

34
3
241

一念三千論

一

134
3
241

東 京 圖 書 館

三 冊	號	六 一 架	三 四 函	和 書 類	和 書
--------	---	-------------	-------------	-------------	--------

一
念
三
千
論

一
二

優陀那日輝述
新居日薩校訂

一念三千論

中村藏版

順治十八年十二月三日內務省贈付

一念三千論序

承數百歲廢學之餘。超前賢繼襲之轍。卓然崛起。著
 書明道。以發揮佛祖之幽意者。是非豪傑之士見解
 富內義辨溢外者。不能也。先師日輝和上。少志宗學。
 以道自任。周遊天下。時宗學久廢。所至無所得。乃退
 而自修。年至不惑。始著一書。卽一念三千論也。夫一
 念三千者。法華之玄極。觀心之幽祕。此宗之學者。誰
 不論之。而能得其肯綮者鮮矣。故佛稱之曰。此法華

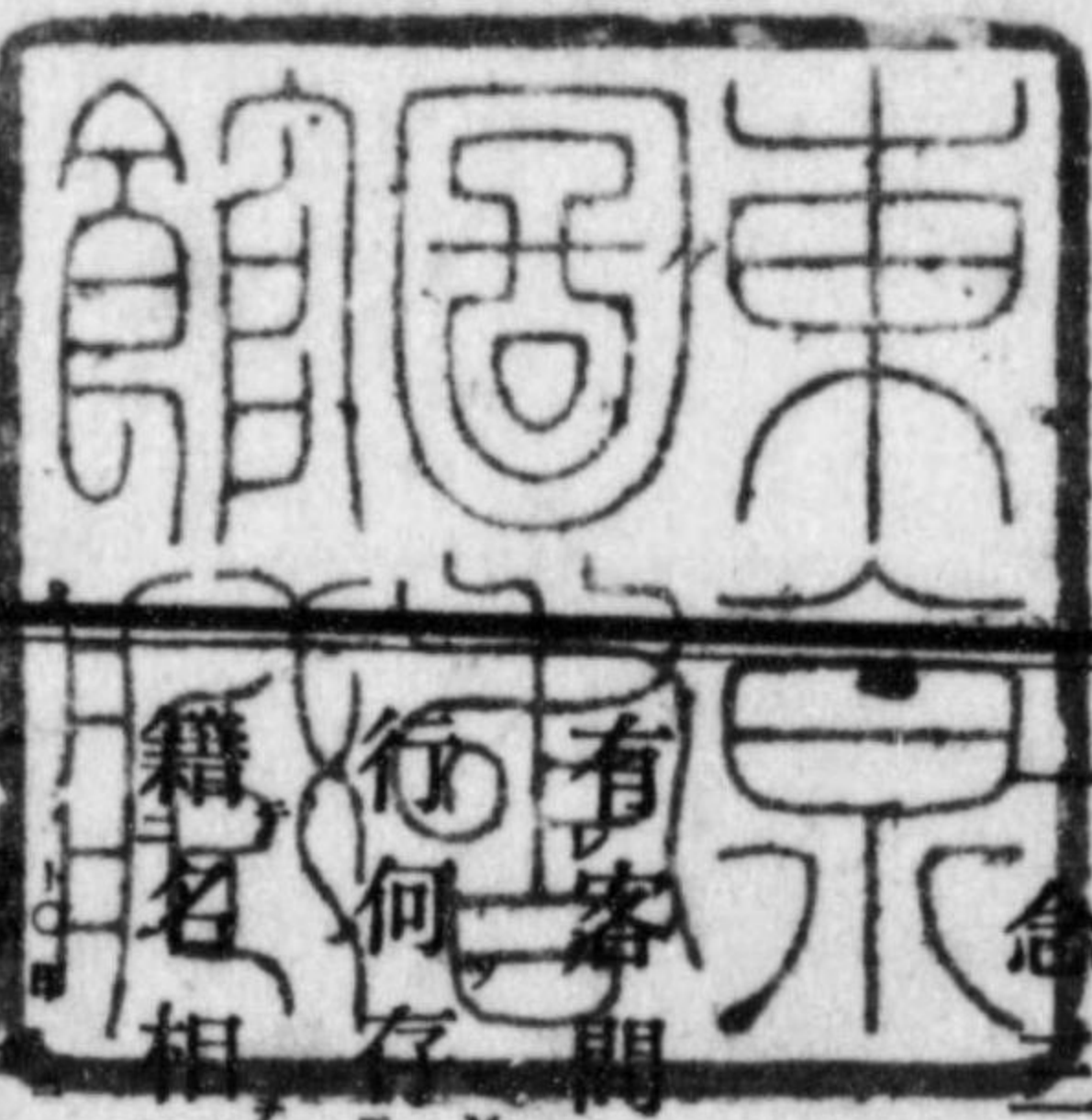
經藏深固幽遠。無人能到也。此書爲卷六。分章十。而支條百折。議論全涌。如雲之出岫。泉之發源。連綿流轉。無所澁滯。要盡其意中之所得而止。而其立說。不規規於教相。唯真理之求。闡發精微。時闢台說。必就經文辨之。故其言覈而通。博而要。而三千要義。炳焉可見。於是經旨朗達。而宗意明著矣。且夫論三千之實數。判台荆之差異。而示事觀之妙處等之類。皆先賢之所未窮。而此書特發揮無餘蘊矣。自非豪傑之

士。安能如此。嗚呼宗學殆絕。而復存于今日。使後世崇奉之者。獨由此書之出焉。則其有功於宗學亦大矣哉。和上嘗曰。吾年三十。著綱要正議。四十述三千論。正議以示宗學之成。此論則表斯道之存焉。竊以擬孔聖之而立不惑。然則和上之於此書。積思精慮。韜藏持久。待深入法華之藏。然後始發諸外者。猶天台之於止觀。宗祖之於本尊鈔乎。可謂和上一生之能事畢矣。夫天地精秀之氣。發爲高嶽。爲巨瀆。和上

退修積年。探法華之幽淵。明二祖之宗意。而繼千歲之絕學。以為一宗之望者。是雖曰刻苦之所致。亦豈無淵源而能如此乎。書以為序。

明治十八年三月二十三日

弟子本化傳燈比丘文嘉日薩識

一念三千論卷之一

加州 優陀那日輝 述

有客問曰。天台圓宗。以一念三千為圓理終極者。理何有定數耶。行何存名相耶。答理固無定數。但定數以顯理耳。行固亡名相。但籍名相正行耳。問何必以三千為定數乎。其說如何。答今辨之。為十意。一數量。二本末。三造成。四廣畧。五理事。六本迹。七台當。八心念。九空有。十權實。初數量者。又為三一總論。二定數。三料簡。初者問玄極妙理。絕數量。圓融實性。亡能所。何故論三千數量。何故談互具能所乎。答理實絕數量。固如所問。但理不當數及非數。何必言非數乎。理實亦數非數。何必得無數量乎。能所亦然。理非能所。而有能所。主伴依正。法爾本有。所以復不妨有能所也。且若數量。根塵識例。皆有定數。心必一足。必二。若心二。則必一。廢若足一。則

數量

不成用。但能飛行。則與無何異乎。故以一心爲貴。以兩足爲珍。若多足亦其用。但兩不能前足後足互進退相動靜也。心若二則其用不能決也。則無主宰之功也。一法已然。諸法亦然。各有其定數。是則所謂理數而所以名爲法也。若一向無定理定數。則何以得爲法乎。故知十界十如三千世間。皆天然定數。法爾定理也。豈可謂一念三千是假名。但言其徧攝。理實非定數乎。豈得以大數而例。謂如神祇八萬。妄言八百乎。凡物之立。數量也。有實數。有假數。所謂八百萬神等。是假數。所謂六十四卦。是定數。若從其變化。則其數實雖不可窮。而以六十四象攝之。無不統收也。一念三千亦可例知矣。法實雖無窮。而以三千核攝。無有所漏。無減無增。法界妙象。實由之見矣。嗚呼。可信哉。是則其妙無量。而其法有數者也。故若理若事。若教若行。以十界十如三千世間爲其定規之元意。

也可得見也。總論如是。二正辨定數者。十界十如。並取滿數也。必取滿數者。爲徧攝無漏也。三世間亦約滿數。三世間圓數故也。立十界者。橫收迷悟體也。立十如者。豎收因果用也。更加三世間者。具開依正也。又十界者。九因一果。是則約橫論豎也。十如者。九事一理。是則約豎論橫也。三世間亦二實一假。是則非三而三。非十而十。空有俱立。通別相成。何者。九界是有是別。佛界是空。是通。九如是有是別。一如是空。是通。陰及土是有是別。衆生世間是空。是通。通於五種陰及土是依正之主。故云通。猶如空有成。中成。空有也。是則法性法爾。然也。故如五大六根及塵識。亦皆一法是空。是通。餘法是。有是別。三身三德。乃至一切。多皆如是。問若十二因緣等云何分別乎。答。十二。但是三。所謂煩惱業。是別。苦。是通。又二。是動。一是靜。卽空有之變耳。餘例可知。是則空有一多。常恒相圓融。法性法爾。一實相也。

佛如法相說。智者如法相傳。故知界如世間。皆顯實相。三千三諦各自圓也。問十界十如三世間法相是足何故。更言互具乎。答十界互轉變。互具相顯然。故非百界。則法界自相難顯。故互具而方見實相也。百界皆有因果。則成千如。各開依正。則成三千也。故知三千之數。法界自爾。當相事相顯然者也。是此三千。唯心之變。一念之所生也。是則一念三千之所以建立也。問何知一念所具。答以一念之所生。故知一念之所具也。問何以知一念所生乎。答以無一法之不從心而生。故知三千同是一心之變。一念之所生也。當知行者諦觀十方三世之相。迷悟之體。因果之用。依正之相。悉備三千數足。法界方成。是爲實相。定數也。是爲所照。法界也是之法界。一念圓具。是名一念三千妙境也。一念之三千。亾相而具性。舉體絕有無。是名一心三諦也。三料簡者。問法界何故十。答九

迷一悟是十於九中。六迷三悟。於六中三惡三善。復次六凡四聖。凡分善惡。聖分因果。是則善惡各分上中下。聖亦分上中下。合成九。更加佛則成十界也。問定是十否。答由脩羅一界開合不定。則或九或十。問脩羅一界。何故開合不定。答脩羅一界。其因則內惡外善。其果則正苦依樂。果憂報樂。心罪身福。或似天。或似鬼。故合則攝天及鬼。開則爲一界也。然從理則三善三惡。分爲六凡。是爲今家正意也。問脩羅亦攝惡趣者。何答。教法本投人中。故劣於人中。者物之所不樂。故以惡攝耳。問三善之中。下善猶惡。三惡之中。更有善否。答如鬼界。亦有福德大者。是卽惡中之善耳。且如魔界。其報則接天。其業則鬼業。是所謂惡中之善。而與脩羅相反對者。不別爲一趣者。以報處定故也。則不同脩羅報處不定也。問魔民是似鬼界。何答。民則鬼。王則天。例如四王所領鬼也。問如本邦諸神。

是何等界乎。答其上者則天趣之攝。其下者則鬼趣之攝。然是且以十界大判如是耳。若細論眾生類無量且如八部中迦樓羅摩睺羅伽形則畜業則似鬼。或人而似天者。仙是也。或畜似鬼者。如龍狐猩猩等。或鬼似畜者。如魍魎等。眾生類甚多。豈可悉識耶。但以六道攝迷中善惡。以三乘攝悟中優劣。莫往不收也。問二乘發心相等。因果相類。何故分爲二乎。菩薩類多。何故合爲一乎。答菩薩雖類多。發心是一。故合爲一。二乘雖同是小。一見佛得道。一不見佛得道。故利鈍大殊。故分爲二。是則聖中分上中下。三根。故爲三乘也。問因果。但二何故細分別。十如乎。答是有深意。一約十界。則三惡四趣具三德。相性體。人天具三因。力作。三乘修三德。因緣。佛界得三因果報。更加一理等。故爲十也。二約佛界。則性具三德。爲相性體。修位三德。爲力作。分證三德。修邊是因緣。證邊是果報。

究竟三德爲理等。合成十也。以是兩番深意。故細開爲十也。若直就一界說者。三是體之色心。二是用之色心。謂相是外色。性是內心。體兼內外。爲一體也。力是內用。作是外用。此五橫判因果也。次因是內心。緣是外色。皆束爲因果。是內心之果。報是外色之果。並束爲果也。此四豎判因果也。體用因果。各分色心。合爲八體。以顯橫不二。究竟等以顯豎不二。則成十法也。問十法已有體用因果之別。何故先通言因果之用乎。答此中體用因果。若對十界。則通爲用也。何者。相是發表之用。性是含蓄之用。體是主宰之用。力是靜之用。作是動之用。因是集起之用。緣是資助之用。果是成就之用。報是莊嚴之用。理等是始終之用。十用具足。界體成三世間。則更分別體耳。問何故通言因果乎。答相性體是因之微者。力作是因之發者。因緣是因之著者。果報是因之成者。七是果之隱者。

二是果之顯者。是故通是因果耳。是此因果卽是體之用也。故今判十法爲因果之用也。事理因果修性色心。無不具足。巧妙法門也。欲盡衆生妙用。故具立十法也。若但言因果。則實相叵顯。故立十法也。具如下本迹中說。問若欲具足依正者。但立二則足。何故開三種世間乎。又衆生五陰。但是總別異耳。何故煩開二乎。答實如所問。然陰生所以分二者。蓋大小諸乘。通破凡外。我執談人法。俱空以治。妄入真故。一切法門。多便於入空焉。則分假實談二空。以顯假名非實。以破外人執實。蓋凡夫多逐假名。外道多執實法。故也。智者大師亦弘空慧。故順佛意立假名實法。二世間也。况依經論開三世間。數圓教備。理等名雅乎。所謂數圓者。三合而圓。成表法具足也。教備者。生法二空。教法意足也。理等者。十界十如。皆九別一總。陰生亦五別一總。衆生亦總國土三法理等也。名雅者。以數圓

故。三種世間。名目文美。世間三。故成數亦成三千。立名尤雅也。故不用二千數也。

第二本末者。先總辨本末。次別辨本末。初者能具爲本。所具爲末。則十界是本。百界是末。又百界是本。三千是末也。又十界是本。三世間是末。又三世間是本。十如是末也。問或言界如三千者。何。答經中但出界如。故釋中但言百界千如。若止觀中悉顯具義。故更加三世間。是則百界千如。更加世間。故成三千也。故約加數。次第二云界如三千耳。若尅論能所。則界界開三。三各具十也。故止觀中先明十法界。次明十界各開三成三十種世間。次明三十種世間。一一各具十。如次至正結互具相。則云夫一心具十法界。一法界又具十法界。一界具三十種世間。百法界卽具三千種世間。此三千在一念心也。若釋若結。未言界具如也。能所次第不可混濫。問

若然可言界具世間世間具如乎。答總論但是十界具十如耳。細開故十界更開三世間則成三十種世間。是則世間與法界總別無前後。謂於三種世間各分別十法界。則世間是總。法界是別。於十法界各開三世間。則法界是總。世間是別。若直推理而論。則世間是總。法界是別。世間是實體。法界是種類。故也。若論法本意。則本但明十界互具。而談生佛不二之意。故總論但十法界耳。以別開體用。故更論。問如於中間如是。是正意。世間是傍意。成佛妙理。正依十如顯。故也。故本經但明十如也。若論依正者。爲具談法界。故耳。故壽量中委談佛境界。故依正俱明也。當知約本意。故先十法界。次三世間。則非總別義也。若約立十法界已。更開三世間。則得言十界是總。三世間是別。但不得言十法界具三世間也。故止觀中開三世間。則不言具明十如。則言具十法。若結文中約如故。

則言具三十種世間也。約含具義。辨能所如是耳。若約備具義。則言一法界具三種世間。亦何妨乎。然終不可言一一如具三世間也。問若然如最居後三千終。以如成數。宜言三千如乎。答不然。互具之說。但以具十界爲正意。如前言。故世間之名便。而如是之名不便。故結成之中。如之與世間共舉。而稱三千種世間也。所以不言一法界具三世間。則三百世間。一世間具十如。是則成三千種如是也。故知結成之文。如與世間共舉者。自具二義。一爲不可言一法界具三種世間。故二爲不可以如是結法數。故也。問世間與法界同異如何。答約佛所見約真諦。故名法界。約衆生所見約俗諦。故名世界。亦名世間也。問界與間同否。答界言一物邊際。間言二物之中處。故界約有邊際。爲眼所及。間約有隔限。爲身所涉。故界但言橫方處。間或通豎時節也。問者對前後。故身所涉。故也。眼但

見一面故。界但名於一際畔也。問界亦通四方。答雖通四方。但取各方有邊際。不同間。名有兩邊而相對也。問法界豈有邊際乎。答約眼智所照見故。約有方處故。謂有所照見方處也。法界異世界故。故名界也。問世與界同異何。答世豎言代謝。界橫言差別也。間或兼二也。問何故十名法界。三名世間乎。答十約聖見通。呼凡聖三約凡見別。談俗諦故也。問法界名勝。宜云三千法界乎。答別顯所具。故從所具而稱也。問十界一。一界中貴賤福異。長幼智殊。高下幾層。是可言一界具十界乎。答或可。或否。於六凡可云。於四聖不可云。問念念起貪瞋痴乃至等心。是可言互具乎。答可否如向言。問互具相。何以見之乎。答一心能造十界。因果故。知人心已具十界。然十界心性無有異。故人心變爲他九界。人心已具餘界。則知餘界心亦具人心等也。故十界互變互造。事相顯然。但他經中

說二乘界而言。已斷六道。心種亦斷。佛界心種。永不得爲大乘。人灰斷入滅。心種滅盡。故二乘界斷。無九界種。具義全隱沒。故例知菩薩佛界。能變造者。但是智力神變耳。六道界能起餘界者。亦但變造耳。則八界皆無具義。正由二乘滅種義故也。然於法華明二乘作佛。義故。則知二乘界不滅。心種乃至已滅度者。亦佛種還生。故互變互造。事迹分明。况開佛知見之說。識發其佛種乎。於此乎。本具方明。互具理顯。若不見事。變造不聞理。本有則何以信互具乎。故互具之理。於二乘作佛顯焉。於變造驗焉。而後方得信生也。故非慙慙授記。則事不分明。非具足相好。則迹不可信。故開佛知見。猶待授記。能至菩提。猶示無垢成道。故知不說則不顯。不見則無驗。宜哉法華最重事相。信哉二乘必待授記。當知互具正由變造見之也。問國土世間具十如其相如何。答止觀中說之文甚畧。

今敷演分別分爲二。一依義明依正互具。二依文談國土十法。初者原夫十法界者。正明正報。傍兼依報。三世間者。依正並明。不論傍正。但用之之本意。正在於依報。則不復關法相元無傍正也。十如是者。一向明正報者也。若大論明十法者。泛明諸法。性相。卽通依正也。然十法界各具三世間者。是正具依也。三世間具十如是者。是依具正也。依正互具已顯。則有情法界具非情。國土非情。國土具有情。如是。是則國土之中處有情。故以衆生十如。卽爲國土。十如不須復更別辨。非情十如也。約事則然。約理則國土之性。不異於衆生之性。理性互具也。問先言不可言法界具世間。今何言十法界具三世間乎。答先者欲正辨本末。故斥十法界爲能具。三世間爲所具。故論不可用具字也。故引止觀示用字之存否矣。然若論成數本意。則明依正互具。是其本意。故法界必具世間。世間

必具如是。方見依正互具也。當知止觀者有所嫌。故不云法界具三。今則有所爲。故殊用具字也。故直示具。則間如共舉。云一法界具三十種世間。今則間如殊舉。別示互具相含。故云十法界具三種世間也。是則立名用字之進否耳。若論其實體。有界則必有依正。亦必有十如。界如世間。同時相成。莫復論前後事相。猶然。況理性乎。不前不後。融妙不二。無本無末。不可思議矣。當知依義明依正互具。則正法之十如。卽爲依報。家之因果。故不須復更別說。國土世間之十如。次依文談國土十法者。又爲三。初所以。二引文。三正談相初所以者。如向所說者。雖依正互具理顯。猶國土世間無別十如。故似三千不備。故今別談十法也。若然。衆生世間。亦可別談十法乎。答不可。例五陰衆生。但是假實異耳。十界五陰之十如。卽是十界衆生之十如也。故止觀云。衆生世間。既是假名。無體分

別。攬實法假施設耳。所謂惡道眾生相性體力等云云。問若然數亦恐有缺。眾生世間無別十如故。答雖無別實體。而從名字有焉。謂穢濁相。黑惡性。苦惱體。壞亂力。擱裂喚叫。作瞋恨。因怨害緣。逼迫果。苦具重關報。始終不可樂事等。是約地獄界眾生乃至佛界准說種種名字分別因果始末假名無量。是為眾生世間十如。若取其實體則善惡無漏等五陰所具十如耳。是則五陰世間之十如。從受種種名字則有假名世間十如也。當知取實體邊為五陰世間。取假名邊為眾生世間。故十如亦可別立也。雖然體終無二別。故不須復更別談。眾生世間十如是也。雖無別體。別取假名施設邊。則三千數成。例如外道見計我體之外。有凡夫假名無實之我也。識者可以意知。不可具說。次引文者。出止觀本文立所談之基也。文云。國土世間亦具十種法。所謂惡國土相性體力等云。

云。善國土。無漏國土。佛菩薩國土。相性體力云云。文中未言無別體。故知可別分別也。然文畧其相不分明。記文亦不辨其相。今依文意更敷演云云。次正談國土世間十法者。又為二。初直就國土說。次共正報說。初者惡國土相性等者。三惡道十如也。謂嶮難相。穢濁性。臭麤體。惡氣內充。為力。惱亂生類。為作。又惡物相破。為作。醜生。為因。雜染。為緣。凝毒。增上。為果。惡物纏縛。為報。云云。善國土相性者。三善人天國界也。平坦光明。為相。柔軟清淨。為性。端嚴微妙。為體。隨宜自在。為力。增益資助。為作。發種動神。為因。潤澤應時。為緣。成就寂靜。為果。具足莊嚴。為報。句句皆分對人天云云。廣約山水風月。玉石艸木。衣食財產等。可見其性相。人中已然地獄天上。鬼界修羅宮。皆有異相。形容種種氣分。各各依地。殊類堪用。分分事現。自自發動。相應增長。一一成就無量莊嚴。可以識各土。

體用也。聖界淨土。亦可例知。云云。無漏國土者。方便有餘淨土也。融通爲相。寂靜爲性。虛相空淨爲體。不可得爲力。幻變爲作。淨聚爲因。和合爲緣。真俗二諦現前爲果。寂實莊嚴爲報。云云。菩薩佛國土者。決云。義通三土。佛則唯在上品寂光。文。三土者。方便實報寂光也。今且取實報。云云。圓融無礙爲相。中道法性爲性。一實諦淨色爲體。事理不二爲力。互成相顯爲作。中理爲因。空假爲緣。實相現前爲果。無盡莊嚴爲報。云云。佛國土者。廣大法界爲相。事究竟爲性。本有妙色爲體。常住不滅爲力。三千緣起爲作。不變真如爲因。隨緣真如爲緣。不二依正爲果。無作莊嚴爲報。云云。次共正報說者。惡國土十如者。不如意境界表報爲相。倒心所緣外境爲性。惱亂外塵爲體。違情爲力。依正相破壞爲作。愛見取相爲因。惡業器械爲緣。惡國土成就爲果。穢塵苦身流穢汚物爲報。云云。善

國土十如者。順情表報爲相。淨心所緣善境爲性。端嚴外塵爲體。可愛心爲力。依正相莊嚴爲作。善心觸物爲因。內外相資爲緣。端正境界現前爲果。文華整美爲報。云云。無漏國土十如者。體空觀境相應爲相。無爲無作爲性。純淨外塵爲體。無縛無著爲力。相應於諸禪三昧爲作。無漏正受爲因。方便淨業爲緣。淨土現前爲果。變易淨色莊嚴爲報。云云。菩薩國土十法者。諸法實相爲相。具足無減爲性。上妙五塵爲體。普現三昧爲力。無記化化爲作。法性分顯爲因。无明猶在爲緣。真明轉熾法性蓮華開敷爲果。四德波羅密自在莊嚴爲報。云云。佛國土十法者。一切依正相入一寂光相爲相。乃至一切依正報入一寂光報爲報。一究竟等。一切究竟等爲究竟等。云云。總辨本末。次更別辨本末者。本者初也。末者後也。初後次第爲本末也。是有三。謂十界十如三世間也。初十界者

若論緣起相生則無有次第。若定位品高下者則上下差降常定。列名從下至上。如常所說。但鬼畜二名前後不定。地獄餓鬼苦報相類。同焰摩爲領主。故地獄爲初。餓鬼爲第二。然鬼界非皆飢餓苦報亦多種。且以餓鬼攝耳。例如畜類攝一切傍生也。蓋佛說六趣因果也。舉三途示苦。以誠惡業故說其苦最重者爲先。故以餓鬼攝諸耳。畜類苦報最易見。故以畜攝諸耳。但畜生名或屬譯家所見未暇考。有識君子更考之。然以畜爲第二位。以鬼列第三者。以優劣定位也。謂鬼趣中有神用優者。有福德優者。如夜叉緊那羅等是也。故二趣前後無在也。若夫云人天等。或從初後。次第或近者先呼也。云云。次三世間者。有實法而後有假名。從義便故。及從說相便故。止觀中先釋五陰世間。餘文或云假實國土。釋論又先明衆生世間者。從總之別。乃從名便故也。有正報而後有依報。故

國土世間居第三。然依報之法。多數衆生一共同感。故器世間先成。而後衆生於中生焉。尅論其實則衆生將生。故國土先成耳。是則大畧耳。若約理則依正非前後。本有實相不二而二云云。然十法界三世間。法相約橫開義有前後。事無前後也。次十如是者。是法相約豎立。名實皆有前後。於中前五先約橫開體用。後四次正論因果。最後究竟等理。通初後。故作之與因緣。名有前後。實非初後。又相性體三實。則前後不定。何者有體而後有性。有性而後有相。是則體性相次第。然相在表。最先可見。故相爲初也。次就表識裏。故性居次也。相性仍有主質。是爲色心。色心用別。而體不可離。今不取用故。合爲一體。以爲第三也。體定而後論用。內用爲力。外用爲作。內有堪能而後外能造作。故力爲四位。作爲五位。有體用而後論因果。先因後果。內心先作。名因。是爲第六。外色次作。爲緣。是

爲第七。內心先感名果。是爲第八。外色次受名報。是爲第九。體用因果事理相等。卽論本末究竟等。是爲第十。然現在之性。及體少分。卽是過去習因之果。現在之相。及體少分。卽是過去因緣之報名異體同也。問若然。何故分二乎。答相性體。三約爲未來之本。立名果報。二約爲過去之所成立名。雖體不二。用則二也。故約用開十耳。復次表前之相名報。表後之相名相受用之性。名果作用之性。名性。故名義有別。體用不濫。云云。然約眾生界世世相續。十如故。如上說耳。若單約佛法界。十如。則一向無濫。其義云何。謂相性體定在因中。果報定在果上。故也。問三十二相等云何。答是非十如家之相。何者。彼則以外表內之相。此則以初表後之相。名同而義有異。相義已然。性體等名義。若同若異。可例知云云。問本末究竟等。大師或云。初後相在等。答約時云。初後約物云。本末約事云。

始終約方云前後約簡別云先後。經文別約物云本末也。大師以時顯物。亦云初後耳。

第三造成者。造謂能造。成謂所成。夫五大爲一切法能造之本。十法界爲一切法所成之法。良以有五大而後有陰入界。有陰入界而後有三種世間。有三世間而後有十法界。有十法界而後有十如是也。是則雖展轉造成。然終以五大爲能造。以十法界爲所成。能造之功。偏在於五大所成之相。偏在於十法界故也。問能造所成云何。分別答體爲能造。用爲所造。三世間是十法界之體。十如是是十法界之用。故也。體必在本初。用必在末後也。問十法界是總。十如及三世間是別。則是分別十法界。則有三世間也。若然。十法界在初三世間在後乎。答今篤論之。十法界元是假名。於眾生世間分別其不同耳。故十法界但是眾生耳。故若有三種世間。必

屬一法界。則知若無三種世間。是十法界不成。十法界未具足。三種世間則已有之。三種若不具。則一法界猶無。況十法界乎。故知三種世間定在初也。總別者一往更互再往。定如前章說。若十如是者。必在法界之後。故若有相性體三。而餘未發。亦已成十法界。色心備故也。當知十如未具法界者。已有但其用未發耳。猶如四微未具。四大已有。四大未具。則四微必無也。是則四微雖似能造。實是所成。十如亦例之。十如雖似法界之能造。實是所成。但法不孤立。因緣相扶。故體用同時相成耳。詳論之。造成無濫。本末必定也。云云。問。造成本末何分乎。答。本末論法相配立。次第造成。論本法緣起。能所故異也。問。實相理本。何故捨能造五大論十法界等。所成乎。答。此是法華終窮大事。不可不深思。不可不能了。自他宗。俊傑多不領此大事。他宗豪傑不知。故多爭教。相自宗。英俊惑。故或

失理本。不可不察。不可不重。良以五大雖事本三諦。雖理極。未必迷悟之本。一切衆生縛脫之本者。十界常住。互具因果而已。五大三諦。非迷本。非悟極。五大雖大。猶是事未成者也。三諦雖諦。猶是妙用耳。若迷若悟。但在於十界。若縛若脫。但在於凡聖。若教若行。但在於因果。若苦若樂。但在於六凡。若得若失。但在於四聖。故二乘作佛。拔迷惑之本。久遠實成。立悟達之本。百界千如。辨修因感果之所由。十界常住。明非縛非脫之宗致。至哉天台智者。論實相之理源。尊哉宗祖大士。窮妙法之事本。嗚呼識者之鮮也。感慨不無也。其不明者。偏重真中。濫貴五大。事事無礙法界。猶是果上用耳。豈比究竟無作果體乎。三密俱談。但是修因之巧者。寧如釋不成佛。疑乎。頓宗祖師。談果上圓理。輕因門事相。密宗學者。貴因中修行。蔑果門無事。或不察化導。不及空勝智。是爭而未尋出世。

本意或不思教主無常徒道具是誇而未識學佛先務如殘人愛美服如死者持器械故知是皆不察本而爭末徒嫉天台巧釋還不識經王妙旨他宗猶可然自宗人何眩惑乎台家猶可當家人何不鑑焉三諦圓理他經亦談三千妙境止觀猶惜何不思焉五大法本權論亦言十界常住妙經猶秘何不察焉唯有止觀見二乘作佛之有功唯有本尊鈔照久遠實成之有益當知五大三諦一是有是事是體一是空是理是用未若十法界是總是活是主也十法界如人心五大如身三諦如語言五大如父母三諦如子十法界如當主故不識十界互具未知成佛之所由不識三千常住未究事理之宗極當知十界互具正是諸法之實相也若論諸法之實體則五大正是法本也若論諸法之實性則三諦正是妙理也宜哉經不云法性等但云實相問經論釋書皆云三諦實

相况三諦正是聖知聖見之相貌乎答三諦本談無相謂以空破有相以假破空相以中破二相以相即破但中以不思議破三一不相無相名真實相其實正在十法界常住也何者相名可見正名事相也性名不可見正名理性也不相無相即是不可見之相不可見之相即是理性也故心具一切法即是不可見之相正指十界互具三千世間無而有以為理性也當知非取不可見為相正約佛智可見以為實相耳凡夫不見十法界互具亦不見常住亦不見相即故為不知不見佛智可見者但是十界互具不二相即常住不滅耳當知三諦是遮凡夫妄見為正意顯佛所見為傍意故方便品正明實相但約十如不云空如等壽量中正談實相但遮倒見又有別意具如下說若諸文多云空無相等者為修觀令正其妄見不同直明佛所見實相也故止觀中正明妙境但談

具三千正結妙境。亦但云一心一切心等。卽言三千融卽而已。故
決云。故至止觀正明觀法。並以三千而爲指南。若以三諦爲實相
者。何經不明實相。中論三觀豈不通諸經乎。決主豈偏指止觀乎。
宗祖本尊鈔中先論觀心。都不云三諦。但談十界三千。以爲宗旨。
而送狀則云。注觀心法門等。餘文猶云三觀三諦。卽一心顯等。今
正明觀心何全不云乎。然猶釋觀心義云。觀我已心見十法界。是
名觀心。嗚呼有所以哉。故玄義釋妙法釋法則約三法具談界如
釋妙則畧釋中。但明待絕。廣釋中專論開廢。所謂待絕開廢者。其
體但是權實耳。權實豈不十界十如權實法乎。畧釋云待絕者依
畧開寄言絕言意也。廣釋云開廢者卽依廣開開廢也。當知妙者
無別妙。謂諸法融卽權實不二也。問若然三諦非實相乎。答指具
以爲三諦者卽實相也。指空有不二以爲三諦者卽非實相也。問

指具爲三諦者。其義云何。答一法界具一切法界者。卽一法界卽
一切法界。是爲假諦。一切法界卽一法界。是爲空諦。非一非一切。
是爲中諦。言說如此理。則一句卽三句云云。問指具爲三諦。必實相
乎。答雖指具不約界如者。猶爲覆相。故今立三千定數者。深有所
以也。問若然約界如論具者。是真實相乎。答或實或虛。具如下論。問
若然三諦約空有不二者。終非真實乎。答三諦是實相。妙用亦是
法界。理性也。所謂法界。理性者。譬如草木一種子。具根莖枝葉華
花香。味亦有亦無。亦非有非無。卽是理性。三諦耳。一心具一切法。
一色一香皆具一切法。卽空假中是名理性。三諦若約妙用者。一
切諸法。眼見當處。如幻卽空。性相不可得。如靜處風。暗中眼光。飽
後食味。胸中記事。諸法性相。不有不無。三途卽淨土。天宮卽鬼界。
苦具卽樂具。寶物卽瓦礫。煩惱卽菩提。色卽是空。不二不異等。是

名三諦妙用。當知若事若理。無非三諦。何得謂三諦非真實乎。問若然。三諦豈不三智照見實相乎。五眼所見。豈出空有不二乎。答不然。蓋空有不二。雖巧相。卽融通。雖妙。但是幻化。偏見妙用者。而未見常住本相也。有所漏者。不名實相。變幻無常。不名實相。一心徧具十法界。知見圓照三千事理。究竟始本相盡。唯心無外境界。是名如實知見。究盡實相也。故知徒談三諦微妙。而不論十界三千本具者。未免變幻無常。未見一法有實。故法法無常。自相不實。何以無常不實。而得名實相乎。當知他經。但談不實法。故名權經也。法華則談法法本有。明常住。因果。故若教若行。無非本有。若理若人。無非常住。如是而方得名實相也。問直明十如是。實相否。答否也。何者。十如單顯一法界者。且顯互具之法也。所謂單屬一法界者。台祖約十法界釋之意是也。顯互具之法者。約佛法界釋之。

意是也。委如後說。又九句是顯因果事。一句是顯不二理。卽權實二法。二智所照境也。然猶是偏明妙用者也。故未免覆相。若比談三諦。則大踰超一等。何者。權實之旨。卽談三諦相。卽者分明。而權是假實。是空。束爲一如是。則卽中義也。是則十如兼三諦也。況究竟等句。三諦具足乎。況句句皆如是。豈偏屬一諦乎。當知圓融三諦。於是顯然矣。仍明互具妙意。其義更超過三諦。是則三諦不兼十如也。問若然。十如已兼三諦。何煩三千外更談三諦乎。答法相各有其正意。雖兼餘意。是傍意耳。夫界如。雖意不同。俱是談有相。卽佛所知見。實相而已。故不同三諦。專談無相。而遮九界所見。異相也。今取要言之者。界如三千。是所證實相。三諦三觀。是能行法門。故其不同。各有所用也。故方便壽量。明佛所見實相。則但約界如安樂行。明行者所修。觀法則專談無相。止觀中直明理境。則不

云三諦明修境則明四句推檢等故決云如前理性本無性過約修門說須明離計等云云又界如卽是三諦故止觀妙境之初具談界如未結一念三千荆溪指之爲圓融三諦故至釋結成文云夫一心下結成理境如前所釋本在一心圓融三諦既已開釋恐人生迷故重結之令入一念其意謂唯心三千卽是三諦也文有二意一謂三千卽三諦二謂六識卽是故知一念三千之言已具斯兩意矣然至結三諦三觀則云一心一切心一陰一切陰等亦不云無相不約空有不二義當知雖言三諦句句皆約具蓋一切心者一法具一切法也一切心一心者亦但明具也謂具一切法而以爲一法也非一非一切者亦但具而已約所具故非一約能具故非一切全所具一切法而爲能具一法全能具一法爲所具一切法能所體一如五指卽一手是爲不二中道諦也非瓶

盛芥子之謂也云云當知不以無相爲主意但以照具爲主意良由法華正意在此故也矣故知餘文頻談三諦者以破相爲主意而欲破三惑也以簡非爲正以顯是爲傍妙境中談具者以顯是爲正以簡非爲傍四句推檢及結成又界如以顯體爲正意三諦以顯用爲正意又界如妙境爲正意三諦對觀爲正意又界如以顯理爲正意三諦以顯智爲正意問智但照理何有異意乎答智如天上三光不可衆多以照明爲德理如地上萬物不可寡少以滿足爲德也問若然他經談智乎答理境未顯則智觀亦不顯若萬象未顯日月何用之爲故方便品揭理以歎智壽量品舉智不謬示理是究故知十如實相以理釋智非如非異以智釋理故十如章不云知見壽量中先表知見重以明見結之餘如下論當知觀不思議境是約境明觀故但明具不論無相觀心本尊章亦約

境明觀故本尊爲正宗且不云三諦三觀當體義章歎其妙用故云三觀三諦卽一心顯問境智論傍正乎答固無傍正雖然法華中所以重境者天然之勢自令然也何者有物而後用明故日月應萬象而照焉非萬象逐日月而隨也欲照境故有智非欲顯智故有境也故迹門實相顯理境之妙本門實相顯事境之妙也若夫本迹二門理智分對者以眾生法妙屬理境以佛法妙屬智故耳又約能開所開故等也云云其意因下所論可以知夫以五大談妙法者知體不知用也以三諦論妙者知用不知體也以互具議妙者知理不知事也以成佛語妙者知迹不知本也正宗將云何會焉具如下論問執自身卽是者云何答是全不知教法大體大失佛道元意未足與議也矣云云問唯心法界以論妙一念法界以立行者如何答是雖高尚未見實相也以界如常住未顯故以

歸唯識一相故墮幻造無常空理云云問如先所說五大能造三種世間者其說如何答五大本一色非各異互相融入互相扶持一性無性而開成五大其精用變爲五陰謂色陰但是五大而已識陰火大妙用以照了分別行陰是風大妙用以變動長養想陰是地大及水大妙用以取影造容受陰是空大及水大妙用以受容攝取又五大能造國土世間是最易見又五大能造六根六塵以成依正五大造六根者通論則六根皆五大合成別論則眼根是火大妙用照了分別耳根是空大妙用受聲發響鼻根是風大妙用吸氣續息舌根是水大妙用發潤生味身根是地大妙用觸礙依持意根卽識如向說五大造六塵者通論是五大合成別論顯色分明是火大妙用觸風爲聲是風大妙用輕塵續生以爲氣香是地大妙用滋潤和物以爲味是水大妙用地大相推識涉入

之。則成觸。空虛無相應物。自爲長短方圓形容。是則空大妙用成法塵也。法塵者。無質形色故也。問有風則有觸。有火則有色。有水則有味。有地則有香。若然觸屬風。何云地大相推等乎。答身若不觸。觸名不生。故知質礙相推摩名觸也。質礙用正屬地大云云。又根塵相對。識能涉入。內外微氣相攝取。故根塵相成。細思可了云云。問五大定是諸法之本乎否。答且從緣起相。故論本末耳。實則唯色唯心。依正不二而不可思議。以空故。心是諸法本也。以有故。色是諸法本也。以中故。非本非末也。有事相故。有理性。有理性故。有事相。事理不二而非前後。非本末。是名中道實相。是爲妙法正體。故從色故。心起。從心故。色起。展轉相生。無有前後也。依正因果一切法皆然也。若以五大卽一色。一色卽非色。不可思議神法靈物。名自性法身。九識心王。則心爲一切法本也。但以五大能總

依正兼有無而總相現見。故別五大爲法本也。若諸經論等。多以心爲法本者。一以心是諸法之主。故二以心是迷悟之本。故三以設教本意。故四約修行宗要。故五從能造現見。故六易顯一相無相。易以異相。故七菩提涅槃以心得。故八諸法實相依心。知見故。九心屬智。智若歸正境。自復妙故。十大則未是成十法界。十法界因果約心分別。故當知諸法實相依心現前。故云云。第四廣畧者。夫實相之相。廣之則諸法有無量相。卽是實相也。經云。無量無邊。未會有法。佛悉成就。又云。世尊說無量不可思議法。又云。得無量佛法。清淨之果報是也。畧之則三千攝一切法也。要之。則但十法界常住耳。經云。諸法住法位。世間相常住。又云。我此土安穩。天人常充滿等。是也。歸趣之唯一妙法。唯心法界耳。經云。十方佛土中。唯有一乘法。如來知是一相一味之法等。是也。諸法

無量約教也。一念三千約理也。十界常住約人也。唯心法界約行也。是則一往約法相便宜而說。若篤論之。諸法無量。偏從事說。唯心一妙。偏從理說。各教行一意耳。非一念三千則不得顯修性元意。不言十界常住。則不識究竟證果相狀。故三千以究因人之理。十界以究果佛之事。本迹之旨。權實之義。但在於此也。然則十界常住是非畧也。一念三千是非廣也。理數自圓。本法自定也矣。然若從事而論。枝葉則三千尤畧。若從理論。體性則十界非畧。故今立廣畧一意。以辨事理。旨歸欲不墮迷妄也。迷者怪三千定量。妄者存十界隔異。須知多知一。免迷妄也。亦須識數識量。得信解也。問三千究因理。十界究果事者。其義如何。答依百界千如。故識衆生具佛界因果焉。若不聞十界互具。則悉有佛性。何以顯乎。若不談千如具足。則修因感果。何以辨乎。若不言三千本有。則四土一

念有所漏也。依正不二果體。所由何以識乎。故知一念三千。以盡成佛疑惑。以究教行緣由。以了法性圓備。以信極果不妄。大哉一念三千。誠哉教行樞機。當知一念三千。究因人理性矣。然約理雖三千究意。若論事則猶斷九歸。一是則九界有終。一界有始。九舊一新。未究諸法唯一實之相也。故壽量中談十界常住。以明佛界無始。以顯九界不滅。非九法舊非一法新。更不待互具義。本成一果。十界常住。生死非生死。佛界之用而已。滅度非滅度。佛界之德而已。九一體。一生佛無二。是爲本有妙法。常住實相也。九界卽佛界。故非修因之義。佛界卽九界。故非感果之義。體本一實也。無九可捨。用本圓融也。無果可證。但不知實體。名迷不見妙用。名凡不知亦是矣。不見亦可矣。不知亦實相。故不見亦妙用。故不知亦遮那妙心也。不見亦報佛自智也。不動一步而坐寂光。爲卽是道場。

不修一事而感圓融妙果爲無作成佛究理故不怖究智故不驚
從果向因三因是修從本垂迹八相是致雖修因非初心雖感果
非後心雖離九界不斷衆生雖至佛果不增覺者常是十界何者
增減乎約理故說百界約事但十界耳約因談互具約果實十法
界耳若了十本是一則何更論各具耶十是一名妙一是十名法
以圓故十以融故一故知談衆生法妙則用百界千如以不融故
也談佛法妙則但用十界以法界唯一佛故也卽一而十故其用
無量其迹無盡是名久成佛體也故高祖大士曰觀我已心見十
法界是云觀心文故圖觀心大曼荼羅單列十法界以顯妙法本
相也餘如下論問談因亦單說十法界談果亦複說三千可否云
何答因若具十則十界皆十義終歸互具百界之旨果若談三千
但是十耳一佛果上之用十界已足故也若談重複亦但一佛界

家之百千萬億耳故不同十界各具以成百也故知果若談百徒
成重複因若談十理未盡也故佛談其果但談十智者談因具說
互具經中顯理則約複談諸法之實相祖師示事則約單書果界
之十問本尊所列豈皆識果界乎答本尊是圖久成世尊形相具
如本尊辨中說問諸法實相約複何以識之乎答如下說然約教
法正宗故一向十界常住三千具足爲實相妙法若約觀行便宜
則十界三千乃至一切無量諸法全是唯心法界更無餘法直觀
唯心法界亦無不可也是則約佛者一切諸法唯佛境界而無非
無作三身覺體約行人者一切諸法唯心妙法而無非自身變造
也全一法卽爲一切法全一切諸法而爲一法是名諸法實相云

第五理事者初畧說二廣說初者理者所謂台家理性具足一念

三千也。事者。所謂當家事相常住。一念三千也。台家理具。一念三千者。一念是謂凡夫。念念根塵相對。介爾生滅。一念也。此之一念。雖事相微細。起滅輕率。理性具三千。諸法無有缺減。譬如如意珠。形雖如芥粟。具無量勝寶。其具雖不可見。能具一切諸有。而隨意發生也。一念心亦然。具雖不可見。能持一切法。隨意顯現也。念念悉同事相。雖變遷。理性常同。念雖無常。念性自常。念雖卑小。法性廣大。念雖下劣。其性尊貴。念念緣法性圓妙。日夜觀心。具一切佛法。故念念繫念之力。有時即發覺。一切妙境。一切妙智。一切妙用。一切三昧。一切應現。一時現前。如珠放光。如石火發明。如月出雲。如樹開花。是為證得。欲證之。故念念懇求。專念不懈。是為修行。眾生雖未見未發。心中本具。是為理性。念念觀理具。三千是為台家理。一念三千。觀法也。次當家事成。一念三千者。介爾緣起。一念橫

徧十方。縱貫三世。譬如鼻孔。虛空體徧十方。如一息。風體徧一切處。如半刻。月明。光會照。萬古更暉。永世如一須臾。氣息續過去。持未來。如下一點。香火。體周徧十方。用經歷三世。一念之體。小非小。短非短。念體周徧法界。一切色像。無非當念之所變。一切神化。無非當念之妙用。十界色心。並為自己。分身散體。三千依正。都是為一念之影像。塵埃當念之體。若相若性。尊貴廣大。如釋迦牟尼佛成正覺。現前相應之介爾一念。無異無二。此念若小。彼亦小也。彼若妙。此亦妙也。譬如一火燒牛頭栴檀。一火焚馬糞。火體無二。燒用無別。隨緣不同。體用無二。馬糞栴檀。同是五大所成。俱是三諦妙用。竝是體周十方。用亘三世。如毘樓遮那徧一切處。自心一念。亦徧一切處。彼彼變造。三千是即自己當念。德量也。法界三千。悉屬自己。色心自己。色心體滿法界。體本徧。故用亦徧。念念念妙法。切德

充滿法界。若信妙用冥徧，亦何不信妙體冥徧乎？無一法不徧，無一處不至。佛心常入自己色心中，自心常至如來色心中。一切法德入一心，一念用薰一切法，妙用周徧。良由妙體圓融也。故十方三千本在於自己一念法界中，三世生佛本由自己一心普現妙用德也。故事相三千本來具足在於自己一念之中，能如是觀名當家事，一念三千觀法也。畧說畢。

次廣說者，初辨名，次論體，三別譬，四評古。初者先畧辨名，異相易顯，須先識之矣。謂兩家所談，一念三千以理事分之者，要之但在所具可辨也。何者一者能具一念，兩家全無二故。二者以能觀觀法分之，則異目未顯，故是故正以所具揀之也。問台家亦理性三千名理，三千變造，三千名事，是則不以所具分理事乎？又因中果上，亦以理事分乎？答並以所具分理事也。雖然台家無以之立理。

觀事觀二行，故故無與彼濫也。若通漫云以所觀分理事者，台家亦約行託附，唯識實相，義雖兼能觀，正就所觀分理事，二觀故。故兩家不同，不可通，云以所觀分之也。故今但以所具辨二觀，最免濫也。云云。是則簡別立名，所就耳。

次論體者，十五義以分別事理，一具徧，二圓滿，三同一，四體用，五染淨，六隱顯，七心佛，八變散，九性相，十色心，十一常無常，十二融不融，十三卽不卽，十四情智，十五名實。於中初二三約便宜簡也。四五約相違簡也。六至十約歸趣正判異也。十一至十五奪釋判優劣也。自微之著，四重料簡，十五番辨異，猶一一法譬料簡，云云。問何故繁重辨論乎？答理事差相，學者要得之而多苦焉。故述作亦漸多，然初學猶不易辨，故重釋也。云云。初具徧者，一通釋，二別釋，初通釋又二，初具二徧也。初者夫剎那一念具三千諸法，一念者

方寸須臾之微者。如斯之念。能具廣大無量。甚深高遠之性相。是爲理性。以理性深妙。卽空假中不可思議也。譬如一石。中具衆多。火性不可求。石中火性卽一卽多。非一非多。卽空卽有卽中。而卽石是火。卽火是石。若隨緣則若一若多。緣起無盡也。一念性具亦復如是。理性諸法。一多相卽。圓融無礙。清淨無染。常住不滅。猶如石火。在性虛融清淨。常住不滅。緣起生火。燒依正時。隨緣若染薰。若淨薰。焚用不定。心性緣起。隨染淨緣。迷悟好醜。種種不同。亦復如是。若遇淨緣。則起佛果。大用猶如石火。得良緣發大照明。事相之用。皆名變造。理性則常住在理。三千俱常。而觸卽事中。三千俱變。幼差別。猶如石火之常及無常。然若石中虛融。性火石外變幻。起火。火體全無。二心性變造。兩種三千。全性起修。亦復如是。若染若淨。並非染淨。本性清淨。猶如石火。若香若臭。皆性火之妙用。隨

緣迷悟。並是心性本具。妙用如香具之火。皆性清淨殊妙也。如是心性本具。三千觀之。而照一念卽三千。三千卽一念。是名理觀。一念煩愚。猶如石。法性圓具。猶如火性。從因至果。普門示現。猶如石火。普照普燒。云云。次事觀。意者。譬如一身之一臂。一臂之一指。一指之一毛。一身以譬法界。一臂以譬一界。一指以譬一人。一毛以譬一念。一毛孔身。卽是一全身。以不可分割也。良以一念卽是法界身。而不可分析。一毛孔處。卽是全身之苦。一毛孔處。樂卽是全身之樂。一毛之染。卽是全身之染。一毛之淨。卽是全身之淨。沉一指之苦。樂染淨。寧可不全身之苦樂染淨乎。故一念之淨能。資法界一人之淨能。莊嚴法界。善惡苦樂亦復如是。故一衆生。拔苦卽法界。與樂一衆生。善卽法界。福德也。故念念修觀。則一心卽淨。一心清淨。則法界必益。如一指得樂。全身是樂。第一指若苦。則第二指

最苦以緣最鄰近故也。眾生因緣親疎亦復如是。如來三身體徧一切處。如身識及四大徧全身。身肉以譬應身心識以譬報身。四大以譬法身。如全身處處有苦心。若寂靜則苦非苦。如來亦如是。智慧力清淨。故雖徧法界。不同眾生也。心安穩。故身亦安穩。三身等受法樂。亦復如是。即苦是樂。然雖心不苦。指若有疾。方便療之。如來亦如是。雖苦非苦。而方便度眾生。雜染雖非痛苦。自方便淨之。隨順本心。故也。眾生亦如是。雖貪愛非必痛苦。以隨順佛意。故方便淨其意。即是供養如來也。故一毛一孔無非全身。一打一摩無非苦樂。一塵一礫無非佛土。一息一念無非佛心。故一淨一切淨。一供養一切供養。若能了此譬論。則識即心。是佛法界全屬自己一念矣。若更巧說者。上首用圓以譬佛界。咽喉接上下以譬菩薩界。通上下腹背不二而二。以譬二乘界。兩手多用以譬人天。前後

根門以譬脩羅地獄。兩足以譬鬼畜。或根門生貪以譬鬼。後門最無知以譬畜。云云。十支即一身。名色周徧如十界。即一佛依正周徧。雖有顯妙。全是三身家之十法界。如雖有好醜。同是支體。雖染淨。同是全身。如雖有淨穢。同是寂光家之三土。淨非淨。穢非穢。顯非顯。妙非妙。實體無別。妙用無二也。台家但觀理。如觀一毛端之識。體性具全身。識性當家直觀。毛色即是全身之色。一念之當體。即是法界周徧之全體也。故不觀毛處之識。而直觀毛之事體。且不觀當處之具。而直觀毛身周徧也。然今且約具而說者。即觀毛身周徧能具六根。十支無量。皮肉骨毛。而全身即是一毛身之支分。形體更不屬他。自己一念之事體。周徧法界。具足十方。身土生佛。依正全屬自己之色心也。故具者。即於法界唯一之自心。具足事相。顯現之三千也。但由妄執。故信一身之指。而不信一指家之一身。

是爲無明，惑無明者，執差別，不會不二也。若能會得三千不二者，法界唯心，何難之有。當知妄執若強，譬諭猶不了現身，猶隔况法界乎。一指之全身，猶不信。况一毛之全身乎。智者見一毛，猶如全身。如來之見眾生，亦復如是。一念猶不捨。况一人乎。况一界一土乎。愛養法界，全身護念法界之全心，故每度眾生，常護妙法，周遊法界，受用法樂，徧至一切處，施爲妙用云云。二徧者，理觀意謂事，則生佛依正，雖差別無量，理則一而無二。但是一念之三千而已。一一諸法，同具三千。一色一香，皆具三千。理性不異，故十方依正，全居在一念。一念之三千，全充徧十方。生佛心中，及一切依正中，生佛互徧亦然。故一念之理，本徧一切處。若約理，則心之與佛，無二無別。唯心卽佛，心理雖全是，隨無明染緣，故一念猶隔。未見理性之一切，融通諸佛，則隨法性淨緣，故但見融不見不融。若權智

照九界，諸法亦能見不融。自在應物，實智照佛界，諸法見一切圓融。則三身徧一切處，阿鼻依正，猶在極聖身中。故佛則事具一切法事體，徧法界。凡夫則但理具理徧而已。故融之與不融，徧之與不徧，但智生異耳。理境常融，無不徧之時。理徧而事不徧，爲凡夫。隨理故事，亦徧爲聖人。譬如石火，火性豈彼此有異乎。諸石諸木中之火，卽是石中之火。石中之火，卽一切處之火。故一火一切火，是名徧。一切火一火，是名具。非一非一切，是名不二。但火雖徧石，不徧石。雖不徧，豈隔火之本徧乎。若識全石，是火則亦了。諸石諸木亦全體是火矣。故從理判事，石卽木。木卽石。若但判事，石石猶別。况木等乎。生佛亦然。若從理判事，生卽佛。佛卽生。但從事故，生自在。染在迷，佛自在。淨在悟云云。當知如石火性徧，心之三千亦徧。是名理徧也。若事觀意，則不然。謂不但性徧，一念事體直徧一

切處。一切諸法無非心之體。諸法雖有異相。諸相皆心之異相。而心之三千顯現耳。故十方生佛一切心之自相之實相耳。譬如一毛處。身徧全身。此毛彼毛。同是身體。此指彼指。同是身分。頭目手足。同是本體。無是無非。無取無捨。一身之一分。不可分割。一分之一身。不可相離。法界之一念。不可捨棄。一念之法界。不可離分。一心體徧法界。一毛相徧全身。此毛彼毛。體性無二。生心佛心。體性無優劣。但隨緣長短黑白有差相。明暗尊卑有殊分耳。明暗尊卑同。是身毛。長短黑白同。是實相。故全身但是一毛心之變耳。法界但是一心之變作耳。故心之法界。則心徧法界也。是名事徧也。問心性之三千。已徧一切處。心亦可徧一切處。何者。心是三千中之一。故三千若徧心。亦徧理。在必然。故知台家亦有事徧之義也。答在理三千互不隔。在事一法徧起。一法雖圓具。但性耳。其外相徧。

起法法各隔。但緣起當相不徧耳。非其一性本不徧也。問性是真空本非隔相。是假事豈無隔礙乎。當家縱令談事徧。豈可令相無隔礙乎。故艸木不起貪瞋。相胸中無開花結菓之事故。知徧但在性隔。但在相。故知台家已盡理也。答以性徧。故相亦徧。故芥子須彌相入。方丈佛國。互不相妨。四土包容。淨穢無礙。依正圓融也。但衆生妄執見隔礙耳。故理性無別。理性以不可見圓融之事相。直名性耳。譬如表裏。凡夫但見隔礙。是則表是不融。裏是徧。聖人自見圓融無礙。是則表是融。裏是不徧。以不遮。凡夫見不徧之事故也。故知聖人所見圓融法界。性具差相。以應凡夫。凡夫所見差別之境。性具圓融。以對聖人。圓融是實。隔礙是權。此之權實。皆是性具之法。性具之權實。毫不相隔。卽權而實。全實而權。一體之權實。以不二相。卽故聖人具二智。權實雙照。但凡夫見權不見實。故自

成隔礙。如見鏡裏不見鏡面。聖人能照權實表裏俱見。故圓理不隔。偏事差相不隔。圓性但凡夫見差相不見圓融。圓融者是實之相也。實相雖有相。以不可見故名性。從凡見立名故也。故在聖則差相是性。圓融是相。差相還爲所具也。以相卽故名妙法。若能了是圓旨。有相無相。何諍論之有。是則從聖見名。偏從凡見名。不徧從凡見名。一念特起。從聖見名。三千圓起。故理徧而事不徧者。從凡見當相說耳。問若然。台家已非達事徧乎。答理徧者本是事徧。以事徧非現見。故名理徧。以理徧故具一切權實云云。問若然。理徧卽是事徧。台家已觀事徧也。當家雖觀事徧。已不可見。故知亦是但觀理徧也。名雖有二。其理但一。何得分二觀乎。答台家理觀徧者。心相徧一切處。一切法相徧心處。相卽融通。名爲周徧之相。約聖所知見相故也。當家事觀徧者。以凡見差別。當相名爲心體。

周徧普現妙色相也。故徧之名是同。其相不同也。問如彼芥子相入等。但是神變幻化。非實事乎。答於凡是非實。以非自己常見。故於聖是實事。非虛妄。何者一切法皆從心所造。心能見火。心能見花。心能見閻。心能見明境。無定境。心無定見。一心無性。諸見無量。一境無性。諸相無礙。廣狹從心而變。麤細從智而轉。若從凡見。芥子是小。須彌是大。何得相入。若了從心小能爲大。從見大能爲小。則小已非狹。大亦非廣。何可不相入乎。一法猶具三千。諸相芥子何不具廣大相乎。須彌何不具狹小相乎。何芥子但入須彌而已乎。芥子能含容十方。佛土亦能充徧法界。芥子卽法界。法界卽芥子。從聖智聖見故也。當知芥子須彌相入。與一念三千。其理全無二矣。一念能滿法界。芥子何不充法界乎。一色一香無非法界也。問法法周徧。法界相相相入。是則非大混亂相乎。聖智聖眼雖不

可測量。豈不難信乎。若且如人見樹木。一見能見無量。枝葉花菓。飛禽蟲類。一瞬之間。能得見之。是則眼識。但能一時照無量境。是則肉眼不可思議也。無量色相。能入一眼中。來是則色相不可思議也。復次如人見花瓣。能於一葉上。一瞬能見花相。葉相。濕相。煖相。動相。麗相。細相。薄相。堅相。軟相。形相。色相。是則一花葉能具眾相。色相不可思議也。一瞬能見是眼根不可思議也。一念能識。是則心相不可思議也。復次如人見河水。一瞬能見水。見清濁。見淺深。見砂石。見泥土。見魚蟲。見流動。見波瀾。是則但於一河上。一處見諸相。離河處無水處。離水處無清濁。離清處無淺深。離淺深處無砂石。離砂石處無泥土。離泥土處無魚處。離魚處無流動。離流動處無波瀾。是豈非諸相不相妨乎。復次虛空風煙及日光相。相無礙。簫笛琴鼓樂聲。不厭雜濫。酒醬水鹽不濫美味。卽空假中能一

念觀之。鈍人六根。猶妙用如是。況聖境乎。復次天眼勝用。徹見無礙。猶如肉眼見琉璃中色像。凡眼猶然。況聖眼乎。質礙色法。猶然。況上妙淨色乎。況佛眼能具無量眼乎。況分身散體。各身各眼。見各色乎。故知聖境真不可思議也。不可凡慮難之矣。次別釋者。理觀正觀。具事觀。要在徧何者。台家自定。生佛各異。分限。然後觀其本源之同。故約各各自有談具也。是則具之言有彼此。而後彼中存此。此中有彼之義也。故云互具也。若言徧。則雖圓融理顯。種性自具。義未顯。且如一切法徧一法中。是則功屬他。一法徧一切處。是則功在自。是則各各無礙耳。德用但屬一邊。不如具之諸法同共相屬也。故未足顯一法自性本持一切法性之義也。故知成佛種子必由具字顯也。當知一箇具字。自顯多義。一自持種子何者。具者言物不屬他處。而自處之存之辭。故有自持之義。又有物而

未言其用之辭。故有種子之義。二全備也。卽具足義。三各各自有。若融卽徧圓等。自持義弱。故互有義。亦不顯也。四常不滅。謂具卽常持義。故五無礙。謂理中不損缺。故六卽空不空。具是有義。故不空有所屬。而不各立之義。故卽空卽三諦義。自見七有體而用未生之義。卽理中有事本也。八在因義。謂事未顯。故九主伴具足。謂具者有能依所依之義。故卽一念爲總。三千爲別。一念是主。故爲法界主也。十能所無二義。謂具者但是不相離義。不同含畜藏持等。正立能所之名也。又不同含藏局內也。故諸義具足最爲可稱。經云無漏不思議甚深微妙法。智者以一字能攝經文意也。若當家約果體。故以徧對之。尤易辨談。果上無礙。徧名尤應。故謂徧者體廣無不至。一法無外也。故經云毘樓遮那徧一切處。決云。故成道時徧於法界也。今談事觀別用徧字者。一欲顯一心一念徧於

法界。心是果上。故二欲顯諸法。但是心內之具。故三欲顯唯一法界。更無餘法。故四欲顯徧至一切。更無所作。故五欲顯心非短小。橫豎平等。心是常住不起不滅。故六欲顯無逼迫樂德。故七欲顯無障無礙。我德。故八欲顯一相無差清淨究竟。故九欲顯至徧體是圓。故十欲顯舉一能徧用。是至頓。故以此義。故具徧相對。以判理事異也。問徧約一法。具約多法。然法華正義三千具足十界常住。最爲宗極。若然具名豈非勝乎。答體但一極。相不一耳。故各有其便宜。故方便約多云。欲令衆生壽量約一云。我實成佛。又遍約處具約物。故方便約物云。諸法實相壽量約處云。三界之相及我此土安穩常在靈山等。良由理事因果便宜不同也。何必執具乎。故本尊鈔談其玄宗。先云。今本時娑婆。又結云。三種世間也。餘意如後辨。問徧他經亦言具。獨在今經。是則具能顯十界俱成。所

以故也。故知徧名良不及具也。若不然。法華若不談二乘作佛者。縱令說百千具。果何益也。但名字各有便宜。如先云。具若不徧。二乘不復成佛。徧若不具。佛體亦無德用。故佛德徧。故二乘得具。眾生具處即佛。徧也。又以具故。徧即有用。故就本說。徧就迹。說具就智。說徧就境。說具就體。說徧就用。說具云云。問具若互具。具即徧。徧若互徧。徧即具。若具約所徧境。徧約能具智。故異也。

弟子 文嘉日薩

姪 野口之布

校訂

一念三千論卷之一終

一念三千論卷之二

加州 優陀那日輝 述

二圓滿者。四教儀云。圓者名圓妙。圓滿圓足。圓頓。是則圓亦兼滿。義又圓存四義。今取辨理觀。謂台家觀。一念識心具三千諸法。即空假中不可思議。是為圓妙。一念之理徧一切處。是為圓滿。芥爾有心。即具三千。是為圓足。一念之妙。上等諸佛。下等眾生。是為圓頓。性德精美。名妙。行相普等。名滿。理數全備。名足。事用速疾。名頓。一念之理。理事性相。皆究竟具足。名理圓也。譬如海水。一滴。頓具諸河水性。而但是海水。一味。即眾水。譬即假眾水。即一味。譬即空水性。本非眾水。非海水。即一味。即眾味。譬即中三義具足。但是一滴。是為圓妙。一滴水味。徧曠海。名是譬圓滿。諸河水味。在於一滴。名圓足。巨細波瀾。一滴無二。譬圓頓。云云。今例圓滿亦為四

義謂圓滿充滿足滿成滿也。一念即佛心爲成滿。如一滴是海水。一念即衆生心爲足滿。如一滴即萬波之體。一念即唯心爲充滿。如一滴聚成海。一滴水之外無別海水。一滴家之海水也。一念即妙不論具及徧。譬如水相本圓。滴々皆圓也。如斯四義不約性具。不約衆水衆味。直約一念當相約一海水滴。故不同前理圓差別。當體事圓事滿也。問圓與滿云何分別。答圓者形貌無缺乏也。滿者物足無所加也。故滿不必圓。如滿水等。圓不必滿。如圓頂等。故圓但言外相。滿見表以識內實也。問何故分對事理乎。答理有說不見實。故譬圓約相不約實也。事約其現實。談當位妙。以信一切皆妙。故譬滿論其實。及約相說實也。問當位即妙其義云何。答一念能了別知識即是妙也。問是衆人所悉知何奇特之有。答是現前之事故。衆人知之。若推其所以然者。誰能辨之乎。如來不能說。

亦不能思議也。問佛心融明是最勝。故妙凡心無知其識亦或多錯謬。是故爲鹿。答其明與暗相應。與錯謬並是一心之用。見與不見聞與不聞。寂與照起與滅。孰非心之作乎。心本具諸法。具諸知見。具諸行相。隨緣起用。起起皆心之用。念念皆心之妙。何異法之有乎。問心之性。具諸境諸智諸行。是則妙念々徧識一事。但生一法。豈以爲妙乎。答凡法有待對者。未究其妙也。豈多是妙。一是鹿乎。良以一能成多。多能成一。折山是塵。積塵是山。體全無二。但是用別耳。問一滴不足止渴。一粒不足保命。一錢不足富身。豈不一鹿多妙乎。答一滴足染筆。一粒足生苗。一錢足爲施。豈必用多乎。多財可生貪。多粒無用餌。一禽多水足溺身。豈必貴多乎。物各有其妙。各有其用法。々皆妙。玉石皆奇。良以玉不充石。用石不當玉。用一切法皆如是。各非鹿非妙。各有鹿有妙。各不可思議。各可思

議。可思議亦有。麁有妙。不可思議亦有。麁有妙。問不可思議猶非妙。况麁乎。何云有麁有妙乎。答。凡夫由不可思議。故造諸惡。如來由不可思議。故現神德。問。凡夫迷理。故造諸惡。豈理之罪乎。答。無明之心。顛倒之業。劇苦之色。皆埋造不可思議之事而已。孰能生之。無非理性之作。孰能思議之。一一之事。皆不可思議也。故火之燒。水之潤。風之動。識之知。眼之見。耳之聞。聲之報。香之薰。皆不可思議。皆殊特絕妙。猶非智所識。何言之所可辨乎。是故言當位即妙。不待約具。約徧。約圓。約滿也。法々現妙事々。即絕故也。問。若然。何故談具徧圓滿。答。以有四悉檀。因緣故說之也。問。法既不可思議。何得說乎。答。法即妙。故不可說。妙即法。故可說。問。法者是何義。何故可說。答。法者。謂物各有其軌也。軌則有定分。有定分。故可說。問。法々皆妙。何故先言有麁有妙乎。答。不可說。故非麁非妙。可說。

故說妙。約相待。故有麁有妙。約絕待。故但妙無麁。問。相待。法非盡理。答。二法相成。二妙本有。良由絕待。理故有相待事。由相待。教故得絕待。理。故二妙相成。問。二妙相成。是相待乎。答。雖相成。非以相成。故妙也。故二妙各妙。各妙相成。但成一妙也。問。第一義。但一宜用。一妙。答。為一妙。故說二妙。即一妙也。莫待費辭。問。相待。亦可得。為第一義乎。答。約說。則相待。是三悉。絕待。是第一義。約行。約證。皆入第一義也。問。台家亦談。待絕滅。絕亦明。不可思議。答。台家談。理。固言。絕待。然。談智。則終分。迷悟。凡聖。判真妄。各見。故境。雖相。即智。自隔。異。故。理。遂歸。而二法。終成。相待。當家。則不然。但指。凡知。即是聖智。但指。凡見。即是佛見也。故。究竟。是絕待。終極。不可思議也。問。經云。如來如實知見。三界之相。乃至無有錯謬。又云。入於憶想。忘見網中。又云。衆生見劫盡。乃至我此土安穩等。又云云。故。知。

凡見非實。又有錯謬。又異於佛所見。又妄見非真。答具如下論。問
議論且置之。先云。凡心即佛心。是成滿義。云何。凡心即佛心。云何
成滿義。答。當家事觀意者。久成本有圓佛體。散爲一切衆生。色心
法界全。本佛全身。一佛心上之三千耳。故法身體徧爲一切衆生。
身體。報身。性徧爲一切衆生。受想行識。應身。相徧爲一切衆生。眼
耳鼻舌種々形相。一々形相皆是無作。應身。一々福慧果報。皆是
無作。報身。一々色心皆是無作法身。性相色心無非佛境界也。故
凡心即是佛心。佛心周徧三千果成。離此之外更無果。可成全體
是果。一切境界皆是報佛自證之自受法樂。無作福報也。問。若然
修因何爲乎。答。至下自辨。然若知凡心即佛心。佛心家之凡心。則
行者自體。全是佛果受用之自受用報身。不如三界見於三界之
妙身也。一念之心。已是果上自體。本來充滿法界。故凡心當處本

覺果成。是名成滿也。次一念之心。即衆生心。是爲足滿者。法界三
千互是本互。是末而行者。從自己見之。一切生佛行者。自心之生
佛耳。若從佛見之。則法界皆是佛心之三千。而行者亦在彼中。若
從衆生見之。法界全衆生自己之法界。而行者亦在彼心內。俱本
俱末。俱體俱用也。故行者自己一心。即彼々衆生之分心。色亦如
是。是爲真三無差別。真俱體俱用。真一念三千。真十界互具。真事
々無礙法界。真一体三寶也。如斯之說。者不同迹家理。即之有餘
也。況同他家。不了義之假名字乎。深可信哉。若識自心。即是一切
衆生之心。則於一念一切衆生。無不具足。是名足滿也。問。今所說
與台家。心具互融。殆相似云。何分別乎。答。台家理具意者。自心自
具三千。非彼々之心徧來入自心也。自心亦非徧往入一切心。彼
々自具諸心耳。是約事相緣起。差別心故也。若理性。則互周徧互

融無礙。如先所云。石雖別異。火性徧融也。今事觀意。則事差別。當體而直論。無差無差。故云融也。是初不論迷悟。自他異。直爾論同體也。故今意直以同故。彼心即此心。此心即彼心。不拘其徧入。不論理融。不論事徧。不言體徧。不言用徧。但以法界唯一佛法。一向无差。故自心即佛心。亦即衆生心。以即故云具耳。以同體故云即耳。同體者。但是世俗。父子同體。意耳。彼則局父子。今則法界同一也。問若然。但是論一體耳。有何奇特哉。答有體同用不同。如世俗體同是也。有體同用同。今所論是也。良以體同佛。故用亦不異。佛是有三義。一過去同。謂從本垂迹是也。二未來同。謂八相成道是也。三現在同。謂感應俱通。師弟同事。椎砧相擊。權實相顯也。云云。次約唯心名充滿者。已心即法界之主。三千諸法無非唯心自體。故心是充滿法界也。次一念即妙名圓滿者。但一念緣起。當體不

擇善惡不拘明昧。一箇法體。自有一箇妙。此妙彼妙。妙義不殊。法々皆實。體自實。故用亦實也。法法之妙。妙體不異。絕待法界不可下以二相見。況即空假中乎。況三千冥融乎。況於爲妙觀所託乎。況爲佛所知見之境乎。味劣一念猶然。況明照智心乎。不妙而何謂焉哉。

三同一者。台家理觀。但觀生佛理同。謂諸佛衆生各々具三千。但衆生在迷中。故理具雖無二。未得事用。諸佛悟理。故能照理。亦能現事用。是故生佛有異理。則全同。譬如樹上百果。各々具等一色。香美味。形色雖殊別。理味則等一。各具故異。等一味徧。故同。生熟大小異。故不同。自性美味不異。故同。修觀者不見形色異。但觀理味等同也。當家事觀意者。直觀生佛事。一謂佛心散爲衆生。故唯佛果家之三千。而更無異物焉。已心分爲生佛。故唯已心家之生

佛而更無餘法焉。直一箇三千成就法界。十方同共顯現。一箇妙境。法界但是唯一廣大不可思議境也耳。非各々互具三千。但是生佛同共之一三千。本來顯現。事相圓融。如一樹百果。如一枝千花。隔異當相。本來一身而生。熟雖殊。一樹之果。雖前後道成。同一佛之事也。雖開落前後。均一枝之花。雖權實不同。終是一體之用。一念散爲凡聖。一心變爲依正。爲佛爲生。爲鬼爲天。妙用無二。無非本有色像。爲枝爲葉。爲花爲果。妙用無增減。貴賤體一。纖細用等。無是無非。無顯無妙。絕待法界。不生不生。不可說也。故是真三千一念之妙法也。直觀體一。不觀理同。是爲二觀。所異也。問同一差別云何。答同有彼此而後。可論不異也。一有二義。謂等一。謂唯一。等一者。即同義也。唯一者。初無二之謂也。今則取唯一之義。是則一字之本義耳。問上三科不同云何。答具徧就性圓滿。就相同。

一就體云。又同一別。破無明圓滿。別開菩提。具徧別得。解脫。又同一以立本圓滿。以成自行。具徧以起化他。各有便宜。以資觀行。故重々開解云。

四體用者。理觀意者。理性爲體。事相爲用。故至果智證理體。故有普現色身。事用然體者。停住無起滅者之謂也。用者動靜有起滅者之謂也。又體者本有者。用者後生者也。然理者本有停住無起滅。事者後生。動靜有起滅。故譬如有水而後有波。水本有而停住。波後生而有起滅。又有笛而後有聲。有手而後有作動。故知理是本有而停住。則是定爲體。事後有而起滅。則是定爲用也。是則台家所以理爲體。事爲用也。事觀之意。則不然。事名爲體。理名爲用也。何者。體者有實之稱。用者虛動之稱。然理實無體。但就事跡以立焉。良由事相自有變動之作用。而變動必有定軌。故以事中之

軌推論理性之軌。然理空而無實體。可見。豈得就理論軌乎。蓋以其不可見故也。若凡若聖。理必不可見。若有人為可見者。是則非理也。當知理中之軌。必就事跡以推。是則以事必有軌。故知理必有其軌。所謂軌者。但是跡耳。跡必有定則。是名軌。軌若隱沒。名為理。良由事必有動靜隱顯。雖歸靜寂。必不住靜寂。雖屬沈隱。必不住沈隱。雖示滅無。必不住滅無。故體雖滅復生。相雖隱復顯。用雖寂復更發。故推已往之事。知當來之相。是則所以談理性也。故知已往之相。猶未斷絕。當來之事。未發見。並沈在不可見。是名為理。然當來之事。若異已往之相者。理終不可談。但以當來之事。不異已往之相。故豫知當來之相。雖不可眼見。可以智知。智眼所見之相。方名為理。謂當必然之事。當必發之性。是名理也。故隨有一箇事。必有一箇道理。若離事。則必無有獨立之理。故知理者。但是事

跡之軌耳。當知有事而後論理。故事定。是本有理。定是後有。又事是物體。理是軌。則物體則不拘動靜。理則依動而立。謂見動知靜。見生知滅。是則見已往之動。故於現在之靜。知當來之動。見已往之生。故於現在之滅。知當來之生也。見滅知生。見靜知動。亦如是云。見彼知此。亦如是。故聖人見前生之事。知後生之理。見他修證。知己因果。推己得失。說他是非云。當知理但論事。運為者也。良以一切法。生不住。生滅不住。滅不生。不滅。故諸法常住也。蓋由常住。故理得論。當知本門常住為理源矣。互具猶枝葉。十界常住為真法本矣云。問空理由無常理。未必由常住乎。答但空非真。何為今之所妨。況但空亦推聖教。凡故有示勸證。三轉法輪也。故知若無事。可見。何以論理乎。當知事體靜住之日。則未論理。但於事有變動。方始論理。是則依事體有動用。理性得以論。故知動靜

起滅非事體。事體之用名動靜起滅也。有動靜起滅而後論理。謂於事體論有動靜起滅之用也。故就用且論理耳。事體但是法本耳。故本門談事是明體也。迹門談理是明用也。云。問事者名動名用云何。事是體耶。答事名實如所問。蓋本是物理耳。台家對理體論事用。故今家直取爲名耳。然理本云道理條理。謂物之橫豎不雜濫。事之本未有軌格也。事則云物之所爲也。故即名動也。但事與相者言顯也。理與性者言隱也。然事之未顯名理理之已發名事故理事是相對之名。若直言體則但名物也。物必有軌名法物之所爲名事。當知事之名本從用而銘焉。但用有隱顯。顯用名事。隱用名理。然顯用是軌本耳。兩用相對。事用猶居本焉。況當家所謂事者。但是事物體用併名而稱事者。寧非本乎。問事體理用有其例乎。答三千三諦諸法實相。乃其例也。三千是體。三諦是用。

諸法是體。實相是用。體家之形容名相也。又妙法二字亦其例也。有法而後妙乃可論。故也。云。問相與用不同乎。答相實非用。但對體且名用耳。故性相是體不離之德量也。正云用者緣起之功。不同性相之常自有也。故用則自他相對。二物相合始見之。性相則即一物自體也。今所謂相者。但對體論用性相併名用也。故相自有攝體用。如十如。攝名實相是也。又自有以相性體三攝體用。如宗祖十如是。章無作三身是也。自有體相。但二而攝體用及一切法。如妙法實相是也。自有體用之攝一切。如三如是。束爲體。七如是。束爲用。是也。如今所論者。體但爲體。相性等束爲用也。各隨其義開合不同耳。以意可逆知。問緣起三千名體。理性三千名用者。豈不誣罔乎。答今所謂事三千者。其實有二。謂果報三千爲體。緣起三千爲用。非緣起是體也。問果報與緣起不同云何。答約身。

名果報。即法身三千也。約心具名理性。即報身三千也。約事業名緣起。即應身三千也。又約過去名理性。約現在名果報。約未來名緣起。所謂已往三千謝在理。當來三千隨緣起。現在三千正在果也。然一切衆生通在果報。一切通具理性。衆生通起緣起。又心是衆生。則與法界共在理性。心是佛。則與法界共在果報。心是唯心。則與法界共修緣起。故念念具理性。念念住果報。念念修緣起。三心一念照三法一體名妙法。云云問先三譬云何通乎。答體是實。用是虛也。故水是實。波瀾是虛。笛是實。聲是虛。手是實。作用是虛也。實者停住。虛者起滅。動靜起滅。是實之用。依實有起滅。非起滅是實也。水譬果報三千。波瀾起滅譬緣起三千。靜中具動譬理性三千也。又笛譬果報聲譬緣起。笛中具聲譬理性三千也。手及作用可例說。問果報三千非元是緣起所成乎。答本是一種三千。展

轉生起耳。何者果報三千。能生理性。理三千能生緣起。緣起三千能生果報。問緣起是因。果報是果。故緣起生果報。是則可見。果報生理性是則難見。何以知之乎。答依事故有理。理常依事而存。事若不在。理依何存乎。故云若無心而已。介爾有心。即具三千。所謂三千之理。依事之心存也。問若然。虛空不具三千。耶。答虛空亦是一種事法。猶能具三千。如一色一香具三千也。問若展轉緣起。則體用無別。答一往分體用耳。夫體能爲用。用能爲體。譬如火氣散爲明。明氣聚爲火。又如風爲動。動氣爲風。又如香與薰。體用無二。全體爲用。用即是體。全用爲體。體即用也。例如即心是識。即識是心。而心名體。識名用。又如即火是煖。即煖是火。又如即風是涼。即涼是風。並火氣入身名煖。風氣入身名涼耳。氣者但是體之散耳。故體用本非二。停住名體。流動名用。猶如水波。問事已分體用。理

中亦分體用耶。答事中體用沈隱者名理耳。故果報三千沈隱者即是理體緣起三千冥伏者是理中用也。問若然事理俱有體用何故或云理體事用或云事體理用乎。答事能變動又事中有因果之別理則無變動又無因果之別。故台家云理體事用然並有體用。如向說問有變動者名無常無變動者名常若然理常事無常耶。答全理為事則事無常即理之無常也。全事為理則理常即事之常也。當知並非非常非無常能常能無常耳。問因果差別云何。答從心緣起名因從身受用名果。以事是有形故因果有別。理是無形故無因果之別也。問台家凡夫為因佛為果云何。答當家意者凡夫亦在果。果佛家之衆生耳。問生佛俱果何故論一乘因果乎。答至下具辨。問先云當家之意事體理用猶未明了云何。答事則有實體理但名耳。若有實者即已事故也。故事相顯現者即是

本體。若理者但是事之沈隱者耳。猶如閉目。閉目之時體用雖皆具焉。全隱沒止息與無目無異。然亦非自性也。事理亦例之。事息用寂為理耳。若無事則理何所論。理但云事之不無耳。猶如人以後動故知未死。又如樹以更生故知未枯。當知事是本然自體。理是一時虛用。故云事體理用。故知無中談有名為理者。意正在顯事之不沒不失也。云。

五染淨者。染者無明愛染也。淨者法性真淨也。猶如霧隔物。如膜遮色。無明愛染於境。生隔礙是名染。如日照物。如眼現色。法性真淨於境。見圓融無礙是名淨。台家理觀之意者。理性本淨。無明生染。凡夫見差別境起諸染。用法性照淨。聖人見無差境起諸淨。用染淨二用。雖皆本有。濁非自性。故還濁復清。法譬義同。云。當家之意者。指凡夫一念染心。即是果後淨用。譬如黑白二相俱是本

有淨色。當知純淨無染。即染妙用也。事中十界。是為真實相。非理中沈沒者。若三千在理中沈沒。則是還染矣。今非理中隱沒。事體顯照焉。是為真淨。當知台家謂為染者。今反為淨。彼謂為本淨者。此反為染。云。問何者。是能染所染。答遮障為能染。三千為所染。問遮障相云何。答無明力。法々相隔。如霧如膜。如向說。問云何無明相生。答是法性本有分別差別功用故。譬如火分。如水散。如虛空所圍。云。問佛明照自心。三千凡夫自不見融。但見隔歷。一法不了々。況三千。是則佛得凡夫失。凡夫定在染中乎。答三千圓融。即是空諦妙用。三千隔歷。即是假諦妙用。二相同時。即是中諦妙用。孰得孰失。問佛具三智。三諦俱照。凡夫自智見自境耳。答凡夫自智。即是如來隨緣智。佛三智。即是凡夫自心佛智。十方生佛。無非凡夫一念所具法界故也。問縱令然。猶不自失乎。答若得若失。

皆一法妙用。不隔而隔。不失而失。失是因得。是果為因。為果為生。為佛。無非不可思議境。無非妙法也。譬如金殿玉室。帝王與茅屋草廬。土民。其用相成。其功無二。佛之與眾生。亦復如是。若體若用。無有異理。同是實相。人同是實相。事不思議。色心不思議。依正。或示現染用。或示現淨用。然同體染淨。染非淨。淨非染。不二體。則無以施妙用。不二用。則無以顯妙體。不二而二。體用無殊。二而不二。不思議。一果家之用。名因。因家之德名果。無差家之差名。無明。差家之無差名。法性兩用同時。二相等功。云。良非二性相即。義非二相互具。義一體。三千一實。生佛畢竟無異。云。六隱顯者。心內隱藏。三千名理性。心外顯現。三千名事相。理中三千者。如石中玉。未吐輝。心理未發。一切種智。光明也。又如潛龍。大用未現。心龍未發。神通大用自在。解脫神德也。事相三千者。如華

已開。如飛龍騰天。心花開敷。德香薰布。色相充徧。法界也。神果大龍昇騰。第一義天。徧起法雲。廣施法雨。等受法潤也。問觀理性者。觀心內三千觀事相者。觀心外三千修因。已異得果亦不同乎。答約教有同。有異約證則全同。問其義云何。答台教意者。且心隔諸法。故質礙事物之外。別立心內所具念々觀之。至果方始心融法界。一切諸法全歸心然。初非不知諸法不異心具。謂一切諸法自與心性三千。躰性不異。但以無明故。今日所見相貌異于心具之相。至果則但見心外無法。一切唯心。今日所見相。但見隔異相也。故從能見無明故。所見亦非果上則從能見實智故。見一切圓融而不同。今日因中所見相貌也。是則台教大意也。故約性則同。約相則異。當家意則不然。凡夫肉眼能見。即是如來諸見之一見。凡夫所見異相。即是如來所見諸相之一也。所以者何。法本有十界。

諸相。相々皆本有。見亦有十界。諸見見々皆本有。故如來能具五眼。見十界諸相。若肉眼所見。則不異人中乃至惡趣所見。天眼所見。則不異諸天所見。慧眼所見。則不異二乘所見。法眼所見。則不異諸菩薩所見。佛眼所見。則不異佛界住上所見。是亦過彼也。故肉眼力見穢土。慧眼力見淨土。佛眼力見報土及寂光也。問寂光是隨自所見。何却言及耶。答寂光無別相。三土即一土。即空假中是為寂光相。是則十法界依報總相也。今論差別五眼論差別十界。故別相為正意也。當知十法界即一法界。即空假中不可思議。是則法界總相。而正是極果所見佛法界也。又當知一切衆生五眼。即一佛眼。是則眼根法界。眼識法界總相。而極佛佛眼也。故一眼根周徧一切處。一眼法界中示現無量五眼十眼無量眼。一切眼識一眼識。即空假中不可思議也。問所謂十眼者。是何耶。答五

眼本約人。以上。若更就界々所見不同。而論能見根及識。則有十界眼差別不同也。若細開報異。故所見亦異。所見異。故能見亦異。當知有無量眼根不同也。故更言無量眼。即有無量五眼無量十眼無量無量眼也。問不唯一眼一切眼。亦一眼一切眼。一切根。一眼一切色等也。那但言一眼一切眼耶。答今別論眼根體用周徧。故然不復遮。即是一切法界也。凡一切法門須能知此意。學者最可用意之處。若比總論。一如別論。一法圓意。更有一層觀力云。問爲應佛具五眼耶。爲報佛具五眼耶。答應佛亦具五眼。而肉眼爲常見。餘則修得。而別時所用云云。報佛亦具五眼。而佛眼爲常見。餘則智力耳。問今論佛能具者。正約何耶。答但論法身能具。故會彼一切衆生眼根。即是佛如來能具。而無非佛眼也。能見眼根已然。所見色相亦然。當知凡夫所見一切諸法。當相。即是佛果所見甚深境。

界也。故知台教之意。佛果所見約能見。故不同。凡夫所見依正。若約所見法體。則全凡夫所見。即是佛所見境界耳。但見相有異。而物體無二也。是則論佛實智所照。故然。若論佛權智。則亦能照。凡夫所見。差相也。云云。當家意者。如來五眼十見。無非實智。若異相。若如相。若非如非異相。竝是實相。五眼十見。悉皆本有。十界衆生。能見所見。無非本有常住。唯一實相。而無虛妄相。徧求十方。無一相不實相。真唯一實相。而無權智。無權境。故永不同。台教約法。雖唯一實法。約相。則有真妄二相。凡夫所見妄。而非真。如來獨照權實二相也。是故知當家所談。即是果上實見也。台教所說。因人所思所想耳。故台家理觀行者。果上所見。但見佛界三千。或雖能見九界。依正而非實見。是則約教意。故也。故果上三千異事觀行者。所見事觀行者。直觀妙覺極果。隨自所見。故也。若約實道。所證。則

台家理觀行人至果上。即知台教非實。自知凡夫所見即是自心。本有人間法界常住實見也。故知約證則同也。問若然約教全異。何言有同有異耶。答彼論權實二見。二見束爲一佛見。故言同耳。問實道亦具二見。何言同耶。答雖具二見。不分權實十種。知見皆實。知見故也。是故果人所見。全同事觀行人所觀也。問事觀行人所見之與證果實見。是可論同異耶。答對台教因人果人。則有四句分別。謂因同果異。因約實道。故但肉眼見人界。是則兩家因人所見同也。其果異者。約教故也。次因果俱同。並約實道。故三因果俱異。並約教故。四因異果同。約教道。故因異約證道。故果同。云云。若當家因人對當家果人。却有同有異。約教故同。約實道故異。謂因人但肉眼見人界。果人普具五眼。具照十界。云云。又果佛中約三佛。並有同有異。云云。若約六即分別。台當兩對。有種種同異。云云。

云。問於台當異目。正約何等位耶。答正就名字觀行論異耳。若理即究竟者。約教則異。約實道全同。若相似彷彿。證實理。或能知台教非實也。若分證者。約教則異。約證則同。具如六即論及綱要正議中論。問當家何不觀心內三千耶。答言心外者。對台家所觀。故言耳。與彼所謂內外不二門之外。同夫實心外。諸法即心內三千也。問心外事相三千。外別有心內三千否。答約事則無。約理則有。謂法々各具。是名理具。三千十方同共。成一箇三千。是名果報三千。即當家所觀事具三千是也。法々各々緣起無盡。是名緣起三千。即台家謂變造三千者也。但果報三千者。台家意在因是屬變造。在果名心具。亦名變造。事理圓融。故從實智。即不出唯心法界。從權智。即從機所見。變造周徧也。云云。然當家行人不觀理具三千。指心外事相三千。即是己心自顯。諸法而一切依正自己一念。

妙境也。如是妙解。故不修不證。住普現色身三昧。不觀不動。坐道場。非因非果。即身成佛。不想不念。三身充滿十方。如是信受念持。是為當家正觀。如解而修。如解而證。教行證毫無異變。如證而解。名真妙解。因果不二。而修名真圓行。頓極圓妙。究竟上乘。如來秘密實道也。云云。問果上證得三千者。為果報三千入佛心耶。為心具三千自在緣起耶。答圓人證果。則心能與法界融十方。依正能入心內。故果報三千融入佛心。佛心徧一切處。是則心性本融通。故諸法亦本來與心相融。故心能徧一切處。一切法徧入心中也。即是事相三千。因中隔歷諸法。忽然歸趣證果。一念也。所謂無量珍寶不求自得。而一切法自然成自己一心所有也。故果報三千見心家之本具。故至果。心具理性法界事相。相即無二也。若在因中。則心具三千。性雖融相不融。理雖徧事不徧。無明覆故。相即相

入不能現前。果上則無明消除。妙智洞然。故心相徧融。諸法圓通。入淨明無垢心中。福德極圓。故身色亦純淨明徹。具如經中身根清淨品說。是則果報三千入佛心也。以體融即故。用亦應緣赴機。自在運動。自在發起。是則心具三千至果上。自在緣起也。餘如六根品別記及六即論中說。

七心佛者。理觀者。觀眾生心中理性具足三千也。事觀者。觀佛果心中事相三千也。譬諭者。理具三千如蓮子。含卷荷中。自具蓮實。大果上事具三千。如蓮果。一臺具多實。冥顯因果。遙殊同是。雖即一而多。隱顯永異。在因在果不同。云云。問因中三千。有相無相。云何了知。答畧如徧具條中論。廣如性相條辨。問眾生心中三千。佛果心中三千。同是心具三千。何一者名佛果。三千一者名心法。三千耶。答心佛眾生三法。本但二法。謂生佛但二也。眾生中更自他相

分別開自己心法。從立行便宜故也。然生佛二法。其實但一法。謂心一法是也。心是諸法主故也。但約心分迷悟。故爲生佛二法也。故佛法者。但佛心法也。衆生法者。但衆生心法也。然台家所觀心法。即是衆生心耳。觀迷中心具隱覆三千。故但是理性。非事相。故名理觀也。當家所觀心法者。觀悟上心具顯現三千。故是事相。非理性。故名事觀也。問當家亦觀行者自己心法。豈觀如來心中他家寶藏耶。答能具心體。雖無二別。所具三千。隱顯相異。隱覆三千。衆生法顯現三千。名佛法也。問顯現三千者。何等法當是耶。答肉眼所見一切法是也。問顯現三千。廣而不可窮。豈得觀乎。答雖廣。不過三千。況非眼見之謂。但心以念之。豈妨廣狹乎。況非謂法々々念之。總相以念之。豈計多少乎。況本尊在前。以代靜慮。十方三世對一目。苟具妙解。對向本尊一瞬之間。心內三千。在於目

前信心相應一念之間。妙觀自成。況助行相資乎。問當家行人雖觀果上三千。未見融即相。心具相貌。未現前。雖聞諸法。即心未見。即心之實狀。云何免無明昏網。本尊色相與心不相融。況十方依正乎。何以爲果上境界。答融與不融。皆是實相。見與不見。俱是實見。十境界智。束爲己心本具妙法。如是信解名佛法。能作是觀。爲佛智果上妙觀。問若言不見。則是一切凡夫。皆已作如來觀乎。答本法固然。但衆生自未聞。未知。未信。未解。諸法。即心自身是佛。故名之爲無明所覆。若事觀行人。能聞知信解。自心即佛心。十方生佛。即是自心所顯。三千法界。故已出離無明。堅網。免顛倒。失心毒害也。問若破無明。何不入初住聖位耶。答本門妙教。一念信解。初隨喜心。圓伏五住。且如無明信力。故伏不解。故未破。妙解故伏行未熟。故未破。觀行相應。故伏未見。故未破。若見得心相證了融相。

無明已破。正智即發。今則約信解。故言已破。若約不見不證。則伏猶力弱。然已入佛。無上道。故已出生死。順流。故不敢隨無明。前路漸明。故云破無明也。餘如六即論說。然當家人。依觀心。故自身自入佛心法界中。自指佛為本。自指其身為垂迹。日夜遊華藏。報土行普賢法界。受用本有法樂。見聞本土淨妙。五塵不見。貪瞋緣生色。不聞遷滅。無我聲。入佛心本具六道。遊佛心所變三界。以本有故。法々皆常。以唯心。故法々皆我。以果德。故法々皆樂。以佛土。故法々皆淨。不欲自入自心中。常樂遊佛心中。故理觀事觀。永殊入自心者。不見佛心。遊佛心者。必見自心。故也。

八變散者。謂台家理觀意者。真性變為妄。真本具妄。故妄復變為真。妄本具真。故從事名變。從理名即本。即法性為無明。故今觀即無明。復法性是則依變。故迷依變。故悟耳。當家事觀意者。佛自散。

為衆生。衆生非妄。衆生散為諸佛。諸佛非真。未曾見真妄。亦無一法變易。夫法性盛。故三千相々隔異。隔異。故生無明。無明。究而塵沙生焉。塵沙者。法々不融。故自他不相通也。塵沙。究而見惑生焉。見惑者。法々各隔。故自執相生也。見惑。究而思惑生焉。思惑者。執見。故相纏縛也。思惑。究而虛妄相自現。虛妄相。現故。空理於是顯矣。空智盛。則知幻生無盡。知幻變自在。故假諦理顯。幻假無窮。而真空彌顯。即知非有非空中。諦即顯中之實性。兼空假。故知即空假中。即一即三。即一即三。故無法不備。即見理本具三千也。妙理無窮。故三千諸法。各起自在。妙用各々起體用。故差別即起。無明還生。妙法之勢。本自如斯。故事究物變。在俗則名變易。在真名妙法。妙法即變易也。變易亦有數。妙亦有定法。若了法々法性之自爾。則無一法不妙矣。無一法不尊極矣。故知法性反為無明。是

法性德耳。無明反爲法性。是無明用耳。究竟論之。則法性德用。宛轉無礙。變化無窮也矣。若了變之非妄。即見散亦非真也。但約德故名散。約用故名變。故謂散者弄之者也。謂變者驚之者也。依變更求變。是名理觀。依散還弄散。是名事觀。嗚呼惑哉。人或不辨理事。有碩異。怪哉。亦不了理事俱妙。我其孰與語焉。我其孰與遊焉。問變散二義差別云何。答變者圓融相反。爲隔礙相也。明反爲無明也。散者體分而相不變也。問台家理觀意者。全理具爲事造。是則變非變也。若當家事觀意者。散義非變義者。經何云大火所燒時。我此土安穩乎。所見異。故知其相已變也。答盲者見不明。是非明變。爲不明也。雖見異相。境實不變也。問理觀亦然乎。何者。妙境本不變。凡夫不明。故見麤色。是見者不明耳。三千豈反爲一念耶。故一念即三千。隔異即圓融。無明即明。事即理也。故變非變。依見

有變耳。凡變者二相前後。更互有無法性。則不然。一念之與三千。同時有二相。故於凡是不明。於聖是明。法性無明非異時。故以體用分之。體用豈異時乎。答理良然。然台家理觀意者。以盲者見聞定爲非。以眼者見明定爲是。謂理實非不明。不明是自失耳。暗中自有明。明是真實。暗是虛妄。故行者但不信暗。而信明。不信隔異。而信圓融也。若至果上。則隔異相滅。圓融相現。不明相除去。明相顯現。是爲破無明。見法性。斷纏縛。得解脫也。雖不用斷轉。除猶須滅虛妄也。是則從理論之。無變易。無斷滅。若從事論。則有還復。有解脫。譬如胡蝶除去。莊周方見。劫火見滅。淨土方現。是則理觀之意。迷中諸法。本不生而生。故今須不滅而滅也。悟中諸法。本不變而變。故今須不還而還也。當家事觀之意。則不然。如盲者見暗。暗但黑色耳。明即白。不明即黑。黑白二色。色體是一。法非是非非。

見黑見白識用無二。二見非龜妙若隱沒若顯現。並是妙用。一水四見。四見俱是一水現。四色一識發。四用其妙無二。胡蝶亦是莊周亦是一識妙用。自見二相。劫火亦妙。淨土亦妙。無有優劣。若凡若聖。妙位無別。三草二木。並是天藥。同服甘露。問壽量。經文正斥劫火不真。談淨土是實。何故言無有優劣乎。答如下論。問一切諸法無龜無妙。何故設教立行乎。答亦如下論。問先說三惑三諦展轉轉變。何故今云非變易乎。答如一水四見。是約橫說。相即同時。如三惑十二因緣。是約縱談。不變而變。當知不變隨緣。並有橫豎也。不變隨緣。不思議之力。或見橫異相。或見豎轉變。橫既相即豎豈不即乎。所見三千皆同一實相。能見諸見豈不一妙法乎。若橫見十界。依正若豎見十如。因果一々皆實。箇々皆妙。若有一法非實者。是帶方便之說耳。若有一法非妙者。是法本來不清淨耳。豈

隨情執信。非實乎。問散者是分離之義。然四土十界。一處相即。果然名字不相應乎。答廣約十方。故義不相違。況雖即一處。示現各別。相々差異。亦是分身散體之義也乎。

九性相者。理觀即觀理性。三千事觀即觀事相。所謂性者不可見而融者也。相者可見而可分別者也。問台家所談理性三千者。有相耶無相耶。若無相者。四明何云三千皆實。相々宛然耶。若有相者。誰所見耶。答今當具辨之。即分為三。初來意。二正說。三歸宗。初者。一欲令當科性相義分明。故二欲令前後十四科法譬料簡及當書中諸台當分別法相。不有疑滯。故三欲令初學不迷。有相無相。故四欲令台當兩家諸文不混濫。法相故。五欲明台教覆相旨。故故別辨此義也。二正說者。是為六初三千種類。二三千定數。三台家兩說。四互具互融。五有相無相。六理觀覆相。初者欲辨有相

無相先須知法相不同。即三千法相。所本不一也。台家所談三千名。但二所指。即三名。但二者。理體事用是也。所指三者。理中更有二。謂理具。謂證果。止觀本文。但談理性。三千而已。荆溪四明於不二門所顯。則證果三千也。具如下辨。所謂證果三千者。即果報三千也。然與當家事觀所談自有別。故台家有二。當家有一。合為四種。不同。二三千定數者。夫法界但十約互具。故成百界。乃至三千。然三千者。但細開耳。其本體但百界也而已。所以論互具者。略如數量本末科中辨。今別辨三種互具者。初果報十界互具者。如佛果所證。以法界為唯心。十界色心通為佛心。所具故唯一佛界。自具足十界色像。佛界已然。眾生界亦然。若約人界。則十方依正不出。人界色心。人界色心周徧十方。普現十界色像。故即十界皆趣人間法界。色心是則人界亦具十界也。若約地獄界。則十界色心。

悉趣地獄法界。色心地獄。色心體性周徧。當體即法界故也。是則一々法界各周徧。各融通。各互具。以佛智見照法界。約自則一切九法界趣一佛法界。約他則一佛法界趣一切眾生界。故互為能具。互為所具。是則法界自然。當相十界互具。圓融無礙也。故談法界實相。必須談百界千如三千世間也。故知百界千如三千世間。是法界定數也。是約佛法妙也。若約眾生法妙者。豈別有法耶。但指佛智所見。圓融法界百界三千妙法。全歸一人。色心自成。眾生一心所有。是名眾生法妙也。但知不知。見不見。有異。故分生佛二法。異也。心法妙亦然。行者入觀照法界。生佛所有百界三千。圓融無礙。妙法全歸自己。一心不思議。法界雖廣大無邊。實成唯心。法界一念所具。妙法。是名心法妙。知而不見。故異佛異眾生也。是約果報十界論互具也。次心具理性。十界互具者。十法界一切周徧。

故。一々融入一心內。如日光入室內。互具十界皆融入行者一心。三千世間悉來入故。心內自具一切法也。入一切衆生心及佛心。亦如是。故一人心中無不具足。一色一香中亦同。故一々法々具一切法。一々法々融在一切法中。一々法々徧處一切法中。心佛衆生各自具三千。皆由法々周徧其性常住也。故果報三千全在中心。心中三千全爲十方依正。無二無別也。次緣起三千者。一衆生能緣起十界因果。變造十界色心依正。良由心具故。緣起自在也。如衆生佛亦隨緣赴感。緣起無盡。能示現十界色像因果。依正良由證心具三千故也。行者心亦然。由理具故。發生無盡。能變造種々色心因果依正也。云云。是則依果報三千。故有理具三千。依理具故。有緣起三千也。然果報三千雖通在三法。別則屬佛法。佛正見周徧故也。緣起三千雖通三法。別則屬衆生法。迷悟因果正。

屬衆生故也。理具三千雖通三法。別則屬心法。心具三千正所觀故也。能了此旨。三千建立所由。因果不二旨。三法一體義。事理總別意。法々各具。色香中道。修性不二。一切法門。無不通曉也。三台家兩說者。是爲三初。大師本說。二荆溪四明扶宗。三宗祖引文。微意初者。止觀本文。一向談理性。三千理性。即不可見法。豈論有相乎。若言有相者。即必可見差別法。心具諸法。但有性而已。猶如石中火木中花。豈可見法耶。縱令聖眼見之。亦是虛妄誑惑耳。其相未發故也。石火木花。尚是一蟲法中具一蟲法而已。若一念三千者。一細法中具無量法界。豈有相可見法耶。若一念無細相。三千非蟲相者。即是無相而已。無相即理而已。已是名法性。性豈有相耶。若曰有相。即是非性也。故文云。夫一心具十法界。乃至此三千在一念心。若無心而已。介爾有心。即具三千。亦不言一心在前一

切法在後。亦不言一切法在前。一心在後。文又云當知第一義中。一法不可得。況三千法。世諦中尚具無量法。況三千耶。文又云如如意珠。天上勝寶。狀如芥粟。有大功能。淨妙五欲。七寶琳琅。非內畜。非外入。不謀前後。不擇多少。不作羶妙。稱意豐儉。降雨穰々。不添不盡。蓋是色法尚能如此。况心神靈妙。寧不具一切法耶。文介爾有心言一念微也。一法不可得者。性尚無性也。非內畜者。正譬無相也。非外入者。言本具也。餘則可見。本末具文云云。當知大師本說正約理性。故無相意義在文顯然也。二荆溪四明扶宗者。夫理具三千。亡混差相。故一性無性。寧存諸相乎。故不得意者。乃謂法性無相差相。但在無明也。故與他宗談真如。終似無異。三千本具。教意將墮地。於是借果證談。因理將互具互融。三千以辨性具。本徧然自宗。諸師尚迷不空妙意。况他宗徒乎。故四明扶荆溪。頻

說三千有相。蓋荆溪扶宗。不託止觀。本文者。彼文不便。故也。依十妙造不二門者。十妙通本迹。兼生佛二妙。取果報三千在處也。若止觀則義專在心法。文全在理性。故為不便。玄義則義兼生佛。文談佛所證。良為有便。故色心乃至受潤。門々二法相對。示事理不二。生佛同體。意以顯理具三千。攝取事相果用全體也。顯事相變造諸法。即是心具。故也。故文雖名理體。義實指事相果報三千也。但約互具互融。亡隔異名理體也。故內外不二門云。外謂託彼依正色心。即空假中。即空假中妙。故色心體絕。唯一實性。無空假中。色心宛然。豁同真淨。無復衆生七方便。異不見國土淨穢。差品。而帝網依正。終自炳然。所謂內者。先了外。色心一念無念。唯內體。三千即空假中。是則外法全為心性。心性無外。攝無不周。十方諸佛法界有情。性體無殊。一切咸徧。誰云內外色心已他。文又依正不

二門云已證遮那一體不二良由無始一念三千是則理性名字觀行已有不二依正之相。故使自他因果相攝。但衆生在理。果雖未辨。一切莫非遮那妙境。然應復了諸佛法體非徧而徧。衆生理性非局而局。文畧出二文。諸文可例知。且文相彰灼。別在二門。若因便而談者。輔行義例等。其文亦不少。荆溪已然。四明亦然。當知荆溪諸文多用徧字。融字攝字等者。約事相果報意。故也。四明亦准知焉。然約互具互融。周徧名理。故在凡則全。不見其相。不可見故名性異。凡夫所見隔礙相。故名性。若約聖所見。亦名實相也。若了一心一念體性。本徧者。法界依正全在於一心。止觀本文不語徧。故以心爲小。故三千但局胸中。全成理性。故荆溪多用徧字。解惑也。然果報三千。理性三千。體全一矣。良由彼々諸法來入。在理性。心內理具常徧在一切處。故也。故荆溪釋止觀本文意云。當

知身土一念三千。故成道時。稱此本理。一身一念。徧於法界。文意謂在外依正全攝一念。故成佛時。即見十方三千在唯心也。非至果方始徧。因中一念本徧。故也。文意如此。故荆溪四明直取事相。三千即爲心具。三千是則本具有相緣由。而台宗法相與當家事觀。所以易混也。凡語三千者。不可不知之事。而未見諸師一言及此者。何也乎。良由論理之難也。當知台宗未釋。殆迫事觀。真正始于荆溪也。故非開大活眼。蕩滌情執者。本宗事觀亦墮理域矣。要之須境滅善惡異執。智遮真妄得失。了生死非涅槃。出離非菩提。而後亡泯。彼我主宰法界。以通曉大道者乎。云三宗祖引文。微意者。觀心本尊章。初引台祖本文。頻々十六番問答。以論理具義。次八紙設三番問答。即明事觀義。結文引荆溪。當知身土文。以證成。當知二祖文意。一念三千。言同義趣。自有異也。可以見今所論不

空設矣。四互具互融者。大旨如前。三千定數條說。今更分別資妙解。先約五大說者。五大各周徧一切處。最易見者。而鈍人猶不信。不解。蓋知見昏昧。識想暗濁。故利根人亦聞慧相應。而後方見。其然見亦不明了。但知解耳。其報重濁。眼力味劣。故當知無相未必無相。無處即有。反知有相亦虛。如土石艸木中具水火風空。最易知者。鈍人猶不信。若能了其具。則四大皆在地大中。五大相混融。通無礙。雖復各融。而各不失其自性。若能了其融。亦能了其徧。一切處。五大入一塵。一礫中。一塵一礫中。五大常徧一切處。水中具地火風空。火中具地水風空。風中具餘四大。空中亦具焉。皆例之不異。凡諸質礙性。昏重相。無非地大性相。凡諸染著冷濕性相。無非水大性相。凡諸明了乾煖性相。無非火大性相。凡諸動搖遷變性相。無非風大性相。凡諸含容虛融性相。無非空大性相。凡諸生

相是水用。住相是地用。異相是風用。滅相是火用。因緣相依。並是空用。當知五大體周徧。無量無邊。五大性融通。無障無礙。五大相互具。無增無減。若地獄若天上。若大虛若佛境。一切無不周徧。無不融通。無不互具。若約緣起。各單顯一相。全五大為一大。一大為主。四大為伴。一大在事。四大在理。但顯在表名。事隱在裏名。理四大同類。猶夫如是。況餘法在裏。豈可得見乎。且如土木中四大。誰得眼見。況空中四大乎。況一大中具根塵識界如生佛者。寧可得見乎。雖不可見。非無。雖有非可見。何故不可見。全諸性為一性。故何故可見。全諸相為一相。故然全一性為諸性。故談理具全一相。為諸相。故談事無礙。諸性常住。故說理無礙。諸相各顯。故說事具無一法。滅盡無一法。缺漏無一法。增減無增減。名圓無缺漏。名具無滅盡。名常於法界中。諸法常住。十界具足。三千圓備。是名妙法。

也。且置此義。五大雖性不可得。緣生緣滅。如空生風。風鼓動發火。火迫生水。水凝生地。地滅水。水滅火。火滅風。用風滅空。靜相是則。五大展轉。因緣生滅。又五大更互相生相滅。或相扶相動。相和入。相障礙。是為無常無我。逼迫相復觀。五大皆無自性。不住自性。不住他性。忽然隱顯。須臾變化。如存如失。如一如異。是名如幻。即空復觀。一大生五大。五大生無量法。雖無量變幻。不過五大。一性一性。雖空能生一切法。是名不有不空。一實性。復觀五大不失無量。性無量法不失五大性。唯一五大。不五不一。不有不無。是名即空。即空不空。而一即五。五即無量。無量法具五大。五大具無量性。無量亦具無量。一法徧具無量性。是名即假。一法性徧一切法。一切法性徧存一法中。是名即中。雖具不可得。是名即空。雖不可見。必具。是名即假。一性而多性。不可以一說。多性而一性。不可以多說。

是名即中。是兩番三諦。皆理具意。云云。復觀十方五大性相。不可思議。或有衆生。但見穢惡不淨苦惱逼迫。五大。或有衆生。但見難染無常。五大。或有衆生。但見安樂淨妙。五大。或有衆生。但見如幻。即空五大。或有衆生。見純淨無礙相。即不測。或有佛見徧一切處。五大體皆常住。相々純淨。性悉安樂。用皆無礙。無量依正。相即融入。云云。種々相貌。依感報不同。感見皆依業因緣。諸因緣皆依心性。心性無性。無別性。一切諸法入心。為性而已。譬如種子無別性。根莖枝葉花果蒂臺。皆入種子。以為種子。心性亦然。無性而具一切性。但不心具一切性。一切法亦能具心。及一切法。譬如不唯種子具餘法。根莖枝葉亦能具。故有人取枝葉根莖。置地中。或皆生根生芽。乃至生果實種子。但未及種子。易生耳。故種子亦或生或不生。性即無性。故也。諸法生心。及一切法。心生一切心。及諸法。

亦復如是。心性變造諸法。故諸法皆心也。諸法成心。故心即諸法也。如根莖即種子。種子即枝葉。以上台宗本說之意也。又如種子不同。故根莖枝葉華果皆異。五大雖一心不同。故感見不同。於一土見諸土。於一色見諸色。於一相見諸相。諸相雖多。但是心相。諸土雖多。但是心土。如鏡像如夢幻。若了心能示現一切法。則唯心法界一切唯心。心雖無相。能作諸相。五大亦然。一々雖無相。能現諸相。一法無非地大。一法無非水大。乃至一法無非空大。無穢無淨。無麤無妙。畢竟清淨。本來平等。但感見不同。故苦中見樂。樂中見苦。於淨見穢。於穢見淨。實則非淨非穢。非苦非樂。唯一法性。故諸相即一相。一相即諸相。如影如畫。一相清淨。故即空。諸相各異。故即假。非一非異。故即中空。即三千。三千即空。空中常具三千。三千常在於空中。三諦即五大。五大即三諦。是名不可思議。如是不

思議法界。或名唯心。或名唯地。唯虛空。唯空。唯假。唯中。唯佛。唯衆生等。同性同體。故也。故於佛是佛法。於衆生是衆生法。於心是心法。故觀心家之法界。三千家之心。正觀三千在於唯心。名理觀。然互具互融。雖不可思議。非肉眼所見。非凡心所證。凡心自隔。不見心。周徧。肉眼無明。諸法隔歷。隔歷非實見。凡見但虛妄。凡夫所見心。即是虛妄。諸法亦虛妄。未見其融。即故捨隔歷。三千而觀融。即三千。不取虛妄心。而觀圓具實性。實性者淨妙。三千是也。不取虛妄心者。不取介爾相也。觀融即三千者。觀即心。三千也。捨隔歷三千者。不隨肉眼所見。外物事相也。故互具互融。法門雖深妙。全非肉眼所見。全隱覆。不見其相。故三千皆覆相。凡夫非其境界。但信解而已。是故名理觀。是荆溪四明所談。觀法取證果。三千談心具者也。約五大說互具互融。大旨如此。次約根者。六根性周徧。且

如眼根。一眼根徧一切處。隨緣緣起。能變幻無量。衆生類無量。故隨感報。眼相無量。色異形異。相異數異。處異用異。明暗異。一眼根一切眼根性常同事。常異約性。一性無多。約事多。眼無量。譬如月光徧一切處。隨緣現影。緣有無。故影亦有無。緣有清濁。明昧動靜。麤細。故印痕亦有不同。緣無量。故影無量。月影本性。唯一耳。一月光一切月影。一切月痕。一天月亦一亦多。非一非多。眼根亦如是。一眼性徧一切處。有處非定。有無處非定。無唯一眼根。體性周徧。法界即空。不空是名法性。法性具一切相。非有相。非無相。隨緣故。或空或假。事相本性德。故法性亦具諸相。空假但隨緣。故空非無。假非有。法性非有無。故事法亦非有無。法性亦有亦空。故事相有無。即法性。空假故約理。眼亦非眼。非眼亦非非眼。眼亦即空假中。非眼亦即空假中。眼但眼性。猶不可思議。一眼五眼十眼無量眼。

非一非多。即空假中。故況眼根性。即耳鼻乃至意根性乎。況眼根性。即是一切法性乎。故一眼中具一切法。是名理具。況一眼體充滿法界。一切依正十方。生佛唯在廣大眼界中乎。故一眼根之大方。衆生於眼中起三業。豈傷此眼性乎。三世諸佛於眼中修八相。寧妨此眼相乎。大千雲霧。不增膜百億日月。不資明。是名眞佛眼。不可思議之不可思議也。是此活眼未開。則豈見理具妙意乎。寧可得事觀佛眼乎。然眼即三千三千。即眼非凡夫所見。但不思一眼是肉眼。但觀眼性是三千法界。是名荆溪四明一眼三千理觀也。耳鼻舌身意根亦復如是。若未具三千具足佛耳者。豈聞周徧法界妙音乎。乃至未具唯心法界意根者。豈成不思議佛觀乎。是名畧約六根。談互具互融也。或約六塵。或約六識。或約界約如約。

國土衣食等。或約十二因緣四諦六波羅蜜乃至一切法。說互具互融不思議法界。不可窮盡。取一切真俗種々義門種々事緣。種種譬諭種々章句。以莊嚴法門。自在可解云云。又分別事理二觀。分別四教八教。皆資成妙解妙行云云。五有相無相者。台宗本說。義成無相。如前論。若荆溪四明扶宗說者。義固有相。即空而有。猶如鏡中面像。故因果不二門云。幻因已滿。鏡像果圓。又云像實故。稱理本有。文四明可知。即有而空。猶如畫中山水。亦有亦空。如變化。非有非空。如夢事云云。因實非因。猶如幻。不實果。智照鏡現其實狀。猶如鏡像顯實象。雖非凡見。三千具足。在自己心。猶如自面。眼耳等。雖非現見。三千屬唯心也。但以非現見名理性。相々即空。空裏有相。猶如水月云云。或有不得意師云。空中無相者。猶非三千即空義。偏云假諦有相者。亦非妙假。良以空假同時不相妨。是

由中道實相也。無差即差。名妙假。即差無差。名真空。相々周徧。故差非差。各有自相。無差亦不混。是名中道第一義諦也。或云空故無相。假故有相者。是言雖無咎。未論其相。故有言而無義也。全大千皆是同居。全百億皆是淨土。全三千皆是報土。豈非相々周徧乎。依報已然。正報亦然。故十界即佛身。佛身即九界。譬如得記身子。即是聲聞。即是緣覺。即是菩薩。即人即佛。若約得天眼。亦是兼天云云。況如前互具互融條說。豈非相々周徧。即空即假。即中乎。當知三千具足。而即空方顯。若亡三千者。徧空非即空。若云亡泯清淨等者。一約亡差相隔。歷二由覆相云云。當知空尚非滅。無況中諦乎。況假諦乎。即三諦之三千。在唯心妙境。心之三千。三千非異。是名真空。三千之心。心非一。是名妙假。能所亡泯。三千皆心心必三千。是名中道第一義諦。如斯妙觀。是名理觀。如暗室寶器。日

月燈光明相照。則三千寶器自在室中。三智未發。自己寶財。猶不異。未得。故名理具。體用俱為無明。所覆假令妄弄。體用必依正相。傷損衆生。住三德。以為三道者。亦如是。但不可見。故謂之無也。亦不可言。是無相也。是正判。為有相之義也。若對當家現前事。相則未免無相。一不可見。故不可見非相義。故二覆實相。故真實相中。唯一實相。無虛妄。凡境故。三偏以融通。三千為實相。故良以隔歷九界是真。九界融即九界是非實。九界融即佛界是真。佛界十界具足。故隔歷佛界是非實。佛界隔歷與融通二義具足。是本有常住實相也。捨偏談圓是非圓極。六道偏有二乘偏空菩薩。偏假佛界。但實實中自兼空假權中。必不見中道。故佛界但實對權人說。其實證中必即三也。是則隔歷十界也。指此隔歷十界。即是同一不思議佛體。同一無二妙法。一家之十也。一家之三千也。衆

多三千即一。即萬。不可思議。本法也。明與暗皆本有。暗若非者。六道終非本有。亦非實相也。當知權是非無常。實是非常。權實俱不成。不壞。本迹皆常住。常家之無常。無常非無常。即無常之常常非常。亦常亦無常。非常非無常也。常者非迷非悟也。無常者斷迷開悟也。亦常亦無常者。本迹俱不止也。非常非無常者。本迹不二也。本者久成也。迹者新成也。常家之無常者。久佛示新成也。即無常之常者。三世十方成佛。皆久佛成道故也。權實俱不成。不壞者。九界權雖壞。生死本有。九界永不滅也。佛界實雖成。菩提本有。佛界亦無增也。歸大涅槃者。諸佛亡泯。隔異故。一猶非一。豈有多乎。久成一佛。修惡亦不斷。若斷者。九界終滅盡故也。權是非無常者。無明本有。衆生無盡故也。實是非常者。諸佛果體無二。故不遺別體也。餘如下。諸章辨之。六台教覆相者。初緣由。二覆相。三料簡。初者

台祖教覆相。本由所依經本付囑有分齊。具如祖判及先哲諸書辨之。又依機依時亦具如祖章及下權實章論。須畧知焉。教本為斷迷開悟。機本期拔苦與樂。其斷迷者為拔苦開悟。為與樂而已。然機彌利則求出離。彌急厭求急實理。彌隱故時勝教下。機劣教高。良由厭求是差別情執。融會是無差實理也。故三藏小乘大小永殊。事理懸隔。通教約理會行。別教約行會教。圓教約教會人。若迹圓約理會事。本門約人會智。智若會已。境自由本。復本故名本門也。四教展轉通別漸融會。其意可知。先會易會者。行最有功德。所以先會也。教次無過失。所以次會也。人正隔歷所依。甚難會。所以後會也。智是能差本。執最難會者。所以最後會也。展轉融會。至下具記之云云。在世已然。滅後亦然。正像末法小大迹。本次第弘大教。正法後時。但以大破小。正弘通教。上代弘教。龍樹最為盛。龍

樹弘教大論中論。蓋其正意。二論通義最顯著云云。像初大乘自進別教云云。乃至至我宗展轉融會。大意可知云云。台祖弘法。機則實機未熟時。則權機猶多。故教則權實雙弘。行則兼漸次不定。若至叡山傳教者。初正弘實經。後却兼藥師仁王真言等。蓋開權意耳。權實雜亂。基本在此。台祖則自權之實。最後談圓理。但圓機猶生故。但開迹理。是則覆相緣由也。

叡山弘法起盡當追勘之云云。

二正覆相者。一具義本在事中。何者。具是具足。義約事故。論具不足。不足也。理非數何。論具不故。縱令理論具其功。必成於事。譬如持金不有衣食住持金。故且說具財其實。不以之辨衣食家財者。果何益耶。辨已後方始有具實也。但金雖未具約當具。因中說果稱具耳。理具亦然。具足之實在當來三身三德當具。故名具耳。

九性編
故知具必在事。理具則不真具。故覆其實義也。復次具足者十界具足也。事若歸一界者。理具十果何益耶。因但具佛性果。但具三德事已足焉。因人具九是非所用。果上具九亦非所得。九非真非德故也。爲具無益長物也。若事中具足十界。則十皆常住。十皆不可捨。故理中具十亦爲有功。台家亦說緣起十界。而九終歸厭離。故理中九界終無用也。若果上具十是德也者。當知十皆事而方真實也。即事具是正意也。故知事佛而斷事九者。譬如王者而無臣民也。若但不斷性具九界者。如無民而有田地。終爲無用也。若佛界家之九界非衆生家之九界者。如言王者之民異凡民也。豈凡民外別有王民耶。豈各國各地外別有等一之王土耶。當知隔歷九界即圓融九界也。統一亦實。各土亦實。圓融亦實。差別亦實。若言王土非民土。王民非汝身者。是非王者見也。畢竟是諍論非。

第一義也。世俗尙然。況真道乎。當知王見民見皆實。佛見生見亦然。隔歷所見即是寂光差相。凡見即是佛見之一而已。當知隔歷所見全非心具本相者。是覆相也。台祖不明事具實義。故說理具是即覆相。荆溪四明所說實是事具。已事具而亦名理具。故亦是覆相。本覆相故。末亦覆相。云云。二互具者。但於事中可論也。何者事相必差。差故爲顯。其彼此有同用。當論互具義也。若理者。但一性一相。不存其差。十已不分。何更論互具乎。十分而後當論互具故也。若定分十者。即非理也。當知互具功正在事也。故互具義。但約事爲實義。故荆溪約果談事中互具也。然界々皆證圓融者。十實非十。但佛界而已。十已無何論互融耶。豈有地獄界而圓證者乎。若形十而心但佛者。是但佛界所具十界耳。已佛果上之十也。更論互具果何益耶。當知互具互融功。但在差別十界也。若百界

皆圓無記化化色身者。乃但可言無量局談百之功無有也。當知十界差別故。互具有功。互融有德也。若佛果化現十界者。佛自見互融。如脩羅渡海。何奇特之有乎。佛智妙而於差見無差。故即妙也。化現十界百界若千界萬界互融。終是無益遊化。見其圓融亦非智妙也。故知互具互融妙義。正在差別十界也矣。復次百界各論因果依正。若夫九界非實迷九界。則別各論因果依正。終無詮也。當知見其互具互融。但在佛界也。若見自界互融。若見他界互具。皆但由佛界知見。故九界自見隔歷。又見他不融。當知凡夫所見境界。即是佛所見圓融境界也。故於佛是圓境。於衆生是別境。台教意者。約佛所見圓境。而屬歸之唯心。是名一念三千當家意者。若圓境若別境。直爲唯心法界。圓亦實相。別亦實相。故知未必拘互具互融。隔別十界三百世間。自是唯佛唯心妙法也。取差別

當相爲實相也。理觀之意。謂眼前森羅界々互融百界三千如帝網。此法即是諸佛所證彼妙境。即是唯心一念中法界也。亡泯隔礙胸中心相。而後見心體法界三千一念也。故雖言隔心。即是三千皆在裏。一念隔相在表。故也。故但不信隔心。信心本融。當家事觀意者。謂心本雖融。今即隔礙。如大虛空。本雖徧入瓶中。故即隔。即融而不融。融亦實。不融亦實。瓶體本空大之變。而今即異虛空。是則不可思議也。心性本具諸法。心自捨自相爲諸法。心與諸法體同相異。體同故常互融。相異故常隔異。心爲諸法。諸法是心。諸法捨自相爲心。故心即諸法。九界若融失九界。自相九界不融。即是九界實相。佛界自融。故九界自入佛界。融通無礙。界々圓融者。自是佛界家之十界百界三千耳。未必九界自相也。同居若融。即非同居不融。是同居實相。圓融是寂光實相。各自實相。瓶若周徧

失瓶自相。雖徧是隔。故瓶亦有用。虛空亦有用。故宗祖云。火熱水冷。是諸法實相。火若冷。非妙法。水若熱。非妙法也。取蓋謂法々各有自相。故凡夫所見。差相。即是真實相也。心非諸法。諸法非心。凡夫非佛。佛非凡夫。但不改隔異。當相即皆唯心實相。乃至唯花唯瓶。約瓶則瓶家之法界。瓶自變爲三千。依正也。豈非極不可思議乎。故宗祖云。最爲難信難解。正法也。艸山云。不思議之不思議者也。今謂事觀之意。方是妙法。理觀之旨。猶非妙法也。華藏莊嚴。阿鼻猛火。無非心之神變也。心自示現十界。依正心性。徧爲一切法。故也。三千大千。雖是自己一身。一身自守自相。不爲大千界也。若捨自相。却非自在也。隔異身相不動。自然示現百億佛土。是爲眞自在。自在故名妙法也。一色一香。皆具事相。三千而自守色香。自性。或時捨自相。入大涅槃。三千自若。而色香體融。雖融亦隨緣。

隔異。一色一香。不生不滅。而隨緣生滅。佛亦然。衆生亦然。言語道斷。心行所滅。一性無量性。無量體一體。一相無量相。無量用。一用。唯一不思議。無不妙法也。台家指妙法爲顯法。指果法爲因法。豈不覆相乎。三約無明。心談法性者。譬如示盲者。以山水風景。不如先治盲也。當家則一念非無明。三千風色眼界鮮明。云云。四對迷談悟者。如無目語日光。感應未成也。有眼說日光。日光即眼光。眼光即日光。兩光相照。兩色相見。事觀亦然。自具一分佛眼見。受用本佛慧光。佛見即生見。凡見即佛見。肉眼即佛眼。故也。本門日光。凡見眼光。兩光相照。兩境相見。生佛交接。兩得相見。凡境聖境無二故也。是則感應同體。云云。五理觀意者。如數隣家財寶。未得未用。故也。事觀意者。隨分得妙寶。隨分用法財。所見皆實相。眞寶。故也。六理觀。如王子在民間。但見穢土。故也。事觀。如大王子在王宮。

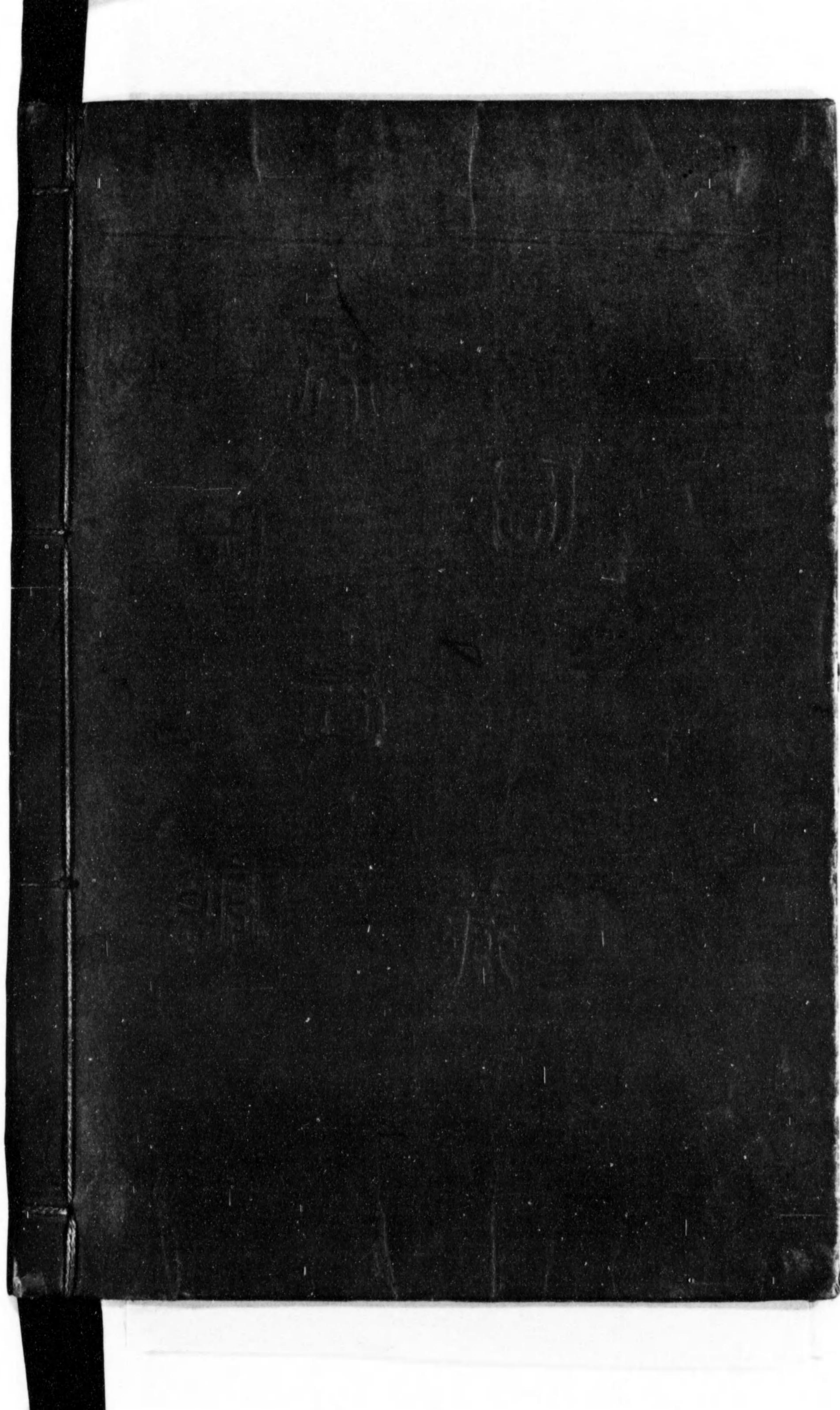
以幼稚故見雖拙所見皆王宮也。佛子但見佛土非無明穢土故也。七理虛事實也。豈有體虛而用實乎。本化教則事體理用是故為實。天台觀門理體事用豈不覆相乎。故荆溪四明指事名理方定體名實不應豈不覆相乎云云。三料簡者。荆溪四明指事相森羅為遮那妙境約佛所見故也。故彼宗末學專談即身作佛無作三身凡身三業即遮那三業等皆約佛見圓融耳。慧心談之最為盛當家學者不能尋兩觀本源必大混濫也乎。今一々不違辨之云云。復次止觀本文就明理具說事相界如依正以示理中具體良由理具非形相但收事以為理性如前種子譬是則不同。荆溪意然荆溪以彼為扶宗義本此意亦不可不知。復次頓密二家皆約果人證境頻談圓秘。台宗學徒亦約果上聖見談本門事常住旨最甚易濫以要判之會事不會人為權宗會境不會智為迹理。

智者九界知見思想是也云云。三歸宗者。台教兩意。束為語性。本宗一意以為談相性者。理性不可見義也。相者事相可見義也。故性相以辨事理二觀也。然荆溪四明所談三千雖有相約相即互融義理義是剛故證上雖可見非事相差別義。圓融三千即空假中終歸理體事相隔歷是其實相具如上說。

弟子 文嘉 日薩 校訂
姪 野口之布

134
3
241

一
念
三
千
論
卷
之
二
九
性
相

一念三千論

019900-001-9

134-241

一念三千論

日輝／述

M18.8

ABH-0007

