

湛睿の『注法界観釈文集』について

納 富 常 天

『法界観門』はその成立や著者をめぐり、多くの問題点がある⁽¹⁾とされ、いろいろの学説が行われている。しかし華嚴の實踐観法を説くものとして、『妄尽還源観』とともに華嚴思想史上、さらにはひろく仏教思想史上、重要な文献であることはいままでもない。したがってその注釈書類もすこぶる多い⁽²⁾。

金沢文庫資料中にも『華嚴法界玄鏡』『注華嚴法界観門』『華嚴法界観門智燈疏并序』『注華嚴法界観務本記』『華嚴注法界観門序科文』『注法界観釈文集』などがある⁽³⁾。いずれも金沢称名寺(横浜市)第三世湛睿の關係資料で、湛睿が『法界観門』を如何に重視していたかがわかる。なかでも『華嚴注法界観門序科文』と『注法界観釈文集』は、ともに湛睿が著わしたもので、『法界観門』研究の上から重要である。

『華嚴注法界観門序科文』一卷一帖は、宗密の『注華嚴法界観門』に対する裴休の序の科文であり、湛睿が延慶三年

(一三二〇)、宗密の『注華嚴法界観科』を参照して著わしたものであるが、⁽⁴⁾『注法界観釈文集』は題号からもわかるように、宗密の『注華嚴法界観門』に対する注釈である。日本における『法界観門』の注釈書としては、管見するかぎり、わずかに「天正十年三月十一日」の識語をもち、宗密の『注華嚴法界観門』の巻首の部分―周遍含容第三 事事無礙法門(大正四五・六八四・下)まで―を注釈した、撰者未詳の『注法界観鈔』(東大寺図書館蔵)が知られるのみであるから、断簡ではあるが、湛睿の『注法界観釈文集』は華嚴学研究史の上から重要な資料としなければならない。そこで、ここでは紙数の關係などもあり、とりあえず本文を紹介するとともに、専門的な研究の手がかりとして、その成立などについて簡単な解説を付しておきたい。

湛睿(一二七一―一三四六)が生涯に著わした華嚴学關係の著書は、大小あわせて四十部以上が知られている⁽⁵⁾。このなか

には華嚴学の問題点をとりあげ解明したのもあるが、南都教学、とくに凝然の学風を継承し、学術的に重要である祖師の撰述に対する注釈書——『華嚴經探玄記疏抄類聚』『五教章纂釈』『華嚴演義鈔纂釈』『起信論義記教理鈔』など——が多く含まれている。

『注法界觀釈文集』については、すでに大屋徳城氏が「金沢称名寺三世本如房湛睿——金沢文庫新出の史料に拠る事蹟並に学風の研究——」において、ひろく湛睿の撰述・鈔録・手紙・文書などにわたり列挙しているが、⁽⁶⁾そのうち金沢文庫再興（昭和五年）以前に知られていた事蹟として、つぎのような記録を紹介している。重要であるから全文を掲げる。

高野山の靈雄房祥道といふ人が、南都に留学した時の覚書天保十三年記の中に、注法界觀釈文集四卷を見た事を記し、斯書は湛睿が正和甲寅の年泉州久米多寺で、禪爾の講演を聴き、建武五年七月、下総国千田庄東禅寺で、先師の口決に任せて起稿し、曆應二年十月、金澤稱名寺で修正を加へ、同四年四月、鎌倉泉谷浄光（明脱か）寺華藏院に於いて、再び潤色したもので、澄觀の玄鏡、宗密の注、宋紹元の疏並に本嵩の通玄記三卷、宗豫の本記一卷に就いて、類集したもので、七十一歳の時の著であるといつて、その奥書載せて居る。

注法界觀門釋文集 湛睿 在北林院四卷 奥云、此愚鈔者、去正和甲寅之曆、於泉州久米多寺、聽禪爾大徳講演、其後建武五年七月十日、於下総国千田庄橋東禅寺、任先師口授草創之、曆

應二年十月十二日、於武州金澤稱名寺修飭之、同四年四月十六日、於鎌倉泉谷浄光寺華藏院潤色之、然今前序云、釋文有數家之疏云々今現行唯有三家、謂清涼玄鏡、圭峯注、及皇宋紹興府光寺沙門釋紹元造智燈疏一卷也、又就此經釋有二家、東京具門山釋廣智大師本嵩造通玄記三卷、平江府普慈寺釋宗豫造本記一卷也、即類集此等疏記之、解釋兼摺集經論章疏之要文、故云釋文集、是併為積普法見聞之薰習、助初心晚學之閱覽也、於戲時効カ既却末、處亦邊地、圓宗之紹隆、我等之依學罕曇華之句、遇於マ、言脱カ龜之喻、懇志之至、佛祖加護念而耳マ、已カ

斯書は既に佚して、今所在を知らぬ。湛睿の参考した紹元の智燈疏一帖は現に金沢文庫に蔵して、書皮に湛睿の二字が残つて居る。

これによると正和三年（一一三四）、泉州久米多寺（大阪府岸和田市）において、凝然の弟子で、東大寺円照から「俊爽叡敏、義解縦横」と評され、多くの学徒を教育して法幢を高く掲げた禪爾の講義を聴聞し、それから二十五年も経過した建武五年（一一三三—八）、その講義をもとに下総東禅寺（千葉県多胡町）で著わしていることは注目しなければならない。またそれ以後の著書としては、『起信決疑抄』『華嚴信解安心要文集』『隨自意抄』『古題加愚抄』『初心成覚文集』があるが、いずれも華嚴学の問題点をとりあげ解明したものばかりであるから、注釈関係としては最後のものであり、もっとも円熟した

ものといわなければならぬ。そのうえ、称名寺や浄光明寺で、再度にわたり修正を加えているから、委曲をつくしたものとということができよう。

また書名を『注法界観釈文集』としたのは、澄観『華嚴法界玄鏡』、宗密『注華嚴法界観門』、紹元『華嚴法界観門智燈疏』、本嵩『法界観通玄記』、宗豫『注華嚴法界観務本記』をはじめ、経論章疏の要文を類聚・据集し、あわせて自己の解釈も加えたからとしている。

また大屋徳城氏はすでに佚亡しているとしているが、永年にわたる金沢文庫資料の整理や調査の間に、古文書の紙背や、『戒本見聞集』『華嚴見聞集』として整理されているものなかから、全巻の四分の一、乃至五分の一程度と思われる湛容草稿本の断簡三十一紙を発見することができた。周遍含容観の部分が一紙のみであることは非常に残念であるが、真空観の後半部(二十二紙)と、理事無礙観の後半部(八紙)を中心に残存している。これらの断簡から卷子装であったことがわかるとともに、注釈は逐語的で、随所に問答を設け、澄観・宗密・紹元・本嵩・宗豫の注釈書をはじめ、経論章疏としては、『華嚴演義鈔』『華嚴経疏』『円覚略抄』『円覚大抄』『華嚴経普賢行願品別行疏』『華嚴経談玄决択』『華嚴還源観疏抄補解』『成唯識論』『起信論疏』『大智度論』『俱舍論頌疏』『仁王経疏』などを盛んに引用していることがわかる。

最後に久米多寺や禅爾については、拙稿「泉州久米多寺について」^(?)にゆずるが、撰述を行った東大寺教学の一拠点東禅寺については、あまり知られていないので、簡単に触れておきたい。土橋山東禅寺は室町時代と思われる七基の五輪塔が現存しているので、その繁栄が推察されるが、元禄九年(一六九〇)定济時代に再鑄した梵鐘銘は、貞享頃、一山悉く焼失したことを伝えている。しかし正徳二年(一七二二)法印慶⁽⁸⁾銘の石幢、宝曆六年(一七五六)浄性銘の「(梵字)都率内院⁽⁹⁾擬常行律儀院⁽¹⁰⁾東禅寺」の石碑などは、江戸時代の宗教活動の一端を物語るものであり、現在はずかしく小さな本堂が一字残っているのみである。東禅寺の開創の時期は明らかでないが、鎌倉時代末期には、千葉氏の一族千田氏の氏寺として、また鼻和・次浦・井土山などの在地豪族とも密接な関係を結び、顕著な宗教活動がみられた。とくに正中二年(一三三五)頃、湛容が長老に就任してからは、後掲の年表からもわかるように、学山としての教学活動も非常に活潑であった。

しかし元弘三年(一一三三)北条氏の滅亡、さらには建武二年(一一三五)秋から翌三年におよぶ、千田庄を舞台にした千葉介貞胤と千葉大隅守胤貞の抗争は、東禅寺をして動乱の渦にまきこまずにはいなかった。湛容にとって最大の外護者であった金沢北条氏の滅亡、次浦・井土山など在地の有力武士の死没は、東禅寺にとっては危急存亡にかかるところだった。

その間の動向は、つぎに掲げる史料から伺い知ることができ
る。

(1) 業疏疎決第一奥書⁽⁹⁾

(前略) 建武二年乙下総州千田庄土橋東禅寺、以業疏當卷充年始
開講、然世上轉變之後、三四年以来都鄙不静謐、道俗尚多危、就
中當寺現住□□在縁之仁有教輩故、守護使乱入被召取了、雖猥雜
無極而難默止故、始自正月十七日終于二月七日、首尾廿日方談之
訖、世法佛法悉以廢滅、何日何時更欲再興、悲哉嗚呼、終南末資
貧道小比丘湛睿 法禱四十夏
俗齒六十五

(2) 湛睿書狀⁽¹⁰⁾

(前略) 土橋東禅寺本領、悉令相違候、不断失食候間、僧衆難止
住、多分令退散候、恒例之布薩難相續、又談義與法令闕如候、佛
殿僧坊已下悉雖破損候、不能修復候間、可有御賢察候 (後略)

(3) 等空書狀⁽¹¹⁾

(前欠) 寄候て、少々人打せ、手おほはせて、引返候、其日諸方
筋合にて候か、皆千葉方打負候、當庄為躰、天地動程事候、若今
度寺までも寄付候は、なにも残候はしと覺候、偏仰佛神力候、
盡祈禱精誠候 (後略)

このような動乱の中で、湛睿は多くの難関を克服しながら
寺院経営に努めるとともに、『起信論義記教理鈔』『業疏疎決』
『五教章纂釈』の講義を開いている。

ただ建武元年と二年には、ともに四月から十月まで、およ
そ半年の間、金沢称名寺に出向し、『五教章纂釈』と『華嚴

演義鈔纂釈』の講義を行っているから、一時世情は安定した
ものと思われる。しかし千田庄における内乱以降は、わずか
に建武四年六月、三谷永興寺(茂原市)での法事を除き、ひた
すら寺運の回復と隆昌につとめ、東禅寺の経営に専念すると
ともに、教学活動においても『華嚴經旨帰見聞集』の講義、
『四分律行事鈔見聞集』『注法界觀釈文集』の撰述を行って
いる。そして暦応二年(一二三九)二月、觀本母の三十三年忌
仏事を最後に、湛睿は金沢称名寺の住持として出世したが、
その後も東禅寺との関係が続いていることは注目しなければ
ならない。いま金沢文庫資料により東禅寺略年表を掲げる
と、つぎのとおりである。

東禅寺略年表

西 曆	年 月 日	事 項
一三〇一	正安三年四月十五日	静然、榮真から両部傳法灌頂う く
一三一五	正和四年十月 九日	誓弘、秘色抄第一書写
	十二月 六日	誓弘、秘色抄第五書写
一三二六	嘉曆元年七月以前	湛睿、長老となる
	七月二十日	湛睿、戒円房融範の法事つとむ
	八月 十日	湛睿、某(戒円房か)六七日法 事つとむ
	十二月三十日	湛睿、布薩会つとむ

一三二八	三年二月廿四日	湛睿、四分律行事鈔見聞集(戒 一五八)講義
一三二九	十二月十五日 四年二月十五日 二月二十日	湛睿、布薩会つとむ 湛睿、布薩会つとむ 湛睿、彼岸会つとむ
一三三〇	元徳二年二月十五日	湛睿、布薩会つとむ
一三三一	三年一月十五日	湛睿、布薩会(年始説戒)つとむ
	一月二十日	湛睿、四分律行事鈔見聞集(戒 一四三)潤色
	一月廿九日	湛睿、四分律行事鈔見聞集(戒 一三六)再潤色
	二月 四日	湛睿、四分律行事鈔見聞集(戒 五五)抄出
	三月 十日	湛睿、四分律行事鈔見聞集(戒 一三八)再潤色
	三月十二日	湛睿、四分律行事鈔見聞集(戒 一三七)再潤色
	十二月 一日 廿五日	湛睿、四分律行事鈔見聞集(戒 一五一)再潤色
一三三二	元弘二年一月十五日	湛睿、布薩会(年始説戒)つとむ
	三月廿四日	湛睿、第三法習事書寫
	三月廿八日	湛睿、故坊主七年忌法事つとむ
	十一月十一日	湛睿、惣逆修法事つとむ
	十一月十八日	湛睿、鼻和五郎四十九日法事つとむ

一三三三	十二月廿四日	湛睿、鼻和五郎百日引上法事つとむ
	三年一月十五日	湛睿、布薩会(年始説戒)つとむ
	二月十五日	湛睿、涅槃会つとむ
	八月十一日	湛睿、孫六殿百日法事つとむ
	八月三十日	湛睿、次浦殿百日法事つとむ
	九月 五日	湛睿、井土山入道百日法事つとむ
	九月廿九日	湛睿、鼻和五郎一周忌法事つとむ
	十月十五日	湛睿、御局逆修法事つとむ
	十月十八日	湛睿、惣逆修法事つとむ
	十二月廿八日	湛睿、御夕逆修法事つとむ
一三三四	四年一月十五日	湛睿、布薩会(年始説戒)つとむ
	一月 廿日	湛睿、起信論義記教理鈔講義
	三月十五日	湛睿、布薩会(年始説戒)つとむ
一三三五	建武二年一月十五日	湛睿、業疎疎決講義
	一月十七日	湛睿、業疎疎決講義
	二月 七日	湛睿、業疎疎決講義
	二月廿五日	湛睿、災亡人々三年忌法事つとむ
	三月 十日	湛睿、起信論義記教理鈔講義潤色
	潤十月八日	湛睿、華嚴五教章纂積再講義はじむ

一三三六	三年一月十五日	湛睿、布薩会（年始説戒）つとむ
	四月十二日	湛睿、華嚴五教章纂釈再講義おわる
	八月十五日	湛睿、布薩会・輪如房乳母法事つとむ
	八月廿三日	湛睿、原四郎母四十九日法事つとむ
	十一月廿五日	湛睿、四分律行事鈔見聞集抄出
一三三七	四年二月廿三日	湛睿、華嚴經旨帰見聞集講義
	三月四日	湛睿、サ、入道五旬法事つとむ
	五月廿六日	湛睿、布薩会つとむ
	十二月十五日	湛睿、布薩会（年始説戒）つとむ
一三三八	五年一月十五日	湛睿、注法界観釈文集撰
	七月十日	乗均、華嚴演義鈔纂釈書寫
	閏七月十日	湛睿、観本母三十三年忌法事つとむ
	閏七月廿九日	湛睿、了親一周忌引上法事つとむ
一三三九	曆應二年二月五日	湛睿、某逆修法事つとむ
一三四一	四年十一月四日	高尊、慧俊に持戒清浄印明授く
一三六〇	延元五年	

(1) 吉津宜英氏「澄観の華嚴教学と杜順の法界観門」（駒沢大 学仏教学部研究紀要三十八号）参照。

(2) 『義天録』、木村清孝氏『初期中国華嚴思想の研究』、鎌田

茂雄氏『華嚴学研究資料集成』参照。

(3) 『華嚴法界玄鏡』『注華嚴法界観務本記』は尊経閣文庫現蔵。『注華嚴法界観門』は覆宋版であるが、わずかに一紙が残存している。

(4) 弁如手沢本。「延慶三年^庚五月九日、於武州金沢称名寺科勒也、深探豫師之雅意、兼参愚昧之短才、定多紕謬、追可糺正矣、花嚴宗末資湛睿^{通三五 俗五八}」于時曆応五年四月十二日、於金沢寺西二室、書寫之了、花嚴末学通識^{俗年 廿三}の奥書がある。

(5) 湛睿については拙著『金沢文庫資料の研究』参照。

(6) 「大谷学報」第十五卷第一・三・四号参照。

(7) 金沢文庫研究紀要第七号参照。

(8) 荻野三七彦氏「称名寺と東禅寺」（金沢文庫研究十八号）参照。

(9) 金沢文庫古文書識語篇二一三号参照。

(10) 金沢文庫古文書一八九五号参照。

(11) 金沢文庫古文書一九九七号参照。

凡 例

一 断簡は『注華嚴法界観門』に順じて配列し、便宜的に番号を付した。ただし(10)(11)は推定にまかせた。

一 虫損等により不明の部分は、その字数に応じて□□、または□ □で示した。

一 異体字等は可能なかぎり原文どおりにした。

一 訓点等は原則として原文の表記どおりにした。

断簡 (2)

一筆者が私に校訂した部分は（ ）を付し傍注した。
 一末尾に各断簡の当該する『注華嚴法界觀門』（大正新修大藏經第四十五卷）の頁・段・行と、断簡の所在を示した。

(1)

問上惣尺初門四句中云一簡断空□簡実色二三雙簡云々然今如料簡者唯簡実色一見タリ如何答一義云今正雙簡也謂初標中上句簡実色二下句簡断空二次尺中如次一尺成謂初以空中無色等者簡実色也後會色一無躰等者簡断空也故玄鏡云初標次尺と中先雙揀即離一以空中無色故色不即空一以離色無躰故空不離色不即不□方為眞空上已准此應知一義云案注家意一唯簡実色一歟謂□觀門尺与結一中無色之色會色之色並是実□也又歸空之空中之空同亦眞空也此外更不見有 所簡之断空二故務本記云然前云此門雙揀 断実一今唯論実色一者以衆生執色一之情偏重一故此則為人一深有意也引於心經及佛頂經一證眞空更無 色等也上已

觀以空中無色文意云眞空中無実色一故実色不即眞空為言此尺上句也問若尔眞空中可有如幻影像之色一哉

(2)

答円覚大抄尺此義ニ云本來但是眞空非謂有□影之色可說 是眞空上也若有 幻影之色一雖非空躰質礙一且還有長短分限一如鏡中見青處一不徧於黃二寸短影不得云 丈尺長影上等 如務本意云縱雖幻影色一而若太即為空一者亦可有分限一故為言

問若尔今觀門雙簡二色歟如何答

觀良由會色歸空文自下結成中初結所尺後是故下結所標應知
問結所尺者其義如何答玄鏡云三良由下結成上義以下即空
結上不即空特由會色為空安空中有色已案云此玄鏡意
會色歸空者結上會色無躰等空中必無色者結上以空
中無色等也然所以空中無色者實由會色無躰故得尔也
仍自相當以尺中下文一結尺中上文故今結中云由會色歸
空等也又觀門云是故由色空下結成標名而玄鏡略不尺之
務本記先具引後以注家意更尺云今注於結標中○上句
結標中下句一結標中上句也已

觀以法簡情訖文此者所執之妄境也意云妄情不自起必託妄境

生故今簡下所執之斷空實色妄境本無以令悟法空則情執自

亡故云以法也一義云通玄云以法者○此用幻色即不即

法一則斷空實色之計訖已

觀四色即是空文上三句簡斷空實色之情既窮則真空顯故

云色即是空也今標云即者不實之義故尺云不實真空也更

尺不實之所以云以諸色法必無性故仍注尺無性所以從緣

有故也

觀是故色即是空文自下結成也此但結標名也

注空非色相文自下會三性也意為結顯依他無性即是円成之

真空理也

(3)

注古人云色去不留空文問今引古人有何意哉答務本但云文皆

可見然玄鏡惣尺初門四句中云二揀乱意○取色外空第三句

揀之已仍今次上尺第三句中云二揀乱意○會色無躰故說即

空豈於色外有對色一人云色去不留空非有邊住

也已但今注於第四句下引之私案色即空故色去也既即

色明空故不存空相云不留空若於色外有空則空對色

住是可云有邊住而今不尔故云非有等也

一義云通玄記舉兩師異說竟即下云若直就觀解多去即會

色歸空不留空者明空即色空非有邊住者即後二觀雙存互泯皆

無碍等

觀如色空既尔文上來正尺當句真空之義自下結例諸法

(4)

觀三空不即色○空是所依文今云空者是隨緣真如也抄八下云以

空義故說於隨緣等文具務本云円覺大抄云謂真空隨緣現色

依空故名空依故不即色上問初三句簡情云尔者

當句簡何情哉答一義云今尺中云空是所依等者簡實色也故務

本尺注中云如鏡下喻顯意云鏡明必非是影喻於所依之空

必非能依之色此揀實色除太即之過上必与能依作所依等

者簡斷空也故務本正尺此文云円覺大抄

(5)

云又非別有色自躰來向空中而現但是真空全躰而現故即

色○此揀斷空除太離之過上意云真空即故揀斷空也問

起信疏尺四該^(之か)中以外物^(之か)、二、喻遍計^(之か)、^(之か)法、以鏡中影、二、喻心内之幻色、今何以影、二、喻實色、二、哉、答凡用喻者為顯、今法義、二、故、隨時、不可一定、二、歟

一義云、円覺略抄四下云、次明空即色中揀情、三者一揀、断空、二、揀實色、三、揀影像、云、空是所依、不即色、^(等)所依即也、今注亦舉影、喻、明知圭峯、意、今第三句、但簡影像、一、不簡断空實色、也、問若尔

□如鏡之明無影像、故、文、自下此初二句、躡上句所用之喻、也、次云、方能与影像、二、下、正舉當句所用之喻、也

注、故不即是影、文、此文誤也、可除、不、字、凡今註、尺、下、句中、有法、喻、初云、無色、故、等、二者、法也、次、如鏡、下、喻、也、喻中、初、尺、必、与、能、依、等、二、句、也、次、今、云、故、不、即是、影、者、躡、上、喻、意、以、尺、故、即、是、色、也、一、句、何云、不、即是、影、哉、明知、可、除、不、字、也、既、与、影、像、作、所、^(依か)以、能、所、不、二、故、影、處、必、有、明、尔、者、可、云、明、即、是、影、^(依か)、喻、空、即、是、色、之、義、也、務本云、即、是、影、者、有、本、云、故、不、即是、影、^(依か)、誤、上、一、義、云、不、字、可、作、明、字、二、歟

注是空中無色、文、今、注、至、^(ルマテ)文、理、俱、絶、^(ト云ハ)二者、全、是、玄、鏡、文、也、有、理、者、下、注、家、揀、尺、之、也、務本、尺、云、寄、喻、^(シ)示、理、之、有、無、約、聖、教、^(ト云ハ)示、文、之、有、無、^(ト云ハ)又、玄、鏡、自、尺、其、所、以、云、^(ト云ハ)以下、空、中、無、色、^(ト云ハ)由、事、即、理、^(ト云ハ)絶、相、上、故、色、必、有、空、^(ト云ハ)無、空、^(ト云ハ)之、色、非、實、^(ト云ハ)故、不、反、上、^(ト云ハ)別、就、能、所、依、^(ト云ハ)以、尺、其、義、^(ト云ハ)問、今、云、色、中、無、空、^(ト云ハ)文、理、俱、絶、^(ト云ハ)者、心、經、疏、尺、如、何、會、通、哉、答、務本云、有、引、心、經、疏、^(ト云ハ)為、妨、^(ト云ハ)者、彼、云、一、相、違、義、下、文、云、空、中、無、色、等

以空^(害)色^(准)故^(准)此^(准)應云、色中無空、以色違空、故、若、以、互、存、^(スレバ)必、互、亡、^(スレバ)故、既

(6) □□以互存必互亡^(示)□□是□□^(翻)□□□□^(會か)□□^(豈か)是聖教一向、說色中無空、耶、上、既、^(示)若、以、等、下、記、主、^(會か)通、也、思、之、

觀四空即是色、文、務本云、觀法無我、理者、即諸法無性之眞理、^(已)問、此、法、無、我、無、性、之、眞、理、者、不、變、隨、緣、中、何、眞、理、哉、答、下、注、云、眞、如、不、守、自、性、云々、思、之、問、若、尔、何、上、注、正、尺、眞、空、^(ト云ハ)二、空、所、顯、之、眞、如、^(ト云ハ)哉、演、義、抄、三、下、尺、五、教、理、^(ト云ハ)中、云、生、空、所、顯、是、小、乘、教、理、^(ト云ハ)二、空、所、顯、

是始教、理、無、性、眞、如、是、終、教、理、^(ト云ハ)唯、識、第、八、尺、頌、云、円、成、實、於、^(ト云ハ)彼、^(ト云ハ)常、遠、離、^(ト云ハ)前、^(ト云ハ)性、^(ト云ハ)之、文、云、^(ト云ハ)二、空、所、顯、^(ト云ハ)成、就、諸、法、實、性、名、円、成、實、^(ト云ハ)性、^(ト云ハ)顯、^(ト云ハ)二、空、非、^(ト云ハ)円、成、

(7) 觀以是法無我、理、故、文、此、有、二、因、^(ト云ハ)一、於、因、緣、所、生、諸、法、上、^(ト云ハ)自、備、無、性、^(ト云ハ)義、^(ト云ハ)即、是、無、我、理、^(ト云ハ)故、此、無、我、理、定、非、事、外、^(ト云ハ)也、二、事、依、理、^(ト云ハ)立、以、能、依、所、依、是、不、離、^(ト云ハ)故、離、事、^(ト云ハ)外、^(ト云ハ)而、理、無、自、^(ト云ハ)躡、^(ト云ハ)故、眞、理、非、事、外、^(ト云ハ)也、此、約、不、離、^(ト云ハ)但、虛、無、^(ト云ハ)躡、^(ト云ハ)故、者、玄、鏡、云、理、虛、無、^(ト云ハ)躡、^(ト云ハ)全、將、事、法、本、

(8) 唯識論文正述此意也、若法性意由二性相即、^(ト云ハ)故、於、依、他、上、^(ト云ハ)空、能、執、之、我、法、^(ト云ハ)則、依、他、亦、空、^(ト云ハ)即、眞、如、故、云、^(ト云ハ)二、空、即、眞、如、^(ト云ハ)也、抄、八、下、云、然、法、相、宗、亦、非、即、離、多、成、不、即、^(等、文、繁、故、不、引)

觀非断滅、故、文、玄、鏡、全、不、尺、之、略、抄、四、下、云、非、断、滅、者、二、意、一、以、色、非

自躰之色。但是眞空之色。故不断滅。以眞空不守自性。故雖不變。故能即色云非断滅也。故能之故字大抄作而字。餘全同之二意中初意者色若自躰之色者以可破壞無當法。故可断滅。而是眞空之色故不断滅。仍眞空必不異色也。為言後意者眞如若唯不變凝然者無隨緣。作諸法之用故眞如之妙用應是断滅。今既隨緣作諸法。故非断滅。為言今注但知後意也。務本云觀以是法無我理非断滅。為因。顯空不異色之宗。注以眞如不守自性。隨緣作法。即非断滅。知因。円覚大抄云非断滅者有二意。○全同略抄今欲專於觀旨。唯存後義也。上已

觀第三空色無闕。觀文問下惣断簡四句十門。中云第三句一門解終趣行。其意如何答円覚略抄二下云第八修證門。○七門皆論佛之言教。詮於義。約教。解義。但是聞惠之境設。依義。觀察思惟亦唯思惠之境皆未是忘緣。寂照。若上云根智即言。忘言。即相忘相。此不復論。今為中下之流。須開忘機寂志之方便發惠契證之玄門。上已准此。

(9)

注以色是虛名。文自下尺唯歸於空之所以。初正尺所以。有二所以。應知次文中下引示證據。初指文為證。後是故下指觀名。以結頭也。

(10)

案云且如般若等經說空觀。云色即是空等。者非是色滅色外等之空。故今明眞空觀。中先立二句八門。揀情。顯解。者正是

論彼經教之言義。令學人。依教。解。知所說空義。令心決定。即是聞惠之分齊也。然後專依所解之義。深得法味。愛樂觀察。數々思惟。所生之惠。是名思惠。即今第三句解終趣行。者是也。花

(11)

方便觀与正觀之安心。就方便觀。香象作兩尺。如初門中具引。可見之又顯密円通成佛心要。眞空絕相觀之安心。有三門云。具如上引。但於唯識論加行位。頌。者法相宗。意以智。是有為唯修生。故云尔也。然法性宗。意本有恒沙。性功德。中本來具足。信解行願等。故若今有人修起。則依本信德。尚起信心。依本解德。而起解心。乃至三學六度。並皆依本。起修。一。修起皆帶本。有。故知縱雖

(12)

觀謂色舉躰。文此段。有多。実本。且玄鏡所撰本。云色舉躰不異空。全是盡色之空。即色不盡。空現。空舉躰不異色。全是盡空之色。對今。注所撰。可見之。又玄鏡云。全是盡色之空者。有本。無盡色之三字。但云全是空。故耳。而尺義亦通。文等

問。今云盡色盡空等。其義如何。答。玄鏡云。空有。各有二義。空。二義者。謂空。非空。有二義者。謂有。非有。空中言空者。以空必盡。有。故言非空者。亦無空相。故又不尋有。故有中言有者。有必盡空。故非有者。有相離。故又不尋空。故今明色空無尋。中初明色不。尋空。取空。上。盡色之義。次明空不尋色。取色。上。盡空之

義其不相尋即是舉躰全是之義其離空有相義在第四泯絕門中此以空有之各二義配尺當段之文言又指示第四門其義尤至要也留意應思務本引用

(13) 此全文

觀則色盡而空現文問上標無尋所以云盡色之盡与下出無尋相色盡之盡其義為同一為異答通玄云盡色之空者謂無色不空也窮盡衆色之躰無性本空故言色盡而空現者幻色亡而真空顯也上句盡字是窮極義下句盡字亡泯義雖言色盡非滅壞也色本無故上已

(14)

問若尔次下云全盡空之色者此盡之字義如何答

注謂若色是實色文自下躡前一成今也謂實色斷空即是迷情之妄法故互相障尋今既由前二句各有四門中各前三門揀情故已離斷實各後一門顯理故已成真空幻色是故今雙舉互令無尋即成此第三句故具舉之令同時相應以成正解也務本又智燈疏尺第四句不拂第三句之所以如次下引可見之意

注有本云色不盡文玄鏡云以色不尋空故色不盡也即是盡色之空故而空現也上已

觀第四泯絕無寄觀文問玄鏡以空有各離相之義一指配當句又觀門正尺泯絕之所以云以生心動念即乖法躰上然唯識論九尺下

湛睿の『注法界觀釈文集』について(納富)

加行位頌云現前立少物謂是唯識性以有所得故非實住唯識之文云以彼空有二相未除帶相觀心有所得故非實安住真唯識理等加行位并猶以如是何況當今始學凡人自非五位無心者心起必託境生爭得泯絕空有二相頓契行境哉答今觀門意依前三句九門以聞思二惠令觀想空有二相互奪無尋本來離相之妙旨如是練習漸次功積方得情識泯絕真智開發者豈不契行境哉准前所引円覺略抄二下尺修證門來意可思之又起信論解尺就真如門正問答尺成

(15)

觀謂此所觀真空文務本云初拂第二門○以空非空無可即色不即色又理本絕言故約觀即心冥真極故方成妙色觀上已前尺第三句中以空有各二義中離相義指示此第四句故今尺當文亦以離相義一尺成之也但云約觀即心者

觀亦不可言即空文務本云拂第一觀○以色亦即非色無可言即空不即空故即事同理故理本絕言故心冥真極無心即故方成即空觀上已

(16)

觀不可亦不可文抄一上云有所得故如鳥履沙若無所得當句即絕上今重拂迹而若有所得並是如鳥履沙若無所得當句即絕

注不可智知也文問上既云般若現前今何云不可智知哉答上云般若者真空妙惠即下云行境者是也今云智知者解了之

智也凡般若現前之行境者行願疏云無分別智證理法界以為五門○第一能所歷然者以無分別智證無差別理○如日合空雖不可分而日光非空、非日光、第二能所無二者以知、一切法即心自性、以即躰之智、還照心躰、舉一全收○如一明珠、自有光還照珠、矣第三能所俱泯者由智即理、故智非智○由理即智、故理非理○第四存泯無導○第五舉一全收文同記第二云一能所歷然者則法相宗、證道謂大乘始教也○第二能所無二者則法性宗、證道謂大乘終教也○第三能所俱泯者即大乘頓教、中證道也泯有二意、一互奪、故具如疏文、二本心頓現故俱泯、謂本覺心躰自知不可將知、更知心躰、以照躰獨立、故如眼不自見、如刀不自斫、等故祖師云擬心、即差正證之時無別能證、既無即是本心所證無得亦唯本心故能所本絕般若心經云無智亦無得文等今云

□(釋カ)無寄者當第三門歟

觀是謂行境文大疏一上義理分齊尺十玄門、第二廣狹、中云或唯廣無際或分齊歷然或即廣即狹或廣狹俱泯或具前四、以是解

境故或絕前五以是行境故下皆准此已抄三下云初事如理、故廣不壞本相、故狹、此二同時故有即廣即狹、同時互奪故有俱泯、五具前四、一時照了故云解境、行起、解絕故有第六、惣絶前五、誰復以廣狹存泯、當其方寸、已又同疏、尺緣起相由、十門第六、躰用雙融義、中云五合前四句、同一緣起無導俱存六泯前

五句、絶待離言冥同性海、已決擇第六云冥同性海者謂前五句、屬因分、有迹可說故第六句屬果分、絶待離言故、已問俱舍論百法論等明五蘊攝、諸法、中並以造作遷流、二義、尺行、字、廣攝、有為之法、然今行境之行、字、其、義、如何答、未見祖師先德之解、尺、且如大疏六上、請分法深難受止中尺、經偈云菩薩行地事、已之文、云菩薩行者是出世間智、謂即是證道證心涉境故名、為行、已既云涉境、明知行者履涉遊履之義也、尔者今亦可准知、

注有二境文行願疏尺經名云境界有二、一分齊境如國疆域各有分齊、佛及普賢、(徳開)分齊無能及故、二所知境事理無邊、唯佛普賢方究盡、故由證所知無邊之境故、已今初是所知境亦名所緣境、後是分齊境如文、應知、問云泯絶無寄觀之行境、者能所俱泯、冥同性海、有何所緣、今云行之境哉、既云之境、必可有能所、是依主、尺故如何答、一義云務本云所到之境、唯一真空、但以下約、事行、到行与境、殊、乃名之境、若約理行、到、行与境、一名行即境、今与境冥、者心智与理境、冥合方是真空、冥心遺智者、既心与理、冥合即唯理而無心、智亦遺忘、乃非解智所及、

(18)

故云唯行等也、已意云行有事理、事行必有能所、約此、事行、故云之境、然今、理行与境、冥忘心、遺智、故其實、可名行即境、為言一義云解了、智未忘分別、故有能所、行證、智悉忘分別、故絶能所、今為簡、解之境、故云行之境、即下結、非解境故、者即此意也、例如下、小乘云、所相之有為法、与能相之四相、必躰各別、上唯

識論第二學小乘所執之證據云如契經說有二三有為之有為
相一已立量云之有為相言別有 躰一有 第六轉一故如天授之
衣云々此因有不定失一以大乘四相与色心等非一非異故云々
同論次下云非下第六聲便表 異躰上色心之躰 即色心 故
等准此一可知一故玄鏡云言是行境者○然有二意一者上是行
家之境今心与境一冥智与神一會亡言一虛懷冥心一遺智一方詣玆
境一明唯行能到非解境故二者即上心智契合即是眞行一即是
境行分齊故一已既云行家之境一明知簡解家之境見タリ
注眞空理性文自下對下前二句八門簡情一顯解上以顯下今第四句
眞空本然不 可存中新生之解數上也於中一初舉理自本明一也
次但以下約人迷執一故須揀情一顯理一也後今情忘下正明當句
意一譬如病差 藥亡与未病一時本身一全無一少異上故云今情亡
智泯等一也然病除已若更服藥一即傷本身一故云若有解數即為
動念等一也 務本 記意

(19)

觀初二句八門皆簡情文問前注云前三顯情後一顯理文今何云顯
解哉答通玄云簡情顯解者然前注云後一顯理一不及顯解一弁
觀心故上□□
觀第三一句解終趣行文問上云簡情顯解一之解与今云解終趣行一
之解為同一為異一答前第三句之處引円覚略抄二下一等委抄
之了何更疑哉又通玄云解終趣行者無分別正行也然則解亦
般若之行 且約二句一觀空一未知有一照有 一即違空一初習未円一

湛嘗の『注法界觀釈文集』について(納富)

但名 解第三句空有齊照方明趣無分別一之解一已准此一案云
初二句八門是聞惠分齊唯假名句文一所得一之智惠故云觀空一
未知有一等一也第三句是思惠分齊兼緣義理一故得空有齊照一故
云空有雙照等也俱舍頌疏第二十二云聞所成惠唯緣名境一未
能捨文一而觀 義故思所成惠緣名及義一未全捨文一而觀
義一故修所成惠唯緣義境一已能捨文一而觀義故一已准此應知又
准解境行境惣有 六句一者今初二句八門是初四句意也第三句
是第五句意也第四句即當 彼第六行境一應知

(20)

注既無百非文務本云百非者或從四句一歷法一累成或百是通舉
大數一已又疏抄補解引筆削記云百非者此於有無一異四句上
明之謂有非有亦有亦非有非有非一有 為一四句一無等例此一
共成十六一過現未來各有十六一成四十八一已起未起各四十八
并根本四一都成百非也上

(21)

注已當八部般若文大智度論疏卷第一 惠影 云所無一八部者第
一部十萬偈即此經是 第二部二萬五千偈放光般若是 第三
部一萬八千偈謂光讚般若是 第四部八千偈道行般若是 第五
部四千偈小品般若是 第六部二千五百偈天王問般若是 第七
部六百偈文殊般若是 第八部三百偈金剛般若是 若取其名同
異同一故云八部一若談名異 実同者則大乘諸經無非皆是一就

名實同中仁王一部既是別為仁王二說護國因緣是故不在八部之數上又円測仁王經疏卷明於八部有二種別一要者可見之

(2)

注已當八部般若文

注無相大乘之極致也文起信注疏上云心意如門即頓教分齊始教中空義亦是察說此門上准此始頓二教共是無相大乘也對始教之察說故指頓教為極致歟

注又乍觀文相文玄鏡以三義一尺之初約二諦三諦三觀一尺次約下色空相望惣有_レ色不異空_レ不異色等四句上尺後約下色空相望惣有_レ相成無導相容三義上尺今注但舉_レ約三諦三觀一尺上也問若尔今舉此尺一即云細詳觀文等者注家破玄鏡一歟答玄鏡云雖_レ有三觀_レ意明三觀融通為真空_レ耳上明知玄鏡亦乍觀文相_レ一往配合其實細詳所宗_レ但為真空_レ也為言是即注家正依用玄鏡_レ也務本記意

觀若不洞明前解文務本云初云前解但是聞思修信解也此行者定也成其正解者從定_レ發惠_レ也解絕者聞思信解不存_レ亦始覺合本之意矣上云聞思修信解_レ之修字必可除之_レ故下但云聞思信解_レ也俱舍頌云等引善名修_レ極能熏心故上故知從定_レ所發_レ之惠名為修惠_レ尔者信解但是散心聞思_レ二惠_レ故聞思修之修字必應是傳寫之誤_レ也問解字_レ一也何尺_レ前解之解_レ云聞思信解_レ尺_レ正解之解_レ云從定發惠_レ哉答一義云解了解悟並

是智惠之相用也然若聞思所生之智惠唯依教_レ解義_レ或依義思想是即前解也若修定所生之智惠正斷惑證理故云正解_レ也例如円覺略抄二下八對修悟中云悟有解悟證悟上何妨解亦有_レ淺深_レ哉又如云頓同佛解_レ者豈可佛解唯依教_レ解_レ義_レ哉玄鏡云行起解絕雖絕而現解行相融_レ上思之

(23)

一義云智燈疏尺若不洞等二句云初由解成行_レ又尺若不解此行法等三句云二由行_レ成解_レ也○由解此行法絕於前解_レ方成其正解也上此指所絕之前解_レ即名正解_レ今注意亦同

今三四兩句正答彼_レ者次下注尺其大意云以非_レ為因_レ務本尺彼注云以非等者難意云徧塵非小_レ二義相違何得互通_レ今第三句明理徧在一塵_レ第四句明雖徧_レ非小_レ其無分限則非小也即雙_レ答_レ徧塵難非小_レ及非小難_レ徧一塵_レ難兩段_レ但一相徧故唯云徧塵非小之宗矣上此全寫玄鏡也若不得此尺意_レ者今三四兩句正答彼兩段問難_レ之趣誰得弁_レ之_レ哉

觀次事望理文自下答上一塵全而於理性等之問_レ也玄鏡云亦初二句正明徧理非大_レ之相_レ初句一塵徧理_レ第二句明其非大_レ亦三四句正答相違之難_レ亦第三句明一小塵徧於大理_レ亦第四句雖徧_レ於理_レ而塵不大_レ上

觀答以一理性融故文此惣_レ標就理四句之因由_レ也意云理与多塵一塵_レ共非異_レ不妨_レ全在多塵_レ亦全在一塵_レ者是併_レ以一理性融_レ故也問正見下就理四句_レ並以非異_レ為因由_レ然今

何云尔哉答

觀多事無闕故文此惣標就事四句之因由也問多事無導者准下四句一是一塵而理一時不導多事亦市理二等也尔者是即宗法而非因由見タリ何云標因一哉答凡就事四句一今惣尺成理事相逼之旨故以一塵諸事共同全徧理一為所成之宗一然若一塵徧理一与多事徧理一(一か)多各別一重一不可成同全徧理一之宗一今既無導故不妨同全市於理一故

(24)

(注父) 子反上文務本云父子反上者若據前句注文父子喻一不見与此一對敵之相一若欲相反一前合更云既各全為一則不導於全對九子一為父亦全對一子一為父今則反一既各全為父一則不導於全對一子一為父亦全對九子一(入上)已

(注前) 難外事有理文務本云前難等者此恐初心雜亂難一但通相指配問答大意一玄鏡則隨問別對等(注問所)

(觀一) 無海波喻有文自下兩開之難全是玄鏡一也

一塵全市於理時文問自下四句如何會通上兩開之難答務本云玄鏡惣示答意云故今答云多事如理一同句徧則無重一何以

(故) 理無二故但事同理無分限故

(25)

(注) 耳上已 云文務本云今注文中有一云二字者准理望事一合云一塵与理一非異故一塵全徧理性一多塵亦与理一非一故不妨多塵還

徧於理性一且約名字而言一十子對一全得其父也(上)私云

是即尺成上云一徧不導多徧一之義一也

(觀一多) 一之相歷然不壞文務本云正由諸法与理一非一故各歷然一

本相一則性等等者乃是約所徧理性与事一非一故性非一〇居然等等者結歸本文(上)意云由諸事与理性一非一故諸事歷然不壞一也非謂一有一多也為言

(觀三) 依理成事門文自下二門相成對也問注云此有二因尔者皆無

自性与由無性理一何別哉答玄鏡云所以有二一由無性一故二真如隨(緣)一已今注全寫此尺也准此案云皆無自性者(依)也無

(26)

緣也抄十上云若法相宗遍計依他唯約於事一〇今法(性か)宗遍計理無依他無性即是於理一(上)正是此意也務本一真如隨緣一

一句獨明理無性義一引於中論及大品經一證事理俱無自性一事無自性通於始教一理無自性一談(上)此尺云事無自性通於

始教一者以兼通終教一

(觀如) 波要因文問今明因一中有法喻合三段一尔者上法有二一今喻者喻何一因一哉答玄鏡云喻有二義一上喻無性由水不守水自

性一故而成波一一下喻真如隨緣成一故謂若無水一則無有波一若無真如一依何一法成(上)問如此尺一者上無自性亦似理無性一如

何答

注問明品云文玄鏡云故問明品文殊難云心性是一云何見有種一差別覺首答云法性本無生現而有生則是真如隨緣答(上)已

觀四^(事)能顯理門文案云今事理者事通妄心安境^二理通眞智眞^一然准今注尺^二妄滅分別之事^一即表本覺靈知之理^二是為事能顯理^一見タリ即就此顯理^二可有二義^一如起信疏^二無明中初違自順他亦有二義^一一能返對證示性^二一能知名義成淨用上^一初義者顯本覺之理^二也彼論弁^{スル}所示^一示相大^二云具有過恒沙等^一妄染之義^二對此義^一故^一則有過恒沙等^二諸淨功德相義^一示現^上即此^一義者成始覺之智也彼論說根本不覺^二中云以有不覺妄想心故^一為說眞覺^文疏云依迷顯覺^一明妄有起

(27)

時必与一切衆生同躰俱成又云成与不成無二性者正由不取新成之虛相也^上花嚴宗說等者大疏九上尺也又故花嚴說等者是出現成正覺中云如來成正覺時於其身中普見一切衆生成正覺^文等觀六事能隱理門文注云由第三等者務本云以下全理^二成事^一有形相^二理無形相^一故事違理^二然此事法既違於理^一故隱也^上注亦云市文是有本也但玄鏡智燈所撰本並云違^二也通玄云注云市者取隱覆義^上

注問明品亦云文是財首偈也上半偈云世間所言論一切是分別^上大疏三上云依言論時^二令尋思名等^一入如實觀^二謂了名等唯意言分別^一無別名等^一既隨分別^二則妄計意流尚未了唯心^一安入法性^一上約心乖^二躰非不^一即又不入者妄想躰虛無可

入^二故^上務本引此疏文^一即尺云據清涼意^二約於心乖不入法性^一正与今文引證^二相應又不入等^一者乃是餘義^二而演義第七尺於此門^一同今引證^二止用後義^一者未敢詳定^上觀七眞理即事門文自下二門相相對也問前五六^二実^一与此七八相即^二有何別^一哉答玄鏡云前明隱奪^二事隱^一於理^二而理不亡^一理奪^二於事^一而事猶存雖言奪事^二皆盡^一而意在彼事相虛非無^二彼事^一也今明相即^二廢已^一同他^一一耳^上

(28)

觀以是法無我理故文此有二因^一於因緣所生^二諸法上^一自備無性^二義^一即是無我理^二故此無我理定非事外^一也二事依理^二立以能依所依是不離^一故離事躰^二外^一而理無自躰^二故眞^一非事外^一也此約不離歟^二務本但虛無躰故者玄鏡云理虛無躰全將事法本來虛寂^一為眞理^二耳^上唯識頌云円成實於彼常遠離前性^上彼指依他^一也^(注)若但是空文問如此注尺^二者全不見^一二因分別^二余者上^一以二因^一分尺^二觀門^一恐^二違注意^一歟答

(29)

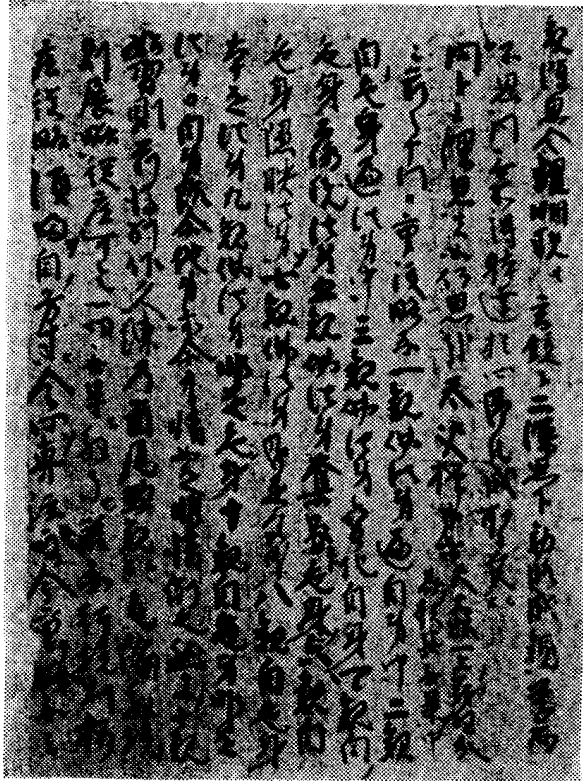
觀九眞理非事門文自下二門相相對也玄鏡云即雙存義若不雙存^二無可^一相成相即隱奪等^二此門則隨緣非有之法身不異事^一而顯現後門^二寂滅非無之衆生恒不異眞^一而成立注但文小異尔文務本云合眞妄虛實^二為性相故^上觀十事法非理門文注云七八等^二者玄鏡云此第十門事望於理但

有二對○若依此對二諦時立即於諦常自二七八即於解常自一五六則二而不二三四則不二而二由初一對則令前義皆得相成上問如此尺者通指示十門今何唯別拳後四門哉答務本云惣以後之四門融二諦無導也上

注於解常一文円覚略抄一下云第一義諦有二尺二雙融明中○仁王云於諦常自二眞俗於解常自一眞即俗俗即眞通達此無二眞入第一義故昔人云二諦並非雙恒乖未曾各二雙泯顯中謂非眞非俗但是心靈已行願記第一云仁王經云於解常自一遣於諦常自二也又二諦並等文問

注眞空四義○妙有四義文玄鏡云約理望事一有眞空四義○約事望理有妙有四義文等

断簡 (30)

注即成即壞等文務本云即成等者

□又事無躰文觀約理望事下注有三上來尺諸門義相今又事下二別尺成壞隱顯不會下三尺不會初二所以務本

(30)

觀深思令觀明現文玄鏡云二深思下勸修成觀學而不思同無所得躰達於心即凡成聖矣上

通玄云深思下勸修也將上十門法義依明師稟受無令差誤即聞惠成也將此文義二反照自心故云深思即思惠成也令觀智分明顯現即修惠成也從聞思修入觀智故惣結云是謂理事円滿(融通)無導觀也上

問今云深思一者如何思哉答決擇第六尺大疏一上義理分自色身

遍法身中三觀佛法身变化自身四觀自色身露現法身五觀佛法身奪盡色身六觀自色身隱映法身七觀佛法身即是色身八觀自色身本是法身九觀佛法身非是色身十觀自色身非是法身○自身既尔他身亦尔有情如是非情例之然上十觀始習則前後別作久練乃首尾惣觀已凡論解境則展略二從廣二可令一切無導解了若示行境則攝廣從略須歸自方寸令心專注是故今重略示云

(31)

故即含容義理亦如空具於二義無不遍故無不包故即事如理二乃至纖塵亦能包遍故云事如理融遍攝無導攝即含容義上今注□全同之如此尺一者先約喻即取虛空遍容之二義以立

名、次約此虚空之二義、以顯下理亦具通容之二義、是即因也後、約此眞理之二義、終成下事、即具遍攝、之義、是即宗也、故知雙約、法喻、亦通、宗因、以立此名、者也、問周遍含容者、直約能觀之智、以立觀名、歟、為當約所觀之境、立能觀名、歟、答、務本云、注事、無尋也者、即以周遍含容觀、之事、無尋法界、也、然其周遍含容、亦目所觀、但順方便、使人易了、以□其名、故演義云、

（大正大藏經の頁・段・行）

（断簡の所在）

- (1) 六八五・下・一七
- (2) 六八五・下・一八一―二九
- (3) 六八六・上・一―三
- (4) 六八六・上・二七
- (5) 六八六・中・二―七
- (6) 六八六・中・一―三
- (7) 六八六・中・一―三
- (8) 六八六・中・一六―二〇
- (9) 六八六・中・二―一
- (10) 六八六・中・二―一附近か
- (11) 六八六・中・二―一附近か
- (12) 六八六・中・二―五
- (13) 六八六・中・二―五
- (14) 六八六・中・二八―下・五
- (15) 六八六・下・九―一五
- (16) 六八六・下・二―一―二六

- 古文書八〇〇号紙背
- 戒本見聞集五三
- 古文書二三三三号紙背
- 古文書九八〇号紙背
- 古文書三三三四号紙背
- 戒本見聞集五二
- 花嚴見聞集九
- 花嚴見聞集一二
- 花嚴見聞集一二
- 花嚴見聞集一二
- 古文書三七六一号紙背
- 古文書三三三三三三三号紙背
- 花嚴見聞集九
- 花嚴見聞集一二
- 花嚴見聞集九

- (17) 六八六・下・二七
- (18) 六八七・上・三
- (19) 六八七・上・九―一二
- (20) 六八七・上・一七
- (21) 六八七・上・一七
- (22) 六八七・上・一七―二八
- (23) 六八八・中・三一―八
- (24) 六八八・中・二八―下・一六
- (25) 六八八・下・一八一―六八九・上・三
- (26) 六八九・上・一一―一六
- (27) 六八九・中・一―七
- (28) 六八九・中・九
- (29) 六八九・中・九―下・一七
- (30) 六八九・下・二―二
- (31) 六八九・下・二―四附近か
- 古文書一九六〇号紙背
- 花嚴見聞集九
- 花嚴見聞集九
- 戒本見聞集五三
- 古文書三三三三三三三号紙背
- 古文書三五七三三号紙背
- 古文書四六四四五号紙背
- 古文書五九三〇号紙背
- 古文書三三〇九号紙背
- 花嚴見聞集九
- 戒本見聞集五二
- 古文書九三七号紙背
- 戒本見聞集五三
- 古文書一八四七号紙背

（追記）

断簡(30)の三行目「通文云」から六行目の「無尋觀也上」までは紙背にある。写真では二行目の「不」と三行目の「問」との間に○印があり、上方に線が引いてあるが、これは紙背に続く意味の印である。