

134
3
241

一念三十論

二

134
3
241

東 京 圖 書 館

三 冊	六 一 〇 號	三 七 架	函	和 書 門 類

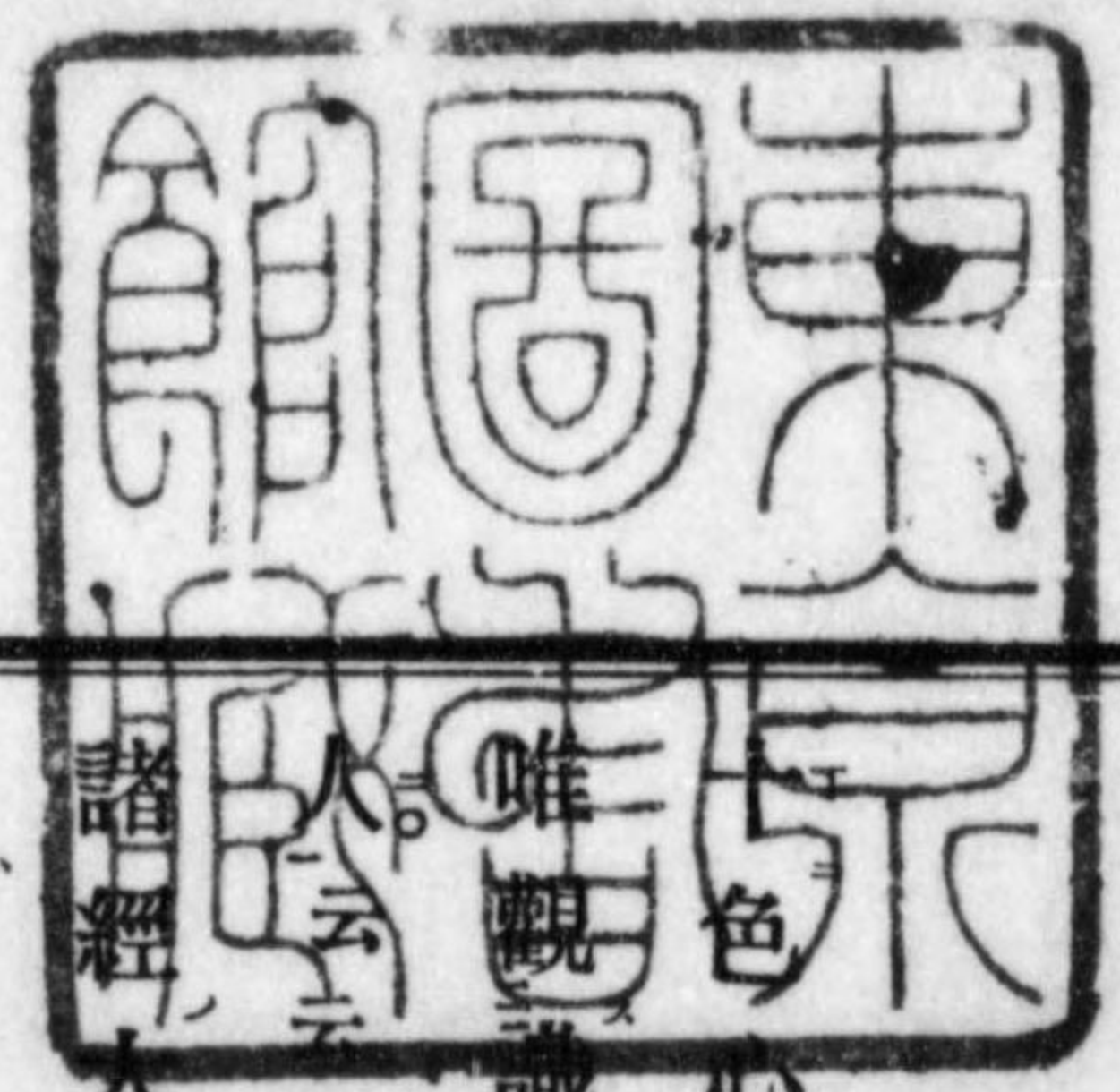
一
念
三
千
論

三
四

明治十八年十二月三日內務省贈付

一念三千論卷之三

優陀那日輝述

色心者。理觀觀心。事觀觀色。理觀觀心者。簡界入觀陰。簡四陰。唯觀識陰。又簡生佛心。唯觀自心。蓋簡疎取親。簡難就易。以便行人。又觀即心之理。理即不思議境也。云云。事觀觀色者。夫總就諸經大意者。諸經中槩多觀心法。心是諸法本。故心是果報主。故心正善不善迷悟因。故但未代鈍根。靜慮難修。緣心易失。故別應觀色陰。身是果報依。故身是常恒現在前。故事觀法體正在身故也。然當家正行。本不論修觀。故無簡色等論也。但密有其義耳。若正行。但就五種法師。簡取受持正依神力品也。然受持正屬心行。而意業易失。故依唱題令易念持。具如五種法師記。然密有其義者。已開立事觀名。故正明行法名。觀心本尊章。故云以信代慧。故

理事

故依妙解立妙行對本尊修唱題意即在觀行也蓋其源出結經云不入三昧但受持故專心修習心々相次不離大乘乃至是名正觀即唱題即觀意也例如唱佛名爲念佛觀也權實雖異佛意有在焉所謂事觀者即一念三千觀法也三千法體正是事相事相本體即是久遠實成無作三身也無作三身爲體也三千世間事相形色正是其體也然三身之名正就身而立故三千但佛身佛身但是自己全體自身即佛身佛身即三千法界也如是觀自身即當家正觀也然正觀身亦非必簡心也但自己色心六根束爲自己身體以觀即是佛身也但離差別妄執是佛教本意涅槃妙因也故自身不異佛身佛身不異自身三千世間同一佛身是則自己全身而法界同一身如是觀照自己真體是正本門壽量教意一念三千元意法華妙行要旨也然本尊章中云觀心者爲

對教門立名故也所謂四重興廢中第四法門而已用台家法相故通云觀心耳非必觀識義也當家觀法例如四念處通觀五陰但彼開爲四今束五陰爲一隨現前相別名身爲觀自己身體也故今對台家別觀心名觀色也非簡心也良由理觀心最易觀事觀身最易觀也何者理具三千心具最顯著緣起三千依心發故也果報三千身最顯然十界果報正以身顯故也佛體雖通五陰別從身名三身也今家已觀果體故祖書中多約三身明觀但本尊章隨便宜云觀心耳然所詮法義實明無作三身形相也然無作三身名目猶屬教門法相一念三千正是觀心法相也故本尊章殊談觀心宗致故別用觀心名用一念三千義也雖用一念三千名義其實非觀一念亦非觀三千但觀十法界常住依正無始無終佛體而即是妙法蓮華經也而已然無作三身亦非必取無

作亦非別觀三身。但借顯自身是佛義而已。至下更辨之。須知理觀約心觀理具事觀約身觀色具色具者色像具足實相也。故心別就所觀境體言之。色別就能觀法相言之。且從色心對稱例耳。若俱從所觀。不如云心身是則身名有便故也。當知十方現前十界色像一處集在觀之。故用本尊。但非為易觀。故縣之。有所表。故然。表現見色像故也。故知事觀意最顯著。故觀境但在色身觀法。但託色像。本尊觀相。但在色法。十界依正。故知事觀約色也。蓋理觀如閉目想他鄉風景。事觀如對畫圖觀自國山水云云。

十一常無常者。理觀意者。理常事無常也。然九界有終。佛界有始。是故事十界俱無常。無始已來。佛界久不顯。成佛已後。九界永沒。事已全無常。縱令說理常。終不可信。以無事相。故理性亦成虛。當知事理俱無常也。事觀意者。事已常住。理不說可信云云。祖書中

以天月水月。譬常無常云云。

十二融不融者。理觀意者。理融事不融。理融者。佛界中三千俱融。在九界三千俱隔。故九界即融而不融。佛界即不融而融云云。今謂理本無差。其融非奇。果界自融。又非奇。融者自融。不融者自不融。即是大不融也。事觀意者。融家不融。非不融。不融本融。融是不融。融不隔。不融不融。不隔融。不隔故大融也。法界同一佛體。於中無一不實。法事理境智迷悟得失無不融。如帝網中無不帝網。

十三即不即者。理本即。則可即者。但事而已。事若不即者。義無實。復理不能即事。即理無即用。復或即或不即者。非即復。即不即。不即。譬如木石中火。是火。木石是非火。是即。即不即。不即也。若事觀意者。火性變為木石。木石即火。木石變為火。火即木石。故佛自為凡夫。凡體即佛體。佛與眾生。火與木石。以異為同。同亦妙異。

亦妙。無有得失。火自火而妙。石自石而妙。非謂石中有火。故妙也。衆生謂爲非妙者。皆妙。非即故。妙不即自妙。即能示現。不即故。不即能顯現。即故。云云。

十四情智者。理觀是隨情說也。隨情故說。麤說妙。隨情故闇。是麤明是妙。事觀是隨智義也。隨智故無。麤無妙。大明故生。陰影。光照故有黑白。有眼故有明闇。有心故有迷悟。當知二是一之用。依一成三。依三成一。光及黑白無一則無三。三合一光即顯。無眼則無暗亦無明。生死涅槃空中。皆如是。二自成二亦顯。不二亦顯。不二亦顯。不一亦成三。亦成一圓轉。無礙皆一之用。二之功也。豈論是非乎。究竟無。麤妙。但依情故非。二先除死。死除故生亦除。二除故一不自存。已無生死。何處得非生死乎。故涅槃亦除。三皆亡失。智者於此更求生。即有死。但生隱名死。死顯名生。明隱名暗。暗顯

名明。生死體一故。即有非生死。非生死者。法身是也。生者般若。是也。死者解脫。是也。生死二成。則非生死。不二亦顯。一之三故。不二亦顯。三之一故。不二亦顯。但一而三。即三亦成。三法體一故。一亦成。當知一身及生死。即是三德。凡夫偏著生。二乘偏恐死。菩薩不樂非生死。圓人不著三。雙照三不除。二故不二。常顯不二。顯邊名佛。從成二名菩薩。智若成本住三德。無始已來。有迷有悟。迷是死。悟是生。迷悟之主。即佛心也。心之體用。隱名迷。心之體用。顯名悟。隱顯皆用也。心之體用。三世無增減。無得失。實非隱顯。是法身德體也。但依隱故有解脫。依顯故有般若。依二故見體。非得非失。迷悟生死之大者也。迷中有生死。即名分段。悟中亦有生死。即名變易。更有生死名本迹。迷悟名迹。亦名生。迷悟俱亡。名本。亦名大涅槃。大涅槃即死德耳。又迷悟雖亡。而存本迹常住也。一々生死皆

妙法。而有無量。不思議。體常實。用皆妙也。以廣大佛智。照無邊佛境。無處無妙不生不生不可說也。云云

十五名實者。除事更有理。除九界更論九界。出法界更有法界。豈非有名無實乎。諸法皆實相。邪見即正見。十法界皆常住。豈非實事哉。有人言。除一一更有三。十之外別有百。豈非有名无實乎。當知隔歷即實相。不可隔歷之外別論三千也。故偏月光明即圓月光明。譬凡智即佛智。十四夜水即十五夜水。譬凡境即佛境。又譬如四角一柱。前後更互論。前後左右。則為十六方。十界互具成百界亦然。其實但十五論主伴能所。故成百界。豈可言四方是差別故虛妄。十六方是圓即故真實乎。四方一体非前後非左右非自他。為其偏謂一方是前是自。三方是後及左右是他。非自乃說十六方耳。十界亦然。欲顯相即不離。說百界三千。其實但十界

一身耳。差別執情剛。故不可頓談一體。故迂迴說百界三千耳。良由衆生執善惡。處妙也。譬如一樹根入泥土。如地獄界主幹孤獨。如餓鬼界枝。傍生如畜生界節。醜如脩羅界。龜葉細葉皆能莊嚴。如人天花。開布如菩薩。鮮色隨花顯。如聲聞。香氣獨發。如緣覺。二皆不可見。如空證。某如佛界。十法界一體不離。亦復如是。當知十界相即理固然。差別十界外。不可別有相。即十界若圓融者。但。是佛界耳。故或約性理。或約果位。說常住者。皆覆相也。不談十界常住實相故也。故知理觀是有名無實。無實相體故也。滅差別則無實。九界無實。九界則佛界亦無所具也。問百界三千亦覆相乎。答但約果報。十界故。但十界也。若各具緣起。十界即成百界。此百界於一心具。故說三千也。問若然。正是百界。何故云實但十界乎。答總論故。但十界是本門所談。十界常住義也。別開緣起。則為百

界。是迹門互具成佛義也。約本門正意。故云但十耳。問不論互具。無成佛義。忽墮。龜教乎。答若能了達十界同體。俱體俱用。圓義豈憂成佛乎。迹門尚帶隔歷。故論互具。本門本來圓融。故不待互具義也。又自界成就。餘界未成就。故可論互具。十界頓成就。則本來具足。成就不待互具也。問不離相即豈非互具乎。答本來一體之十界。不待說相即也。問迹門理具已論百界。台教如經談之。豈不真實乎。答約迹門當分。故即真實對本門。實義則為覆相也。問本門行人亦九界各成道。豈非互具乎。答是迹門威儀耳。問迹門威儀可捨乎。答本迹俱常住。因果二門不離相即。必不可捨迹門義也。問若然。何斥百界三千乎。答欲顯本門正義。故斥之耳。問本雖十界。各不保自界。展轉緣起。成百界。若然。百界方其實相乎。答雖更互緣起。其實但往來十界耳。譬如一至十乃至成百。或至千至

萬。其實數常但十。若單若複。名雖百體。但十也。故九界若成佛。但是佛界。人若為天。但是天而非人。故種々雖轉變。常十界而已。問若然。何立百界乎。答欲顯妙用自在。各得成佛。故論百界也。問或十或百。畢竟如何。決乎。答顯體故十。顯用故百。如是則可知。問本迹說相。何以知其十及百乎。答如下論。

三譬說者。止觀中出三種。蓋正以如意珠為正譬。一譬理具。二譬緣起自在。三譬不思議。次煩惱譬。修境四句不可得意。云云。三夢譬。又為三。初總夢。正譬化他境。二莊周夢。蓋別譬流轉意。三安樂行夢。別譬順修。二夢四弘意。又一無明法。法性。一法性法。無明。云云。後四譬。別欲顯心具也。宗祖本尊章取珠譬。以比結緣。荆溪不二門。用鏡像。蓋一譬本具有相。二譬因果不二。面像不二。故三譬即空假中。云云。今書前十五番中。番々引數譬。今欲別比對。更引

數譬。初理觀意者。如琴一絃具無量音曲。衆絃亦然。譬互具云云。又如識者。議論在胸中。言論具足。即空不空。又如靈藥一丸具多味。多能。即空不空。譬具事理二造。又如未開梅花。含如許清香。即空不空。譬即一即多。又如盲者家財。譬荆溪四明意。又如一卷畫軸具無量圖像。又如一金具無量財云云。次事觀意者。譬如室中器財。如窓前園林。如天上萬星。如池底魚鼈。如庫內寶物。本具宛然。事相可見。非性具未發。義其見不見。但由智昏曉耳。佛眼照本淨池。見十界魚鼈。教鑰開妙法。藏顯心內三千。慧日照寂光室。得本有莊嚴。信手開本因窓。攝報土森羅。智月暉義空。天領果界萬象。但須治無明眼膜。復妄見失心滅疑惑。迷暗去懈怠。反背醒妄想。虛夢耳。雖未除眼膜。非魚鼈不現在。雖失心不記寶藏。本我有雖處疑惑闇夜室中。器財非虛無。雖反背不見自家園林。將誰屬。

乎。散雲昏夢。雖妨明靜。心月萬古常住。多少星辰。豈何去乎。哲々暉光陰顯無妨。相々歷々本有森羅。見不見。未必爲可不可。唯心法界自持寶藏。失非失。得非得。常樂我淨心水池魚。憎愛由其情。互相莊嚴佛室。依正迷不滅。悟不增。實相也。常住矣。妙法也。本有矣。智者莫訝。譬論多言。譬論亦本有法財。法財亦唯是心之譬論而已。

四評古者。初境二行。初又爲二。初評所觀事理。二評所依本尊。初又二。初別評。二總評。初者古師論二觀者。亦不少。然獨艸山集最能發明宗旨。但槩託事於詩賦。故於初學甚爲難見。且以色心辨事理。立言通漫。而其意未審。燈師及潮公有解。予亦嘗辨之。畧說如綱要正議中。又如別記云云。至近時有祖書綱要。委識當家教觀。若其教相。尤爲宗門梁津。至觀解者。未精熟者多矣。具如正議

中評。又有事一念三千義者。蓋義弱言澁。其辨二卷。頻辨事具。即具而未識其義趣。何歸。今問如種子具枝葉花菓。亦事中具事也。一室中含十方。虛空亦容十方。風亦容十方。明亦容十方。溫氣並周徧具足。相々不濫。是亦事中具事也。一國中王國侯國。上國下國。士家民家。山河艸木。無不具足。是亦事中具事也。囊袋中盛雜穀。是亦事中具事也。一人具多藝。是亦事中具事者也。初番融而不可見。第二融而可見。第三不融可見。第四不融不可見。第五融而亦可見。亦不可見。若比初番。隨意發動。無生起。故亦名可見。云云。初約理具。二三四約果報。第五約緣起。云云。當知名同義異。若千萬言談事具。不辨其相。則義終無所歸。蓋亦智辨乏者乎。凡學者自義辨解之不精。或解誤他說者。或自義他義混淆者。古今甚多。評論亦依之而生。可不顧乎。見有邪正。義有精粗。說有備缺。言

有輕重。論有通塞。辨有利澁。辭有文質。破有藥毒。補有扶執。從有進退。譬有通局。解有巧拙。云云。凡是等事。學者不可不擇。是雖非今正論。聊有所感。故從便云耳。又有宗旨撮要者。其見稍過諸師。蓋其師又有廣記。名宗旨要解。予未見之。雖不無遺恨。大畧亦可知。猶未見根源者耳。畧評畢。二總評者。蓋諸師惑二觀者。今畧論其源。初理觀不易。辨之根源。正在台荆二祖。法門名同意異。具如前辨。二由不察。談互具之本源。正云何。案一諸法本有三世常住。覆相談之。故立理具也。二十界同體。全無得失。覆相明之。故云互具也。三九界衆生皆趣佛界。欲明之。故談互具也。四諸法相即。圓融無礙。欲明之。故談互具也。初二爲覆本故也。三四顯迹故也。九界成佛之旨。正在後二意也。云云。一々意趣不能尋之理具。意終不明也。次事觀之所以難明者。一者於諸法難捨離。是非善惡情

執故也。二會九界情見最爲難。人多不了此事。適雖有思及者。未深用力於此故也。三單十界是實相而圓融相即。猶非第一義。况互具三千等乎。人談事觀未免互具互融一念三千理網故。終不能究實事也。四不明修因感果全是迹門行儀故也。五不明本迹二門二實俱常故也。然二觀相對實義方顯故。若於如上十義不俱能通達。一觀猶不可明。况二觀乎。一切法門本迹權實悉以此十義爲本。而後方能辨曉矣。二所依本尊者。具如本尊辯辯中亦說古云云。

二行者。又二。初事觀修否。二事觀事行同異。初者三千義辨之尤得宜矣。蕝蕝集第二卷末又許可之。綱要亦畧同。近代諸師其旨無異途。今取要旨者。制心修觀者。不應當今機。但妙解修學思惟分別。以資信導行。令不墮凡小權迹。隨順本門妙行。慧業故。隨分

修學任力習慮。是爲相應事觀。然尚非時機通修也。若通機則但信口唱以期成佛。但數聞法親近三寶。以進相應信解也。是則大畧也。又出家在家上中下根有不同。峨眉集第二十卷畧辨五品分齊。尤契經契機者耶。云云。次事觀事行同異者。口業唱題是名事行。妙解對本尊是名事觀。然事觀必兼事行。事行不必有事觀。亦是一往耳。又有四句。一事觀共事行。是可知。二事觀非事行。端坐思惟等是也。三事行非事觀。不對本尊唱題等是也。四非事觀非事行。學問坐禪不共事觀者是也。又二名通用者。觀即是行。故觀亦名行。若口業以代意業。對向本尊專心唱妙法。任運成不思義法。具一心三觀。是則事行即事觀也。但祖書中唱題則但云事行。立名自在用遮也。

第六本迹者。一念三千法相兼本迹。故不可不能委辨二門經意。

今辨之爲六科。一、一念三千。二、境智。三、因果。四、三諦。五、諸法實相。六、妙法也。初辨一念三千開爲三科。一、義。二、文。三、意。初義者又爲三。初十界互具。二十界十如。三三種世間。初十界互具者。又二。初十界。台祖立十法界也。通則依諸經文義。別則依今經文義也。諸經且置之。今經方便品云。我以佛眼觀見六道衆生。又云。輪迴六趣中備受諸苦毒。當知衆生有六種也。見寶塔品云。無有地獄餓鬼畜生及阿脩羅。又移諸天人置於他土。是即六趣具出文也。又方便品云。佛以方便力示以三乘教。又云。如來但爲一佛乘。故爲衆生說法。無有餘乘。若二若三。是即逆流。聖衆有三及一。合爲四也。又云。無漏諸羅漢。其求緣覺者。求佛諸菩薩。欲聞具足道。四句即四聖也。又譬喻品說三車云。羊車鹿車牛車。合譬文云。爲說三乘聲聞辟支佛佛乘。又云。各賜諸子等一大車。又云。初說三乘。引

導衆生。然後但以大乘而度脫之。當知經文分明有四乘也。迷悟合。成十界也。正報已十。故依處隨報有十也。云云。若開合意趣。所以用十數等。具如前數量及本末科說。然十法界名目。蓋出華嚴。故宗祖因果章云。八十華嚴六十九。云得入普賢道了知十法界。文次辨互具義者。又爲三。初明九法界具佛法界文義。二明佛法界具九法界文義。三明界々互具文義。初者又二。初辨。二結。初者迹門方便品中。正明九法界具佛界。何者。經但云。欲令衆生開佛知見。未云開九知見。故也。問佛知見者何義耶。答知見者佛智也。問佛智者何等智耶。答佛智者權實二智。照十法界也。問佛智已照十法界。故知佛知見即十知見。何可待云。開九知見。開十知見。耶。答經明智所見境。正談九界所具佛界。故也。境已以九界爲能具。以佛界爲所具。故知智亦但照九界所具佛界也。權智以照能

具九界實智以照所具佛界也。故雖照十正但照佛界也。故云開佛知見也。問經明所知見境正談九界所具佛界者其義云何。其文云何。答所謂十如實相文是也。其義者文云諸法實相。諸法者一往雖通十再往考之。正謂九界也。何者實相者但十如而已。十如者但佛界因果也。問十如佛界因果者其故云何。答諸法之辭通十界十如但約界々十如是則十界各具十如十界隔別何以爲實相耶。諸法具佛界實相故名實相耳。界々各具當界十法者但是凡法俗諦耳。何稱實相乎。復次界々因果但是俗諦。何云實相乎。文已爲釋實相之相出十如豈談俗諦十如乎。故知十如已實相必不可差別法也。問已皆云如是故直爲界々十如亦自成實法乎。答雖云如是以十爲句故十是正意如是非正意也。且如是若正意者直就界々云如是可也。况偈文不以如是爲句乎。故

如是之十而非十之如是。以十爲正。故其爲實相也。正以十釋之也。故十法即實相之相而非俗諦隔別之法也。然諸法之辭指十界。十如之辭指界々因果。則全成隔別因果。故實相不成也。又成千如義永絕也。直成十界百如故也。若以十如爲佛界因果。則九界皆具佛界因果。即互具義顯。相即義成。實相正立也。非凡見隔別相故也。問若然十如釋實相何以證之乎。答經云所謂諸法如是相等。所謂之辭釋出之辭也。故台祖科云。初一句畧標權實章。即指經諸法實相句也。又云。次十句廣釋權實相。即指經所謂以下也。問台祖已云釋權實相。故知不但釋實相亦釋權相也。答權者但是諸法實者但是十如故。初云諸法實相。大師科云標權實。所謂標權者指諸法二字也。標實者指實相二字也。故知次釋文中云所謂諸法是釋權相也。如是相下釋實相也。問但是諸法之

如是一念三千義
如是相等豈諸法之句別屬權乎。答全十如爲諸法。故諸法是權。全諸法爲十如。故十如是實也。是則雖相即不離。諸法之邊是釋權也。十如之邊是釋實也。問以十如爲佛界因果。其證云何。答一直標名實相。故二本門談實相。說佛界所具九界。反知迹門談實相。明九界所具佛界。三諸經說衆生法。槩約對治立名。如五陰十二因緣等。一々名字約過失立名也。今十如反約稱美立名。故知是佛界法也。四十如法相。因廣果畧。諸經衆生法。果廣因畧。爲所觀境現在故也。佛界法最但果上。故槩果廣因畧。今爲欲明果在因中。故因長果畧。五九界因果。非當經所用佛界因果。正是所用故。六餘文云。大乘因果諸法實相反。知諸法實相。但大乘因果也。七大師作四釋。謂十界佛界離合約位。別作佛界釋。猶重佛界。况四中三皆顯佛界因果。乃知佛界義是正意也。八偈文云。如是大

果報種々性相義。是則先舉果次出因。一歎果云。大說因。但云種々。是佛果因果相也。何者佛界因。則徧在九界。故云種々。果則最大。故云大。文理能應。故是性相徧在諸法。故云種々。果報實相顯著。故云大。故知十皆雖實相。在因隨諸法。在果實相體著。當知是佛界因果也。三九文句佛界釋。下云。例亦應言諸法實性實體實力等。乃至應言實究竟等。但畧舉一而蔽諸耳。文當知十法皆實。若佛界不正意者。不可云舉一蔽諸。若亦言皆實。則一向成佛界。十如故也。又准文意。實相之辭。成佛界法義也。十九事一理。而最後究竟等。但是理耳。蓋初九句顯因果。第十出極果所證法體耳。若約九界。則究竟等一句不便也。非差別法。故也。於是益知合事理立法相。故必是句々皆實相也。若直爲九界因果。則甚不便。九界皆權法。故也。今明權家之實。故知九界所具佛法也。諸法之辭

必攝衆生衆生家之實法。故云諸法實相也。問本出佛智所見境。故但爲十界因果。復隨智自成實相也。故但出十界百如乎。答若然。但出境本非釋實相。亦成境本龐大不可也。問但有第十句。故九句皆歸實故。知出十界皆具權實也。答九句爲權。第十句爲實。義然。然若摠則九與一俱名實相。事理相即。權實雙照。方爲實相。故也。况句句皆實相。故方成等也。非等。故實相方成也。故偈中畧出不云等等。若正意者。何可畧之乎。唯然。故佛界釋中。句句皆以三諦釋也。問偈文大及種々。准疏及記。可互言乎。答意則互通。名字必有便。何者。至果報。雖種々家之果。而泯種々相。在性相。雖大而種々也。豈同光宅差別義耶。問但爲佛界因果。餘九界十如如何。立之乎。答佛界已有十如。例知九界亦有十如也。又十界互具顯己十如。自從也。又佛界十如在衆生。即爲九種。十如若歸佛界。

則還爲佛界十如也。但是一種。十如隨緣爲十。故具佛界十如。即具十界十如也。但難顯在佛界十如耳。餘界則非難。故經本意。正在衆生界能具佛界因果也。故宗祖本尊章。頻引具佛文。更不引具九文。若在佛界。則其難顯。正在具九。故專引具九文。云餘至下辨。二結者。文云。諸法如是相性。等。當知相性非一。即成十界種々因果也。文上雖然。意則不然。謂十界種々因果。即是佛界大乘因果也。故至偈頌。示其意。云。如是大果報。種々性相義。種々故。諸法也。大故。實相也。當知偈中二句。與長行。諸法實相。辭異。意同。長行爲應。權實二智。故云。諸法云。實相。偈頌爲畧。開本。故對三云。種々對一云。大。因人三。故云。種々性相。得果歸一。故云。大果報。故疏釋先應。文上作十界釋。次案。意作佛界釋。嗚呼。巧妙哉。經文。至深哉。釋義。幸哉。末代得領旨矣。當知諸法即實相。九界即佛界。衆生

界具佛界因果。經文義趣如是。故方便品中正明九法界具佛法界也。故至廣開分明云。欲令衆生開佛知見。衆生豈不九法界乎。佛知見豈不佛法界乎。宗祖本尊章云。方便品云。欲令衆生開佛知見等。云是九界所具佛界也。文。二明佛法界具九法界。文。義者。本門壽量品正明之也。然壽量中通則始終明之。別則有四文。如下出。第四文者。即我此土安穩天人常充滿。文是也。已於次上。擇云。衆生見劫盡大火所燒時。而即云。人天常住。當知無常生滅。衆生外。別有常住不滅。人天也。以即穢土。故知非同居淨土。又長行云。我常在此娑婆世界。偈又云。常在靈鷲山。今云。我此土安穩。此土即娑婆也。即本時寂光也。土已相即。故又具四德。故我此土安穩者。即我樂二德也。我淨土不毀者。即淨及常也。又天人常充滿者。約常德。明人天也。衆生所遊樂者。約樂德。兼明四趣也。散

佛及大衆者。兼明四聖也。但形容顯樂德。故泛爾云。衆生及人天便顯樂德。故云。天人。又云。諸天擊天鼓。其意實兼十界。四衆八部一切無不具足也。若亦巧釋者。明淨土相。文有十句。以對十界。初我此土安穩者。反大火所燒。却明常住地獄界也。次天人常充滿者。充滿反對渴乏。即明餓鬼界常也。次園林諸堂閣者。園林能攝禽獸魚蟲。即明本有畜生界也。次種種寶莊嚴者。脩羅宮但依報莊嚴也。寶樹多花菓者。人中能修因感果也。衆生所遊樂者。天趣能遊樂也。次諸天擊天鼓者。聲聞能聞如來天鼓也。又佛道聲聞能以佛道聲令一切聞也。常作衆妓樂者。本土緣覺大樹緊那羅王奏十二因緣義也。雨曼陀羅華者。天雨四華表本土菩薩界也。散佛及大衆者。正明常住佛界也。此釋雖似牽合義。或然乎。縱令不用此釋。本有十界畧備如上示焉。已寂光十界豈非佛界所具。

衆生界乎。當知佛界具九法界。明文在此也矣。又若準台家釋義。亦以爲報土。報土亦通佛界。然經文本明佛常住處。故實談寂光相貌也。寂光實具足四土十界。故知正明佛界依正明佛界所具九界常住不滅相也。在文顯然云云。問迹門亦明佛界所具九界。否。答不明。問已明九界具佛界。例知佛界亦具九界。答例知無義。問何故無義乎。答佛界具九界。有何詮乎。若說具者。却有佛界流轉疑乎。問雖具智融。故不流轉。又以九界即佛界。爲所證理。以爲智境。故知佛界即衆生界。不言可知。故於佛果普證十界圓融實相。不可疑。當知於十如實相。文已顯佛界所具九界也。答不然。十如文雖明生佛相即衆生。但在因。佛但在果。故衆生住因。即於佛果。佛住果。即於衆生。是良由約因果談相即故也。又衆生者住差別。故不知不見。故偏爲佛智所照境。佛則融九歸一。故能知能見。

能住能照智。當知衆生住因。故應當進至果。佛已住果。何更還因乎。是則衆生界具佛界。因果佛界不具衆生界。因果也是約事故有差也。若約理者。全衆生界。因成佛界。果。故因即果。果即因。所謂本末究竟等是也。全佛界。十如爲九界。十如故。九界各具佛界也。全九界。十如爲佛界。十如故。佛界具九界。十如也。是約十界釋意也。先義約因果談相。即者佛界釋意也。故約理則互具約事。則有差別也。本末等故互具三德。相性果報異。故因果不同也。問若然已。兩重明互具。經文已明。何故云不明佛界具九界乎。答經文正意正在衆生具佛界也。約因果明互具。故也。雖云本末等約等顯衆生成佛。理故也。謂衆生性相不異佛。果報。故衆生有佛性也。佛果報不異衆生。性相。故佛性必至佛果也。故知明理等意正在衆生修因感果也。雖理等事已不等。佛界雖具九界。佛界必不成九。

界故知理具雖顯意但在成佛當知佛界雖具九界實非佛界所用但有感應同合具權實二智化導不空而已故知十如因果在佛則但體用具足而已故知經文甚雖圓而意終歸一邊故云不明也故諸法之辭文通意局等之語理等事殊又對本文明了亦大異也問本門亦九界為正意耶將十界俱無傍正耶答本門十界常住與迹門互具有同有異同者二門反對謂迹門則以九界為法體以佛界為實相約因果談其相本門則以佛界為法體十界以為實相約依正談其相雖列十界正談佛界具相故意別在具九是故為反對同也異者法相異也迹門則以十如談理圓正欲顯九界歸趣佛界也本門約十界談事圓意正欲顯十界俱常何者於迹門解不成佛疑故明九皆歸一也於本門除有始有終疑故明十皆常而佛界非始成九界非有終故所顯常住意通十

界無有傍正也是故為二門義異也 三明界々互具文義者若約當分二門皆有其義若約究竟義於本門成用於迹門成當分者十如中佛界十如即為九界十如故九界皆具佛界九界十如即為佛界十如故佛界即具九界是則一種十如自能為十界十如故知若有一界十如即自具十界十如即一十故也又六道四聖於迹門其文分明故百界千如義成也次壽量中於一佛法界十界常具足故於佛則佛界家之十界於人天則人天家之十界以不離相即故舉一即十十全是一是故互具可明若究竟論者義但於本門成何者迹門意者雖互具九界本非實終歸磨滅佛界是實始終常住雖有隱顯於衆生不失於佛不滅九界不然理則不滅十如體即故事則有止息差相非實故問種々性相即實相何故云差相非實乎答九界即佛界故實差相即無差故實

非當相即是也。然本門十界俱實。無始無終常住不滅。故十界俱實。故十界皆無始無終。事常故理常。亦成若於迹門者。必得佛果。故佛界常住。義成以常故名實。九界但是當分。終止息。故義終無常。無常故名權。至果雖不滅。九界用猶是權。非自行故也。若自行權至果。亦爲實。果雖即因。亦非九界法也。果即因者。全相性成。果報故也。亦非九界法者。因果皆成。佛界故也。故界々雖具十。但一實九權。九終非常住法也。故具佛界邊。是真實。具九界邊。是當分。究竟論之。非真實。不離相即也。於本門者。十界皆實。故若迷若悟。不可捨離法體也。故互具實義。於本門尅成。然迹門明差。即無差。故可論互具。本門明無差之差。故本非互。何更論具乎。同一法界。故差別義。非差。故無互名也。互名從二故也。不二法體無互名也。又迹門明修因感果。故具權修三因具實。得一果也。本門明

依正常住。故各住本位。受法樂。不論具不具也。十界同體。故雖十具足。不以互具爲名。直觀同一法界。十界具足。故但十是一家之實相。更不論互具也。修因感果。但是妙用。九非住。因一非住。果以一爲體。九是用。以九爲體。一是用。俱體。故非化他。俱用。故非自行。常住自行。本位常施利他。迹云。故十界常具足者。義於本門。成相即不離。故互具用於迹門。成因能成果。佛能用九界化他。故故台祖以互具談迹。意宗祖但約十界同體顯本意。云。二十界十如者。十如出方便品。可知。十界正出壽量品。明十界常住。故然緣起十界。及理具十界。猶依十如。依互具顯理具。依因果顯緣起。故也。但果報十界。非壽量不顯也。果報十界。即是十界本體。理具緣起。即用如前章辨。三三種世間者。蓋文出大論。義依今經。本明今經實相。故也。案三種世間。別依本迹。兩文通依壽量。別依兩

文者。十如文。諸法實相者。即約五陰世間明實相也。諸法者約實法。故云爾。已不云眾生。亦不通國土。十如但約正報。故不論依報。但云法。正言五陰實法耳。諸天領解文云。昔於波羅奈轉四諦法輪。分別說諸法五衆之生滅。今復轉最妙無上大法輪。五衆者即五陰也。對昔說五陰生滅。故知今談五陰無生也。廣開中云。欲令衆生約衆生世間也。壽量中約國土世間。談實相。故云如來如實知見三界之相。又云我此土安穩等。蓋各有便也。十如是以因爲正意。且談理具。故約五陰。五陰者畧色開心。當因法也。開佛知見通因果。故約衆生。衆生兩兼。故也。本門談果報。必依國土。故國土世間最便也。復次十如是實法。開佛知見是假名法。十界兼依正。各自從便。云云通依壽量者。壽量中約國土及形聲兩益。談常形聲。即當實法假名。二法云云。又云名字不同。年記大小。亦是假

實二世間也。又云或說己身。或說他身。或示己身。或示他身。或示己事。或示他事。說即說名字也。示即示實法也。事即依報也。疏且已事他事。以依正分。蓋覆相。故耳。蓋智者依二門文意。立三種世間也。

二文者。又爲三初釋迹文。二釋本文。三論二門宗要。初釋迹文者。迹門談實相。正在十如文。天台一念三千正。依此文也。故須消文義。令分明。故今別釋此文。分爲三初辨一念三千依據。二正解經疏文義。三與四佛知見對辨。初者。夫理具三千。正依十如實相文而立。何者三千法相深論之。以十界互具爲其詮。十界互具。必依十如而顯。若夫三世間者。有無無妨也。故迹門未說三世間。而教意事足。得益不空也。故經歎十如。稱唯佛究盡名諸法實相。實相妙理。豈在外乎。百界千如足觀實相矣。但欲兼本門法相。令依正

具足。故加三世間耳。故理具三千正依十如也。然歸之於一念者。由欲令衆生開佛知見文也。十如中實相雖已顯文。但託佛所知見境。故衆生心具旨意未顯也。然已云諸法實相。豈實相隔衆生乎。但機未聞開權。故未解說意而已。若在於佛。即已顯實理也。故至廣開。但說開佛知見。不復更說知見相也。故知文互有廣畧。談能具不異。彼廣此畧。明所具圓備。此廣彼畧。談理具此廣。明事用彼廣。此立機應本由。彼說感應成就。餘如下辨。弘決五會本三九十如。祇是法華實相權實正體。云當知三權一實無不由是。教行人理歸一之旨在此。佛智妙境。豈異衆生心具乎。百界千如理具實相。心佛衆生無有差別。故心具正出於此也。若或祖書等云。一念三千。依開佛知見文者。約衆生心具依據。約所化始解。故也。其實相雖顯說。衆生未解者。由未談開顯也。若不說開三顯一。縱

令說四佛知見。亦未能得解也。故十如四佛知見法說猶少也。開三顯一者。三周二十四周。猶至流通。故知法門各有傍正。開佛知見。豈辨實相乎。十如實相未云衆生心具。當知妙境出於十如實相。一念依開佛知見云。心具分明無如開佛知見。實相顯說無如十如妙境。機情悟入。但在開三顯一云。餘義如前後辨之。次正解經疏文義者。一經文。二釋義。初解經文。又二初標章。二釋文。初標章者。即諸法實相一句是也。今解爲二。初斥非。二顯是。初者。峨眉集云。三千諸法。三千也。實相三諦也。今云。是令大師已證妙境墮事法。甚非也。諸法者。十界也。實相者。權實不二也。疏云。文云諸法。故用十法界釋也。文疏釋互具義已。乃結不可思議。證絕言不可思議。即實相也。互具故權實不二也。諸文三諦以爲實相者。互具相即。即是三諦故也。故止觀妙境約一多相即結三諦。

疏十界釋文亦約一多相即結不可思議也。凡圓文三諦無不約具。然單說三諦者皆隔歷三諦耳。故諸經雖談三諦相即不明具。故皆爲隔歷三諦攝也。具者但十界互具三千一念而已。峨眉又解諸法云。三三三附文緣生元意三千焉。亦非也。今云諸法是緣生實相是三千耳。又云但說極佛境界智未曰因心所具纔是十界百如而已。文是則令絕歎妙境忽墮權說。嗚呼謬哉。蓋彼謂但明佛界所具十界也。今問佛界若具九界九界何不具佛界乎。一。又何以爲十界乎。若指諸法者未云佛界所具諸法何其局乎。二。若佛心所具故但成十界百如者。衆生心具亦當然。衆生心具但是具佛心所具故。三。若佛心具十界百如。衆生心具百界千如者。心佛衆生各異耶。四。又佛心不具百界者。衆生心何忽具百界乎。五。又說開佛知見故始成百界千如者。大師何釋彼文。不論百界千如。

而十如中委悉釋之耶。六。又若衆生具佛知見故始成百界千如者。所具佛知見但成十界百如能具故方成百界千如故。七。又衆生與佛知見兩合立百界千如者。是則以佛知見解爲佛界也。佛知見豈可百中取十千中取百三千中但取三百耶。唯佛究盡諸法實相而所漏猶爲多耶。八。又佛境界諸法故但成佛界所具十界者云。衆生心具佛知見亦但成九界所具佛界互缺一邊終不成百界。九。又經文本說九界所具佛界故云諸法之實相也。豈反以佛界所具九界解爲實相之諸法耶。十。且互具故名實相豈偏具名實相耶。十一。又從佛知見名實相佛知見但十界百如者。九十界九百如皆非實相乎。十二。又但說佛界實相不說九界實相者。是卽一法實相非諸法實相。十三。又若爲說隔歷十界三諦者是則非實相矣。十四。又十界百如爲極佛境界智者。但觀十界百如。

能至佛果。若十界百如還為因心所具。佛知見者。亦但觀自己。佛知見十界百如事足乎。是十又彼云。但云諸法未判權實。今云智已歎二智。以境釋智。境豈却但實耶。一又云。諸法實相。諸法是權。實相是實。何云未判權實耶。二且權實具足。故名實相。豈但實而圓教實相耶。三彼又云。百界猶不成。況於三千乎。至云開佛知見。身子始知前之所歎全。自所具也。故立二云。若眾生無佛知見。何所論開。當知佛之知見。蘊在眾生。止五云。身子之所三請。正在茲乎。是三請之前未說性具也。已若然。開佛知見。已說三千乎。三種世間。以何證之乎。又玄二文。但歎眾生法妙耳。所歎佛知見。即百界千如妙法也。又彼云。蓮祖開目章云。畧說三千。猶如月在東山。為雲所覆。若是三千廣開。何言已今云。但說十界百如。是豈畧說三千耶。是則不解祖文也。一又若說十之一者。是即月少出也。未

全顯耳。全體皆出。猶為無明不解所覆。故云如雲所覆也。是則未得譬意也。二又廣者言四一五佛畧者。總云諸法。未云三乘。故也。但云實相。不云欲令眾生故也。然若一向未說十界互具者。是則非畧說。况偈中尚言三一乎。三又釋籤二會本二云。望後二周。仍成畧說。文當知廣開中。開示悟入。猶名畧說。廣畧雖異。法體無分滿也。四立二云。佛豈有別法。祇百界千如是佛境界。唯佛與佛究竟此理。云佛知見豈照十界百如耶。又云。是事可知。無勞廣說。文豈以說畧。令法缺乏乎。五又十如中。本示後文。眾生所開佛知見耳。豈令二章佛知見異耶。當知文有廣畧。義無廣畧。况文互有廣畧乎。六二顯是者。實相者。真實相貌也。諸經論及大師釋義。皆約三諦釋實相。故諸師釋今經實相。不辨大異餘典也。然大師雖約三諦。必約具說。蓋大師深得本迹及諸部圓文。文意用具字也。

下更可說。今經實相以有相爲實相。故本門以十界常住。說實相。迹門以十如因果。釋實相。台祖則以具顯不無。良諸法若無何。可論虛實。辨真妄。諸法有故。教行理等可辨也。無則必無實體。無體則相何處論耶。相者可見有分別義也。故十如文釋實相。以十相釋其相也。十法次第。即諸法真實相貌也。大意如是。次別釋句義者。畧如前說。諸法者。緣生十界是也。十如必可就十界辨。故諸法之辭。指十界實法。顯然矣。實相者。九界即佛界。九界能具佛界。因成佛界。果是即諸法實相也。又佛界即九界。佛界因果全之爲九界。故九界全不離佛界。是即九界實相也。又全九界因果。爲佛界因果。故佛界具十界因果。是即佛界實相也。又全佛界因果。爲九界因果。故九界皆具佛界因果。是即九界實相也。又全一佛界因果。能爲九界因果。故即一而十。故一界因果。必具十界。是即界々

實相也。又九界因果終歸佛界。因果故九界因果。是當分權法。因果束爲權因。佛界因果究竟歸處。故因果束爲實果。是即十界實相也。又九界雖具佛界因果。在裏故未顯。故通爲權。佛界雖具九界因果。入佛界故顯。實相故通名爲實。是即十界實相也。又十界因果不離相。即故佛界九界相應。能作佛事。是即實相也。又三權因果爲因。一實因果爲果。故三因即實因。是即三乘實相也。又諸實相但是一佛所知見。實相能爲權實二智所依。是即佛所照實相也。又佛所知見。實相即一切衆生所具。實相佛實相外。更無衆生實相。佛實相即衆生實相。衆生實相即佛實相也。是名諸法實相。是所依。十如顯也。故實相即十如。十如即實相也。如是十法名諸法實相也。上來十二番釋實相。第一第二佛界釋及約位釋。意也。第三四五約互具。即十界釋。意也。第六七判權實。即離合釋。意

也。第八約感應佛本意也。第九約三周正意也。第十約當文正意也。第十一約一念三千所依也。第十二結歸文義也。云云問實相智眼所見非肉眼所見何言可見有分別乎。答肉眼能具智而見是名慧眼等。若單依智見者。但知而非見。必云知見者兼眼智。故也。智知之眼見之。眼必帶智而見。故有慧眼法眼佛眼也。故五眼體必由肉眼也。問見道見理豈用肉眼耶。答見事故用肉眼。見理故用心眼。而不用肉眼。心眼見理猶如肉眼見色。故名見也。然所見境實無二。即色是空。約事見理能見見性亦非二。但一識心性也。諸見皆然。問若然實相是智眼見。必不用肉眼乎。答境本無而今但見有。猶如空華。幻月。燈輪。轉日者。是即見無。是實見有。是虛。故實相必無相也。是則權教所說也。若境本有而今但見非相。猶如遠見樹。謂人夜見黃色。爲白色。是即見有。有虛有實。見無是虛。

故實相是有相而非無相。有相故云可見有分別耳。理具猶有爲實。雖即空空。但有之家之相耳。本體但有故以三千爲體。三諦爲相。問若然體應是三千。相必三諦乎。答三諦猶如空中風。亦有相亦無相。其實但有而非無也。今經但明其實。不事表相。故談有相之實相。猶如說風。徧一切處。常有也。餘經但談其表相而已。今經能談難見難解事相。是爲唯佛所見實相也。問實相若有相。凡夫亦見乎。答實相具諸相。故凡夫亦見。一相二乘亦見。一相菩薩亦見。一相或見二相三相無量相。但纔見一斑。故不爲實相。佛能見一切所有相。故爲實相。若開會則一切衆生所見皆不出實相。實相具一切相。故也。但衆生執自所見。故即實相爲虛相也。若能信實相。具十界無量相。相々不可思議。則全諸所見皆實相也。種々性相皆一實性相。是名實相也。二解釋文者。即所謂諸法如是相等。

十句是也。今解為十初句逗。二句數。三次第。四因果。五事理。六權實。七如是。八初句。九名義。十偈頌。初句逗者。所謂諸法下釋諸法實相。一句開為十句句。皆以如是二字為句首。以相性乃至究竟等為句尾也。若以如是為句末。則一最初一句不成句。故二最後一句亦不成句。故三違偈文。故然南岳讀云。如者。蓋取意耳。文義究竟顯平等一如故也。台祖則讀文依偈釋義。三轉具如立文。二句數者。疏云。次十句廣釋權實相。文經文十句顯然。峨眉山經本但九句已。上是全誣罔經文也。蓋惑釋義故也。三次第者。偈中以果報置前者。經意本明佛果家之權。因欲顯一實家之三權。故會意云。如是大果報種々性相義也。若性相前後偈中已云性相。台祖亦多云性相。蓋從理性最居先。故若就外相相先顯也。又相性而後體定。故次言體是亦一往從外說。實則體最在初也。次

論性三論相也。又經意本欲以相置初。故性體自在。後相置初者。一受諸法實相言便故。二相以分類。差別易顯。欲顯因中種々故。三佛果在因可見故。三道即三德。故四相必表果報。本末究竟等。易顯故。五顯十如。皆佛所見。故就見故相先辨也。餘者次第可見。四因果者。相性等。七是因果報。二是果究竟等。非因非果。然相性體三名通果。義局。因名通果者。果必有體。報必有性。相故也。義局因者。取前相不取外相。取因性不取內性。取因體不取果體。因體但因果體兼色心。又性名親因。不親果。云云。又前五約橫說體用。故五皆通因果也。後四約豎說因果。若約經正意。前五亦取因中體用。修因感果。意雖在果。迹門正意在明因。故也。又體用因果皆約內外各開。二云云。五事理者。通者十皆說事故。止觀約三惡趣。釋究竟等。中約事立文。但約三諦假等亦兼事。疏中專就佛界。故

十界釋指立義。佛界釋十皆約理。離合釋十皆從畧。但約位釋分
明約三德。釋究竟等三德亦約事無諍也。云云當知不可偏以事
理分九及一。若別論者。九是事。一是理。約等實理方顯故也。六權
實者。又二。初斥非。二顯是。初者峨眉集云。三十五所謂諸法。下釋
諸法也。如是本末。下釋實相也。上甚非也。經所謂諸法。句已。撰上
句諸法。即知如是相。下但釋實相也。是十句皆冠如是。一向無異
途。當知句句皆釋實相。是句句皆云如是。如是辭舉佛所見。故知
十句皆實相。是如是相等為諸法者。所謂諸法。句諸法。二字成煩
重故。是若云重撰諸法者。何故究竟等前不重撰。云所謂實相等。
是偈文不出究竟等。何但舉權耶。是佛所成就第一希有難解之
法。唯佛與佛乃能究盡諸法實相。案文勢專歎實相。然至正釋之。
但廣舉諸法。一句畧釋實相。是傍正相違也。是疏引達磨辭多羅。

彼師十句皆約事。然大師引而不破。以無過故也。當知十句不可
分張也。是疏云。經云諸法。故用十法界釋也。當知諸法之辭。指十
法界。故知十句必釋實相也。十法界之十如。故云諸法實相也。是
疏約佛界中。句句皆約三諦記文亦然。當知十句無別也。是疏云。
此是如來自行權實。乃故標章云諸法實相也。例亦應言諸法實
性實體實力。乃至實究竟等。但略舉一而蔽諸耳。文當知句句皆
實。毫無異途也。是十疏文權實皆約十界。但佛界釋中。九句為權。
究竟等為實。是單約佛界故也。餘文皆九界為權。佛界為實。當知
權實應約十界。不可以十如分權實。况佛界釋中。一往雖分權實。
重句句皆論實乎。是十彼集又云。三十八初九句釋諸法。二如是本
末。下釋實相。諸法三千也。實相三諦也。上明矣。彼師以三千性具。
墮俗諦思議境也。若知是不可思議境者。何云三千非實相。是諸

法乎。三是十疏約位釋下以三德釋十句。三德豈分權實乎。句々皆云實相佛性中道理體等。豈非實相乎。四是十弘決五之三紙云十如祇是法華實相。權實正體。亦是車體。亦寶所體。今境是體。是故須明。故經云諸法實相所謂諸法如是相等。既云諸法。故實相即十。既云實相。故十即實相。故使今解不與他同。文此決文十。若指十界者。即實相之辭。指十如也。即十句皆實相也。若指十如爲十。亦益成十句皆實相也。蓋亦指十界之十如耳。即正指十如爲實相。况上文云十如祇是法華實相乎。何故恣分割乎。五是十彼集又云。何以知之。一曰諸文釋實相以三諦或中釋究竟等。其文亦然。上已今云以三諦言實相。故然也。諸文釋實相。雖以三諦。其要但在具也。三諦雖言同約。具與否判權實。若不了此旨。則永失圓理也。具如下辨。三千是具。是實相。是三諦正體。豈反同緣生乎。然釋究竟

等不必約三諦也。疏文十界釋及離合釋。無別釋。若佛界釋約三諦。不但究竟等約位釋。約三德。初後不二。但記文釋之。云三德即三諦耳。蓋約諦理。顯三德。理偏在凡夫一念耳。又惑解等釋。雖約三諦。正以權實不二釋。等人等教等。二釋不約三諦。止觀中釋三惡十如。一向約事釋等也。云云。彼集又云。立二通解。中初釋十如。次釋究竟等。云云。今云。十句皆雖釋實相。實相正。依究竟等。顯由初九句釋。即實而權。後一句釋。即權而實。故也。兩義相成。實相即顯。豈偏以後一句釋實相耶。况九句中。自有分權實義。如下說。况九句皆實義耶。故云實相實性等也。然實相別。依究竟等。顯故重廣約。究竟等。顯十皆實相也。若九句釋諸法。第十句釋實相者。立文何。不先釋九如。後釋究竟等耶。先通釋十如。故知十句無差別也。一是又若然。籤文何不云初釋九句。後釋究竟等耶。二且且籤文科

法乎。三 疏約位釋下以三德釋十句。三德豈分權實乎。句々皆

云。次若作下。廣以三諦釋究竟等。以顯十如。文意謂廣釋究竟等。顯十皆實相也。是又別解中釋四趣十如。亦廣約三諦釋究竟等。立文一向不存差別。籤亦科先解四趣十如。自爲十等。何故不分別耶。四是彼集又云。三疏文云云。今云。究竟等異九句者。四釋豈皆通釋十如乎。後廣釋究竟等。則初文宜但釋九句。而先通釋十句。故知十句無差別也。一是又廣釋究竟等。而後別釋不思議。不思議何可局究竟等乎。故知雖別釋究竟等。意在於十皆實相也。二是前四釋皆具十故。別釋究竟等。下記科云。重釋究竟等。故知十句本不分釋義。故大科不云初九句釋權相等。而通科云。次廣釋權實相也。况九句釋權。一句釋實。非權是釋諸法。實是釋實相也。權實皆釋實相。故也。三是又輔行五以一々界具三諦。故義雖若。是常讀多依相性爲句。文彼集解之云。三十八丁 既云義雖。則知以一

等。是示義便意也。曰。此相性等。本釋諸法。而台祖欲示諸如具三諦之義。故預取究竟等意。巧作三重轉釋也。已今云。若如所解者。輔行何不云。以究竟等具三諦。故。而云。以一々界具三諦。故耶。一是輔行文本論句逗。何拘權實。分判乎。二是常讀依相性。故九句云。非三諦者。如是本末究竟等。豈常讀之外耶。若云等。故定是三諦者。何不云。諸法實等。而云。諸法實相乎。法性實體。豈非三諦耶。若云。相性本不指三諦者。等豈必指三諦耶。等者。但是本末不二義。不二者。權實不二。因果不二。三德不二等也。何必指三諦乎。若云。不二由三諦者。相性亦何。知必不由三諦乎。故疏云。實相實性等。又立二釋。佛界究竟等云。相性。三諦與究竟。三諦不異。故言等也。三是又假使無究竟等。一句。而相性等。九句。何不具三諦耶。若直指諸法者。何一々云。如是乎。言如是者。有所含義。故也。若分字。改句

逗釋三諦者是巧釋耳。句々皆有_三諦義故。偈文云種々性相義。疏云。義字兼頌究竟等記云。義謂義理。祇一究竟言有空假中義理故也。文豈謂性相等是有義無理乎。有義理故云如是。故偈中以義字代如是也。_四是又偈文云如是。大果報種々性相義。記云。權實互有。豈果報唯大。性相唯種々耶。文當知句々皆大。句々皆種々。大豈非空中乎。種々豈非假乎。又云。權實互有。句々皆權實經釋分明。何故偏以一句爲實乎。_五是經云佛所成就第一希有難解之法。疏云。從諸法實相下。即是甚深不可思議境界。故不可說。文記文廣舉十義。稱歎峨眉何貶諸佛不可思議境乎。謂實相爲諸法指不二爲二。豈非誹謗乎。嗚呼諸師不足言深公精學而何失此大事。峨眉煅煉吾儕所不及。然何失此大宗要乎。抑經釋之難見故耶。將思慧之不足耶。惜哉惜哉。二顯是者。諸法者。能具境體也。

實相者。所具實相也。能具境體者。衆生法也。所具實相者。權實相即也。然文含重重權實。故大師作四釋。經文種々讚歎也。若別釋文。正意者。明即權之實。衆生所具佛法界因果也。所謂諸法者。衆生界也。權也。如是相下佛界因果也。實也。故所謂諸法。重揲諸法也。如是相等釋實相也。句々皆佛所知見實相。故悉云如是。疏從經正意故。佛界釋約位釋。最詳悉矣。約位釋。但是佛界因果。若比佛界釋。但以因爲正意之異而已。重釋究竟等中。先重釋三德本末不二。結成絕歎之境。次重釋究竟等。成於不二。三釋不思議。是即記主科也。初科但釋三德不二。次科但釋權實不二。後科但釋平等不可思議。當知三科不出生佛不二之理。諸法實相不出生佛不二故也。諸法者。即是後文所開三權也。實相者。即是後文能開一實也。又諸法者。即後文欲令衆生也。實相者。即後文開示悟

入佛之知見也。一實者。大乘因果。即十如正體也。佛知見者。權實不二。知見十界十如。即佛界十如是也。究竟等者。但是三德究竟等也。相性體三德。果報三德。本末不二。名究竟等也。若云三諦究竟等。何異於他經。有何奇特哉。一切衆生。相性體。即是如來三德。佛果三德。即是衆生三道。即業相是解脫相。即煩惱性是般若性。即苦道體是法身體。故爲絕歎妙境。名甚深境界。不可思議。疏文約位下。及重釋究竟等下。其相委悉。何其不思哉。當知究竟等者。祇是三德不二義也。如是者。佛所知見也。相者實相也。性者佛性也。體者法身也。故止觀中。直以實相佛性釋相性。其文明白也。但文句重佛界釋文。正意故也。止觀重心法。故多約理。二文相發顯。云云。然玄義止觀等。以三諦釋究竟等者。等理易顯。故便觀行。故非專釋文故也。文句中。專釋文。正意。故事約三德也。經文以佛界

因果爲本義。如前具明衆生界具佛界文義中。以十義辨次。有重々權實者。文說所謂諸法如是相等。故相等。十法皆諸法家之十法也。故諸法十如。即十界種々十如也。故大師作十界釋也。一々十如。皆即空假中不可思議。佛能知見。九界是權。佛界是實。權實雖異。其理無二。佛能知見。故皆云如是。句々三諦皆不二。故云究竟等。玄義止觀。且置互具義。約九權一實而釋。故究竟等亦但約三諦。若約各具佛界者。權相性。即實相性。權果報。即實果報。初後權實不二。理等。故云究竟等也。全佛乘十如。爲諸法十如。故實相十如。即爲諸法十如。故九界皆具佛界也。全諸法十如。即爲佛乘實相十如。故佛界能具九界。即一種十如。爲十種十如。故界々十如。皆具十界。十如。即爲百界千如。一相具一切相。一報具一切報。本末雖殊。互具理等。故云本末究竟等也。互具者。權實不二也。以

上皆十法界釋義也。十界因果皆雖具佛界因果。東為權。佛乘因果雖具九界因果。東為實。佛能具二智。照諸權實。故於佛智則九界眾生即佛乘。眾生修因感果者也。故即三權而一實也。於眾生佛乘因人果佛。皆為九界因人果人。故即實而權也。佛能知見是諸因果。故皆云如是相性。乃至果報相即理等。故云本末究竟等也。是即離合釋義也。一切眾生具佛乘因果。名相性體。能修佛乘名力作因緣。能成就佛乘因果。名果報。初後雖殊。佛乘不二。是故名本末究竟等。初位後位權實相即。因權果實。佛能具智眼。皆知見。故云如是。即約位釋意也。一番十如顯無量。權實良由文標。云諸法列之約佛界因果。故交互間錯。為無量法相也。若經文無其義者。疏釋何勞開乎。若但謂十界百如者。進不成佛界因果。退不成十界釋意也。云云七如是者。正指佛所知見之辭也。且若如是性一

句。以佛智見之。佛性具眾生性。眾生性具佛性。其性如是。又一切種々性。但是一佛性。其性如是。又眾生性即佛性。自佛性即眾生性。其性如是。又因性即果性。果性即因性。其性如是。又一性一切性。一切性一性。非一非一切。其性如是。佛能照如是等。不思議性。故云如是性也。餘例可解。若釋如是本末究竟等者。可取疏文諸釋及立文止觀所釋。究竟等意以解焉。云云八初句者。所謂諸法如是相。七字為一句。內所謂諸法為逗。如是相為句。又所謂諸法之辭冠下十句也。是即讀文合如是相為一句。疏科云十句。故也。義則必通。冠下十句也。云云九名義者。初名義。二例通。初者事相能表報者。名相。因性在裏。未發者。名性。始終為主者。為體。五陰是也。作性未動。名力性已發。名因性成就。名果。作資。因名緣相成。就名報。凡性因果三同一性也。力作緣亦同一性。而是性之用耳。

相報亦同一性。而是性之變耳。體則性之本依也。又若十二因緣。欲明生死繫縛。故從當體立名。如十如。欲明菩提緣起。故從功用立名。從功用。故句々皆有所對。體用因果內外相對。立名字也。又如向說九句。但一性隨緣。有種々假名也。當知十如。但是一性。一性唯心。十如猶無十。寧有百千耶。千如但百如。百如但十如。十如但一如。是故名如。如即實相也。一如能為無量。如是故名實相。實相但一如也。是故名究竟等。豈非不可思議乎。故知如名不空。設十如之名。猶能堪顯實相。况釋義乎。况修習乎。云云。本末究竟等。初後不二義耳。初後皆惡。為地獄究竟等。初後皆邪。為餓鬼究竟等。初後皆愚。為畜生究竟等。初後皆慢。為脩羅究竟等。初後皆和。為人界究竟等。初後皆善。為天趣究竟等。初後皆空。為聲聞究竟等。初後皆寂。為緣覺究竟等。初後皆慈。為菩薩究竟等。初後皆等。

為佛界究竟等。止觀釋四趣。十如云。初後皆癡。為究竟等。當知約事皆當分論等也。復次六趣皆因緣所生法。為本末究竟等。二乘因果皆空。為本末究竟等。菩薩初後皆假。為本末究竟等。佛界本末皆即空。即假。即中。為究竟等。復次十法界十如。皆即空。假中。為本末究竟等。復次十法界。十如。皆三德具足。為本末究竟等。復次一究竟等。具十方三世一切究竟等。名本末究竟等。云云。本末約豎亦約。橫而說。故攝一切法。云云。二例約。台當行法。通釋焉。台家行法。為十乘。曰。觀不思議境。為行體。真正發菩提心。為行性。巧安止觀。為行相。破法徧。為力。識通塞。為作。修道品。為因。對治助開。為緣。知位次。為知。果能安忍。為知。報無法愛。為得。等心。亦為知。等。亦為似。等。云云。若約當家者。六根。為佛相。三業。為佛性。色心。為佛體。信。為力。唱。為作。受持。為因。助行。為緣。自行成佛。為果。化他成道。為

報。無作三身。爲本末究竟等。云云。十偈頌者。前數引數辨。故畧之。但我及十方佛。乃能知是事者。亦頌唯佛與佛。乃能究盡諸法實相也。又乃能知是事者。知實相之諸法也。種々性相義者。知見諸法之實相也。實相爲義。諸法爲事。又諸法故。云種種實相。故云是事。云云。

一念三千論卷之三終

一念三千論卷之四

加州 優陀那日輝述

二解釋義者。疏文甚廣。而文義詳明。今者但點四釋意耳。疏中解十如。先用十法界釋者。經標云。諸法如是相等。故諸法之如是。即十法界如是也。故先釋此義。次用佛法界釋者。經已云。實相。又十如法相本明佛界因果。具如前辨故用佛界釋也。三用離合釋者。離則別有九界十如。合則但會佛界爲一佛界十如。也是則顯前二釋本一而爲二也。四用約位釋者。衆生界十如會歸佛法界十如之意也。故云初位三德通惡通善通賢通聖通小通大通始通極等。故約位釋有會離歸合之意也。四釋備而經文意明矣。然用四釋源由。備文無漏不思議等。而還依長行佛所成就第一希有等者。疏文自言之。又記中畧說釋意云。所以四釋者。明理攝徧約十界。

釋明自證極約佛界釋明佛化用約離合釋明三德徧約諸位釋
 文是則示一々別意耳若取經疏會意者蓋如向說又疏佛界釋
 示法譬二周實體記文亦廣歎益知經文正明佛界因果也問疏
 科諸法實相句云標權實章佛界釋中釋究竟等句云佛界非本
 非末而言本末本即佛相末即佛報是自行權也佛界非等非不
 等而言究竟等指於實相故標章云實相也是自行之實也即實
 而權故言本末即權而實故言為等文是則九句為權究竟等為
 實准科則權即諸法實即實相也故峨眉集說非會疏乎答自行
 權實權實俱實故句々皆約三諦釋又皆言實相實性等化他權
 實權實俱權故離合釋中皆束為權經云諸法實相者指化他權
 實即自行權實故疏云文言諸法故用十法界釋也三權即一實
 正是經意故諸法實相亦然諸法之辭不指自行權也云云三與

四佛知見對辨者峨眉集謂台祖依開示悟入發明一念三千故
 彼集三諸法實相下及十五卷四佛知見條引本尊章云云今謂
 性具義依開佛知見文者良當然若三千實相依彼文者大不可
 矣三千者宗祖十章抄云一念三千依畧開十如實相文而義分
 限本門文是則尅定之本旨也其義具如前後說然衆生性具之
 本旨者開佛知見之開字及使得清淨四字最可依據良是本不
 具何言開本不無明所覆何言使得清淨乎然三千實相畧開既
 說何依開佛知見乎彼集謾會弘決金鉞等云皆從元意言云云
 蓋自覆耳諸法實相是所知見法體疏科之云絕言境或云甚深
 境界不可思議豈得異一念三千不思議境乎三千妙境豈但局
 心性乎佛心何外乎色香何不具乎當知十如文直就佛所見明
 之欲令衆生示其在處耳故未言一念所具也互具妙理全以十

如爲依文。故宗祖云畧開文也。况一念三千本是妙境。開佛知見本是能知見。故五佛章皆云得一佛乘一切種智。故當知佛知見者。只是一切種智佛眼耳。良由開其智眼。則妙境自顯也。故疏釋十如。則具談實相。釋開示悟入。則但約智及觀心等。方知境智已殊。何混濫明文乎。法相各有定分。不可復惑焉。問若然。宗祖何引開佛知見證一念三千乎。答宗祖本非引證妙境。但欲示衆生具佛界明文也。故前段引之云。是九界所具佛界也。况彼下尋引天台章安二文乎。其初引立文者。令開佛知見文義性具分明也。次引章安者。出貧女寶藏文。以顯三千本具也。寶藏本譬妙境。故也。然立二文者。本引衆生具智眼文。以顯衆生法妙。故尋引大經鶻崛等語。是皆具智眼文而已。佛法妙中。亦但約二智論妙明心法妙中。亦但約觀即知彼中三法妙文。反對下文。三法皆約境理釋。

相。故本尊章不但引立文。亦引章安。以助顯理具也。章安文中引開佛知見語云。何所開悟。是約智故也。引貧女寶藏文。乃云何所指示也。約境故顯佛有所指示也。當知天台章安宗祖所引皆約智也。嗚呼峨眉公精密。而何於此事。瞑智眼如斯乎。開示悟入。峨眉集第十五消釋委悉。今謂先用開字。及云使得清淨者。約智眼故也。若別言者。開示約眼。悟入約智也。疏四釋者。經云使得清淨。故用約位釋。經云開悟。云佛知見。故用約智釋。經云示云入。云欲令位約人智。約理門約教觀約行。經文自有四意故。云與十如中四釋對者。約位名義俱同。約智與佛界釋同。約門與離合釋同。隨機種々離開故也。二處皆約教也。約觀與十界釋同。二處皆意在理具故也。二處經文境智相關。故分對如是。當知諸法爲衆生體。

實相爲佛知見境。本末究竟等。爲開示悟入本。云
二釋本文者。理事一念三千。並以壽量實相爲本源。故今出要文。
釋本義以辨二觀淵源。若六重本迹。三身形相。壽量緣起。譬諭屬
意。十妙同異。悲智深極等旨。具在別記。又當家境觀。事行相狀。如
後科辨。又觀心源基。三千立意。三諦同異等。亦至下辨之。今正釋
一品要文要義。分爲五科。一大意。二實相。三釋文。四本迹。五三千。
初大意者。又五曰。久遠實成。三世益物。器界常住。能所同體。十界
本有。就五科。又有三番。法說譬說偈頌。畧辨五科大意。可識矣。初
者。久遠實成壽量法門。發首約有數。顯無數。約有始。顯無始。是其
大旨也。何者。如來巧說。設塵譬著塵。不著塵。世界限數補處。智力
所不及。况雖言我今分明宣告汝等。著不著塵。國更抹爲微塵。一
塵爲一劫。又况復過於此。百千萬億那由佻劫。寧量其數乎。如是。

劫數久遠已來。番々出世。世々成道。如豎久。橫遠亦然。於是中間
說然燈佛等。處々自說名字不同。年紀大小。如是成佛已來。甚大
久遠。常住不滅。云於是中間者。豎舉三世諸佛也。處々自說者。
橫舉十方諸佛也。甚大久遠者。過去无始也。常住不滅者。舉過去
不滅。顯未來無終也。然燈佛等者。舉一例。諸謂更無他佛也。疏中
以然燈爲他佛者。不適經文也。當知三世十方諸佛。無非釋迦佛。
來集分身。益可信。一切諸佛。已知非餘佛。則知九界當成佛者。寧
得餘佛乎。過去諸佛。已是一佛。未來諸佛。亦知是釋迦三世已然。
十方亦然。塔品來集。預表之地。涌出現祇顯是事。是即事。一念三
千本說。三千世間成。一佛色心塵數菩薩。增道損生。但由是極說。
是爲久遠實成妙旨矣。二三世益物者。久成已來。教化衆生。於三
世十方佛事不休也。經云。自從是來。我常在此。乃至所作佛事未

曾暫廢等是也。現身說法名形聲兩益。託三世利益。顯三身常住。體用無盡。非生現生。非滅現滅。猶如一月萬影。隱顯無窮。即一即多。即空即假。即體即用。一佛色心。不可思議。如是。是則一念三千。緣起无盡。形相也。如來祕密神通之力如是。是則一切衆生无作三身。本迹不二。妙體也。云云。三器界常住者。經云。我常在此娑婆世界。乃至偈中數說是事。云云。託器世間。廣談諸法。常住如偈文。我此土安穩。天人常充滿。約淨土相。顯佛身法界四土相。即不思議法界。依正不二。常樂我淨等相貌也。四能所同體者。經云。我本行菩薩道。所成壽命。今猶未盡。又云。時我及衆僧俱出靈鷲山。又云。其人多諸子息。若二十乃至百數。是也。皆顯能化所化一體。分身常不相離。一念即三千。旨耳。五十界本有者。經或說已身。或說他身。如來如實知見。非如非異。天人常充滿等。具如下說。法

說譬說及偈文。皆具此五義。但互有廣畧。隱顯傍正。總言之。非說衆生心具。理性非談。凡見所見。差相非論。不相无相。空理非說。生佛相對。佛界直說。如來三身全體法界。事相是爲壽量一品。大意也。二實相者。初總論。二別釋。初者。實相者。眞實相貌也。謂三界依正。十界名實。天然自相。是名實相。謂佛智所見實相體。全一切衆生自爾。相貌而佛與衆生。實體無二。唯一法界。虛融無差。全十方三世。十界依正。以爲一人。身相亦以爲一心。常相於一切法。永絕差相。離染淨依正。隔情滅自他因果。情執亡。是非得失。異見攝。十界依正。以爲一身。束十方三世。爲一念。永出過衆生妄見。斷融九界見解。方爲得見實相正體也。二別解者。一權實。二互具。三因果。四依正。五三諦。初權實者。迹門中。雖具十界九界。爲權佛界爲實。九無常。一常故也。今於本門中者。於一佛法界中。九界衆生。盡未

來際。常住不滅。是為實相。故九界生身。當體實相。而非無常權暫。法佛界亦非新成。一切衆生成佛。皆非新成。悉是無始久成。本佛垂迹於九界。世々修因。番々成果者也。衆生失本心。故自謂新成。若開悟已。則知非新成。是名始覺。即本覺也。故佛界非新成。九界非捨離。是雖成佛。果以法界為自身全體。故佛界不離九界。猶如蓮華雖出水。而不離泥。九界亦不離佛界。猶如泥水常與蓮華俱焉。泥常生蓮華。蓮華常成泥。泥非非蓮華。非是同一地大水。大妙用。同一池中。具德是非。在情執得失。非由池。池譬三界泥水。蓮華譬生佛。非得非失。非淨非穢。譬非實非虛。非如非異。云九界常處佛身中。故九界非權。佛界常現九界。故佛界非實。成佛不離本具。九界流轉不離久成。三身如家之異。非異異家之如。非如久成妙法。名如常住。十界名異。俱常住無一法。權俱成壞無一法。

實垂迹十界。俱成俱壞。異體相。故本有十界。俱常住一體不異。故即同見異名。迹即異照同名。本即異而同。同非實。即同而異。異非虛。即一而十。即十而一名。本有常住實相。雖非權實。隨機說權實。知見開已。見非權非實。雙照權實。雖雙照權實。二終非真。唯一實相。無有二相。故迹中以十為表。以一為裏。故約理即一。約事必十。是為衆生法本門。以一為表。以十為裏。故一。是體是本。十。是用是迹。是為佛法本迹。實相二門宛然。故知定執迷悟者。不信非迷。非悟。信情不信智。故也。定執一者不信。八相信體。不信用。故也。約用則四教三乘六即五十二位。何法不常住乎。約體則凡身即是。何自墮凡鄙乎。六根三業不相違背。五欲三毒普賢行海。云是為約非權非實說實相也。二互具者。十已非十。何論互具。迹門生佛已異。故約互具論不異本門。一向明不異。故不非迷。不是悟一體。

久成依用開十是則一家之十則十即具也。那更論互乎。論理同故十互具十談事同故十但一也。衆生成佛故生能具佛者。但約用論同者也。佛體自十。故衆生即佛者。約體論同者也。故本門意體同用異色同心異也。迹門意體異用同色異心同也。是約相對故然。然究竟論之迹門理同事異。本門體用俱同。當知已同體何論互具。故知互具是理具法相耳。本門同體之說。一必有十。是名十界具足。十已非異體。無論互具是名具而非互。若通論者。本門則談事法互具也。何者。約佛則十界但佛界所具十界而已。約人中則十界皆人界所具十界。法界全入人間法界。十方三世不出人身全體故也。故三千法界在人心一念中。念體本來周徧故也。乃至一切趣地獄色心法界地獄法界周徧十方。常具十界十界同體不離。故互爲能具所具也。是名互具。譬如一月萬戶觀一山。

千窓景隨見。故名互具。實則體一也。況舉一萬隨焉。法界常爲一人。有一心之法界。一身之領都也。故六根清淨者。三千國土現於一身中。以三千大千爲自己身體故也。智證故。然若隨外見其人。身相不異。凡質也。故隨他機見。六即圓人。形質無異。若行人內證。則六即差降。所見各殊。見不見了。未了。得失各異。云故經云。唯獨自明了。餘人所不見。故知大千世界。諸色像於身中現者。究竟圓旨。法華妙理事。一念三千圓證。法界深妙法門。蓋談本門妙境者也。故觀音妙音普現色身。猶是隨他意語。而約化他外用。發顯性具也。故艸山云。猶是迹中化儀。若身根淨中。專明實智內證。故圓意殊分明也。故知初住菩薩於百億佛土。入相成道者。猶是隨他意語耳。若就自證者。百億大千無量色像。成自己一身身內普現法界耳。云若約妙解者。實無有分限。十方三世佛土。十界色。

像不出行者自己一色身中猶如一人也。一切衆生皆然。故一中具無量無量具。一。无量法相。猶論互具。況十界乎。互具可以論焉。然若尅論之。互具猶帶隔歷之辭。而非圓妙盡旨也。故當家不必云互具也。故本尊章說迹門云。說本無今有百界千如。又說本門云。十界久遠。上國土世間既顯等。經文固然故也。具如下解。是爲非互具說實相也。三因果者。迹門意者。衆生定在因。佛定在果。故約因果顯理性同也。本門意者。生佛皆非因非果。衆生生死卽是佛之用。佛菩提卽是衆生之用。一體生佛迷悟俱用也。衆生皆在佛地。三身故也。故不復論十如十如約修因感果立法相故也。故既無百界亦無千如。從本垂迹還論具論如也。又本末究竟等實義於本門顯也。衆生與佛俱住本果故也。雖俱住果。衆生垂迹始佛垂迹終也。是名本末。又本末二名。本尊重。末輕賤也。衆生但住

本位。故尊重佛示現迹佛威儀。故輕賤也。宗祖外十七云我等妙覺父母也。佛我等子也。又云同二十八沛公爲帝王而拜其父。其被敬父不言王能敬子言王云王王者譬佛也。約本理者。衆生是尊約迹事者。佛爲尊。究竟論之。第一義諦實相本理。不論是非輕重。且所顯爲重。故本理爲詮。故破隔歷情謂故。本爲尊重也。當知迹門爲教道。本門爲證道。約證道實理。故不論隨情。是非得失也。應知一切衆生從本已來。住事一念三千大果。住無作三身妙果。住常住不滅報身。住普現色身。妙應。故不論修因感果。則亦不論十如是。卽本門實理。不用百界千如也。是爲不用十如因果說實相也。四依正者。是爲三門。曰總別門。因果門。色心門。一總別門者。迹門意者。就衆生各各差別爲門。故約正報說十如也。本門意者。就國土共居總相爲門。故約依報說世間也。是便於顯同體不二理。

故也。本門猶如蓮實依臺見總相。迹門猶如蓮華依葉顯別相也。故迹門為因門。本門為果門。約譬自可知。二因果門者。迹門意在因人。故明修因感果。說十如正報法相也。本門意在果理。故明安住受報。說依正成就法相也。依報必在果。故顯果門。約國土世間談果事也。三色心門者。迹門約心談理。故說十如。十如雖兼色。意在心。是欲顯心因果。乃明十故也。本門約色談事故。說國土三界。雖攝正淨土。雖兼有情。寄淨土明常住果報。約三界談本有實相。故意但在色也。又理事門。體用門。修性門。種種分別云云。然差別之須論。依正互具互融。若無差門者。唯一法界。十界依正種種莊嚴。猶如寶蓮華。種種莊嚴。即依而正。即用而體。一色微妙神用無盡。是為事實相。是為不分依正說實相。五三諦者。夫小大迹本。俗諦常有。但以真諦有異。故有種種差相也。俗諦常有者。諸教通以

因緣所生法。為俗諦也。真諦有異者。藏通俱以無為真。別圓俱以不有不無為真。爾前大乘雖談中未明具故也。迹門以亦有亦無為真。以明理具故具邊。是亦有理邊。是亦無也。本門以有為真。明本有常住談事具故也。當知小大迹圓。並未免真俗差異。但有本門純圓教。乃全真俗不二也。餘教以真諦異俗諦。故必須論三諦。於中真俗一向異者。但論二諦。真能含俗。俗能含真者。論三諦。若別圓教者。既以中為真。故亦以無屬俗也。迹圓以亦有亦無。故以中為實。以有無為權。若本門者。真俗俱有。俗諦外別無真故也。若三諦四門。但是有家之妙用耳。良以諸法本無。何論一句。以法有。故教理當論也。豈無體而論用乎。當知有諦是實。是第一義也。故知台教理具。尚未盡其實。諸教諸宗。何足論乎。禪宗虛無。寧非戲論乎。其以三千謂為俗諦者。亦不思之甚也。台家猶不可況我宗。

學者論圓理者。若本若迹。不可不必以三千爲真諦也。三千是理圓真諦。十界本有。是事圓。二諦。三諦。則理圓。二諦。事圓。俗諦也。以用故爲俗也。故知本門真諦。但在本有常住也。是爲不依三諦說實相也。當知本門實相真俗皆本有。不論三諦。獨一法界。不論依正久成。體用不論因果。同體十界。不論互具。常住。本迹。不論權實。是最實事。究竟第一義諦也。餘諸破立開廢。開合待絕。竝屬迹中法相。爲本家妙用也。云云。三釋文者。十界本有。正是本門實相。故別出其文。解之。長行兩文。偈頌兩文。初長行兩文者。初形聲不虛文者。又爲二。初形聲文。二不虛文。初文者。文云。如來所演經典。皆爲度脫衆生。或說己身。或說他身。或示己身。或示他身。或示己事。或示他事。文中說示者。疏云。說即聲教。示即形規。上蓋形規者。示形規物也。隨問云。對聲教。云云。又疏云。示現依報。是示他事。文示是示現

念三千文

形益。非教示聲益義也。然文始終者。約說明兩益。故云。諸善男子。如來所演經典。皆爲度脫衆生等。又云。諸所言說。皆實不虛等。又前文爲是人說我少出家等是也。蓋若近遠。若形聲。皆依言說辨故也。次或說己身他身者。疏云。若說法身。是說己身。若說應身。是說他身。若言值然燈佛。即是說己身。然燈是我師者。是說他身。文記云。以然燈佛身爲他身者。若準此意。他身之言。應存兩釋。示即必在於我。說則兼於自他。如今之說彌陀。亦成我事及彌陀事。文疏文釋說身而不釋示身。蓋可例知故也。兩釋者。即法應及自他也。然記簡示說不同云。示即必在於我。故知疏雖未釋示身。文蓋亦約法應釋之可見。然玄二釋佛法妙文。會本二之云。從二法。本垂十界迹。或示己身。或示他身。或說自意語。或說他意語。自意他意不可思議。己身他身微妙寂絕。文釋籤云。化儀。不過現身說法。

本迹

十

交準彼文。台祖亦約佛界九界釋己身他身。可見會義中釋經文。示身亦約佛界九界講錄^{四十三}引之。本尊章云。經云。或說己身。或說他身等。云。即佛界所具十界也。文宗祖說身文。亦約九佛。解己他。可見。故知二文並約十界。經意亦可知。但文上未必爾。故疏兩釋準文。作自他釋。準義作法應釋^{三身益也}。次己事他事者。疏云。示正報是自己事。示現依報是示他事。文他事既約依報己事。亦可得約依報而釋。故若準上二句。亦應約寂光三土自國他國。亦應約佛界九界。依報亦應約十界。修因感果。謂佛界因果。為己事。九界因果。為他事也。但其約因果之釋。偏屬當家釋義耳。若泛約示現十界事業。亦通台家也。然記云。示現依報者。非直現土土塵皆說具如華嚴。文記意台家釋義而已。今謂十界依正無非無作三身。示現。但文上約久成始覺化事故。記主隨文釋耳。今案

此經文密談三世間。或說者。說是假名。即眾生世間。或示者。示是實質。即五陰世間。示事者。即國土世間。竝皆言己他。即十界也。諸所言說皆實不虛者。十界依正本有常住。無一法有虛妄也。次文舉所知見不虛證。所說皆實。故知今文法相即是實相境界也。二不虛文者。疏中句句皆約非生死非涅槃。結中道義。更約權智言同生死等。諸見今不依疏。別呈私解。經意雖難量。欲準當家法義。以贊幽玄。一義冀莠言有補大乘也。案當文不同方便品。直釋實相。但簡非實。以顯是出眾生所見。以擇佛所知見。至偈中乃却顯佛所見云。我此土安穩。天人常充滿等。是則當文大意也。次當文具釋上諸所言說皆實不虛。則今文以四句釋上六句也。謂無有生死若退若出。亦無在世及滅度者。即釋說身示身四句。謂無有生死若退者。非六道退也。若出者。非二乘出也。亦無在世者。非苦

薩在世也。及滅度者。非佛界滅度也。意謂十法界皆久成无作。三身非凡夫所見。退出在滅。異相也。若退若出。若在世若滅度。並迹中示現耳。文意如斯。次非實非虛。非如非異。二句。即釋上示事。二句也。謂非實者。非佛界實也。非虛者。非菩薩界虛也。非如者。非二乘界如也。非異者。非六道界異也。即非寂光實。非報土虛。非淨土。如非三界異也。意謂相々皆實。法々皆不虛。諸法常住。無有差別。不二不異者。本有無二。實體不異。一佛境界。十界具足。故也。故知十界三世間文義具足。是今經明諸法實相之明文也。若徒以三諦等消此要文者。以本門實說同諸經常談。猶遠不及迹門。十如。寧見本有常住實相乎。然十如明文經釋詳悉。仍爲不易消解。況今文實相。經文甚難見乎。況釋文但以中消乎。圓實宗極。殆將失源宗矣。良以久成所顯何出。十界常住。縱令談中道。不談十界。

常住。則諸法終歸於無實也。緣生即中。他經常理。真俗雖言相即。真妄終成異相。縱令本門終極。妄執所見之外。別有如實知見。三界法猶成隔異。故十界俱實。不言一實一虛。十界俱不可思議。不言一如一異。十界俱常。不言一在世一滅度。十界俱靜。不言一退一出。如是而諸法實相全顯。是今典冲微。他經所不說高談。特是今品久成妙旨。開顯終極也。次非如非異等之言。似談三諦而實非直說。三諦大旨如前說。然非實等。二句八字。稍異上句。直言無有生。死等者。蓋上句約事明體。常下二句約理明相。實故下二句。自約三諦。明其實相。是中道。然但其偏執。則若如若異。若虛若實。相々皆實。不偏墮一邊。是即中道義。以中道故。如異雙存。是即中具空假。一切法義也。諸相具足。悉皆本有。相貌是爲壽量所顯。中道第一義諦。但會諸俗諦。即是真諦。非相即不離義。一體二名耳。

約各離名俗諦約共合名眞諦是則開眞說俗會俗談眞無俗不眞眞本兼俗體一而相二故非一如非各異非眞實非俗虛故言非實非虛非如非異此義不同前釋也先者爲別顯十界常住分句對十界四土今則爲別顯實相通句顯十界不二一往似異顯本有不別但前釋文傍義正今釋文正義傍云又先者辨實相開五義謂非權實非互具非因果非依正非三諦今對經文五義自見謂如實知見三界之相者即依談正不分依正也無有生死若退若出者不論互具也何者退法性退隱也出者佛性出顯也退即衆生具佛性而退生死也出即佛具九界出無明也非退故佛性具足非出故諸性具足雙非退出者非互具退出也亦無在世及滅度者即非因果也非實非虛即非權非實也非如非異即非空如非有異非空有異非中道如即非三諦也悉非迹中十界具

顯本有十界若論從本垂迹則亦權亦實亦退亦出亦因亦果亦依亦正亦空假中一切常住隔執若除諸相復本實相大地諸相具足第一義天衆智各明是爲諸法本有常住實相也迹門明實相猶不約三諦而但約互具權實況本門明實相却談三諦幻理乎故經文不言三諦疏釋雖言中道但約非生死非涅槃非如非異猶不約空有而直約事論非生死非涅槃況餘句乎疏釋猶然況經文乎然峨眉集十六云迹門委舉十如以釋三千本門具簡非實以釋三諦其意可觀上可謂卒失大事矣實經名稱但在此事可不深思乎俊傑猶惑況凡常乎當家猶然況台徒乎故講錄英俊猶唯執三諦峨眉具破之十五特惜峨眉徒破他師不顧自失蓋本門宗致最難見故也台祖覆相義宗祖未辨文經文又難於迹門理亦非尋常是故智者須先辨本宗淵源而後當分折台

當綱目也。學習若失一步。則大事殆壞矣。可不懼哉。余雖不肖。開入理門。希同志學者。惟砧此論。深尋勝路。光顯本宗。事理矣。二本行菩薩文者。是爲三初經文。大意二疏釋義趣。三今所用意。初者。文云我本行菩薩道。所成壽命。今猶未盡。復倍上數。此文有二種分別。一因壽果壽。二有盡無盡。初者。光宅以爲果壽。台祖以爲因壽。今案經文本言。果壽未盡。以顯滅度不實。故次文直言。然今非實滅度等。故爲果壽者。能應下文勢。又偈文久修業所得。與今文意同。然偈文必不可以因壽解。故又但談果壽不滅。則事已足。不須煩舉因壽。況之。故又因壽若入果。但是果壽。若約理。若約事。壽必不可二。故所證無二。故因果二名。不可並存。故又文言本行菩薩道所成壽命。所成之言。應果故也。故今定爲果壽。二有盡無盡者。光宅以爲有盡。台祖以爲無盡。今謂文約有盡。顯無盡。光宅大

失經意。故大師破斥。文約有盡者。今猶未盡。猶未之言。約當盡。故今者簡當對已。文本說現在。明今世滅度。非實滅度。故次文言。然今等。但論今。不論當。雖及當然。約量顯无量。故言復倍上數。文意謂。本時所成壽命。至今猶未盡也。故今者對已往而言也。當來盡不盡。非今所論。故但言今不滅。故知今者簡當也。問復倍上數者。論過去耶。論未來耶。答光宅以爲未來。故疏言後倍也。台祖及六祖未分明。然疏文云。因壽已盡。已倍上數。已之言。似約過去。蓋其以爲過去者。便論常故也。台祖亦知經文約有盡。故言已盡。今案經文若爲因壽解之。則復倍之言。必屬過去。因壽長遠正。以此句顯故也。若爲果壽解之。則復倍之言。必屬未來。若屬過去者。說成煩重。上已具言復過於此百千萬億等。故也。又上文言常住不滅等。故最成煩重也。然復倍上數之言。若說過去。宜在今猶未盡上。

又若爲過去爲因壽。則下文語勢連接不穩。故文意謂餘壽未盡復倍上數。即言未盡壽猶多耳。上文雖言常住不滅。泛爾言甚大久遠常住。故今文重約數言未來亦久遠也。蓋過去已約有量。顯无量約有始。顯无始。故今亦約有數。顯无数。約有盡。顯无盡也。故上文結過去常。今文明未來常也。然舉其因行者。意同初成。欲顯報身常住。故舉修因證感果壽量也。故偈中亦云壽命無數劫久修業所得也。故偈文我智力如是。慧光照無量者。追頌如是我成佛已來甚大久遠等也。壽命無數劫久修業所得者。頌我本行菩薩道所成壽命等也。然記破光宅云。但經文中前已明果。何重言之。文私記難之。講錄會之。今謂記文蓋就無時字本言之。私記亦然。講錄會通又未必允當。以時字證因壽亦是別意。非記難破意也。然若未辨舉因行所由。則非無重說難。况復倍上數之言成。

重複乎。故記云爾耳。問依有時字本。定約因壽應文乎。答有時字之本。已不流傳。故不得定依彼本。況約因壽未穩。如前舉五難。况又今猶未盡復倍上數。句似倒乎。故今恣違台荆。雖非無畏。憚欲令經文無疑難。不得不作別解。後賢更詳焉。今解云。我在昔本行菩薩業所成就壽命長遠。至今日猶未減盡。餘壽存者。復倍上說塵點之數也。二疏釋義趣者。經文雖言有數。意實顯常住。光宅卒解大失經意。故破其說。又經文雖言果壽。意實顯因行。常住何者。談其果始覺。即本覺。其因亦例新。因即久。因故偈言久修業。謂本時已來長久修業也。故舉其因者。文爲顯修因所成。意顯因行不斷也。故台祖取經意釋因壽。以由漸本化也。三今所用意者。宗祖本尊章云。壽量品云。如是我成佛已來。甚大久遠。壽命無量阿僧祇劫。常住不滅。諸善男子。我本行菩薩道所成壽命。今猶未盡。

復倍上數等。云此經文佛界所具九界也。文意謂果壽即是本因所成。故果壽即因壽。菩薩界所成佛界。故佛界即菩薩界也。菩薩已廣必兼九。故文成佛界所具九界也。若直取因壽者。但可引諸善男子已下。然上文成佛已來果壽。即是本行所成壽命。爲顯此意。故連引也。當知經文正明佛界不離九界。意即在於佛界具九界也。斯知宗祖能究經意。故今準祖意。以此文爲顯十界常住也。又九界通趣佛界。故九皆佛因。故經但言菩薩已兼九界也。次偈中兩文者。初俱出靈山文。二我此土安穩文。初者。經云。一心欲見佛。不自惜身命。時我及衆僧。俱出靈鷲山。此文明機。則但言欲見佛。而明應。則言衆僧俱出。故知佛必兼衆。以爲常住相海也。故宗祖以此文爲大曼荼羅依據。以顯本時常住無作三身形相。具開列靈山一會。以顯十界常住也。九界衆生形相雖異。通期佛果。即

三業終和。故通名僧。僧不一。故言衆耳。故約本佛知見。則九界相性體用。皆無非本佛三身相性體用也。佛界常具十界。故顯則俱顯。故言俱出靈山也。口決云。次我此土安穩文者。正明本有常住依正之文也。文中明十界。如前說。今更略對釋。不虛文辨異者。彼畧顯是廣簡。非謂如來如實知見三界之相。及如斯之事。如來明見無有錯謬者。即畧顯是也。中間廣言無有生死等者。廣簡非也。今文畧簡非廣顯。是謂衆生見劫盡大火所燒時。及我淨土不毀而衆見燒盡等者。畧簡三界所見非也。中間廣言我此土安穩等者。即廣顯唯佛所見是也。非者迹門已還迷中十界也。是者本門悟中十界也。又彼中簡非。則約能見相。故言生死乃至如異。此中顯是則約所見體。故言土乃至佛天人等。又彼中爲簡妄見。此中爲顯實相。又彼中標實相名。此中談實相德。故言常樂我淨。又彼

中正約。衆生兼顯國土。此中正寄國土。兼顯衆生。又彼中約事約理。故言生死乃至如異。此中約依約正可知。又彼中簡有作顯無作。故言退出在世滅度等。此中簡四枯顯四榮。正簡無常顯常住也。皆於文可見。又彼中約現在化事顯實相。此中寄未來感應談十界常住。又彼中約緣起十界簡迹中。凡聖因果。此中約果報十界。顯本中善惡因果。謂人天供養是善。衆生所遊樂密表四趣及著有人天佛是果。及大衆是因也。又彼中顯迹中十界俱墮三界所見。故通言三界即應品初。一切世間天人及阿修羅皆謂今等意。此中顯本中十界俱在佛境界。故言我此土安穩我淨土不毀等報土及寂光等。故言我土淨土等也。是通攝在界外。即應品初。我常在此娑婆世界等意也。我常在此約能居佛常顯所居士。常今文約所居士不壞顯能居十界常住也。畧十番辨文異。若依義

意者。俱顯一實相。竝談十法界常住而已。畧釋四番文畢。寂光四土分別。具如別記。四本迹者。十法界色像通一佛界形相性體。是爲本地無明隔情執差別。故於一佛境分別十界。隔異名爲迹中迹取形迹也。本知本體也。從體則本一而迹十也。從形則迹一而本十也。一必具十故也。具者不離。非謂理具也。故約本體則十皆佛界。約迹中則十即十也。但本十界即迹中十界。非異體。非異時。但從情故即本而迹。從智故即迹而本。十如三世間亦然。約本則十界性相。祇是佛界性相。十方三世十如。皆是一佛法界。十如無有高下優劣。約迹則法界十如有十種異相。高下優劣差別多數。十種性相同。是佛界性相。是爲本。一佛法界性相。開爲十種從異爲迹。但同中非無異相。從智故照十即一。非滅十種爲一種也。異亦不離。同從情故。謂十定十不見。十種皆佛界性相也。四土亦然。

迹中四土謂為一常三無常本中四土四皆為常唯一寂光本自具四相故四土皆本有是為本寂光亦名本時娑婆從所見各異是一非三一為實三為權理一為實事四為權理雖即事不即是為迹中四土本中四土事四皆實不謂三虛一實四土皆本有然本地四土即是迹中四土從能見故有二種四土所見境體實非本非迹本迹不二三種世間亦然本地三世間即是迹中三世間云五三千者初本迹合論者迹門則明九界所具佛界十如中正明九界具佛界因果故即名諸法家實相也欲令眾生開佛知見文義亦然故宗祖本尊章引文已云是九界所具佛界也文若約佛知見必具十者開佛知見即開十知見而眾生皆具十界也問佛知見必具十何以知之乎答歎佛知見言乃能究盡諸法實相故也諸法必十也云問若然開佛知見何但言明九界所具佛界

乎。答十如中明九界具佛境界開佛知見中明九界具佛界智但境智異耳。二文文義非異也。問佛知見已具十何必偏判為佛界乎。答雖具十但是佛界。例如實相必雖具權但名實相故釋實相偏約佛界釋知見偏約佛智也。乎。是迹門正明九界具佛界也。本門則明佛界具九界故知佛界既具十九界亦例具十界即成百界。當知三千義成但在本門也。問三千於迹門不成其義云何。答迹門中說欲令眾生開佛知見故知九界具佛界二乘受佛記故見九界具佛界然未說佛有眾生見未見佛作眾生何以知佛界具九界乎。佛已離九界互具何成九界但具佛種耳。二乘但作佛未見作眾生何由九界各具餘界乎。文義甚明矣。問前數言十如中既談三千今何忽違乎。答前者約經意故也。非約經文也。何者經文但說九界具佛界耳。餘則推義故反知佛界具九界良由一

種十如即爲十種。即爲一種。故也。然說未分明。旨意朦朧。宗祖所謂月纔出。東山猶爲陰雲所覆者也。故二乘及大衆未得其意。謂佛能照十法界。性相本末。究盡其實相而已。問若然。峨眉所謂但十界百如者。非能得文意乎。答峨眉但得二乘等所聞一邊而已。未知佛說本談。九界所具佛界。及諸法十如。即是佛界實相十如。乃至含互具妙意。故亦未知台祖釋義深旨。但謂取後章意釋。當文耳。當文實未言互具也。然十如及開佛知見。俱雖說具義。但一邊具而未明互具義。至本門方明說佛界常具九界。然後互具始分明矣。但不獨佛界常住。九界亦常住。乃知界々常不離十界。相即不一不異。故互具義。特於本門見焉。若迹門但有九界所具佛界。而未見佛界所具九界。豈同本門中明佛常作衆生乎。當知本門未但聞佛具九界。亦能見佛能作九界也。故迹門明衆生能具

佛本門。明佛能具衆生。二門相照。互具義成。況迹門。但明因果。本門但談依正。亦是二門各談一邊。而二義相成。佛智巧說。每如斯耳。當知十界互具。百界千如。三千世間。於本門義成。故迹門約理具明九界具佛界。本門約事具明佛界具九界。即理事生佛。說雖寄一邊。理必圓矣。問若然。說偏義圓。文畧義徧。迹門文意。亦含互具義乎。答不然。九界是權。是虛。故必當歸實。佛界是實。是真。不可轉變。故其性常住。從因至果。果必不還。因道理如斯。良以衆生具佛界。理當必然。佛界具九界。是無詮事。必當無理也。夫已不發。何以論具乎。台祖論互具者。取本門意。故耳。若約迹門。當分則明佛界常住。事已足矣。所謂佛界是理性。故九界是無明。是非自性也。問佛智普照。故云唯佛究盡諸法實相。則何言不具九界乎。答佛智具權實者。隨自故。唯實非權。隨他故。照權也。問已有體內權。何

但實乎。答凡釋言辭皆約互具意。今直論本經。不可以釋難焉。問經云。如來知見方便波羅蜜。皆已具足。既言方便具足。又言究盡諸法。明矣。佛境界智皆具權實也。答諸法實相者。謂諸法之實相。即九界所具。佛界是也。所照境已通權實。故能照智亦用二智。是權智照諸法。實智照實相。上智能兼下智。故中智能照真俗二諦。故也。故佛智雖能具二智。自證唯實。唯在佛界矣。問九界已具佛界。例知佛界亦具九界。答九界具佛界。佛說故知佛界具九界。佛已未說。何以知之乎。若推知之。則非經自爾矣。問若然。實相未顯。二乘何成佛乎。答成佛未必依實相。例如聞偏入圓。問若然。爾前今經何以分乎。答爾前未說佛性未聞。成佛種子何以生信。決疑迹門則明聞開佛知見。廣談開權顯實。實因已顯。信即生。權果已破。疑即除。成佛義定。衆皆入圓。因豈可同爾前偏說乎。但未明果上。

實證。故名未說實相耳。問權已具實實亦具權。非必然理乎。答實是究竟法。常住義。堅固義。故始終無滅失。權是當分法。暫用義。不決定義。豈至果有可存乎。問若然。至本門九界何常住乎。答至本門明皆實不虛。唯實無權也。問若然。妙法但實乎。答既妙法豈有權乎。但除實家妙用亦名權也。問古來未聞若斯說。又有證文乎。答道理若成。何問定證。況拘古人之說。否乎。問汝任臆說。他豈許乎。答前來所說全依經文。何言臆說乎。但不同台祖釋義耳。問台祖且可宗祖亦不言乎。答宗祖諸章中。未考顯了文。蓋有所以焉。今且置之。但其意粗可見者。觀心本尊章出十界互具證文。先引方便品。開佛知見。即云是九界所具佛界也。次引壽量品。我本行菩薩道。文云是佛界所具九界也。次引九界成佛文。一々文。下即云是餓鬼界所具十界也。乃至菩薩界所具十界也。等。但最初。

地獄界下結云是地獄界所具佛界也。次最後引壽量或說已身他身等。即云是佛界所具十界也。今案凡十二番引證。最初二文引本迹兩文立十界互具本也。然引開佛知見文。即明言九界所具佛界引壽量文。即明言佛界所具九界。當知本迹二門各談一邊二門相合互具方成於文可見矣。次具歷界々而明之中。但引成佛及行佛道文結云具十界。然十中初結云具佛界是蓋顯迹門但談具佛而說。至具十界也。則欲顯但明具佛界故。初一番特結言具佛界也。次下句句々者。欲顯即名具十界。故皆結言具十界。至最後引具十界文。即言具十界。當知十界具足明文。但在壽量故重引壽量也。具九之但在本門也可以見矣。實事理必可然也。何者於迹門欲顯衆生成佛。故說具佛性相。本門欲顯佛界非生九界非滅。故說具九果報。是則約理也。又迹門顯三乘教權。故專

示化導歸一本門顯成佛非實。故示九界皆實。是則約事也。迹門教意捨九取一九界已捨。理具何詮哉。從因至果。但是期佛界。九界何用焉。雖用全。是方便矣。本門教意十界俱住本位。無作三身何事成佛乎。從本垂迹。相々皆實。何隔九界乎。開迹顯本。九界皆實。何執一果焉。故本門必具十爲實也。故迹門言唯佛究盡諸法之實相。明九界所具佛界故也。本門言如來如實知見三界之相。明佛界所具三界故也。當知迹門未說言諸法之相。是句句皆談實相。故也。本門未說言如實之相。是廣簡非實。却照三界常住。故也。文理炳然。何疑之有哉。故宗祖十章抄云。三十一念三千者。迹門尚不許。一念三千雖依畧開二十如實相文。義分限本門矣。爾前是迹門。依義判文。迹門是本門。依義判文。真實依文判義。唯本門而已。以上此文有三番義。一迹門不許一念三千。二文依迹門義。取本

門。三依本門義判迹門文。第一迹門不許一念三千者。蓋又二意。一迹門不許三千。即未說互具故。是又三意。一未說佛界具九故。二九界常住未顯故。三一多不離未顯故。何者一必具十。是即互具之本。故互具義立。必由一多不離。一必具多。必由九界佛界皆常住不滅。九界常住。必由佛界亦不斷九。而具之。故三義展轉相成。互具即顯。若進取迹門中佛界本有未究竟。則成四意。若且取開佛知見。則迹門中佛界常住分有義也。是即約理具三千故也。若約事具。則迹門全無矣。十章鈔所指。正在理具。故今依意論之。若更取國土世間未談。故數缺減。則成五意。今但約義論之。未必以事數。故且取向三意。云云。二迹門亦不許一念。何者一念三千。祇是法界唯心。然本門未顯。則生佛依正未免隔歷。何以三千入一念乎。且互具義未成。則理具義亦不成。當知三千既不成。一念

亦未具也。猶至下說之。云云。第二文依迹門義取本門者。文依十如如前說。義取本門者。十界互具一念三千。皆取本門意。又如向說。第三依本門義判迹門文者。依本門十界常住義判迹門十如諸法實相開佛知見等文。即成理具互具義也。判者非判教相義。但取本門義釋通迹門文義也。當知十界互具一念三千者。非迹門當分文義。亦非本門文義。亦非以本門義會迹門文。但取本門義補迹門義。準本門義立迹門意也。所謂取本門義補迹門義者。取佛界具九義。補九界具佛文義也。準本門義立迹門意者。準事具常住義立理具常住意也。是則本門已顯後照迹門經意也。故約佛意。則十如文既談理具義也。若約經文。偏明九界具佛義也。若約當機所聞。但佛自照十界各々因果。皆空中實相耳。經文縱容。三義無妨。如來巧說如斯而已。若開佛知見者。約經意。則畧談

理具也。若約機當文即謂佛性常住徧一切處。至本門而後還。照則十界皆在衆生理性也。當知十界理具。非迹門當分文義也。然本迹本是一經文義。必當相成。故本門義顯迹門義亦成焉。謂事。中已具十理具。亦不可單具佛性事已同體。理亦可徧一切處。即一念理等於法界。十界皆具十。而入一念理。一念理徧法界。故法界理入一念也。是則進取本門義。結成迹門文義。理具義成也。例如下本門中雖未分明說佛具二乘界。迹門佛因已會二乘。故本門佛果知必不隔二乘。前後相成。其義如斯。乃知台祖妙得經意。令迹門成理具妙義。即是迹門當分實相。佛意所在。意趣像法所應一部。進則取本門義意。退則成迹門文理。不同在世迹機所聞。成像法當機一部。付囑意趣。蓋如斯而已。是則本迹合論。三千義成也。二本迹各論者。一迹門理具三千。二本門事具三千。三結成法

數初者。開佛知見約緣起明理具也。十如則直談理具。雖約果證不同。壽量中約事具十故也。欲令衆生開佛知見者。九界具佛界也。準壽量中佛界還具十。則九界亦可具九界。即成百界約因果依正。則成三千也。論緣起十皆起十。則有百界。彼百界皆由心性。即心性具百界三千。則法界理事體用無不攝矣。二本門事具者。壽量中明佛具十。若約衆生佛果家之十。即成衆生界々家之十。故一種十界互爲主伴。即成百界。更約因果依正。則成千如三千世間也。理具緣起果報三種三千。具如前理事科中性相分別三千定數下及各處說。三結成法數者。能具爲十。所具爲九十。故成百界。是則能具爲一界。所具但九界故也。次千如爲所具百界爲能具。能所別數。則成一千一百。然百界體即千如。能所無別體。故成千如。時不別立百界。亡本數。但立千如。三千亦例可知。但一念

三千者。一心為能具。三千為所具。是則行人當界。界如世間皆為所具。行者雖在人界。不當界為能具。故一心之外。別立三千。而從總則。唯一心念。從別則。三千心法成。在心。三千皆心故也。故三千外別。無能具心。猶如千葉。即一華也。唯色唯香等例。皆如是。唯色即三千。三千即一色等。亦可知。故法界一法。而多法。多法。而一法。是為妙法。一實相。故全法界。是自己全身。唯一自己心體。成法界。一法。無心外法。是則佛法歸趣。法界旨歸也。

三二門宗要者。正以二乘作佛。久遠實成。為實相能顯法門也。縱令詳談十如實相。細說三身常住。實相猶未明。但依開三顯一二乘作佛。開近顯遠。久遠實成。十界互具。義顯諸法不二。旨明矣。開佛知見。未必足顯互具。常在靈山。意雖高妙。若不破始成。則實義未了。非新成即久成。眾生本覺未得顯。故也。故約文。則十如實

相。開佛知見。雖理具。明文約義。則開三顯一。二乘受記。成理具。實義華嚴。三無差別。其說雖精妙。敗種新成。還令心佛眾生永成。隔異。餘經不顯實相。但由此事。不須復以餘事爭權實也。本門中約文。則天人常充滿等。雖事具。明文約義。則要在久成。故知二門大事無過之也。餘諸法相並細科耳。是為法華實相。義本為本迹妙法。樞柄也。

三意者。是為十意。初結要。重辨經文義。二理具。事具分。本迹。三教觀。二道在壽量。四心佛眾生解。妙法。五不二。妙旨。開三千。六十界常住。辨宗極。七教行人。理識旨歸。八分身地。涌識所表。九一念隨喜立觀行。十身根清淨。顯證道。初結要。重辨經文義者。是為五初一念三千經無文。二通別。兩義辨三文。三三種。三千判三文。四十如實相。開三意。五開佛知見。開兩意。初者。案一念三千。經中無其

文。蓋天台大師取本迹二門立意。以究理立行也。故止觀中不引經文。立文疏釋。但談界如。經文但約十如明實相。故也。壽量中雖言實相。但簡非而已。未正出其相。偈中雖說報土常住。未言三世間。雖對凡夫非見出佛境。常住。未標言如來如實知見等。故知長行。有標無釋。偈中出相。欠標。又偈中法相泛爾。故一經中。分明談實相者。莫如十如。故大師釋經。專約界如。止觀中雖兼依正。未引壽量。壽量中亦無三世間文。故也。但暗取壽量意。立三千耳。然十界三世間。雖不別列其名。名義皆備。十如則文義分明。但互具義者。九界具佛界。開佛知見。其文稍著。佛界具九界。壽量中文義畧足。但九界互具九界。是義立耳。故知九界互具。無正文者。但準例佛界說之耳。本迹相照。其義可見。本門明十界常住。故迹門理具亦具十矣。但大師正依十如立互具。故未言本迹相成義。云云二

通別兩義辨三文者。若通約經意。則十如實相。開佛知見。報土不毀。並含十界互具義。若別約文意。則三文不同。謂開佛知見。明九界具佛界。壽量中。明佛界具九界。十如。則有諸意。文上泛明十界十如。進則明九界具佛界。因果文底。則含佛界具九。九界亦相即互具意也。云云如前說。三三種三千解三文者。謂理具三千。解十如。文明佛智所照境。明諸法相。即妙理。故也。緣起三千。解開佛知見。文。言開示悟入。使得清淨。其約修可見。果報三千。解壽量。偈。明報土事相。故也。四十如實相。開三意者。一大衆聞畧開時。謂佛智無量。能照界々。十如。二至聞廣開。乃謂畧開十如。實明九界具佛界。因果也。三至聞壽量說。乃更謂畧開十如。約理具明十界相。即互具甚深不可思議境界也。台祖釋意。即在第三意也。故一番十如。三轉解義。其語巧妙。其義深遠。可信哉。五開佛知見。開兩意者。

一則如文大衆識九界具佛性也。二大衆至聞壽量說乃却解開佛知見亦實明互具妙理。但十如約境廣開約智爲異耳。二理具事具分本迹者。迹門中開佛知見者爲無明所覆所閉。故言開言使得清淨。又約衆生心中自己佛種。故知理具無相意而已。故又說言佛種從緣起等。不同荆溪四明以有相解理具也。本門中直以事人天衆僧爲一佛所具。指他爲自者。同分身義也。故事具有相明矣。荆溪四明但以見未見分因果。暗談本門事具意耳。宗祖本尊章中。初明理具。後明事具。第十七問已下兩意分明。餘錄外諸章等。理事易濫者。依台家末師說也。但本尊章隨自意直說。故其義無濫。具如次科及別記。故知在經文。本迹二說義永別。理具事具已彰灼也矣。台祖宗祖亦無濫之。荆溪已來。進取事具。退附性具。後學所以易惑也。叡山末流。如慧心徒。動言本門義。殆與當家意不

殊者。蓋其源出於荆溪。故佛與衆生事具全不異。但其以不。言差別當處即是實相。爲異於宗義而已。蓋開境不會智故也。故當家實義。若簡九界所見。差相。則法界猶更帶一重。无明亦有一情見不真實。亦即有一法不妙者也。當知學者未論此義者。永不免台家法流也。具如下辨境智中說。縱令談事具。謂凡夫所見非實相。真境者。是未盡宗義。失本門極致者也乎。三教觀二道在壽量者。案爾前迹門諸經。不必須教外立觀心。教門即談觀行。故也。縱無觀行文。經說相直說觀心修行法門。其理無二故也。若本門教約果上。事用談諸法實相。約一佛功德。顯一切生佛本理。教相外別有一重所顯。即是大衆得解之理。觀心所立之處。經所謂聞佛壽長遠。解其言趣者是也。故立義會本上五十七云。如迹中先施方便之教。大教不得起。今大教若起。方便教絕。將所絕以名於妙耳。又迹

中大教既起。本地大教不得興。今本地教興。迹中大教即絕。絕於迹。大功由本大。將絕迹之大。名於本大。故言絕也。又本大教若興。觀心之妙不得起。今入觀妙寂。言語道斷。本教即絕。絕由於觀。將此絕名。名於觀妙。爲顯此義。故以絕爲妙。文宗祖本尊章。立兩重本門。論四種三段。四重興廢。全同玄意也。然觀心亦名本門者。觀心祇是本門所顯之理。而同是本門。但教觀異而已。故兩重俱名本門也。所謂觀心者。即以本會迹。以佛果境智。開衆生境智。本迹並存。因果不離。妙法蓮華經者也。故觀心者。非迹非本。不二妙旨也矣。故爾前迹門。觀心未顯。但本門教顯。而後方觀心義立。若諸教通論。觀者但教行異耳。非有一重別理也。可知矣。四心佛衆生解妙法者。南岳大師立三法。解妙法。天台大師亦但用之。良由經中有三。重法門故也。謂衆生法者。是迹門所說妙法也。佛法者。是本門所

說妙法也。心法者。亦是本迹所顯妙法。而別則本門壽量所詮。圓機悟入。無上道也。迹門因行。爲遠詮。本門果證。爲近詮。本爲體。迹爲用。二而不二。妙法。是即觀心證道法門。所謂心法是也。故因中理具。名衆生法妙。果上事具。名佛法妙。果上事具。因中本有名。心法妙。因中雖常有。無明沒。所有如失如亡。云云。五不二妙旨。開三千者。案一念三千者。即是觀心妙旨。雙兼本迹者也。十界常住。旨界界常具。故自見之。雖各具。界界尙隔。即理融而事不融。其旨可見。故知互之言顯。隔異具之言顯。融即並兼本迹兩意也。況十如即顯迹門。三世間即顯本門。本迹俱存。成一妙法。因果相即。體用具足。以歸一念。即是心法妙本迹不二。圓旨宗祖亦以三千一念。語觀心。即本迹不二。妙法而已。若約教。則百界千如。別顯迹門。教意。十界常住。以顯本門圓極教意。故三千法相。表但由迹門裏。則

一念三千意

本迹 廿七

雙兼本迹。識不二。妙法三千即一念故。唯心法界無纖芥。隔異壽量。圓宗令可見。故但改理具。稱謂則一念三千即成本宗妙法矣。六十界常住辨宗極者。凡物空則無體亦無用。有則有體有用。故以有爲宗極。又物一則無變化。妙用異則體常不定。體不定則無軌則無定位。無定位無軌則則幻化虛妄。終歸不實。有義不成。故體須一定焉。不可隔異。無變化妙用。則法是死物。即無能事。無功德。無功無事。則寂滅虛妄。有體而無用。則與無體何異乎。故爲虛妄。則有義不成。故用須變動焉。不可一定。故一而十。妙用乃多矣。十而一。法體乃純矣。是故妙法不一不異。不滅不濫。變化雖無量。法相自定焉。法則雖定而神迹無測。妙用成我德。法體成常德。變化空迹成淨德。常有實本成樂德。四德圓備。橫廣豎長。其位高。其理深。是爲佛法。爲妙法。故十界常住者。本有實相。如斯而已。約互

變故。爲百界即三千數成焉。若約本數。但是十界。體一互融。互變自在耳矣。十界常住。相扶相破。相和相背。即是常我樂淨相也。又一々法。不生不滅。故常。不增不減。故樂。不一不異。故我。不常不斷。故淨。知十法界常住。故不生厭離。即無苦也。不起樂欲。即無集也。無集故無道。無苦故無滅。是則常住無爲。寂滅無作。道也。又住十法界。即一法界。爲理。即涅槃。聞十法界。即一法界。爲名字。涅槃。觀十法界。即一法界。爲觀行。涅槃。知之爲相似。涅槃。見之爲分證。涅槃。證之爲究竟。涅槃。菩提。解脫。寂光亦復如是。又一法界即十法界。爲生死煩惱。十法界即一法界。爲菩提涅槃。又單見一法界。爲生死。通知十法界。爲煩惱。雙照十法界。爲菩提。通知一法界。爲涅槃。又凡夫取一二乘。捨一菩薩。取十佛。不捨不取。云云。又即一而十。有方便。教行人理。即十而一。有真實。教行人理。又明十即一。故

有迹。教行人理。明一即十。故有本。教行人理。又開一爲十。故有本。門。人理。會十爲一。故有觀心。教行也。當知十一相。即不可思議。爲妙法。正是法界常住。實相。大教。究竟。旨歸。一念三千。宗極。意味也。矣。七。教行人理。識旨歸者。四教三觀三諦三乘。無不由一念三千。本理。何者。若四教中。三藏教。正是二乘法。傍示六道。因果。勸人天。修福。即是宣示本具。二乘及六道界法也。通別。即是宣示本具。菩薩界法也。圓教。即是宣示本具。佛界法也。三諦三觀。即是明本具。四聖境智也。三乘亦可知。又三千即一念。是爲真諦空觀。藏通二。教聲聞緣覺兩乘法本也。一念即三千。是爲假觀俗諦。別教菩薩。乘法本也。非一非多。即一念即三千。是爲中道諦。不可思議觀。圓。教佛法本也。餘如三諦條說。八分身地涌識所表者。蓋分身來。集。本化涌出。竝爲壽量序。乃顯表壽量長遠。密表本有實相也。顯。

表壽量長遠者。疏所謂分身已多。故知成佛久是也。地涌亦例焉。密表本有實相者。即表十界常住也。六萬恒沙以表本有六界。四大菩薩以表本有四聖也。或表四德六度四大六塵等如綱要正議分身亦表佛界具十。又地涌表本分身表迹。本迹皆十。云云。若知壽量所顯深理。要在於此者。地涌分身所表亦在此無疑慮乎。九。一念隨喜立觀行者。台祖約一念論三千。蓋雖應有多意。亦由經中別舉立行。初言一念隨喜。一念信解也。一念信解者。信解壽量所說。即當觀一念三千也。法師品一念隨喜亦同是。故一念之言有由也。餘如心念科說。十身根清淨顯證道者。六根清淨雖多妙意。身根清淨文義最切。何者。不例餘根談外用。都不言如意通意。但專說身內現十界色像大千。依正如偈中具出十界名字。但畧辟支佛一界而已。長行具列四聖。而六道畧言下至阿鼻地獄上至有頂也。故長行偈頌。

一念三千卷之四終
少雖有影畧。並十界具足。因以大千爲自身。所現十界。依正融入。無外。豈不一念三千證相分明者乎。仍遮疑云。唯獨自明了。餘人所不見。故知菩薩自見圓融洞徹。亦不妨即融而不融也。能融既清淨。所融豈不清淨乎。當知境界清淨。大千依正如琉璃。無不清淨。以似證例。眞證其相畧可知矣。故事具三千。尤可信焉。果證實見故也。又證道實義。實但十界亦可知也矣。又即不融而融。故凡夫亦融不異。但見不見異耳。故知法界圓融。事具常住。初後不二。非必難信乎。又非事具證道不顯信哉。

