

134
3
241

一念三千論

三

34
3
241

東 京 圖 書 館

三 冊	~~五~~ 號	~~六~~ 架	~~三~~ 函	和 書 門 類
--------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

一 念 三 千 論

五 六

明治十八年十二月三日內務省贈付

念三千論卷之五

優陀那日輝述

境智者為六初境智分別。二境智相釋。三境智傍正。四六境同
 異。五智分別。六情智料簡。初者。問一念三千為境耶為智耶。若
 為是境。何為十乘觀法之一乎。若為是智。何名為妙境乎。答境智
 如函蓋不可相違。智如境而照境如智而顯境妙故智妙智妙故
 境妙。一念三千境以一念三千觀觀之故觀之與境同是三千一
 念耳。故止觀中正明不思議境。弘決論之云。會本五之一觀心下
 正解十法中初釋境者。問前引諸文廣明境竟此中祇應明能觀
 觀何故復明不思議境。答前雖示體但直指心心為一切法之本
 故示體是心然未委示不思議相猶恐人迷如匠造物有能有所
 能所似殊是故今文妙觀觀之令成妙境境方稱理復以所觀顯

於能觀。妙境義成。妙觀斯立。爲是義。故復明於境。文中妙觀觀之。令成妙境者。一念三千。妙觀。令識陰成妙境也。復以所觀顯於能觀者。以一念三千。妙境顯能觀。行相不可思議也。故知一番一念三千。併顯境觀也。但不妙觀照之。故境妙未顯。境既不妙。則觀何得妙。然止觀意者。境約事則麁。約理則妙。觀祇觀理。故妙觀也。故決云。妙觀觀之。令成妙境。境方稱理。文又云。復以所觀顯於能觀。文未直言以境顯觀。蓋簡事境以理爲所觀也。若當家事觀。意則不然。事體當相即爲妙法也。故宗祖口決。向記云。火自熱。水自冷。是本法妙也。取問事。一念三千境觀云何。答三千法界取以爲自。已一念全体。是爲事。一念三千。本自爾如斯。名爲妙法。行人取之爲所觀。故名爲妙境。能如法而觀。名爲妙觀。故境智皆事。一念三千也。問能觀所觀同。是一心云何。爲能所乎。答心是所觀。亦是能

觀。譬如火自照。火手自摩。手螢自照。身智自知。智能所無二也。問觀智自觀乎。答前念爲所觀。後念爲能觀。問必以前後分乎。答不必然。一念之中。自有能所。譬如燈光自照。燈形能照。所照同時發顯也。問觀與智差別云何。答智是體。觀是用。智能觀境。若別說者。觀爲因。修智爲果。證故立三。會本云。況論觀智俱通因果。別則觀因智果。問一念三千通果證乎。答一念三千本約果證。照見而立。故若理若教。若修若證。竝一念三千。三千一念也。若直說法性者。法性非一念。非三千。祇即一而多。即多而一。常一常多。是爲不可思議相。若云念云三千者。立能顯法相。故也。所顯法性固非心非色。即色即心。亦非十非百非三千非無量。即十即百。即三千即無量。亦非空假中。即空假中。故名妙法。爲不可思議境界。故若三諦。若三千。皆顯不可思議。雖不可思議。而亦無非三千三諦也。但一念

三千立名。隨觀心便宜而稱焉。故一念三千雖通境觀。正爲觀法。立故約十乘能觀而說。又宗祖云。一念三千觀法有二。一理觀。二事觀。云內二十八又止觀正觀中雖明能觀相。却約境而談相。故稱爲不可思議境也。故文約境而義在觀意。通兩。云二境智相釋者。十如舉境釋智。以顯智能契理契義。壽量釋不虛。文約智顯境。乃以智能契理。釋說必契機也。然文則出所知見實相。以釋能知見不謬。即以境釋智也。智既不謬。說必契機。出所知見相。則但簡三界妄見已結。言不如三界見於三界如來明見無有錯謬。即約智結也。仍未別出所知見實相焉。但智即一如實智。知見例知境亦祇一如實境也矣。乃不同十如中境具權實。故智亦具權實也。故唯一佛智照唯一佛境。衆生所見當處全一佛境界耳。至偈中乃言衆生見劫盡時我此土安穩。乃知同時同處見常無常安穩。

不安穩。生佛異見耳。又已言天人常充滿。即生死人天即非生死人天。已非生死。亦無出離無涅槃時處。已不異物。豈異耶。故天人常住之言。非無常天人。外別有常住天人也。於物無二。於見則二也。若約成佛者。唯一佛成道。見始成。見久佛。佛則無二。祇迹佛即本佛。生滅佛即非生滅佛。名字不同。佛即一佛。故塔品集十方異名字。佛直銘爲釋迦也。佛已然。衆生亦然。無常人天即常人天。佛土即九土。不安穩當處即安穩處也。約智實見顯境實相。故長行但歎能見不謬。偈中亦對衆生見示佛見。約見故似有常無常二種。三界約物。唯是一箇。三界故更云我淨土不毀而衆見燒盡。非修因感果義。但以見不見分生佛耳。能見已非異時異處。所見二相亦非異時異處。即迹而本。即本而迹。即迹者見生死涅槃在世滅度無常相也。即本者見非生死非涅槃常住相也。云云十界即

一界。九界即佛界。因人即果人。迷體即悟體。是即諸法實相也。故約能見同時顯所見無二。云云。三境智傍正者。法華對餘經論傍正者。畧如造成科說。餘經隨情談迷悟差別。故未明境本實相。但約智爲實。故諦理爲真。待事爲妄。乃隨空中智光。境在空中。境家本相全廢。亡猶如物之隨赤黃光色。映照失本色也。法華隨智談無作本理。故約境顯智。但談本境自相。而能照如理自顯。迹門談如理境。以顯智如境妙用。本門則明如理智。以顯境如智妙相。二門說相離異。境終爲正。故止觀正明行宗。約妙境以明觀法。是則教行正意。雖明智爲證。而智無別相。祇以如境爲相。故一念三千是境之實相。而智所照之證得也。照實相名實智。照不思議名妙智。照權實名二智。諸經但談三諦。如日月星辰。未明妙境實相。故諸法真未顯。智亦無妙用。如万象未顯。故諸星無妙用。至今經則

明諸法實相。境智俱顯。如万象已顯。日月亦可見。又迹門約境妙明衆生法。如約万象談地德。本門約智明佛法妙。如約日月談天德。然境必依智顯。如万象依日月顯。智光偏圓。亦可依境見。如下依所照廣狹。見光明優劣。故實相必由聖智顯。正智亦由妙境顯。故法華妙境爲重。故爾前者俗諦歸滅。真諦亦歸空。三諦亦有名無實。法華則森羅住常位。有無俱真矣。有若不真。猶如有地而無万象。万象若滅。日月何爲乎。有若不照。無亦何照爲乎。縱令能照空境。遂爲無用矣。故三千常住俗諦爲體。如實知見照本有事相。是則隨智極說不共妙宗。大異他典。妙智所重偏在照境也。故十妙以境爲初。十觀妙境爲本。境之爲正意也可見矣。故能簡境真妄。則智行邪正可辨矣。故若諦若觀。要在三千焉。若迹若本。宗在十界焉。次二門相對更論傍正者。是爲五重一迹門境智。謂始覺

實智照理具境。又權實。二智照互具十法界境。二本門境智。謂本覺實智照事具境。三本迹更互境智。謂迹門明衆生法妙。是顯境。本門明佛法妙。是顯智。又迹門明能入。因令得佛知見。是顯智。本門明所入。理令得果益。是顯境也。四本迹共合境智。謂本迹二智照本迹。二境雙用。自他二智雙照迷悟。二境也。五本迹不二境智。謂始覺若開覺已。則成本覺妙智。成佛已。即成本覺妙果。則智境皆即迹而本。不二妙智。照不二妙境也。五重種々論傍正。云四六境同異者。立義明境妙。開六重。謂十如十二因緣四諦二諦三諦一諦。案是雖同名諦境。非無異意。前三境約事後。三境約理。前三爲俗。後三爲真。若通論本迹。皆應論六境。若別論。則迹門境談十如。智明二智。約智判境。境爲二諦。謂九如是俗。一如是真。云云。本門境談四諦。智明一實智。約智判境。境爲一實諦境。若涅槃經

約十二因緣。明佛性。又約三德。明祕藏。祕藏即佛性。三德即十二因緣。三道。理耳。故三德即是性。三諦妙理也。台祖多依法華涅槃文意。立法相。蓋六境亦依二經三文六意。歟。又十如是大乘因果。四諦是聲聞因果。十二因緣是辟支佛乘因果。滅邊是因約三乘故立三種事境。更約能照智。開三種理境也。又爾前但談二乘境。未說大乘境。雖說六度。未是觀境。祇是大乘道品耳。故知但至法華明大乘正境也。故十如因果與四諦十二因緣。因果意同矣。問四諦二十如云何同意乎。答具如立義諸境。開合及智照境中。說今更約生起者。十如合四諦者。相性體是迷中果。與苦諦義同。力作是迷中用。與集諦義同。因緣是真因。與道諦義同。果報是真道果。與滅諦義同。又九如是權。與滅諦非真義同。究竟等是理義通。云如是亦與諦義同。云次十如合十二因緣者。相與無明

同。俱初相故。性與行同。俱因故。体與識名色等。五果同。俱体故。力作與愛取同。俱起用故。因緣與有同。俱有果故。果報與生老死同。俱當果故。又相等。是現在。果報是未來。與三世一重。因果義同。又相性。屬過去。則與三世兩重。因果義同。云故。雖論三千。而十如正是實相事相。不思議境。諦理也。迹門別明大乘因果。會三乘故。談十如。為乘所緣境。本門約三界。開人天修羅。故別約四諦。明六道因果。世出事境也。涅槃約三道。即三德。談十二因緣。即是佛性。蓋以開闡提三惡。衆生也。十如一向約出世間因果。故便於開三乘。四諦雙立。世出因果。則便於開人天。十二因緣。單約世間流轉。因果立之。便於惡趣。開故也。問六境次第云何。答自廣之略。問十如因緣廣狹云何。答因緣但事。十如兼理。故十如義廣。問二諦三諦廣略云何。答二諦義通。三諦局在大故。三諦意狹。問壽量實相。

境談四諦者。文義云何。答文云。如來如實知見三界之相。無有生。死若退若出。亦無在世及滅度者。非實非虛。非如非異。文句釋云。無有生。死者。無有二死之苦也。起集名退。無常果現名出也。亦無在生死之世。及入涅槃之滅。此二俱滅。故云亦無在世及滅度者。文四諦可以見。又非實等四句。亦可對四諦。是但一往耳。無有生。死等文。疏文約四諦者。顯然不爾。經言退出而疏何言苦集耶。滅度即滅諦。在世是道諦。猶有爲法故也。云云。五三智分別者。方便品明權實二智。甚深無量。橫豎相對。即照等不等。真俗二諦。境究竟一切智道種智也。壽量品明一如實智。即照非如非異。中道一實諦。境一切種智。究竟中智也。二門合則一心。三智照三諦。一心究竟也。一切智照三千。即一念道種智。照一念。即三千。一切種智照非一念。非三千。非異非如。云云。六情智料簡者。一情智分別。二

料簡壽量文義。初者。智者心對物。如所對境。能知分別之心是也。是正識陰用也。情者心隨所對境。生違順起憎愛之心是也。是正行陰用也。復次。有色無心。則無智亦無情。如草木等。雖有違順相。雖有憎愛狀。以無識陰故。無情亦無智也。識能與色陰合。則受想行陰俱起。受陰生。違順想。陰生。苦樂行。陰生。憎愛。三陰取境。即生情。情正於憎愛成也。復次。智常應境。其用均等。情常隨己。其用偏倚。復次。智但分別。故其性常離。譬如火離而照物。情能追取其性。常著。譬如火著而煖且燒焉。又智如水離。則性能淨物。情如水著。則性能潤。且浸焉。復次。智於物無取捨焉。故不增減。不損益。情則於物取捨。故必增減損益。故智靜。情動。復次。智不假情。則用不顯。情不假智。則体失。故智而無情。如愚情。而無智。如狂。復次。智体廣用。寬情体狹用。強復次。凡夫但依情。二乘依情用智。菩薩依智。

用情。佛但依智。云云。二乘依情用智。故智狹用。偏菩薩依智用情。故情廣用等。云云。若以之判教者。小乘是隨情。大乘是隨智。偏教是隨情。圓教是隨智。迹門是隨情。本門是隨智。三悉檀是隨情。第一義是隨智。復次。隨情故教起。隨智故理顯。復次。智能照理。情能行事。復次。情能扶智。上求佛道。智能扶情。下度衆生。復次。隨凡情。名隨情。佛智隨物。故立教設行。隨佛智。名隨智。佛自隨智。明理示事。云復次。善惡皆本有常住。皆不可思議。善非善。惡非惡。名隨智。隨物。故毀惡讚善。名隨情。迷悟苦樂皆本有常住。不可思議。知之。名隨智。爲物故毀讚。名之隨情。若因果。非始非終。非生非滅。照之名隨智。教物示因果。說始說終。談生談滅。名之隨情。非權非實。非迹非本。得之名隨智。隨物說權說實。說迹說本。名之隨情。不可說不可得。名隨智。說之得之名隨情。教行人理皆本有名隨智。

理實教權等名隨情。若情若智皆不可思議。即智而情。即情而智。非得非失。名隨智。非情是智。一讚一毀。名隨情。一讚一毀。皆第一義。名隨智。一讚一毀。皆三悉檀。名隨情。云云。畧分別情智。畢。次料簡。壽量文義者。先畧立論。本者。理非鹿妙。衆生智於境見鹿。名隨情。佛情於境見妙。名隨智。祇本非鹿妙。名妙。亦鹿亦妙。名鹿。佛能知非鹿妙。衆生但見鹿妙。所謂非鹿妙者。非無鹿妙之謂。鹿妙。体一不可思議。名非鹿妙。性本即空。非鹿妙。相自鹿妙。即假。体常不可思議。即中。即空假中。唯一實相。名爲妙法。然衆生見鹿妙。本非異實相。但見鹿。則生苦。見妙。則生樂。佛智照情除苦與樂。故設教示行。說鹿說樂。能分別鹿妙。亦是隨順實相也。然法界体絕鹿妙矣。但於絕待妙境。假分別鹿妙耳。境已非鹿妙。情豈可鹿妙乎。良以依境鹿妙。故智有鹿妙。情見鹿妙。境本具鹿妙。相故也。故十法

界。境智鹿妙大殊。鹿妙境智皆本有常住。唯一實相。唯一妙法。不可復滅。即爲大涅槃。且唯心不思議之力。於空境。能見鹿惡苦毒。不淨臭穢。千辛萬苦。良以極鹿。當相當位。皆心之神變。甚深境界而已。若境若智。若事若理。無非不可思議。如斯不可思議。說爲幻化無常。名爲虛妄。皆本有相。而無始無終。名之爲實相。鹿色猶神妙。况七寶莊嚴淨妙。五塵諸三昧陀羅尼乎。阿鼻依正。全是毘盧妙色。三災四劫。相々皆唯心之變。九山八海。一念實相。故宗祖本尊鈔云。無間大城大火焰等。皆是一念之三千。己心之十界歟。云云。又云。今本時娑婆世界。乃是即己心。三千具足三種世間也。文但指十方佛土三世九界。全在自己妙心法界中。一色無非心性。一香無非實相。一聲一味無非佛法。一塵一礫無非不可思議境。一惡一善無非常住。一苦一樂無非秘藏。良以法法皆本有。一一

即空假中。塵塵互具互融。一一性相周徧無碍。故同体同用。故情雖隔。境体自妙。無一法非實相。是以諸處智隔情。不異於妙境。境妙智妙。無二無別。色法心法。妙体無二。故邊見邪見。無非本佛。知見劇苦痛毒。無非久成心法。臭穢腐爛。無非無作妙色。惱害壞乱。無非常住。神用其妙。其立。但可智知。不可情測。故魔界如。佛界如。一如無二。如無明即爲本覺。且魚能安於水。不安於風。人能安於風。不安於水。衆生或有安於土中。或有安於虛空。或有安於樹。或有安於穴。或有安於火。或有好苦劇。或有好安樂。或好靜。好動。或樂小。樂大。或樂有。樂無。或好貴。好賤。或樂樂。或樂淨。或樂我。或樂常。隨情隨欲。則有無量不同。皆隨其當位。各安各樂。各厭各求。各有適應智。各有相應所得。界々有其妙。位々有其法也。若專論理。則非佛界。是非九界。非無得無失。無所評論。但約教故。論是非得。

失。非是。非非。非得。非失。爲本理。爲妙体。亦是亦非。亦得亦失。爲迹理。爲妙用。若如實論本理。則有第一義悉檀教。若如實論迹理。則有世界爲人對治。三悉檀教。由教有得失。故實相理顯。云云。良以一切衆生。色心全是本佛。無作妙色妙心。故九界情想。即是佛界。知見。故今束一切情智。悉名爲智。諸智皆自如理。故也。然衆生依情。故於妙見。佛乃化之。令於魔見。妙是爲佛教行者。依教於魔。觀妙。是爲妙行。菩薩能於魔見。妙諸魔皆變。爲妙。是爲證果。法本非魔妙。但隨情爲魔。隨智爲妙。故也。法能爲魔妙。是即法妙。故也。智能照妙。情能見魔。是即情智妙也。情亦歸智。魔變。成妙。皆亦歸境。境智冥寂。云云。究竟論之。至本門。則一切法皆成佛法。十境界。智色心皆爲本有。常住無作三身本覺。境智色心是故唯一妙法。更無魔法。可待。云云。次料簡壽量文義者。論壽量中。必當會九界。

情見論之爲四。初立意。二推理。三通義。四證文。初者。謂九界所見。當相必應。本有常住真實相貌。九界能見情智。必應即是本佛。知見無有錯謬。照了是最究盡實相要義。破執斷惑深意也矣。然經文明簡。九界非祖章亦無了說。是人情最難信之事。最非容易。可辯得者。故今種種分別。欲破疑滯。除昏矇。二推理者。若九界情見非真實者。即是成實相外。更有諸法也。諸法實相。又有所漏也。純一實相。義不成也。復次迹門中約理會邊邪皆中正。例知本門中必當約事會情見也。然則若情若見。事体本有。不可復滅。法法皆本有常住。故一情一見。非幻化虛妄法。達一切情見。皆是本佛無作知見。當位皆真實也。即悉爲妙法也。謂爲是龜法。非妙法者。隔異執情。自捨棄嫌譏耳。復次本門意指事十界爲常住。豈境是而智非耶。豈可會色不會心耶。豈坐大釜鐵牀刀林血池者。而住三

智修三觀耶。豈坐王三昧遊化神通者。而是謂本有三途。常住惡趣耶。故起佛界知見者。不感惡趣。起三毒惡見者。不見淨土。境妙則智亦妙。智龜則境亦龜。況智境俱妙。而猶存十界差別耶。若十方皆歸寂光。是則一向佛界。豈猶言十界常住耶。豈神通變化十界而言。本有十界耶。豈有常樂地獄。一切智畜生耶。良是色心境智。理必相應。能見所見。必不可相違。故十界常住。則若迷若悟。若縛若脫。若邪見若三毒。若十惡若五逆。若謗法。若一闡提。悉皆本有常住。無一法不真實。無一法本無。今有無一法。可斷無一法。可滅。四重五逆。六十二見。無不本有。無非常住。以九界法皆本有常住。無始無作。故也。復次有一法。体是虛妄者。則是實相有所待也。是諍論法。是無常法。是生死法。故本門明事常住。無一法虛妄。無一法非妙法。復次迹門約理。明一切法皆中道實相。故歷諸事法。

皆即互具圓融妙理。故陰入皆如無苦可捨等。並約即事而理也。本門則約事談諸法常住。常住故名實相。陰入界法。隔礙當相。皆本然相。而非真實。苦惱逼迫。皆常住事。本佛無作法樂也。無明塵勞昏暗。當相皆本有不思議事相。妙法之自相令然也。招集緣起。皆本佛無作神通變化也。邊見邪見。皆本佛無作自受用智。而本有常住正見也。一一見皆見一一妙理。一理而多相。故諸見各照一相。相相皆實。見見皆如理。不思議法海波瀾。即如梅檀一葉。一見即一妙。一惑即一用也。諸見皆本有而還相應。本有諸境。生死事相即大涅槃相。本有常住生死。不可復絕。云復次一切衆生即無作三身。本佛故一切情見皆無作三佛。知見豈身本覺。而情智識見不復覺耶。復次十界差相。但依心而分之。十界情見外。豈有別常住十境耶。故依情見無常。九界新成。佛界祇即無常。九

界而常住。十界即新成。佛界而久成。佛界即迹而本。即權而實。云復次迹中九界皆事權理實。至本門開彼事。即是本有是為開迹顯本。一開一切開。豈開境而不開智耶。復次九界自有九界。知見豈九界身起佛界。智佛界心而感九界身耶。土亦例然。故本門亦論四土。但四土皆本有不滅。故若對迹中四土。通名為常住。土本有同居。豈無本有三災四劫耶。云三通義者。又為三初。依文辨理。二料簡簡非文。三料簡無開情智文。初者。先已直推理立義。今更依經文辨理。云一經文說久成。其意則在始成即久成。豈全無始覺義乎。祇始覺妙智即覺本覺。妙境本覺。智開發為始覺。故若識理實非始覺。則亦不妨修證是始覺也。三世諸佛。一佛即異佛。故有始覺義。異佛即一佛。故非始覺。修因感果。邊名始覺。事息歸理邊。復歸本覺而已。故約本覺。則無覺無不覺。約始覺。故論

覺不覺。約理雖衆生全是約事。則有迷有悟。有因有果。有分有極。即始覺佛界。三世不盡。是即本有佛界而已。豈始覺佛界外。別有本有佛界乎。佛界已然。九界亦可例焉。無常生滅。九界即是本有常住九界也。故九界情見。即是本有常住情見。即是無作佛見耳。二已明十界常住。如前說。然差別十界外。別無有圓融十界。豈在纏九界外。別有解脫十界耶。九界必在迷中。佛界必在出纏。故也。九界已在迷縛。知見必邊邪矣。知見若廣大深遠。已非九界。知見異。故論九界。是則九界常住。故情見必常住。理必然。情見常。故即真實。非虛妄法也。三文云。我常在此娑婆世界。又云。常在靈鷲山。蓋謂迹中同居。娑婆及靈山。皆本有常住淨土也。迹土即本土。同居即寂光穢土。即淨土。故直指迹中土地。即本居淨土也。猶如迹佛。即本佛。釋迦即遮那之例。依報已然。正報亦然。色身已本有情。

智亦常住。云云。二料簡簡非文者。問文云。如來如實知見三界之相。無有生死。若退若出。乃至不如三界見於三界等。又云。衆生見劫盡。大火所燒時。我此土安穩。天人常充滿。乃至我淨土不毀。而衆見燒盡等文。分明簡衆生所見。非實相。明如來所見。無虛妄。故知凡夫所見。定是虛妄。非實相。答文中。簡非者。是不簡非。不得顯是故也。例如迹門。中明開三顯一。先明三非實。乃方明一是實。然非一向無三實。故三即一也。權故一即三也。本門亦例。然明實。故但有佛界常住。依正明權。故具有十界無常。依正。故顯實。則十界依正。當體即常。約佛所見。故也。談權則常住。依正。當相即無常。約衆生所見。故也。若佛權智。隨應機緣。則亦說示無常相。故經云。如來見諸衆生。樂於小法。德薄垢重者。爲是人。說我少出家。得三菩提。又云。然今非實滅度。而便唱言當取滅度。又云。是故如來。雖不

實滅。而言滅度。又善男子諸佛如來法皆如是。爲度衆生。皆實不
虛。然明常中兼明人天衆僧皆常住不滅。例知隨衆生所見。作
方便說。則佛及人天衆僧皆歸無常生滅也矣。故知常之與無常
並存不廢。問雖雙存而權實已殊。云何無常爲實相乎。答權實但
是体用。必須雙存。是理如前論。法性不思議。本具權實。是名妙法。
則是雖謂權實。二皆常住。實即權。權即實。無非眞理。故迹門中約
橫。九一相對。明權實二而不二。本門中約豎。常無常相對。明權實
二而不二。迹中權實。權實俱無常。是爲迹理。本中權實。權實俱常。
是爲本理。本理即佛界所照。迹理則衆生所見。二理俱常。即名妙
法。故即迹中無常。權實。而本中常住。權實。迹中權實。權實俱權。隨
他意語。故本中權實。權實俱實。隨自意語。故本中常住。十界。但
於佛爲然。若於衆生所見。即彼本中常住。十界。爲迹中無常。十界。

分九界所見。則迹中仍有九種無常。十界。合本中一種常住。十界。
則有十番。十界。即爲百界。是即本有實相耳。若尅論實體。則唯一
十界。云當知本門簡非者。爲顯實故耳。若約開迹。則但指無常。十
界。即常。十界也。是開後。乃指無常。當相。名爲常住。實相也。不妨復
即常。而無常矣。復次。文不可常無常。雙明。故簡無常。非顯常。是也。
是衆生固執無常。以爲實。故今欲破迹執。乃不可說言亦無常等。
故直明十界常住。以爲實相也。復次。約教本意。故簡無常也。何者。
設教本意。但在滅無常。苦火令得常樂妙果。故示其方處。相貌因
行感報。故並隨機應。本意破無常。因果雖近不見。過咎也。不復遮
理本具二相矣。是故約教。則必簡九界情。謂顯佛界知見。若約理。
九界情。謂即是本佛無作知見也。故單論理。非是非非。非得失。若
約教論理。則但佛界獨是三惡道都非。人天人是理。則非。二乘得

行失教。菩薩得教。失理。佛四俱得。俱是佛所得之理。却非是非。得失。三惡雖不知。亦不出本理實相。云。故不可以教難理也。若苟偏執。則失理矣。云。復次約能見得失。談所見是非。斯知體全。不二是如來巧說。教相即理。一箇三界是非俱存。一種佛土淨穢。雙常本有。淨土常爲三災四劫所燒。兩曼陀羅華不妨大火所燒。天人常充滿。不妨劫盡。猶如四禪天出三災。非劫盡報土常樂不壞。娑婆苦惱。四土相即。本迹同時。是爲不可思議境界。非常非無常。非本非迹。諸相具足。無漏不思議。甚深微妙法。云。故經文簡非而自顯常無常不二而二。二義雙存。故約理則非非必非。是亦何必是。是非得失。俱是實相。永出過諍論道。云。故知簡非文益以顯理也矣。三料簡無開情智文者。問前數言本門會智。然經文全無其義。云何。答本門會智者。其義如前說。謂全會九界情智。即

爲本佛無作妙智。又至本門明久遠。則其已於迹門。開示悟入佛之知見者。皆會歸久遠常住知見也。故本門但開近智爲遠智而已。不同迹門。開教會人本門。唯明佛智故也。是迹門教行人理皆已會。故至本門。但開智而已故也。問義則可然。文無之者何。答本門但約佛明常。佛猶依一佛。餘佛及衆生。但例顯耳。已不以九界爲表。故不言諸見常也。雖不言常及實。十界已常住。則情見豈不常乎。又釋不虛文中。舉雙非畧雙照。疏釋加之。云云。是乃約雙照。俱有生死退出在世滅度虛實如異。諸相也。雙照約佛。則權智所照。若約九界。則爲情謂所見。又偈等中。約境明十界俱常。是自一邊耳。復須更約智明十界俱常。文雖無之。義自存焉。本迹俱常。故云云。又文明佛具二智。赴權實二機。即佛具十界智。是則機應皆有十界種々知見也。又文明非生現生非滅現滅。即九界所見常

住相也。常住故為實。是則權而非權。云云。良以境分十界。全由能見有異見。若不存十異。寂光何見。有四趣耶。故十界所見俱常。不可復諍。是則窮理故。然若約教行。永不留九界情見。是非得脫。因故也。云云。四證文者。經云。若說俗間經書治世語言。皆順正法。止觀云。邊邪皆中正。無道可修。又見境中諸見。為不可思議境。但止觀約理。今約事。當相為異。云云。宗祖口決下。八云。當知。如是人自在。所欲生。此文我等一念妄心。外無佛心。九界生死。真如故。生死自在。上。又分別功德品口決。下。五六云。功德者。十界已已。當體三毒煩惱。此品時分別。即是妙法功德也。上。又嚴王品口決云。熾盛光者。父母交會。一念也。法華意。自受用智也。忽然火起。焚燒舍宅是也。煩惱一念。火起。燒迷悟不二。舍宅也。邪見者是也。此邪見照即正。南無妙法蓮花經。智慧也。上。良以一切是非。

邪正。本有常住。當體不可思議。為真諦實相。於唯一妙法。分別是非邪正。是事亦真。本有常住。為俗諦實相也。兩斑實相。束為一妙法。以為中道實相。三番實相。唯一實相。為妙法也。
三因果者。分為七科。初總約三千。二約十界。三約佛界。四約權實。五約本迹。六約十如。七約五陰。初總約三千者。謂理具三千。為因事成。三千為果。三千冥伏在於一念。為因。一念徧照融三千。為果。然凡夫一念實不隔。故因非因。但以不覺不知不見。故情自為不融。是故名因。聖人一心實非始融。故果非果。但以知見覺。故名果。故約所證境。則凡聖通住於果體。若約能修能證智。凡聖通得能契。因用且論迷悟得失。故有因果名也。若究竟論之。實非因非果。若凡聖通在於果體。是本門意也。若凡聖通得於因用。是迹門意也。若凡聖通。非因非果。是非本非迹。意也。二十界者。又二。曰別。曰

總初別者。因通自他果。必在自。且如地獄界。因則在人中及鬼畜。是因在於他界也。地獄界中造作惡因。還感地獄果。是因在於自界也。餘界例之果。亦通謂習果。在他界。報果在自界。且如天趣。在人中。已得四禪等。習果報果。必在天上。而感是也。餘界例之報。亦通謂餘報不盡。生餘界。更受餘報及華報。已在餘趣。而感是也。又有四句。謂一。因果俱在自界。二。因在自界。通他。三。因在他界。在自。四。因在他界。通自他。因果俱通自他。及因在自界。在他界。因果俱在他等。句則無之。云。又二乘多。因在他。若淨土有修證者。是因果俱在自也。但約變易生死。云。又方便土。約無求涅槃。小果義。則二乘界無因。在自之義。若約方便土。更修空證。空則是似因果俱在自之義。云。菩薩義廣兼諸句。無句不具。云。佛界因必在他界。果通自他界。若圓因。屬佛界。則因果皆在自界。若更取性得。因。

則因亦在九界。云。二總判因果者。九界為因。佛界為果。九界皆趣佛界故也。又六道為通因。三乘為別因。又菩薩。但因非果。佛是果。非因。餘八亦因。亦果。又人多修。因天多保果。云。三約佛界者。理即非因。非果。名字等。一向是因。住上亦因。亦果。究竟一向是果。又住上法身。為自界。相似以還未住。自界。又約人者。但住上法身。為佛界。約行則名字以上。為佛界。約教亦取理。即約理得忍以上。為佛界。約名。但妙覺為佛界。住上亦名菩薩。故又應佛。在他界。報佛。在自界。法身。非自他。又化他。故示自界。以說他界。自行。故非自他境界。云。四約權實者。三教是權。而因果頭無人定。移後教。故圓教是實。而果諸乘。所趣。故權實亦各當分。論因果。如常所論。又四教配四乘。論因果者。可以知。又藏教為二乘。因果通別。為大乘。因果。圓教為論佛乘。因果。亦可知。又藏論小因。通論小乘。果理別。

教談大因圓教則為論大乘果理云又前四時為權為因第五時醍醐為實為果教詮果理人證果乘云經經當分因果細說云又四味明九界因果法華明佛界因果又約因果論權實者因為權果為實若論第一義者因果皆非權非實云五約本迹者迹本二門各論因果者二門並皆住前為緣因住上為真因妙覺為真果經云遊於四方直至道場是迹門因果也得入無上道速成就佛身是本門因果也若本迹合論則迹門因果約始覺故因果俱為因本門因果約本覺故因果俱為果迹門別約三乘明得道因緣本門通約眾生明見佛感應見佛即表得果德開示悟入別約得真因云又在世機緣聞迹門教入圓因聞本門說入果理滅後末法佐渡已前下種結緣為圓因佐渡已後即身成佛為圓果在世因果皆約住上滅後因果並約名字故知約教因果

益異約人本迹位等云又自行已成為入住圓因化他後滿為道場圓果法身體顯為圓因應身用成為圓果約法身論分果約應身論究竟果然法身分證應身亦分成應身究竟滿法身亦究竟滿初阿後荼三身理等又初住分證一生能入妙覺八相必期後劫故在世無妙覺之益八相授記皆言多劫雖有龍女現成亦唯約事顯理耳又迹門入初住論其內證則已得妙覺故本門顯已迹門圓因即本門圓果也入住知本具如綱要正議中所論問若然迹因即本果乎答以四句分別謂一迹因即本因開迹門入住即本門圓因故也二迹因即本果約能證始覺為迹因約所證本覺為本果三迹果即本因約始覺為迹果對本覺果還為本因四迹果即本果始覺即本覺故也又約教理約修證分別迹因本果云六約十如者十如因果往々已分別若約本門者如來

如實知見三界之相。無有生死等。是無作應身。為如是相。如來明見。無有錯謬。無作報身。為如是性。諸佛如來法。皆如是。為度衆生。皆實不虛。無作法身。為如是體。明見為智性。不虛為實體。如來祕密神通之力。為如是力。所作佛事。未曾暫廢。為如是作。我本行菩薩道。為如是因。廣供養舍利等。為如是緣。成佛已來。甚大久遠。為如是果。我此土安穩。天人常充滿。為如是報。今古無二。無始無終。非本非迹。為如是本末究竟等。又一切衆生。六根。即無作相海。為如是相。衆生五陰。即無作智性。為如是性。一切五大。即本覺真體。為如是體。三道。即三德。為如是力。三業。即三密。為如是作。六識。為如是因。六塵。為如是緣。十法界。為如是果。國土世間。為如是報。生死即涅槃。為如是本末究竟等。又若約十不二門說之。內外相不二。為如是相。修性不二。為如是性。色心體不二。為如是體。染淨不二。力等。為

如是力。三業不二。用等。為如是作。權實不二。三因理等。為如是因。受潤不二。緣等。為如是緣。自他不二。生佛圓融。為如是果。依正不二。報滿。為如是報。因果不二。始終無殊。為如是本末究竟等。因果俱時。而論因果。云云。七約五陰者。曰畧說。廣說。初畧說者。問。五陰世間。為因耶。為果耶。荅。若因若果。不出五陰。約五陰論因果也。若別論。則屬果報法。故亦名五受陰。亦名五蘊。並約報立名也。經論中。通以陰界入。為同類。及五陰中。但行陰兼因法。餘四。並在果法。行陰雖兼因。別在報也。問。諸煩惱業。皆不出五陰。果然。因果云何。分別。荅。五陰。是所依。餘煩惱等。是能依依。陰。故能作諸業。諸業。是因。五陰。是果也。五陰。是主。諸業。是客。五陰。是體。煩惱業。是用。主体。是果法。客用。是因法也。問。經云。心如工畫師。造種種。五陰。是則心是體。陰。是用。云何。言陰是體耶。荅。心是能造。因。陰是所造。果然。心

體即是陰。心陰祇是總別異。故總則名一心。別則為四陰。是陰能造陰而已。能造陰名心。名因。所造陰名果。名陰。問若然。因果並是陰。云何謂陰是果法耶。答。因邊名心。果邊名陰。故心如工畫師者。說因也。造種々五陰者。說果也。謂因能造果也。因為能造果為所造。問能造是應。體所造是應用。是則因。體果用矣。云何向言。因用果。體耶。答。能造是用。造本是體。所造是用。所成是體。本是展轉相生法。例如十二因緣展轉相生。十二皆名因緣。交互為因。故也。則展轉名果。亦何妨。譬如父子相生。展轉名父。名子也。陰能造陰。心能造心。名異義同。經文欲明。心用。故言。心能造諸陰。若欲明。陰用。亦應言。陰能起諸心也。約。因能造果。故言。心造。若約。體能起用。則當謂。陰造。故造之言。約。因果起之語。約。體用也。問造起云何分別。答。起。主。本處。而言。造。主。末處。而言。是為異。問。體用因果云何分別。

答。體用時同。物異。因果時異。物同。問能造所造。並是陰。云何言。陰是果法耶。答。因。心成。果。心。故名。陰。果。陰。成。因。陰。故名。心。前。心。所。成。之。心。名。陰。後。陰。所。依。之。陰。名。心。問。心。陰。名。義。云。何。答。陰。覆。法。性。名。陰。全。身。所。主。名。心。蓋。心。仁。也。如。菓。中。仁。又。心。伸。也。能。伸。生。也。從。體。從。德。名。心。陰。從。用。從。失。而。名。焉。又。心。世。稱。也。陰。教。稱。也。餘。如。法。目。義。辨。中。說。問。因。果。俱。陰。云。何。分。別。因。果。耶。答。體。邊。名。果。名。陰。用。邊。名。因。名。心。問。向。言。陰。稱。從。用。心。稱。從。體。而。今。何。遽。反。耶。答。立。名。之。意。者。如。向。說。名。下。之。體。則。如。今。說。蓋。有。用。之。體。名。之。陰。體。能。持。用。名。之。心。故。心。者。取。有。用。邊。譬。如。有。名。鯉。而。體。人。者。有。名。人。而。體。魚。者。云。問。體。名。果。用。名。因。者。因。果。同。時。及。果。先。因。後。耶。答。例。如。十。二。因。緣。五。果。能。起。三。因。如。菓。能。生。種。子。問。若。然。因。果。混。交。殆。將。雜。濫。答。對。前。名。果。對。後。名。因。如。四。十。一。位。等。約。體。名。果。約。用。名。因。如。

十二因緣等約自然名果約修造名因如本覺始覺等初名因後名果如分證究竟等未定名因已定名果如四向四果等義雖不同各從其強者說故其意常通問若然五陰四果云何分別乎答苦道陰名果煩惱業道陰名因正是約体用分別也云問五陰中又有差別否答四陰是受報性行陰是造作起用性故亦是前陰之用後陰之因也若通說之五陰皆自然繼生是果報法也五陰皆動生造作是因緣法也若約三性善惡陰為因無記陰為果色受想識多緣苦樂為果行陰多緣憎愛為因云問有苦樂而因憎愛而果者耶否答有苦行樂行因有多貪多瞋果不可具說云次廣說者因果理義論境甚廣其豫此可論者畧如前說尙有餘論可辨者宜別論今畧列條目補上七科餘意為十條謂一三道分別二十界類因三定報轉不四業報輕重五感報所以六

業報純雜七依正簡濫八依正轉不九分身散体十權應受報大分如此細目猶多云云

四三諦者輔行五之三云於一念心不約十界收事不徧不約三諦攝理不周語十如因果不備無三世間依正不盡文當知論三千則必論三諦也故今別論三諦三諦但理也理無形約事辨之故輔行五之三云三諦無形俱不可見然即假法可寄事辨即此假法即空即空中二体二無二也心性不動假立中名亡泯三千假立空稱雖亡而存假立假號文是審明圓實三諦之明文也即圓妙三諦必當約三千而辨故也今辨之為二初對三千辨二約諸教辨初者峨眉集云三千是体三諦是用本妙師云三千是体三諦是德其意各有焉始終心要云夫三諦者天然性德也今云又當謂三千是体三諦是相輔行云實相之体三諦具足又

當謂三諦是性。輔行云。亦是諸法具三諦性。當知理性故名。性相狀故名。相功用故名。用美能故名。德然一念三千者。橫約一異圓融。三諦者。豎約有無。諸法本來非虛無。非實有。故三諦圓融也。非一如非各異。故一念三千也。三千即一念。非異。一念即三千。非如亡泯。故一念尚無。故非實有。本有故三千並存。故非虛無也。故止觀云。當知第一義中。一法不可得。況三千法。世諦中一心尚具無量法。況三千耶。文當知有家之空。空非虛無。空家之有。有非實有。一家之無量。無量非多。非異。無量家之一。一非少。非如故。即一念即三千。即空即有。是名中道實相。開中即空。有合。空有即中。三諦俱時。非前後。譬如一燈。火色即赤。即白。即黃。赤譬假白。譬空。黃譬中。三色同時。宛然具足。名爲一燈色。三諦俱時。非一異。名妙法也。譬如百味調煉。作一藥丸。即一味即多味。一念即三千。亦復如是。

又如一虛空應物。爲無量空。又如一識約諸根。諸支諸毛。爲無量識。一識性徧。一切法界。爲無量識。乃至變幻成諸根塵界。十界三千。依正因果。猶如一夢心現。無量變態。一念心中見無量境界。如夢法界悉然。是則一念三千。即一即異。不可思議相也。空是一念尚不可得。有是衆夢宛然。性終非有無。雖非有無。然約自見。則決定有之。約他見。則畢竟無焉。一切法性。皆非有無。而有無。亦如是。法界法爾。即空即假。即中。猶如睡夢。是則圓融。三諦即有。即無。即非。有非無。不可思議相也。然單論三諦。亦可得。但約一法。而復論矣。故必約三千。而後方顯法法本有。具足無減。故三諦約有無。不同三千約一異也。一念三千。是約一多。顯不一不二。差而無差。以明生佛依正。体性全同。具德相等也。故單論三諦。則具德未顯。雖可識生佛性同。而具德缺然。故即義不成。生佛性空。理雖無二。生

佛假相不等。故假事必差。故約事則永不即也。苟論三千生亦具三千佛。亦具三千假事相等。具德全無別。况轉變義絕。永亡有爲。必非有作也矣。當知圓實妙理。縱令不論三諦。猶無傷三千。若不談則大義忽滅矣。但三千不可見。故三諦以決疑也。謂空故不可見。假故必具中。故不變也。即知三諦以盡其相。三千以究其實也。故實相必諸法。諸法即實相。嗚呼玄妙深絕。於斯究焉。然台宗俊傑。何爲不見此本源。而徒重三諦。之以論其表。不思三千之以究其內。休乎妙理之極。正在互具三諦。則但助顯耳。故至正明妙境。但論三千。理修化他三境。亦但專論具。都不語三諦。纔至結文。乃通舉三諦三觀三智三語三趣等。以示不異。然語三諦直約一多而已。一章始末。法譬事理。都不論有無幻化。開章結釋。但論具說一多。況不復但妙境發心。安心等亦同。故發心中。言一苦一切苦。

等安心。中但言法性等。但破偏中。破諸法。故正寄空門。當知偏談空寂。爲治病遺著耳。德必在於三千常住諸法具足也。故知偏重三諦者。徒執名相。而未尋深理者也。深執有爲苦集。未明無作道滅者也。然非一念三千。未得識三身本有。非圓融三諦。未可得無爲三德。三千是實體。三諦是妙用。故也。三千故法。法常住三諦。故法法自在。三千常住。故爲法。三諦自在。故名妙妙。必依法而見法。必以妙而貴。不妙則無德。不法則無實。一念必三千。三千必一性。良是依即空假中空。即假中。三諦同時。實由三千一念。而顯若不三千。則三諦未廣大圓滿。不得一空一切空。一假一切假。一中一切中也。單依一法。則三諦雖即理一。而事必差。以具故事終不差也。一切假一假。故差而無差。一假一切假。故無差而差。一空一切空。故不亡而亡。一切空一空。故不融而融。一空一切假。一假一切

空故。不即而即。全一念不生。而一切法生。全一念生。而一切法不生。生性徧一切處。不生性亦徧一切處。一切處生性不生性。亦存於一處。生處不生處。故法界三諦圓融無礙。當知真圓融無礙。必依三千成。又初住圓證一發一切發。乃至妙覺圓包法界。皆由三千本具。理若不具。眾德必得修成。是歷別次第而已。三諦圓融。義遂不成。故知他經未談本具。故一切為隔歷三諦所攝也。假諦事不自相即。但以空中故。即是則假不能自即。空中亦不能令事相即也。縱令談即言性同而已。不言具。故事終不相攝得。乃全歸不融。當知圓融三諦。唯在法華也。故知玄句止觀及諸文。言圓融三諦。意必在三千性具也。若夫三諦必約性具。則三諦即實相。如妙外更無法。宜哉諸文直以三諦為實相也。然止觀中若不談三千本具。何以可令諸文三諦契於實理乎。但玄文等不全不談具。

而非部。正意故。具足之旨未分明也。又當知宗祖以圓教。唯判法華。令諸餘眾經。都同藏通。深有所以也。又昔圓攝別理。既分明圓融三諦。獨屬妙經。台判亦不無之。云云。但圓融三諦。偏由一念三千。是最點眼之處。深可思焉。深可思焉。二對諸教。明者若通論者。藏通二教。亦有三諦意。故阿含亦有中道名。又四門中。亦非二門。亦是雙照雙遮義也。若別論者。如常判。今初三藏。意者。理一向是空。何者。諸法本無。但依種々因緣。即生。乃事一向是實。有實。有是一向有義也。既因緣生。故還依因緣滅。滅已全歸無焉。故諸法或和合有如絲。和合有衣。土和合有泥。泥和合有瓶。五陰和合有人。乃至四大和合有諸法也。或相對有如東西南北。高下長短。大小龜細。皆相對而有。或相續有如瀑布河流。香煙燈火。言語數量等。皆相續而有。或假名有如官位名字。得失出入等。但假名而有。若

夫心則念々心緣生緣滅煩惱業苦戒定惠等亦但緣生緣滅三世因果亦但展轉緣生展轉緣滅識念念生滅四大六根世々聚散故一切衆生本無而生乃至涅槃三乘皆歸滅無則諸法本空無一法堅實無常無我性空不實也故結之爲理空事有又性空相有故爲亦有亦空又念々不住故爲非有非空也若對通教一向空則爲一向有門俗生眞滅眞生俗滅眞俗皆可得故眞諦雖空亦可得故一向是有門也二通教者理一向是空事則是非有非空何者諸法本無如幻而生生即不生理常不生也理雖不生忽然無明生無明妄想煩惱業苦展轉幻生必性空寂無明不了故對障生對障生故憎愛生憎愛生故是非生是非生故好惡生好惡生故怨親生怨親生故養害生養害生故苦樂生苦樂生故得失生得失生故聚散生聚散生故有無生滅去來生去來生故

巡環生巡環生故輪迴生輪迴生故解脫生解脫生故不生不生故空寂生空寂生故般若生初不生故中間不生中不生故後不生初後不生故理不生理不生故事不生初生如夢中生如幻後生如影心性如虛空無明如夢妄想如陽炎煩惱如幻諸業如化苦報如影住處如乾城根塵相對諸法幻生如鏡像水月妄想相續諸法幻生如流雲風煙因緣和合諸法幻生如文字摸畫假名幻生如蟲作字聲作響色不可得如雲影鳥迹聲韻虛對香臭不住嗜味賴緣受觸虛妄諸法誑惑如響如炎如夢如化如幻不生而生如眼花燈暈生而不生如黑水白浪非實有故非有幻有故非無故知一切事法非有非空也空家之有有亦是空若對別教一向爲空如有如無亦有亦空也幻生幻滅有門也是雖有四義今結爲理空而事非有非空也三別教者理則非有非空事

則亦有亦空也。何者理明中道所謂中道者不生寂滅第一義諦。不可得理也。是理雖不生而一切法依是生則第一義諦中有一切法可生義。故名爲中道。故四明之謂別理隨緣深得旨者矣。然眞如不生一向凝然無可生義者即全成空理何以得名中道乎。若諸法生但依無明不由法性者即全成通教意豈但以六道十界辨通別異乎。法性雖空寂而不住空寂故名中道。故法性中有可生理即無明資之法性如天無明如地諸法之生雖依無明亦豈有不關法性乎。偏執一邊者台祖數破之矣。法性雖寂變爲無明無明雖變動性本空寂然非謂法性直生諸法。法性變爲無明無明生諸法故諸法之生正依無明法性守本空寂故有眞如凝然說也。法性雖空而有可生義無明雖有而有歸空義。法性可生故理名中道無明可滅故佛性得論別人初聞中道中道即佛性。

也。然但論正因佛性耳。緣了必由修得中道但理而已。事必若有若空故也。六道住有二乘住空菩薩住假佛獨得中故。初心雖聞中但聞名而已。地上方見中良由有空假中展轉變爲故也。事常雖殊理自不二。法性常寂中理常徧但以理自非事故空有不能即中也。故九界諸法理中而事必有空假也。猶如小乘理空事有也。當知眞如不變而隨緣故空而非空可生而非生所以爲中道正非有非空理也。峨眉集依四明信別理隨緣或有忌之者良由不明理也。所謂事亦有亦空者六道爲亦有二乘爲亦空又九界先有後無佛界則先無後有。又菩薩無量智斷智即生斷即滅即亦有亦空也。又無量四諦不生而生理正是不生事正是生即理事相對亦有亦空也。又幻有及即空爲俗諦即亦有亦空義也。若佛界對緣而應生亦有也。自證智究斷盡不生不生即亦空也。是

則約事故。約真應論。亦有亦空也。若就自證者。不生之體。有可生之用。亦是亦有亦空也。但不生義爲本。故約自證。故佛界爲非有非空也。若四門者。不生而幻生爲空。無量道諦四門並照。四諦皆無量者。一向事用有相。法門也。若取始終。初後皆依中理。即非有非空教意也。若約理事。真不生而俗生。即亦有亦空教相也。結之如前所說。四昔圓者。理事皆約非有非空。何者。法性第一義空。不可得而有一切法可生。能則中理與別教不異。而俗諦則異也。謂全法性而爲諸法。故一一事法中。皆有第一義空。不可得。一切法可生理。故法法理等。法性之與諸法。但表裏異耳。体用相即。理事性相。皆即空假中。中道真性不動。而爲空爲假。空假兩俗常不失。中真一法中。具有一切法性。一切法中。皆有一法性。故相即圓融。相入相攝。法々無二也。是則事雖差。理常等。体用互同。法性無礙。

也。但不會二乘兼帶權說。故相攝不徧。相入有妨。圓旨不了々也。又不顯十界常住。故本具義缺焉。何者。具者無漏不失。決定有義也。十界常住不顯。則佛界非決定可生。義而九界則成當分有矣。當分有法。則非決定有非不失。義佛界亦非決定可生。不常住。故有無不定也。但法性同。故雖非決定差別。當分各異。理中可生性。雖不殊。事發但隨緣而已。故終成理同事異義也。然三諦具足徧一切處。四門隨緣。三諦互爲表裏。故也。理則非有非空爲表。即有即空爲裏。事則即有即空爲表。非有非空爲裏。以相即故。非有非空義強。不可思議相。故也。故結之爲非有非空也。是若比本迹二圓者。有義弱故也。五迹圓者。理事全不異。昔圓但相即圓融。分明顯爲異耳。具義者。正由本門意。然約事則十界常住。雖未顯。約理則一性。即一切性顯然。故約圓融。三諦理性。含具論理具也。蓋台荆

二祖專約圓融三諦談實相者。圓融三諦中自有理性含具意。故也。然非依三諦而具義成。但依具而三諦意徧也。故雖謂三諦意在於具也。具必依十界常住義成。故尅成雖由本門。然迹門中約十如顯理具。既如前論。故理具之旨。文依十如義。顯於開權意。成於二乘得記也。圓融三諦於是釋疑矣。所謂空有即中。故凡小即佛中即空有。故即實而權。實隱權顯也。乃依二乘開會。故空假即中。理方成也。然經縱令說空假即中。權人未得解會。三歸一何以乎。然空假即中。約理開權顯實。約教會三歸一。約事二乘作佛。約人故言異。則意亦不同。法相未切。則情執難破。故經文不語三諦也乎。若約理具結之者。理事皆亦有亦空也。理具故亦有不可得。故亦空。事則即權即實。不二而二。故亦有亦空也。若比昔圓則談事是強。云云。六本圓者。理有而事非。有非空也。何者。法々常住。故

理則有。唯一實相事々不可思議。故事則非有非空也。故文云。非實非虛。非如非異。不如三界見於三界。我此土安穩。天人常充滿。常住者約體也。非實非虛等者約相也。外相談事則一相不可得也。內性語理則諸法常住也。故十界十如法相々不可思議。是名妙法。大異於諸教。其論諸教者。爲令三諦不濫也。辨三諦者。欲顯三千是究竟極說也。三千三諦。体用相成。如前說。可以知。五實相者。諸經說諸法實相者。槩約第一義空。乃至無量義經。亦云。無相不相。不相無相。名爲實相。觀普賢經亦但談空寂。妙經方便品亦云。知第一寂滅。諸法寂滅相。序品又云。觀諸法性。無有二相。猶如虛空。藥艸品又云。如來知是一相一味之法。所謂解脫相。離相滅相。究竟涅槃。常寂滅相。終歸於空。安樂行又云。觀一切法空。如實相等。當知四教五時所說。不過空寂無相也。然實相之極

要在於諸法一体矣。何者迹門則諸乘即一乘以爲宗。本門則諸佛即一佛以爲極。迹門則言五佛道同。十方一乘。本門則言諸佛如來法皆如是。立義則四教五時令歸一妙。荆溪更述不二歸一性。止觀則依正因果令居一念。荆溪釋云。一心一念徧於法界。三無差別不出一法界。大事因緣唯一耳。故云唯此一事實。餘二即非真。台當二家行宗。但在三千一念。諸土即一土。名寂光。三諦即一諦。名不可思議。諸身即一身。爲法身。諸法即一法。爲妙法。故止觀以一多不二結妙境。當知諸相一相。爲實相。但差別情執難破。故種々開方便以令歸一体。諸經論偏談空者。以情執由有故。切破有執。亡泯差相而已矣。諸大乘談圓頓。歎大心者。意唯正在於法界歸一而已。以法界欲歸於自己一身者也。故以一心攝法界。則見破思除。塵沙滅。無明亡。三智可照。五眼可開矣。法身体顯。報

身德明應身徧普。一念三千意達。實相已見。法界頓入。大心已發。止觀俱成。德無不攝。智無不通行。徧願徧三世。入心十方。趣身實顯。本現感至。應通妙法。可名蓮華。可譬三諦冥寂。四一究竟理事。無礙待絕滅絕。玄窮要盡。嗚呼大哉妙哉。華嚴法界法華實相。久成一佛。止觀一念。豈外于是哉。教但教之行。但行之理。歸之人。赴之。故一念信之。妙解已成。念々住之。妙行自進。教無所不通行。無所不契。妙因妙果俱時增長。自行化他乘々無二矣。是唯一實相。不可思議。上乘也矣。問實相者其義云何。答實者無虛妄也。相者顯然可見也。謂一切諸法相々真實。無一法不實相。一切諸法常住法。故實相具一切相。故法々体周徧。故法々性無二。故法法即空。即假。即中。不可思議相。故他經中談實相。則或指即空。或指即中。乃至四教言同義異。然雖種々義終有所對。對虛妄。故有所對。

者則非真實相也。法華中諸法皆會實相。故唯一實相而更無餘法也。問誰見實相乎。答一切衆生皆見。但一分見之耳。猶如虛空方寸亦無非大虛。一切諸法相無非實相真相也。譬如四大中不見空大。空中不見四大。地水火風互不相見。亦如是。凡小徒但見其近。不能見其遠。見其疎。不能見其密。人天二乘菩薩展轉見其微密。見其遠大。五大龜妙不同。故智眼淺深。福德高下。故鬼畜不見人中。巧妙殊勝。色人不見天上。最勝精密。色天不見淨土。變幻清淨。色二乘不見報土。自在圓融。色四大雖一根塵識優劣異。廣狹龜妙。淨穢巧拙。種相無量。体相用量。不可思議。境智因果。甚深難解。然雖變幻無量。而法相有定軌。故因果可辨。教行理智。境界法皆可立焉。權實本迹可分。妙法蓮華。名字成焉。然諸經中。圓旨未顯。故但談三諦。形相未明。三千實體。故通約三諦。談實相。而

已。今法華圓理已顯。故三千義成。謂迹門約互具因果。開權顯實。本門約不二依正。開迹顯本。故二門所談實相。永殊餘典。迹門則明十如。談諸法實相。本門則示十界常住。顯諸法實相。義趣具如前論。問台當二祖釋實相。文義云何。答台祖立義一及九釋。体立義則專約三諦。今案立義明教。則論開廢辨四教。五時理宜。可約三諦而辨之。止觀明行。則談止觀辨十境。十乘理宜。約一念三千。各從部正意。故立文雖約三諦。而意必在三千圓融。故荆溪弘決云。十如祇是法華實相權實正体。亦是車体。亦寶所体。今境是体。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。又同卷云。亦可界法性法。即是實相。實相之体。三諦具足。又金錡論云。實相必諸法。諸法必十如。十如必十界。十界必身土。實相必以三千為体。可知。但止

觀具明三千。以顯實相。体不可思議。玄義中。頗簡中道。以談妙体。相。蓋所以別取中諦者。爲簡空假。猶通權通用。通化他故也。釋名中。還約圓融三諦者。名猶兼開廢及攝用等故也。異体唯取中道法身故也。問實相之相。一念三千之義趣。畢竟云何領得之。答取要言之。一切法一法。一法一切法。非一非一切。是爲實相。凡夫二乘偏行。菩薩所切相。一切相一相。非一非一切。是爲實相。凡夫二乘偏行。菩薩所見雖不同。終未見無差理。未了法界。依正唯心無外。自隔諸佛。強隔衆生。是爲無明。故一念三千。論一法無在心外矣。則若二乘若四趣。若諸佛若四土。全体是自己。一心而已。所謂十境者。三障四魔。三乘四諦。唯心無境。義耳。然台教猶由迹理。自己生佛外。更說他生佛。依互具。旨故也。具實法界全自己。色心而十方生佛。三世依正。不出行者。心內行者。介爾一念。体是法界。虛空方寸。全身一

毛孔。相雖差小。體廣大也。三千即一念。爲差即無差。一念即三千。爲無差即差。全體差故。九界依正。三道四諦。三惑二死。無量無邊。全體無差故。佛界依正。三身四德。三智三德。獨一法界。帝網無礙。隨情說差。名權乘。隨理說無差。名實教。迹門猶帶差。况他經乎。行者當知。但差體即佛界。色心覺地。三千寂光六塵。三身根識。祕藏法界。四德陰入。若能住是心。是爲安。不可思議境中。徧破法界惑。發廣大心。乘無上乘。而日夜修三業。回向法界。動靜念實相。供養心內諸佛。起居觀法界。衆德回歸。自心坐臥持妙法。修習圓乘。要唯須不見心外色。不聞心外聲。不嗅心外香。不嘗心外味。不受心外觸。不念心外法。唯遊體內土。弄體內法。行體內事。供養體內三寶。度體內衆生。更不出法界。唯住不可思議解脫。三德祕密藏中。是爲實相。正觀餘如前後記。

一念三千論卷之五終

一念三千論卷六

優陀那日輝述

六妙法者。初對實相辨。二約五義辨。三五字各解。初中為二。謂名體。謂本迹。初名體者。若通論者。實相妙法。俱是名字。所詮不二。有法不可思議。故名妙法。有可見離虛妄。故名實相。是則同指召之稱號耳。然別論者。實相者。直呼佛所見境之名字。妙法者。稱美讚歎立銘之稱號。故實相直指境體也。妙法殊舉境銘也。故謂體稱實相。謂名稱妙法也。實相者。簡非舉是之辭。妙法者。顯示其相之辭也。故實相直指形質。妙法殊舉相狀。故妙法者。舉相狀立美名也。實相者。簡非出是之直言也。又妙雖對麤而顯。是為主。實相雖舉。是而簡。非為主。故不同也。然祖書中。或言妙法非名而體也者。名直顯理。故也。何者。理無形質。無住處。但從智從名。從色而至焉。

故佛智照理託名字引理以立妙法之稱號則妙名即顯理故不可思議實體即妙名而顯故直以名爲體也謂法華一部乃至一切佛法所詮歸趣但歸趣妙名故然也然尅論之妙法者從相而立之美名也謂其相不可思議故名妙蓋妙者召理之名也理者諸法之性也性者內質也謂非凡夫所見外形也凡夫二乘偏人所見形相各見諸法一邊未能見其實質美妙形相但佛能知見諸法實質美妙形相故簡凡小錯謬見取僞相取如來所見不虛不妄不違不謬形相以爲諸法之實相也所謂實相者其實云何其相云何所謂妙法者其妙云何其法云何謂一法即一切法萬以不可思一以不可議是其實也中而空假空假而中三以不可思一以不可議是其相也即空假中不可思議是其妙也一切法即一法不可思議是其法也十界依正即一心故不可思議也衆

生身即佛身故不可思議也娑婆即寂光故不可思議也一處即一切處故不可思議也一時即多時故不可思議也不可思議亦可思議故不可思議也如是不可思議之相爲實相如是不可思議之法名妙法也二本迹者妙法實相皆通本迹然台當並迹理言實相本理言妙法者有四義一實相就智所照而言故云唯佛與佛乃能究盡諸法實相又云如來如實智見三界之相是本迹皆對智則言實相也乃實之言簡九界所見故指九界未見相是理性妙境也則境雖是同一境而生佛所見麤妙相異也既指凡小不見處故親於迹門理境蓋實對佛智相對佛見云妙法者直就境而言故云無漏不思議甚深微妙法又云如來一切祕要之藏祕者妙也則直舉境二門皆言妙法也本門意者指九界現見當相爲實相則九界所見諸相佛界所見實相之一分耳謂九

界智境皆常住法。故相々皆真實。故指衆生境界。即是也。未待佛界中智所見相。而自實也。故妙法名親。於本門事境。衆生現見相。故爲事境。又妙直歎境。法亦直指境也。云二實相就體而言。妙法就用而言。妙就德故從用也。實簡非故從體也。迹門取理。則但體本門取事。則兼用本門從體起用。故迹門依用得體。是故實相親迹妙法親本也。三實者簡非實。故廢權義強妙者顯。即是故開權義強。迹門廢九界立佛界。廢權義強也。本門開九界顯佛界。開權義強也。立義云發秘密奧藏。稱之爲妙。題目章云妙者開也。二名親疎可見。四實相者。就九境界示佛所見也。故云諸法實相。又云如實知見三界之相。妙法者。就佛所證得而名也。故云無漏不思議甚深微妙法。我今已具得。又云。我法妙難思。又云。諸佛坐道場。所得祕要法。立義云。所言妙法者。本地甚深奧藏也。迹門則指

衆生法。本門則指如來法。二名親疎可知。爲無明所覆。故簡非示實相。果德顯然。故歎美名妙法。云故文句記云。會九此則於今品文。是佛果家之諸法實相。乃至於彼本門。即久成佛之所契妙法。文二約五義辨者。又爲二謂教觀。初者台祖釋諸經。先定經所詮五義。即名體宗用教五重立義也。且釋妙經題下辨五重具如立文。然一部能詮章句。別論之。其所詮但四教相。但判能詮分齊。故也。若通論之。經中自判教相。則五義皆爲所詮。又四中一是能詮名字。一是能詮功用耳。故所詮但二而已。然名是能詮之宗要。而所詮之所依。故名獨似通。能所何者。一部經意結爲名。則名是一部之所詮。而與體宗共爲所顯。若爲能詮家之名。則一部題目耳。乃能詮所詮文理。皆以妙法蓮華經爲名。則法界事理。不思議因果。以立其名。故一部能詮章句。部內所詮立理。立理所攝法界。

玄理能取因果。能詮益物。功用皆悉。以玄名。技括。故妙名。摠五重及一切名句。至要圓詮也。二觀者。行人一念心。攝三千法界。不如衆生所見。不生不滅。非如非異。是爲玄體。此妙心當體法界。非因亦非果。而微爲因。著爲果。因時即法界。果時即唯心。因果皆不可思議。是妙因妙果。具足三千圓備。三諦是名妙法。蓮華經。此妙心但以因爲功。以果爲德。是爲玄宗。此妙心能破法界。無明能發法界。種智是爲玄用。此妙心能生諸法。能破諸法。能會諸法。品位居諸法上。亦出諸妄見偏心上。是爲玄教。玄觀約經名。教相約觀名。行相云。又別頭五重。如綱要正議中說。三五字各解者。初妙法。二蓮華。三經初者。法者衆生法佛法。更立心法。合爲三法。即三寶三德。乃至一切三法也。本迹二門及觀心。即能顯三法也。在於權教爲頓漸不定。三教於實教亦爲頓漸圓。三若約行亦開頓漸

不定。若約理爲三諦。若約事則凡小大乘。三藏通別教圓教。亦對三諦合四爲三。又色心土三報。戒定慧三學。即三秘意也。法數自然以三爲圓滿。故南岳師開三法。台祖依之。仍說三法妙爲圓乘。體以貫始終。究迷悟因果。相狀三數圓滿。義如數量科說。故合則界如及世間三法。開則三千法門也。假名實法及依報。以爲三世間。其實但是色心土三而已。名色二法。即假名實法二故也。但法相開合。各隨便故不同耳。故三千三諦以究理。三藏三祕以爲教法。始終故釋法無如三法。若迹門則談十如因果。本門則明十界依正。是則二門大意耳。然十如亦以三爲始。以三爲終。即相性體三。及果報究竟三也。或約究竟等爲三義。云本門亦或約三界談實相。或偈中不過生佛土三竝歸三法。況壽量約三身談妙法乎。故法唯三而已。若談其妙者。迹門則唯一。因果以明妙。本門則

最大體用以顯妙。故迹門明四。一本門顯三大。謂三身體相用其說相也。體相用是佛三身故也。故荆溪結十妙。為十不二。不二祇是一耳。故文句亦名十一。以廣四。一故經云十方佛土中唯有一乘法。止觀約三千一念。以顯妙境。故知妙唯一耳。又謂大者。經云佛自住大乘。則法言大乘。譬言大車。因緣大通結緣退大。取小立五明。究竟妙果。以十大稱歎。止觀五畧皆稱大。畧既大。廣豈不大乎。故十境十乘十妙五章。意在明大本門三身最究大者。故云甚大久遠。當知妙實在一。及大。故標章云諸佛出世。唯以一大事因緣故。出現於世。則一念三千。一而大者也。可以知妙法焉。諸經中多以大歎法。故華嚴大集大品涅槃皆以大標法。但未明一。故不名妙也。一而大方妙故也。圓亦一相無礙。義亦同。故教名圓。具如別記。故迹門明一本門明大。又迹門約橫明一本門約豎明一。又

迹門明因大本門明果大。又迹門明用大本門明體大。又迹門明正報一本門明依報大。當知一而無餘。大而無外。是即妙矣。故知釋妙本迹。但二無如。一及大。又待絕離。二歸趣。則但一而大而已。二蓮華者。法譬及諸意。具如別章。今畧釋義者。法譬兩意義固無二。但取譬名於法也。畧為六重。一本迹六譬。具如立義。二具足因果。謂一華眾葉。以譬圓因。一臺多菓。以譬圓果。若華若菓。一多相即其相甚分明。不同餘華。或離或合。或一或多也。又華中必有菓。菓必與華俱。永離有因無果。法諸外道凡夫。或計無果。或不見果。小乘灰斷。亦似無果。通別權乘。有教無人。亦似無果。諸經因果。因不具果。不即不開。權不顯實。不廢迹。不明本。皆未圓。因圓果也。三不二本迹。謂菓上眾實。即是後華。種子總觀之。但已滿菓實。別取一實。即未萌種子。以譬本迹不二。妙理究竟三千。於佛是果。於眾

生但在因。唯一法界事成。三千總觀。圓妙。但是極果。三身別就。一身即應。是因能起事用。修因感果。皆是本佛應迹中事。於彼果上。是全体之用。於此因。人是乘乘之初因也。故若因若果。皆迹中妙用耳。若總觀之。法界全體。但是不二妙色。一佛三千。九界已在果體。佛界亦存。因用約事。別通名。圓因約理。圓通為圓果。總別體同。而因果名殊。迹理則約事。存別約理。觀通本行。則不見事相。自別直觀。差即無差異相。即如。因體全果用。故即身是佛。三道即三德。理究義明。因果相即。本迹不二。真大總相。法門不可思議。上乘也。圓頓速疾。已極其旨矣。四三身如來。謂華臺妙菓。一房多身。具足圓成。以譬法身。華鬚莊嚴。妙香薰發。以譬報身。華葉開敷。色相端嚴。以譬應身。鮮白淨潔。妙色清淨高出。妙香幽微真美。妙味亦譬三身。亦譬三學。亦譬三諦。云云。五性三因。修三德。謂一子中。具備

色香美味。以譬性三。因華臺成果。譬法身。華葉鮮明。譬般若。華鬚發香。譬解脫。即成修三德。義六一體。身土。謂一臺多實。以譬一念三千心。一菓多身。各具色香美味。而同一色香味。以譬無作三身。一身即三身。無量身即一身。一菓多房。各處一實。以譬常寂光一土。即三土。多土即一土。故色心土。皆一多相即。三亦無三。若房若子。若色香味。總為一菓。果上。身土。究竟。色心。圓妙不二。無礙體用。皆可以譬矣。是以先標妙法。次譬蓮華。六番譬意。初譬教。一二譬人。一三譬理。一四五六譬行。一又初二譬迹。因三譬本。因四五譬迹。果六譬本。果又初譬名字。二譬相似。相似位。因而見果。相即分明。故也。三譬理性。四譬究竟。五譬分證。六譬妙觀。云云。一往別對如此。再往相顯。云云。問六番。次第云何。答本迹。六意。台祖正釋。二門能顯。法門最著。故為初。蓮華正譬。圓因圓果。故具足因果。為次。

本迹妙旨。蓮華究意。法譬歸宗。在不二本迹。故為其次。分證究竟。同得三身。同坐華臺。故三身為其次。因果始終。在三因三德。故為其次。本宗妙觀。教觀旨歸。故一體身土。以結譬意也。初意是本迹。開顯所顯。但在圓因圓果。圓因圓果。極在不二本迹。第四顯分證。究竟圓果。第五識圓因。始終第六總括諸意。歸本宗妙觀。六番生起。初重自著之微。後重展轉入理。云三經者。經經緯也。一經貫眾緯。一切法趣一法。一法攝一切法。即妙經也。一句一切句。云又經常也。諸法常住。即法經也。句々皆本有。云又經紀也。佛果綱紀萬生。即蓮經也。句々皆法界。云又經營也。治也。圓因能治惑營為德行。即華經也。又經軌也。理經軌言教。言教軌修行。即經經也。句々皆軌則。云經能貫緯。如佛乘會諸乘。即迹經也。緯能貫經。如即迹。而本即本經也。問一念三千。妙法蓮華。法相不必相

同。今論三千。何必解釋妙法乎。答三千也者。但是辨妙法相貌。妙法也者。但是顯章三千體用。故二義無別。但一念三千。直論其體。故其義從質。妙法蓮華兼彰德用。故其名從文華。若別言之者。妙法顯章體用。蓮華顯章相貌。妙法但法。蓮華比況。妙法不分本迹。蓮華並況因果。是故一念三千。妙法蓮華。有同有異。是所以重釋妙名也。若從便宜而別解者。圓融三諦。名妙。十界常住。名法。三世間具足。名蓮。十如因果。名華。三諦圓融。十界互具。世間相即。本末理等。是故美目名妙法蓮華也。復次言思道絕。名妙。一々常住。名法。具足圓滿。名蓮。微妙清淨。名華。橫豎歸趣。名經。畧辨立名畢。七台當者。若通論台家當家。同異者。教觀二門。同異甚多。今但就正行辨二家異目。則為十條。一。所依教理。二。所觀依境。三。能觀行法。四。修心定散。五。道具用否。六。三學開合。七。所期通別。八。逗緣不

念三千論 卷之六
同九觀境因果。十境界單複。初所依教理者。台家則依迹門教。理
具實相。當家則依本門教。事具妙法。是即往々所論具如事理本
迹兩科論。今不復錄。二所觀依境者。是有二。謂觀境。謂所依。所謂
觀境者。台家心爲觀境。當家身爲觀境。身即色陰也。心即識陰也。
色稱對識。心稱對身。然諸文多言色心者。蓋取語便耳。身心同韻
色識音易濫。故也。二家觀境。所以別取色心者。如理事科中色心
章論。次所謂所依者。台家直觀心。則別無所依。當家則不直觀身。
依託本尊以觀焉。故論所依。問當家已言觀心。今何言觀身乎。答
當家觀法實通色心。若觀身者。心相自顯。觀心則身相自顯。故也。
然別論之。觀身爲正意。但從台教定目。故言觀心耳。問當家觀境。
通別其義云何。答是爲二。謂觀境。謂所依。初觀境者。先辨其別。通
則易知。所謂當家別觀身者。一約機。謂末法下機。至鈍麁淺。觀心

甚難。心無形。故緣慮必須寂靜虛明。麁動散亂。則緣心不停住。何
能觀諦理乎。身則有形。緣念多屬於此。故約機觀身爲便。復次上
機多緣心生。見愛見愛若破。則見諦理。破見愛。故先觀心。下機多
緣身起。貪著根鈍。貪著亦難破。故直觀身實相。即四倒成四德。轉
毒爲藥。利益亦多。所謂救治重病之妙術也而已。故約機令觀色
身。二約法者。理觀於心是親。於身是疎。事觀自於身爲親。心則親
於觀。因法身則親於觀。果法迹門以空爲門。於心易修。本門以有
爲門。於身易修。三義皆約法。故約法當家則觀身爲便也。若通者
竝觀色心。心性虛靈。其妙易觀。故諸經論亦通心爲法本。具如本
末科。末最說。又色心互便宜。如事理科中色心章說。更引祖章。出通
別例證者。錄內十四總勘文義。通色心若別者。章初約觀心。引弘
決六。四。十。下。別約觀身也。同卷始聞義約。三道即是。明即身成佛。

即約觀身也。延山書又約身明觀成。即觀身意也。當體義鈔明一切衆生當體即妙法全體亦觀身義也。十如是章云。我身三身即一如來事。云又觀身義也。外十六無作三身口傳抄。及妙一女章。內廿一即身成佛等。並約身意也。又摠在一念抄。外十一一念三千法門。同卷皆雖言一念等一章。大旨皆令觀凡身即是其餘諸文可例知。與記口決亦可例知。若通觀心者亦可見矣。二所依者一約正意顯別。二約不二顯通。初者本尊爲體。約教則佛身形容。約觀則自心相貌。然正是圖出本門無作三身佛像。以令達即是自己全身形容。故觀心本尊鈔正出本尊相貌。結言此佛像。況三祕中本門本尊指釋尊乎。所謂釋尊者。即壽量所顯無作三身。一身一念徧於法界。三千世間總體一佛也。對此本尊直令了自己色身全相。即經若有能持。即持佛身。得入无上道。速成就佛身。祖章

所謂即身成佛妙旨也。故指本佛即自身。指自骸即佛身。妙色法界本主也。是約正意。故本尊正顯佛身。示行人本身然矣。若約不二通意。則指本佛身形即自己。全心本具相海耳。況本門正宗。不令觀心性。直令信解佛壽。或言一心欲見佛等。況本尊正依時我及衆僧等文意乎。並可見觀其佛身已觀彼身相焉。即知還可觀自己身矣。二約不二顯通者。若了法界唯色唯心。則三千十界無非自身生佛。依正不出己心。但對本尊直照唯色唯心。何必言傍正哉。但約機論便宜。約法論通別。理全無二。法界爲身。爲心。爲土。爲佛。云三能觀行法者。台家以一心三觀爲能觀行法。一念三千別顯妙境。一心三觀別成正觀。故也。良以一念三千能顯一心三觀淵源。一心三觀能結成一念三千妙旨。故三千以明理。三觀以正行。當家則不修觀。但專心唱妙法。約下機。故以口業爲正行。

以口唱明了故意念自隨。是爲救昏散之妙術也。然一念妙法。則三觀冥成。何者三諦不各立。圓融冥成。則但歸不可思議。三觀不前後。雙照雙寂。則亦但歸不可思議。故知圓融三諦一字妙名。能照之一心三觀。一唱妙音。能頓行之。然則唱妙法。即一心三觀。妙術而已。故事行理觀。修相雖異。圓頓妙行。意趣冥合矣。四修心定散者。台家者入三昧。禪心定慮。以修正觀。當家則散心受持。念々唱妙名。聲々對本尊。直瞻視本尊。不隨逐餘緣。爲相應止。正念持妙名。繫緣分明。爲相應觀。然所謂散心者。對定心言之。豈放心昏睡。擾亂威儀。觸目逐視。憶想俗事。以爲妙行乎。但以根鈍。故不專制止。口唱導念。對像遮餘緣。以成正行。猶須妙解資意。思惟運想。發揮三祕。明了法門。起精進心。養育發心。增成妙行也。五道具用否者。台家者二十五方便。前導十境。後備十乘。正行方軌不少。正

助諸多當家。則不制多法。三祕隨簡。巧投下機。然須能得意。資成正行。豈可殺盜淫妄。惡業縛身。不具衣食樂住。憤鬧棄捨師友。好事繁藝。隨逐五欲。放恣五蓋。乃至徒養病患。放縱見慢。不察魔魅。墮落偏小乎。雖無九境現發等義。而何言必無三障四魔耶。故當家雖不用道具。凡爲師者。宜隨緣開助行。諸行人希增進正行。冥益有得矣哉。六三學開合者。若論設教大體者。台教雙弘。定慧妙宗。但專依慧然。台家妙行。正在止觀。止觀即定慧。若對弘教講說。則二法皆屬禪行。修定若別論行。自兼定慧。當家則三祕即三學。而佛法大體畧備焉。但以未築戒壇。故事儀稍欠矣。台宗亦二十五法中。持戒清淨居初。則三學亦備焉。但戒法依事爲難。未得俱正行也。若台當相對判法者。二十五方便通。是戒學攝。十境通。是定學攝。皆依修定發境。即所發成妙境。皆入深三昧。故也。十乘觀

法通是修慧。俱妙觀具度。而慧用強故也。即與我宗三祕廣畧雖殊。大意大同。我宗亦以戒爲入道初門。本尊爲妙境。以定意攝心。唱題爲能觀。以守佛慧爲能乘。乘故也。故知我宗三祕玄妙超絕。而真言三密念佛一行止觀二法。境乘方便。三軌三學諸行法。頓漸權實方法。攝無不包矣。若有智用巧能人。隨機應緣。開合得宜。則妙用無窮。利益無盡矣哉。七所期通別者。台家別期入品登住。當家通期成佛。若即身成佛。一生入妙覺者。皆約理論。凡身即是也。具如別記。然在世滅後通論得益分齊者。在世當機正入住得無生。傍進上位。或得相似等益。在世當機二乘爲正。二乘於法華入住得記。以爲正益故也。若本門正爲滅後說之。增道損生得益不定。蓋非當機正意故也。正法亦入住爲正益。小益同在世時名正法。其師多是大聖故也。像法入內外凡爲正益。傍有進退。准僧

傳小益多。不至四果時。名像法。其師住內外凡故也。故南岳爲內凡導師。智者爲外凡師。像法弘化。二師位契時機。教行應機。故也。故止觀妙益正在凡位。十乘正行正爲外凡。雖有離法愛。非其正意。但爲入住爲本期。故設之耳。末法則小益已廢。時名末法。教爲結緣下種法。其導師位正示名字。弟子豈踰等乎。理宜在名字位矣。是約時機判通益故然也。若約佛本意論經勝用。依機不定者。豈預定其當益乎。若其進上位者。德存於其人。宿福亦不可測。然觀行外凡。義有進退。尅判經意者。滅後五品約事行廣狹。定其階級及初隨喜之前。實無名字位。但初隨喜位。准隨喜功德品說。畧有五十高下。若准分別品。則而不毀譽。起隨喜心。但有二句妙攝高下。初位猶然後品各有長幼。若四信則約觀解理行分。其差等。故天台觀行名藉五品義。在四信是則像法判位耳。故約事分

差等者。是末法之位。大旨如峨眉集第二十卷說。若准台家判之。多屬名字。故末法當益。正在外凡名字位矣。像法當機。則正在內。凡是則外凡屬名字。而判定故也。案四信及六根。即是十信中第六不退信以後。故經約不退。歎初信德也。則知五品是初信已後。五信也。他經不說十信之前有位。普賢觀亦但說十種境界。峨眉集十八問一生入極。其實爲無耶。答具如六即論。今但論所期者。行人必須期極果也。一教法本意。故二行者。本期故。三爲起增上精進心。故四臨終必轉報。其轉必由所期故。五當來果必順。現今勝因。修因已果上。妙行。理可得妙果。故六理非遠近。非難易。非得失。故七現在猶達。即是將來固不期。因位故。八隔歷果是妄執。情謂妙果廣大圓滿。常住不滅。但欲見本覺真果。故九判諸位是隨他意語。但須順隨自意語。故十捨事觀理。捨權觀實。捨迹觀本。是日夜可。

觀可令了々分明故也。問若然。何先判名字位耶。答祖文約理分明故。一欲令於祖文無疑惑故。二判位可準導師故。三約時機通判故。四真果不由相好修事故。五欲顯非凡情所執。隔歷果故。六欲顯事理兩判。立真俗兩義故。七欲顯祖判自有兩說故。八上來知大意如此。細論分別。如六即論中說。八逗緣不同者。台祖三種止觀。投三種機緣。更有小止觀等。各投一種機緣。正爲熟益機。當家則一種三祕。竝投兩緣。一摠唱妙法。投逆緣。二別開三祕。投順緣。猶有祈禱法等攝鈍機。雖有順逆。正爲結緣。若有利機。投最上乘。亦但三祕而已。良以三祕是圓行宗極者。然投通機者。意蓋在結緣也。蓋戒壇造築。亦正投結緣機耳。然台祖兼講權經。投權機。當家則純圓一實。無有餘味。此義諸師同稱。云又台家行相。雖非一。而不出止觀當家行法。亦不過本尊題目耳。九觀境因果者。

台家觀一念因心當家觀果上。身土蓋身土一向是果法。心通因果。若凡若聖。以色爲報。故也。又心是行因。法色是受果。法故也。故壽量中約身土談本果。荆溪云。實相必諸法。諸法必十如。十如必十界。十界必身土。是則展轉攝別。歸摠摠言之。法界但身土一念而已。故荆溪又云。當知身土一念三千。故成道時。稱此本理。身土一念徧於法界。是則畧則身土廣則三千。但身土約果。三千約因。若具說。則身心土三法。即三德祕藏妙體也。然心則因德。用強身土則果德。用強。故本門專談果德。故別約身土談實相。身土中土最果報。用強。故約土談身。即云。我常在此娑婆世界。又云。如來如實知見三界之相等。又云。我此土安穩等。又本尊章云。今本時娑婆等。又云。其本尊爲體。本時娑婆上寶塔居空等。皆約土談身。可見。又本尊名漫荼羅。漫荼羅名壇亦表土也。又戒壇亦表土。以示

意也。良以心必依身。身必依土。土能持身。身能持心。心豈孤立。身豈不依土耶。故蓮華形容表報妙法。最盡矣。某實必依房巢。其相分明。故也。故迹門理觀。觀心必有身土。本門事觀。觀身土即佛果。而但是佛果家之身土。一色一微。無非本法也。十境界單複者。台家觀三千三千。但依互具立數。當家但觀十界。是則單複有異也。然台家必談複。是則無論當家談複者。且本迹二經。經文既然。故十如約複。及壽量身土約單。已如往々論之。壽量偈中。雖似有迷悟兩種身土。是但簡非顯。是而實。但有本有四土。常住十界而已矣。故本尊單列十界。是非其畧之示單。十界一佛身土而已。故本尊章明觀心名義云。觀我已心見十法界。至別推問大事。則云。一念之三千耶。已心之十界耶。是非徒重言也。又云。是即已心三千具足。三種世間也。所謂三種世間者。曰單也。亦非徒重複。其前後

多曰三千者。但借語而已。果上身土。實但十故也。能見雖交互所見。但十故也。名字雖百。實體但十故也。若存別則百。若歸唯心唯一。則實一佛心之十界而已。故互具之語。猶帶隔歷。深可思焉。故十法界鈔。當體義。摠勘文。內外祖章。約單者多矣。若語三千者。不煩改法相。假藉夫名字。故耳。凡祖章此例甚多。不可不察。十意辨正行異同。如斯。餘附別記。云云。

八心念者。爲三初心。二念。三一初者。又四初教行不同。二圓觀通別。三觀心所以。四問答料簡。初教行不同者。一教。二行。初教不同者。夫觀心者。諸教中未必觀心。蓋說心障。不明心德。故也。且如小乘教。令觀四念處。三則非心受。及法雖復是心。所攝正非心故。故一名心。三不名心。受則身心合。生法。法則心所緣。法及心所生。用故也。心則識。觀是無常。則正雖觀心。而與身受法。並觀非別觀心。

性意。但是觀無常等。爲入空方便耳。通教亦通。觀陰入界乃至諸法。幻有即空。不必觀心性。別圓亦例。然況淨土門諸經。但觀佛密部。則先真言印契。次之。雖復修觀。不復專心性。諸餘經論。法門不一。准若夫唯識論。則專識者。而遮情入空。意強覆相。而談唯心者。也。華嚴楞伽心地觀。占察等。觀心意。非不分明。但教權不盡理。弘經者亦未得旨。故諸家弘教者。法門但教而已。無觀行要術。無得入理直道者。如達磨宗。雖稱佛心宗。但所謂見性求佛。闍推手摸而已。不解教。亦不知心。觀行無準的也。獨有天台大師。不但五時八教判釋。一代亦開觀心妙行。無一句不攝。無一法不趣。教門得歸宗。行法有軌。則蓋正依法華普賢觀要旨。通准諸大乘經。正意故也。然經中未必專心。而台祖唯宗觀心者。其所以如下說。二行不同者。諸經所明行法。施戒定慧。念佛懺悔。結印誦呪。燒身供養。

五種法師。其法蓋多。止觀修習。不復必觀心也。台祖亦兼弘餘行。則四念處。觀音懺。念佛等。隨機開法。又三止觀中。漸次次第修諸禪。不定。但數息。圓頓亦通觀十境。小止觀亦不觀心性。然台祖意正弘觀心。故諸部講解。通用觀心。摩訶止觀中。初境雖立。陰入名而簡々。但觀心矣。餘九境。但隨所發。亦非正意也。謂其意在隨緣觸境直觀實相也。故荆溪必曰觀心。名一念三千。四明指要。但曰一念。則止觀中明境之初。引華嚴心造文。及結曰。介爾有心。即具三千。玄義釋法。以心法對生佛。其意蓋可見矣。其源底者。必由壽量玄旨。如本迹科中。三千明意中論。若當家者。雖復通用觀心名。意正在攝佛法。歸自己。不必觀識陰也。餘如下論。二圓觀通別者。造境即中。色香實相。陰入惑業。塵々法界。是通觀也。一心三觀。一念三千。別觀心法。則別觀也。故所謂一念三千者。別約觀。刹那緣

起。一念介爾心而言者。例亦應謂一心三千。一色三千。微塵三千等也。三觀心所以者。別觀心法之所由。畧如理事科中。色心下說。又經論多以心爲法本。如本末科。末說。夫心者。諸法之主。萬事之摠體也。故若根若塵。非識無主。若身若土。但識受用之。若迷若悟。若因若果。但心造作之。一念若寂。則一切亡泯。一念若照。萬境隨現。故但言心。則攝一切舉。摠攝別要。領在此。故心造義。徧生佛依正。皆由心造。權實諸教。約心可辨。心造無二。而得失永殊。故也。故理境智行。斷證體用。但約心而辨之。是則所以觀心爲教行樞機也。四問荅料簡者。問心能統諸法。則法界唯心。約心辨法。性妙法可識。何必論三千耶。答但心必三千。三千必心。非一非萬。是爲法性。若談心而不論三千。則心性未顯。若談三千而不論心。則三千未明。心必持三千。三千必依心。故也。問心若造諸法者。何故造成

科以五大爲本乎。答約能造論次第。色必居初。約能成論次第。心必居初。約體則色能造。心約用則心能造。色約事相。有色而後有心。約理性。有心而後有色。究竟論之心。必色。色必心。非前後非異體。色自具心。心自具色。依必持正。正必依依。依能成正。正能成依。展轉能造。能成二法。相因依而但唯一法性。非色非心。不可思議。故名中道實相也。問心能成。因成果何故。立義曰。心法定是因乎。答對佛果未顯而言耳。故立又云。心法非因非果。能如理觀。即辨因果。是名蓮華。文若約佛心。心即果耳。問心是事。何故觀心名理。觀色名事。觀乎。答約心觀理。故名理觀。約心觀事。即事觀耳。問還約色觀理。是理觀乎。答一色一香。無非中道。即其義也。問約心觀事。是可行用乎。答非當家正行也。問助行可用乎。答修定則用事。行則不用。問迹門明衆生法。本門顯佛法。不知心法。是迹門所顯。

耶。本門所顯耶。答心法通本迹。攝生佛二法。歸心故也。若能觀衆生心中。具生佛二法。是爲理觀。若能觀佛心。徧成生佛二法。是爲事觀。問佛心已非己心。何能觀耶。答佛心本己心。己心本佛心。何有二乎。問觀己心即佛心耶。觀佛心即己心耶。答一觀具兩義。但觀三法一體。妙法而已。問已立心法妙。復將立身法妙耶。答所謂心法妙者。祇是觀自己法也。何亦更論身法耶。心身同是自己法。不可分開故也。然經中多令觀心法者。心是主法故也。問當家已令觀身法。宜應立身法妙耶。答當家非復令必觀身法也。但觀一切生佛色心。即自己色心。則所謂觀心者。名別義通。取別名通耳。問當家觀身。其相云何。答壽量中明三身。壽量是正。其體也。身根清淨。說相是其相也。現一切色身三昧。是其用也。又大漫荼羅。是其形容也。本尊抄其議論也。一念三千。其結句也。云問前言本門。

別約身土亦言心是主兩義似相妨答心雖主必依身為體身雖體必依心作用又身心必依土成體用三法一體非一異但次序有土而後有身有身而後有心是約成體若約起用者有心而後動身有身而後用土譬如有民而後立郡主有郡主而後立國主也蓮臺房巢能顯身土心不二巢如土實如身芽如心蓋題名深意耳然迹門正顯妙用故約心本門正顯妙體故約身土又約因約果各有其便也然言心是主者且就事而言耳譬如王為民主若就理者為民之王而非為王之民則民為主王為伴民為父王為子民為地主王為衛護若尅論之王民皆主皆民皆非主非民也色心亦如是為身之心而非為心之身則身是主心為衛護篤論之皆非主伴但相成耳身土生佛例然土為本為父云眾生為本為父為眾生之佛而非為佛之眾生云尅論者一切法非

主非伴非本非末非同非異不可思議妙法即一即多即主即伴今且約事王為主民為伴乃至佛為主生為伴心為主身土為伴云二辨念者心名自體念名起用心對緣起用名念也別言念者觀六識起用事心故也若其言一心者猶恐濫他家觀事識未動理心故也為約剎那心故云念也三釋一義者一者極小也介爾一法具一切法界義也又一者剎那義也一短時頃具無始無終三世十世法界義也又一者唯一無二也謂一切法界全不過一念也故一念之言即圓頓止觀義顯矣全妄即真修性意明矣故云一念爾

九空有者論之為五科初定理二明用三簡教四辨名五判宗初定理者先通論次別說初者今所謂空有者非論經教空有法相同異等但辨法體實義歸宗也若通論者理兼空有並非權實教

由有起行。由空成然。篤論事理。實義者。法若無者。何所修證。何所成立。但以法有。故有所生。有所滅。理可以論。事可以辨。因可以修。果可以證。故知有是法本。教行由藉。乃爲究竟第一實義也。次別說者。別爲五意。一三千。二權實。三本迹。四三諦。五妙法。初三千者。所謂一念三千者。其相雖三諦具足。其體正在于有三諦。並以三千爲體。但融卽爲眞。差相爲俗耳。論三千之意。正明理中有法。而顯眞俗不二故也。故一念三千實義。正在有諦焉。二權實者。藏通一向是權教。故但以空爲法性。若別教。教權理實。正取中中名。顯性本不空。以顯理中有法也。但眞俗相傾。故爲權教也。次圓教者。談三諦融卽則明空卽不空。俗有卽眞。而密顯空權有實意也。但至法華談本有常住實義。方究竟焉。權實之分。正在於此矣。權者名權變。卽空義也。實者名定實。卽有義也。但若約外相。則有變。

空定有多相。故變空一相。故定矣。權教中指有爲權。指空爲實。正此之意也。若論內體。則空無實體。故其相轉變。隨有而變。故也有實體。故其相有軌則。實教中所以名妙法也。但法故論三千妙。故談三諦。智者當知。善惡苦樂。迷悟淨穢。事理因果。依正色心。五六塵。六根四威儀。三世四相。法々有定數。事々有軌轍。物皆名法。一々見妙。不待言教。不借穿鑿。法々本妙。豈非絕歎深理乎。豈比天理人欲。其用相傾者乎。豈亦不歸宗祖一唱。究盡立理者乎。又豈不會陰陽變易。世論歸一極。妙宗乎。大哉三千盡事。三諦究理。妙法定名。蓮華顯相。大聖立教。可尊哉。聖師述論。可信哉。聖僧傳宗。可依哉。佛教定意。台論明心。祖軌決宗。其要歸三祕。三祕一法。理究事究矣。請莫以高尚爲卑劣。寧有一法。不當高尚乎。寧亦見一法。不會三祕乎。無物不法。無事不妙。塵々可爲譬論。事々可

爲因緣大事。因緣充眼界。究竟旨歸在觸處。宗祖欲指示唱一句。艸山歎稱爲頂上一針。善哉一針。誠巧哉一句。教三本迹者。迹門理具。示即有之空。法々歸理性。故也。本門事具。示即空之有。法々存事相。故也。有即空。故三千即理也。空即有。故理即三千也。不融即融。故事々法界也。融即不融。故諸法宛然也。迹門明三千皆理。法々融即本門明理體。即事三千常住。本迹理事。不過真空妙有四三諦者。空諦相雖無相。體依有立。從假入空。幻有即空。即其事也。法若一向無者。何處說空耶。假諦即有可知。中諦但即空有空。有相雖二體必不可。二二諦同時。故立中名。中無別相。即空即有而已。故若見中諦。非但見中道。雙照空有。双非爲體。双照爲用。故見中者。必圓中體無別相。但空有不偏。故也。豈空有外別有中諦相乎。猶如赤白二色。外無別紅色也。分之。即空有。合之。即中三名。

一體。猶如一燈三色。前出空有中圓。四相同時。從勝名中道實相耳。然中道論相而已。體必有實法。豈猶言有無不定耶。故知三諦但依有而爲體也。五妙法者。有體即空。爲妙。空性即有。爲法。有能成軌。則空能顯變化。故也。故知妙法。但空有二而已。合爲一妙法。離則空有事理。色心因果。依正動靜。權實本迹大小。迷悟逆順。苦樂得失。眞俗生滅。乃至天地陰陽等。二々成法。相入交轉。破助隱顯。以成妙法。體但二。更加合成。一法。乃成三法。當知一切法必二。依離合成三。故三爲成數。三中一必是合成法也。如空有中。生住滅。惑業苦。乃至種々三法。天地人等。因數二而成數三也。大義如此。然法本妙。故非數。非非數。非定。非不定。故稱妙法也。定不定。數非數。相即空有理。即妙法也。二明用者。問論空有。而理性甚明矣。然如所論。專有諦爲眞極。諸經論中。何殊重空諦乎。答且約五意辨。

焉。一顯理有難易。謂有是現在。空是隱沒。空理最爲難顯。難者若顯易者自顯。空最難解難見。故專急之也。二修觀有難易。謂有是別相。其義廣而細。故修觀爲難。空是總相。其義狹而龐。故修觀爲易。初學宜先習空觀。故教門先教初學。令習入空也。三功德有本末。謂一切智慧禪定。空爲能生一切功德。空寂爲本。空寂伏斷。散動定慧方發。捨多疑信。一道除散入定。破滯向利。皆空諦功能也。故後末先本。先令習空觀也。四力用有強弱。謂凡破一切惑著苦縛。無如空慧。況見思妄執。尤宜須空破。故龜惑先破。細惑易除。重苦先免。輕苦易滅。故先急入空也。五教意有傍正。謂有是流轉生死門。空是還滅涅槃門。教本欲破生死。令歸涅槃。故空門是正。有門是傍。故專談空門也。問若然。有門是生死法。豈爲用生死法耶。答理實不以涅槃爲極也。問生死是第一義耶。答第一義非生死。

非涅槃。問何不專說第一義乎。答說涅槃法。令得非生死非涅槃法也。若直說第一義。聞者不得入第一義。問誰得非生死非涅槃法。答凡夫住生死。二乘住涅槃。菩薩住亦生死亦涅槃。佛住非生死非涅槃。問何經談非生死非涅槃法。答法華獨談第一義。餘經有名無實也。問本迹有同異耶。答迹門明即生死入涅槃。本門明即涅槃入生死。事相差別是生死法。理性圓融是涅槃法。迹門約因中理明生死。家之涅槃。本門約果上事明涅槃。家之生死。或迹門爲亦生死亦涅槃。本門爲非生死非涅槃。問大涅槃云何。答大經義同迹門。問生死何爲第一義。答生死是本有妙法。十界生死全。本有實相也。問理則可。然本門是教。何教生死法乎。答本門究理。故知生死實相。若知生死實義。則不迷生死。不迷生死。則爲涅槃。所謂生死即涅槃是也。問理非生死非涅槃者。其義云何。答一

往論之。理好。下流。教好。上溯。復次。事好。下流。理好。上溯。如地。下風。上。又事好。昏昧。理好。昭明。如水。昏火。明。故事。彌昏。理。彌明。事。彌下。理。彌高。理。藉事。顯。故也。又事好。分異。理好。合通。復次。情。追。事。下。流。智。追。理。溯。洄。惑。業。追。情。流。轉。教。行。追。智。溯。洄。復。次。理。彌。明。情。彌。惑。智。彌。明。事。彌。差。情。追。理。眩。亂。智。追。事。分。別。故。也。復。次。理。依。事。而。功。顯。智。依。情。而。用。成。故。境。彌。昏。智。彌。明。事。彌。異。理。彌。如。生。死。常。故。涅。槃。常。煩。惱。無。邊。故。菩。提。無。邊。是。故。本。門。明。生。死。常。以。顯。涅。槃。常。明。俗。諦。無。盡。以。顯。真。諦。無。盡。約。事。顯。理。約。境。顯。智。云。若。通。論。者。若。理。若。事。若。情。若。智。若。生。死。若。涅。槃。無。非。妙。理。若。知。一。切。唯。理。及。上。來。種。々。分。別。則。方。知。理。終。非。生。死。非。涅。槃。也。矣。問。至。法。華。更。談。有。者。何。意。乎。答。辨。之。爲。八。意。一。爲。顯。究。竟。實。理。故。二。爲。顯。佛。智。窮。盡。示。隨。自。意。語。故。三。令。一。代。教。理。有。所。歸。趣。故。四。欲。顯。本。理。無。爲。无。

作。無。分。別。無。所。得。止。息。有。爲。有。作。有。分。別。有。所。得。情。欲。得。常。樂。真。理。故。五。爲。顯。本。有。祕。藏。示。真。佛。大。用。故。一念三千爲祕藏。六爲顯。無作三身爲大用。一切諸法。無非妙法。塵々清淨。事々眞實。故。七。爲。令。一。代。漸。入。機。得。果。地。實。益。故。八。爲。令。末。代。下。機。沾。冥。利。故。法華末法正意。問法。具如他所說。華中猶存空有二門者。云何。答。理。必。二。諦。雙。存。故。也。何。者。且。如。地。水。火。風。四。大。雖。實。有。必。依。虛。空。有。其。用。也。有。諦。必。依。無。諦。有。動。靜。運。爲。矣。故。如。諸。天。地。色。心。生。滅。因。果。依。正。等。皆。一。虛。一。實。空。有。事。理。體。用。福。慧。虛。實。理。等。法。必。不。孤。立。故。本。迹。二。門。三。世。常。住。權。實。二。理。共。成。妙。法。故。中。道。法。性。必。存。空。有。三。諦。稱。謂。但。二。諦。離。合。耳。是。故。法。華。究。意。佛。則。二。尊。竝。坐。法。則。因。果。兩。門。僧。則。本。迹。二。士。教。必。兼。權。實。行。必。存。事。理。名。亦。依。法。譬。則。理。宜。照。空。有。也。矣。故。顯。境。則。有。門。明。智。則。空。門。談。因。則。修。空。說。果。則。見。有。體。則。法。身。常。實。用。

則般若虛融。解脫無礙。遮情破著。無如空表。德達真無。如有自行。得涅槃。必依空。無爲利他。成菩提。必依實有。相空。即有故。得常樂。體有。即空。故得我淨。用不二。而二。稱空有真俗。二而不二。稱中道。第一義。大哉空有二諦。妙用如斯。三簡教者。且簡五種法相。初二諦者。昔諸教有爲俗。空爲真。今經有爲真空。爲俗。何者。三千常住。即真諦有相義也。真已有相。則空必俗也。空是遣執蕩著方便。爲隨他意語。爲厭生死者。隨情而說。則俗諦明矣。二三諦者。昔說三諦。並約假名。無相。則空理而已。今說三諦。俱約三千。則談體。不可思議。令諸法妙也。三法性者。餘經約空。談諸法真性。名爲法性。今經。三千常住。爲諸法實性。四涅槃者。他經約生死寂滅。爲涅槃。今經。約生死常住。爲涅槃。五實相者。他經寂滅無相。爲實相。今經。有相常住。爲實相。問有相。是世俗常見。豈非俗諦耶。無相。是聖見真。

相。豈非真諦耶。答捨俗求真。是爲隨情。世俗所見。即法然自相。是爲全真本俗。不二妙諦。問三千諸法。其相雖常住。一法不住。一性不可得。一性尚無。何有。三千。故其實性必無性。其實相必三千。其實體亡。一異絕。有無。必爲中道。中而空有。一異而非一異。故三諦猶不可得。豈偏執有相。爲真極耶。但不可得。爲無相。若言有相。即爲可見可得。然實相已不可得。不可得。故強名爲無相。是則經釋文理爲然。答無相之旨。良然也。但篤論之。若體若用。若因若果。若教若行。約三千。故方可論。若但論無相。無一法可立。不立。則不論迷悟。不論事理。則非佛出世意矣。故若二諦。若三諦。但約三千。而論三千。若無三諦。何處立耶。即無相之說。無復所存。故知論無相者。令三千諸法。明淨也。空中蕩情執。假諦遺廢。亡假。以明相。空以淨性。中以克體。除隔異。縛照亡。失昏。以令諸法。住常樂我淨。明靜。

無垢位而已。故知三諦無相顯其德也。三千有相示其體也。無相則解惑方便。有相則本來面目。故今意大異于常說。問法性實相同異云何。答性名可生相名。可想三德之可發名。法性三諦之可見名。實相三智之可照名。妙境從所對故得名不同。體但諸法物。但三千是故不異。問實相可一相三千是差相云何。三千爲實相。答差相一相。有相無相。無非實相。迹門爲修行說。教道故明。差相九界。即一相。佛界爲開權顯實之旨。本門約證智談。盡理故明。一相。佛界即三千。差相爲廢迹顯本之旨。是則全差而一。全一而差。差非差。一非一名。爲實相。餘文一相無相。爲實相者。是爲其遮情執。差相故耳。然猶本門差相爲極者。意如上說。問涅槃名離生死。云何。生死常住爲涅槃。耶。答涅槃對苦道。即安樂爲涅槃。若生死無常。非涅槃。生死常住爲涅槃。生死迷惑非涅槃。生死明了爲涅槃。

槃。生死纏縛非涅槃。生死自在爲涅槃。生死汙染非涅槃。生死清淨爲涅槃。出三世生死入三際生死。出一切生死入一切生死。無退無出。無縛無脫。是爲大涅槃。具如壽量品中說。四辨名者。諸經論中。如云。如々實際法性第一義等。皆約空門立名。如云。法界實相妙法。如來藏等。皆約有門立名。其義如妙立第九釋。今則畧識之耳。五判宗者。法相三論禪門等。依空門立宗。華嚴真言淨土等。依有門立宗。台家約空門談理。具當家約有門弘事。具也。凡約空門。教破著爲先。約有門。教顯德用爲詮。八家宗教。大旨如此。若弘教者。修觀者。能通用諸經。美談統會。諸家光綵。以莊嚴妙法者。契開會深旨。顯圓具妙理也。惜哉本宗。密意猶不明。他家奇寶。愈廢棄。經王不統。窮子不領。長少爭家。幼兒迷乳。況儒流稱公事。國士稱皇孫。乞士飢道味。沙門廢勤息。何日淨佛土。誰師統閻浮乎。

十權實者。分爲四條。一約差等。明理權實。二約開廢明教。權實。三約理事。明行。權實。四約感應。明人權實。初者。又爲四。初約十界。二約依正。三約教理。四約發心。初者。權。但是差別法。實。但是等一法。約差等。權實分明。且如十界權實。地獄畜生。自類相損害。自他。差情尤甚。鬼神脩羅。異趣相爭。自類稍和。人天兩界相護。自界各和。等心稍顯。二乘自界全和。未能攝他界。菩薩見他。猶如自。等智漸明。差情漸損。佛界等一理心。永亡自他。差相。故九界爲權。佛界爲實。其義如斯。二約依正者。地獄依正相毀損者。也。畜生依正相汗辱。鬼趣依正相逼迫。修羅依正不相應。人中依正相資成。天上依正相應。和淨土依正相虛融。報土依正相等攝。佛土依正不二者也。十界依正展轉差等。其分復可見。權實亦可知。三約教理者。藏通二教。約緣起。六界十界。一理等事差。一理事俱等。真俗不二。爲

等色空。而二爲事差理等。次別圓二教。約心生。十界別理等事差。圓理事俱等。次迹本二教。約理具。十界迹理等事差。本理事俱等。本門事具爲妙理。迹門理具爲妙理。故本迹皆於理妙具。別圓心生。非理中本具。云六種教理。展轉差等。差異爲權等。一爲實。緣起十界。理事相反。心生十界。理事相成。理具十界。理事相融。權實可知。四約發心者。小乘教中。二乘不能顧他。發心則差。菩薩誓度衆生。發心則等。權經中。下機欣求淨土。自安而後度他。比二乘則發心爲等。上機先度衆生。而後自度。自他平等。巧於拙度。實經中。小機入住而後發心。乃等大機在凡。已發大誓。上等諸佛。下等衆生理等事。等復次。拙度有漏。願等行不等。通教巧度。願行相等。別教四門。徧學則大等。圓人初發心等。百界更爲等。迹圓。修性俱等。本圓三世。悉平等。云二約開廢明教。權實者。亦是差等。意耳。三

乘分離。教行人理差異者爲權。諸乘合會。教行人理等一者爲實。小乘則全差異者也。通教阿那波那。即是大乘。一切諸法皆是摩訶衍。即是約如理等一會二乘及人天諸行者也。別教從假入空會。初教從空出假會。通教約次第三觀及四門徧學會。三乘教者也。圓教陰入皆法界。一切法趣色。乃至趣涅槃。無明塵勞卽爲如來種。卽約理會界內外諸法事相者也。迹門則三世諸佛如來無量無數方便引導衆生皆爲得一佛乘。一切種智故。卽開方便諸教會。二乘權小人者也。本門衆生有種々臆想分別故。欲令生諸善根。我此土安穩天人常充滿。卽開凡夫情會。諸乘智皆歸本佛妙智。本門正談佛智。故今取以爲會情欲智見。但本門正宗文少義隱。良爲難解。若不依宗祖妙判。人或爲妄談臆說乎。然祖判亦但判大義而已。至諸法相未詳辨本迹二教異相也。大綱已殊。

綱目寧不異乎。貴在得意焉。道理若勝。何必問源流乎。若不開情會見者。無作三身煩惱卽菩提。全成徒設。本迹理混。開會不徧。妙法尙麤也。故今論展轉漸開之旨。令一代教門有所歸宗。本迹頌旨。開會令徧冀賢達資智助成義解。展轉漸開之意。畧如理事科中。性相條。台教覆相下說。通開行別開教迹。開人本開情智。昔圓開理及事。中具二諦。理徧一切法故也。故般若會諸法。但不會二乘耳。會不徧。故理不盡。實法華中迹門會人。故成佛義顯。出世意足矣。但未會九界知見。故是非竝立。妙法帶麤法。至本門顯十界本有諸法。皆住覺位。更無一法隔妙。純一無雜。獨妙唯淨。而永滅差別異執。盡掃憎愛。妄見寧非平等一乘圓大知見乎。學者深思焉。當知本門卓越絕唱。實非凡小境域。故止請過迹門。得道倍諸經。所由在此焉。故學教者。先須取人天凡情。遠擲他方。三變觀境。

土田令心數一會在高上。虛空一心向如來境。智方見十界皆本尊。諸法悉妙法。器界全寂光。真趣者也。行者用此高上大心。三諦爲住處。三德爲衣。三觀爲食。本尊爲君。題目爲父母。妙戒爲師。三軌爲位。三學爲財。五種法師爲家業。法華三昧爲遊戲。以安以勤。寧不得發。三智淨六根。接普賢見釋迦乎哉。三約理事。明行權實者。案理彌權行。彌實理彌實行。彌權何者。無作三身爲身。一念三千爲心。妙法蓮華爲土。則三道即三德。四倒即四德。無果可求。無因可修。因常現前。果本備故。行住坐臥。無非是因。生老病死。無非是果。語嘿動靜。無非教理行果。更不見一法非菩提。更不見一事非涅槃。行無所成。智無所增。若於果見非果。於圓見不圓。亦是從本垂迹。位而非從因。向果人是則理究實行全爲方便。故本佛所行。若自行若化他。無非方便。無非巧用。是則安心實理而非立行。

正意也。若從迹門則理是事。非境界。智背因存而果亡。失宜須以修以證。還復本位。猶如窮子體是而用非也。本心暝昧。良藥未嘗宜須服。觀行良藥。領知財產。出入得長者位。識住上美味。是則理存權。故行修意實也。若別教則從事說事故。因非果。空智非假用。布施非持戒。修慧非修定。聞慧非觀行。一即一。十即十。說非行。行非證。上中下根得益不同。初中後心體用自異。四土十界。生佛苦樂。迷悟縛脫。永有隔異。惡因不感樂果。染心寧見淨色乎。故行々簡擇心々是非。詳辨因緣。細識得失。乘戒各修。事理雙求。是則教權。故行方實。教行用急。理性德隱矣。內慧修空。外行學假。理獨守中道。是則說事則實。談理則虛也。通教但空理爲真。幻有爲俗。六趣在事。四聖但理。二乘得理。失事。菩薩內空外有。涅槃爲體。生死爲用上契佛理。下應凡事。內住四聖。妙境外在六道。幻界自行自。

深。化他漸滿。化導功成。八相克終。幻生永盡。空理自存。是爲幻涅
槃。入幻秘藏。是則談理甚偏。事迹愈實。若三藏菩薩不斷惑而入
生死。見思若盡。生因必無。二乘恐退沒。通斷見思。生老病死。非幻
化。便利飲食。非神通。羅漢不免飢渴。如來亦忍寒暑。戒律滅三惡
業。報事禪生三界。福觀慧能。辨因果。名實拙度。羅漢巧用。不及外
道。三十二相在老比丘。事相在目前。巧說不似虛誕。是則教愈權
行愈實。無常訊速。刹那非安。保命在須臾。宜如拂髮焦。立行實意。
切在於此。問若然。權實稍似難辨。云何決了事理。答以要言之。四
教皆實。開顯之說。果有所以乎。修事須依權。以扶精進。觀理須依
實。以明般若。今畧立大判。以定事理。宜見大畧矣。夫如下機所見
土。則三世皆穢土。佛必藏佛。弟子皆二乘。菩薩但在凡中。若從中
機所見土。則十方皆淨土。佛必通佛。所化槃皆菩薩。如上機所見。

土。則十方皆華藏。佛必別佛。所化皆久習大機。三十心菩薩。若如
最上利根。機所見土。則十方皆寂光。佛則圓佛。弟子皆聖位大士。
云。又人天所見。但如三藏說。證真所見。皆如通教。出假所見。皆
如別教。入中所見。皆如圓教。云。又住前菩薩。外相判爲三藏。內
證判爲通教。住上菩薩。外相判爲別教。三十心內證判爲圓教。四
十位妙覺。佛外相判爲迹佛。內證判爲本佛。是則相似菩薩。外人
或謂爲凡士。或謂爲證空。住上大聖。外人或謂爲神通菩薩。或謂
爲三明六通。大阿羅漢。或見住地。大聖妙覺。圓佛。或謂爲無礙解
脫。大阿羅漢。或謂爲十地佛。或謂爲應身佛。或謂三身俱圓妙身。
若佛則自見法界唯心。身土一念。三世常住。圓體。云。然如其行
相。小乘則但三學而已。大乘則五種法師。六波羅蜜。在世六度。爲
正滅後法師。爲正出家。專三學。在家用六度。其餘三密五悔念佛。

持咒。諸經行法。諸家方軌。大体三昧之異法耳。問別教恒沙道法。圓人修學否。答蓋住上菩薩事。則學無量佛法。理則念々入法界。事々修自在莊嚴。心々淨佛土。故外相則別。內證則圓。猶六根淨。內融外隔。又如觀行菩薩。內觀每圓。外修契時。又如觀解人。句々詮異字々理圓乎。云四約感應。明人權實者。案如來成道。別在人中。諸乘機感。別於人界。教法所益。別屬閻浮。故諸法相。別約人中。約閻浮。約天竺。約濁世。意但在益目前機也。故約界專正人中。約世專正。現在多明。來報意。在現修。故弘教者。須識教機時。國大方。四悉隨緣。方堪爲師。而經中仍不說者。若真若俗。假使有所疑。不强求決著。而可耳矣。所貴在修證。穿鑿墮隨情。云問十界常住。三千具足。爲九龍一妙。況如四趣。龍惡卑醜。苦惱毒害。自損毀他。宜斷盡而可矣。豈屬妙果。所證耶。若亦永存。如此惡法者。教行

似無詮乎。答今畧以八意解惑。其詳者付別章。云所謂八意者。一同體不可思議。譬如金花玉地。好醜雖異。俱是寶物。唯一妙體。變態如彼。如火損害。如水增益。皆彼此妙用耳。豈少量測法界乎。徒憎愛偏執耳。二寂性不可思議。俗色雖無量。真理空寂。如夢裡色相。如幻中變態。若好若醜。心幻變造。性夢森羅。無明業力。見惡鬼毒獸。法性智力。感金蓮寶樹。龍惡性空。好美體不可得。泥臭出妙華。玉手出膿血。甘糖生蟲。毒地生珠。美惡匪由。彼憎愛全由已。塵々非實質。法々空理。巧用而已。豈醉眼夢魂。而毀咎地影畫龍耶。三相顯不可思議。清天濁地。晝明夜昏。白帶黑文。一君多臣。苦役樂遊。疾風磐石。和聲哀鳴。男女剛柔。賞罰得失。玉石水火。陰陽貴賤。賢愚貧富。生死憂喜。善惡邪正。因果生佛。依正淨穢。一切諸法。相對互顯。迷悟發事理。有無生是非。便利汚水土。水土淨便利。

人何，不厭人身，臭穢。人何，不感水土，靈妙哉。飢寒損草木，麻禾救飢寒。人何，愛著羸報。人何，不悟艸木奇功哉。鳥羽獸毛，織出自自然。美服飛蟲潛魚，資水陸文華。雞鳴扶晨朝，氣犬吠補昏暮。景暴害助王威，刑伐顯武備。纏縛顯解脫，三惑顯三智。受苦發大悲，倒惑感慈愛。天樂顯修善功，惡趣顯作逆罪。法々相發，事々相顯。上下無端，好惡各有用。豈蝸廬計筭，議法界黑白。一斑管見，推長天明晦耶。四一異，不可思議。如億兆人，六根是同形容，悉異一切諸法。有同有異，同類相和，異類相乖。人畜相反，善惡相戾，賢愚相背。大小不和，黑白邪正，昇降動靜，生殺增損，皆不相同者。而各欲其同，各惡其異。好惡由當分於彼此，非好醜一切法體性同一而形色各異。有異則必有愛憎，有愛憎則有取捨。取捨自由，情狠不憎，鼠不患鼠，盜不相妨。小兒相親，豈片膽寸腸而可遽疑法界大都。

耶。五照映不可思議。如天照地，如心照身，如眼照色，如火照物。如智照理，如君照臣，如賢照愚，如佛照衆生。乃至諸法相照映，明晦相應。善惡相照，一是能照，一是所照。若邪若正，智用之變。若苦若樂，識了之發。無智則無邪惡，無識則無憂苦。善惡見智力，苦樂顯識用。當知一切諸法，無非神靈巧妙之照映也。六具足不可思議。如頭身手足，貴賤高下，屈伸好醜，各有其用。生殺損益，藥毒香臭，天然圓意，材用無量。功能無盡，法足物備。妙顯神至，豈局情狹見。怪性海圓深耶。七隨情不可思議。且如人中，好樂隨情。或樂王公，或樂奴僕，或樂爲乞丐，或樂爲宰相，或好文華，或好販賣，或好鬪諍，或好和睦，或樂聖賢，或樂奸佞，或好暴戾，或好溫良，或好勇猛，或好恭謹，或好仁孝，或好廉潔，或好辨才，或好靜嘿，或好活，或好殺。或樂山林，或樂都城，或好甘，好辛，或好殺害，好養育，乃至無量。

好樂。隨情萬端。況鬼畜天獄。各有無量不同。而好樂又各無量乎。
 各相好惡。各相是非。豈以一見一情。傾壓無盡是非耶。八因果不
 可思議。樂果顯善因。功苦報顯惡因。失穢果顯迷著。妄因淨報顯
 悟達。勝因雜報顯不定。雜因乃至長短遲速。大小廣狹。貴賤巧拙。
 種々因果。以顯理性。妙以顯事相。法軌心術之功。可見身作之能
 可信。教理論律。可以制言行。能否邪正得失。可以言。可以決。法々
 顯真事々。表深理。豈忌彈玄妙。天巧耶。云 理論若干言。不願末
 學固陋。不憚有識譏訶。輒議聖教大事。恣論玄理。幽致冀贊一言
 之功德。以光一乘之淨明。或爲金山豬。若爲淨池砂。歟。

一念三千論卷六終

弟子 文嘉日薩
 姪 野口之布 同校

明治十五年十二月八日版權免許
 明治十八年八月 出版

定價壹圓三十錢

述者

故人 優陀那日輝

校訂

群馬縣平民 新居日薩

芝區二本樓一丁目
 十八番地

千葉縣平民

出版人

中村茂太郎

麴町區有樂町二丁目
 目三番地

134
3
241

