

7
210

東 京 圖 書 館

東 京 圖 書 館

二	二	六	七		
冊	号	架	函	屬	類

日本
撰述

士木一門指要鈔講述 下

十不二門指要鈔講述下卷標條

觀心具二種文

初

事理二觀大旨

自初
帑左

四重立法事理各有總別之文

自四左
至七右

心之色心即心名變之文

七左

心具理總事總理具事具名義

八帑

不思議境八相之喻

九右

轉變之造構集之造大衆唯心小乘由心

同上

止觀無漏總中之三

十左

支

支

內外不二門大旨二十

一文兩讀十三

止觀第五修觀多先元色文四十

事理大綱十五

修性不二門大旨六十

藉智起修之藉七十

修性離合之文註釋十九

修性離合大旨十九

因果不二門大旨二十

義開六即名智淺深廿一

三千無改。無明即明。三千並常。俱体俱用。二

別理隨緣大旨三

深淨不二門大旨四

濁成本有五

迷悟前後大旨同上

依正不二門大旨七

自他不二門大旨八

三業不二門大旨九

料簡法身說法之文詳註自三

法身說法大旨自三十

權實不二門大旨三三左

受潤不二門大旨三三左

理性眷屬之文料簡自三五

加修性法數之決三三左

此決宜於前耕修性離合辨下

十不二門指要鈔講述下卷標條

十不二門指要鈔講述卷下

大寶和尚說

門人 守源記

鈔上卷廿一行况復觀心下

第二違事理二觀自講述上卷三十六右來五

初標二觀責心是理之謬

二就理觀遮直為理之謂又實

三畧分別事理二觀同異問若

四斥內心為理外色為事又應

五指示文處以證非臆說此皆

况復觀心自具二種理事即唯識觀及實相觀指占察

識觀真如實觀經云唯心識觀今家畧名唯識觀義疏下卷廿七

輔行經云真如實觀。今家或畧名實觀。輔行或名實相觀。例此實相觀。即是唯心觀也。然經自釋唯識觀云。悉當觀察。知是唯心。輔行之二之三。釋唯識觀云。謂一切唯心。據之本邦。唯識唯心。同異之論起焉。寬文中

事理二觀大旨

原夫事理二觀。義蘊經占察祖天台東陽名出荆溪輔行例武林有辯。為詳。須知占察所說。唯識真如二觀。唯識歷事。分別念相。思惟一切唯心造。義真如觀察心性。無生永離一切分別之相。占察義疏卽是事理二觀雙被利鈍二機。荆溪深覈經文。祖釋而立二觀顯名。觀事

理具如義例境釋義例及輔行之二之三引經而釋

然實相觀。是唯心觀。而釋唯識觀。亦以唯心者。蓋以唯心之言。通於事理。釋義並有唯心之言。且據唯心造義。則事觀也。故經自釋唯識觀云。悉當觀察。知唯是心。若據唯心性。邊則理觀也。故經自釋真如觀云。思惟心性。無生無滅。然以通名。唯事理易濫。標觀名時。事名唯心識觀。理名真如實觀。意令事理並於標目顯了。

又如今家。或用唯識唯心名者。識約識相。心約心性。以為事理兩觀名也。若識取識性。邊心取心造。邊者。

唯識為理觀名。唯心為事觀名。亦通。但以識名了別。
止觀二之為歷事名。義強。心名覺知。同二之附理。
二并二希義便。靈知者如云真如是故一往分為二觀。標目。然識
 與心並屬觀。唯言乃攝顯理。又言識相者。二字俱
 屬妄境。言心性者。妄即真之謂也。
 更簡濫者。須知能入觀門。分事理。二所入。同歸事理
 不二。又能用方法。有事理異。所用觀體。非有二種。事
觀體不出又所被機根。有利鈍異。能被法。方非無迂
一念三千直。又能修行人。同在圓乘。所修觀法。亦無偏權。又圓
 人觀法。必屬觀。若若有觀真之文。皆攝顯理。又證前

方便事理不同。妙證之時。事理兩泯。

又唯識宗唯識。就本歸阿賴耶。所變占察經。唯識就

末觀第六識。能造乃至悉簡。如止觀講述第二九十希

他云真心下。初斥違金錒及妙樂記。

第二真心具法違文。二更斥違刹那具法文。此又

問永嘉集下第二因辨永嘉集簡濫二。

初問。初辨靈知一念。是所顯。答彼初正明。况奢

二答二。二明觀體一念屬陰妄。二料簡。問彼

故知解一下第二結迷解得失存畧。

二違義者下第二違義三。初示通妙理得失。答立

初就述作意而辨得失

初立難

二釋通三

二明觀心義彰違圓旨三

初定行者在迷三

二成用觀所以三

三結示違圓旨

三責妄外別立真之謬四

初徵具法

二詰違義

二示妄名相得失

三斥不辨教觀異

初徵難

二證成

三遮妨

初示妄心是所觀

二示妙境是所顯

三結成用觀之意

△心性二字下第三別釋心性

初就述作意而辨得失

初立難

二釋通三

二明觀心義彰違圓旨三

初定行者在迷三

二成用觀所以三

三結示違圓旨

三責妄外別立真之謬四

初徵具法

二詰違義

△三妨轉計

四難總別

一性等者下大段第二釋後二句三

初畧點二句文相

二會同四重立法四

初畧示

二引證

三委會

四釋疑二

初疑却當以理為總

初明事理雙舉意

二例生佛以斥他

初示事總全由理總而

通疑難

二示無事總則迷事不

成具法

三對事事具法釋通今

文伏疑

二約事理相顯釋通三

初以理顯事三

二以事顯理四

三結示相顯今文

三結示二句文意此之

此則從無住本立一切法

應知若理三千若事三千皆有此

故第七記妙樂會本第二釋此文此無住云理

則性德緣了。正因為本。事一謂事立法則修德三因。

則三道流轉此亦性德三悟

初立義若示

二引文故釋

三釋成須知

四簡顯非謂

立法一則果中勝用此亦性德三

無住本者法無決定堅住之性故云無住若事若

理以無住故並能立一切法無住即本同依釋也

故無住本是總立一切法是別以知事理各有總

別然此四重立法並似以理為無住本事總之義

難解當詳次下結文

如此四重立法並由迷中實相而立

此結四重無住立法事理各有總別須知事總全

由理總故云迷中實相字著眼理總無外全指事

總故亦須云迷中實相字著眼祇一迷中實相之

言從實相邊則理總也。實相二字著眼從迷中邊則事總

也。迷中二字著眼

今釋曰。迷中實相。結文即無住本。經指乃今文一性無性

也。今會上之四重。迷悟即立一切法。經指乃今文三千宛

然也。今會第一重。住理之無既以性德緣了為一切法。此

性中三法。體德相。住理之無既以性德緣了為一切法。此

對分別無住立法。須以正因為無住本。因所立法檢

正因為無住本。餘之三重。迷悟既將逆順二修為一切法。此

修性三三相對。且以逆修必以性德三因為無住本。此

三因所立法檢無此即理事兩重總別也。此精四句無

住本故云必以此即理事兩重總別也。住立法成兩

重總別也。第一重。理中。總別。

四重無住立法。鈔主直作兩重而用。故云第一重
乃至餘之三重等。

問。既以迷中實相為一性。問意但認實相二字為理總文對三千為
別。正當以理為總。何苦破他。他理總見答以三千法。性理

三千諸法。同一性。理中總也故隨緣為萬法時。彼同一性

是理中別。趣舉一法。迷事總攝一切。迷事一法。一性

是事。中。別。趣舉一法。迷事總攝一切。迷事一法。一性

是事。中。別。趣舉一法。迷事總攝一切。迷事一法。一性

是事。中。別。趣舉一法。迷事總攝一切。迷事一法。一性

是事。中。別。趣舉一法。迷事總攝一切。迷事一法。一性

衆生無始全体在迷。迷事若唯論真性為總。事外執何能事事具攝諸法。終無事總而專舉一念者。今一文專別從近要。近而且要二字並約陰境立觀慧之境也。

答中上來以理顯事。次若示下以事顯理。

若示一念總攝諸法。總事則顯諸法同一真性。理總故釋

籤云。俗即百界千如。別事真即同居一念。真是一念是事

總也。蓋理無外。全在於事。故以事總顯理總也。所引籤文。事別為俗。事總為真。真俗俱指事也故今引證

以事顯理。須知所言真俗。若據法体。真俗各有總

別。籤文約義而判。是故融攝諸法為真。理總相相宛

爾為俗。別事蓋百界千如融攝諸法而不失自体之

辭。今且約不失自体邊為俗。若據融攝諸法邊者。

百界千如。祇是同居一念異名。故言真即百界千

如。亦無妨乎。只一百界千如。據事造邊為俗。據理

具邊為真。所謂只一三千約理具邊配夫理同約

事造邊對夫事異亦此例也。具如向述。上卷三十二卷

須知同一性故。諸法同一真性。是理總也方能同居一念。諸法同居事中

一念是事總也故以同居一念。總事用顯同一真性。理總非謂假

將一念。法直將一念名為真諦。豈同居一塵。非真諦

耶。上來慙諭事理各有總別。故紬挾注。

當知廿七右初行心之色心此據上非性示理具三千也即心名變謂

心之緣為事造三千簡別理隨緣變名為造之變為造造謂體用判

隨緣為事造三千簡別理隨緣變名為造之變為造造謂體用判

意示理具隨緣為造簡異理外別造別造謂體用判

教真如變造藏通惑業構造皆今所簡別造謂體用判

猶似與理法別故約體用顯上具變法同

心之色心下文二

初畧點示文

初正解釋文義三

二委明義旨圓家

初正釋四句文義三

三結示總別此一

初釋初一句三廿六左三行

初畧點示文即

二釋次二句三廿六左三行

二簡示偏圓雖變

三釋後一句二同八行

初畧釋謂三結示總別此

一引文廿七右初行暗斥他本下故輔二委明下故因

三料簡變造通局同三行初對部中用教疑難下問變

論他勘定本廿七左三行二以字義對教意答下答部

此心之色心乃祇心是三千色心廿六右九行對迷論理故云

心之色心語且似有能所故示祇心是三千法更無

能具所具相也應知心具之名具字若約能具心即

具持業釋也若約所具心之具依主釋也此是約義

分別名相若論法體祇心是具無能具所具相同依

釋也又如事理各有總別事總理總竝指迷事一念

從所具邊為理總則理之總依主釋也從所變邊為

事總則事之總亦依主也。然據所指一念雖是迷事而事即理具足三千名理總者。理即總同依釋也。又據全理即事是故事能變造三千名事總者。事即總同依釋也。前義從所總法得名。故依主釋次義能總當體得名。故同依釋兩義相須可也。又如理具事具並指迷事一念且據輔行。五之三理具修具釋意者。不簡善惡及起不起直觀一念法體即是三千名為理具推檢託緣所起善惡念頭即具三千名為事具。義有能具所具法無能所依主同依兩釋如前此從能觀方法有事理異一往分別二具若對造判具者。雖是事具其實但歸本具理心。

如物之八相更無前後 此喻出止觀五之三明性

德不思議境中謂八相是能相物是所相以能所不

前後顯三千與一心義有能具所具體絕能所

變名本出楞伽義疏上彼云不思議熏不思議變

不思議熏者是內熏也即理具也內熏之熏取內有

香氣名熏之義謂法無定性故有能應緣德名不思

思議熏不思議變者變謂變造真如應緣作用名為不

思議變是外熏也即事造也此熏取氣發外名熏之

義此約緣起若約修門外修三學熏於內心為外熏

者取以烟熏物名熏之義也熏習熏染及資熏等即

其義也

若論造者乃有轉變之造亦有構集之造 真如全
 體轉變而造諸法判云轉變之造此造即約當體改
 轉是別圓造義也於中圓理永無法體轉變但任迷
 悟所見名曰轉變別理實被無明轉變其相藏通偏
 真會無可變之體但明見思惑業構造六道諸法不
 云變也下結云大乘唯心小乘由心者唯心結上轉
 變由心結上構造大乘所說萬法唯心故論體性轉
 變小乘由業力造故以由心由心業力結構造也大乘以
 法融故絕能所故云唯小乘以法隔故存能所故云

由廿七左二行問他云造下第二論他勘定本自講述八右來

初辨改字是非二

初辨文二

初問

初示舊本難依下答舊

二辨義二

二答二

二示多本難準二

初執理總事別疑難下問文
 二事理各論總別答二

初正示傳展皆訛下又多
 二更斥後人助說二

初畧論下答若

初舉說下又云

二委示三

二破斥三

初依止觀通難下如常

初示庸人所錄不可依用未審

一就當文結酬應知二推能錄人示全不可依乾如

三斥味開顯旨又夫三示有彼同他本由結斥日

二辨訓字是非問他

如乾淑所錄邃和尚止觀中異義乃以三界為無漏

總中之三 邃師猶味止觀及輔行意轉於止觀中

而自作異義門人乾淑錄之題云記中異義止觀名

所記也 止觀一之二漸次止觀明五差階級謂歸戒

禪定無漏慈悲實相也而料簡之中之一之二云無漏

總中三輔行釋云兩教二乘是無漏四而今乃云無

漏總中三者何耶別而言之離為四人若總名無漏

則合却三人但存一位今舉總會開一中兼二故云
無漏總中三也若沒本位無離而為四文然邃師別
作異義乃於三界有漏法上而證無漏名無漏總中
之三
問他云之下直自前條左來第二辨訓字是非

初正據是非初問初畧斥答非

二於文辨疑二答二示失二

初辨心變別圓初示訓之為往全乘圓旨

初問問若初示於圓旨無義何者

二答二二示歸但理變作又與

初示他釋歸別理不答

二明今文稱圓理先今

二辨卽心事理廿九右十行

初開兩端設難卽卽

二以從本具答廿九左三行

初引例二

二釋今三廿九左九行

上之事理下文二

初釋文三

二斥謬他解

三示違金鉀解釋况直

二示体同不順釋造文義廿九右六行

初畧牒答止

二示意蓋由

初定陰心本具卽云

二示全理成事卽卽

三結成文正義既非

初釋是則二字

二釋中間三句心空

三釋最後一句言良

已生佛者下二三十五三行

初超釋已他生佛

二追釋遍見所以以理

二內外不二門者

此門更從能修智行而立蓋前

門依境妙立雖直就法体說色心融攝而以根鈍迷

執難去猶取內外之相妙觀不成故附迷情自己心

法爲內束生佛及自他依報爲外以立內外二境乃

使行者內外之中隨取一境而照非內非外三千三

諦之理融泯內外則妙觀成能通智行二妙一往法

而乃至總通十妙究約一念三是爲此門大旨當知

前門二與不二並約色心之法以立門名諸法各各

攝明不二也。今門一約迷情所取不二，即據智行所

取

正約三法下文三

初釋內外四

初約三法判內外

二引觀音玄證成

三破斥世人謬判

四對前料簡今境

初問

初示前據通途初心修觀道理

二答

二示今據攝異類及顯境融妙

二釋不二

初依交通取內外

二釋門義

二就意別取內心

外謂託彼下文三

三觀成相

言託者下文二

初正釋一段文義

初正釋文義

二結正斥謬

二料簡假字有無

初正料簡義是非

初論有無是非

二對前簡今文

三釋佛為陰疑

二示他釋不可信

初問

初能所雙絕

二答

二法體顯現

初酬難

初評為妄削

二廣辨

二釋出所以

初據輔行示今不可闕

二釋出妙樂文意簡濫

三正就當文示不可除

初正示

二防救

三例顯

言託者下

言託者下

三引文與今對簡二

初問開深

初據所引文驗舊本往人妄削答因

二答三

二示所引文遮照相對立三觀且如

三結示彼此相違斥山外學徒故彼

所言內者先了外色心一念無念唯內體三千解妙即

空假中妙觀若據今鈔者國訓應如是板點非也

所言內者先了外色心一念無念妙解唯內體三千即

空假中妙觀若據十義書上卷應如此訓讀彼書於

一念無念下注先了萬法唯心即空假中下注方可

觀心唯內體三千是內境也即空假中是妙觀也文

義從容一師兩處異釋各有其意國訓不可混矣
先了等者下文二

初約解行釋丈三

初示圓頓之行開解為要故知

初釋丈

二斥他判二觀前後之謬觀心

二證成故義

三示內觀含容事理二觀又此

三辨義三

初問問外初正通所難義答據

就外觀通疑二

二答二二判內外傍正但為

故義例云修觀次第必先內心隨釋四之十

問止觀五之一云菩薩初觀色又廿四帛又五之二云諸經

說觀多從色起文且與義例必先內心相違何耶

答止觀明十境生起中明陰入在初云菩薩初觀色
又料簡中云諸經說觀多從色起文蓋諸經通以五
陰為觀之初然五陰中色陰在初故且從初而云多
從色起轉行五之二意對九境謂通從五陰起非謂
修觀先色後心所謂行人受身誰不陰入重擔現前
是故初觀止觀五之一即此意也止觀講述第四境
色心中曾有所辨今方知非止觀及輔行意廢而可也
又享保之鈔觀境色心之中便引上所述止觀第五
兩處之文以證機類不同或有最初觀色一類者非
也輔行之五之二右消止觀文云行人通以陰身為始受

始之諸經通以陰五為觀初陰色在初五陰之中故云
諸經皆從色起故且云請看此輔行釋恐如予今所

述三行是則外法下文二初內心融攝外法

三法体性下文四二示三法互徧攝十方

初總示法体融攝初示三法互融攝又此

二與色心門對簡前雖二辨二句語緩急故性

三釋成當段文義故是三斥他歸心一邊他解

四別顯末二句意三初示文意

既各融即下文二二釋文義然內

事理大綱大判二種情法相對迷情

一法體事理 所言事理三千
著眼則知事理法體但是一箇三千常言事理不二

二義判事理細分更有五雙

兩種三千且於事理名相認意則知事理但是義判蓋以左右立事理名以說義之左右立事理名以說理同事異情理相對之理則指法體與情法相對同

觀音玄記一云性德三千

語本方盡修起三千論末乃

竊之本盡末竊之言沈思往人有何不竊於事造三千上更立情

二情智相對 釋籤一下卅九法
既本妙處由物情圓實教旨不頓迷情任悟理智見等

三體用相對 釋籤二上八帝理
體無差差約事用

四修性相對 如妙句記八性修
名事理不二門八

五名實相對 釋籤一下四十六
假名體

智功能說法體功能相對事理耶

上卷滿講 下卷開講

△三修性不二門 修性祇是一法二義其體不出法

性無實為用則離修用破顯智行無有理性本有之

德境又離理性本有之德境無有修用破顯智行

二妙內故此門中融泯前之二門理智智修以使因

行非別修成稱性無作是為此門大旨當知從前境

妙直明法體不二為色心門次為契彼理境起妙智

行修習內外二觀為內外門故內外門則依理境而

起智行理是性也色心智是修也內外今融泯之故

明修性不二此門通由色心內外兩門別由內外門
意成立

問若爾色心門但明觀境未涉能修內外門能修智
行未是無作修性門中方稱性行且似違述作意十
門一一成妙解行通彼十妙

答十門大旨須識通別通者橫論十門皆在成就妙
解妙行於中成就妙行爲文正意故至文末而總結
歸一念三千妙觀三十又門門中隨便處處結歸一
念三千次別者豎論十門生起前後展轉相由各各
有其所由不可以通難別

問且據十門生起之意今修性門修當前內外門智
行二妙性當前色心門境妙若爾此門從境等三妙
立何故前以十門對十妙中云第二第三從智行立
名上卷十七

答今門非但修性雙舉意在全性起修故雖二名雙
標意在全性之修故從智行二妙而所立也能修智
行全性方得妙名思之

△性德祇是下文二

初釋修性

初爲成妙觀攝歸一念通示具德

二釋不二今示

二爲顯今意別約一性二修法相此內

三結門義而就

言德者下文二

性雖本爾下文二

性雖本爾同藉智起修

性則假藉義藉字平聲

初明互具二

二結妙旨性無

相成之義下文二

初正釋文二

二述大意應知

初對性示修

藉字望行則由藉義藉字入聲

△在性則下文二

初示修德相良在性德中

二示性德相良在修德中起修

初正釋文二

二斥他本二

二述修性大旨然

初釋文義

二示文意然請

二正辨相成由

二正辨相成由

二正辨相成由

二正辨相成由

二正辨相成由

二正辨相成由

二正辨相成由

二正辨相成由

答三

初反質而酬問答既

二就義辨是非二

初示他非二

二明正義四

初直示今云

二證成故後

三釋妨然智

四例同又此

二更詰難他義他又

二示知字違義二

初示所依說不稱圓理且靈

二顯能依釋義違一家二

初他釋他云

二斥破二

二就卽字難言

△修又二種下文二

二解釋二

初約事用示逆順之相順謂

二卽理性示二性並存迷了

上之全性下文三

初牒釋二初正釋

初釋文義三

二喻示

三結意

二斥舊本二

三雙結

初問

初示他違現文

二示了修道理

二答三

三雙結違文理

初標示

又曉順修下文三

二釋相

初離意

三結意二

二合意

四右九行

四左九行

豈非

此義

了性

問他

下

答他

下

下

下

下

是知

下

下

五左九行

離謂

修二

下

為對

又更端之義

曉順修對性有離有合離合約法相異

離謂修性各三

此句且約六法

合謂修二性一

該必智

行二故雖合時

修二各三共發性三

此約三法是則修

雖具九

此約二九十八法也全

九祇是三就合各為

對性

性一明修二故合修

六為二

此文初約六法釋離性修三約三法釋合論性對三次

結意中離為九法論性對九及會十八法義性修九文

雖簡約而收束諸離合故鈔主歎之云蓋此修性

蓋此一家在諸經論散在謂不易條流條分若得此

離合意離合今文則不迷修性多少謂諸經論

修性離合大旨

一家所明修性法相須論離合者。意彰圓融即具之旨。離是具義。合是即義。三法互具。故成離。互即。故成合。一必具三名。離三即是一。名合只為單說。圓義不成。作此融談。離方彰妙體。即古賢約二句收束諸文。一修三性三。修性對論三。二修九性九。修性對論九。初修三性三。如不二門云。性指三障。是故具三修。從性成。成三法爾。今鈔又云。離謂修性各三。即當金鐸。右云。本有三理。元遍達性成修。修三亦遍。此皆性三。修三六法。明離合也。修性對論三者。不二門云。合謂

修二性一。對性一。明修二。合修六。為一段。即當修九性

九者。不二門云。修雖具九。即當光句釋金鼓圓空鳴

三法。第三卷。即理境中之三。一一具三。遂成九法。乃

性九也。修性對論九者。如涅槃玄。体宗用三。各有三

法。此是永嘉道淵法師之說。今謂古賢義判。大分二

句。自具四句。收束諸文。堪於承用。但如予見。今文者

四句。離合收束諸文。悉備於今。一文如是。則今一文

即能收束諸文。如向所述。鈔主歎。今離合意在此乎。

玄讀教記三。緒餘集中。詳解下末。廣簡修性

離合宜取捨焉。此下追加料簡。卷末載之。往見

復置逆修下文二

初總示義四

二別釋文二

二料簡

雖明修下文二

初正釋二

二料簡

三釋達無下

四因果不二門

因果是事若據三千法體無有二相迷悟修用非

初示離合文意

二示離合法相

三簡別圓通局

四示當文所明

初正釋三

二料簡

二釋次二句

故論因果

此門從位法立

無二相不二而二立因果殊二而不二始終體一當

知此門意者二約隨緣事用

變法體

理同

橫亡修性而自豎成因果始終無別所以此門由而

立也故下結云此以修性不二門成

位法二妙

而如前

因果名通下文三

三結門義

旨要少講

△^{十右行}義開六卽名智淺深 此文亡智淺深爲能卽者且

約後五卽也如神智約三障卽三德者約前五卽集解下又栢庭云前四妄心爲能卽後二眞智爲能

卽卽三緒餘集中此皆約義別論故有少異若通論者不

出六位之事爲能卽不二之理爲所卽然其事理學

者判之異義區分予意如前所述講述上

△^{十右五行}言亡智下文三

△^{十左四行}他云夢下文三

初別釋亡智

初畧叙他釋

初總示釋意然

二通釋文義圓人

二叙破立意祇今

二別釋四喻故

三總結文意若論

三正釋文義三三結歸不二既解

△^{十右九行}空惑像下文二△^{十左行}是則不下文二

初釋文

初二與不二翻覆對一揚顯不二

二斥他他云二因果果因翻覆對一揚顯不二若謂

所以領上而不二三千在理迷同名無明縱具佛明

三千果成咸稱常樂縱具九界三千無改因果所具

無明卽明豎約迷三千竝常因果所具俱体俱用橫

体用相卽謂全隨緣本有德故俱体又全本有隨緣事故俱用

三千無改三千竝常者鈔主釋爲因果所具三千

無改因果所具三千竝常驗是理具三千也二句

俱當夫理同故三字大意文云無明卽明是豎卽

也迷為能即悟為所俱体俱用是橫即也能用為

則事為所即是二句俱當夫理同故即之即謂理同

故因果三無明即明無明是迷此且約前五即豎

論即也若據此義即佛之佛皆指果佛又理同故

千因果三並常俱体俱用用是事造体是此通而於六位

橫論即也若據此義即佛之佛皆指理佛文意在

云因果三千並常故事因果即理理具也也餘如前

六即辨講述上

大乘因果下文三初通釋四句文二初明義

初釋一段文義二別釋第四句二二判文四此

初示顯圓義強此第二簡自他宗義二更約理具簡顯

初正立三初辨圓別異二通妨二二判他屬別

初據疏立難問淨二依記釋通二初舉時人不許隨緣

初舉記釋答疏二依記釋通二三結示別教具二義

二自釋通三初以圓反顯別三引疏文結酬彼疏

二他執舊本他云

初正就即義對簡他宗

初正立三初辨圓別異二通妨二二判他屬別

初據疏立難問淨二依記釋通二初舉時人不許隨緣

初舉記釋答疏二依記釋通二三結示別教具二義

別理隨緣大旨

別理隨緣道理撮要不出但理不守自性一家解釋見文則生法也稽義則隨緣也他師守文一邊四明深得義旨何者別教真如則雖不具九界深法而以亦不守自性故隨無明緣變作九界如相宗說真如凝然不作諸法者教道中之一途非通方義不可為今妨也

問真如隨緣應約當體改轉所變諸法皆可相異性一然如地論五帝之法性生法等者可如大地之生草木及母生子此是能生所生性相俱別非當體改轉

義四明有何所以輒會生法為隨緣耶

答既云法性生法可是當體改轉譬如土偶相異性

一決不可如大地之生草木母之生子何者大地生

草木者地外別有空處容此草木母生子者產子於

胎外也法性生法不爾言法性者名於諸法體性其

體周徧法界無寸處不法性乃至虛空何處曾有不

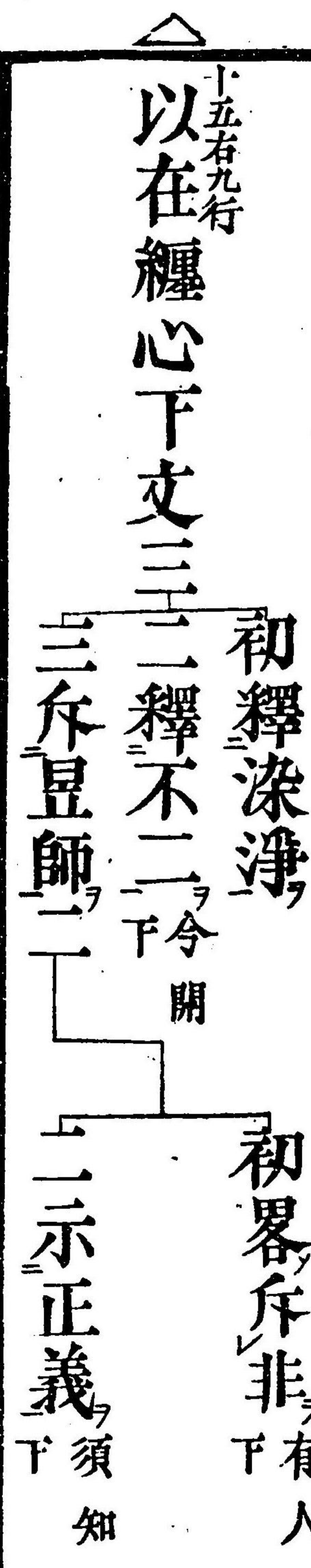
是法性可生諸法之空隙處但約當體改轉云法性

生法耳是故未可曾有不隨緣之生法是理之當然

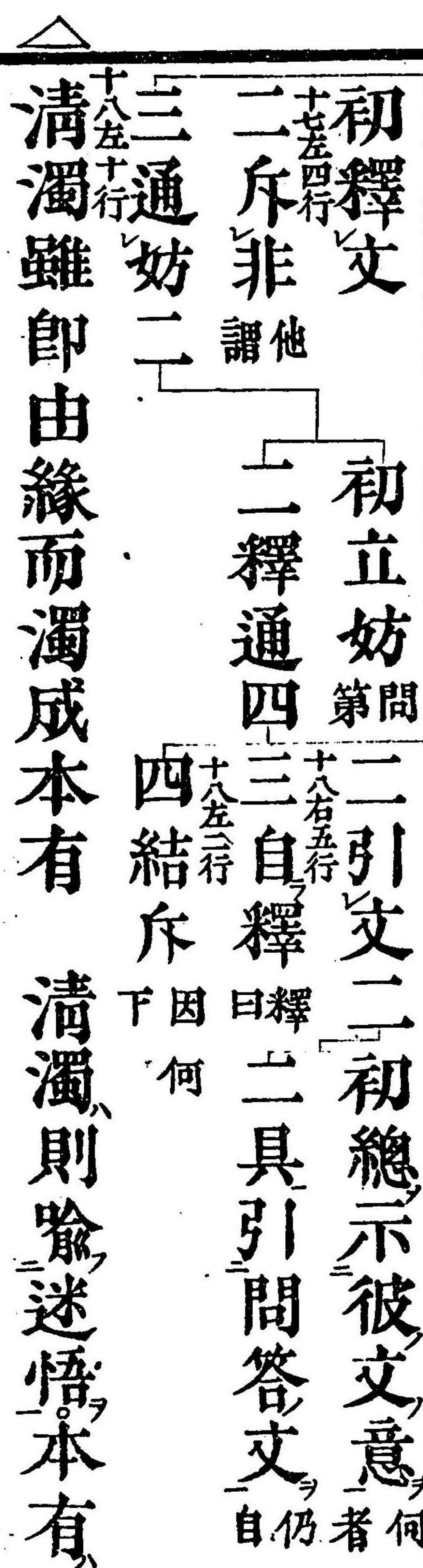
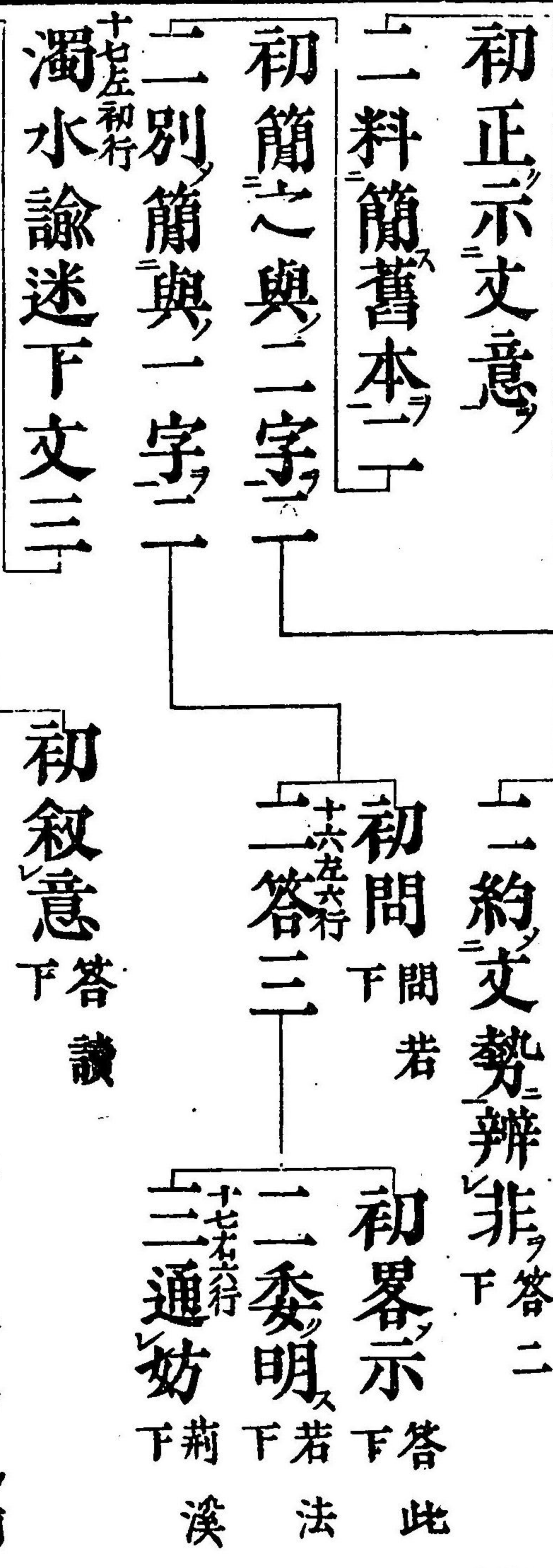
也故鈔主云若不隨緣何能生法文餘如止觀講述

第二五十四明顯立別理隨緣之功如詳解下本七十

△^{十五}五深淨不二門 情著為深，智照為淨。此門從應神通而立，謂應與通並是果後淨用。此淨在今深心，故開因心，深用本具，果後淨用，故今觀此深心，顯於淨用。為此門意。一約情智所取，不二結歸三千法體。此由前門因果法體無二，成今深淨二用不異。^{十二}之意，此門能通應及神通，二妙。^一往法相，乃至總通^十妙。究約一念三^千觀體而言，如前。

△^{十六右六行}體既全轉下文二

猶云先有迷悟雖即由緣而迷先成故云先有此謂緣起非謂本具

迷悟前後大旨

案夫欲知迷悟前後則先當曉真妄前後法本融妙真妄會無前後可論但於寄情修門說云從真起妄流轉道理斯立還滅之門亦得即開迷悟前後亦可於是而知何者迷悟俱雖是緣起法而以從真起妄為迷及妄歸真為悟先迷後悟是則道理之當然也未會起妄而先反妄無有此處以譬言之人初生時未會有病後日忽然生病是則可喻從真起妄以病

發故方加治療可喻流轉在前還滅在後治已如悟當知發病在前治病在後不可治病是前發病是後是則道理之當然也然迷轉成悟悟不復迷者迷是虛妄其性虛妄則被緣動乃轉成悟悟即稱理而真實也以真實故不被緣動是故悟後則不復迷清濁雖即下文三

△水之波濕下文二

初定迷悟前後

初正釋丈

二辨深淨虛實濁雖

二通伏疑既悟

三正合前文喻以下

初以三千因果攝歸刹那

故三千因下文二

二於一理之內分別淨穢理

迷悟緣下文二

初釋初二句

故知刹下文二

初釋初六句三

二釋中二句

初重明性德

二釋後四句

三釋後二句

二約修及顯

問前云下文二

初約往前二

初正釋丈義

初情相法体相望以成三觀

二總結丈意

二修用法体相望亡照三觀

故須初下文二

二約往上二

初領前釋勸修

初自行化他相望三觀遮照雙

二正明能顯觀

二能顯所顯相望二觀遮照雙

然今十下文二

亡仍由

初示明觀意

初總標

初明前四門為十乘

二正釋丈義

二別明二

觀体

初總叙意

三結勸

二明後六門為起教

二別釋義

觀体

六依正不二門

此門亦從應及神通立也故此中

所言依正非直謂因人依正果後起應神通示現下

三國上名為依報示現前三教主及九界身名為正

報此是所現之用所開之鹿以寂光圓佛体性無二

為能現之体能開之妙蓋開三土九界依正即是寂

光圓佛。故云不二。二約施權不二。約開權鈔意正約開權又寄。如予分科。若達如是。遮那妙境。在剎那心。即成初心。修觀良由前門。即於深心。而顯淨用。成此門說。遮那依正融通。則由因人本具。此門能通應及神通二妙。
一往法相 乃至總通十妙究約一念三 如前。
主對而言 果後示現下文二。

初釋依正兼明不二。二初從施權釋名。即辨二法。

二釋門義重顯不二。此二約開權通疑兼明不二。以

已證者下文二。故淨穢下文四。性具三下文三。

初正釋

初舉所開差別

初示修觀由

一一反顯下儻因

二示能開体性下塵身

二釋出文意下順性

三明体德徧攝下是則

三結簡圓旨下雖是

四結妙用稱体下廣狹

七自他不二門。此門總從感應神通立也。故今所

言自他乃感為他。應及神通為自。雖如是分自他。如

理照來向在一念。故名不二。二約情見不二。則據同

一心性良由前門。明果後依正融通。由於因心本具。

而成此門說。自他同一性。感應任運相關。此門能通

感應神通二妙。一往法相 乃至總通十妙。究約一念

而如前。

并五帝右

并二左四行

并二左七行

并四右三行

并四左五行

△廿五左初行 漆淨依正下文三

△廿六右初行 如理性下文二

初釋自他

初畧示

初以三諦例顯自他本同

二釋不二四

二引證

初舉三諦互融

三釋門義此依

三釋成法佛

二例自他不二自行

四結示同既

二示感應不出一念三千

△廿六右九行 先以三諦下文二

初示感應不出一念三千妙假物機

初釋上四句二

二示妙假不出一念理性界

初示意

初約三諦分自他例不二三千

初問前

二釋義三

二就一假明自他顯不二然今

二答二

三對謬說明自行修假觀二

初標謬答往

初示此文自行具即假之觀何者

二釋出四

二明利他之觀初心必須修况復

△廿七右初行 二釋下八句物機

三據果德驗始行須修假觀祇為

四以前內觀文例顯今自行又若

△廿九右 八三業不二門

此門從說法妙立也故此中三業

非謂機三業如來於前四時所施三業化用隨順他

意未曾融即今至法華會入自證無非唯一實性四

教諸身尚即况此圓佛一身上之三業豈可分隔故

名不二不二祇是融即異名不可作數量解今意三

業約隨他意不二會入自證而言此妙即在凡心一

念若能觀之成說法妙即名為門一徃法相主對而言乃至總

通十妙究約一念三千觀體如前此由前門自他不二而成此

中隨他三業會入自證說不二門

詳解下末三十九右云此門以三業明不二者以色心束

之雖三而二身口是色意業是心故文云心色一如

豈非不二上已此說非也今意不二謂融即二名於隔

異不可作數量解廿九右行

果後返下文三廿九左行說三權下文三同七行身苦下文二

初釋三業初判教初卷自在二舒自在若唯

二釋不二今經二通疑別縱

三示門義亦就三結意仍約

問此中下文二廿九左行初舉他宗謬答蓋

初料簡法身說法二二出今家會三十右初行

初對餘文雙問初約分別義判法定不

二約即離會釋說故今

初通示今家說不旨二約相即義示說不無

二別辨今文有說意妨若相

二料簡應無垂世問現初正示此中意今云

二更辨彼此異但彼

問此中法身說佛道耶餘文何故不許法身有說樂妙

記廿五之五十。答蓋華嚴宗獨謂我經是遮那說。此六云。法定不說。新譯華嚴謂是毘盧遮那所說。弘彼宗者有此謂也。餘經皆是釋迦所說。

妙樂廿五五左破云。近代翻譯法報不分。此評新

謬說三二莫辨。此句正破華嚴宗也。又六右會云。

縱言毘盧只是釋迦異名。良以應身則有恒沙名

號。釋迦如來亦名毗盧遮那。非謂法身。取如是今

家或破或會鈔主且出會意。即次下釋是也。

故今家會之。遮那乃是釋迦異名。今家會意以五時

遮那說華嚴。即是釋迦異名。縱勝劣有殊。若論所現身

邊。縱勝劣有殊。而說必是應。大凡有所說者必是屬法定無

說。法身即所證理。若相即者。法全是應。無說即

若三身相對而論離義者。說必是應。法定無說。若

相即下三身相對。應身通有說。對法一繁為說。

而論即義。以法對應。論即。故云法身無說。即應

身說應身之說。即法身無說也。應身為不說法身

義。若不相對。直論相即者。頓顯三身一体。互融一約

說三身俱說。若約不說。三身俱不說也。今且不言

之也。

妙樂記廿五五左云。故存三身法定不說。法身是

非對機。報通二義。自報不說。他報則說。應化定說。若其相即。俱說俱不說。三身俱說。不說之邊。三身俱不說也。

已上二義。即離一雙。離約名。隨德用。即約体。一互用。

若但從理。非說非不說。若不相對。單言法身。事理

相對。單言相對。祇是離義。無說即說。法身無說。說

即無說。法身無說。

已上二義。亡照一雙。亡單約理。照謂事理相對。

論即正同。今鈔相即義也。詳解下末。三四十好矣。

今云法身者。文云。即非離應之法。故經云。微妙淨法。

身具相三十二等。性本具。則成法身。具相。若論即者。

若論應身。說者。凡說圓教。皆即法身。何獨華嚴。但彼經

隔小故。現勝身。現勝身之所。以有二。一。隔小。二。乃報身

像。而即法身。不可直云。今經開權。故於應身。即法身

也。以開權。故教主。問。現住靈山。豈非垂世。本文既云。

垂世。然說法華之時。現答。身既即法。能住之身。土非

寂光耶。所住之土。施開廢會。身土咸然。今經於施權

何可云。法身垂世。現住靈山者。即指今日說法華時。詳解下末。三四十

引壽量品。常在靈山者。恐非今意。

法身說法大旨

且一家意三身分別之邊所證之理名爲法身非是

對機身故會無說法之事故妙樂判云法定無說五

之五又據所證之理絕言思者法身不當說與不說十六

故妙樂判云但從理非說非不說同文處

已上二義初義三身相對判之故判法身偏屬無

說次義單判法身故約理不當說不說

然據法身冥資成物之規或生無常之解或生常智

者雖無一時顯益而有常恒冥益是故雖非現身說

法而從資益之邊乃名爲說故淨名疏一七云法身

冥資無說而說卽是法身說法出畧若據此意鳥鳴溪

聲是法身廣長舌乃至色香味觸無聞見與不見聞

與不聞覺與不覺知與不知刹說塵說三世一切說

皆是法身常演說法

又攝末歸本言之者十方三世未曾有單應化身而

作說法應化說法皆是法身現相說法故金剛般若

論云應化非真佛亦非說法者上卷良由推功歸本

則無非是法身冥資所爲卽以法身說法爲真說法

奪應化之功云非說法者

又三身相對論相卽者應身之說卽是法身之說况

不相對直論卽者頓顯三身體一說邊三身俱說未

曾暫有三身無說具如向述

前三十一引
妙樂記註之

雖知權下文三

指上果下文三

百界三下文三

初來意

初釋初四句

初觀成

二正釋故會

二釋後四句因心

二用顯故使

三結意靈山

三斥清師非他云

三結示化復

初釋初四句

三密相下文三

二釋後一句例彼

三斥清師非既云

九權實不二門者

此門亦從說法妙立所言權實

約人九界機權佛界機實約法七方便權圓教是實

四時未會權實不融今經開之皆稱秘妙故云不二

二約四時施權不二據今開權亦歸一念卽成初心

修觀通說法妙一往法相
主對而言乃至總通十妙究約一念
三千觀體

如前此由前門明能說三業稱理具平等以成此門

所說權實會於自證不二

權實優下文二

至果乃下文三

初釋文

初示徧逗由契本理

二結意故但

二示施設權實之相此卽

三結會入一實之意不動

證果之下文二

初釋施設權實

初釋文三

二釋會入一實既理

一勸修若欲

三釋由契本理如是

十受潤不二門者 此門雙從眷屬利益立也。受是

眷屬潤是利益。卽以三草二木七方便機爲能受人。

大雲注雨四時三教爲能潤益。今經開之一地所生。

一雨所潤名爲不二。觀此能受能潤卽心本具則得。

念念受潤常潤妙益。此由前門所說權實不二以成。

此門受化教益齊歸圓極能成二妙。一往法相 主對而言乃至

總通十妙。究約一念 三千觀體如前但受潤立名不例前九門。

且如色心門者。色心相望而明不二。乃至三業門者。三業相望而明不二。但此門意非受與潤不二能受行人。能潤教益俱會不二。受亦不二。潤亦不二。通總名爲受潤不二。三十三右初行從論立下文三。

初釋受潤

△物理本下文五

三辨修性不同實權

二釋不二今經

四示偏發所以時遇

三釋門義觀已

五結可熏所以無若

物理本來性具權實。無始熏習。或權或實。權實由熏。理恒平等。遇時成習。行願所資。理性眷屬多人相。

望則以人人圓具。無有四教三乘不同。若論一人所具。圓具四教三乘不同。理性本來。有權有實。故云物。理本來。性具權實。此性具德。卽爲內熏。亦名本因。發由外熏。以外熏偏。內熏偏發。蓋由無始無明。法爾有厚薄異。起信論義記結緣以前。已分後稟教時。或可直下實種。或可先下權種。性分故。次句云。無始熏習。或權或實。蓋言之也。當知權實偏發。必由外熏。理性圓具。權實恒平等也。故次句云。權實由熏。理性平等。然無始權實。雖是修起。未關稟教。後遇時。運稟偏圓。教成權實習。故次句云。遇時成習。今世以彼宿習所。

資成權實機。故次句云。行願所資。

然妙玄要決六十一。依今文叙結緣以前。仍有權實不同。輒云。理性眷屬有四別者。此以隨緣染習。性分之性。混彼理性之性。故也。若云。衆生本來有四教三乘不同者。陷彼相宗。五性各別。權說尚非他大乘。意況可一家圓實。意耶。

難云。妙玄六下於眷屬妙分別五種。其中結緣以前。都爲理性眷屬。結緣以後。得道以前。則成業生眷屬。若爾。如今文云。無始熏習。或權或實者。豈非結緣以前。理性眷屬。有四教三乘別。若不爾者。結緣以前有。

四別者為屬何眷屬耶

答。理性眷屬對後四眷屬是修立之故約性德不取修起如約無始無明厚薄則結緣以前有權實異者。因中攝果且與權實之名以未結緣修無眷屬之義。故五種中且不取之須知人體雖是理性眷屬無始無明厚薄則論修起結惑若欲約義攝五種之中者。應屬業生結業受生名業生故妙玄講述六下十三要決取此修起而云理性有四別者豈非是錯謬乎餘如妙玄

講述六下九理性眷屬之辨

遇熏自下文四

豈唯權下文四

若圓理下文二

初示性本無殊

初示大意

初總示意

二示由熏偏發性離

二正釋文性本

二正釋文故一

三成如幻感應幻機

三揀通別然此

四結歸不二旨應能

四示圓實今明

四微約下文二三十四右六行

初釋初二句凡地

初正釋凡生

初畧判末二句

二釋末二句故云

二總釋四句文三十五右初行

三結成不二方名

如境本下文二

初全性成修

初釋前五妙二

初釋前三妙三二

二由修契性行解

二示後五妙下之

二位法二妙假而

三結修性意三法

性德三五右四行三下文二初釋前二妙二初釋三法相符

初正釋三二位法二妙功成二釋不異而異此

二結妙故十三釋後五妙二初約應由空

既是一下文三同四行此上十下文二二例感他機

初妙境初釋文義初揀非若不

二妙觀即空二示釋意是故初正釋

三功用成故初釋文二初正釋二示意欲銷

此之十下文二三六右八行二料簡二初引他難今問他

初別簡銷當文是非三六左九行二簡示是非二

二總簡釋十門是非二

初約部問觀釋非問觀初簡他釋非答名

二依義答觀釋是二二示今釋是今依

初約玄文示明觀無妨二初觀心最要答文

初能說教義畧行示解二三七右三行二為解且畧但為

二所說妙旨解行無殊四初揀意然部

二約今文示為觀立門二二徵釋何者

初玄句為解明妙故初正示此三引證故義

二此門為行說妙二二引文四四結意二

初證所觀陰心所以初妙旨是能觀應

二證能修觀行故總二定境是陰妄障

三證解行相成前文

四證十門觀體二

三七左初行三結成重述十門本意大部

初引文又云

二示意應知

○追記古題有修性法數之論。問云。修性各三。為修三性三。為修六性三。耶。答云。可修三性三也。上已竊案修性離合不二門云。離謂修性各三合謂修二性一。文驗知修性各三。文意定在修三性三。若及倒云。修二性一。修性各三者。文義必應二修一性各三。性六不須煩議。此決宜附前劫餘如向所決也。性三十不二門指要鈔講述卷下終

明治十三年六月廿八日版權出願

同年七月十七日版權免許

同年八月 刻 成

定價金四拾錢

講述者

中川守脫

近江國滋賀郡別所村

滋賀縣平民

編輯兼出版人 森山守源

近江國滋賀郡別所村

滋賀縣平民

各宗製本所 永田調兵衛

京都府平民

下京區第卅三組山川町

