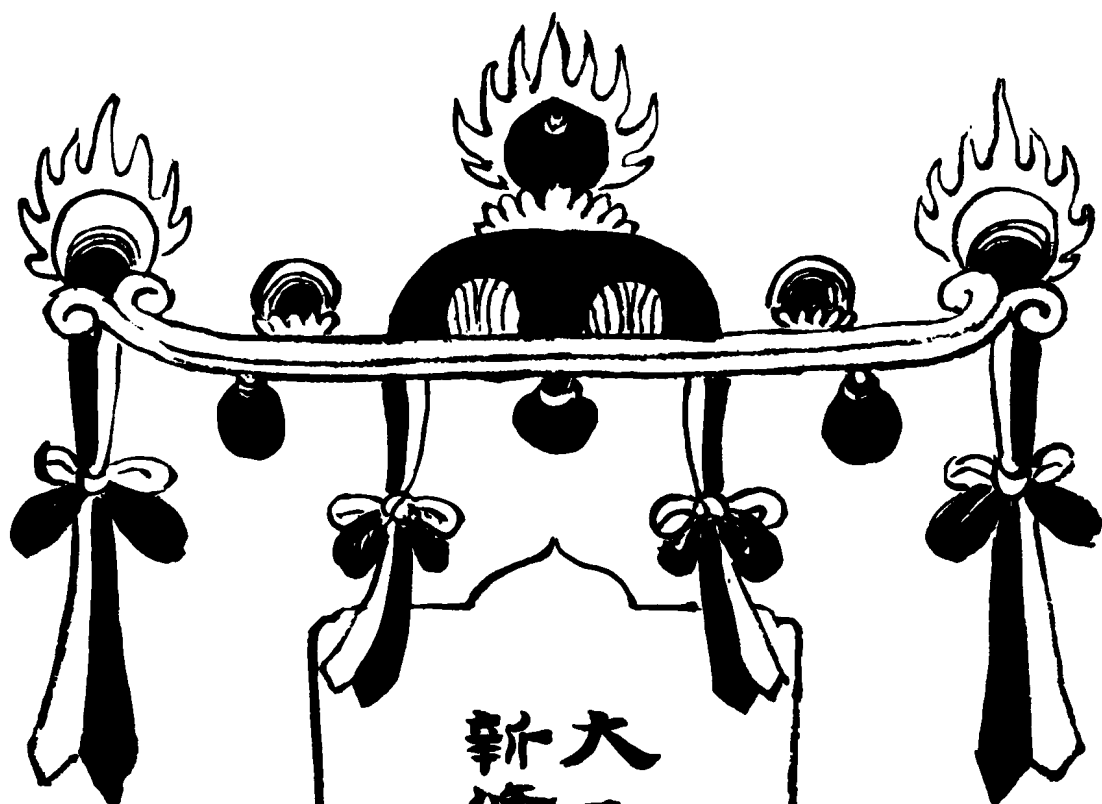

大正
新脩

大
藏
經

目次

一七三一 華嚴遊意(一卷)[cf. No. 278] 隋吉藏撰.....一

一七三二 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌(十卷)[cf. No. 278] 唐智儼述.....一三

(一) 世間淨眼品(二上)	一三	(一〇) 菩薩十無盡藏品(二下)	四〇
(二) 盧舍那佛品(二上—二下)	一九	(二) 佛昇兜率天宮一切寶殿品(二下)	四一
(三) 如來名號品(二下)	二五	(三) 兜率天宮菩薩雲集讚佛品(二下)	四一
(四) 四諦品(二下)	二六	(三) 金剛幢菩薩迴向品(二下)	四二
(五) 光明覺品(二下)	二六	(三) 十地品(三上—四上)	四八
(六) 明難品(二下)	二七	(三) 十明品(四上)	七三
(七) 淨行品(二下)	三〇	(三) 十忍品(四上)	七四
(八) 賢首品(二下)	三〇	(三) 阿僧祇品(四上)	七五
(九) 佛昇須彌頂品(二上)	三三	(三) 壽命品(四上)	七六
(一〇) 菩薩雲集品(二上)	三三	(三) 菩薩住處品(四上)	七六
(一一) 十住品(二上)	三三	(三) 佛不思議法品(四上)	七六
(一二) 梵行品(二上)	三五	(三) 如來相海品(四上)	七七
(一三) 發心功德品(二上)	三五	(三) 佛小相光明功德品(四下)	七八
(一四) 明法品(二上)	三六	(三) 普賢菩薩行品(四下)	七八
(一五) 佛昇夜摩天自在品(二上)	三七	(三) 寶王如來性起品(四下)	七九
(一六) 菩薩說偈品(二上)	三七	(三) 離世間品(四下)	八二
(一七) 功德華聚菩薩十行品(二上)	三八	(三) 入法界品(五上—五下)	八七

一七三三 華嚴經探玄記(二十卷)[cf. No. 278] 唐法藏述.....一〇七

111. 21. 11

(一) 世間淨眼品 (一)	一〇七
(二) 盧舍那佛品 (三)	一〇八
(三) 名號品 (四)	一六六
(四) 四諦品 (五)	一七一
(五) 如來光明覺品 (六)	一七一
(六) 明難品 (七)	一七五
(七) 淨行品 (八)	一八四
(八) 賢首菩薩品 (九)	一八六
(九) 佛昇須彌頂品 (十)	一九二
(十) 菩薩雲集品 (十一)	一九五
(十一) 十住品 (十二)	一九五
(十二) 梵行品 (十三)	二〇一
(十三) 初發心菩薩功德品 (十四)	二〇一
(十四) 明法品 (十五)	二〇七
(十五) 佛昇夜摩天宮自在品 (十六)	二一三
(十六) 菩薩說偈品 (十七)	二一三
(十七) 功德華聚菩薩十行品 (十八)	二二六

一七三四 花嚴經文義綱目 (一卷) [cf. No. 278] 四九二

一七三五 大方廣佛華嚴經疏 (六十卷) [cf. Nos. 279, 1736] 五〇三

(一) 世主妙嚴品 (一)	五〇四
(二) 如來現相品 (九—一〇)	五六二
(三) 普賢三昧品 (一〇)	五六九
(四) 世界成就品 (一一)	五七三
(五) 華藏世界品 (一一—一二)	五七九
(六) 毘盧遮那品 (一二)	五八四
(七) 如來名號品 (一二—一三)	五八八
(八) 四聖諦品 (一三)	五九二

(一) 十無盡藏品 (一)	三三三
(二) 如來昇兜率天一切寶殿品 (二)	三三五
(三) 兜率天宮菩薩雲集讚佛品 (三)	三三九
(四) 金剛幢菩薩迴向品 (四—五)	三四一
(五) 十地品 (六—一〇)	三七七
(六) 十明品 (一一)	三八〇
(七) 十忍品 (一二)	三八二
(八) 阿僧祇品 (一三)	三八九
(九) 壽命品 (一四)	三九〇
(十) 菩薩住處品 (一五)	三九〇
(十一) 佛不思議法品 (一六)	三九一
(十二) 如來相海品 (一七)	三九七
(十三) 佛小相光明功德品 (一八)	四〇〇
(十四) 普賢菩薩行品 (一九)	四〇三
(十五) 寶王如來性起品 (二〇)	四〇五
(十六) 離世間品 (二一)	四一八
(十七) 入法界品 (二二—三〇)	四四〇

(九) 光明覺品 (二三)	五九四
(十) 菩薩問明品 (二四—二五)	六〇〇
(十一) 淨行品 (二六)	六一三
(十二) 賢首品 (二七)	六一八
(十三) 昇須彌山頂品 (二八)	六二六
(十四) 須彌頂上偈讚品 (二九)	六二八
(十五) 十住品 (三〇—三一)	六三三
(十六) 梵行品 (三二)	六四〇

(七) 初發心功德品(二)	六四三
(八) 明法品(三)	六四九
(九) 昇夜摩天宮品(三)	六五〇
(一〇) 夜摩宮中偈讚品(三)	六五五
(一一) 十行品(三一)	六六〇
(一二) 十無盡藏品(四)	六七〇
(一三) 昇兜率天宮品(三)	六八三
(一四) 兜率宮中偈讚品(三)	六九〇
(一五) 十迴向品(六一)	六九四
(一六) 十地品(三一)	七三五
(一七) 十定品(三)	八四〇
(一八) 十通品(六)	八五〇

(一九) 十忍品(六)	八五二
(二〇) 阿僧祇品(七)	八五八
(二一) 壽量品(七)	八五九
(二二) 諸菩薩住處品(七)	八五九
(二三) 佛不思議法品(七)	八六一
(二四) 如來十身相海品(八)	八六五
(二五) 如來隨好光明功德品(八)	八六六
(二六) 普賢行品(八)	八六九
(二七) 如來出現品(九)	八七一
(二八) 離世間品(五)	八八七
(二九) 入法界品(五)	九〇七

華嚴遊意

慧日道場沙門胡吉藏撰

且話闊浮得有此經錄雖不載相承云。龍樹有侯弟子勸其師令與釋迦並化。師智德如此。宜作新佛。豈爲釋迦弟子。即。然其所言。剋日月。別制新戒新衣使大同小異。坐水精房中思惟斯事。時有大龍菩薩傷而。感之便接還龍宮。示三世諸佛無量經。復示過去七佛經。於龍宮九旬讀十倍閱。浮。所餘題目不可周遍。龍樹從龍宮出。龍王以此一部經送龍樹出。爲。此因緣故闊浮提得有此經也。

江南講此經者亦須知其原首。前三大法師不講此經。晚建初。彭城亦不講。建初晚講。就長干法師借義疏。彭城晚講不聽人間。未講之文。前三大法師。後二名德。多不講此經。講此經者起自攝山。時有勝法師爲檀越教化。得三千餘解未凡經七處。徒八過說會。始自慧莊嚴終歸止觀。一會則講一會經文。爾時實爲隆盛。後與皇繼其遺蹤大弘斯典。講因緣如此也。然此經義正開二佛兩教門淨土三三心十地等。今略明淨土義。淨土凡有四條。一化主。二化處。三教門。四徒衆。此之四種束爲兩雙。化主化處即。如來依正兩果化主即是正果。化處即是依果。即依正一雙。教門徒衆即緣教一雙。教門即緣教。徒

衆即緣教。是緣教一雙。雖有四條束爲兩意也。然非但淨土有此四條。三世十方諸佛土一一土中皆具此四條。三世十方土雖復無量不出十種土。十種土者。一淨。二穢。三雜。四本淨。末不淨。本是淨土。後薄福衆生本淨。反爲穢。此名本淨今穢也。五者本不淨末淨。變向可知。此是釋迦土。有五應現。復有五種合成十種土。十種土皆具上四條。據此十種兩雙。攝一切土盡也。十種之中略明淨土一種。四條之內且辨化主一條也。

問此經爲是釋迦所說耶。爲是舍那所說耶。與皇大師開發初即作此問。然答此之問。便有南北二解。南方解云。佛教凡有三種。謂頓漸無方不定也。言頓教者。即教無不圓理。無不滿。爲大根者說。所以經云。譬如日出先照高山。故言頓教。言漸教者。始自鹿園終至鵝林所說。經教初淺後深。漸漸而說。故稱漸教。就漸教中有五時不同也。言無方不定者。進不及頓。退非是漸。隨緣不定。故言不定教。問。此是大乘。爲是小乘耶。解云。是大乘教。金光明勝鬘等經也。用此三經者欲釋此經是釋迦所說。何者此之三教是佛教。是何佛教。解云。是釋迦佛一期出世始終有此三教。若使如此故知華嚴是釋迦佛說也。釋迦雖說此三教復不同。何者若是漸教無方教此是現前說。若是頓教遙說彼土人華。類如無量壽經釋迦遙說彼西方淨人華。今此國三輩往生。今此經亦爾。是釋迦遙說蓮華藏國土淨人華也。次北方論師解。

彼有三佛。一法。二報。三化。華嚴是報佛說。涅槃般若等是化佛說。法佛則不說。彼判舍那是報佛。釋迦是化佛。舍那爲釋迦之報。釋迦爲舍那之化。華嚴經是舍那佛說。此則是南北兩師釋如此也。

今次難此兩師解。委悉述大師之言。前難南土解。釋迦與舍那不異。今還用前四種責故不得一。一者化主異。涅槃般若若是釋迦佛說。七處八會。是舍那佛說。舍那是本佛。釋迦是迹佛故。菩薩戒經云。我今盧舍那方坐蓮華臺。周匝千華上示現千釋迦。故舍那是本釋迦是迹。若使如此本迹不同。那得爲一。二者化處異。釋迦在娑婆世界。舍那在蓮華藏國。娑婆是雜惡國土。蓮華藏界是純淨土。二處不同豈得爲一。又娑婆國動則六種動。蓮華藏動則十八種動。又臺葉二處不同。舍那在臺釋迦在葉。二處。如此之殊。何得爲一。耶。三者教門異。釋迦則雜說三一。雜說半滿。雜說不但。舍那純說一大。純滿純不但。釋迦赴雜緣說雜教。赴三一緣說三一教。乃至赴但。不但緣說不但教。舍那唯赴一大緣說一大教。乃至赴滿不但緣說滿不但教。若爾故不得爲一也。四者徒衆異。釋迦具有一三三雜緣。不但緣。如千二百聲聞彌勒等菩薩則是雜緣也。舍那唯一大緣滿緣。普賢菩薩等則是緣。教既其異。緣亦不同。緣既不同。故二佛不得爲一。將此四條異。南人解二佛不得是一也。次更前難何者彼云。釋迦遙說蓮華藏國。如釋迦在此說無

①大日本續藏經 ②實曆二年寫大谷大學藏本 ③即二耶 ④路二發 ⑤諸佛無量二無量諸佛 ⑥句二句 ⑦浮十(提) ⑧此二是一 ⑨影二影 ⑩未二末 ⑪此經講 ⑫十二千 ⑬如二始 ⑭教門一雙 ⑮十六字 ⑯末二末 ⑰反二及 ⑱所二附 ⑲者一 ⑳深一 ㉑言二言 ㉒教二教 ㉓經二教 ㉔何一 ㉕佛一 ㉖華二華 ㉗三三 ㉘彼一 ㉙三三 ㉚王 ㉛師一 ㉜用二同 ㉝佛一 ㉞周匝二周匝 ㉟若二若 ㊱異二其 ㊲藏一 ㊳葉二意 ㊴純一 ㊵有三一雜二三種 ㊶等一 ㊷也一 ㊸離二離 ㊹遙十說

量壽國。然此解不知是誰解。山中師及。與皇師並述。此釋實不成釋。好體不煩須難。何者汝既云舍那即釋迦。何得言釋迦遙說耶。但別有難。今更述之。何者釋迦說無量壽凡有二種經。一者無量壽觀經。二者無量壽經。無量壽觀經爲世王母章提希夫人說。夫人在獄。令其觀佛三昧。若是無量壽經爲比丘十六正士說彼國土淨人。華。令此間五痛五燒三輩。往生。若爾說無量壽國既有所爲緣。釋迦遙說蓮華藏國。爲何物緣。不見有解故不應言是遙說。好體不煩須難。大師既有斯言略而述了。此即是借北人異彈南人。一竟

次借南人一彈北人異亦有兩難。彼云。如此二佛有此四殊豈得爲一。所以北講華嚴。勝於南土。今次難之還用前四條。難一者。化主不得異。凡舉三處文。難一者此經名號品是第二會。文殊菩薩說文云。或名盧舍那。或名釋迦文。或名悉達多。既稱或名何得言異。若使或名舍那或名釋迦而言異。或名眼或名目。亦應異。反詰云。第二像法決疑經云。或有見我爲舍那。或有見釋迦。此是緣見不同佛爲何異。如有見佛身三尺。或有見佛身無邊。如瞿師羅長者見佛短。大梵天王不見佛頂。只是一佛緣見異耳。若緣見舍那釋迦則言二佛異者。緣見長短亦應爲異。反詰云。若爾故不應言異也。次第三此經第六會在他化自在宮說十地法門。釋迦放眉間白毫相光加金剛藏說。既

是釋迦勸金剛藏說十地。何得言是舍那說。若是舍那說應舍那放光勸。而今是釋迦放勸。故不應言二佛調然迥異也。二者處所不得爲異。說此經在摩竭提國寂滅道場。摩竭提還是摩伽陀。此乃是梵音之切緩。何關兩所有異。若爾還是娑婆國說此經也。何以得知。涅槃經云。并及摩竭提阿闍世大王不久須臾至。阿闍世王即是摩伽陀國主。以此而言故知二處不異也。三者教門不得異。何者釋迦說難教。釋迦說純淨教。釋迦說半滿教。釋迦說純滿教。若爲是釋迦說純淨教耶。解云。釋迦勸金剛藏說十地法門。是此經之中。故知釋迦說純淨大教也。四者徒衆亦不異。第八會具列大小乘衆。列五百聲聞身子須菩提等。若爾二佛徒衆亦不異。若使言舍那唯爲一大緣則應唯列一大乘衆。何則具列大小衆。爲則具大小緣。又列既難列。緣即是難緣。教是難教。又釋迦大緣文殊彌勒等。更無別文殊彌勒。何異舍那。小緣身子須菩提等。無別身子須菩提等。若使如此故知。二佛徒衆亦復不異。四種既其不異。何得釋兩佛調然有殊

第二別難者。彼云。舍那是報佛。釋迦是化佛。舍那是釋迦之報。釋迦爲舍那之化。師難云。此則迴互二佛。翻覆世界。混亂教門。言迴互二佛者。謂舍那自有報應。舍那自有本迹。釋迦亦自有報應。自爲本迹。何得指彼佛爲此報。此佛爲彼化。彼佛爲此本。此佛爲彼迹。若指彼佛爲此報。此佛爲彼化。即有

二佛迴互之失。言翻覆世界者。釋迦自出華葉上。舍那自在華臺上。二世界各自不同。何得指彼佛爲此報。此佛爲彼化耶。言混亂教門者。釋迦赴大小緣說大小教。舍那爲大緣說大教不同。何得以舍那爲釋迦本。釋迦爲舍那迹耶。前開借異以破一。此開就異以彈異。大而爲言。前借北異彈南一。今借南一破北異。此則互借兩家。彈彼二解竟。既斥南北一異兩家皆非。彼即反問。汝既彈一異皆非。汝作若爲別釋耶。建初法師曾以

此問與皇一。大學士云。舍那釋迦爲一爲異耶。答云。舍那釋迦釋迦舍那。建初即云。我已解。若爲爲解。既云舍那釋迦釋迦舍那。豈是一豈是異。作此一答彼即便解也。然何但非一異四句皆非。何者釋迦是舍那。釋迦豈得是異。乃至非異亦爾。又釋迦舍那豈得是一。釋迦舍那豈得是異。釋迦舍那豈得是亦一亦異非一非異耶。雖非一異四句欲言一異四句亦不失因緣四句。何者釋迦舍那豈一。不一而不一。釋迦舍那豈是異。不異而不失異。餘兩句亦爾。故非四句而不失四句。因緣無礙也。非一異四句而一異四句。並有其文義。何者文云。或名釋迦。或名舍那。故不得其異。而臺葉本迹不同故。不得爲一。或爲緣見是釋迦。或有緣見是舍那。故得是亦一亦異。或有緣見非是釋迦非是舍那。故得是非一非異。所以因緣無礙。無往不得也。然要須彈他四句。乃得明今因緣四句。何者他語是亦須彈語非故。宜須彈語既是何須

○與二與○ ○此二山○ ○經一○ ○華二華○ ○往二位○ ○好二母○ ○而二肉○ ○人二釋○ ○以二況九○ ○化主一者十三字一○ ○會文二命大○ ○遠二遠○ ○短二短○ ○諸二諸○ ○通一○ ○藏一○ ○國寂滅道場摩竭提一○ ○是二至○ ○闍二開○ ○提阿二經問○ ○若使二者便○ ○佛二師○ ○那二師○ ○舍那之化師一○ ○互一○ ○自二自○ ○彼佛彼化二十二字一○ ○緣二緣○ ○借二得○ ○一二二○ ○則互二列在○ ○汝十非○ ○此一○ ○大一○ ○爲解作此二十字一○ ○離二唯○ ○其二是○ ○語二語○

彈語耶。解云。語雖是而不得因緣無礙。意既其失意不成語故。若是若非皆悉須彈。以彈彼淨。然後始得明今因緣無礙也。用此語者爲對他家了非是。今時明因緣義。但爲對彼定義。南方定云一。北方定異。爲彼彼定一定異明今因緣一異。此語既答前之一異問也。

次更別明一異四句。或成前意。此四句爲異從來四句。言四句者。一則二佛說一教。二則一佛說二教。三則一佛說一教。四則二佛說二教。二佛說一教者。舍那釋迦二佛。舍那是本。釋迦是迹。本迹臺華不同故。是二佛一教者。涅槃華嚴一教。涅槃即華嚴。華嚴即是涅槃。故是一教也。一佛二教者。一佛即舍那釋迦。一佛。舍那即釋迦。釋迦即舍那。本即是迹。迹即本故。言本迹雖殊不思議一故。是一佛言二教者。涅槃華嚴二故云二教也。二佛二教者。舍那釋迦二佛。涅槃華嚴二故。一佛一教者。釋迦即舍那。涅槃即華嚴也。此是何物四句。解云。合離四句。二佛一教此則離人合教。離舍那釋迦爲二。合涅槃華嚴爲一。一佛二教者。即合人離教。合釋迦舍那爲一佛。離涅槃華嚴爲二教。二佛二教離人離教。一佛一教合人合教。斯四句作如此用也。所以用四句者。欲答前問。前問云。二佛爲一爲異。今望此四句答。自有二佛說一教。自有一佛說二教。二佛說一教。舍那說華嚴即是說涅槃。釋迦說涅槃即是說華嚴。一佛二教者。釋迦說涅槃即是舍那佛說。

舍那佛說華嚴即是釋迦佛說。餘二句可知。爲是故不同他釋也。前作舍那釋迦釋迦舍那語。此爲對他家故作此說。然此語復別有義。何者爲欲讀經。經云。舍那在臺上。釋迦在臺上。此臺是臺臺。此臺是臺臺。臺臺豈是一豈是異。不得是一不得是異。詔作何物耶。詔作臺臺。臺臺也。臺臺既爾。舍那釋迦亦爾。問。臺臺臺臺成華。舍那釋迦成一佛不。解云。得。難得。得稱是何物。臺臺成一華華名蓮華。舍那釋迦成一佛佛名何物。解云。臺臺成一蓮華。舍那釋迦成一應佛。臺臺成蓮華。蓮華共一根。舍那釋迦成一應。應佛同。一本。本即是法身佛故。經云。十方諸如來同共一法身界故。二佛同一本。臺臺共一根也。爲是兩義故。云舍那釋迦釋迦舍那也。

次明二佛相開不相開義。言相開不相開者。二佛異。二土異。二教門。二徒衆。言二佛異者。舍那釋迦各開本迹。舍那開本迹者。舍那以法身爲本。只舍那爲迹。釋迦開本迹亦爾。以法身爲本。只釋迦爲迹。釋迦法身爲本。釋迦爲迹。然此迹中更開本迹。釋迦是迹中本。此身更起他佛。即迹中迹。如大經受純陀及大衆供。受純陀供迹中本。受大衆供即迹中迹。此一係既爾。類餘亦爾。然釋迦既有兩重本迹。舍那亦有此兩重本迹。法身爲本。舍那爲迹。然此迹中更開本迹。不起寂滅道場。即迹中本。現身六天宮殿。即迹中迹。故二佛有兩重本迹。斯則二佛相開不相開義。恒須因緣語不得單道也。

次明不相開相開者。法身爲本。舍那爲迹。好體只應有一重本迹。何者十方三世佛出世。唯爲一大事因緣故出世。如法華爲大事出。謂開佛知見等。又如大品云。般若爲大事起。不可思議事故起。爲無等等事故起。今舍那出世唯爲一大事故出。唯爲大根性者說一大因緣。故唯應有此本迹。十方三世諸佛正意只應如此。而今於迹中更開本迹者。但穢土中衆生。罪重鈍根不堪舍那大化。所以方便於迹中更開本迹。本則爲淨土大根性者說大因大果。迹即爲穢土。鈍根者初說三乘教門。次說般若等。然後始得說法華涅槃等大乘之義。如火宅窮子等譬。初大乘化不得。方便說三乘。然後得說大乘。二佛亦爾。穢土衆生不堪舍那大化。更起迹佛方便初說三乘。後說大乘。爲此義故。所以舍那迹中更開本迹。舍那爲本。釋迦爲迹。斯即是二佛不相開相開義。然十方三世諸佛本迹雖復無量。以相開不相開。不相開相開二句攝。則無所不盡。爲是故明此二種也。

次開四句成前義。四句者。一唯本而不迹。二唯迹而不本。三亦迹亦本。四非本非迹。用此四句安何處。用此四句安不相開相開義。不得漫用須得處也。問。若爲是唯本不迹乃至非本非迹耶。釋云。但本不迹者。即是法身故。經云。佛眞法身猶如虛空也。言唯迹不本者。即是釋迦但是應身。亦迹亦本者。是舍那。舍那望法身即是迹。望釋迦即是本故。舍那亦本亦迹也。非本非迹者此則卷前

此是二佛說一教者。舍那釋迦二佛。舍那是本。釋迦是迹。本迹臺華不同故。是二佛一教者。涅槃華嚴一教。涅槃即華嚴。華嚴即是涅槃。故是一教也。一佛二教者。一佛即舍那釋迦。一佛。舍那即釋迦。釋迦即舍那。本即是迹。迹即本故。言本迹雖殊不思議一故。是一佛言二教者。涅槃華嚴二故云二教也。二佛二教者。舍那釋迦二佛。涅槃華嚴二故。一佛一教者。釋迦即舍那。涅槃即華嚴也。此是何物四句。解云。合離四句。二佛一教此則離人合教。離舍那釋迦爲二。合涅槃華嚴爲一。一佛二教者。即合人離教。合釋迦舍那爲一佛。離涅槃華嚴爲二教。二佛二教離人離教。一佛一教合人合教。斯四句作如此用也。所以用四句者。欲答前問。前問云。二佛爲一爲異。今望此四句答。自有二佛說一教。自有一佛說二教。二佛說一教。舍那說華嚴即是說涅槃。釋迦說涅槃即是說華嚴。一佛二教者。釋迦說涅槃即是舍那佛說。

三句。何者前雖有三句只是本迹二句。法身是本。舍那釋迦並是迹。此本是迹本。此迹是本迹。此本是迹本。非本無以垂迹。此迹是本迹。非迹無以顯本。非本無以垂迹。由本故迹。非迹無以顯本。由迹故本。由本故迹。迹是本迹。由迹故本。本迹本。迹本則非本。本迹則非迹。斯即非本非迹。清淨。即本迹雖殊。不思議一。舒則遍盈法界。卷即泯無蹤跡也。前略明化主竟。

今次辨化處。化處者亦有二處。一者舍那蓮華藏處。二者釋迦娑婆國處。亦得將前二佛類今二處。將正以類依。何者前云舍那釋迦釋迦舍那。不得言一不得稱異。不得言一亦得因緣一。不得稱異亦得因緣異。故非一非異亦得因緣一。異。今處亦爾。蓮華藏娑婆娑婆蓮華藏。不得言一不得稱異。不得言一亦得因緣一。不得稱異亦得因緣異。故二處非一非異亦得因緣一。異。此則將正類依。在此依是正。依正既然類依亦爾。何者此正是依正。依正既然。正依豈當不爾。故二佛類二處亦非一異。而不失因緣一異也。次更將前兩本迹類今化處亦有兩條。一者二。土各有本迹。土。二者二。處共論本迹土。二。處各論本迹。土者。前云舍那有舍那法身為本舍那為迹。舍那迹中更開本迹。今土亦爾。舍那法身即有舍那法身。土。舍那迹則有舍那迹土。舍那迹中開本迹。即迹中開本迹土。舍那既然釋迦亦爾。問若為作耶。解云。舍那有舍那法身。土也。問法身何須土。解云。法身土

始是好土。何者以正法為法身即以正法為土。此之身土更無有異。正法為身即名法身。正法所攝託即名為土故。法身始有清淨淨土也。所以仁王經云。三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。此則唯法身佛居清淨第一義土也。言舍那為迹有舍那迹。土者。故此經初會普賢菩薩說云。佛子。蓮華藏是舍那過去誓願力之所感故。此土是舍那迹。土也。舍那迹土者。前云不起寂滅道場為本。現身六天宮殿為迹。餘事無量寄此一條明耳。今還約此判本迹土。亦得但此義小局。今明舍那迹中本迹土者。蓮華藏界即迹中本土。舍那既王十佛世界海即是迹中迹。土也。釋迦亦有此兩重者。釋迦有法身佛即有法身土。如舍那法身土無異。何者十方如來同共法身。法身既同。法身土亦無異。正法為法身。正法攝託為土也。釋迦迹土即此娑婆世界是也。釋迦迹中迹土者。約前迹中本迹亦得。何者受純陀食為迹中本佛即為迹中本。土。受大眾供為迹中迹佛即為迹中迹土。但此事非一。如法華釋迦佛及分身諸佛。釋迦佛土為迹中本土。分身諸佛土為迹中迹土故。二佛土皆有此兩重也。

次明二佛共論本迹土。如法身為本舍那為迹。唯有一本一迹佛。亦以法身土舍那土唯是一本一迹土。十方三世佛。唯為一大事。故出現於世亦唯舍那正直之心成清淨之土。但為薄福罪重鈍根衆生故。迹土中開本迹土。故為娑婆穢土。舍那蓮華藏為迹中本

土。釋迦娑婆為迹中迹土。故菩薩戒經云。我今盧舍那方坐蓮華臺。周匝千華上示現千釋迦。一華百億國。一國一釋迦。如是百億國有千百億釋迦。華有千葉一葉一釋迦故有千釋迦。一華有百億國。一國一釋迦故有千百億釋迦也。

次將本迹四句類本迹土亦有四句。一者唯本非迹。土即是法身土。一者唯迹非本土。即是釋迦土。三者亦本亦迹。土即是舍那土。望法身土為迹。望釋迦土為本也。四者非本非迹土。還卷前三句。前雖有三句不出本迹二句。法身本舍那釋迦二佛為迹。此是本迹迹本。本迹非本無以明迹。迹本非迹無以明本。非本無以明迹。由本故迹。非迹無以明本。由迹故本。由本故迹。迹是本迹。由迹故本。本迹非迹。迹本非本。非本非迹清淨。二佛既然。兩土類此可知。斯則卷三句成無句無。句成無句畢竟清淨。雖復無句無句而句。則有依正句本迹句者。則三句為二句。二句為無句。今無句而句。一句而無量句。為量句而一句。無量句即一句。無量中解一。一句即無量句。一中解無量。無量中解一。此是無量一。一中解無量。此是一無量。無量一即非一。一無量即非無量。非一無量而不一。一無量。此言玄妙不易可聞也。

次明二土相開不相開義。然土凡有五種。一淨二穢三不淨淨四淨不淨五雜土。此之五土是僧叡法師所辨。斯之五土橫攝一切

①本二今②斯即二是則③清一諸④殊二異⑤通二通⑥異二具⑦依十(依)⑧(依正)一⑨土二土⑩處二土⑪土二二⑫王二主⑬舍二連⑭如二始⑮同二因⑯攝二攝⑰土二二⑱是二此⑲(唯)一⑳大二土㉑大⑳國十(有)㉒將十(前)㉓土十(即是釋迦土)㉔(土)一㉕(者)一㉖兩二而㉗(而)一㉘(即)一㉙(無)一㉚三二土㉛數二教

土盡。何者只一淨土中有無量淨土故。華嚴經云。有百億阿僧祇品淨土。西方阿彌陀下品淨土。聖服攝世上品淨土。淨土既其如此。故知餘四土亦復無量。所以云。此五種土橫攝一切土盡。橫既然堅即不定也。五種土中且明淨穢二土。此有無量四句。且辨一種四句。四句者謂。一質一處。異質異處。異質一處。異質異處。此二句極自難解。今當影生師淨土義。及關中法師所辨者而明之。然一質一處。異質異處。此二句易解。餘二句難明。且問。何者。為質若為稱處。解云。質即是淨穢等。處即是方處之處。如淨質在西方處。穢質在東方處也。所言一質一處者。一淨質一穢質。一淨質在西方安養處。一穢質在東方娑婆處。故言一質一處。言異質異處者。淨穢互望。淨質異穢質。穢質異淨質。故言異質異處。言異質異處。穢質處異淨質處。故言異處也。言異質一處者。此句難解。異質一義亦名異質同義。異同在一處也。且明異質同處。若為是異質而同處耶。解云。淨穢異質。同在一娑婆處。如此經蓮華藏國。在娑婆處。淨名經妙莊嚴國。在娑婆處。法華云。餘眾見燒盡。吾淨土不毀。此並是淨質在穢處。此略明淨質同在穢土如此。次問。若為淨質得在穢土耶。解此有數義。一者所以淨質得在穢土者。淨穢無礙。淨無礙穢故。淨得在穢處。穢無礙淨故。穢得在淨處。以不相導故。淨穢得同一處。舊舉首天子為證。首天子是色界淨天。來欲界穢處不相礙。首天子是三

界中淨三界。尚不礙三界穢。今蓮華藏寶莊嚴國等。非三界非三界豈當。導於三界。吾淨土不燒者。火是顛倒三界火。亦能燒顛倒三界。淨土非是三界。三界火豈能燒不三界。火是穢火還燒穢。穢火豈能燒淨。故。吾淨土不毀天人常充滿也。又寶莊嚴國。只在娑婆土中。掘鑿娑婆。不掘鑿寶莊嚴國。何者。鑿是三界。只能鑿三界。寶莊嚴國。非三界。三界豈能掘。掘非三界。色還鑿色。色豈能鑿妙則。此是什法師所解。從來彈此解。是他何處得此解。解是什法師解。什法師是三論師。即三論義應須云奪取他。是故淨質得在穢處也。二者所以淨土得在穢處且反問同處。汝言。那得此淨土耶。今釋言。此淨土是如來淨業所起。如來身既無礙所感之土。亦無礙身即依正土。即正依無礙依。感得無礙正依亦無礙。斯則正無礙故土無礙。以無礙故得在穢也。次問。何意淨在穢處耶。前兩義釋淨土得在穢處竟。今釋淨土在穢之意。問。何意淨土在穢處耶。解此亦有二義。一者看華嚴淨名等意。為欲教化眾生故。明淨土在穢處。只淨土在此何意不見。汝薄福。鈍根斷常居心不見耳。若道穢土在東方淨土在西方不得化緣。何者淨在西方穢土東方。兩世界遙隔此不得為化。今道淨土即在此。汝顛倒斷常心故不見。謂棄妄存真捨無常取常樂。如此等居心心不淨。心既不淨故。不見淨土。若見淨土者。當須淨心。除此真妄常無

常異。意清淨乃名正觀。以正觀故則佛土淨。為化此眾生故。明淨土在穢處也。二者所以淨土在穢處者。為適緣所見。如來用淨土。何為不如富人畜寶物安置屋裏。如來用多許淨土作底。今明。如來以此淨土。為欲適緣。故肇師云。聖人空同無像。豈國土之有垣。聖人尚未曾有。亦復未曾無。豈復有土與不土。聖人未曾像不像。亦復未曾心不心。未曾心不心。心生於有心。未曾像不像。像出於有像。未曾像不像。像不像適緣。緣出於有像。未曾土不土。土不土適緣。未曾淨不淨。淨不淨適緣。緣若應以穢得度者。示之以土。沙。若應以淨得道者。現之以寶玉。為此義故。所以淨土在於穢處也。從來直云異質一處。不知何因緣故。淨穢異質在一處。今釋有如此義故也。次明一質異處。然前三句猶可解。此之一句最難。何物質而在異處耶。解云。他舉一質。如一淨質在西土東土二處。一穢質在北南兩處。為有此句為無耶。若無則不成四句。若有何者是其事耶。今就數義。明此一句。今且就淨名經辨。只一妙喜淨質。經東西二處。何者妙喜。一世界本在東方無動處。淨名斷取西二處。如淨土既然。類穢土等亦爾。故是一質二處也。向前異質一處。淨穢二質。當在一處。今一質異處。亦應一淨質當在二處。今更據淨名經釋。彼經云。不可思議菩薩。以娑婆世界擲置他方國土。不動本處只捧娑婆。擲

①此十(之) ②且並 ③(為質) ④如一始 ⑤娑婆安 ⑥淨土所 ⑦土二處 ⑧(一) ⑨等 ⑩無二不
⑪(故) ⑫舊二日 ⑬吾二苦 ⑭者火二方大 ⑮燒十(土) ⑯火二大 ⑰掘二掘 ⑱者二名 ⑲(國)
⑳此十(此) ㉑前十(之) ㉒意二經 ㉓道二導 ㉔當二常 ㉕(也二者...穢處)十字一 ㉖為十(為) ㉗
[緣出於有像] ㉘沙若二淨者 ㉙此二是一 ㉚今二分 ㉛土二山 ㉜喜二善 ㉝來二乘

置西方安樂。而娑婆宛然不動。可謂。到而不動。不動而至。若爾只此穢質經東西二處。故是一質二處也。如穢質既然。類餘四土亦爾也。

大明只穢質在淨穢二處。前明擲穢質往淨處。穢質經二處。今明只一穢質在淨穢二處。如蓮華藏娑婆世界。只娑婆一穢質。在娑婆處。在蓮華藏處。何者蓮華。不但以臺為蓮華。葉共為一蓮華故。涅槃云。臺葉鬚等合為蓮華。葉不離華。葉在華中。娑婆。既居葉上。故知娑婆即在蓮華藏中。所以菩薩戒經云。我今盧舍那方坐蓮華臺。周匝千。華上示現千釋迦。故知娑婆世界在華葉上。葉不離華故。娑婆不離蓮華藏。若使如此娑婆穢土。非但在娑婆處。亦在蓮華藏處。故知是一質在二處。問。華藏自在臺。娑婆自在葉。何得是一質在二處耶。解云。具二義。有時明娑婆與蓮華藏異。娑婆界在蓮華藏外。而復臺葉共成。共成一葉。娑婆則不離蓮華藏。何故如此。解云。欲明娑婆與華藏。不可言異。不可言一。二處異。故不可言一。不相離故。不可言異。不可言一而一。不可言異而異。斯則非一非異。而一而異。略明一種四句。如此今更通簡此四句義。問云。他亦明此四句。與他何異。不得道他無此四句。經等具有此義故。他亦明此四句。今亦辨此四句。何異。解他不得明此四句義。今時始得明此四句耳。何者雖有四句。不出一異二句。他有一可一。不得由異故一。有異可異。不得由一故異。不由異故一。

①一自性一。不由一故異。異②自性異。自性一則礙異。自性異異則礙一。異既礙一。異豈得同處。異不得同一處則無一。既無一何得有異。既無一異故四句不成也。縱之如此耳。奪則都無。何者有一可一。不由異起一。有異可異。不由一起異。不由異故一。一不成一。不由一故異。異不成異。一不成一則無一。異不成異則無異。此則無一異論。何物四句有一異可有四句。既無一異則無四句。故他不待明四句義。今時所明者。無四句而四句。要須前彈他有礙性義。始明今因緣無礙義。何者今無一可一。由異故一。無異可異。由一故異。由異故一則由一故一。一由一故異即由異故異。異可謂。無句而句。一句而二句。二句而四句。故大品經云。無句義是菩薩句義。今亦爾。無句而句。一句而四。四而無句。四句即一句。一句還無句。無句而句則非句。句而無句則非無句。非句非無句而句。始是菩薩無礙句。③以無礙句故得一質在二處。二質在一處等。故今時明四句與他異也。他所以不得有此四句。他一異礙故。異不得在④二處。一不得在異處。如兩柱相礙故。不得容柱。何者柱是色。如釋色是質礙義。柱是色。柱不容柱。⑤土亦是色。土不得容土。今時即無礙無礙故。所以一異互得相在。為是故他不得明此四句。今時始得辨此四句也。然此四句約事猶易解。後去四句轉難也。

次更明一種四句。前地架明一種四句竟。今更明一種四句。漸深轉妙。然前之四句來意

不同他論。或同不同。若是今之四句非但意不同論然迥越。言四句者謂。異質一處。一質異處。一質一處。異質異處。言異質一處者。淨穢質異故言異質。此淨穢是因緣淨穢。因緣淨穢。非淨無以明穢。非穢無以明淨。非淨無以明穢。穢是淨穢。非穢無以明淨。淨是淨穢。穢淨則非淨。淨穢則非穢。非穢非淨。淨穢不二為一處。斯則淨穢二為異。非淨非穢不二為一處也。⑥言一質異處者。前二不二今名不二。前淨穢非淨穢。今名非淨穢淨穢。非淨非穢名淨名穢。斯則非淨非穢不二為一質。淨穢二為異處反前也。言一質一處者。非淨非穢質。非淨非穢處不二為一質。不二為一處也。⑦言異質異處者。淨穢異質。淨穢異處故。言異質異處也。大師正意⑧在此四句也。問。此四句與前四句何異。解云。前四句約事而辨。今雖有四句只是非淨非穢淨穢淨穢非淨穢一句。開此一句以為四句。故與前異也。問。前亦言質言處。今亦言質言處。與前質處何異。解云。前以淨穢為質東西方為處。今言異質一處者。以淨穢為異質。非淨非穢為一處。只淨穢宛然不非淨穢。淨穢宛然不而得動心。只二而不二。故二質在一處也。一質異處者。⑨以非淨非穢不二為一質。淨穢二為一處。一質一處者。不二為一質。不二為一處。異質異處者。淨穢二為質。淨穢二為處。雖有四句後二句質處同⑩前質處。意雖同而轉為異。此復是一種四句也。

①到二刻②既二說③華二葉④[知]一⑤藏十(界)⑥[故]一⑦[言]一⑧辨二午⑨[得]一⑩一十(是)⑪自二即⑫有二行⑬成十(一不成)⑭則二即⑮[經]一⑯爾二今⑰[而]一⑱即二而⑲以二頂⑳他二地㉑一二二⑳土二上㉒土二云㉓者十(此)㉔[質異故言異質此淨穢]一㉕明二辨㉖處二失㉗[言]一⑧異二無㉙[也]一㉚在二右㉛後十(之)㉜與二為㉝處十(今言質處)㉞以二次㉟二處一質二一處二質㊱前十(二句)㊲種二穢

次更明。一種穢四句。四句者。謂一質二見。二質一見。一質一見。二質二見。此之四句。初一句難解。後三句易明。且辨一質二見。何者。是其事且舉淨名華嚴兩經。淨名經云。螺髻見金玉身子。觸土砂。此經第八會祇。洎精舍諸大菩薩。見祇。洎七寶所成。五百聲聞見須達泥木所起。只是一質兩緣見不同故。言一質二見也。今問。一質一何物質爲一。穢質爲一。淨質爲一。非淨非穢質爲一。此之三。責便有三家解釋。第一舊成。實論師解云。一淨質一穢質。只一淨質。身子自見木。只一穢質。梵王自見金。祇。洎亦爾也。次地論解云。一質是非金非木質。只如林樹。有想心取則成有漏樹。無想心取則成無漏林樹。樹未曾有漏無漏。隨。兩心故有漏無漏。今亦爾。未曾淨穢。淨緣見淨穢緣見穢耳。復有三論師。不精得一家意義者。監於此解。一非金非木質緣見金見木。此質未曾金木身子自見木。梵王自見金。名一質異見。今且難之。不難成論地論。難三論師解。三論既壞。所餘自崩。何者。汝非金非木一質。身子梵王見。木金者。爲當身子木非。木非金。身子見木。梵王見金。爲當梵王金非金非木。身子見木。梵王見金。爲當離身子木梵王金別有非金非木。所以身子見木。梵王見金耶。且開此三關責。次第設難。若只使一身子。木非金非木故。身子見木梵王見金者。身子之木既被燒。梵王金爲被燒爲不被燒。更開兩關責此一句。若身子木被燒。梵王金燒者則破業果。何者身

子惡業感見木。梵王善業感見金。兩業各感一果。身子業壞木自被燒。梵王不壞何得金亦被燒。又身子惡業可壞。梵王善業那應壞。惡業壞善業亦壞。地獄壞天堂亦壞而不爾故。身子木壞梵王金不應壞也。又且善業制不得壞。既共一木。惡業善業制那得壞耶。故不得同壞。若使身子木自壞。梵王金不壞。則便二質。何謂一質二見耶。前關得一質則壞業義。後關得業義則壞一質義也。身子木非金非木見金木既爾。梵王金非金非木亦然。類前可知。次金木別有非金非木一質。二緣見二者。汝非金非木爲當非此金木。爲當不非此金木耶。若非金非木還非此金非此木。則金木共成非金非木。若爾還著前被燒難。何者既共一質燒木。既燒金也。又若共成一非金非木質。兩人見金木則皆顛倒。此質非是金。梵王見金既非顛倒。此木非是木。身子見木亦非顛倒。非是木。身子見木既倒。非是金。梵王見金亦倒。同皆非金非木。而言身子倒梵王不倒者。同皆非金木。豈非梵王倒身子不倒。何以故同是非金木故也。若非金木非不金木者。則離金木別有非金非木者。既離金木何得別有非金木耶。又若離金木別有非金木。則成三體。金木二體非金非木。復是一體故成三體。師云。如此一梨時兩盛子。爲非金非木。一體時金木二體故不成義也。四句義此一句。且難未得解。今當解後三句。第二句云。二質一見者。此有三義。言一質者。淨穢二質。言一見者。淨

穢是因緣淨穢。非淨無以明穢。非穢無以辨淨。由淨故言穢。由穢故稱淨。淨是穢淨穢是淨穢。淨穢不穢。穢淨不淨。只淨穢不淨穢。見二不二故。涅槃經云。明與無明愚者謂二。智者達其性無二。無二之性即是實性。黑法白法淨不淨法亦爾。故是二質一見也。二者口淨穢二質。深行菩薩並見是淨。故大經云。一切世諦。若於如來成第一義諦。若俗若真於如來皆真。亦若淨若穢。菩薩皆見淨。亦如法華法師功德品云。若甘若苦等味至菩薩口皆成甘露。大品云。菩薩見產業之事。無非般若也。三者惡業衆生。若淨若穢。皆見穢。如餓鬼非但見彼處火。見恒河水亦是火。亦如獅子國探珠。福人得珠。薄福人見珠成蛇。非但見蛇成蛇。見珠亦成蛇。以是故二質一見也。第三句言一質一見者。非淨非穢質非淨非穢見。斯則中道正土也。此之正土即是法身。波若涅槃此中道正土。本不曾淨。今亦不曾穢。先不有今亦不無。非淨非穢不有。不無名爲正法身。只此正法可摺託。名爲正法土也。此正土何人所見。還以非淨非穢正人所見故。言一質一見也。又言一質一見者。非淨非穢方便穢質。即有非淨非穢方便穢見。穢既淨淨亦爾。非淨非穢方便淨質。即有非淨非穢方便淨見。故云一質一見。斯則前明方便實一質一見。今明實方便一質一見也。第四句二質二見者。非淨非穢淨穢雙遊。淨穢雙現。如華臺示現千釋迦。華臺舍那。爲本。釋迦爲迹。非本非迹。本迹

①一不二 ②(謂)一 ③洎二 ④實二質 ⑤(實)一 ⑥兩二 ⑦身二弟 ⑧木二水 ⑨木二本 ⑩若二者 ⑪(非木)一 ⑫被燒二破境 ⑬更二更 ⑭被二破 ⑮兩二而 ⑯那二何 ⑰便二使 ⑱關得二開 ⑲木二金 ⑳金二木 ㉑二二一 ㉒著二若 ㉓木二不 ㉔倒二例 ㉕子二十 ㉖金二令 ㉗當二當 ㉘者二者 ㉙(此有三義言二質者淨穢二質言一見者此有三義言二質者淨穢二質言一見者) ㉚見二見 ㉛火二大 ㉜蛇二地 ㉝土二土 ㉞波二般 ㉟正土二止土 ㊱爲二局 ㊲所二邪 ㊳一二二 ㊴又二人 ㊵然十(無) ㊶(即)一 ㊷則前二別所 ㊸非十(非)

無。量中解一。一不礙無量。雖無量而一。雖一而無量。無量一。無量。無量一。非一。一。無量非無量。非一。非無量方便一。無量。問若使本迹多一。一多無礙。既本一而迹多。何不迹一而本多。解云。例如前所明。而今一往開本迹。本一迹多者。本是體故一。迹是隨緣故無量。又本為一大緣故一。迹為緣不同故無量。本迹佛既然本迹土亦爾。知此本迹土見此本迹也。言不知不見者。凡有三意。一者約前明知本是迹本。知迹是本迹。見本是迹本。見迹是本迹。本迹既然淨穢亦爾。今知無所知見無所見。知淨穢宛然而未曾知淨穢。見淨穢宛然而未曾見淨穢。只見淨穢宛然而未曾淨穢。如石室佛影譬。遙望相好宛然。至邊一無所見。故言不知不見也。次意言不知不見者。二乘不知本是迹本。不知迹是本迹。不知淨是淨穢。不知穢是淨穢。不見本不見迹。不見淨不見穢。斯則冥然不知不見。所以經中舉譬云。如二人並眠一人上。忉利天。見林苑。娑女。等事。一人冥然不知不覺。菩薩與二乘亦爾。知見本迹淨穢等事。即彼二乘冥然不知不見。所以作此釋者。經中有此言。今為釋經故作此語。非是今時有義故作此釋也。第三意言不知不見者。顛倒凡夫不知本。不見釋迦迹身。亦不見釋迦土也。雖有四句約三人。前知而不見菩薩聲聞。見而不見當聲聞辨。亦知亦見當菩薩。不知不見是衆生不知淨穢亦不見淨穢。此復是一節義意也。

前明一。質異見四句釋三句竟。一句難而未解。即是一質異見句。今追解之。然成論地。論釋一質異見。所以。著前種種責種種難者。良由彼有一質可一質。以有一質可一質。故。所以著諸難。今明何會此一質在中耶。若有此一質在中。則有他所投得為他所難。今明未曾一質。不一質而言一質異見者。明不蓮華藏蓮華藏不娑婆娑婆。不淨淨不穢穢。此則如來正土。非淨非穢。土淨穢土出自兩緣。如來正土未曾有未曾無。未曾淨未曾穢。斯則非有非無非穢非淨。不知何以目之。強名中道正土。即第一義土故。云。一質二見者。如來正土非淨非穢。淨緣見淨穢緣見穢。正土非淨非穢。身子穢業故見穢。正土非淨非穢。諸菩薩淨業故見淨。亦如祇。洹非淨非穢。身子見須達多所記祇桓。見娑婆丘陵。見釋迦所用若諸菩薩見法界祇。洹。見蓮華藏界。見舍那所用。故只。若祇。洹。未曾淨未曾穢。淨緣見淨穢緣見穢也。問正土未曾淨穢淨穢緣見淨穢。淨穢並是倒。不解云。並是倒。正土非淨非穢。顛倒穢業故見穢。正土非淨非穢。顛倒淨業故見淨。故淨穢並是倒。雖同倒倒有輕重。重倒非淨穢見穢。輕倒非淨穢見淨。故正土非淨非穢兩緣見淨穢。名為一質二見也。問何。意作此語。何意云正土非淨非穢緣見淨穢為一質二見耶。解云。為釋經。經何意作此語。釋云。為對緣。何者明如來正土非淨非穢見淨見穢並是顛倒。淨名經一往云。不依佛惠見穢土。亦應云。不依佛正慧

見淨土。問。見穢不依佛慧。見淨何亦不依佛慧耶。解云。正土非穢見穢既不依佛慧。正土非淨。見淨亦不依佛慧。又土非穢見穢則穢見。土非淨見淨則淨見。若使如此淨穢皆不依佛慧。淨穢皆是見皆是倒。為對此緣故。云如來正土非淨非穢緣見穢見淨也。又所以明正土非淨非穢緣見淨穢者。為對由來人由來人無有非淨非穢土義。若是淨土亦有亦無。成論小乘義無有大乘義有。問。既有苦受樂受不苦不樂受。可得有淨土穢土不淨不穢土不。彼釋云。受有三受土。無三土。唯有淨土穢土。無有不淨不穢土。為對如此人明有不淨不穢土。如來第一義土不淨不穢緣見淨土緣見穢土。為對此所以明一質二見也。義必須有原始。若不得其由致則不成義。今明為讀經為對他故作此語。若無此意則不須明此。故一家無有義也。問一質二見二質一見。若為對判迷悟得失。解云。若是二質一見則是悟。所以前釋云。明與無明愚者為二。智者了達性無二。淨穢亦爾。智者了淨穢不淨穢故是悟也。若是一質二見即是迷。正土非淨穢緣見淨穢故。不淨穢緣見淨穢是迷。見二不二為悟。見不二二為迷。見二不二為悟。只見此二為不二。見不二二為迷。只見不二為二故。迷悟事同反掌。迷者見二悟者見一。有迷有悟。悟不見二亦不見一。既聖不迷亦復不悟。斯則不一不二不迷不悟清淨也。問。土非淨非穢緣見淨穢為一質異見時可得一淨質。見淨見穢為一質異見。不穢亦作

①(量中解...是迹本)二百六十三字一②切一切③娑婆娑婆④等二等⑤即二兩⑥經二終⑦本十(亦不知迹不見淨亦不見穢如即今衆生)⑧質二雙⑨論十(三論)⑩若二若⑪所十(投得為他所)⑫淨二常⑬一二二⑭淨十(淨)⑮若二者⑯(未會淨)一⑰意十(以)⑱無二有⑲其二共

此問。解云。具有三義。非淨非穢。緣見淨穢。此義已如前明。亦得一淨質緣見淨復見穢。一穢質緣見穢復見淨。名為一質異見。責何者是解言。如釋摩南經。摩南城七寶所造。摩南見金柱。餘人則見木柱。只於一金柱復見木柱。此則是一淨質緣見淨穢。名一質異見。一淨質既然。一穢質類爾可知。問。摩界金柱摩南見金柱。餘人見木柱。摩南藏金柱。餘人猶見木柱為不見。解云。具有見不見。何者於摩界金上見木。摩界既藏金則不見木。亦。如於珠上見蛇形。既藏珠則無蛇可見。問。若藏金餘人不復見木則著壞業果義。彼何故見木。由彼惡業所以見木。見木是業果。今既無金不復見木則壞業果義也。解云。顛倒之物並有所屬。摩界金屬摩界。於摩界邊強故。摩界藏金餘人不復見木也。言見者明摩界雖藏金彼猶見木。問。若無金猶見木則成兩質義。若是一質無金。即不見木。若見則兩質。又且木於金上見木。既無金見何有木耶。解云。雖猶見木而是一質。雖是一質而猶見木。大師於此各舉神蛇為喻。有人行見一蛇即斬之。蛇腹中有酒肉。蛇何處得酒肉。此蛇是神蛇。人酒肉祭神故。蛇得酒肉。此酒肉是人酒肉。蛇將人酒肉去。人猶見酒肉在人唯見酒肉而非兩酒肉。只是一酒肉。蛇將去人猶見人將去。蛇腹有業行。不可思議如此。故金雖無而猶見木。雖見木而非兩質也。次更舉一事。只是一金質。福德人見金薄福人則見蛇。只是一金質兩人見異。雖見異只是一質

也。問。只是一質斷蛇即斷金斷金即斷蛇不。直作此問。不知何答。今明雖得斷蛇則斷金不得斷金即斷蛇。言得斷蛇即斷金者。此是大師所言語。何者如二人同從共行。見一挺金兩人相讓遂不取便棄之。後復一人來見此挺金成一蛇。即斷之兩斷即去。故云二人同心其類斷金故。斷蛇即斷金也。不得斷金即斷蛇者。彼本不見金故。不得斷金即斷蛇也。問。斷蛇即斷金者。亦應燒穢則燒淨。解云。復為此義說。斷蛇即斷金。亦燒穢即燒淨也。次將正果類例前依果諸四句。何者前云。土有二質一處。一質二處。一質一處。二質二處。又云。二質一見。一質二見。一質一見。二質二見。可得類正果二佛一處一佛二處等四句。二佛一見一佛二見等四句。不解云。依果既有此二種四句。類正果亦有此兩種四句。此兩種四句。前四句大師作。後四句學士明。言二佛一見者。開本迹二。此是本迹此是迹本因緣本迹。若因緣本迹則非本迹。本迹二為二質。非本迹為一處。故云本迹雖殊不思議一。不思議一是何物紹。隆哲法師堅義。有人問。不思議一一名何物則解云。一名正性。大師云非解。正性是五性。是五性中。則因與因果。果與果。四性是緣性非果為。正性。不思議一不得道是正性。師云。本迹二處舍那釋迦非本非迹名正法身。本迹雖殊不思議一為二佛一處也。一佛二處。正法非本迹為一佛。非本迹為本迹為二處。此則本迹

雖一不思議殊。前雖殊不思議一。一是不思議一。今雖一不思議殊。殊是不思議殊。故云一佛二處也。一佛一處者。非本迹佛在非本迹處也。二佛二處。本迹二佛在本迹二處也。次明二佛一見等四句。且辨二佛一見者。本迹是因緣本迹。因緣本迹則不本迹。故前云明無明因緣。智者即了不二。故二佛一見也。一佛二見者。正法身非本非迹不二。何故二緣見本迹二。法身未曾二緣見本迹。法身未曾本迹。故是一佛二見也。一佛一見者。法身佛非本非迹。緣如法身而見。故是一佛一見也。二佛一見者。法身非本迹本迹赴緣緣則見本迹。本迹若不赴緣緣無由見本迹。良由本迹赴緣緣。緣得見本迹故。二佛二見。所以正果亦得有兩四句。次更兩種四句合明依正二果。且明一種四句。何者謂一佛多處。多佛一處。一佛一處。多佛多處。一佛一處者。如涅槃經德王品中明。釋迦有淨土。在西方名曰無勝。此則一釋迦在淨穢等處。大智論云。釋迦有穢土亦有淨土。釋迦穢土既有淨土。彌陀淨土亦有穢土。故云一佛在多處也。多佛在一處者。如法華明。十方佛同在娑婆。亦如五佛共現信相之室也。一佛一處。釋迦有東方。彌陀居西方。多佛多處者。十方諸佛在十方土處也。次復有四句者。謂一佛二處。二佛一處。一佛一處。二佛二處。一佛二處者。釋迦即舍那舍那即釋迦為一佛。祇洹淨穢不同為二處。二佛一處者。釋迦舍那二佛。祇洹淨穢只

①柱一柱 ②如一知 ③邊一造 ④即一而 ⑤〔金〕一 ⑥〔蛇〕一 ⑦次二故 ⑧事二義 ⑨福二神 ⑩語二說 ⑪挺二挺 ⑫土二上 ⑬二一(二) ⑭又二釋 ⑮正二止 ⑯〔前雖殊...議殊〕二十字一 ⑰一十(一) ⑱以二大 ⑲句十(也) ⑳一三二 ㉑一三多 ㉒〔中明...釋迦在〕二十字一 ㉓室二寶 ㉔土二方 ㉕二二一

是一祇。洎爲一處。一佛一處。本迹一佛。淨穢祇桓爲一處。二佛二處。本迹二佛淨穢二處也。然此四句難解。且作章門如此。至後第八會中更當委釋。略明土義如此。今通問前四句。何者一家明因緣義。若非因緣明不成義。彈他自性。明今因緣既皆因緣。一二二一可因緣。一二二若爲是因緣耶。如初彈他有無。他是有自無。無是自無。自有則有故有。自無則無故無。有有無無非因緣。汝今一一二二若爲是因緣耶。且釋明四句。因緣因緣四句。因緣四句。不四句四句。四句不四句。此四句皆是因緣。此是總釋。次別釋前總則堅而密。今別則橫而疎。別明四句皆因緣者。由一二故二。由二一故一。一二二一因緣若爲一二二因緣耶。解云。由一二故一二得起。何得有一。由一二故二。則由二一故一。既由二一故一。亦由一一故二。一則一。因二。一因一。一由二有二。二亦由二。故一二則二。因一二。一二因二。此則四句皆因緣四句。因緣因緣四句則非四句。非非四句非非不四句。畢竟清淨。上雖明如此四句未曾有一家所說。大品云。須菩提。告諸天子。我無所說無字可說。此則論無所說。說無所說今亦爾。無量四句而未會有四句而無量四句。無量一雖一而無量。一無量雖無量而一。雖無所說而說。雖說而無所說。舒則遍盈法界。合則泯無所有。雖卷而無所不有。只歷我如此。不得歷歷不得漫渾。歷歷則成有得。得漫渾則不可解。

今且歷歷而漫渾。漫渾而歷歷也。略明淨土義如此也。然四條義兩條義略竟。

今第三次明教門。前明化主化處則是依正能所。有能化即有所化。有所化即有能化。斯則依正具足。能所因緣。明此化主化處作何爲。爲欲化緣設教所以今第三次明教門。就教門中凡有三句。一者能所。二者因果。三者半滿常無常。師雖明此三種並網格辨商略存大意耳。大師云。能所義最長。因果處中。半滿常無常義最局。然中且明能所義。就此中更開四句。一者能而不所。常無常半滿義。涅槃經初別當廣釋。今提綱振領。辨其大要也。三句之而不所。二者所而不能。三者亦能亦所。四者非能非所。言能而不所者。加來說教無有得悟之緣。名爲能而不所。所而不能者。或有衆生見葉落而悟道。觀華彫而成聖。如來不被其教名爲所而不能也。亦能亦所者。有能被之教有所被之緣。教是緣教緣是教緣。緣教相稱教稱緣。緣稱教緣教和會衆生得道。故名亦能亦所。不能不所者。無如來能。被教。無衆生所。被緣。故稱不能不所也。問何故明此四句。解云。雖明此四句今辨教門。正約亦能亦所句以辨之。何故明教明教爲欲被緣。所以今約亦能亦所第二句辨。雖亦能亦所且明能被教。後第四句即是明所被緣。今即明能被教也。問。釋迦舍那二佛施教若爲同爲異。解云。二佛施教是同。問二佛既異那得教同。解云。二師雖異施教並爲顯道。顯道不異。故施教義同。何以故。道是所顯。

教是能表。所顯之道既無異。能表之教是同也。二佛既然。類十方諸佛亦爾。十方諸佛施教何所爲。並顯道既同。爲顯道故教義是同也。

次明二佛教同者。同明因果法門。二佛教雖無量不出因果法門。因果法門。十方諸佛教亦爾。不出因果法門。十方諸佛教不出因果法門。今因果法門攝十方諸佛教盡。既明因果法門是同故二佛教不異也。然此因果非是數人六因五果之因果。論師同時因果異時因果。四緣三因果。此等因果並非因果義。大師前將中論因果品來彈此因果。明非此因非此果。檢此因不得非因。求此果不得非果。彈如此因果竟。始得明今時因緣因緣因果。因果則無礙亦得同時亦得異時。因緣同時因緣異時。因緣同時不同時因緣異時不異時。雖不同時而同時。雖不異時而異時。如空雲谷之響明鏡之像。恒須此意要須此。前彈他因果。始得明今時因緣因果。因緣因果因果義始成。故二佛同明因果也。問。若爲二佛同明因果耶。解云。二佛同明因果。各有差別無差別無差別差別義。釋迦差別無差別者。一般若因一薩婆婆若果。一佛性因一涅槃果也。釋迦無差別差別者。開一般若因爲無量。因謂三乘共十地。因開薩婆若果爲無量果。謂薩婆若果菩提果涅槃果也。舍那亦有差別無差別無差別差別義者。行一離世間因得一法界果。即是無差別義也。十信十住十行十回向十地等因。十世界

①因緣二四句 ②二二一 ③告苦 ④只一 ⑤歷不 ⑥三二二 ⑦開二問 ⑧教緣教緣教緣 ⑨被二被 ⑩顯道 ⑪教二故 ⑫門十(收一切教釋大何但二佛不出因果法門) ⑬盡二盡 ⑭佛二伽 ⑮異二異 ⑯因二果 ⑰此二九 ⑱谷一 ⑲此一 ⑳婆二般 ㉑因二果 ㉒三乘因果謂十六字一 ㉓也二九 ㉔住二位

海正果。大少相海。及現本迹等身。即是無差別差別義。此即二佛各有差別無差別義。故二佛明因果是同也。言異者釋迦多明差別無差別。義束散。明義明一般若因一薩婆若果。不作十明義。若是舍那多明無差別差別義。散束明義十明義十信十地等。乃至普賢菩薩二百句問。普賢菩薩二千句答。一句作十句答。乃至十佛世界海大小相海等故。是無差別差別義。此則二佛教門同異義。如此明二佛教門雖多不出因果。故二佛同明因果。大師從來云。二佛同明因果。明因果不同。言二佛同明因果者。釋迦能化過去行不生滅因。今得不斷常果。釋迦能化既。然舍那能化亦爾。舍那能化過去行不生滅因。今得不斷常果也。釋迦所化現在行不生滅因。未來得不斷常果。釋迦所化既。然舍那所化亦爾。現在行不生滅因。未來得不斷常果也。故二佛明因果。義同而不同者。釋迦能化具明因果。舍那能化俱明因果。舍那所化具明因果。釋迦所化但明因果。言釋迦能化具明因果者。釋迦教明現是凡夫。行因得果。凡明兩世因。明過去行六度等因。現在行。城學道六年苦行。具明兩世因果。故是明因辨果者。菩提樹下得成正覺。即是辨果。故言釋迦能化具明因果也。舍那能化但果不因者。舍那教不明舍那能化行因。何者不明過去行因。不明現在行因。直舍那始成種覺明依正兩果。依果則十國土。正果。十佛名號海。故舍那能化但明果不明因也。舍那所

化具明因果者。舍那所化修行十信十地等因。得不思議大小相海。果。行離世間因得法界果。故云舍那所化。具明行因得果也。釋迦所化但明行因不辨得果者。故大品云。菩薩以不住法住般若中具足萬行。此即但明行般若等因。不明得薩婆若果。所以釋迦所化但因不果也。然此四句從山中師來。已有此語。是一家舊義極自難。後人雖誦得語實不得其意。今且作數問之。何者既言舍那所化行十信十地等因。得不思議大小相海果。行離世間因得法界果。何以得知。此何以得知。十住十地等是舍那所化因。大小相海是舍那所化果。後一周因果亦作此責之。此經七處八會經文。何處道十信十地是舍那所化因。大小相海是舍那所化果。後一周因果亦作此責。此經七處八會經文。何處道離世間是所化因。法界是所化果。又安知十信十住非是舍那能化因。大小相海非是舍那能化果。安知離世間非是舍那能化因。法界非是舍那能化果。又一句責。若言十信十地等是舍那所化因。大小相海是舍那所化果者。舍那所化。為當現得大小相海果以不。若使言舍那所化不得大小相海果。乃是舍那為諸菩薩說今諸菩薩修因取果者。此與釋迦所化更復何殊。釋迦亦為諸菩薩說涅槃薩婆若果。今諸菩薩明因取此果。若爾兩佛所化無異。何得判釋迦所化但因不果。舍那所化具因果耶。若使言舍那所化已得大小相海果者。則諸菩薩皆是佛。何以故。大

小相海果是如來大小相海果。諸菩薩既得此果。則諸菩薩即既成佛。那復更行離世間因得法界。紛紜作義此兩句責不可解。所以不可解者。由來師作此語故難解。不具他事。然二佛因果義相是極自難見。前云。釋迦能具因果所但因不果。舍那能但果不因。其因果何意明此因果不同耶。明此作義大師舊云。所以明此四句因果者。欲辨二佛能所相兼義者。釋迦能化具明因果。舍那所化具明因果。此則能所相對。非能無成所。非所無成能。能是所能。所是能所。此之能所皆具因果。雖皆具因果只一因一果義。故釋迦能具明因果。舍那所具明因果。第二句相兼者。舍那能化但果不因。釋迦所化但因不果者。此亦是能所義。非能無以明所。非所無以明能。以所能果兼能所因。能所因兼所能。此之能所亦是一因一果義。故舍那能但因不果。釋迦所但因不果也。第三句相兼者。釋迦能對舍那能。釋迦能一二義。舍那能二一義。此二是一二。此一是二。此本是迹本。此迹是本迹。以本迹故一二。以迹本故二。一二兼二。二一兼二。以本迹兼迹本。迹本兼本迹故。釋迦能具明因果。舍那能但因不果也。大師只作此語。今更問。何意明此四句因果相兼耶。解云。有二義。一者明二佛能所互通。釋迦能化既具明因果顯舍那能化亦爾。舍那能化但果不因顯釋迦能化亦爾。一佛是二句但各顯一義。故一二不同也。能化既然所化亦爾。斯義

①義十(明) ②[明]一 ③佛二師 ④未二本 ⑤城二城 ⑥[化]一 ⑦正果十佛 ⑧王果下佛 ⑨信十(十住) ⑩果二異
* ⑪具二其 ⑫即二則 ⑬信二倍 ⑭住二經 ⑮又二人 ⑯大二釋 ⑰使二便 ⑱乃十(至) ⑲因二由
⑳爾二分 ㉑云二義 ㉒兼二業 ㉓化十(是) ㉔非二亦 ㉕因二果