日溪三書

全

188.74
H676n

国立国会図書館　タイトル『日溪三書』 請求記号 188.74-H676n

ガラス使用

湖東法霖著

日溪三書

国立国会図書館
26. 9. 1
図書館

245217

188.74-H676n

日溪學則

余寓于日溪有年一二負笈追隨肄業者編綵不絕至乎其教諭之狹策進之款靳然自慚焉意夫吾大雄氏之教傑出於諸氏百家之上者何止天淵近世學之者不趨利則名不之誕則放是以教爾高而人爾卑理爾明而人爾昏致使舍那千丈之身不及見踝踵教之倒乎人之倒乎一何至此也有志于斯道者可不奮然盡傷邪噫學之不正吾知之以其次序不具支本不分也其知之者尚荏苒陷于其中況餘人乎時弊之移人可不慎乎哉吾祖察之五百年前

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

立義於眞俗之間而意欲兩忘也其眞者高於華嚴法華其俗者寄人天教靡靡如委地然人見其卑不見其高吾之所以慨嘆也苟欲弘法須由此而勿從他蓋他如頹齡之病欲救孀孱奈其難治何時運之所使然復何怪焉今家如少男向壯如新婦代姑如舊種發芽如垢衣就濯況久遠實成甘露滅乎於是豈可寬四支放嗜欲而負總奉職邪不芸不耨何由有黍若夫莽莽蕩蕩不貢何以爲高祖之民升高之階斯成可不躋乎致遠之舩斯浮可不乘乎乘之有路躋之有梯今筆之授二同倡以謝其狹款之罪云

門分六段普攝諸義報恩章第一立志章第二開解章第三正學章第四兼學章第五起教章第六

報恩章第一

諸道所尚報恩爲先報之大者無先於吾教吾教所尚心地爲最心地觀經報恩爲首唱釋氏之報也遠而大矣以恩通三世報亘現未也恩小者易見大者難見故吾佛教從小向大從卑達高使物各遂其性達其本知恩者爲人不知恩者爲禽知恩者爲聖不知恩者爲愚愚之所致三世一觀其可忽乎衆生有礙智不得知之佛無礙智使之得知凡

世間法約形出世法約心約形則爲堅約心則爲橫故明心者知豎於橫古昔之恩宛然現如大明鏡故不忘報也世法約形故一世也佛法約心故三世也彼觀經之說約心故世出世之恩皆通三世觀經說恩四焉曰父母曰國王曰師長曰世尊世出世宛在其中父母生身之所因無父母何論生今吾此身卽父母之體也父母寄之我豈可放捨爲父母自畜人道之常也豈如破鏡食父鴟鴞食母而後稱人乎父母所好好之父母所惡惡之有所作須先啓王民之所天得罪於天則無地逃避故曰天作孽猶可違自作孽不可違也水火猶可避罪戾不可逭其犯之者所以不知恩也天地之間誰不蒙潤吾曹受之大者也豈可自放蕩違戾聖恩耶一人爲善神斯格一人行德佛斯遊佛所遊履國豐家安不善所在神爲伍去不善之行其可甘乎須勤勤報國勿流世俗師長法身之所生慧解之所由也士大夫之間師道之不傳也久矣師資之道卽者唯吾教已是以所至論付屬所遇說授被是所以尋本泝流也師以發解進道爲職資以從解敬師爲分今之人少發一解則爲得十上慢鴟張視師猶資視師猶資者忘其本也似黠

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

而愚何足與論道小猶可報況大乎佛世尊無上之
妙依出世之父母也其恩有二曰釋迦曰彌陀二之
自爾三焉諸佛在其中報之者自彌陀非諸佛也蓋
諸佛皆師彌陀理宜推焉佛豈有抑師之情邪故知
報彌陀者通諸佛也是不忘本之一也若以報釋迦
者諸佛何不於觀經證而至於彌陀經森然爲證邪
是於彌陀處證釋迦者也讚難事者所以證難證也
稱難信者所以證易修也此易難遇故曰難信釋迦
之難於彌陀爲易已得難信法不可不報豈止今身
至淨土猶報故曰擧臺端坐念彌陀此報不局一世

可以知已報其大者豈不及小父母師長等不可分
疏故知自俗向眞者父母爲首自眞向俗者佛陀爲
首無眞無俗須思報焉大小之分理在其中

立志章第二

眞俗雖異其得道者在立志志所以致道也志大則
道大志小則道小志已立則未成見成兩舉空讚是
其證也仲尼曰十有五而志於學吾佛曰一向專志
今時之人立志弱故中道而廢如揮戈反晷拜井感
氷使天地物象齊然從已爲變化也志之立德之成
相爲始終立志堅牢則始終是一漢高所至紫氣如

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

蓋隨之非是德之成志之立也以志氣高遠天子之
象氣量志于道者志于穀者雖高下不齊其爲志一
也志于道者上也志于穀者次之穀者十而居九道
者不易得今之爲師者以使之從穀入而忘穀而爲
善若以求穀爲非如欲殺民盡而治民也求其成不
亦難乎使物遂其性達其志則亦何加焉爲其資者
以其不志于道爲恥勿患衣食不足自祿而天降
之祿求祿則瑞却爲妖無何有爲舍浮雲爲裳日月
爲冠星辰爲佩識者猶爲小況安于小而忘於大焉
於道遠矣哉是以虛空爲座寶座隨之不祿爲祿爵

祿追之是天之命也欲其忘謙志高欲其形卑道尊
若夫恥惡衣惡食者難乎見其成也

開解章第三

凡學大乘者無先開解開解已開則於其物也恢恢焉
然解不獨發必假於緣或由師或由讀淨門之徒亦
不開解見識淺陋說不融即開解於廣攝行於略於
宗爲得故終南曰行者當知若欲學解者從凡至聖
乃至佛果一切無礙皆得學也若欲學行者必藉有
緣之法少用功勞大得益也是宗師之諭人者也淨
土之爲宗也非愚而後爲得亦非智而後爲優無賢

245217

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

不肖以信佛願方爲得此乃就自行論焉若欲大化則非解不能也解者何也曰就大乘經論融會也解有二曰義解曰圓解就文解義謂之圓解離文解義謂之義解如天於地隨地者死隨者即理融也圓解之於義解如天者活圓仁也義義也義之於物象有圭角圓之於事相混然不見彼水乎隨陽漾漾隨陰陰爲氷柱氷水之死者也何謂死也曰不運動也運動活住著死故滯一者爲死人融多者爲活人義解長我法圓解契二空譬如煙管之塞以火融之則通也不得圓解者

不得不生不滅故聲聞辟支佛法死人也通教稍欲藉未得凡習空理不蒙佛警覺之參著難以得蘇豈止二乘別地前亦爾今吾言警覺者開會之異名也動執生疑生圓信也如身子初起大疑團將謂魔作佛惱亂我心也子細望之赫赫佛也故曰是我等咎也非世尊也非是法華圓解活身子耶如來無礙辯綿聯如瓜瓞繁衍如密葉小根人不得混一解謂爲心外境或執有或執空俱不得其眞故紛紛諍遂不已法相不立心外境猶執名相故亦諍圓解一如何諍之有圓家之諍以聲止聲者也非我執之諍也天

竺佛法多旦義解得其圓解者無幾蓋以土風不同人根差別也義解執能所圓解忘能所義解教道也圓解證道也況於吾宗教乎高祖曰圓頓中圓頓了義中了義非解圓則何達此旨諸佛之理即爲彌陀之智諸佛之智即爲彌陀之悲諸佛之利隨他曰之定散方便彌陀之益隨自曰之眞實之利是以諸佛捨隨他證明隨自故知聖道了義即今家不了義也聖道圓頓即今家不圓頓也善導大師曰不可依菩薩等不了義豈止菩薩不了義諸佛亦不了義應以不受四重破知焉四重破是聖道教即諸佛經道也

高祖曰入他力不思議則無義爲義不思能所則不至此境天台荆溪尚不會此意況餘人乎普勸學者等欲學解者無凡無聖須先學焉其至論行則天地懸隔

正學章第四

今宗學者勿學大藏中之三部須學二部中之大藏三部根本也大藏枝末也今之人以三部爲小以大藏爲大可謂謬矣八萬四千多是對待之法而光闡道教分齊顯密一乘猶爲之漸況餘乘耶聖道諸教多論機若自機論之則今時衆生人道之心尚無況

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　　ガラス使用

佛心乎但爲他力眞實智願攝之融之凡聖差別之機混然爲弘願一機曰之法眞實彼此相待曰之自力唯託佛願曰之他力以佛攝心則恭敬之心乎以心歸佛則恭敬之心生龍樹勸恭敬心者爲此也解逆惡凡夫由歸命心而卽生者是今家之解了也不知之者動以他教混今家遂至聖淨平漫不分此乃所以慨嘆也今之學者多謂今家教文不足觀唯他是務及被窮逐宗義不能加答却毀宗教而爲卑賤非教之不高已見之卑也是故以學三部爲其本以一代諸教爲之助是眞學者也若不爾者名利之標幟何足爲眞學世間伎藝之類何稱佛法

兼學章第五

質勝文則野文勝質則葦文質彬彬以爲得矣蓋上古民淳斯文未作後稍言學者論心不及文行有餘力則以學文仲尼誦先王之法於此書成至秦燹書無文是以學暫廢漢興正名創學斯文復起以訓詁學孜孜教諭明帝之世吾金仙氏之教東漸譯以葦言爾來言道者以方言定之況吾東方去葦之遠風土殊儀言語不通稍解章句少曉訓詁比之中葦爲甚難近世圓解昭昭學無門戸長乎發解短于知字

是以學徒分手入儒林取其菁華所學不過知其訓詁耳師其人不繼其道理所然也吾佛使人學最止爲訓詁而已哉或問釋氏之道以報恩爲先師而斥之此非悖恩耶余答曰不然今之學儒者有恩於其人而不有恩於其道恩在句讀之間不在一篇之中亦或反之借其文則恩在文不于其人若論法優劣天地懸隔彼尚短而長之彼尚邪而正之折伏之所以由起也達邪正同源眞俗本一則無所諍學者欲學文依古文勿從今詩尚唐明不師宋元字書尚爾雅說文韻會音以玉篇爲正若有俗語難解者問就

正字通正之

起教章第六

學業功成則唱導可崇今世或以唱導廢學何其拙也唱導學之用也其裨外之高祖之教以讚嘆爲宗況是彌陀本願乎自行已立化他何廢讚歎即是稱名自行則稱名化他則讚歎也

日溪學則　湖東日溪講主法霖著

右學則者日溪霖講主之所製也近世言學者登不由梯而進或半途而廢從高而却臨卑皆由無好師之指授使多少之英才埋沒于世俗者流也

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

寔堪歎傷哉是學則之所由起也因吾師之警策亦警策吾之徒所尚學有承係而不妄授受也頃日講餘無事倣加國字屬二三子以擊其蒙云爾

享保十五庚戌季夏

門人紀南僧麟畔睇書于安樂練若

彌陀光明諸佛所不及也光明相無量壽體相既爾體豈不爾耶故知彌陀本願壽命無量主伴雙誓至光明不然唯主誓宜哉壽體既然光明不言而自爾故釋迦有歎其光明之說也

儒者之論道不過天地人吾教論界外何必言天地人界外之教雖高而有以界內應者唯迷悟染淨異耳淨土之三部有似天地人大經如天道唯以

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

一位焉此一攝十以本願勅命爲所歸一心歸命爲能歸見一道不顧機邊不以機爲主唯法是從觀經如地道自依報入二土相望論土淨穢不見其主唯見其國不願成佛唯願往生然佛密意在弘願天道故十六觀初有日水二觀日繫乎天無量壽體體具光明故光明土相是先智之象水屬地地觀之基也是以地觀自水入水凝爲氷遂爲地是自柔向剛之象也真言阿字觀猶在乎日是定之相也淨教尚慧其可知要門教初先日弘願初亦先日故下下品人見金蓮猶如日輪下下品

弘願實機韋提請亦曰唯願佛日佛密意在使衆生見正報故華座時空中有佛而現韋提見之悟又說華座言願力所成祖師亦曰諦觀彼國者觀知無礙光如來也密意雖爾經之顯說唯說地利得其地利者宿善開發之天時小經如人道是人和也主伴同德車書同軌在二中間持二者也此人非人卽天地也人之和也天時也天地之合也地本在天之中是天德也天智也光明故俱舍云有光明故曰天地慈也澤也故云光澤光之澤故曰光澤此天降澤天能生焉地能育焉自然之理雖出世

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

亦爾盡十方光中有無礙者是也無礙觀經慈門
佛智故坐慈故立坐故不動立故自在無礙合此
德者阿彌陀經悲智相即法又大經男子之象外
剛內柔智能含慈盡十方蘊無礙德有方便之法
身觀經如女人外柔內剛慈能含智自柔向剛之
象故以韋提爲請主外則羸劣內智強壯變成男
子之相如易否卦內天外地觀經所謂機屬形大
經機屬心婦人有外容而無內智男子有內智而
無外容今反之韋提絕瓔珞逞內智彌陀收外莊
嚴具內莊嚴亦或反之婦人外柔內剛故能害物
男子外剛內柔故能容物合法可知小經如夫婦
同室夫婦同室子在其中大經如文智而有光日
輪之相星辰月光皆失光故亦如晝觀經如武剛
能凌柔智能奪仁抑諸行揚念佛故星辰月光顯
光也亦如夜佛壽亦有量無量如寢臥時小經文
武相兼文質彬彬之象自盡十方見之如晝自無
礙見之如夜臥亦得起亦得故隨自意三昧又大
經如乾卦奇而不偶非天非地之天非仁義之仁
如儒家所謂大極故有虛無之身無極之體絕待
不二之德觀經如坤卦偶而不奇剛柔相並故有

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

約外之下本有柔凌剛約內五字

相待如兩儀分外柔內剛主人隱室約外剛壓柔小經可知又大經如頭觀經如足小經如一身頭五官所集故有五智而應迴向爲首信爲首智爲首法爲首首近天故屬彌陀觀經如佛足專行足之所履地履地而行也若不得信首則皆行也非智行故初有日想觀曰自非生皆有目之徒豈止形之盲心亦有盲所謂有目者具信智也無智何能導行又如智仁勇壽觀兩經可知小經如勇諸佛護念防非禦欲金剛力士亦護亦衛願智哲勇又約機憶念稱名有勇而不怠儒者曰見義不爲者無勇也所謂義者天地之義既有義當爲不可無勇仲尼之道自天入如吾教之自大經入孟軻自地道入如自觀經入是傍意非正以傍爲正非顚倒乎至談其性命似得而不得其實處或問中庸曰君子之道爲端於夫婦又曰升高之自卑此非自人事入乎又世間爲訟者自下官而達天子理之常何得直達余對之曰不然先見天道爲夫婦之契是君子之道故先告父母娶又父母命娶此非先天道自人事者不告父母升高亦爾先見高處升故能升不見高處者皆中道而墮爲訟亦

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

爾先見至尊爲訟心先達至尊言行自下官仲尼曰不知生何知死生者活非是天道乎人之生非命乎死者靜乃地之象人死歸地非是地道乎天道如斷而續靜而即活地道如續而斷活而靜人在地上受天氣活約形常死是儒之常談口談而心不知先形後心先地後天其論人道也近地而不近天婦人女子之行何稱君子人理既爾豈爲不爾乎至論其道孟軻猶可逃仁齊無地逃天作孽尚可活自作孽不可逭

極樂世界無有春秋冬夏恒然常春絶夏秋冬相夏

冬既無春亦絶名春秋冬夏者仁義禮智此既無以界外無爲境也仁春義秋禮夏智冬仁含義禮含智是以君無仁臣無義臣之義自君不與臣夏文即內冬智無智何知禮禮智之象自陽復時始於冬智中夏文盡具焉是所謂天禮去歲而爲今歲基如法藏發願時因中果分盡具是所謂本願莊嚴春秋冬夏分布相有先乎春秋冬夏者而存焉所謂乾道也界內既爾界外宜爾界外道者一涅槃門約分布相冬死自一門達冬活仁以無仁爲仁所謂無緣慈義以無義爲義所謂大義門禮

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

以無禮爲禮所謂無方之妙用主爲伴伴爲主豈
非無方乎智以無智爲智所謂眞智無知自冬起
而終冬自法性起而終法性法性無始終何有春
秋冬夏自天見之無封彊無有彼此內外無有忿
親逆順其忿親逆順者皆天之民何親何疎唯歸
者與天一耳地道有封彊彼此內外斑然分忿親
逆順參差分恩不可不報讐不可不伐他人疎內
人親捨此而之彼廢外而立內是以有抑揚褒貶
之道淨土如天平等見娑婆如地差別見回差別
入無差別曰之平等覺平等而差別有主伴長幼

分極之相差而無差超出常倫無差卽差因順餘
方外似因而內果內不共而外順餘方豈止淨土
其在娑婆亦爾外以王法爲本仁義爲先順世間
通途儀式內以信心爲本恭敬爲先住正定聚以
不共因得不共果以通途相得通途相在娑婆也
外凡而內正定在淨土也外正定內滅度此之滅
度絶春秋冬夏界外無爲眞境豈此土之比乎哉
舜曰人心惟危道心惟微危微二字過不及之異稱
耳人心常過故曰危如熟果之將落如瀰流之將
溢危之至無過乎此天道虧盈常不足故曰微周

本爲此章

急而不給充所以得中也故曰允執厥中

朱熹之學不敏不得中一程難自立發端於二程以禪法爲助格物窮理皆自禪來依禪詆禪無道之甚不知恩者其惟朱熹乎

孟軻之學以已計聖欲以天下苦歸堯舜曰堯以不得舜爲已憂舜以不得堯爲已憂又曰舜見人不得意如已陷乎塗炭此言爲湯武則可酌舜泉猶短綆孔子曰巍巍乎舜禹之有天下也而不與焉軻亦引之自評曰豈無所用其心哉亦不用於耕耳嗟誣之甚矣舜之意用而不用也至如軻則不用而用也是不得已之地也非聖人之意也舜之四罪也非舜自爲也四罪自四罪耳四罪而不心四罪唯見四罪自四罪已矣天之生物活而不勠羅勠者自勠耳其善而不遇者非佛因果不能通也其不與者任自然耳如烹小鮮如籠櫻桃乎撥之數乃損乃爛孔子曰堯舜其猶病諸以余見之病者不能之謂也若使之強爲則乃以爲病堯舜何病軻之教人也唯以行而不以歸天之命行以爲已行舜之爲行也天以爲父天以爲君其所爲爲君父之命則敬而行行豈可忽耶其所爲天之

行也不關乎我唯爲天之宰不爲君以何爲民我
天民也人天民也何分君臣心不以君臣唯形君
臣而已矣是以舜爲堯儲躬尚行民事所謂鑿井
升屋者是也其廣大之心容天下焉舜之所以爲
舜也入大麓烈風雷雨不驚是知命也唯見命不
顧身禹亦爾若爾佛之大悲以法界爲己任以衆
苦爲自苦佛豈劣於堯舜曰佛之用此心也在因
不在果至果無心無知曰之根本智無心無智而
有心而有知在果如因曰之後得智後得方便入
者先入根本而後出後得孟軻之說聖道也以後

道心人心トヲワトキリ人心ト仁人心セトヲワトキリ人心ト共義ヨリ今合セテ一ト云ハ誤リ、

得爲根本仁道心也軻以爲人心故曰仁人心也
義人路也又曰仁人也合而言之道也軻之心以
人持天地爲仁是逐末爲本也唯知人持天地而
不知人被天地持也以軻辭子子父母臣君者
也仁之爲字也從二此雖似天地從人而人
以天地爲據者也先見天道行之自人此聖學之
實處也吾佛亦爾知台家學先見實相開妙解用
觀自陰境是萬世不易之道也西天外道遠於佛
此方外道近於佛其所向雖稍同見理不深不達
三世因果理唯作死生晝夜論魯一變至道焉耳

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

矣堯舜不病天下此所以爲病也若從輒辭堯病而爲塊就死無日殆哉戰國不可化之時也天以其不可化不化而輒跳跳遊方奮奮振臂如一箇任俠子然南方之強敵北方之強敵定是汝之強矣輒若化得天豈謂劣於輒而可乎世之治器也治方者以圓治圓者以方不爾不得大化輒之教人也以暴易暴以方治方縱化得只是小補耳彼王覇之論輒所謂五十步而笑百步者也學者爲一時假說可爲萬世通方不可

論語曰非夫人之爲慟爲誰慟或問字似倒余對曰不然此非孔子爲回慟回能使孔子慟也語非夫人之爲我先夭死使我慟爲誰慟也

古曰文章尚氣象此尚文章之有氣象也非爲文以氣象世之枝文者瞪而爲氣欲借酒力助何事之倒也嗟乎學者唯患學之不滿勿患氣之不滿學在心氣在形心能師形如男師女心豪壯則氣自滿孟輒言曰聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志此言可取朱熹變質之論本乎此欲變質者未矣以心明變中人以下不變故柴愚參魯無云何焉耳矣蓋斯以人事也以天道則變故曰德之輶如

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　　ガラス使用

毛龍驤雲騰其為變也無窮春夏虧薄物僅觸之血濺濺秋冬虧厚物傷創之為痛也微此因氣之滿不滿其滿不滿間天時耳就明者知春夏氣常洋洋就人事者知秋冬氣常兀兀宋人得活者蘇子瞻故文活山谷次之知后山無咎之從雖遊門而不得活凡物在乎地上者猶可轉此靜中有動也繫乎天者不可轉任彼運行此動中有靜也不從天則不得為不易之道也女蘿薜荔之凌霄者依松桂也柔依剛則變為文者不用剛則不能一貫何以為貫道之器剛由道明道明由學學由開解開解由其所據之書學之不講文之所以不成也

或問五藏在腹發精華於首為耳目鼻口五藏傷損五官失其職然則非地是本耶余對曰不然首之有五藏如官之有庫藏王者居上其位一焉置庫地上所有財物為官助王者之有威由富富由德有富而無德者危矣有德有富者安矣富濁重而德輕清託濁於輕清之中濁却為輕清濁腹清首人斷四肢則猶活斷首則立死四支屬地首屬天重天者可知元亨利貞乾坤二氣安之於大極之

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

中爲一元德首本無耳目鼻口日之混沌以耳目
鼻口託首之中以此當知天之爲本天本無一物
天之有象皆地之陰也地依天氣條達也日月星
辰本在地中由天氣引而上約儒家義知此三輩
九品人天五乘本娑婆所有淨土豈有知此之差
以娑婆所有託淨土中故有三輩九品人天五乘
曰之因順餘方自一信首入者具五官五念自五
官入者不具一信首自一信入者屈不共土自五
行入者居因順土
子思意直以命爲性孟軻意分命與性謂性天之所

命仁齊意亦爾如此則性墮人道孟軻意謂耳目
鼻口之欲性有得之者有不得者命也見性不見
命則不君子賢不肖命其異者性見命不見性則
不君子耳目鼻口欲情非性也而古之書未分性
情一混言性賢不肖異者朱熹所謂氣稟也今總
言性孟軻所謂性氣即浩然之氣性異何言性善
以性屬氣謬之甚矣
儒者曰淨土無量壽經出於周易此何謂也語雖借
於易義何借易界內無因果法經界外眞因果法
天地間隔乎猫兒雖似虎而爲虎可乎哉又或問

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

五惡五善用仁義禮智是非世道乎余對之曰五
惡五善釋迦教釋迦以此土法爲護備者也是以
信心行者以一念信攝心於淨土身在娑婆以仁
義護之或亦有以世道通達佛道者爲之設之世
尊在乾竺辭通此方神通無方思而可知
孟宗母好筍當冬至求筍宗孝心不能已不日而得
筍於雪中欣欣供之愚醫曰宗似孝而不孝食不
時損生之道拙哉言也宗唯見母心不見時宗仁
孝心以冬時爲暮春衆生一念通三世三斷爲迷
三連爲悟三連者卽一衆生歸佛一念亦爾在衆

生三斷在佛三連以如來至心爲信樂體以信樂
爲欲生體三連續唯一歸命一念爲娑婆終此以
平生冬暮爲淨土春時者也此斯一念筍寧可不
饗乎
余早立於庭見烏捕蟬蟬引聲就捕於樹枝之上及
施一啄呢呢止聲嗟乎人無仁心見蟬所啄不能
如已所啄在蟬危急存亡之時可不怜乎嗟人有
幸守己則不患所啄此昇平之德在亂時不然君
恩不可不報國恩不可不謝如來見三界如已所
啄救濟之願所以起也永劫之行所以續也其恩

德下本有而行天地之威德者此斯曰君子十三字

廣大可不報乎可不報乎

君子具輕重二德輕者德也重者威也威地也德天也孔子成德而不成威威得天文而不得地利故不所封雖不得地理而天德全矣故曰天生德於予又曰文王既沒文不在斯在天地之間而具天地之威德自輕向重曰之聖人自重向輕曰之君子故曰君子不重不威學則不固以武有天下以文治之者此之曰君子以文則後有聖者出

言行君子之禮樂禮樂豈外求耶禮樂自德故曰有德者必有言君子言則為文言則為和行亦然禮中也所謂時中也樂和也所謂和而不流也禮樂豈外求耶

或問淨教謂往淨土者即還娑婆度人天今不見其自淨土者不亦怪乎余對之曰聖境不思議不可容易測若以愚推之人畜無邊其中豈無自淨土來者唯餘人不知耳亦或可往淨土混佛大悲成一大悲心其大悲心加娑婆說者說此法者往而成還自娑婆見之諸相差別自淨見之淨穢不二一身無量身自他平等為觀自在行者即觀自在為彌陀行者即彌陀故曰佛無常心以衆生心為

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

見本作現

其心若爾今日能說人何不具神通狐狸著人猶現奇事況佛加人乎余爲關曰狐狸惑人故有奇佛者導人故無奇眞奇非淨土不能見好奇者應願淨土不可願娑婆又問曰穢土不可見奇佛世人何見佛神變乎荅曰然佛世如晝宜見日光正像二時猶有餘光末世如夜衆生熟眠時有星辰而眠者不見況怱雲鬱鬱蔽其光故勅其家人使之開覺又問昔有神變今日不見者妄余荅曰古之醫眼有精神見五藏六腑如面見然如神農知藥今之醫方猶不能作況知藥毒乎今醫雖不知古醫可不知耶末世必死病人故菩薩良醫皆隱深山大澤所謂大寂定秋冬豈見夏榮故使願無四時之淨土佛在如春正法如夏像如秋初末如秋季法滅如冬春夏弘願體散爲諸行具神通妙用與之俱隱用秋冬諸行業落弘願獨存神通妙用時機相應用故故淨土自在人加末自在而爲用大經云又彼菩薩乃至成佛不更惡趣神通自在常識宿命除生他方五濁惡世示現同彼如我國也此隱衆生心中而爲化者也能加人識宿命所加人不知能所合爲一化約形不自在約心自在

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

若人爲所加解能加立去謙敬處普賢住憍慢處
毘那夜迦住可不慎乎韋提於春時見相衆生於
秋時見體至其得忍一也故末法之世爲鸞師行
者鸞師化爲導師行者導師化豈可疑乎此言凡
雖不信而聖定可今之世欲見釋迦者靈鷲山娑
羅雙樹曰之雙樹林下豈止此而已矣哉庭前栢
樹山巔松株是也此卽佛國土身見其相者唯地
上菩薩耳阿彌陀佛以法界口爲口說此名號故
名號口業功德無礙光如來卽能讚體衆生何得
讚所念名號卽能念行衆生何得行

大千界有百億四天下佛說法時其集者唯南州人
百億何爲佛化境此疑義有在云何通答曰見一
國者小乘見大乘百億國各有一釋迦現其化無
不遍大乘豈小化之比哉
華藏界中以第十三重爲娑婆佛名毘盧舍那此華
藏界裡娑婆華藏界裡盧舍那何曰毘盧持華藏
曰娑婆毘盧之都毘盧都於娑婆持華藏界如五
藏依身住而持一身也華藏界一法界衆生有緣
佛於中都爲謂佛依華藏可謂佛佛造華藏亦可
見惡相而不見善理者其椎衆生乎見善理而不

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

者下本有其不可見者五字

見惡相者其惟諸佛乎

佛之現神通也爲其可見者雖有神通不見放光六瑞爲法華序非靈山機熟之士應不能見何以知之此方不見記放光六瑞華嚴尊特身小機見丈六末世劣機不可見者故不能見如雖日具明而不能使盲見也時運然當六何今之世何處有三皇之民堯舜之民者雖無民而謂堯舜之德無而可乎哉

淨土七寶所成於經見之而美寶者衆生之妄見是以龐居士沈寶於湘水釋尊謂金爲毒蛇今以其所捨而爲美者何也曰棄寶爲有執也無執何棄沙土非穢金銀非淨於非穢非淨中淨穢宛然穢劣淨勝何不捨劣取勝如水具清濁性而以清爲德況淨土之金非土非金之金餘七寶亦然無漏眞心所現之物如來所證金剛之體彌勒猶不能究況餘人乎

稼穡草木之有烈氣重濁者皆地氣蓄積久地氣去而後輕淡此地氣去而天氣存焉陳陂羊夏不用新者地氣厚也穀猶然其陳者補氣而不補血軀體而不強筋屈人之上者體重而氣塞故用陳而

不用新居人之下者體輕而氣不滿是故用新而
不用陳人之上者知首故以輕養人之下者知足
故以重養下者勞足而不病首上者病首而不勞
足下者訟乎上上者病首下者唯有往返之勞耳
天象本開隨地氣蒸升而雲行雨施彌陀光含澤
亦如此衆生欝蒸之氣使彌陀起慈雲彌陀無邊
光中具無量光皆是一切衆生之陰此陰是彌陀
本具之陰此則破衆生塵沙之光台宗徒以塵沙
惑爲佗人分上病者似稍當而失性具義謬之甚
矣無邊光破無明可知無礙光中具三諦清淨數

喜智慧如次破貪瞋痴以體用相即此三光在無
邊光中爲用自用而見界內三垢自體見之界外
三垢以用歸體無礙即無量光
儒家所談日月上下佛家所談日月橫行儒家說近
理云何曰以日月橫行爲正凡夫自因向果故見
上下聖唯住果故不離天聖人所見豈可疑乎依
儒家說日月之蝕四時之變先炳然如佛家說不
然以知者爲不正以不知者爲正非枉乎曰其應
數者業力之所致權化之所爲其實非自然其非
自然者應自然者法之融也數自然之數衆生本

柱本作在

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

具衆生心本具四時日月全性起修造四時日月
其修德之數應自然數耳卜占祭祀佛之所忌恐
衆生陷置而不說

樹葉華枝有人愛之者亦有不愛者此爲因果不曰
非情不可有因果只是果耳衆生業力所成衆生
共感不可定爲誰所感已所愛人不愛人所愛已
不愛愛不愛由人不與樹枝也

生淨土者當來告不自來者應託夢告何不然乎曰
淨土生因無古今一也及時移相縛轉厚其來告
不外聞內心受來告故有報恩

行進營齊供佛此來告之證也

儒者云天以陰陽五行化生萬物而於五行有相生
有相尅相生而無相尅則五行不能平等由親有
相生由疎有相尅金爲木爲曾孫曾孫能害祖父
木爲土爲曾孫木能尅土土爲水爲曾孫土能尅
水火爲金爲曾孫火能尅金水爲火爲曾孫水能
害火木性含火以升爲德如父爲子貴高金氣在
上尅之金又恐火不能漫尅水火相尅如女害男
火以上爲性水以下爲性以常相離不能尅其不
可害者以有土而在中間水恐上故不能害火尅

金爲恐水不能漫尅油中火燃爲有木何爲木灯
灶是也陰極而生陽陰爲陽所害如子害父及祖
春爲曾祖秋爲曾孫曾祖創業曾孫空其功至其
孫終斷滅此就顯論若就幽論過去親爲現在怨
現在怨爲未來親三世因果豈可疑乎故有生尅
者穢土無生尅者淨土生尅猶言生滅又猶言利
害其體陰陽二氣以二氣造衆生衆生因緣生非自然
生生尅唯在二氣全一氣於一念造衆生界具孫
祖相害之理具三世於一念其可知儒道理淺只
局曾玄佛家理深事及無窮有相尅者三而變無

相尅者自一至十此十不離一佛家之有四大如
儒家之有水火金土各具其木氣者在地中也風撓
木者金氣尅水也風屬陽故動今何屬陰乎曰金
之爲性觸物爲聲此靜中有動也火性動火變爲
地此動中有靜也木得風生火故與居震離間西
金伐東木錚錚有聲曰之風東木得風生火又尅
金風生山谷間故鼻孔常有氣通風居陰陽間得
陽暖得陰寒金氣能懼人又能喜人喜懼雖異至
其動人一也故知佛家風大儒家所謂金氣也爲
動爲金走靜氣具動用也又或風生金木之間總在地中既分

水本作木

爲別則不可以五行概論草木有性而無情衆生有性有情性無分別而向分別情分別而歸無分別無分別者爲分別所化分別必自無分別起儒家之本氣化物者雖稍似之而不知有先情非情者也衆生亡分別則與艸木一也何依何正於無分別中分別宛然所以依正分也窒性者情畜以情滓却近無情人守空執爲依草附木之鬼宜哉

異草奇華地之文章人有風騷氣則必有異艸奇華乎出漢土之人多風騷之氣故有異艸奇華文會

火遂之火本作水

絲獸乎出一切諸法爲唯心所現也其可疑乎

夏之有雨火尅金氣也火尅金氣故及地氣又及木氣知人伐佗人其父子却患也地氣失力故水有升水有升木復欣欣避暴不顧父子行仁政之象伐過無道此斯謂落雨春之有雨木尅土火欲救力微不能救水侵地氣上秋之有雨金尅木火力微不能救水淩地氣上故蕭蕭生風吹盡樹葉是金伐木之象冬之有雨水尅火故漫漫上金氣助之爲微霰白雪木既爲金所尅火欲報之雖金加水力使之防故金氣和水成氷柱火遂不能尅火

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

色不之間本有色字

氣少生木欲蘇咄哉三界之生以生尅法緣起恩讎相報孫祖相侵何時得盡何不念阿彌陀佛證無生也

三界之法色造色心造心又或色造心心造色不能獨起必借因緣心亦爾色心開爲六大法相所談五位法不過六大色色而緣起心心而緣起又色心互融故互緣起以父爲因以母爲緣以子爲果此眼前境父母過去業熏其識其能熟種子現起爲子能卽具所能殺業具所殺怨心故現在受其報法界皆識所變無子祈親自在者觀自在爲之應生五子者五業緣起也生十子者十業緣起也一識海分爲多此妄緣起耳見法多少者衆生妄見法本非一非多尅體法界唯一識大耳故名爲大衆生起滅一識海波浪耳境界風所撼波浪處處起所謂識眞妄俱兼以父母望子爲子爲過去此所謂現在過去三世各具三世可知非有此理父母爲惡其家斷絶者何以解之父母生子已死識又趣未來子識亦然一爲多多爲一業力不思議是以一衆生界卽多衆生界多衆生界卽一衆生界自一見之無始以

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

来一自多見之無始以来多衆生於過去造業爲
怨受報其餘業薫識今亦縁起現在受殺怨之直
来者稍輕餘薫耳經部一業引多生者於理爲長
薩婆多一業引一生於理有不盡能造業種子具
所造怨難能造爲因所造爲縁即成今幻身三世
因縁無量無邊衆生界亦無量無邊小乘説縁起
者論縁起枝末不論根本此即恐衆生爲斷常見
也若達縁起根本今日縁起即無始縁起無始縁
起即今日縁起是以始成正覺即久遠正覺久遠
正覺即始成正覺竪論本垂迹迹顯本横論分身

無量是以一衆生迷多衆生迷一衆生悟多衆生
悟故楞嚴曰一精明分成六和合又曰三科七大
皆如来藏非因縁非自然之性一故非因縁多故
非自然不増不減不垢不浄一時縁起漸漸滅者
權教説理實念念縁起念念消滅一念貫三世故
今念即自過去来過去即具今念佛本意欲盡妄
因縁立眞因縁故立大願爲衆生因縁衆生造業
無邊衆生界無盡衆生界無邊佛壽亦無邊我等
自無始際妄以多爲一此一不離多譬如分一經
爲五唯是一經也問自業所感唯自應見佗人見

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

之何也苔如人爲盜正爲時人未知及其所刑人
皆見焉因必徵而果必著是知衆生多少不可量
者蓋是權教說理實可思議法當以一多無礙推
焉若不爾者滿衆生於法界如麻滿篋終有盡期
今世既自無始際衆生稍當滅已不見其滅明知
毘盧舍那海本是六大周徧唯一法界身衆生於
無盡期人生數子如數處生疣贅所生雖異至其
受苦一也皆業識所變在衆生曰業識海在佛曰
盧舍那海新新起滅新新作佛自見之唯是自
之法界自佗見之亦是佗之法界其實眞妄同源
自佗不二非染非淨非內非外三千世間妄亂自
佗即爲衆生頑凶自佗即如來六親之爲親隔生
不得知生滅流轉無知所歸衆生境界豈不哀乎
當努力遡本家勿空過今生使後生誤一人願作
佛有救多之情而存乎其中矣唯當見白道勿見
二河龍樹曰除諸法實相餘皆魔事
世傳一衆生惣念爲衆多蟲鳥此事有無曰應有多
識只是一識無邊衆生性具塵沙耳一變爲多多
又當有時而歸一如縛樹崩藥久而爲一一切法
除現境外無餘蘊唯有淺深異耳莊周夢爲胡蝶

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

翩翩然胡蝶也覺來見之但是莊周衆生境界皆是如此故華嚴經曰迷則有佛有衆生悟則無佛無衆生陸放翁云何方可化身千億一樹梅華一放翁此心當爲梅華枝上身何別求方爲善導云入十方界救攝苦衆生此心當能入十方界救攝衆生何別求之有欲一者得一欲多者得多倩女分魂天女化身子不有一多無礙理何得如此愛酪沙彌爲酪中虫慕妻愚夫爲鼻孔蠅亦然上來所有說悋佛意與不悋不可得而知今之世衆生見濁增疑惑數起爲防之漫發此三至佛意深豈

凡情之測乎俯請三寶照見

或曰十方有無邊衆生界其中衆生來生此際故衆生界無盡余語之曰佛法以因緣爲宗佗方無邊刹土凡夫以何爲緣來生此界非聖不能往佗方經中因緣多說此界流轉本朝因緣多關本朝事衆生心狹無由緣法界是故然耳又遊魂悠悠自佗方來以遇父母交會爲緣結生不可知又濕化二生不藉父母緣同聲相應同氣相求遊魂自佗方來結生不可知若以互融理此界即攝佗方佗方亦攝此界衆生即此界衆生不可知至其

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

極處佛意所照衆生所不知凡宗佛者皆可以不思議喻至其不宗佛者不可以不可思議曉故勞此言耳

或又曰生死相續人之所不見與勞其所不見不知言自天理生而歸天理余曰若自然生何壽夭貧富賢不肖等不齊顏子大賢而夭盜跖不仁而壽堯子而不才鯨子而有聖皆業力之所感何可思議言其不齊者即自然者萬事宜任自然何用教爲德業若無驗聖代何有龜鳳之應乎堯時有水民業之所感不與堯也得禹治之堯舜之功善惡報應何疑

或又曰種桃得桃種杏得杏人宜常爲人畜宜常爲畜余曰不然草木無情故無變人畜有情故變非情必因有情變不有獨變之力雖非情而有似因果相具因果性故也

又或曰鬼畜自造業未來受生也必矣地獄無造業之事何由出已復受來報余曰此墮獄已前所造業引受佗生有順生順後二業故又如閻王因造逆墮賓吒羅地獄有懺悔力故不久住又或因餘殃受生如彼謗法華故墮獄出獄已復移鬼畜也

生天上例可知佛法東後見蘇生者佛法不東之前未之聞此事云何曰佛法不東前無法力堪挽回之者故不得蘇其得蘇者皆聞法力生人間者五戒爲因今之世無持五戒者何因多復生者曰五戒十善生人天者常途之判有出格路宜爲人出格之路者大乘力若爾佛法不流布處人應絶種何由有人生曰彼所謂人者畜之稍勝者也多自鬼畜中來又誹謗佛法餘殃未盡者同聲相應生其地

問天竺有言父母老苦則以殺之爲孝之國逆之甚者無過此何故其種不斷絶曰不知爲之者近禽獸禽獸父子相害無慚愧之心謗佛法無父母者出獄已生彼國謗無力故無智慧緣佛力故猶生人間心合則千里咫尺同氣相應至其國爲善之國善人不絶爲惡之國惡人不絶善惡之業可不愼乎

無佛法國永無遇法之期耶曰不然餘殃盡由過去聞熏力法界回向力久後遇佛法

世界之中人之不住處多絶景風物知是爲誰美也曰美景者由人之文也其無文者雖有景而不美

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

故知景之美惡由人之文質也

無佛法者必墮獄儒者皆墮獄人耶曰人心有差不可一準天竺外道皆無佛法因修得定且生天上可以此知

三千佛皆生此界此界是三千佛淨土不知以何佛爲主曰佛體平等無差唯住大寂定此所謂佛住即靈鷲山即逝多林衆生與釋迦有緣者釋迦爲主與迦葉有緣者迦葉爲主彌陀取極樂例可知

聖道者藏而顯淨故自機向法淨土淨而現穢故自

法向機仲尼知淨土自天命孟軻知聖道自人事自天者爲二謂忠恕也謂仁義也自地者二合一仁義忠恕俱爲一忠盡已而達乎物恕以物而接乎已有出入異至其誠之一也不仁不義謂之仁仲尼所謂仁也仁義生殺之異名天無殺之理寧有生之理乎其爲生殺之用者得地氣也故知仁義屬地道也天文也地武也武亂世之事文治世之事治世而專武事者知孟夏行秋令治世之講武事武即文也謂達才藝也文者必兼武武者未必兼文也故知孟軻之說一時救弊之方便我愍

怒以己而接於物也

世儒之無知之故爲此說我討孟軻者非討孟軻
討執之者自理見之軻不繼統自時言之謂繼統
亦可上者不得次者當繼如佛滅後大人不得繼
漢繼之也

日溪鳥語

湖東　法霖著

師之校三書使照從事然鳥語獨語中猶有疑者惟是合行之急輒壽木焉今玆夏
復得一本視之刋本相違不一而前所疑稍得決矣於是乎標揭冠之各首餘則蹲
寫所致彼不可知此不可知是以不悉載也天明元辛丑五月釋勿照謹識

日溪獨語

執理疑事者見惑之餘派也執事不知理者修惑之
品類也近世士大夫之人多執理廢事捨教入禪
其言曰灑灑落落無一片餘氣而其落處在廢因
果無淨土耳今問汝淨土若無三塗應無三塗若
無有何可受生死事大無常迅速之言自爲徒設何自不顧昔宋之盛也禪亦盛也士大
夫之人無佛毀教者莊萬陷之今之言禪者以禪
從儒是以執理疑事者多入禪可謂見惑增禪法
盛矣禪者高矣清矣迅矣而今之禪人以向上一

路拖擲他方界事文墨比執筆之職被紫袍擬朝
斑之列而以爲榮何其顏之厚也其上者事持誦
要禮懺自爲高而謂他教爲有相之行他之有相
却歸無相汝之無相却成有相何其怪也其所謂
傳法者爭一拂之馬尾耳墜禪法果馬尾乎馬尾
果禪法乎若問向上一路劒去久矣

禪之在佛法中如醫家有瀉藥補而不瀉藥却爲病
補瀉相兼爲之得矣今之言教者多不知禪泥著
著地沒趾至頸人我日長至隆準肉翅飛揚虛空
佛法果爾乎實可慨歎矣大乘之教以諸法實相
爲宗實相者畢竟空也空有雙遣之稱也空有雙
遣之處空有宛然謂之眞空妙有說教之徒誰不
以此爲言知味良獨難教唯在開解耳不在長我
也所謂補瀉相兼者爲之得矣

儒人常言佛之爲法教高人畀宜哉言也口談空理
心慕世榮爭衡抗諍之情尚大於俗我曹滔滔皆
是也隔墻毀垣並門誹謗不及世俗所謂有禮之
士有心之者誰不爲恥

天竺一人其性不融其心不開是以敵觸諍至其所謂
菩薩者亦然其所造論多以諍爲先東方之人以

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

理融爲貴故能融吾邦隣之禮樂刑政至醫術技藝亦用之氣味相齊故也言語風俗或有近天竺者尚故不尚新先體而後用是其類也故學士之風亦有近之者告諸學士學者應齊支那勿學天竺義竺義者應從天竺勿從支那以支那學融天竺義始得其全

師錬元亨釋書贊吉水大師曰於一行三昧於空惜之問爲誰惜爲空惜乎爲佛惜乎一行三昧非佛自說邪何不思也

又述念佛曰愚化之一也錬意以念佛爲愚法謂以

愚法爲化益以其說唯事不涉理也若以事爲愚密教亦愚不知事理相即之事若爲投愚人之化者何不曰化愚亦何以龍樹天親爲愚人龍樹汝宗之祖其既然則禪亦愚化之一耳佛之爲教以察時機爲智不察爲愚若以汝宗謂最上至極之愚化亦可

又論宗曰淨土是寓宗謂寓諸宗之中耳非是獨行之法假令寓宗分爲獨則獨也非寓況淨土非寓宗乎善導道綽之教捨萬行歸一行定名何今試問汝經道滅盡時餘經悉滅此法獨存如碩果然

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

至于其時此法寓何宗可溯恩焉
天竺之教圓融者幾希其圓融者是密教耳中華之
人尚理謂瑣瑣事行比之兒戲故密教自廢甚至
比聲聞藏本邦振古密乘之國也其宗之徒謂爲
法中之王然法圓融而人不圓融唯以高心而不
以圓解陷入一箇泥濘不遑出頭既然則今之密
教只是慢心之具耳佛之教意果然邪凡爲學佛
機也上機神解下機信入至其信入者可說法王
可說祕寶俱是信受而契耳至其神解者不具雙
眼何稱學大見破毘盧舍那如來一柄拂不二

之法門一箇破卅甞而後可敬而後可禮而後可
高稱圓家者同小乘愚執見而可哉學密者兼學
禪法稍得宜當昔者一行初參馬祖後入密乘是
以其學不偏黨北山明慧勤徒以參禪實有以也
不悟心實相不能究果海不及究之唯憑惣持力
悠悠下機耳今問汝以身口爲主乎以意業爲主
乎曾聞心能導行未聞行之導心者密之爲言義
有兩向曰事曰理約事祕而不顯謂之密若約理
則顯露彰灼謂之密如法華稱祕妙方便是也諸
佛所知衆生不知其相如祕望衆生密在諸佛顯

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

溪聲山色人焉瘦哉不見其顯祕不得爲祕是法非諸佛所造非衆生所造況心所造邪佛爲主則法界皆諸佛之作心衆生爲主亦然見諸佛自性出者權教之說除諸法無性有何起不起以多歸一二但是一性此一卽多衆生諸佛迷悟染淨一時緣起耳何先何後於無前後中諸佛爲先覺衆生爲後覺本來圓覺者謂之毘盧舍那謂之無量壽諸佛此爲本菩薩此爲師此謂之始覺以十世古今俱歸一念十方多佛咸會一法漸漸修學者不離一念新新作佛者不出一始覺今日成佛者卽

威音那畔之人見新新作佛衆生生滅見盡未來際不離一念此一非對多之一盡大地周徧無礙之一衆生於一而位焉諸佛亦於一位焉飛魚躍日升月下皆於一焉於一之中不妨有多於無修不妨有修故法華經曰是法住法位世間相常住於道場知已導師方便說大日經曰佛法離諸相法住於法位所說無譬類無相無爲作何故大精進而說此有相及與眞言行不順法然道爾時薄伽梵毘盧舍那佛告執金剛手善聽法之相法離於分別及一切妄想心思諸起作

我成最正覺究竟如虛空凡愚所不知邪妄執境界時方相貌等樂欲無明覆慶脫彼等故隨順方便說六大周遍無著無礙無分別識大妄動分別能所今除分別歸無分別與餘五大無異犖嚴眞言約周徧明具天台圓教約具明周徧具及周徧名雖且異其體是一互攝互融則一卽具無量無量卽具一一具無量故此一徧法界不證此法何稱大日近世此法棄如土芥人我恣情欲好鬪嗜諍以獄訟爲食終至脫衣處流何處有脫衣大日流刑金剛薩埵五大由心轉迷悟約心論可不誡

乎

近世容乘之徒貶諸顯教總爲方便偏褒眞言獨稱眞實何封執之厚也凡以密乘抑下諸宗者自空海至中犖諸師不然彼本于儀軌之中以顯教爲三劫成佛而三劫成佛權教之說何關一乘以天竺之教乏一乘都認權教爲顯教佛滅後犖嚴等經藏虬宮其所流演多不過楞伽勝鬘起信等經論耳故貶言三劫成佛縱談成佛不過圓教初地此方本圓乘之國不乏圓乘之教何三劫成佛云乎何初住成佛云乎龍女成佛猶是權乘何以爲

多不之間本有權教之二字

乘本作成

究竟達理是成佛卽究竟成佛初後不二因果不二故初阿字門具四十一字功德故況法性非因非果言因亦可言果亦可凡得不退轉者皆是佛經永劫無退轉患故而台家徒祕密者傾動云法華猶不及況餘經乎其不及者定何處若以彼毘盧說此釋迦說者何貶言法華嚴兼一別耶非法華嚴是毘盧說耶況明久遠本成在法華不在彼又明觀心實相及以法住法位之說與法華同乎若以說總持法華豈不說乎若以說修法安樂行普賢勸發等豈非修法若以曼陀羅靈山一會皆是無上之曼陀羅詩家小談以眞爲畫以畫爲眞況圓乘乎其所闕祇是印形耳若以闕印失成佛義傷損手指者何有成佛期如二祖慧可者成佛遠哉以手指爲成佛正因而可哉得佛心印則起居動靜無上妙印不悟心實相口誦總持手結印契事同兒戲若悟心實相則一印具無量印此卽實相印諸法卽實相印則何法不印契若達此旨則顯密有何差別況抑揚褒貶多出我邦說乎大日經疏以法華爲化身說以毘盧經爲本地法身說者此就名相論其實遮那釋迦同體異名故普賢

經曰釋迦牟尼佛名毘盧舍那而師練穉書以華嚴等經爲密教枝末彼亦被傾動之一也不知法華有四安樂行妄被三密言傾動以其拙量以淨土爲愚化者遠哉

總持教人曰往生淨土以持咒爲上行念佛雖貴不知持咒力何言之謬也生毘盧遮那土可然生彌陀土捨念佛而他求耶彌陀本願唯是念佛故持經持咒非本願故其行却攝於十九願中是以觀經三福有讀誦大乘持咒亦攝在彼中全此二在十九願中故念佛者自西入而住中央自持咒

者却居西方邊地持咒者見西方應化身念佛者見盡十方無碍光如來此如來居蓮華藏世界海是知西方要行唯是念佛

或曰天台華嚴等所說圓融皆是支那巧說與天竺菩薩所說違拙哉言也知天竺菩薩之爲菩薩不知天台賢首之爲菩薩也天竺菩薩權乘菩薩故其說不融支那圓乘菩薩故其說融即如天竺菩薩內朗圓智而以其不得圓機不能融即說龍樹圓乘菩薩猶說圓珊珊然天親地論猶不免其境賢首釋爲圓者逆意說耳是以圓人說權權却爲

乘者本作乘者

實此以不見其外樣見內智朗然也台家言曰龍樹天親弘鑑冷然天台賢首說圓法爲有圓機也龍樹天親易地則皆然禪家言曰達摩知此土有大乘根器航海得得而來持大乘者在從權乘一何拙也吾邦本圓乘之國而猶執相宗等不信圓乘者吾邦之天竺人矣相宗之學不可不知賢首等宗取之爲助不學則昧得水永明等師似未得圓意修習功熟非數他寶是以其引用使死法活相宗疏謂第八識以眞如爲實體而眞如凝然不變一切諸法識之所變猶是不能相即說眞如以爲弘體約外相說耳眞如不具萬法但爲萬法所具種子現行同時因果只是識之分齊耳雖存非即非離義全不即眞如不能知如變爲識只言無始以來法爾識存不知依他識妄有只言有識實體識猶妄豈有見相二分存不知二十部小說不違實相奮然瞪諍若得圓意說色亦得說空亦得何法不相應豈離有爲別有無爲可求無爲一何有六一無爲即具無量無爲若達性則五位百法即性具雖更千聖不能濫

空本作心

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

五位所謂法住法位也自其變者見之五位不能
五自其不變者見之盡未來際五位又此百法登
初地即爲百法明門顯凡夫不知唯作隔歷解以
糟認實是有上妄法達權即實無上妙法
近歳台宗耆舊作是說曰願淨土者不作生即無生
解小乘見解生生不可說是三藏義故是何言也
淨土往生何用見解他力見佛何關凡夫知見縱
小乘見解至淨土乃大乘解著況願大乘善根界
者寧爲小乘解可哉凡夫願者無大無小皆作生
解何届小乘汝作無生解實不能無生使作生見

者得小果聖道門使生見者得大果淨土門弘願
之利其大矣哉
又曰不即心念佛見土不分明彌陀本願不能使分
明見假行者即心解而後分明彌陀本願名滕朧
願可乎哉若以無生解爲勝何不以解第一義安
上上品安之上中品猶在上上品
其可知者何不以理行爲先以事行爲先若言前
事理雙行後單理者事行之爲勝可知解理者蓮
經宿開先事者蓮即開大經唯事何故阿難靈山
見尊特身觀經定善又是即心念佛何見三十二

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

相若言彌陀本願應身願爲小機報身願何處在酬何得報身若言釋迦五百大願應身願而現報身者一切諸佛願皆報身願應身如來唯誓作應用耳其願成就處卽成能應本此誓用成體未有無體猶有用者也又是果後方偹從久遠實成本起故不動久遠本際而願行起無邊應用至彌陀不與釋迦一準誓體顯體此體帶無邊應用卽光明壽命願是也此願不與十八相離卽成六字果號爾陀入滅觀音授記經說悲華經同何足望大本爲妨若以諸經所有一齊爲妨何不以金光明經

王難法華悲華入滅入卽不入大本既誓壽命無量亦云壽終之後此乃脩短自在體用相卽義況穢土成者化身淨土成者悉是報身穢土衆生所造應其土者皆如客淨土願力所造皆是報身故乘願力者卽見報土非化身土也彌陀願云我成佛時他方國土諸菩薩聞我名字不得泼總持者不取正覺菩薩聞得泼總持者非報佛果號不能也

法性本無內外爲有迷悟不分而分若達內則內卽爲外內旣爲外則非內非外界外有變易生死爲

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

未窮盡非內非外自此而論外亦自有內外外謂
方便土及實報土內謂寂光此卽非內非外自凡
而言猶宜稱內馳求未息者處外故或亦反是猶
在迷中故內盡染相故外約佛內證非內非外非
染非淨而內而外而染而淨悲故處外卽他受用
身智故處內卽自受用身全此二一實相一涅槃
八面玲瓏一向不背堂堂居法界中央是諸佛自
境界以娑婆爲界內聖道說自淨土而言宜稱界
外迷界內鄉故爲界外人捨外入內本來是吾鄉
眞本旣末故約聖道藏通二教界內教故見思爲

正使塵沙無明總爲餘習別圓二教界外教故無
明爲根本見思爲枝末自末向本故斷自見思故
見佛自應向報淨土門不然先盡根本則枝末不
待遣而遣自願作佛心入衆度衆生心故必至滅
度願卽壽命無量願故必至滅度卽無量壽住正
定聚卽光明無量住光明中謂之住正定聚益定
聚相滅度體光明相壽命體光明爲物身壽命實
相身無體何得有相無壽命豈得有光明自二十
九種入正定光明居先自一法句入正定光明居
後故知十一十二十三之三願其體是一 自證開

眞佛土者此謂之歟然滅度衆生所得益壽命如來自得相自利利他合誓故自衆生證開眞佛土無効能所不二機法一體故實不思議圓融之法門無上解脫之一路也三世如來一門超出妙莊嚴路者此之謂也故淨土之教約自力斷自見思約他力斷自無明歸命一念直徹如實際故先見實相身則爲物身不求而見言歸命盡十方不可思議光如來者是也故大經曰長與道德合明永拔生死根本無復貪恚愚癡善導云究竟解脫斷根源大哉至哉不可得而思議者唯此一門乎

近世有一禪者周遊都鄙之間起大增上慢自謂悟佛心宗其言曰廓然大悟古人妄說有何可悟入只解心無性是眞悟道謂淨土爲佛誑兒說或詰之曰淨土若無未來生死亦可無耶彼對曰淨土雖無生死有矣何言之偏淨土生死俱非釋迦說耶彼謂有生死被釋迦誑了何不俱撥既有生死淨土豈無由心淨穢分土垢淨是目前境彼實可哀哉口談無生不夢知無生而嗜美食愛好花是彼之常人之好情欲豈美食之比美食或斷情欲難斷美食猶且不忘況情欲乎又聞其性愛猫子

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

日渓孔子ノ説ト老子ノ宇ト云ヘテ同一ニ歸スト云ルモノハ未タ二子ノ蘊奥ヲ知ラス

自取小魚餧之是何非法以汝脊梁骨使彼墜嗑而爲快始信汝悟佛心宗

仁齊之說謂大學中庸爲後人作唯語孟爲聖學實處此何見之不達聖學蘊奥聖學蘊唯在周易述詩書淺處耳非是聖學蘊奥聖學蘊唯在周易易濟二皇之間書本乎二帝三王詩唯述三王之事孔子初不學易五十而始學之故曰加我數年五十以學易可以無大過矣又曰五十知天命豈非述天命詩孔子之所輕故曰小子何無學詩詩可以興可以群可以怨多識鳥獸艸木之名又鯉趨過庭孔子問曰學詩乎對曰未也曰不學詩無以言鯉退而學詩是庭而訓事旦倉率不以此爲編也可知書不見其公談者言之及書者唯在對不爲政之問耳亦用其言不及事彼歎堯舜禹者意本於書成湯周武捨而不歎問稱周公唯以其才不以德蓋仲尼意以善讓爲仁不以討罰爲仁仲尼以至德稱者唯在善讓故稱泰伯曰泰伯其可謂至德已矣民無得而稱焉此所謂至德者大學所謂至善也此知命之謂也又稱伯夷曰求仁而得仁又何怨其稱伯夷者所以貶武王也舜有

亦本作唯

矣民之間本有三以天下讓六字

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

臣五人而天下治武王有亂臣十人而有天下孔子評曰才難不其然乎唐虞之際於斯爲盛有婦人焉九人而已三分天下有其二以服事殷周之德可謂至德也而已矣舜五人而治者以德也武王十人而有者以才也德者難得才次之夏商之所以不及周也而孔子不稱其得天下而謂服事殷者爲至德此所以不與武王也周之德者文王之德文王之所以爲文王爲知天文也天文者易也易是天道變化之稱昔堯以天文化天下而後授之舜其言曰天之曆數在爾躬矣允執其中至舜有人心道心之說精一者謂之道心雜駁者謂之人心舜以人事治天下定禮樂刑政而使由道心行之所謂道心者天道之心也禹以地理治而有精一之德湯未至聖是以孔子不稱臣而弒君者不仁之一也周初以地理後以天文文質彬彬者爲此也后稷初主稼穡後封爲周祖及至文王知天文知天命返紹堯舜之統故曰周雖舊邦其命維新囚羑里而不爲患作易演天命乾之德止於九不至於十故有二分猶事殷此謙卦之德勞謙善讓所以爲聖也文王沒後五百有餘歲其得

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

之者老聃耳聃之學本乎文王其源自二皇聃之
言曰功成名遂身退天之道也此非謙讓之德乎
孔子適周問禮於聃出曰老子猶龍龍是天道之
象乾卦之德發之事爲禮世言老子方外之人以
禮教孔子者豈是方外六朝之人而不知老子實
處如阮藉者謂老子徒而可哉古稱道者但是禮
焉耳矣所謂天之曆數在躬者即禮也曰之天文
曰之仁曰之命顔淵問仁孔子對以克已復禮蓋
禮有天禮焉有人禮焉今是天禮而已矣書舜典
惟有禮樂之名未見有仁義之名禮者道也樂者

教也禮之一字攝仁義智信詩云人而無禮胡不
遄死有仁一字只取仁愛義非仲尼所謂仁也書
有仁人之稱亦然仲尼所謂仁者謙讓耳即禮也
是以仲尼說一箇仁字仁義之名自老子起其言
曰大道廢而仁義起誠哉言也所謂大道者天道
也舜之所謂道心是舜以道心治天下此心通羲
皇上曰之無爲大道故孔子曰無爲而治者其舜
乎又云述而不作信而好古竊比於吾老彭老子
所謂仁義者爲仁義者也蓋戰國之世爲仁義者
多如管仲者是其類也老子之言爲此而發文王

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

之所以爲文老聃得之傳之孔子孔子遇老聃時猶未知易唯謂人禮後學易與初會耳孔子稱文王不稱老聃故曰文王既沒文不在茲乎天之將喪斯文也後死者不得與於斯文天之未喪斯文也匡人其如予何受文王之證可見焉文王仲尼之道以優遊自得爲至處故以飯蔬曲肱爲樂以浴沂詠歸與點其近之者唯顔淵在耳以居陋而樂爲賢其意以爲唯顔淵好學餘不然故稱之者數焉不幸而死孔子哭而慟其言曰非夫人之爲慟而誰爲痛惜之至又何加焉孔子之徒三千可

與語天命者唯淵在焉餘皆以人事喻淵問仁孔子對以克己復禮人心道心分於是可觀焉仲尼所謂禮者天禮也非人禮斯之謂仁故曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉蓋仲尼意以中和爲禮樂天地爲之位焉萬物爲之育焉其行藏之迹與淵共仲尼有猶龍之氣唯顔淵知之瞻前忽後之歎由是起此淵之所以承聖統也世謂曾參承聖統可笑之甚仲尼告以一貫參唯唯退而問之以忠恕對是何謂也仲尼由天道喻參以人事會仲尼以一參分爲二此豈承聖統者哉

唯唯一言使孟軻謬後世因循陷於茲孟軻以仁義爲利參亦然仲尼以天道爲利故語曰子罕言利命與仁利者乾之德蓋乾之爲德利而不害故云利見大人天道與淵語不與餘人語所以罕言也語云吾與回語終日不違如愚回也不愚仲尼與回終日語者可知矣論語之中錄之者無幾蓋此以餘人不會不能錄故子貢曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也孔子欲無言子貢曰子若不言則小子何述焉孔子對曰天何言也四時行焉百物生焉天何言也此

誡子貢多言兼說天道天道以一位焉故再三則黷仲尼言行皆本於此矣季文子三思而行孔子以再爲可君臣朋友之際以數受疏辱此所以黷也數而不得止者人心之所爲也此不知命之驗也傳此心者曰爲之任而其先已是以自筆作易傳蓋儒家有易如吾教有大乘教大機難得筆而貽後論語如小乘教唯爲曾參以下者故云中人以上可以語上中人以下不可以語上論語說君子不說聖人故云聖人吾不得而見之矣得見君子者斯可矣得仲尼之旨者唯子思耳是以作中

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

庸曰誠者天之道也誠之者人之道也此誠一字詩所謂思無邪也思無邪者非道心乎孟軻之徒不見之而妄謂得詩何言之謬參之得處不出誠之中誠之者忠恕也忠恕者非仲尼之所謂道故子思云忠恕違道也不遠參之學以此爲極處故大學之傳專以絜矩之道又不以仁爲利以義爲利仁天道也義人道也孟軻言仁義意唯在義其仁之道雖子思有未盡者曰君子居易而俟命俟一字未盡聖人之意不可俟者命君子何俟今試通之俟之言任也善惡壽夭遇不遇曰之命善命也惡命也壽夭遇不遇亦命則何憂何俟是以不沮來曰之俟如賈誼言俟罪長沙孔子云天生德於予桓魋其如予何生者唯見天道不見利害言義者多招害義屬秋肅殺之氣曰之天地義氣軻之所謂浩然之氣未免義氣之中成湯周武是仲尼之所不取軻好用之雖爲戰國之氣而彼心亦不出此境以兵加君匪仁之德以暴易暴肅殺之氣故孔子謂武曰盡美矣未盡善矣湯浩武成孔子不取如武成篇軻亦疑之軻之爲學也本乎義氣是以其氣迫切而不寛容其文崎嶇而存圭角

如韓愈者祖之愈久愈爲弊終不本乎有德之言
如老子文章混混不見斧鑿之痕郤郤区區捷之
勢如易繫辭亦是非德人之言何然凡言爲儷偶
者自然禮樂儷禮也夫婦之象故云君子之道造
端於夫婦思存乎一言流儷偶君子言故詩起於
思無邪止於禮義六朝駢儷之體皆自老子以六
朝人宗道教也而彼不知老子實處謂其奇僻處
爲老子老子知禮之士何奇僻乎莊子雖宗老子
猶不免戰國之氣象其所言稍有圭角六朝得老
子意者唯陶淵明在焉淵明之歸去來辭稍見優
遊自得氣終之以樂彼天命復奚疑其行有應所
言者高臥北窓自爲羲皇上人山谷過舊彭澤柰
淵明其辭云乎生本朝心歲月閱江浪此豈彼心
乎可謂不知淵明者矣凡言爲奇者戰國之風失
其儷是以謗君毀人遂招流謫之禍孔子欲往佛
肸之所子路不屑孔子曰吾豈匏瓜也哉焉能繫
而不食其寬裕之境不亦大乎世有爲孔子者以
庇弱爲得何誤也孔子之爲象温而厲威而不猛
可見其威厲而以庇弱爲孔子者如六朝以奇僻
爲老子天淵相隔跂望胡逮先義後仁者孟軻先

第谷矣　本有敬字審　未有誅少　恐原壞　庶後校補　其應二字

仁後義者孔子先仁者仁導義先義者仁爲義所
蔽先仁者本於易先義者本乎詩書
仁齊之學以易傳爲僞謂學庸爲漢儒作此與小乘
人謂大乘爲魔說者何異得罪於孔門不可言其
說流都鄙之間冉冉皆是彼言曰己發未發之論
聖門所無語孟應無易何無乎易曰君子見幾而
動幾是未發之謂也動者發而中節也自微向著
自柔向剛天理之常儒者子生即食牛乎生即生
齒乎剛柔相交成事其初自柔無柔者剛不能爲
功見義而不爲無勇義非是未發乎見義而後爲
事之已發者義猶在性中爲之耳事中者性也和
者情也情易流乎人心故說以中節和不流者此
之謂也仁齊曰明德也者非可明聖人備明德此
謂之明非明之拙哉言也非明德不可明聖生而
知其次學而知何學何知非學率性之道乎雖未
盡性而猶宜稱明顏子所謂欲罷不能竭其才者
也宋儒格物窮理說未樞聖人教人之道易所謂
窮理盡性非宋儒所謂格物窮理也宋儒所謂格
物窮理本于吾教新安朱熹以排佛爲口實至於
其論格物致知則以吾教理智述焉又何謂也一

国立国会図書館　タイトル『日溪三書』　請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

且豁然貫通者於孔門所未嘗見欲排禪教芒然而陷亦可笑焉古所謂窮理者性行者也就有道而正焉謂好學孔聖之教未分理知之品佛法東後以理知論一時方便孔子少壯而未學易是以欲達其才爲周公功魯周公之國生於其國而欲爲其行者其爲志不亦大乎故曰吾少鄙故多能於鄙事五十而學易始知天地運數知時之不當爲而不求仕故廢慕周公之事故其言曰甚矣吾之衰也久矣吾不復夢見周公密言不許寄之於衰所以爲聖言也猶周遊他國者應天道活動之變非爲于錄不貶沮溺與荷蕢丈人許以隱者與可伯夷同意處亦得出亦得各盡其志何貶何褒乘桴之歎欲居九夷爲慕周公終知其道之不行鳳鳥之歎於是乎發獲麟一句實知非時知命不惑孔子之所以爲孔子也仁齊之輩見道不詳妄抑聖典擬漢儒作其爲罪可逃乎試問儞漢儒可作易傳及中庸者定是爲誰又仁齊之說少且怪事者皆以爲僞以不語怪力亂神爲聖學極處而不知聖學極處是天文天文若無春秋之叅朝朔之禮稼穡之事依何而定愛告朔之餼羊爲此也

天文天禮也人禮象之天禮本也人禮末也不究本何達末林放問禮之本孔子大之其所問大而其量小故示之卑而示以德節是所謂天道也子夏子貢仲由之徒無力究本故唯人事示之言人事則不怪語言其天道則常怪所謂易變易也天道變化理達天理者何懼怪不語神者爲敬也力杜折義亘人欲其不語者宜也

吾教曰孔子儒童菩薩老子迦葉菩薩顔冏光淨菩薩又曰吾遣三聖化彼震旦眞宗欲至是以三聖先爲之引聚好文字爲翻譯介以傚流通文王作

易以九爲陽數極吾法王以十爲極三界之數自三至九淨土之數自一至十加九以一即爲十其十者所以超于儒也儒道之爲教從外論之西竺自然外道之類從內求之東方啓蟄救濟之主學者須從本而會勿從迹而混仁齊之學稱古學此即中古之學非上古之學也上古之學宗于無爲堯舜以下以禮樂刑政浸于無爲之中終日禮樂而忘禮樂其爲禮也以望秩山川爲禮其爲樂也至于鳥獸率舞八音相偕神人以和五品不從置司徒官未見有禮數之目禮之

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

爲目者起乎夏商舜不以和人爲意以應天爲極
有心于和人則人不得和惡人而人得和舜唯見
無爲不見禮樂所謂見無爲者不見無爲也故孔
子曰無爲而治者舜乎哉無爲天道流行之稱無
聲無臭謂之靜一無爲中自有禮樂刑政一乾德
中有元亨利貞以元亨利貞求乾者遠矣得乾者
即得元亨利貞仁義禮智在乾則一仁以其混融
曰仁以其分布曰禮雖分布不離一混融雖混融
不出一分布所謂混融者分布而融也故曰道並
行而不相悖從仁入者該義禮智自義禮智者得

外ヲ合セ彼我ノ一ヒシ絶待一理之ヲ仁トニヲ礼ハ礼ノ外面的法則ニシテ忠恕内面的規矩ナリ

仁未矣仁豈可求不可求而求曰之求故曰求仁
得仁仁而用禮樂者舜也禮樂而欲達仁者周公
且也舜自德周公自才漢興一洗戰國之弊風以
文交武欲追隨乎三代漢朝之人以肇業爲意不
以無爲雖以封禪擬望秩之禮不免諂神徼幸之
域比之戰國聖代比乎三代不免齊桓晉文之境
秦焚書愚黔首是以不得文字脉絡唯以分句逗
通字義爲得至理學則未矣仁齊以其膚淺學爲
古學何其謬也知眞學者雖孔聖之世亦罕見焉
顔子一人耳故曰有顔回者好學今則已矣所謂

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

學者眞學非膚淺學仁齊勿稱古學
京兆之人文而不質寬而能容以生文華之地也而
性柔弱不振輕滑不淳如診脉之有乾處然學不
固因循從攝州以南至于紀泉淡讀之間鄙而不
文性有圭角而好勝其最者無如浪華紀泉淡讀
之人多來往浪華爲之所化余亦生於紀不有其
弊唯好義不好仁故不能容唯知推剛挫強不知
以孤虛柔弱勝言麤暴而不讓是其風也雖好學
而不免其爲仲由不以仁濟率何行化蓋浪華自古
武之所都以睹殺人爲雄其豪壯之氣於今而存

不有之
間本有
免字

戰國重義治世重仁商湯周武雖重仁而意隘義
其仁未盡矣雖治世不可無義雖亂世不可無仁
故孔子曰殷有三仁焉以仁將義者義從自然以
義爲仁者仁不自然却墮于人心商湯周武無戰
起戰無武起武所以未盡善也次亂爲治者無武
不能及其業熟愈文愈治浪華古之稱也仁德帝
登高有詠中名大坂今好文者皆稱浪華此所以
歸乾德也浪華之文其興乎

文者貫道器也非有道之者不能爲韓愈之爲學也
爲文而不爲道以佼佼諍者爲道非文是質而其

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

源自孟軻軻言曰能言扞楊墨者聖人之徒今反是言不言而不扞楊墨者聖人之徒仲尼之言曰天何言也四時行焉百物生焉天何言也蓋仲尼意以攻乎異端爲害沮溺得老聃得管仲亦得善惡以爲師而不混善惡取其可取不取不可取其議管仲也無私黨之情可見曰微管仲則服左衽又曰管仲之器小乎哉孟軻之論管仲也不見其爲可者迫切之情可見軻意以武王以小節不換大節爲可然則何不取枉尺直尋者乎父爲子隱子爲父隱此非枉尺乎爲親枉不

紂（本有日字）

爲他人枉胡爲公道軻意謂民陷乎塗炭不救者不仁曰然紂惡在文王之世文王不伐爲不仁乎紂惡長於文王之時故伐曰然惡已倍蓰民慕於善匹無旦伯夷見之故扣馬而駐伯夷豈不知民苦武王之有紂如佛之有提婆達多雖不制而自陷理之常也武王民慕不得不爲王雖武王不得位天豈屠戮民盡武王得位也自天見之時也在入不時使武王無文王不得有八百年天下其祚長者文王之遺德文王之德大矣故孔子謂文王爲至德文王之有武王也自仁出義者故能有義

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

軻不知之就湯武論逐末之甚矣世儒以謂無軻則聖統廢以余見之由軻聖統廢軻自怒臂曰當今之時舍吾而誰何言之不讓若補聖道猶可然補聖道無一寸戰國之世無依軻治者其意將益後世却使韓愈之徒謬者何也軻謂天時不如地利地利不如人和是何失言得人和非天時乎不得時則人何和彼口談命而不知命容易發言不知爲反逆之基蓋戰國之世殺氣滿山川江河彼當此時生氣自爾文章與氣運者其可疑乎彼言性善不知性善而兼惡性天也天能包地兼惡之

理可知人性兼善惡故由其所觸而發聖善之盛者其不受惡如壯者不涕時疫專仁而不依其義是聖之境義屬地理陰分之氣其象如冰柱又有兵刃象用之者不得已也置而不可先者其唯義乎故曰聽訟吾猶人也必使無訟乎此伸以仁化也韓愈之徒以戰國爲宗自言得文其於文章遠哉昔吾門癡子有追隨學文及乎其謫潮州慨然不悅者嗟何代無賢夫文者尚虛非虛何得容貫道之器爲一箇折戟子可乎哉嗟爲文者當從天勿從地氣

唐朝之人初與漢同風有國風雅頌之體及韓愈出
暗爲宋朝之基宋有歐陽如以手按宋朝之人其
性奇崛失風雅體然宋之奇崛者氣運使然也不
于於韓其宗韓者歐陽耳唐有韓愈如戰國有孟
軻近五季之亂是以有追仄之氣柳宗元與韓同
時文亦同軌而不與韓同調者學佛之德宋之好
理學爲有禪也人之性奇而活不同韓之迫切而
至其失風雅與韓一也如歐陽雖學韓而比之韓
氣有稍優者至其排佛亦一也吾門之士孜孜責
之與其責排佛何不責彼不知聖境聖境猶不知

況佛境乎責其不知者與其不知者何遠
孟軻所謂天時不如地利地利不如人和此一言違
天道違人道倍聖人言人欲之甚者也以人和爲
極爲使人黨之媒吾聞君子以不黨爲德君子亦
黨乎蓋人之不和者未得時也如密雲不雨人之
和非天之時乎孟軻終日說與物同好惡而其極
不過求爲王耳聖不見後惟今是務故曰事不可
幾有心于俟如盜俟夜有道之士雖戰國不可枉
從故君子不得時不說說時必有不枉孟軻誠霸
者何不誠王者軻之爲量不如曾參唯子貢子夏

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

之類耳至論王道與蘇秦張儀之儔相遠無幾莊子言孔子者多指孟子學者其可知

韓愈曰老子小仁義者不知仁義故也是何言也不知仁義言本出於老子二典禹謨之中何處有仁義言唯禮見之曰如曲禮間雖有義言不同今所謂義語之綿聯者老子爲祖仁義分用者於湯誥武成見之此孟軻之所據孔子所謂仁義非孟軻所謂仁義也孟軻所謂仁義老子所謂仁義老子所謂大道孔子所謂仁愛堯舜所謂道心無爲而治者是也仲尼唯說一固仁字說仁足矣亦見何不足

是仁包義如天包地儒者之儔見理朦昧不知其所本摸索取義於理何當朱熹稱道學至說孟子以韓爲據又何謂也

分儒道二教自漢始漢以前不見其分者漢之分道教本于人欲以無爲爲長生之道文武二帝深貪長生以老爲祖啓之教凡有長生之名於戰國見之莊子所謂彭祖以七百歲稱者是也莊子已稱之其說先戰國者可知黃帝乘龍升天者亦此類也蓋自古所稱秦皇雖好仙不本于書道之別爲家者於漢焉漢人不見道之驗也漢人之用老也

如卜人用易也捨本從末孔老同心漢人所未澈達也繼堯舜及文王緒者孔老顏及莊列耳皆大權之聖爲凡來爲佛法之先導文王九而待十孔曰不知生何知死問死不曉至問死讓於佛老曰吾聞天竺有古皇先王能入無爲列曰西方有大聖人莊曰死生亦大孔子意以活爲主此非慈悲乎唯言生不言死者不先義也葉公問盜對曰不見以殺爲政者此以仁不以義也以此應知孔老莊同意慨無爲之化陷於諂僞各憤然成一家之言以此爲異流者見之不至也孔子正而說老莊反而說若使孔子乘桴去與老莊何異

湖東　法霖著

国立国会図書館　タイトル『日溪三書』　請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

合刻日溪三書後序

日溪之教子解落先爾莽不融朗
者為仁不寛無一佛菓
果分不可說寺乞以涂地三部宇
筮宇太素而高槃盤豈一沾玄覽乎

頑海以特立

国立国会図書館　タイトル『日溪三書』 請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

列祖弘教
今家無範式不於事而於文
文豈不務乎銘也舊語生子北壷不
壷一直言日渓壷講至奄化五年
侍来京師妃日渓學於吾儕
先師崇慕如渇切委莫措自尓奮
服膺乃弘遂為但亡其毎小而埋滅
明和戊子秋与一二同志謀以梓行
是日又得日渓獨語為語二般為雖
乞一時筆語布有歌詩益於事郭
邪乃併行於世為其本缺誤字為
亥春以故不果今茲康子之妻事為

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

善庵每嘉集河地香校讎畢附
刻之於學則以啻以藏諸林下固不勞矣
詩云伐柯伐柯其則不遠今文
不習之士善讀斯文而進步宗堂
諸佛法下至儒典小說澈初云通慧
解洞開夫豈可思議法門也耶

如孔取大子等云右掌中擲之自在
別無心能繼日法業抑又和教以攝俗
將至大哉為之武志史錄雖雄而
如文不能言善述有之言刻序云
安永九年三月四日稗佩錄謹撰

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n
ガラス使用

居士合離拜寫

安永九年庚子四月

京師書林

堀川通佛光寺上町
錢屋庄兵衛

醒井通魚棚上町
丁子屋庄兵衛

国立国会図書館　タイトル『日渓三書』 請求記号 188.74-H676n　ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『日渓三書』　請求記号 188.74-H676n

ガラス使用