具_二足_一諸地功德_二也。又釈_二一_一字_一、以表_二一_一位_一如何。

答。円人一住即摂「法界」尽。住外更無「一法可_レ得」。阿之言無。無即無住、無生、無上、無為、無得。四十二字、四十二位只是「一無住法耳」。此即空真諦也。雖「一位一字」、具「一切位」、具「一切字」。此即仮俗諦也。真俗不二而能照「一即中諦也」。点「空証位」、証位皆空。日行「空中」。何廢「朝夕」。如「人受_レ戒」。一受不_レ退常寂然。何妨「夏臘」。猶存「小大」。此准「南岳四十二字門」附往自看。

【訓読】

問う。又云く、若し有を門と為さば、門従り果を証し三徳を不縦不横に具足す。因もまた是の如し。

一の法門に一切の法門を具足し、通じて仏地に至る。華嚴に云く初の一地より諸地の功徳を具足す。

大品に云く初の阿字に四十一字の功徳を具足す。三門もまた是の如し。是れ円の四門の相と為す⁽¹⁾。今疑う。若し一地に諸地の功徳を具足すと云うは、円人但だ初發心位に居し、応に二住已去を歷経すべからず。若し経歴せば、何が故に今一地に諸地の功徳を具足すと云うや。又、一一の字を釈して以て一一の位を表すはいかん。

答う。円人は一住に即ち法界を摂し尽す。住の外、更に一法として得べき無し。阿の言は無、無即無住、無生、無上、無為、無得なり。四十二字、四十二位只是れ一無住の法なるのみ。此れ即空の真諦なり。一位一字と雖も一切の位を具し、一切の字を具す。此れ即仮の俗諦なり。真俗不二にして能く二を照すに即ち中諦なり。空証の位を点するに証位皆空なり。日、空中を行す。何ぞ朝夕を廢せん。人の戒を受くが如し。一たび受くれば退せず、常に寂然たり。何ぞ夏臘を妨げん。猶お小大を存す、此れ南岳の四十二字門に准ず。附して往きて自ら看よ。

〔現代語訳〕

質問する。また次のように言つてゐる。もし（円教において）有を門とし、その門に従つて仏果をさとるならば、（発心・般若・解脱の）三徳を皆備えて縦もなく横もなく一体不二である。因もまた同様である。一つの法門に全ての法門を備えており、仏地に通じて到る。『華厳經』には「初めの一地から十地までのあらゆる地の功徳を具足する」という。『大品般若』には「初めの阿字に（最後の茶字までの）四十一字の功徳を具足する」という。『大品般若』には「初めの阿字に（最後の茶空門の）三門もまた同様である。これを円教の四門の相とする。今、疑問に思う。もし一地に他のあらゆる地の功徳を具足していというならば、円教の人はただ初発心の位にとどまって、二住以降の位を経るべきではない。もし経歷するならば、どうしてここで、一地に他のあらゆる地の功徳を具足しているというのだろうか。また、『大梵般若』で阿字から荼字までの）一つ一つの字を解釈することにより、一つ一つの位を表すというのはどうなのであるうか。

答える。円教の人は初住の位において全ての法界をおさめつくしている。住の外にはそれ以上一法として得るべきものはないのである。阿という言は無である。無とはすなわち、住することなく、生じることなく、最上であり、為すこともなく、得ることもない。四十二字、四十二位とは、ただこれは一つの住することのない法であるだけである。これは即空の真諦のことである。一位一字といつても一切の位を具えており、一切の字を具えている。これは即仮の俗諦のことである。真俗は不二であつて、真諦と俗諦の両方を照すことができるのが即中の諦である。空証の位を見てみると、証位は皆な空である。日は空中をすすんで行く、どうして朝夕が無くなることがあるだろうか。人が戒を受けるようなものである。一たび戒を受けければ後退することはなく、常に心静かでいる。どうして法臘を積むことを妨げることがあるだろうか。

なお小乗戒と大乗戒の相違が残る。これは南岳慧思の四十二字門に准じる。あわせて自ら看なさい。

(宮崎公宏)

- (1) 広修決答の注⁷に同じ。
- (2) 『法華玄義』卷五に南岳慧思の説として、「此是諸仏密語、何必不表四十二位。」(大正三三・七三五頁上)とあり、『法華玄義 积籤』卷一〇には、「南嶽积云、言字等者、謂法慧說「十住」。十方說「十住」者、皆名法慧。乃至金剛藏亦復如是。言語等者、十方諸仏、說「十住」與「法慧說」等。乃至十地亦復如是。又一切字皆是無字、能作一切字。是名二字等。發言無二。是名語等。」(大正三三・八九〇頁上)とある。

第十問

久遠実成の仏が、仏となる前にいかなる如來から指導を受けたかという点と、菩薩であった時の名号に関する疑問。『文句略大綱私見聞』には、「釈尊の本実成の師範の別号、並びに本来の称号を詮ずるの事』(仏全一八・一六一頁下～一六二頁上)という項目があり、釈迦の本師に関して、維闍は毘盧遮那、広修は空王仏、円珍は無量寿決定如来と釈したと述べる。また、空王仏を應身、毘盧遮那を法身、無量寿決定王如來を報身とし、この三説を三身にあてはめ、三師の決釈が異なることも問題がないという見解を示す。それに加えて、惠心流に、無作の本仏に師範の有無を沙汰すべきではないという口伝があることも述べられている。

この議論は、『天台名匠口決抄』(仏全一八・三三三頁上)、『等海口伝抄』(天全九・四八〇頁上)など

にも見られるが、円珍説のみが引用され、『唐決』への言及は見られない。なお、円珍が無量寿決定王如來とする説の所在に関しては不明である。

《広修決答》

〔原文〕

第十疑問。誠成三妙、是本時因妙、非^レ迹也。已上本文 疑云、此等實仏、從^二何等如來、最初發心。本行^二大道^一時、其別号如何者。

答。經曰、我本行^二菩薩道^一時、此是經自立^レ本。何疑之有。夫言^レ本者、有^レ近有^レ遠。本通在^二一家宗教中、不^レ在^二更引^一。若欲^レ定^レ指、應^レ信^二經語^一。第四卷授學無學人記品云、我與^二阿難等^一、同時於^二空王仏所^一、發^二菩提心^一。且拠^二此語^一、為^二最初發心^一。可^レ不^二是分明^一。此即當經誠文更疑也。若更徵^二其遠本^一、經中舉^二微塵數^一、微塵數尚不^レ可知。更求^二何仏何名^一、而發心耶。彼疏云、本迹者立^レ本中云、今取^二最初成仏時^一、以立為^レ本。彼舉^レ喻訖。猶如^三大樹同宗^二一根^一、不得^レ伝伝相指^一。但取^二最初成仏^一為^二其本^一也。如^レ此經文及疏消积、斯理已明、可^レ見耳。

〔訓読〕

第十疑問。誠成の三妙とは是れ本時の因妙にして、迹²に非ざるなりと。(已上本文³) 疑いて云く。此等の実仏は何等の如來に従りて、最初發心するや。本と大道を行ずるの時、其の別号は如何なるや。答う。經に云く、我れ本と菩薩道を行ずる時とは、此れは是れ經に自ら本を立つ。何れの疑いか之れ有らん。夫れ本と言うは、近有り遠有り。本とは通じて一家の宗教の中には在りて、更に引くことならず。若し

指を定めんと欲せば、應に經の語を信すべし。第四卷の授学無学人記品に云く。我と阿難等とは同時に空王の仏所に於いて、菩提心を發す⁽⁵⁾と。且らく此の語に拋りて、最初の發心と為す。是れ分明にあらざるべけんや。此れ即ち當經の誠文、更に疑わんや。若し更に其の遠本を徵⁽⁶⁾せば、經中に微塵數を擧ぐ⁽⁷⁾。微塵數尚お知るべからず。更に何の仏、何の名を求めて發心せんや。彼の疏に云く⁽⁸⁾。本迹とは本を立つる中に云く。今最初成仏の時を取り、以つて立てて本と為すと。彼れ喻を挙げて釈す。猶お大樹の同じく一根を宗とするが如し。伝傳して相指することを得ず。但だ最初成仏を取りて其の本と為すと。此の如くの經文及び疏の消积に、斯の理は已に明らかなり、見るべきのみ。

【現代語訳】

第十の疑問。「（法華經の一句を証拠として）明らかにされた三妙（智妙・行妙・位妙）とは、これは本門の時における因妙であつて、迹門（の因妙）ではない」と。（已上『法華玄義』の文）疑つて言う。この久遠実成の仏とは、いずれの如来からの指導によつて、最初に發心するのか。久遠の昔（本時）に菩薩道を修行する時に、別のどのような名前で呼ばれていたのか。

答える。『法華經』には、「私が本もと、菩薩としての修行をしている時」と言つてゐる。ここにあるように『法華經』の中で自ら「本」といつてゐる。どのような疑いがあるだらうか。さて、「本」という言葉には、近と遠という（二つの）意味がある。本は（天台）一家の宗の教えの中に通じて在つて、さらに他の所から持つてくるのではない。もし基準となる指針が欲しいのならば、当然『法華經』の言葉を信ずるべきであろう。『法華經』第四卷の授学無学人記品には次のようにある。「私（釈尊）と阿難とは、（その昔前世において）ともに同時に空王仏という仏のもとで仏道を志したのであつた」と。およそこの言葉を

「唐決」—「広修決答」と「維闇決答」の比較研究(一)—

根拠として、最初の発心とする。これが明らかでないことがあるだろうか。これは『法華經』における典拠となる文章そのものである。更に疑うことがあるだろうか。もしさらに遠本（時間的に遅い根本）をもとめるとすれば、『法華經』の中に無限の数（の菩薩と衆生）を挙げている。無限の数は知ることさえできない。さらにどのような仏、どのような名前を求めて発心するのか。『法華文句』では、本迹の本を立てる中に次のように言っている。「ここでは最初の成仏の時を取り、それを本として立てるのである」と。『法華文句』で天台大師は喻えを挙げて解釈している。「大樹が同じように一つの根をおおもととするようなものである。（多くの枝や葉を）次々と（それ自体が根本である）指し示すことはできない。ただ最初の成仏を取り上げてその本とするのである」と。このような経文や『法華文句』の解釈で、この道理はすでに明らかになつていている。（これらの文を）見さえすればよい。

(木内堯大)

- (1) 『法華玄義』卷七上（大正三三・七六六頁中）には「証」とある。
- (2) 卍統藏版（一〇〇・八一五頁）には、「跡」とある。
- (3) 『法華玄義』卷七上（本門十妙・本因妙）「一句文証成三妙、三妙即本時因妙、非_二迹因_一也。」（大正三三・七六六頁中）の取意。
- (4) 『法華經』卷五
如來壽量品「我本行菩薩道、所_二成壽命」（大正九・四二頁下）の取意。
- (5) 『法華經』卷五
授學無学人記品「我與_二阿難等、於_一空王仏所、同時發_二阿耨多羅三藐三菩提心。」（大正九・三〇頁上）の取意。
- (6) 『法華經』卷五
分別功德品（大正九・四四頁上）に微塵數に關する記述がある。
- (7) 『法華文句』卷一
序品「亦有_二本迹_一、但仏_二相望、是則無_一究。別取_二最初成仏時所_一說法華三分上中下語、專名為_二上、名_一之為_レ本。何以故。最初成仏初說法故、為_レ上為_レ本。此意可_レ知。中間行化、助_二大通智勝、然燈等仏。宣_二揚法華三分者、但名為_レ中、但名為_レ迹。何以故。前有_レ上故、前有_レ本故。今日王城所_レ說三分、但名為_レ下但名為_レ迹。乃至師子奮迅之力、未來永永所_レ說三分、亦指_二最初_一為_レ上為_レ本。譬如_レ大樹雖_レ有_二千枝萬葉_一、論_二其根本_一、不得_レ伝傳相指_二同宗_一一根。此喻可_レ解。云云。」（大正三

四・二頁下(三頁上)の取意。

(8) 前注6の後半部の取意。

《維闍決答》

【原文】

問、又第七卷明「本因文」云、本因妙者、經言我本行「菩薩道」時、所^レ成寿命者、慧命即本時智妙。我本行者、行是進趣即本行妙也。菩薩道時者、是因人復顯「位妙」也。一句文証「成三三」。妙妙即本時因妙、非「迹因」也。已上文也。今疑、諸大小乘經論明「釈迦迹因」能化與「所化」名号甚分明。今此本實佛、

從「何等如來」最初發「大心」也。本行「大道」時、其別號如何。

答、三世諸佛道同同。開「三顯」一開「近顯」遠開竟。三即一近即遠。經云、我於「伽耶城菩提樹下」坐近也。教令「初發心」涌出初發心遠也。我於「道場中」說「壽亦如」是此弥勒同「釈迦」也。同即是同體大悲、舍一切、「無復自他遠近」、「無差別國劫名號」、「一切仏通名」毗盧遮那「國通名」寂光「通名」實報「亦無界分」。壽量但云「無始無終」。毗盧遮那經云、我一切本初號名「世所依」、說法無「等比」。本寂無「有」上。皆同寿命同種子同依處。同救「世者」。即我今一念圓解全盡「三千」、「三千外無一毫法」。授記作仏悉迹中事耳。

【訓讀】

問う。また第七卷に本因の文を明かして云く。本因妙とは經に言わく、我れ本と菩薩の道を行ずる時、成する所の寿命とは、慧命は即ち本時の智妙なり。我れ本行すとは、行は是れ進趣にして、即ち本の行妙なり。菩薩の道の時とは、是れ因人なれば、復た位妙を顯すなり。一句の文は三三⁽³⁾を証成す。妙

妙は即ち本時の因妙にして、迹の因に非ざるなりと。(已上文なり。)今、疑う。諸の大小乘の經論に釈迦の迹因を明かすに、能化と所化との名号は甚だ分明なり。今、此の本実の仏は、何等の如來に從りて最初に大心を發さんや。本と大道を行ずる時、その別号は如何。

答う。三世諸仏の道は同同なり。三を開きて一を顕し、近を開きて遠を顕し、開き竟んぬ。三とは即ち一、近とは即ち遠なり。經に云く。我れ伽耶城菩提樹下に於いて坐すとは近なり。教えて初發心せしむの涌出の初發心は遠なり。我れ道場中において寿を説くは、亦た是くの如しと。此の弥勒は釈迦に同じきなり。同とは即ち是れ同体の大悲なり。一切を含み、復た自他遠近無し。差別の國、劫、名号無し。一切の仏は通じて毘盧遮那と名づけ、國をば通じて寂光と名づけ、通じて實報と名づく。亦た界分無し。寿量をば但だ無始無終と云う。『毘盧遮那經』に云く。我是一切本初なり。号して世所依と名づく。說法に等比無く、本寂にして上有ること無しと。皆な同寿命、同種子、同依處、同じく世を救う者なり。即ち我の今の一念円解は全く三千を尽す。三千の外に一毫の法も無し。授記作仏は悉く迹中の事なるのみ。

【現代語訳】

質問する。また『法華玄義』第七卷に本因妙の文を明らかに説いている。「本因妙とは（どのようなものであるかというと）、『法華經』如來寿量品に「私のもともと、菩薩としての修行をして獲得した寿命」と説かれているが、「慧命（寿命）」とはそのまま本門の時の智妙のことである。「私のもともと修行して」という中の、「行」とは、一段と高い修行階梯へ進みおもむくことであつて、それは本門の行妙のことである。「菩薩としての修行をする時」というのは、（菩薩とはまだ仏という果を達成していない）因人であるから、また位妙をあらわしているのである」と。『法華經』一句の文によつ

て、それを証拠として三妙が成立している。三妙とは本門の時ににおける因妙であつて、迹門（の因妙）ではない」と。（已上『法華玄義』の文）いまこれに疑問を立てる。さまざま大乗・小乗の經典では、釈尊の迹門での因を明らかにする時に、教化をする側（能化）と、教化をされる側（所化）の名前がとてもはつきりと示されている。それではこの本門の実仏（久遠実成の仏）は、どのような如来に従つて最初に大乗の心を発したのであろうか。（菩薩として）もともとの大乗の修行をしていた時には、（実仏は）他のどのような呼び名で呼ばれていたのであろうか。

答える。（過去・現在・未来の）三世の様々な仏たちの修行はみな同じである。三乗は一乗を明かすための方便であることを打ち明けて、一乗教を顕し（開三顯）、人々に近い仏の姿を開いて遠き本体を顕し（開近顯遠）、開会をし終わるのである。三乗とはそのまま一乗であり、近（現世の釈尊）とはそのまま遠（久遠実成の釈尊）である。『法華經』涌出品に「私は伽耶城の菩提樹の下で坐る」とあるのは、（時間的に）「近」である。（涌出品に見られる地から）涌き出てきた菩薩を教化し、菩薩達が初めて仏道を志したというところの、初發心（をした時点）とは（時間的に）「遠」である。（『法華經』分別功德品）「私は（未来世の）道場の中で寿命を説くこともまたそのよう（今日の世尊が法を説くのに何のおそれもないこと）である」とある。（これを聞いている）弥勒菩薩は釈迦如來と同じである。同じであるということはつまり（弥勒と釈迦が）同体の大悲を持つということである。すべてを含み、また自も他も遠も近もない。国や時間（劫）や名号の差別はない。全ての仏は毘盧遮那と呼ばれ、（仏の）国はみな常寂光土と呼ばれ、みな實報無障礙土と呼ばれるのである。また、三界（の差別）もない。その寿命もただ始まりもなく終わりもないと言うのである。『大日經』に、次のように説いている。「私はすべての存在の根本であり、世の人々の拠り所と呼ばれる。その説法は、比べるものなくすぐれている。本来静まつており、

「唐決」—「広修決答」と「維闇決答」の比較研究(一)—

(私より) 上のものはいらない。(根本が同じだから,) みな同じ寿命であり、同じ種子であり、同じ拠り所であり、同じく世を救う者である。つまり、私が今の一念で円教を理解することは、完全に三千(あらゆる現象の諸相)すべてが(一念の中に)尽くされているということである。三千の他には一つの法もない。授記作仏というのは、すべて迹門の中でのことだけである。

(木内堯大)

- (1) 『法華經』卷五　如來壽量品「我本行菩薩道所成壽命」(大正九・四二頁下)
- (2) 『法華玄義』卷七には、「本因妙」(大正三三・七六六頁上)とある。
- (3) 同じく「三妙」(大正三三・七六六頁上)とある。
- (4) 同じく「三妙」(大正三三・七六六頁上)とある。
- (5) 『法華玄義』卷七「本因妙者、經言我本行菩薩道時、所成壽命者、慧命即本時智妙。我本行者、行是進趣即本行妙也。菩薩道時者、菩薩是因人、復顯位妙也。一句文証成三妙。三妙即本時因妙、非迹因也。」(大正三三・七六六頁上中)
- (6) 『法華經』卷五 從地踊出品「我於伽耶城菩提樹下坐」(大正九・四一頁中)
- (7) 『法華經』卷五 從地踊出品「是諸大威德精進菩薩衆誰為其說法教化而成就從誰初發心稱揚何仏法受持行誰經修習何仏道」(大正九・四〇頁下)か。
- (8) 『法華經』卷五 分別功德品「我等未來世一切所尊敬坐於道場時說壽亦如是。」(大正九・四五頁中)の取意。
- (9) 『大日經』卷三 転字輪漫茶羅行品「我一切本初、号名「世所依」說法無等比。本寂無有上。」(大正一八・二二頁中下)

