
永樂北藏

永樂北藏

『永樂北藏』整理委員會

綫裝書局

御製

天清地寧陰陽和順七政明朗
風雨警調俗厚作均萬物咸暢
烽化外俗内安明際順類悉遂
大普光明統五年既一十一月
普明正統五年既一十一月
人禮教皆統慈興善行豐孝
百穀常熙來臻登幽
陰陽和順七政明朗
萬物咸暢
類悉遂
登幽
厥臣害忠良
災

永樂北藏第一六二册目録

○止觀輔行傳弘訣　續前　（本册卷第三之三至卷第十之二　困三—假十）……一

止觀輔行傳弘決卷第三之三　困三

唐毗陵沙門湛然述

二明境智離合者初釋諦中先總次別先總序諸經者諸經論諦離合不同今以不同通約四教三藏下即別約四教於中初明二三離合者初明但二無三次菩薩下寄人判諦初文是俗從後心下即是真也是故始終但有二諦言令煩惱脂銷等者大論云此菩薩雖有上妙五欲不生貪著以有無常等觀故譬如有王有一大臣自覆藏罪王欲罰罪語言若得無脂肥羊當赦汝罪大臣有智繫一羊養以水草日日三時以狼怖之羊雖得養肥而無脂王問云何得爾答以上事菩薩亦爾見無常空狼令結使脂銷而功德身肥又此菩薩未斷結使者如有賊未得殺之堅閉一處自修事業菩薩修無常觀亦如閉賊猶是有漏而自作務又離於五事一離惡道二離貧窮三離女身四離形殘五離喜忘得五功德一生貴家二生人天三得男身四諸根滿五識宿命三阿僧祇修六度行者阿僧祇

此云無數劫者時也如前所釋俱舍云八十中大劫大劫三無數謂六十數中第五十二數名阿僧祇謂積此大劫成無數故云三阿僧祇六度行者菩薩修此六度各有滿時初言檀滿者如釋迦菩薩本作王名毗尸得歸命救護陀羅尼視諸衆生如母愛子是時天帝知命將終求佛問疑偏求不得卻還天宮愁憂苦惱時天巧師名毗首羯磨問天主言何以愁惱荅言我求一切智人而不能得毗首言有大菩薩滿足六度不久成佛天主偈荅菩薩發大心魚子菴羅華三事因時多成果時甚少毗首荅言優尸那種六度滿足不久成佛帝釋言當往試之是菩薩不汝作鴿我作鷹汝便詐怖入王腋下毗首言是大菩薩云何以是事惱之釋云我亦無惡心如真金須試即如所說變入王腋舉身戰懼動目作聲衆人皆言是王大仁慈一切宜救護如是鴿小鳥歸之如入舍菩薩相如是作佛必不久是時鷹在近樹而語王言還我鴿來王言我前受此鴿非是汝前受我先發願度一

切衆生鷹言欲度一切衆生我非一切衆生耶而何奪我食王言汝須何食我先作誓若有衆生未歸我者必救護之鷹言我須新肉熱血王云無不由殺得之云何殺一與一思惟心定而說偈言是我此肉身恒受老病死不久當臭爛彼須我當與持刀自割股肉而授與之鷹言須逐道理令輕重等勿見欺也王言持秤來稱鴿如言稱之鴿身轉重王肉轉輕乃至身盡諸臣親戚卻諸看人王今如此無可看也王言任看若有成佛道當忍此大事王以血塗手攀秤欲上盡對於鴿鷹言何用如此以鴿還我王言喪身無量今是求易佛道之時肉盡筋斷欲上而墮乃自責言汝須堅固勿得迷悶衆生墮憂海應須救護之何爲懈怠尚不及地獄之苦十六分一我特精進猶患此苦何況地獄中無有智慧者時諸天讚言爲小鳥能爾時天地六動海水揚波枯木生華天雨香水諸佛來讚必成佛也鷹語鴿言是真菩薩毗首言天主汝有神力可令彼平復釋言不須我也王自作誓感

發一切帝釋語王言心不惱耶王言我心歡喜不惱不沒釋云誰當信汝菩薩言若一心不惱以求佛道者使平復如故語已平復人天見之皆大悲喜歎未曾有必當作佛我當供養尸滿相者如須陀摩王是王精進常依實語欲入園遊戲始出城門有一婆羅門來從我乞云王是福德人愍我貧窮王言須待我還適至園中有兩翅鳥王名曰鹿足與山神共誓取一千王已得九百九十九王唯少須陀摩王從空飛來捉將王去諸女號哭哀慟一國鹿足捉王至所住處置諸王中須陀摩王涕零如雨鹿足言大利利汝何以啼泣猶如小兒人生有死合會有離須陀荅言我不畏死自恨生來不曾妄語而今失信許婆羅門行施辜負宿心自招欺罪是故啼耳鹿足言還去七日施竟便來就死若不來者我有力取王還恣心布施立太子為王大會人民王乃謝云我智不周小不如法當見瞋怒我今身非已有當去人民親戚留之願王留意垂蔭此國勿以鹿足鬼王為慮也當設鐵

舍奇兵衛護鹿足雖神而不畏之王說偈言
實語第一戒實語升天梯實語小人大妄語
入地獄我今守實語寧失身壽命於是發去
至鹿足所見來歡喜汝實語人不失信要人
皆惜命脫竟還來汝是大人時須陀王廣讚
實語呵責妄語鹿足聞之信心清淨語須陀
言汝能說此令相放捨諸王各還本國如是
語已諸王各去云云忍成相者如羼提仙人在
於林間修行忍辱時柯利王將諸綵女入園
遊戲飲食訖已王少睡息諸女采華於其林
間見此仙人加敬禮拜在一面立爾時仙人
爲諸女人讚歎慈忍其言美妙聽者忘厭久
而忘去王眠覺已不見諸女拔劒逐蹤見女
在於仙人前立嫉妒隆盛恚目奮劒而擬仙
人汝作何事仙人荅言我修慈忍王言我今
試汝當以利劒斬截手足及以耳鼻若不瞋
者乃知修忍仙言任意王即拔劒截其手足
及以耳鼻而問之言汝心動不荅言我修慈
忍心不動也王言汝一身在此無有勢力雖
口言不動誰當信者是時仙人即作誓言若

我實是修慈忍者血當爲乳即變爲乳王大驚走將諸綵女而去時林中龍神爲此仙人雨雷電霹靂致王毒害遂不還宮精進滿相者如好施太子求如意珠如第一卷末得珠墜海而抒大海正使筋骨枯盡終不懈廢誓得如意以給衆生濟其身苦諸天問之呑云生生不休諸天見此精進助其抒海海水減半諸龍見海水減恐海乾竭送珠與之禪滿相者如螺髻仙人名尚闍梨有人畫像作僧形者非得第四禪出入息斷坐一樹下兀然不動鳥見不動謂之爲木即於仙人髻中生卵仙人定起覺其頂上有於鳥卵即自思惟我若起行鳥母永不復來鳥卵必壞即更入禪定至鳥子飛去爾乃起行般若滿相者如劬嬪大臣分閻浮提地以爲七分城邑聚落皆使均等爲息諍故百劫種相者過三祇已百劫種相種即修也即百劫中修於相業問於何處種等呑欲界人中南洲男身佛出世非緣餘人能種故也用意業第六識問初種何相呑有云初種足下平初安立故然後種

餘相有云紺眼先以大悲視衆生故雖有此語義不必然合時便種理無前後問一思多思答一思種一相一相用百福問幾許爲一福答有云輪王於四天下自在爲一福有云如帝釋於二天自在爲一福有云乃至六天有云除補處餘一切人所有爲一福有云大千一切衆生共爲一福有云大千衆生盲能治得差爲一福有云大千人服毒治得差爲一福有云大千人死救得爲一福有云一切人破戒見能爲說法令捨是事爲一福有云無可譬菩薩入第三僧祇心思大行種相因緣故福無量唯佛能知論二十二又云菩薩修十善各有五心謂下中上上上上中上初發五心乃至具足五心如是百心名爲百福成於一相如是至三十二名身清淨大經二十二文同獲五神通者未斷惑故無無漏通五通如助道中說三十四心者今取論意與諸經論明斷少別大論中云下地諸惑因時未斷至樹下時乃以九地九品思惑通名一九故云三藏菩薩位同凡夫以九無礙九解

脫合爲十八見道中八忍八智合十六心總前合成三十四心俱舍婆沙意云下八地惑初修禪時先已斷竟唯非想地九品見思全在用九無礙九解脫以根勝故不復更修下八地定不同聲聞亦異緣覺緣覺先曾離八地惑一坐證覺更於九地次第而修更起無間解脫二道下八地中雖不斷惑觀行次第法爾故也地地各有一十八心九地便成一百六十二心見道十六合一百七十八心菩薩不爾故但三十四心此與俱舍不同什公翻譯及龍樹意俱不應誤不同意者今且以一意銷通令二論理齊俱舍取修禪時已斷惑竟不復更斷智論依餘部雖有漏斷未名爲斷至菩提樹但斷非想八地俱得名爲無漏但是從部得名不同故使二論用義不等又經云下引大經（四三）一念六百生滅（七）及成論師數解不同秖明一念尚具多念以證無間三十四心未足爲妨次前已下辨異立中三祇照俗樹下照真望前名雙異於二乘及以菩薩二乘菩薩在弟子位故云與弟子異而假

立三諦菩薩但照下釋出假立中道之相既自無體但從俱照假立中名中名既假照中眼智亦復假立故云更加離則下辨離合若分屬弟子或佛自分已屬前後故但有二若全在佛餘人所無是故於佛得三諦名所以五重三諦之中無三藏者以其中道無體故也次三乘人下明通教離合雖即同斷以菩薩中有利根故離真出中故云真異次引大論等者智者即是利根見中名見不空不空祇是不但空也三德具足名大涅槃二乘下引大品文如日之智即照中也鈍者始終但見於空法華被會即非此中開合義也既空異下正明開合但不但空名爲空異一切智照但空一切種智照不但空名爲智別真既舍二智亦二別於真諦中開出中道故云則有兩諦之殊而今合者且據通教故云而今作二諦說但名真諦二乘下開出二乘利鈍菩薩觀諦差別別故得有含中之義言淨佛國土者通教出假菩薩亦爲衆生作淨土因處處結緣衆生機熟斷習成佛名淨佛土結

緣之時名淨土行故淨名云菩薩取於淨土皆爲饒益諸衆生故故云布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生來生其國結緣之時以布施攝成佛之時地多珍寶諸能捨者同生其土而受五種布施化益由攝生時有五差故所謂人天及以四教一切諸行無非菩薩淨土之行故有四土橫豎攝物此依跨節是則淨土義通諸教今文且依通教菩薩斷餘殘習爲淨土果但是異於二乘而已若大經二十二明淨土義但云願攝其義則通諸教觀別攝生皆然上根菩薩下明利根菩薩開真出中昔莊嚴下破古也莊嚴云出開善云不出此由三乘共學菩薩有但不但古人不曉利鈍兩根但淨佛果出與不出終未見今開合之意故使二家各朋已計今文並破是故皆云作義不成故知二家各得今文利鈍一邊故云片意仍不能知出外別照中道之境用中道智進破無明故云片意若不能知鈍根依教與二乘人同證真諦是亦但得今文片意若全得今意出與不出義皆

忽成古來名此等者任二家所說各謂幽深是非難分古來無判是故古人雙美二說名此二諦名曰風流言風流者動止合儀故許二家出入無失於今被破出入俱非舉措失儀風流何在若依今用舍中二諦進退咸美風流有餘如僧傳中有乘法師先與一法師住開泰寺此師中途離開泰寺後時乘於本寺開講序此佛果出二諦義此師難云爲佛果出二諦爲二諦出佛果乘反質云爲法師出開泰爲開泰出法師荅曰如鴛鴦鳥不住

圊廁乘曰釋提桓因不與鬼住荅曰鳩翅羅鳥不棲枯樹乘曰猶如大海不宿死屍往復雖佳理竟未顯且如大經三十六文末佛說觀因緣智四種不同得菩提異說是語時十千菩薩得一生實相五千菩薩得二生法界章安云三乘同觀第一義諦智解不同一生二生乃是破無明一品二品實相是別理法界是圓理即是利根接入別圓破無明已入相作佛是爲佛果出外義也但觀諸經會末得道即識所說共別之意但空下辨異是爲

下結如文次別教者初明有無爲俗以異前二合前藏通真俗二諦同爲別教一俗諦耳俗者是下釋俗諦義凡言俗者隔別爲義舍於有無義攝凡小有此異故稱之爲俗勝鬘下證二乘人爲俗所攝雖謂爲空亂故屬俗引大經者亦復如是菩薩之俗二乘謂真三十二云我雖說衆生悉有佛性是佛自意語如是語者後身菩薩尚不能解況復二乘及餘菩薩我於一時在耆闍崛山與彌勒菩薩共說世諦舍利弗等五百聲聞於是事中都不識知何況出世第一義諦經文意者隨情說於別教之俗彼尚不識況復隨智第一義諦章安問佛於何處爲五百說荅如華嚴宁如聾如瘂者是此即別教真之與俗二乘並迷荅論下正明開合者雖有開合必須有中異前兩教不同通教約鈍無開次明圓教中初引大經者本實無開爲衆生故方便說開法華亦爾言助顯者於一實諦開爲二三即名所開爲異方便何者既已開竟復以所開助顯於實若約理者尚無一實況復二三但

讚佛乘生謗沒苦爲是義故須明助顯應以二義釋異方便別而言之三藏爲異通真含中故不名異通而言之三教皆名異方便也別教教道非全同故況復通真含帶而已是則當知爲他故開顯實故合次明下約二四論開合也與前但是橫豎不同論其諦體更無差別於中又四先判橫豎次則有下列三生滅下正明開合四以論偈合問何名橫豎荅三諦相望深淺不同故名爲豎苦集滅道二二相望無復淺深故名爲橫又以二望二亦無深淺但是能治所治不同是故四諦名之爲橫問前三三四容可橫豎圓融三四如何橫豎荅實如所問今言橫豎者如三諦中且據開一以爲二三即名二三以爲方便方便望實亦得名豎二開權顯實無復二三何所論豎既於一實不分而分分爲三諦何妨此三非橫非豎而名爲豎四諦亦爾約方便教可說爲橫無作四諦本來相即與誰論橫亦是不分而分分爲四諦何妨非橫非豎而名爲橫如六即位非橫非豎而得名豎諸波羅

蜜非橫非豎而得名橫故知橫豎高廣不二今將下引中觀論者但是觀諦巧拙四句攝持諸諦二明下約智論開合者智不自分還須約諦故今文中皆云照諦諦體恒三智有增減者約教相說增減不同論其實體亦無增減且依大體以三爲準又復三法諸文定故今初且依諸經列智以爲問端釋中初對一智至三智一智者下初對三諦智有離合者初從一智乃至四智以觀三諦以一對一乃至以四對三文相可見文雖可見如初一智觀於一諦諦之與智亦各含三故次釋云此智觀三諦者此智即是向之一智還引向來一智之文開成三義既觀三諦智亦成三若二智下即是二智觀於二諦智諦雖二義已含三如云權即一切智及以道種智觀於俗中有無兩諦若離權智以爲二智離於俗諦以爲真俗則智諦俱三三智觀三一一主對無開合異故云可解四智者四智亦是權實二智對因果等是故成四開合觀諦不出於三具如向說言智慧者若通途說智秖是

慧俱通權實及以因果如云般若翻爲智慧如大論云因名般若果名薩婆若及以修習智慧等者此即智慧俱在於因如云止觀爲因眼智爲果如來智慧諸佛智慧等此則智慧俱在於果若云方便智慧此則智慧俱在於權如云智慧甚深此則智慧俱在於實今從別義故分因果於別義中而於慧上加道及種於其智上更加一切及種名者道是因義因果二文各加種者種謂種別兼顯於權及以事類因時用權權智未周至果智滿故復名種果法徧故故名一切若得此意四義可知問三慧品中品名三慧文中所釋何以至四荅因二果二開各具三故云三慧文從合說因果共論故成四別文中所釋又有四重並是論文皆著或言者善判經文決斷諸釋豈過龍樹每於一文存於衆解而亦不決臧否者以佛意多含順部類故令人釋義未開經旨故是一非諸所言因中理體者二諦之理一念具足果上滿者滿故有用故加一切因中道慧理具中道因中道種理具二諦

若至果時一切智見於中道一切種智見於二諦此一切名不同二乘對義意別因中道慧是實道種是權若至果時一切是實一切種是權言總別者直語道慧一切智故故名爲總各加種故故名爲別直語道慧道種慧故名爲單轉慧名智各加一切是故名複是則一權一切權一實一切實是故單複俱通因果今亦從別故慧單而智複如是等下結智照境若因若果俱三故也例前可見故云秖是若經中下舉例也若得前來一智至四

但觀三諦則曉諸經五至無量咸成三諦故云使入故知小乘一切諸諦使入三諦乃至大小俱入於三或二或一次約十一智者餘諸經論但列十智唯大品中加如實智言十智者藏通義同但分巧拙通中以有共乘故也復有不共故加如實小乘十智具如俱舍智品中說謂世智他心苦集滅道法比盡無生隨智不同照十一境合而言之亦不出三諦世及他心以照俗者且約有漏苦集等八以照真者且約前二如實一智以照中者共

約兩教是名下結歸已明智開而諦不開故云而三諦不動次復次下明俱開者隨其多少如十一智照十一境等乃至如對二三此則可見俱不開者唯一佛乘佛智照實既唯一實亦名開權若智去結歸顯體令境界意意在實境雖有開合實爲所顯次約諦智合辨者諦智雙論故云合也四教兼接總爲五段一一段中皆先明境發智次明智緣諦緣之與發俱是合明初三藏中云兩諦共發者唯三藏佛雙照二諦假立中名是故云共通教中云真諦共發二眼二智者含中故也次接中云開真出中者若已被接得入證道乃成三諦問者何獨接通而不云藏何獨別接而不云圓此問上來開真出中故也答中初明通教須用別接以機別故若初後不聞全屬前二若從初即聞全屬後兩復有一人破二惑盡至第八地方聞中道聞已修觀進破無明得法身本八相作佛雖見中道必假通教空假二觀爲前方便必待別理接之方聞令言別接者應具二義一者別教教鄰近故

二者別理理異真故不以此下次明不接餘教之意初明不接三藏中云不以此佛果者若初地初住雖有八相不受果名通中九地二觀爲因至第十地八相爲果若被接者破一品無明亦得八相仍從舊說故亦名果是故唯將此果接通不以此果接三藏等者有四義故一者接於可接三藏因拙不可接故二者得受接名方可用接謂用前教有始無終已用七八不至九十即用後教有終無始但用向地不須住行中續接之故得名接三

者不須接故亦不名接如初地初住已成真因亦破無明八相作佛任運流入何須更接四者得受接義謂約教分齊文中初義即此第一不可接故此第二義正當通教可接者是若接入教道在迴向中若接入證道即在初地若接入圓亦分教證彼說可知三祇百劫來入別教但在十信若來入圓但在五品是故但成後教初心從初至後有始有終雖從藏來仍同當教是故三藏不得接名故雖接通若從乾慧性地來者亦不名接義同三

藏初後心故故四念處云通有三種一者因果俱通即通教是二者因通而果非通即被接者是三者通別通圓即是別圓用於通教而爲方便但成別圓因果人也是故菩薩據位雖同乾慧性地觀慧猶劣是故亦復不受接名文云不將此果接十地之因者即第三義是別接通仍通七地八地爲因故稱十地八相爲果豈將此果卻接別教十地已破十品之因此因自趣妙覺之果豈可卻趣一品之果若接初地初地復同已破一品既無優劣何須用接況復還成以別接別接別地前自用圓教妙覺之果或用別教妙覺之果何須用此一品果耶況復此教初地非果況當教妙覺本望此果而生信心何須至此方云被接言不接十住者別教十地雖破十品猶帶教道尚不須接況復將破一品八相卻接圓教十住位耶顛倒之義亦同十地第四義者即文中云唯得以別接通則是別理接於通理故今文意應須修觀進破無明不分但中不但中別故知語地已舍於住豈有初住

更接十住今文重云不接十住故不接圓仍存別教教道故也玄文以圓接通別者分於教證位行別故今不云者約證道故但約觀故問接與不接何者爲最荅四念處云被接之人如土石爲基金寶累上豈如從下純累金剛此歎始終俱妙故爾若賢位中諸菩薩（四三）等從漸來者其功尚彊何者諸法先熟藏理易明如歷任居極富從貧來是故他方菩薩（十六）皆歎此土初心菩薩忍苦捍勞從於香積來此聽法者權法未熟是故經遊○次明得失

中初以思議不思議雙標得失自他俱爾是故雙標圓離性計及能化他方名爲得若言下出性過之相此釋性義不殊諸文而語勢稍別以諸文中皆約自他單說故也如單約智秖云智自是智名自性智由境故智名他性智境智因緣故智名共性智離境離智故智名無因智若單約境準智可知雖復單說義必雙明是故此中境智對說今初文云不相由藉者文似自然乃是自性何者智不由境是自性智境不由智是自性境爲相對說

故云不相由故智中云智由心生自能照境如炬照物下譬自性境也若言下他性境智言相由而有者文似共性乃是他生智由於境名他性智境由於智名他性境爲相對說故云相由譬長短相待者亦是兩向對說爲譬長待於短如他性智短待於長如他性境若言境不自境下明共性境智文似無因乃是共性何者不獨由智故境亦不獨由境故境境智因緣故境約智亦爾故成共生既不專由故云不獨亦應譬云不獨由長不獨由短由長短故得有於長亦由長短故得有短如炬照物五寸及以一尺和合方知五寸爲短和合方知一尺爲長是故境智俱名因緣若言下無因性也皆不如上三種者如云不由智故境亦不由境故境亦不由境智因緣故境智亦如是亦應譬云不由短故而有於長不由長故而有於長不由長短得有於長短亦如是如云不由五寸一尺長短而知五寸之短不由五寸一尺長短而知一尺之長也此計意欲非於前三而所計最劣所以者何下

釋計招過過增苦集而失道滅初文是集從業生故下是苦初集中云有四取等者依於四句而起取著故名依倚有依倚故自是非他名爲愛恚愛恚生故亦生癡慢如是次第八十八使故云一切由意是非而生戲論戲論則爲諍競之本諍競生故起於身業轉至未來苦海無已苦果深廣故名爲海當知下結計成過爲生死本是故四計能爲生死之本名生死本故龍樹下約破性明得伐者傾倒也即是破也破他生云那得相由者亦約對破故云相由進此破自文亦應云諸法非自那得不相由境智若單說者破自我應云法不自生那得自境智亦如是破他應云法不他生那得由智故境智亦如是尚無自他及以共生豈有無因能破四性不獨破他外計而已龍樹正用此爲觀法亦是用此通申佛意成諸教觀而世人昧之別立觀法誠爲未可故大經三十六佛告須跋汝今能觀於實相則破一切諸有苦須跋言何名實相佛言無相之相名爲實相須跋言何名無相之

相佛言一切無自相亦復無他相無自他共相亦無無因相乃至無有一切諸相第三十師子吼歎佛言如來世尊破邪道開示衆生正真路行此道者獲安隱是故稱佛爲導師非自非他之所作亦非共作無因作前令須臾聞常取果即別圓意兼於藏通若師子吼歎如來者唯在圓別是故諸教皆離性執但於所破深淺不同諸經論中斯例甚衆故此破性雖在衍門三藏多觀因緣生滅既破生滅亦無自他共等三計況復生滅元破邪無是故四教亦可通用今以下次明今家用龍樹破法滅前苦集以成二空性破即性空無依即相空空非二邊故云常一則能見於中智般若次以是下不自生等以對四教準應教教各破四性隨義便故欲以此四攝彼四故故以四性對於四教兼知四句義旨幽深故前後文以此四句總對別對教教各四名別對也四句對四名總對也復識四教因緣不同乃至四教自然亦別並在一念一時俱破何者如此方俗典有計元氣而生即是計

自有計父母而生即是計他有計由元氣故假於父母即是計共有計自然即是無因故莊云天其運乎地其處乎日月諍於所乎孰主張是孰綱維是孰居無事而推行是莊既不達緣起之法而亦不知誰張於天誰綱於地誰推日月不測其業故推依報而屬自然老計守雌自然猶薄如此計者欲比西方優劣天隔故知此土昏俗計自然等有言無行況今文自然圓人所計乃至自生是三藏所計故知義異名同善須斟酌文中但舉初後中間準知又第十卷釋君弱臣彊等但以自他各對界內界外二教如第七卷釋助道中而以生等對四教進但以生名與進義同望今復別故知隨義不可一準今此三藏對於生生以爲自者三藏人云境常生滅豈關於智今境生滅名自生境無智而已有必生滅亦不由境今智生滅自生智也以生不生爲他性者通教人云由無生智照境無生他性境也由無生境發無生智他性智也如云諸法不生故般若不生般若不生故諸法不生

以不生生爲共性者別教人云由於本有理體爲自復藉緣修方便爲他真緣和合能生一切又出假時由所化境及以大悲內外和合方能利他又由諸法與俗智合方能利他以不生不生爲無因者圓教人云不可思議非境非智若照不照境自天然名境不生若觀不觀智常本有名智不生境智冥一假爲立名文中略引身子淨名以證初後中間應以三乘無說以證通教無言菩薩以證別教一一句中皆云苦集不生者斥前性計有性計故苦集增長是故今以法性觀之求生生之自不可得故乃至求不生不生之無因亦不可得若當分者即是當教證無生理是故句句皆云不可說雖不下爲他還作四句而說一一悉中皆作四說雖作下結成二空言如前者具如向來始從若言下乃至心行處滅文是也故金光明下引證彼四卷經第三散脂品云不可思議智光不可思議智炬不可思議智行不可思議智聚不可思議智境今文云照經又云光炬聚者秖是歎智具德

耳智行者秖是智所導行智境者秖是智所照境總而言之秖是境智行三一一皆云不思議者明境智行更互相冥雖復相冥境行必由智照智導故一一句皆云智也今文爲明智境相即且略於行理亦應具若破下判權實此是不思議權實如是下約教以判得失爲顯不思議故也今此初約三藏教也即教教中皆有四性從別義也何以故下釋初三藏教故對凡夫云有四性下之三教皆應有之文無者略凡有性計即屬凡夫凡夫有計成自行失故後三教皆約自行破性論得又前二教聖於後同凡若約化他有四悉者能有化他故名爲得展轉相望乃至圓教互爲得失別教執於真緣等四成性過者諸佛菩薩赴緣利物若執赴機不同之說各朋己見故成性過作此計者皆從初心至迴向時方漸無執至圓教中言教證俱實者前之兩教教證俱權圓教教證俱皆是實此並易明但別教中教權證實意稍難曉人多迷之使此別教其義壅隔是故今家借用地論教證

二道以消別門於中應須先知二意一者約行則地前爲教登地爲證何者地前仰信登地現前豈有親證復存隔歷二者約說爲地前說始終屬教何者如云真如爲惑所覆或將十度以對十地互不相收或云須離二邊修真如觀或云等覺入重玄門或云五地習學世法或云八地入無功用等覺一位或有或無斷十二品稱爲妙覺如是等例不可具載悉是權施爲引凡下爲入地方便入地自證權門自開故云初地即是初住入證道也

又云初地不知二地菩薩舉足下足若約理說名字觀行尚自知圓豈有初地不知二地若云下位不測於上圓亦展轉迭不相知何但別人教門方便今文非專判教優劣但存次第及不次第迷之尚寬若讀玄文善須曉此教證二道則別門可消若依教修行彌須善識是故今文時時略用若不曉者初心明理兩說不同若不識之措心無地如云初心知理即是或云理具萬德待行或云解圓行須漸次或云理有不用諸法如此說者非別

非圓非通非藏教相不說推與何耶何故下釋教證無思念下正明圓教自他之相以明今文無失顯體○次明攝法中初明來意立疑次今則下釋中先總釋不以名略令體不周何者下釋也止觀各以一喻喻之如炙得一穴治一切病如得如意珠名爲珠王故大經三十一云猶如醫方悉爲治病於一名下說無量義或於一義說無量名云何一名說無量義如大涅槃亦名無生無出無作歸依窟宅解脫燈明無畏彼岸等大品下引證中既云一切皆學及一切入中當知止觀攝一切法已如前引今更下開章別釋實體止觀以爲能攝事理等六以爲所攝所從於能故云攝法雖辨偏圓次不次等但明實體所攝法偏豈所攝差降令體分張且如成論三藏一門止觀品中先設問云佛諸經中告諸比丘一切皆應修行二法所謂止觀問一切須修何但二法荅止名定觀名慧一切善法此二攝盡乃至散心聞思等慧亦在此中以此二法能辦道法故也何者止能遮結觀能斷

滅止如手捉觀如用鎌止如掃帚觀如除去止如揩垢觀如清水止如水沒觀如火熱止制掉心觀起没心乃至多義不能具記此中列章理乃至教具依彼論六重義門雖大小不同能詮名等名通義別即此意也他謂成論義通大乘今問何如華嚴大品大集生起文相可見從事理下略示向列六章攝相略以事等攝於六章初事即攝五章理但是理也解即是智位通因果因復攝於理惑智行教他但他餘並是自行化他因果攝盡此之六章文六義二各有次第及不次第意唯在一同是圓頓止觀攝故一以下解釋也初文別釋義當次第及不次第次文相攝唯不次第義當開顯初別釋中初言理者理不出二教是權實開為四者約能詮教令約所詮是故但二縱隨教相亦不出二次攝惑中亦約向理以辨於惑故約迷於權實二理以辨惑體通別不同迷理之本所謂無明無明以為因緣之首故通別惑並約因緣初釋迷於權理十二緣中言獨頭者婆沙云不共無明

不與使俱問亦有不共掉纏等耶荅無也人謂既有不共無明亦應合有不共掉等一切染等盡有無明唯有無明獨有不共故法華中以蜈蚣等用喻獨頭以豺貍等喻於相應此等但喻二癡不同不見更有獨頭掉等受所喜樂者樂字五孝切是十二下束十二緣以爲三道十二因緣輪轉相生是故三道亦輪轉相生大論第二十二因緣論婆沙十地經等並同俱舍云三煩惱二業七事亦名果略果及略因由中可比二從惑生惑業從業生於事從事事惑生有支理唯此初四句是以略攝廣故論云應知緣起雖有十二而二三爲性三謂惑業事二謂因果就中又二初兩句正明相攝下兩句釋妨妨曰何故過未略而現在廣釋曰由中可以比知現在名中故也次從惑生惑謂愛生取從惑生業謂取生有及無明生行從業生事謂行生識及有生生後事事惑生者謂從事生事即識生名色乃至生受從事生惑謂受生愛成論云下次引論證三道相問三障三道但苦與報二名

則別業與煩惱二則同者何耶荅苦是報家之苦亦報即是苦故知名異義同問三名既同障之與道二名不同者何荅能蔽聖道故名爲障展轉互通故名爲道並從過患功能立名今十二輪爲三道者能通與輪轉義同

（因三　并五）

故又與成論同也論名業道業必以煩惱爲能通必以當苦爲所通文雖舉業義已具三故得引證故論十不善業道品問云何名業道荅意即是業於中行故故名業道前行後三中後行前七中三是業非道七亦業亦道此是具録論文人未見論秖見續在十二緣後便作十二因緣釋之甚不可也今先銷論文次會三道論品雖題名業道品今文引用意通三道意即是業者意地思也於中行者行身等也故知身等爲意所行名爲業道業之道故業即道故名爲業道前行等者辨起先後將教所列對起先後文列次第身口居先意三居後起之次第意三在先身口居後先起意地故云前行文列在後故云後三後動身口故云後行文列在前故云前七中字

但是助句而已云在此七及三中耳亦如五陰文列與起麤細更互四諦因果亦復如是然論文意三是業非道者非身口故亦業亦道者身口二業爲意業所行故復名爲道今文義立意爲能通亦得名道是故後三通至身口故云而能通七前七是業復爲意行是故論云亦業亦道今文前七復立二義一是所行如論文意故云是業復是道二是能通通至後世故復名道意三即煩惱道行於身口即煩惱通業業至後世即業通苦故知正用成論三業以釋三道引論釋成其意在此牽連等者增一第四十佛自看比丘病因責諸比丘言汝爲何事而出家耶爲畏王等爲欲捨於十二牽連三世繫續故名牽連十二輪等並大瓔珞文展轉不窮猶如車輪束縛下釋名三世下結成攝法若述實理下次明界外十二因緣先對小辨異界外亦有相應獨頭而與界內其體永異即障中道相應獨頭亦是與界外見思諸使合者名爲相應直爾障理名爲獨頭言相應者如云自此已前

皆名邪見又等覺已來修離見禪此即界外同體見也方便實報二土五塵爲界外思如此見思必有無明名爲相應次依論釋相故今文中引實性論顛倒即是無明獨頭顛倒是相應即二無明也三種意生身中三種俱名意生身者楞伽大慧問佛何名意生佛言譬如意去速疾無礙名爲意生此即從譬故彼生身譬如意去彼經兩義而釋通名初云如十萬由旬外憶先所見念念相續疾至於彼次云如幻三昧力憶本願故生諸聖中初云憶處次云憶願二義並是意憶生故名爲意生今山門家作意生故名爲意生經即云憶憶即作意是故義同次第四卷釋三別名初無常品云意生三種一入三昧樂意成身亦云正受即三四五地心寂不動故也二覺法自性意成身(四三)即八地中普入佛刹(廿七)故以法爲自性三種類俱生無作意成身謂了佛證法成之與生並從果說此約通教及以別接暨判次位今家玄文並云在前三教者以通諸教釋義故也既云八地是覺法自性驗知

初文雖云五地亦兼七地即入空位也八地即當入假位也種類俱生云了佛證法即是入中屬佛種類未必自證若接入別七地已前入別十住八地已去接入十行知佛證法是入迴向並非證道故名意生仍本為名兼不接者共結此位故並云地三昧樂意尚攝三藏二乘之人況通二乘今家玄文判楞伽經意生之位以劣而攝於勝故指二乘等以攝通別若對別位未攝證道是故但從地前判位故知今判與經意同經文未攝別位為異言五種者約開合耳名唯有三義開成五於三昧正受開出三藏二乘於覺法中開出別教十行若作七種兩教二乘各開為二別教十住義仍同於通教入空故下文云凡有多種若論九人生方便中則取圓教六根淨位攝入三種意生身中亦應可解以並未斷無明未生實報玄文不云攝入三者以觀勝故且置不論又意生之名宜在教道三種意因移等者因移果易從下生上來此下依論束為三道此十下辨同異此惑下結成攝法

並如文料簡中云及通菩薩等者等取別教十住塵沙雖不潤生等者釋疑疑云界外潤生正由無明既不由塵沙何須先斷釋曰障化道故故須先斷爲真化方便故先斷此惑斷已方能進修中觀破實報中相應獨頭塵沙爲枝無明爲本探說後位故云皆去故知假觀正攝得塵沙等者三種生身中初人既於彼界能斷塵沙故云正攝破塵沙已必能進破無明故名亦攝若別論者無明始終自爲中觀所攝言若別圓二人等者約相攝說

故取圓人此中正意論於覺法種類二人別惑之名義兼無明故云被伏若單論塵沙界內已斷何須論伏故於界外但修中觀破彼無明故云三道從斷位說故云初地既但云地故知意生且論權位若不爾者豈圓六根更入別地二十智者在玄義智妙中列謂三藏有七一世智二外凡三內凡四四果五支佛六菩薩七佛果通教有五一四果二支佛三入空菩薩四出假菩薩五佛果別教有四一十信二三十心三十地四佛果圓教有四

一五品三六根三四十心四佛果彼文三佛同在後列者同是有教無人實果久滿如此列者且據大分未爲委悉亦爲三觀所攝者三觀攝之有通有別通者藏通十智空攝別教假攝圓教中攝別者藏通二乘通教入空菩薩別教十住菩薩乃至藏通兩佛智亦爲空觀所攝三藏菩薩智通教出假菩薩智別教行向菩薩智並爲假觀所攝別教初地已去智中觀所攝此則次第三觀攝圓教智即爲一心三觀所攝若且從一往據位說者圓教六根智七信已前亦爲空觀所攝八信已上亦爲假觀所攝初住已上但爲中觀所攝前三教智若開權顯實無復次第若得此意一期佛教所明諸智並爲三觀攝盡是故止觀攝一切智次攝一切行者不出正助故歷四教皆明二行毗婆舍那等者引證正助大經二十七云若言毗婆舍那破煩惱者何故復修奢摩他耶今明以定助慧者且舉須助是故引之其實定慧俱是正修慈等事觀方名爲助四教相望皆總以前助於後教自行

既爾說及化道亦復如是亦以三觀攝四教行正助下明智導行故前兩教來爲空行別教爲假圓教爲中藏通如文假觀中言俗理者緣於俗諦恒沙三昧言俗事者緣衆生病及神通等利生之事中觀中云皆摩訶衍者具如大品廣乘品於中善簡通別之相方應令文十二因緣即佛性者即三佛性大經二十五云無明有愛是二中間即是中道如是中道能破一切生死是則應破二死三道成三佛性具如第九約十二緣明十乘中說從

復次下廣明諸教正助行相始自有漏終于圓極尋文可見初明事禪次四念下入空行法四意止者秖是四念處仁王經中名四意止四境止心故名爲定三十七品至陰境十乘中說四諦中三是有爲者苦集是有爲有漏道諦是有爲無漏雖漏無漏而通屬有爲十六行者論文廣明今略出行相苦下四行謂無常苦空無我觀陰緣生念念生滅故無常爲無常所逼故苦一相異相不可得故空我我所不可得故無我集下有四謂集因緣

生有漏和合能招苦果故名爲集觀於六因能生苦果故名爲因觀於四緣能生苦果故名爲緣還受後有苦故名爲生滅下四行者謂盡滅妙離一切苦盡故名爲盡諸煩惱滅故名爲滅一切第一故名爲妙超過生死故名爲離道下四行者謂道正述乘能至涅槃故名爲道非顛倒法故名爲正聖人行處故名爲迹運至三脫故名爲乘新經論名與此稍別舊云空新云不淨舊云盡新云靜舊名正新云如舊云迹新云行舊云乘新云出餘名並同大意可見婆沙云苦時亦見無常空無我何故但說苦答亦應說見無常等也不說者有餘之義復次若說苦即是說餘復次苦唯在苦無常通三諦空無我通一切法餘三諦下行相各有料簡亦爾四弘下入假行法十八不共法至下助道中說（卅一）今但對當而已已對九法餘九法闕謂無異想無不定心無不知已捨並止攝欲精進念慧解脫解脫知見無減並應觀攝三三昧三解脫至第七卷說六度如隨自意及助道中說乃至下入（四三）

中行法九種大禪並在地持法界次第中略釋依彼略出名數一自性禪於聞思前一心修止觀或止觀同類法

止觀輔行傳弘訣卷第三之三

音釋

鴿古荅切鴿鳩屬　翅施智切翼也　羼提梵語也此云忍羼初限切　嫉妒疾昵悉切妒都故切嫉害賢曰嫉害色曰妒　抒丈呂切抒抱也　紺古暗切深青也　嬰英班切　壓委勇切壓塞也　鐮離鹽切鐮鎌鎖也　帚止酉切箒　揩丘皆切揩摩拭也　掉徒弔切掉搖也　蜈蚣蜈訛胡切蚣沽紅切

貍歌余救切歌名似獭貍力之切野猫也

止觀輔行傳弘決卷第三之四　　囗四

唐毗陵沙門湛然述

第二一切禪於中又二一世間二出世間世及出世各有三種一現法樂二出生三昧功德三利益衆生第三難禪有三一捨禪而生欲界難二具一切功德過二乘上難三依禪得菩提難第四一切門有四謂四禪五善人禪有五謂四無量及不味著六一切行禪有十三云云七除惱禪有八八此世他世禪有九九離見禪有十百八三昧楞嚴居首名出大品大論廣解十八空第五卷廣釋十喻偈曰幻燄月空響城夢影像化在後略解及五百陀羅尼聞持爲首名在大品大論亦解次攝一切位者初來意中先明無位欲明於有先辨無者夫次位之來出自聖心聖心本寂次位何施逗物根緣階級同異自非絶位極聖焉能判於諸下是故先明無位之理次方約事說於諸位又無故約真有即寄俗真俗不二故先辨真故楞伽第四佛語心品云第一義中無復次第今文從義故云寂滅真如又

下文倡中云十地則爲初初地則爲八第九則爲七七亦復爲八第二爲第三第四爲第五第三爲第六無所有何次唯此是四卷經文餘所引者並是七卷經文經云無位唯此一文上下諸文盡明次位然多辨通別少明藏圓若論智行通具四教以方等部多斥三藏位義復少當知楞伽約圓理邊明無次位約事非無縱明圓事多是界外相即法門是故經中圓位又少故彼經別序中世尊受請入楞伽城時以神通力作無量寶山山皆有佛一一佛前皆有羅刹及以衆會十方國土皆於中現此與淨名合蓋現變何殊尚未及般若十方請者皆名釋提桓因加說者皆名善現身子驗知彼部方等明矣次位既爾所論法相亦應備四亦少三藏意如向說即如羅刹王本宮思佛佛說幻化等法即通教也（四）發得善根離心意識入如來藏即別圓也若準此意例餘可知別序之文序圓尚少驗知正說圓義不多故正宗中大慧問曰淨一切衆生自心現流爲漸爲頓佛言是漸非頓下（二）

文雖說佛淨衆生自心現流頓現一切此語漸極稱之爲頓即別妙覺位耳況復文立五種種性謂佛菩薩聲聞不定無性以未開權諸性尚隔豈同法華敗種得記況復五法及三自性八識二無我全是別義豈得執一言無次位耶又大乘下明有次位向明無位亦是大乘今復明有故云又也良以下和會有無如前所說非證無位不能辨位復防愚夫偏執無位是故結云次位何嫌若析下正明諸教次位初三藏云七賢七聖者七賢謂七方便七聖謂信行法行信解見得身證時解脫不時解脫二十七賢聖者開初果向爲三謂信行法行無相行及初果爲四五第二果向六第二果七第三果向八第三果於此果中又開爲十一謂中生行不行樂定樂慧轉世現信解見得身證并前七爲學人十八開無學爲九謂退護住思死不退慧解脫俱解脫不壞法俱舍云世尊說學人十八謂四向三果信法行信解見得家家一間五舍謂中生行不行上流無學九謂退護思住達不動

不退慧解脫俱解脫此二十七名爲福田問何緣身證不預其數荅無漏三學是聖者因擇滅涅槃是聖者果滅定有漏不是依因故不預數欲委悉知請尋本論中舍四十長者問佛福田有幾佛荅同俱舍餘之二門既各有論亦應有位今闕不論三乘共位如下次位中辨通教之中既無四門論部之異故但依經列共十地次別位者亦如楞伽初地菩薩爲佛所加百千萬劫集諸善根漸入諸地至法雲地坐大蓮華今文正用瓔珞所列諸位不得意成三十心等者事不獲已施設教道權接物機非佛本意意在初地中道實相猶居地前伏惑之位名不得意得意即入破無明位是故即在第二觀後或純假觀者一者辨於失意之人二者初地既同初住是故此教但成假觀圓位中開示悟入且證因位等覺或在十地中明開合四句以判圓位如前所說具在玄文十四般若者問仁王釋修行五忍中文列十四忍無般若之名今何故云十四般若荅忍因智果忍伏智斷伏必有

斷故從斷說問下料簡者爲不曉者更重立疑執前楞伽及諸大乘明空蕩相何須明位而云止觀攝次位耶荅中還以前來所明諸大乘經皆明次位雖說下牒前良以已下諸文汝避有入無意偏文局況同外人邪無等耶中論下引論斥於執無位人位即因果汝言無位即無因果似同外人撥無世間及以出世二種因果無何等下重徵執者汝爲無於何等因果見既下判執無者既未證入凡見灼然執云無位則破生滅尚不下況也拙度尚有三藏因果汝尚無之況能有後三教因果此斥下結言此斥外道者意在斥執無位之人汝云都無同彼外道若斥下破小一往與之汝若欲以大乘斥小謂小唯有三藏因果無後三番因果位者汝能破者仍須有後三番因果汝但破他全無諸位故知即同外人邪破如我下正明今家用破之式但以智破惑名之爲破如汝所破以惑破智稱之爲破不同外道推與誰爭問下引論偈一一位中及以料簡皆云破三道者何耶荅前初

明理理全是惑故次破惑翻惑爲智惑爲所破智破惑時業苦俱破破必前後淺深位別是故明位還須寄於所破三道點此一語者結要直言曰言詮義曰語亦是所引論序名爲一語今且從直言謂一言者即是破也以大破小爲治內以小破邪爲治外（四）（五）此引叡公中論序也序云百論破外以開邪斯文祛內之留滯令通用彼序兩論意以成一家破立之式廣雅云閑者正也破外故去有邊之邪治內故去無邊之小此存漸法大小邪正以論相破準大乘經復應更云以圓破偏準法華意開偏顯圓今但下憑教還依前來二諦釋義是故不可偏執有無有無並皆憑教故也無句是菩薩句及點空論位等並是二諦之文次引中論者論有四句且以三句對於三觀觀於惑惑落不俱故使三觀各有諸位當知論偈是略辨位云何言無此中不以初句對位者已從能破而立次位因緣但是所觀之境所破之惑故不對之餘文對於三藏教者一往從義且借對初非論本意此論

前文正明衍門是故偈意正在三教三觀意也若用三觀攝四教位者三藏攝在初觀之中初空句中但云破三道成菩薩者舉勝兼劣故云須陀洹智斷是菩薩無生復但云六地等者以通菩薩明位不同具如第六卷中今亦且略舉六地一邊義實通於七地齊二乘也若云七地齊二乘者即應云八地爲方便方便者具有二義若未被接即以出假爲方便若被接者即以修中爲方便故下文云八地聞中九地修觀破無明此語極下根者爲言今言七地此據中根言爲如佛者此亦二義若別爲菩薩立忍位者則第十佛地邊有菩薩位故云如佛若被接者至此既破一品無明亦能八相如彼八相故云如佛六地已前破界內三道至此則破界外三道假名句中言破界外三道者且據前句未被接者說則前二句但斷界內三道中道句中同異此說六攝教者初略引婆沙明攝諸教凡言教者是通途之言但有指撝分判辨說皆名爲教是故此中邪正偏圓俱皆有教次別明

心攝初攝世間僧佉衛世等者一切外道所尊有三謂迦毗羅等如第十卷釋今略列一人僧佉此云僊鷰衛世是所造之論有十萬偈此云無勝九十五種者通舉諸道意且出邪準九十六道經彼經兩卷一一釋出所計相貌於諸道中一道是正即佛道也故大論二十五云九十六道中實者是佛今文但云九十五者論邪道故九十五中二名似正謂修多羅及阿毗曇餘九十三名體俱邪尋經識之甚補正智問華嚴云九十六道悉皆是邪此云何通荅華嚴斥小故皆云邪故百論云順聲聞道者皆悉是邪故論二十五又云九十六道並不能得諸法實相又四十一云九十六道不說意生信是小乘灰斷之說故五十三五十六七十三並同華嚴斥云是邪五行者此起黃帝感玄女星精說此五行白虎通曰火者陽尊水者陰卑木者少陽金者少陰土者大包故二陰三陽尊者配天水者唯也任養萬物木者觸也觸動萬物火者化也謂變化萬物金者禁也禁其始起土者吐

也含萬物也是故萬類皆爲五行之所攝盡六甲者甲頭也一甲五行一行二日六甲六十日一年之中甲經六帀行三十六白虎通云甲有十干時有十二所言干者數也甲者萬物之甲如甲未開乙者屈也如蒴蟠屈未欲出也丙者明也謂萬物明也丁者彊也成者盛也已者起也庚者更也辛者始也壬者任也癸者度也言十二時者子者慈也丑者紐也寅者演也卯者茂也辰者震也已者起也午者長也未者味也申者身也酉者收也戌者滅也亥者該也此干及時亦收一切故以言之乃至成閏度數等非今所論廣如律曆陰陽者太玄經云營大功明萬物者曰陽幽無形不可測者曰陰易曰一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神歲月時等乃至五行八卦莫不並爲陰陽所攝故陰陽之法布於世間義不可盡八卦者謂震兌離坎乾坤艮巽一卦六爻爻謂適時之變又爻者效也謂陰陽氣也易曰掛一以象三十有八變而成卦五經者白虎通曰孔子見周道陵遲自衛反

魯以定五經而行其道禮記經解曰溫柔敦厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也潔靜精微易教也恭儉謙敬禮教也屬辭比事春秋教也今謂禮樂尚書詩易春秋有云傳也禮有三謂周禮儀禮禮記傳有三謂公羊穀梁左傳故云九經子謂百家諸子史謂諸國史籍故以四類攝一切書謂經史子集集謂古今賢良所抄如御覽之流今爲略知世法同異不煩廣出意在總知悉從心起云何下明出世教二論不同初文有喻有合具如第一卷中所引華嚴次空經喻中具含七教八中無祕密者具如前開章後料簡次從觀心因緣下至與如來等即藏等四教也次又觀心下頓觀也次從若觀心因緣至熟酥之經漸觀也法華不同諸文但是會漸歸頓涅槃四人皆知佛性故四句相即若準大經五時譬意則以華嚴譬乳今且逐便即以華嚴別爲一頓漸中仍更存於四味故以三藏譬於乳味加共般若如酪雖無別部共般若文取方等般若中或一會一時一章獨明

共意其流亦多又今論觀理攝法該廣是故從容於漸教中明共般若若的判教則不用此文漸次教中對方等般若皆云即空等者能攝體即所攝末即雖復末即且從能說故並云即次明法華涅槃者意顯止觀並攝開顯捃拾教故涅槃意者彼經四教皆知常住(四九)故本意在圓權用三教以爲蘇息實不保權以爲究竟元意知圓是故相即麤心若息還依頓觀問方等亦作四句相即與涅槃何殊荅方等但大小相對一時共闡四不相離義同相即不同涅槃即解即修又此方等亦即中論四句即文非謂四教即能相即又此中文是寄五時順彼經部或即或離故修行者隨用幾句而得見實又若將微塵經卷以譬八教其文雖略大意亦足謂初小後大漸也大小不定不定也漸中具四即七也次不定觀中云若觀因緣又觀因緣即是佛性者此有兩意一者現在習圓成不定人謂元知圓理或時且觀因緣生法重觀因緣成即中觀即見佛性如三止觀中云或指世界爲第一

義或事或理即其相也二者發圓宿習如於現在但觀生滅後復數數觀於緣生即見佛性是故初觀因緣如乳因觀因緣得見佛性故云如乳殺人空假皆有又觀之文意並準此至觀中道亦有又觀之言則闕一意但是利根超入深位若作發習者如五品位但是伏惑因宿習發即破無明亦是不定略攝下以略例廣復次下明用心攝諸教之意文具二意即是能化所化之別一約所化謂破衆生心塵出一切法二者佛既先得令教衆生即是化他能所相成義不可闕上六下次明六法更互相攝即不思議問如前所說理乃至教自他因果一切備足何須更明一一攝五番如前所明一一門中皆具偏圓其義似備一一法中自不相收似權不攝實況餘五耶今言攝者此之六法未互相收六義前後次第相生故今文云次第可解言直以者舉一例諸直以一文尚攝一切況復六耶如理不攝惑智行位等但理而已不具諸法況權實之理似未相收猶如六度雖各自圓仍須

一一宛轉相攝無非法界方名具足是故前六但似相待故須更明絕待之相何者一理必攝一切諸理謂權即實即理論惑故理攝惑性德般若不出於理又離理無智故理攝智性德解脫緣因無缺又離理無行故理攝行理性十界凡聖位足又離理無位故理攝位心塵具含大千經卷又離理無說故理攝教次惑攝一切者亦應云一惑攝一切惑但是文略乃至教亦如是初一惑一切惑者心具三惑如一貪心諸惑具足強弱相醫而不現行故惑攝諸惑惑體是理故惑攝理惑既即理智行位教準惑約理一一說之次智攝一切者一空一切空空即假中故一智攝諸智智冥如境境智不二故智攝理煩惱般若體相本一又以能破對於所破以能攝所故智攝惑般若即脫緣了體同又凡所有智皆能導行故智攝行性德般若照十界位又若無智者無位可階又有惑則有智惑亡則智息故以智攝位權實二智無教不收故智攝教次行攝一切者六度法界收一切行脫即

法身緣正體一又依理起行毫善理均故行攝理縛脫體一遂即菩提又有惑即有行惑窮即行息故得行攝惑解脫即般若行能淨於智故得行攝智非行不登位位滿行方終故得行收位依教以修行教本譚於行故得行收教位攝一切者心佛及衆生是三無差別約行初品尚具諸位若證得者初住具一切一住一切住是故得一位徧收一切位初住即法界乃至六即位位位皆云即故得位收理有位良由惑惑窮則位終故得位收惑無位不有智位滿故智極又由智故進位位窮則智亡故得位收智入位必由行行徧一切位故得位收行進位故設教教譚不出位故得位收教次教攝一切者如聞阿字門則解一切義以於一佛乘分別說三故故得教收教教詮一切法文字即實相故收一切理迷教生諸惑教詮一切惑故得教收惑依教生於解解滿故教興故得教收智依教故生行行窮一切教故得教收行教詮一切位教生一切位故得教收位如上相攝仍約教法

相生而說若直約頓一向說者理中具五乃至教體即五並法界故思之可見不簡偏圓一一皆爾故此六法不出寂照不思議中一妙止觀止觀攝六六互相攝即是理性止觀乃至教他止觀彼彼不二此之六法即是前來不次第體體中所攝不思議法○次明偏圓中初明來意者先牒前章正指前來體所攝法指前六番一一番中攝一切法及一一法更互相攝故云無法不收收法既多下正明來意收法既多故一一法應須識知大小乃至不思議意大小即是略標初二兩門共不共明用三四二門半滿既與大小義同故不別列故知圓頓實三一向不共偏漸權三有共不共藏通是共別是不共也權實雖與前四義同須將權實以簡前四小半一向是權大滿有權有實圓頓二種一向是實偏漸二種一向是權以思議不思議更簡五雙例此可解故此五章文五義三半滿同大小漸頓同偏圓權實判前四意唯在於開夫至理下明說章意意者秖是無說而說無說即是

自行爲他故說說必不出此之五雙問此是判前攝法顯體云何乃言爲他故說荅判即是說乃至果成以此五雙爲他而說說不出五以小下明用章意言須識所以者豈以方便名同而令大小理一況復大中仍須簡擇乃至權實亦復如是是故方便種種不同如三藏教一向是小全是方便況三藏教復有初入名爲方便故有體外體內等別具如疏文釋方便品不與淨名報恩方便品同如華嚴經有壽量品不與法華壽量品同小者下

次正釋中先釋於小初即小乘觀法之相如釋論下示邪析相以顯於正初二句立定次若下二句釋責次若析下破言方分者無塵而已有必是色色必在方方必有分有十方分次破其更析極微析故則盡若一塵可盡則諸塵皆可盡若可盡者如何和合而成於身故盡不可若不盡者若一塵是常諸皆是常若是常者身應不滅故非佛法正析相也析心亦爾若一刹那心不可盡者如何復有後刹那生後刹那生前心必滅若永滅者如

何復有後刹那生故知刹那念念生滅非斷非常論文下示正析相三藏析法非論本宗故云仍明亦先觀色次觀於心觀色心時但觀麤細無常無我不須云盡及以不盡言從無明生者從於過去一念無明而生諸行復由諸行至中陰時我之一念無明之心復與父母一念無明心合生於色身依報亦由共無明業同感石砂是故依正莫不皆從無明而生無明之體從因緣有故使造色亦從因緣當知因果皆從無常如何計之爲盡不盡觀心亦爾過去刹那感今刹那況今刹那復對外境因緣故有是故念念皆悉無常如是推時何但識於色心無常進推心念本來非有乃見法性真如常住如前所明不定教相若觀無常又觀無常即見佛性即此意也若觀幻化又觀幻化及以假等亦復如是作是觀者乃是究竟三道本壞何但界內無明壞耶析名下得名之由此之析名本在外道觀極微色及一刹那若盡不盡今觀無常等亦名析者對破外道於析非正何但下明此析

法所破功能乃至圓教四門生著亦能破盡佛法如甘露見著如多服失理如早天於外生計如鐵鎖於內生計如金鎖計由內心故名為自所起我人與外不別皆悉能為生死作因故大論下明用破意謂破能計能計是著不破所計所計是教乃至未得涅槃而生計著豈破涅槃此明敵對破見功能若復有人忽宜修於餘觀而破見者如第十卷用四種觀破見不同凡有下依門修觀觀即十法世人亦云修習觀法言不涉十乘壞驢車正南而遊故知下正判在小次明大者亦初示觀法大人下引能乘人及能詮教驗知是大衍中下引證共乘譬如下譬也今下合可知例如下引例凡有例義有反有順此中反以小乘例大如小中有大仍名為小何妨大中有小仍名為大所言下對辨法體有兩重法譬先析次體初析中云三藏名假等者總攬五陰假名衆生生是假名陰是實法既計法實析令入空今大乘下次明體者陰與衆生皆不可得是故皆假此中雖以鏡像譬衍借

使小宗聞鏡像喻亦謂爲實如婆沙四十二問云水鏡中像爲實不實譬喻者言不實以鏡面不相入故毗曇者言像是有法何者是色入故爲眼識所得問既不相入云何是實荅既若干生色爲色入故非一種生色而爲色入如因日因珠生火因月因珠生水雖所生各異非無其實緣鏡緣面而生於像非無像用能生眼識非無其實響亦然故毗曇人計像緣起別有一具四大造色故是實有行人所見一切不實以像不實喻外不實故以易譬難言婆沙譬喻師者即正量部異師所見計不實故亦似衍門所見如幻而非婆沙之宗故毗曇師不受斯見引佛在一方木上者正示體觀論十二云佛在耆闍崛山與諸比丘入王舍城道中見有一大方木佛敷尼師壇坐其木上告諸比丘若比丘入禪心得自在能令此木作地則成實地何以故木有地水火風分故如一美色婬人見之爲人不淨觀者見爲不淨無預之人心無所適故隨人見所取不同今文從義而云變金爲土

等者亦以金中有土分故如木爲土又引端甓等者論釋三種有中初云端甓析至極微總而觀之無常無我是爲析空復有觀空如觀此甓甓本不生今亦不滅是故亦與金土喻同金爲土時金本無生金亦不滅土爲金時土本無生金亦不滅（旧四）云云乃至十八空（十六）如第五卷說故引甓有空性如木有土性以證即空此十八空義通三教云云復次下釋隨情隨理者文中具作共及不共兩理意者重以此文釋於大小初明小空云非佛性故知三藏空拙一向判屬隨情大乘去約隨理以明大空何者三藏雖空此空由於滅事而得故名隨事若大乘空此空由於即事而得故名隨理理即事故即義該深故即空中含於不空名爲佛性故幻化空通通別所以用於尋幻等譬言尋幻得幻師者譬觀幻化以見通理言尋幻師得幻法者譬觀空理以見不空夢喻亦爾尋夢得眠尋眠得心比幻可見若爾尋幻色心得無明下即是合文云何以喻而不相應但云尋幻得無明尋無明得佛性

而不云尋幻得真尋真得佛性耶荅真諦之理即是無明但深觀真即見佛性即是觀於無明見性又世人秖云尋心見性不云尋色而得見性且置外色直爾觀陰世人何曾見陰佛性次明體法依門修觀亦應具含三種四門今亦從總故但云四此觀下正判也既云大小諸門生著並用幻破故知一向屬大乘也前小門中即云諸著皆觀無常此中衍門既具三教即是三教同用幻化破計若用三觀破計不同兼前成四全與第十破見意同若得下斥奪也大乘三教十二門著尚須幻化即空破之終不下比斥也老莊尚自不識小乘能著所著能破所破況大乘中若著若破是故不與佛法少同然世講者迷於名相濫禪者惑於正理欲將道德逍遥之名齊於佛法解脫之說豈可得乎王眷音日夜云逍遥者調暢逸豫之意夫至理內足無時不適亡懷應物何往不通以斯而遊天下故曰逍遥又云理無幽隱逍然而當形無巨細遥然俱適故曰逍遥而不知以何爲理以何爲形

亡何煩惱遊何天下故知法既不齊人亦可判且置法報以應比之優降天殊是非永隔詮金輪聖帝之位何如吝於柱史微官光明相好丈六金軀何如凡容六尺之質異相無量不可具云委如李仲卿著十異九迷以斥佛法南山作十喻九箴用形邪說今略其五用甄邪正一曰老君逆常託牧女而早出世尊順化因聖母而誕生二曰老聃有生有滅畏患生之生反招白首釋迦垂迹示生示滅歸寂滅之滅乃耀金軀三曰重耳誕形居陳

州之苦縣能仁降迹出東夏之神州四曰伯陽職處小臣忝充藏吏不在文王之日亦非隆周之師牟尼位居太子身證特尊當昭王之盛年爲閻浮之教主五曰李氏三隱三顯無教可依假令五百許年猶慙龜鶴之壽法王一生一滅示現微塵之容八十年間開演恒沙之衆凡諸比決其事實多具如甄正辨正笑道心鏡破邪二教牟子等論廣明異相今猶見有不肖之車尚云同是出家之徒有何彼此而相是非螢日懸殊者圓門生著著

心不入小賢之數尚爲三藏有門所破況復莊老凡鄙見心而欲儔於佛法圓理如螢對日如山比毫大品中云聲聞如螢火菩薩如日光今借比老莊饒之過分山毫相絶者彼齊物云秋毫不小泰山不大今不用彼齊物之儀借用大小永絶之文故云相絶自言道真等者迦葉見佛現大神變内心已知佛力難量仍爲矯言自憍慢彼而云瞿曇雖神不如我道真如此等僻寧不破耶在迦葉緣起中廣如律文及瑞應等○次明半滿者名在大經菩提流支用此判教未爲盡理故玄文破之今此但約法門以論況復餘四共成此意是故且與大小門同非判一期義可通用一往且以從別判之故以九及十二以分半滿通義具如玄文分別或大小俱九俱十一十二等也（四）世傳下破判教義多師所計總云世傳涅槃是滿義稍可通餘兼法華乃至華嚴如何並半流支所判復非通方般若去滿不簡二乘義復不可三藏爲半義稍可爾今明已下正出今意既扶成大小準彼所明滿（十九）

通二理兼帶小人半唯在小永隔於大方等則具存半滿般若法華涅槃華嚴唯滿不半鹿苑唯半不滿故知半滿之語有兼有全故不同他尅定齊限○次明偏圓對前二章以辨通局兼以譬顯於義自明初文釋名言通別者若通途論之名小爲偏於理不失但偏義則遠與小不同是故須以此門辨別譬如下譬也若此土論月則以十五日爲半今云半者一取西方黑白各半二取月形增減至半月末爲晦晦暗也月初爲朔朔蘇也朔譬漸初即弓娥是十五日曰望謂十五日日月相望即滿月也以譬漸極故說文云月者亦名望舒月望則舒今云半者即用此土上下兩半名爲弦也月形如弓滿張弦也上弦月初八九下弦二十二三由前月大小別故致使後月兩弦賒促今但以弦譬於半小時尅定故從朔至望餘闕一日並譬於偏偏義長故故云始自弓娥終十四夜以月初出如似娥眉復如弓滿故說文云月者亦名恒娥亦名常娥月初月末恒常如娥故知偏半二義

不等小半下合故大經下引證者邪故同偏當知迦葉未聞圓伊常住已前皆名爲偏唯以下結示如文○四明漸頓者初釋名也三觀三智次第而入藉者由也因空入假因假入中故云藉淺爲中道故先修二觀爲利他故先斷已縛故云由深足極二名有通有別通則俱通初後別則極後足初初心所觀萬法具足惑盡德滿至後方極此亦下明同異也漸扶於偏頓扶於圓旁出異義更互相成大小半滿亦復如是三教下略解今更下料簡亦是廣解於中初約四句料簡乃至下文約七教簡義正明開但未若權實章中其名委悉初四句中前之二教是漸非頓者據設教意而得漸名非稟教者得斯漸稱別教得爲第三句者解頓行漸解但知於頓理而已行必經歷恒沙劫數故知此教初從方便故方便之言兼具二義一藉地前之方便二開但中之方便復次下約觀教行證四法分別於中且約教證二道以釋四法故使四法各有權實前之二教四法俱權別教則三權證

實圓教則四法俱實言唯此等者約人則對斥二乘約理則對斥二諦教行二種比說可知言入室等者慈室解脫忍衣法身空座般若觀於三德故云行實約六即位例諸可見次前兩觀下約教行證人四法以簡前之四法將於三法對證以簡此中合觀入行三法對教以簡權實則三法及教因通果塞故前之二教在因則四法俱有稟於權教行於權行以入因位而成因人在果則但有成佛之教無實行人來證此果是故無也何以故下

（圖四）（卅一）

釋出無意以灰身故故並無於行證及人假使用於三十四心但成滅盡非佛果相又入滅者語未會前若至法華轉成因位二乘尚會況復三祇別教有無似同前二但至初地自會入圓故不同前貶成灰斷初地尚爾下舉淺況深言後果者應言妙覺初地尚無何況妙覺以別初地亦能八相真因似果故須況之以因顯果是故舉因以我之果成他之因故云無人初地入住此為正文於教道文不須疑也又教證之名亦可通圓未入初住

名爲教道若破無明方云證道若判權實與別不同借於地義以釋圓義故四念處云別教唯斷教道說故圓具二意教道云斷證道不斷故知因人不到果者有二義故一者因人縱破十二品失妙覺位但成圓家第二行故二者初地即入初住況到妙覺是故文云何況後果復次前三下約開會簡別亦知中今言不知者前三不知圓理故也法華開竟俱名爲頓言雖非即者非謂所行開仍非即但判其人昔日所行今開成頓昔行得爲頓家之漸非於昔日漸即是頓故云非即昔行不開尚不名漸豈是漸頓及以即頓今若開竟漸即是頓故云是菩薩道但爲異於初後俱頓從昔因說故云漸頓依本習入故云各乘稱本習故云適願開其所習故云決了

法若猶漸何名經王經王本說未開之前理无圓妙豈待會耶會已仍漸何名得入況從頓開漸以機生未轉是故致有別接之言言別理者是通別之別非圓別之別然又別理義通圓別別帶教道今置不論故涅槃下引

例助釋若二乘開權不得入者何故大經得二乘果情慕圓常但法華已前情隔謂異大經不隔功由法華故云亦名開漸顯頓又別接之言義兼二意一者法華已前彈斥洮汰此意正當別理接之但實隱在權說未彰灼二者至法華會名會爲接此是接引之接非交際之接是故二義前異後同復次四種下約不定者初漸頓四句義當八教中二次兩重四法義當漸中開四是故更約不定簡之不明祕密其意準前不必併待等者前三教人隨位進入必是菩薩故云不必併待開漸所以下譬也譬昔聞乎因隨味能發言五味者泛云味變仍能殺人非謂法華名第五味法華名定非不定故此是法華已前約行五味今此文中但約機緣有不定相故非全約法華前文衆生下合譬言賒促者理教行證遞論賒促約時約行兩種五味隨其近遠遞論賒促如辟支佛者次引支佛以例理發小乘之人至無佛世未有教行而發悟故故名理發理發亦爾下引同也圓修之人亦復如

是若佛未出若聞華嚴總名不定總得名乳何者凡夫全生道理如乳華嚴約時復名為乳於華嚴中四法復判五味發者聞教如乳發觀行如酪發相似如二酥增道如醍醐相似發證故云相似證發於證復發故云亦是

問增道是定何名不定答次第增道名之為定若超證者名為不定亦可聞教及觀俱名乳發相似位中兼於三味則七信已前名之為酪八信已上名為二酥若前三教下約前三教教行證位而發於圓名為三家入則不定是則三家博地聞教名為教發內外凡位名為行發至聖位發名為證發言賢聖者即賢家之聖方便是賢豈更從賢復有下重更通途釋不定義不定名同以義異故而非殺人先例真諦如從五停為修無漏發得燸解非本所期亦得名為不求自發此解起時猶屬有漏故云有漏不求自發三惑全在故云全不殺於二死惑為死因因中說果是故云也若修中道去正約修中以明不定亦非殺人從初發心本修圓常離惑前去義當無漏

此之無漏不求自發不破無明而非殺人人不見之謂爲漸頓復次四種止觀下約漸圓等料簡同異先立四教各以因位名之爲漸各以極果名之爲圓以此圓漸二名濫故從圓圓下二句互簡故知下結也雖復簡之二義仍在是故圓果非三教果名爲圓圓非漸圓也圓因不同前三教因故云圓漸非漸漸也亦應更云漸圓非圓圓漸漸非圓漸下文釋義四句即足法華疏者指玄文中彼亦具明兩種圓漸及賢聖等四句料簡然漸漸下料簡開通則有可開不可開故須簡之三教佛人不可開故開前三教因位之人並皆入圓漸漸開之並成圓漸何者下釋也前三權果本是圓果垂爲三迹豈可更開今成圓佛例下例餘四章開通亦爾大小兼得半滿漸頓復兼偏圓是故但云大小權實故云不頓文也然大小半滿先須分別通途言之如大小者或指衍中三教因人或指衍中二乘之人大大者或指三教果頭之人或指圓教因位之人或唯指圓極果之人小大者或指

三藏菩薩之人或唯指於三藏佛果大小既然半滿亦爾是故不同權實等三今若開通準例說者亦望餘三分齊而說言小大者謂三藏佛小小者謂三藏因人大大者即指三教佛果大小者謂三教因人半滿例說亦應可解開通進否例前可知觀心往推等者諸佛契心如契而說大師亦是推觀而說心與法合故觀心推不違法相為不信者復引證成頓漸等義四教之文當分漸圓第六檢文未見恐是文誤文中不云菩薩者以不斷感同凡夫故二十二文具如所引第九文同經最後云善男子如牛新生血乳未別今迴在前取義便故以和血乳在淨乳前雪山等文在二十七經云雪山有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐第八又云雪山有草名曰肥膩牛若食者純出醍醐醍醐無有青黃赤白水草因緣令其色異是諸衆生亦以無明業因緣故生於二相若無明轉即變為明次文又云雪山有草名曰肥膩牛若食者即得醍醐衆生薄福不見是草佛性亦爾煩惱覆故不

見佛性三文同有醍醐之名合文少別前文修八正道次云轉即爲名並是圓意正當今文後云煩惱覆故即別意也經語意密善須明鑒次第八文證不定者亦恐文誤應在二十七經師子吼難云衆生之身六道差別云何而言佛性是一佛言譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒乳不名酪乃至醍醐名字雖變毒味不失若服醍醐亦能殺人實不置毒於醍醐中佛性亦爾雖徧五道受別異身而是佛性常一不變問經譬五道今譬五味云何得同答人必約法大經約人徧五道身宿種不斷於五道中毒發不定今以五道聞法歷味義不相違既約聞教必歷五味即諸經初八部等是方等亦有地獄衆來故經一五以譬二五於理無傷今約下引例以此一科例前後文皆應作此料簡引證雖可例此不無小異如向分別開通文意觀之可知

○五權實者初釋名此權本是諸佛妙體體內方便故名權謀如不思議權而設於謀故曰權謀謀謂謀度此是不謀而謀故曰權謀

非藏通等有謀之權此名謀權故引法華以釋權實即是體內之權故也暫用等者暫用法華釋名之文來此以釋權實之名問者何意用權復用實耶荅意者初總明用教之意衆生機薄以權成熟若機熟已開權廢權施開廢等皆約四悉爲是義故具用權實次明興廢之相五味判者若不約五味無以顯於法華實部是故下結教意今更下開也前約四悉展轉興廢未是約時約部永廢故知前文但是判也故約料簡以明於開則四教皆實又四種下以教望理而論權實則理實教權教中雖有權實之名並是爲他不獲而說故名爲彊等是下徵難也教中權實既並彊名何不將實爲權名權爲實以有下荅今言彊者約有說邊名爲彊說彊即是權名說爲權直約說邊不可權實互相混雜又此下更判教中若權若實皆非權實何以故下釋也以此權實皆非權非實不可作權實說此非權非實下示同雖雙非權實不得異於如向所明開權之實向以下重示不異之理以開

權故見於實理此之實理秖是向來兩重雙非一者雙非權實二理二者雙非說權理實皆是約理不可說故故知此理即前實理若異者下遮於異義若雙非之理異於實理實理之外應有別理既無能照別理之慧又無所照別理之境故實理外無別雙非對權下釋無別理所以對破權教故說實教是則有權有實實亦詮理若廢權實之教則云非權非實廢教亦是顯於一實對破理教亦是顯於一實是故雙非之理不異一實之理即教下開教顯理廢教廢權尚即顯理況即文字是實相理當知權實之教亦不當於權實此之雙非又不異於前雙非故故云無二無別隨說異故不合理不殊故不散非權非實下以一止觀結觀故下辨異名此非但下總結也如向所開權實俱理理無權實故皆不當權之與實猶屬等者恐聞雙非復謂過實是故結云秖是顯實問玄文諸義並先開後廢如向所引何故先廢後開答玄文約喻如世蓮華必先開後落此從法便故先廢後開既

廢權已實則可見義之如開又此廢文與彼稍異彼約法華廢前權部權教復須開前權部權教今約諸文展轉相廢猶似未開故在開前令具二義故廢在前又廢同於待開同於絶待前絶後未失常規又楞伽人云此經開權與法華義等若爾何故前後諸文皆斥二乘及以外道故第三云一切愚夫禪者謂二乘此斥三藏也二觀察禪謂離自他得人無我亦離外道豈非通教三真如禪謂知念不起豈非別教四如來禪謂入佛地豈非圓教故知彼經猶存權乘以大斥小亦與前明位義意同卷末又云一乘道者唯如來得非外道二乘梵天之所得也豈與法華邪見嚴王五逆調達畜生龍女敗種二乘皆悉得記作佛耶問為實施權下更料簡理教接義也從初至接入何位總有五問以一問字該下五文一問為權為實二問何意不預四數三問何故但接於通四問何位被接五問接入何位荅中具荅五問仍為兩重初約教次約諦初約教中荅初問者被別接人不必盡證

是故則有權實不同四教下卷第二問以別接者但用別教之終已如前說諸教下卷第三問玄文具明以圓接通以圓接別彼約教道於教道中或以權教接權或以實教接權今但約教所詮理邊但以權理被實理接於義略足是故但云內外交際須立一接餘如前辨若齊下卷第四問八地方接此據下根九地下卷第五問從下根來多至初地中上入者此即不定又案位入則在地前勝進入者則至初地言九地伏十地破者仍本立名名九十地入別圓教應云初地及以初住若就下約諦以卷但卷四問關卷第二以第二問但問何意不預四數非正顯理故略不卷卷四問中仍不次第初卷第一問者空中合論空即是權中即是實破見思下卷第四問即第八地方被接也問何故須至第八方接卷爲欲示於真內中故故待證空方爲點示令深觀空即見不空若爾中上二根其義云何卷中上二根亦見真已方示中空但前二根真空尚淺是故說教多附下根聞已下卷

第五問但云別位不語位名者一以入者不定其位二者別在初地以地前位與前教共故指初地名爲別位猶如圓教始終俱圓若判圓位則在初住三藏菩薩下荅第三問菩薩伏惑已如前說兩教二乘法華方會亦不論接問法華玄云接非會義今約法華秖應論會何故論接荅前後諸文會義非一今論修觀亦可重述法華前教以例行人論於教門通塞之相是故明之未妨於會況接在菩薩與會不殊又前後文處處皆明可思議等

但於顯爲不思議故前待後絶次第應然何須問言不應論接問三權下簡理教權實有二問荅初文可見次問荅中初問文中含於二意初問若知何意名權者問通別兩教仍名權耶次問若言不知二經相違者難三藏教初後不知即與涅槃勝鬘相違彼之二經皆有明文云三藏之荅中先荅初意別帶方便雖初聞實從教成權通教八地可接者知故教亦權若言下荅第二意初先牒難次大經下通難於中先通大經仍先出大經爲彼

難辭進應前文先列二經以爲難辭後方結難爲避煩文故於荅中方始引經難辭竟後方正荅以申經旨故大經三十二云雖信別相不信一體無差別相名信不具信不具故所有禁戒亦不具足信不具故所有多聞亦不具足第三云善男子應當修習佛法及僧而作常想此三寶者無有異相無無常相無變異相若於此三修異相者當知此輩清淨三歸無所依處所有禁戒皆不具足終不能得聲聞緣覺菩提若修常想則有歸處如所立問據此二文合爲一問牒難辭竟次此義下令家爲通初明不聞則不知言自力者若無諸佛菩薩顧力加被令知尚不得在方等聞彈般若加說況於法華親蒙記莂次舉譬者天眼未開譬自力不知若聞而知譬被彈等羅漢下合不知故法華下引證自力不知（辨一）（問四）他力方知又云下結前不聞則自力不知兼舉菩薩以況聲聞次經稱下正申經意若其不知經云何通故次申云齊知已理所以大經作此說者舉昔斥今聲聞不聞真諦常住

一體不變小乘歸戒尚不具足況復未聞大乘常住豈能具足菩提之道故進法華自此已前佛眼未開未蒙授記仍於所得生滅度想故於淨名自悲敗種若佛滅後縱生滅想亦遇四依而聞常住南嶽釋云餘佛者四依也若決了已復非二乘故知法華已前不得彰灼云知所以經云知者但知真諦故引須菩提不禮色身者以於石室見小乘法身無去來故亦如陳如得無生證無生證者秖是常住此並小乘真諦常住耳又律儀下次申兩文歸戒之難若能見空尚得無漏律儀與道俱發名爲具足何況不具事律儀耶故華嚴下引證真諦得名常住既云常住二乘亦得復不名佛當知常住語通何必局大若不下結成申難之意若據聲聞不知之文則不應能具於禁戒禁戒已具常名不應局在於大又舉例下引例釋成先引經欲名下例並結成故三藏下結荅如前所釋實不違於涅槃文也是則涅槃經文意兼兩向在昔則須知小常在今則須知妙常勝鬘下次通勝鬘

經意亦先牒難辭次申經意若欲銷通勝鬘經意須作兩種初業釋之初文且標久遠初業故云根本莫不結緣十六王子且指迹化故曰遠尋若取下近指此生初聞四諦滅理真常此意同前若古昔下重釋久遠即是順前問荅今日聲聞具禁戒者良由久遠初業聞常若昔不聞小尚不具況復大耶若全未曾聞大乘常既無小果誰論禁戒具不具耶爲實施權覆相論具逗彼久遠初業聞常此世顯論得記方具畏怖生死等者如舍利弗

因四　辨二

度布施河故大論十二云舍利弗六十劫中行菩薩行有婆羅門從其乞眼舍利弗言當乞有所堪者此眼無堪婆羅門言不須身及財物唯須於眼若汝實行檀者當以眼與我便出一眼與之婆羅門得已嗅之語言此眼臭嗹而棄之以脚踐之舍利弗言此弊惡人何由可度實無所用而擲索之不如自度早免生死退大已後輪迴生死名不到彼岸法才王子者本業瓔珞上卷云第六住菩薩止觀現前值佛菩薩及善知識之所護故入第

七住已得不退人無我畢竟不生若不爾者一劫乃至退菩提心如我初會八萬人退謂淨目天子法才王子舍利弗等欲入七住值惡知識退入凡夫乃至千劫作大邪見及五逆罪無惡不造及涅槃中退轉菩薩者二十六經師子吼白佛言佛性若常何故有退佛言譬如二人俱聞他方有七寶山一人患路遠多難乏少糧食便退不往一人以命往至於彼多獲珍寶退者見已心熱復去其退轉者喻退菩薩不退轉者喻不退菩薩豈以退故令道無常譬如下舉譬大地者初發菩提心也依初發心而有小乘初業等用故小乘初業如樹萌芽皆由菩提地而得成就小乘下合譬言羯磨不成者所謂久遠必無大者則令小乘秉法不成以無本故諸行不成如樹無根不成華果時機未熟權立小名汝等所行是菩薩道非始得記方名大人故知無心趣於寶渚化城之路一步不成豈能入城生安隱想不信常住聲聞禁戒皆不具足斯言有徵此斤都未發大心者則成無本雖

復無本據受者心據佛本懷已施大化有無之意須審思之若作此釋等者此顯兩解初業意也四念初業不違於小久遠初業不違於大

止觀輔行傳弘決卷第三之四

音釋

叡切　祛丘於切散也　搗吁禹切　佉丘迦切　鵂鶹鵂鶹許尤切鵂力求切鶹鵂訓狐別名　紐女久徙外切鵂卦名　捃舉藍切　氈達協切細毛布也　聃他酣切　燸乃管切與煖同　剪箭剔切

止觀輔行傳弘決卷第四之一　因五

唐毗陵沙門湛然述

釋二十五方便初且通明漸頓二種次今就下方始別明今文方便初文通論頓方便者初釋名云善巧迴向令成妙因故名善巧又[因五]迂引證及功能等未的委示二十五相故名爲通言善巧者從初發心權實不二以不二解調停事儀能使一行一切行成三軌真解一發一切發入圓初住功由善巧大論下次引論證善巧之相以種智導毫善不停能過二乘極果之上論第九云小善能作大果者如求佛果讚歎一偈稱一南謨燒一捻香奉獻一華如是小行必得作佛又第三十二問云菩薩云何少施荅夫施在心不在事菩薩或貧或聞他說施無多少或畏多集財物損他財失善心或惱衆生惱衆生故而供養佛佛所不許是故少施迴向菩提故知善巧名方便者由迴向故由智導力所以下文明二十五法堪爲圓方便者正由迴向及智導故又方便下重釋也以善能和合故名方便若

爲果立因因立必能尅果故號尅果之因名爲和合取果大品下引證和合既無量諸法方成佛因是故和合方名方便是故下文二十五法和合調停方得成於圓初住因尅妙覺果若依下明漸方便問四中有圓何故此四通名爲漸荅先歷三教故得漸名然第四圓即同初頓此四通途各以内外凡爲遠近方便但列初後中間可知次明今文二十五法於向所列圓教遠近方便之前更論方便者必爲五品作方便故於六即中是名字即故云假名故知今意並在四教内外凡前通爲四教遠方便也言十種者即十境也若觀若發入品非遥故名爲近二十五法去真遥故故名爲遠問陰是正修餘九待發如何以此而名方便荅今論十境皆是方便者咸是所觀若能觀之方屬正行是故前八但在凡夫後二名爲聖人方便故知十境並是圓行近方便也若前三教差降不同別於菩薩境但觀二教通但觀一三藏全無但觀九境通二乘人觀八境半三藏二乘觀八境全通論

雖爾今意在圓橫豎下明觀境功能十境橫豎如第五初十雙互發由境發故觀法縱橫復名橫豎至第五卷當更委明觀橫豎相今意且明二十五法初列五科次生起即以初住名爲所在從初住去非今文意故下文云入住功德今所不論譬如下舉譬以譬五科陶者（缶勹）今濮州南陶丘城堯曾居之故曰堯城故謂堯爲陶唐氏陶即作瓦宇也今以此名人故云陶師若從所造爲名應作匋瓦器也初譬具緣息餘下譬呵欲雖息下譬棄蓋身雖下譬五事上緣下譬五法止觀下合具合五科及提譬帖合世間下結勸世間淺事謂界內禪定尚須二十五法而爲方便故云非緣不合何況出世圓頓之道約事爲觀等者釋中二十五法一一皆悉託事爲觀以生圓解言調麤（圓五）等者若直就二十五法則二十五法以爲能調三業麤（三）散以爲所調若事理合論則二十五法以爲所調對事興解解爲能調且約二十五法爲能調麤又有通別二意若如生起五科一一皆爲調麤檢散即

通意也若別論者前三調麤後二檢散此五法下引證五法秖是五科明此五科所行有據大論釋禪度中問曰云何方便得禪波羅蜜卷卻五事（五欲）除五法（五蓋）行五法（名同）具緣出禪經故引禪經云等良師即善知識也調五事者雖是人立行之要故今用之此之五科文五義二所謂事理理復爲二謂次不次意唯在一專期正觀○次依章解釋中初釋五緣大小兩乘以戒爲本是故先明內禁雖嚴必資衣食進修定慧須藉空閑處雖空閑假絕緣務四緣雖具開導由師具如禪經又此五緣文五義五意唯在一意有遠近近謂開導遠謂正行又五文中各有二義所謂事理又此四章文四義二意唯在一言義二者謂本專精及以懺淨事理二戒並具斯二理性三德名爲本淨觀事即理方名懺淨列戒名者具如大品念戒中及大論二十一與賢護經同大經數等名異義同華嚴十無盡藏品亦列十戒望此仍關彼云一利衆生戒二不受外道戒唯受三世佛淨戒三無著戒不

回向三有故四安住戒不犯一切戒故五不諍戒不非先制不更造立不因此戒惱亂衆生六不惱害戒不以呪術惱衆生故七不雜戒離六十二見但觀緣起故八離邪戒不作持相欲使他知內無實德現有德相九不惡戒見破戒人不輕蔑故十清淨戒捨十惡持十善此十種中二四六八十此屬律儀三七屬隨道無著五九屬出假之由第一正當利他菩薩元以饒益爲本是故此十利生居初彼經有事及以空假仍闕自在入中全無諸經列戒論十攝盡論不缺等義兼性制故且初引論釋於性戒因此對辨客舊三學初明舊三學有無所言性者即舊戒也不待佛制性是善惡故名爲性并皆定慧名舊三學舊戒通爲十戒根本故也論十戒者即客三學何者初之三戒即是客戒義兼於舊次一即是客定次六即是客慧初引論二文或八或十並是性戒所言八者酒防意地即是十中後三意業數異義同佛不出下舊定言八禪者別而言之四禪四空若從通說或云八禪

或云八定定對欲亂禪亦名靜故諸聖教隨用不定舊醫等者大經舊醫即是外道乳藥即是邪常等也常途下破古人釋古人唯立客戒客慧不立客定故以戒慧而難於定今用下釋客三學初釋客戒中先列次明所發

不同初列中三歸者即以三藏三寶而爲三歸故俱舍云衆人怖所逼多歸依諸山園苑及叢林孤樹制多等此歸依非勝此歸依非尊不因此歸依能解脫衆苦諸有歸依佛及歸依法僧於四聖諦中能以慧觀察此歸依爲勝此歸依爲尊必因此歸依能解脫衆苦準今家意但以三十四心斷結爲佛生滅四諦爲法學無學爲僧若準婆沙俱舍釋三寶意則少異略如釋籤及論文等今不暇論五戒者四性一遮故俱舍云遮中唯離酒爲護餘律儀若論制已性上皆加一箇制罪二百五十戒者制教滿已名二百五十通初而論但名律儀故列根本十種不同僧祇四受謂自然善來五衆十衆五分五受謂自然善來三歸八敬羯磨四分亦五謂來上歸敬羯復

有多伽見毋等論明受不同今文十受正出十誦兼用婆沙師義故有一二不同之相十誦初云自然今云佛唱善來比丘自然已得具足戒者即指羅漢身中自然戒也準諸部文唯四分中善來居初又無自然之語耶迦葉中上法文是此下文自有善來故知初文即是自然言自誓者四分中名教授亦名上法名異意同八敬者十誦名八重法秖名八敬邊地第五者若準四分秖是邊方白木調外僧數難得開五人受今準俱舍業品引婆沙師立十受云第八受者第五律師謂邊地人少五人受中須一人持律羯磨即以羯磨師爲第五中國十僧者十誦名羯磨亦準秖說俱舍云十衆耳故知今文不專一部已知同異相狀如何善來者佛命善來比丘當於

語下須髮自落袈裟在身鉢盂在手猶如五歲知法比丘自誓者迦葉言世界所有成羅漢者我皆歸依疏引多論云佛是我師我是弟子修伽陀是我師我是弟子即時果戒俱得見諦者初得初果見未曾見諦謂諦理昔

未見諦今得見諦見諦發時果戒俱得八敬者世尊不許女人出家受戒爾時愛道遂自剃髮倚立祇洹阿難爲請佛令阿難遥宣敬法若能行者即得具足謂百嘱舉受懺請安悠遣信者是尼端正爲賊難故佛開遣信尼本法竟往大僧中僧中爲秉使尼卻迴爲騰僧命此尼得戒亦名十二語三白四故論議者七歲沙彌與佛論議佛問五陰爲一異等智逾二十佛許受戒俱舍云佛問汝家在何處荅云三界無家稱可聖心佛令羯磨與受具足善來如前釋此中既有善來故知前是自然不同諸受託自智力故曰自然亦非全無因緣故也即以佛法而爲緣等云云三歸者佛度五人已三寶具足佛秉三歸亦令比丘隨處宣化引至佛所後因失信佛令比丘隨處各秉過六年已(四五)佛止三歸與羯磨(七)受故有中十邊五不同遣信論議等別言羯磨者此云辦事此文通俗律部非宗故不廣述問今明衍門何須小檢而明十種得戒人耶荅如涅槃中處處扶律今此亦爾小爲方便故知

出家菩薩六和十利與聲聞同六度四弘異於小行若在家菩薩三歸五戒威趣菩提況復梵網八萬威儀七衆並資五道通被豈容破戒稱爲佛乘故以乘戒四句對簡性戒下料簡三學無作有無初戒無作者性戒不受故無無作若受戒下明受得戒即有無作故性罪之上加違無作出家等戒無作別生是故持則功等虛空破乃隨對一支一境悉持勸受加罪遮違況犯已法除復本清淨故云耆蔔華雖萎猶勝於餘華破戒諸比丘猶勝諸外道如伐草下略出遮性同異之相如草畜俱有違制之罪作單提悔二遮俱滅然於畜仍有性愆故引論解償命猶在問性罪不滅何須懺耶若免違制已持心相續縱果位廣償爲利物因豈同於違且沈三趣償者還也復也故四分下引證言邊罪者謂性四重及曾受五十乃至比丘等戒殺人盜五犯淫三趣男女正道俗非已妻及非處等妄對人趣稱過人法犯此四已五十進具比丘捨已重來爲難佛法邊人故名邊罪重遮徒受

是故今問此罪等者釋邊遮意若先未曾受犯已尚障五八等戒況具戒耶況受五等犯四重耶此準方等陀羅尼經及虛空藏菩薩經明邊罪義多論亦明犯五八十中重障具足戒故南山鈔主依之承用相部對內雖異於此其如南山有教可憑智者大師(八)(四九)依教承用若有道俗犯已能悔更欲進求清淨戒者具如方等占察等經占察上卷云未來世中在家出家欲求淨戒犯增上罪不得受者當修懺法具在經文是故當知性戒清淨爲諸戒因舊名作無作成論云教無教新名表無表作謂爲作教謂教示表謂表彰名異意同彼此無在無作一發無捨失緣終訖一形相續恒起如初受時作白已後入餘心者尚名得戒故成論云若人入不善心無記心無心亦名持戒律疏云四心三性始末恒有三性加無心爲四云廣辨作無作同異相狀等非此可盡具如疏鈔小乘下約大小乘以辨三聚明無作不同小乘經論共立三聚謂色心非色非心言心無盡等者意明心性以爲戒

體若小乘戒體是第三聚者且依經部若有部中還用色爲無作戒體然大乘中雖以心性而爲戒體若發無作亦依身口作戒而發雖依身口體必在心若先小後大一切轉爲無盡戒體若先受大後方出家欲在大比丘數而不失菩薩法者則更受律儀但於一切發得身口清淨防非律儀無作戒體不復發也故涅槃中五篇七聚並是出家菩薩律儀又若先小後大則開小夏以成大二夏若先受大後受律儀在小則依小在大則依大理雖

若是方土不同此土僧徒不簡大小西方不爾一向永隔然四依出世必大小並弘但隨物機緣通局在彼道定無作細簡在論云故經云下引證道定復以律儀而爲根本○二明持相先事次理初事中文十義七意在正修言義七者前四各一後六成三所謂三觀亦可二義四六異故前四直爾論事後六寄理義當於事意在比決令知淺深先釋不缺即持四重若毀下以犯顯持言失比丘法者既犯重已不任僧用大經云犯重比丘不能

復生善芽種子如斷多羅樹等不破者名損爲破猶勝於缺是故仍在生善僧數若毀下以犯顯持不穿者雖不破缺如猶有穿易可補治若有下以犯顯持不雜者即是事定有事定者任運持得雖持下以犯顯持大經二十九云若有菩薩雖不與彼女人和合而共言語嘲調戲笑如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名爲淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖不與彼女人身合言語嘲調而於壁外聞鐶釧聲是名菩薩成就欲法乃至不名淨戒具足復次自言戒淨乃至不聞鐶釧聲等若見男子隨逐女人若見女人隨逐男子如是菩薩乃至不名淨戒具足乃至爲天樂故廣如初句如四分中持戒有四一賊分齊如諂媚勝他邪命名利等二罪分齊畏三途等三福分齊欲天樂等四道分齊謂爲解脫除爲解脫前三種持及限爾許日如是時處支等恐不發戒用中道下亦名開權既得中已以此中慧融一切法故使一止一作無非法界故云大乘式义迦羅尼

此名爲學別在第五通約諸篇今並開之成摩訶衍故大經及十住婆沙皆指篇聚云菩薩摩訶薩持是禁戒當知戒無大小由受者心期是則中道徧入空假及事律儀方得名爲具足持戒涅槃五支等者彼聖行中先明自行五支後列願他十戒菩薩摩訶薩持一一支皆願衆生當得禁戒等十言五支者一具足業清淨戒謂四重二前後眷屬餘清淨戒謂偷蘭遮爲前眷屬此語因蘭能爲重罪前方便故十三僧殘列在重後爲後眷屬所言餘者如後釋三非諸惡覺覺清淨戒者即是不雜定共戒也四護持正念念清淨戒者即四念處道共戒也五迴向具足無上道戒者佛菩薩持非諸凡小所能持得護他十戒者一禁戒二清淨戒三善戒四不缺戒五不折戒六大乘戒七不退戒八隨順戒九畢竟戒十具足諸波羅蜜戒今亦以十願對行故大經十戒與論意同五支復與願他十戒開合異耳是則還將自行以願於他故玄文中具將論十以對經十及以五支具如釋籤中

和會同異束前下判位既約事釋以辨一心故此十戒離對凡聖大小位別不雜戒云凡夫入定能持得者且約有宗若據餘部餘心亦得智所讃自在行向人持據此以論十住即持隨道無著十信唯持律儀諸戒隨定具足云非六度通教菩薩所持者且一往簡云此具足是大根性人所持得別人有分故不簡之據理亦非別人行向所能持得唯是初地已去方能持得向判下約理觀論持戒先結前生後先束下正釋此中文十義二意在轉事以修正觀言二義者謂境及觀四之與六如前事中今之三觀三一不二然前十戒非無理觀即後六是分張對位故屬事相況律儀不雜當分未融故今更約一念心中具明十戒而不濫尊極不離凡心用前四戒通爲觀境以六觀之事理相即當知篇聚一不可虧世人蔑事而欲尚深理者驗知此觀孤虛無本既虧觀境觀亦無從是故今文尚觀緣生一念心起爲善惡因由此亦能破於不缺乃至不雜況復但觀身口重業及輕吉等

耶尚觀此心即是法性豈直觀於善惡因耶是故今文與他意別次觀善惡下觀戒即空中引金剛釋故知下略申經意雖此略申未知法與非法爲是何等今云下釋法非法即以破見名爲皆空何者雖破我人衆生壽者假無與實猶見是有名之爲法若見爲無乃至見是非有非無皆名非法依此起見猶名爲著是故須捨若不起四見即無六十二見故云防止有無六十二見若大品中十六知見此我人等四亦攝在彼十六見中十六亦爲此四攝盡此四見者無著論云我以計內人以計外衆生以續前爲義壽者以趣後爲能若依大論釋十六知見中云我者於陰界入計我我所若即若離人者謂於陰界入中謂我是行人行通善惡無非行者衆生者於陰界入和合之中計有我生壽者者於陰界入中計一期報若長若短亦與無著大同二論並以陰界入法而爲所執今文通以假實四句皆爲所執以能計有等爲我人也以此少異是則近約隨道戒說爲順經文破我故

也經意既遠所執亦通法與非法豈唯假實然能計者但成六十二見而已若通論者法謂衍也非法小也衍尚不著何況於小又法謂大小非法謂假實又法謂大乘是有非法謂大乘是無乃至非有非無如是皆名我人等見是故猶屬六十二也故云大乘生著猶須無常幻化等破通義雖爾今且從別智所讚中云知心非心法亦非法此亦仍順般若近意心謂能計假名之心法謂所計五陰實法乃至若計假實非有非無皆破入空故云知心非心法亦非法知空非空故云而不永滯非心非法從空出假還是出此心法之假故云道種方便無所有中立心立法立於三界假實心法即是入於愛見之假假既立已對病設藥名為拔出若約自行論拔出者大經云願作心師不師於心欲得不退菩提當發此願淨名云弟子衆塵勞隨意之所轉化他亦然以自在故為智為讚故知而成一體無殊隨如是定結隨定名無不具足結具足名故知二名亦非碩異三觀及境一一文中

皆先釋次以止觀結之故梵網下引證理觀持戒名爲止觀故知應以第一義光寂照相即而爲防止善順戒體孝者畜也事親之道宜恒畜在心以在心故能順顏色故名爲順今亦如是觀不思議理恒照在心善順於理順故觀於三諦孝故止於三惑如是持戒尚不與別教出假持戒義同豈與天子庶民行孝爲同年耶臣軌云夫孝者先須安國國安所以家安家安所以行孝等如是尚不逮於人天況大小乘防止善順言本師及我皆誦者背文曰誦舍那釋迦以證戒體稟教義絶無說而說故名爲誦十住廣說者毗婆沙此云廣說得人法二空名離我我所及離諸法有所得想名離戲論以如此法名上尸羅故知亦是約理名戒淨名云等者淨名疏引時二比丘疑犯婬殺二波羅夷是二比丘共居蘭若一人他行一人露卧婬女采薪盜行不淨伴比丘來見而逐之女人避走墮坑而死卧者疑犯婬逐者疑犯殺不敢問佛來白波離波離爲其準律解釋若犯根本令其學悔

若犯方便令其懺蘭若本無心令不須懺大士訶曰我念聲聞不觀人根不應說法此二比丘久發大心如何以小而教導之彼罪性者不在內外兩中間如其心然罪垢亦然此即無生悔之要觀也如是是名善解奉律令亦以此名上尸羅上尸羅者無持無犯犯必無生豈以無生而令必犯故知應以四句推持無持犯性名真奉律豈要推犯名善解耶復次下更約五名以爲觀解四分上下唯有四名準古諸釋但存三名謂尸羅毗尼木叉故南山引十八法中毗尼與律二名不並今家意者具依諸名以存於四名雖不並既得名律復名毗尼是故今文從名俱用并取根本八十誦名即優波離一夏八十度升座誦之故得名也故總約五名以申觀解若諸部異名雖隨事別立與誦義同故舉誦言以攝諸部今既以十戒合爲三觀觀心五名亦約三觀餘名可見所言律者不取律呂之律但約如世律令陶虞始造蕭何以爲九章者漸分輕重委悉故也爾雅云法也法律所以詮

量輕重犯不犯等觀心亦爾詮量惑智各有輕重持犯之相如上菩提心中等者第一感應發心結成三種止觀文中麤細難易深淺巧拙等亦是詮量之義也人有四者若論果報以南洲爲下下若約值佛即以南洲爲上上故大論六十二云閻浮提以三事故尚勝於諸天北洲不及一能斷婬欲二識念力三能精進勇猛復有書般若是故諸天來下聽法故大經三十三云下下因緣故生於北洲乃至上上因緣故生於南洲上品多種者如六欲天及日月星以分九品上上他化乃至下下是星乃至福報多種不同如淨名云隨其福德飯色有異乃至諸禪各各不同如經論中隨其義旨各有品類秩軸不同可以意得不煩文者約觀解中若橫若豎若自若他一心異心詮量輕重況復一一各攝無邊但可意知豈可文具私諮下重釋謂章安面於大師親重諮決若諸文中直云私謂是滅後述已初文即是述已問也向之三觀各有三品空爲下假爲中中爲上空假各三皆約發

真入中亦有三品即以五品爲下六根爲中初住爲上則三品之中有真有似者何耶此問且據大分而說空假三品亦非全發真如假三品即以三藏菩薩爲下如初番釋入中三品亦皆發真且約後番爲此問也荅即出大師荅也有二意初云前三道未合者空假二種三品之中既對三教根緣隔異所以分張橫對三人人既不同皆約發真於理無失若入中已毫善悉融唯約六即義似於暨又亦得下以此中道從人從教亦得橫論別接等三皆破一品三人相望可非橫耶雖復名橫證道無二仍本而說且爲橫三豈止煑燒覆障耶者不同律文篇聚各有根本方便後起對心對境若罪若事若雙若單約報則有煑燒等輕重之相三觀相即三諦互融隨詮一塵一心一觀皆徧法界十誦中呼地獄爲煑燒覆障八熱十六通爲煑燒八寒黑暗等通爲覆障若事下比決是則於事勤更加觀不聞有觀而忽於事是則一心三觀以照持犯豈同護根制六識耶○三明犯相者先標

譬本即是羅刹同爲愛見而作喻也行人下略合愛見皆能損於篇聚故並喻羅刹來乞浮囊愛羅刹下廣合此中文九義二意在顯持言文九者愛見各有九謂五篇定及三觀言義二者復有三別一者愛見二者事理三者持犯持犯是能判事理是犯境愛見是犯因言顯持者犯亦成持況復本淨若從理說本淨雖持猶名爲犯用懺淨已方復本淨先合愛中經但五段一者全乞喻犯四重二者乞半喻犯十三三乞手許喻犯偷蘭今文稱爲乞重方便且爲成於漸犯之相故置果存因四乞指許喻犯二提五乞微塵喻犯吉羅今文依經故無所改爲篇關於提舍又剩偷蘭爲聚不開第五亦關提舍大乘經文佛意罕測文殊問經篇聚亦爾彼列五夷三蘭二提一吉罪種雖少該攝極寬此等並是菩薩律儀是故不可全同三藏若破觀境是犯律儀即於十中犯前三戒分爲五罪五罪不同復分愛見五中前夷及殘各先犯次持蘭提言三文相略故但存犯相次夷罪中持相文

言汝寧殺我等者寧殺陰身戒囊叵得乃至應云毒蛇口中等也次殘犯相中云摩觸等者若分因果以對罪名具如律部次持相中云下意等者犯第二篇僧中行白名爲下意別住名擯乃至奪其三十五事及本日等名爲治擯次乞重方便者則喻因蘭吉羅下舉況勸持微塵不足損於浮囊而惜惠於羅刹者恐水漸入能爲沒海遠方便故今亦如是吉罪既爲染汙種類能遠開於無救之門第五既然餘三亦然重罪如死故云而死貪攀下定共戒也定共雖即未證於真欲違於定故即名犯深著下即空戒也以無隨道無著不能破於三有之因是故名爲爲有造業假中二戒例前說之從深著下名爲犯理次以羅刹喻見者初文辨異則色屬愛因此破戒一切皆然故云觸人無始與俱名已生惡依見破戒或因後時推理起計名未生惡預識防過是故列之故云此見雖未起後爲內外兩緣所壞而生惡見一得少禪二無師友非深非久故名爲少適得根本因而生見即生

念著吉羅也而起過患重罪也佛在世一比丘下引事大論十九云有一比丘得第四禪生增上慢謂得四果初得初禪謂得初果乃至得第四禪謂得羅漢恃此自高不肯進道臨終之時見四禪陰便生邪見謂無涅槃佛為欺我惡見生故失禪中陰阿鼻相現命終生彼諸比丘問佛阿蘭若比丘死今生何處佛言生阿鼻獄諸比丘大驚坐禪持戒便至爾耶佛如前荅竟而說偈言多聞持戒禪未得漏盡法雖有是功德是事難可信墮獄由謗佛非關第四禪此證得少禪也佛在世下舉況以釋師友意也大師在世尚有僻計生見之人況滅後無師不得禪者又惡見者如譬喻經賢愚經並云佛在舍衛有婆羅門邪見與五百弟子相隨莫不歸敬因與佛弟子捔試不如恥見本羣沒水而死佛言彼有二罪一毒盛二謗佛佛言今墮阿鼻故大虛空藏等者彼虛空孕經下卷文列六重第三云復次善男子或有初行菩薩見他衆生作如是言仁者勿行毗尼戒律勿為精進速發菩

提心速誦經典作身口意惡因爲惡故即得清淨是名第三重罪云何下正明犯相亦先事犯後理犯初事犯中亦先明五罪犯十中三食噉人狗喻破世出世因果此從優劣爲譬也破正見威儀等者起見即破正見應引大經十二等文無者略犯前三聚名破戒犯下四聚名破威儀四邪五邪名破正命邪法活命故云邪命四邪者一方邪謂通國使命二維邪謂醫方卜相三仰邪謂仰觀星宿四下邪謂種植根栽五穀等類亦曰四口食故大論舍利弗乞食有一女人問舍利弗言汝方口食耶乃至下口食耶皆荅言不女人言何食耶舍利弗次第解釋四種食已云我唯乞食自活五邪者一爲利養故現奇特相二爲利養故自說功德三卜相吉凶爲人說法四高聲現威令人畏敬五說所得供養以動人心此等並是高名上輩所慎應非寡德末流所闕或重方便乃至吉羅進愛中說謂諸法下重明過相從初乃至永沒例前吉羅乃至而死當知此人下結破僻計近尚等者近

謂見心遠謂諦理既以惡空下例前貪攀等乃至破律儀戒堅執見下例前貪五欲故破於理戒當知下結中云尚不得人天涅槃者人天中樂亦名涅槃何不引無行等者經中總有七十餘行偈汝何不引終不破於戒等文獨引貪欲是道文耶況復經說欲是道者秖云道性不出於欲亦云欲性不離於道約理云即約事須離而汝錯計謂欲是道若爾秖有道即是婬何曾婬即是道經又云見有無法異是不離有無若知有無等超勝成佛道汝唯見有尚不見無況有無等經又云道及婬怒癡是一法平等意亦如前

止觀輔行傳弘決卷第四之一

止觀輔行傳弘決卷第四之二　困六

唐毗陵沙門湛然述

復次下持犯不定即是和合前之二門前之二門持則具持十戒犯則具犯十戒故云一向合判者十中前四屬戒後六屬乘乘戒交互四句分別若二俱句屬前二門二交絡句屬此中意故云不定故此四句文四義二意在俱持以非顯是故重辨言義二者所謂乘戒若通論下欲明四句先判通別若云十法通名爲戒如前所說謂道定等齊名戒故亦可十法通名爲乘皆能動出謂前四戒出三途故欲分四句應從別義故前四爲戒後六爲乘各分三品以對緩急又亦可戒福相對以爲四句無戒有福如王家象有戒無福如比丘乞食不得戒福具足如受供比丘無福無戒如餓狗餓鬼復應福慧有無互爲四句是句應具福慧二嚴乘戒兼急事理無瑕者事即前四理即後六圓人一生有超登十地之義故云一生可獲南岳云一生望入銅輪但淨六根又云能修四安樂行一生得

入六根極大進者不出三生若爲名聞利養則累劫不得華嚴利鈍根者秖是別圓人耳其中品數約前銓量中說可見次句者等不俱急如大經文作惡道身而得聞法終不人天身而不聞法聞法則生死有期人天或退入三惡文從極重者說故云皆爲所覈五篇並破身口戚虧宿種仍存能專理戒以根利故或當得道是故彊於乘緩戒急第三句中云振丹者約佛在世若教流此土則知而不見振丹兩字並恐書誤下第十所引即云震旦琳法師釋云東方屬震是日出之方故云震旦新婆沙云脂那西域記云至那此聲並與震旦真丹相近故故知並屬梵音三億等者大論十一云舍衛有九億家三億眼見佛三億耳聞而不見三億不聞不見佛在舍衛二十五年而是等不聞不見況著樂諸天耶及生難處者比洲及三惡加長壽天并世智辯聰佛前佛後諸根不具是爲八難譬如下舉譬以釋伏疑疑云既不值佛何須此戒故譬釋云冀逢恩赦恩赦者值佛聞法昔不修

乘無聞法緣在三界中猶如繫獄戒善如財物業道如大力得人天身如命未盡或遇佛法如逢恩赦恐在人天猶不受化故復斥云若不修乘永不值佛人天福盡還墮三途故知修乘必不可闕行者下檢驗中云此是權來引實者既戒緩乘急墮在三途必爲法身菩薩同類引之乃至亦爲乘戒俱緩者下種誘之若細下教判因果四教辨因者昔修四教觀智不同以爲乘種今歷五味得道不同以明其果○四明懺淨中初且徵問既犯事理懺法如何若犯下答先叅懺輕律文自從第二篇下皆有悔法懺成戒淨止觀方明豈有而令輕戒尚理若犯事中重罪去謂愛成犯重不但改觀能滅深愆須依三昧託事附理及觀相治方可清淨此下明逆順十心即是懺之方法故云更明次理觀下明因見解(開六)(三)僻未至身口不造輕重罪亦不須用四種三昧但轉觀令正見心自亡僻未彰於外人故但低頭自責見若重者還於觀心修懺者既云犯重不獨觀心言觀心者行於事懺必藉

觀心若無觀心重罪不滅以觀爲主故云於觀心中引普賢觀妙勝定者必事理合行方辦前事方等云等者若違三歸而歸邪師邪法邪衆破於五戒乃至二百五十戒中重罪即成佛法死人因懺戒復故云還生南山亦立無生懺法總列三種一者諸法性空無我此理照心名爲小乘二者諸法本相是空唯情妄見此理照用屬小菩薩三者諸法外塵本來無實此理深妙唯意緣知是大菩薩佛果證行南山此文雖即有據然第一判屬小乘小乘且無懺重之理況復此位已隔初心第二第三復屬菩薩及以佛果凡夫欲依措心無地今之所立直明凡下欲用大乘悔重罪者當依方等普賢觀等是故南山判位太高初心無分高位無罪何須列之若人下明久近者不出過現若運十心窮於無始無明顛倒何罪不消又世有愚者謂心無生諸法亦無復造新罪夫造罪者必依三毒真無生人福尚不作豈況罪耶以罪與福俱順生死故也言懺悔者如大經十七者婆語闍王言

修一善心能破百萬種惡如少金剛能壞須彌亦如小火能燒一切如少毒藥能害衆生小善亦爾能壞大惡雖名小善其實是大爲是義故應須懺悔懺悔秖是三業善耳此中文立二十義分三二意有遠近言三二者一逆順二愛見三事理逆順是功能愛見是犯因事理是所顯言遠近者近在復淨遠期正行於中先列順流十心從細至麤初由一念無始無明乃至成就一闡提罪次逆流十心則從麤至細故先翻破一闡提罪乃至方達無明性空先順流中見愛同是從細至麤順於生死是故順流同立一門至逆流中方分愛見初順流中言魯扈等者無慙不順之貌次是爲下總結及明來意次逆流二先愛次見初愛者初正信因果中孱者現也咄哉無鉤者咄嗟驚愕知我宿爲無慙之人而令自愧昔無信鉤致造重罪如狂象無鉤不可控制今以慙愧鉤鉤無慙心象是故大經有二白法能救衆生一慙二愧慙者自不作罪愧者發露向人又慙者內自愧恥愧者不令他

作懸人愧天等諸解不同若無懸愧名爲畜生千載者乃是隨俗之言一失人身萬劫不復縣邈者遠貌也三界長途應以萬行而爲資糧生死曠海應以智慧而爲船筏是故應當怖畏無常預辦資糧預修船筏一旦瞑目（囚六）當復仗誰故云安寄此無常法賢聖棄者非恃怙故無毋可恃無父可怙不能生長出世善身名無恃怙年事稍去等者寄年事者而爲語端言風刀者人命欲盡必爲業力散風（五）所解如解囊使息風不續如解溝瀆使血脉不流如解機關使筋節不應如解火炬使暖氣滅盡如解坏器使骨肉分離四大既分應遭塗炭如何端拱不修善本耶如野干者大論十三云譬如野干在林樹間依諸師子及虎豹等求其餘肉以自存活時間空閑夜半逾城深入人舍求肉不得避走睡息不覺竟夜惶怖無計始欲起行慮不自免住懼死痛便詐死在地衆人來見有一人言須野干耳即便截去野干自念截耳雖痛但令身在次一人來言須其尾復自念言截尾小事次

一人言須野干牙野干自念取者轉多儻取我頭則無活路即從地起奮力絶勇閒關歷涉徑得自濟行者之心求脫苦難亦復如是生不修如失耳老不修如失尾病不修如失牙豈更至死則如失頭以老病時猶自寬者可有差期死事不奢自知無冀如阿輸柯王等者大論二十云阿育王宮常供六萬羅漢王阿輸柯是育王弟每見衆僧受王供養便云何得而常受供王言雖受常觀無常何暇貪染弟常不信王欲調之密遣人教擅登王位王便候得而問之言國二主耶即欲誅罰且令七日受閻浮提主過是當殺七日之內恣意五欲一日過已即令旃陀羅振鈴告云一日已過餘六日在當死如是滿七日已振鈴云七日已過今日當死王便問言閻浮提主受樂暢不暫言我都不見不聞不覺何以故旃陀羅日日振鈴高聲唱言七日之中已爾許日過爾許日在當死我聞是聲雖作閻浮提主得妙五欲以憂深故不聞不見是故當知多樂力弱若人偏身受樂一處針刺衆

樂都息但覺刺痛王言比丘亦爾但觀無常苦空無我何暇貪著念受供養翻破不畏惡道心者念彼惡道如聞鈴聲不久斷頭法句經云昔有天帝自知命終生於驢中愁憂不已云救苦厄者唯佛世尊便至佛所稽首伏地歸依於佛未起之間其命便終生於驢胎鞭擊斷破他陶家坏器器主打之遂傷其胎還入天帝身中佛言殞命之際歸依三寶罪對已畢天帝聞之得初果故暫歸依即能翻破惡道心也發露者大經十七云智者有二一者性不作惡二者發露向人愚者亦二一者作罪二者覆藏王之外病爲瑕王之内病爲疵故可以譬隱顯二過若覆瑕疵名無慙愧賊毒惡草等者若發露者如檢偷賊不令寂住如鴆毒樹留則長惡如拔惡草留則滋蔓根露等者大罪由心覆若翻前覆心如伐樹得根竭流得源則條枯流竭若覆等者罪是惡因覆則不滅人覆罪故成不良人良者善也迦葉等者佛隨機宜貴在罪滅若私若衆靡有常科大經十七云覆藏者滿不覆藏者

名爲無漏若作罪不覆罪則微薄其餘行法等者除方等頭陀其餘諸經如般舟占察金光明等及以僧常六時行儀不云向人即是其類如陰隱有癰等者作罪未露如隱陰癰儻至來報如則死也若決果等者一懺已後生決定想得無罪處名之爲果果敢也故須斷奠無使復續如初犯等者原赦也初已蒙赦再犯難容故知重犯罪則難滅是故應須斷相續心故以吐喻懺已再犯猶如更嘔如論云已捨五欲樂棄之而不顧如何更欲得如愚樂食吐發菩提心者若直爾滅罪何必發心如小乘中僧別兩懺則翻無始罪境不徧如滅夷過小教權文皆由不發菩提心故又小乘懺但名抵責不爲護他故無償理爲翻此等發菩提心餘如文說修功補過者無始作罪必徧三業徧故復續續故復重故今修功補於昔過須三業俱運念念相續策勵不休非移等者昔罪深廣如海三業俱運如山非運三業之山豈填三過之海勝鬘云等者使現法不滅名守護正法集法藥無厭名

攝受正法親狎惡友等者以惡知識能損壞人善提善根大經二十云如惡象等唯能壞於不淨臭身惡知識者能壞淨身肉身法身至三趣不至三趣身怨法怨等亦復如是念無礙慈等者慈能順物為我善友翻破昔日親狎惡人智能破邪導我迷僻翻破昔日信惡友言了達貪瞋癡至求我不可得者昔從無住起於我見乃至貪瞋今卻推貪瞋至無住處根本既亡枝條自傾此中所計非神我也但是無始妄計假名言寂靜門者由觀心故通至寂靜是故諸心為寂靜門經中復云示寂靜故既因諸心能見寂靜如因指示見所至處故寶篋經上卷云文殊師利於東方莊嚴國佛名光相現在說法有大聲聞名曰智燈因文殊問默而不荅彼佛告文殊言可說法門令諸衆生得無上道文殊荅言一切諸法皆是寂靜門示寂靜故時有法勇菩薩問文殊師利言如來所說及貪瞋癡是寂靜門示寂靜耶文殊問言三毒何所起荅言起於妄念妄念住於顛倒顛倒住於我所我所

住於身見身見住於我見我見則無所住一句皆一門一番具如初句如是我見十方推求皆不可得以是義故我說諸法皆是寂靜門此中全用彼經文意但是語略比之可見涅槃云若言等者大經有四法為涅槃因一者親近善友二者聽聞正法三者思惟其義四者如說修行若言勤修苦行是大涅槃近因緣者無有是處次懺見罪者以見下指前順流十心前順流心愛見共列故今懺見重牒順流還指前列向運下簡異愛心愛心逆流並是附事愛屬鈍使名鈍使罪非謂罪滅鈍使已盡以彼愛罪託事生故故附事懺見違理起懺亦附理若懺重罪亦須合行故云起重煩惱應旁用事助補樂如推理事助如已豆是則事理各有旁正一翻破下正釋亦從麤至細言不信者即一闡提心也闡提之心由身見起故點示之令識苦集何者由身見故具八十八以集成故則能招苦具如第五卷釋如鬱頭等者大論十九云得非想定有五神通日日飛入王宮中食其王夫人依其國法接足

而禮由觸足故欲發失通求車而出還本山中更修五通一心專志垂當得定所依林池為諸魚鳥之所喧鬧因發惡誓驅諸魚鳥後還如初得非想定生非想處報盡卻為先誓所牽墮飛貍身婆沙云飛貍身廣五十由旬

兩翅相去各五十由旬身量五百由旬殺害衆生水陸空行無得免者發惡願故即是集墮飛貍身即是苦須跋得非想定者先得此定涅槃會末來至佛所為佛所責雖無麤想而有細想歸心受道得阿羅漢今文所引未得道前長不亦爾起計佛責得阿羅漢至第五卷略出緣起高著等者謂藍弗須跋等於外道中高出學著著也著字陟略切尚不逮等者此斥近代著見之人及諸外道中劣者尚不逮藍弗言是真道耶既不識苦集明無四諦從是人下明無十二緣滅但有無明乃至老死故云豈有寂滅若謂下反斥其但有無明無無明滅等身邊邪見其事可知前五利已列戒見二使餘三比說亦應可見何者起見依色即色陰領納於見取見像貌讚喜毀

瞋了別於見五陰具足故名身見所執之見非斷即常名爲邊見以見爲正撥無因果名爲邪見五見具足即八十八名爲集諦集招於苦即苦諦也尚非三藏下舉況斥其大小俱無若能如是至破不信者昔來諸見廣造諸惡皆由迷理而順生死今深識過患達偏圓理見根本壞依見所起一切皆壞若別論破見但識三藏見惑之相諸見自息今欲偏知爲圓方便顯於圓理委論深淺廣辨諸教故云偏破諸教不信具約理觀論人天者託事論理今不論事故云且約理觀人天但取聖位自然進道名之爲天賢位作意名之爲人據理亦應合列三藏七方便人四果之天文無者略又且約衍門未論三藏又且成於三諦義足故略三藏所以須約理觀論人天者爲破迷理無慙愧故理具三諦應須翻故三諦之上無慙愧盡故偏三諦以論人天若說果報等者大品信謗品云毀般若者即是毀訾三世諸佛無量億劫墮於地獄從於一獄墮於一獄偏至十方大地獄中或得人身

而復生盲或復生於旃陀羅家除糞擔死人家若無一目無舌無耳無手或畜生中受多種苦身子問是人以五逆罪相似耶佛言過五逆罪若聽其言信其語亦受是苦若死等苦故不須問大論六十七釋云佛何故不說有二因緣故佛不說一上已說其過逆受苦今復說其身大醜惡或信不信不信者當受劇苦二者若信佛語則大憂怖憂怖故風發吐熱血死等若不信者更受重苦翻破不畏惡道者釋此一條準上下文關理觀義依例應云昔依見起過破壞正理不畏三途今欣諦理尚畏小乘三空惡道三無爲坑乃至畏前三教惡道況地獄等三途惡道今且從於謗三諦邊墮惡道義以八正道等者以無作八道方破三惑有無邊故等者有即有漏業也罪即漏業所招果也乃至無漏亦漏亦無漏非漏非無漏等所招二土之罪故知昔迷三諦業偏三惑苦偏三土今緣法界發菩提心無作亦偏法界而起故能翻破偏法界惡三諦至寶炬者大集云三十七品是菩薩寶

炬陀羅尼即無作道諦具足佛法名之爲寶徧照法界名之爲炬總持一切名陀羅尼修如此功何過不補設令等者縱捨有見而入無見又不修道品不出生死令知有等者令尚知於非有非無何況有無言有無者且略舉耳雖知見過而未修於念處等也若破下修析法道品又體見下尚破通別何況三藏故云體見即空假中是爲等者縱字平聲自淺階深名之爲縱諸見皆破修諸道品故云補於縱見之過昔因見造界內諸見見無淺深是故名橫令修功既深破見亦遠始自外見破外入藏乃至別見破別入圓至圓名爲非動非不動非修非不修是無作道品也若具作四句應云動修不動不修亦動亦不動亦修亦不修非動非不動非修非不修復以四動以對一修成十六句今且四修以對四動故別說也展轉暨入是故云縱圓理未契悉名爲過故修一心三諦之功補於前來次第三諦深見之過守護正法者昔毀理護見而申通於見令毀見護理而申通於理若不

亡身存法何以表於護法之志若護法志弱將何以翻護見毀善是故復喻父母護子念十方佛者昔內服諸見外加惡師故順於三惑背三諦理今內念三諦諦即是佛內外具足故能翻破親狎惡友若爾理性云何得是佛耶故引大品薩陀波崙空中見佛後見曇無竭乃問言佛從何所來答言不來不去即是佛無生法即是佛是故當知覺無生智即是於佛若爾法即是佛故能翻昔惡法惡師觀罪性空者初敘計實故不了性空凡一念心三惑具足即此三惑本自涅槃故云寂靜今觀下明見性空一空一切空下釋向性空恐謂如幻不來去等以爲但空故重釋云一空一切空等運此下總結也觀理加事方成悔法言名第二健兒者大經云有二健兒一者性不作惡二者作已能悔若據此生見惑未起若論無始誰不有之故知一切皆闕第一照見既未起何須行悔答未起預達況宿曾起又示當起應須此悔是故前文以愛見惡名已生未生是故今文但令運此逆順十

心滅三世惡故修悔者必事理雙行是名下雙結前來事理兩懺懺法若成三諦三昧諸行具足況復十戒攝一切行三昧是眼眼智具足至初住位方名開發文雖次第為顯圓融前後諸文一切皆爾況復事戒為三觀本故云尸羅清淨等也若無事戒世禪尚無何況三諦有言大乘何須執戒者謬矣言不執者乃是持而不執若令不持名不執者乃是執破何名不執執持尚無忘持安在得此下結成眼智攝法又能下結成止觀故知下結成元意也持戒清淨結前列名及以持相即為正修遠方便也懇惻下結前犯及以懺淨或恐過現事理二犯復應誠懇悔彼深愆愆除復淨二世無瑕與本不犯並可為緣故云俱為初緣意在此也○第二衣食具足中先

（問大十四）

来意者以此衣食親為道緣言及道者自有蔽形支命而不為道為道支蔽必先形命形命若立道本則存故云及也就二緣中衣疎食親故引證云食已成道此雖小緣等者然此衣食本為色身報命之緣故云小緣託此

復能辦道法事故云大事無衣故躶闕食故餧如此豈能專修止觀焉字（若作助聲應云矣連切今從訓釋應云於連切何也）大經二十云菩薩摩訶薩若須衣等即便取之不爲身故雖受飲食當爲正法不爲膚體不爲怨害如人癰病以酥塗爲九孔漏以衣覆之衣者下正釋遮醜陋等者大經云所受衣者不爲嚴身爲遮羞恥寒暑蚊蝱今云飾者蔽醜惡身名之爲飾非爲瑩飾順已貪情衣有三者且分三品復有天須菩提面王比丘及許畜重物重物合在畜長中辨故今不別論者爲同下文一例三品故也合百一畜長等以爲下根雪山爲上者如大經釋迦先世曾爲大士居於雪山唯被鹿皮時雪山中復有多種香根藕根青木香根我於爾時獨在其中唯食諸果食已繫念思惟坐禪堪忍力成不遊人世如是乃可忘於說淨受持等事十二頭陀等者新云杜多此云抖擻律論不同律有隨坐不作餘食及一摶食大論則無論有節量中後不飲及次第乞律文則無又律云納衣論云糞掃律但云

乞食論云常乞食此二名異意同餘十俱同諸部阿含及十住論亦有不同之相大體無殊今依大論六十八略出相狀一蘭若者在家多惱故捨眷屬而師徒同學還相結著復相惱亂故住蘭若令身遠離最近三里能遠彌善身遠離已亦當心離五欲五蓋二常乞食者具如第二方等中說云云三糞掃衣者若四方馳求或著邪命若受他衣於好於惡而生憂喜僧中得衣過略如食云云或憂賊盜等四一坐食者自念一食尚有所妨況小食中食後食廢半日之功不得一心行道如養馬豬等五節量食者飽噉腹脹氣塞妨道故應三分留一如舍利弗食五六口於素人十口許足之以水六中後不飲漿者心生樂著求種種漿不能一心猶養馬著勤其意則息七塚間者易悟無常易得道果八樹下坐者以得道事辦捨至樹下如佛說法轉法輪入涅槃皆在樹下九露坐者或謂樹下猶如半舍尚生著故又樹下坐有二種過一天雨溼二鳥糞毒蟲十常坐者著衣脫衣隨意快樂四

儀之中坐爲第一食易銷化氣力調和求道大事大辦功力諸賊常伺人便不宜安卧若行若立心亦易攝十一次第乞者不著不味不輕衆生等心憐愍不擇貧富十二三衣者白衣多求是故多畜外道苦行是故躶形不

（四六）

多不少故畜三衣今文以十二頭陀中糞掃

（十六）

三衣合爲中士言三衣者但三衣也今畜長者三衣同納或著之營務或異界經宿良由暗於教旨自樹迷情倚此自高翻爲陷溺今此文中判爲中者上則不及唯被鹿皮下則高於百一畜長如何畜長復謂三衣今言三衣不同一衣之少不同畜長等多出聚落則著僧伽梨加二衣上入大衆則著鬱多羅僧加五條上入山林則唯著安陀會爲慙愧故爲多寒故許其重著皆威儀整肅長物善根故云被服齊整嗟夫世人共許儀服狼狽者稱爲頭陀容止檢攝者呼爲執相俗流未曉恕而可矜緇徒無甄悲而可愍下根者此土多寒根性又薄大聖一許三品通開若畜百一記憶而已有云加法若畜長說淨則加法

受持今二品合論故云百一要當說淨皆爲助道以療形苦如斯之類仍爲下根不說淨人三品不攝濫引上品大士行事深不可也然說淨之法附近大乘故地持中菩薩所畜即於十方諸佛菩薩而爲淨施乃以聲聞淨施而爲譬云譬如比丘以己衣物於和尚闍黎捨作淨施若達一實即此淨施成菩薩法且小乘中若準行之亦薄己貪情順佛聽制如斯之理何損曠懷我物屬他彌符祛滯況受食受藥禁性重之由持鉢持衣杜譏嫌之本譏嫌性重等護無偏迹混聲聞真菩薩也但爲元期出苦判屬小宗豈以背彼受持稱爲大道又有人云凡諸所有非己物想有益便用說淨何爲今問等非己財何不任於四海有益便用何不直付兩田而閉之深房封於藏篋實懷他想用必招愆忽謂己財仍違說淨說淨而施於理何妨順己執心後生倣效又大經云出家之人有四種病不得涅槃一者衣欲二者食欲三卧具欲四者爲有因若不能於衣食修觀誰能受之不爲有因觀

行衣者疏中攝此十二爲衣食處三約此三事而論理觀即三德也具如疏釋迦葉緣中今則不爾於衣食處各立觀行亦分三等大經等者彼經斤三修云汝等比丘雖復剃頭未爲正法除諸結使雖著袈裟心猶未染大乘法服故知心染大乘方稱所表寂滅之服故引法華即其意也捨二覺觀者新名尋伺俱舍云尋伺心麤細今觀心亦爾生死動麤如覺空亂意細如觀蚊細蟲麤二邊皆有麤細故也故云深達等者圓中如鏡故能徧照名爲深達以深達故具一切相空假不爾如磨瓦礫寂忍下合譬可知以中道觀萬德莊嚴故非世間割截衣也舉理異事故云非也三衣觀者文中兩重初總約三諦一一諦上皆有愛見愛如熱見如寒三覺者大經三覺謂欲恚害今借譬見思等三故大經二十云菩薩摩訶薩知是三覺有種種患爲三乘怨能令三乘不見佛性常爲諸佛菩薩之所訶責經文既云能令衆生不見佛性故將三覺可對三惑三觀觀三諦如衣覆身身亦三也

又起見下別約三諦一一諦上各各立於能治所治能嚴所嚴初觀廣餘二略亦可準知故知一一諦上皆有見愛福慧二嚴止屬福觀屬慧故也百一觀者長衣助身通爲助義故三諦上各須助也歷一切行亦復如是何但正行不動助亦無非寂滅具如助道中正助合行之相上根唯約一理中根義開通別下根義立助道故約一理通別正助共成一意

止觀輔行傳弘決卷第四之二

音釋

孱鉏山切　愕逆各切驚愕也　筏房越切簿筏也　恃古詩切　怙時止切怙侯尺切　靴蒲拜切　墊苦貢切　埳鋪杯切未燒瓦器也　麩沼切乾糧也　糗郎果切赤體也　餧奴罪切飢也　抖擻抖多口切擻思口切抖擻振舉之貌　摟徒官切捜聚也　狼狽狼來當切狽布蓋切

止觀輔行傳弘決卷第四之三　困七

唐毗陵沙門湛然述

次食亦三且望衣說頭陀此云抖擻此十二事皆爲抖擻十二過故今文即二音俱舉放牧聲者三里之外使童小牧聲不聞住處堪修禪觀世有濫用其言者遠放木橛不聞墮聲得已復放每夜至三是名頭陀絶放木聲如鹽官忍禪師造頭陀經云頭謂煩惱頭主陀謂陀汰煩惱此雖謬言猶勝放木如斯等例江表尤多分衛者此云乞食具如頭陀中五種食法謂常乞一坐節量中後不飲漿次第乞今此且舉五中之一故云乞食七佛及方等皆云乞食者如前四三昧中說居阿蘭若必須乞食墾植耕種舂簸碓磴不受壞生貯宿殘煮畜八不淨事涉四邪汙染檀越非蘭若行近代所置彌隔聖言男女往來兼招譏醜儻依佛教利益不輕故十住婆沙云乞食有十利一自用活命自屬不屬他二施我者令住三寶然後當食三常生悲心四隨順佛教五易滿易養六破憍慢法七無見頂善

根八見我乞食餘者效我九不與男女大小有諸事故十次第乞生平等心如諸釋子本或是王居尼俱類園去舍衛城半由旬許入城乞食乞食勞妨乃至下根許受檀越送食等者故知住處不宜太遠譬喻經云昔波羅柰去城五十里有山有五比丘居平旦入城乞食中後還山日暮乃至疲極不堪安禪歷年如此勞而無獲佛化為一道人往至其所安慰之答曰四大之身去城道遠有何樂耶止念畢命而已化沙門言夫道者以戒為本攝心為行賤形貴道朽葉軀命食以支形守意正定內學止觀滅意得道若養身縱情何得免苦願諸道人明莫乞食吾當供養一日之粮明佛送食五人食已俱得羅漢是則住處亦為道緣不宜太遠食為道緣此之謂也故知如來非但應供復為供應外護送等者（二）僧中淨食仍為下根豈可安坐房中私營別嗜或不病託病索衆祇供無德稱德擊動檀越雖曰許送受必自觀三品不收道何由致觀行食者亦約三等夫事食則養色身資報（囲七）

命理食則資法身養慧命故平等大慧虛空法身憑茲而立衣亦例然初約上品者所引大經亦是彼經斤三修文如來法喜等者辨異七方便等也此之下釋如來食也引淨名意者謂於食起觀能令食徧彼文正以食爲法界訶於事食故南嶽隨自意中云凡所得食應云此食色香味上供十方佛中奉諸賢聖下及六道品等施無差別隨感皆飽滿令諸施主得無量波羅蜜又云念食色香如旃檀風一時普熏十方世界凡聖有感各得上味六道聞者發菩提心於食能生六波羅蜜及以三行淨名疏中譬如熏藥藥隨火勢入人身中患除方復菩薩觀食亦復如是以食施時食爲法界具一切法凡諸受者法隨食入乃爲宴盖或近或遠終破無明想爲檀風亦復如是次約頭陀義立次第觀也（三）下品支林者問應云圓頓何用支林荅此則并前共爲一法第三約處者雪山爲上已如前說頭陀爲中即十二頭陀中處有四也謂蘭若塚間樹下露坐依此四處必須常坐問下中二（四七）

處蘭若義同有何別耶蒼蘭若西音此云閑靜中處即是空迥地也下處即是空迥住處及閑靜僧藍十住婆沙明空迥處云居阿蘭若有十利一自在去來二無我所三隨意無障四心樂蘭若處五少欲少事六不惜身命具足功德七離衆鬧語八雖行功德不求恩報九易得一心十易生無障礙想又云阿蘭若比丘有十事入塔寺非如外道一供給病人二爲病者求醫三爲病者求看病人四爲病者說法五爲餘人說法六聽法教化七爲恭敬供養大德八爲供給聖衆九爲讀誦深經十爲教他令讀深經住阿蘭若怖畏之時應作是念守善者雖行險道大海戰陣安隱無患又爲護身無勝善其身口意業以自守護故佛告匿王善守三業名善守護復作是念諸獸在山不善三業而無所畏我之心智豈不如彼又念佛故破一切怖故在蘭若毛豎者念佛十號又有四法方住蘭若一多聞二善決定義三樂修正憶念四隨順如說行論文更有五十法方應住蘭若若離下誡勸

邑者國語云管仲相齊制三十家爲邑此村落所聚之謂也尚書大傳云凡宗廟有先王之主曰都無曰邑此私齋堂義同無主淨名云或爲邑中主或作商人導者此明菩薩利物無方耳觀心處者七方便者如前此開三草二木爲此七位開小草爲人天開中草爲二乘上草二木爲三教菩薩三草二木皆依於地七種方便以實爲本故三草二木雖隨其種性各得生長究其根榮莫非地雨地圓理也雨圓教也據漸引入邊稱爲方便當位未轉名不能到最上處者即實相也又一塵之善未趣菩提名絶迹不到橫豎偏故與法界等故云不動亦離二喧如前所說名之爲靜不生七方便果不起七方便因又於圓果不生想著名不生不起大品若干由旬等者大論十八釋云無方便菩薩雖曠野百由旬外禽獸鬼神羅刹之所住處百千萬歲若過是數若不知菩薩遠離之法發菩提心而作受著是遠離行佛所不許真遠離者不見遠離相是菩薩讚嘆善哉善哉是佛所說疾得

菩提若菩薩起著云我所行者是遠離行若城旁者誰稱美故當知是菩薩旃陀羅染汙菩薩似像菩薩人天中賊披法衣賊求佛者應莫親近是墮增上慢當知論意以深山取著名為憒鬧城旁達理為不憒鬧故知起著之人以著心憒鬧為不憒鬧起二乘之心尚（圖七）（五）為憒鬧況復著心著於靜處憒者亂也若稱理者舉足下足無非道場方名上處世有濫用隱朝市者有言無理故知莊生但以約處而為上下不識諦理上中下也聚落者男女所居嚾者喧也實不等者對事辨異也山林對中上二處也密室對下處也以理斥事故云實不等也○次息緣務者務事也今簡隨自意者且約善惡無記以論若約諸經非不須此故二十五法通為四種三昧前方便也故隨自意依經方法衆務亦息弔慶等者弔凶慶吉俯下仰上低屈昂申造往聘迎說文云造就也聘問也況復下舉況一弔一慶已損高蹤終日追尋何道之有更結等者釋名云州者注也郡國注仰也風俗通云州者疇

也疇類也說文云田界也敦者勸也孝傳云三州人者契爲父子長者爲父次爲長子次爲幼弟父令填河以造宅久填不滿爲父所責二子發誓若必孝誠使填河有徵發是誓已河爲之滿又齊慶濟孝子傳云昔三人各一州皆孤露悼獨三人暗會於一樹下相問寧爲斷金之契二人曰善乃相約爲父子梁朝破三人離五郡者釋名云人所羣聚曰郡天子制地千里分爲百郡蕭慶濟孝子傳云昔五郡人謂中山郡常山郡恒州魏郡魏州鉅鹿郡邢州趙郡趙州此五人者少去鄉里孤無父母相隨至衛國結爲兄弟長宇元重次叔重次仲重次季重次雉重朝夕相事財累三千於空城中見一老母兄弟議曰拜此老母以之爲母因拜曰願爲母母乃許焉事之若親經二十四年母忽染患口不能言五子仰天而歎曰如何孝誠無感母忽染患而不能言若我有感使母得語應時能言謂五子曰我本是太原陽猛之女嫁同郡張文堅文堅身死我有兒名烏遺七歲值亂遂亡所

之我子胷前有七星之文右足下有黑子語未竟而卒五子送喪會朝歌令晨出忘其記囊謂五子所竊收三重禁二重詣河内告枉具書始末河内太守乃是烏遺因大哭曰吾生不識父母而母爲他所養馳使放三重後奏五人爲五縣令世孝雖爾令出家之人捨所親棄恩愛居蘭若修三昧更結異姓以爲兄弟父母如彼三州五郡者誡之誡之倒之甚矣故引倒裳等以喻之毛詩刺齊云有斐倒衣知漏刻之官漏刻不節君臣服亂而倒裳求領禮度昏亂令以此意斥顛倒耳三伎能等者伎字應從女謂女藝也從人者害也非今文意醫方卜筮等者醫者療病工也方謂方疏卜者除疑也周禮云卜以決疑不疑何卜筮者決也泥塑刻木填彩描畫彈棋圍棋書謂六書釋名云書庶也紀庶物也書亦曰著著萬物故周禮有六書謂指事像形形聲會意轉註假借思之可知呪詛禁術以有此用故致害已美角折皮文披膏有明故煎鑪有聲故毀搖之令鳴以宣教令文事振木

鐸武事掇金鐸劉子云龜以智自害翠以羽自殘丹以含色磨肌石以抱玉碎質睒經云象爲牙死犀爲角亡翠爲羽自殘麋鹿爲皮肉害人引莊子云不用以爲全生之大用語同意異我佛法中藏衒曜隱厚德全無生應法界方名大用故知莊以燕支離肩高於頂顧隱於臍五管在上若賜疾者粟我則有分若差役者兵我則無用是名全生之大用全此殘疾者生未知何用無德可隱例亦不成而當樹林招鳥等者經云譬如大樹衆鳥集之則有枯折之患腐敗肉也譬如蒼蠅集於臭肉反增肉臭豈不下雙合二譬摧折合樹林汙辱合臭肉如是之人摧折自行汙辱三實壞枝葉曰摧壞貞質曰折事理失故問荅勝負者負者不赴又負者問不測荅荅不稱問皆名爲負又荷之在背爲他所負故名爲劣莊子曰有力者負而趨之而昧者不覺昧暗劣也以勝負故因法致失累世怨讎所生之處常相中害爲是義故勝負過深如賢愚經佛與比丘向毘舍離到一河邊見五百牧

牛人及五百捕魚人共挽一魚身有百頭驢騾等類衆人驚怪佛至其所三問云汝是迦毘黎不皆荅言是佛問教汝者今在何處荅在阿鼻地獄阿難白佛何故問魚以爲迦毘黎佛言過去迦葉佛時有婆羅門博達多聞生於一子唯不勝沙門父臨終時囑其子曰汝愼勿與沙門論議父歿後毋教言汝識見高明有勝汝者不荅唯不勝沙門毋問汝何以不勝荅彼若問我我不能荅毋言汝作沙門學得竟還來便從毋語少時學通三藏毋問勝末荅彼若問我我未與他等毋教言更論議時當罵辱之後時論屈便罵言沙門識見劇於百獸如是非一故受魚身其頭百狀佛言賢劫盡猶故未出阿難及大衆聞已皆言口業不可不愼爾時牧牛捕魚人者今合掌向佛聞說善來得四果者是常人勝負招報不輕況三昧者爾爲妨亂領者錄也理也亦受也持者記憶也事功曰勞呂氏春秋曰勞者精神則散也今以事倦爲勞非功勞也詩云在心爲志倦者不力也暇者閑也安也

心性如水真理如珠緣務如攪慮生如濁迷理如昏慮速迷真何能閑安修止觀也此事尚捨等者舉益況損學正經論領持憶記等助道有益爾時尚捨況人事等而不捨耶若非修習三三昧時多聞增智慧多聞是道場以如說行起於多聞廣讀諸異論[七]則知智者意閒不習觀尚得遠爲信行乘種豈有不學而成三昧若尋常行人有引此者不應爾也但勝負是非一向須廢若外學者小乘教中十二時許爲伏外道一時習外若大乘中初心菩薩一向不許淨名云若好雜句文飾者多是新發意菩薩此斤不許習外且令進行至六根淨位學應不難諸業雖有力等者借彼業文以成理觀大論第五釋業中云生死輪載人諸煩惱結使大力自在轉無能禁止者諸業雖無量不逐不作者如風不入實水流不仰行伎術者術者道藝也理觀則以神通而爲道藝未得聖果不得修通者以神通法於佛法爲伎能今未得道不許修學如息伎術也佛因調達未得聖道得通造逆是故

佛制若實得道尚自不許無事現通如阿含中佛告比丘若現通者有三過患一令不信者言有瞿曇乃至梵天皆能現變二者諸不信者言有乾陀羅呪能觀他心三者教誡通若使現者唯我能爲修三昧者忽發神通須急棄之有漏之法虛妄故也言障般若者種智般若自具諸法能泯諸相未具已來但安於理何須事通若專於通是則障理習學觀中瓦礫亦是大經春池喻中如前學問問荅中所引習學即此中意也乃至不應於彼小逕中學者總斥也未得無生而習世智者無益於道如僧鏡録俗學無裨録中云婆爾尼外道自造聲論教一弟子其師死後卻事弟子學此聲明終朝受杖而不能得有阿羅漢見而笑之本所造論而學不得大論曰習外道典者如以刀割泥泥無所成而刀日損又云讀外道典者如視日光令人眼暗是故文中令至佛眼一切種智何法不備問前持戒等三明觀心義皆約三諦以顯極理何故此中生活但對於愛人事但對於業伎能以對

事通學問以對世智耶答亦應准前今寄此四並但從事者即此四事以爲能妨還以三諦而爲所妨準於伎術習學觀中云如得如意珠及一切種智故知愛業所妨亦同○第五善知識中大因緣等者付法藏文末云習近聖法得至涅槃由善知識又云爲得道全因緣者是真善知識又如阿難白佛善知識者是得道半因緣佛言不也善知識者是得道全因緣阿難當知此閻浮提除大迦葉舍利弗其餘衆生若不遇我無解脫期是故我言善知識者能大利益增一云莫與惡知識與愚共從事當與善知識智者而交通若人本無惡親近於惡人後必成惡人惡名徧天下善知識反此是故應親近大論有二因緣得無上道一者內自思惟二者得善知識大經十八閻王來至佛所佛告大衆菩提近因莫過善友閻王不遇着婆當墮阿鼻此即通欲須善知識之來意也釋中先事次理初事善知識中初言外護者自己身心爲內望他身心爲外爲外所護故名外護言同行者已

他互同遮相策發人異行同故名同行言教授者宣傳聖言名之爲教訓誨於我名之爲授又上言被下名之爲教教於所受名之爲授通言知識者法華疏云聞名爲知見形爲識是人益我菩提之道名善知識若深下正釋簡隨自意者方法少故可自營理不廢進修故不必須道俗咸得故不簡白黑但能等者薄德仰他故爲營理誰能純善勸莫見過未堪違順勸莫觸惱及莫稱歎言帆舉者如船得帆所進過常籍小精進過實稱揚名爲帆舉忽生受著翻致損失雖本無心坏器易壞內防魔事外杜憍矜三昧法船方達彼岸令讚小善者是泛爾常人非專爲他三昧者外護則自除嫉妒發彼善根如母養子等者母雖慈養子必策虎雖猛銜子必寬外護知識如母如虎將護行者如勿舉勿惱舊行道人等者若未親行暗於可否一向混俗不了開遮又何但專令外護護已亦應善須將護外護如增一第三佛在給孤告諸比丘應當恭敬檀越施主如孝順父母養之待之施主

能成戒定智慧多所饒益於三寶中無所罣礙能施四事故諸比丘慈心於檀越小恩尚不忘何況於大者應三業精勤使彼施主福不唐捐終獲大果名稱流布亦如迷者得指示路亦如怖者與無憂畏無歸與覆乏者與糧言得眼等二同行者隨自意安樂行云未必須者如隨自意依經修行有亦無妨不制同伴故未必須餘善惡等有無無妨若安樂行行三七日一向不用若行常儀亦可通用如云得好同學共讀誦經於餘三中有決須伴者如云不眠不散等律中常儀尚須同行互相策進互不相惱故云毗尼毗尼共乃至十二頭陀須求共行增一云迦葉等名將諸比丘行佛告諸比丘人根不同善者善者共同惡者惡者共同如乳與乳共乃至醍醐醍醐共糞與糞共故舍利弗與智慧者共乃至羅云與密行者共調達與惡行者共若二日齊功則一朝空過故今修昨行名之為故加行勝昨乃名日新切磋琢磨者爾雅云金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之

琢石謂之磨六者皆治器之名也今謂互相切磋使成法器又釋訓中云如切如磋道學也人須學以成德如琢如磨自修也人須修以立行自學自修闕勉他意前釋正當今文意也故相切磋日成一日同心齊志等者謂二人相假一失[四七]則俱壞如度大海[十三]帆柁相須互相敬重如視世尊等者若相尊敬則道法互增故大論八十一云佛告阿難菩薩摩訶薩共住相視當如世尊何以故是我真伴如共乘一船彼學我學三教授者三知識中此最爲難夫爲導者必具目足若行解不均安能利他故從初文正示教授善知識相從於諸下簡示不須教授之人如是尚可教授於他故得自行無所妨難又行解具足德在於彼謂益我者但在於解是故文中且舉能說轉人心者於十境中皆是非道十乘觀法方名爲道道前方便復有內外故善內外方應善知準禪門中二十五法爲外方便又有五法爲內方便一者止門二驗善惡根性三安心法四治病法五辨魔法今文不立者魔病

二境即是第四第五業境即是第二初及第三此約理觀如安心中彼約事止及以事安故此不用又今文不立內五方便者以十種境界爲內方便故上文云二十五法爲外方便亦名爲遠故知對於十境爲內爲近又於外中祇二十五而分內外具緣一向是外呵欲棄蓋義兼內外調五事中亦內亦外眠食在外餘三在內行於五法一向在內通塞等者方便得所爲通方便背行爲塞十境互發十乘增減一一法中皆有通塞若能善此通塞妨障復善說法導達人心方可名爲教授知識示教利喜者指授爲示教詔爲教令彼得益爲利見他得利心生喜悅爲喜亦可前二屬己後二屬他彼此合論稱善知識次觀心知識中初引經示相經問何者是善知識

佛言佛菩薩阿羅漢是善知識六波羅蜜及一切法法性實際皆云是善知識法性能令人至菩提故六度能成辦法性故三乘聖人能以六度令菩薩行得作佛故是故並名善知識也論問小乘道異云何是善知識荅有

小乘人先來求大觀知應成大者亦爲說大此則實行亦有能說大者爲善知識若準此下文唯內秘外現方可通用何妨此中亦是內秘降此之外若準下文但是真諦善知識耳今各下開對初如佛下佛菩薩中開三初外護者諸佛威神望我爲外次同行中報身不思議功德爲瓔珞丈六相好爲垢衣生滅道品爲糞器示同見思名爲和光本爲益彼名爲利物何者引出宅已示尊特身說難思法彈訶洮汰得授記剋始終共同利豈過此三教撿者正當其理是故不須以事顯義次六度中開二者助道望正故助名外助能護正令不退沒是外護義正助合義如下助道中正助合行合即是同故云同行言不失規矩者對轉兼具及第一義增減得所皆中規矩規圓矩方即以方助圓次開法性三中法性本淨我無始迷故迷成自望淨爲他自非內熏何能生悟故知生悟力在真如故以冥熏爲外護也從始至終智境冥一即名同行又智同境故名同行未見如盲由無教授

智目無僻義同教授境智不差名爲無僻此則下結示先結數次示法門處初示數者於經三文既各開三并前初三故成十二前三次三等者最初釋三正是約事九中初三既是諸佛菩薩爲三故亦是事九中後六既約六度法性以立三名故名爲理初引大品已開成九是故本三不須更數對諦對悉意亦可知次示處者今既義開以對三諦如華嚴中普賢文殊及彌勒等並是中道善知識也亦得是圓三諦知識餘者多是俗諦所攝但彼知識無二乘人開真諦義若次第行在十住中以彼頓部斥爲麤故是故彼經無小知識若依菩提流支法界性論善財初於可樂國土於德雲比丘所聞光明觀察正念諸佛三昧以對初住乃至第四十二於彌勒所聞入三世智正念思惟莊嚴法門以對妙覺若必定依菩提流支經云善財親近三千大千世界微塵數善知識如何對位以應塵數且依一家如前所釋此等下簡判者三諦俱是善知識既引善財入法界證秖可得是別

圓兩義羅漢之人豈是知識是故簡云雖同名知識依華嚴經仍斥為魔故十魔中列為三魔雖通名魔權實難測是故復更簡實存權權者仍得名真知識實者進退存於兩名是故更以別教況釋別教失意尚名為魔況二乘人而非是魔況復藏通兩種菩薩若半與半奪並例二乘如世俗中善經論者尚能示人菩提正路況阿羅漢頓同於魔聖教抑揚不可一向如譬喻經第二云昔有大家夕收千斛埋在地中春開為種了無有穀唯見一蟲大如牛無手足頭目如頑鈍肉主人大小莫不皆怪出著平地問是何等終無所道便以鐵刺一處乃云欲識我者著大道邊便如其言後有五百騎服飾盡黃駐馬問曰穀賊汝何以在此乃荅言食他人穀持我在此語極久便去主人問是何人荅是金精向西三百步樹下有石瓮滿中黃金主人往掘果得黃金歡喜不已將穀賊歸主人得金既是神恩欲更設供養穀賊曰前不語姓名者欲示黃金處我當轉行福於天下不得久住言

已不見經不合喻意亦可見今略合之穀賊者名利法師也有口無手足等者有解無行也地中穀者庫中財物也庫中財食本供淨田故云種子春開爲種者欲供淨田也食卻穀者受常供也大小不識者施主不簡田也平地者常行立處也問不語者常處空閑不講說也鐵刺語者聞利許講也道旁者講堂也五百騎者都講五體也純著黃者講純都唱佛經也共語者爲唱經也經中還呵爲利之人不應座而說妙法故云穀賊汝何住此荅食穀者還自解釋利養難銷主人問者施主決疑也荅是金精者云都講所說能詮實相西樹下者西主秋藏祕密藏也三百步者三毒也樹者生死也理在煩惱生死故也掘果得金者主人依教修行得見理也將歸留住者施主雖知法師違教爲報法恩更欲供養穀賊辭者法師初來不說已無行者欲覓講處耳不肯住者生慙愧也福天下者更求講處也爲利尚爾況別教等賤同於魔以圓形之故使耳又實行二乘亦得名爲善知

識者如大論云諸菩薩支佛聲聞中信方等者如法而說亦名善知識又如大品轉教雖是被加利益於他亦得名為真善知識但是半等者大略而言若約三惑但斷見思仍為未半約由旬譬已為過半約惑為譬具如第七今且據半教所詮一往說耳何必的須惑等中半耶圓教三種者圓外護等三是真知識三昧菩提心等者已料簡善知識魔餘之二魔例此料簡是則圓教三昧菩提方名真實三昧菩提前之三教三昧菩提或實或魔

如上云云○第二訶五欲中文五義五意唯在一五義又二所謂事理下去文意與五緣同先事次理繫者絆也五中一一皆約依正二報有情無情而生於欲貪色者論云譬如有人貪著好果上樹之時而不肯下時人倒樹（四七）樹傾乃墮身首毀壞因茲而死是故須訶眸（十八）者眼珠也眸者旁視也又云眸者目童子也孟子云心中正則眸子明瞭者翡翠也異物誌云巢於高樹離地六七丈夷人下之取其子說文云赤雀形大如鸞翅羽碧色今從翅

色以名眉色皓者白光亦尤白也如難陀為欲持戒者入胎藏經云世尊在迦毘羅城佛知難陀受戒時至至門放光照宅難陀云必是世尊遣使看果是世尊難陀欲自看婦云若許出看必令出家即牽其衣難陀云少時還婦云涇額未乾須還答如所要佛令取鉢盛飯盛飯出佛已去過與阿難阿難言誰邊得鉢答言佛邊得鉢阿難言還送與佛難陀即往送鉢與佛佛令剃頭語剃者言勿持刀臨閻浮提王頂又念且順世尊暮當歸去佛知其念化作大坑如其命終何得歸也佛告阿難令難陀作知事阿難傳說語難陀言知事者如何阿難曰於寺中檢校問何所作答諸比丘乞食去應掃地灑水取新牛糞淨土防守失落與僧閉門戶等至曉當開門掃灑

（四七）

大小便處僧去後欲為僧閉門閉西東開閉東西開等念曰縱有失落我為王時更造百千好寺倍於今日即便還家從大道行恐佛還乃從小道仍逢佛歸隱樹枝風吹身現佛問何故來答憶婦佛卻將出城至鹿子母園

（十九）

佛問汝曾見香醉山不荅未見佛令捉衣角飛須臾見山山上有果樹樹下有雌獼猴無一目被燒竟佛問何如天荅天無欲何得比此問汝見天不荅未見佛令捉衣角尋至三十三天令遊觀至歡喜園見婇女及見交合園等見種種音聲有一處天女無夫問佛佛令問天天荅佛弟難陀持戒生此當為我夫佛問難陀天女何如孫陀利荅天比孫陀利如以孫陀利比瞎獼猴佛言修梵行有斯利汝今持戒當生此天時佛共還逝多林時難陀慕天宮修梵行佛告衆僧一切不得與難陀同其法事一切比丘皆不與同住坐起自念阿難是我弟應不嫌我即往共坐阿難起去問言弟何棄兄阿難言然仁行別故相違耳問何謂也荅仁樂生天我樂寂滅聞已倍生愛惱佛又問汝見捺落迦未荅未見令捉衣角便見諸獄皆有治人有處無人問佛佛令問獄卒獄卒荅言佛弟難陀為生天故修行暫在天上還來此中受苦難陀懼而泣下如雨白佛述其事佛言為天樂修梵行有

是過佛與還逝多林廣爲說胎相難陀因始發心爲解脫故持戒後得阿羅漢果若入衆中先觀女人以餘習故今且從過邊不論得果國王耽荒無度等者大者曰國小者曰邦以一貫三名之曰王三謂三才即天地人以俗中不知有三界諸天故也即頻婆娑羅王以欲色故身入怨國在婬女梵摩房中優塡王以欲色故截五百仙人手足出大論十九耽者爾雅云久樂也若從酉者酖酒字耳荒者縱樂無厭也宗尊也廟貌也謂尊貌之所居社謂后土土者吐也土之所生如口吐物即地神也國語云平九土故祀以爲神田正也又云戴黃天而履后土土地廣不可盡敬故封爲社稷謂五穀總名即五穀之神也故天子所居左宗廟右社稷布列四時五行故以國亡爲失社稷既入怨國及婬女房故社稷壞也此閻下次引此土耽荒之例赫赫盛也如此盛周爲欲所滅褒姒者昔夏后氏之衰有二龍止於夏庭自言余褒姒之二先君也龍亡而漦在櫃而韜之夏亡以此器傳於

殷殷亡又傳於周三代莫之敢發至于幽王末年發之褒流于庭使婦人倮而噪之化為玄黿入王後宮後宮有未齔童女遭之既笄而孕無夫而生懼而棄之於路有夫婦夜聞其啼哀而收之遂亡奔於褒國褒人贖罪請入童女於幽王女出褒國故云褒姒幽王三年於後宮見而愛之生子伯服乃廢申后及太子立褒姒與伯服姒不好笑笑則百二十媚幽王欲其笑打賊鼓舉烽火諸侯悉至而無寇姒乃大笑幽王數為之諸侯後遂不至

至十一年申侯與犬戎共攻幽王幽王舉烽火打賊鼓徵兵莫至遂殺幽王虜褒姒盡取周賂而去申侯乃與諸侯立太子貪狼者貪心如狼也聲欲者聲相不停愚夫不解積聚生著嬌媚妖辭等者如婆沙中云佛未出時帝釋常詣提波延那仙人所聽法舍脂念云帝釋捨我欲詣餘女隱形上車到仙人所帝釋見乃語言仙人不欲見女汝可還去苦不肯去帝釋以蓮荷葉打之合脂乃以輭語謝帝釋諸仙聞聲起欲螺髻落地失通乃至世

間一切染語皆生人欲故應訶之絲竹弦管等者自古有樂不出八音土曰塤今童子猶吹之匏曰笙皮曰鼓竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰柷所以作樂調八音改人邪志全其正性移風易俗令之樂者並鄭衛之聲增狂逸壞正性是故須訶如論云五百仙人在雪山中住甄迦羅女於雪山浴而歌聞其歌聲失諸禪定心醉狂逸不能自轉在指者為環在臂者為釧鈴佩等並取以飾女身者發聲故能生欲次香欲中言鬱蒲者蒲香繁貌也氛氳祥香也芬芳香雜氣也酷烈亦香盛貌也郁毓輭美之香也於依正香並不應著人謂著香少過今則不然開結使門杜真正路百年持戒能一時壞大論云如有羅漢入龍宮受龍請食餘鉢令沙彌洗鉢中殘輸㕛七哭之甚香美便作方便入繩牀下手捉牀脚俱入龍宮龍言何以將未得道者來師言不覺沙彌得食美見龍女香妙端正無比生大染著內心發願願當作福奪此龍處龍言勿復將此沙彌來沙彌還一心修施戒願早成

龍是時繞寺足下水出自知龍業已成至師本入處大池邊袈裟覆頭而死變爲大龍福德大故即殺彼龍舉池盡赤未死之前師及徒衆訶之咎言我心已定師將衆僧就池看之歎云由著香故致使爾也復有比丘著池華香爲池神所訶後人拔壞池神不責比丘反責池神神云比丘如白淨氍有黑易見俗如黑物人所不見何足可怪味欲中珍貴也即妙味也肴字正從食者非今意詩傳云非穀而食者曰肴肴葅也說文從肉者啖也肥腯者說文云腹下肉也津潤也膩等並脂膏之類以著味故當受洋銅灌口以著味故墮不淨中如一沙彌心常愛酪檀越供僧沙彌每得餘殘愛著不離死生餘殘酪中師得羅漢僧分酪時云徐徐莫傷愛酪沙彌人問其故咎言此蟲本是我沙彌以愛酪故生此酪中爲是義故應須訶味觸欲者生使之本繫縛之緣何以故餘欲於四根各得其分唯此觸欲徧滿身受生處廣故多生染著此著難捨若墮地獄還以身觸受苦萬端此觸名爲

大黑暗處論云如劫撥仙人經云過去有仙名曰劫撥得五神通王所敬重飛行往反王自捧仙布髮與行食手自斟酌積有歲年王有務遠行王有一女端正無比王告女言吾奉事仙不敢失意吾今遠行汝供如我彼仙飛至女以手擎坐著按上觸女柔軟即起欲意欲盛失通步行出宮衆人集看王聞往看稽首說偈訶仙人仙人言實如所言此五過患者下五譬如文又摩訶衍云哀哉衆生常爲五欲之所惱亂而猶求之不已如狗嚙枯骨如踐毒蛇此五欲者與畜生不異齡者年也觀心訶欲者初文舉欲能生三諦常無常等即是二邊第一義諦即是中道欲中既有三諦之味何不觀之令生觀解而但著世間麤惡欲染一何誤哉故大論下明欲中亦生無量諸見欲是鈍使復更生於無量諸見利鈍具足咸生欲中此爲下文三觀所觀之境令觀下即能觀之觀次第觀中先明空觀即析體不同且此二空豈與老莊同耶莊曰五色亂目使目不明五聲亂耳使耳不聰五臭

亂鼻因悛中顙五味噣口使口厲爽取捨滑心使性飛揚此五生害害於五根老語大同彼教雖云害生不知害生之本唯知為五所害永迷去害之方悛字七全切噣字竹敕切喙也喙字許穢切口也當知老教未始無色冥嘗不盲乃至滑心亦可比說假觀中云猶名受入色空者斤前空觀若不能了色中一切佛法但名領受取著色空中觀可見故釋論云下重斤小也故知二乘不見色實深訶下出理訶之意事中訶欲復兼圓理方可得為圓家方便故云意在於此人不見此用是文為上下咸然請垂致意

止觀輔行傳弘決卷第四之三

音釋

橛其月切　礙盧東切　磴魚對切　憒古對切　鬧奴教切　鼻虛驕切　嗥虛喧也　悍篆切　獨也　睞郎代切　瞥直禁切　衰以褒博毛切　姒似序姊切　黍辰之切　漼也　櫃求位切匣也　韡委粉切　倮郎果切　齲初覲切　鷙弗蕃蒲沒切

止觀輔行傳弘決卷第四之四　困八

唐毗陵沙門湛然述

第三棄蓋中文義同前於中初文列數釋名辨異舉譬引證等文並可見婆沙四十八云此五蓋中三事各立謂貪瞋疑二事共立謂睡眠掉悔俱舍云食治用同故貪以妙欲爲食不淨觀爲治瞋恚以可憎相爲食慈心觀爲治疑以三世相爲食緣起觀爲治故各立一昏沈睡眠以五法爲食一懵憒二不樂三頻欠四食不平等性五心羸劣性以毘鉢舍那爲治舊名睡眠即昏沈是掉舉惡作以四法爲食一親里尋二國土尋三不死尋四念昔事尋以奢摩他爲治舊名掉悔掉即舉也悔即惡作故共立一問何故前三各各立一後二二立一卷前三獨能辨後二共方辨如人辦事有共有獨今此文列疑在後者以前四蓋偏有疑故而前四增強從四爲蓋雙隻之意還依論文若大乘經意通至金剛具如後釋前訶欲下即辨異也前所訶欲對塵發識非直五識得五欲名必須同時意識緣

現五塵起五意識分別想著起希須心故名為欲今此五蓋方云轉入意地者謂前五塵至入禪時意地猶染能覆禪定故名為蓋前欲一向對順情塵蓋通違順對定以說舉譬中先舉本譬次重譬云如毒樹等者文雖同前義意則異今有蓋必棄如有毒必前檢賊亦然大品下引證中云離欲及惡法者俱舍云蓋五唯在欲世禪尚須離此二法況圓頓修耶貪欲蓋起下次辨蓋相初貪欲中云開結使門九結與八十八使並因欲入以思香故通結使入香為能通名結使門又云結使即門名結使門以能使行者至惡道故銜命曰使為結所使故也三世九惱者文通列三謂一惱我二惱我親三讚我怨三世各爾故合為九問過去已去未來未至云何名惱荅惱雖過未境實現在與時相值則生於惱及以過去曾惱於我若離瞋者雖有惱境惱心不生如釋提婆那以倡問佛何物殺安隱何物殺無憂何物毒之根吞滅一切善佛荅殺瞋則安隱殺瞋則無憂瞋為毒之根吞滅一

切善眠名增心數法者此中總說睡眠之法能令心數增長不息彼俱舍中約法相者云睡眠偏不遣若有皆增一以通三性故也善心所有二十二法俱起十大地十大善地及尋伺有時增惡作不善心所有二十謂大地十大煩惱地六大不善二尋伺二四煩惱忿等惡作二十一有覆有十八無覆許十二如前心品中若有皆增一薩遮尼乾經云若人多睡眠等二行偈具如今文釋論云者大論總有八偈云大經云如人喜眠眠則滋多掉悔蓋相者掉動也掉之爲法破出家心攝猶不定況更掉散大論十九偈曰汝已剃頭著袈裟執持瓦鉢行乞食云何樂著戲論法放逸縱恣失法利薩遮經云戲論垢染心心不住三昧爲智者所訶行者不解脫欲得速利益應離諸放逸論云所言悔者二種一掉後生悔二如重罪人常懷怖畏悔箭入心堅不可拔今亦具二初文即初意次若人下即第二意故大論十九云若人有二種應作而不作不應作而作是則愚人相不以悔心故不

作而能作諸惡事已作不能令不作初句總標次三句初意次四句第二意故寶積經中有菩薩得宿命智知億多劫所作重罪憂悔故不證無生時文殊師利知其念已於大衆中把刀害佛佛言若欲害我爲善害我文殊白佛云何名爲若欲害我爲善害我佛因廣說一切諸法皆如幻化若能如是是善害我菩薩由是照知宿罪皆如幻化得無生忍疑中言猶豫者是不決之總名猶者爾雅云如麂善登木尸子言五尺大犬曰猶說文云

隴右謂犬子爲猶亦玃屬言此犬子或隨人行時前後不定故名猶豫疑雖有過然須思擇於自身心決不應疑師法二疑須曉其時若未入三昧來於此二法若不疑者或當復雜邪師邪法故應熟疑善思擇之疑爲解津此之謂也師法已正依法修行爾時三疑之須棄捨五蓋病相下明棄蓋法此則結前生後亦先事次理行者下明設治之法隨彊者故若貪下正明用治不淨治貪者且約實觀具如第七卷中治瞋中云二世者過現也亦

如第七第九治睡中云如向寶山等者大論釋信中云以信爲手如人無手入寶山中無有所得不信之人入佛法寶山都無所得以不信故則生疑惑若有信者入佛法中不空剃頭能問能荅當知出家之人寶山悉至寧空手歸杖趣具等者杖者謂禪堂中行祇律云以竹爲杖長八肘物裹兩頭令下座行之不得拄脇以拄其前三搖不覺左邊拄之言趣者皆以毛趣著其頂上睡則墮地覺已策發律云若有睡者以趣擲之具者吹令出聲以警睡者是者佛法唯許解睡觀星餘一切時制或復以水洗其足面婆沙云從日沒至日出結跏趺坐勤行精進頂安禪鎮行禪趣法杖亦更有餘聖者治法如育王經云一比丘喜睡趣多和尚化作一鬼七頭手把樹杖懸在空中見已還本住處和尚語言可坐禪若睡還來精進得道又一比丘多睡見鬼見趣多趣多語言鬼不足畏爲鬼所殺不入生死爲睡所殺生死無窮比丘還房坐禪得定又如譬喻經云有一比丘飽食入房睡佛知

過七日當死佛至其房彈指寤之說偈警之寤已禮佛佛言汝維衛佛時作沙門貪利養不習經教飽食卻睡不惟非常命終墮於鮪蟲蚌蟲螺蟲中五百萬歲常處黑暗不樂光明一睡經百歲乃覺不求出家今爲沙門云何更睡不知厭足比丘聞自悔自責五蓋即除成第四果此乃聖者知機警睡之方治疑中云雪山從鬼請偈者具如大經雪山童子中說天帝拜畜爲師者未曾有經上卷佛言憶念過去無數劫時毘摩大國從陀山中有一野干而爲師子所逐欲食奔走墮井不能得出經於三日開心分死而說偈言禍哉今日苦所逼便當沒命於丘井一切萬物皆無常恨不以身飴師子南無歸命十方佛表知我心淨無已時天帝釋聞佛名爾然毛豎念古佛自惟孤露無導師耽著五欲自沈沒即與諸天八萬衆飛下詣井欲問詰乃見野干在井底兩手攀土不得出天帝復自思念言聖人應念無方術我今雖見野干形斯必菩薩非凡器仁者向說非凡言願爲諸天說法

要於是野干仰荅曰汝爲天帝無教訓法師在下自處上都不修敬問法要法水清淨能濟人云何欲得自貢高天帝聞是大慙愧給侍諸天愕然笑天王降趾大無利天帝即時告諸天慎勿以此懷驚怖是我頑敝德不稱必當因是聞法要即爲垂下天寶衣接取野干出於上諸天爲設甘露食野干得食生活望非意禍中致斯福心懷踊躍慶無量於時野干自念言我得宿命知過去云云令諸天敷座云云天帝說得免井石云云野干廣說有人樂生惡死有人樂死惡生云云天帝問濟命無功德施法有何功德野干廣說施法功德云云乃云過去有王名阿逸多初持十善後爲邊國進女贈寶因即奢侈墮於地獄出獄墮鬼從鬼復念宿命十善從鬼墮畜爲野干身我墮分死冀得生天（四八）以由汝故違我本願（六）是故說言濟命功少天帝難言世尊所說善人求死是事不然若欲求死何故入衣荅言有三意故一者順於天帝意二爲諸天得聞法三爲通化宣傳法復爲天帝廣說法門云云大論云

不以囊臭等者大論九十六波崙緣中若有弟子見師過者若實不實其心自壞失法勝利故空聲告言莫見師過應自念薄福不值於佛今值惡師不應念過自妨般若若師有過不預於我我從師求般若如狗皮囊盛好寶物不以囊臭而棄其寶如罪人把炬等具如四三昧中引萬川者水會而爲川川大而自穿穿通也普超經云等者今引捐略彼經下卷佛授闍王記竟告舍利弗人人相見莫相平相所以不當平相人者人根難見獨有如來能平相人行如如來可平相人賢者舍利弗及大衆會驚喜踊躍而記斯言從今日始盡其形壽不觀他人不敢說人某人趣地獄某人當滅度羣生之行不可思議佛法如海唯信能入者孔丘之言尚信爲首況佛法深理無信寧入故云兵食尚可去信不可去（四八）（七）華嚴信爲道元功德母等如諸聲聞得羅漢已四智究竟二脫當滿豈更進求大乘之道故自述云不復進求阿耨多羅三藐三菩提言以信得入者若不於方等被彈而生信心

安能至法華得授記剃和伽利者第一本云有老年者初始出家未有所識在僧伽籃為小沙彌戲曰與汝初果令其坐已即以毛毬著其頭上語言此是初果以信心故即獲初果即語沙彌我已得初果沙彌復弄之曰如是依前四度為之至第四果毬多教弟子上樹者付法藏傳云南天竺有族姓子出家學道愛著自身洗浴塗香好美飲食身體肥壯不能得道往毬多所求受勝法尊者觀知以著身故不得盡漏語言若能受者當授汝法卷言受教即化作大樹令其上之四邊變為深坑千仞令放右手如言即放如是次第乃至都放分捨身命至地不見深坑及樹為說法要得第四果狐疑者狐是獸一名野干多疑善聽時人云狐疑蓋因此也此獸為鬼所乘時人以之為精媚有云黃河氷厚欲度河時委聽水聲聲絕方渡覆器者信無故如器覆大論云羅云自小多喜妄語以妄語故令無量人不得見佛佛欲調之遠行還令汲水佛脚桃澡槃覆令其注水卷云器覆水不入佛

言汝如覆器法水不入種種呵責令借譬疑亦同覆器問下料簡荅中先出多解不同初文者既有門戶詮次不以無知能到故是障也出入有由故云門戶始自欲界麤細等住乃至非想名為詮次餘文可解雖各異計準今文意應隨人判問下先問起蓋相為長遠之由次廣開下出長遠之相阿毘曇云下斥偏也近惑既以覆相而說當知非但覆於貪愛瞋恚等相存沒不同亦以近覆遠未云五蓋通至佛地上棄下示其偏計近蓋之相未發

禪來所有五蓋皆名鈍使如前辨蓋相文是也利使下次明利使五蓋指前隨自意中邪空之人此為利使之例由此使故生於五蓋亦如前明五欲中六十二見皆名為欲即利鈍兩蓋皆為觀境從呵棄下明破蓋入空且結初果者且從破利使為名故也從初果下復約初果為鈍使五蓋之相為復三果之所破也例初果蓋相以辨二三果上蓋相復次依空下明出假上蓋而依空起言五種鹽者大論二十四云六師不聽食五種鹽未審彼

土五鹽如何若此土五鹽謂顆鹽綠鹽赤嚩白鹽印鹽鹽有多類大略五耳西方準此亦應可見有阿羅漢為他所問何名赤鹽不識所從而問三藏三藏云鹽是咸赤是色赤曉小事者由未有出假智故既是不了義當於睒依中起蓋中云大樹折枝等者大論三十云譬如空澤有樹名奢摩黎枝觚廣大衆鳥集宿一鴿後至住一枝上枝觚即時為之而折澤神問言鵰鷲皆能任持何至小鳥便不自勝樹神荅云此鳥從我怨家樹來食彼尼俱類樹子來棲我上或當放糞子墮地者惡樹復生為害必大是故懷憂寧捨一枝所全者大菩薩摩訶薩亦復如是於諸外道天魔諸使及惡業等無如是畏而畏二乘二乘於菩薩摩訶薩邊亦如彼鳥壞彼大乘心求滅佛乘心論中明三乘共位以大斥小故對二乘心今借彼文亦且依彼云二乘心若準今文意應云不喜二邊心如不宿寬鳥以不喜故義當於瞋大論云等者證地地中皆有無明有無明故即有五蓋故大論釋大品云經

前後文何故處處說破無明三昧耶吞法愛難斷故處處說破無明三昧此即真道法愛不同似愛是則初住雖破一品品須破若暗證家謂纔知真理即是佛者不曉教相故也是故今云菩薩比佛猶有漏失是則等覺比佛猶有一品漏失況復下地地持云第九等者論文以等覺當第九禪第九禪名離一切見故知等覺猶修離見故見義不近故云唯佛究竟乃至八萬四千秖是四分四分秖是五蓋所以佛地方盡五蓋復次下約一心

纂蓋前雖三諦以次第故非是一心於中初文先斥次第故云後不關前況復分屬三人不同以凡夫有利鈍乃至菩薩有俗蓋故云凡夫時所棄乃至菩薩時所棄等地攝下引二論明次第之計圓釋下引佛化儀以證圓教然圓頓教本被凡夫若不擬益凡夫佛何不自住法性土以法性身爲諸菩薩說此圓頓何須與諸法身菩薩示於凡身現此三界耶若得下正結示一心在凡即可修習故大品下引經示相經中既明欲具諸法當知欲

蓋即是法界故一切法皆趣於欲釋趣下釋出經意先略次廣初文略者秖是三諦三諦秖是趣等三耳略即不可思議不可思議難見故從今更下廣約思議以示不可思議相也下去諸文皆先明思議次撮思議成不思議上來諸文皆先次第次明不次唯此一文後以思議釋不思議故知前後廣略相顯但在通理文相何恒人不見之隨文生想逐語迷文便於此部而欲簡擇此文可修彼非修者未見今家始終大體識大體已簡與不簡旨在其中故於略文善須曉意故大論十七云如禪棄蓋攝心一處是菩薩以利智慧觀於五蓋無所棄捨於禪無取知諸法空非內非外亦非中間若得諸法實相則知五蓋空無所有是則名為知蓋實相是禪實相菩薩亦爾知欲及蓋禪及枝林一相無相依之修入是為禪波羅蜜乃至四念亦復如是次廣釋中云欲為法界者即指最初一念欲心於中已具十法界性必能次第生於欲果始終並在初一念中故云一切法之根本言一切

法者因果中間始終諸法也故云如初起欲覺已具諸法等以不知故便謂輕心其過輕微向若已知諸法具足即驚怖毛豎豈令身口造趣迷荒初試歇熱等者蘊積欲想內熱於心初一行之似如稍歇續起續行無時暫捨故使未曾於一餐食一啜飲頃而離欲想或偷或劫等者隱匿不與取名偷即是私通人法所護者是對面不與取名劫即是彰灼彊奪所護之境者是也逼謂抑他有護無護情不願者是也貿謂於非護境衒賣求財者是也如是等者等取非上諸類但是形交遂欲事者若得此境等者夫以下為上為供以畢資尊曰養是人棄於三寶勝田唯尚五欲穢境供給所須故云供養法華疏云施其依報名為供養第一本云若得此境大須供給語雖似順不及今文得欲境已不問貧富皆生過罪適有此有等者纔趣欲境名為適有欲業已成名為此有未來招報名即有生死世世增長故偏受果亦復因於殺盜等故受果亦偏欲法界外無復別法且舉一念具足

利鈍利鈍偏於十方三世亦由利鈍生於三諦當知欲法攝諸法盡此即一念欲心具六界法以為觀境如上者上所明利鈍也云下推於欲空約四句三世三世中云過去欲緣等者落謝五塵名為過去塵雖過去猶發現欲名為欲緣現在欲想名為欲因行於欲事名所生法此法必能招於苦果今推三世皆不可得橫豎者結前兩推橫謂四句豎為三世既識下明觀蓋為假也譬云對寇設陣者寇賊也其寇若多設陣必廣所破既大其勳益高欲廣功深故是勳本破欲入位名為大功位具諸法名大富貴貪欲為種者能生佛故於一念心分別無量故能出生無量法門欲如薪多橛壤觀如火猛華生合譬可知此且約俗諦說也壤者尚書云土無由曰壤俗諦若成位在七八等信故云能淨諸根如此下判位○第四調五事者文義同前文相又二所謂開合從調食者下正釋亦先事次理眠食各為一調餘三合為一調初調食中不安身食者如第八卷尼乾經者彼經尼乾荅

嚴熾王云波斯匿王食噉太過身重懈怠現在未來於身失利睡眠自受苦亦惱於他人遂悶難醒寤應時籌量食宻隨等者寐（余切）乳郭注爾雅云勞苦多墮曰寐亦懶也如人懶故不能自勵如瓜瓠在穴故字從宀下兩瓜

（四八）

又云懶恒在曰寐博物誌云皇甫謐閒青牛（十三）士說養生法云人欲常勞食欲常少勞無過極少不至虛去肥膩節鹹酸俗養生法尚令自勞豈志道者過食懈怠非唯失利而已亦乃增病損生眠是眼食等者增一云佛在給孤獨園爲多人說法阿那律於中眼睡佛說偈曰咄咄何爲睡螺蜥蚌蛤類問曰汝爲畏王法爲畏賊盜而出家耶答曰不也我厭生老病死故求出家既信心堅固而出家者佛躬說法而眼睡耶那律座起白佛自今已後形融體爛終不於佛前眼睡因達曉不眠眼根便失佛言勤加精進者與掉戲相應懈怠懶墮者與結使相應汝行中道那律云已於佛前發誓不能復違先要佛令者域治之者域曰若少不眠治之可差此不可治也佛告

那律汝當寢息何者一切由食存眼以眠爲食乃至意以法爲食涅槃以不放逸爲食我無放逸得至涅槃那律云我不敢違後因得天眼眠是欲界報法既未得禪但可調停而已若無禪而不睡者必是鬼也如下第八卷引王是鬼種而不眠睡三事合調中初文者即合調之由爲何事故須三事合調以始終三事合故言七日一變者如阿難問經佛爲難陀廣說胎相六趣不同兼辨六趣中陰等相乃至父母精血互有無等成不成相及精血淨不淨相等初入如風雨入舍等諸相不同有在母腹而命終者以酥油榆皮汁塗手挾薄刀子推手入割死兒身片片而出又母胎諸患種種相貌而不入胎入已若不壞者七日一變初七名柯羅邏如薄酪二七名阿浮陀如厚酪（四入）三七名閉手如短小藥杵四七名伽那如溫石五七名波羅奢呵五皰開張六七現膝相七七現手足相八七手指相九七眼耳鼻口大小便道相十七堅實有風門吹胎如囊十一七七孔開徹母性改常十二

七生大小腸如絲縱有三支節一百孔穴十三七生飢渴想毋食資潤十四七生九脉交絡纏繞十五七生二十脉一邊各十又四十脉脉八萬名十六七氣息通十七七眼得光十八七諸根明十九七諸根具二十七生諸骨二十一七生肉二十二七生血二十三七生皮二十四七生膚二十五七血肉長二十六七生髮二十七七以業力故分別端醜男居毋左女居毋右男面向內女面向外皆手掩面蹲踞而坐二十八七生八種想謂座榻園林等二十九七生光潤五色別異三十七長髮爪三十一七至三十五七人相具足三十六七生厭離心不樂三十七七生穢獄想三十八七風力所轉頭向產門申兩臂出產門每於一七各有一風吹令變異風各有名具如彼經生已（四八）八萬戶蟲從身而生縱橫飲噉左右各五百諸節各有若干蟲戶長大衰老常與蟲居是則三十八七計日成二百六十六計成九月所以少四以半小故問世教及經並云十月何故唯九荅九即十也何者（十五）

經涉十故如月初一日受胎者則定唯九月二日已去日數滿時即跨至十大數雖爾又有羅云六年齊尊六十亦有滅者乃至五月雖增減不同然三事必具問壽燸識三與身息心既其不同由義何在荅燸即是身以由燸故精血不壞從功能說故名爲燸壽名風息初託胎時有一毫氣但根未具時隨母氣息根具氣分名爲兒息由有息故連持此身從能持說故息名壽識即是心從當體說既從初識與壽燸二不前不後當知身息心三未曾相離是故應須三事合調若能調停依之入道即是依因死屍得到彼岸一切善法由之而生乃至成於三德祕藏故云若能調凡夫三事成聖人三法即此意也初入定時下正明調法謂入住出三時調之故禪門中調身云夫坐者須先安處使久無妨若半加以左壓右牽來近身使與左右脞齊若欲全加更跏右以壓左寬衣帶周正身勿令坐時更有脫落手以左壓右重累相當置右脚上亦令近身當心安置挺動支節七八許度如

按摩法勿曲勿聳正頭直項令鼻對臍不偏邪不低昂身如石石無得騷動無寬急過是身調相調息者身既調已次開口吐胷中氣自恣而出使身中百脉處皆悉隨氣出次閉口鼻中內清氣如是至三若息已調一度亦足次閉口脣齒纔相拄舌向上齶閉眼纔令斷外光次簡息風氣息若調者則易入定次調心者一者調亂令不越逸二者調心令沈浮得所若心沈時繫念鼻端心若浮時安心向下復有三種一下者心二寬身體三想息遍身毛孔通同而出以此三法調三使調此即初入調三之相住在禪中若有不調如初入法如調弦等者初如調弦入弄後不成曲如住禪中三事不調心不入法軫者方言枕也即絃下柱名之爲枕若欲出定漸漸申舒按摩其身漸漸吐納細細呼吸勿令外麤頓衝內細漸漸放心緣於外境心仍觀了本所緣境調三事法委在禪門若能下調三事意元爲何事而調此三若修根本乃至圓頓今文本意令至三德故云成聖人三法等是故

此三是三學之由成於常住身息心三故轉凡身以成法身轉凡息以成慧命轉凡心以成菩提之心始此等者凡夫三法為始初修圓觀名為聖胎至初住位名出聖胎至妙覺位名身成就此即合調之位也次觀心調者亦為三段初調食亦並約三諦三觀食中引法華經者無中道法食為飢餓無功德萬行為羸瘦未有清淨法身唯有塵沙無明諸惡莊嚴名瘡癬次三事合調文有三番一番約教二番約觀文雖標合義必各釋義雖各釋理實不分初約教中身云六波羅蜜者調無作六度令滿足法身故大經師子吼云六波羅蜜滿足之身大品云樂說辯等者問何故將樂說辯以釋六度荅六度以般若為本及禪進等並是樂說之相此三又與戒施忍三互相莊嚴是故六度皆名樂說大品文中復以說法為樂說辯者亦是般若之相經云樂說卒起不卒起等者或有法師偃蹇或歌笑心亂論六十六釋云高座說法樂說不生聽者憂愁我故遠來法師不說或復思惟怖畏

故不說或不知不說問卒起何故復爲魔事
荅法師求名生著自恣而說無有義理故亦
是魔事大品云般若非利等者利鈍是空假
中道種智不同二邊故非利非鈍非難非易
者二乘出界由經八六四二故爲難三教菩
薩雖未契真妙既云已發名之爲易圓人六
即六故非易即故非難次約觀二者中初者
三觀共三事各次者三觀各三事合初者之
中調心在初者隨便而釋應無別意寄事顯
理前後無妨行者下結位可見如即行人未
有所獲者但勤行權智父實慧母令成聖胎
○第五行五法者文義同前而不分事理標
列可知前喻下牒前本喻先牒次合初文先
反譬無五法則所作不成初不肯作譬無樂
欲作不慇懃譬無精進不存作法譬無念也
作不巧便譬無慧也作不專一譬無一心則
事不成譬正行不成今亦如是下合無五法
若無兩字總冠於下若無樂欲希慕合無樂
欲若無身心苦策合無精進若無念想合無
念若無方便合無巧慧若無一心合無一心

止觀合正行不成者備上二十若無五法尚自不成況二十中闕或無五法耶若能下正合有五法亦以若能兩字冠下五句若能欣習無厭合有樂欲若能曉夜匪懈合有精進若能念念相續合有念若能善得其意合有巧慧若能一心無異合有一心此人下合正行成就次二譬者船游法性之水以至彼岸次鳥如行者從初發心遊實相空至涅槃果若無五法諸行不成又以初住而爲所至無此五法下舉淺況深故初文云小事尚難即世禪也當知下結意也大即三教小即三藏事即世禪理即出世又世出世各有事理故前初文通約漸頓以釋方便次別約今文圓頓之教於五品之前以立二十五法爲遠方便準此爲例三教並應別於外凡之前並用二十五法爲遠方便但近方便所觀各別若修事禪則以七境爲近方便若兩教二乘則以八境爲近方便若通教二乘復以三藏所觀境亦用八境半爲近方便三藏菩薩專以前九境界爲近方便若通別菩薩亦以十

境爲近方便據此意者託事生解隨其所爲立行不同今文顯圓亦須寄次以顯不次又復隨事先立於次若論元意專在不次又前四科寄事顯理則約事論轉今此五法即事論轉是故直約法相而說不須更爲事理二重是故但云爲大小事理而作方便隨爲何教而生樂欲乃至一心次正釋中先判定體方便不同次正釋方便初文先旁引成論瓔珞明方便不同瓔珞四禪各一默然支爲定體次毘曇下今家正用即此五法俱爲方便大論同毘曇故也初約初禪次約三觀初禪中云施戒忍世間常法如客主之法法應供給乃至畜生亦知布施或畏他故而持戒如畏王法等或畏他故行忍今欲知諸法實相行般若修禪定禪定爲智慧之門爲禪定故須精進復次施戒忍是大福德更欲修妙定妙慧故加精進譬如穿井見溼土泥若無精進水不可得鑽火亦然此中云今欲求般若者且約遠論如向所論既求初禪五法並應盡爲初禪之方便般若亦應世智而已引

佛說者如瑞應云不得佛終不起等得是三事者精進定慧也因果合論則十二觀者初攀為因至上為果初厭為因去下為果若依此言下簡異也依此攀厭因果之言似不殊外道此是佛弟子暫用六行以修初禪用禪以為實相方便或為諸教方便並名正法準此文意雖云初禪此禪亦為諸教之門如漸次修故列在三觀之初決定一心者決定為求初禪乃至三觀非已入定若已入定即正修也何名方便次約三觀中初是空觀復次欲者欲化衆生下假觀復次欲者如薩陀波崙下中觀於中先約求般若即是求於中道之教次從復次重說下即是約觀初約求般若中云七日七夜等者七日七夜閑林悲泣不知何處聞般若七歲行立者至香城中值曇無竭菩薩入定待彼起定七歲行立不坐不卧賣身等者初聞空聲云香城中有菩薩名曇無竭為辦供養以自賣身高聲唱令為魔所殺人無聞者雖殺餘人並是不能為我辦供養者有長者女於高樓上獨聞菩薩自

賣身聲而為菩薩廣辦供具故云魔不能壞
刺血等者在彼行立過七歲已菩薩定起求
水灑地以散香華為魔隱水更加精進自刺
身血魔雖隱水增其善巧勇猛之念一心者
常求般若不生餘想菩薩既求不共般若亦
得是引證意也次約觀者初文是欲不雜下
進繫緣下念修中下巧慧息於二邊下一心
準義亦應更明一心三觀向約教明求於般
若已是求於圓實般若也是故從略不復更
明從此二十五法下結示二十五法功用一
切者亦不出世間及以四教以世禪四教觀
解道此二十五法則所為皆別故云亦轉譬
中云曲弄等者正曲之弄名為曲弄調絃即
正曲之序也細分無量者通舉世禪禪禪不
同及以諸教四門門門不同故成無量今用
下正明今文方便功深即為圓頓遠方便也
以對十境為近為內故也大品下證既見理
已理無遠近即以遠方便為外近方便為內
以此方便觀不思議見不思議誰復更論內
外近遠雖非內外必假內外成於妙觀故云

不以無觀得是智慧是智慧者中道種智以為能觀今且下且寄未見理前須立此二十五外方便也然不可定執下破執若以解導事及觀境界不失觀意則俱成方便若失此意則內外俱非人不見之痛哉痛哉

止觀輔行傳弘決卷第四之四

音釋

懵莫鳳切懵悔也　顰毗賓切顰嚬也　麅舉履切麅麋屬　貙居樹切貙大獸也　翹渠廟切翹毛之九也　鮭烏紅切鮭魚名　趾諸市切趾足也　角攻乎切角與同　鵖何間切鵖鴟也　鷙疾僦切鷙大鵰也　攫龐括切攫取也　嗢烏沒切嗢歎也　縪私箭切縪與線同　趿蒲蔑切趿曳也　齒齒根也

止觀輔行傳弘決卷第五之一　　囚九

唐毗陵沙門湛然述

初釋正觀中先明來意亦名結前生後於中初略次廣初文結前今依下生後問前五略中有行有解有因有果何故但云六重是解卷言大意者冠於行解自他因果意既難顯還作行解因果等釋非謂已有行果等也故大意是總餘八是別別是別釋行解因果如釋禪波羅蜜十章之初亦是大意總別等意意亦如是若復有人依前五略修行證果能利他等自是一途即如第三卷初記也若論文意但屬於解於屬解中恐解不周故須委明名體及攝法等方堪成下十境十乘如大意中雖云發心十種不同及四三昧明行差別但列頭數辨相未足是故都未涉於十境十觀方便望五稍似行始若望正觀全未論行亦歷二十五法約事生解方乃堪爲正修方便是故前六皆屬於解並憑教立故云依修多羅爲簡偏麤故云妙解又所憑教不簡大小偏圓之別以同共成一圓解故又脩多

囚九

羅之名名該三藏如達磨鬱多羅云論本亦名脩多羅故又十二中非局一部始終通名脩多羅故故前所引若論若律若大若小共成妙解故今通指云脩多羅言生後者用前諸解方堪進行如釋名中先待次絶絶祇是開通德會異共成絶義顯體四段並先偏後圓以爲待絶體爲所詮名既開顯體亦隨名用所開體偏攝諸法法相難明仍分六義偏於事理因果自他一一並通界内界外還以六義展轉相收復以五門判所攝法方曉體内所攝互融復了融中實權不濫更以權實四章互顯圓解稍利復以此解導於方便事理融即乃名妙解依此妙解以立正行如此解行取於妙理尚猶難當況欲偏指部内一文何由可階圓真妙位當知未見融通之意故須善曉前諸大章鉤鎖冠帶收攝文旨攬[二]入一心仍須十法和合成乘一一調停境境研覈借使未悟可爲妙因如諸聲聞位登極果方等彈斥般若被加來至法華三請四止猶須廣略五佛開權法譬因緣慇懃鄭重仍[四九]

有未了來至涅槃豈有末代鈍根潛指一句能辨佛乘必隨句妙通若非六根應是五品故觀心論云能荅問者許是五品是則自心妙達何待他文若讀文尚迷請不自舉故前六重皆是妙解故一一文中並以次第顯不次第及開權等唯隨自意中略語觀心十界三諦者正意秖令一心權實而修妙觀故云依解立行膏明下廣明來意中先明人法之得於中先明自行得者並以正觀妙行對前六章妙解初譬解行相資膏堪續明以譬觀行明能然膏以譬觀解目能導足以譬止解足能達目以譬止行雙舉二喻同喻二法相之與更賴之與資綺文互異意必相通賴藉也資益也故知無前六章行無由備行解下因行障生明障生所以三障等者通束十境以為三四具如下九雙七隻中說由觀陰故諸境互生障於止觀令不明靜文從語便隔字為對謂重昏翳明明即觀也巨散動定定即止也重字平上二音並通頻昧從平深厚從上巨大也大無二聲義亦通兩數起與厚

俱得名大謂魔障頻來來輒深重又從對便置魔障名作昏散說昏散是能障重巨是障相翳動是障用定明是所障所障雖本有定明習猶微能障無始習故昏散力盛不可等者觀魔障體性若魔障起必妨觀墮惡今欲設觀令勿隨勿畏畏則一向妨於正修隨則仍須甄簡進否若障起時並牽為惡則盡向惡道障不純惡故墮惡道約多分說如煩惱病等七境起時隨之並皆墮於生死後兩起時墮於方便但後二境在初心中及前七境本是流轉並有牽入惡道之義故云多分屬於流轉又須分別病是無記或生善惡煩惱一向增長於惡業中簇度自分善惡魔亦令人墮善墮惡禪雖純善起謗故惡依見造行亦有善惡慢一向惡是故惡邊則牽之墮惡善邊則牽之墮善若約理觀論善惡者則後二境亦名為惡何況前七故淨名中須菩提章斥三無為為三惡道是以畏邊則同同妨正修隨邊則異惡道義別當以下正明設觀不以畏故能至菩提雖定明昏散體俱本有

二無二體體一名殊故昏散之名名無實體還以寂照而為其性故知昏散其根雖盛當修寂照以達昏散照此昏體一觀而三名即昏而朗寂此散體三止而一名即散而寂此即寂照病等九境成不思議止觀大綱也如豬下為依解起行立譬譬向寂照之止觀也上二譬止下二譬觀謂動散倍增彌益止寂昏暗彌盛倍益觀明傳聞絕塵解云豬揩譬止解衆流譬止行新熾譬觀解風益譬觀行一往似得仍乖文旨前以齊明譬解行竟此但譬行即昏即散而照而寂但依二譬各對止觀此解為正豬揩等譬止行者大論三十釋忍度中云若人加惡如豬揩金山金體益真今譬安忍三障四魔轉增其寂衆流等者如大經云衆流入海失本名字萬流咸會體無增損九境彌趣止體無虧止寂於動動增於寂故以豬流而譬於動復以金海而譬於寂所以豬彌多而金體不變流彌趣而海性無增新熾等譬觀行者多新益猛猛不擇新魔障益明明不選境風益求羅者大論第七

釋佛放光中問足下乃至肉髻一一皆放六萬億光此猶可數以此光照三千國土尚不可滿何況十方各身光是諸光之本從本流出無量光明如迦羅求羅蟲其身微細得風轉大乃至亦能吞噉一切光亦如是得可度機轉增無限今亦如是觀力未成所照未暢（四九）（五）觸境成照其用轉明諸法生故般若生乃至非生非不生故借求羅以喻能所觀照於闇增於明故以薪風而譬於暗復以蟲火而譬於明所以薪唯多而火相逾盛風唯猛而蟲身越大此金剛下明觀成互益初文且譬行解功深金剛等者歎解功深止觀解成割三惑陣牢彊等者歎行德遠止觀行積越二死野文選甘泉賦云覽道德之精剛剛即金石中堅也陣陳也謂布列也太公六韜中有天地人雲鳥等陣也今金剛觀無陣不破既三惑俱摧如五陣咸敗郛外曰郊郊外曰野郛如三百郊如四百野如五百故破二死過於五百名爲越野若至初住行雖未極且以中行破彼同居方便二死理雖無差然解籍

行滿得金剛名能割三惑行滿解進得牢彊稱能越二死且寄隨事得名不一文雖各說意實互資慧淨下明互資相慧止觀解也行止觀行也行得於解則行不惑解得於行則解有尅故云慧淨於行行進於慧照潤下續舉四譬以譬相資解如日照行如雨潤照潤均等萬物可成行解無偏衆德可備解如商主導行若商人達有導有達寶所可期行解具足實相非遠解淨於行行則無瑕義之如瑩行嚴於解解則可喜義之如飾彼此互資故云交絡一體下重以此譬譬前三譬雖曰互嚴不二而二恐疑行解如照潤等猶是異體故約一實而論行解互相匠導還顯於實如體二手秖是一體不二而二還能淨體二而不二非但下明化他得妙行既滿起教益他故云非但自行而已即初住位又精通下即是起教拓廣也大也遮謂遮止即如四魔障謂障礙即如三障三四皆實具如後說啓開也此約下根真出假位中上不爾如第六卷自匠等者匠者成物也器之工師也明自

他功成若行解不周自他咸失故大師與吉藏書云若有解無行不能伏物有行無解外關化他人師等者歎也行解具備堪爲人師是國之寶後漢靈帝崩後獻帝時有牟子深信佛宗譏斥莊老著論三卷三十七篇第二十一救沙門譚是非中立問云老子曰知者不言言者不知又云大辯若訥又曰君子恥言過行設沙門知至道何不坐而行之空譚是非虛論曲直豈非德行之賊耶答老亦有言如其不言吾何述焉知而不言不可也不知不言愚人也能言不能行國之師也能行不能言國之用也能行能言國之寶也三品之內唯不能言不能行爲國之賊今云自匿匠他故云國寶牟子又云懷金不現人誰知其內有璋寶披繡不出戶孰知其內有文彩馬伏櫪而不食則駑與良同羣士含音而不譚則愚與智不分今之俗士智無髦俊而欲不言辭不說一夫而自若大辯若斯之徒坐而得道者如無目欲視無耳欲聽豈不難乎故今自行滿須以教利人譬能說行堪爲國

寶如春秋中齊威王二十四年魏王問齊王曰王之有寶乎荅無魏王曰寡人國雖爾乃有徑寸之珠十枚照車前後各十二乘何以萬乘之國而無寶乎威王曰寡人之謂寶與王寶異有臣如檀子等各守一隅則使楚趙燕等不敢輒前若守寇盜則路不拾遺以此爲將則照千里豈直十二乘車耶魏王慙而去此即能說能行之國寶也而復下正明以佛乘爲施即能化之心問圓頓學者元習無緣豈至初住方云學佛荅仰慕極位云學佛耳又策勵中下令如行說如來亦以所證利人故勸說證以益於他即是下譬也若以權法化人法門雖開不名傾藏今於一心開利物門傾祕密藏示真實珠心既不窮藏亦無量藏既無量珠則無邊含一切法故名爲藏理體無盡譬之以珠是則開示衆生本有覺藏非餘外來此珠等者次重寄譬以歎體用先總約珠以歎於體次別約譬以歎於用初文者此珠可譬妙體之內行解因果一切具足放光譬慧兩寶譬定慧即智德定即斷德

即定慧體也此之二德即是自利利他二德智即自利斷即利他此之自他二而不二以此三德爲他說之令歎所說云此珠等也照暗等者歎用也言照暗者光之力也破他無明之暗言豐乏者雨之力也豐彼法財之乏言朗夜者轉釋照暗言濟窮者轉釋豐乏展轉相生以下釋上定慧相即破惑具德智斷俱時馳二輪下譬功成有至也二輪遠運譬定慧橫周兩翅高升譬定慧豎極翮者鼓翅飛也故雪山大士被帝釋試之看其堪任荷負菩提重擔以不如車有二輪則能運載鳥有二翅堪任飛升雖見持戒未知其人有深智不經中本譬乘戒具足今借以譬定慧同時玉潤等者譬止觀行成功能外彰玉潤譬止德碧鮮譬觀德劉子云山抱玉而草木潤馬川著珠而岸不枯馬淮南子亦云泉有珠岸不枯碧者山海經云高山多青碧郭璞云碧者玉也說文云青者美色也鮮者好色也亦如松竹冬色青青並色鮮之貌有人云止觀解行如玉潤碧鮮此未善文旨此中意云

由前行解止觀成就功能外彰自他俱益若還秖作行解釋者文何煩雜香城下明法恩難報既行解成就知荷佛恩深如投身粉骨未足酬德香城者以波崙菩薩爲見無竭出髓賣身亦如雪山童子見於羅刹投身酬偈其癡鈍等者次明自他之失並闕前妙解妙行故也初明自行失者明無信故又如法華云諸子於後飲他毒藥失本心故飲他見思之毒五濁障重故云深入以毒深故失菩提心以無信故如象無鉤既無信鉤故聽不能解故大經二十三云譬如醉象狂逸暴惡多欲殺害有調象師以大鐵鉤鉤搦其鼻即時調順惡心都息衆生亦爾以煩惱故多造衆惡諸大菩薩以佛法鉤搦之令聞法者因之而住以是義故聽法因緣近大涅槃當知宿世有聞法鉤故令此生聽則可解乏智慧眼等者轉釋無解故大品云須以智慧眼觀知諸法實故知凡夫生盲二乘眇目外聽不解由内無智眼無智眼故聞亦不別舉身等者並譬無行無行故不能斷惑故云不前拜涇

病也及癩並譬不覺不解故不知宿謗大乘故行解全闕餘殃尚積名大罪人爲是等說還增謗罪則有損無益經云若但讚佛乘衆生没在苦故云何勞爲說設下縱釋設謂假設借使厭世不能求大故經云非我傭力得物之處攀附等者舉類證釋厭大習小如棄根本而附枝葉故大品云棄深般若波羅蜜如捨根本而習二乘所應行經如攀枝葉是爲魔事攀葉則墮捉幹則固執無常故則墮二乘地捉大乘幹菩提心固狗狎作務者大品云善男子親近餘經不學般若如狗不從大家乞食反從作務者索是菩薩魔事菩薩亦爾捨深般若取二乘所應行經是爲魔事大論解云有人先於聲聞法中受戒後見深般若仍著先所學而捨般若又有聲聞弟子先學般若不解義趣不得滋味尚以聲聞經求道復有聲聞先學般若復欲信受餘聲聞經毀般若言是經先後無定義不相應故捨之去聲聞法中何法不有六足毗曇即是般若五部律藏即是尸羅阿毗曇中分別禪義

即是三昧本生經中讚忍進等即是六度足也今文既下之言並具論中諸意敬獼猴等者有人不識猴及帝釋曾聞人說天帝飛行後於林中見羣獼猴謂是帝釋而生敬重便爲作禮宗瓦礫等者亦是大經春池喻意又攀附枝葉及宗瓦礫如不識法狗狎作務及敬獼猴如不識人又一種禪人下次明化他人法俱失密引慧聞已前諸失顯得一往斥其不達障難尚失於小況復大耶於中先明人非不達等者以不能用化他安心六十四番是故成失況復九衆等耶體心等者明化他法非雖體達如空非體法實智雖推踏不受非無作捨覺雖調和融通非混同法界雖覺察求覓非反照心源雖泯然亡離非契理寂滅雖了本無生非智鑒妙境如此等用非不一途故云一轍轍者車行迹也故知此等永迷十觀及所觀境障難萬途等者雙斥自他如下十境互發既其不了自判判他一切俱失盲跛等者無解如盲無行如跛師既若是弟子可知故俱墮落此借百論外人被破

乃自救云若神無觸身不應到身神相假能有所到如盲跛相假能有遠至今一人具二一步不前次瞽蹶者重釋前譬無目曰瞽足跛曰蹶既盲且跛而復夜遊無解無行失佛教日遊無明夜不應下總結非器不應對上無行解人說妙解行高尚者如前有信有行解者即高尚此文卑劣者如向無信無解行者必輕劣斯教○開章可見所言止觀開為十者應言止觀所觀開之為十但是文略故但云止觀又此十境即是前文所顯之體前約所顯能攝故立體名今對能觀所發故立境名又前從理說故體唯一今從事邊故境有十事即理故故一一境皆不思議理即事故故一一境相別不同此中文十義十意令所觀同成一實及顯能觀唯在一極亦可義十如分別中亦可義三謂翻三障即三德故次生起中意者由觀陰入生下九境能所相扶次第出生而成十意然此生起且附文相一家著述凡立章門無不生起若依下文十境互發則無復次第此則從行文具二義十

中居初大品云聲聞依念處等者引證次義故大品及大般若凡列法門無不皆以五陰爲首五陰秖是念處境耳又行人下是現前義下文料簡用此二義言重擔者五陰是擔生死重沓故名爲重凡夫不捨二乘不荷菩薩之人能捨能荷以能捨故永棄生死以能荷故却入生死是故菩薩捨擔能擔行人亦爾爲捨爲荷是故須觀後發異相等者十境之中陰具二義必須在初餘九既因觀陰而生別爲次第如下所列今家用此十法爲境

不同常途別立清淨真如無生無漏如是觀者如離此空別更求空今依經準行以陰爲首下之九境隨發而觀一一皆用十乘觀法老子尚知觀身爲患而世間人保護穢身他求淨理失之甚矣夫五陰下明因陰後生於煩惱言陰與四大合者恐此文誤應云陰與四分合也報法五陰無始時來未曾離染若不觀陰則順煩惱故云若不觀察等如閉舟下爲未觀舉譬譬兼兩意初爲不觀順流作譬若其下爲因觀陰動煩惱境逆流作譬迴

泝如觀陰始覺馳流如發煩惱舟者所以水載也奔者爾雅云大路曰奔中庭曰走奔是走之盛貌也隨之而不知去疾迸者散走也隨去速疾如散走也泝者逆流也既觀下合觀陰譬四大下明觀煩惱次生病患身病即是前之陰境心病即是前煩惱境無始常與病身相隨未曾違逆故名爲等亦是先述不觀故云情中不覺今大分下明因觀前二而動病患大謂四大且指色陰以餘四陰轉成煩惱稱爲四分故云大分分謂四分即前煩惱前已觀陰復觀煩惱故云俱觀由此二觀擊動於色故云衝擊脉藏具如第八卷釋以衝擊故令四時脉與五藏違亦是五行相尅名違故四毒蛇偏起成病無量諸業下因觀三境以生諸業亦初明不觀故不發故尋常散善不發業相令修下正明因觀以發業相健謂已觀大分病謂已觀病境三皆曾觀故云不虧因觀動業故云動生死輪業相是能運生死是所運載生死之輪名生死輪故大論云生死輪載人諸煩惱結雜曠野自在轉

無能禁止者先世業自作轉爲種種形業力爲最大世界中第一或善萌等者明業相起損益不同初句是善習因萌生相也惡壞下明惡習因壞滅相也善示下明善報果相也惡來下明惡報果相也以惡下明因觀於業而生魔事文中但作生後之相關於不觀不發因觀乃發之相若望前文應云無始時來但順有漏縱善生惡滅猶隨魔界今觀於業令惡滅故順於涅槃以善生故順於菩提魔懼出境方作留難亦可由觀三境雖生事善亦順菩提雖滅事惡亦順涅槃以惡動故雙牒前文習報二惡以善生故亦雙牒前文習報二善若善滅惡生順魔界故不爲留難若過下明由觀魔故出生諸禪亦應云若不觀察宿習不現由用觀故即是現在行力所致故動宿習有諸禪現味淨橫豎具如下禪境中明禪有下明禪後發見逸者縱恣也若識下明見後生慢用觀觀見見心暫息故無智者謂得涅槃故增上慢人非全無法但是不了法門大小階位深淺濫生矜高名增上慢

於增上法未得謂得而慢於他此但通舉上慢之相從小乘下別出大小各有其相初小乘中橫計四禪為四果者已如前說大乘亦有魔來與記者明六乘中因記生慢故大品不和合品云魔作比丘到菩薩所作如是言若菩薩於般若作證得須陀洹乃至支佛論七十七同論八十又云魔語菩薩汝於諸佛受菩提記父母兄弟姊妹等名某若受著者成增上慢身子捨眼等者身子退大已後更經生死義如見慢小習若起先破見慢故云見慢若靜等也大品云等者並且引於習小而已次大品云有菩薩下明生謗者如大品云不久行者聞深般若起謗墮泥犂中隨喜品云若菩薩不久行六度不多供養佛不種善根不隨善友不善自性空等取相迴向不應為如是菩薩說深般若乃至種智十八空等如是菩薩聞必起謗具如前信謗品等故三藏菩薩外凡及第二僧祇尚有謗義內凡之人及第三祇方乃不謗別教初心不謗者教詮中道中道理深知此深理故且免謗此

等下判三菩薩並屬於權此十下判境位也前八在凡可見後二言在聖人方便者既是圓教實道方便望實名實爲聖圓是聖法令成極聖人得聖法故云聖人故知十境位並在凡陰入下判境陰顯則陰入境顯餘九境隱又餘之九境發者則顯未發者隱又八下判境近遠煩惱等七轉觀猶難故名爲遠後之二境借使未觀已成方便故名爲近又煩惱等去真猶遥何況中道故名爲遠後二不爾是故名近又若不下欲明互發先述其意恐後發得不知進否故須預說令識相貌又此十發文雖標十義乃二十名十雙故縱除第十亦有十八互發下正明互發先列章門前九相對故云九雙後二不對但云七雙七雙秖是三四一雙十中一一皆偏十境又前之九雙正辨互發後一但是收攝十境判屬魔障次第者下釋十雙也初次不次各有三義然初二對即三止觀此不論於現在修觀直是所發三相不同故不同前大意中三並結現文成三種相令言不次法者皆是

法界名爲不次發修二種不名爲頓但爲相對辨異如文又發修易見故在前釋法義稍廣故在後釋初文法者舉文自爲十例亦應更云陰入爲法界者也所言眼等爲寂靜門者具如第四卷引何須捨此等者不同二乘捨此生死求彼涅槃簏謂笥也盛寶之簏故云寶簏此經能盛實相寶故方丈託疾者淨名自念寢疾于牀世尊大慈寧不垂愍佛知其念夙鑒機緣命諸聲聞及諸菩薩咸述昔屈皆辭不堪時會因茲闃被彈事復聞文殊

受命問疾雖承佛旨仍歎難酬大衆由斯欽風慕德無數千萬隨從往觀已爲諸來國王大臣因疾廣譚無常速朽文殊纔至述佛遣命然後自問疾之生滅大士廣荅調伏慰喻廣說菩薩不思議事及觀衆生爲畢竟空佛道斯通不二門啓室納高座香飯普熏令招去華之譏致受禮座之屈二大士縱辯非二乘所知歎仰大乘成生酥益及諸大士咸會醍醐斯教得興皆由託疾疾益既畢推功有歸還詣菴園復宗印定以能因時觀已他疾

皆法界故至果能以疾益於他故使淨名疾爲化道一切諸法悉在疾中如唐請菩提像使王策親至其室既致敬已欲題壁記壁乃目前久行不至息心欲出近遠如初歎不思議蹤今猶未滅雙林現病者佛在雙林因告[囲九]肯痛託純陀請住廣開常宗寄斥奪三修敷揚三黙荅三十六問演五行十功德六師翻邪十仙受道如是等教現病斯興業爲法界中引法華者罪福是業由深達故故名法界十方即十界由達十界即法界故見界理周[十七]名爲深達初文真也空業破諂業故云此業能破業次若衆生下假業也即於空業偏達諸業故以此業立於假業次業與不業下觀業中道業即是假不業是空假業名縛空業名脫雙非二邊皆不可得普門示現等者引物偏好且對三文若現六界爲縛現二乘界名脫佛菩薩界爲雙照縛脫自非證得法華三昧不思議身自在之業安能現此三十三身非縛非脫而現縛脫何啻等者啻者猶多也方等師外其德猶多何者世方等師但秖

須判有漏業相尚不能達業空業假況復業中今達業法界何嘗堪爲世方等師設有等者既觀法界魔亦本如設使於行猶有魔者如藥塗屣堪任乘御魔事如屣圓觀如塗觀魔即如名堪乘御能觀心性等者觀三毒性尚名上定況觀禪心爲法界耶以邪入正者邪即是正見即法界於見不動亦復如是經文猶總若分別者具如上文懺淨中說以見爲門結前以邪相也門名能通以邪入正即能通義以見爲侍結前於見不動淨名云菩薩於諸見而不動於生死而不捨即侍者義凡言侍者能隨順人見隨觀轉任觀所照見即法界無處不隨還是煩惱耳者略判同異別說則慢有八種此屬增上煩惱中利鈍不專增上今從通說亦屬煩惱無慢空也大慢假也真出假位現種種形調伏衆生故名大慢大經三十云菩薩若見衆生有憍慢者現爲大慢雙非屬中例應可見若但見於空等者但深觀空空體本妙衆生情隔謂空不空故今達空即是法界從空所現即是俗也對

空不空三諦義足底惡等者底惡即是陰等八境下劣二乘即二乘境尚是法界況三菩薩又菩薩下重寄權實以顯三諦權是俗實是真雙非顯中是一一下結如文雜不雜中言適發陰入者但發陰解亦名爲發交横並眷者交互而起爲交横雙雙俱起名之爲並相次而起名之爲眷又復並者必在同類如禪與見煩惱與禪不可並起餘例可知次不次雜不雜皆論具不具者次具可知不次具者雖見諸境無非法界所起亦有具不具故所起雜二義準知言總別者總謂總都都起十境故名總具雖具起十於一一中頭數不足名總不具總中欠一故名爲別別中又欠名別不具九中一一復頭數不足名別不具故下成不成中指此文云具不具中止明頭數今明體分始終者於頭數中皆有始終次明横豎中云通名背捨名横法者以禪望禪名之爲横又初禪中具有根本味淨等法故名爲横然以味望淨雖有淺深並在初禪故名爲横言發七背捨名横不具者滅受想中

闕此一故餘法例者從如發四禪下借禪例釋橫豎等相自餘九境準禪應知然餘境中雖有橫豎不及禪中最為委悉欲略說者初陰入境既不論發不論橫豎具不具等次煩惱中利鈍使足名為橫具利中單複訖至無言名為豎具鈍中刹那至重三毒名為豎具不具比說病中四大五藏及鬼魔等名之為橫相生相尅名之為豎具與不具比說可知業中蔽度相對名之為豎蔽度彼彼各自相望名之為橫魔中三種名之為橫先惡後善及墮二乘名之為豎見中具起外及佛法名之為豎四句四門相望為橫慢中謂得諸禪名之為橫謂得初果乃至四果名之為豎二乘中四諦相望名之為橫因緣相望名之為豎又二乘相望名之為豎又四諦中二二相望及因緣中以智望境亦名為橫菩薩中當位自行名之為橫三教相望名之為豎修不修者下文云作意不作意名異義同如下煩惱境中說者下煩惱境無修發句但有煩惱諸法及法身等各三十六今但指彼句法為

例法則不同若欲分別三十六句先識修發各四句相一句各四成三十二修發二四各初二句意義可知各下二句應須略辨初修後不修名第三句一向緣理名第四句初修後不成名第三句發時緣理名第四句用此參互成三十二問下之九境不發無修何故十境皆云修發答此須分別若觀陰發陰是通修通發觀陰發九是通修別發若觀煩惱發下八境是別修別發若觀煩惱而生陰解是別修通發又若觀通途煩惱而發宿習煩惱亦名通修別發若觀宿習貪欲而發宿習瞋恚亦名別修別發又若觀陰入陰解未起是修而不發若發生陰解及下九境未能進觀名發而不修亦修亦發不修不發準此可知又若觀通途煩惱而發宿習煩惱亦名修發餘九亦爾故下九境名為修發況復隨人作意欲修有發不發故亦九境通名修發修發既成十六句發修又成一十六句并根本四句合為三十六句然須思擇使義不濫益不益者問何故善惡俱論損益答以隨宿習

諸境輕重及現觀力純雜不同是故各有損益差別於中應須先判善惡次辨損益如陰入境體是無記不論善惡因觀無記發於善惡用觀不同則有損益若煩惱慢病通皆是惡禪及後二通皆是善業魔見境通善不善如業中六度爲善六蔽爲惡魔現惡相及令墮惡即是惡攝若現善相及令墮善并二乘等即是善也見中外外以惡爲本亦能起善附佛法起以善爲本亦有於惡次明損益者照即是觀靜即是止雖具善惡然由觀力若觀善惡如衆流入海風益求羅則一向爲益隨境而轉妨修止觀則一向爲損故卷初云隨之牽人向惡道等雖損止觀復宜以觀照其昏障或宜以止寂其散障故前文云以觀觀昏以止止散等此則諸境損復名益障而非障即此意也若諸境起不復修觀但倚此境以爲自得此則益復名損例之可知後之二境雖有損義觀道易正互損互益及俱損益例此可知難易中亦言善惡者如損益中說但須更辨難易相耳莫謬去取者即初文

云不可隨不可畏也皆以止觀研之者即初文云以觀觀昏等也乃至十法出沒研覈次明三障中云二乘等是業障者有出世業且屬業攝又思力勝故亦得名業又二乘亦是無漏業成菩薩境者三人不同三藏有漏通初二地同於三藏三地已上同於學人八地已上同無學人成漏無漏業別教住行望通教說十向非漏非無漏業登地證同不名爲境分別雖爾若據爲障並在初心義通於後故此分別若爾前五是有漏應是有漏業亦是業障攝若通論十境者無不具三障今且隨名便及隨增勝說若以餘境望自名爲報陰及以煩惱等是故今別以二乘及菩薩名爲業障攝又此無漏等並據宿因若先已證則應出界那更於今方復論發況復望圓名之爲障故云不至五品六根次釋四魔中業（因九）（廿二）禪二乘菩薩行陰攝者業中善業及以禪等並起善行故屬於行況行陰中所攝寬多故小乘中通大地十大善地十大煩惱地六大不善地二小煩惱地十及十四不相應行大

乘中偏行五別境五大善地十一隨煩惱二十不定四大小乘中諸心所法除受想已並行陰攝故善業等並為大善及通大地不相應行等之所攝也餘者並在煩惱魔中之所攝也問俱舍中云蘊不攝無為何以行陰攝於二乘菩薩兩境荅彼明取陰不攝無為今明未證實道之前仍屬於陰現在發習猶是有為魔名等者奪慧命故破法身故問何以止屬於身荅若福慧相對止即屬福福屬於身若智斷相對斷屬解脫脫現身調伏衆生若爾但屬應身何開法身荅止體寂故即是法身觀體用故即是般若況三身體一應即法故魔名磨訛等者古譯經論魔字從石自梁武來謂魔能惱人字宜從鬼故使近代釋字訓家釋從鬼者云釋典所出故今釋魔通存兩意若云奪者即從鬼義若云磨訛是從石義若準此義訛字從金謂去銳也能摧止觀利用故也若從言者謂僞謬耳詩云人之訛言苟亦無信若存言義復順從鬼現無漏像而宣謬言由僞無信逸止暗觀又訛動

也則通二義從石從鬼通皆動壞止觀二法次問下料簡問可見卷中次出九雙即以初二對三止觀當知秖是望昔宿習非爲現修故現修文無復三義是則下七但是分別前二對耳皆有次及不次及以雜故昔因緣中雜毒等者問前句云昔因今緣此句何以因緣在昔荅以今修行望昔習種故昔爲因今助發者故今爲緣若過現各論皆具因緣並以内心爲因知識教等以之爲緣故前後二文各隨一義意亦無殊若宿生來唯爲菩提雖有魔等名爲不雜若兼名利縱有二乘菩薩佛境亦名爲雜所因等者謂所依也宿依何境依者則久又所依中有彊有弱故依彊弱有久不久言麤細住乃至四禪者以四禪等階級多故故寄禪判言云云者乃至味淨及念佛等傳論彊弱又十境中見慢二乘菩薩多依於禪魔屬煩惱業慢或禪後發故得以禪判其彊弱善易發等者善惡亦準損益中判復以根遮四句判其難易惡欲滅等四句判更不更者初句表惡欲滅故云告

謝如惡人共住今欲永去故云告謝次善欲下表善欲生故云相知如良客初來必先造主故云相知此善惡相一度來已不復更來即是惡滅善生之相次善欲下表善欲滅如過吉知凶應求勢助故云求救見此相已勤策身口次惡欲下表惡欲生如竊為惡求私輕罰恕免官刑故云求受見此相已願今身償不惡道受此善惡相來已復來即是惡生善滅之相言四更者明數來不已盡去聲呼有人以第一第四平聲呼第二第三去聲呼

甚失甚失此中皆須口決等者用道智法眼方可判他若闕自力亦須憑教如無文據仰推先達凡情輒判誤累後生故再誡云慎之勤之謂慎勿謬判勤加自行保重所受

止觀輔行傳弘訣卷第五之一

止觀輔行傳弘決卷第五之二　困十

唐毗陵沙門湛然述

次私料簡中都十六番問荅初一問荅總問諸境何故但十如陰入境諸陰不同煩惱種別亦復無量諸病諸業乃至兩教二乘方便正行三教菩薩諸位不同故云法若塵沙境何定十荅意者實如所問法性如地種子如境觀行如雨發如抽茅略以數法且至於十次問十境下有九問荅爲成通別四句故也初通問起次荅中先荅通句文自爲十於初陰境義亦通十但依二義陰必居初下文雖云別當其首此中文意且順於通行人通以陰身爲始諸經通以陰爲觀初陰色在初故云諸經皆從色起非但陰通於十乃至菩薩義並通十此中通者但據名通其義猶別且

困十

如十境通得名陰而從因果別陰等異故義本別陰境既爾餘九亦然初通名陰者以陰爲本陰境也煩惱及業名爲陰因病爲陰患魔爲陰主不欲令人出三界故禪爲善陰且對十境故禪爲善陰若通論者欲六人四乃

至念處諸教伏位並善陰攝今以二乘爲別陰等故不依通見慢兩境名又陰因因義同前文在後列故云又耳二乘菩薩雖未出界義違生死內外不同異於前八故云別也又此境若發界外陰攝故名爲別十義雖殊通未離陰攝別從通故通名陰九境攝別意亦如之禪是無動等業者對欲界動故云無動業爲煩惱用者煩惱無業則無至於來果之用續無動業文乘便釋之故云業是煩惱用也文意正言禪是煩惱用也雖在界繫乃有長時受樂之用故云用也魔統欲界等者雖統欲界意欲令人增三界結釋梵二主並有統領皆佛弟子厭患生死故不得名煩惱主也言別煩惱者發出世心雖有煩惱不同前七故名爲別此從因判也若從果判前七有通惑後二有別惑義通因果文意從因又從果中復應須簡三種菩薩如三藏菩薩未破通惑亦名爲別是故應從初義爲正王令病重等者闍王意以身瘡爲病如來耆婆以逆爲病問闍王但有害父一逆云何言五咎一

在五攝故總云五逆即是業故業亦名病魔能作病者魔不疾人色身報命但妬有道化其民屬令言病者冀因身病退菩提道三災爲外病者明禪亦名病災患是病之別名洪範五行云凡有害者皆名爲災春秋傳曰天反時爲災又傳例曰天火曰災雖有此說然實不識天之所在災之分齊故知非彼儒宗所論俱舍云要七火一水七水火後風經七火災次一水災如是經於七七火災一七水災又更次第經七火災方一風災總成八七五十六火又一七水一箇風災何故爾耶火至初禪水至二禪風至三禪二禪壞時初禪必壞三禪壞時初二必壞是故劫劫皆壞初禪爲順初禪一劫壽故必經八劫方至二禪爲順二禪第三天中八劫壽故風災必經六十四劫方至三禪爲順三禪第三天壽是故初禪內覺觀患外有火災二禪內有喜患外有水災三禪內有樂患外有風災四禪無患故亦無災今云喘息喜樂者對第四禪無喘息故下三通有喘息等也文闕覺觀略云喜

樂二乘菩薩是空病者此三菩薩既未見中故與二乘同有空病言空病亦空者引淨名證空是病故故云空病空病須空故云亦空即是中空空於偏空故云亦空煩惱見慢是業本者本因也因於此三各能作業二乘菩薩無漏業者亦如前簡餘者行陰魔攝者行攝法寬是故餘者盡攝其中即是陰魔攝也煩惱見慢等亦名禪者禪秖是定既通心數亦有定名此定復通煩惱見慢故此等三俱名禪也魔是未到定果者此未到地亦得名定得此定已捨壽生彼故云定果二乘菩薩淨禪者大經既以根本四禪名為中定故今將此以為淨禪淨禪通屬上定所攝是故次釋上定攝於二乘菩薩中下二定攝餘八境然禪境中唯以根本屬中定攝特勝通明應兩向攝九想已去並上定攝餘之七境並下定攝言三定者大經二十五善男子一切衆生具足三定謂上中下上定者謂佛性中定者一切衆生具足初禪有因緣故則能修習下定者十大地中心數定攝然下八境實屬

善惡今以八境望心數定通有定名故用大地通心數攝以大地定通善通惡故經釋上定雖云在佛中定既云在於初禪故今通將二乘菩薩名爲上定陰入我見衆生見攝者若通論者十六知見不離陰入今從別說故總攬陰名爲衆生橫計陰者名之爲我所攬所計名爲陰入煩惱具五見者如九十八使中五見具足此九十八通名煩惱故云煩惱攝五見也病壽者命者見者命計連續壽計一期尋常雖計病時最切恐連持斷恐一期短從彊而說故對斯二業禪等作者戒取見者計我能有所作及修禪定故名作者禪非出道計爲出道故名戒取魔爲欲主謂驅策由我名使作者苦樂由我名使受者今其後世還在欲界名使起者又生死秖是邊見攝者生死秖是陰入初後重釋屬邊故云之也於生計常於死計斷故名爲邊慢即我見攝者由我故慢故慢屬我二乘菩薩曲見攝者非圓直道故名爲曲大經云若見菩薩從兜率下納妃生子逾城出家乃至入滅是名二

乘曲見雖標二乘實兼教道如為地前菩薩現身名為報身非自受用權示他身非真實故義當於曲此十六知見文在大品大論廣解今但對八餘未對者攝在八中謂生者見計能生衆生如父母生子二養育見計我能養他三衆數見（四十）計我有五陰十二入十八界（五）四人見計我是行人五受者見計我後身當受果報六起者見計我能造後世果報七知者見計我五根能知五塵八見者見計我根塵能見於色及起邪見列名次第具如經論及法界次第中向隨義引不依次第前八外者若將入前八見中者生者養育攝入魔境魔雖不同梵王所計氣類大同衆數攝入陰境受者起者攝入業境人及知者見者攝入煩惱境陰入我慢攝者執我我所名為我慢俱舍文同陰即我所能計即我煩惱即慢慢者俱舍云於他勝謂己等名為過慢與煩惱義同病不如慢者論云於多分勝謂己少劣名為卑慢如病不如他而猶生慢業禪憍慢者論云於等謂等雖然脊等心高舉故名

爲慢等皆得禪無不自舉故自矜曰憍陵他曰慢魔見大慢者論云於他勝謂已勝名慢過慢如來實勝於佛亦慢增上慢者論云未得謂得二乘菩薩位居未極此境起時未能用觀正當增上論七慢中唯闕邪慢謂於有德人中謂已有德亦可將入魔見二境以彼二境不尊他故通稱二乘中以四諦四念處攝九境者因緣四諦但是總別四諦攝法名義稍便故但語四諦不云因緣陰入全是四念處境是則苦諦四念攝陰入境又以四念處體別別對者病患即爲身受念攝亦屬苦諦禪即法念受念即屬集諦淨禪亦爲道諦所攝煩惱見慢禪及業相習因之中心王即心念處集諦攝諸心所及業習因中心所幷魔並法念處集諦攝菩薩法念處道滅諦攝以法念中攝法寬多謂有爲無爲若論念處境屬蘊義遍念處即不攝於無爲法也故但在四諦之中苦諦所攝故云四念四諦攝也又總對者但以念處境苦諦攝觀念處智道諦攝如此對者念處但攝陰入禪定二乘菩

薩四境具斯多意故開合解之若更約九念處中前七屬方便即後二境所用若攝前八應如前釋思之可見四弘攝九者四諦既爲四弘之境依前分別亦應可解問境法名俱通等者此下四問皆以別難通初問意者境法及名既並互通能觀行人爲亦通不法謂十境當體名謂法上之名以此十法通未離陰乃至通名菩薩之法是名法通文云通稱陰入乃至通稱菩薩是爲名通法名既通是故更問能行行人爲亦通不荅意者即以俱通而爲荅也何者前之九境未發心前尚名菩薩故菩薩境而得通餘是故文中且舉九境通稱菩薩是則當知行人亦通言未發心名菩薩者此據理性一切衆生皆當作佛豈非菩薩問境名容通法云何通荅名召於法其名既通其法不隔通稱二乘等者法華論有四種聲聞謂住果應化退菩提增上慢今云佛道即是應化言增上慢攝下八者二乘正當住果故也今論境發非前八境復非菩薩義同住果退菩提心亦在下九若退爲二

乘則二乘境攝若退圓入偏仍屬菩薩境也若大小都失方在下八禪中復應分漏無漏以對十境須審思之言佛道者且約發心終非圓極次一問荅荅中合字解義即以義別名通爲荅初問云通是無常不者問前十境既得通稱二乘菩薩八非三乘得稱三乘二非無常是無常不荅意者八非三乘三乘收盡二非無常有無常義故引實性出三界外猶有無常菩薩尚爾況二乘耶故後二境通是無常次問荅荅中分字解義初問通是有漏不者復以前八重難後二若許無常無常即漏何故向引實性論言住無漏界荅意者通皆是漏有義不同降佛已來皆名爲漏有義異者十境別故陰至見慢有界內漏二乘菩薩有界外漏內外不同故云有異彼實性論言無漏者望內得名若於界外仍名爲漏無常倒義亦復如是於彼是倒於此不倒若以大法形之則內外俱漏次一問荅中初問通是偏真不者以二乘境難餘九境後二非有漏通得名有漏二乘是偏真餘九應偏真

荅中亦分字爲荅仍未會圓故通是偏真有差別故云真異二乘菩薩有界外真餘之八境有界內真次問荅者問中云通義可領者如前所釋境法名人乃至無常有漏偏真亦通十境爲一向通亦有別耶荅者不同本別何須更問故云十境即是別義此等三問爲成下三句也此即第二別句竟也次復有下即第三句不更別問於荅別中便即釋出故云復有亦通亦別於中復更分別亦通亦別與是通是別雖俱屬第三句而不無同異初陰入境具二義故名亦通亦別何者身本觀初二義異九故名亦別復使陰義通入餘九復令餘九通得名陰故名亦通餘之九境闕二義故但得諸境展轉相異名爲是別展轉互通故名是通是則一法自具二義故云亦通亦別一法兩向對他故二但云是通是別言二義者一者別當其首二者與九互通所言兩向及對他者異他故別通他故通陰境非無異他之別此別猶通獨有別當其首全異餘九故云亦別以此亦別對於互通故云

亦通餘九不然是故但云是通是別以無初之二義故也下之九境發可爲觀不發何所觀故關初義諸教所列不以爲初關第二義無此二義不名亦別既非亦別不成亦通若爾下將煩惱病患以難陰入此之二境亦具二義何獨陰入何者煩惱亦是諸法之本難同初義元爲治惑難同次義病境亦爾病身四大難同初義元爲治病難同次義蒼意者初明煩惱無二義中遮用大經以伏難難云若也煩惱不得以爲諸法本者何故經云煩惱與身雖無先後要因煩惱而得有身當知煩惱定爲身本何關陰入爲觀本耶故今遮云言因煩惱而有身者煩惱已屬過去世攝云何更得以爲觀境雖元爲治惑豈可治於已謝之惑是故煩惱二義全關況過去惑亦由身有是故諸教並初觀陰以現在惑計陰生故但令觀陰惑則不生病不恒起下荅病無二義可見此下無問便即釋出第四句相皆不思議者如不次第無非法界更復與誰以論通別一陰一切陰者具如不思議境說

文但舉陰不語餘九者陰既偏攝九從陰生例陰亦應一惑一切惑一切惑一惑非一非一切乃至菩薩一願一切願一切願一願非一非一切次一問答獨問陰境餘之九境從發受名皆有別稱陰解起時亦是發得應別立名答意者於陰生解雖是發得無九相故還屬於陰如煩惱起觀於煩惱而生圓解此解起時亦無別稱今亦如是此解生已生執起愛若病若業受別名者自由執等非關陰解是故陰解不受別名故云若解發等也此則下略判位次功能言氣分者即入五品之前相也但得下結判因於陰解而生別相雖亦陰攝而不得名亦通亦別言但得通別等者但得是通是別也此解起時義同後九同是發得故亦通九是通是別又非陰境故不同陰亦通亦別問條然別不等者如前答問十境不同即別義也此別仍通故更問云亦有十境條然永別不互通耶答文具出條然別相條謂條科即十科永異四念陰別者若但云陰陰名尚通若云四念觀陰乃至無我

觀界則不得名陰因別陰等也言空聚者淨名云樂觀內入如空聚大經云如空聚落遠望謂有近看則無入亦如是凡夫謂有智者知無無我觀界者大經云著我多者則爲分別十八界法一一界中求我叵得五停心煩惱別者五停所治各各不同豈更得名煩惱果等八念病別者修九想怖令修八念以怖爲病尚不同於四大不調豈同逆病及禪病等十善業別者十中三業所對各別尚非十惡豈同無漏及無動等五繫魔別者四依所誡及楞嚴力制不同陰魔行陰等魔故大經四依品中四依菩薩驅逐魔云天魔波旬若更來者當以五繫繫縛於沙門釋云繫有二種一者五屍繫二者繫五處五屍繫者如不淨觀治於愛魔五處如理治於見魔故首楞嚴中舍利子問佛說此三昧不爲諸魔之所惱不佛言欲見諸魔衰惱事不唯然欲見故眉間光見一切魔皆被五處繫舍利弗言是誰所作佛言是首楞嚴三昧之力但有說是三昧之處魔欲爲障自見五繫佛滅度後說

三昧處亦復如是六妙門禪別者數等六門前後不同豈同心數及上定等道品見別者道品所治即界內見謂戒取等不同十六知見及別見等無常苦空慢別者大小兩乘各有上慢若大乘中未得佛果自謂究竟名增上慢若小乘中未得四果謂得四果名增上慢今小乘中因觀無常謂爲極理豈同世禪謂四果耶又不同八慢及下八境四諦因緣二乘別者自是三藏二乘豈同通中二乘及以上慢佛道等耶六度菩薩別者三祇伏惑豈得復同未發心等此之條然二義故別一者依於能治別立此十如陰似同分三科異餘九能治準此可知二者此十別別不同故復名別問五陰下六番問荅爲成不思議意如前所明必先觀陰陰具色心爲即四陰以爲能觀爲四陰外別有能觀若色心外別有能觀則所觀境攝法不盡若秖四陰以爲能觀如何以陰而能觀陰荅中二意先約不思議相即荅次約思議舉況荅初意云不可思議等者無始色心本是理性妙境妙智而隨

妄轉不覺不知今既聞名知陰即是即四陰心而能成觀亦可下約舉況荅者引小乘中有於善惡無記乃至法性無等等陰初心雖以惡及無記以爲所觀別立善陰以爲能觀觀之不已惡無記陰轉成善陰即成向來能觀善陰當知初觀之時雖二而一陰轉之時雖一而二乃至轉爲無等等陰亦復如是何者所觀雖轉而復立能觀故雖一而二雖別立能觀而所轉爲能故雖二而一雖展轉互轉終成陰外別立能觀善惡等位在外凡方便陰者位在內凡無漏陰者極在羅漢法性陰者在方便土得法性陰陰中無等故以無等釋於法性豈非下結也小乘下況小乘尚乃一中論二況不思議境智相即故不思議即陰是觀而境智宛然次問者既云惡無記陰轉爲善陰乃至轉爲無等等陰如是展轉所爲能爲獨轉觀果陰亦轉荅意者向立問中以向小乘況荅爲問今荅直以初不思議相即意荅單約小乘不云報轉故依大品法華二文並是圓觀報陰轉義報若不轉何

以父母所生諸根皆悉見聞三千大千大品色淨其意亦爾故至六根清淨位時亦得名爲報陰轉也次問十境與五分者此問別生非關向後中先別次同言五分者自以此五判所得禪有進退等諸相不同今明十境明所觀境十發不同何得十境同於五分今當下彊會令同則有通別二會初以五分通判十境者前四可知達謂隨發皆以自境體達於境云云若於下別於境境自作五分者如判禪中亦有約禪約品通別兩判故今亦然若其約觀爲五分者藏通別圓四解起時從初至後爲進前三隨一爲住得一須持爲護得已又失爲退得已自了爲達若約品者三教皆有約品之義今且從圓者如圓解發始自初品終至無生進分也齊二品來乃至六根名住分也始從初品乃至十信作意矜持名護分也纔得初品得已即失名退也隨得一品即能體達所得未深即達分也若約境者煩惱起時以貪望瞋名之爲通約諸惑者貪中淺深名之爲別約諸品進及住可知防

不欲除名之爲護起已自滅名之爲退自知是惑名之爲達餘並如上判橫豎中橫則是通豎則是別兩番對義準上可知不能委記然約禪爲正九境旁通是故不可例禪委悉前之橫豎意亦如然然五分下更通伏難難云五分判禪與十境別既得相會亦可得與六即十地而相會耶故爲通云五分十境俱是法相義理雖別彊爲會通六即十地二俱是位故不可以五分判之如云進至妙覺不可更使退至六根餘護住等準此說之五品容有非文正意又亦不可以六即判地次問念性緣性等者此取隨自意中文意爲問此問正顯不思議境此中一問含於二意先問緣念性離次約此離以問十界法性離能念名爲念性離法性離所緣名爲緣性離既離於能所性亦非數量唯觀一法性性淨若虛空云何性空中而具十法界若具十法界即是有緣念若也有緣念何得名爲離卷中二意先略申難意次釋不思議初文含二先總標不思議無相下正荅二義初云無相而相

先卷十界無相而具十界之相觀智宛然者次卷緣念雖無能所觀智宛然為能觀十界為所黙空論界界無界相雖曰能所緣念本無他解下次釋不思議義他解但云須彌及芥相容入等此事希奇世間罕有名不思議言須彌容芥者謂容入於芥芥容須彌者謂芥受須彌大出蓮華者大經云大中生蓮華是可謂希有人能度海者大經十六云若有人言我能度海可思議不佛言亦可思議亦不可思議若人能度則不可思議若修羅度則可思議如此釋者但是約事若但約事何能顯於不思議理如增一阿含云有四種不思議事謂世界衆生龍佛土華嚴亦云自在天王有寶女名善音於一語音出百千音樂一一樂聲復出百千音聲此等但是人所不測名不思議又有解須彌入芥等是神力能爾神力乃是本無今有非常住法有人云大小無相故能相入破曰若小自是小大自是大此自性大小不得相入若小是大小大是小大此是他性大小何能相入汝所立者

小無小相大無大相此是他性大小亦不相入若云小是大小之小大是小大之大名共性大小亦無相入若云小是非大小之小大是非小大之大此是無因大小故無相入若以理寄事如華嚴經譬一塵中有大千經卷一念如微塵諸法如經卷芥子須彌取譬亦爾若失今意理實難通從今解去即今家正解秖約一念心性真如契此理故有難思用理性雖無能緣所緣能所宛然修此理故名曰能行契此理故名為能到到故有用約證理釋故云理則勝事今文語略應依淨名疏解不思議品經云菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解脫者以須彌之高廣內芥子中乃至一品皆如是說以證解脫事用無窮故云乃至窮劫說不能盡疏中但以三軌銷此經文理無不盡諸佛菩薩有解脫即真性軌亦名真性解脫若菩薩住是解脫者即觀照軌亦名實慧解脫能以須彌之高廣等即資成軌亦名方便淨解脫彼文具以前之三教三軌比決方顯心性圓極三軌今置三教

直明心性以真性軌與實慧合名爲能到能從理起用故云理則勝事問真性自與實慧和合何關外境而云大小相入由於契理荅然此真性徧於法界迷謂内外悟唯一心是故四眼二智萬像森然佛眼種智真空冥寂今雖初觀豈令順迷制心從理無非心性次問者爲是一一因心具十界因爲復一一界果具十界果荅中初總荅云俱相有者法爾而然一念因心道理具十一界之果豈當一界然言一果具於十果果既隔越徧顯似難若知隨起十中一心一必通十是則一果具十因一因具十因故曰函通理則易知文中先明因通次明果隔初因通者但舉初後中間比知初慈童女者如心論云慈童女長者欲隨伴入海采寶從母求去母云吾唯有汝何棄吾去母恐其去便抱其足童女便以手捉母髮一莖髮落母乃放去至海洲上見熱鐵輪從空中下臨其頂上便發誓言願法界苦皆集我身以誓願力火輪遂落從茲捨命生第六天違母損髮成地獄心發弘誓願即

屬佛界引未得記輕得記者雖未得記已屬佛心輕得記者成地獄界故大品觀空不證品云我證跋致餘人永無而輕弄餘人以是事故遠離菩提遠善知識若即身悔久久還依般若波羅蜜若不即悔當知是罪重於四禁過於五逆當知是菩薩祇陀羅更引下略明果隔示難顯相從事理說即十界果各具十果故云凡聖皆具五陰陰即是果凡謂六凡聖謂四聖雖復各具不可聖陰如凡陰也言不可者意說凡陰不同聖陰又佛具下舉一佛果具於十界然不可以聖陰同凡自是佛果能具十界終不可以佛地獄界以爲凡夫地獄界也佛果已滿從事而說已具十界初地初住分具十界乃至凡夫但是理具是則一一界果各各具十不相混濫一往從易且云因通及以果隔理而言之一念因心實具十界百界因果何者如云起一界心即具十界十如十如祇是因果法耳相至因緣以屬於因果報屬果當知一念恒具百界依正因果故佛藏云佛見一切衆生心中皆有如

來結跏趺坐尚具佛果餘果亦然是故下地雖具因果但是理性所以致有果隔之言次問者一念具十爲復任運恒具十界爲待遇緣作意現起名具十耶若準前卷因通易知已明一心具十界竟然觀前卷狀似作念是故更置此問釋疑卷中云法性自爾者凡聖法性悉皆自爾自爾祇是自然異名問既云自爾何殊外計卷前第三卷已略分別如法華玄云外道已爲初教所破尚不同於通別圓極比外自然若破性中云非自然者爲破計故理必自然如第一卷釋四弘中法性自天而然等小乘尚然況復實理問一心既具但觀於心何須觀具卷一家觀門永異諸說該攝一切十方三世若凡若聖一切因果者良由觀具具即是假假即空中理性雖具若不觀之但言觀心則不稱理小乘冥嘗不觀心耶但迷一心具諸法耳問若不觀具爲屬何教卷別教教道從初心來但云次第生於十界斷亦次第故不觀具或稟通教即空但理或稟三藏寂滅真空如此等人

何須觀具可皆成通但云心生六界觀有巧拙即離不同是故此兩不須觀具尚不識具況識空中若不爾者何名發心畢竟不別成正覺已何能現於十界身土又復學者縱知內心具三千法不知我心徧彼三千彼彼三千互徧亦爾苟順凡情生內外見應照理體本無四性心佛衆生三無差別能知此者依俙識心又此十乘得名皆同並有能所相對故也第一觀陰入下依章別解初解陰入中先重明境次明修觀初文先附小宗略釋三科辨境離合謂五陰下列名陰者下釋名今文但以因果兩義釋名即以因果攝餘盡故婆沙中云陰是何義荅聚義略義積義總義如種種雜物以爲一聚色乃至識聚在一處故名爲聚乃至含於三世內外故名爲總中間諸名準說可知問五取蘊與蘊有何差別荅蘊通漏無漏取蘊唯有漏蘊之與陰新舊異譯蘊謂蘊積與陰義同準俱舍中色攝五根境及以二無作行攝諸心所唯除受想二識即是心王爲今初觀境入者新名爲處婆

沙云入是何義答輸門義輸道義藏義倉義田義流義海義是爲入義隨名解釋亦應可見今文涉入及以輸門並是道義然上釋義初明根塵互相涉入次義者明根爲外塵之所得便由心心所流入根境令塵得入名爲輸道故彼論文門之與道並是能通使心心所得流入也準俱舍中法入最寬界者婆沙云界是何義分別是界義如山中有寶種類不同俱舍頌云聚生門種族是蘊處界義例婆沙文可以意知俱舍中廣以族持性等三義釋界餘根塵識如常可知法界攝四亦同法入乃至廣以二十二門分別界義委悉列名辨相出體非今文意唯依諸論以明開合而爲觀境故次明之婆沙下明境開合與俱舍同頌云愚根樂三故說蘊處界三愚謂迷也根謂三品樂謂所欲今明觀境不須兩義故但從迷言少分者以法入法界中具含心色今文略界且從入說故云法入含於色心成兩少分意但是心餘十唯色若約界者法界亦二十界是色七界是心陰中四陰既純

是心故不須簡於法入法界中言二少分者以法入中有四類法謂無表色心所法不相應行三無爲法是則無表是色心所是心不相應行非色非心無爲法者非三聚攝無爲在下二乘境攝得非得者在下助道觀中無想二定復在禪境餘並在此若依經部大乘法相等同時意識緣現五塵及落謝塵法入所收少分屬色少分屬心今且觀心心即識也又有宗五識及五意識并第六識俱能引起受等三心若依成論五識定無起三心義雖此同異今初且觀諸識爲境問識陰是王有宗心王與數同起如何別於心王修觀荅此但宗計意則不然直爾觀心義當觀王數人下兼示二論不同之相數人即是薩婆多師破成論師云心聚是一何容前後論師復破薩婆多師云雖同心聚四心各別自有其體而共相應今並不從二論同別但且用心爲所觀境若就下且依空門以判前後若前若後皆不得使數涉於王故云不得以數隔王數在前後王在中央名爲數隔是故心王

非前則後四念下釋疑難云何故念處乎在中央釋云就言說便非起次第亦非約行又分別下正示境相三科不同但論陰者以界入中心界心入則有少分全分不同五陰雖開無少分故故先約陰後例界入又此三科既開合異欲以識界而爲觀初何往不得但識名多故陰在初故又名略故是故先用故依經論明陰不同皆從心造見愛是穢故兩所起名汙穢陰并起善惡並名造陰初兩唯是果報陰耳變化即是工巧故也五善根者

總別念處但合爲一并燸等四名五方便亦名五善根五停但是對治五障是故不論念處等五能爲無漏作近方便次引大小教證又正法念中雖但列六華嚴既云種種五陰即通十界世間下次略示境相難思故舉況云寧可凡心知如世間陰人中一種尚叵窮盡況復六道陰六道陰尚爾況出世四聖此中預以報陰比決令識下文不思議陰凡眼下舉譬肉眼世智猶如凡眼三惑所障名之爲翳尚不見於真諦之近況能見於中道之

遠彌生下合譬界內偏真名爲一隅界外圓中名爲邊表四角曰隅如渴鹿下重譬不知之人隨世色聲若偏小等終不聞見真妙之理縱令下與而言之但觀小法故大集下引證也佛世值聖猶尚住小各執一門異計不同依毗曇門用七方便名爲常見說異能斷依成實門但觀空心名爲斷見說一能斷當知滅後圓門不易況佛去世者舉佛滅後不知爲況故龍樹下明佛滅後造論破計一謂毗曇王數同時異謂成論王數前後四句三假皆如幻化然界內下欲示識心而爲觀境先且總攬心爲起由即前所引經論是也佛告下重引阿含大論以證心造若欲下雙舉二譬世出世陰如條如病一念識心如根如穴如華他治病湯不過一種兩種灸不過一穴兩穴若爾觀心即足何故第四破偏文末更例觀於餘陰界入答欲融諸法示觀境偏是故下文例餘界入若示境體觀心即足以心偏故攝餘法故又非但心攝一切亦乃一切攝心故四念處云非但唯識亦乃唯聲唯

香味等今當下從廣之狹正示境體陰入界三並可爲境寬漫難示故促指的略二就陰如去丈就尺略四從識如去尺就寸以由界入所攝寬多陰唯有爲有爲之中義兼心色故置色存心心名復舍心及心所今且觀心王置於心所故初觀識餘下例之問五識五意識及第六識並能生於受等三心何等識心及所生三心是今觀境荅五識五意識定是今境未屬煩惱在無記故於第六中取能招報者仍須發得乃屬煩惱境餘之分別方屬今境又此五識及五意識雖在今境仍在下文歷緣對境中明又若探取不思議意以對喻者則一念心十界三科如丈一界五陰如尺唯在識心如寸若達心具一切法已方能度入一切色心如一一尺無非是寸及一丈無非是尺是故丈尺全體是寸觀心下次明能觀觀法觀法非十對根有殊雖復根殊但是一不思議觀觀不思議境乃至離愛不離境故故此十觀文十義十根三意二分遠近故近期初住遠在極果又次位下三雖

非觀法並由觀力相從名觀故名十觀又備此十令觀可成故名成觀亦名成乘思之可見既自達下生起次第令文可見四念處中以初四法皆共成於上求下化故彼文云上求不思議境觀於煩惱即是菩提於此煩惱上求菩提無別求也生死涅槃亦復如是為欲下化應須安心莊嚴上求以此定慧能度衆生名為下化若無上果下化不成故知果成由於破徧若破不徧須識通塞下去生起與今文同以此而觀前之四法用無前後通塞等三成就前四次位等三以判前七能善用者十如指掌譬如下舉譬毗首等者毗首是天家巧匠長阿含云天帝與脩羅戰勝更造一堂名為最勝東西百由旬南北六十由旬堂有百間間有七支露臺一一臺上有七玉女一一玉女有七使人皆是天帝優給衣食莊嚴之具千世界中此堂無比故名最勝今云得勝者由戰得勝而造此堂先略銷譬下文自合周帀間隙皆容一縗十法無間如不

踈無混濫過如不密十法相別如容縱十法圓乘出諸觀上如峙上天謂居極理第一義天巍巍昂昂稱歎辭也巍高也昂舉也尚非別教教道所知況暗證拙匠能揆則耶揆度也則準也非是暗證能思度故言善畫者如張顧之徒並得筆墨之妙今家觀法亦復如是圖謂圖寫畫之所生依教修習得佛法大綱猶如匡郭匡者物之外圍得佛法意猶如逼真依教尋真猶如寫像窮教實體名爲骨法依實生解義如精靈十法所趣如生氣從因趣果名飛動豈誦文者所知如非填彩等也此十觀下合譬以此一合通合兩譬最後結中同結二人然此合語文約意廣先對二譬次重釋文初合勝堂者橫豎等合不踈不密等從初則下合巍巍等意圓下合非拙匠等若合後譬者橫豎等合匡郭逼真微妙等合圖寫等從初則下合生氣等非誦文者合填彩人次更委釋此合文者言橫豎者此之十法有通有別者如不思議境窮實相底名豎包十法界名橫發心上求名豎下化

衆生名橫又上求下化名豎依境發誓名橫安心徹理名豎六十四番名橫破徧惑窮名豎諸門相望名橫通至寶所名豎檢校塞著名橫道品至後名豎品品相望爲橫正助至後名豎法法相望爲橫次位至極名豎位位徧攝爲橫安忍進後爲豎違順相望爲橫無著入住爲豎離似三法爲橫此且單約圓乘爲解若望偏乘名橫名豎亦如橫豎顯非橫豎若不思議非橫非豎能作橫豎而云橫豎又總論者在一一位十自相望爲橫一一至極當法漸深爲豎又亦可前之七法名橫識次位去名爲豎又玄文對信復不別豎攝諸法盡故云收束十法理幽爲微開麤絶待爲妙不濫偏小名精安布次比名巧初則簡圓極境爲真以偏小等爲僞中則發心安心至識次位爲正唯有第七正助爲助以助添正名爲相添後則第九安忍第十無著令行不息得入初住若觀若說意在一乘名爲意圓所說之法不雜偏邪名爲法巧法徧諸教爲該咸收入十爲括以該故周以括故備徧於

四教一十六門乃至五時八教一期始終今皆開顯束入一乘徧括諸教備入一實若當分者尚非偏教教主所知況復世間暗證者耶規圓矩方法有準則依理安心初有則也不次第破無通無塞而論通塞乃至正助中有則也無著不於相似起愛後有則也至於初住名爲隆雲隆雲雖即本在究竟初住分得亦可通用也蓋如來下稱難也十法既是法華所乘是故還用法華文歎若約迹說即指大通智勝佛時以爲積劫寂滅道場以爲妙悟若約本門指我本行菩薩道時以爲積劫本成佛時以爲妙悟迹本二門秖是求悟此之十法身子等者寂場欲說物機未宜恐其墮苦更施方便四十餘年種種調熟至法華會初略開權動執生疑殷勤三請五千起去方無枝葉點示四一演五佛章被上根人名爲法說中根未解猶希譬喻下根器劣復待因緣佛意瞻絲在茲十法故十法文末皆譬大車今文所憑意在於此感者未見尚指華嚴唯知華嚴圓頓之名而昧彼部兼帶之

說全失法華絕待之意貶挫妙教獨顯之能驗迹本二文檢五時之說圓極不謬何須致疑是故結曰正在茲乎

止觀輔行傳弘決卷第五之二

止觀輔行傳弘決卷第五之三　橫一

唐毘陵沙門湛然述

○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(橫一)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為是義故復明於境又為知妙境為九乘本稱本修九方堪入位是故名為十乘妙觀於中先明可思議次明不思議初可思議中文十義十意但在於顯不思議於中先明思議意者令不思議易解故也言易解者已聞思議十界歷別示此十界同在一心則一心中十界可識故可思議中此是地獄乃至佛界無說而已說必次第十界歷歷麤細不違人見注云非今所用便棄思議別求不思議者遠矣如為實施權權是實權開權顯實實是權實相待絕待次與不次悉皆如是故下諸文釋思

議境或至九界而止或時至佛法界佛界實是不可思議在九界後亦云思議如此文中思議境後明佛界云觀此能度所度等究竟圓極豈過於此云思議者意如向說思議法者下明思議之由由大小乘皆云心生以教權故不云心具雖若六若十皆屬思議若觀下正明思議之相也佛法界中能度所度等皆是實相者無非法界亡泯故也誰善誰惡泯前界內三善三惡誰有誰無泯前三有及二乘無誰度不度泯前三教四弘能所雖泯諸法次第炳然若棄思議當知是人二法俱失所以大意五畧釋名四段顯體四科攝法六義偏圓五門次與不次意亦如是攬彼生解以導方便方乃成今十法妙觀下之九境還移此觀以觀諸境阿伽陀藥偏治衆病此之下結判既非一心且判似別故云所攝別則時長行遠此則借法顯圓不思議下正明不思議境文異義一意非一異以三諦法不出修性自他故也於中初引華嚴者重牒初引示境相文前云心造即是心具故引造文

以證心具彼經第十八中如來林菩薩說偈云心如工畫師造種種五陰一切世界中無法而不造如心佛亦爾如佛衆生然心佛及衆生是三無差別若人欲求知三世一切佛應當如是觀心造諸如來不解今文如何銷偈心造一切三無差別言心造者不出二意一者約理造即是具二者約事不出三世三世又三一者過造於現過現造當如無始來及以現在乃至造於盡未來際一切諸業不出十界百界千如三千世間二者現造於現即是現在同業所感逐境心變名之爲造以心有故一切皆有以心空故一切皆空如世一官所見不同是畏是愛是親是寃三者聖人變化所造亦令衆生變心所見並由理具方有事用今欲修觀但觀理具俱破俱立俱是法界任運攝得權實所現如向引經雖復種種不出十界三世間等法界者下釋法界名問法界法性名義何別答名異義異而體是一言法界者法即諸法界謂界分相不同故一切諸法皆以三諦而爲界分爲明三諦

故須加十以顯相狀故釋三字離合不同備成三諦言法性者亦是諸法具三諦性性亦性分不可改故三諦性實始終無變亦可界法性法即是實相實相之體三諦具足故今文中釋此三字初約真諦作所依釋十數是假所依是空能從於所十法皆空是故此十以空法為界故云十法界從又此下次約俗諦作隔異釋十法差別名之為界是故十法各有界分故云十法界從又此下次約中道作法界釋十法無非真如法界故名十法界若讀此中十法界三字隨義為句初番十字獨呼法界字合呼次番十法字合呼界字獨呼後番十法界三字合呼依此讀文隨語思之三諦義顯三諦無形俱不可見然即假法可寄事辨即此假法即空即中空中二體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十法界下次釋境中所攝法相先明三種世間次明一一世間皆具十如三世間者秖是十界五陰實法假名衆生及所依土於中先釋五陰世間初列

十種五陰釋論下次引一論二經釋佛法界具五陰義初引大論意云涅槃是無上五陰次引無量義經釋成大論云何得知涅槃猶名無上五陰經言無者不可都無驗知但無九界陰耳次引大經釋無量義云何得知涅槃名陰大經既云色常受想等常當知涅槃但無無常九界陰耳如俱舍中蘊與取蘊俱名為蘊今亦如是常與無常俱名為陰攬五陰下次釋衆生世間如攬五指假名為拳大論下次引一論證成佛界亦名衆生大經下

證成差別是世間義三十四云內色外色各十時異內色異者一歌羅邏時異二阿浮陀時異三閉手時異四皰時異五初生時異六嬰孩時異七童子時異八年少時異九盛壯時異十老死時異外色亦爾牙莖枝葉華果時異故用此異以釋世間十種所居下次釋國土世間初列四土為十界陰衆生所居仁王下次引經證佛有所居亦名為土前之九界名陰名生有所居土理在不疑恐不信佛名陰名生猶有居土故但引證佛界三義此

三十種下總結從心問於不思議中但明四聖何法不攝何必須明六道法邪答爲實施權從實開出今欲示實何得不論總約一化有五意說一者爲示人天路故二者爲令厭輪迴故三者爲知菩薩自誓悲他境相故四者爲知不可思議境所攝法故五者爲欲令知性惡法門偏故今文正在第四第五兼用第二第三問依何教門立三世間答依大論釋百八三昧中至釋能照一切世間三昧云得是三昧故能照三種世間謂衆生世間住處世間五陰世間至釋一切住處三昧云得是三昧者樂住世間不樂住非世間以世間有無常過故世間有三種亦如前列非世間者無一切法大可畏處且指有漏名爲世間二乘所依名非世間故云可畏大經十六梵行品釋十號中至釋世間解中云有六種世間一者世間名五陰（五陰世間）又世間者十方阿僧祇世界（國土世間）又世間者一切凡夫（六界衆生）又世間者名蓮花（二乘）又世間者謂諸菩薩（亦攝二乘）又世間者名爲五欲（更立四法世間）故知六種雖加

因法亦不出三以十如中含因法故今依義開十界各三又十種下次釋十如十如祇是法華實相權實正體亦是車體亦寶所體今境是體是故須明故經云諸法實相所謂諸法如是相等既云諸法故實相即十既云實相故十即實相故使今解不與他同於一念心不約十界收事不偏不約三諦攝理不周不語十如因果不備無三世間依正不盡言十如者南嶽讀文皆以如為句末故也天台大師依義讀文凡為三轉初以如為句如即空也次以相性等為句相性不同即假也次以是為句如於中道實相之是即中也以一一界具三諦故義雖若是常讀多依相性為句准偈文云性相義等先釋十界五陰十如於中先且總釋次別釋先善總意以冠於別

則使別義泠然可見初釋相中有法譬合譬中水火以譬別異攬而可別故名為相如人面色以先現故名之為相言休否者爾雅云休者喜也廣雅云慶也否者惡也十界相望善惡可知昔孫劉等者引事以證先現之相

漢末三人俱詣相者相者見孫劉有社稷之相即便語之曹公不蒙相者所記知相者不逮褰衣示之相者見已舉聲大哭天下鼎峙四海三分等荼苦菜也至後漢末此之三人果據三方孫據吳劉據蜀曹據魏前後二漢并王莽十八年劉玄一年合四百二十六年後漢末獻帝時董卓作亂殺太后焚洛陽五星失度五嶽崩裂天狗流行地數振動白虹貫日赤氣穿宮穀一斛五十萬豆一斛二十萬州縣各權置臣餓死至建安元年操為司隸校尉操本沛人姓曹氏諱操字孟德漢曹參之後少多機警有權數好飛鷹走狗遊蕩無度世人未奇之唯南陽何顒等異之本傳應別有相者不知顒謂曰吾見天下之士未見若君者天下將亂非命世之士不能濟能安者在君乎為校尉時知尚書令事二年袁紹稱天子八年操尚為冀州牧十三年操為丞相十八年後操自稱為魏公十九年劉備劉章據益州備字玄德涿郡人備父事州郡少孤母販履織為生舍東南角籬上有桑

樹高五丈餘常望氣罩罩如小車蓋往來者異之或云此家出貴人備小時兒戲其下曰吾必乘此羽葆車蓋叔父子驚曰勿妄言滅吾門矣年長大不樂讀書希走狗馬奏音樂美衣服長七尺五寸手過膝少語善下人喜怒不形於色此即顯相之貌也至建安二十年操殺皇后及皇太子二十一年自稱魏王其年劉備自稱漢中王孫傳不能具記曹公相隱如八界孫劉相顯如二界或已得無生相彰於外即如彌勒遠近皆記者遠記如記鴿雀成佛法師品中一句一偈我皆與記及常不輕等近記者如彌勒及賢劫中九百九十五佛法華跡本二門諸經會未得無生記乃至一生等亦如楞嚴四種授記佛告堅意是惡魔從今已往漸漸當得首楞嚴三昧乃至成佛堅意語魔如來已與汝記魔言我不淨心如來何故與記佛欲斷一切衆生疑故告堅意言記有四種一者未發心記或有流轉六道生於人間好樂佛法過百千萬億劫當發心過百千萬億阿僧祇劫行菩薩道乃

至供養佛化衆生皆經若干劫當得菩提迦葉白佛我今於一切衆生生世尊想佛言仁者善哉不應妄稱量衆生唯有如來能量衆生二適發心與記是人久劫種諸善根好樂大法有慈悲心發心即住不退地故故發心與記三密記者有菩薩未得記而行六度功德滿足天龍八部皆作是念此菩薩幾時當得菩提劫國弟子衆數如何佛斷此疑即與授記舉衆皆知此菩薩獨不知四無生忍記者於大衆中顯露與記經四記中未發心記最速密記次速發心記次近無生記最近是故今云遠近皆記今修觀者並隨實觀不隨於權故照己他十界相足如是性者初正解中有法譬合性既有三以相例此相亦應三故本末文並作三諦如竹下譬中云燧人等者燧者出火物也此土先古燧人能出火故後名出火物名之爲燧字統云夜爲烽晝爲燧非今正意鄭玄云金燧者火鏡也木燧者火鑽等論語云鑽燧改火四時不同大經云因燧因鑽因手因乾草四法和合故有火生

今文語畧但云燧人止觀如鑽觀境如燧助道如草運功如手斷惑性顯猶如火出自既除惑亦能利他名焫一切世間下破他先總破次別破此即總也自古共許涅槃爲常住宗以法華經不明佛性則非常宗故今破之

又有師下別破判法華十如不應分之各明權實又涅槃下引淨名文例破體力等餘意可見思之釋力中云煩惱病故等者且約四聖力用以說若進通意凡有心者莫不堪任十界用故次類解者即別解也應約十界別別明之相繫難見故束明也涅槃者即無餘也其法麤者名之爲相言解脫者謂法樂也其法細者名之爲性得無餘者可表二乘得法樂者性必無改五分爲體者亦是色心以戒爲色餘者爲心分爲支分五法和合名爲法身身即體也言五法者謂道俱戒事理諸定無漏正慧二種解脫及了解脫智廣解如論無繫爲力者擇滅離於三界繫也修二乘者必有是力既後有田中不生者未來生陰名爲後有陰復生陰名後有田若入無餘無

生處故故名不生論云本有中有當有當有即後有也以無生故故名無報田是生義此間古者以獵爲畋畋者取狩也則四時不同春蒐夏苗秋獮冬狩今以能生五穀爲田擬昔之畋故爾雅云田者地也即取五穀之處也即是無復來報生處大經三十四云黑業黑報白業白報雜業雜報非白非黑業非白非黑報非白非黑名爲無漏迦葉難言世尊先說無漏無報今云何言不白不黑報耶佛言義有二種一者亦果亦報二者唯果無報黑等三業亦果亦報黑等因生故得名果能作因故故亦名報無漏因生故名爲果不作他因故不名報果即是習果報即報果從習因生故云從因至報方能爲他作因今此無漏唯果無報是故無漏不受來報即不生義也菩薩佛類中問總中既以色心爲體此中但以正因爲體何故闕色答圓釋正因秖是色心如菩道爲正因非全心也況修德性德並不離色心因緣有逆順者重約因緣作逆順釋以義便故可例餘法順界內法如四趣

等通界內法如前二乘順界外法亦如二乘但以無明爲緣有異耳至界外時界內行息則須界外無明潤生故也通界外法如菩薩佛及菩薩類多種不同如後說通界外法既以中道爲因當知皆取破無明位言餘至準此可知者相性體三但是總說因緣之意力者但是因緣功能作者是預說因緣運用果報紙是因緣習果及報果耳故知畧說即以因緣爲本廣說始終故須明十是故界外皆取破無明位若依大乘三佛者佛有報身故名爲報異如玄文約現王後論九論十及以斷惑盡義等也云又如人瓔珞第八慧眼菩薩問文殊言如來相好爲有報耶爲無報耶文殊言如來色身有報法身無報慧眼復問去貪欲內心淨獲六果六度之法非無相報如何而得成法身耶文殊言如來法身有耶無耶慧眼曰色身是有法身是無如我觀察如來身者非報非無報據此應以四句分別謂色有報法無報事亦報亦無報理非報非無報故不應以無報爲定次明衆生世間但

假實異餘如前說次明國土者應以四土橫豎銷釋異如淨名疏中彼明隨見不同此明所依各異今論當分所居各別若如玄文用教多少今所未論故淨名疏四土相望十種差別以銷天器飯色不同前九正當今文世間義也一同居自異二同居與方便不同三方便自異四方便與實報不同五實報自異六實報與下品寂光不同七與中品寂光不同八與上品寂光不同九諸土總對寂光不同十諸土非施寂光非淨前九正明諸土不同第十但明諸土體耳土雖差別不異寂光寂光雖寂不異諸土今文不論諸土體者為成世間差別義故於同居中別開善惡者今文為明十界所依各各不同尚應須明十土相別且合六道以為善惡如釋十如亦合四趣及合人天無漏即是方便土也佛菩薩土者義通三土佛則唯在上品寂光○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當知身土一念三千故成道時稱此本理一身

一念徧於法界言無心而已者顯心不無言介爾者謂刹那心無間相續未曾斷絕纔一刹那三千具足準八相喻思之可知若具三千即具三德故金光明第一云依於法身初發心時顯現不退心金剛心如來心不退即解脫心也金剛即般若心也如來即法身心也故知因心果體具足又介爾者介者弱也詩云介爾景福謂細念也但異無心三千具足故大師於覺意三昧觀心食法及誦經法小止觀等諸心觀文但以自他等觀推於三假並未云一念三千具足乃至觀心論中亦然以三十六問責於四心亦不涉於一念三千唯四念處中畧云觀心十界而已故至止觀正明觀法並以三千而為指南乃是終窮究竟極說故序中云說己心中所行法門良有以也請尋讀者心無具緣問此三千為初心觀後心亦觀答初後不二問凡夫心中具有諸佛菩薩等性容可俱觀中心後心界如漸減乃至成佛唯一佛界如何後心猶具三千答一家圓義言法界者須云十界即空假

中初後不二方異諸教若見觀音玄文意者則事理凡聖自他始終修性等意一切可見彼文料簡緣了中云如來不斷性惡闡提不斷性善點此一意衆滯自銷以不斷性善故緣因本有彼文云了是顯了智慧莊嚴緣是資助福德莊嚴由二爲因佛具二果元此因果本是性德性德緣了本自有之今三千即空性了因也三千即假性緣因也三千即中性正因也是故他解唯知闡提不斷正因不知不斷性德緣了故知善惡不出三千彼又問云既有性德善亦有性德惡不答具有問闡提與佛斷何等善惡答闡提斷修善但有性善在如來斷修惡但有性惡在問性德善惡何以不斷答性德但是善惡法門故不可斷一切世間無能毀者如魔燒經卷豈能令於性法門盡縱燒惡譜亦不能令惡法門盡問闡提不斷性善故後時還起善如來不斷性惡故應當後時還起惡答闡提不達性惡故後時還起於修惡不了於性善故後時還爲修善染是故修善還得起即以修善治修

惡則令修惡不得起佛雖不斷於性惡而能了達於性惡而於惡法得自在不爲修惡之所染是故修惡不得起故佛永無於修惡自在用於惡法門闡提若能達修惡則與如來無差別故知於善於惡善達修性於修照性以性了修能知此者方可與論性德三因生死涅槃煩惱菩提十二因緣即是三德如是無量理無不通彼文又問闡提斷善盡爲黎耶所持一切諸種子爲內外所熏更能起善者此識覓無記與真如何別又此種子住在何處而不早熏故知權說非爲了義若有說言佛起神通現惡化物此作意通同彼外道及二乘通不同明鏡任運現像若大經三十二云或有佛性闡提人有善根人無古師謂是惡境界性或有佛性善根人有闡提人無古師謂爲緣因性也復有佛性二人俱有古師謂爲正因性也復有佛性二人俱無古師謂爲了因性也如此釋者亦別教意不了義說若了義者應云闡提善人俱有性德而闡提無修善善根人有闡提有修惡善根人無

二人俱無無不退性未入位故也舉例云如八相遷物者相爲能遷物爲所遷俱舍頌云此謂生生等於八一有能謂本四相及隨四相名之爲八大相名本小相名隨以此八故令一切法成有爲相言生生者所謂小生大生等等謂等於餘之三相謂小住住大住小異異大異小滅滅大滅於八一有能者通無窮難所謂小相於一有能能相大相大相於八有能謂一大相起時必與三大相及四小相俱起并一本法故云於八餘三大相各亦如是故此八相望於本法不前不後心具三千亦復如是三千如八相一心如本法今心下合譬一念尚無誰論橫豎當知一念心中此三千法實非橫豎非識是不思非言是不議故大經三十三云佛性者不名一法不名十法不名百法不名千法不名萬法未得菩提時一切善惡無記皆名佛性經文既云非一乃至非萬復云善惡無記即是佛性善惡無記即三千也故知三千非三千具足三佛性也下文結成三諦等義並依理境若

無理境約誰論諦問此不思議還祇次第以釋十界與思議何別答其實無別思議乃作從心生說不思議作一心具說以生顯具何須更問○問下次明修德不思議境即是自行須明行相故以問答推檢而為行體如前理性本無性過約修門說須明離計故約四性以為徵問然此問中且約所起對理自具而為研覈其實但推本具理心恐生計故故須此覈故下答文但離橫等四句執竟還歸本理一念三千又此問答亦名料簡前云理性又云修具即名推檢而為料簡無復別途又此理具變為修具一一修具無非理具所以將理對修料簡令識修具全是理具乃達理具即空即中故妙境初文早安料簡云法性自爾非作所成如一塵中有大千經卷故知章安深領玄旨答者然此破性不同三教前之三教或約遠理或約事行或約俗諦推因緣法生即無生今此不爾約理本無四性計相凡情易執約執破性寄二論破者論隨教道順物機緣恐迷者執權即成性過故寄

破之令成圓極言無設無明者即阿黎耶識無始恒有故云無沒沒謂失沒恒不失故不同俱生及現行等若從下示各計人以成過相心成自性緣即他性若法性下以他破自法性非心非緣者還舉其所計准理破之法性之理既非心緣地人所計義當於心法性非心若許心具法性非緣亦應緣具何得不許攝論黎耶此即破地師也若言下以自破他還以道理破其所計法性之外無別黎耶若許黎耶依持則許法性依持若不關者義理乖各是故不關義必不成若即是者何得不許法性依持此破攝師也又違下次引經論示計有過經論皆云非內非外等及非自他等二論師何得各計一邊經即大品文也更就下約譬檢過初文先定若依下徵責四句下結成無生心喻下合恐寫者誤喻中既以眠心相對今合應云心喻法性眠喻黎耶夢事則喻生一切法縱使眠人亦有不睡時者秖應改云睡喻黎耶若言睡人亦有不夢時者今文但取夢時為喻四句推夢雖不可

得而夢事不無若爲他說還依四句不可順計言自他等此之三千亦復如是二師何得各計一邊然雖破計說必順機何但說爾觀亦隨宜故觀心論中觀於一句各生三十六法良由於此已明橫破竟次約竪破初之橫破但約黎耶法性以爲內外已異藏通藏通但約心境等生滅乃至非生非滅相望名竪此中則以三千四計爲生以四句推三千亘得爲滅故此生滅尚異於別豈況藏通故知若計黎耶及法性等乃成別義今欲明圓是故須破此之四句亦是爲防轉計故說推亦生亦滅者單生單滅被破不生故轉計雙共生諸法故須破之各既不生二不生合云何能生故云其性相違猶如水火水火和合二俱損壞何能生法破第四句者滅爲能生不滅爲所既云雙非即無能所云何更生三千法耶亦橫亦竪者前兩四句單約橫竪既被推破又恐雙計橫竪能生故須更推言亦橫亦竪者於竪四句一一計橫初句計四即初文是滅句計四者云自滅生他滅生共滅生

無因滅生第三第四準此可解計相既爾破亦準知此是以橫織豎而為計相若總論者謂橫及豎方生諸法破亦準知言非橫非豎者單約雙計既皆被破便謂俱離生三千法俱合尚不能生三千俱離云何能生法耶問雙非心性其相如何答橫既是生豎是生滅雙是紙是生是滅雙非紙是雙非生滅心體其實未契雙非但是計此謂為能生是故須破既不可以橫豎等生生即無生言語下結成不思議境前雖結成理性境竟若不推檢何殊鳥空此即結成修德境也大經下引證也此生生等四不可說義意合故故總引證前兩四句皆不生也生生等文已成豎竟若證橫者生生紙是自生不生紙是他不生生紙是共不生不生紙是離第三紙是俱計橫豎第四紙是雙非橫豎但證初二即證三四問前理性境及前章安料簡文中皆云一心任運具足今此何得對緣推耶答今此正推一念起心已具三千故推此具為心為緣若推此起起不可得念與三千並不可得不

得而得三諦宛然。當知下結前生後結前自行生後化他自行若滿必有化他故引多義結前生後初約二諦也第一義諦結前自行推法不生苦世諦者欲為他說說必四句以生三千亦是舉況明有三千可為他說如彿告下即大品中佛告德女世尊問德女答答文並是結前自行佛言如是有者生後化他次引龍樹及更引大經四不可說以結前有因緣故以生後即有利他因緣故也雖四句下釋前諸文結前生後四句寂釋前自行以結前慈悲憐愍釋前化他以生後若聖若凡欲利他皆須四句橫竪波執乃可四句慈悲為他然此為他與後起教其義不同彼唯實報八相被物發起權實施開廢等此唯初心依理生解無性執已為他四說亦通後心仍在習果無生忍位四執實破赴物說四問前自行中具破四性今此化他何故各一受化之徒還成自行何故與前自行不同答聖人設化逗彼所宜受者成觀實離四執若其執自佛豈增執而為說耶餘之三句準

此應知或作世界下正明逗物依四悉檀作四句說即十六番說化他境化他偏被故列十六若彼受者隨用一句或二三四觀心論中偏約四性各三十六問者為偏責故偏生法故仍畧四悉直舉自等今但約四悉望彼仍總今初世界中四者若言心具心即是自善知識者即是他也以水銀他和眞金自即是共也自爾紙是無因異名此四皆須順歡喜義成世界悉為人四中言堪信者信即是自云但發心發心是自若云見佛佛即是他自珠待他水清即共也又他慈善根令我自亂亦共也非內非自非外非他即無因也先尼者以證四句無著即屬於離離即無著若有著者如先尼梵志於小乘中生信尚難況復大乘大論四十七云若佛法中有微法而可得者先尼於一切法中終不生信云何生信信般若波羅蜜不以有相不以無相不取相故住信行中論問此中何故引先尼耶答此經種種因緣說法空乃至無有微相可得人心疑怪不信此理難見是故須菩提引小

乘中尚有法空況大乘法論文引意先尼有著信小乘法空尚難況信大乘法空小乘法空如阿含中是老死誰老死也餘二悉比知佛旨盡淨下明佛意體性即明自行化他相即不在因緣等即是第一義即化他心不乖自行故即世諦是第一義諦又四下化他中初法若為盲等者重約警說體性相即為盲四說具等俱是如前四四一十六說皆契悉檀故云見乳即世諦者以法結警當知下結意也不說即默即是終日說默相即終日雙非說默終日雙照說默破即不說立即四說又破即雙遮立即雙照經論者如前所引天親下重申二論本意先明失論主逗機各演一門論師各執偏弘成諍致使後學情見不同矢石者如箭矢射石義非相入以各計故不入圓理如彼矢石次若得下明得若約二論論主元意及得今文悉檀之意四俱可說據理俱不可說雖不可說如前一十六番並是隨宜而說若隨下教門大體逗物雖用適時之變佛出世意教門大體皆是因緣和合

乃生諸法是則若自若他若無因等皆屬於
共故今復依大體而說故云無明法法性無
明是暗法來法於法性如丹是藥法來法於
銅等因緣和合有成金用是則無明為緣法
性為因明暗和合能生諸法自行猶觀染因
緣生化他則以淨因緣生自他相對則以染
淨和合因緣而生又自行染有內有外內謂
無明外謂他境以內具故他境能熏故觀所
熏唯見理具若觀理具則識真如常熏內具
諸論教道不見此實雖內外熏以立種義不
了新熏本有之意是故種子但同冥初故是
教道非真實說今觀此等染淨雖殊即理無
別秖約此因緣而推多種自他共等其理不
殊故知凡推四句之法皆推諸法已和合性
所以推一至理染淨緣起因邊緣邊各不能
生二不生合故無生理和合尚無離二焉有
不有而有三諦宛然一性下釋和合性一性
雖少而不無者為緣成法生一切故無明雖
多而不有者推此性故一法亦無不少不多
妙理斯在何者下重釋上句指法性為無明

則多非多指無明爲法性則一非少故名下結化他妙境若解下還依教體歷前三科三種世間及界如等事云妙境三諦之相雖先約識心至此且總結成三諦知其陰等皆是妙境初一心下正明歷前心造諸法一陰下歷前五陰一入下歷前十二入一界下歷前十八界三科即是五陰世間一衆生下歷前衆生世間一國土下歷前國土世間一相下歷前三處十如若法性下以教體意結前所歷成三諦等初文即是結成三諦如是下例若一法一切法下結成三觀一空一切空下釋向三觀成總相也非但空空亦空假中假中亦然若淨名疏亦明總相三觀之相與今意別故彼文云有三種三觀一者別相即別教也二者通相亦名總相語似今文其意則別彼但是方等部中通相之意如觀衆生品等三觀雖空三觀猶別如佛道爲假入不二門爲中其意亦然三一心三觀正當今總若因緣下結成三智例上下即以權實例於三觀亦應如前對三法竟次明總相故云一權

一切權等若隨下結成三語能說名語被物成教故以漸等三止觀教結之故云無非漸等故此三止觀即是三語隨他是漸隨自是頓隨自他是不定前大意中於一圓頓結示三種止觀之相今妙境中收三止觀同一圓頓故以此三會於三觀及三語等由有教故故今趣入故以三趣對於三教合不可得及趣非趣為頓一切法中開對漸及不定是故屬假前一一文皆先正結次例諸法唯此三趣闕例諸法此等下會異此不思議秖是妙境何故乃云亦是三觀乃至三趣等耶故更會之妙境不殊得名處別名處雖別同歸一理軌秖是法以三軌則之使始終不改故名為法法即所照故立諦名三軌所發以立觀名智望於觀因果乃殊同是所發所發成果故能教他教他未嘗不與法俱教他既滿自他歸宗名之為趣種種下誡勸如如意珠下舉譬以譬於境前文以三千等別明理性乃至十界別舍權實前文雖以八相為譬別為破於心法前後雖有夢譬別為破於四句計

性故今正用珠譬妙境即總譬於前來理性自他橫竪及結成等今珠義者第一義天天然理體即勝寶也性無雜染名之為淨無非佛法故名為妙在一剎那故云芥粟大論云古佛舍利狀如芥粟能滿自他菩提妙果名大功能珠中所雨不增人欲生一切願從悕須邊故名為欲欲不出五故總舉五又理為四弘所緣之境故名悕須七寶者謂金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀寶不出七故並舉之即譬無作道品寶炬陀羅尼也真寶名琳似寶名琅有云琅玕瑠琳皆石似玉今且依前真似二寶皆生於珠即正助二門不出於理非自性故非內畜非他性故非外入既離自他即無共離故但兩句不云三四從不謀去有化他用非縱故不謀前後非橫故不擇多少任運施化名為不謀稱機設逗名為不擇雖五味不同而秘密不定故縱而不縱雖諸教不同而適時增減故非多非少若機若應並非權非實故云不作麤妙觸緣斯現故云稱意豐儉多名為豐少名為儉益物不窮故

降雨穰穰穰穰福也乃至依正珠亦雨之雨字去聲呼自天而降曰上聲降之所被曰去聲大經云無上法雨雨汝身田非本無今有故不添非本有今無故不盡若自若他皆不出三諦下之二喻擬此可知單銷譬事意則可見故直對理以明體用琹是色法世福所感尚能如是況復心神不思議境故大論十一云此珠隨念能出四事及音樂等次約三妻為譬中言定有定無等者定有謂已具定無謂永闕若謂已有如倉中盛物若謂永無如砂中無油故並不可次夢喻為三初總舉夢事夢事如三千豁悟如一念兼眠如法性法性非無如不覺法性非有如不夢不夢故不多不覺故不一無明眠故謂之為多觀一念故謂之為少無明與一念不出法性故非多非少莊周夢喻亦復如是無明如夢蝶三千如百年一念無實猶如非蝶三千亦無如非積歲翱小飛翔迴飛也郭璞云布翅翱翔無明下以譬帖合合文猶畧無明法法性合夢蝶一心一切心合百年遠無明即法性合

悟知非蝶一切心一心合非積歲言云云者長非長故夢非夢短非短故悟非悟故以心性為不思議境彼論齊物一夢為短而非短百年為長而非長今借喻妙境理稍可通若均山毫等鳧鶴恐未可也具如論衡范贊與靜泰論於齊物贊屈於泰者以齊物無理故也次安樂行人夢喻比莊周蒙意亦可知若信下勸信也言三喻者一如意珠二三毒三三夢非口為不議非情為不思信此三喻即信一念不思議境此不思議下明境功能依此發揩下明例餘九法皆滿足等良由於境說時下收入一心總為觀境如前所明事理自他並在一念說必如上行無先後○次明發心初起六志造趣所期名之為發不依教道為真依三諦理名正菩提即是所期之果妙境即是所行之路心即能行能趣有情以無始來隨逐塵染不知無緣體徧法界唯隨妄我慮知之執今依聖教從迷反迷故名為發制此慮知令上求下化復名為發此中文四義唯有二所謂慈悲意在極果若從利他

意在偏益問應先起擯後觀妙境何故境後方云發心答境前非不發心具如五畧中意今發重為成觀故須緣理益他於中先悲次慈若從名便應先慈次悲今從行便故先悲次慈必先離苦方與樂故理無先後文且附事初釋悲中先明擯境於中先總牒前妙境故云一苦一切苦苦集二苦俱名為苦義攝十界秖在一念故云一苦一切苦不明妙境一念三千如何可識一攝一切三千不出一念無明是故唯有苦因苦果由知無明秖是法性是故起悲自悲下歷境思惟為起擯之由亦先寄次第方解妙境初文即是昔來所起三途因也輪環下明三途因招三惡果而今下今世復起三途之因三界之集亦不出於癡愛兩心恒為所誤喻螽喻蛾百千下驚歎設使下明無道滅但有人天設謂假設常在流轉假使欲捨但欣戒善不求無漏名為相心如市易去並喻相福反更益罪若修相福得人天樂換三途苦復由此樂得三途苦易人天樂杜延業云福有五種一曰壽福二

曰富福三曰康寧福四曰攸好德福五曰考終命福此之俗儒但知有福而不辨所感亦不云須戒以為受福之器以福多故招罪亦多名為更益苟者取魚器也相心如魚如蛾相福如筍如燈相心感果如入如赴情想虛構名為狂計非出世慧名為邪黠逾猶越也甚也結集既厚名為逾迷招苦必深名為逾遠貪愛之心乏真理水義之如渴又相心修福作五欲因如更飲鹹反增生死如渴更甚次明損道有相之福如龍須牛皮戒定慧三如身如體有相心修如縛如繫受人天果如入如向却墮三途如彌堅轉痛故大論云夫利養者如龍須繩縛身入水初損戒皮次損定肉後損慧骨今由相福得人天利失於三學亦復如是無明如盲戒善如入所感果報如在棘林有相心修猶如不固所獲相福猶如溺墮生死難出猶如洄洑溺是墮水洄洑者逆旋流也把刀下歎無道滅一豪之善本趣菩提如操刀執炬得其要柄若以相心如把刃抱火親前相心生死苦集如履虎尾蛇

頭等也悚謂驚懼悼者傷也慄謂戰慄以傷懼故所以起擔次自悲悲他文中斥於凡夫生死亦兼斥於六度二乘故下結云今則非僞非毒三藏菩薩名雜毒也二乘六道名之爲僞故前簡非九縛一脫皆名爲非非即是僞假令下明但有一脫二乘因果亦成擔壞蘇者死而更生字或作穌或作蘇並不從草從草者菜也三藏觀境不能即事名爲隘路故大經第二云聲聞緣覺猶如隘路不受二人並行色空相即故名爲並滅色存空故云不並滅色之空名爲隘路修菩薩行義如公行背捨生死義如叛出煩惱生死損害涅槃是故如寃三界皆是生死住處名爲寃國周徧五道名爲備歷三界無安名爲辛苦失菩提願名之爲絶更發小志名爲復穢背大乘父名之爲徃五塵求解如至貧里除煩惱業求智慧錢名爲傭賃生死爲夜涅槃爲日小果息處名爲草菴未發大心名不肯前進拙度破惑名爲鄙事不信等者憫傷之由由二乘人背大向小是故憫傷方等已前未免生

謗名爲不信方等雖聞不解不行名爲不識故迦葉云猶如盲人不知別惑是故可悲不識別理是故可怪又可悲之甚名之曰怪思惟下正明悲傷自傷傷他思惟是弘檐之始鯁痛是悲願習成鯁者謂魚骨鯁喉如是傷痛至甚之相也

止觀輔行傳弘決卷第五之三

音釋

攬魯敢切邏魯果切皰披教切寨苦坚切枅衣也涿竹角切切地名罿徒紅切燧徐醉切覈下革切考也斜連條切量度也琳琴音求琳音林穰如羊切翲呼淵切構古候切合也黠胡八切鯁古杏切

止觀輔行傳弘決卷第五之四　橫二

唐毘陵沙門湛然述

即起下正明起擔中初約衆生起於初擔次約煩惱起於次擔若已若他並緣無始經歷之境故並約事以辨悲心及論發擔並須緣理故下諸擔皆約三諦三諦復須寄別顯總下慈擔意比此可知次衆生下正明擔相亦寄次第以辨不次初文即是空觀擔相也次雖知下假觀擔相也次雖知下中觀擔相也一一觀相皆有兩擔擔願既廣苦集亦長何者下重釋擔相兼斥偏小初斥三藏次若偏下斥於通教鈍根菩薩次若偏見下斥別教教道亦兼通教出假菩薩未得真應猶同見愛二觀猶爲無明所縛名非解脫今則下顯正中先法次譬法中正明中道故雙非毒僞毒僞者如前已釋次譬中飛空不住空譬即空而假雖不住去譬即假而空雖空而度下合譬也度即是假即是空假不二故也是故下更以闘空帖合前譬次明慈擔者亦初明擔境境中亦初總牒前妙境不思議樂道滅

二諦俱名爲樂義攝四教秖在一念故云一樂一切樂不說妙境一念三千如何可識一攝一切三千不出一念法性是故唯有樂因樂果由知法性秖是無明是故起慈救及衆生下別明揩境明無道滅言昔雖等者但求人天二乘之樂明無滅也而不知發菩提之心習諸佛法爲究竟樂因明無道也前悲揩中明無道滅義兼於此故此文畧但舉譬云如執瓦礫譬不識滅妄指螢光譬不識道妄謂世間及小因果以之爲實今方始解下正

依境發揩初約道諦起於初揩次約滅諦起於次揩雖知下次明揩相亦寄次第以辨不次初文即是空觀揩相次雖知下假觀揩相次雖知下中觀揩相畫空種樹並思益文中觀文中法門是標初揩佛果是標次揩非修等者釋初揩也非證等者釋次揩也中道之體雖非修證亦可修證是故發揩自爲爲他是名下顯正也此中圓教真正發心應約三教以簡妻偽所謂非空及非愛見也三教菩薩未證中道通名爲妻兩教二乘及九非心

通名爲偏兩教二乘及以通別入空菩薩俱名爲空三教出假通名愛見從初發心常觀中道故永不同妻偏空假如此下結束也初明揩願與境智相即次慈悲下明智慧與慈悲相即智秖是解依境生解依解起願境爲所緣揩爲能緣以無緣慈悲緣不思議境境名無緣揩名無念運此慈悲徧覆法界故能任運拔苦自然與樂不同下重總斥前次第慈悲也前二文後雖各斥竟今二文竟復更總斥是名下亦總結之義不異前故還揩上此中應具云慈悲單云悲者隨語便耳又此四弘更互相資一念具足無前無後具如第一及下諸文云云觀心者約一念心無作四諦寄於弘揩畧明觀心亦應可解如前揩相即其相也。三明安心中初文釋名也善以法性自安其心故云安心上深達下結前生後既自達妙境結前正境深也故云淵奧次博運去結前弘揩廣也故云亘蓋博廣也國語曰東西曰廣南北曰運即橫徧也亘亦徧也境攝諸法非不橫廣依理發心非不竪深且

寄事理釋名為便正境是理理深也慈悲屬事事廣也具如前說故云若此雖有事理但是空願從須行下即是生後若不安心無所赴獲故次正願而明安心初妙境中一念具足無作四諦故四弘中依無作諦而發弘誓令以能安安於所安能所相釋名為妙行既安心已廣能利物填初誓也欲利衆生先須斷惑填次誓也欲利衆生復須習法填第三誓也分分證實填第四誓也至究竟位四誓方滿若爾從此安心乃至正助通名填願若有解無行名枉死人如譬喻經云如一母二子一善習浮二不習浮不習浮者墮水而死其母不哭先習浮者墮水而死其母大哭人問其故答云習浮者死名為枉死是故哭耳願如習浮無行如死大文有二於中先總明安心次別明安心總別俱是依於妙境以隨人故總別不同惑重觀微應須隨事故使行相若信若法四悉迴轉人不見之便於別安而生異計則失大師逐宜之能初總安中祇是止觀於中先重明法體以為所安法體者

何即妙境也先法次譬初法文中但指無明即是法性但觀法性不觀無明故大論六十九云若以常無常等求之皆錯若入法性則無有錯九十一云法性即是實相實相祇是法性如寒來下爲體舉譬寒譬無明水譬法性無明法法性名寒結水眠覆於心準冰水說冰本是水夢不異心寄事引述云覆云結今當下次示能安止觀安於法性觀前無明祇是法性如融冰爲水覺無明眠於中先止次觀初正明用止如旋下舉譬但信其火不信於輪不信云合以法性念法性文似於觀但成止義繫之與念俱止法性故也體達下止成相觀者下次明用觀譬如下火空水三共譬於觀初劫火者劫如前釋三災者畧如通釋十境中說虛空藏海慧此二並是大集經中菩薩彼經廣集十方諸佛諸大菩薩於欲色二界大空亭中故云大集此菩薩欲來於衆會中先現此相凡諸菩薩皆從德立名故入衆現相亦隨其德所以空藏現空海慧現水並不見大衆唯見空水修觀亦爾法外

無法介爾下明觀成相并結二空亦先法次譬後合初法說中言介爾者非緣妄境但生一念謂我觀成名爲介爾介者助也助謂微弱之念此念起時念與念者隨念即亡名爲性空空無空相名不可得即是相空所念謂法性念者謂介爾此中且指觀行未論入真如前下舉譬能所俱燒可以譬於亡能亡所能空亦空故也法界洞朗去合也不可得亦不可得止秖是下明止觀體一即不二而二寂照無殊故云止秖是智爲今下文別安可識故今預辨止觀別相故知此中別而不別下文別中不別而別不動下重釋相即初明止即是觀不動智下明觀秖是止不動智照法性下雙明止觀同照法性止觀得法性故方始名安故云觀智得安亦是止安不動於法性下更卻覆釋也上句觀安故止安此中止安故觀安並由法性故無二無別故金光明第一云依於法身大智大定法身者即法性智定者即止觀即是法界繫緣一念若俱不安下欲明別安先序別意俱謂止觀俱不

得安則總非其宜雖以法性自安其心彌增暗散既俱不安當復云何者問生後別夫心神下欲明別安先辨不定之相為別安之由冥昧者是觀不安校利者是止不安校字應作迷疾也息和反汨為筆反去貌亦疾亦流急也字從曰于月反若從日是亡的反此音即是屈原所沈之水非今所用儻者駛也亦駕也亦可作倏楚辭云往來速疾也敵強下引事以況不安之相明須事安禮云知天文鳥也說文云水鳥能知天雨暗散如敵強觀微如力弱事在六國時六國者韓齊楚魏燕趙并秦以為七雄趙將伐燕蘇代為燕說趙王曰今者臣從外來過小水蚌方出暴而鷸啄其肉蚌合而夾其喙鷸曰今日不雨明日不雨必見蚌脯蚌亦謂鷸曰今日不出明日不出必見死鷸兩者不捨漁父得而併擒之今趙且伐燕燕趙相支以弊其衆臣恐強秦為漁父也故願大王熟計之趙王乃止出春秋後語今文但取相扼義邊不用強秦得便意也凡用俗書皆取少分非全其意如總修

止觀而非其宜但增暗散不可常與暗散相扼應捨以別安破其暗散如蘇說趙也當殉命等者總示事安之儀以生從死曰殉如魏時有人發周王冢得殉葬女子今以生從死不捨精進爲獻也肌皮也假使皮骨銷盡盡命奉道等修止觀捨死不休堅志別安以令入品故云捨巧乃至入位謂初住也安心下正明別安乃是望總名別不得以爲次第之別若望下文結會數中別仍成總總即是圓下之一心即指此圓也以於法性分於信法及四悉檀迴轉相資故別還用總中一止一觀對法對信自他並然於中先明教他者菩薩運懷利他爲本故先他後自聖師三力者中道空慧名爲慧眼慧眼鑒機名爲法眼任運逗藥名爲化道此是不可思議之三力也故於一眼以分二名如翅多下次引翅多化弟子相以證聖師翅多雖在羅漢之位既在付法聖師之類故知即是四依人也教弟子上樹者如第四卷引以食悟者有一比丘性嗜飲食由此嗜欲不得聖果翅多請令就房

以香乳糜與之語言待冷可食比丘口吹尋冷白尊者曰糜已冷也尊者曰糜雖冷汝欲火熱應以觀水滅汝心火復以空器令吐食出還使食之比丘曰涎唾已合云何可食尊者語云一切飲食與此無異汝不觀察妄生貪著汝今當觀食不淨想即為說法得阿羅漢應以訶責等者像者似也文選海賦云倣像其色麤多現者似女人故多弟子中有一比丘信心出家獲得四禪謂為四果麤多方便令往他處於路化作羣賊復化作五百賈客賊劫賈客殺害狼藉比丘生怖即便自念我非羅漢應是第三果賈客亡後有長者女語比丘言唯願大德與我共去比丘答言佛不許我與女人行女言我望大德而隨其後比丘憐憫相望而行尊者次復變作大河女人言大德可共我渡比丘在下女在上流女便墮水白言大德濟我爾時比丘手接而出生細滑想起愛欲心即便自知非阿那含於此女人極生愛著將向屏處欲共交通方見是師生大慚愧低頭而立尊者語言汝昔自

謂是阿羅漢云何欲為如此惡事將至僧中教其懺悔為說法要得阿羅漢故知習聖教者薄知次位縱生逾濫亦易開解曾聞有人自謂成佛待天不曉謂為魔障曉已不見梵王請說自知非佛仍便自謂是阿羅漢他人罵之心生異念自知非是阿羅漢仍謂是第三果也見女起欲知非聖人此亦良由知教相故不待不過者非未熟而化名不待時非機熟不化名不過時故金光明第一釋化身云以自在力隨衆生心行隨衆生界多種了別不待時不過時處相應時相應行相應說法相應現身而度今但引兩句攝經意盡故知聖師位在初住初住得法身之本能起應化也盲龜下譬聖師難遇如大海中有一盲龜爾時海中復有浮木木唯一孔可立龜身此龜三千年方得一出億百千出何由可值浮木之孔故大經第二云生世為人難值佛生信難猶如大海中盲龜遇浮木亦如針鋒豎閻浮提以一芥子從忉利天投閻浮提何由可得貫針鋒上佛去世後非無四依衆生

薄德何由可值次明凡師施化劣於聖師無三力故譬如下譬有三力而亦無益故令凡師施化如世醫法上醫視色中醫聽聲下醫診脉猶如聖師觀諸衆生三業之機現三輪化視色如觀身業聽聲如觀口業診脉如觀意業障重無機雖是聖師亦不能化故云亦不能起死等也若不解下明無三術或亦有益但牒不能觀於意業但觀餘兩依語作方亦有得益則大師自斥我爲凡師衆生既無值聖之緣遇此凡師亦偶然得益故云挑脫

即大師自謙被物不周也兼示後代勿廢化道皆問病者故云依語如下諸文皆云師應問言及其人若言等即是其相身子下舉小乘中善說法者轉法輪將智慧第一尚自差機大經三十四云雖有身子目連非眞知識生一闡提心因緣故如我昔於波羅柰時舍利弗教二弟子一令骨觀一令數息經歷多年皆不得定以是緣故皆生邪見言無涅槃無漏之法若其有者我應得之我能善持所受戒故我於爾時見是二人生邪見心喚舍

利弗而訶責之云何乃為此二弟子顛倒說法汝二弟子其性各異一主浣衣一主金師金師之子應教數息浣衣之子應教骨觀以錯教令生邪見我即為其如應說法二人聞已俱得羅漢是故我為衆生真善知識莊嚴論云浣衣漸淨白如骨能調鞴囊善知息凡夫具縛者若通論者六根五品皆屬凡師未破無明通皆具縛若別論者五品位也六根清淨離二縛故相似聖師準第一卷料簡文中通取六根以為凡師前指聖師在初住故本根尚稱為病道師況三藏菩薩一切未斷次結示如文他有下判行薩婆多下泛引二論以出同異非用論意彼在小宗各依一門未為通方偏被之道如毘曇云十五云鈍名信行利名法行信行者少觀察故法行者多觀察故與薩婆多同彼但判位在於見道少觀察者正當因門今引雲無德兩行俱在世第一前故云方便然數下從容和通數據行成故在見道論據根性故在方便若多論云所因不同即似今宗一向根性德宗多少不同

即似今家相資根性是故為會而復兩存又阿毘曇使揵度中云堅信人有如許慧堅法人有如許信何故一人但名堅信一人但名堅法答各隨所因從勝立名非不互有此亦似於相資意也毘曇又云定入名信慧入名法若據初文定慧並以內思為法聞定慧者名之為信是故今文止觀各立信法二行今師下正明今師二行之相則以久因為現種子明現有者必藉久因久因異於德宗方便現在亦異多論行成是故今家但論由宿種故現堪修觀及以聞法驗今知昔得二行名大經二十云如有呪術若有一聞後二十年不中毒藥若有誦持乃至命終無有衆病是大乘法亦復如是若有衆生一經於耳卻後七劫不墮惡道思惟其義必得菩提淨見佛性經耳即是信行種也思惟即是法行種也法華云若有聞解思惟修習又大經云一聽聞正法二思惟其義經論此類並是久遠信法種也若論下今家判利鈍也更互得名不同兩論一向判之已說下結前生後師應下

欲為說法先審根性定秖是止慧秖是觀汝於此二為志聞耶為志思耶其人下述彼根性所尚之相既知下既知根性病相定已於一人所依語作方止觀各四故且為八一一文中各有三意一示法相二指廣三結成悉檀初文初意咄男子下正為說法說法之相隨有相應即便引用或儒或小或偏或漸言近意遠且為助成圓教圓觀四悉信法止觀之相為後來者作於化他說法之式乃至據下結文於一一文有次與不次意且在圓文中所列四教及似次第三觀語者意在聞咸歡喜是善並生惡無不破見一切理故徧列耳故知至下結文方開次第次第則歷於三諦不次唯約一心一一審中以後望前皆成四意謂次第三觀有三一心三觀為一一其意者老子曰天得一以清地得一以寧侯王得一以為天下正老意但以合陰陽之道以為天地得一合君臣之道為侯王得一今廢彼理但借彼名以證今理苦集得一謂滅諦因緣得一謂無明滅則行滅等六蔽得一謂

至彼岸凡引俗典例皆如此一是三乘之最故云唯此爲快快故適其樂欲如天亢旱等者亢亦旱也萬之與百並小數之極隨便互彰卉是草之總名舉彼不生欲顯降雨以成於生生即生善娑伽龍者華嚴文也長含又云阿耨達龍王身心降雨滿閻浮提今文云四方霔雨者是也言七日者是摩那斯龍王欲降雨時先七日布雲令一切衆生究竟諸業漸降微雨恐損物故人亦如是下合譬而不合七日及以四方但合通途霔雨意耳合河兼池加道品樹既非全出正經盈縮隨時初反合善根不生若能下正合善根生也可對三觀四教釋之發諸禪如雨者禪定若發無量善法一切法門並因禪發燸頂等三藏也眼智等見道中位也苦法忍爲眼苦法智爲智苦比忍爲明苦比智爲覺順忍等通教中諸善根也外凡爲信內凡爲順餘文並畧寂滅無生是別圓中善根也此等並因禪靜而生即生善義緣喻等者種種因緣種種譬喻因緣秖是廣引今昔共成此義下去例然

醉象如卷初釋究駝出大論三十三第七又引亦同無鈎意也五翳等者經論大同成論云譬如天日月其性本明淨煙雲塵霧等五翳則不現等者等取阿脩羅手爾雅云陰而風曰翳翳謂障光今則通取五皆能障通名為翳又風動塵起曰埃煙雲霧起曰靄靄謂雲等掩也曜靈者日名也謂日被掩亦可曜謂七曜七曜圖云日月五星名為七曜日是陽精月是陰精五星者東歲南熒惑西太白北辰及中央鎮所言靈者大戴禮云陽之精氣曰神陰之精氣曰靈爾雅云八方神為八靈五翳翳於八方故也是故俗典凡釋神靈變化精微及道性等不出陰陽彼教未知出世道故又大經譬日月又為煙雲塵霧及脩羅手因緣故令諸衆生不能得見既為煩惱翳之所障故須對治睫近霄遠等者霄者近天赤氣也雲得日光雖赤色可見雲無實體而可見也中論大經大同小異大經二十六云有因緣不可見者如空中鳥迹近不可見者如眼睫壞不可見者如根敗亂不可見者

如不專一細不可見者如微塵障不可見者如雲外月多不可見者如稻中麻相似不可見者如豆中豆中論加遠不可見者如霄則無根敗今文意者由煩惱故故不可見遠不可見如不見中近不可見如不見俗從夫散心來至皆不可見者舉彼諸惡顯此修定以為所治故膜塵等皆是所破密室中燈除外風也破內暗也金鍱等者大經第八如來性品迦葉問佛云何佛性難見難入佛言如百盲人為治眼故造詣良醫良醫即以金鍱決其眼膜一指示之問言見不答言不見復以二指三指示之問言見不答言少見合喻云無量菩薩雖具足行六波羅蜜乃至十住猶未能見如來既說則便少見此乃別教十住故云未見疏引他釋一云三指譬三乘二云譬三慧三云譬三教初譬小乘初教為一般若至法華為一涅槃為一四云信順無生為三章安云既譬佛性不應餘解即以三諦而為三指初指如空觀故云不見三指如十住故云少見即圓十住也金鍱如教故下文云

如是菩薩位階十地尚不了了今從決膜除惑義邊故云對治心若等者世間是生滅法出世是不生不滅法由定能了故云也亦可世間生滅是界內俗出世不生不滅是界外眞界內畧眞界外畧俗內外眞俗即三諦也三諦是理理即第一義意也如來成道即第一義意猶尚樂定入定復是第一義意況諸凡夫凡夫理合修第一義佛示凡故故諸經中多處有文明佛入定有禪定者等者電光者如第九卷釋見道即是第一義意也雖成論中本譬欲定令通用之凡初見諦理皆名電光皆名見道破無數等者意以一切種智爲第一義破惡之言因便來耳具人若言下信行約觀四悉前雙問故今但出答我聞等者斤法行也三惡等者舉世間苦況出世苦

燒然是地獄駝驢是畜生如是等苦苦有期限癡暗無明障三諦苦終至實報故云大苦方隅可譬權實理也四方曰方四維曰隅隅如權方如實爾雅曰西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧宧音怡郭云未詳麻杲云養養萬

物也東南隅謂之突烏鈞切西南隅謂之奧謂屋中隱奧之處亦可以生滅四諦如隅無生四諦如方界外兩教方隅亦然多聞分別等者據此四句皆以樂爲名初句云多聞等者樂即樂欲聞即信行可對世界攻惡等言相從來耳若盡一偈文意四悉義足四句次第以對四悉可見如教至道非道者四種道品名之爲道分段變易名爲非道界內以三途爲坑坎界外以分段爲坑坎若作陷字誤切非今所用分別苦樂道非道等間隔不同即世界意月開等者青蓮華因月而開赤蓮華因日而開有人云白蓮華因日並取開生是爲人義大經第九云譬如蓮華爲日所照無不開敷日與等者大經第九云譬如菅作王暗皆息若未成就要待日明義同於月主膠火導並譬於觀商畫坯盲並譬於行行即善也從勝別舉一切種智亦推於觀種智即是善中之最故也自餘諸善但是莊嚴觀耳怨即是惡識即能治觀也武將有謀者如秦將王翦魏將吳起廉頗李牧張良樊噲之徒

吾破陣故以譬破惑並須委釋破三惑惡次雲熱火暗並譬所破之惑薪綽例之可以意得井中七寶等者大經十九佛告德王如暗室中井種種七寶人亦知之暗故不見有善方便然大明燈持往照了悉得見之是人終不念言是水及寶本無今有涅槃亦爾不可說言本無今有餅盆亦爾今云日明者舉明中之盛衆生如井佛性如寶衆生如室佛性如餅並以無明如暗燈日如智日照如見今此文中以日替燈須以智慧去般若偈文能見於實及觀法實即第一義意也等觀入者至第一義故名為入知諸法實及等觀入般若為最故須用觀入第一義默復默者明思不移損之又損之等者周易云汉至於無損擧公改用今且依擧以眞理極名為無損煩惱損盡亦名無損斥信行聞屬有為故生馳等者莊周貴生亡故云馳無益今借彼意忘聞觀理隨文曰馳恩理之外餘皆曰馳又外篇云敬孝易愛孝難愛孝易亡親難亡親易使親亡我難使親亡我易兼亡天下難兼亡

天下易使天下亡我難注云恣之使天下自得安得不亡我耶以是而言秖是莊生無亡他之智反斥他不亡而令天下亡已注家云恣未足釋亡今之天下可由不恣恣若是亡何曾不亡而展轉比云最後難耶故知汝之所恣非他之亡他之所亡何關汝恣是則坐亡有言無行今借語成理依理曰亡當爲下諸句皆須知是諸法是止隨四悉意話妒夫何法不備下止具十度一一度中一切法是善雖無量不出此十故是生善中最前六可見因止等者止爲雙非之方便故故云也止中具諸願亦遂衆生願是故云一切有除惑功故名爲力此是中智故云無二止具一切即總結也且約當機故云何用別修辟定者室有四辟則八風不入若得止已離界內外違順惡覺八風秖是四違四順書中八風者爾雅曰南爲凱風東爲谷風北爲涼風西爲泰風從上下爲飄風從下上爲颮風與火俱爲庵風庵字徒昆切迴轉爲旋風室辟亦免此之八風故以爲喻亦是四方四維之八風也

朝露見陽者露如散陽如止也睎乾也如定止是大慈等者慈定治瞋大明呪如釋籤大明呪是般若故能除惡覺貪婬恚怒癡疑朝露之惡止即是佛等者念佛治障道令修於止如法佛故治障妙道阿伽陀及妙良藥并呪枯起死之術等並舉能治之止止即體眞等者用彼釋名中次第之名以成不思議理止是佛母等者實母權父共生佛子父母相即準上可知即淨名經意理體寂照是佛師也止是佛身即法應二身也亦可三身具足因名止果名眼定慧能嚴令止屬定故名相好具一切法故名爲藏爲諸法依故名住處何法不具牒前便宜何法不除牒前對治乃是見理故惡滅善生正覺等者在因名觀在果名覺正大倫等借用果上之稱能生等者信戒等五即五分法身既能生於五分即生善中最化道大行者即應病授藥也能照道者亦取破暗之意能得寶者除貧苦之惡但當勤觀開示悟入等者此四皆是無生觀也具如疏中約觀心釋故第一義也次明迴轉

者先序二論中言始終者二論並以始鈍終利今言須更故不同彼次明自行則止觀並說亦先標二行教他以說法爲本故先信後法自行多在於思惟故先法後信前教他中十六番各屬一人故止觀離明今自行中並在一人故止觀合明又前非不合今非不離云次樂寂下正釋法行於四悉中各一止一觀樂欲中初是止若欲下觀並依世界以赴樂欲以在初故未論過生故但直舉一止一觀次其心下明爲人等三皆先明因前生過次用止觀初文是因世界中用觀生過過謂毫善不生次即當下用止若凝停下因止生過次當校計下用觀若念念下對治中一止一觀初文是因爲人中用觀生過過謂長惡即當下以止治之次若靜下用止生過即當下用觀治之修止下次第一義中一止一觀初文雖上治中用止用觀理不開發初文用止不開即是過也本爲見理理既不發故名爲過次即應下用觀今開次修觀下過生次宜更下用止今開信行下次信行中四悉各

一止一觀初樂欲中亦如前意但直赴樂欲明一止一觀聽觀下次爲人中一止一觀先明生過等初文生過即應下聽止令益或聽下生過即應下聽觀令益或時下對治中一止一觀初聽觀生過即應下聽止治之或沈下聽止生過即當下聽觀治之或聽下第一義中一止一觀不語生過直云豁豁朗朗得益之相前之三悉如世醫治此第一義如如來治故不生過次迴轉可見復次下相資先標來意如法行下正示相資之相若法多信少名信資法若信多法少名法資信亦曰正助初明信資法既云相資乃是信法二行俱有益也初止中四悉言法行者既信資法以法爲正從法行立名故云如法行者初總明信以爲能資冠下四悉若具廣說應一一悉上皆云嚫聞一句乃至皆遣爲避煩文故標初一句還坐下法行樂欲次下有三箇又聞即法行中爲人等三又聞下觀中四悉信資於法即初二悉有聞觀之言下二悉畧例止可知破惡即對治欲悟即第一義問何不云

悟而云欲悟耶答此四悉中第一義者何必證理名第一義但取非前三悉之相附理氣分即屬第一義故前文但云豁豁朗朗等耳此乃下結信資法信行下法資信比前法行可以意知是為下結法資信夫心地下結安心意以總安中唯止唯觀今以四悉等故云逐願加以飲食丸散陰陽三雙譬之一一雙中皆偏前意合成四悉意也隨其所願樂欲也飲食生善也丸散對治也陰陽云見性即第一義也一種下明偏修之失故知二師非但止觀偏用亦乃並無信法等中一止一觀故也二師引偈並未見正典各隨一門得入以自行所稟未遇通途便以偏門偏令他學致令學者彼彼相非若爾則人天之善尚無安立至真之妙故引大經一向服乳經第三中佛告迦葉譬如長者多有諸牛色雖種種隨同共一羣付放牧人令逐水草唯為醍醐常住不求乳酪人天二乘時放牧人羣已自食長者命終所有諸牛悉為群賊之所抄掠牛已無有婦女無聲

已自食利養羣賊相謂長者畜牛唯爲醍醐不求乳酪當設何計而得之耶我等無器非指雖復得乳無安置處非設復持之非常住處復共相謂唯有皮囊可以盛之八天墮果雖有盛處不知鑽搖漿猶難得況復酪酥無定是事便名不知鑽搖似道尚無況復長常住處

爾時羣賊爲醍醐故加之以水起見以水多故一切皆失起見墮惡失人天果今此二師偏執大理寂照定慧義當羣賊不知鑽搖等佛何故說種種耶者引諸四悉重斤偏迷若就下更歷三種止觀以結前數言若就者別立之辭文雖唯頓若更別約次第三觀則一一各有百二十八故著若就之言次第三合故立一心依前重舉故云又耳人見三番之後更云一心便謂頓等三止觀外更立一心謂此一心不關前頓今安心者依前妙境及前妙願故前文云須行填願則願行相稱故向安心若總若別並是圓頓填圓頓願更開對於次第三觀一一觀中皆具前來一百二十八對本一心乃成四番一百二十八合五百一十二人不見之妄生穿鑿況復空假中三不異頓漸

不定之三故前不思議未會異名中所發為三觀觀成為三智教他為三語歸宗為三趣三趣即是頓等三也以一部文共成一意尚恐踈漏豈有潛於結數之中秖云一心即令妙行成之於此此則上下諸文便為繁務具如卷初及第四第三中撮說文旨不見此意自失安心自安既無教他何在應從初已來鉤鎖相承橫豎高濬前後冠帶方成行儀豈有輒爾立斯異計如破偏中一一句見一一品思塵沙無明皆云信法相資迴轉即是見品思品無知無明各六十四番橫豎不二即是一心故自他相對亦各須有一百二十八此云五百一十二番者且從合說隨諦言之若作相顯說者即以次第顯不次第具如前後諸文料簡又何但約於不次第義後立三箇一百二十八秖約不可思議一中之三以為三番三中之一而為一心三一共論亦有五百一十二也問圓人那得三觀別論有此信法相資等別答如後第六云多入空少入假中等既許偏入亦可偏觀又破偏初無生

為首無生即空空門既爾餘門亦然隨宜乃成七句不同尚成七番一百二十八何啻三耶故知自他皆有七句若次第觀唯得為三三悉下判前四悉雖復五百一十二番但語信法或以止觀無不攝盡為判權實須約四悉所言世醫等者借大論中文以成今意故但屬世諦判為世醫如世界後復須生善善若不生復須破惡惡去不去皆須見理故云三悉差已更生至第一義縱未無生於斯必契故云差已更不復發況復結云世出世法互相成顯故一一行皆歷四悉雖行三悉必須見理若入第一義見理未深還須更以三悉成之況復三悉本為期於第一義故故云相顯況開權顯實次第四悉尚皆入於不次第四況此本是不思議悉四中之三況不思議中三皆第一義若離下重示前妙境為所安處止觀四悉但是能安之方法耳若心安下釋疑疑云為一一行若必須如前諸句安耶故今釋曰若心安於諦一句即足如前總安但安法性如其不安則置總用別別中或

唯一悉即足以觀世界即第一義故或用二句乃至多句乃至具用六十四番乃至用多六十四番故云巧用方便令心得安一目下舉譬也為逗多人或一人初後故須廣設若隨其得入則不須多故云得烏羅之一目言一目者乃據最後入法之言一生行之豈唯一目是故或一人用多或多人用一況一人始末非一可辨故下合云如為衆多一人亦爾羅者爾雅云烏罟曰羅兔罟曰罝亦曰置衆生下合捕者陸佃也逐也四破法徧者初畧明來意中初徵起設問即約上不思議境正設問也故云法性清淨不合不散等即是境中一念三千離四性計是故畧云不合不散合謂一念散謂三千但衆生下答中意者約不思議理之與惑不當一異破不破等隨迷妄故事須設破衆生無始全體顛倒誰論多少但曾解境發心安心心既未安故云少耳全未破故復云破前以定慧處於法性故名為安今以準教四句推責不安之心故名為破破非不安安非不破得名隨事心境

唯一上善巧下約上安心對辨破否若已安於諦定慧已發彼即是破何須至今更須論破次若未下正明破意由未安故若未破故今更論破故云若未相應等也言有定之慧等者然安心破偏並是絶待成具定慧今據

（換二）

祕心欲入未入隨事調熟用與不同或宜有

（十四）

慧之定如前安心或宜有定之慧如今破偏故從行立名名不虛說又前安中先推法性以多從定是故云安今此破中先準教門義多從慧是故云破二文兼具法體無偏故前信法莫非法性止觀故也今此無生亦由同體止觀故也然破法下欲明無生破法之門先且通舉諸門不同從廣之狹以指無生故先列經論所出諸門謂教行智理文字即是教為門也大品四十二字大論廣釋南嶽大師分為二解一通約三乘二別約圓頓今廢通從頓大品云菩薩摩訶衍所謂語等字等諸字入阿字門阿字門具一切法乃至茶字盡諸法邊究竟窮底不終不生過茶無字可說不可說不可盡一切法如虛空或觀行下

明行為門三昧是行大論云菩薩修三三昧名諸三昧門能通至實相是故能為實相作門若十六行為三三昧門但為真諦作門若今文意或智慧下以智慧為門云或理下以理為門云依教下且生起前所列教等四門次第教既居初故今依教復為今知教有功能能通至於觀智理等是教光顯是故生起三門下明去取三藏下教中復簡藏等三教言三藏先破見等者若佛弟子必先破見或慧行欣猒或聞善來等成羅漢者或佛三十四心等並俱斷也通教大同但俱破之言不在佛耳別但次第從淺至深故云竪徧且寄教道故云竪徧依實但斷一十二品竪尚未徧況復橫耶言橫不徧者如初觀見思具攝諸惑能觀之智攝一切智位位皆然故云橫徧別教不爾故須簡之今不思議下不圓門相一境一切境指前不思議境一心一切心指前發心安心依此論破故名破徧餘門下正明簡意正用圓門所謂下正列圓門今於圓門復論去取理雖相即初心從易及隨便

宜多用無生故於圓門去三存一無生門下正示無生橫豎破偏攝法功能於中先畧次廣初中先明竪門者初標能通光顯二意何者下釋通釋二意先釋到因淨名下引證也淨名大品皆以教門通行至因並以無生爲首故彼淨名三十二菩薩中初法自在云生滅爲二不生不滅爲不二不生不滅即圓無生大品四十二字亦無生居首故今亦然文列雖以有門居首依前諸意且用無生止觀下明止觀能顯雖有此教必須行顯故前生起云依教通行若無教者行無所赴以有教故今行智門通至於理初住見理外用自在令無生門一重光顯故云縱橫無礙觸處皆通故生起中云雖無所通偏通一切譬如下舉譬也入謂行人位謂入住若空有其門教何所被空有其人行何所稟稟教行行得至於理故云有人有位如人入相門方榮顯次通果者初出所通之果即涅槃不生次定慧俱滿故名不生智斷俱滿故名不生故定慧二法至果方滿大品文者無生理滿故云不

來不去至佛方名無生故也法華文意例涅槃可知止觀下明能顯果由果滿故自他依正一切俱滿巍巍等者巍巍高出貌冥堂者爾雅云堂堂容也白虎通云堂堂明也如月高明即是果智諸明中最如月在星灌頂經云巍巍堂堂如星之月銷除生死之雲令明果滿能益他也照十寶山等者華嚴二十一云佛子菩薩十地因於佛智而有差別如因大地有十寶山謂雪香軻黎羅仙聖由乾陀馬耳尼民陀所迦羅宿慧并及須彌山一一皆云王雪集一切藥香集一切香軻黎羅集華仙聖集五通由乾陀藥叉馬耳集妙果尼民陀集龍所迦羅自在宿慧集脩羅須彌集諸天言自在者謂諸大力即以十山所集功能對於十地初地已上心證佛智階降不同（科二）唯佛能知此地亦爾故云因於佛智而有十地今文用喻與經稍別經以十山譬於十地十山依地地喻智果今亦以十山喻於十地（廿七）月喻佛智下照十山譬佛果智起於諸地故合喻云功高十地影臨四海喻起應也果亦

下合也汲引四機者水如機影如應四教四門四悉並是垂應設教金光明經佛禮骨塔者新譯第十云爾時世尊為諸大衆說十千天子本緣已於座上結跏趺坐告諸比丘汝等樂見菩薩本身已不諸比丘言我等樂見爾時世尊即以百福莊嚴手按地即便開裂有七寶制多忽然踊出衆寶莊嚴爾時世尊即從座起作禮右繞還就本座告阿難言汝開塔戶阿難如教開已見七寶函見有舍利白如珂雪告諸比丘汝等禮拜菩薩本身阿難白佛如來世尊出過一切為諸有情之所恭敬何因緣故禮此身骨佛告阿難由此速能證得菩提為報法恩我今敬禮因為大衆說薩埵本緣彼薩埵者即我身是故知佛地因果由止觀教雖得佛果敬稟教身是故佛今而禮身骨無生下次明橫攝此即先結前生後大品下正示橫門問前無生竪門亦是四十二字之初何故而今乃以字門為橫答前於無生一門竪入故有因果相望淺深所以名竪今以四十二字各各相望已自成橫

又各各攝於四十二字則一一字中所攝又橫故知橫豎備攝其中此亦非橫非豎而論橫豎此意下欲廣示相釋義功能故先提起但云因果橫豎無生意猶難見是故更須約佛藏等今此文中釋佛藏義先事次觀事釋中先正引經以明外用次合無生門言外用者經上卷云無名相中假名相說皆是如來不思議力譬如有人嚼須彌山飛行虛空石筏渡海負四天下及須彌山蚊脚爲梯登至梵宮劫盡燒時一嗽劫火即滅一吹世界即成以藕絲懸須彌山手接四天下雨如來所說一切諸法無相無爲無生無滅令人信解甚爲難有甚爲希有若少有所得與佛法僧諍入於邪道不聽出家受戒飲一杯水當知經明無生外用以顯妙理因果無生是則不了一體三寶常住不聽出家言不聽者若不解此戒不具足此即同前第三卷末勝鬘後解彼經下內合無生者吹嗽紙是智斷之用智斷不二故吹嗽同時若有自言得無生者請驗外用須識下次明觀心釋佛藏義觀心

即是修智斷因是故更須約觀心釋一刹那起名一衆生即起即滅名爲一期念念之中恒起三毒即當劫盡三災義也三毒貪爲首三災火爲端以不思議止觀觀此三毒云

止觀輔行傳弘決第五之四　　十九

音釋

蚌步項切蛤屬　鵰以作切大鳥　逗大透切投也　賈公土切坐販曰賈　韜滔遙切吹韜火韋囊也　縮所六切飲也　鉼班麥切　坯鋪杯切　嗆苦夬切人名　凱可亥切　積徒回切　颱畢遥切　聲呂候切取牛乳掠力灼切　捎疾雀切　嚼在爵切咀也

止觀輔行傳弘決卷第五之五　橫三

唐毘陵沙門湛然述

大經下以涅槃釋義然無生義散在諸教名相委悉不過大經故引四句六句釋無生義不出自他智斷能所事理思議不思議悉無生也即是因果光揚能顯義也並在第十九經也初釋四句言不聞聞一句有種種義者經初列不聞聞等四句次以不生生等四句釋不聞聞等復以不至至等四句釋不生生等故云不聞聞等有種種義今處中說又順橫三

無生故用不生生等釋無生義然古人以不聞聞不生生等四句在前下一一但是轉釋而已故多釋不聞聞等四句餘句但例有云聞不聞即俗而眞不聞聞是即眞而俗聞聞但俗不聞不聞但眞又云不聞聞從眞起應聞不聞攝應還本不聞不聞法身凝然聞聞是應迹不已不生生等古亦多解興皇以雪山偈銷不生生是諸行無常生不生是是生滅法生生是生滅滅已不生不生是寂滅爲樂又將四出偈銷言四出者此偈四處出之

古人名爲涅槃四柱謂九十五二十五二十六不生生本無今有生不生本有今無生生三世有法不生不生無有是處又云如來證涅槃等四句對之章安云準下文云我因是事即得解於一句半句得見佛性入於涅槃當知並是見佛性句不聞聞了因性聞不聞緣因性不聞不聞正因性聞聞境界性例此以釋不生生等亦應可見雖古多釋未會經旨依章安解復是一途章安云並不如此智斷因果俱無生也但爲銷經別作一途彼經佛欲說此不聞聞等放光照於十方世界時東方有瑠璃光菩薩初來之時一切大衆非青見青乃至非白見白等諸菩薩等見此光明皆相問言此是何光皆默不答次問文殊文殊答言光明者即是智慧智慧者即是常住乃至即是如來即是大慈佛言汝今莫入甚深第一義定應以世俗而爲解釋文殊言東方去此二十恒沙有世界名滿月彼有菩薩名瑠璃光於彼見光而問彼佛彼佛答言西方去此二十恒沙有世界名娑婆佛名釋

迦為諸菩薩說不聞聞等彼菩薩而白彼佛欲來此聽不聞聞等從彼發來先現此相如古諸釋各自一途將何以表光召之旨將何以生十方大疑將無枉辱彼佛遣命何足以補遠來之情偈雖廣攝諸師意畧故知不可聊爾而釋欲了此文須曉大師用經文意若釋餘文及下為他則以生生居初用對四教以隨生等義便故也此中銷經釋無生義是故具依經文次第初列四句次案此下畧舉攝相不生生者自行因也即初住位不生不生自行果也位在妙覺生不生者即化他能生生者即化他所若不爾者何名為偏故破偏門義同一部一部秖是自他因果能所故也不生生者下次釋四句自為四文然諸句中凡云經釋並是大經佛自釋也凡云今解即是大師釋佛所解皆引佛藏吹噓結之初句關結義亦應有初不生生者牒經初句安住下經解也今解下大師釋也欲明所安故先釋世諦次明能安故後釋安住理本不二非共非離約事且云無明共等能生所生能

安所安亦復如是以止觀安故世諦方成不思議境安即觀也此觀初成名觀行位以圓觀解託於世諦觀是聖孕聖託胎故名託聖胎又聖種中生名託聖胎若入初住名出聖胎聖出胎故名出聖胎從聖生故名出聖胎契一分理故言不見不見即不生智德成也此釋不生獲佛知見下次釋生字論云下引論證者諸法即是無明世諦般若生是佛知見開此說下結示經釋不生不生下牒第二句也次不生不生下經解也名大涅槃總標也生相下釋兩不生生相盡故即智斷德滿修道得故明果由因契今解下大師釋二德已圓釋生相盡即指妙覺為寂滅果因果下以佛藏結結謂結同經釋下列第三句世諦下經解也今解下大師釋也由無明故與法性合出生諸法故名無明以為根本但破根本諸法不生死是不生之異名耳此釋下重明此句所用義旨以此斷德釋初智德若無斷德智不成就是故須以斷德釋智若初句中智德成即初句中下生字也若此句中斷

德成即此句中下不生字不生名同等者簡兩句中不生字也初句上不生字此句下不生字兩處不生其名雖同事理則異初句智德緣理名為不生此句破事惑盡得不生名以理望事事則為下故云下破以事望理理則是上故云上緣次初句下簡兩句中生字也初句下生字屬智此句上生字屬惑兩處生字其名雖同初句生字屬智智即是脫此句生字屬惑惑即是縛故云大異兩處俱有生與不生是故須簡名同義異智斷二德既無前後若以第三釋於第一亦可第一以釋第三以智斷同時故也體雖不二必先運智以斷於惑豈惑自斷而方智生是故且以第三釋初又假使第三列在於初亦可第一以釋第三言不累書且依文次又從義便是故爾耳初句下佛藏結此既釋初是故結中亦望初句相即而結文似前後用必同時故云一時不可前後經重釋下述經重釋第三句也此初牒經重釋也今解下大師釋經重釋義也經文但云一生不生經前後釋自分兩

義故今大師判出兩文不同之相先謂前解既云斷德知是自行之惑滅也此中重釋既云四住菩薩即是菩薩斷四住已能自在生先斷四住即如通教菩薩尚能自在利益衆生況入初住真因分開以通教人斷四住劣顯於圓人斷五住勝惑滅下亦以佛藏重結兩解惑滅顯唯以結初釋化興顯吹以結重釋經釋下牒第四句經也一切下經解也今解下大師釋菩薩何意下牒向重釋以爲能化有漏是生相續不斷故名生生生即是

所化之境是故下重牒能化示生之意意在所化是爲下結成無生功能故也前之三句並是化他之能因果智斷此句即是化他所也四住下大師重以地持六住中之四住釋佛重釋四住菩薩也地持六住即當別義向佛尚以通劣而顯圓勝豈無以別顯於圓耶況復幸有地持別文是故引之以顯圓妙論六住者從十住去方受住名若人無有種性等者指十信菩薩故云雖生善道等不在六人數中者即六住所不攝故也以此六人皆

不退故故名爲住復言究竟者乃是菩薩地窮非永究竟種性成就即十住滿已斷見思故云無退得在一人者六中初人也乃至行向並由住中斷見思已方能進行故云數數增進即第二住親爲初地方便故也前種性中已入空觀非不亦爲初地方便去地遥故至迴向中親修中觀故云方便淨心是初地者破同體見故云離我地前凡夫並未斷故即是別教見道位也行道迹者別修道位破同體思決定究竟並破思也經稱下以論判經至行道迹名真出假帶教道說故立見思次第至此尚能大益況復圓教五住盡耶況復一體智斷成耶經又下次釋六句經中所以重明六句者前之四句直明因果能所無生無生之名雖即是破未破無生是故今明皆不可說又前四句雖云無生未知爲是何等無生故六句中思議不思議生與無生一切俱破是故六句皆不可說乃顯今文破徧正意先正釋六句皆不可說以明自行於中初列經句案此下畧明句意若破下大師先

且銷經本句一一句下皆云不可說者即是破義初文是畧判也言思議不思議惑者應云思議不思議解惑文中存畧但云惑耳次第解惑即是思議不次第解惑是不思議解是能破惑是所破故解惑相從同名思議不思議也惑之與解俱須偏破尚不可作不思議說況思議耶故一一句下皆云不可說問思議須破不可思議何用破耶答理非偏圓故皆須破若破圓者破圓異偏不破圓理故云不破聖人心中所得涅槃為未得者執成戲論是故破耳何者下釋先釋四句思議解惑於中先破惑次破解初惑中兩句初釋成可思議次釋成不可說初句云界外惑者理體不生而惑是生故云不生生界內之惑言枝末者界外之惑已是於生從生惑上復生於惑故云生生界外即是無明惑也界內即是見思惑也有麤細故有內外故是故判為可思議惑此惑下示相待相初明生生是所化境所言並者凡是生生皆所化故因所有能故成相待所化既不可得下釋不可說明

能化所化皆不可說猶如幻人爲幻人說法問能化既是別惑何故乃云自在答已斷通惑即於通惑名爲自在若於別惑仍是繫縛枝之與本並是法性即觀法性而亡於惑名不可說次若破下破思議解者亦初釋兩句成可思議次總釋成不可說也界外之解言雙遣者從前得名亦是異時相望名雙應言破惑今言破分段變易者因中說果以惑破故生死必破破界內惑令生不生故云生不生問界外之惑既是能化與界內解有何差別答界內之解破界內惑而得解名生界外已於彼具縛名界外惑雖當分名惑而能化於界內之惑體雖不別得名處殊此解下示相待相十六門異故云種種從淺至深皆屬自行前後次第及化他位望四教說乃成多種因果不同如第一卷四弘中說理尚下釋不可說四種道諦是能趣行滅理法性是所趣理理體尚無何得種種能趣所趣故皆不可說次破不思議中亦先惑次解此之解惑但點無明對於圓理不分內外枝本之殊是

故名爲不思議也初破惑中先且釋成不可思議故云秖是無明無明不可得下明不可說不可得者秖是不可說耳次破不可思議解者亦先示於不思議相故云秖是圓解於此判出圓因圓果理不偏圓下明不可說理非偏故不可偏說理亦非圓何可圓說耶將彼下明用句意佛自下次明大師釋佛所釋故句句中皆先舉佛自釋次今解下明大師所釋意扶佛釋但小廣耳一一句中皆云依佛此旨者大師自云已申佛意重述佛旨以符已見生即顛倒下明不可說也次釋第二句亦先舉經釋今解下明大師釋又二先釋生生八相所遷全是有漏八相所遷具如前釋問八相中云小生生大此中何以大生生小答由有大生引起小生故今小生能生於大生生故不生等者明不可說有漏之生即是空中空中不可言思所得故不可說但云空中者且以法性空中對幻假說其實須云幻假即是不思議假何者今但以此假即是空中此假任運成不思議故不別說前第一

卷四弘文中意亦如之次釋第三句者亦先牒經釋次今解下明大師釋亦二先釋生不生即名為生者釋上生字般若生時由諸法不生生不自生下釋不生字即以四句推破諸法諸法破已尚無無句何有四句是故般若非四句生名為不生又般若生時下重釋也反以不生生而釋生不生生即無生者良由般若生時世諦已死故得雖生而生自在即是生不生也若般若生下釋成不可說也若般若生牒上初解中第二解及次解中初解云般若生時若自在生牒上第二釋中後解也言而生三界也此之兩生皆不可作生而說者體非次第故也次釋第四句亦先牒佛解今解下大師釋亦二先釋不生不生尚非下明不可說據此下判句也既云極果知是界外解也次釋第五句亦先舉經今解下大師釋亦先釋於生界內外生祇是無明者覽前兩句思議之惑祇是一念從緣生惑此惑祇是障中無明緣生即空即中下明不可說界內外生生義雖殊今觀同是一念緣

生即空即中何者以見一念即畢竟空即法性中前對生生是可思議見此思議是空是中今見一念即具三惑名不思議惑道理即是即空即中大意同前次釋第六句亦先牒經今解下大師釋也亦二先釋不生者亦覽前兩思議之解即是此中不思議解故云及界內外解並皆是得得即詣理理絕心口下明不可說不可復作圓理而說理無說故名不可說佛以下隨結破偏也偏圓解惑悉皆不生皆不可說故名為偏依佛藏下總以佛藏通結前來四句六句言前四句亦吹亦唼者結初四句初四句中初句即吹而唼次第三句即唼而吹次第二句者吹唼成就第四句者吹唼所化當知前三句中句句之中有吹有唼第四句者若單約所化則義屬於吹（標三十）吹不獨用義須即唼若以所顯能全是吹唼之功用也後兩句者謂六句中後兩句也以此兩句兩向用之在六句末同名為唼唼秖是破破者秖是不可說耳故六句中句句皆云不可說也若將結前四句文者二句既是

不思議之解惑解惑相即智斷不二與吹唼義同故用結前四句智斷此乃但用上生不生不論二句下不可說也故用生字以結前吹用不生字以結前唼若兼後二句下不可說亦結前者結前吹唼皆悉相即亦不可作相即而說又楞伽云下復以楞伽釋成六句先釋楞伽次結大經與楞伽同初釋楞伽義者彼經第四無常品云大慧白佛如佛所言我於某夜成最正覺某夜入般涅槃中間不說一字不已說不當說不今說是佛說世尊依何密語作如是說佛言依二密語謂自證法及本住法然一代施化豈無權智被物之教但約此二未曾有說故云不說耳今云自法但約自證耳自法者下釋向經中所列二法亦先列經釋也初釋自法中云彼如來者謂過去諸佛及以現在十方諸佛與彼佛證一體無殊不多不少名不增減離言說等者重釋自證所離之法釋曰下今釋經意離言說等者彼經第七云離言說者不可議也離妄想者不可思也離文字者離假名文字也

凡能詮教無非假名約自證法有何文字言二趣者複疎釋前言說假名恐情妄計但離能說能思能名即以所說所思所名謂爲眞體故複疎云二趣俱離何者於自證中不見能所名離二趣本住下次釋本住法也謂佛自行所行之道及佛本若實相之理並非修成非作法故偏一切處不可改易故名爲住理是所至道是所行故舉譬云並非行者至者所作故本有道爲人所行豈行者作本有理城由本道至亦由行人而能至理故並不由至者能作經初又云本住法者如金在鑛及所至城鑛似兼別城必從圓經曰下引彼經助釋也彼經次文即以古城爲喻佛問大慧彼城及道并城中物是彼入者之所作耶答曰不也士夫行人但隨本有常住之道至實相城得於萬德祕藏之物以受如意涅槃之樂本期涅槃故云如意當知下總結前意非口言者不可議也非分別者不可思也稱本法故不可變異此義下會同中乃以生生爲本法者前釋生生指有漏法今指有漏體

全是理問前釋何故云是所化今何故云是本法耶答一切所化無非本法故曉法師云水窮波末波徹水源生隨順緣生不可說者結前生生不可說故前文釋云生即空中故不可說今亦如是隨順緣生不可說生即空中故第二三句準前可知不生不生即究竟者智斷究竟也餘並同前大經云十因緣下次明可說凡諸文中不可說後必明可說者先自證已必化他故十二因緣中不云生死者此屬未來今明從過至現以成機緣故不取也故大經中續前不可說文後即云十因緣法爲生作因所言十因爲生作因者以宿種子在無明行中來至今世復依本習起愛取有復由現在聞法發習此中因緣且語衆生十因緣邊亦應義兼感應因緣謂感佛四說即因緣義彼地持文立四種性於中聲聞種性謂永入滅者非今所用然瑜伽論解深密經等並方等部攝挫云永入策發令起如淨名中迦葉自叙云於此大乘已如敗種敗種豈有更生之理至法華會中根獲記是故

今文且附方等但以四性對於四教義味泯合問下料簡中初文令立第四句也赴機是立六句是破前四句中有智有斷即是義當亦破亦立答中亦以大經文答彼文釋五行竟次明十功德云十事功德不可思議非難非易等當知十德皆證中道此五行十德自古多釋瑤亮云五行是畧十德是廣各以二德對於一行宗師破云初六對三相貌可爾後四對行全不相應光宅云行與功德一體異名並從因以至果開善云五行淺十德深五行者始從初心終至地前十德者始從初地至金剛心若作別義開善最親若依圓義光宅似當具如玄文明圓五行然亦不是全用彼經但彼經文兼圓帶別十地證道雖與圓同地前教道未曾聞故故云不可思議聞者驚怪河西云若準梵本應云希有奇特鈍根小智聞則驚怪譯者畧之但云不可思議等章安釋云深無底故驚廣無邊故怪非分別智能知故非難泥洹智不洎故非易非眞故非內非俗故非外非色故非相非心故非

非相無去來今故非是世法無中邊故無有相貌絕四離百故世間所無疏中不釋非方圓尖邪今助釋曰非別故非方非通故非圓非空故非尖非有故非邪若作非破非立為言者非破故非難非立故非易非破故非內非立故非外非立故非相非破故非非相非破故非圓非立故非方非立故非尖非破故非邪次問者圓有四門若無生攝盡何用諸門答意者今說無生則云無生攝盡若說餘門則應一一各云攝盡今從行便且云無生乃至開為三十二門何但四耶既云從於智斷二德以立門名三十二門未嘗別異隨舉一門攝三十一月無增減等者譬不異而異約惑智邊說有增減見有增減月體常圓諸門依於智斷二德但從能入差別不同而其理體未嘗生滅大經云因須彌山故有虧盈俱舍復云近日自影覆諸小乘經多云白銀瑠璃漸漸互現故有增減今取此意譬無增減意甚便也若無生下以門結偏問無生門門稱無生等者門稱無生則應一切悉稱無

生前諸句中何故復云無生生等無生生是初四句中第一句生生是第四句生自在故是第三句引三生句以難無生答意者三句明生並是無生功能故也次正明破法偏中初列三章一一章門皆云從始至終盡其源底者標中探說章中之意盡源故橫周盡底故竪窮竪破灼然有始有終於一一見一一品思無非法界故也橫門一一亦各復有從始至終不二門中不無橫竪如是皆悉橫竪不二若欲且從三章各說者三惑各偏名為橫周通至實相名為深窮一一惑智理非橫竪橫中一一亦復如是又橫攝一切名為橫周一一至極名為竪深不二門中具攝諸橫名為橫周無不圓極故云竪深雖有三文但成二義謂次不次橫竪但成次第故也雖有二義共成一心當知竪中具足有橫及以不二餘二類之故云竪則論高乃至無竪而不廣也法華大車意亦如是當知祇是高廣大車故知橫竪但論相入不得不二未免縱橫雖橫竪皆偏須識不二故次釋云非橫非竪

隨文見者柰何迷深故一家釋義前總次別後還結撮歸於元意意雖若是為顯不二還依章門橫竪解釋則於一中橫竪甄分淺深不亂一無生門下先列竪章亦先列竟次如此下述竪章意此文分明寄三顯一如何棄此漫指偏文大論下引論證於寄三顯一意也是故此中文三義三意在度入歸於不二一心中破故知下文句句之中皆有一文一義一意不煩文故且立六處華嚴下重引華嚴意以顯今文彼經二根而分兩意者此亦先次後論不次故似於彼彼說次者意亦為成圓頓不次與今似同若論今文約觀但是借別顯總全非別教意復成異法華唯一則開鈍成利人無不開法亦無二正當今意今欲下顯文元意諸教既爾今亦依之故示讀者預於文前遥點六處結撮要意一破見位後二破忌位後三四門料簡中四出假利益位五結破法徧文後六修中觀文初頻此六文意懃指的顯露彰灼讀者尚昏儻況窓隙映如何取解故逆提綱領至文重示此仍不

論標章指意等直指文內有此六重初釋從見假入空中先明從解得名次釋當體受稱初文中且通釋云見惑等者明見所從而生及以能障功能如談下舉譬談夢者見惑也空覺者真體也此惑下合然見則見理下釋從解得名見惑下列釋單四見中亦先列四見於一下先明有見中利鈍十使初利中謂有於我者外人計我或如麻豆及毋指等或計徧身神身四句及一異等計我不忘名為我見計我斷常名為邊見由計斷常不信因果復計此我以為自然冥初世性世性即是二十五諦及六諦等或計從於父毋微塵梵天等生皆名邪見執邪為道名非因計因名戒取見謂因此見通至非想信此非餘名為見取是已法者愛下明因見惑起於鈍使如是下歷三界四諦結八十八使如文可見三界合有五十二鈍三十六利鈍五十二者謂欲界二十四諦各五上界無瞋但一十六上二界合成三十二并欲二十合五十二利三十六者三界各十二故也如欲界中苦下具

五道下有三除身邊集滅各二除身邊戒取合十二也上二界亦然三十六及五十二合八十八問四諦下惑依何理教滅不同耶答依阿毘曇上界不行恚問何故身邊唯在苦耶答此見依身故名身見依於身見而起邊見餘三非身故無此見又見苦斷故故在苦下問戒取何故唯在苦道答唯彼所起問戒取計因苦諦是果何故在苦答計多苦行望為實因故在苦下非出道故妄謂出道是故復於道處能起集滅異此故無身見無身見故亦無邊見集滅非道不生戒取又復戒取在於苦道二諦下者本是內道見苦能斷本外道者見道能斷故唯在二問八十八中初果所斷既唯見惑何故中有五十二思答此思依見見為根本但斷於見根壞條枯若迷事思此中不攝故文云是已法者愛即指五見為已法也問修所斷中何故無疑答見道已斷理合無疑餘三見下但例於有則三見可解但以無等而為根本如計我是無乃至非有非無也若歷下明歷六十二各生八十

八瀾力旦反力丹反又瀾漫遊波也漫亦散漫縱逸也言此倒惑如波之逸五十校計下明生百八也此經是後漢安世高譯所立法相稍異諸經經云佛在王舍十方菩薩問佛何故諸行因緣不同佛言校計五根及以意識為一切法本得十方佛智問云何具足行道謂常守根識修校計者為黠菩薩若不修校計者為癡菩薩問云何不修校計為癡修校計為黠佛以五十法答一一法中皆云校計故云五十校計一一法中皆有百八初盡百八癡次盡百八欲乃至得百八真證百八盡力諸菩薩問云何百八佛言有所念不自知心生心滅中有陰有集不知為癡轉入意地亦如是識亦如是是為意三見好色中色惡色不自知著不自知滅有陰有集乃至觸亦如是彼經但列六根各六雖無三世之語而結云百八故知是約剎那而為三世也既以心意識三為意地三故通三世如云集起名心籌量名意別知名識意三既爾故使所依五根亦爾三世三個三十六故故有百八經又問

云我設知百八癡嫉為癡為黠佛言未黠諸菩薩言何故爾耶佛言猶有百八疑乃至未得百八盡力以念念中不離六根刹那三世故一一見皆一百八乃至五十個百八煩惱故彼經云舉心動念生死無盡若準大論六根各三受三受對三塵三世為百八此則約果報以論三世若諸論中復以十纏加八十八為九十八加十思惟合一百八言十纏者論云纏八無慚愧嫉慳并悔眠及掉舉昏沈或十加忿覆故知念念有多百八理含義別大論又總以十四難而攝六十二見謂三世各四句并根本二句有此難者不應為答當知下結也心昏眼盲盲故不見昏故不覺即是無明心昏智慧眼盲故不見不覺真諦之理世講者下斥謬也以彼不知俱是見故謬生去取講者私解也此語下明其謬見違經負心世人但云初三是見二四非見則六十二中但有其半故云欠少是故違經言負心者若實作此見但有違經之失若隱知虛說則有負心之過中論下且證有無俱是性計

計即是見也無既成見當知第四句悉亦是見又此下驗無非證故知屬見諸外道下是邪人所得驗知是見初文通舉外道所計以辨人非言本劫本見等者長阿含十三云佛告善念梵志此本末見不出六十二也本劫本見一十八末劫末見四十四合六十二言十八者有四四句及根本二初四句者一見二十劫成敗二見四十劫三見八十劫四以捷疾智說一一句皆云神及世間常第二四句者一我及世間半常半無常二計由戲笑三計失意生

四以捷疾智說初廣如第三四句者一神及世間有邊二無邊三上下方有邊四方無邊四以捷疾智說廣如初句此三四句初皆云或有沙門婆羅門以種種方便定意觀見二十劫等第四四句者一我不知不見善惡有報無報耶二我不知不見有他世無他世耶三我不知不見何者善何者惡耶四愚癡暗鈍隨他問答此四句頭皆說異問異答根本二句者一定意知衆生未來無因緣而有二者捷疾智說次末劫末見四十四句者初四四句中第一有想四句一我此終後生有色有想二生

無色有想三生有色無色有想四非有色非無色有想（廣如初句）第二四句者以有邊無邊對有想作四句第三四句者以有樂無樂對有想作四句第四四句者一有想二若干想三少想四無量想第二有二四句初四句者以有色無色對無想作四句如初四句唯以無想替有想次四句者以有邊無邊對無想為四句如初文中次四句說但改無想以替有想第三有二四句初四句者有色無色對非有想非無想為四次四句者有邊無邊對非有想非無想為四句此兩二四并前四四合三十二句復有斷見七句一若沙門婆羅門作是論我身從父母乳哺衣食長養而生終歸磨滅二者欲界諸天生具足斷滅三者色界諸天生具足斷滅四者空處五者識處六者不用處七者非想非非想處（廣如欲界句說次常見有五句計一切衆生現在涅槃一計現在五欲自恣得涅槃二初禪三二禪四三禪五四禪（並計得合）十二句并前三十二句合四十四句經釋甚廣數雖六十二不出單四句

見也捉頭拔髮者即六十二見中有無等見互相是非如大經十八着婆爲闇王作外道譬中云見二小兒相牽鬪諍捉頭拔髮意安釋云二小兒者斷常有無互相是非如捉頭拔髮因既不善果苦無邊故生死浩然如長爪等者次舉長爪亦不出四句大論第一云有外道梵志名長爪亦名先尼亦名婆蹉亦名薩遮迦亦名摩揵提是大論師計一切論可破一切語可壞一切執可轉故無實法可信可敬如舍利弗本末經中說舍利弗母即是其姊姊夢見一人具如法華疏舍利弗緣中云學訖還國見甥不見往難世尊云一切論可破等佛以一句責云汝見是忍不思惟于久不得一法入心乃云沙門瞿曇著我置二負門中若我答忍是負門麤衆人皆知云何自言不忍而今言忍現見妄語若答言我見不忍是負門細無人知者即便答言是見亦不忍佛言不忍是見將何破他衆人無異何用自高而生慢爲長爪於是不能答佛自知墮負世尊不彰我過不言是非心調柔輭

得法眼淨即屬單四句中非有非無見攝若準下文并此中意長爪義當單四見中後之三見及無言見若言一切不受即似無見高著下舉況釋也即指長爪為外道中高流上輩所學已著尚未出單況餘暗鈍隨時問答者耶今判下今家判前本末見等並不出單次明複見句別具二故名為複一一並緣法塵而起云於一一下明複見生惑具足下明具足句句法至四今一中具四故名具足雖復單複不同並以四為句法故並云四但三四中單複具異得三四句名耳單則四人複則八人具十六人複中一往列句雖似單四句上各加有無然有有同單有無無同單無但於有上加無無上加有第三第四各加兩句句法應云亦有亦無有亦有亦無無非有非無有非有非無無今文開於兩亦雙非合有無也此開合者或寫誤或別有意第二本中都不列句但直標云複具而已此乃修補時添應是元聽具聞列釋今加不云私謂故也是則四單之上更加六句以為複句具足

四句一往亦似於單四上各加四句然亦有有同單有無無同單無兩亦之上雖加兩亦同單兩亦雙非之上雖加雙非同單雙非是則於前單上成加一十二句於前複上但更加六并前單複則成十六是則於一四句之上離之乃為二十八人計但成於十六句耳故六十二中並無複具次一句下具所生惑次明絕言見一一下諸四句後各有絕言各生若干諸惑不已故云一一又約下次明依於佛法生見亦有絕言并所生惑餘並如文

復次下當體名見見秖是假假者秖是不實為義得名雖殊見體不別所以重於當體立假名者欲於一一立三假義知見體是假是故先云見體是假假謂三假又前文云從解得名見理方斷云何見理必推三假是故復云當體名假應以四句破假假破故見理亦應合云假所生惑此釋三假為破惑故不應生惑若無四句及性相空還生於惑故此未明出在後文法塵下釋三假相中先約心釋因內因外和合方成故所生法名因成假念

不實故故前念滅滅已復生生者必滅計能相續名相續假他待於已故立他名已待於他假立於已相待不實名相待假若竪待者意亦如是言三無爲者一虛空二擇滅三非擇滅舊名數緣非數緣也俱舍頌云此中空無礙謂太虛空無礙爲性非謂所見空一顯色及竅隙等頌云擇滅謂離繫隨繫事各別隨三界繫見見品品皆名爲繫所繫不同名爲隨事離一繫故得一擇滅擇力所得滅名爲擇滅擇謂斷智推度令滅故名擇滅非擇滅者頌云畢竟礙當生別得非擇滅此非擇滅二類不同謂根塵闕緣及所證位諸無知惑不得續起名礙當生如緣一色時於餘諸色及餘四塵得非擇滅爲正緣色礙餘色等當不生故名礙當生三皆無心待我爲有故有是假開善下此明他解後文當破次約色者四大色身體全不實是三假故前念滅時假後念續故名爲假待中亦應具有橫竪待往滅身名爲不身竪待也他非我身名爲不身橫待也夫相待文皆有二義並須思知次

約依報者正報既假依報亦然依必隨正如影隨形委釋如論師者如成論師委明三假今文雖釋義猶似畧已明色心依正三假足曉彼見故無旁及但此下明隨理三假言大乘者即衍門三教無明幻化其名並通外四大柱既從四微和合所成外四大柱復現鏡中鏡中豈有能成四微能成尚無豈有所成鏡中幻柱鏡柱如幻故云幻柱以幻喻像故復云幻鏡柱無者本是外柱由鏡明故像現其中鏡是外柱現像之緣若爾外柱亦爾柱體則由外四大種而今本現復由工匠假立柱名當知外柱亦復如是云言四微者色香味觸由四大和合造此色柱於外即是所造之柱於像即是能成之柱由有四微所造柱故而今鏡中所成柱現故於鏡中推能造微及所成柱永不可得因成既無安有續待故但況云況歷時節者即以相續況也以幻化長短者即以相待況也故總結云寧復可得以一況字冠下二句大論四十六廣明衍門三假之相雖云隨理理有權實通教隨權理

別圓隨實理今云三假附無明起故知無明亦通深淺今既破見且從竪義即通教三假也別圓三假在第六卷修中觀中三番是也故有次第三不次第三等云云又通論雖爾若別論者如章安云聲聞觀因成緣覺觀相續菩薩觀相待雖此為首後必具三舉易況難者如向鏡柱以例外柱即其相也言不實者但以諸法從因緣故念念不住故待他假設故當知鏡柱與外柱等無非三假不實義同雖同不實像等易解外柱難解故大乘經共立十喻言十喻者大論第七云如幻者譬如幻師幻作種種雖無有實然是色法而可見聞諸法亦爾無明幻化而可見聞二如燄者以日光風動塵故曠野中猶如野馬無智謂水諸法亦爾結使光諸行塵憶想風生死曠野中轉無智之人謂之為實三水月者月在空影在水實相之月在實際空於凡夫人心水之中我所相現四虛空者空但有名而無真實空不可見遠視光轉令見縹色諸法本無遠無漏智故見諸相五如響者深山中語

及打木聲從聲有聲無智謂有一切語言亦復如是但是口中優陀那風觸於七處和合有聲六如城者日初出時見城樓櫓行人去來日高則滅無智謂實諸法亦爾妄計吾我七如夢者夢中無實謂之爲實覺已知無而還自笑諸結眠中無而生著得道覺已乃知無實八如影者見不可捉諸法亦爾雖情謂實求不可得九如鏡像者非鏡非面四句叵得但有名字諸法亦爾非自等四但有名字十如化者諸天聖人能有所化所化無實諸法亦爾皆無生滅猶如化人本自無生何有老死又釋論下會異也謂會三有及三聚提與三假同大論四十六廣釋三有三聚提義並在三假品中明之故得會同然論文三有與三假名義有同有異則相待名同餘二名異二異名中法同因成假名但覽法假而立故不同相續文中但釋而不見會今文列釋意者本在會同故須會之假名即當相續假也何者以於法上假立名故則謂諸法相續名住今文初釋相待有中全用彼文如五寸

從一極微色香味觸以爲實法假名毛分毛分者毛中小分名爲毛分故極微微等皆名毛分合聚故名爲毳毳即細毛尚書云皆生濡毳細毛以自温也故知七水爲一兔兔亦細毛之類也乃至成衣衣是假名氈是實法如是展轉迭爲假實假名有無例如前說論又云下次會三藏提薍提西音翻假施設欲會令同故先問起答下先會名次釋義法中既云五衆和合故與因成義同次受假中受謂領納由根塵枝葉故樹可領納領納樹故有樹始終即名相續是故與前假名有同用是名字下會相待假用於樹名及枝葉名取二名下二種之法樹名之下枝葉爲法枝葉名下四大爲法二名二法若待非樹有樹名生一切諸法乃至心所亦復如是論云行者先壞名至受次壞受至法以壞法故得諸法實相依論次第即先破相待以至相續後破因成若論三假起之次第則必先因成乃至相待展轉生計展轉破之故破相待以至因成得實相空次第稍異文意各別善須思擇

瓔珞下引證三假初引瓔珞者彼經具有故總證也彼本業下卷云諸法緣成假法無我有法相待一切相虛相續名一空不可得皆上句明其假相次句明其總破以破因成故求我亦得破相待故一切相虛破相續故空（校三）不可得次第復不與大論文同佛旨深遠我（大八）別有意大品下別引三經各證一假此即衍門三假義也大品者有外緣故今內思生思生即是所生之法大經文者第十二釋外道計常中云如讀誦法從一阿含至一阿含者如人欲誦四阿含經能從一部次至一部者由相續故阿含此云無比法也食法亦爾相續故飽外計實故謂相續常故今破之相續是假具如後破淨名等者從破邊說云不相待四句破已待不可得無一念住引此衍文者為欲顯於小衍同有故也所謂下具列小衍各具三假前文雖明小門三假未云四門各具三假及所生惑今對衍門故重列之如來下明生惑之由由生著故佛教本意示人無諍諍者人過何開法非但三藏門拙易生

諍耳然大論文本斥三藏以爲諍法即以行門爲無諍法故論云佛法有二一者諍處二無諍處餘經已說諍處今欲示人無諍法故說摩訶般若波羅蜜經乃至有相無相有依無依有對無對有上無上以分二門亦復如是今則通以佛法大小皆本示人無諍之法故云生語見故於十六門而起假也如天甘露本令長生愚食不消反令壽促佛教亦爾本令通至常住涅槃以生諍故反入三途言語見者語謂言教依門各計隨生一見既不

能達語下之旨名爲語見

止觀輔行傳弘決卷第五之五

音釋

複方六切重也鑛古猛切金朴也策所格切勅使進也虧去爲切缺也儻他黨切或然之辭謬靡幼切敏疾也捷疾葉切姊之子也竅苦弔切穴也縹普沼切青白色也襜郎古切上望裨也

止觀輔行傳弘決卷第五之六　橫四

唐毘陵沙門湛然述

次明破假觀中文自爲兩謂畧廣二破初畧破者畧祇是總先序畧境次明畧觀境四觀二合爲六畧言境四者一者見畧不列有等橫四四句但云必屬一見二者假畧不明三假之相但云虛妄無實三者所生惑畧不列八十八等但云浩浩如前四者所防過畧不出生過之相但云具如後說言觀二者一止觀畧不云推至性相二空但云雙寂不二二者結畧不云眼智無生但云從假入空此六畧意並通此下四見首也後廣此六故名爲廣言如前者具如五十校計所明言如後者如此卷末得失中說前之四畧次第在文可以意得應當下明止觀畧初文是止從又觀去是觀此中亦是止觀總用亦是別而不別乃至爲成下文六十四番不別而別故知直用四性以推三假具含止觀初文云颺依談者颺字弋障弋彰二反並通風飄曰颺即談之動轉也必依於談方有動故談必依空實處無

故餘颺俱是動轉之法如見及無明俱是動法如動依餘餘依於空空無所依如見依無明無明依法性法性無所依何者法性無體全是無明故云空無所依眠喻同餘何者眠心如法性皆眠如無明夢事如諸見無明為本諸見為末無明無依諸見無住故云雙寂次釋觀中云無明既即是法性不二秖是不異亦可不二從性不異從相法性本來下釋上不二不異無明既其即是法性法性不為無明所染名本清淨在無明時法性不滅出無明時法性不起又在無明時法性不起無明破時法性不滅無明與法性其體一故故無明體亦不生滅故云無明亦復如是故知無明無始不起今即法性亦復無滅無人計人故並云誰若謂此下重釋無明同法性故法性無起下重以法性之體以釋無明能觀等者無明法性並是所觀即空之觀即是能觀非但所觀無明法性體性不二能觀觀智即無明是無明如空故觀智亦空如此下畧結以明通故共立無明法性之名今依次第

且約破見之無明真諦之法性故云從假入空次廣釋中先破有見者雖對四見離總名別據未分信法迴轉等別仍名爲總初立利根信法兩行如前畧破其文已足爲未解者更須後廣其鈍根下欲明廣觀先述廣意及用廣法若不用廣則增衆失故云今依中論廣觀之法中論正被末代之人世觀心者何爲棄之龍樹不任爲師知復師於誰乎故此下文並是龍樹中論觀法故云今亦如是今亦下依論立觀若一念下重述前來所明三假爲所破之假當觀下正明用觀初文先以四句破因成假於中先列四句若心下次正推破初破自生中云前念爲根後念爲識者根無別體還指無間滅意爲體根名能生由前意滅生後意識故俱舍云由即六識身無間滅爲意身者體也無間滅時爲意根體爾時五識亦依無間滅意以爲親緣用五色根以爲疎緣而生五識五識無間分別生時即名意識今此文意不是五識是第六識緣於有見以爲法塵即名爲識即以此識對根研

責故云根爲有識故生識根爲無識故生識
大論問曰前念若滅何能生後答有二義一
念念滅二念念生有此二故故滅得生恐生
斷見是故須立今爲破故是故須責生滅雖
殊根之與識俱是自心從根從識俱屬自性
於自性中根識互責求不可得又心之與識
俱對於塵以立心名是故文中兩名互用終
不得以法相分別心意識異而拘此文故此
初立皆云生心下句難中並云生識故此文
意兩名無在爲從根生問滅生也爲從識生
問生生也若根生下先破上句小宗雖許根
能生識今破滅生是故須責若從識生則前
識不滅復生一識爲妨最大故不俟責是故
文中但破根生從根爲下先雙定之根若有
下雙責也初責有識根若有識則有二妨謂
根識並及能所並則有生生無窮之過若無
能所生義不成云何言生又無間滅方名生
識根若有識生滅相違故並有過根若無識
下責下句也即類無識能生識也根雖下責
有識性此是縱破亦先立二句有已是下責

也有還同有亦成並生無還同無同無情生又識性下作一異責若一者先責一句凡言性者後方能生識與性一故無能所若異者責異句性若異識則同外境外境能生識即同他如何計自若言下次破他性如前責已畢定知心不從自生故許不自生云雖言心不自生由有外塵而來發心塵望於根塵名為他引經云下引大品文證他性者塵是外緣來發內根生思即是所生之法佛赴一機作他性說計者不了引經助執若爾下判屬

他生今推下用觀也亦先定兩句塵若是下責也先責是心則有三妨一塵非心妨則心不名塵二塵非意外同自生妨三並生妨塵若非心容計塵生塵若是心還成心處生心即名並生子若生苗則有能所子還生子則二子並生有何能所塵若非心下次責非心句也與前根中無識義同責意亦爾故云如前破塵有識性例前可知石根下責合生也單計自他既並推破故計合生擬免自他亦先立兩句若各各下責也若各各有還同前

文兩句中有故云墮自他性何名共生若各各無如二砂無油和合亦無亦不名共譬如下舉譬亦先立兩句若各有下次責兩句具如法中若鏡面合一者各有各無恐計異方不能生像和合同處方能生像故結責云實不合一若鏡至面方名合一今取像法不近不遠則能見像若爾自是不近不遠而能生像何關鏡面離復不可故知無像根塵離合下但合若鏡面合已下文耳已上文者法中已具故也應一一更將根塵合鏡面合為一已上文也又根塵下責性及一異並如前自生中說若根塵下責計離生前三被推既不得生故於三外別計於離於中先判屬無因緣無因不生次亦先定兩句若有下責先責有離離即是緣即同他生何謂為離若無下責同無心若言下責性也亦先定二句次難二句有亦同他無同無心中論下次引中論總證四句總不應生何故各計若推下結成性相二空此中初示二空相但無性計名為性空亦不住下性既破已但有色心內外

之相既不住於無四句中故相亦叵得名爲相空言不在內外等者內祇是因外祇是緣中間是共常自有者祇是無因無此計故即無四性此之二空言雖前後意不異時若四句下復以二諦結成二空若有性執世而非諦破性執已乃名世諦故云世諦破性性執破已但有名字名之爲假假即是相爲空相故觀於法性觀理證眞名眞諦破相空非前後二諦同時爲辨性相前後說耳思之思之不見此意徒謂即空故大品中歷一一法皆云不在內外中間等此則三乘通觀二空次勸學品中云菩薩摩訶薩等皆應修學此之三假即是空所破假次集散品一一句中皆云但有名字是字不住亦不不住言集散者散所集故名性相二空是則諸菩薩等皆學此二空得是二空具十八空性相俱空等者總結示於總別空相也此中言總但指二空名之爲總以此二空徧空一切故名爲總若望初文此總仍別以於四句句句破故若一句得入亦具二空非必四句方名二空文言

四者為轉計者極至無因故云破四名性相空耳此中總者望下六十四句復名為總故中論等者前引此文證四俱性性並須破破已名空即是性空此中引者證無自性乃至無無因性亦復無名名為二空故云用觀與中論同若根檢下具二空故即具十八此內外等並是所空空十八事得十八名若歷一一空皆識能所銷之可見法界次第中亦畧銷釋意甚分明以此望彼言雖小異意亦大同問從有法至無法有法空既對三句何故不空非有非無句耶答前畢竟空破不生不滅即是破第四句也故下文無問前之六空已明二空何須更說次七空耶答以向性相重歷諸法故更明七問內至畢竟破諸法盡何須後五答大論云十三破盡後五重說耳此十八空大論三十四廣釋相狀又九十二云是十八空性亦自空即是能空亦復皆空大經十一空及二十空亦何出此十八空耶楞伽但列七空一者相空分析自他共不生故二者自性空空於諸法自性不生故三者

無行空陰本涅槃故四者行空陰入和合離我我所故五者不可得空諸法妄計無可說故六者第一義空自證聖智離過習故七者彼彼空空中最下無復彼此亦是合十八為七空耳然彼經意與大論不無小異故知楞伽七空多在藏通以自證中云離過習故從客取之稍通圓別如大品十八亦通三教次明相續比因成說亦應可見然須細銷以出相狀此中云墮斷常者即定有定無也於相待中先辨相待與二假異初若不得下明異之由由計有心待無心故因成下正明異相指相續中為別滅者別在有情心所滅故異於虛空在生滅故異於擇滅是有為故於非擇中又不與彼闕緣義同於所緣處心生滅故故但與彼生滅義同唯對此滅後念心生名為相續若相待中言對通者三無為法通是無生無生之名義同於滅對彼三滅知我有心言雖不併是者謂三無為雖不併是生滅之滅而得是無生者三無為法同是無生故也生滅之滅義似無生彼三無為是無生

故無生是滅故對滅知生言虛空等者舉一例二上既下借於開善因兼之名以釋相待初牒開善舊解者舊是開善寺藏法師所立因上兼此故云因兼上但二重今至第三故曰過之又因兼下今解異舊上因成中及相續中惑雖未破緣無生解以此無生對意根生即相待中因成相也因上假心來續相待即相待中相續相也因上至此故名爲因此具上二故名爲兼是則釋因大意同舊兼與過之與舊釋殊開善但以共起名兼不云具二上惑不除復起此惑是故名兼不云通滅名爲過之釋既下結斥雖用他名義與彼異但借舊名顯相待義即以今義還破於彼今檢下正釋如是四下結成二空十八空等上文闕於慧眼言者畧也又亦應云一切智等文無者畧非但下例破諸見而此見惑由見理故破有見見理之時單中餘三復具絕言一切俱破是名下結也止觀能顯光揚並由見破故教門光顯但破於見尚是光揚況破諸思塵沙無明況一心破具如前說但前約

圓門此寄破見得意何別妙旨如初於此有見亦名總修若不悟下對於信法六十四番復名為別還離前來初總止觀以對四悉二行故也下去例然具如前文安心中說於一一見並作此結故知前文離開三諦及以一心猶名為總用此總別有見即伏墮小同於四善根位故且結為善有漏陰以被下見度計轉以不起故便起無見有見猶在謂心起無亦成見也夫破見下欲破無見先明破由即二行三根依無起計已成下根如前總後亦判利鈍二行不同下去亦爾或但文畧明三根中聞觀於生等者生即有見謂有為無謂無為實是故此見應須委破又當下正破先標也總謂直修觀破別謂三假四句故此等總即同初文前於單見名之為總雖對四見名總今文重述故於一見對別名總又亦不同有見因成末文總別若對信法六十四番此之總別復成於總總破者下正明破無先引二經明破之相初引大品者以識了別於生即有見無生即無見有無俱破故互相

況皆云不可得即是舉深況淺舉淺況深也思之思之次引楞伽者彼經第四云若起空見名為壞者墮於自共彼前後文破見非一次然無生下斤奪也捨有著無何殊步屈次別破者亦先序見由由前有見三假惑伏成今無見所執之境總別二破名用止觀不見三假似性相空故云泯然入定不見內外似因成破亦無前後似相續破無相形待似相待破寂然下正明無見所計之相而起見著下責見過相故論偈云諸佛說空法為破諸見故而復著於空諸佛所不化釋論下比決簡異大論十八云外道愛慢多故不捨一切法論問云外道觀空則捨一切云何不捨答外道雖觀空而取空相雖知諸法空不知我空愛著觀空智慧故若愛著者便成我見我見即具八十八使論又問云外道既有無想等定滅心所法應無取著觀空智慧答無想定力非智慧力如是下出見過由結成空見佛弟子下顯正辨異明知過由由謂著心著心若生知過故離離即修觀豈更謂此為真

無生云何下示無見中三假具足良由有見來入此中無生法塵下出無見中三假之相當推下次正用觀先破因成當知下結成二空十八空等非但下例破諸見意如前說若未下別約六十四番如前說勤修下見度計轉次破亦有亦無見亦先喋前見爲此見體或進下辨此見相如長爪下引例也一切能破是亦無見計有此見是亦有見又見心謂無破他成有言得悟者示計是見因示得悟若非見者云何被破發見下指同云何下廣示見心是苦集之相言五不受者第三行相品云菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時行亦不受不行亦不受亦行亦不行亦不受非行非不行亦不受不受亦不受舍利弗問須菩提何故不受答般若波羅蜜空故自性不受不受尚不受況受是亦有亦無即受第二句也（精四）汝云何下示見心中苦即汙穢五陰又我下示見心中集又此下點示此亦有亦無見心中三假今破下正破也如是下亦結成二空等即是下結成眼智若不入者下別明六十（十二）

四番此見初文亦應有總文無者畧亦有下見度計轉次破下畧示見由所以者何下畧釋見由由惑不破故成此見若不定下正示見體何以故下見者引論以證已執法正人邪名同義異堅著下見成起計即見相也亦是責過畧以四德證法責之世人誰不自云常等成計所得起愛恚癡雖非六師定屬見計若不云證粗免衺慾自謂高深眞爲上慢我心生故下示見所生苦集之過言寧起等者楞伽第四無常品云寧起我見如須彌山不惡取見懷增上慢此乃少分與而言之乃至應云寧起我見徧於法界不惡取空如微塵許不識此見毒草藥王者毒草譬苦集藥王譬道滅世有草木可治病者於中爲最稱爲藥王如耆婆經云耆婆童子於貨柴人所大柴束中見有一木光明徹照名爲藥王倚病人身照見身中一切諸病道滅亦爾能照衆生煩惱諸病畧過有十者如向所列十使是也廣不可盡謂由十使生一切過又一一等者此一切過各具三假用觀如文復次下

結示向文不出四諦夫一切下明示四諦所以如來下引證謂初轉法輪正在破見初轉雖未盡具四含四舍並是生滅四諦義同初轉故云阿含四諦之力如中含云舍利子問拘絺羅言頗有事因此得見諦耶拘絺羅言有謂知食知食集知食滅知食滅道迹等具如釋籤中引生滅尚爾況後三番三種四諦何所不破若非有下例破諸惑兼結成眼智故云發正智慧名從假下結成空觀若不下六十四番別破此見下見度計轉所以下結勸言不雜者見見之中俱云三假所計不同一一假異皆四句破破體各別四句之後並結二空所空義殊復皆各修六十四番番番顯異一往似雜章節自分能了等者深勸深識若能了者則可與論觀行之道不識一句如何能識真諦之乳況橫竪不二一心諸番次破無言亦初明見由由用觀破上之四句復起下正明見體謂出下責過畧有下復以衆多絕言通責若謂下別判判其不出複具四句何謂絕言所言不出複見第二句者謂

無無句汝此絶言與無無不別所言不出具足見初句者即初四句中第四句也謂有非有非無及第四句中初句也謂非有非無有故知下結其見惑難出故也法華云下引證也此文通譬見網蒙蔓經中鳩槃荼下別譬

見惑玉篇云山神爲魑魅水神爲魍魎西京賦云山神虎形爲魑宅神豬頭人形爲魅通俗文云木石變怪爲魍魎以向二例攝鬼神盡故以此鬼譬一切見次複具中亦應複具各各先明畧境畧觀次廣以四句一一責之

乃至亦以二空之總以對四句之別一一結成二空十八空等但例前可知故不煩文下絶言見雖無別相可對爲總應但用別具如有見乃至先出見相次出絶言今文存畧亦先畧出複具之見於中畧出見由見體見相正破結成轉計等又復下出複具下絶言之相亦畧出見由見體如此下正判屬見何以故下釋判也何故判此而屬見耶待對生故言不絶故四句本絶何須避句別求於絶空譬可知又竪下更復竪破絶言之計前以諸

絶相望故橫又以不絶對破於絶絶還不絶故名爲橫今以因果前後相望故名爲竪因不絶故果亦不絶上來下重判前來單複等見所破橫竪也如一有見中三假四句相望成橫展轉度入至四名竪於一見中因成內外相望故橫相續念念相望故竪相待待於前滅名竪待三無爲名橫一一見初皆有總破直以空破未分橫竪大途秖是橫破者若曲分委判如向所說大槩而言但成橫破何者諸見體橫還以三假四句破之是故大判能所俱橫今當下次明竪破者以竪法責故云竪破言竪法者有淺深故始自三藏五停終訖圓教妙覺此等位發名之爲生汝若言生爲何等生又此竪破不同次第三諦之竪次第三諦依諦破惑前後不同故名爲竪此中但以竪法往責責其成見見故須破故云竪破如前釋假還約佛法四教明假假皆須破今明破假還約佛法四教辨位責其見心諸教全無非見何謂定屬有見終非位生爲是五停下三藏位生言苦忍等者無漏十六

心此居其首乃至道比第十六也為是乾慧下通教位生為是三賢下別教位生為是鐵輪下圓教位生別無信位圓無五品者秖是荅耳言重慮者慮謂思慮見道觀眞已發無漏今復重觀故云重慮言神通等者入位菩薩通種智明遊戲神通淨佛國土大論九十三問云神通所作何名遊戲答猶如幻師種種變現菩薩亦爾故名為戲復次三三昧中空名為上諸餘行法皆名為下下如兒戲故名為戲論第七又問云菩薩但當出生三昧何須遊戲荅菩薩心已出生三昧欣樂出入亦名遊戲既不同於結使遊樂欣樂出入即是出假言誓扶習者大品云留餘殘習以誓願力及扶餘習而生三界利樂有情若計下竪破無生初文正約無生以破次從有人下

橫四

難中論師寄非辨異初文徵起為是下正責也於中初約三障以明不生見思等三屬煩惱障為行下約事理破為破三障須約行理是故次明行窮理滿名為不生世人下約三佛破於中先破世人誤釋言不生者即是法

十五

佛雖甚會理若唯法佛未是通方然此中不生不生不得作重語讀之應須間書上不生字為上句末下不生字為下句頭今解下正釋文存四解初約事理隱顯釋法身本有名之為隱報應二身破惑方顯故以三惑併對二身破無明盡究竟智滿故名報身塵沙障法門見思障化道此惑俱為應身家障故二惑不生名為應身二者對治三惑釋故將三身以對三惑無明障中理中顯法身現見思障空理空顯報身現塵沙障俗理俗顯能垂化三約能治所顯釋業行位智以為能治真如實相以為所顯復由業行及位智故三煩惱盡煩惱盡故報應成就報應成故本有理顯此則法身本有報應修成四者別對三因釋修性皆爾故用對之此之四解義通圓別意唯在圓故初三兩解義扶於別二四兩解義扶於圓以別助圓共成責義又初之三解皆約諸法不生而三佛生第四一釋約諸法生而三佛生三佛下約理結當知四釋總論諸法不生而三佛生故總結云生即無生無

生即生他解不生唯在法佛尚不見法佛不生即生況見四重三佛生無生耶然今文意本責無生解三佛義因破他解故論相即故知三佛生則俱生若也無生悉皆無生是故須立相即義也若聞阿字下引證也聞一不生解一切義如聞不生即知三佛皆生無生乃至四解三佛無生云何秖作法身一解若如今解三佛體偏不生亦偏將諸下結責責汝執心並不入此諸不生中非見是何有人下約中論師被破之義而廣辨非初述他人破中論師論師轉釋不生不滅雖作多意而不明破深淺分齊故被他人約破惑責但成入空言秖不者不者破也非也中論下論師不曉被他破已便加不字令使會中若爾非向煩惱之生非向遷滅之滅似顯中道何殊見真此解下正破初畧斥今且與其不不生邊故云此解扶中責其不周故云傷文失義何者下釋也先釋失義次釋傷文初言失義者謂失兼通含別之義論之圓宗有此兼含如何被破伏無中道如汝被破正當論文所

兼通藏即此初文是也若生若滅下為出論文含別之義若生滅下正顯論文圓宗本意初言破二十身見等者此果破見經論列數多少不同毘曇云如須陀洹喻經說斷無量惑名須陀洹何故大經但斷三結或隨病故或隨根故為鈍根者說八十八為利根者說斷三結今此即是大論之文約處中說言破二十又或時為鈍但說斷三婆沙云如昔一時有毘黎子佛法出家時佛已制二百五十戒令族姓子隨所樂行彼人聞已乃生憂慮誰能守護如是諸戒便詣佛所頭面禮佛白佛言我不堪護如是諸戒爾時世尊現覩善相而不訶責以輭美語而慰喻之善哉善哉為能善持三戒不耶謂戒心慧彼人聞已即大歡喜我能善持如是三戒斷惑亦爾若世尊說斷八十八使及無量苦名須陀洹則受化者心生憂慮何能拔除八十八樹度八十八大河竭八十八大海摧八十八大山修八十八對治若佛但說斷三結者則受化者生大歡喜言二十者五陰各四謂色大我小我

在色中我大色小色在我中即色是我離色有我四陰亦爾故此二十名為身見八十八使具如前釋案文下結也兼二謂通藏龍樹下推功論主解釋自我論意本然如何弘論受他暗破自愜無中若開屑下釋傷文也吃者不利也寄事以斥論師如吃即論語第九有楚狂接輿見孔子領徒而行乃為歌曰鳳兮鳳兮何德之衰爾雅云雄曰鳳雌曰凰意斥孔子祇如鳳兮出不遇時周道若斯欲行禮教亦如鳳兮出非時也故鄧艾對魏主以此為譏警魏主令其破蜀艾為性吃對魏主時頻稱艾艾魏主戲曰艾艾為有幾艾答曰鳳兮鳳兮祇是一鳳今以此意斥彼論師祇如鄧艾以鳳兮鳳兮酬於吃譏當知不丁加不如重吃聲雖云不不祇是一不縱欲顯中失論兼意此則斥其所說傷文抽筆下正斥著述傷文傷者損也已損圓文徒加點淦既能著述從錯抽筆染毫於硯不能闢拓演其深致而於不下加點淦乎徒增不不之聲卻失兼含之富祇得雙非但中一意全失通藏

及論圓宗懸疣下重約喻責疣者肉之餘也橫生一肉著體爲贅贅又生疣不字加點如贅生疣被破無中意欲補助還成卻失圓及藏通今解下兼約彼非以顯今是爲扶舍顯存本不生依汝加不亦有多種不生不不生也故今責彼見心爲是何等不生不不生耶故初標云且畧出其十種於中分爲三意第一第二明非但破生不生不生須破故更加不不生此乃以正而破於邪第三至第九皆以兩不破兩惑生故云不不生即是以一生

字對上兩不義而言之開爲兩生故上不生是一不不見生次一不生是一不不思生及論結句一一但云不不生者還存畧故故以下句不字次前不下故云不不下去諸句準此可知故云正習乃至別圓第十約妙覺位智斷永滿兩生不生名不不生此中三釋同在妙覺初但標十意在於此又從第三至第九一一文中皆釋前竟次生後句前雖不生望後猶生如釋三藏二乘不見不思兩不生竟即生後云習氣猶生若不爾者後何所破

初文長不成第四句及絕言者一切能破義似雙非語皆可轉義似絕言是則一計前後四出謂無見亦有亦無非有非無及以絕言今總判之似一不生不生邪見是故須破名不不生如非想下復引須跋非想無生無生須破名不不生犢子例此言第五不可說藏者大論第一云佛法中亦有犢子道人說四大和合故有眼五衆和合故有人如犢子阿毘曇中說五衆不離人人不離五衆五衆不是人人不是五衆人在第五不可說藏中所攝故一切有道人皆言一切種一切時一切法門中求不可得如龜毛兔角其體常無陰界入等無有自性此是一不生犢子所計猶違小宗故此不生猶更須破故云不生亦不生次意中三藏菩薩未得不生是故不論緣覺侵習習未都盡非不不生故亦不論言體不見思者巧智所觀故云體不通教菩薩空同二乘假同別教故今文中亦不說之別人兩不不通不別而上地猶生者別惑未窮故也別佛約教且云究竟故大論第九云小小

因緣能感大果況聞般若波羅蜜實相不生不滅不不生不不滅言小小因緣者謂如少施少戒之流遠願尊之尚感大果況聞圓中不不生等第三意及結斥如文竪破第三第四句如上菩提心中者第一卷發大心中非（格四）（二十）九縛故非有非一脫故非無若爾第三句云何答雙非即第四雙照即第三若歷推理乃至起過聞法開四是則五十六重雙非雙照更加四弘六即是則六十六重雙非雙照況復通教八地已上及以別圓地住已上位位無不雙非雙照故也我今將諸第三四句勘汝執心汝是何等第三第四耶釋名絕待者先破橫竪中各有第三第四句及絕待與絕體體是雙非雙照句也雖即畧指復更歷教一一委釋二文各三初徵起次正釋三結塵沙不生通用生者破一一惑即得無量俗諦三昧利物自在名通用生內外業報者稱是約界論內外也析斷常者二乘亦得不名雙非雙非之義具如第三卷中通教二乘亦離斷常意如三藏通教菩薩八地已上道謂化

道觀謂空觀帶空出假故曰雙流入空非有入假非空故名雙非別圓地住妙中雙非初地去是別文中應剩得字雙遮之言順第四句理不異時次竪破絕者初列外外等六絕責之言婆羅門受痤法者彼外道中有計痤法不共言說以爲至道三藏去復以佛法多絕責之初正責四教皆以四門通理得理方絕杜者如前解不可說衆多下況責爲此下明過患更重下復以十種四句外責初標也十種者下列句也一往者下釋也直立四句故云一往四上復四故曰無窮如前四見一一見上復以三假四句破之見各十二成四十八見復起見乃至復具無言等見皆以四句三假破之故曰無窮從門得悟門有四故名得悟四句言攝屬者如諸四門皆名有等隨人修習爲入何法若眞若中以法攝門門屬於法問攝屬與攝褒何別答攝褒則攝法入句攝屬則攝句入法權實者權實各四爲是何等四句外耶開顯者一切皆實汝爲出此實四句耶若實若開句外無法云何言出

一期佛教畢於法華故云齊此今依法華亦但齊此滅後起諍是故失意作論通經故云得意若不下結責悔者伏也前橫破等者判橫竪文具如前廣約外外及附佛法乃至佛法一往成十既從外外至佛滅後故名爲竪

今世多有下斤偽釋疑初邪人邪教邪正相濫初約人釋以正濫邪言惡魔比丘者謂曾出家還家破戒復作道士破滅佛法者是又何但比丘越濟名爲惡魔如入品十六天魔波旬亦作比丘爲菩薩說相似道所謂骨想乃至亦說阿羅漢法語菩薩言汝用此道盡苦何用於生死受種種諸苦今四大身尚不欲受況當來身又大經第九云有一闡提作羅漢像住空閑處誹謗方等凡夫見之謂眞羅漢此等即是作比丘身破滅佛法若退戒

（扶四）

還家如衛元嵩等即以在家身破壞佛法言越濟者報恩經第六云賊住越濟斷善根人五逆等人受戒不得此即正以破內外道名爲越濟濟者道也越謂違越即當破義先破外道來投出家中途背此卻復邪宗若更重

（廿二）

來成難障戒令文不論重來成難且以彼此俱破義故名為越濟此人偷竊正教助添邪典淮南子云偷者天下之大賊邀者古遮反要也遮截也不可圖勝且求平等押高等者平斗之木曰槩以道士心為二教槩使邪正等義無是理曾入佛法偷正助邪押八萬十二之高就五千二篇之下用釋彼典邪鄙之教名推尊入卑如安法師著二教論引班固九流道教則是九中之一謂道流也若使道流立為一教則餘之八流法爾分源若其九流合為一儒是則對釋唯存二教尚不合獨為教主況復翻欲混和自古先賢久判真偽近代名德仍固是非不如儒俗猶分清濁如李思愼十異等文又牟子曰堯事尹壽舜事務成丘學老聃旦師呂望四師雖聖比之於佛猶白鹿之比麒麟比其教也猶烏鵲之與鸞鳳比其形也猶丘垤蟻封也之與華恒他又問曰蓋諾道叢殘凡九十六憺怕無為莫尚於佛神仙之術僕以為尊殆佛法之不如乎牟子曰指南為北自謂不惑引東為西自謂

不迷如汝所言似以鴟梟而笑鳳凰執蜾蠃而朝龜龍然世人有背日月而向燈燭深溝而戽江河豈不謬乎況背佛法而尊神仙者此之謂也以道可道下斥其以邪濫正如新注云若稱可眞常之道非世常人所行之道舊注云可說之道非眞常之道名可名例之可知雖有二解望理惑智行位因果無可以擬別圓四德常樂之道故云不可均齊佛法不可說等何者下引例結責諸法下重廣解釋不齊之相如道士李仲卿著十異論琳法師立十喻論以喻其異而異於彼喻猶曉也曉彼迷故以今文望彼似彼七異復加威儀及族位不齊合爲九異一者理本不齊亦指向來所濫之法道可道等將眞如常住之法望之云何得齊然聃雖有無爲無欲之語語下無旨雖有常名常道之說說無所歸若言常無欲觀其妙妙理衆多欲非一揆爲是何等欲妙者乎故不可以常道之名均於實相教相下二明教相不齊今文但畧舉一不齊之言然五千之文但去奢去泰自約自儉

守雖守弱患智患身是故聊化以虛無爲本懼怕爲先豈與八萬法藏十二分教逗大逗小若偏若圓四悉赴機五乘接物寘益顯益逆化順化欲校優劣安可同耶況以下三以苦集不齊況之老雖患身去欲未達患原弊智勞形不窮弊本苦集增長去道彌遥豈與夫捨三界繫離六趣果同耶況三惑二死四智五眼彼無其名安知其義苦集彰露具如前說況將下四以道滅不齊況之故三十七品彼典無名四德涅槃歸乎釋教徒施患身

橫四　并四

之說信無不淨初門身念既無道品安在生滅道品尚已天隔況復行門彼無毫釐本既下五示迹不齊滅理爲本應化爲迹俗以三十年爲一世今但以前王後王而爲一世居五天中故云正也天竺身毒印度並是梵音輕重三世諸佛皆降迦維是故名正言金輪者王四天下故俱舍頌云金銀銅鐵輪一二三四洲律中從劫初來次第相承八萬四千二百五十二帝有十輪王餘皆栗散悉王天竺悉達生彼淨飯王宮當此周昭王甲寅之

戚若不出家當爲輪王不紹王位夜半逾城志求大道既成道已現勝劣應說權實法乃至入滅利益無疆老在桓王之年託牧母之野合居陳州之苦縣厲鄉曲仁之里字伯陽謚老聃各柱史處小臣莊任漆園德位可識

（換四）言邊地者望彼五天此居邊地也即如嚴觀（廿五）法師與何承天論中邊事具如釋籤佛以下六相好不齊如來衆日融金之色既彰希有之徵卍字千輻之奇誠標聖人之相況分身百億光照十方化及泥黎聲振尼吒李氏之形凡庸醜蔑手把十文足蹈二五語其同年終不可得佛說下七化境不齊先老次莊老子竊說說字音稅述也宣意也非私曰公灼明也隱竊私說尹喜一人是故非爲彰灼公道列傳云喜爲周大夫善星象因見異氣而東迎之果得老子請著書五千有言喜亦自著書九篇名關令子準化胡經老過關西喜欲從聃求去聃云若欲志心求去當將父母等七人頭來乃可得去喜乃從教七頭皆變爲豬頭然俗典孝儒尚尊本像老聃設化令

喜害親如來教門大慈爲本如何老氏逆爲化原又漆園下述莊莊子蒙人也名周梁惠王同學著書十餘萬言而皆寓言今宋州北故蒙城是其處也現有漆園鄉於彼著述改足勾治點筆題簡豈同衆聖結集軋軋若抽豈同圓音光響自規顯達豈同無緣大悲無聞無得豈同塵界獲記軋軋車聲遲貌也復次下第八威儀不齊九族位不齊顒顒仰也爾雅云顒顒昂昂君德也詩云萬人顒顒盲人下結斥復次下單明所濫之法先辨同異

前既已明多種絶言絶言之前應有多種四句中論不生不滅乃是別圓第四句相即真中道正絶言也故正絶言句外無法如何以外外絶言破他圓別外外尚爲三藏所破何容此見輒破衍門次問答料簡中初問意者

（捨四）

既不許以外見而破中論不生不滅若於中論不生不滅起見如何答中更開六句分別判釋釋中意者本以中論不生不滅而爲難辭故今還以中論意答中論兼含既具四意亦以四意不生不滅對彼外人絶言之見復

（并六）

以四種不生滅見對四教下四正絶言故有相破相修相即且如三藏對外簡者三藏不生不滅破絶言見三藏絶言破不生不滅見絶言見更修三藏不生不滅不生不滅見更修三藏絶言三藏絶言即三藏不生不滅翻到亦爾次以外外對行說之是則復成三個六句又除外外但於教教自以絶言破不生不滅等復成四個六句又以藏對通對別對圓復成三個六句復以通對別圓復成兩個六句復以別對圓復成一個六句如是都成十四六句若論答問一個破邪六句即足準楞伽文中廣明破見及以此文依教起見是故須此委悉論之故楞伽第四大慧白佛外道亦說不生不滅與佛法何別佛言不同如幻而生如幻而滅名不生滅此即通以大乘不生不滅破外不生不滅舉一例諸他皆準（按四）此又如向所說相破相修破中皆以大破於小若準起見皆以藏破之復應以藏對三以藏破三修中亦以小修於大助中亦以大修於小次約一切凡夫無非見也魚王等者此（二十七）

二行時衆魚衆具皆悉隨從爾雅云具居陸者曰蝗（古含切）逐在水者曰蛹（古含切）大經十一云如轉輪王主兵大臣常在前導王隨後行亦如魚王蟻王螺王商主牛王在前行時諸衆隨逐無憂者草滋長曰蕪藤滋長曰蔓又曰不藤草蔓當知下示見過患勸勤修觀且約外外故云避具入絶若約佛法亦應云乃至避別入圓皆以止觀逐而破之具足如向一十四番六句故云無遠不屆乃至如金剛刀等此約破見以成伏道若得下明成斷道以見望思名之爲多故云從多爲言且約破見竪論名偏望橫望後及以一心來名爲偏下去例然言三結者問見惑既有八十八使如何但說斷三結已即令得果答論云此三種結是三三昧近對治法身見是空近對治法戒取是無願近對治法疑是無相近對治法復次三結生惑增上身見生六十二戒取生一切苦行疑於過未一切處生猶豫是故經中但說三結大經三十三云須陀洹入所斷煩惱猶如縱廣四十里水畧言三結此三重

故譬如大王出遊巡時雖有四兵世人但言王去王來問下釋疑先釋能破疑初問意者能破止觀既有三種空觀已云破無量見後之二觀更何所破言無量見者如前所列單複乃至圓門絶言圓絶尚破況復餘耶當知後觀無所復破答中意者初觀所破謂見及思束此二破但成破有見雖無量尚未破思且言見偏耳若其通途以見為名後之二觀破於無見及以雙非各有所以何慮無破故釋論下引證者中道雙非方盡二見故知諸見下結意也通以諸惑同作見名界內諸見雖復縱橫但為初觀之所破耳故云尚不為第二觀所破云何而言第三觀無所破耶云何下兼責前諸見橫計也諸見尚在未得初觀況第二第三云何諸計自謂真道故大論中若有若無通皆是見汝尚未出有見況復無耶即大論序中歸敬偈文也又通以諸見而名有者為斥二乘為無見故次問者有之與無同斥為見有既無量無豈不然答意者大論須文一往斥小且通名見妄計已斷故

不縱橫大段第二得失中問意者所破之見是失非得能破止觀從單至具乃至圓門隨逐不捨爲唯是得有失不耶答中分爲四句先列四句次舉譬前二下判且從末說所以下釋初之兩句外道得失亦言修止觀者本是佛弟子因觀起見過同於外於中復辨事惑伏者且名爲得事惑未伏者唯起諸惡名之爲失又以外道中有斷常二見常見之人斷鈍使者名之爲得斷見之人撥因果故名之爲失此且寄外論得失也次佛弟子兩句論得失中雖復用觀見惑未斷位在方便名之爲失惑斷入真方名爲得若望外道失卻成得何者外道雖得仍起見故是故外道得翻成失以此四種判前破假觀者得失異耳即如前文破一一見三根不同上根是佛弟子中得者是也中根是佛弟子中失者是也下根即同外計得失者是也若成外得失及佛法得失並應更觀云三明位者列位可見又雖具列四破見位今文所用既觀三假四句不生即是次第行門之初爲欲偏知存文

旨故斷伏下判同異次料簡中次問意者若兼示文旨須存次第以顯不次即應直明別圓之位以次第意似別位故故雙為問若直論文旨何不直明圓破見位何須用前三教位耶若單存次第秖應明別何用三耶此是止觀正文讀者尚暗或銷文者唯云次第或修觀者別求圓融但觀答文義理自顯前第一卷發心文末已約四悉料簡三教菩薩發心今於此中復申四意一從上明下恐修觀時發宿習故須識諸教斷見次位二從又欲下為令行者識半滿位如其不識權實互濫三從又半下明識前三教並為圓頓助道法故若不識者圓乘傾覆侍者承事也衛者護也四從又豈下顯同見為法界無位不實若畏分別何異避空言是菩薩無生忍者借大品語語通意圓善須得意體假下次以止觀結之見息入空名止達見二空名觀通結前來一切諸見悉達即空此是第一節示妙旨也

止觀輔行傳弘決卷第五之六

音釋

粗坐伍切略也　絺抽知切　吃居乙切言蹇也　淫式茌切濁也　鏑託合切器物冒也　疣羽求切瘤也　贅之瑞切　褶質涉切猶摺也　蝘於憶切蜓徒典切蝘蜓守宮異名　聃都含切老子名　軋乙點切

止觀輔行傳弘決卷第六之一

唐毘陵沙門湛然述

橫五

次明破思假初列思假名云亦名正三毒者思惑有四慢入癡攝故但云三一非背使二非習氣故名爲正歷三下頭數也三界九地下品數也欲四上二各三上界無瞋故三界但十欲界六天地獄洲異同是散地故但爲一四禪合處大意亦爾無色無處由生有四言九品者以智斷惑智分分明惑漸漸盡何嘗有九立教判果且畧爲九如判往生據行優劣何嘗九品亦爲接凡大畧而說皆能等者明惑功能於未斷位一一皆能與力潤生隨其何果斷盡不生初果七反者與見辨異極至於七定不至八故名七反不必一切盡至於七故楞伽第三云下者至七中者三五上者即生入般涅槃成論云於七世中無漏智熟如服酥法七日病銷如迦羅邏等七日一變如親族法限至七代如七步蛇四大力故行至七步蛇毒力故不至八步惑力至七道力非八婆沙云應云十四何故云七答中

有本有數不出七故但云七又七處生故人及六天又修七道故斷七使故言七使者一欲愛二恚三有愛四慢五無明六見七疑又總論生應云七人七天十四中有合二十八生且依前說不出七故故但云七如燈滅方

滅者如前隨自意中引出曜經雖復有欲等者道共戒力性離邪行他境自妻一切不犯以於自妻亦離非時非處等故蟲常住運離刀四寸已斷見惑得人空智雖有事中獨頭相應了法從緣不計性實以於三毒無邪曰正雖能潤生不招四趣不同下簡異見惑見是著心隨境生著以能造四趣因故故正三毒在於具縛聖者身中非但不爲四趣作因起亦離合有取有捨故不同見澗漫生著稱思惟下釋名也此惑因於重慮思惟方能斷

故故名思惟數人下明二部同異成論難數（橫五）

人者初以上貪下愛相對並難次若言下以名異義同爲難不應輕重而分貪愛言一並（二）

者準彼論師復應更以瞋恚爲並上界既以輕貪名愛何不上界輕瞋名恚而言上界不

行恚耶故彼阿毘曇心使品中亦列七使如前所列唯改第一名貪此之七使界行分別有九十八貪恚二使界種分別各有五使謂欲界五部各有一故貪不通上愛不通下愛以界種分別有十謂上二界五部各五慢及無明界種分別各有十五謂三界五部各一故也見使種有五謂五利也四諦分別合有十二謂苦下具五集滅各一道下有三合有十二三界合三十六疑四諦各一三界有十二都成九十八以明貪愛上下互不相通故招論師二並難也但佛有時下和通但今下明立名之意爲令識境何勞苦諍舉譬示本論結本意並如文○二明體觀者空兼析體故須標列破見亦爾衍門初故今復更明析門用智者明彼始終俱是析故辯異故來非正用也正明觀法中初標欲惑下且總標一品各有三假初釋因成引女六欲以爲外緣對心爲因所起欲想名所生法六欲境者大論二十一釋九想中云此九種者能治行人七種染欲一或有人染著於色謂青黃赤白二或有人

縱不著色但染形容細膚纖指修目高眉三或有人不著形容著於威儀進止坐起行住禮拜俯仰屈伸揚眉頓睞親近案摩言姿態者美容貌善進止四或有人不著威儀但著言語輭美辯捷隨時而說應意承旨能動人心五或有人都不著此但著細滑柔膚輭肌熱時體涼寒時體温六或有人皆不著如上但著人相若男若女七若有人雖得上六無所著人猶無所解捨世所重五種欲樂而隨其死此中第七所著人欲既總於六求所著人今置總存別故但云六以九治七具如禪門此六下至貪相外現即是向六對內意根成所生法舉初果況及無學況如文難陀欲習如前所引法華欲想等者為欲深防欲過改也尚不起想況復形交言欲相者俱舍云六受欲交抱執手笑視婬地居形交但忉利天以風為事夜摩抱持兜率執手化樂視笑他化但視尚不生想況復視笑乃至婆沙又辨四洲人欲輕重此洲最多不復可數東洲極至十二度中下或十西洲多至七八少者

四五北洲極多至五少者三四亦有修梵行者故多欲者不及畜生此洲亦有少欲之人乃至梵行如是多少麤細想相若取下正明因成取前六相內動意根即是所生相續中云致行事者為防行事制內相續非謂相續已有行事假虛下總知不實言道理者對境生心尚知虛假豈更計於以禮婚聘還精益壽一月二時通神養生西方外道為求非想無想等定尚除下界一切貪欲況計此理以為正道次正修觀推因成中亦先例四句若從下用觀推四句下斷惑證眞結成二空無欲性空無句相空利根下結利鈍根二行不同利根二行如上破見中說上根之人破有見竟即得入眞若未相應亦須用於六十四番從設未下明六十四番若鈍下標相續示觀法例因成說次二空中云四句無欲即性空亦無於四即相空前破見中破三假後各結二空此中一一假後亦皆結無生及以二空文異意同初品下明餘品雖有三假例初品說破貪下餘使亦例九品下結成無生破

偏也問下料簡初問如文答中明兩論判品由用道異故品不同故阿毘曇造論緣起中云問何故名阿毘曇答謂分別未分別者故也是方便道是勝進道是無礙道是解脫道下諸揵度文中但云兩道伏兩道斷若從下判兩道不同次破色界思中先明所用智不同言世智者依於世禪六行欣猒依無漏理名無漏智俱解脫人俱得二智斷惑之時隨用一智若初習下判事性兩障如欲入初禪若猶見有欲界定中牀鋪等事名爲事障欲惑未除性障仍在此惑若破即發初禪二禪亦爾覺觀未除不發中間初禪惑破方發二禪三四兩障準說可解於初禪中初文即是初禪發相次其中下明初禪惑相次品品下明初禪中三假之相若不下明破意今用下亦明六十四番次二禪去明因成者並以下地定體爲因相續相待比初禪說第三禪中云此樂乃至爲難者聖人及佛弟子修此禪時於地地中有聖種觀故捨爲易凡夫以於諸地生愛故捨爲難無想定至禪境中畧釋

五那含者若以地爲名但名第四禪此禪九處五是聖居名五含天無想唯凡三通凡聖生五含者然由修熏禪有五階差大品九定通熏九地此中唯熏第四禪地先修得已更以多念無漏相續現起從此引生多念有漏從此復生多念無漏如是後後漸漸減少乃至最後二念無漏次復引生二念有漏無間復生二念無漏名熏加行成相次唯一念無漏次復唯有一念有漏無間復生一念無漏名根本成故俱舍云成由一念雜言五差者謂下中上上勝上極一品有三後品兼前故第五品合成十五如是五品如其次第三六九等生五淨居言夾熏者謂前後無漏中間有漏使多念等漏俱成一念無漏故名夾熏言五天者謂無煩無熱善現善見色究竟從此已上皆無煩雜無煩之始得無煩名伏煩惱故名爲無熱果易彰故名爲善現見清徹故名爲善見色中無上名色究竟下之三禪復各三天若依有宗但十六處於初禪中高勝之處名爲梵王故不別立次破無色中言

有對等三種色者從第四禪欲入空處必作方便滅三種色大論二十一四十一云三種色者一可見有對二不可見有對三不可見無對大品云爲過一切色相滅有對色相不念種種相入無邊空處過一切色滅可見有對色滅有對色滅不可見有對色不念種種色相滅不可見無對色一切色法唯十一種謂五根塵法入少分少分者無表色也阿毘曇云一可見謂色是二有對有十謂五根塵若云不可見有對應但云五根四塵三不可見無對謂法入少分大經二十一云眼見色壞名爲過色五根塵壞名過有對於二種餘及無教壞名過異相此之三色並在色界欲入無色故滅此三今此應云及背捨勝處一切處中入色等也若無表色雖非今文空觀所過得空觀時必定離於表無表色又於可見有對等中復應明於三有對義非今正意是故不論滅色方便具如禪門先想此身如甑如籠如網乃至漸空大論十九云如鳥在餅餅破得出問無色界中爲定有色爲定無

色具如釋籤又曾聞有一比丘得無色定定起摸空他問何求答覓我身帝乃入語言身在牀上於此得定尚不見身故生彼界於小乘定判為無色若大乘中如大經諍論中云無色界色非諸聲聞緣覺所知今且依小是時下正修觀以入空處識處次無所有處中先破古謬如禪門中問彼無所有處取少許識緣之入定此事云何答不然應云一切時中但緣無所有處說有少識者但以意根對無所有法塵生少識想非取少識緣之入定今文因此便破所有及有用等先識處下次明非想非非想處依八聖種此中文畧應云空處如病識處無所有處如文非想非非想處如刺今不云者且寄有漏謂此為極故云勝定若其通途依聖種觀用病等四及無常等四前四對治後四緣諦故以此八緣於無色有總有別總者總以八觀觀彼四陰和合不實別者前之四種治四陰事受如病想如癰行如瘡識如刺以無常等治四陰理無常觀識苦觀於受空觀於想無我觀行以有此八

心易生猒疾能捨離修習無漏問四禪但以苦麤障三而為方便空等四處何須用八答空處定細不說八過過患難識凡夫亦有依六行者不及聖種離之速疾阿毘曇下釋非想名引文存畧立世云非如四色及以三空故名非想非無想天及無心定名非非想文引婆沙仍不盡語四禪人師尚不許引色無想天況總引四禪既是論文取亦無失人師釋義亦未全非今家俱存故無破斥望前三空展轉離患以為釋名故知非想依同界釋不無其義不破人師意在於此大論云一常有漏者小乘經論非想一地並唯有漏故婆沙云漏是何義答住是漏義凡夫至此被留住故浸漬是漏義至三有頂常浸漬故流出是漏義盡三有還出下故持義醉義在內義故逸義並是漏義準初意釋是故有頂專受漏名論云何故非想及以欲界無無漏耶答非由器故無漏之法住中道故又欲地不定非想愚駭聖法及此故二處無若準大論成論非想同無欲界則有此定下明非想具

惑言細法者彼地猶有四陰二入三界故也所言十種者受乃至慧受謂識之所受想謂識之所想行謂法行觸謂意觸思謂法思欲謂欲入定解謂法勝解念謂念三昧定謂心如法住慧根慧力此之十法及無色愛無明掉慢心不招應諸行苦集因緣和合得生於彼欲入滅定先滅此等應知下明用觀意既知彼地具細煩惱即有三假用觀破之使入無生煩惱盡故名事無生真諦理窮名理無生故不由地而住有漏若用下次判二智得名不同是名下結偏也此即破思假偏也。三明破假位中初明三藏位先出異部者成論之外並屬異部諸阿毘曇並明見道在十五心次正釋中先釋聲聞且依修道至盡等者若釋家家應須先辨欲惑九品能潤七生斷品多少對果高下謂上上能潤二生上中上下中上各潤一生中中中下共潤一生下之三品共潤一生斷多少者俱舍云斷欲三四品三二生家家斷至五二向斷六一來果釋曰斷上三品則損四生餘三生在為六品

潤名三生家家進斷中上又損一生并前損五餘二生在名二生家家更斷中中未損一生但名二向更斷中下兼前中中成損六生餘下三品但潤一生名爲一來問何緣無斷一品二品及斷五品名家家耶答必無斷二不至第三而命終者亦無斷五不至斷六而命終者謂由聖者起大加行必無不斷大品惑盡而命終者言大品者謂三品也離三成九故三名大若斷至二必至於三是斷初大品也若斷至五必至六者是第二大品又無一品能障於果是故斷五必至於六此次斷義與今文同問若無不斷大品而命終者何故斷八不至於九而有命終答斷九二義故異三品一者得果二者越界第九一品以有障果及能越界故斷至八有命終者六唯得果無越界義是故斷五必至於六二三品中全無二義斷二必三於理不疑今文中言超斷者即是下文小超之人本在凡地未得色定或修欲定欲惑未斷此人至十六心超斷五品名爲家家此之五品同四品故隨其本

斷品之多少而得名為家家種子及以無學向果等名然大師所用並準舊婆沙若欲知者更檢彼文又家家者有二不同謂人及天天謂欲天二三家生而證圓寂人謂人處或三二家或三二洲而證圓寂若天三生天三人二若天二生天二人一人生三二反此可知故天家家先於人中得見道已若超若次進斷三四後於天中三二處生人中反此天家家者於最後生天中餘殘結斷名得圓寂人中家家準此說之六種那含位在其中者大論三十三云五那含者謂中生行不行上流復有六種五如上加現復有七種六如上加無色俱舍不立現般但取無色般并五為六頌曰此中生有行無行般涅槃上流若雜修能往色究竟超半超徧沒餘能往有頂行無色有四住此般涅槃釋曰不還有五一中謂欲界沒於色中陰而般涅槃二者生般生色界已而般涅槃三者有行生色界已長時修行方般涅槃但有勤修無速進道四者無行生色界已不經久修無功用行而般涅槃

勤修速進二道俱無五者上流於色界中要轉經於四禪天處方般涅槃上流又二一者雜修即樂慧定二無雜修即樂定是有雜修者往色究竟無雜修者往於有頂頌中餘字是不雜修又有三種一全超者謂在欲界於四禪中已徧雜修遇緣退失從梵衆沒生色究竟中間盡越故名全超二者半超梵衆沒已中間漸受十四天處或超一二乃至十三後乃方生色究竟天皆名半超非全超故通受半名全不能超名爲徧沒無雜修者生無色界唯不能生五淨居天從廣果沒生三無色後生有頂方般涅槃故此那含縱生無色猶屬色攝若欲界沒生無色天即無色攝復有九種中生上流各三種故如釋籤引此六九中未入般前或得名爲羅漢向攝在色界特或有勤修速進故也第九無礙等者從斷九惑各一無礙及一解脫斷名無礙證名解脫阿毘曇中加二如前三界下結成無生言盡無生者毘曇云盡智者謂我知苦乃至知道無生智者言我知苦已不復更知乃至我

修道已不復更修又云我漏已盡不復更生又云世智無漏智斷又云慧解脫人俱解脫人並從此等得二智名分別相狀等廣如諸論次釋通位中初列經正判言共聲聞等者通教二乘七地已前與菩薩共名共聲聞若爾八地已上過二乘地何故亦名共菩薩耶答以初名後從本立名不同別圓始終別故三藏教中雖有二乘菩薩行遠始終伏惑永異二乘故不名共不聞別理復非不共問七地思盡何故六地名共聲聞八名支佛地何故七地名共支佛答通位從容具如後簡所言下畧釋也此意正言三乘共地何故諸教判斷惑位高下差別何故三乘惑斷前後智行不同雖復不同而涉共位以由此故而得共名乾慧下正釋也初釋聲聞中五停四念畧如玄文及釋籤引並望三藏立內外凡若論觀行巧拙雖別總別等相何妨稚同未有理水故名為乾薄有理解故名為性忍者因也見謂見諦欲惑稍輕故名為薄欲惑全亡故名為離智斷功畢故名為辦三別名名通

位中先破立序舊明斷見思位皆不同今覈下先總破其斷見位殊紙是不解通教義耳何者下別責也通位斷見兩地不同斷見復應不出入觀人師下人師不曉推過與經故今折言不解經意今言下畧示別見下畧釋然名下判斷例如下引例此十六心同是一位尚判兩道何妨斷見二地不同問當通教中判斷見位自分二地何須破他自立借別立斷見位還同通教答秖緣同通故得名通通雖二地斷時仍促三乘共故雖促復長是故須分三地四地或時借別別見更長仍有二意若約理說通至佛地若約教道云三四地雖二意各別見義並長以別長故借教道用判兩地斷見無爽若依通義云不出觀若依別義但云地地皆能破見以此為異以別長故後兩番通用四地皆斷見位人多不見謂通義足何須借別此是大師通申經論有此判者屬借別名名通位也何者若定屬通不應地前而立伏位若定屬別不應行向屬四善根乃至四地共斷見惑亦復如是

故立此式示後學者莫古今異說泠然可見言借別下正明借位先借別教始終名通通教地前無位可論故借別教內外凡位但名通教初地二地通教地後亦無復位故但以別教法雲佛地以名通教九地十地從容不定故有或言六品既云十地如佛當知即是別名名通故楞伽第七偈頌品云遠行善慧法雲地是佛種性餘者悉是二乘種性此亦別名名通位也若是別位豈遠行已前屬二乘耶近代釋位地前伏惑正是斯倒若借下次單借別十地名通十地則彼此地前通為伏惑通雖無位即未斷惑不入地故四別名名通菩薩一位者此單約菩薩故修觀斷見不定如此下畧以菩薩斷見之位斥前舊師三地四地斷見義也薄即去菩薩斷思位舊云下重序舊師六七兩地為斷思位但六地下今家難也先難六地六地離欲止離欲惑如何即云與羅漢齊次縱云縱帶三果行四果向餘一品在亦名為向如何復得與羅漢齊若七地下次難第七地若最後品盡名第七

者此則可然前六地中既但名離欲將向來屬果初禪初品亦屬已辨斷初一品實未辨故故亦不可與羅漢齊今若下今爲中之則不取通十地之名但用十度對果名便以別教義多以十度對於十地故亦依此以申今意立此意者亦恐後人不曉經論對果高低不識別教名通之意次此皆下謙退推功次問者三乘共位借義已成別立菩薩恐無誠證次答意者經論各有兩處明文意並獨語菩薩智斷初引大論三處燋炷者意引乾慧別在菩薩斷惑之位若共二乘不名初燸初燸即是斷位故也論別立菩薩故以初地而爲斷位故大論七十八燈炷品云十地有二一菩薩初地爲初燸二聲聞見地爲初燸若獨菩薩地即歡喜地爲初燸論文既以菩薩初地而爲初燸故今取之以爲況釋於共伏道尚得以爲菩薩初燸今但退取共斷位者爲獨菩薩初燸有何不可故知此文別判通教菩薩位也下文自有獨菩薩位即別菩薩位也所言三種菩薩者即共地菩薩中根之

人亦同二乘三四地斷又大品下次引大品況釋也第十佛地尚名菩薩況前諸位無菩薩耶故云豈得無中及以初耶言鄰極者以別佛地過十地故今借別名乃云十地鄰極故也若無下重引大品從初地來皆云菩薩修治地業故大品云初十二有八三五四有十五十二六六七二十八五九十二十佛（今畧）為頌彼文一一具列釋之當知此亦獨開菩薩次引大論於菩薩邊別得忍名乃至遊戲神通等名故知此名別屬菩薩大品忍名亦復如是如此下正申今意依向所引尚得別開菩薩地位準此以為借別名通別對菩薩何妨次問者斷欲九品那制兩果答意者聖制果名休息疲怠散地惑重名為多難恐為難退立兩果名次問者凡禪為治散欲散既多應多立治答意者禪從地立定散相違豈可於欲而多立禪次問意者前別為菩薩立忍名者六七地前所有智斷與二乘同何故菩薩別立忍稱答中有三義故菩薩名忍初引十五十六心例如十五心雖已有於七智八

忍未入果位故道此忍猶名爲因菩薩雖斷諸地見思習未盡故位未滿故故但名忍餘二意可見次約別教破思假者前借別名但顯通義今正在別復顯竪義故次明之問開章之初不列別圓何故至此便釋別圓答但論空位正在藏通爲顯通義更借別名若論始終竪義似別若論文旨須知圓融故於此中明別圓位言十行出假不復關前者此中竪意從假入空故別十行不關前空但列藏通意在於此故顯體中云若論三人則有諸位大小次圓位中但云八信至第十信斷習盡若習通界外塵沙無明例亦應云不復關前此不云者從初已來三諦圓修與次第義永不相關此論麤惑任運斷處與次第齊是故不須云不相關引華嚴者恐人不了麤惑先除初證初住卻望十信故云界內習盡次華嚴下證初住位近代釋義地前咸伏云何銷通住過牟尼此是第二番示文圓旨云何下釋華嚴意初文畧釋若爾下徵難既有菩薩過佛豈無聲聞過菩薩耶然次下答佛道

屬於別圓地住尚能過於藏通乍尼灼然過於藏通菩薩此約當分作此比決復次下辨同異同斷見思得名功用巧拙不同此雖辨前破恩假位智用各別亦是遙判諸經論中智斷異同初文且列四教斷思智用各別次若言下判向所辨同異文也初文是當通教（揀五）三乘自相比望次若言下即以別圓菩薩比望通藏二乘同斷見思而智各異亦可云智斷俱異即是通教不斷別惑此中未論斷於別惑故不論也又通三乘自相望者亦可云（十七）智同斷異習有盡與不盡異也次問下料簡超果等四初問可解答中初明有超雖不下明果雖超而品數不失如神通人及常人行遲疾不同豈無里數次問者夫論超者應是利根身子利根何不超耶初聞三諦但得初果答中言七日或十五日者大論三十八云身子見舅與佛論議有云聞頞鞞說三諦或云經七日或云經十五日得無學果阿難為侍者者大論云佛求侍者心在阿難如東日照西壁至結集時至法會中迦葉訶云汝如

驢入馬羣阿難聞已於閑靜處精勤修習未得無學放身欲卧將頭就枕未至枕間得阿羅漢故知爾前非無智力以阿羅漢不合爲侍故不取證如羅什入天竺國人敬重以沙彌五人爲侍據此降佛已還並不應以大僧爲侍通教菩薩下一往且明不超之義故云亦應有超菩薩無不荷負衆生故不論超論超自約人行不同思假不得不破故也超果下四種論超言本斷者本在外道修世禪時已斷思惑名爲本斷隨本時斷品數多少故使於今入十六心超果不同本得非想即是已斷下八地思至十六心應名阿羅漢向但名那含者以凡地時用有漏智智力弱故但名那含得那含時此十六心起無漏得替前有漏名即持定本得初禪至二三四比說可知欲界九品隨以世智斷之多少者若本斷九今名三向若七八品得名二果斷六品等名二果向斷五四等但名初果不同次斷意如向說或三兩品名家家者應云三四品或恐文誤或婆沙不同善來者如第四說正習

盡者秖是三藏佛耳圓人云最超者問前云荷負是故不超云何不同答此言超者以圓望別故得超名故引瓔珞證超不超彼本業經敬首菩薩白佛言諸佛菩薩以大方便平等大慧照諸法界爲頓等覺爲漸漸覺佛言我昔法會有一億八千無垢大士即於法會達法性源頓覺無二一切諸法皆一合相各於十方說此瓔珞大衆皆見一億八千頓覺知來故知彼經唯有頓覺玄文第五判爲初住龍女亦爾並名頓覺言無垢者且約六即以明無垢淨名者雖成佛道明初住超行菩薩道此即不超實相理下即第四句○三四門料簡者初文者明須門意爲通理故故十六門並破見思今明入空破見思竟應須更簡能入之門爲是義故須明諸門諸門雖即俱有智斷有次不次見思並障故須明門若即門通中是今文正意餘三能所爲顯圓極彼此乃成一十六門觀於見思又若識諸門觀諸經論泠然可見以諸經論不出十六故也初釋三藏四門初明有門中初引論起觀

如此下用觀破惑鹿苑下明得益之人言俱鄰五人者謂陳如頞鞞跋提十力迦葉拘利太子佛初成道欲度二仙以初出家於二仙所習世間定欲報往恩故欲先度空聲報曰二仙已死次思度五人往到其所五人立制佛到制破五人恭敬為敷具等聞法得道閻浮提中五人得道最在一切人天之前並是有門之力故也又頞鞞說三諦者如論偈曰一切衆生智唯除佛世尊欲比舍利弗智慧及多聞於十六分中猶尚不及一因見頞鞞威儀庠序而就問之汝師是誰誰之弟子頞鞞答曰悉達太子捨生老病死出家修道得三菩提是吾師也身子又問師說何法答我年尚幼稚學戒日初淺豈能演至真廣說第一義身子言畧說其要頞鞞曰諸法從緣生是法說因緣是法緣及盡我師如是說身子聞已而得初果初頞鞞晨出佛已告之今日所見必是利人應畧說法是故畧說四諦中三諸法從緣生苦諦也是法說因緣集諦也是法緣及盡滅諦也身子聞已還其所止目

連見之先起迎逆而謂之曰汝得甘露應可共嘗身子便爲如聞而說目連聞之亦得初果二人見佛佛命善來並得羅漢千二百人者三迦葉千人優樓迦葉五百二弟各二百五十目連身子二百五十今文闕五十大論

（横五）

問曰此諸比丘何故常隨世尊答如病者得差常隨大醫如衆星繞月顯佛德尊高大論

（二十）

下明用門者善須方便言方便者般若以無著爲宗若無方便於門起著用有則墮有中乃至諸門亦復如是大集下引佛世人依門得益次明空門故彼下證門體云是老死誰老死者大論引雜含云十二因緣從無明至老死若有人言是老死若言誰老死皆生邪見乃至無明亦復如是若說無誰老死當知虛妄是名生空若說無是老死當知虛妄是名法空乃至無明亦復如是彼經佛在調牛聚落告諸比丘初中後善乃至梵行清淨所謂大空經若有問言彼誰老死老死屬誰彼即言我即老死今老死屬我老死是我所若無明離而生明者彼誰老死老死屬誰老死

則斷其根本則無明滅無明滅則諸行滅具二空故名為大空故知小乘空於我所名為法空空於我人名衆生空若諸菩薩以空涅槃恒沙佛法名為法空人謂小乘不明法空者未曉經意縱有誡教云聲聞人但得生空且讓菩薩與奪之言須菩提空智偏明等（横五）（廿一）者雖得羅漢何廢偏長石室觀空者佛在忉利一夏安居佛以神力制諸人天不知處所夏受歲已佛攝神足欲還閻浮爾時須菩提於石室中住自思惟言佛忉利下當至佛所禮佛耶為不至耶復自思惟佛常說法若人以智慧力觀佛法身是名見佛中最佛時已從忉利下閻浮提四衆皆集人天相見座中有佛及轉輪王諸天大集衆會莊嚴先未曾有須菩提念今此大衆雖復殊特勢不久停磨滅之法皆歸無常因此無常觀之初門悉知諸法空無有實作是觀時即得道證時一切衆皆欲先見如來禮拜供養有蓮華色比丘尼常為他人呼為婬女欲除惡名便化為輪王七寶千子衆人見之皆悉避座化王見

佛還復本身爲比丘尼最先禮佛佛告尼言非汝先禮我唯須菩提最初禮我所以者何須菩提觀諸法空爲見法身得眞供養供養中最非供養生身名供養也

止觀輔行傳弘決卷第六之

止觀輔行傳弘決卷第六之二　橫六

唐毘陵沙門湛然述

大品被加等者凡言加者加於可加以須菩提空與般若空相應相似是故佛加令其說空般若是智故亦加身子所以但加此二人也故云欲以大空並小空等以般若中盛明此二是故但加此二人也法華云我等雖為諸佛子等說菩薩法大品中佛告須菩提汝當為諸菩薩說般若波羅蜜如諸菩薩所應成就須菩提說已時諸菩薩聲聞四衆天龍八部作是念言為須菩提自力為是佛力須菩提知大衆心念語身子言豈佛弟子有所說法皆是佛力佛說法相不相違背二乘之人無力能說大論五十三云爾時須菩提作是念三世諸佛從般若波羅蜜生須菩提小人佛云何讚言欲說般若當如汝所說答須菩提說皆承佛旨正使諸大菩薩大梵王等不承佛意尚不能說況須菩提在於佛前能自恣說身子有說亦復如是大論下善用方便意亦同前有門中說斥非中盪狄切朗第三

門比說可見第四門中言車匿者引人簡濫佛臨涅槃阿難心沒憂海阿泥樓豆言如來不久當入涅槃若有所疑今悉可問何以憂愁以失法利阿難因是前白佛言一切經初安何等字乃至惡口車匿云何擯治佛言一切經初皆安如是我聞等字惡口車匿依梵法治若心調柔輭當為說那陀迦旃延經離有離無乃可得道言離有無者即是雙非若觀境者亦應云假無同前非前實法有無俱是是故雙非此即境也作此觀者即名為觀

如此下明門中得益之位言溝港者古來翻譯方言未通便以預流譯為溝港通水曰溝限水曰港四門下明門異理同初正明門異理同有法譬證依理通諍中初正通跋摩者宋文帝時來至此土勑住祇洹臨終遺書自說已證傳與此土及外國僧衆偈有四十六行先歸敬三寶已次說不淨觀後說得二果末後云那彼阿毘曇說五因緣法實義修於智名者莫能見諸論各異端修行理無二等求那依毘曇得道故斥成論不得道者但計

異端無行契理然真諦寂寥等非偈文也寥寂也空無人也扶者去惑也論主者訶黎跋摩造成實論何故下辨諍有無論文雖分大小辨諍今通用之順理必無失理故諍菩薩無諍中釋迦初值至三祇等者俱舍云於三無數劫各供養七萬又如次供養五六七千佛釋曰初僧祇初供養七萬五千佛二僧祇七萬六千三僧祇七萬七千頌曰三無數劫滿逕次逢勝觀然燈寶髻佛初釋迦牟尼釋曰第一僧祇初值釋迦牟尼第一僧祇滿值寶髻佛第二滿值然燈佛第三滿值勝觀佛大論第二僧祇名罰那尸棄第三名毘婆尸者彼此音異六度具如第三卷引論因則指釋迦等者彼婆沙中釋菩薩義明因則指釋迦三祇百劫明果則指彌勒當成何故爾耶釋迦果已成是故指因行為令慕果而行因故彌勒因已滿是故指當果皆使觀因以知果故故諸聖教並明釋迦之因如說菩薩昔苦行等並明彌勒之果如說彌勒下生經等龍樹難云等者大論二十七問觀諸法實相及修慈

悲令三毒薄薄故能集清淨功德者如離欲人斷下地結猶有上惑故名為薄又如初果見盡思存尚未名薄如佛所說斷淫怒癡名斯陀含故名為薄如是等義薄即是斷汝何未斷而名為薄論云若得無生忍時斷正煩惱得佛果時斷餘殘習是真實說此仍存通以破於藏又大論第五廣斥六度菩薩云是迦旃延子輩不讀行經非大菩薩不知實相自以利根於佛法中作諸論議作結使智根等捷度尚處處失況菩薩論故此初文云釋論引迦旃延子明菩薩義當知大論為破故引故論斥云如小人尚不能跳小渠況度大河豈不沒失云何沒失如云昔菩薩為大薩他婆度大海水惡風吹船語賈人言汝捉我髮我當度汝諸人捉已以刀自殺大海水法不宿死屍即時疾風吹至岸邊大慈如是而言不是菩薩受然燈記身升虛空見十方佛於空立讚然燈記言汝於來世作佛號釋迦牟尼得記如是如何言未是菩薩三僧祇未有相好亦無種相因緣見然燈佛身升虛空

見十方佛豈非大相爲佛所記當得作佛亦是大相捨此大相而取三十二相三十二相輪王魔羅亦能作之調達亦有三十相餘人各有少多如青目長臂等汝何以重相何經說三祇菩薩不種相好因如難陀因浴毘婆尸佛以青黛塗又佛塔作支佛像願得端正金色之身世世受樂處處受生恒得端正是福之餘生迦毘羅釋種之中得三十相出家得無學佛說五百比丘中難陀第一是相易得云何九十一劫中種餘一生中得是爲大失又初僧祇不知作佛不作等者若藏若行何處說是語耶迦旃延子言佛口雖三藏中不說義理應然毘曇婆沙作是說耳如首楞嚴說四授記中有未發心與記有適發心與記他人盡知已不知有他已盡知云何二僧祇不知作佛又云種相好唯在欲界色界何故不得種耶如諸梵王常請佛轉法輪云何言上界不得又不惜身命名檀不知三空故不名淨乃至般若亦須知三事皆空言分地息諍者云二乘及菩薩尚不能分分地爲七

分是筭數法是世俗若中少許耳又云要在人中種相因者如婆伽度龍十住菩薩阿那婆跋達多龍王七住菩薩羅睺阿修羅王亦是大菩薩何故云餘道不種相耶言一思一相者是心彈指頃六十生滅一心不住不能分別云何能種大相不應不了心中種多心和合乃能種猶如重物多人能擔一人不能擔若云釋迦弟子機熟者藏衍等經亦無此說出自汝心如是種種破三藏相好若爾衍相云何答大論二十九云何名為衍中相好十方三世諸佛皆悉無相何故說相一相尚無何故說三十二相答佛法二種世諦第一義諦世諦有相第一義諦無相又福道慧道又生法二身又相好嚴身無畏不共嚴衆生又為二種衆生故現二身著名字者為說相好知法假名不為說三十二相問力無畏亦有相好云何說法身無相答一切諸法悉皆無相現色身者為見色生喜發道心者說相無從於前多解一一皆開為三教意以斥三藏方藏經言問何故不多不少唯說三

十二相耶答丈六身邊少則莊嚴不周多則雜亂問何名為好答相大莊嚴身好小莊嚴身若說大者則已說小復次相麤好細衆生見佛則見佛相好則難見問佛斷衆生善我何故相好自嚴其身答既有妙法莊嚴其心身無相好或恐度者心生憍慢謂佛身相不具不能一心受道如器不淨盛好美食人所不喜如臭皮囊盛好寶物取者不樂是故相好自嚴其身又心莊嚴開涅槃道相好莊嚴開人天路又心莊嚴三界心息身莊嚴者三惡心息然此中明三祇百劫與俱舍小異俱舍則道樹已前四波羅蜜滿至佛果位二波羅蜜滿故頌云但由悲普施被析身無慈讚歎底迦佛次無上菩提六波羅蜜多於如是四位一二又一二如次修圓滿初一謂布施（大）次二謂戒忍次一謂精進次二謂禪智如次對四句由讚歎底迦其超九劫故從毘婆尸佛九十一劫禪智二波羅蜜滿若準大論三阿僧祇六波羅蜜滿不相違耶亦無相違大論三僧祇但是事禪事智滿耳若至樹王下

亦是緣理禪智始滿俱舍云因時已斷八地惑者既未斷有頂但用有漏故大論沒前有漏之名至樹王下方云用三十四心斷三界見修之惑故知爾時方得無漏今文且以大論所斥立三藏菩薩義故且存之名為從道半字者引證唯小第五云譬如長者唯有一子心常愛念將詣明師懼不速成尋便將還以愛念故晝夜慇懃教其半字而不教誨毘伽羅論力未堪故合喻云言半字者謂九部經毘伽羅論謂方等典釋云此論是字本河西云世間文字之根本也典籍音聲之論宣通四辨詞責世法讚出家法言辭清雅義理深邃雖是外論而無邪法將是善權大士之所為也故以此論喻方等經法華稱二十年等者約人即權同二乘約理即真俗二諦約惑六則見思俱破問二義可爾二十云何答二乘各有十智又斷見一無礙一解脫斷思九無礙九解脫貧所樂法等者如耕夫無帝王之念織婦絕皇后之窺二乘亦爾法華已前雖聞雖說自鄙絕分而無希取次通教四門七

初是有門云而有幻化即有門正體如是下破惑結成若言假實下空門正體如此下破惑結成若明一切法下空有門體如是下破惑結成既言下非空非有門體如此下破結成初有門中云諸法不生而般若生者大論六十二先引經云身子白佛言云何生般若波羅蜜佛言色不生般若波羅蜜生乃至一切種智不生般若波羅蜜生身子問云何色不生等佛言色不起不生不得不失乃至種智亦如是為般若生生即是有故證有門雖具三教今意在通空門中云乃至涅槃亦如幻化者大論五十三引經云諸天子念誰應聞須菩提說須菩提知諸天子念語諸天子云如幻如化如是聞法乃至涅槃亦如幻化論釋云佛於一切衆生中第一涅槃於一切法中第一以二法名字從因緣生故假令有法勝涅槃者能令如幻何況涅槃以無有法勝涅槃故假設言之斤三藏如文體而論破者此通伏難難云通人既觀諸法如幻幻本不生今無所滅名之為體體則非破今

何故云體破見思名破法徧答此約即體而論破也不破而破故云體破次引證中云火燄等者並證四門不可取也乃至釋第一義中云一切實等四句四門入池等並此意也故讚般若偈云般若波羅蜜譬如大火聚四邊不可取無取亦不取一切取悉捨是名不可取不可取而取是即名為取釋曰初句明實相般若即是所通次句譬所通也第三句譬能通不可取也第四句門觀俱亡第五句能所俱亡第六句總結第七八句明無取故名為得八義亦兼三且釋成通若不下明門體離諍問答下與三藏辨異描字丁朗切謂朋描也有門描有而撥空空門描空而撥有亦名如實巧度等者大論第七作巧拙二譬譬云如用針藥名為拙度用呪術者名為巧度亦如二渡若用草筏名為拙渡用方舟者名之為巧雙舟曰方聲聞化人苦行頭陀初中後夜勤心禪觀苦而行道名為拙度菩薩化人觀諸法實無縛無解心得清淨名為巧度巧如喜根拙如勝意巧拙相形雖復若是揣

心量行無令濫非此斤小宗事相頭陀專根本禪無常等觀苦勵身口不知諸法畢竟清淨此以術教用斥拙度行道之人善自斟酌三獸渡河者大經譬也三人如獸眞如水底象雖得底仍分二別小象得泥通菩薩也大象得實即見不空見不空者復有二種謂但不但今文且用得泥菩薩以共二乘次別四門中初畧辨異大經下辨行相經云聞大涅槃有無上道等具如釋籤明聖行中今云事相次第不殊三藏者且如戒定及生滅慧此三聖行全如三藏若無生等三慧聖行則異三藏今從初說故云不殊復約教道初不知圓餘如釋籤次第五行也初門中云解脫者即是不空等者是大經第五百句解脫中文彼百解脫總而言之不出四門而多明非有非無當知百句是能通門三德涅槃是所通理以彼百句義兼圓別故使今在別門引之如來藏十喻者二文不同諸文引用或云佛藏者隨語便耳文在方等如來藏經中彼經一卷佛為金剛藏菩薩說文雖有十義但似

九以初二文同一義故初文云我以佛眼觀一切衆生諸煩惱中有佛智眼有如來身結跏趺坐儼然不動善男子譬如天眼觀未敷華中有如來除却華已便得顯現佛見衆生亦復如是已下九譬總有九番長行偈頌各四五行今畧從要各取一行令知喻相初云譬如蒼蠅華其華未開數天眼者觀見如來身無染二云譬如巖樹窠無量蜂圍遶善方便取者先除彼羣蜂三云譬一切穀糧皮糠未除蕩貪者猶賤之謂為可棄物四云如金在不淨隱沒莫能見天眼者乃見即以告衆人五云譬如貧人家內有珍寶藏主既不知見寶復不能示六云譬如菴羅果內實不毀壞種之於大地必成大樹王七云譬如持金像行詣於他方裹以弊穢物棄之於曠野八云譬如貧女人色貌甚醜陋而懷貴相子當為轉輪王九云譬如大冶鑄無量真金像愚者自外觀但見焦黑土文中各以佛性合喻若尼揵經云有城名欝閻延王名嚴熾有大薩遮來入其國王出遠迎其見王已坐一樹

下王見致敬因為王說治國之法乃至為王說佛身相及種性等乃至令王觀如來身云大王當知依煩惱身觀如來身依陰界入觀如來身何以故此身即是如來藏故一切煩惱諸垢藏中佛性滿足如石中金木中火地中水乳中酪麻中油子中禾藏中金模中像孕中胎雲中日是故我言煩惱之中有如來藏尼揵經中雖亦有於如來藏名十喻亦與今文大同然既引弊帛薩遮中無故知應是引方等經也涅槃非有等者涅槃非是能名所名故云非有因俗施設名涅槃有既非色聲云何而言見妙有色聞涅槃名如水酒酪餅等者亦百句文彼文云又解脫者名曰不空如水酒酪蘇蜜等餅無水等時猶故得名為水等餅如是等餅不可說空及以不空若說空者則不得有色香味觸若說不空而實無有水酒酪等非有非無門中言絕四等者意指中為所證之理理無四故尚無四句焉有百非此第四門雖四句攝今約理說故云絕四乃至有門亦復如是故引大經非常非

斷名為中道以證於理復是雙非如此下判得失也若得意者得八初地名為見實若不得意但成地前方便位耳若準前明三藏四門一一門後各明得失為離煩文於此總明次明圓四門中初辨同異云何下總徵起觀見思下正釋也初明有門即指見思為不思議因緣生法生法即假假是有門以無空中而不假故故云乃至第一義亦是因緣大經下引證也三菩提法尚是因緣故知一切無非有也次空門中云三諦者亦是三諦皆空故也亦是假中皆空故也言我及涅槃此二皆空者我即是俗涅槃即真二諦俱空唯有中空中空亦空故云空病亦空此即三諦俱空故也次亦空亦有門者一中一切中約雙照說名第三門無有真實亦空也分別不盡亦有也次引多文以為證也一微塵中亦空也大千卷亦有也第一義亦空也善分別亦有也大地一亦空也種種芽亦有也無名相亦空也假名相亦有也乃至佛亦空也但有字亦有也既約中道雙照二諦一切無非亦

空亦有次非空非有門者亦是一中一切中約雙非說名第四門空有乃至非空非有餘三門中皆云一有一切有等唯第三門言雖稍隱意實周具云何下明門互融且寄四門別說其相三諦之理一一無虧所以者何下釋也何以故一門即是三門故也初舉因緣因緣即空空即是假假即法界今論行相四悉隨便根性各別隨依一門初依教門途轍大體一切且以無生為首今明教旨辨十六門俱斷見思故料簡之出其元意意在圓門故通列四又教教雖四隨教曲論一一教中初入復別故四念處云藏多用有通多用空別教多用亦空亦有圓教多用非空非有又但以空有相對說者藏別兩教多依有門通圓兩教多依空門但須分別界內界外偏用雖爾復順大途是故今文無生為首文中復須具足列四為偏簡故是故通列如上下結成無生若爾下開權也先徵起次正開三引證若爾祇應引法華文以證顯實何須復引大品淨名答彼部中實不殊法華所顯實同

故得為證既引法華開諸權已淨名大品何權不開故開彼權還入彼實即是法華權意本實他人不說此十六門將何以為能通之路破假不同混然難曉將何以簡諸空諸有乃至諸教非空非有如上所說且寄一法以之為式若觀諸教準例可從又此十六門藏（換六）通圓三隨所列門即可為觀唯別聞門稍異（十三）前後如今所列但是且論初心斷見思異若論速理直在教道期心極果緣理生信即以所信立為四門衆生理具為惑所纏初心頓聞而修漸行至十行後方始造修向末地初薄證少分信後習觀初斷見思具如藏通故云次第不殊三藏從初至後歷十六門自行化他或橫或竪若得下開說即理以結門意引證如文上無生下總結用門本意此言依無生門者即前大經圓無生門竪破見思即竪而非橫竪皆攝一切若秖竪破未涉餘惑若得元意本在圓融故於此中具列諸門破見思位先簡後會故圓四門皆達見思即是法界並具三諦恐人迷旨故於此中即示門

意若得意者終日次第意非次第故云非方便門此即第三示文旨歸若銷文勢不可於一一句見一一品思頻論文旨若修觀者及尋文旨不可一句迷於妙體故四念處中問曰若爾應直說大何故先小答經具二意若先大者如照高山純被於大仍兼利鈍二機不同若先小者如初鹿苑然今先小其意有十一為用故亦如淨名中先為俗衆二為破故先弟子之砧後淨名之椎三為攝故如淨名室內先說無常四為會故大品會宗皆摩訶衍五為開故如法華中決了諸法六為學者識內外典離邪曲誤七為知故知佛方便不應輒破八示末代坐禪內證邪正空別九為學者識於內外孟浪行說十為學者識大小門成偏習故今約自行似開前三兼於利他全須十意為此意故應偏立門應以此意該通上下。次明入假破偏初文意者大悲利物是故二乘但住於空不能從空出假利物簡小正明出假意如文善巧下示假觀相空中種樹者譬出假相既以大悲為利衆生

應於生死善巧方便如空中種樹知病識藥大論二十八引網明菩薩經云舍利弗白佛是菩薩所說有能解者得大功德何以故是菩薩乃至得聞其名得大利益何況聞其所說法耶世尊如人種樹不依於地而欲令其華果枝葉成果實者是難可得諸法行相亦復如是不著一切而得菩提今亦如是菩薩證空而不住空能於空中分別藥病雖知不實而常運懷筈筈相拄者大論云菩薩雖行諸法未具佛法故不取證不取證者謂不住空如佛所說譬如仰射虛空箭箭相拄不令墮地菩薩摩訶薩以般若箭射三空門後以方便箭射般若箭不令墮於涅槃之地大悲心厚為利衆生此即入假之本意也若住下結意。次入假緣中初云同體哀傷者且約出假見衆生苦同於己苦名為同體非謂無緣同實體也憶本擔者本擬利生策發令憶故引二乘以勵先志利智者應知住空有無他過不習法過善巧者既出假已不為假污令假智牢彊精進者擔填本願無使一念生

畏憚想次引淨名三喻喻者此是大師判釋淨名問疾品中爲三喻喻所言三者亦名三觀亦名三教言入空者彼經云說身有苦等此約通教亦以三藏助成於通於兩教中但在菩薩二乘無悲將何喻喻於彼文中初約果次約因初約果中謂苦下四行說身無常不同凡夫計之爲常不說猒離不同二乘自謂滿足於身生猒說身有苦不說樂於涅槃說身無我而說教導衆生說身空寂不說畢竟寂滅並如初釋次約因者即約集諦說悔先罪者菩薩爲他理須悔罪二乘抵債不同凡夫順罪不悔不同有部計於罪性從現入過故云不說入於過去今諸衆生觀此因果並是三假俱順入空下入中文云今我病者非眞非有衆生病亦非眞非有入假文在空中中間故云中間即是入假喻亦名別教喻喻彼入假文五意具足故引別教證次第假彼文三觀並約利他是故三觀皆云喻喻今入空即爲自行雖不引彼意亦大同言入假五意者經云以己之疾憫於彼疾證今文

中同體大悲等者自悲悲他我昔有惑生死輪迴是故起悲利彼舍識同體義者具如前釋若以文旨釋同體者見諸衆生體性同已與十方佛體性無殊我既知已衆生不知非擔而擔觀已利彼下之四意準此應知問以已之疾憫於彼疾自既有疾何能利他既先入空復不應有如其無者以已憫彼義云何通答有二意一四住已斷猶有無明故生念云我無明尚爾況衆生見思四輕憫重是故出假二者無明輕四住重何得以輕而憫於重但以昔苦憫彼今苦故第二意引經云當識宿世無數劫苦第二意者如布衣登極知人苦樂憶昔四弘以饒益彼故第二意正當今義次引經云當念饒益諸衆生者入空則棄他入假則念彼次引經云憶所修福念淨命者此語明具福慧二嚴福是福嚴淨命是慧言淨命者無四邪五邪乃至不見中理皆名邪命故以慧嚴判屬淨命當念於慧憶福利生次引經云勿生憂惱等者勸起勇健心也應如經云菩薩於生死而有勇若有憂惱

或墮二地故勸勿憂常起精進若無精進則生退沒從空下料簡也有法譬合初法中云利根鈍根住空出假等四句不同譬與法文前後互列法中利鈍兩根入空在前入假在後譬中入假在前入空在後又法說中入空入假並利前鈍後譬中入空利前鈍後入假鈍前利後隨文語便應無別意又法說中乃以利根對於住空而料簡五事者利根即是利智住空即無四事故將利根以對四事而爲料簡有闕四事未必鈍根具四事者未必利根次譬中身力譬利智膽勇譬精進餘之三事並須有進故且舉進以攝餘三亦可膽勇總譬四事以對身力五譬具足何能有功者秖是鈍根聲聞五事都無何能有利他之功今住空下合五緣也還牒向譬來此帖合初文總云住空出假各兩種者具如法譬即以利智對四事說次具五緣者釋第二句五事具足若對前五少不次第有親如天性即同體也有約謂要約即本擅也有策謂奇謀即善巧也有力謂勇健即利智也有膽謂勇

捍即精進也。次入假觀中列三法者開一不可如大經二十三釋第七功德中云善男子佛及菩薩為大醫王故名善知識何以故知病知藥應病授藥譬如良醫善八種術先觀病相後授以藥大經教道真位故在七地今論似位故在地前釋知病中初列次釋釋初根本先起次息初又三初明見根本次從此下明從本起見三從為此下起成苦集自上沈下名為陰蘊升沈更互名之為迴結業為集陰蘊為苦苦集更互如旋火輪如旋火輪

下明息先譬知心下合知起因緣中初標次釋中先以能辨所所謂內外相次正釋先釋外相產者養也育者收也蓄字應作稸謂積也散棄也貧者無福無財也富者福也周禮云豐財也形貌下內相偉大肥也忽榮棄位者如諸經中捨國城妻子及此方先代若莊子云古之所謂得志者非軒冕之謂也今之所謂得志者軒冕之謂也軒冕在身非性命之有物儻來寄不可卻其去也不可止故不可以軒冕肆其意故曰莊斤今人莊豈非今

猶云來寄而不可卻雖似斥彼意在苟求求之未會反斥求者與負鼎等曲直天別與忽榮等是非倍隔樵漁自樂者樵如鄭弘漁如漁父此則安貧以自處也叩牛干相者非理造求爲干輔佐王者曰相如寧戚邀齊桓公乃於城旁飯牛至夜叩牛角而歌曰南山岸白石瀾下有寒泉文章煥中有鯉魚長尺半生不逢堯與舜誰知禍禪衣齊至骭（故旦切下晏切）也從朝守牛至夜半長夜漫漫何時旦粲犢黃犢伍官何時用汝爲國相桓公夜聞之名爲國相負鼎等者指事求利曰邀亦古堯反伊尹邀相常負鼎而語曰若使以我爲國相者如鼎調味鼎者說文云三足兩耳調五味之寶器也爾雅云絕大者曰鼐（奴戴切）漢書郊祀志云昔太昊興一目（拔大）鼎象一統黃帝作三鼎象三才夏禹作九鼎（十九）象九州故伊尹負之以邀湯也太公亦以釣而邀文王專文專武等者嗜好不同俗古賢良偏嗜非一文武可知如尼乾經云有黑王子多財疾妒有勝仙王子爲性多殺有無畏王子大悲太過有婆

數天子行事太遲有天王子輕蹺戲笑波斯匿王為性貪食有嚴熾王子為性大暴嚴熾問尼乾子云有誰無偏過耶答唯佛無過出假菩薩應須漸習使知衆生偏病不同設藥治之如此下結意如文久近如文知重數中本文多有不同但依算法合之應知文中有直爾合數有帶根本數合尋之可知派者別水也如於大水派為小流今亦如是此見思重數文文皆有止觀信法等者正是出假六十四番但文存畧無相資耳病相下結苦集言此彼者以有望無乃至無言言深淺等者從有乃至非有非無單複乃至絶言故也言輕重者於一一見皆有輕重又諸重中皆由能治治於所治所治未破破法未盡有諸重生又入空下於成入假方便初正示言薄修則明者由初有方便及見思已破下諸意例然二乘下斥小而菩薩下觀成破偏知思病中初列次畧例釋重數中初正釋次舉廣況畧三準例並如文此緣一諦諦字應從言四十里水既是四諦下惑斷思但直緣一真諦

或四諦中隨緣一諦如十里水故稱之一諦者宇應從水故大經云須陀洹所斷如四十里水其餘在者如一毛滴思惑雖多不橫起故二乘直入等者次明入假方便並須先預分別以作後時出假方便諸教皆爾但要期剋果長短不同而分教異如此習者豈與習法相者意同故先總知之後以觀助發別修各有方法者修觀結成於一一法通以止觀研之況復俗諦恒沙三昧修各不同如此修習助開法眼豈與扶順宿惑苟遂現情讀春秋誦左傳終朝心遊戰陣口演詐謀云助佛法者遠矣又如向說者仍順教道若從實義畧此預知但專三昧至六根淨則徧見聞三千色聲欲說一偈不可窮盡況至初住不思議發上見思下結勸五部不墮智者勸令預作助法眼因舉知五部以為況喻言五部者若遺教三昧經因羅旬喻比丘乞食不得佛令分僧五部以驗僧福與佛滅後五部名同其事則別一雲無德部法名四分二薩婆多部法名十誦三彌沙塞部法名五分四奚靈

富羅部律本未來五迦葉遺部法名解脫僧祇為根本部分出前五如是五部習之在心豈墮曾臆習止觀者亦復如是廣習諸句作不思議開發之由於理彌明於智彌顯○次明識法藥者楞伽亦云智有三種第五又云五度有三並云世間乃至上上但彼經分屬三人大品明逗機設藥即知下文授藥是也此中令習之在心故與二經為異初明世間法藥中初引大論次引大經金光明並云世法即出世法然兩經語同而有顯密大經在法華後已開權竟是故顯說金光明中但云世間皆因此經此乃密示又大經雖云是佛所說仍不云所說即是妙理顯密雖爾順次第意且引文證世法是藥亦為治於衆生世病以為出世之梯漸也深識世法即出世法一一世法無不為令衆生出世以五戒為出世法者以佛出世方制此戒世即出世故引五行五常及十善法即是五戒問知病中但云見思不說塵沙無明之病次識藥中何故乃云出世及以出世上上法耶上上法藥應

治塵沙無明之病何故藥応不相對耶答通論藥病應如所問今明知病識藥及授藥法並是菩薩從空出假破塵沙惑應須徧識世法等三故此菩薩初入空時先用一門破見思病後出假時亦先分別衆生見思令其先破破已亦令廣習法藥後入中道方復自以上上法藥治無明病故無明病非入假正意若衆生有宜用上上藥亦應爲說此上上法今修假中二種觀法中道亦屬假觀攝也言五常似五戒者如提謂經中長者問佛何故但五不說四六佛言但說五者是天地之根太乙之初神氣之始以治天地制御陰陽成就萬物衆生之靈天持之和陰陽地持之萬物生人持之五藏安天地之神萬物之祖是故但五又云所持五戒者今成當來五體順世五常五德之法殺乖仁盜乖義淫乖禮酒乖智妄乖信憫傷不殺曰仁清察不盜曰義防害不淫曰禮持心禁酒曰智非法不言曰信此五不可造次而虧不可須臾而廢君子奉之以立身用無暫替故云五戒又云不殺

過於二儀不盜如太素不邪行如虛空不妄語如四時又五行似五戒者畧以白虎通博物誌意會釋其相木主東方東方主肝肝主眼眼主春春主生生存則永安故云不殺以防木金主西方西方主肺肺主鼻鼻主秋秋主收收藏則金安故不盜以防金水主北方北方主腎腎主耳耳主冬淫盛則水增故不淫以禁水土主中央中央主脾脾主身土王四季故提謂經云不妄語如四時身偏四根妄語亦爾偏於諸根違心說故火主南方南方主心心主舌舌主夏酒亂增火故不飲酒以防於火五經似五戒者已畧如前釋此中開禮樂爲二不語春秋又與提謂對義少別以五行名與五經不同故使爾也禮云酒者因祭祀而用之非謂常飲非祭而飲尚違世禮況佛制耶古制禮樂以防淫亂今習鄭衛及增邪濁故古樂器但吹匏擊缶叩磬鳴鐘而已故魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐卧聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂於彼如何新樂於此如何子夏曰夫古樂

者始奏以文復亂以武修身及家均平天下此古樂之發也夫新樂者獲雜子女不知子父此新樂之發也夫樂者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疹不作而無妖祥故曰樂以防淫詩防殺者謂毛詩刺上專防暴殺謂上以風化下下以風刺上尚書防盜者卽明帝王義讓之德故防於盜易測陰陽等者如孔子有三備卜經上知天文中知人事下知地理使詐者不行如是下結勸入假下亦修觀處欲知此法等者如向所對未爲晉修若通明觀以三昧力知此身中具倣天地知頭圓像天足方像地身內空種卽是虛空腹溫法春夏背剛法秋冬四體法四時大節十二法十二月小節三百六十法三百六十日鼻息出入法山澤溪谷中風口息出入法虛空中風眼法日月開閉法晝夜髮法星辰眉法北斗脉法江河骨法玉石肉法地土毛法叢林五藏在天法五星在地法五嶽在陰陽法五行在世法五常在內法五神修行法五德治罪法五刑謂墨劓非宮大辟土領爲

五官五官如下第八卷引博物誌謂句芒等升天曰五雲化爲五龍心爲朱雀腎爲玄武肝爲青龍肺爲白虎脾爲勾陳又云五音五明六藝皆從此起亦復當識內治之法覺心內爲大王居百重之內出則爲五官侍衛肺（校六）爲司馬肝爲司徒脾爲司空四支（校四）爲民子左爲司命右爲司錄主司人命乃至臍爲太一君等禪門中廣明其相大悲下明眼智開發然世下次判淺深中云漏器等者禪法如水心性如器心行如漏世禪如綵衣心行如雨雨退失如色脫次識出世法藥者初通列諸法意通兩教次又如下約增數異如玄文約教增數中前二教數即其相也今文無約教但有通途以教判之便同約教此中人天亦可三藏攝如增一中亦以增數明人天教今且不論今增數法偏大小教且如增一阿含偈云以此方便了一法二從二法三從三四五六七八九十十一之法無不了從一增一至諸法義豐慧當不可盡一一契經義亦深是故名爲增一含三藏教化無差別乃至一

切諸大乘經亦從一法增至無量又如大經二十八文亦從二法乃至十法是一一下明習法藥意為欲下破惑結成次出世上上法藥中有法譬合初明法中凡約增數者欲偏攝故一一數中雖至無量該攝行要莫過二法如即行人若能總識十重二法始終無闕方可論道謂冥俗教行信法乘戒福慧權實智斷定慧悲智正助此之十雙闕一不可以攝一切諸增數盡應細思之以為行相然此法藥文相名目雖與出世法藥名同釋義皆須歸於圓別如四念處六念等文文相自顯自餘諸文名猶兼舍如八正九想十智等文不可聊爾違於深致如九想中即以四見為汙穢陰等如是四見凡夫之人謂之為淨得觀而變名為不淨乃至白骨即是見真進至燒想實相無相初後既然中間比說十智亦爾必不可依小乘十智而銷此文云譬如下譬知法藥之相初總譬增數也為病用藥故有增減又世出世冥不皆為治見思病故言近而意遠入假下合如文又如下別譬也初

譬依於佛經以明法藥皮肉汁果如其次第以對四悉根莖枝葉如次以對信戒定慧山海水陸以譬四門以四門中各有四悉及信等故四方土地以譬四教於一一教各四門故如一一方各有山等采掘乾濕通譬四教各有權實真俗定不定等有定如頓漸不定如秘密不定有入假菩薩用佛正教於定不定用與不同用苗為采用根為掘用權為苗用實為根根苗各有乾濕不同用真如乾用俗如濕又知下明用藥所治不同善知授法適時不差入假菩薩雖未能作真秘密化相似位中亦有分似秘密之義如一卷明或得不得等是也入假菩薩下合中但合四悉四悉在初徧入諸教舉初攝後感在悉中故下信等略而不合欲治下明法藥體徧大譬喻者別出假位即十行是又如大下次譬開權即是菩薩法藥所依依於大地以隨病故故有增減地無分別而用藥不同法藥下合也文似於一說多正當於多會一何者若未開權不說多一觀合大地止合大何又如下復以

四諦譬者止觀所開不出四諦乃至前來世出世及上上等不出四諦故一一諦皆云種種湯飲等者復譬四諦設治不同一一四諦各有定慧即是止觀定慧是道舉道即知具足四諦謂慧湯定飲生滅中二慧吐定下無生中二定炙慧針無量中二定九慧散無作中二則應須以教意釋出入假下合合中先合四諦苦集不同集諦也苦家之集名為苦集苦果不同即苦諦也道滅如六種種下合四止觀具四四諦設治不同故云種種復次下明出假菩薩造論通經先譬次合譬中先總舉譬所以者何下釋初文云神農者是黃帝時醫後雖有妙醫並則於神農華他者列傳云字文化沛國譙人也專遊學舉孝廉避而不就曉養生之術時人以其年且百歲貌如二十精於方藥心解分劑不假秤量若針樂不及則飲以麻湯須臾如醉開腹取病若在腸中則便斷腸滴洗縫腸膏傳二三日便復此例甚衆扁鵲者後語云越醫也因過齊見桓侯云王有疾在腠理桓侯曰寡人無疾

如何欲治無疾為功五日後復見王云有疾在血脉五日後見云有疾在腸胃五日後扁鵲退走桓侯使人逐之問其故扁鵲云疾在腠理可湯熨在血脉可針灸在腸胃可酒藥過此後在骨髓司命所及不可治也神農如佛華他等如出假菩薩依經造論名為作方次釋中鄉土等者諸土不同設藥亦異如似中邊機見各別西方則大小乘局諸部抗行此土則所習互通以小助大行事不壅稍順化儀人有僤健等者利鈍根也諸土各有利鈍故也僤病也食為病緣故鹹淡各異利根鈍根病因各別如大經云或因解義而生憍慢或因讀誦而生憍慢貴性頗貌飲食利養住處親友生慢不同生慢既然諸惑亦爾藥有濃淡者頓漸也漸中圓濃三淡亦可展轉迭為濃淡病有輕重者一貪一瞋各有厚薄良由過現緣習不同此中並釋造論意也佛初出下合神農後代下合華他等釋論下引證造論意也菩薩下明請佛加意為成法眼大悲利物故也

止觀輔行傳弘決卷第六之二

音釋

溝港溝居侯切港古項切　譖吉詣切　窺欺規切小視也　揣楚委切度也　勵力霽切磨也　矜古外切　齲齒蟲也　鑄陟戍切鎔金入範也　筈古活切箭本　呂六切　腎脾腎時軫切脾蒲糜切　匏蒲交切瓠也可爲笙　獶奴巧切犬驚也　劓魚肥劓以智切刑鼻也　臏頻忍切刖足也　慈消切才詣切分國名　劑劑限量也　滫則前切滫渫也　腠千候切膚理也　壅尹竦切塞也　儜奴登切

止觀輔行傳弘決卷第六之三　橫七

唐毘陵沙門湛然述

三授藥中亦先總舉藥病衆生下別明授藥先明授世法藥中如孔丘等者姓孔名丘字仲尼周公姓姬名旦制禮作樂五德行世佛教流化實賴於茲禮樂前驅眞道後啓元古混沌未宜出世若佛教明功不須此名且寄此土化初而說我遣三聖等者亦云震旦具如前說清淨法行經云月光音薩彼稱顏回光淨菩薩彼稱仲尼迦葉菩薩彼稱老子天竺指此震旦爲彼準諸目錄皆推此經以爲疑僞文義既正或是失譯乃至今家所引像法決疑妙勝定等意亦如是如涅槃後分本在僞日至大唐判定始入正經豈以時人未決便推入僞大師親證位在初依不應錯用

次授出世中初總明隨根授藥乃與上上法藥合說雖合二文仍離四教故知應以藏通而爲出世法藥別圓以爲上上法藥故鎖前文須用四教一十六門門門四悉若不爾者將何授人次明別中以四教相望作下中上

上上之名如大經中四人觀因緣智於一根中皆具四義秖是四悉初三藏中初明佛經雖是下明菩薩論並有標釋結餘之三根準此可知菩薩論中樂聞即世界生善即為人破濁即對治見真即第一義下之三教準此可知下去文畧但有二段先明四悉即是佛經次明四門即是論也縱無偏申一門之論或兼或具比望可知若入下總明授藥當中初法云十六道滅者一十六門門門四諦故有一十六道滅治一十六苦集門門之中論四悉者以十六門有佛本經菩薩出假更於四門各申佛意以利於他即是假智之王意也言隨其類音等者且以出假赴機善說名為妙音非謂法身一音異解乃至一雲亦復如是若從文意則是妙益此之妙益猶在下文利益中明是故此文且從竪說如一雲下雲現身也雨說法也天雨無私所稟各異三草二木得益不同隨其見聞莫不蒙益故云生長應知此中若全不兼文之元意如何次第出假之位即能授他圓教四門之次明

入假位者釋中先明位意若專用前三教下根破假之位則使凡夫望崖自絕入空之時先見後思位行長遠如七生思盡若一往來乃至如上破見破思重數無量則入空之位尚不可至何況入假故云迢遞是故須識諸教明位權位下根入假未期實位上根一生可到一思一見尚即法界況出假耶崖者岸也爾雅云水濱也又云崖重者曰岸今當下正釋初明三藏於中先二乘次菩薩初文先法如文譬如等者譬二乘人故大經二十六

師子吼難云衆生若有佛性何故有退有不退耶佛以喻答譬如二人俱聞他方有七寶山有清泉其味甘美若有能到永斷貧苦飲服其水增益壽命唯路嶮難其二人者一則莊嚴一則空徒路值一人多齎七寶二人便問彼方審有七寶山耶答言實有我已獲得唯患路嶮多有賊盜砂礫荊棘乏於水草往者千萬達者甚少聞是事已一人即悔一人復言有人能到我亦能到如其不達以死為期於彼多獲如願服水多齎所有還其所

止供養父母供給親族時悔還者見彼心熱彼達已還我何為住便涉路去行人下合涅槃之山有佛陛水二人者如二菩薩行行不同生死如嶮逢人如佛賊如四魔沙如煩惱之於水草如不修道還喻退轉往喻不退退者二乘人是退大已後鹿苑取小至方等中見諸菩薩不思議事皆應號泣聲振三千於此大乘已如敗種至法華中方生憂悔悔不對前悔不待後忽忽取證今方得聞若依此義法華已前無出假事但於般若義似出假

次明菩薩中云心入一轉者不待經歷漸教座席本習所熏即能修習次明通教中破他解云一途之說者於諸經中有此一往隨機之說未盡偏該通方之意古人不達是故偏執但佛下正釋也謂二乘人鈍根菩薩至法華中方開入實入實已後方運大悲名為出假若不來至法華座席如是之人多取滅度唯識所計即是其流而於彼土求佛智慧則非彼論之所修也若復有人謂此法華偏被下根判為漸教若爾法華玄文釋用中云迹

門正爲生身未入者入旁爲生法兩身已入者入旁爲生身未入者入又本門增道損生文後有八世界微塵數人初始發心既未遊漸此即頓人豈從數千二乘之人及鈍菩薩而判妙教況兩門得益數倍餘經何不推尋經之本文正直捨方便但說無上道無二亦無三除佛方便說已今當說最爲第一不聞此經不名善行開方便門示眞實相等賜諸子各一大車草木皆依一地一雨如是等文不可具述何不憑茲爲頓教耶若七地下引經斥下根人大品所訶何必思盡方始出假思盡即與第七地齊故引大品若入七地已墮二乘故爲諸佛菩薩所訶有大鳥下舉譬也大論七十二問云行空無相願何以一人作佛一作羅漢答所謂薩婆若心行於空等是故作佛自度心修故成羅漢言大鳥者金翅鳥也能從一須彌至一須彌在於諸天如人間孔雀所以不來人間者翅有毒風令人失眼是鳥初出兩翅未成意欲飛去墮閻浮提若死若死

等苦中道心悔我欲還天奢摩黎樹以身大故翅翼未成不能自舉論合云鳥身者菩薩也身大者多習六度無翅者無方便智須彌山者三界也虛空者無量佛法也未應飛而飛者功德未滿欲從菩薩三解脫門遊於無量佛法空中而欲退沒雖欲作佛而不能得若死者羅漢果也死等苦者支佛也痛惱者失菩薩本功德也今文兩釋並是大師隨義轉用謂苦等於死名為死名為死等而猶未死故名為等故以方便及斷見位名為死等

以初果之人思惟全在義同未死是鳥下借譬帖合如人下重舉譬以顯法華之功先序所治病重言不能五欲者以不能男者通為不能五欲用譬二乘根敗心死閹者揜也揜閉門也亦曰黃門黃者土中中謂聖人居天下中而通理萬民主黃家之門故曰黃門亦曰黃昏閉門故曰黃門華嚴下欲顯法華先序餘經華嚴已來至於大品如世間藥不能治於被閹之人諸大乘經融通諸法菩薩觀門頓行該括而不能令二乘發心等是融通

何不融令二乘作佛但云在座如聾如痘乃至自悲敗種渴仰上乘而不為我說斯眞要唯至法華得記生喜徧尋法華已前諸教實無二乘作佛之文及明如來文成之說故知並由帶方便故若不爾者豈部圓妙獨隔二乘問若言方等不記二乘何故楞伽第二變化品中大慧問佛如來何故授聲聞記佛言三意故記一為入無餘界者密勸修菩薩行三意故記一為入無餘界者密勸修菩薩行故二為此界他土菩薩樂求聲聞涅槃者勸捨此心修大行故三變化佛授聲聞記非法性佛大慧授聲聞記是秘密說判曰今聞法華是顯露記不同方等隱密與記若據斯理淨名大品皆應有之何獨楞伽故方等云第二第三授我等記初意自為已入滅者次第二義但為斥於鈍根菩薩對彼說記何關二乘第三判非法性佛者此是以實而隔於權未若法華顯久遠本我土不毀而衆見燒況法性之佛尚不記菩薩何獨聲聞故知三義並異法華當知大慧發起密說是故發問授記之事故知彼經義屬方等與法華異豈待

固論數數斥奪二乘等故故法華中三周授記偏語聲聞者為顯餘經所不說故是故委授劫國之名菩薩授記處處有文故但通途云當作佛乃至本門某生當得法華稱妙斯言可凭又闡提下更將涅槃對法華教彼亦能治斷善闡提而但名大不名妙者一有心易治無心難治難治能治所以稱妙二者法華已開功非彼得六陣既破餘黨不難雖同醍醐非無斯別然復涅槃偏被末代帶方便說故復稍殊別教可見圓教六根名下根者出假名同功逾十向此是相似圓融二諦不同次第出假之位又五品下中根也又初心下上根也初心即是五品之初大品下引大品文證上根者且約通說五品之初亦約觀行論坐道場度衆生等更約六即良由於此

（横七）

上來下結判如文次料簡中五重問答初問意者以空例假謂情下答中先分別三根以例出假以情為上似中真下情在五停四念處位似在燸等四善根位真在見道已上位也情入者下重釋上根言觸入者於似真前

念處位中緣苦諦觀未發相似所緣之境全同法塵與此空想法塵相塵亦得名爲情入空也非謂爾前凡情名入然此四念人皆能入故曰觸人恐濫外凡已前故云非謂散情或云發八觸人方名情入未審此意云若爾下更難但是情入於空何益此有下答亦但情益雖未證空與散情異即此名益何必似眞爲通前難以辨三根於實入空未爲眞益若益下更難凡云益者應異退人既云有益應當不退不併退者答也雖未名爲不退之位此位何必一切盡退設下縱釋設使有退亦能數修何以故是人以用五停治法深重惑謝故能數修四念處觀次問者通別上根初心之時即能入假當知即假復能入空是則空假二觀相即以圓空假相即何別答中列出三人不同通人雖即正出假時似即入空此教始終不能入中故知不同圓教相即別人雖亦初心出假復即入空教體終須先空次假習佛法備後方修中故名次第故此兩教與圓永乖況通別入空但照六界兩教

出假長短不同尚未能出佛法界假豈能九界見即中耶是故兩教與圓不同況復初心空假並用一往似即二俱未滿縱帶此空即十界假既無法性的非圓融何須難云與圓何別從圓人去辨圓異別而言一心亦能作

佛土

別者謂勝能兼劣能別能圓謂多入下次釋圓人次第之相文列五句但成四句以第五句與初句同但是文誤應無別意義推應有六句不同前四如文除初同句更加假中與空相對以爲兩句謂多入空少入假中多入假中少入空文無者畧若爾下難向六句雖有多少三觀俱時何名圓人能觀次第故云則非次第之別然下答如向六句即是勝別別教次第名爲劣別圓觀自在勝劣俱能是故以勝而況於劣二明出假利益者欲明出假真實利益必在別圓初地初住是知三根雖益而微此是第四示文妙旨故知明益正示文意次第假相利益非無於中且先總序真應於中先明真應之由文云真應復云法眼故此法眼必非地前以不思議假爲法眼

耳次應以下畧明應益以格藏通驗知此益定在法身三藏下歷教正釋判前兩教菩薩之人非眞起應縱約佛者尚非眞應況復菩薩言佛非者亦且約於當分教道進彼教門未明法身是故當教無眞應義若開顯說即是法身與誰相形云無眞應即是玄文跨節義也應有下明眞應相以斥藏通如釋迦過去過去久得法身於六道中與物結緣今於王城出家成道是故名爲應有始終別教地前尚非眞應況復藏通別教下正明眞應即登地已上乃至妙覺深水曰淵水本曰源見衆生病知病根本如人見水知水源底觀諸法藥識藥內實如人見藥知藥體性印謂符印以銅爲之使天下同今亦如是使用諸教與機不差故名爲同是則無明爲病淵源中道爲藥府藏眞種智知如印不差不思議眼所見無失和光下釋現身也同四住塵處處結緣作淨土因爲利物之始衆生機熟八相成道見身聞法終至實益仍存教道以約初地次明圓教證道不別是故但云乃至亦復

如是若得下對邪料簡魔亦能爲故須決擇所以者何下釋簡邪也言以有漏形作無漏像者如優波毱多調伏魔竟欲見如來在日之形謂魔曰汝爲我現魔曰如教但現相之時莫爲作禮便於林中放大光明八部導從乘空而出毱多見已生希有心不覺作禮以偈讚曰快哉清淨業能成是妙果非自在天生亦非無因作面如紫金色目淨若青蓮端正超日月奇妙勝華林湛然若大海不動逾須彌安步猶師子顧視同牛王無量百千劫淨修身口意以是故獲得如此殊妙身忽見尚歡喜況我不欣慶魔被作禮便復本形大經四依品云若魔變爲佛形三十二相八十種好如是莊嚴來向汝者汝當檢校定其虛實世尊魔等尚能化作佛形況不能作阿羅漢像邪正品云天魔波旬爲壞法故作四衆像四果佛像老子等者彼化胡經乃是道士王浮僞造今且縱之借使老子化作佛者亦是以有漏形作無漏像亦同天魔化身之例況復彼經自化十胡何關五印變釋爲羊等

者大經三十五文具如釋籤第三所引尚非三藏五通者未斷惑故無無漏通所得神通亦依根本期心異故通用亦勝彼諸外道尚無念處煖頂等法故云世智如是現者但是如意身通少分如何得比三藏五通尚劣三藏豈同別圓化語下責奪也雷同者如陰陽發雷同生萬物亦作靁字字義同前故知下示真應益三結破法偏者準文次第破無明盡方可云偏亦是取意不次第說先寄三諦以意斗文次舉要以結示初三諦中先約真諦前明文相於文相中又先出凡情未破見位尚未次第入真況不次第入實初獨舉見意則兼思故此次文見思並舉譬中畧引三譬如盲問乳具如前引若繩若杵者大經如來性品云譬如有王令一大臣牽一白象示諸盲人衆盲各各以手觸象王問衆盲象為何類其觸牙者言象如菜菔根其觸耳者言象如箕其觸鼻者言象如杵其觸脚者言象如臼其觸脊者言象如牀其觸腹者言象如瓮其觸尾者言象如繩次合喻云或有說言

色是佛性或有說言受是佛性想行識我亦復如是各執俱非故云何關離此無象方知各是是故總云不即不離不即故凡夫豈是不離故離凡復無是故各計皆名為見以色等六合牙等七故七喻通不須的對譬言等

若應作此寤睡中言也大經第十八云譬如二人共為親友一是王子（化能）一是賤人（化所）如是二人互相往反（感應相關）是時貧人（邪我名貧）見是王子有一好刀淨妙第一（佛性）心中貪著（發樂佛法）王子後時執持是刀逃至他國（菩薩捨應也感應事窮故云逃至等化餘云他國）貧人於後寄宿他舍（受五道身即今欲云他國）於夢中竊言刀刀（無明時也妄謂有我從此施化即以似解名為貧人）聞已收至王所（時王問言汝言刀者為何所似可以示我是人畏以上事白王（初果）王今設使屠割臣身分裂手足欲得刀者實不可得（斷）臣與王子素為親友（曾受小化）共在一處（感應雖曾眼見聞見）乃至不敢以手掌觸（思慧）況當故取（修慧唯何聞慧）忘無思修故）王復問言卿所見刀相貌何似答言大王刀者如羖羊角（斜形故解黃色）王聞是已欣然而笑語言汝今隨意所趣

勿生憂怖我庫藏中都無是刀況汝曾於王子邊見王問羣臣汝曾見不言已便終尋立餘王絡繼王位復問諸臣汝於庫藏曾見刀不臣答曾見問言何似答言如羖羊角如是展轉至第四王登位（即第四果）復問諸臣皆答言（預七）

（梵王）王復問言相貌何似答言如優鉢羅華（梵雅門計白）復有說言其色紅赤如火聚（梵舍神赤色）有言猶如黑蛇（梵陀神黑色）王聞大笑卿等悉皆不見我刀眞相已上注文並是章安疏釋經自合云說已捨去如王子逃凡夫說我如彼暗（十二）

嚫聲聞緣覺問諸衆生我有何相或有說言如毋指或言如粟米等住在身中熾然如日如來出世爲斷我相言無是刀貝粖雲鶴摸象嚫言並喻邪常雖云佛性而皆執我故屬見攝故今引之破見思偏但是入空就文字下說意也附文但是破見思偏故云如此若論元意一見一思無非法界不同次第故曰意則不然見思即是下正出文意若從文說見思障眞無明障中若從意說見思之外無別無明無明體性既即法性當知見思亦即

法性若見見思無明法性是約名等五即論
偏若取見性應唯第五第六今通論破何須
必至分證究竟名偏次第從空出假者亦先
明文相次顯文意故云亦爾初文相中既是
次第且約法眼論偏不偏六根已下次明文
意文意本在不次第假不次第假雖即從初
不次第破復約不次而論次位即是六根麤
惑先除發得相似不思議假相似即是中道
前相即是偏位之氣分也障通下約中道觀
以示破偏中道既是破偏之法是故直約雙
照論偏不須復於文外論意即指無明為障
不思議化道神通之惑此惑若破任運雙照
雖復文中不論文相然此中道居二觀後復
當次第文相故也故舉要下更總明文旨謂
不次第具如前文即觀見思即見法性不復
更論三惑三觀前後次第如此結要乃名偏
耳前觀法下示結偏意結偏應在中道文後
如何於此預明破偏但後文明偏理數而然
秖恐見前空假二觀觀法重沓遂於文旨言
文旨者向之重沓不出一心故於此中且先

畧示見思尚乃即是法性豈有塵沙在見思外豈有無明在二觀後二惑既即三觀必融此是第五示文肯也次釋中道四門不同於中先更牒前空假舉後入中三文相對以顯圓妙生不生等者次第非實並云一往自他及以雙照自他並非文肯言同意殊故皆名似生不生更牒前從假入空即不生生等是述文意自即不自等者重述前文次第行意意本在於不次第也依文次第空是自行即此自行即是化他即非自他不生生更牒前出假不生不生引後入中假中二文比入空說可以意得故以三文展轉相即使空成妙空乃至假中成妙假中此即第六示文肯也種種下結前說意意雖若是還且附文次第而說故釋中道復開四章四章初文明中觀意者於次第中初文復先說於文肯今雖次第即是圓教二惑先除除非本意意在初心圓修三觀故歷四教簡其觀相前之兩教但中尚無何況圓妙別雖聞中如眼暗者是故三教非今所論三藏可見次通教中初明理

同三藏故無別理可觀雖無等者此教無中假立中號亦云不生不滅故也故知他約緣生色心作三諦名不能出此亦得下雖明通通論被接者是故當教終無第三次別教中初約諦離合中言元知中者但知而已初雖未覩然異通教後心方知故云元知照此二諦等者既以有無共為俗諦以佛法中而為真諦有異於小故曰從容雖合真俗以之為俗真諦不出中道理體通教雖作三諦之名實無中體此理下約觀譬顯真因分齊初法次譬如眼暗等者初標也云何下釋也亦是合喻雖標心本眼以眼暗故但穿旁眼旁實無眼謂旁有眼別教菩薩亦復如是雖初知常而行次第中理之外實無真俗謂有真俗名為旁眼是故此教先破二惑邊外無中期心邊外當知三諦俱名旁眼例如下舉例也

方便如二諦見諦如見中次明圓教有法譬合初法中云先破兩惑等者祇是圓觀麤惑先除故知一生初住可獲故南嶽云望入銅輪領衆太早但淨六根次第行者借使一生

兩惑先除雖不經歷亦成次第或圓接別或別圓接通或解圓行漸並兩惑先除俱非今意今意一向專在於圓次譬中初約用兵以譬能所次以治鐵別譬於能器械譬止身力譬諦智謀譬觀械者兵器通名兵即五兵也設弓刀槊戈殳也殳音殊長丈二兩刃戟有柄也故淮南子云用兵如決積水於千刃之隄轉圓石於萬丈之壑即兵利也今以身壯譬圓三諦兵利譬圓三上也權多譬圓三觀也智械並依身力故也一日者一生也兩鐵譬者約教說之乃有種種燒治故也次修中觀緣者初正釋五緣五名雖同義與假異一諸假中五事具足方能出假今此為具五事應須入中又期心五事方可修中入空五緣意亦如是次釋中初云無緣慈悲者具足三慈方名無緣此慈下結成雙非三諦相也大經十四梵行品文品初云慈有三種一緣衆生二緣於法三者無緣衆生緣者緣一切衆生如父母親想法緣者見一切法皆從緣生無緣者不住法相及衆生相大論二十亦云

慈有三種衆生緣者謂緣十方無量怨親中人法緣者謂緣無漏羅漢支佛諸佛聖人破吾我相但觀四緣空五衆法無緣者不住有無唯諸佛有與大經文文意大同須釋出之大論第五明悲亦有衆生等三故知將三慈悲以對三諦義甚顯了今從勝說但云無緣若得無緣必具前二故知明於究竟慈悲不辨此三實未周具上兩與菩薩共者比斤乃與藏通兩菩薩共也法緣亦與二乘共也是故更須第三觀也慈若有無等者結成三諦

大經梵行品云慈若有無非有非無如是之慈非諸聲聞緣覺境界非不異於諸偏菩薩但偏菩薩聞法易轉仍有少分二乘全闕故獨對之乃至十二因緣七覺八正十力無畏諸佛神通無不皆以慈爲根本是故經中偏歷諸法皆悉結云慈即如來如來即慈迦葉下明慈具德上慈下結成手出師子等者明慈有折伏之用梵行品云提婆達多教阿闍世放護財醉象欲害如來及諸弟子爾時踏殺無量衆生衆聞血氣狂醉倍常見我翼從

被服赤色謂呼是血復來奔趣我弟子中未離欲者四散馳走城中人民謂我終沒調達歡喜快哉適願我於爾時即入慈定舒手示之即於五指出五師子是象見已而生怖畏失大小便投身禮我善男子我於爾時手指（十七）實不出五師子慈善根力令彼調伏乃至下文舉石空中力士驚怖現作莊嚴降諸外道令狂女人見如已子患瘡女人得藥平復如是皆是無緣慈力如磁石等者明無緣慈有攝受用故大經三十師子吼中明無緣慈任運能吸猶如磁石任運吸鐵經舉六譬以譬慈義猶如猛火不能燒薪火然薪壞故名為燒葵藿隨日芭蕉因雷等其義不別即是異法相應如磁能攝夫鐵下釋修中意今明慈等具破立義所言破者石本不吸火本不燒如來亦爾本不度生所言立者無情尚能異法出生況復法身依本擔力不能任運吸衆生耶若無明未破理雖具足如石隔障不能吸鐵如水生火等者明慈有能斷惑之用大論三十五釋火性不定中云若火實熱云何

有人入火不燒人身中火不燒人身雲中起火以龍力故水不能滅以火照之其火則滅今無明亦爾因於二觀而生無明二觀之水所不能滅還用中道智火滅之爲滅無明是故須明第三觀也又大論四十九云若心著善破者則易若心著空破者則難是故著空還須有破如火起草中得水則滅若起水中無物能滅是故還須以火滅之今亦例爾若著二惑二智能滅若著二邊二智所不能滅又律云本謂水能滅火不意水中生火今亦如是本謂二智滅惑不意二智生惑是故須用中智之火滅二智火次滿本擔擔即四弘四弘亦依四諦而起枝葉即譬前之二觀所斷苦集所未知斷即是無明故以無明譬於根本次以燈炬譬前二觀所修道滅次雖修下斤徧四諦以顯無作百川者如前二觀所修四諦娑伽下顯正一霆者如今無作所修四諦中道下合譬無作體徧義也三求佛智中初明智體智必有眼故兼明眼眼智即是能顯廣大能顯既廣所顯必深深豎遠橫皆

以眼智覺了周徧從因至果究竟具足上兩下以譬比斥若修下以譬兼合即是中觀之功能也目足者譬圓解行也形前兩觀眼智盲跛解行闕故終不契中到池等者解行所契形前墮墜等也飲服等者親餐理味四德之水水體不異而有冷等四性不同佛性理一而有常等四德差別見池相等者徧池是水全水是池池涅槃也盡果德邊窮佛性底名見池相見法橫周名見方圓見理竪極名見深淺同體權實名為方圓四即不同故云深淺見即佛眼見也飲即佛智知也知見體一池水不二法性無染名為清淨四學大方便者初文通序依體起用無謀等者大智也不假先念故曰無謀住首楞者大定也不可思議下總歎智定善巧之用善巧秖是體內方便應理稱機適時化用示空風等者借事顯用風界無色示令可見世間之火尚能燒草能入劫火而令不燒得中體故有斯巧便故此方便名之為大為大用故學斯方便如彌勒下寄於二聖以顯善巧淨名彈訶彌勒

受折二聖皆依同體善巧何者彌勒蒙佛授一生記若記一生定生兜率故彼天子預來修故彌勒位居偏教不退天子宿發圓菩提心彌勒以偏誡諸天子不鑒天子圓機方成故感淨名正熟諸天旁折彌勒先約三世折云過去耶未來耶現在耶三世無住如何自謂得一生記淨名次以如理而訶如無生滅云何言得菩提記耶注云云者經中有並謂以衆生草木聖賢而為並詰如通凡聖及情非情若彌勒如得授記者一切衆生小乘賢聖無情草木亦應記耶若衆生等不得記者彌勒亦然何獨衆生及賢聖等有得不得如不應同如體既同記何不等卻覆並決理妙辭窮所化機成能化久鑒默受彈折狀似招譏是故譏云勿起此見三教菩提見心既破淨名為說圓實菩提隨要畧明二十五句偏一切法無非菩提故云寂滅是菩提等應約六即以釋發心而明寂滅及不二等是諸天子聞菩提已成悟無生是二大士更叩等者彌勒用權以隱實大士用實以隱權故彌勒

以說不退轉行如槌叩淨名之砧淨名以訶一生補處如槌叩彌勒之砧互為槌砧成天子器故得法忍由聞菩提令難悟者等者諸天著樂名難悟者妙理微密名難悟法難悟之人悟偏漸法已自為難聞圓菩提得無生忍若非二聖槌砧之巧焉令天子妙位斯獲豈獨高位初心例然以此而觀彈訶不易泛爾貶挫傷他善萌等不知機應順安樂行猶須待問答以大乘深愛法人尚誡多說說必有軌無違化儀被寂忍衣居大慈室坐妙空座方可能為善巧利他如是利他名字位中已有巨益何待五品乃至無生又如來等者次寄佛化小以明善巧且據鹿苑而為漸初一往稱為不即說大言種種者四時七教盈縮不同引導皆令離偏小著無不成使歸會一乘乃可名為大巧方便文中語畧但云種種意該鹿苑至法華前離著之言通七方便故云然後開佛知見是故已下更述化意種種方便意在真實真實得顯方有所歸更以等者重述善巧用權之意故前三教是異方

便莫不皆為顯於法華佛智等者歎佛同體權謀叵測權中之實難可思議實權體融無能逮者故以去重疊前文用方便意結令純根菩薩來至法華皆悉入實是則彌顯善巧之功言衆中者謂法界為域法王所都法王無偏理性無外受化契理名悟衆中若作此環如莊子注以圓環內空體無際名為環中今亦如是如理無相無始無終會此環空故云妙契上二下次寄文殊化外以明善巧竟

（換七　廿一）

篋經下卷國舍利弗歎文殊師利神力智慧不可思議時富樓那語舍利弗我亦曾死彼之所為一時佛在毘舍離城時尼乾子有六萬眷屬我入三昧見百千尼乾應當受化往為說法反見輕笑出麤惡言於三月中無受化者便捨之去爾時文殊化為五百異道師徒往尼乾所頂禮白言我以承名德自遠而至汝是我師我是弟子願見哀納令我不見沙門瞿曇不聞彼法答言善哉汝已純熟久當解我調伏法尼乾告衆與此摩納和合共住互相問訊彼有所說汝專聽受次第而坐

用尼乾法文殊師利威儀殊特於時讚說三寶功德亦讚尼乾所有功德令彼親附後於異時知衆已集即便語言我等所行呪術經書若讚誦時瞿曇所有功德入我經中來者是瞿曇實功德何以故是瞿曇父母眞正轉輪王種百福嚴身生時地動梵王扶侍自行七步口自宣言一切衆中唯我爲尊乃至廣讚一代化物漸次開解示其正法五百外道得法眼淨八千外道發無上心時文殊所化五百弟子五體投地言南謨佛陀南謨佛陀殊外道中未信解者亦皆相效供養文殊文殊領衆至佛所已佛爲說法無不得益如文彼鑒機先同後異方得名爲大巧方便五明大精進者初文畧出即以佛乘名爲佛事依乘起行名大功力法華下引證也力能趣實故云勇健依理起進故云難事令佛輪王解權賜實不動下引金光明果上精進以況於因不爲二邊所動永不退入三惡不失實相正理方名菩提薩埵薩埵者薩埵王子也彼經本緣能投身餓虎不惜身命況餘財物以

此為因成無上道雖得佛果精進不休故於衆中起禮身骨故云雖得菩提猶尚不息況餘凡下端拱成耶故不共法中有精進無減上兩觀下重約勝珠比決開權以明精進妙功能也故佛輪王見小乘衆破見思賊有微功者賜事禪定無漏田宅若見大士應破大惑獲大智勛故云功蓋天下於實法界頂開同體權譬與實相明珠得法王記剪法賜之極極在佛記故云賞窮施化之意意在開權故云解髻如此皆白大精進力

止觀輔行傳弘決卷第六之三

音釋

姬坚美部狀切　礫小石　閻去劫也　瘂侍下切瘖也　翹居六切　囈倪制切　毅公土切牡羊　粖莫葛切色青白　槃音慈石可引鐵者　跛補火切足偏廢也

止觀輔行傳弘決卷第六之四　橫八

唐毘陵沙門湛然述

第三正修中觀者初文先舉難知難觀若云初心直令觀中破細無明顯於實相凡尚不識欲界無明故云懸絶非前四眼二智所及豈肉眼見情慮知耶文中隔字故云眼慮見知二智四眼既未知見中道之理是故斥之非眼慮等例如下例釋例易況難引難從易故以空假二觀況於中觀何但中道難觀二觀應知不易雖曰不易亦由觀成故知中觀亦可例之初舉真況云觀真之時亦無色像方所可觀但觀現在蘊陰入心止觀研窮三假四句漸生燸解發真無漏見真分明名真智發如是所見良由觀陰次以假況者恒沙佛法無量三昧云何可觀為發眼智但觀真空於空心中漸思諸法諸法漸發漸深漸廣漸利漸明洞曉藥病種智開發故俗智發但由研真今觀下正舉中觀例前二觀今使可觀但研二智漸見中理何者夫見中道須識無明二智之體既是無明以觀研之中理可

顯即下三重觀法是也但觀二智體是無明無明法性非一非異觀之不已自然雙亡自然雙照如此竪說中尚非遙況觀陰入一切皆實故知二智能破所破並是中道所觀之境於中先釋智障言智障者有三重釋初重釋者二智即是中智家障故名智障次又此智障下明中智被障名為智障次又能障下明能所相對得智障名初重釋者智障兩字全屬能障次重釋者智障兩字全屬所障後重釋者障字屬能智字屬所至此卷末引達磨多羅雖有多解不出此三準文合在此中引釋彼解稍煩恐妨文旨故在後明云何下欲觀中道先審觀意云何觀此二智無明以觀審之知非智相既非智相即是無明故下用觀雖分三別紙是為破無明顯中觀此下正明用觀先列三番三番紙是三假異名一一假中亦用四句推檢研覈初觀無明即因成假言空假之智與心想應者法性為因二智為緣與心相應名所生法法即無明即重立無明以為觀境觀此下正用觀也四句

推檢二智正得問既云二智即是無明應以自他推此無明何故復云爲從無明爲從法性答中智望之名爲無明今觀無明但推二智爲從法性爲從無明乃至共離復推雙責具如破見因成中說作此等者次明能推止觀之相初明觀相有法譬合法說可見至此亦應結成二空二諦等也止文亦爾並是文略次譬如下譬說中云遥望等者大論十四云如夜見杌謂之爲人是不實中能令心生謂之爲人人又疑無六分動相杌如法性人如無明人之與杌俱未審定故云不了起四句下合既云起於四句執等故知即是初心觀中爲成次第故二觀後明於中也若執四句不會中理故成無常若離性執即於無明見於中道生法二空故名爲常前見思等者

（續八）

更重述於所破不同二觀但破見思塵沙故今所破唯二觀智即是無明言金剛者亦用大經利鑽鈍地唯至金剛不能穿徹即喻無明非前二觀之所能破能破即是中智龜甲曰羊角也觀破下結名也二觀如文此理不

可下即不觀觀故云非智非不智復次下明三止也初總明用止亦用四句推檢無明乃至二空與觀不別故畧引而已但體是即寂與前為異故須辨相如持下舉譬也故大經第八云譬如持戒比丘觀無蟲水見塵似蟲即作是念此中動者蟲耶塵耶久觀不已雖知是塵亦不明了十住見性亦復如是今全未見義同不了故得借用彼十住喻無明如蟲法性如塵雖用四句推檢匪得亦未了了見於法性前人況喻意亦如之若謂下合喻可知前生死下結名可知復次下用六十四番如是下重示四句方法之相句即是門門名能通由一一句皆能通理隨用一門咸應見實為不了者及以多人施設多門雖立多門見必隨一即以四句為修觀處非所觀理名之為處故第五卷中正以四句為修觀法法謂方法即是能通入理之法是故此法亦可名處因能通處至所通處故云因門二處名同能所別也隨用一句既得見理無復餘句故名為融自行既爾化他亦然他機不同

隨句見理即名得入以之為融故須諸句一一研試會有相應相應即融若執等者更判用觀得失之相雖破四句必離能執執即門壞故名為燒次觀法性即相續假何者由觀無明謂無明滅但有法性雖作此解未破無明當知此是情想之解是故更觀法性之計為從何生無明為前念法性為後念於中先牒前法性解此解成惑為所觀境先法次譬譬中云塵杭等者雙指前來觀無明譬前觀無明即是法性如觀塵杭蟲人叵得今觀法性如觀塵杭復非明了即當下正示觀法應須觀破不了之相所以移觀而推法性具如破見相續假中準前亦應結成三觀三止等相文畧不說如是下用六十四番亦應如前明得失等文畧不說雖未等者勸於行者勤用止觀雖六十四不出止觀故勸常學不得餘途三觀真緣即相待假初明自行先出待相為所觀境即前觀於無明法性之觀智也為智為非智者總立也應知此智未見中理即是無明無明非智此之非智待誰得名故

有自他橫豎二待諸佛在現對我為橫我悟在當望今為豎如是下次列句觀法若緣修下約句破執但破眞緣共離自壞緣在地前故云無常非謂分段生死無常若言緣修生智明者義當無常生於常也無此理故故云

橫八

云何生常若彼諸佛及我將來是眞修者眞

五

即是證證不名修釋此下寄彼異釋以辨性過眞自下正判四句下畧明觀成無四句計求橫豎相皆不可得故智障亦不可得何以故下釋也何故無明體不可得待諸佛智說為無明佛智本無無明旣得所觀無明旣不可得能觀觀智亦復非有故云亦無若執下辨得失也初判屬智障即是失也次若不執下即是得也初云四門即能通門以成門故名能通得若得契下明所通理契此理故名所通得雖觀四句理實非四此中關六十四番者但是畧耳若有下次明化他問觀前二假何故不明化他相耶答前觀法未周自行未滿是故至此方名利他初文總舉所謂下別釋初釋緣修中先法次喻初法中云無常

生常如前所說前為破故故云不應無常生常今明隨機宜聞得益語同意異不可一準無常望常無常是他故大經破十仙中云如汝法中因是常果是無常何妨我法因是無常而果是常今亦如是因於緣修無常因故生於真修常住果也又云下譬他生伊蘭如無明栴檀如法性故是故大經闍王聞法得授記已自述歎云我見世間從伊蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生栴檀樹我今得見從伊蘭子生栴檀樹栴檀樹者即是我心無根信也言無根者我初不知恭敬如來今蒙生信故曰無根如來望我如來為他法王種性自也從穀生穀故名為種穀種不變故名為性從我身中法性而生義之如種無始至今其種不變故名為性不同從佛而生信心故名為

橫八

自因滅等共生也由內法性及外六觀智無明滅已即得菩提故名為共或言下離生也非內謂非法性非外謂非緣修離此二故名為無因而得是等者雖非內外不無所得中道之智言云云者一一句末皆應結云得是智

慧以離執故名爲得智無得等者結釋前文以成三觀離性過故名爲無得離過得智故云之得證無得故名得無得即此無得假名爲得得與無得皆不可得義兼雙遮復能雙照得與無得諸菩薩下次明菩薩作論利他即是菩薩作論申門天親地論法性依持即屬自生是論正意故云正主他共無因例此可知中論申空空爲正主餘有等三準此亦爾豈離四門者攝教顯門一切諸教四門攝盡四門雖殊通理不異若得此意無所乖違

牟楯者牟字應作矛或作鉾兵器也長二丈建於兵車楯字應作盾亦是兵器即旁牌也此楯是櫺楯字耳此牟是牛鳴也並非文意如楚有賣矛及賣盾者有來買矛語買者言此矛壞千盾有來買盾者語買者言此盾壞千矛買矛者猶在買盾者復至買矛者語賣者言還與汝矛而壞汝盾爲得幾盾賣者無答自相違故若用下用四門中四論四悉以修止觀經論下明門功能如此下明門中觀行之功能也允亦合也明眼下舉得辨失問

下料簡也初問中無明法性既其相即法性即無明故應當俱破無明即法性故應當俱顯二法不二故俱破顯二法若二為理不成答意者二法無體但有假名雖俱假名必無並住故法性顯無明已傾無明傾時法性尚無況復更立無明之名故無破顯而破而顯次問意者如向所答無明既其即是法性但唯法性何有無明而前文云二法相即若相即者何但無明即是法性復有法性即是無明今文但舉一邊為問故云無復無明與誰相即亦應更云法性即無明無復法性與誰相即所以不論後一邊者於迷示理明理不二是故相即推不二理一對即足何須重並下一對耶若示迷性應存後對答中二喻初喻意者具用二對無明如冰法性如水如為不識一句冠下兩句為迷冰者指水為冰為迷水者指冰為水如迷法性即指無明如迷無明即指法性若失此意俱迷二法故知世人非但不識即無明之法性亦乃不識即法性之無明猶如濕性本無二名假立二名以

示迷者為計二名不了無二故以二法更互相即恐迷冰水更引珠喻珠非水火遇緣故生理性非二從緣故說次明位者初釋中位修相證相亦為且存次第文故故云兩觀以為方便地相體真及以隨緣能為入地雙遮方便故至初地任運雙遮地前空假能為入地雙照方便故至初地任運雙照故體真止以止見思即以空觀而照真諦假觀隨緣準此可知是故初地名中道位次修此下斤權位也先立三位謂通教八地別教初地圓教初住若別接下兼序通別修證之位欲斤於權是故重序初明通教以別接者方乃得云七地論修八地論證問第三卷明別接通中何故乃云八地聞中道九地伏無明十地破無明方得名為佛以何義故與此不同答始從四地終至九地咸受接名三根不同故位不等四地為上六七為中八九為下文從中說故云七地前為銷經故從下說故大品云十地菩薩為如佛經從下者其位定故故諸經論多從下說言如佛者通第十地名為佛

地被接之人能破無明無明破已如彼佛地同得八相故名爲如如此下斥權位也通別二意雖破無明權位猶高故須斥破問乾慧正是初心所修云何斥言初不得修答舉劣況勝一往斥之如乾慧中總含三賢初心但可修五停心尚無念處況有八地道觀雙流即今被接破無明耶又初心下次斥別教初立信心尚未入信豈論回向文中但云至回向者文畧故也故彼權位凡夫無分言修中者亦寄次第實而言之三觀圓修以二觀心修於中道是故至此即名圓修故四念處云別向圓修即此意也次今明下正顯圓位初立五品引法華經釋成三觀空座中衣假室復以定慧助釋忍衣座畢竟故所以空圓衣寂滅故所以中圓室應大故所以假圓又室衣座三皆云如來是故圓也始從下相似位也見鵠下舉譬似也大經十四云見有二種一相貌見二了了見相貌見者如遠見煙名爲見火雖不見火實非虛妄空中見鵠便言見水若見蓮華便言見根莖間見角便言見

半見女懷妊便言見欲若見身口便言見心一一句下廣如初句如是並名相貌見也了了見者如眼見色菩薩見道菩提涅槃亦復如是及觀掌果義亦同之如是並名了了見也若相貌見名相似見子了見者名究竟見分證亦得分了之名故此似位引彼相貌者相似見實非見性雖未見性不同凡夫虛妄稱見故諸譬云實非虛妄五品尚得觀行名見況復相似而非見耶例如下次引例釋成今五品下正明中位次引華嚴以證初住六根淨位界內惑盡且名無餘進破無明方過牟尼三藏牟尼未斷別惑教門觀行復劣於圓故初住心過牟尼也始自下顯觀功能不待等者重斥通教七地方接何暇歡喜者斥別初地始證中者故楞伽第五云菩薩摩訶薩住如如已升歡喜地如是次第乃至法雲故知並是初地已上教道之說前教下正判權實教彌實位彌下教彌權位彌高故通在八地別在初地圓在初住法華下引證權實也方便證權實事證實我即釋迦諸謂十方

三世等也借彼發迹之語以成開權之文復次下更歷教判也前但列二雙流入中今更通說故兼三藏其教更下其位極高故雙流位唯在於佛應明當分跨節二義雖言去至畧語者明圓實位其位雖下破惑功多至初住時一攝一切雖云一品品實無量次舉譬如文次又下引例釋也如四禪是一入者不同以是而言品不當九故知初住破品應多前兩觀後等者準文次第至此方可結竪破猶恐迷遠文故預於前二觀後結今至此中正當結處故但畧結還卻指前今中道觀下更畧結前三番中觀以成二空名破次猶無明是結前初番法性是結前次番不依等結前第三不依四句結成性空無倚無著結成相空準前破見在三假後方結二空故今亦應然次引淨名以證二空佛具二空故稽首禮具二空故盡淨諸法以空喻空故曰如空無復性相故曰無依若入初住攝一切住住既破惑是故一破攝一切破從初至後皆除一分故名一破一切破也次約橫門者初明

來意先法次譬從淺至深故名徑直門門意等故名為齊俱列意等故名為並若橫等者次說門意橫豎雖異無不見實亦是類通通一切行皆至於極○橫門者下正釋橫門先列八不一論具列故先明之故論第一歸敬序云不生亦不滅不常亦不斷不一亦不異不來亦不去能說是因緣善滅諸戲論我稽首禮佛諸法中第一此之八不明佛所說第一義諦一論下舉例指廣中論下引論攝相以二攝六及垢淨等論問曰諸法無量何故但以此八破耶答法雖無量此八破盡當知諸文所列門相不出此八赴緣名異是故廣明故論云言不生者一切邪計及四性等生與無生皆不可得不生無生何得有滅滅無生故故生本無餘之六句準此說之問不生不滅既已總破一切諸法何須更列餘六句耶答為成初二故列餘六又信樂不同隨宜說異故本業瓔珞下卷大經大論第六明破諸法並列八不與中論同故瓔珞云八不相即聖智不二不二故是諸佛菩薩及諸佛皆

說八不故也故知八不攝門義盡又今竪門三諦義足度入橫門門門三諦故使橫門無橫不竪以竪望橫無竪不橫從始至終並有橫故如一無生一切無生乃至不出亦復如是攝此橫竪皆入一心具如後說此八既爾（橫八）諸門例然是故今文度入諸門具如中論初二入六是故今文先以諸法悉入無生餘七展轉更互相入乃至一切橫門亦然是故且明無生度入初云若無生門至亦如是者是將無生門中陰入界境十雙互發來入諸門（十二）次若無生門觀心下是將無生門中十法成乘初文及不思議境境中十如十界三千來入諸門此中存畧但云種種五陰即是畧舉五陰世間一性相等即是畧舉三世間中十如文來入諸門次若無生門發真正等是將無生門中發菩提心來入諸門若無生門安心下是將安心止觀來入諸門此前三法列文並畧唯至破徧文相稍廣者正約破徧明度入故自餘諸文相承來耳既相承來無住無行理亦應具彼二門中或時無者是闕畧

耳次若無生門識有無等下是將破徧中竪三觀中入空文來但是空中破見文耳猶畧破思及以諸位四門料簡等若無生門破見等下是將入假中知病知病中重數重數中知見重數文來餘知病中諸義及識藥授藥（板八）等文並畧若無生門觀智障等下是將入中初觀無明文來前文既以四句推破破已乃云若於一觀得悟餘句即融故知一句得悟悟即三觀現前帶前二觀修中故也餘三句如文從自滅下是將入中觀法性文來從自（十三）待下是將入中觀眞緣文來初無生門中明因成假約無明法性以爲自他共無因等今入中道中道文初攬前空假與中相即已具三諦故今四句一一句內皆結三諦相續相待亦復如是又一一假中皆初明自生次明三句在文可見相續文中言自滅等者前觀法性中云爲當無明滅法性生等故此文中以滅爲名無明滅生無明即是自滅法性生即是他生不滅而生即是他滅法性名自滅不滅生即是共滅離滅不滅即是無因法性

亦爾何者不滅生是名不滅望滅滅即成他今通無明言之故皆云滅相待中云自待等者前相待中云待智說無智待於諸佛名為他待待我當來名為自待共與無因例此可知若無生門三觀結成下是將結破法偏文來前於二觀後結竟至第三觀後但指前結之今度入文既於第三觀後說之第二觀後故畧不出故知結偏正應合在第三觀末以無生門如上等者總結若得下次明二經初通明入相次所以者何下正明二經先明無行次明金剛初無行中云諦無行者即是妙境智是依境起解菩提是發心安心如文破見思等者即是破偏生死涅槃中間即是通舉始終行位教等指下文中通塞道品及以正助位是次位通攝安忍及以離愛並在位中過離愛已入初住位必有起教故云教也次金剛者初且引經六塵不住次境智下明十乘也不住境智乃至見思無明等者且舉十乘初三文也以破偏文是元度入故也不住地等者更引經中不住之文入地尚乃云

不應住以未極故況復住於初心境智乃至若未破徧故不應住即是無住而住是則亦名不應住故云雖諸法不住以無住法住般若中是則三諦復通初後六即皆得名無住住此無住下更判位也故仁王下釋判也通途言之此之三處皆破無明是故分得金剛無住釋迦下明究竟金剛若爾下釋疑常途所釋但云金剛唯在伏道故云斷道無金剛耳故以等覺為金剛位妙覺唯斷無金剛也仁王既云釋迦所入故今引之佛有金剛通至初住極在於佛無非金剛不住義也為破他解故引佛有從容釋之有無無在用在等覺功歸妙覺二論所說亦不出於十乘不住言度曲者曲謂音曲以無生義度入餘門如世絃管絃管不殊而曲各異絃管如橫諸曲（橫入　十五）如竪初章根本妙慧旨歸度曲之功曠大若是入道為理餘三屬事千從之解少分為言次更料簡者初問可知答意者無生對餘名為二義初正示自行能通之門故云三十二菩薩各各說已所入之門若言下出他解今

解下出今家正解初示能通之門此菩薩下明自行又他緣下次明化他前明諸菩薩各自說已所入之門故成自行此中明三十二菩薩各各說者非獨述已亦為利他他緣不同故須各說是則等者歎門無量無不益他云何等者結酬前難復次下更於門門以明四悉得四悉益即是其宜若無四悉應須度入歡喜即世界信善即為入執破即對治欲悟即第一義當更下次明無滅等門有四悉益從喜生下八字即四悉門也譬結如文。

次明一心者初明來意始從外外終至佛法皆有邪執及以諸惑並皆觀破破立兼申一切經論故見思破位大小不同四門料簡所入各異出假藥病及授藥等徧歷一切入中復有諸位不同度入橫門明又無量是故一一皆云一切其相既廣欲修觀者暫心難當故須結撮示其正意名為一心此即正明一心無生門之來意也從若無生門千萬等者次明橫豎諸門度入一心雖種種下結成一心但一心下分門解釋先釋總門對下貪等

一一相別故名爲總利者舉總已了於別爲未了者下更別云於中初畧示觀法若不得等者次明度入意尋文可見言懸超者一心中具無復次第不同前竪故曰懸超出假度入中云複踈到入者自行雖破未委分別故名爲踈次爲利他更廣分別故名爲複破已復來故名到入亦名卻入未前進故如是等相亦入一心故云妙空乃至雙照等一切雙非意亦如是言雙照二諦之假者以假即中故也何以故下釋結如是等者次約一心開

佛知見既於念念止觀現前約此心念名爲衆生何者總攝前來若橫若竪既入一心凡一念起不離於我我即衆生達念念心而寂而照寂故名止照故名觀一心既爾諸心例然止觀爲因眼智爲果一一念中無非止觀眼智故也何必初住方名開耶如開三乘但是開彼執近之謂謂即衆生亦是點示謂情寂照即是三乘佛知見開今此但是開許開通之開未是開發開見之開故下文云此觀成等以判開位故法華云下引證六根淨中

但引意根者由意淨故諸根清淨故但引意以攝餘根三賢十聖等引仁王者賢聖居因故有果報佛無報故故名為淨今通論之淨穢既殊有報義別可證究竟大經亦云下借小明大證妙覺報小乘亦以有現報故名為有報故二十七云衆生繫縛名色名色繫縛衆生等師子吼難言若有名色是繫縛者諸阿羅漢未離名色亦應繫縛佛言善男子解脫二種一者子斷二者果斷言子斷者諸阿羅漢已斷煩惱諸結爛壞未斷果故名果繫縛不得說言名色繫縛雖未斷果必定斷故煩惱即是果家之子陰果即是子家之果大乘雖不同彼小乘入無餘時永斷於果但有現報無生後報其義稍同故得相顯也有報身故同於子果不招後報名無果子次引金光明亦證報身雖同名報報義復別不同小乘隔世報故故重引之境名法身智名報身境智相應能起化用名為應身準彼經意應字平呼智應於境名為應身彼經即以報身為應起化用若可去聲呼即化身是故彼經

三身品云化身應身法身隨諸衆生現種種身名爲化身相應如如如智願力故得現具足相好名爲應身斷一切煩惱具一切法唯有如如如智也如如法身爲如如智所應依故次引實性釋金光明。次歷餘一心者以向橫竪不二一心歷於諸心一切諸心無非無明是故初且總觀無明總既非宜開總出別無明心中具諸心故問前文但云觀於識陰何故得有欲等心耶答一者諸心不出於識二者爲對便宜之人故須兼列問貪等即是煩惱所攝何名觀陰答雖是煩惱善惡陰攝況此但觀欲等心王若爾與煩惱境有何別耶答此是煩惱非煩惱境彼由觀發昔此過現習生與下不同故合在此其實煩惱非報陰也雖即屬陰攝陰不盡是故下文復例餘陰所言歷者謂巡檢也以別望總故名爲餘不出無明故云一心。次前來下例餘陰入等者問應在第七卷末明十乘竟例餘陰入皆修十乘何故於此即例餘耶答以義便故從初至此單約識心從此已去乃至

離愛具約五陰方成法相故通塞中既檢校諦緣諦緣必須具足五陰道品念處不可獨明一識陰故正助祇是助於道品下三祇是明於觀陰次位等耳故須於此例餘陰入將餘陰入共為觀境問歷餘一心與四陰何別答有同有異具如向簡又歷餘一心以心對心而論總別若例餘陰以陰對陰而論麤細報非報異法相別故故須別明雖復別明應知同異陰不出心心不離陰陰從能覆心從能造造親覆疎並心為境次問答料簡問如文答中先答入空因緣於中先總答何者下別列夫生死下釋也初文釋為自脫自既有下釋為脫他賢聖以下釋為慧命諸神通下釋為無漏又法位下釋為法位然須思擇例同出假因緣相者自脫同大悲脫他同本擔慧命同利智無漏同方便法位同精進一一細會今義相當假在空後故云例後欲以前後一例五緣故亦五耳夫空觀下次答入假無四門意空通大小等者小藏大衍偏三圓一此等皆破見思入空能破之觀依門不同

故列十六門使折體不濫如體空中諸空復別見思斷處三乘共有別教入空雖獨在菩薩智斷復同標心永異今文明竪相似別教文意復殊故今文云所為處別故對別簡使與別異以立次第本顯不次故云料簡閒也恐人迷故寄四教簡文意本在唯一圓融智障者下寄此文後以引達磨鬱多羅釋智障義達磨鬱多羅此云法尚佛滅度後八百年出是阿羅漢於婆沙中取三百偈以為一部名雜阿毘曇此論主凡有釋義文多委悉大師引用全無破斥亦如玄文釋十二部經雖不正用具存彼意今文初從煩惱至云何說智為障即徵起也智有二種云答也既述彼義且順彼宗勿將今文以雜彼意初徵可解答中言證智者是佛菩薩智言識智者是二乘智二乘之智雖得智名未順實相義當於識能破煩惱義當於智言體違等者釋識智識順於想性是分別此智違體故曰體違此智順想故曰想順順二乘智違於佛智與佛菩薩智而作障故云智障又佛於二障等

者佛煩惱障先已除竟無明復盡名離二障故引涅槃證二解脫心謂無漏智謂證智智不被障名智解脫次引地持釋涅槃意地持名慧涅槃名智名異義同次若以下轉釋地持慧解脫也地持中云於一切所知無障礙名為智淨故釋云以無明故於知有礙若破無明知無障礙即是無明障於證智名為智障破無明故得智無障次引入大乘以證無明是智障義然無明名同是故須簡出世無明方名智障二障俱是煩惱下更轉難也

無明與愛俱是煩惱何故獨以無明煩惱而為智障從無明下釋也愛是煩惱煩惱異智無明雖亦名為煩惱煩惱即智是故無明不同於愛所以分於二障不同次引例釋智障分段是生死生死非無為若無為生死生死即無為無明亦如是即體得名智是故說無明得名為智障愛即四住下釋煩惱非即智之惑故有智慧時則無煩惱有煩惱時則無智慧是故文云解惑不俱煩惱即障名煩惱障言無為生死者攝大乘立七種生死中有

方便生死即無爲生死有因緣生死即法界生死此二生死在變易土故彼生死即是無爲故借例今即智之惑復次愛能令諸有相續去更重釋出愛與無明其體不同愛從累起能續後果故云能令諸有相續此明愛之功能能令心煩下釋愛功能祇是煩惱雖無明覆蔽下出無明功能以望煩惱招生彊者不過於愛故從彊受名是故愛但名爲煩惱不名智障無明不了下正釋無明功能是智障義無明與愛俱違解脫而無明與愛枝本不同無明爲本正違解脫違即是障次愛性下明愛是枝本既已受智障之名是故愛但名爲煩惱次無明性迷下重釋無明親能障智體性復迷迷即是障親障智故是故名爲障智義顯次無明有二種下重簡無明名同體異以辨二障體相不同先問云雖有迷事迷理之殊二既同得名爲無明云何無明得名智障次引地持答若通論者所障既其俱名智故使能障俱名障今別論者所障智體既不同故令能障無明別是故二乘人無我

智而爲所障即以煩惱而爲能障諸佛菩薩法無我智而爲所障人無我智而爲能障以二乘之所障爲佛菩薩之能障於二乘人得名爲智於佛菩薩但名爲障此亦即智是障名爲智障若爾下判向地持人法無我俱是所迷人法無我二俱名理二無我智俱名淨智煩惱及智俱是理智家障從又智所知去即是事智被障爲智障次若爾下徵向所解迷事迷理俱名智障何者爲定從照事照理去會向二解並有道理以古人釋有二不同或以諸法被障名爲智障或以無明障於佛智名爲智障論主俱許故云雖二二無二也何者秖是一智能照事理事理雖殊智體無別又心智爲障下又出異解有人云心智爲障者心是分別分別爲事事礙如實此釋即取以迷理者名爲智障以滅想滅心去聚小乘法對釋於大如小乘人入滅盡定滅想滅心亦名滅智此是斷滅今滅智障心不可滅即捨分別入無分別故知分別實不可捨又非條然下重釋智障與中道智非條然別智

障是無明無明是法性是故智障不可斷也次是以下引經為證福尚一毫無不趣極當知分別智體無捨為助道故先破煩惱煩惱若破此破惑智體是證智是故無失人作一向下次破執見見者自謂有斷不斷之別論其智體體本無殊如上衆釋音心顯無明雖云智障障體即智又前衆諸解亦不出前釋中觀初明智障義開為三釋初云說智為障即是智為能障智障兩字俱屬能也次云從所障故名為智障者即是證智被障名為智障智障兩字俱屬所障次云又智所知礙名為智障者即障字為能智字為所次問答者重釋妨也初問意者瓔珞經中列位始終唯云初地三觀現前前後流文何故得有三處後流答意者借義相成於理無失借別八地成通教下借別初住成圓教高不可專執瓔珞別位定在初地明位委悉不過瓔珞是故借之以成高下此一問答拾遺故來文亦非次

止觀輔行傳弘決卷第六之四

止觀輔行傳弘決卷第七之一　橫九

唐毘陵沙門湛然述

次釋通塞中先列異名次明來意有法譬合就初法中先正明來意亦是結前生後前破法偏者結前也應入等者生後也俱用三名以為生後故云應入不入當尋得失必滯是非得失秖是有著無著若同外道名著名失當用此門檢校除失若無失者但依前門破塞存通是故今門意在檢校恐於通中翻起於塞次不得下誡勸也若一向作解唯用破偏恐於通起塞於塞無通所以立此通塞一門檢彼破偏令塞得通使彼破門於通無塞次何者下正明來意於能生著同彼外道宜用通塞四句偏破故知前破偏中但用能破破於所破猶未悟者必於能所心生塞著於能生著觀法雖正著心同邪是故須破故云愛著觀空智慧是故須以四句三假破能著心使無立處破能著智如所破惑故云能破如所破也雖不愛著能破之觀而猶愛著所破之惑故云若不愛著觀空智慧則能破不

如所破是故但用破偏破惑是故須以二句分別則使此文與前永異一者通途通塞則以所破為塞能破為通二者別相通塞則以於能起著為塞破塞無著為通故下文云法相淺深任有通塞況復於中起苦集等上句即是通途通塞下句即以別相況之然今此中總有四義一橫通塞二竪通塞三橫別通塞四一心通塞文四義二前三為成一心故也一一皆須四句檢校若於四通而起塞著皆須破塞以存於通如是展轉以破為期故下文云於一一能一一所一一心皆悉檢校為是義故立通塞門所以復須四句分別一者塞中得通二者通中有塞三者塞自是塞四者通自是通初之二句即是今文別相通塞後之二句若塞已破即屬破偏若塞未祛度入今文成前二句又第一句兼於兩句謂通相別相兩意故也次舉譬中先譬除膜養珠但成分喻若破賊謹將便成偏喻何者除膜養珠不可珠復為膜即濫第三第四兩句是故更喻破賊謹將將若為賊此賊亦破賊

橫九　二

若為將此將亦護如是展轉將皆為賊節節破之即是此文之正意也所言膜者皮間薄膜此膜覆眼名為眼膜若爾下合譬若能如是方能導人至於寶所於中先正合譬次通五百由旬義也亦通塞之正意也破塞存通至寶所故是故路經五百由旬經云導師善知通塞故用法華將導寸譬也是故須破古今諸釋方了今文一心通塞於中總有六師不同破初家云二乘之道非七八地者問二乘正當七地八地云何言非答此中用釋論意以破彼計彼釋既云六地見思盡以為三百七地八地以為四百是故今文以論破之論以二乘而對四百汝以六地對見思盡正當二乘不為四百卻以七八二地而為四百故汝所釋與彼大論通教義違此師用通義而不識通意是故還引大論破之大論通意至後更釋後之二家皆約煩惱為五百者而前家不數塵沙後家不數於見是故並失後辨失中畧不更破也此之名義下通今經也先正通經經具三義故知諸師不與經會諸師

下次辨失也先總次別初言總者用別如太方用通如太圓二乘壇行如太動界内立城如太靜又約煩惱而不數見及塵沙約生死而不數有後無後爲太靜故知諸師各隨一見或得通而失二或用別而違圓或至三百而不立化城或有擅行於四百五百或約煩惱而攝或不盡或約生死而取捨不周欲判圓經恐未可也如持一孔等者不可以一師偏解能釋兼三之文初家下別判但判四師不判第五第六師者畧無易見判初家云四百立城者若約通義七八二地正屬二乘彼師七八對於四百故成四百以事化城攝家割二死於荒外者攝大乘師立七種生死一分段謂三界果報二流來謂迷眞之初三反出謂背妄之始四方便謂入滅二乘五因緣謂初地已上六有後謂第十地七無後謂金剛心汝既自立七種生死釋五百義何故捨二但用方便及以因緣足於三界爲五百耶如汝所釋寶渚之外更有有後及以無後捨而不用故名爲割荒爲八荒八極之内亦云

四海之外亦曰九州之外亦云荒服之外故曰荒外如第一卷所引爾雅云九夷等四此次荒之國也觚竹等四此極遠荒之國也今以地極名為遠荒即以所極譬於寶渚寶渚之外不應有地攝師猶有二種生死闕而不論是故破之次判地界界內立城者既將住位以對二百住位復是見思斷位二百對界秖是色界故知即是界內立城故不可也次一家即以二乘足為五百經過三百以立化城二乘至此即應入城何故將對四百五百故知擅行四百五百唯至法華開權顯實方可出城進四五百若開權已成大菩薩那得復云猶是二乘而云二乘足為五百言徑迂者二乘本是被覆之權輒自開權故云徑迂至法華會佛為發權不名擅行亦非徑迂者他切定越次之義又開權竟二乘同八亦非二乘各對一百是故不用城者盛也盛於所住即行人也人師過如此下釋疑先徵起次正釋恐人見論疑破初家論以二乘而為四百何故不許四百立城於中先序論文言論有

二文者大論六十八云譬如欲過一百二百三百四百由旬曠野嶮道言嶮道者即世間也一百欲界二百色界三百無色四百二乘復次四百欲界三百色界二百無色一百二乘菩薩摩訶薩當知不久得菩提記當知不畏墮於二地是過四百近菩提城論文無五百之言者既云通意過於四百曠野近菩提城城即五百今通之下即是今家判於論文但屬通義是故但以二乘對於四百菩薩至此與二乘齊仍約鈍根未見中者是故不明五百由旬故指三乘共得解脫名為涅槃復以二乘為一百者如前引論尋文可知今明下今家正解正顯今家依法華明通塞義也經文既云過於五百今家準經以為三釋若約生死及以煩惱不應云過若約觀智即得云過過前生死煩惱二五即至涅槃一切種智故云空觀智知三百等知即是過初約生死者五百皆是生死故也是故不以寂光對於五百次約煩惱者見通三界故合為一下分繫欲故合為一俱舍云由二不超欲由三

復還下二謂貪瞋上通名類故合為一下分有五謂身見戒取疑貪瞋言上分者上分有五謂掉慢無明色染以此三釋即是一念能所無著方名善知又諸師下結非顯正斥諸師釋唯依權教判位太高於權位中又釋不了故下正以橫竪判權及橫別等方曉權人所行之法若橫若竪俱破五百但非一念故判屬權邊亦遠也遠而又迴故名為邊二邊之外別立五百故名邊遠此即通結諸師判位太高初師以十地為五百攝師在初地地師在十地如此判者凡下絕分化城非菓寶所望崖凡既望崖為誰說教若其此教唯為聖人經不應云為令衆生又若定在十地等者二乘被會尚亦未至何況凡夫今明圓門實相實所凡聖通具六即既分權門依權門判位太遠今依實教是故不用今論下正以由旬釋通塞意先縱橫次一心初有三義謂一橫二竪三者橫別初橫如文次竪文中先正明竪次橫織竪竪三如經橫三如緯織之令成三諦文章若三諦中有苦集等三諦不成

故也如入空時具諦緣度檢校心法及以能所令無苦集無明六蔽假中檢校亦復如是初入空中析體不同初明析空中先言三塞者初是苦集既不識下是十二緣次不滅下是六蔽於六蔽中但舉一慳餘五並畧次引大經以證六蔽蔽即是塞第十云如婆羅門幼稚童子為飢所逼見人糞中有菴羅果即便取之有智之人即訶責之汝淨行種云何取此穢果而食童子聞已赧然有愧即答之言我實不食淨洗棄之智者訶言汝大愚癡若擬棄者本不應取章安解云婆羅門者即譬初修般若淨道幼稚以譬解行淺弱三途苦逼譬之如飢無常之中有人天果如彼穢糞有菴羅果深行訶淺故曰智訶童子去淺行懷愧非貪天樂為欲於中修道棄捨故云洗棄智者語言去菩薩勸令一切俱捨不須受已復觀而捨故知經意正譬三藏菩薩觀生受生名洗已棄故知三祇百劫之內有漏心中修事六度度與惑俱義同於蔽若於下次明二通即諦緣度諦緣度相尋文可見

當用下次明檢校言一一者不問能所及以心法有塞感破如前破賊故知通塞感須檢校三諦之中言心等者心謂體析見思之心法謂假觀知病等三及中觀中無明等三此等皆有能所故也又心謂能緣之心法謂所緣之法若觀若境俱有心法感須檢校下去例然復次下次明體空文亦先明通塞之相如羅漢下以聖況凡聖尚名陰凡何得無若計下次示苦集結業即集生死即苦若不識下次明十二因緣若愛下次明六數亦但舉一慳餘五並畧用即空慧下檢校入空從於病法等下次明檢校入假並可見問前入空中云一一心今入假中云一一法者何耶答三觀所觀無非心法初破見思作心名便入假習法作法名便以已他心所習成法入中之時並是法界從法又便文畧可見次檢校中道正觀者還檢竪破中觀三番此中存畧但云觀於無明法性真緣三假以示通塞一一下示檢校相若作如此下至塞乃得通者明權位太高通教六地別教初地如是兩教

經於劫數乃到實相寶所之位此位乃是竪三諦相次引大經以證權位經於劫數大經前後總有四文大同小異第十云經爾所劫當得菩提第十九云至菩提第二十云得菩提第二十一云住善提住者秖是住於初住菩提住處當謂經劫方得菩提至之與得名異義同至謂從於方便中來得謂得於發心處所言須陀洹等者從本為名經七生已任運入般生彼復經八萬劫竟方發大心一來六萬不還四萬無學二萬支佛一萬比說可知從根利鈍故使出界經劫長短發心已後修中道觀斷無明惑得見佛性乃可名為過於五百此語三藏入滅二乘通教多分即生能發如此論者無益初心然向五人皆云發心若到若得是故不與唯識義同長時乃發教尚是權況計永滅寧非方便若執權論破佛實經招過既深良恐未可此之竪相雖本為成非竪非橫與彼權教次位同故故須斤破下橫亦爾次明橫別者先法次喻初明法中先寄三人以明觀相一一文中皆先出觀

相次明檢校此三觀者依大品文經云有菩薩摩訶薩初發心時行六波羅蜜上菩薩位得阿鞞跋致有菩薩摩訶薩初發心時便成阿耨多羅三藐三菩提轉法輪與無量衆生作益厚已入於涅槃有菩薩摩訶薩從初發心時與薩婆若相應與無量百千萬億從一佛國至一佛國淨佛世界今文所引開彼第三爲第一第二以第二爲第三又經列前深後淺今列從淺至深依隨義便於理無失第一文云六波羅蜜即是舉行第二文云便成菩提即是舉位行位雖殊同顯一意是故今文畧於第一第三文中初云薩婆若又云淨佛土雖同一文既具二義是故開爲第一第二餘文所引並擬三教初發心也通雖有假意多在空別雖有中文多在假圓雖三觀從初觀中是故今引以對三觀同初發心故名爲橫分屬三人故名爲別如此下斤權異實圓中雖云從初心修彼般若部帶二教權猶未開顯是故斤云三法各別大論下次引論文三喻亦證橫別於中先喻次合故大論四

十三云是三菩薩未發心前聞佛說六發菩提心譬如道行或乘羊去或乘馬去或乘通去是故到彼有遲有疾初者鈍根次者漸行後者即到又云初者罪多福少次者福多罪少後者無罪唯淨今此文中以步替羊者以羊遲故不異於步故知今文用法華意故得破彼權部縱橫論五十六又云如三人行一人避走一人錢求一人隨王破意亦爾橫別義意如向所釋次明一心者初斥橫豎次正明一心功能破權初斥橫豎帝先重列出通相通塞是即空假兩觀能破見思塵沙於當位中雖得為通望於中觀仍具無明故名為塞若後中觀勝下二觀雖得名通隔於空假故名為塞橫中通塞尋文可知法相下況出今文橫豎別相通中之塞橫豎法相已有通塞況復於通起著成塞當知橫豎通別並塞故云皆塞無復有通欲出通相一心為通故先辨於橫豎之塞若一心下正明一心即是檢校一心破偏前破偏中既已結成出其元意秖應立於一心檢校於義即足又為成就

前橫豎門故更節節以論檢校復引法華善知通塞顯今檢校須破諸師論其正意祇在一念故前之三種爲顯一心舉破偏等例之可見又前三種望於破偏但成於豎至下度入方始以豎而入於橫如諦緣度橫織豎成豎橫別之橫三俱初發雖名爲橫二觀望之終名爲豎今破權功能正顯一心初破橫豎中破豎者豎通漸入雖屬一人前後次第三時各異以各異故故非一三今一心具三破次第之三故云一心三觀破豎通塞三觀一心能破橫者彼橫三觀離屬三人並在初心故三不合一今以三祇是一破彼分張之三故云三觀一心破橫通塞應知一心三觀與三觀一心言互理同爲破橫豎翻對而說如此橫豎一一諦中具諦緣度若通若塞橫豎若破諦緣度中通塞隨破故不煩破諦等通塞故向文云況復於中起苦集無明煩惱等況出此塞以圓破之有人云破諦緣度橫名爲破橫深不見文旨故前文中先明豎竟次橫織之一一皆具諦緣度三況復於通復起苦

集無明等塞故知破堅苦等自破不須更指
苦等爲橫空即三觀等者次圓三觀觀具
三以破橫別一一所破各別不同故云空即
三觀乃至中即三觀有人云破神通者破第
一卷圓頓止觀通者騰空騰空被破知前非
頓如此說者殊乖文義論文神通近在目前
何須遠求序中之說又若破彼頓更何所傳
師資不成付法安在祖乎龍樹其言徒施又
彼頓譬文在序中說止觀時未有此序豈得
將已正說預破弟子序耶又序中所述師資
所傳若破所傳便成自壞良以下正歎功能
能破橫竪及橫別者良由一心圓妙故也衆
魔等者衆魔者即天魔也羣道者即外道也
又羣道者偏小通名故以一心皆能對破終
不等者若步涉乘馬避嶮從夷若神通騰空
從虛避下是故初修二觀先破二惑次修中
觀更破無明今三觀一心初後無礙不同三
譬故云終不等也是故去下陵高斤前騰空
空假如下中道如高避山從谷斤前步馬終
不兩字冠下兩句若於下明一心中用通塞

意一心不當橫豎通塞於此一心復起塞著而生苦集無明蔽等此苦集等即是見思見思既生即空尚失豈復更有去邊求中故云非但失於中道神通亦失空假步馬此是一心別相之塞尚須檢校令塞得通若於下令檢校此一心通塞是為下正判也如此釋者一切衆生理性五百乃至諸佛究竟五百不同舊義今凡望崖次問答料簡初一問答料簡異名問文可見次答文者先通次別既云一意故名為通亦有差別故名為別別中分為三意不同言約解者解圓無著是名為通解偏起著是名為塞言約行者解為行本行從解生由解偏圓令行得失言約字者字即教也有名有實名為知字有名無旨名為非字如蟲蝕木偶得伊名是蟲不知是字非字況知是字有旨無旨次引金光明者總證三名即散脂品文也次一問答料簡通塞問中四者約此卷初立橫豎義而為此問更列前文令此可解四諦因緣六度名為橫通苦集無明六蔽名為橫塞先空次假後中名為豎

通見思塵沙無明名為豎塞橫豎通塞更互相對以為四問問出圓意以顯文旨然此問意雖以三惑三智為豎別指無明以為豎塞最細極故別指中道以為豎通最高遠故若橫織豎及以檢校諦緣度三雖至中道若不織豎但在即空故下答文指於界內苦集等三別為橫塞即空真諦別為橫通問則通途泛問答則分於兩途先立兩途次釋兩意初然者下先釋一往然謂然可如向所問橫豎皆悉更互通塞此即圓頓不次第意又前既具明次與不次問中一往似問不次而實通問次與不次是故答中分為兩意以所治惑有即有離故使能治亦有即離若次第修通塞俱別如後二往若不次第一體無殊如前一往言一往者無明無別體全指於見思見思障諦緣無明亦能障諦緣既被障亦作橫中塞此但據初心三惑全未破故真諦諦緣亦被無明障中智治一切者圓人修中智非獨破無明亦治真諦障界內之苦集是故名豎通亦通於橫塞亦據初觀中得作如此說

文中若準前問文仍闕餘二句是故應更云橫通通竪塞所謂諦緣度非但治見思亦破於無明一空一切空故三惑俱破橫塞障竪通所謂苦集等非但障眞諦亦障於中道一苦一切苦故障於三諦所言二往者見思中苦集及無明六蔽唯障於眞諦不能障中道眞諦諦緣度但能破見思不能破無明無明自障中故不關眞諦中智破無明亦不關見思是故今文云竪義對當別。次明道品調適者先通列釋四道品相文四義四意在調停此四通論俱通大小別而言之第三唯小餘三在大言當分者互不相假既云當依念處得道念處既爾當知餘品並爲所依皆能得道故云當分又云下引證亦得將念處以例餘品故云亦然此從別義故引念處是道場及以衍等若從通義教教七科無非當分橫九　十四言相攝者大小乘教凡論道品隨其科品皆互相收次引論證文意可知言約位者如大師自有四念處文四教各以念處爲位判在外凡故諸教位並對道品此文從小且對小

位若從通論諸教皆得以內凡為燸頂等言相生者如文云念處生正勤乃至生八正由此相生故下七科次第調停亦名相生調停乃是諸品調試何者相應可入法性故此七科初心可修雖有四文亦但二義前三為成第四故次所以下次明來意於中初文畧明來意於上破偏及以通塞若不悟者由無調停真法下釋向道品所證之法初住已上分得無漏自爾已前皆名有漏是故初心調停道品能為初住無漏作因如釀酒下舉譬也

此方即以麥麴為酵西方或用草華等酵真法在迷猶如水米道品調停猶如酵燸調停得所變有漏米成無漏酒調停失度理味不成次引大論證須道品能為無漏作近因故如大論云不淨開身念處身念開四念處四念開道品道品開三脫三脫開涅槃涅槃是無漏是故有漏能為無漏而作因緣論文雖以不淨為首語且約小正在衍門隨教不同理觀各別皆是有漏為無漏因及道品後次明三脫次問答料簡中初料簡大小問答具

在大論二十一中今文答中先用論意次引淨名大經大集助論答意淨名由之成佛得道之處及摩訶衍大經見性及譬醍醐大集是名菩薩寶炬寶莫諸法炬能破暗攝一切法名陀羅尼故總結云皆不云小若大經下既折不許專在於小次復縱云通於大小故云無量助菩提法是大涅槃因亦是釋疑恐人疑云更有無量助菩提法方得名為大涅槃因故知道品非大乘因故即釋云道品之外無別道品雖云無量不出道品是故道品是大乘因故復更引大經四諦而為例釋四諦之外無別四諦三十七品既是道諦故道品外無別道品故四含中所明四諦云為聲聞如殃掘中及諸大乘所明四諦並為菩薩故知通也故殃掘云云何名為四所謂四諦法此是聲聞宗斯非摩訶衍大乘無量諦言如不土者大經三十一迦葉品中佛取少土置於不上告迦葉言是土多耶十方世界地土多耶迦葉答言不上土者不比十方今借此文校量四諦三藏四諦如不上土所未說

者如十方土即餘三教四諦法也若未說者如十方土應有五諦佛言無第五諦但言四諦有無量相非諸聲聞緣覺所知且指別教四諦以爲無量故狹拙云大乘無量諦言十六門者雖借別教始終十六意實通於四教十六又有漏下約五味判由向申難一十六門俱有道品故云無量而不無淺深故以五味判其優劣初言有漏者既屬界攝隨其多少並有漏攝今之所用意在醍醐二十二等者大論十九云欲界二十二除七覺八正未到三十六除喜覺初禪三十七二禪三十六除正行正行即是正思惟三禪四禪及以中間並三十五除正行及喜三無色三十二除喜覺正行正語業命有頂二十二除覺道若婆沙中不辨欲界於無色中但三十二不辨下三與非想異大論云正行婆沙云正覺餘文並同大論婆沙又復分別幾法現前問曰諸地之中各有幾法現前答未到三十六三十三法一時現前初禪三十七三十四法一時現前中間三十五三十二法一時現前三

四三十五二禪三十六無色三十二並除三念以緣異故三念者謂身等不俱故無量之文須兼五味次或言下料簡正助釋大經疑前引大經乃云無量阿僧祇助菩提法是大涅槃因及五味中有正有助今文何故復以為正故引兩文或正或助隨其深淺皆以前前助於後後教文意兼故皆云似故今文意須有正助此文即正助道即助是故引教兩文俱存前五味中具引諸經故並有正助文若言下料簡有漏無漏者由前五味中云有漏道品欲界二十二等初文徵難準婆沙文七覺既是修道之位何得總判道品有漏故引法華證成無漏云何下又難婆沙七覺既是修道之位當知八正在七覺前即是見道依此問之何故八正在七覺前此應下答也由前二文相違不定故須開為三句解釋先列三句如大論下解釋先畧釋有漏云何下釋三十七品是有漏相皆是下釋三十七品皆是無漏從來下重更印許前引大論之文而婆沙去釋第三義何以故下釋婆沙文若

八正在七覺後八正已前雖是有漏若至八正入無漏故故此道品亦漏無漏若言八正在七覺前是無漏者如常所說經論皆爾故云可解即屬第二意又婆沙五十三云四念處有二種謂有漏無漏乃至八正亦復如是則始終俱屬第三又雜含第六云七覺八正一一皆有漏及無漏是則婆沙及以雜含具有三義俱屬第三今文但列初義證成引婆沙證成二意者亦漏無漏及以無漏又亦漏無漏是對位者重以對位釋前八正在七覺前世第一前是亦有漏見道已去是亦無漏是則八正在七覺前具於二義謂第二第三諸道諦下次正釋於無作道品今文正意也故且置餘三初明來意亦是去取此之七科文七義七意在隨益順機不同此但通論文義及意於七科中各論文義具如下列於七科中先明念處有總有別下之六科別別而用今初釋念處文四義四同觀一境境一品四隨何相應於中初正釋次結前生後初正釋者且引三經而以後後釋於前前初引

大品釋於念處使成三諦次引華嚴以釋大品明四念處具一切法即念處境也如大地一具種種等次引法華結華嚴意云何種種謂相性等正用十如以為觀境故最後結凡言一切不出百界千如故也又下釋中皆先約一界次以九例一中皆云一切等者以一界中復十復百三千故也常途云下次斥舊解第一經中一切諸法相性體等秖是第三經一相一種及第三一地實事種相體性秖是一種故此一種云是佛性次斥木下即是正解斥是草之總名木是樹之通稱衆草成叢衆木成林斥木秖是三草二木三草二木譬七方便此七方便本是一實今一念去正釋念處先更牒前不思議境為念處境既一一界各具十界故不相妨前總立陰名觀既

（續九）

不悟故離為四而調停之法性因緣去示念處觀委悉具如四卷別行圓念處說四文皆以一念百界千如三千世間攝成三諦方得名為無作念處故知前來境等五法並依於陰乃至覺道亦復如是今一一念處皆先趣

（十九）

舉一界為境次以餘九例之可知說之則四法先後觀之則不出一念於一念中有總有別又為約法相令具足故及示識心以為境首故先於破法偏後例於餘陰以為通塞道品之本若欲顯於不可思議還須約於一念心辨則具觀於陰入界等一切皆然如是下總結念處義意兼廣破倒顯理下釋兼廣文自有四一一念處皆悉先明空假破倒次以中道結成秘藏自他俱滿義兼大小言俱破者既以中道顯秘密藏故四念處成皆破倒何者以即空故即破常倒義兼於小以即假故破無常倒義兼於大中道為正故曰義兼以即中故雙照大小雙非大小即是雙照雙破八倒三諦相即兼無前後破無次第即破即立即照即遮言枯榮等者大經云東方雙者喻常無常南方雙者喻樂無樂西方雙者喻我無我北方雙者喻淨不淨四方各雙故名雙樹方面皆悉一枯一榮喻於常等枯榮榮即表假枯即表空即是於其空假

中間而入秘藏後分云東方一雙在於佛後西方一雙在於佛前南方一雙在於佛足北方一雙在於佛首入涅槃已來西二雙合為一樹南北二雙亦合為一二合皆悉垂覆如來其樹慘然皆悉變白常無常等二即不二常樂我淨偏覆法界故二二合垂覆如來即是如來契於秘藏亦是念處無非寂滅白者即是衆色之本常等稱本故名為變言北首者增一阿含云表於佛法久住北天長舍第四云佛告阿難安我頭南首面向北則使佛法久住故天機見不同不須和會小乘經文尚表佛法久住不滅況涅槃終極不表秘密藏耶然一代教門凡諸所表文義顯著莫過雙樹以四念處能為大小觀行初門是故爾也慇懃遺囑意在於斯治倒已下釋念處名一切下結成三諦三諦祇是秘密之藏即是釋成釋名義祇一等者總結成行相勸行者觀之能如是觀即義同如來於雙樹中而入秘藏是故念處是得道之場場是所依所依即理治於四處無明之穢顯於四德實相之

来依此境故從因至果境為乘體智為白牛空假破倒名莊嚴具發心起觀名為乘始故云若能深觀究竟至果名為乘終故云入般涅槃法界非四而不離四以無所住住此四法非始而始非終而終諸法具足故不餘修但為未入故進後品自行化他始終具足念處既爾餘品亦然名異義同用為調試隨所宜樂得入不同次若不下結前生後次明正勤秖是於前念處精勤除惡生善故此四文義唯善惡意在四品次第竪進文從語便先除二惡次生二善據行必以已生善惡居先未生善惡居次並先滅惡次明生善雖云已生未生善惡文似次第意實圓融故云前四勤而觀之但麤惑浮踈細惑沉隱故分已生未生之相先以三觀勤觀已生令速不生又更勤令未生不生是以麤惑任運先除且得名為已生不生入六根淨進修三觀復伏細惑名為除斷麤惑先去眞諦先成即名眞諦為已生善未得無生名未生善次明如意足者此之四法文四義四意在隨入隨何相應

此四屬定六神通中身如意足藉茲而顯又通因定生亦可六通因茲並發當是不勤等者此四正勤是有定之慧慧觀不勤念處不成反招散動故釋欲中云如風中燈今修如意如加密室於此四法一一調試定慧若等方可名為有慧之定三智圓發三惑圓除是故此四通名斷行四法皆是斷惑之行名為斷行言成就者從果立名故四正勤四法同觀二二異時位相別故今如意足四法各用初云欲者希向慕樂莊嚴彼法言彼法者謂念處境言莊嚴者修希向心令法端美凡所修立一切諸法若無樂欲事必踈遺言精進者唯專觀理使無間雜無雜故精無間故進凡所修立一切諸法若無精進事必不成言一心者專注彼境一心正住若無一心觀法斷絕言思惟者思惟彼理由思惟故心不馳散當知四法是入定方便次明五根者此之五法文五義五意亦隨入修前諸品縱善萌微發根猶未生根未生故萌善易壞今修五法使善根生故此五法皆名為根釋此五法

一一具二一釋根當體二攝後歸前又此二義前後不定初釋信中先釋當體謂信三諦次從但念處修下攝後歸前謂此信根必依念處若無信境根何能生問前修念處既不得入何須更依念處境耶答祇為念處未能得入更於此境修令根生是故五根成依念處正勤如意所依亦然次釋進中先攝進入信故云信攝諸法次信諸法故下釋進當體次釋念中先釋當體必依念持無使邪妄偏小得入從又此法者下攝念入進念進不遺故云不忘次釋定者先釋當體一心恬寂故名為定從而行精進下先攝定入進從又此法下正攝定入念有念故不忘有進故不動次釋慧者先攝慧入定從內性下釋慧當體有定之慧照本有性是故名為內性自照結前生後中言遮諸煩惱者即以中慧破於三惑次五力者文義及意準根可知問名同為根何須更立答善根雖生惡猶未破復更修習令根增長是故此五復受力名根成惡破故名為力故大論二十一云天魔外道不能

沮壞是故此五復名為力若自若他皆得力名信力信諦不為偏小諸疑所動進力觀諦必無間雜本求極果未證不休念力持諦破邊邪想不令三惑之所破壞定力若成能於諸禪互無妨礙不同單修根本之相言破散者能破欲界一切諸散或復雖用欲界語法而不礙於初禪支林或住初禪覺觀之法而不礙於二禪內淨或住二禪與喜相應而不礙於三禪樂受或與四禪捨受相應而能教化一切衆生縱妨四禪不妨諸定妨謂妨礙

礙謂遮止縱有因緣不入四禪不妨一切禪定自在總而言之秖是諸定互不相妨所言不捨不隨等者不捨世禪不隨禪生故經云雖行禪定解脫三昧而不隨禪生是菩薩行總而言之正用中定是故方能不捨不隨次釋慧者能破一切偏圓等慧能破一切權實等執而能雙照執慧實相次釋七覺者文七相三義二意亦隨入通一別二故曰相三不出定慧故曰義二還以寂照除等進等而調停之復以寂照安之起之定慧各三各隨用

一得益便止無假偏修若全無益方趣後品念能通持定慧六分是故念品通於兩處次釋八正文八義八意亦不定品位既極無復生後初二如文釋正語者聽法說法俱得解脫化功歸己故益自他釋正業中先列四業

卷九

次釋四業言小乘可解者若小乘中則不得云非白非黑而有來報具如第一卷中料簡有無今云有者約大乘說則無漏為因無明為緣生於界外受法性身酬於此因名之為報文中更約三觀釋業不次第者名圓正業

卷四

言邪命者自圓之外皆名為邪迦葉自述即其意也問何故釋業而云邪命答緣理義通故得互釋圓業不正常命成邪破無不偏故名為盡依偏而行方名為正見他得利已下文雖附事例前亦應以為理釋且約事者圓修之人必離四邪方名正命見他得利事解可知若理釋者若偏若小名為他利兵三諦益名為己利終日圓修不起圓想而於無想不生深著名知止足善故名精入故名進得中名正心不動等者不動故正直不失故不

忘上句為因下句為果不動中道於念不忘故名正念正住釋正字決定釋定字正住於理決定不移因是下結八正如是下通結道品初結示道品在一念心中初心可修未論深位大論下引證道品並在念處是故道品初心並修故知等者明修道品功能故也如此下結判

止觀輔行傳弘決卷第七之一

音釋

膜永各切　腭攻乎切　齶乃版切　齒蝕寮叟切　齦翳瞋也　齕赤慨也　齩蟲食草木也　齲汝亮切　齵五六切　齺古孝切　齾七感切　齽成也　釀汝亮切　酒也　麴丘六切　酒媒也　酵古孝切　酒酵也　慘七感切　戚也

止觀輔行傳弘決卷第七之二　橫十

唐毗陵沙門湛然述

次舉譬者婆沙大論並依擬譬道品故名道擬二論並與今文大同但今結果位在初住與婆沙異於中又二初別約無作道品次通約三觀初文有譬合結譬及合文並闕如意譬中應云莖幹上葺即如意足法性下合先正合次明果上異名道品善知識下結前合譬準方便中有三知識從初引導令至寶所即同行也由是道品令行無誤即教授義諸品防護妄誤不侵即外護義忍辱為衣法喜為食資於慧命益以定身並外護義由三知識令入初住三身正覺能與衆生真善知識通途下通約三諦前但約圓別別對位此通約諦諦諦各辯於中先別對次總對總別二對但寄喻文非約修行又約竪位以譬圓者觀行為葉相似為華分眞為果若通約四教準說可知次明三脫門者明道品功能大論二十一問涅槃唯一門何故三耶荅法一義三三耶是一又隨人不同故分三別見行從

於空愛行從無作見愛等者從於無相論局三藏今通三教別教初心同二教故諸教並以證道為無漏城唯圓義通六即辯異是故今文釋道品竟次明三脫若準文正意秖應但明無作三脫亦為此決使識無作是故具明諸教三脫於中先明來意列名次正釋中先總釋次歷教初文先辯王臣旁正親踈次約伏斷三約名體以總冠別諸教各各三義不同準望聖教不可專一故並云或下約教釋但注云云不復別辯應隨其教出其相狀初王臣中先明三昧為王次明三脫為王三脫從慧三昧從定於空等上立二名者由二種人入無漏異故有三昧三脫不同以親入無漏者為王旁助發者為臣見與思惟屬慧即是從慧發定從定發慧準此可知斷伏名體尋文可見次歷教者初三藏教約十六行以分三門俱舍婆沙諸文皆爾但分三昧及以三脫互為王臣諸論未辯故三藏中由觀此行上忍發真故以此行而為三門又此行相但取與其三門類同判屬門耳通教從初

但觀幻化是故不復依十六行但約空觀以辯三相還約定慧以辯王臣空等三義雖皆觀幻不妨亦有王臣不同亦由入道根異故爾初空門中具引古今釋論本者既是古今互出不同今雙引之以證假實此教三門不同三藏三門體殊此中得空即無相願次明別教先通約三觀次別約出假初文意者即以三觀爲三三昧三脫亦然一一諦中止即三昧觀即三脫王臣伏斷等準三藏說即以初地爲無漏城次別約出假者約此一諦既義立三當知亦具王臣等義於別教中立二釋者約教始終雖具三諦不得意者但在於假是故此教應須兩釋又一教始終雖具三諦若入證道不復名別是故別教但在於假凡釋別義悉皆準此既約出假以釋三門亦通行向爲無漏城故大集云欲度衆生修於空護持諸法修無相不捨諸有修無願豈非純於出假以立三門出假尚爾餘任運具何假義求次明圓教者前釋三教直爾釋之今明圓教云別約者當知前三通途泛列此文

正意別在於圓故圓三門與前永異圓王臣等亦復天隔故圓教中空即無相無作故也語似道教意復永乖定慧體一圓伏圓斷圓名妙體二義融通於中先引論文總比決之次正解釋初比決者所緣不同能通門異所緣即是初住無漏故使能通近遠亦異智者等者明空體不同智者之言亦通別教及以接通今唯在圓成圓三脫空即不空皆能通極故並名中皆能見性又所見之空空無大小以智異故大小名生是故此中以智判空智既圓融二空則合合故名中復能見性又二乘下因辯大小十八空異若得此空必具十八是故次此辯十八空空若不同餘門自別所以二乘觀十八空如觀夢事今圓下大十八空圓人觀之如觀眠法法如無明夢事如取相取相枝末無明爲本是故夢事必依眠法故觀無明即見實相但觀取相唯見眞理若與二乘辯空異者則兩教二乘及通別入空任運可識縱使別教詮於不空非初心觀何須比決故並不與圓教空同故但約二

乘不論諸教以此文中義猶含隱是故下文更重簡之如前下正示門相先寄前修中觀中三假以辨三相故云如前既用四句觀破無明即具二空皆不可得即是空門不見四門之相即相續假破尚無法性豈有無明是故不分四門之異即無相門門秖是句即四句也有眞有緣故有能所有能所故故有作者今非眞緣故無作者即無作門雖寄三假實無前後前通教中尚空即無相及無作等況復圓妙更立次第耶王臣云云者亦具三義與前不同如是等者明三門相即又四門下明門門三脫一一互通如此下重更約教以辨空異初結成圓門故云三門意非次第別雖下仍許別教亦緣實相以次第故與圓不同又異等者尚不同別況復藏通能知異相方可觀同是故勸物須善識之又華嚴下約五味判初文正約五味以判明四念處秖是觀陰若至涅槃成五解脫解脫秖是秘密之藏念處既居道品之初雙樹枯榮復表念處是故還約枯榮以判初華嚴中雖具二義

文多明別故云偏多四榮所以住前十種梵行全明別義初住雖即略明圓義二住已去乃至十地多明別義雖行向中辯於普賢行布二門而諸位中普賢義少入法界品唯見彌勒文殊普賢廣明圓融餘諸知識多明別

（續十）

相是故今云偏多四榮三藏可解方等般若文中處處雖有圓義多為調於鈍根菩薩及二乘人故淨名中彈斥聲聞貶挫菩薩念座致屈去華招譏聞不思議事猶如根敗觀大士現變自鄙如盲方信摩訶衍甚深伏諸菩

（五）

薩志大至般若會乃堪委業故佛加之以說二空所以兩時教意多調枯以入榮使二乘之輩稍成通別雖未顯說義已成榮至法華時會諸枯榮入非枯榮爾乃方堪授作佛記且順大經越而未說即云鷲林施化已足二經同味雖越而無是故判云為極鈍根來至雙樹方等般若顯入密入故云菩薩處處得入既引涅槃逢指法華故知法華為醍醐正主所以經喻秋收冬藏至涅槃時猶如捃拾故大經第九云譬如暗夜若諸營作一切皆

息其未記者要待日明學六乘者要待無上大涅槃日是經出世如彼果實多所饒益安樂一切能令衆生見如來性如法華中八千聲聞得授記莂如秋收冬藏更無所作一闡提輩於諸善法無所營作八千聲聞即是持品八千人也此據五時相生以說若論教旨法華唯以開權顯遠爲教正主獨得名妙意在於此又云下約人結成所表正意祇是結成念處功畢耳所言六人及如來者二十八云爾時師子吼菩薩白佛言世尊何等比丘能莊嚴娑羅雙樹佛舉六人及以如來六人在因如來居果因果俱得莊嚴之名因果始終四德具足所表義顯故云莊嚴因六人者經云若有比丘受持讀誦十二部經正其文句如是比丘乃能莊嚴娑羅雙樹師子吼言

（摘十六）

如我解佛所說義者阿難比丘即其人也得淨天眼指阿那律少欲知足指大迦葉無諍空行指須菩提善修神通指目揵連得大智慧指舍利弗於一一人廣如阿難後舉果人云若有比丘能說衆生悉有佛性得金剛三

昧具足四德八自在我如是比丘最能莊嚴娑羅雙樹師子吼言如我解佛所說義者唯有如來乃能莊嚴娑羅雙樹如其無者則不端嚴唯願如來常住於此佛言一切諸法性無住住云何請住前之六人雖曰多聞乃至大智要必宣說一切衆生悉有佛性已於法華聞得記已非不能說但不及果人故云如來最能莊嚴因人果人皆具四德因人始入故云唯佛聲聞尚爾下舉劣況勝若入涅槃成五解脫者結四念所表以成祕藏祕藏秖是涅槃涅槃秖是解脫四念處觀既觀五陰念處既成中間涅槃即是五陰成五解脫故經云色解脫乃至識解脫不即等者次結四念及以解脫成三佛性比三佛性與計六法不即不離不即故非不離故是理具故是本迷故非言六法者謂五陰神我故大經三十(第十七)作盲人摸象譬竟即合譬云或有說言色是佛性乃至說言我是佛性當知佛性與彼六法不即不離三佛性者準第三卷意念處中文正因不即不離於色了因不即不離於識

緣因不即不離受想行及我當知六法秖是三因故此三因與五陰等不即不離轉於五陰以成四德三德三因具如第三卷三德文末彼具圓別今但在圓大同小異各有意旨前之二解以五陰四念對三德四德今對五陰復加神我置於四德唯對三因是故開合有少同異。次釋對治助開初明來意中先剋出所助之體故云爲一切三昧作本故四三昧必依圓教不思議三三昧爲本此即前六名爲正行正行不顯良由有遮當分說者當教三昧即爲當教諸行之本今文唯約無作三昧爲諸行本若入下別明爲今文行本根利下正約根遮以簡助意四句之中三句不須唯根鈍有遮用此對治次句中云但專三脫者但專修前無作道品以開三脫夫初果下況釋斯須二果爲根利有遮及世智斷結雖非出世根利亦是無遮之限言兩條者二果爲一條世智爲一條如此兩條初條尚有事惑次條無事爲理成障破事理障義當用治況根鈍遮重不修對治第三果人欲結

盡故不說須治世智雖斷下八地思以計我故猶須治道故五停中著我多者尚須對治爲說界法若准此意唯根利無遮根鈍無遮及無漏智盡欲結者不須對治然初二果但緣理治惑名爲用治實不同於凡夫治相當知無遮但專上來境等六法若有遮根鈍等橫十八治道不成三昧安乱助道無量下明用治所依助道無量但用六者爲對六蔽故且立六以示治相准下文意雖復初教展轉爲治此科正爲治於重蔽是故且立事六爲治問前通塞中塞有橫豎此中治塞何故但將橫中六度以辯治相耶答橫則事理俱障六則攝事略周況復苦集無明名略對治不足及豎中塵沙等惑非治正意今明事治故不論之又若有苦集即具無明具無明故六蔽具足但治六蔽餘二則去此之蔽相復重於陰境所歷餘心是故別生此文用觀若人下初治慳中云若人修四三昧至脫門不開此文冠下五度之首下五但云修三昧時餘文並略激者水衝也次破戒中云穢者芒稻也麤澀

貌也防過曰制限分曰度淳謂淳朴亦濟也沃也悖者此非字體謂背逆也應作慤字亂也事宂託跋正應作嬾傲者玉篇云心不力也謂懈怠也舂蛙者蝦蟆之流面牆者無所見也諸蔽下總結也前六蔽中各有厚薄云云

若用下具辯四隨迴轉治相前之對治已用四中一對治竟忽非其宜應須轉用或兼或具若第一義是故總云當依四隨初總舉次別示中如治一慳者略於一蔽示四隨相問文中若是已明對治此中祇應更明三隨何故約慳具列四耶答前雖明對是直爾用治未辯用治有益以不益謂惡破善生等也今示隨相教其迴轉是故具列四隨之相又於四中若樂不樂以明轉相者以不樂檀即轉用尸乃至般若若善心生乃至開等是轉兼具及第一義又於對中破即是對不破即是轉兼具等故總舉之為轉等式所言轉者或轉用尸乃至般若或次或超超一至四逆順間雜病去便止五度為頭但越本位餘同於檀此病不轉而治轉也一度轉用餘之五度

即成五句六度合有三十句治若藥病俱轉名亦對亦轉成三十句是轉非對亦三十句又是轉是對是轉非對一往且立為三十句若超雜等句相不定行者自知豈可具記又一度轉用至二三四亦可名轉亦可名無若至五度名轉名具不得具名者以轉用故若言具者不得云轉但具用六以治一蔽亦以轉故復失無名故雖無具但名為轉故轉至五不名具者轉則單用具則無俱故不同也若病轉藥不轉不名轉治亦非無具或第一義名一向治亦有超順逆間等也隨其病轉以為五蔽亦成三十句一向治也所言無者藥無一兩乃至三四至五名具是故但四度別四句成二十四一度至五但成六句正名具治今文無具者但是文略第八卷有此約圓人用事治相若藏通別初心為四念處等用事治相准此可知言第一義者唯觀無相真如寂理若約教者各以當教真理為治乃至圓人亦用三教理而為對等又四教初心皆須事治如向所說若以四教展轉為治以

前助後者還以前六轉望後教六蔽之相為對轉等如通教人用三藏六別人則用藏通兩六圓人用三並有轉等如治一慳看慳何等財身及命所慳不同既知慳己用事為治別人用二例此可知圓人用三者如用事治慳慳雖似破因茲乃計三捨為實但增生死無正可論轉用即空治其計實實計若破即應得與法界相應破實存空則應轉用恒沙佛法捨身命財十界無知作此觀時計假為實但得名為愛見大悲則應轉用觀身命財悉是法界圓教觀法得對治名良由於此此中唯有藥病俱轉終無病轉而藥不轉亦可得有藥轉而病不轉何以故計實不轉而亦容用後之三藥兼具比說思之可知又此轉治始從生滅終至無作名為漸轉若從無作轉至生滅及以互轉名為不定若第一義名為頓轉一蔽既爾餘蔽亦然是則於一病中轉用藏教五及以三教六成二十三度六蔽合有一百三十八治俱轉名對及亦名轉各有一百三十八治兼具等相思之可知若見

其意方了此文於助六度下次更總明合行
式中明其治相其事非一於一一事皆有合
行非此可具故指後文相攝中說有人下欲
明合行先出異解然後破異明須合行是故
今家下文則有四種六度初文正出異解者
顯十與六但是開合古人不見開合之意濫
用楞伽宗教之文彼楞伽云二乘菩薩有二
種一者宗趣法相謂自所證離分別相入無
漏界二者言說謂說九部離於四句令衆生
入然彼通舉二乘菩薩所證及說成共三乘
理教之相古師不了謂宗無說爲理爲大以
屬菩薩謂教有說爲事爲小以屬二乘宗教
有無具如法華維摩玄文所破次引大經大
品以證六度攝一切法故知六外無復餘法
如前四諦但云四諦有無量相不云四外更
有餘法何故云六但在通教次若得下略示
文意若六若十既是開合不應以此而判大
小宗教等別如禪下正示開合合故即是事
理合明開之則是事理別說又明六則通於
大小明十則唯在於大又此十中通則通於

四教別則唯在別圓如三藏菩薩即以伏惑為一切智以三祇假為道種智佛果以為一切種智能起神通有勝願用故三藏菩薩亦得有十若據未斷惑邊則般若亦無非從空出種智不成未得法身無願智力且以分地而為般若則但有六通教菩薩從但空邊開出方便佛果種智及願智力以為十度未得法身與三藏同已斷通惑從空出假從容進退多少不同是則兩教或六或七或八或十今文且約別圓義邊開六為十餘諸增減文中未論又存教道且無於別意本在圓泥滓與願婆羅與力方音異耳言定守禪度者若開禪為三則根本定守第五度名禪度也餘所開者名力名願空智守於第六般若餘所開者名漚和等漚和出假智也閣那入中智也亦是方音不同也次明攝法者正示今行故能攝法若不達於一切諸法皆入此之對治門中如何對治攝一切法初明六度攝道品者下文廣釋意雖可見今預通說至文易明何者檀攝二覺謂除捨也文中闕一下文

具列尸攝三謂正語業命忍攝四謂念根念力念覺正念進攝八謂四正勤進根進力進覺分正精進禪攝八謂四如意定根定力定覺正定慧攝十謂四念處慧根慧力擇覺喜覺正見正思合三十五餘有二信通三十五一切諸法信爲本故若準婆沙以實體十一攝三十七故婆沙中先以七覺收餘六科餘不入者謂二信爲一及正思惟一以語業命三實體但二足成十一俱舍唯十以合戒支故也言入七者謂四念處及慧根力正見入擇法覺分四正勤進根力及正方便方便是進入進覺分四如意足及定根力正定入定覺分念根力正念入念覺分是則二十四法攝入七覺并本七覺合三十一并信等六合三十七今於七中攝喜入擇攝除入捨則合七成五以念爲忍諸等爲尸擇喜屬慧除捨是檀定等是禪二信依前以爲通入所以七覺六度義足故今開合與論不殊開合雖爾義與論別今此六文義通四教各含十故即此六度文爲六段一一段中皆有六義初三

藏文是事治正意故文稍廣初明事檀攝二文相可見若三藏下正明事捨仍舉理以況之雖未成理檀有事治之益次引論徵問捨能下荅又捨下明檀能成五通別如文次明圓捨中圓是今文與事合行正意故也復順今文正修之體是故引文廣明其相初正明圓捨中言十法界色身等者但觀三事心實法界則十界三事實然自亡正報是身依報是財所言命者連持為義即諸界中各有連持如六道中報命不同及四聖中有慧命常住命等即此三事在一念心三諦具足能除三惑故名為捨入不二邊者祇是中道不二之捨此約最後理觀檀義若辯合行應具事理故下文中結偏失云理觀深微而不存事行即卻舉三藏事治之相事治文竟又復斥云而不存理觀即以度品六句料簡是故當知修理觀者重惑若起必須事助事與理俱名為合行是故六句正顯度品俱有事理故有相破相修相即人不見之祇謂泛爾分別而已若如是者何益修行何以故下釋也先

明不二之捨次引佉搦以證圓捨於中初列經文從有邊下解釋經意言不壞者即於百界生死之身達常住理於慳成治復顯法身法身既爾財命亦然次引金剛者四句是教依教修觀觀教即具三種般若故實相般若資於法身捨一切身觀照般若資於慧命捨一切命四句文字資常住財捨一切財復以修三資於理三故理顯時一切能捨又文字能詮三種般若觀照修得三種般若實相本有三種般若故古人云日捨三恒未免有生四句般若累滅道成是故當知四句功深三恒力劣故知四句與捨身豈可校其優劣耶如此下斥偏也初文即是互失之相故云兩皆有過或唯修圓觀事行全無或專修事度圓理絶分是故二失並闕合行檀度既然餘

（續十）

五咸爾又二失相望不無優劣今勸並行是故俱責言剜身等者仍是三藏菩薩之事報恩經云釋迦菩薩為輪王時剜身千燈以求半偈偈曰夫生輒死此滅為樂得此偈已令諸大衆讀誦書寫石壁要路令凡見者發善

（十一王）

提心身燈光明亦說此偈聞者皆悉發菩提心其光上至忉利天上諸天光明悉皆不現諸天相問此光因緣即以天眼見此輪王以大慈悲為衆生故求於半偈剝身千燈此光是彼身燈光明天帝因即至菩薩所問菩薩言作此供養為求天帝等耶荅言為衆生故求菩提故天帝問曰以何為證荅曰若使不虛身當平復言已其身平復如故具如彼經廣明亦如月光菩薩經有王名曰智聞剝髀肉以救病比丘大論月光太子出血髓以救癩人出脅肉以貿猴子露脊骨以濟跋兔等捨國城者如大論中鞞施伽王為隣國所伐四兵垂至安然不驚諸臣白曰何法御之王曰有法如是至三皆云有法賊既至已王語諸臣汝等事主有何彼此汝可事彼吾今去矣乃從後門逃走而出後王坐已即便勅云若有能得前王者當加重賞後時他人先知此王為性好施來詣王乞不知此王棄於國城道逢此王而復不識遇便問曰我聞鞞施伽王其性好施我欲詣乞王乃語言汝可縛

我將送新王必得重賞其人聞已生大恭敬不敢諾之王云隨去至城汝可縛進至已諸臣見王大哭新王問之諸臣具荅兼從乞者亦說其事新王下階拜為兄弟遍知國事救鴿飴虎捨身兼命今明下明得相若人下廣明失相撫者擊也臆謂胷臆循心自責知行不周保護下不能捨財辟惲下不能捨身貪惜下不能捨命觸事下總結無三今於道場等者立行請加自行教他等者大論五十六云菩薩摩訶薩自不殺生乃至種智教人不殺讚歎不殺法亦歡喜不殺者乃至種智是菩薩愛佛法知身口意無常故不說無益之語以令善法得增益故令諸煩惱不能覆心行者作是行時結使雖起智慧思惟不令覆心若恣結使失於今世後世善財妨於佛道設使心起不令口起設若口起不令身起設使身起不令作大罪如凡夫人是菩薩雖復卑陋鄙賤以行勝法得在勝人數中是人深樂功德故能行四種勝行二乘不能具足四種以不深樂佛法故也是菩薩自既不殺以

慈悲故教人不殺慈悲是一切賢聖善法故須讚歎菩薩常欲令人得樂故見他不殺心生歡喜讚歎乃至種智亦復如是若不自行何能利他若不利他何能成就一切衆生若不成就一切何能淨佛國土何以故衆生淨故世界即淨(按十)又八十八云此四種行是菩薩摩訶薩初心之要不可不識何以故此四不具不名菩薩摩訶薩故何者或能自行不能化他等(云云)四法交互為句廣辯互相始從不殺不盜乃至種智以不具故不成極果心若(十七)真實等者蒙加得益能感乃至思益等者彼經佛放一切法光今文且引六文以證六度經云又如來光名曰能捨佛以此光能破衆生慳貪之心能令行施又如來光名無悔熱佛以此光能破衆生破戒之心令持禁戒又如來光名曰安和佛以此光能破衆生瞋恚之心令行忍辱又如來光名曰勤修佛以此光能破衆生懈怠之心令行精進又如來光名曰一心佛以此光能破衆生妄念之心令行禪定又如來光名曰能解佛以此光能破

衆生愚癡之心令行智慧乃至四儀一切諸法亦復如是下諸文中不復更引以蒙光故至一一須釋出之者既蒙光已隨其宿緣及現加行得與四種行相相應文中語略但云捨若遺斧而不委明觀行淺深故令後人一一釋出四種檀相以對四教令業永益者識益知加若以釋之應云若與三藏檀捨相應能捨事中身命財也與通相應知三事空與別相應達施諸法與圓相應見施法界過現和合與四相應檀度既然餘五亦爾能畢竟下

明理具事成若無因緣等者我此身等無益物緣權寄臭軀以進已道忽若於他有微利益捨此身等猶如草芥俗中尚能殺身成仁豈出世高士而迷臭軀是為等者總結得益正助行成以斤不成正智如火陰境如炷事度如油火若不明炷則不焦乃由事行油竭故也以油竭故無明大暗何由可滅若如上去次明尸度攝三初明攝法列教斥失如文請加中云瑕玷者瑕玉病也玷玉缺也毀重如玷破輕如瑕毒龍等者大論十三云如釋

迦菩薩本身曾爲大力菩薩毒龍若觸嗅視弱者便死彊者氣噓乃死此龍曾受一日一夜戒入靜林中獨坐思惟坐久疲怠而便卧睡龍法若睡形狀如蛇文章七寶獵者見之便驚走曰如此希有難得之皮若上大王不亦宜乎以杖按頭以刀剥皮龍自思惟我力如意傾覆此國猶如反掌此之小人豈能困我我今持戒不計此身當從佛語於是自忍眠目不視閉氣絶息懈墜此人一心受剥不生悔意既失皮已赤肉在地時爲日炙宛轉土中欲趣大水見諸蟲蟻噉食其身爲護戒故復不敢動自思言我今此身以施諸蟲蟻爲佛道故今以肉施用充其命後成佛時當以法施以益其心如是誓已身乾命絶即生第二忉利天上獵師者調達小師等是諸小蟲輩今初轉法輪八萬諸天得道者是須陀洹等者是大論中名仁王名爲普明王經云爲班足王而捉將去從其乞頭一日行施飯食沙門頂禮三寶班足許已還國依七佛法請百法師一日二時講仁王般若第一法師爲

王說偈云
劫燒終訖　乾坤洞然　須彌巨海　都為灰颺
天龍福盡　於中彫喪　二儀尚爾　國有何常
神識無主　假乘四蛇　無明保養　以為樂車
神無常主　形無常家　形神尚離　豈有國耶
有本自無　因緣成諸　盛者必衰　實者必虛
衆生蠢蠢　都如幻居　三界皆爾　國土亦如
生老病死　輪轉無際　事與願違　憂悲為害
欲深禍重　瘡疣無外　三界皆爾　國有何賴
偈意皆悉勸王捨身及國土等大論中云爾

時法師說此偈已王還至天羅國班足王所
於大衆中告九百九十九王言乾死時至人
各誦過去七佛仁王經偈諸王皆誦班足聞
已問諸王言為誦何等普明以偈而荅班足
班足聞已得空平等三昧諸王同證班足因
茲而放諸王心誠下衆加獲益二世罪者謂
過現罪亦應一一釋出四尸羅相三藏可知
凡通教中云非持非犯者不見持相故曰非
持持相尚無犯相本滅故大論云若見持戒
人喜見破戒者眼如是持戒名罪因緣亡持

犯相方名不見故尸文後云與理觀正業等相應者事中正業即是事尸此尸若與圓理相應方名具足別圓二尸例檀可見此後四度結文不同忍度文後但云相應不云一一釋出者但是文略故進度文後即具列生生

等四禪度文後但云得與四觀相應數存義略是故重引大論五門禪相於門門之後具云四種般若文亦列四倒者且出三藏三乘故也後文即具列云四種十慧雖互存沒須知一準又施戒中直明度相不明蔽相忍中先委明蔽次方明度進中略示蔽相禪中具列隨文逐要故此不同若釋義者應須一一具存蔽度及四種相結得益相如文下分文大同次釋忍者即以四忍為四教者諸經論中明五忍義多約別教以別教中豎具四義今借義用且除信忍即以餘四用對四教但依於義而不依語又以忍為名但在菩薩此意唯在大乘故也三藏不斷故宜名伏通在衍初扶順於理故宜名順別教後心亦破無明宜名無生圓理本寂宜名寂滅次斥失中

住出諍相而但有理解無事忍故事瞋具如第二卷釋言屑屑者不安之相亦云瑣瑣小陋貌也郭璞云往來貌也亦碎貌也即小瞻也隆者高也爾雅云宛中隆郭璞云山中央高也謂瞋起時如高可見既知下立行請加一切行中瞋害尤甚故忍最難大論云如天帝問佛若行忍者唯有一事最不可耐小人輕慢謂為怖畏故不應忍佛言若以小人輕慢謂為怖畏欲不忍者不忍之罪甚於此也何以故不忍之人賢聖善人之所輕慢忍辱之人而為小人之所輕慢二輕之中寧取何輕故知寧為小人之所輕不為賢聖之所賤何以故無智之人輕於不可輕賢聖之人賤於可賤為是義故彌須行忍如富樓那等者增一云某成道已欲還本國利益村人佛言彼國土中人多弊惡於汝云何答言我當修忍若毀辱我我當自幸不得恭敬拳歐時自幸不得木杖得木杖時自幸不得刀刃刀刃時自幸早離五陰毒身佛言若如是者乃得利益可還本國如指金等者忍力如金如鏡

違境如指如摩故彌指彌摩轉益明淨羼提等者具如第三卷所引割截是彊王悔是輭彊輭不繼發身平復二境不變名曰俱安次明進度中大論下列教文略前三易行等者具如第一第三卷引此則舉別知通若無通者則二俱不成阿難說精進覺等者準大論三十佛告阿難我今背痛小息以攀多羅教汝僧伽梨疏云阿難為諸比丘說法阿難乃說七覺佛時問言說精進覺未阿難云已至如是三問三答佛即驚起告阿難言汝讚歎精進由是得菩提若第十七即云佛聞說已即從座起又長阿含中有八精進八懈怠於四種事各有前後生於進怠謂乞食執作行事病患如乞食時若不得時即作是念乞食不得身體疲極不能堪任坐禪讀誦精勤行道宜令且息二者若乞食得復作是念身體沈重不能堪任是為乞食前後生於懈怠設少執作便作是念我今疲極不復堪任若欲執作便作是念明當執作必有疲極設少行來便作是念我朝行來身體疲極設欲少行

復作是念我明當行必有疲極設過少息便作是念我今重息因籌疲極所息差已復念病差未久身體疲極一一句下皆云未得欲得未遂欲獲未證欲證由此八故皆不成就故名懈怠八精進者若乞不得念我身體少於睡卧堪行精進若乞得食念令飽滿氣力充足堪行精進我向執作廢我行道今宜精進若明當執作念當妨行道須預精進若行來時念朝行來廢我行道若明當行念當廢行道若得重病當念命終若少病息或恐更增一一句下皆云宜應精進未得者得未證者證此意宜對隨自意意大施抒海如第三卷抒者除也第頭篇云酌取也而今下斤失如穴鼻等者大論三十三云如鼻穿鼻一切隨人有為法中若有智慧上聖所親若無智慧猶如穴鼻翻倒一切所有功德於生死中無鉤醉象者大經二十三云譬如無鉤醉象狂逸暴惡多所殺害有調象師以大鐵鉤用搯其頂即時調順惡心都息婆沙廣有調象因緣喻八解脫遠者本是草名亦是人姓今

以過度之言借用此字以替方言穢者自生稻耳恐應作此儳心不力故空度時日當發下立誓請加刻骨等者誓身精進如刻至骨誓心精進如銘其石銘者名也書之爲識刻石紀功今亦如是誓要其心如刻石紀功使永不昧爲法輸身名爲許道唐者虛也無復等者無復難心結上行法匪懈不以行爲難行無復苦心結上端直其身不以身爲疲苦感佛下蒙加護益以生生等對四精進若進是發起策勵之相故以生等釋成四進三藏三祇進猶潤生故曰生生通亡進相名生不生別已入空爲生故進故不生生圓理本寂進亦不生故不生不生又於進境亡能亡所次釋禪中先總約禪度但是等者列教初云根本即三藏也越中二教故云乃至雖云無作楞嚴不成中間應云雖云無生理定不成雖云恒沙佛法俗諦三昧不成若無下斤失中云無定等者引大經況釋如世間人若無十大地中心數定者世路平地尚亦顛墜況修出世無定豈成爲是下總標請加略舉應

須修禪故總云一心至下方乃別出五門感佛下蒙加此總明禪關結文者下五門中具明故也為避煩文故互存没次大論下明五門禪中初明來意以禪門中門戶多故故更明此五門禪相若禪下正釋也初明數息至第九卷中更釋言七依定者成論七三昧品云謂依初禪得無漏乃至依於無所有處得無漏依此七處得聖果故名七依有人自謂有漏為足是故佛說七依無漏問何故依禪得無漏耶荅得初禪時觀初禪陰起八聖種心生厭離乃至無色觀於四陰亦復如是問何以不說欲界為依荅如須尸摩經說更有無漏所謂欲界故知亦有少故不說問何故不說非非想處為無漏耶荅彼不了故定多慧少故不說依問七想即七依耶荅外道無真是故云想聖人破想是故說依故今文中且云發得欲定乃至七依未判有漏及無漏等準論分別二義並通請觀音下明助益行成次明不淨治貪欲中酖者爾雅云久樂也從酉者酖酒耳非此文意亦可以酖酒喻

婬故作酤字亦與洒字義同洒者酤於酒也亦可作酾故大經云若常慈苦慈遂增長乃至貪婬嗜酒亦復如是不淨觀者即假想觀如求證人經說佛在舍衛有比丘至塚間路遊他田田主罵言此何比丘不修道業常遊我田便往問之比丘答言我有辭事來求證人田主問言證人是誰比丘即喚田主隨去見屍狼藉比丘言此諸蟲鳥是我證人田主問故比丘答言心之漏患觀已還房觀身亦爾我今欲識心之本源是故觀之田主聞已垂淚哽咽彼田主者於迦葉佛法中千歲修習是不淨觀比丘及田主俱得初果九想在第九卷引大論中言八背捨等因便兼列非文正意但言皆由九想而成故云皆次九想而為初門此明九想功能故也若實觀者如擇擇長者緣云次以慈治瞋者上釋忍中但通途云如橋地等故云通治未治重瞋今專修慈以治瞋恚是故云別因明慈定兼說餘三恐修慈心非已所宜故云餘之三心或樂欲等等取餘三是依四隨修四無量也對轉

無異準上可知釋治愚癡文相最略應例諸文昵曇以界方便破我等者我及斷常并計性三並屬癡故初破我者經論不同故雜阿昵曇云著見行者以界方便愚夫不了宿業煩惱積聚五陰於緣計我嘗於自身以界方便觀察種種性種種業種種相謂地等六界彼地界者爲水所潤而不相離彼水界者爲地界持故不流散火界成熟故不淪壞風界動故而得增長空界空故食得出入有識界故有所造作由衆緣故故知無我又觀此身不淨充滿如吹散藉沙於無色法前後相續如是觀者則得空解脫門種子於彼生厭得無顛解脫門種子正向涅槃得無相解脫門種子是名界方便若準大經云若我多者則爲分別十八界法此與六界總別之異論四大界是十色界半論識界是七心界半但合色爲四合心爲一更加空界教門隨機離合不定今準禪經因緣破我大集亦以二世破我爲簡異故故俱列釋言三世破斷常者三世相續故不斷三世迭謝故不常又過去破

常未來破斷現在因果雙破斷常二世破我者現未二世具十二緣於父生愛於母生瞋名為無明父遺體時謂是已有名之為行從識支去至老死支與三世同言一念者具如玄文第三卷境妙中說念佛治睡如文

止觀輔行傳弘決卷第七之二

音釋

穬古猛切 澀色入切 悖步昧切 儽吉逆切 閪呂戹切也 鞞部比切 貿莫候切易也 鞞蒲摩切 蠢尺允切擾動也 頡胡結切 酟都含切 酾所銜切 釃所宜切 釃資四切聚也

止觀輔行傳弘決卷第七之三　假一

唐毗陵沙門湛然述

般若度中初明攝法此理下斥失如文應當下請加火二先立行次請加立行中先總明念處有破倒之功如文次別明四念初不淨有五初列五種不淨者大論二十一廣說之初言種子者如論偈曰是身種不淨非是妙寶物不從白淨生父母邪想憶念風吹淫欲之火肉髓骨流熱變為精業因緣故識託種子在赤白精中故云攬他遺體止淚等者大論云身內欲蟲人和合時男蟲白精如淚而出女蟲赤精如吐而出骨髓膏流合此二蟲吐淚而出生處不淨者如論偈曰是身為臭穢不從華開生亦不從薝蔔又不出寶山今云住處者所居曰住從出名生是故二文秖是一意猥者雜惡也亦衆也廝者賤役也自相不淨者衣服澡浴種種華香飴以上饌衆妙美味經宿之間皆為不淨假令衣天衣食天食以身性故亦成不淨何況衣飴人間衣食如論偈曰地水火風實能變除不淨傾海

洗此身不能令香潔譬如死狗以海水洗餘一塵在亦如初臭糞穢亦爾膿者肝膿也耳垢也眵目汁凝現也淋尿者應作此痲即病也其尿臭故自性不淨者大小便道目淚涕唾常流不息如論偈云種種不淨物充滿於其身常流出不止如漏囊盛物膿者五篇云癰疽血也身肉所有與彼不異膏者身滑澤也說文云有角曰脂無角曰膏身中不淨以類於彼禮云大膏膠雞膏臞羊膏羶若云魚臭應云鯹鯵肪者肥脂膉者亦脂肪今云臞膠如犬雞等也故四念處云外十二物名相不淨內十二物名性不淨中十二物名性相不淨今文但分相性二種不共立為相性不淨應合中間以屬於性究竟不淨者如論偈曰審諦觀此身終必歸死處難語無反復背恩如小兒劇者甚也如是下結蜣蜋亦曰蛣蜣即九糞蟲者是也此蟲雖知美糞而不辯歡喜丸味次明苦觀者論云復次此身一切皆苦屈伸俯仰無非苦者如初坐為樂坐久則苦行住卧等亦復如是如淫為樂求女色

時得之逾多患生逾重　如疥病得火樂爲苦因行者知身但是無常苦不淨者不得已而養之譬如父母生於惡子子雖極惡從已生故要必養育令使成就身實無樂何以故不自在故如風病人不能俯仰行來去就如病咽者不能語言以是故知身不自在故云於下苦中橫生樂想準諸論文應以三途爲苦名爲上苦諸天五衰相現天樂壞時生於大苦名爲壞苦人間爲行苦念念常苦故名爲下凡夫橫計以之爲樂故俱舍云如以一睫毛置掌而不覺若置眼睛上爲損及不安凡夫如手掌不覺行苦睫智者如眼睛緣極生厭怖望三途苦爲下苦耳今文從義直約人間以立三苦雖是下苦具三苦故不應於中橫生樂想故大經十一迦葉難云若於下苦生樂想者於下生苦乃至於下五盛陰苦亦生於樂想耶下生者三惡中生者人上生者天又亦應云於下樂中生於苦想耶佛言如汝所言是故昔爲釋摩男說於三受三苦一一受中皆悉三苦故今文中於行苦中立

三苦義次明無常觀中云如繫鳥等者如論偈云鳥來入餅中羅穀掩餅口穀穿鳥飛去神明隨業走釋曰衆業受報如鳥入餅爲業所繫如羅穀掩衆謝隨業如穀穿鳥去去必逐業故名隨走今此文中以籠喻衆以餅喻因言得細者準於有部立以得得漸以後得得於前得故使往業能至未來故有部中業入過去得至未來身死得謝未來報起如一業成以一大得得於業法又以小得得於大得第二刹那以三大得得前二得及以業法初念之得俱成法故又三小得得前三大等初刹那九法成就第三刹那二十七法此之得義出自法相釋作無作引論云初念作現在成第二念過去成若無作者初念現在成第二念二世成所言作者第一念中但有法俱第二念中唯有法後言法俱者謂初念本法及大小得言法後者第二念去前前之念轉成法故故後後念大小得得言無作者初第一念亦但有法俱亦如作中初念說也至第二念有法俱得及法後得言法後者亦如

前作中第二念說言法俱者與法後得同時而起一無作法及大小得是則第二念中有三大得及三小得得初三法同時復有三法俱起故第二念九法俱生并初念三成十二法所以第二念中六得得於過去名過去成又有二得得現在法名現在成故云初念無作現在成第二念無作二世成凡云大小得者皆以大得得於本法復以小得得於大得還以大得得於小得故大小得更互相得故知第三念去如是展轉得徧虛空凡有所作善惡諸業若下劣心唯有於作則無無作若增上心則有於作及以無作作與無作各起得得業入過去得至未來能招後報作無作得但與形俱是故得名得非色心故俱舍論不相應行有十四種謂得非得同分無想二定命相名身等類是則一生之中於一業思之所起得尚已無量況無量生無量業得以至來際若經部宗得既是假但云意與身口和合成業假立為種至未來生又復業名通於方便根本後起今對根本立以業名若大

乘中藏識盛持以至來世雖有此異凡受報處必爲精血四大所籠未得擇滅非得已來常爲得繩之所連縛連縛未斷去已復還現陰若壞名爲去已復受生有名爲復還至無學果方名籠破生有業盡名爲不返陰質不續名空籠存此壞等者復斥凡夫此五陰壞生有陰成出陰入陰現生後等云云印壞文成等者重顯籠餅文仍少異籠餅二喻但喻因果此蠟印喻更加中陰故大經二十七云如蠟印印泥印與泥合印滅文成文非泥出不餘處來以印因緣而成是文經合喻云現在陰滅中陰陰生是現在陰終不變爲中陰五陰亦非自生不從餘來因現陰故生中陰陰提譬合云如印印泥印滅文成名雖無差而時節各異是故我說中陰五陰非肉眼見天眼所見釋曰現陰如印中陰生處義之如泥現在陰滅名爲印壞中陰陰起名爲文成於此復以中陰爲印業逼受胎名爲印泥中陰陰滅名爲印壞未來陰起名爲文成業種未斷文復爲印印復爲文文印相成不可窮已

中陰生陰俱名爲陰此等滅時俱名印壞此等成時俱名文成生滅名同故曰無差生處不同故云各異若文不爲印名爲因滅印不爲文文亦自壞名爲果亡故大論云先世業自作轉爲種種形虛空不受害無業亦如是毗曇命是非色非心法者亦屬十四不相應行攝大集等者引證命也一期爲壽連持曰命一期連持息風不斷故出入息名爲壽命比丘不保七日等者大論二十五佛爲比丘說死想義有比丘白佛我能善修死想佛言汝云何修答言不過七年有云不保七月有云七日乃至六五四三二一日佛言是名放逸不得名爲善修無常有比丘言不保從旦至食有云食頃佛言皆是放逸有一比丘言出息不保入息佛言是名精進善修無常殃（假一六）者咎也罪也爾雅云肉爛也若遭殃時義如肉爛無父何怙無母何恃理性法身猶如嬰孩若無二智父母所養是故當知必死不疑云何安然而生常想溘者去也冥者比方幽冥即是陰方幽遠故也或精進滅火者精進

之水破懈怠火猶如救火不可少息懈怠火滅故云滅火雖不少息與道尚乖身雖精進不悟無常不得名為身心精進大論十八云菩薩摩訶薩行精進者四儀不廢寧失身命不廢道業譬如失火救水投之唯存滅火不惜於餅諸行如合懈怠如火身如水餅心如盛水身心精進如合餅投是故精進以心為本以身為助所以應須正助具足若以空餅投火擬滅而不知水堪能滅火徒自疲勞火終不滅但身精進亦復如是又精進者亦如野雉見大樹林為火所燒恐衆鳥無依以自身力飛入水中濕其毛羽來滅大火火大火小往來疲極不以為苦是時天帝來問之曰汝作何事答言我為衆生以此林樹陰育處廣清涼快樂我諸種類諸宗親族及諸衆生皆依仰此我之身力豈敢懈怠問曰汝此精進當至幾時答言以死為期天帝言汝言雖爾誰當信汝即自立誓若不虛者火當即滅是時淨居諸天知菩薩誓廣即為滅火自古及今唯有此林獨常滋茂不為火燒噫云等

者嗜傳也應作諺字若作嗜者弔也凡諸諺言皆似聖語故自昔來用爲實錄頗氏家訓往往引之可憐如精進五媚如道心媚者好姿也山海空市等者法句經第二云有梵志兄弟四人各得神通知後七日一時皆死自共議之我等四人五通之力翻覆天地捫摸日月寧不避死一云吾入大海下不至地上不出水一云入須彌腹還合其山一云輕舉空中一云入大市中各云如是處避無常殺鬼豈知我處議訖辭王述其去意過七日已各各命終如熟果落市監白王有一梵志卒死市中王云有四人避對一人已死餘三豈免王即問佛佛告王言有四事不可離一者已在中陰不可不生二者已生不可不老三者已老不可不病四者已病不可不死白駒日也烏兎月也又俗典中云月中有兎日中有烏如野干等者具如第四卷引次又復當下無我觀也忽聞讚罵等者如人持餅聞罵持者或讚持者攬他彼說云讚罵已一切事業亦復如是況復罵已全是罵他以身屬他

四大造故云心性如手執如塗膠取境名為隨執隨著酷者虐也赫者盛貌隆者如前如彼夜房等者大論九十三云瞋者本無一切皆虛妄事故生瞋恚加於逆害乃至奪命起重罪業因茲重業必墮三惡愼勿無事受大苦惱如一山中有一佛圖(一)守有別房常有鬼來故諸道人皆捨此房有客比丘暮投其宿維那處分令住此房而謂之言此房有鬼喜來惱人能住不耶此客比丘自恃戒力及多聞力而不畏之謂此小鬼有何所能我能伏之即便入房至暮復有一客比丘求覓住處維那亦令住此鬼房亦如前說客僧亦復如前人說先住比丘閉門端坐伺待鬼來後來比丘夜已黑闇打門求入先者謂鬼不為開門後者復以極力打門內者復以極力拒之外者得勝排門得入內者以極力打外者外者亦以極力打之如是相打以至明旦相見乃是故舊同學各相慨謝衆人聚而怪之衆生亦爾五陰本來無人無我空取其相生於鬪諍若披在地但有骨肉無復人我當爾之

時誰論彼此是故菩薩語衆生言汝慎勿於本空之中起鬪諍罪二鬼爭屍等者大論十三云如人遠行獨宿空亭夜中有鬼擔一死屍來著其前復有一鬼從後而來瞋罵前鬼云是我屍何以擔來前鬼復言本是我物我自擔來二鬼各以一手爭之前鬼語曰可問此人後鬼即問是誰死人誰擔將來是人思惟此之二鬼皆有大力實語虛語皆不免死我今不應妄語答鬼便答後鬼前鬼擔來後鬼大瞋拔其手足出著地上前鬼愧之取屍補之補之便著臂手足等舉身皆易於是二鬼共食所易活人之身各各拔口分首而去其人思惟父母生身眼見食盡我今此身盡是他肉為有身耶為無身耶如是思惟心懷迷亂不知所措猶如狂人天既明矣尋路而去至前國土見有佛塔凡見衆僧不論餘事但問己身為有為無諸比丘問汝何人耶答曰我亦不知是人非人即為衆僧廣說上事衆僧皆云此人自知己身無我易可化度即語之言汝身本來恒自無我但以四大和合

聚集計爲本身如汝本身與今無異時諸比丘度爲沙門斷煩惱盡得阿羅漢是故有時於他人身亦計爲我以無我故有時於我謂爲他人故文殊問經云有老人夜卧手捉兩膝而便問云那得有此兩小兒耶身若有我云何不識謂爲小兒故知橫計皆無定實若修下結成三乘行異初聲聞先法中云如爲慾逐等者四倒如慾逼心如逐身如慾國觀如叛出不出五陰而於中行若至見道方有出路聲聞下聲三乘之人雖復觀於諦緣度別通而言之俱觀念處雖同念處自行化他有悲無悲宿福不同故分三別故於此後分出三乘初文聲者聲聞觀法義之如聲生老病死猶如獵圍三界五欲猶如水草不遑視聽如不暇飲啜希離二縛如志在免脫次支佛行相中支佛觀法義之如鹿觀因緣智猶如透圍斷結侵習如小免難自智如馳慾他如顧悲智兼行故名爲並部行說法名爲悲鳴但讃出苦名爲吻咽吻吻鹿鳴也咽字應作噎飲食不下也悲心愍物如食不進自歇

有餘名之為痛亦悲他人名之為戀昔同彼若名為本群欲去念住恐非永益名雖跼躅言跼躅者行不前貌有少悲心似住生死利物事微名為何益說已入般名為茹氣教法不住名為吞聲茹者飲也雖慇而逝如銜悲前進從自出下合譬文略悼者哀也矜也次明菩薩者譬文可知次合譬中文相皆是事助之益是故當須事理合行故下文若全無下更說合行之意若不見之如何進行前聲聞中先法次喻次支佛中先喻次合此二合文文相並略不委對合是故於喻扶文委銷今菩薩中合喻文足故直合之不復別釋大象合菩薩從無常去至水火者合雖聞圓合從又起慈悲去至獨去者合不忍獨去從安耐生死合自知力大等從以智去至俱安者合令群安隱事廣為功德五分為法身伏道為慧命後後為增長三祇為大象從若小象子去抑揚也小不及大抑也初心可歎揚也初僧祇初名小菩薩雖未免退實異凡小故可稱歎次引證中不住不調等者初心菩薩

事度誓願異凡夫故名不住不調異二乘故名不住調雖知已去三句例此而不取證故並云雖但以伏道為無我等不同通別二種菩薩多修下結行成也狼者獸也似犬而很此三藏中三乘之智同觀無常苦空無我為三乘行異並可以為助道善智自行下正請加蒙加結益並如文若全下明合行之意先斥失次辯得佛印者印謂印可可謂稱可事理相稱故可聖心為聖實印障去理顯既具衆失又迷理觀印無是處次所以下引昔化事釋成助意有法譬合初法中二初引昔化謂昔曾繫珠義如正道退大輪迴義如重蔽以小起之義如用助初曾稟大退大流轉不堪大化先小導之方堪入大是故名為以小起之次從又佛初欲下引現化儀以證助意本是大緣義之如正大機未熟義如重蔽尋用方便義如用事以當宜故如梵音讚十方諸佛尚讚助道況今重蔽而不助耶如富家子下次舉譬若論觀蔽應用無生事不獲已用事助者如大經十九云譬如有人閉在囹

圖從厠孔出譬如有人懼於冤家依旃陀羅如婆羅門病食不淨藥菩薩摩訶薩行於事度亦復如是爲定義故應須事助況復今文正助合行一切助行無非法界合譬可見此六度文並在大論第十五至第二十一無於一度衆釋不同然亦不出此之四意次以六句料簡事理者先問意者事度屬三藏道品是無作本以無作正行道品通至無作三三昧門今此乃云不修事度無作三昧不成就者事度應勝無作道品次答意者度之與品俱有事理況復度品要互一相攝是故勝劣亦互受名但作度名於治義便所以對治從度爲名今文以事而助於理故上文云無事理定不成前文已約佛今普化及以大經諸譬之文足顯以事助理之意爲顯行門何論勝劣爲欲更顯通別治相是故更爲三對六句於中先列六句次釋釋中先別次通所言別者三對不同且以事度對理道品生滅道品對圓六度以明相破相修相即言相破者文云如上道品不能契眞指前第六正修道品

故知即是無作道品若修六度即能破煩即是今文對治助開即是六度破道品也若修圓六度不能契真修事道品即能破惑是名道品破六度也六度之下云波羅蜜故云彼岸相修者修事六度為對治竟更須進修無作道品治道成就故云任運若修生滅道品為對治已更須進修無作六度言如上所說者如上六度攝生滅道品中即是生滅道品破事煩竟而理觀全無毫末必須進修無作六度言相即者生滅六度即圓道品生滅道品即圓六度約事須有生滅等別據諸法體本來相即故引經云皆摩訶衍檀度舉六度之初念處舉道品之首故知相破相修約判權實而成助道相即即是約開權實而成今行若且一往為無作故修事為治如向所說若以四教迹為助者應以通教對事六度別教對事圓教對事別教對通圓教對通圓數對別總合六重度品不同通論下次通論諸法皆得相對以辯六句文中略舉四諦因緣言有無等者有謂有益無謂無益非有無者

即是相即人見有無及以雙非作三諦釋甚失文旨若不論助則於當教隨所宜樂以論有益無益等也是故當教亦有相破相修相即次明攝調伏諸根者初正明調伏中四教不同一一教中皆具六度一一度中皆調六根即是一一根中皆具六度四教乃成二十四番六度亦是二十四番道品若望隨自意中更對六作又成度品各二十四乃成受品各四十八於一助治豐富若此世人不識讀者尚迷今文既云調伏諸根即是置作論受一一教中皆悉先釋次結今初檀中不復論財者且從調根具足應如隨自意中但約六作六受以明六度度既有四以四種度調伏諸根故調伏諸根亦有四別即是助道偏於作受治於六根六蔽之相而於六根顯究竟六故此因門已攝諸法此之四教六度六根若消釋者必須順於當教教意皆以後教展轉融前方名助道展轉為治次明戒中言不傷者傷秖是破護戒無缺故曰無傷言習應者如是修習使得相應故大品習應品中舍

利弗問菩薩摩訶薩云何修習般若波羅蜜與般若波羅蜜相應論釋云舍利弗知般若波羅蜜難行難得難可受持故作是問大品云佛告舍利弗菩薩摩訶薩習應色空乃至一切種智空是名與般若波羅蜜相應論問云習應是何義答習謂隨般若波羅蜜修行不息不休是名為習譬如弟子隨順師教不違師意是名相應隨順般若不增不減如函蓋相稱是名相應圓教中先引經殃掘云者準殃掘經其殺千人唯少一人欲害其母佛隨至來復欲害佛初緣具如第二卷引佛徐行不疾殃掘疾走趣佛不及說偈喚言住住大沙門等三十六偈佛以二百七十六行偈答每三行偈結成一答合九十二答其三行內但換不二行初句餘句並同初云

住住殃掘摩　汝當住淨戒　我是等正覺
（般一）
輸汝慧命稅　我住無生際　而汝不覺知
（十方）
汝殃掘摩羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　除汝生死渴

餘第二行初句者

我住無作際　我住無爲際　我住無老際
乃至無病際
無染際等殃掘魔猶如盲人爲毒螫脚佛
說偈已復告殃掘云云何名爲學殃掘答言
一切衆生命皆依飲食存此是聲聞宗斯非
摩訶衍所謂摩訶衍離食常堅固云何名爲
一謂一切衆生皆以如來藏畢竟恒安住如
是增數至增六中云云何名爲六所謂六入
處此是聲聞宗斯非摩訶衍若言摩訶衍所
謂彼眼根於諸如來常明見來入門具足無
滅修所謂彼耳根明聞來入門已下並略第二第四句也
所謂彼鼻根明嗅來入門所謂彼舌根明嘗
來入門所謂彼身根明觸來入門所謂彼意
根明說來入門乃至增數以至十力答竟佛
命善來成阿羅漢經中不云了了今文義說
一念眼根具攬實理故云了了又分明也又
今意根與經不同亦是隨義是故爾耳經從
外用故云明說今從內證故名爲知經從外
用名爲說若如法華中釋意根云月四月至
歲分別無窮盡即是意根以說辯用如是助

者方助圓極即名合行彼九界下釋經自謂等者九界自謂當界爲極不知理體究竟眞實是故名爲自謂非眞又具下釋六度舉例結成眼智次例六塵總結此則下合行當知下結徧並如文大品云下次引大品證也云亡三者此圓亡三語似通教須簡同異使教相別通教但以能所財物爲三別教約三亡於十界藥病授藥等三圓教約三亡於空假中三又若以能所財物之三而爲所亡三教能亡觀行別者義亦可然通教即空而爲能亡別雖緣中用空不別圓教即用不思議空即此正是亡於三諦常亡常照論亡論照乃至無著亦須料簡如是名爲事理合行應是具足者下正釋合行之相先略立次自他下釋也具足事理自行化他方名具足然理通三教且從勝說以圓對事方名具足事則破其慳法等者略語捨財準例亦應釋捨身命應云摩拭保重毫方不施名慳身法資具長養不能傾生名慳命法封閉藏隱不欲人知名慳財法今不惜身命而行事施身如聚沫

命若電光財如糞土名破慳法雖能事施猶滯遠理不能偏捨十界依正慳義猶存名爲慳心心觀漸明不見十界身命財施常與法界理檀相應故云理則破其慳心心慳若破則是偏捨一念十界百界依正故入位時偏能逗會十界機緣是故名爲而能捨法財施助法法施融財正助合行斯之謂也結中二破謂破法破心二捨謂捨財施法事理二圓二捨周備理施爲體事施爲用此約自行以論體用故云體用事理具足度二死海至三德岸名波羅蜜作此觀時名爲觀行六根若淨名相似位具如法華六根清淨若入銅輪具如華嚴十種六根次明攝佛威儀者前之二科略攝因行此去十科略攝果德佛以無緣慈悲攝物不動法性現諸威儀必依不共力無畏等故十力等名佛威儀初文總標來意本逐已下別明攝相既以六度而爲助道即應六度攝佛威儀六度名陋攝義不周故隨名便以道品攝前既六度已攝道品當知道品不異六度又道品秖是四諦之一若有

道諦方有四諦若無道者苦集非諦何況滅耶道名復陋故具用四文中雖分四種十力十力之外無別十力亦如四諦無量相等故引殃掘力有無量非諸聲聞緣覺所知如處非處聲聞經中即以六通而爲非處涅槃爲處今摩訶衍約四四諦十界四土辯處非處故大乘力如十方土大經既對二乘四諦以明無量今亦且對二乘經力以明十力於中初正攝四種十力故一一力中皆須四義初釋處非處中言乃至無作者中越一教若欲例知即以無生例於生滅無量例於無作巧拙雖殊所緣理等下九力中一一皆須諸教對辯方曉四種廣陋淺深應知後之三力即三明也大論二十七廣明十力須者往尋閱十力既不出四諦何不但明四諦何須明力答諦通所觀之境力明如來勝能四諦在因十力唯果四諦通小力唯在大故須別說是一法門等者釋疑也初釋四種疑力必利生生機不同能被必別故須四種藥病相對以辯四法不令等者顯露法輪利益不等同一

座席所稟各殊小不聞人令不謗大大得密聞是故不抑能仁者亦曰能儒直恭度沃焦等具如華嚴名號品明菩薩智臣等者明五時中諸大菩薩知佛口密扣機而問如王但云先陀婆來智臣善知鹽水器馬於一言音密被四類機應主伴不差毫釐鄭者亦重也故漢書云皇天所以鄭重即頻降命也菩薩亦爾為衆生故頻煩扣聖問十力云釋因果疑初問意者助道但在初心十力雖居果位何得初心而攝果力答意者引三處文以證初心可修十力況助門備具攝始終十力既然諸法例爾故但難力餘不復論是故下文但直爾釋乃至不共及相好等初引大論者引論二釋並是初心已修十力引初文者既許菩薩修般若時十力不應住初心若住望佛有過非初心無故云初心但未究竟為是義故故不應住當知初心已有力分又菩薩下釋是分得若爾下次引華嚴先更難論論中但云初心許修豈名為得此斥初解云多生著故知即是修而未得言後語入位者次

難後解云未究竟應在初住方名入位何關初心進此二義不名初心具足十力若依下正引經答住前已得十力之分是故當知非初心無後云乃至如是觀者便成正覺即是初住分證十力言亦當分別十種法者自古講者云十林梵行既在住前義當十信文言三業及佛法僧戒者此中語略應云身身業口口業意意業及佛等四舊經十七云法慧菩薩承佛神力說十住竟次正念天子問具如今文所引者是法慧答云此菩薩一向專求無上菩提先當分別十種之法身乃至戒應如是觀觀此十法皆同法界且從皆非梵行而說以此菩薩棄俗出家修梵行故為無上道復觀事行不可得也何者具清淨戒名為梵行從緣方具緣謂三業三寶戒法對於心因方能成就今初推因緣皆無自性同法性理故云如空故彼經云若身是梵行當知梵行則不清淨則為非法則為混濁則為臭穢塵垢諂曲入萬戶蟲一一皆如初句說之若身業是梵行當知四儀即是梵行餘如今文

一一皆去應是梵行若口是梵行當知舌動即是梵行唇齒和合即是梵行若口業是梵行當知語言為梵行所說作無作稱譏毀譽即為梵行若意為梵行當知覺觀憶念不忘思惟夢幻等為梵行若意業為梵行當知想是梵行寒熱飢渴是梵行苦樂憂喜是梵行若佛是梵行為色受想行識為三十二相八十種好神通變化等是梵行耶若法是梵行為正法邪法寂滅涅槃生非生實不實等法為梵行耶若僧是梵行者為四果向為初果乃至阿羅漢果僧為梵行耶為三明六通八解脫時不時解脫為梵行耶若戒為梵行者具在今文又約三世五陰種種推求梵行叵得觀此十已次修十力既初心許修即是有分次引地持言菩薩知如來藏者義通別圓今意在圓故前後文引九大禪或通證二或唯證圓故今藏義應從圓釋若爾何故復云在初地耶答義兼別故寄教道說別教次第初心尚具何況圓耶故引地持助成華嚴聞思前位既是十信信中已修出生十力故準

華嚴不須疑也二乘除入者除者捨也入者解也捨煩惱故而得解悟悟即是入所入是處即八勝處也故大論仁王並云八除入也故知初地自性禪中攝得一切大小諸定豈非等者十信心修初地有分三據明矣者結前三文道品下結攝如文十住下釋名諸佛菩薩如實智用通達一切了了分明無能壞者無能勝者又無過失是故究竟乃名無過故云得勝方便化物故曰堪能又至果時化用最勝名勝堪能今明攝法義雖通初且約極果以釋力名故此雲婆沙問云何故如來身中之智以立力名而非餘耶答無障礙義是力義了見三界是力義名雖在小義意通大廣陋為異比說可知言扶助者有此力能扶於法身用無窮盡地持中意有自行故外用無窮然佛力下重釋疑也言此二釋者此十化生足為一釋殃掘無量力為一釋此力云十復云無量當知一一皆無量也雖云無量不出於四故云彌顯此之十力及下九科大論法相卒不可盡今略存名目以顯攝法

次攝四無畏者諸十力智內充明了故對外緣而無所畏故次十力而攝無畏如釋力名中第二釋也全從化用得無畏名於中初正釋次道品下結成次引大論釋名通名無畏者謂於大衆廣說自他及智斷等決定無失無恐畏相名為無畏以於內心諸德具故故於大衆廣說無畏言大衆者謂若人若天若沙門婆羅門若魔梵等及以餘衆十住下次引十住釋疑初文難起於四事中下正釋佛應於一切下重難舉大要下重釋初文以略而難於四次文以廣而難於四故知四是處中之說此四次第者大論云初如藥師示一切藥第二如示一切病滅第三如示藥法禁忌第四如示所應食物應隨四教分別相狀今文存略例力可知大論第七問曰菩薩無畏與佛何別答有二意一者一切處二非一切處非一切處是菩薩法故知初心亦修無畏大論二十八廣解無畏次攝十八不共法者初文正明攝者既十力內充外用無畏顯所有德超過物表異於一切凡聖所得故次

無畏攝不共法文闕釋名應云通言不共者極果之法不與下地等共若別解者應云圓果不與偏小因等共也大論二十四問曰迦旃延子復以十力四無所畏大悲三念為十八不共者何耶答以是故名迦旃延子所說若釋迦子所說應如今文所說者是又十力等二乘有分十八不共二乘無分又云十八不共二乘有分但有過失當知無失方名不共文云凡十二法者恐此文誤準文會數但闕十一初文七法已屬三度謂身口無失此二屬戒無不定心無不慧已捨此二屬定欲進念無滅此三屬進餘十三者謂慧無滅解脫無滅解脫知見無滅三業隨智慧行此六已列在文餘五謂智慧知三世意無失無異想此之五法文雖不列已合在於慧無滅解脫無滅中明以十一法同屬慧故是故合說其相云何論云於諸衆生等心普度名無異想如來意業不須更觀常無漏失名意無失佛智窮了達去來今名知三世論釋慧無滅但云十力無畏圓極故也今文釋慧無滅中

云常照至而為說法屬無異想不失先念一句屬意無失此之二義十力無畏圓極故也餘三合在解脫無滅中何者論釋解脫無滅中但云具足有為無為二種解脫有為者謂無漏智慧相應言無為者謂煩惱都盡今文中云憶三世事不忘屬智慧知三世以解脫具故能知三世以義同故得合說六度之中但出三學及進度者以此三學略攝六度足加精進者以此三學非進不成故加精進闕施忍者如前引論料簡易行故也又可但是文略若義取者應以念為忍也無不知已捨為檀也即六度義足然成攝法中云意如上說者略結不共與前諸義展轉相攝結成助道準道品末比說可知次攝四無礙者諸佛於此四法智慧自在遊戲無礙了了通達故名無礙法界次第中判為菩薩法者法身菩薩皆具此四此亦是通途大藥判之即如十力義通因故此之四法初二是識藥第三是知病第四是授藥故釋第一即約四教第二同入一實成是法藥釋第三法即約十界

病相釋第四法還約四教以明授藥故知授四法藥被十界生用樂說辯令他知名說前第一令他知義說前第二故用第四說於前二授與第三次重釋云辭約四種苦諦不云十法界者據機緣說應委悉約十法界中四機不同故初略釋次對四諦次總結樂說故樂說中令他聞說一切字一切義等用前二也赴一切音辭即是赴於第三十界音辭又為對諦是故重釋與前少異次攝六通者至下禪境釋六通中說瓔珞釋名云神名天心通名慧性者天然之慧微照無礙故名神通眼耳如意指調伏諸根中者隨何等通指入何教調伏諸根餘之三通指十力者他心即是欲力餘二名同亦應隨依何等漏盡而知何等他心宿命亦應皆有結成攝法文無者略次攝三明言如六通中者六中天眼宿命漏盡此三屬明故婆沙中問何故餘三不立明名答身通但是工巧而已天耳但是聞聲而已他心緣他別想而已是故不立此三為明餘三立者宿命知過去苦生大厭離天眼

知未來苦生大猒離漏盡能作正觀斷諸煩惱復次前世智證明知過去相續未來因果智證明知如散微塵又前世智證明知自身衰未來智證明知他身衰復次前世智證明治常見未來智證明治斷見無漏智證明治二邊又前世生空門未來生無願門無漏生無相門問在無學人何故立明在於學人何故不立明名耶答從勝立故又無學無無明不雜無明故立明名大論第三問曰通明何別答直知過去名通知過去因緣行業名明直見死此生彼名通知因緣際會名明直云漏盡名通知漏盡不復生名明此明即是大羅漢所得故也若爾與佛何別答滿不滿別是故通通於六明唯局三小乘中諸阿羅漢皆能得之今此文中云佛菩薩之所得者異於倫小故也所依別故觀智異故又小乘唯修大乘發得應簡四教廣陋不同次攝四攝中同事者又亦應云同其苦集為令斷故先同後異陀羅尼者別則唯在於大不通於通通則尚通三藏菩薩況復通教後心如毗尸

王得歸命救護陀羅尼即三藏義也大論第六云陀羅尼者能遮能持一切善法持令不散如完器承水故名爲持一切欲惡遮令不作故名爲遮又或心相應或不相應或全有漏或是無漏若云無色不可見行陰法入九智除盡智意識所識等並阿毗曇中陀羅尼義若但云或相應或不相應等則通於大小若云菩薩摩訶薩得陀羅尼一切時一切處常相隨逐則唯在大若別論者如文所指唯在無作正勤若通論者但云遮惡持善則可以通四教釋之菩集爲惡道滅爲善漑者灌水也次攝三十二相若應具明四教相好不同初三藏中引婆沙云阿毗曇相品者十住婆沙引小乘中相體業果以爲初心菩薩立觀法故具如第二卷記從還屑至終不出施戒慧者取六中三以攝相因施戒生人天以慧導諸行略舉此三攝相亦足次通教中云不同上者即空心修豈三祇後方百劫耶故知通教相體業果並與藏異故引般若相即非相及引十住空爲相體既異三藏不同相

海故知屬通故大論十三初以一施生三十七品次以一施而爲相因復云一一度各爲相因比並屬於通教意也復次前兩遍品下欲明別圓更重比決有本無本如銅如鏡以分前後次從無量壽觀下正明別圓法身現相薩遮華嚴等者薩遮尼乾經中此尼乾子爲嚴熾王說無過人者唯有瞿曇因此廣說如來相好種性化物華嚴廣列八十四名於一一名皆云相好雲等初云如來有大相好名莊嚴雲等有十蓮華藏海微塵數佛大人相好又小相光明功德品明十種菩薩從兜率下放大光明名憧王普照照十世界微塵數佛刹令彼十種衆生六根清淨如是相好豈與文六三十二空慧等同耶故知前二但是教門權說之耳

止觀輔行傳弘決卷第七之三

音釋

飴與之切　膖乃挺切　肝音項　眇北支切　痲音林　癰疽癰於恭切疽七余切　膵蘇遭切　腥音星　羶式連切　肪方音方　脂旨夷切　腷蘇十切　蜣良蜋音良　蛣去羊切　蛣契吉切　睫即葉切目旁毛也　縠胡谷切綃紗也　揜衣檢切　溘渴答切奄忽也　嗌謦並五旦切音吻　嗌烏結切幽嗌也　跋蹏跋音跋蹏音啼　茹如倨切　螫音釋蟲行毒也　顓魚怨切與顒同

止觀輔行傳弘決卷第七之四　假二

唐毗陵沙門湛然述

次明知次位者先明來意既用前七以為所修二世善發入位不定或永入位未得謂得恐極下根生重罪故故須明位令行者識之

四教各有真似二位在賢名似入聖名真（假二）真位究竟名為解脫證已了位能為他說名為知見知見秖是智眼異名次舉喻云朱紫等者朱正色如真位紫間色如似位如赤黑合以成於紫真妄尚雜故名為似終不下正釋次位於中具釋四教不同初文通列四門明一一教位意意在斷惑以證真故故三藏中四門名異謂空有等四門位別即七賢七聖二十七賢聖等故云有殊一一門中皆斷見思緣真諦理故云斷及諦理扉然不異扉者現也二乘多論一生等者辯門門中二乘不同言一生者雖有百劫三生種解脫分等從念處去乃至一生或二或三或七生等論其元意則生取證元意雖爾非皆一生是故云多雖有四門明位小異得果大同如判第十

六心見修不同故云小異自餘三果多分措定故云不過迭動菩薩三祇百劫故曰時長六度百福名爲行遠不同二乘一生斷結故云亦別奢促不同名徑路殊咸趣眞諦名歸途一菩薩之人望於圓教雖權實異心顯易迴不同於小五功德者具如第三卷引次此教下序濫也此科正謂簡濫故來是故須斥次明通位中云簡名別義通如玄文第五卷初十義料簡名通義圓名別義圓等次明別位中先明別位意次略指經論攝論華嚴多明次第四十二位言一往者諸教不同且指此教以爲大略然華嚴中有別有圓非專一教如經列位位位皆有行布普賢二門故也又諸經論別位多途故云一往但別下示別位相初示經次示論通論者如中攝等通釋大乘別論者如智論地論等別釋一經那得(仮二)等者破執也論中當門爲引偏好晩人不達抑有揚無失有方便毀無讃有失無通途三四二門亦復如是雖欲引進翻爲哽塞今明等者次述論意意在通理阡陌等者南北爲

呼東西爲陌經如阡緯如陌四門如緯諸位如經門門位殊皆至極果故云一也此方等者準此望彼文舉通別意兼藏圓此中正明別教次位故且舉別以望通教辯於所通竟中不同是故末云藏圓兩教若以四門通理攝教借使西方諸論盡度門理勘之則易可識諍論自息矛盾不生經言等者證向門異理同故也開權顯實三教諸門尚歸一實豈況當教諸門不融世不達者謂智者大師多好破斥而不見融會令歸一乘況十意融通

除疑釋滯銷通經論教法不壅結及指廣如文次以十意融通經論者人見十意之初有諦理之言便將十乘以對十意深不便也若以境對理稍似相當如何發心用對八教況下八義對意永殊如四悉銷經翻譯胡漢將對安忍甚爲不類又第四文雖云破徧乃與通塞共爲一文況今文中通塞之名與十乘中通塞意別況復自云融通佛法佛法則指一期佛教故十法成觀且在行門故知定不得用十乘釋此又圓教諸位經論易同少生

諍計別教既是界外析法所明次位附近教道文多互異故有多途是故因以十意融通今之次位即是十中之一意也然此十意一一皆偏一切經論所以前之六意借用釋經五重玄義後之四意用附文意於前六中初五正對五重玄義第六即是今家開拓用義方法令後學者識一法多含無量歸一就前五中第一云道理乃至開合等者一期佛教並以所詮而為教體教既半滿偏圓不同體亦隨教權實不一諸諦離合隨智隨情歸會法華唯一實相具如境妙中說此用顯體意也第二意者先舉譬次即是下合譬便將合義以釋譬意網謂綱紀如網之外圍格謂格正如物之大體以教判釋得教遠度故云綱格教隨機異如網目也外正曰匡內實曰骨四門外正一理內實橫周為盤豎窮曰峙門門諸行各有橫豎又用漸頓祕密不定如匡用藏通別圓如骨橫用諸門如盤豎歸一理如峙以此八教收攝無外名為包括八中祕密為密餘七顯露名露然餘七中皆有密露

又祕密不定名密顯露不定名露淫清渭濁頓教如清漸教如濁頓中別濁圓清漸中藏濁餘清又法華唯清鹿苑唯濁方等般若有清有濁又此八教用各有意藏等四教是教門法式頓等四教是敷置引入如來權巧善達物機頒宣藏等以爲頓等或開或合宜盈宜縮名雖有八用必不俱具如法華玄文第一卷釋及第一卷釋籤中明此用判教意也第三意者一代教法首題名字名該一部部內義兼大小時節因果互形如是等相莫不相違或一義多名或多義一名或離或合或但或兼言義相乖一多違諍不可以世情和會不可以文字博解自古迄今無能達者得四悉意無處不通諸法相望互爲彼此於赴機教情何所疑此用釋名意也第四意者祛執遣迷有執咸破單複具足無言等見漸頓諸教破立不同計能計所執性不等用法華意偏破偏立情無滯礙能所適然此用明用意也第五意者凡有所說結成法門以對真似漸頓諸位位是所階行是能修能所相帶

則方便與證因果不混一切權位皆歸實果此用明宗意也第六意者開拓法門使佛意不壅雖廣開拓乃符本文仍使不失部中正意綸者繩索也緒者絲頭也縱橫開合不失次第亹亹者文彩順也亦猶風之偃草也謂聲韻義理無煩雜過第七已下附文意中開章等者如諸義疏凡開章段無不生起如鉤鎖也如今止觀十章十乘無不前後次第生起八帖釋等者雖文前撮要義門玄解橫豎並省總別離合或廣張旁布或一轍豎深復須附文次第帖釋不廣不略有事有理總用前七法據理銷釋無涉華辭意存文旨九翻譯等者前朝諍輕未多紛競但是西語咸曰胡音後因黃冠虛構僞制近代方始胡梵甄分葱嶺已西並屬梵種鐵門之左皆曰胡鄉言梵種者光音初下展轉出生是故五天並云梵種近代著述特諱胡音第十意者附文成觀文不虛設觀與文合名為印心如釋法華一一句經皆為四解一者因緣二者約教三者本迹四者觀心若釋他經唯闕本迹三

意感通事理存焉行解具足又如玄文一一科義亦為四解一者分別二者麤妙三者開顯四者觀心玄釋附文無不成觀非數他寶等者華嚴偈云譬如貧窮人晝夜數他寶自無半錢分多聞亦如是譬如盲瞽人本習故能畫悅彼不自見多聞亦如是譬如聾瞽人善奏諸音樂悅彼不自聞多聞亦如是此斥偏聞之人唯翻譯下謙退斥奪方音不同非關義理不可卒備故云不暇文字法師者內無觀解唯構法相事相禪師者不閑境智鼻隔止心乃至根本有漏定等一師見有觀心一意等者此且與而為論奪則觀解俱闕世間禪人偏尚理觀既不諳教以觀銷經數八邪八風為丈六佛合五陰三毒名為八邪用六入為六通以四大為四諦如此解經偽中之偽何淺可論縱以心王解王五陰釋舍念一體為持鉢離二見為洗足將解般若持鉢之名終不可也用釋法華王舍之稱殊無所擬既無分別淺偽何疑是故今家觀心銷經隨經部別義勢不等以理為本詮行各殊次

位者下正示十乘次位一意即彼十中次位之一爲明別教次位難會故演十意指一通之若是十乘何不但云此之十法是十乘耶至此但指十中之一次釋圓教次位者先明五悔爲入位之方他人圓修都無此意將何以爲造行之始但云一念即是如來空譚舉心無非法界委撿心行全無毫微若修四種三昧至重作方便者明方便來意四種三昧通用二十五法爲通方便若行法華別加五悔不通餘行故云唯也若方等中以求夢王爲別方便常行常坐及隨自意直爾行之逆順十心一切通具先知下明五悔意爲入觀之方是故重牒前文觀法但心理下明用向觀法不能發真是故應須更加五悔此之五悔爲圓位初因若復悠悠道法安剋懺名下次正明五悔雖有勸請等四不同莫非悔罪故名五悔具如下文明悔意中各有所治今僧常儀前四出十住婆沙顯文在大涅槃若占察經亦但列四南山云占察不須更加發顯以其四悔皆是顯故若爾經論皆四今何

故五答如彌勒問經云晝夜六時勤行五悔不假苦行能得菩提故必須顯此五次第者若皆名悔莫非治罪應無次第若準婆沙占察次第並同若如是等長悔之文亦五悔義足初如是下即懺悔也次今諸佛下即迴向也次衆罪去一偈即重舉懺悔略例餘三次一偈重舉世尊以爲歸禮故無次第且依次第爲生起者若舊罪不除徒施勸請既勸請已覩相開教依教修行若嫉妬不除自善微劣尚不喜他何能迴向四法具足以顯導之

如此五法尚能入位況滅罪耶比來行人都無介意徒勞讚者急誦未與耳識相應一生若斯枉招信施業不他受試爲思之初懺悔者初文釋名陳露者陳列也首也悔者伏也金光明疏釋懺悔品彼廣釋名云懺名白法悔名黑法白法須尚黑法須捨又懺名改往悔曰修來又懺名披陳悔名斷續五體者如前所釋又今文但是說其懺意懺辭具在法華三昧亦可隨已智力任意廣陳次勸請者大爲二意一者請住於世二者請轉法輪大

論至云云者大論十五具釋問諸佛之法法應說法何須勸請又若諸佛現見在前請佛可爾今乃不見云何可請答佛雖必說而不待請請者得福何得不請猶如大王雖多美膳若有請者必得恩福錄其心故是故有益如修慈心令衆生樂衆生雖無得樂之者念者得福請佛亦爾復次佛法待請爲說又衆生雖不面見諸佛諸佛何嘗不見其心聞其所請假令諸佛不聞不見請亦得福何況聞見而無益耶又破外道作如是言道法常定何須多言防其謗故故須待請又外道言諸佛不應貪壽住世爲防此謗是故須請又若不請謂佛愛著令知無著故須待請又諸外道皆無請說故今須請次請轉下至住世者盡是論文有此諸意故須二請若佛初成先轉四諦今爲求圓是故通請夫命至得住等者明勸請所指所言請者爲請何等謂請佛大悲非請色陰若大悲不息身則久住故舉命業必營請住報命如佛我心如業又報命如色身業如大悲心我心請佛不息願佛大

悲住世變化亦爾作意神通隨心所期期心未息變化不止我心如心佛身如化我心不息顯佛莫滅又佛身如化大悲如心顯莫息大悲則色身不滅我今請佛如大炬火爲破無明我心不息顯佛勿滅次隨喜者佛轉法輪衆生得三世益我助彼喜者喜前勸請也過去下種現在重聞得成熟益未曾下種現在成種未來方益故三世益皆因法輪故我隨喜衆生得益大論六十一云隨喜者有二種一者世間二者出世若人無有出世善根

我今隨喜衆生世福是故隨喜通於有漏無漏俱名爲福又福德者是菩薩摩訶薩根本能滿菩提聖人讚歎智者行處無智遠處是福因緣能得輪王諸天乃至一切種智知如是等得正知見是故見福而生歡喜復次我應與衆生善其自修福是故我喜復次衆生有善與我相似是我同伴是故我喜復次菩薩摩訶薩於十方三世佛及菩薩二乘一切修福者而生歡喜故名隨喜若無福德畜生無異但同飲食淫欲鬪諍修福之人衆生尊

敬猶如熱時清涼滿月是故隨喜大論三十二云如賣買香等問云何隨喜心過二乘上答以隨喜善迴與衆生故觀衆生至正緣了等者如法華中常不輕品不輕菩薩見諸衆生具足三因皆當作佛故不敢輕此但敬其正因故也正因之中三因具足況無始時曾聞一句即了因種彈指合掌即緣因種故此菩薩凡見衆生皆悉與記乃至身行不輕之行等云奏鼓者大經第九云譬如有人以新奏藥用塗大鼓於大衆中擊令出聲雖無心欲聞若有聞者遠近皆死唯除一人不橫死者謂一闡提纔聞即能破無明惑名爲近死聞未即益作後世因名爲遠死諸教諸味及經時節以論遠近四念處云若有聞者遠近不死謂但破於見思塵沙法華隨喜法等者隨喜品中從法座起至於餘處爲他人說他人聞已復隨喜轉教如是展轉至第五十校量聞法而生隨喜故云隨喜法大品隨喜人者經云若聲聞人能發心者我亦隨喜聲聞之人隨喜其人名隨喜人人必有法法必藉

人故云互舉迴向者以隨喜福與衆生共及向菩提菩薩文施衆生者然修因福不可得共若得得果則以此福施於衆生是故菩薩得世四事利益衆生又自以福淨其身口人見歡喜所說信受今得十善乃至種智乃至舍利能令一切衆生得道是故果報與衆生共今因中說衆故云與共若言福因與他共者從初發心所修善根盡與衆生後時將何以爲成道之因以善法體不可與人故今直以無畏無惱以施衆生思無所得故至菩提故淨名云迴向心是菩薩淨土迴向爲大利等故法華梵天施宮殿時皆發願云願以此功德等云如迴聲入角等者大論三十二云迴向者如少物上王如迴聲入角問菩薩功德勝於二乘有何奇特答今此不以功德比之但以隨喜迴向心比如巧匠指示倍得價直執斧之人倍用功力直不足言聲聞自行如執斧者菩薩教他而行迴向猶如大匠大論問曰何故名二乘爲自調自淨自度而不迴向答戒爲自調禪爲自淨慧爲自度二

乘唯自修此三故不取等者釋上斷三界等四謂不取苦不念集不見滅不得道於此四中而不分別世及出世因果等相名不分別如是名爲正迴向也實相無取乃至無有分別故也能迴向至妄想等不生者大論云菩薩心空檀波羅蜜乃至種智一切皆空一相無相如佛所說如是迴向如箭射地無不中者以見無相不見不得一切諸法故爾能謂迴向之心所謂衆生佛界如是能所及一切法一心推求皆不可得亡能亡所如是一切所迴向之法無不歸實故不可得無已今當等者三世推求此之能所生滅不住又發心爲已迴向爲今所迴向處爲當又所迴向中極果爲當衆生爲現又衆生者亦有當現即諸衆生名之爲現共稱當得名之爲當如是三世畢竟叵得如三世諸佛所知等者唯一實相是佛所知所見所許於中能知即種智能見即佛眼也能許即是本時弘誓及一切行是名真實等者如佛所知方名真實非向權果權果虛妄即對破藏通所期之果言最

上者非上中下之上即指圓教名爲最上最上故具足此破別教也則不謗佛等者計佛果爲有乃至非有非無皆名謗佛何以故佛果非有乃至非有非無非苦故無過咎非集故無繫著有道故無憂有滅故無失此依無作四諦爲廻向也言無苦集唯有道滅且約事說理即苦集本是道滅何但等者前三謂懺悔勸請隨喜後一謂發願前後皆例今廻向意依無作而不見諦名眞五悔能發眞位故引婆沙證成圓意故知五悔並依無作方令懺悔見罪性本空勸請知法身常住隨喜了福等眞如發願達能所平等次明發願者初釋名云如許人物等者眷約也亦契也說文云券別之書以刀判其旁故謂之契故字從刀御者侍也主也一切諸法以願侍之以願爲主亦名下至盛物者四弘誓中衆生煩惱爲惡法門佛道爲善遮惡爲遮持持善爲總持諸行如坯誓願如火坯者无赤燒也堪任利他名爲盛物四弘爲總願等者一切諸願四弘攝盡故名爲總法藏等者觀經

悲華並云彌陀因名法藏於自在王如來所聞說二百一十億佛刹發願又觀經云法藏比丘爲欲攝取諸佛土故發四十八願發是願已地爲六動爲佛所記大阿彌陀經云爲菩薩時發二十四願云不得是願終不作佛願數不同部異見別不須和會悲華經中則無別願但云爲取佛土故發四弘誓願故知一切菩薩凡見諸佛無不發於總願別願故大論第八問曰菩薩修行自得淨報何須發願答福若無願如牛無御則無所至如佛所說不知法人聞天中樂心便念著問若無願者不得報耶答雖得不如有願有願則少福而得大果華嚴者新經第十四歷事別願又如梵網發十大願十三誓等大經聖行願文大同又第十四梵行品云若施食時令諸衆生得大智食法喜食般若食若施漿時令諸衆生趣涅槃河飲八味水得甘露味準如此例及華嚴等隨境發願隨其智力何必如文若有文者幸依佛說如此等文並別願也今五悔中義兼總別故知五悔非小行所宜如

彌勒問經佛告阿難彌勒往昔不修苦行但修善巧方便安樂之道積習無上正等菩提阿難言云何名為善巧方便佛言彌勒昔行菩薩道時但晝夜六時勤修五悔而得菩提彼經悔文有二十三行亦無別列五悔辭句但數數請佛數數說悔餘三亦然如云有罪悉懺悔是福皆隨喜我今請諸佛顯成無上智若準此例未必各說但修行者智力微弱緣心難當故須一準娑沙四悔雖僧常儀亦須善其意以為運念具如南山正行儀中注解從今於道場等者總結悔意皆為破罪故也昔作大惡三業俱重故今懺悔三業並運發大勇猛方破大惡勸請破謗法罪者亦應先云懺悔破於三業遮性等罪文闕義足次文者昔聞諸法而生誹謗今請佛說令一切聞是故能翻謗法之罪隨喜破嫉妒罪者昔對境生嫉今隨喜一切故得翻破昔嫉妒心迴向破為諸有罪者昔所作福但順生死為諸有因不能自免豈能令他離於有因今具二迴向自免免他是故迴向順涅槃門故

云順空無相等也亦應更云發顯者破邪顯罪即遵前四令至所在若能下正釋圓位於中初明五悔功能能入品位由此五法助開初品乃至入住遠由此五一一品文皆先正釋次引證釋初品引文據疏分文乃是現在四信之文言四信者一者一念隨喜二者解其言趣三者廣爲他說四者深信觀成與佛滅後五品之初兩處隨喜文義大同故今互引以證初品第三品引文中云不須復起塔寺等者此第三品觀行猶弱且以說法增其觀心觀心成就方行第四第四未能事理相即故云旁行至第五品事理不二即云若人起立僧坊供養讚歎聲聞衆僧乃至具六豈執第三求令捨事豈執第五一緊令行故修行者應善教意入第五品營事未遑初心行人必以此五善自調御委識進否應止應行又此五品品品之中令修五悔況常人乎以品品中各有障故故四念處中以此五品擬五停心防初心故其相云何初三藏教以數息停散令以隨理除於疑散三藏以不淨停

貪今以讀誦除於雜染三藏以慈心除瞋今以說法治祕法恚三藏以念佛除障今以理觀除度治無明暗三藏以因緣除癡今以六於事相若爾通別云何答別教中但以戒定二行而停其心通教中五應觀息等不生不滅而為停心若爾下辨同異復次下約陰界入以明次位前雖約教以明圓位今復約凡聖明五陰位言五種人者果地二乘及後三教斷惑菩薩生界外者此位之後既對四德以為佛位故知降佛皆是三種菩薩所攝是故次品而明其位於中次明十信位者五品已能圓伏五住豈至此位別斷見思但是圓修麤惑先斷猶如治鐵麤垢先除云云人不見之便謂法華六根為圓仁王長別三界為漸既云法華部是漸頓云何釋位即是頓頓況所引仁王本證法華如何離開分屬兩種又除圓位已一切諸位無有十信破見思者委釋圓信具如四念處文今文但略釋初信而已今依菩薩戒疏以十法成乘豎對十信復以十法橫入十信言豎對者今文初信以對

於境次修慈悲以對念心善修寂照以對進心善修破法即入慧心善修通塞即入定心善修道品入不退心善修正助入迴向心善修諸位入護法心善修不動即入戒心善修安忍即入願心今止觀文少不次第及名不同今云陀羅尼即彼不退也餘不次第者但將向列戒疏之文對之可見言橫入者一一信心各具十法故瓔珞云一信有十十信有百又四念處云五品各有十法成觀五品尚爾何況十信所以十信各具十法故至初住轉名十大次入下真位四念處中及菩薩戒疏並略明初住已上圓教聖位亦略録之何者初發心住三種開發即正緣了謂境智行三法相應是故名為分證三德故華嚴云初住所有功德三世諸佛歎不能盡初發心時便成正覺了達諸法眞實之性所有聞法不由他悟淨名云知一切法是為一道場大品云初發心坐道場阿字門等並是圓教十住位相若別教位十地方與圓十住齊故瓔珞云初地一分無相法身智行成就百萬阿僧

祇功德雙照二諦等具如第三卷引乃至等覺功德難思但約化道以辯功用如初地百界二地千界乃至萬億等衆現身亦爾十住之後實相更復十倍增明更十番智斷破十品無明念念流入平等法界海諸波羅蜜任運生長名爲十行十行之後無功用道真明復更十倍開發顯行事理自然和融迴入平等法界海更破十品無明名十迴向向後復破十品無明無功用道猶如大地能生一切功德荷負一切佛法荷負法界衆生入三世佛智地地後觀達無始無明源底邊際智滿究竟清淨斷最後微細窮源無明登中道山頂與無明父毋別是明有所斷者名有上士名等覺位此位後心究竟解脫無上佛智無所斷者名無上士十法至此方受大名謂理大顯大莊嚴大智斷大徧知大道大用大權實大利益大無住大次第以對十法成乘釋名對義亦應可解○第九安忍中初亦先法次譬後合初法中云爽者明也次喻中云鋒等者又以飛霜喻於鋒刃聰善於聽心敏於

事膺者說文云深明也智也踰過也越也疏者記也洞者疾流也即徹過也亦深邃也懷者安也詩云懷我好音術者道藝也鄴洛禪師者鄴在相州即齊魏所都大興佛法禪祖之一王化其地護時人意不出其名洛即洛陽群者友也聲乖也武津歎曰者南嶽大師陳州項城武津人也武津是所居地名傳中不云領衆太早但云有智斷師諮疑禪要思因爲說十地法門驚異心目智斷曰恐師位階十地師曰吾是十信鐵輪位耳應是習傳者異聞著顯文者其文現行然文引四擇者有人將此以對三術非但數不相當亦乃文意永別三術是天台密意四擇是南嶽顯文引彼對此多恐未便今言大師所引意者用誡後學善須決擇勤勤不已四度言之故天台大師指南嶽爲高勝之人垂於深誡（十八）以爲後軌後代學者可以爲鏡鏡可以照不整之形次引大論菩薩深山等者大論十九釋禪度中問云菩薩摩訶薩應教化衆生爲事云何深山自靜棄捨衆生違於慈悲利他之行答

曰身雖遠離心不遠離猶如病人服藥將身身康已後方可復業康者安和也菩薩亦爾服般若藥煩惱病損法身康復爲化未晚若至六根等者此語初依最後極位通前五品並屬初依故大經云具煩惱性能知如來祕密之藏無明全在名具煩惱大象捍格等者即以久行名爲大象不同前文對治文中但以三祇名爲大象不憚生死名爲捍格捍者衛也格應從土扜白禮云發然後禁禦捍垎而不勝注云捍垎者堅不可入也從木從手並非今意前既以五品爲小象今且以六根爲大象既離界繫自在堪能煩惱不染如刀箭無施種智化物如日光照世物無始苦猶如長冰機熟獲益名爲自治象喻現身應世利物若被名譽等者爲此三事之所動壞前二如妨蠹令觀法散滅名爲內侵眷屬若集令諸行破壞名枝葉外盡猶如大樹外集衆鳥內抱蟲蝎樹必死壞蠹者害物之蟲也亦云食桂蟲也言三術者如上文自列一莫受莫著二縮德露玼三一舉萬里內三術者謂

空假中外障是輭賊謂名譽等內障是强賊謂煩惱等是故內外用術不同淪者沒也毗嵐者猛風也此風在大鐵圍山外若無鐵圍吹須彌山猶如腐草故引為況文舉片禪少惡為違順之端故知違順未堪不應領衆如彌沙塞律佛因調達領衆乃引事云往古有仙在山中誦利利書有一野狐而便誦之自思惟言我解此書足為獸王因出遊行逢一困狐而欲殺之困狐曰何以見殺答云我是獸王汝不伏我故當殺汝彼困狐云汝勿殺我我當隨汝如是展轉伏衆師子師子伏已便作是念我今不復以獸為婦乃將諸獸繞迎夷國百千萬币王令使問使迴答意諸臣皆許唯一臣言自古及今未曾見人王以女嫁獸臣要當殺令此狐走王問如何此臣答曰遣使赴求從期一顯必令師子先戰後吼彼謂吾等畏師子吼必令師子先吼後戰師子若吼諸獸必散王如其計至日出軍事果如計狐等纔聞師子吼聲心破七分墮象而死群獸皆走佛說偈言

野狐憍慢盛」　求欲愛眷屬　行到迦夷城
自稱是獸王　人憍亦如是　現領於徒衆
在於摩竭國　法主以自號
旱領衆者亦復如是名成損已益他蓋微莊
子云名者功之器不可多取坏器蓄華者並
在大論喻以初心堆者聚土也若作堆字義
亦通於墮阜也菴羅華者多華少實若得此
意不須九境者若能於此陰境安忍必得入
於六根清淨尚離二乘菩薩二境況復煩惱
等七故約此人不須更明下九不忍違順故
九境生違即是惡順即是善具如前文互發
中判善惡等相故知上根證觀陰境故於陰
安忍不須下九〇十無法愛中行上九事過
內外障等者內外如向分別安忍此已已入
六根不得發眞良由住著著相似法名為頂
墮應通歷四教明頂墮義初文且寄三教頂
墮從既不入位去正明今文頂墮之義初明
三藏頂墮具如毗曇中說文中先簡非頂墮
位謂懦一向退不名頂墮忍位過頂復不名
墮於三位間住頂名墮何者五根忍位不復

出觀上忍發真是故不墮於頂位法中多生愛心則應入頂而不得入由退頂故造於重逆故名爲墮通教頂墮例此可知別教頂位在十行中故無墮義於行向中縱起著心但未入地名爲頂墮終無造過大論云下出圓似位有愛令人下今論圓教至十信時若生愛心不入初住而六根淨位定不墮小則以住頂名之爲墮非謂退墮以六根中無退義故況復更有造重逆耶故此頂墮異前通藏故大論三十明頂墮義二種不同一者頂退名之爲墮二者住頂名之爲墮小乘教中雖具二義住頂多退故今圓位見思已落但有住頂一墮義耳故大論四十三問曰頂不應墮云何言墮答垂近應得而便失者名之爲墮若得頂者智慧安隱則不畏墮此約初義以退爲墮若第二義但以住頂不進不退名之爲墮是則十信初心猶名爲燸今止觀下總結示之初從妙境終至離愛行解具足正助不虧已送行者至於初住入無功用自堪進道入住已去今文不論故云齊此故諸經

論初住已去多明輔佛化他之相不復委悉論於自行是故今云入住功德今所不論今意且赴末代修行後當重說者至菩薩境中應更廣辯夏終不說下無所論始從第五卷初來至此中正當法說明於陰境十法成乘竟是十下次引法華大車以譬十法初略標次列經文次合次結且順經次第不復依於十法次第今以十法隨對整足大車高廣不思議境也憶蓋慈悲寶繩交絡即發心也安置丹枕枕有內外若車內枕休息衆行即安心也若車外枕或動或靜動靜祇是通塞義也破塞存通即塞而通其疾如風即破無明是破徧義也大品云法愛難斷故處處說破無明三昧始自白牛終至平正道品義也又多僕從即正助也頌中云儐從禮云導也又云侍邊也遊於四方即次位也安忍離著在次位之初是故更加復次結位始從初心終訖究竟安忍祇是忍於五品違順二境令入六根離愛祇是離六根中相似法愛統緌者埤蒼云統者衣繡裳也緌者席也應作蓆字

此縱字是天子覆冠曰縱亦可通用又次位者秖是行之所階恐行者生濫故於次位中別出五品六根清淨勸勵行者令離障離愛故知前七正明車體及以具度後三秖是乘之所涉若無所涉運義不成是故十法通名乘也次結位者夫有心者悉具三軌此之三軌通於六即理性車體具度資成白牛觀照在一念心即是理性聞名起觀名爲等賜諸子乘乘入位不同故有觀行相似等別乃至四方直至道場道場猶受果乘之號是故因果乘義不無令人下斥邪也設謂假設借字（謝切子）設使借之與乘名者但是邪乘乘者本以運載爲義邪法無運故名爲借既是邪法不出諸見諸見即具六十二也從正法下顯正也不同惡空故云正法正法御邪故云大城不可壞故名爲金剛具足諸法名爲寶藏（左三）具足者釋寶藏也無缺者釋金剛也如此妙乘豈同惡空與而言之但有車體既無具度故名爲禿奪而言之體用俱非故名爲禿故引大經乘壞驢車非但關於白牛般若爲驢

所乘任運非正故非高廣又復言壞全無莊嚴況復起見入三惡道○端坐觀陰界入境所云端坐者豈隔餘儀四三昧中常坐居首是故先明常行等三亦可通用歷緣對境自攝餘三是故且判以爲端坐問五陰盡在端坐觀耶答陰通三性不隔餘儀前文且明端坐用觀餘儀在後歷緣對境次明歷緣對境者先序來意次下正釋正釋文中先明歷緣次明對境就歷緣中初於行緣具明十法次是約下結意也次行緣既爾下例餘五緣次三三昧下釋疑次昔國王下引證故大論二十云昔有國王園中遊戲朝見華林茂盛可愛食已卧息夫人采女皆共取華毀折林樹覺已見之悟一切法皆悉無常如是思惟悟辟支佛宿福既厚藉少因緣易得聖果次對境中亦先約眼色具足十法次例餘根等初境中次結數引例引證結非若觀下不思議境初引經總立三智五眼次別釋三觀假觀中云外道打髑髏作聲者增一阿含云佛在耆闍崛山與五百比丘俱從於靜室下靈鷲

山與鹿頭梵志俱行至大畏林取死人髑髏授與鹿頭而作是言今此梵志明於星宿兼善醫藥善解諸聲知死因緣問云此是何人髑髏答曰男子問云何命終答衆病皆集百節酸疼故命終也何方治答呵棃勒和蜜治必不終又問生何處答生三惡道（恒三）又打一髑髏問之答女人何病死答懷妊死何方治答服好酥醍醐生何處答畜生中又取一髑髏打問曰何故死答食過差死何方治答三日絶食生何處答生鬼中以想水故又取一髑髏打之問曰何人答女人何死答產死生何處答人中又打一髑髏問曰何死答被人害死生何處答生天佛言爲人害死必生三惡更打之答云此人持十善又夫餓死者生人天中無有是處凡一一答佛佛皆語云如汝所言香山南有優陀延比丘入無餘界佛申手取髑髏來問生何處答無本非男非女不見生處不見周旋往來八方都無音聲未審是誰佛言止止又重問佛佛具答鹿頭歎曰此未曾有我觀蟻子尚知來處鳥獸音聲尚

別雖雄觀此羅漢不見生處如來正法甚奇甚特九十五道我皆能知如來之法不識趣向唯願世尊聽在道次佛言善來得無學果聽聲既爾餘塵亦然外道之法聽死骨聲能遠遠事者良由聲中本具諸法故使外道得其少分冥依其本日用不知況今妙觀直觀本理理具諸法不足置疑中觀如文雖無下釋成五眼次引二經證次結成一心次明互用問答並如文引證中淨名云不來相等舉六作中初行緣也不見相等舉六受中初見

（加）二十五

色也當知根塵無非法界故云不來而來等如四念處中引唯識云言唯識者唯是一識復分二種一者分別二無分別分別識者名為識識無分別者名似塵識一切世間皆為似塵識之所成三無性等色心之法本來不二彼既分於二識例亦分於二色問色之與識如何同異答若色心相對則有色有心論其體性則離色無心離心無色若色心相即二則俱二一則俱一故圓說者亦應得云唯色唯聲唯香唯味唯觸何但獨得云唯識耶

若合論者無不皆悉具足法界復次若從末說一切衆生二種不同上界多著識下界多著色若約識為唯識攬外向內令觀內識皆是一識識既空已十界皆空識若假者十界皆假識若中者十界皆中專於內心觀一切法觀外十界即見內心是故當知若識若色皆是唯色若識若色皆是唯識雖說色心但有二名論其法體祇是法性如是即是心地法門不動寂場現身八會諸佛解脫於心中求心為佛種心即菩提當用此意通一切心通一切教理行位等準此說之識次位中若漸見等者普賢觀云行者若能隨普賢教正心正意漸以心眼見東方佛黃金色身端嚴微妙見一佛已復見一佛如是徧見東方諸佛心想利故徧見十方一切諸佛頓見者不輕品云彼比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經二十千萬億偈悉能受持即得六根清淨經文不云漸見一佛乃至諸佛故名頓見次譬大車結成佛事若眼入等者即自行也次引淨名或有佛土光明

等者自行化他皆名佛事若云或有佛土等者即化他也如楞伽第三云不瞬世界妙香世界令諸菩薩瞪視不瞬得無生忍即眼為法界也更有誡教準此思之次例中先例餘受次例餘根次明大車如文若能下勸修初總中先法次引譬文中云黑蚖秖是長蛇綺文互說耳不修止觀如長蛇善解止觀如懷珠解而不用為無益大論第十釋因不同故果不等中云有一黑蚖懷摩尼而卧有羅漢乞食不得論明破戒而猶有福故使隨蚖尚懷寶珠今借斥之以譬有解而不能行如蚖懷珠於蛇何益次別引三譬者皆先譬次合初譬中云賜者與也亦惠也祿者爾雅云福也孝經注云食廩曰祿楊承云上古無祿人食野禾因朝闕食獵者賜鹿以當於食故變為祿字匹夫所得薄祿也械是兵器總名戟者短戈鉤子槊也郭璞注方言云戟中有小刺謂雄戟也若為麴蘗等者尚書殷高宗聘傅說於傅巖之野云若濟巨川用汝作舟楫若歲大旱用汝作霖雨若作酒醴爾惟麴蘗

若作和羹爾惟鹽梅惟帳者說文云旁曰惟上曰幕帳者說文云四合象宮室張之曰帳淮南子云將軍幬帳也折衝者折者截也衝者說文云通道也廣雅云突也弋擊也用而屢北者說文云北者乖也又軍走曰北又北主陰方陰主殺也即被殺者爲軍敗也解髻等者尚書云德懋懋官功懋懋賞懋者勉也今圓破煩惱得實相賞賞中之極如解髻與珠如諸聲聞來至法華功之極也故譬輪王解以權髻顯實相珠野巫者男師曰覡女師曰巫謂陰神也說文云巫者祝也祝者祭主申讚辭者也三事不辦者不能破魔軍不能除煩惱不能顯法性對前三喻如文可知區區者崎區屈曲終日故也軍者衆也萬二千人曰軍今之魔軍何必定數但言衆耳

止觀輔行傳弘決卷第七之四

音釋

孱正作僝仕限切見也拓音託开開也亹音尾聶五恠切鄴音業地名揲音舌翰琰切瞬音舜目動也蹬澄應切直視貌蚖吾官切毒蛇也槷所角切木斜也醴音禮甜酒也幬直由切帳也覗朗的切巫覗也蹖去奇切罗曰覗文曰巫

二十八

止觀輔行傳弘決卷第八之一　假三

唐　毗陵　沙門　湛然　述

釋煩惱境者自此以下現文六境及略三境咸是發得此九境外所起煩惱乃至四弘但屬陰境三陰所攝是故尋常非無煩惱乃至發心亦並須觀非不名境今文謂辯觀陰發得故須辯異讀者行者無惛本宗如前七隻分別中云此之十境是三障攝非即現在所起三障現三障者如大經第十云菩薩摩訶薩求種智者爲除衆生三種障故煩惱障者所謂三毒纏蓋八慢四邪等業障者謂五無間報障者謂三惡道誹謗正法及一闡提故知舉惡能障故名爲障今以流類攝彼後兩初總明來意中先結前生後上陰下結前而觀察下生後次前訶欲下正明來意先且與上諸文辯異有法譬合初明與上方便中訶欲棄蓋辯異次與上陰境辯異上之欲蓋及陰入中雖有惑相未過增盛非煩惱境故訶欲中且知五塵是生行者貪欲之緣生欲是過因過生罪是故須訶蓋中但是緣落謝塵

妨於入觀應須捨棄又此二五若訶若棄但成方便未正用觀前觀陰入觀於報陰報陰無記於彼陰上求於妙解故彼陰境未名煩惱又前別歷一心文中雖觀貪瞋非今境意但是現起善惡諸惑皆陰入攝是以因陰所起煩惱皆名陰境今境必須因觀陰發發重貪等方名今境從今觀去正舉今境異陰蓋等故云起重貪瞋從如鐵下舉譬也鐵如陰火如觀陰未遇觀宿惑冥伏故云但黑因觀陰境陰解未生習起異前故曰赫然又報法下次辯難易更牒欲蓋及以陰入與今煩惱總辯難易故欲蓋之體通屬陰入故與陰入通名尋常何者下別釋也與前三法對辯難易初正明相對中先法次譬法中出前三毒與今對辯前是報法及現煩惱是故易息今發既重是故難制倒想是癡貪者可見言死馬者十誦初戒天魔欲壞難提變為女人誘至馬所便隱形去是人欲盛乃至不簡此惑下更辯助緣所發煩惱已過於常復加外緣致令狂逸譬如下舉譬也流水如陰法用觀

如槩木動習如溺起漣漪等者風行而流水成文今以木槩彼風行急流颺水溺起又漣漪者重波也波上又波故曰重波溺者本音豹字即豹變也今是水起借從水作健人譬意與水大同煩惱下合譬也如觸卧師子下更重以譬釋成前譬若不下結勸令識非唯下明因境起過如第五卷云隨之牽人向惡即此意也次正釋中初釋相者先釋名中有二解初合字釋者三毒是能煩心神是所煩次分字解煩爲能煩惱爲所惱當知通名通於見思此一往分下明鈍中有利如蟲獸凡夫亦能起我我即是利雖利屬鈍故云實不推理乃至自大蠕者小蟲有識能動者也舉螯等者蟹類也埤蒼云其一螯偏大名爲擁劒亦名執火以螯赤故亦如螳蜋拒轍等是鬐者項毛也說文云馬鬐鬣也如狼等瞋必張鬐怒目此舉蟲等劣類以況於人此尚計我何況人耶底下凡劣下舉鈍使凡夫而亦有利五利至何嘗等者次明利中有鈍如諸外道依於諸見而起瞋恚若未發禪來等者

問如佛弟子次第修人亦未發禪何故名爲須陀洹人所斷見惑答今判利鈍約現發見見所起惑如未得禪來縱起宿習所有煩惱及因現陰起於我見仍屬鈍使初果所斷凡夫共有冥伏在身障眞無漏若見諦理此惑自除故名此惑以之爲見故不同於禪後所起若諸外道由未見諦得禪定已雖斷鈍使仍未曾斷一毫見惑見惑現行故不同於未發禪來所有見惑及冥伏者是故不以八十八使中見惑爲例故八十八使義屬陰境所攝對簡利鈍方受見名復異禪後見惑之相今但對禪後見簡故云若得禪起見縱有貪瞋同屬於利如兩學人下舉例也得語如鈍得意如利二俱得語得意諍强二俱計我得禪見盛若發下簡示境體身中雖具八十八使然所起者但屬鈍使而在今境若利中下次判根條先且徵起也若利中有鈍斷見惑人但名斷利利中之鈍此惑應在若不爾者利中有鈍不名爲鈍故次引眺曇釋云利雖有鈍此鈍屬利從於利使背上而起底下之

人雖起於利此利屬鈍從於鈍使背上而起故云思惟亦如是若開等者次明開合開爲八萬合但三毒八萬既不出於三毒今觀三毒即觀八萬爲是義故須辯開合三毒下明爲障不同初明四分俱能障定唯有無記不屬善惡即不障定是即不障定者仍屬陰境若爲障者兩屬不同謂發不發如前簡也經云下引大品證無記不障即師子等定所入散心此並依毗曇意也次依成論人意亦許毗曇四分俱散而不云四分俱障但云散中無不並有相應癡惑故云散兼無知能障定者則在於癡若爾下難成論人四分俱散散兼無知癡能障定此相應癡癡必瞋欲癡既障定癡有瞋欲何不障定而獨立云癡能障定今釋下今家正解言別意者如上釋蓋隨人不同若貪重者貪即爲蓋瞋癡爲障亦復如是故今爲障準彼應知故毗曇家所引大品以爲證者是義不然彼大品經明超越三昧從滅定起入散心中故言此散而不障定今所論散障與不障應辯凡夫所有三毒如

何引於羅漢勝定出散等相但煩惱下明今辯相為所觀境但云四分相實未周若論自行足得為境故引法華明觀境意意在除棄分別非急言二十年者疏有多解見思未除大機未熟故二十年且今除糞又破見惑用一無礙一解脫破思惟惑用九無礙九解脫合為二十又二道中斷結總名二十又上分下分總名二十又依二使人共斷見思亦名二十初解即以離繫得數而辯二十後解並以二義而為二十若爾下釋疑疑云若意在除棄五百羅漢豈非除棄而娑沙中種種分別耶為持下釋疑五百本於一門入道亦未分別得羅漢已為持佛法使久住故既為衆首須通外難是故五百廣演分別若不為衆首縱成羅漢非入假位亦未必須種種分別復次下明此惑相正為十觀所觀之境是故須辯是通是別思議不思議等既云各具四分今境但是鈍中四分今文語略不暇簡之但且簡通別等耳若委簡者屬陰利鈍非今所觀所發利鈍是今所觀所發復二禪後之

利屬下見境見慢業從是今所觀初辯通別中云利鈍合各為四分者為對前開為八萬故故今云合但有四分界外既立四分之名開合之義義同界內但是別惑異界內耳若作相關等者次辯思議不思議等明向通別隨教不同若作相關即是別義不明相即故曰相關通惑如枝枝謂枝葉別惑為本本謂根本枝本但得相關而已即別義也若作不思議者應云通惑如華法性如空以眼病故於空見華若能體病知華即空空華體同即圓義也已如第一卷以三止觀結發心中說故知思議不思議二皆觀界內通惑為境以所發者必非別惑故也下起觀中先明思議故今預辯亦雙明之意在相即於通惑上二義俱通故云若作次釋因緣有三如後說者謂習等三起相下先以四句判其起相於中先列四句次判境相前文雖復辯其離合通別等義而未明內心起之相狀故於此中重辯起相故知今起異於欲蓋及陰入等因緣下正明因緣集因謂因熏習相續為緣意業

爲因身口惡行爲緣魔行爲因十軍攝攝爲緣有此三故令修道品此三復發又名爲緣初集有法譬合也言道品者秖是正觀陰入境耳順流曰沿不修觀故順生死流若修道下即現在觀陰復發宿種逆流曰泝有即二十五有謂四域四惡趣六欲并梵王四禪四無色無想五那含嵬謂崔嵬高起貌也嵬字（王回五非五韋三切）惑被觀制是故嵬起次明業中那者何也卓者高也業相已起名爲成就品位不成名爲不立譬中云如河等者浩水定也無水者非也波如連山者莊子云白波如山文選海賦云波如連山陰境如河浩修觀如風起惑發如大波縱身口如擲帆失一心如放柁由此放擲行船破壞若心柁決斷正身口帆則正觀船必免業敗過煩惱河至涅槃岸次明魔中言十軍者大論釋四魔中問曰（牒三）何處釋煩惱爲魔答如雜寶藏經中佛說偈語魔言

（七）

欲是汝初軍　憂愁爲第二　飢渴第三軍
渴愛爲第四　第五睡眠軍　怖畏爲第六

疑為第七軍　含毒為第八　第九利養軍
著虛誑名聞　第十軍自高　輕慢出家人
諸天世間人　無能破之者　我以智慧力
摧伏汝軍衆　汝雖不欲放　到汝不到處
令煩惱起由魔為緣以此十軍遮遏行人不
令出界故即屬下魔境所攝是故所起雖是
煩惱非煩惱攝但名十軍並由魔立故曰魔
軍喻海等者縱無前二魔能擊動流如習種
風如業力吸如魔扇吸者內息也水隨息入
故曰吸水大論第七云五百賈客入海采寶
值須摩竭魚王開口船去甚疾船師問樓上
人何所見耶答言見三日及大白山水流奔
趣如入大坑船師云三日者一是實日二是
魚目白山是魚齒水奔是入魚口我曹今矣
時船中人各稱所事都無所驗中有優婆塞
語衆人言吾等當共稱佛名字佛為無上救
苦厄者衆人一心共稱南無佛是魚先世曾
受五戒得宿命智聞佛名字即自悔責魚便
合口衆人命存魔扇如摩竭吸水重惑如水
流奔趣身口散善所不能制如不可以力拒

唯寂照止觀能達如專稱佛名次總以火譬者如文魔業下簡示境處雖通列三今唯觀集次明治法初明大小兩乘治法不同次約四悉以判大小初文先小次大初明小中先略標列次示關文處所將五門禪對治四分唯闕治障道一故指在下文即業境中六蔽及障不障等是也對治等五具如助道記中此但更加不轉一種欲治六蔽此對四分句數多少準說可知今對治中云十二者此下文中十法成觀第七對治文中具釋也不淨觀如上第七助治攝法中說亦如華首選擇長者假想如下禪境中說但彼發今修以此為異餘慈心等具如禪境初病不轉而治轉者如不淨境轉為親想即指親想以之為淨不應於親起欲想故即此不淨而生親想名為慈觀慈若轉為不淨觀者即見父母脖脹爛壞親不應瞋況今爛壞癡中修因緣為治癡若不破却用邪慧思邊無邊此獨頭癡心多沈沒故用思惟以為對治此邊無邊是六十二中未來四句本是邪慧今翻成治若

用數息不能治散應思出世無漏法相緣於雜境散亂便息四藥互轉為十二句俱轉為轉亦名為對準前可知次明大乘非對等者唯第一義如阿伽陀藥此且一往奪小以明治相未論具用諸教互治及以對治治攝法等在下修觀第七門中今此且用第一義治名為阿伽陀治此大乘治具如上文隨自意中觀貪欲等故下誡言善取其意若失意者具如隨自意中師資之失次云小乘中多用下以四悉判治大論云餘經多用三悉檀即指三藏經名之為餘若通論者大小俱四今捨通從別故且依論前陰入中意亦如是雖復通具但在通圓藏別必無用第一義而為治也空無生中等者正宗無生第一義相如夢中救火能所俱無次修止觀者從此已下說菩薩境觀法問前但對境有殊隨病別說今先正明十觀次會異名先十法者先思議境中畜以無慙為本故使亡於禮度禮度在人故失禮度名失人種亦墜他家者非但已境不欲人侵亦不欲入侵他欲境鬼以慳貪

爲本復以譌故慳他鴆陷者陷他如鴆故也郭注山海經及廣雅云莫鳥身有毒大如鷄紫綠色頸長喙赤長七八寸而食蛇雄名運日雌名陰諧以其尾歷食食則殺人故以言之婚者昏也昏時行禮故曰婚也爾雅云壻名爲姻婦名爲婚娉者娶也周禮曰聚來曰覯寡來曰娉娉字上聲切娉者謂執玉帛而趣問也撙節者有禮儀也禮云君子恭敬撙節鄙人欲麤者如難陀等又觀欲心訶棄等者棄如棄蓋中呵如呵欲中以呵棄故發得初禪雖勝難陀尚未出色又若觀欲是蔽而行於捨乃至癡者略舉六中初後二蔽次不思議中先正釋次銷諸經意以釋成妙境初正釋中先引經立境次釋釋中初略明進不次引淨名不斷等釋不隨等次引不住等釋不斷等初文正以淨名轉釋無行者不斷癡故起於三明癡即無明無明即明不同二乘斷於無明起小三明不斷愛故起八解脫愛是繫縛繫縛即脫不同二乘斷貪愛已起小八脫於明於脫諸法具足是故不同凡夫二乘

及教道中諸教菩薩次引不住等釋不斷等者先列句次所以者何下釋初釋經意開為四句次從今言下開為八句初四句者初釋經斥過彼經本立不思議意正為菩薩兼斥偏邪今欲明不思議境亦先斥偏邪次立妙境故判凡小住於第一第二句失次從不斷煩惱下斥於邪僞即是住於第三第四句夫初凡夫下斥凡夫中云狠戾等者狠者諍訟也亦戾也戾者曲也如犬出戶而身曲此悢字悲吟也非今意馴者字林云性行調馴馴字餘切輪亦旬音二乘下次斥小阿羅漢者下重辯小失三界惑盡無惑可調此釋不調意也不同大乘不生不生名為不調以用拙智分斷通惑通惑盡處分名不調此之不調正名為調從焦種去更斥小失故淨名云如焦穀芽亦如迦葉見諸菩薩不思議事乃自鄙云我等於此已如敗種菩薩下舉勝況劣以辯於得初雙立次雙釋釋中先釋有勇中云如華在泥等者經云高原陸地不生蓮華卑溼淤泥乃生此華故知涅槃高原不生菩薩

大悲之華生死泥中乃有菩薩利他勝用雖在生死而生死不染醫譬大同又華譬菩薩身輪醫譬菩薩意輪亦可俱譬菩薩三輪故大論云佛如大醫王經教如藥方僧如看病人故知至佛方名大醫又云菩薩化生雖見衆生種種煩惱不肯受化反瞋菩薩菩薩爾時猶如大醫治人鬼病病者反罵醫於爾時不責病者同其瞋恚即知其人爲鬼所使菩薩亦爾知諸衆生爲煩惱鬼之所驅使次釋不味中云如鳥飛空等者菩薩摩訶薩斷惑入空而不住空必應出假利益衆生初染泥喻喻苦不能汙次療病喻喻集不能染後鳥飛喻喻不著滅道文中雖對出假菩薩正意爲成不思議境即成出假不思議用故以菩薩異於二邊正顯真常中道妙境前引淨名初文既云不斷癡愛起於明脫當知此文須約無作以明菩薩真應自在不斷煩惱下斥邪僞也初正斥不住第三第四句失於中初正辯第三第四句失次重辯第四句失初辯第三第四句者先標出所迷句相次以結前

衆生後失次今末代癡人下斤失言刻核太過者大經第十云善男子譬如有人食庵羅果吐核置地而復念言是核甘味即便還取破而嚼之其味甚苦心生悔恨恐失果種即便收拾種之於地勤加修治以酥油乳酪隨時澆灌寧可生不不也世尊假使天降無上甘露猶亦不生不生者名一闡提等以爲雙非也末代癡人亦復如是聞不斷等以爲雙非謂此雙非不礙雙住以爲無礙便背二邊行於無礙背調伏法如失甘味背不調伏如失果種菩薩不爾得明脫故故曰雙非雙照二邊化益無窮故曰雙住故知癡人但背如來伏惑方便名不住調縱於生死不住觀察名不住不調故知此人二種俱失失第四句謂不礙於調不調也聞於雙非謂不礙雙住廣行非法而爲雙住故知即是失第三句此是下以譬結失斤前無礙惡空噉鹽太過者鹽者此土齊靈公臣煮海爲鹽彼方久有言不識者應是有鹽之始或是假設爲譬故大論十八云如田舍人初不識鹽見人種種菜肉

之中而皆著鹽問他人言何故爾耶答曰此鹽能令諸味皆美是人便念鹽既能令諸味皆美自味必多便空器滿口食之鹹苦傷口而惎他言汝何故言鹽能作美他言癡人此當籌量多少和之令美云何全食無智之人閑空解脫門不行諸功德但欲得空是爲邪見斷諸善根若解空三昧則知諸義不相違背能知是事即般若力若得般若入一切法皆不邪見又論九十九云譬如有人食醬太過譬不行五度但行般若有欲著故但生邪見不能增進一切善法應以五度和合功德具足義味方名無礙今文失於雙非等意義亦同之當知失意之人行於無礙非但失於諸法中味亦乃傷於常住之口如貪鹽醬失味殄身經云下引證也初引無行證乖法之失次引大經以非修往驗此人下總斥復有行人下重辯第四句人同第二句失不住調與不調望求中道雖求中道此但成住於第二句故是故名失次北方下結北方雙具三四句失文中雖結成住第一第二句失此失

本從第三第四句生又初學中觀下結失之相初結雙住即成失者一切經論不云初心斷於貪欲又云修中非圓非漸是故相違況復爾後恣行無礙周家下引事為驗如前隨自意中引宇文邕等皆第四句失亦是住不調及住調者是住雙住及雙住失初學中觀斷於貪欲似住於調住調無益放心入惡名住不調是人執中以為不住調與不調後復縱心成住不調并前乃成住於調不調失何關不住等者正斥雙非之失是名大礙等者斥前住第三第四句無礙之失此並失於淨名無行經意如是下總結前文四句復成住第二句失故云不調是故皆失不思議意從今言下廣開八句攝一切法成不思議先列兩四句何以故下釋也先釋不住四句初之二句可解次第三句云即中故不住兩亦者兩亦即是中道雙照雙非即是中道雙遮以雙照故不住雙非以雙非故不住雙照總而言之秖是非一二三而一二三次雖不住下明住四句與不住四句相入相即住不住中

各但舉初二兩句等取餘二準文具義亦應更釋住四句已方與不住四句相入相即爲避煩文故便明相即準不住義釋住四句者即空故住調伏即假故住不調伏雙非故住第三句雙照故住第四句問住與不住俱有第三第四兩句並是遮照二文何別答不住是不住遮照住中是住於遮照雖有住與不住並是中道體用住是中道之用不住是中道之體若準此意亦應更問住與不住俱有第一第二與第三第四何別應云初二單明住與不住三四雙明住與不住此仍別對故作此說若通論者八句並是中道體用以邊即中故故有兩重三四二句中即邊故故有兩重初二二句既觀貪欲即是八句當知貪欲即是法界何以故下釋法界也次用此下結貪欲徧一切法隨其所屬或復於此相即句中作隨宜說是則隨順方便教意及迷法者並爲八句攝盡故也依此而說乃得名爲自在說之故知依於觀境之妙方可窮劫說不出此如是體達等者寄能乘人釋住不住

得失之相於中先得次失初明得中先明近益以釋於得於中又先明住不住得益次云何下釋也文中引和須密者具如第二卷此住四句俱云益者以一一句皆具諸句雖復或云住調乃至俱觀等以一一句中皆不思議是故俱益亦應更云不住調等無不得益文無者略如喜根下次明遠益六論第七釋巧拙二度中云草筏為拙方舟為巧拙謂聲聞巧謂菩薩如文殊白佛昔過無量劫佛號師子音王及諸衆生壽十萬億那由他歲以三乘化人寶樹常出不生不滅之音聞者得道諸菩薩衆皆得無生法忍陀羅尼三昧新入道者不可稱計佛涅槃後樹無音聲時有二比丘一名喜根二名勝意喜根容儀質直不捨世法亦不分別善法惡法喜根弟子聰明樂聞深義其師不讚少欲持戒行頭陀等但說諸法實相語弟子言婬欲瞋相即是實相無所罣礙以是方便於衆人中無瞋無悔得無生忍於意法中不動如山勝意持戒頭陀四禪弟子鈍根多求分別勝意異時至喜

根弟子家讚說持戒頭陀閑靜毀訾喜根此人教他入於邪見說淫怒癡無所罣礙是雜行人非純清淨而是弟子已得法忍問勝意言大德是淫欲法名何等相答煩惱相又問內耶外耶答是煩惱不內不外若在內者不應待緣若在外者於我無事居士言若如此者煩惱非內非外非在十方求不可得即不生滅云何能作煩惱事耶勝意聞已其心不悅不能加報從座起去言喜根誑惑諸人令著邪見勝意未得音聲陀羅尼聞佛說便喜聞外說便瞋聞三善則喜聞三惡則瞋從居士家詣林樹間至精舍中語諸比丘當知喜根誑惑諸人入邪見中其言淫欲是無礙法是時喜根作是念言是人大瞋惡業所覆當墮大罪我今當為說其深法作後世因即集衆僧一時說偈云淫欲即是道恚癡亦復然等七十餘行偈三萬天子得無生忍八千聲聞皆得解脫勝意即時見身陷入地獄受千萬億歲苦出生人中七十四萬世常被誹謗無量劫中不聞佛名是罪漸薄得聞佛法出

家爲道而復捨戒如是六萬二千世常捨於戒無量世中作沙門雖不捨戒諸根暗鈍喜根菩薩今於東方過十萬億佛刹作佛土號寶嚴佛號光逾日月爾時勝意即我身是文殊白佛人有求三乘道者不應著相而懷瞋恚佛問文殊汝聞諸侶得何等利答我聞諸侶得離衆惡世世利根得諸法根本巧說諸法於菩薩法得最第一巧觀下結得益相近謂居士聞喜根說得無生忍遠謂勝意久方得益得益不出八句之相若不下反以失結

得自行必依於妙境教他必位在法身方可稱於八句體用若一念等者正明八句成不思議境先法次喻喻中云暗中樹影等者初譬理性暗中有明次譬智障明中有暗三譬神珠中道智光此三意明明暗不二以成不可思議境也初文意者大經第三釋三寶常住中云譬如因樹則有影生若有三寶即有歸依迦葉難言暗中有樹而無有影佛言暗中之樹非無有影但非肉眼之所能見如來智眼乃能見耳初佛立喻云若有樹必有於

影若有三寶必有歸依迦葉難者暗樹無影應有三寶而無歸依佛轉答云暗樹有影當知三寶悉有歸依今云凡有樹處必障光明若障光明必有影生暗亦有明是故生影但非肉眼之所能見如無明中有法性明但非四眼之所能見故煩惱體本不思議但非偏小之所能了今示煩惱即是法性故知暗體與明不二是故名爲不思議境智障下明明中有暗二智之體智雖曰明體是無明故知明體與暗不二是故名爲不思議境亦如下次爲智障作初燈譬燈如智障暗如無明如是下觀明暗性先喻次合喻中先立何以故下釋釋中意者暗體即明明體即暗秖指智障即是無明義云暗來暗實不來秖指二智即是無明故云燈滅亦指二智能破二惑義

但三

十八

云暗去暗實不去從求暗無暗去正譬用智而起於照照於明暗從雖無去合合中先正合也體雖不二破蓋宛然破謂破暗蓋謂蓋明不受等者重顯妙境行相故也初不受等先列四句次新起下釋也中智爲新無明爲

舊理性爲內諸法爲外若以十二因緣根塵爲新舊等自是三藏通教等意從若世智燈去復以神珠喻顯中智中智常明不同二智兼明兼暗始從樹影終至神珠由識智障及燈喻等故識中體智光不二即指煩惱以爲妙境故總結云觀煩惱暗即大智明顯佛極果無明永盡方名不來準上等者陰境不異無明故也如是觀時下二明發心還約煩惱以爲明暗約此明暗而起弘誓約明起慈約暗起悲即是約於無作四諦具發四弘故云俱起具如陰境爲滿下次明安心先寄次第三種止觀次善巧下示於總別安心之相如前五百一十二番以明一心智眼成就若眼智未開下次明破偏準依前文唯闕授藥及三假中無明法性但是文略於即空中下次明通塞也言翻構者於通起塞故曰翻構此則正當別相通塞（俠三）（十九）

止觀輔行傳弘決卷第八之一

音釋

蠕而兗切蟲動貌蝡五勞切蟲大足也鼻梁脂良涉切鬣馬領毛也活音舶水靖也鴆直禁切陷戶鑑切鷃五各切鳥名娉匹正切搏租本切抑也溼失入切濕同淤依據切濁泥也

止觀輔行傳弘決卷第八之二　一假四

唐毗陵沙門湛然述

又觀下次明道品文相既略便結枯榮及以三脫若遮障下次明對治來意但列事治不暇明於合行之相外相欲等一十二治前文所指即此文是四分各三故成十二次釋文中觀於他身成九想故故治外貪背捨先觀自身骨鎖故能治內勝處因於自身骨人觀成漸見十方依正是故能治自他貪欲違法瞋者瞋他順理故觀衆生作己親想順法瞋者瞋他違理事雖順理瞋違觀心故觀諸法及衆生空乃至涅槃亦不可得戲論瞋者橫於諸法而計性實或執權破實或執實破權如淨名云若言我當見苦斷集是則戲論非求法也二乘執權尚成戲論況今凡下諍計是非當觀法性無權無實絶諸名字二世三世具如第七言一念者非謂極促一刹那時謂善惡業成名爲一念異於三世二世連縛等相故名一念皆是無常故無性實具如法界次第中釋名義俱舍婆沙委論具有四種

十二因緣一者剎那二者連縛三者分位四者遠續後三祇是三世因緣以約能順生後等受故開三耳論中仍闕二世因緣大論問佛說因緣甚爲難解云何令於癡人觀耶答非如牛等令觀因緣求實道者生於邪見名爲癡人於未開須下次明次位中云鼠唧等者不達諦理謬說即名何異惟鼠作唧唧聲即聲無旨濫擬生死即是涅槃亦如惟鳥作空空聲豈得濫同重空三昧故下合云所以成惟叨者貪也若內外下安忍得是下離愛以大車譬如文下去諸十法後皆譬大車豈可不信是法華妙乘次是名下結也一切諸法不出十乘故以十乘結攝總示亦名等者會前煩惱十乘觀法異名令同前觀煩惱即是法界亦名行於非道乃至不斷而入涅槃等即是會前十觀異名廣說下廣說異名總有三番三十六句初三十六既言涅槃涅槃即是解脫德也此開淨名不斷煩惱而入涅槃一句爲三十六此會異文準大論意大論云若如法觀佛般若與涅槃是三則一相其

實無有異雖復不異不異而異此中且屬解脫德故今初標但言三十六者且從一種根本而說準初列文即是出入各作根本故初根本但作入名至出涅槃十六句初即自列出根本四句故下結云若各立兩根本四句成四十句問何故立兩根本四句答所生各別又可但是開合異耳開者即是出入各四合者共爲一箇根本即以出入相參爲四如云斷入不斷入斷出不斷出若開此爲兩根本四句相者於兩入句更加第三第四句也於兩出句亦加第三第四句也故有三十六四十不同然根本四不須預釋至下釋文兩根本句各在入出兩十六句中故知實句但三十二問根本並在十六句中何句是耶答同者即是文列並在四句之初今亦略釋次別釋中細尋諸句文甚分明無勞委釋今約其文相稍隱略者出其相狀初四句中並以凡夫具縛名爲不斷第二四句去並約體照名爲不斷第二四句中亦斷亦不斷者義須兩兼一者折法名斷體名不斷二者既是學

人已斷名斷餘名不斷所言入者惑既未盡分得有餘亦名為入亦可應云析體無學恐文誤耳非斷非不斷者理體雙非其性冥真得名為入第三四句中第一句者不得準前作兩兼釋即應先將亦斷亦不斷為析體竟次將已斷之惑名為亦入餘殘未盡名亦不入餘之三句例此可知第四四句中第四句者義亦兼兩例前第二四句中兩兼義釋此十六句凡云入者意並在於從假入空為對令成十六句故以凡夫外道為第一四句故初四句並是空觀所觀所被後十六句皆云出者並是從空入假名出亦是為成十六句故對入空說此之空假正在藏通義兼別圓如後問答料簡中具出其意又前十六句初四根本句雖並以義而屬對竟至下釋中復屬對者為示同相故重對耳出中例入亦應例前為知同故故但直列根本四句而不釋相次明出者第一四句中第三句者此是中根出假菩薩分斷煩惱名亦不出復能出假名為亦出若下根者斷見思盡方能出假則

不應云亦出不出第二四句中初句者初鹿苑中已入無學不入涅槃而常輔佛以至方等及般若中亦得義云二乘出假第三四句中初句者此是體門兼用析者析為亦斷體為不斷初入空時名亦不出後必出假名為亦出非謂正用三藏析法故皆云兼二乘亦爾用體兼析第三句中有析有體故云亦斷不斷並是二乘故云不出第四四句中凡言理者即是雙非初句應云析體真理云體法者但是語略下之三句皆應云理謂體法出假菩薩理以出假故名之為出出假之時已有真理縱是上根亦先緣理第三第四句準第二句說次問答料簡中云體法意通通三教故對析成四又云更約別圓四門分別者四門如文故前文中義在藏通所以更對後之兩教若還準前作於析體入空出假冥真等名銷別圓意義亦可矣但是界外空假之別及冥中道不思議理以此為異文以別圓四門一一門中四門四悉隨其相貌不無階差初明入中根本四句者既以別圓共為四

門故四門中言不斷者界外圓體體惑性空義當空門空無所斷亦復無入言斷入者界外析法次第斷惑既有所斷義當有門有所斷故則名有入第三門者兼用析體第四門者謂析體理次於一一下明於四門開成十六復以一一門中各具斷等四義復以四義隨順四悉以十六悉成十六句如空門中雖體達惑名為不斷世界既無生善滅惡及以見理故名不入下之三悉不斷如上若為人中善既已生義之如入若對治中約治病邊名之為入不對病故名為不入第一義中理性不當入與不入餘之三門其門雖異對四悉邊其義不殊次又更下冀前四悉於一一門復開四門以十六門為十六句即以空等對不入等具足如前根本中說其根本句雖名空等以空等中又有空等四義不同故以所開空等四義亦可對於不斷等四故析體二教並皆具於入不入等四義不同入謂詣理必然不入謂理無所入第三句以理雙照二義第四句還以理為雙非然以即與不即

以分析體並以三德為涅槃也所言出者起用故也所言入者實理故也斷及不斷四義同前一門既然三門亦爾出中雖即但對四門準例亦應更對四悉但是文略次此則下復以別圓該通通藏以由出入體析名同故也應細思之不能具記次明三十六句般若等者雖因涅槃準論問起答若此中亦是即同而異屬般若德也言生等者此準大品照明品中舍利弗問佛云何應般若波羅蜜佛言色不生般若生乃至一切種智不生般若生雖歷諸法但成一句今準此句開為三十六句也經從色心以至種智為攝經意不可委歷但云諸法諸法既遠般若通深故約三智以釋般若亦約三諦以釋諸法若作與前名異義同諸法秖是煩惱般若秖是涅槃涅槃從斷般若從智智斷雖殊共破諸法故得稱為名異義同且從智斷不同義邊復名為別又此般若諸法一十六句各攝前來兩處三十六句此乃句句從圓說也若從次第即如前明煩惱涅槃出入先約藏通入空出假

義兼圓別攝在衍門依此則應諸法諸智生不生等俱通四教是故前文三十六句次因料簡方復別出別圓之相今般若中即對三智三境則一切智中已含析體餘之二智即是假中三智宛然不須重問是故則無料簡之文又前名煩惱及以涅槃而論出入宜且先約前兩教以明今云般若般若本通是故即約三智俱釋又前煩惱一向約於顯露定教是故但論斷與不斷入空出假今般若中乃以顯露不定對說故有境智對發不同根本開合準前可知於中先明互發一十六句次明互照一十六句所言發者發有二義一約不思議中不別而別以論相發發智既爾照境亦然又若境互發智可論宿習若智互照境則有二義若轉智互照不論發習若逐境互照亦是發習(附四)又若空假二智互照兩境(七)則通通別義亦通於三藏菩薩中智照二惟在別圓義亦通於圓別接通若立中名無中體者亦通通教八地及三藏佛唯不通於空假照中照中但在別圓及接四處故也又若

從別說二乘猶可互照眞俗三藏菩薩至善提樹方乃照眞是故應以諸教諸位諦智高下觀實有無若次不次斷位伏位上中下根若單若複以立境智自在說之義有通別故須編說若得此意例釋諸句諸義可從總此諸文互發互照大括文旨及以開權祇是妙智及以妙境相照相發成於圓教十法成乘是故得是十法異名般若既然涅槃及身亦復如是不復委明甚有深致次明三十六身者準前引論為問答中如法觀佛佛即法身法身義當涅槃般若所應所照義當煩惱諸法故得名為是三一相若不別而別此中正當法身德也身身相望成三十六若名異義同不勞分別具如第二卷末以三般若而對三身境智既其互發互照故使身亦互起互入照境如入發智如起今若更約別義分別直於佛身作三十六從應更開出於化身以對法報故得為四言出入者化興為出化息為入問但聞三身從法身起不聞餘三從化身起及以法報從應身起答從勝起劣即是

施權從劣起勝即是開權跨節明義不可思議無非法界故得相起相入無妨其相云何如化應自說吾今此身是法身況不是報能起既然相入例此理無起入約化緣明豈可從緣而亡於理又應以玄文三十六句感應對之化應報三名之為顯法即是實又報身（假四）者亦得是實亦得是顯報身分於自他受用不同故爾是故今文與論實合論云是三一相是故義同雖一而三故復別說（六）次釋病患境者先總明來意中初文略明權實二病初明實病中云四蛇者以譬四大於中復以鴟梟性升以譬火風蟒鼠居穴以譬地水此並金光明文梟者食父母不孝鳥也蟒者大蛇也毒器重擔苦數此三並譬陰苦數者大澤也此中無人唯聚水草故可以譬苦無主宰衆法聚集若一大違反能造諸惡故大經二十一云四蛇害人不墮諸惡四大害人定墮三惡四大相違故造諸惡名為害人毒器重擔思之可知四國為隣等者隣者近接也四大和合即隣近義此亦金光明文也虛者

弱也乘者接也便也休者美也否者衰也故空品云業力機關假偽空聚地水火風共相殘害猶如四蛇同共一篋四大蚖蛇其性各異二上二下諸方亦然心識二性躁動不安諸佛問訊等者問者命也此以上問下故鄭玄云小聘曰問又以下啓上爲問今文意者同葦相問漢書云令問休豫訊者亦問也亦廣辭也廣以己意宣其問辭如法華中分身佛集皆遣侍者問訊釋迦少病少惱等大論廣解佛問訊辭云佛示同人故但云少病有

二義下次分權實若偃卧下初明權疾即如淨名託疾方丈國王長者大臣人民皆往問疾因以身疾廣爲說法即凡俗衆也言斥小者如弟子品言呵大者如菩薩品又因文殊傳如來亦問果疾竟即自問云居士是疾何所因起其生久如當云何滅問因疾也淨名因爲廣說因疾因茲以明三觀調伏四教慰喻廣說因疾及以果疾他云淨名彈呵聲聞是故經初不歎聲聞若爾下文亦呵菩薩何以經初亦歎菩薩有歎無歎自是經家或存

或略此乃不關呵與不呵又古人云淨名經意折挫聲聞褒揚菩薩失意同前今家但云折小彈偏歎大褒圓同一用八字得失天隔故今略云斥小呵大三觀折伏等已如前說寄滅譚常若大經文中寄應迹滅度譚法身圓常故於序中因純陀請住與文殊往復已開常宗至第五卷云我爲聲聞諸弟子等說毘伽羅論謂如來常存無有變易若有說言如來無常云何是人舌不墮落文中處處研覈問答顯於佛性常恒不變若不因於唱滅請住無由譚於常身不滅因病說力者現病品中迦葉問佛如來往昔已於無量萬億劫中修菩薩行常行愛語利益衆生不令苦惱施諸病者種種醫藥何緣於今自言有病世尊世人有病或坐或卧不安其處或索飲食教誡家屬修治產業何故如來默然而卧不教弟子聲聞人等何緣不說尸羅諸禪及解脫等何緣不說大乘經典何故不以無量方便教大迦葉人中象王令其不退菩提之心又不治於諸惡比丘云何默然右脅而卧如經

廣說云云又云如來四大無不和適身力具足迦葉又以三牛十四象力士鉢健提八臂那羅延後後十十增較十住一節是故菩薩力爲最大況如來成道初坐道場逮得十力今者不應如彼嬰兒如來因即放大光明種種神變已語迦葉言我於往昔無量無邊億那由他百千萬劫已除病根永離倚卧是諸衆生不知大乘方等密語便謂如來實有病惱如是說者並因現病迦葉請問又因疾者三惑也果疾者二死也實疾者衆生實惑及斷未盡者權疾者諸大菩薩隨斷何惑則能示現權同實疾如是權實並非今所觀從今所觀下判也今所觀境是凡夫四大實疾仍因觀陰及煩惱等四大增損即前所引金光明經所明病相爲今境也上智利根等者正明來意先法次喻初法中云上智等者上智之人解前陰入境中安忍不隨彊輒已入十信不須至此故前文云若安忍者不須餘九謂安於內外煩惱病患是則病患前已安竟如躃樹等者躃者倒也斷者如第三卷釋鈍根

病重故須重重辯於觀行如大樹巨石非一下一斧可穿可斷故重於此更辯十乘如億下萬斧夫長病等者通舉經中病能為障今此文意未必須長但能障禪即須觀察故阿含中四法能退阿羅漢果謂長病遠行諫諍營事今非全爾下結云四惡者初文即世界從經云下證為人既明三學即生善意戒定如文從起邪倒下即是失慧以失顯得得即生善戒定亦然從復次下即對治意從又下即第一義意次正釋中文自為五初病相中先略明辯脈所以中云診者候脈也云今不須精判等者不須如向上中下醫委論脈法今略明之脈者血氣所行道也夫脈法者本在醫道非可具知今須略知五藏之相而用治法四時脈相者春絃夏洪秋浮冬沈土王四季用對五行五藏相生相剋以辯脈相略明候法者從魚至貫名為尺澤即大拇指後大橫文前名之為魚大橫文後名之為貫貫後三寸名為寸口尺後寸前名為關陽肝心出左脾肺出右左腎為命門右腎為命根肺

脉來時如順榆莢曰平如風吹毛曰病如連珠者曰死心脉來時如管曰平如連珠曰病前曲後直如帶鉤曰死肝脉來時濇弱曰平如張弓弦曰病如雞踏地曰死脾脉來時阿阿如縱曰平如雞舉足曰病如鳥啄水漏曰死腎脉來時微細而長曰平如彈石曰病如解索曰死諸脉暫大復小為陰暫小復大曰陽然諸候體文中易了而指下難明今且略知未煩委悉今文明五藏相者非是相生亦非相剋但當藏太增而成於病如木性多直今太洪直火大性升今多輕浮金性堅利今太尖銳水性流注今則滴瀝土性堅澁今太沈重或性過分致病或衰弱故而致患也若相剋者準五行可知從面無光澤下五藏體減故致成病木主肝若枝葉枯燥是木之病故無光澤等如木無潤火主心也火若失色不赤是火之病故面青黑而成病也金主肺肺色白而今色黑是肺病也水主腎流處壅滯令體無力故腎病也土主脾如堆阜不平即脾病也從肝上有白物去五行相剋故五

藏病生故用六氣治於五藏治法應在下治法中今文對此略明為便故預列之後文治中不復更出然此六氣但取呼吸帶聲出氣為治亦不全用字體為義如吹者亦云冷氣次噓氣者云出氣呼者煖氣也噦呵嘻此三全無此之字體但有譆字即痛聲也但須呼吸聲似五音即屬五藏還治五藏用者應於牙齒唇舌調停出聲使不失五音呵屬商吹呼屬羽噓屬徵噦屬宮嘻屬角五行對之以屬五藏今並用本藏上氣以治本藏所以用本藏者既剋他藏令他藏病故用本氣牽歸本藏不令害他如肺害肝是金剋木還用肺氣收取金行餘之四藏準此可知淋字亦應作痳其病鬼如竈君者秖是黑色耳腎被脾害即成腎病病鬼還隨本藏之色故如竈君第一本中具約五色明五藏鬼今文但略於腎藏明之準文次第應在病因緣中即鬼病也文隨便故寄此中列次釋脾云其色籠桶者應云黃籠桶也從有多惛惛去是六神病相此準俗說故一神各守一藏王於六根陰

是身之根本通於五藏五根如經律異相中云昔有國王令人覓師子獰如其不得當斷汝命懼王命故處處求覓得師子獰送來上王中道睡卧六根六神各諍其功目神言由我視故知師子獰處耳神言由我聽故知師子獰處足神言由我至故能取是獰手神言由我捉持得師子獰鼻神言由我喘故得師子獰諸神皆言舌最無功舌神不伏倍索其功有一羅漢因行遇見是人神諍恐王錯殺即隨獰者以至王所獰者前至王問獰者為是師子獰不耶答云不真王令殺之羅漢具為大王說之其人免死彼文本喻處衆之人各伐其功則無德之人最為尤害此喻雖似各有根神非他有情次明病因緣中文自為六次食不節以成病者亦如博物志云若雜食者百疾妖邪之所鍾食逾少心逾明食逾多身逾損故食不可過度故要覽云夫病從口入禍從口出故君子慎言語節飲食次明損益相云從臍三孔入四支者大論二十六釋十想中云譬如釀酒滓濁為糞清者為尿

腰有三孔風吹臘汁散入百脉與先血合凝變爲肉從於新肉生膏脂骨髓從此生者名爲身根乃至生於五情諸根如此並以資長爲生癖者水不能行也又身火下教調食法次引世諺決食五味下約藏增損可見次坐禪不節成病中初明身儀不正心增怠慢招病來魔次與發觸相違中云重如沈下等者明八觸相此八觸者四上四下去明對息辯觸觸順四大故順八觸若發重觸下明違觸成病又但下明用止觀以動病也初用止中過分太增故病次明用觀不調五塵五藏五行相生相剋一一塵中復各有五應須善知相生相剋主對之相初五色者如白虎通博物志云東方木其帝太皞其佐句芒執規而治春其星太歲其獸青龍其音角其日甲乙其味酸臭羶南方火其帝炎帝佐祝融執衡而治夏其星熒惑鳥朱雀音徵日丙丁味苦臭焦西方金帝少皞佐蓐收執矩而治秋星太白獸白虎音商日庚辛味辛臭腥北方水帝顓頊佐玄冥執權而治冬星辰星獸玄武

音羽日壬癸味鹹臭腐中央土其帝黃帝佐后土執綱而制四方星鎮星獸黃龍音宮日戊己味甘臭香佐者主五行之官具如前授世法藥中說故五聲亦屬五行五音呼喚屬角木語言屬徵火哭屬商金吟屬羽水歌屬宮土五觸中木體實火性煖若對四大西方屬風故輕如文此準大集經意若準俗文如博物志等膀胱等氣如前釋嬰兒者嬰頸飾也奢頡篇云男曰兒女曰嬰今言嬰者通男女也故釋名云人之初生曰嬰兒者胷前曰嬰接之嬰前而乳養之故曰嬰也如國王等者第二本無此文拱者合手也亦如張華治李子預病病鬼在胷肓不肯治之華乃走避預自乘馬逐之華乃下道隱閑草中有鬼而相問言弟何不隱去答我住其胷肓針灸不至何須隱去但懼其用八毒丸耳須臾子預至華便以八毒瀉之其鬼叫喚而走出本草郭注鬼亦不謾病人下明有病之由由行者邪念亦如譬喻經中有清信士初持五戒精進不殺後時衰老多有廢忘爾時山中有渴

梵志從其乞飲田家事忙不暇看之遂恨而去梵志能起尸使鬼召得殺鬼勑曰彼辱我往殺之山中有羅漢知往請田家語言汝今夜早然燈勤三自歸口誦守口身莫犯偈慈念衆生可得安隱沙門去後主人如教通曉念佛誦戒鬼至曉求其微尤欲殺之覩彼慈心無能得害鬼神之法人令其殺即便欲殺但彼有不可殺之德法當卻殺其使鬼者其鬼乃悉欲害梵志羅漢蔽之令鬼不見田家悟道梵志得活不獲殺罪田家專注念佛全一門之命當知正念鬼不得便此等亦可比誦戒序防鬼魔之文正是觀音經中還著於本人之文亦如太公爲灌壇令龍神尚不以暴風疾雨至其境況佛法之人長心正念者耶當知邪鬼得入者皆由邪念塊醯羅鬼等者即前文中五色之鬼能病五藏者是五魔病中初與鬼病辯異次辯有病之由亦由行者生邪念故六業病中若殺罪等者此破五戒之病病屬五藏藏屬五根與前不殺防木等意同也若欲治者隨何藏病知破何戒以

增治損若持戒者動宿業病隨根判戒以驗罪滅然後用治者六治之中觀心治也次明治法先示同異中云不可操刀把刃等者用治失宜如操刀失柄把刃傷手舊疾不除反增新病次正用治中初止齊中云令氣調恂（絢四）恂者均也帶系在臍者臍既爲諸腸胃之源（十七）在胎之時以母之臍注子之臍故母所食從臍而入以資於子氣息亦爾子初在胎依於母息故俗名子以之爲息胎者胚也次止心丹田等可知心多上緣等者上熱助火火銷諸食五藏易調下分屬陰太陰傷冷少火故亂蔣吳毛者謂蔣添文吳明徹毛喜此陳朝要官皆稟息法脚氣獲除具如百錄北等親承智者大師以稟法訓得事治之益是故引之引皇帝五行相生相剋者皇匡正也帝者德像天地曰帝初從金化而水生下明相生從火得水下相剋水遇土而不行行字（切下部）與五行義同爲取韻故借此音耳如金剋木下正明用治如金剋木則肺彊而肝弱名爲肝病則止心於肺故知不必止心病處又用

止治四大者此中即是相翻對為治也如水性寬以急治之餘大準此六氣治者文但略明先列次釋釋對四大病中痰癊者正體作陰五藏如前病相中已說言平常吐納等者吐謂散除麤氣納謂內入安息如平常坐禪皆須長吐身中麤氣但一兩度為之即足非專為治病故也用息中言依息者假想十二息也依於報息而起假想如瞋由心變而使息麤盛故知皆是心轉報息令報息麤令假想息亦復如是次假想中云辯師治癊者第一本云如高麗辯師治癊病法假想此癊如露蜂窠蜂子在窠須臾蜂子穿窠而出膿潰膏流蜂子俱去衆孔婁婁如空蜂窠想心成已癊病消差如患癥人用針法者應作癥字第一本云如人患癥癥結在腹想作金針入腹刺之使癥對過如是數數為之不休一過相值癥結便去從是得差而常患痛耿耿然後更問他人云此患已差而耿耿常痛他人答言汝想針破癥癥破而針猶在應更作想除其金針依語即差如阿含用酥者第一本

云想燸酥在頂滴滴入腦灌注五藏流潤徧身治人勞損當有驗也若準雜阿含都有七十二法以想爲治乃非末代鈍根所宜其一云佛在給孤獨有比丘夏五月在林間修三昧瑠璃王子與五百釋子乘象而戲諸象鬪有黑象聲如霹靂復有細聲如貓子釋子比丘入於風觀發狂癡想從定起如奔醉象諸比丘閉門恐爲所傷有一比丘往舍利弗所問唯願哀愍救諸釋子身子起牽阿難至佛所白佛言諸釋子五事發狂一因亂聲二因惡名三因利養四因外風五因内風云何能治佛因爲阿蘭若比丘七十二惡說修阿那般那法外惡聲觸内心根四百四病脉持心急故一時動亂風力彊故一時入口應教服酥蜜及呵梨勒法謂繫心一處先想頗梨鏡（般四）自觀己身在彼鏡中見諸狂事見已更教汝於鏡中除聲舉舌著上齶想二摩尼在兩耳中想於珠中如乳滴流出醍醐潤耳根使不受聲如膏油潤終不動搖此想成已次想九重金剛從摩尼出覆行者身下有金剛華行

者坐上有金剛山四面圍繞絶於外聲一一山中出七佛座說四念處爾時寂然不聞外聲隨於佛教汝當修習愼勿忘失今且依第一本用酥有益又云春時入火三昧太温身成病入地三昧見身成無石山須急治之入水三昧見身如大水泉入風三昧見身如九頭龍須急治之餘文廣如經說如吞蛇法者第一本云如人啖食吞於蛇影謂爲蛇也因而爲病他人問之知病源已即以下藥密以死蛇著其痢盆唱言蛇出病即差也壁畫蛇影入酒杯中亦復如是如阿含云舍衛有一長者名晨居有一婢極醜常外使役令刈藥草汲水等事野外有泉泉上有樹樹上有一端正女人自縊而死影現泉中婢見之謂爲己影便瞋大家我端正如此使我田園乃撲餅破歸家入堂寶帳中坐大家謂其狂病乃問之婢以前事答云何大家不別不見敎遇即與鏡照之乃見醜形猶尚不信乃謂鏡醜大家先知彼泉水處而有死女乃送至泉處見是死女影心解慙愧觀心治者亦如南嶽

大師苦腫滿病用觀力推病則消差次明方術中先用世治云如治噦法者第一本云以畏怖之即差雜含云思心息太急又眠處單薄因外風寒動胃管脇等上逆胃塞節節流水停住胃中名之爲噦須急治之治法如經甚廣云云如治齒法者第一本云向北斗呪云齒牙疼北斗治之痛差自知痛即差也又以狗牙從陰地向陽地呪云令人牙痛差不差暴汝差還本痛即差也如捻大指治肝等者五指主五藏故大指主肝頭指主肺中指主心無名指主脾小指主腎次用中邀者亦邀居遏切呪不翻者如法華疏以四悉因緣故不翻也今文多是對治意也命出入息言者口令爲命誦此呪已仍須命云阿那般那痛打四五十者令心止痛處故也如江鄉人卒患背以手打臂至一二百下息即差也次明損益中心利病輕頻益心利病重漸益心鈍病輕漸損心鈍病重頓損又雖復心鈍善解觀法亦得成於益中漸頓夫世間下傷歎言庸者等者庸者凡當讀也即無奇人也廣雅云愚

也韻高等者如匠伯輟斫於郢人伯牙絶絃於子期故僧虔詩云鍾期不可遇誰辯曲中心鍾期若聞伯牙撫山曲云巍巍乎煥然其高聞彈水曲云洋洋乎盈耳哉故知聲韻若高和者必寡今治法妙故信者亦希

止觀輔行傳弘決卷第八之二

音釋

卽音即卸氏鳶梟鴟抽知切梟古堯切蹈辟咒益切劖竹角切鋭私箭切鎩所加切與鎩同鮀普何切嘿許之切嗤音詩詩語許其切貙竹用切王線同尊音遵頸頊頸音頃頊許玉切潰胡對切與潰同乳汁也皭胡老切作皦同癥陟陵切腹病也糵正作蘖魚列切柒漆也嵇於月切木斧也虔欣切斫也虓火交切虎鳴也

止觀輔行傳弘決卷第八之三　假五

唐毗陵沙門湛然述

次明十法中有列釋結釋中云如癩人信血為乳者乃至信駱駝骨為舍利者亦如荊根得戒羊骨放光等軫者枕也若修四三昧至而不調差者此有四意故無病不差一者道力二者冥加三者治法四者不惜身命陳鍼大師兄也開善寺藏法師此舉罪滅障轉之人陳鍼年在知命初得相師張果占之死在晦朔後時大師令行方等懺見天堂上有牌云陳鍼之堂至年六十五此乃一行方等增十五年壽後再遇張果張果問云作何福力此非一兩百萬錢福計君必無如此等錢為何方便答云有小行法不向君說故知應死之業行能轉之如帝釋下舉例也勇進之心如帝釋別行道場如釋堂道場神護如輔將小橫諸非如小鬼故知道場神護諸病不侵城主等者恇怯也憂惶也忙遽也城如身主如心守者如身神與身同名與身同生名為天神自然有故名之為天雖常護人必假心

固神守則彊身神尚爾下以後況前身兩肩神尚常護人況道場神大論精進鬼等者第十六云釋迦先世曾爲商主將諸賈客入險難處中有羅刹以手遮之言汝住莫動商主以右手擊之拳即著鬼挽不可離又以左拳右脚左脚如是次第皆被黏著復以頭衝其頭復著鬼問汝欲作何等心休息未答雖擊五處心終不休以精進力與汝相擊要不懈退鬼聞之生歡喜心念是人膽力極大語言汝精進必不休息我今放汝行者於善法中初中後夜身心不懈亦復如是次明修止觀者思議境中亦應有上中下罪文中已有地獄罪覓若因病故詣誑求活即鬼界也或求眷屬將養病身即畜生界也造三善界者文中乃是通總之言雖知因果而常猜忌不病之人謂我善心勝於健者是修羅界善心無改是爲人界誓持十善是爲天界怖畏生死是聲聞界者亦如毗曇婆沙云差摩比丘病極重諸比丘令陀摩比丘往問訊差摩言我病不差猶如壯士取於劣者繩繫其頭兩手

急絞我之頭痛亦復如是又如屠者以刀割牛腹我之腹痛亦復如是亦如壯者取一劣者懸著火上火炙其足我之足痛亦復如是陀摩還具白諸比丘如上諸事諸比丘復令重往語言佛說五受陰汝能少分觀察非我非我所不答言能觀後復更令陀摩問之能觀五陰得阿羅漢果不亦如教如是觀故得漏盡平復痛差又增一中均頭比丘病怨如來不看佛及諸比丘往看問言何如所苦損無佛又問汝修七覺意不比丘言病佛言藥中之要不過七覺令比丘受持次從又觀此病去緣覺界此文難見須分爲五初推現果知往因次推現因知現果三從狂渴人下觀現果息現因四從若不隨下現因息故十二支息五從既不得下結成支佛界初如文次文又二初觀有支以至名色次從觀此根大(俱五)下推現名色以至於識初如文次文又二先推現色次推於識初文又二初推色從緣生故無自性次推色從心生故無自性初文又二初推五行次推五藏初文又二先橫次豎(三)

次推五藏亦二先橫次竪從如是下次推色從心生故無自性於中先橫次竪初橫者明由心持四大故四大不壞識生諸心故識如地想取像貌如風動轉受性領納如火堅物行心爲作如水去來次此之下竪推四心展轉相生皆無自性次識從下次推現識從往業生如狂渴下次推現果息現因中先譬推次亦復不得四字譬息南走下合推如是下合息次若不隨下因息既不得下總結十二支滅故云不得也異於漸破名爲不得爲成十界義故是故三藏但出聲聞通教但出緣覺又觀下三藏菩薩先列六蔽次令以下明顯行初六蔽中初是慳亦是持戒下破戒亦是心志下瞋恚也亦是精進下懈怠言補禳者有精進者內則補助正道外則禳於災難亦是無禪下亂意既有病已唯專愛身忘於正念故云所動亦是少智慧下愚癡不達苦空次顯行中先顯次行顯即四弘行即六度初之四字是檀順理兩字是尸安忍兩字是忍勤加兩字是進正意兩字是禪覺悟無常

四字是智次通別菩薩如文可見菩薩界中既爲三別由發心所期智顯各異同懷利物並名菩薩兩教二乘有離有合智異界一思應可知又初標十界皆名思議今此釋中但至別教佛界亦可指別初地以別初地證道同圓亦可一教總名菩薩以別教道通始終故具如第二卷中已料簡竟次明不思議中云直聞等者彼經第三治病品云佛告菩提樹神過去有佛名曰寶勝滅後有長者名曰持水善知醫方救諸病苦持水有子名流水是時國內天降灾變流水見已自思惟言我父年邁不能至彼城邑聚落便至父所問醫方已因得了知一切方術徧至城邑作如是言我是醫師我是醫師善知方藥療治一切一切衆生聞許治病直聞是言所患即除譬聞妙境得入初住言初觀者即是初觀不思議境復有下次譬下九經云復有無量百千衆生疾苦深重難除若者至長者所授以妙藥亦得平復今文從義即譬觀境無明未除如是發心乃至離愛故云衆藥如是用觀亦

得入於初住位也縱未入位得入五品名小除差一切下次明發心初文明總發心之相亦先寄次第三觀一一觀中皆有四文初以誓自調次慈悲現生三現生得益四結教觀名如是下結成一心唯彼下引人為證證今依病起於弘誓即同淨名住常寂光而三土現化故知法身菩薩一切皆然唯彼文殊等者淨名既依不思議化若非文殊道力相亞焉能扣機承旨問疾先傳如來無量之旨次自設於起等三問答云下居士答初答病因起衆生病故下答病又如衆生病愈下答當云何滅菩薩初發菩提心時即名大悲當知此疾與發心同有衆生無始有因果病菩薩亦念無始之病是故菩薩自念念他故知此病與發心同起菩薩徧緣一切衆生於諸衆生悉皆有病故一切衆生病菩薩亦病衆生病愈菩薩亦愈從夫衆生下即以所化顯於能化方丈等者皆是承昔依病起誓故成道已有斯勝能言茅城背痛者茅城俱尸城也翻名具如第一卷釋言背痛者如前因病說

刀中引也準興起行經佛告舍利弗昔久遠時羅閱大城國節會日國王有病力士一刹利姓一婆羅門姓俱來在會自共相撲婆羅門語刹利言卿莫撲我當與錢寶刹利便不盡力令其屈伏二人俱獲王賞婆羅門竟不報所許至後節日復來相撲婆羅門復如前求許刹利復餧亦不相報如是至三刹利念彼數欺於我便語之言卿三誑我我不用物便以右手捺頭左手捉腰戞折其脊如折甘蔗擎之三旋令衆人見然後撲地墮地即死王大歡喜賜錢十萬佛告舍利弗刹利力士我身是也婆羅門者調達是也我以瞋故撲殺力士由是墮地獄中燒煮榜治經數千歲今雖成佛以殘緣故（衍）患於背痛此約迹說用病法門以利於他大經云吾今此身即是法身為度衆生示同毒樹以疾利物（堅五）即此意也誓願去明初心誓廣後心方稱即誓體也慈悲下明誓功能云法喜等者此是童安私語第一本云如喜禪師天台大師發心真實隨念即除若望差心即不真實此再修補移真

誠文爲後得失喜禪師者初從光州與法喜等二十七人同至建業即其人也喜師年逾耳順大師時年二十有七毛喜戲曰尊師何少弟子何老喜曰所敬在德不在年也問曰何者是德喜曰善巧說法即後代之富樓那降魔除障即後代之優波毬多毛喜善其識人譚之朝野以爲口實嘗行方等雉來索命神王遮曰法喜當往西方次生得道嘗償汝命耶建業咸覩天下共知若發心下判得失言不眞實要三寶等是也要謂要勒亦遮亦約也自無專志要佛加持云佛若不加大慈何在故俗云要君者無上言規者或求近果或求速差具斯二夫名誑衆生若能眞誠懺前二過尚有至於初住之力乃至極果何但除病而已次安心中云體解等者夫欲安心必先了境次起弘誓故合安心先牒二法體解者識境也發心者起誓也唯止唯觀者唯寂唯照更不餘求次善巧下用五百一十二番言大藥者第一義治無無緣慈悲是名大藥不須紛擾對轉兼具次破法徧中從初至

此病推病由心從今觀去正明用觀於中從初至如幻故破因成也不得病心生滅者破相續也餘之相待及假中等其文並略初因成中云非地大不離地大等者病由心造故非地大病實病身故不離地大舉地為首餘亦復然四大無病故非身合心既如幻幻本無病通塞如文次道品中云非四大等意亦同前言非淨等者約破倒說有真等者約諦境說即前文云我病衆生病並非真非有亦是觀病以為中道共在此中說之空假等者約觀智說枯榮等者約所表說具如前文義兼大小枯榮雙立等秖是一念圓四念處助道中云若修正觀者即是正行正行即是道品等六但觀前六障若不除當借前來止觀氣息想術六治以之為助正助合行具如第七尚入初住得無生忍況四大病而不銷差釋次位中云如彼瑠璃等者水清故見深故未得雖觀即是而未入位應約六即以辯始終不免衆災者即三小災謂刀疾飢若三大災謂火水風六根雖淨實果縛身在欲色界

或遇三小縱逢劫末法爾離災若入無生如雲無竭尚有果身名爲果疾我今不證如上諸位豈得自謂齊彼上人次大車譬如文○次明業境者先明來意中云今修止觀等者止觀如日光業相如萬像疑者云下料簡也初引二經以證大小悉皆有相次引法華由深達故見十界相次引淨名由第一義善分別業四經明文大小有相如何疑云大乘無相次開章別解者初因緣中先示內外因緣內因緣中云心漸明淨者亦可云明靜明淨

語通通於止觀若云明靜即以兩字別對止觀以止觀故善惡有生滅者由二世善惡惡有輕重善有邪正及修止觀動過去業又因止觀善惡生滅者但是因於止觀見生滅相非謂止觀令善惡生滅故舉譬云如鏡被磨等理性如鏡暗散如塵止觀如磨業如像現次明外緣者諸佛菩薩望已爲外文中示相雖即內外二緣各說據麤必須內外和合文別說者從彊受名如第一卷釋感應中亦因緣各說此亦如是修觀是顯機諸佛是顯應

亦得是亦實亦顯機亦實亦顯應亦有不修而感修而不感不修不感以判機應宜顯四句衆生等者有四悉機能令諸佛不起滅定示善惡相禪力能示名善惡禪示相顯了如華示人若得等者明識相已自益益他今但

(仍五)

等者明立境所以次正明業相發中言六意者第一第二單發習因報果第三第四因果互發第五俱發第六間雜總而言之秖是習因報果發相此六種發通冠於下善惡二相至下釋文但明二相餘但略指此文云前後俱雜可以意知初文先釋習因習果次釋報因報果習果報因文雖不立有二義故亦須釋之一者相對故釋二者或互受名故文中引論通釋言習因是自分因等者新經論中名同類因故俱舍云能作及俱有同類與相應徧行并異熟許因唯六種今且依大論略出六因秖次銷今文論三十二云言六因者所作因共因自種因徧因相應因報因言四緣者謂因緣次第緣緣增上緣新譯次第緣名等無間緣緣緣名所緣緣餘二名同

然龍樹立名什公翻譯雖小不同應非全失以大論是一家承用名字稍同故且依之大品云欲知四緣當學般若大論釋云般若中四緣皆不可得云何說言欲知四緣當學般若答曰不知般若相故是故云般若無四緣般若於一切法無捨畢竟清淨無諸戲論如佛所說言四緣者但說少分無智之人著於四緣而生戲論為破著故說諸法實相空無所有破此諸心如夢如幻故知四緣非為深極復是般若諸法少分是故雖說應知離著

何等為著謂為究竟是則名著今為明於事度事敵善惡相發是六因中四因所攝四緣之中多少不同是故略明四緣及以六因若下修觀應觀因緣即是法界欲知四緣先明六因所作因者不礙於他相應因者心心數法同相同緣以心心法共相應故名相應因（十）心心數法以心相應為因名相應因如親友知識和合成事共因者一切有為法各共生因以共生故更相佐助如兄弟同生互相成濟自種因者過去善法與現在善法為因現

在善法與未來善法為因惡無記法亦復如是一切各各有自種因徧因者苦集諦下十一徧使名為徧因報因者行善惡因得善惡報名為報因言四緣者如上五因名為因緣心心數法次第無間相續而起名次第緣心心數法託緣生故名為緣緣諸法生時不生障礙名增上緣復次心心數法從四緣生無想滅定從三緣生除於緣緣諸餘心數不相應行及色從二緣生除次第緣及緣緣餘有為法劣故無有從於一緣生者報生心心數法從五因生除於徧因無漏心心數法從三因生謂相應共及無障礙成論但應三因四緣具如玄釋籤第十記今業相發屬習報兩因習因者自種因文無釋於習果報因因於前世前念善惡故後世後念善惡得起並名習因既心心數法（假生）共相因依亦得名為相應因也不障礙故亦得名為所作因也俱有助作故亦名共因若緣相起亦名徧因以此習因未能招報不名報因言報果者亦但四因所作自種共因報因當果相現故云報果據

理實是報因而已不與五部染法爲通因故非偏行因非心心所無相應因若以習因對四緣中得是因緣等三不託緣而起無所緣緣習因起時亦有增上及有無間相續之義亦名次第報果但在增上因緣夫因緣之義佛法根本背邪向正之始入道修觀之源故習佛法者不可全迷今爲判業相未及廣辯非急故依大論略出名相文亦於修觀廣辯非急故依大論略出名相文從云何下先釋次明發相初先明習因習果於中先正釋次判三性言習果是依果者依於習因而有習果即等流果以約刹那釋習果故故約前念後念明之次從此義下判三性者從刹那說耳若始終說者即無漏果不通三性次從論家下釋習因習果不通三性次明報因報果者既合習因習果以爲報因當知名雖有四但成三義但以二習望於來報復受因名次就今下論家復釋習因習果隔世所起同類習果以此二習望後名因望前名果是則因果之上復立因果望前因之與果俱名爲果望後則因之與果俱名爲因

此亦有漏故約三世此與毗曇二釋不同彼論二釋俱不望於三世故也次數家下更明數家與論判報果習果小異雖判多塵所爲不同釋義亦與論家不別數依毗曇論依前釋又今生下論家重釋稍異前解二因二果悉皆隔世約於成業未成業等以判習因報因約於隔世重起以爲習果酬前世報名爲報果此之四名則有四義不同前釋但成三義從若坐禪下次明相現初明報果相現中云互受名者此相起時即名果相由昔報因應招來果故名報果亦得名報因者此之報果亦得名因未酬因故故又能下明此報果相現之時即是能起之因故也此因必定招於當果是故此相亦得名爲報因今但下判相也後報果相預於今現是故名爲報果相現耳所以名爲互受其名次若於坐下明習因發相於中亦云互受名者此有漏因心習起時名爲習因能牽下能作後時成就習果也亦得名習果者明此習因心起之時由昔曾起故云酬昔即名此相亦得名果名爲互

受名也應知此中習因報果並約相現名互受名若如毗曇當世習果望報為因及隔世習果望後為因雖亦名為互受其名與今相現義意則別若將此意以判蔽度善惡雖殊其相可見從善相衆多下別明發相初六度中先明施相諸(四五)相不同隨見一種(十三)即表報相其中雖有見人而不見物或有見物而不見人等但使見相與習因別即名報相下之五度準此可知次都不見下明習因發中直爾起心名之為習表過表現其相不殊下之五度亦準知之言法門者過現二世或單分別布施法門或欲施時先簡邪正偏圓等心故此心現總名習因此度既然諸文例爾次戒相中言十師者且寄中國一法而言言衣裳者上曰衣下曰裳故古人服飾如道士無帔者是至魏朝時道士方始加於搹帔今出家人亦以袈裟涅槃僧等以例衣裳第一本云陳留一人坐禪發習忽然講律忍進禪等相略可知智相中云菩薩境者通論通取三教菩薩若論現相多在於事三藏菩薩亦有無

常伏惑之智乃至別教住前望理亦得名事若二乘智通取亦應寄在般若文中別論六度唯在大乘雖此分別通別去取其相定屬二乘菩薩境中是故但指在於後境六度習報下勸誡前第五卷已勸誡云慎之勤之重之但細尋六意無事不了諸方等師下次明判須償不同中貸字應作貳求物也曾於三寶借物未還即他切他得若作貸字先曾借與他即他切他代非此中意小乘取果尚許不償況今大乘本為利他近期無生遠趣極果廣能益彼供養三寶故知大小兩乘正為入道並未償責舊責雖然終無新造紙字亦可作抵抵者拒也次明六蔽相現者慳中云慢者疲也詬者許遘乎遘居候三切恥辱也次明破戒中唯舉七支性戒之相遮戒非一略出一酒通例諸遮緣故即殺貪故是淫此二并盜及口四過即七支也若口過同一妄者即五戒也復次內心下略舉四分習因之相餘略不論次料簡者初約障不障料簡中先列四句次釋次判初約事生滅判次約三諦中言初善者總約

有漏及以三諦故以有漏名爲初善次約作無作中言性與無作者習因既以內心驗之但依心判善惡易知報果相現於禪心中忽見外境不由於心是故難判若善報相下正判也今以性之善惡因時必假相扶而起故後相現亦須相扶若無作善惡一發已後未捨失來任運恒有故今相現不假內心此且據發得形俱無作若作俱無作亦假內心以作事時必須於心是故若有外相復有內心或是因時作俱無作既成無作後時違教及違本要名違無作故無作後復以十法三相徃驗復次諸惡下更約三時以判善生惡滅之相文云初瞋後喜則惡滅相以此例知初喜後瞋即善滅相初後俱瞋即惡生相初後俱喜即善生相諫者字書云以道訓人名之爲諫又云諫有五（依五）謂諷順閒指陷（去五）此中即諷諫也夫發心下約解行簡若自正正他下約師證簡謂他判相實不容易故須自證方可彰言所言證者非謂入位但是曾感以自證他若全未感卒無師氏應以此文及禪門中

驗善惡相并大師口決比附略知若不爾者但以不思議觀觀之令成不思議境一切諸障無如之何即如向文觀解者是文中所以誡者恐後學輩自無微行倚傍少解從占師氏之位輒衒判斷之能翻為自沈益他無幾若近師氏理須諮疑仍須善用觀力抵拒氏者族姓也古人從師為姓是故自古名為師氏自安公來同稱釋種問下簡現相疑問中本問諸惡業相現答中不非相現之問故初文但云實爾者凡道場神非護怨責如軍虞候但業是實責非神所防所言防者防於橫擾耳言虞候者軍中遊邏伺候之官虞者助也專也備也候者伺也亦云掌山澤之官候於山澤非常之過覘亦候也亦聞見也復次諸業下釋關略疑云彼二家互有所關者此曇關觀法中論關業相今略明業相足辯邪正豎明觀法入門深詣自行入道誠為有餘若望二家雖曰未足二論但橫明法相而已約法成觀彼論踈遺次正明修觀中初思議六界之文略列而已次總結云如是等業招

於色心者善惡等業不出界內分段生死故曰色心色心尚攝十界善惡何但六界今且列六具如陰入境初所引經論次聲聞觀業是集緣覺觀業是行並不云無常與幻化者意通兩教聲聞等故通教不云菩薩者通三乘故又此文中不列三藏菩薩（佛土）者前所發度（大）義當三藏菩薩次明不思議境初重比決引於法華偏照十方等者下文既云依正二報此之十方即具二意若作正報即以十方表於十界雖曰百界千法等不出十界若作依報三千世間亦不出十方能照即是不思議觀所照即是不思議境十界依正二意具足其致甚深次正明中先出境次引證問證中所引華嚴者與前別教引經既同今成圓教如何辯異答前明別教但云地是能生能所不同故成別義今明圓教地體生性一切具足況復牙堅全是地堅能生所生無非法界既深達業下發心也為對業故下一一文皆約善惡亦先寄於別相三諦次方總約一心三諦一一皆云非違非順當知並寄次辯不

次次安心中從業空去亦寄次第以明不次一一諦中皆云善順惡息者善順即觀惡息即止次破法徧中先引二論雖復各計共成三世三世即是所觀之境次從今觀下即能觀觀亦且約次第故先觀空後結成三諦三世相望名之為豎次若言下於過現中以時與者相對為橫者謂宰主主者我也一一世中皆推四句復名為橫三世下結成空觀而言下假觀所以下中觀次通塞中四句者業即有漏非業即無漏亦業非業即出假也先已入空得名非業又復出假名為亦業雙非即是中道非漏非無漏業於一一句檢校能所具如陰境次道品中從成論至身念處者是念處也意業單起是心念處意得實法者領納名得是受念處想得假名是想陰行則同緣是行陰想行兩陰共成法念并身口業名身念處總成四念處依經部宗次第而起得作此說毗曇如文此且略述三藏念處從今觀去正辯無作四念處也言同類者雖十界別同名五陰故名同類餘如陰境中說次

明助道中念佛治障障即是業故用念佛以為對治念三十二相及報佛功德共破習因惡業者是惡習因也惡業麤重須加色相是故須念應佛三十二相復念報佛所有功德方可為治若單善習因心起則但念法門佛以為對治若善報果相現報是色法故但念應佛色相為治若惡報果相現今念法門佛者準例習因惡業既念三十二相及以報佛無量功德今但令念法門佛者文從勝說若本緣理不能治惡言惡業障轉者通論善惡俱皆是障六蔽業重最能障故故從惡說○次明魔境者言魔事者天魔正以順生死貪五欲退菩提嫉眷屬為事行者宿行魔業令遠宿因宿事來遮故云魔事大論魔以破人善法為事具如魔事品中說初來意中具破四悉言修四三昧者重牒前來通修陰入從惡將欲謝去牒前業境前觀業境為不思議事惡將謝理善將生魔恐出境作損壞事是故須觀魔事境也故有此境次業境來言出境者破世界意從又當去恐生理善破為人

意從又慮其去破對治意得大神通止也得大智慧觀也彼止觀成必能壞我是故我今應預破之遠及也言壞善根者去大魔唯忌善提之善不忌有漏有漏同魔故魔不忌言當界者近以欲天爲界遠以非想爲界若知衆生不出生死不慕佛乘魔於是人猶生親想戚者爾雅云遏也守以止賊故字從人執戈故佛於魔如怨賊也經云去大品魔事品文所言罪者因魔有事因事生罪故名魔罪又但順生死皆名魔罪大品云教菩薩離六波羅蜜皆名魔事又有惡知識亦名魔事又魔罪者菩薩摩訶薩不語衆生作是言魔作佛菩薩像僧像來教言用是六波羅蜜爲或云汝無眞菩提非不退行亦不得菩提或云空中無一切法用是菩提爲或云空中亦無三乘用是菩提爲不名菩薩皆名魔事魔罪故也大論八十云有微細魔事者未得跋致誑言已得準今文中即是魔羅能作如上等事故須略知如是等事若不爲他善分別者名惡知識皆名魔罪若達下略示觀境破惡之

相惡若已破懷抱懍然知魔界如下即第一義意魔佛理一故名爲如首楞嚴云說此經時佛記衆中二百魔女已曾五百佛所深種善根過七百阿僧祇劫當得作佛同號淨王魔聞諸女得記作佛來白佛言我今於自眷屬不得自在是時天女示怯弱相而宣妙理便語魔言汝莫愁惱我等今者不出汝界所以者何魔界如佛界如不二不異我等不離如是魔界魔界即佛界故魔界無有定法可示佛界亦無定法可示一切諸法皆無定性無定性故無有眷屬及非眷屬次別釋中初辯異同者與前四境對辯異相業境文中略無對辯從然四倒去與四倒辯異文云四倒秖是煩惱魔者如前煩惱境中所引十軍此十軍中具足四倒若望四魔雖但煩惱由煩惱故生後三魔若前十軍是魔所置復屬今境若界外下約界辯異依涅槃第二十文既以無常等四爲界外四魔此乃通途立魔名耳非今魔境若且以涅槃而例此文界內煩惱亦爲四倒對餘陰死天子等三合成七魔

準例界外亦成七也內外合成一十四魔故須料簡內外陰死天子三魔今言異者但不得以無常四名以對陰等若各論者界內名為常等四界外名為無常等四此之四魔名體俱異內外陰死天子等三體異名同是故應須辯同異也大論第六問何處說陰為魔答佛在莫拘羅山教羅陀云色是魔乃至識是魔此即且據界內說也言乃至等覺三魔已過等者此瓔珞經教道說也若從實說過則俱過言無第六天魔等者既至等覺三魔已過唯有一分死魔在耳此仍從教故等覺已前四魔具足問爾前秖應有煩惱陰及變易死如何得有天子魔耶故文釋云實無第六天天子魔也但是赤色三昧未窮於中義立天子魔耳是故名為具足四魔故知凡界四名通至界外並是義立體不得同故赤色三昧觀於他化自在天有破彼天有三惑未盡是故通名天子魔也大經十三具列二十五三昧名玄文第四委釋次引經文以辯同異者新經五十八離世間品云菩薩摩訶薩

有十種魔一者陰魔生諸取故二者煩惱魔生雜染故三者業魔能陣礙故四者心魔起高慢故五者死魔捨生處故六者天魔自憍縱故七者善根魔恒執取故八者三昧魔久耽味故九者善知識魔起著心故十者菩提法智魔常不捨故若將彼十以望今文有通別二意所言通者十魔一一通界內外謂界內陰及界外陰乃至二乘菩提法智別教菩薩菩提法智若別論者六唯界內餘通內外界內六中初一五六界內三魔第二三四合

爲界內煩惱魔也餘四通者如前通釋故與界內四明同者則從別釋若名異者即從通釋別義復通故如前釋雖有通別仍不出四餘四攝在煩惱魔中是則內外俱十各四亦如前文俱七各四彼經復有十種魔業十離魔法具如彼經不能委引又大品十三魔事品文並是第六天子魔攝大論六十七六十八魔相甚廣何但於三昧中現乃至一切事業中惱亂行者經云若魔若魔民惡因緣故入人身中嬈亂人心或令書者疲極國土事

起或書者不得供養若讀誦時師徒不和若大衆中說有人來說法師過失言法師不能如說而行何足聽受或言雖能持戒而復鈍根不解深義聽之何益或言大乘是空滅之法無可行處或時作好敬信沙門云般若波羅蜜空無罪福名無有道理等如下發相中云令墮惡者即其意也或云可取涅槃即發相中令墮二乘者是也又云或法師不受弟子信施或師好施弟子不受論釋云弟子法應供養於師何以言師施於弟子然弟子作是念師少物尚不捨何能捨身雖讚布施乃是欺誑名不和合是故師須布施弟子弟子復以四事供師師少欲故而不肯受便羞愧言如賣買法是故不受或師多知識無乏能養弟子弟子自念人當謂貪師之衣食是故受法或云德薄不勝師施如是等心雖好不成般若波羅蜜亦是魔事此等即前發相中令墮善者是也雖非因觀而發或當亦是宿緣相關或行三昧師與弟子有上諸事妨三昧故不可不覺此等既爾諸行例然故略記

之以示後學次明發相中初辯民主可知次開釋中初文可見啾啾者楚詞云啾啁蟲鳴又云啾啾鸞聲察者小語也魔似彼聲故云也次時媚中初辯權實大集十二時獸者若五行中名十二肖肖者似也此十二神似彼故也大集二十四云東方海中有瑠璃山高二十由旬中有虎兔龍南方海中有玻瓈山高二十由旬中有蛇馬羊西方海中有白銀山高二十由旬中有猴雞犬北方海中有黃金山高六由旬中有鼩鼠牛所住之窟經各有窟名東方摩神南方火神西方風神北方水神一一方各有二羅刹女及五百眷屬隨其方命各自供養其方三神其窟皆云是菩薩住處一一獸皆云修聲聞慈晝夜常行閻浮提內人皆恭敬已曾於過去佛所發願一獸每一日一夜徧閻浮提餘十一獸安住修慈從七月一日鼠為其首二日牛乃至十三日還從鼠起是故此土多有畜獸能行教化故他方恭敬經云若此佛四部弟子欲得大智大定大神通欲受一切所有興藉增進善法應

作白土山方廣七尺高一丈二尺種種香泥以金薄薄之四面二丈散蒼蔔華以銅器盛種種非時漿安置四面清淨持戒日三洗浴教信三寶去山三丈正東立誦如是呪云云經十五日當於山上見初月像即知已見十二時獸見已所有願求隨意即得此十二獸或時作鬼鳥等像行閻浮提教化同類菩薩秖作人天等像是未為難為獸則難此獸既云一日一夜行閻浮提故知即是權化者耳今下文言隨其時來惱行人者乃是支流實行之輩若邪想下正明發相今欲下以時驗之此九屬東方木等者如東方九獸但三為正故以三正而對孟仲季言前後者孟者首也正獸則在三中之後仲者中也正獸則在三獸之中季者末也正獸則居三中之初餘之三方亦復如是居初之後居末之初故云傳作前後欲使九座均調孟仲季等是故傳作前後分之餘五行法並但十二唯六壬式中列三十六準彼文者已有三謂蟬鱓蛇今文云鯉多恐字誤又列子云鸇鼠伏翼今文云

貓仍恐彼誤餘諸獸名並與式同豺者犬足豹者應作貔（胡各）爾雅云雌者曰雞（奴老）今江東呼為狄狻字從豸猰貐類貙虎爪食人迅走貙（勑俱）若更開為一百八獸但為時分猶寬恐在時間不識故更開為一百八也隨其時分還以十二收之（攻五）隨其時來但稱十二獸名或稱三十六名其媚則去故知鬼法懼人識名識名尚不敢來況復識形故識其并名不敢為非次魔羅發者初明破意及破方法前墮惕時媚並波旬遠屬今魔羅者皆波旬近屬或天主自來最為難伏二善二惡者四弘為已善諸行為未善見思為已惡無明為未惡大論云下引證言華箭等者大論問曰何名為魔答魔者破慧命壞道法是故名魔諸外道輩云是欲主引人生著復名為華從五根入破壞五根復名五箭破佛法善法故名魔羅復次作世間結使因緣亦魔王之力為諸佛怨讎破一切聖人逆流人事不喜涅槃法又云是魔有三種事能破行人謂戲笑語言歌舞邪視等是從愛生縛打鞭拷

斫剌破截等是從瞋生五熱炙身自餓投巖等是從癡生此等即是三賊之流也乃至貪染世間皆是魔事又云或作種種形恐怖菩薩或作上妙五欲惱亂菩薩或轉世間人心作大供養貪供養故則失道法或轉人心令惱行者隨前人趣向因而惱之論文甚廣隨要而記五根各一剎那者五根取塵必為魔羅之所得便魔羅得便良由失念失從於根故曰五根各一剎那故婆沙第九云佛著衣持鉢入城乞食波旬作是念當壞其道便作御車人類把鞭覓牛著弊壞衣頭髮蓬亂往至佛所問佛見我牛不佛念是魔亂我即語魔言惡魔何處有牛用是牛為天魔作是念沙門知我是魔即白佛言眼觸入處是我乘乃至意觸入處是我乘沙門何所之佛言我到彼無六觸處沒所不到處我當往彼波旬意以我如御者六觸如乘能御此乘運諸衆生至於三界所以涅槃非其到處故佛語言我到無六觸及汝所不到處即涅槃也故大品諸文魔羅作惱不出六觸故今文中外兩

內惱不出六觸天魔波旬尚以色等惱亂於佛況悠悠行人者耶令云五觸意即兼六以從五根轉入意故即有法觸故云共壞根塵相對即有十八復次下廣釋外來初令墮惡次令墮善若本是出世高士得作此說若本是散善之人元是魔屬何所論墮如此之人若廢善法卻成魔事次令墮二。來中言行當者指示也次令墮無方便空等者惡空假也不先觀於緣生四句不了諸法皆無自性不解諸法性空相空雖生空解不損煩惱名無方便空若不爲菩提無大悲心雖云化物但增生死如是名爲僞事邪假尚不及三藏菩薩之假況餘教耶乃至亦能令人入於三藏之假如爲阿難亦似別教但非從空故云偏耳阿難下舉深況淺阿難如來臨涅槃時在娑羅林外爲六萬四千億魔之所惱亂佛問諸大衆阿難今者爲在何許答曰今在娑羅林外十二由旬爲六萬四千億魔之所惱亂諸魔皆自變形爲如來像或說諸法從因緣生或說不從因緣而生或說從緣生者皆是

無常或說是常或說陰入是實或說是虛假或說十二因緣有四種或說如幻化或說因聞因思因修或說不淨觀出入息四念處四善根三空門無學初地乃至十住十二部經三十七品現十八變八相成道阿難念言如是等相昔所未見誰之所作將非如來作耶欲起欲語都不從意魔入骨故復自念言佛於今者所說不同我於今者為受誰語阿難今者極大苦惱佛令文殊以呪術力破壞諸魔然諸魔所說唯不能說圓頓法門以圓頓法非其境界故也言笈多者於魔突羅國半月說法所謂施論戒論生天之論欲為不淨出要第一魔王波旬便生愁惱而作是念憂波翅多作大集會必當教令出我境界我今當往壞其衆意於說法處雨真金華瓔珞華等化作白象七寶莊嚴化為七人（二十俱五）前正殊特聚會觀察無聽法者於三日中演說深法無有一人得道果者魔王歡喜深自慶幸翅多即入三昧觀之誰之所作即知波旬魔王所作復以瓔珞著尊者頂上知已便作是念惡

如弊魔壞亂正法如來何故而不調伏即觀佛心知佛令已而調伏之即以三屍蛇人狗等化爲瓔珞感魔令至而謂之曰汝與我髮深感厚施令還以此用酬贈汝魔大歡喜舒頸受之至其頸上還見死屍蟲蛆欲出魔見是已深生猒惡語鞞多言汝今云何以此死屍而繫我頸答曰比丘不應以華鬘莊嚴汝先何以爲我著之今爲汝著正得其宜魔以神力欲去不得此屍在頸如須彌山不可動轉踊身虛空請求諸天爲脫此屍諸天皆言此是大聖之所爲作非我庸下之所能脫詣梵王所求爲脫之梵王言十力弟子所作我不能脫假使劫風旋嵐所吹亦不能動如恒地倒還從地起若能歸依優波鞞多容有得脫魔受梵王教至鞞多所深生敬畏五體投地白言大德佛初成道我率官屬而逼惱之未曾一言而見輕辱汝阿羅漢少慈悲力於人天前見陵毀我鞞多言汝大愚癡無有智慧以聲聞人用比如來欲以芥子比須彌山螢燭之光齊輝日月我今陋劣故相毀辱又

如來使我調伏於汝汝因斯故有善心生不墮惡道魔聞歡喜生希有心今可為我除此三屍尋者答言汝於正法莫作惱害然後乃當為汝脫之魔言受教乃至令為現如來相等二三寧免自他三十六箭者一根有三三五十五轉入意地(五)又有三箭故成十八魔(天)自作惱名之為自剔動檀越名之為他自他各有一十八箭故三十六若知下正約理調違實際故見魔異佛若入實際魔佛不二魔不為違佛亦無順大經下引證小乘斷惑故說調魔如翅多等大乘體法魔為法界如楞嚴中說三昧時魔欲為惱自見被縛無人調之又小乘人既未能破但名為伏大乘之人無魔可調乃名為斷次明妨亂中對空等十法簡二十邪法文望正法皆名太過其實若過不及各各有十至禪境中當辯次結數中云三百邪法者且約邪從外來故云三百若無度入意地則三百六十故文中云而其初入必因五根故且從因以明三百治指中云偷臘等者盜增法歲意避僧役希利供養食故得

此名臘者獵也於此月中獵取禽獸以祭其祖從事而立故名爲臘或曰臘者接也史記云始皇名臘夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡（俎架切）自漢後爲臘以至於今吉支者鬼名也此鬼本由破戒所致故聞戒序猶生愧心況（俗生）戒神所護令破戒鬼去亦如前所引五戒緣（王元）起則一切鬼神皆懼戒法俗有相傳云請僧禳災僧誦戒序屍被戒神移之曠野即其事也治魔羅中云一切物莫受者空無所得也具如玄文第四卷初引增一二十七云魔有五力所謂五塵佛聖弟子一力能拒謂不放逸大論問新學菩薩道力尚弱云何能使魔不得便答諸菩薩護故又云是人善修空故魔無如之何如身無瘡毒不得入是故修空魔不得便次明修觀者初三惡者（云）大經云有四善事噉三惡道一者爲勝他故讀誦經典二者爲利養故受持禁戒三者爲他屬故而行布施四者爲非想故繫念思惟言他屬者施物本爲攝他從已今以他屬爲三善者且據施邊從事而說若從心說則屬三惡雖

生善道世世相涤等者意令他屬而反屬魔是故世世為魔所嬈經云下大品文也大論八十一云阿難問佛魔為都嬈一切菩薩亦有不嬈者耶佛言有嬈不嬈阿難白佛何者被嬈佛言或有菩薩先世聞般若不能信解遠善知識親近惡友離般若行惡法聞深般若語他人言我尚不得其底汝何用學又輕餘菩薩言我行般若涤無是行又有菩薩恃姓輕他天魔歡喜云我宮殿不空益三惡道又有菩薩與求聲聞者諍魔言魏薩婆若或與求薩婆若者諍魔言兩失薩婆若若無是事甚深清淨者則無魔惱雖在善道與魔相關如是菩薩為魔所惱言拔度者通至別教如魔為阿難說法等云云次不思議境中言一魔一切佛等者魔既即理故一魔即一切佛（般五）如此下明妙觀功能言治魔顯理者降魔是道場即是治於魔糠顯於理米魔為侍者者夫為侍者隨順人意故觀魔界隨順實相緣修不能寂照等者即淨名中持世菩薩住於靜室天魔波旬從萬二千天女狀如帝釋鼓

樂絃歌至持世所持世謂是釋提桓因而慰之言善來憍尸迦次復責言雖福應有不當自恣當觀五欲無常以求善本魔言受是萬二千天女可備掃灑意以聞法用申供養因茲作惱壞菩薩心持世未曉故但答言無以此非法之物邀我沙門釋子等時維摩詰為調魔屬訶持世言是為魔來非帝釋也時維摩詰即語魔言可以此女與我如我應受大士意言我是俗流正應受之彼出家之人非所應也今文便釋經意云持世但是別教菩薩緣修出觀不覺魔嬈淨名是圓教菩薩冥修寂照觀無出入故斥持世不能寂照為魔所謀從魔界即佛界去發心也慈與衆生魔界即佛界之樂故云慈無量佛悲拔衆生佛界即魔界之苦故云悲無量魔從欲滿此顯去安心文中寄事故約悉達降魔以明止觀從但以下結成行人用安心相次隨魔下破徧初總次歷教歷教中三藏伏四在三枕百劫坐道場時三十四心破煩惱魔爾時乃無為菩提道入無餘後名法性身由菩提滿首

成佛果由成佛故故入無餘入無餘故破於陰魔由破煩惱及得法性身故求無分段故也是故此兩共破死魔故三藏佛雖降天魔斷煩惱魔有餘身在仍未免陰八十入滅仍未免死故得菩提及入滅已至法性身方免陰死二魔文中存略但言死耳得不動三昧等者具如大集云天主初令諸軍次遣太子次遣三妃皆不能壞後自領軍爲佛所降大軍退敗王顛倒墮冠蓋劒杖各在一處此並大論第六文也今文義通至後三教通教見位同三藏伏至六地時得菩提道同三藏斷兩教聲聞不破天子魔故初爲所惱修得神通雖復調伏亦不名斷據教全未識於赤色三昧別依教道故前後斷是則前之三教並屬教道若不爾者豈有斷通惑伏別惑而能破魔圓教俱破無復前後應約六即以辯淺深初住俱破八魔者大論二十云若欲修習首楞嚴定須破八魔應當親近大般涅槃謂陰等四及無常等四義通內外如前所說從於上一一下通塞道品如文從門若未開下

助道此之六種於魔成度於行人成蔽為生死故即成魔庶違菩提道所以成蔽今以依理而斥事度以此事六治於魔六此六蔽者雖似六度不為菩提皆屬魔攝前之四度灼然生死所得禪定與鬼交通所得般若不離見著言正度者四教六度皆名為正具如助道攝法中說無治者以魔中無二故須借用若雜煩惱及業如前兩境中用治雜業借念二佛者謂色身法門身雜中有惡當用念色雜中有善當念法門聞慧者四教並在外凡故今圓教在於五品點者退也貶去也此十法後亦應以大車為譬文無者略但云直至道場復次通用一意為觀下結觀通別十乘觀法有通別二意一以陰境十法冠下九境名之為通祇是一法不思議觀人根鈍故開對十法先了通意節節入別境境皆然觀法易了故引中論通別為例次料簡中問如文答中先違問答故云緣別次引論文證者即順問答雖順問答此成不定故不同於寒去春來魔若去已好法來者不必全爾是故不

同犬論云樂法梵志於十二年徧閻浮提求知聖法而不能得時世無佛佛法亦盡有婆羅門言我有聖法一偈若實樂法當以皮為紙（堅）髓為墨以血為墨即如其言書得佛偈偈言如法應修行非法不應行今世若後世行法者安隱又有說云魔來誑樂法令剥皮等者意欲退樂法心樂法心堅即便剥皮等魔便隱去感下方佛為其說偈後釋與文合與論稍別

止觀輔行傳弘決卷第八之三

音釋

悭（曲王切猶恐也）黏（尼占切膠黏也）搒（薄庚切笞打也）鞭（卑緣切）帙（竹皮切）披（義切）都（禮切）觌（缺規切同視也）啾（將由切）嗏（音鰌）音（善）狩（音犬獸也）狻（生仕切獸似犬）猰貐（猰正作貾乙黠切貐音堆切）豽（直尔切）㹠（勇主切）㹠（苦禿切羊朱切）惕（他的切）拷（打也）

止觀輔行傳弘決第九之一　假六

唐　毗陵　沙門　湛然　述

初釋禪境中先釋來意長病等者準諸部阿含總有五法退羅漢果一長病二遠行三諫諍四營事五多讀誦尚能退果況復退禪文雖在小意則通大如四三昧人有此五事非唯妙境不成亦不發宿習諸定是故引之文殊問經三十六垢未檢次從上諸境下正明來意到池者初住也入流竟者初住已去無功用故若此位兼發一切事禪任運即理不須更觀今今觀者在於假名五品位中故云入流不須觀也問若入流已何得事禪答如九禪初自性等禪並是事禪即對初地亦如南嶽發得相似亦與一切事禪俱發但此位發不同下位故不須觀若魔事等者魔事既過無境可對故無別修依前觀陰故云通修釋中云垢膩日增者諸禪既發若不於禪更修觀法煩惱日增起見起愛乃至因禪能起重過如諸外道及調達等並是因禪起過之人爲是義故須觀禪境從若謂是道至方便

者又更從容進退判之若存而不觀即如下文無所知人得欲界定未到定等謂爲無生若棄而不習還入散心散心爲境用觀則難若以禪爲境用觀則易若用世禪爲妙境方便多入五品故不可棄但禪支等者引教歎美明大小乘皆修事禪地持九禪雖非今境且引大小通顯修禪況九禪中通有事禪但約自行化他而分大小故知事禪大小稱謂言四禪八定者四在八數重兼列者若色無色二界相對則色界名禪無色名定若總以上界望於下欲則上二界俱名定地下欲爲散自性等九地持十地二論俱約六度明九九名皆同如彼廣解法界次第略注銷釋若直發九禪即屬菩薩境攝今對引稱歎非爲辯發次開章別釋中初明開合者先列今文

（包大）

十門次以五門及十五門徵問同異言五門者即小乘中七方便初五停門也大小兩乘初皆因入故名爲門遠爲對治入理之由是故今文以爲對辯十五門者於五停門各開爲三故成十五則大小事理諸禪並足編攝

一切大小乘教今明修發但在事禪理屬通修及後二境故下文云若五門者有所不收若取十五義濫於理今演略令廣故開五爲十去理存事故撮十五爲十恐人不曉諸門多少若開若合去取之意故今以十而對廣略問答料簡故云十門與五門等云何同異答中先總次別別中開五門以爲十門但對五中事不足者則從事更開若無事可開者則存事守本所以數息不淨所開屬事隨開合取故此兩門并本各三慈心因緣念佛此三無事可開但存事守本故但各一念佛眡曇云界方便者如第七助道中引神通先非五門之數但從禪起用九門咸有故須明之是則前二開而不合次三合而不開神通一門非開非合總指五門亦開亦合次明合十五爲十者初之六門開而不合次有九門但合爲三慈心有三但取衆生緣一沒餘二者以法緣無緣屬理故也若開即屬二乘菩薩境者即開法緣以屬二乘開無緣屬菩薩文不別對但通指兩境以二乘境獨在法緣菩

薩則通法緣無緣故不別對問無緣應在圓菩薩何故云在菩薩境耶答一者別教初地亦屬無緣二者圓教亦寄在菩薩境後明之又別地前屬衆生緣法緣通八地前亦復如是三藏菩薩三祇全是衆生緣慈今據菩薩初異二乘及諸凡夫是故法緣無緣通指在彼二境中說次因緣門唯存三世者二世一念細故附理言果報者即是二世一念即是刹那具如前第七第八卷引此兩因緣雖非即理細義順理故亦屬理若開亦屬二乘境中念佛中法報屬理此意易知故不別出神通若取無漏通者亦屬二乘境中所攝若但下結前十五門中簡理五門中開事神通既依事禪而有故亦屬事雖開合等者若合為五治障義足可得通為入道方便開為十五為攝事理大小觀法合為十門為判法習習雖通於有漏無漏內外邪正今為簡異後之兩境及異陰等是故須辯次判漏無漏者先略斥二論二論俱判事禪有漏諦智空心方名無漏今小下總判今非全奪故云小異今

明專禪是有漏者如二論說不緣諦智則異二家故云胡瓜能為病緣有漏亦爾為無漏緣如根本禪本是有漏不為無漏但修根本故云專修即屬有漏乃至自行化他等四俱名有漏具如下文非一向有漏故云小當分別四十八年首引證有漏自行等四各十二門故四十八俱是有漏彼第二經舊醫語新醫言卿今若能隨我走使四十八年然後乃當教汝醫法此四十八古有多解宗師云法華已前猶是外道弟子故云四十八年開善云八禪各有六行故云四十八章安云四見各三假一假各四句是故三假合四十八若阿含中外道必先四十八年供給走使然後與法今文正當舊醫之法新醫權同舊醫之法名隨走使若爾者阿含經及今所引兩四十八總當其意故今文云自行等四合四十八十二門者四禪四空四無量心然本業瓔珞上卷明第十地入如幻三昧中亦明十二門禪於中亦云聖人現同凡夫法故如迦絺那下引證事禪皆屬無漏如禪法祕要經云

阿難問佛此迦絺那比丘何因緣故隨轉法輪者五百比丘為其說法都無益耶佛言此比丘過去然燈佛所出家名阿純難陀聰明多智憍慢放逸不修念處身壞命終墮黑暗地獄地獄出已五百身為龍五百身為猴以前持戒力故復得生天天壽既盡來生人中前讀誦三藏力故今得值佛以放逸故今不覺悟佛因為說不淨觀法先從脚起初指一節如是具如八背捨觀之次第九十日中不移心念至僧自恣時得第四果三明六通既

因此觀成阿羅漢不應稱為有漏禪也故知二論未為全當次引大經等者第十一聖行品中明戒定慧並是事戒及以事禪既是菩薩聖人之行經文仍云非是聲聞緣覺所知二論云何判屬世間有漏又戒聖行末云諸佛菩薩聖人所行名為聖行戒行尚爾況復定耶佛說等者慧聖行末云如是開示演說二乘及諸菩薩聞已奉行故云佛說此法二乘行之尚名聖行況復此法元是諸佛菩薩之法復云非是二乘所知者二乘但行少分

自謂真極是故斥云二乘不知此指生滅慧聖行也生滅之慧屬佛菩薩二乘行之亦名聖行故諸事禪亦屬菩薩云何判言是有漏耶引大品者既是出世法施復是涅槃初門驗此事禪非唯有漏明矣所引大品九想等者九想能開諸不淨門故大小不淨大小背捨乃至勝處一切處等皆用九想而為初門不淨成故身念處成身念成故餘三念成四念成故三十七品一切俱成是故不應唯是有漏譬二石者譬諸事禪能發無漏如南石性冷北石性熱此二石膏雖同名石而冷熱不同故事禪雖同而有漏無漏異若無漏緣下次通他難難云若九想等為無漏緣故稱九想為無漏者依根本禪六地斷見七地斷思此地亦為無漏作緣應當根本亦名無漏何但獨在九想等耶言六地等者此準婆沙六十一云云何得天道為得決定為得漏盡答若決定者但應六地謂未到中間及四根本俱舍文同成論無未到故取欲定中間四根本為六地若漏盡者應云九地於前六地

更加三空亦以此得決定亦以此得無漏得初果時名爲決定得至無學名爲漏盡故俱舍云道展轉九地言七地者有餘師說不取未到及以中間若大論中以隨人故並有欲定未到中間婆沙妙音亦同此說言中間者或言唯在初禪或言唯在初禪之上二禪之下有言八定節節皆有且從初意故但爲一雖諸說不同皆從根本而得無漏云何獨判爲有漏耶次從六地下答前言事禪單能作緣若六七地必依諦智義既不例何須此疑故單根本非無漏緣所以下次明去取所以不取十想等者十想斷惑故不屬事何者如法界次第及禪門中依大論意並云此十想者前三斷見中四斷思後三無學彼禪門中明修次第是故具列事理諸禪此明發習故唯在事次慈心下判從所依慈心等者始慈心禪終至神通並約他階級者根本禪中非無慈等判屬根本餘禪亦爾故隨他判也次來意不同等者先問何故有此十門禪來而此禪境與次第禪門中明諸事禪及與五門

對治事禪何別答者先與次第禪門對辯各有利鈍故次第不同彼禪門中列章次第至第六章明方便中云方便有二所謂內外外謂二十五法內有五門不同一者止二者觀善惡根性三安心四治病五魔事止門又三一繫緣二制心三體真體真止後明發五輪五輪禪後方始驗於善惡根性故云禪門三發後驗善惡又禪門發已一一復將善惡門驗善惡是業并病患魔事等並在五輪禪後今文先阻煩惱境業境魔境後方發禪是故當知利鈍不同此且據文前後發相則成利鈍兩處意別若也今文先觀陰入即發諸禪還成禪利若彼修禪先發煩惱業魔等相然後發禪還成禪鈍據不觀陰終成智鈍是故得與今文對辯次對治中下與五門對辯可見次明深淺者即是十門生起次第初明根本何故特勝次根本來乃至神通次念佛來前淺後深故云深淺亦名十門各有來意初言凡聖共者以通共故得根本名如樹枝葉通共一根皆由而生故云根本外道佛法一

切皆修故云世出世之根本也特勝禪中有念處觀得淨禪名根本但味雖闇證故故次味後而明淨禪特勝雖淨見相猶總通明細故故名為別故次總後以明於別此三同是根本者根本特勝通明此三通約根本而有九想已去不假根本治惑又彊故次三後問特勝通明佛未出時凡夫亦修何殊根本答佛雖未出以宿習力能知諸陰苦無常等是故特勝不同根本然佛未出無念處名以念處名在道品故道品即是四諦法輪故知其名佛出方有如佛未出雖得神通故亦無有通明之號從此已下通名不淨故此九想名為初門九想之中治於外境未治自心謂從外治內今之背捨專從內治故云治心雖破內外者九想已治於外背捨復治於內況復背捨漸至海際無非白骨對治自他故云內外雖總別者九想但總大不淨別十二因緣名世正見者能觀三世破斷常故既破斷常亦除人我前對治中從別說故云二世破我今從通說三世皆破斷常人我及以性等

凡為下因聖為上果次明互發不同中初文中云八種者前陰境中九雙七隻七隻但是義攝十境三陣四魔不出十故故今不論三陣四魔於九雙中又除作意前以九境對於陰境陰境作意修習煩惱下九(攵)咸是任運發得今唯發得是故不論故十雙中但唯八種故知九境唯不作意無可對故故全不列○大章第二禪發因緣者內種為因外加為緣初明內種法譬各二初文先發次譬初引大經一切衆生皆有初地味禪等者一切衆生皆曾兩緣得根本定從近情下釋上劫盡不修而得火災起時一切有情任運皆得第二禪定水風次第準火可知此劫初成始經九滅去前劫盡經時未遥名為近情從久遠下釋曾修得縱非劫盡無始亦曾修得初禪是故名為離欲五蓋故知衆生莫不皆有根本種子故因通修發得不定次譬習近遠次明習因不同初法次譬後合初法中云當知普有等者次不次是八雙之初乃至事修事發者即是修不修修即作意不修即是不作意

也修不修門雖非最後略却餘七又取作意故云乃至欲辯過去曾修事理諸禪今發不定是故復取修不修門如初修陰入即是非事非理修發得諸禪名爲事發彼禪門中具列四修謂有漏無漏亦漏亦無漏非漏非無漏漏即是事無漏即是眞理第三即是兩兼第四即是中理中理即是非事非理事理修發相對合爲一十六句今止觀文則無事修理發事發等十二句但有非事非理修事發等四句故更泛論事修等句今文四句者事發正在此中理發在二乘境中亦事亦理發半在此中非事非理發在菩薩境及陰境中次譬中云梅四等者此四樹性雖同稟天雨熟時不等如發不同次宿習去合中總言八種者互發八雙也昔曾修習名內因緣今發不同有八差別又雖有下次明外加先明所加次明能加初所加中有法有譬初法文者雖有宿種現修因緣必假諸佛冥加外護次譬文者心性地中雖有宿昔諸禪種子必假止觀之雨聖加之日方可成於諸禪枝葉果

實次能加中有法譬合初法中次第不次第自在衆生佛常普被不謀而應次譬中云鴻者大也故大者曰鴻小者曰鴈次合如文大論下引證感應次引淨度經者彼經下卷云如是人輩億佛不能度況一佛耶是故人爲自度佛不度人淨度菩薩云衆生須聞十二部經等同是一經二文似異今家意者言垂意順皆共成一感應意耳秖緣衆生自度爲機則感佛說十二部經故知秖是感應一意即與大論必加意同○次正明發相先明根本發中初文略約四種三昧以斟多少應云三三昧獨云般舟者常行最少常坐最多故對辯也亦非全無故但云少如前引經明三昧住處即約根本二三四禪等當知常行亦發根本但不及於常坐多爾次今且下正明發中九地不同初欲界中辯欲定有無二論不同今依成論成論十善相應等者十善是欲界善法發得欲定與十善法相應正判如文次正明久次引證云遺教電光者彼經云初入法者聞佛所說即皆得度譬如電光正

當初果也初得無漏故云初入次引大論阿難若未得無學至結集處迦葉訶言汝未得無學入結集衆如驢入馬群阿難言佛記我言若取無漏如擲石空中未至地頃即得無學便於空閑之處而修習之未得之間放心就枕頭未至枕便得無學當知電光非但獨發初果亦能漏盡是故電光亦名金剛從金剛下釋疑疑云如何欲定名金剛三昧釋云此是盡無生智名為金剛此用欲定斷最後品入無漏疾故名金剛以為電光非全欲定得金剛名次明定法經時如文從是下明未到定相問者光也月圓明也蒼頡篇云大明也無所知下斥偽中有法譬譬中云如灰覆火等者有漏如火未到如灰謬計如蹈大經第九云愚人作惡不知受報如乳成酪如灰覆火上愚者輕蹈之今借用之愚人不知未到麤淺妄計此定以為無生計成墮苦若依下辨未來有無先出二論論家唯明欲定即指毗曇所明未來秖是欲定意者斥他毗曇無未來禪故也毗曇有者指尊者瞿沙所說

非無憑據釋論下次引釋論準佛意說不同二論隨物偏伸今則下判佛意也機緣不同不可偏計若節節下明上界八地初以諸禪對欲界辯難有無次通判四分初標云通有四分者即四種相分位不同欲取進分為今文相禪門名達分此中云護分達謂體達護謂防護以達自防故名為護餘三名同言退分者有因緣退名緣觸退無因緣退名任運退二十五法等者是外緣觸退吐者去也納者取也五緣五法為取訶欲棄蓋為去調五事中有去有取除不調等名之為去使調停等名之為取於靜心下內緣觸退中三障四魔者通論既各攝十境故得以三障攝於三魔加天子魔即四魔也若爾亦可四魔攝於三障次護分中云善以內外方便者如前所引禪門明二十五法中內外之相住分者從於初心以至上地或守護住或任運住橫豎具四者辯四分互通也禪門中云退分中退分者從九品至初品併失也退住者至初品

便住也退進者至初品已更能策進至二品乃至九品亦能更進退護者退已將護使從初品以至九品勿使更退餘之三分例說可知次正解釋中四分之中且明進分者意欲通辯諸禪發故於進分中除勤策進且從任運進至非想者說也初明初禪中先辯八觸次明十功德次五支次品數初正辯觸相中初明外發次若言下明觸內發言一切衆生皆有初地味禪者上八地中初故云初地既云衆生皆有何必外來故大經二十三云如

欲界衆生一切皆有初地味禪若修不修必定當得彼二家者各據內外未為應理故今評云若定執自出外來墮自他性準根本禪未應破自他性今取衍門之意破其互執故三藏學者尚未破性況根本耶又八觸下判體用言體用相添者輕煖冷重是體動癢澁滑是用若動下次約八觸以四分判或從頭發等者既知三發是三種相宜應作意以防退相動觸下次明十功德前魔境中未暇委辯今此正明故應廣釋問何故前文以解脫

爲愛憎以相應爲禍福耶答名異意同言解脫者祇是離蓋以太過不及故不能離蓋但生愛憎相應祇是與初禪相應亦以若過若不及故不得相應不相應故名之爲禍若相應時亦名爲福釋善心中云信一切賢聖具深妙法者意亦如前簡性過說故知根本即是賢聖之行或是過現皆以大乘心修此根本故也懽悕者不調之貌出字書如腦等者熟皮之藥名腦腦者頭中髓也次或一下明觸功能次判橫豎次結五支次示不得俱成並如文次此下明不同初法次譬沸羹熱臘等者明一一觸皆具十德雖是一觸十德不同沸羹與熱臘同一熱觸而熱味不同鯖魚與沈李同一冷觸而冷味各異餘六亦爾當知一觸十味不等若欲下略示邪正次釋中初勳識云如開門等者帶欲界心如開門邪法得入如賊進邪法若入鬼隨邪入名爲鬼禪禪實非鬼次示邪觸相次示二十邪法相結數判有無並如文若單下判處所可見次明邪法功能中云大論有風等者大論二十

三釋三覺云謂貪瞋惱此三麤覺能壞於禪如風壞雨有三善覺能成於禪如風成雨即無貪等今借以斥邪正二觸東北等者第一本云東北風雲屯而雨西南風雲散而晴釋上風譬也若一下明主伴如文次明五支中初明支相中云恬愉者恬靜也莊子云無爲也愉者悅也樂也和也此曇云下辯方便正體二十三心數者婆沙第四云云何有覺有觀禪謂通大地十大善地十及心云何無覺有觀禪謂通大地十大善地十及心云何無覺無觀禪謂亦如是心者第六識餘識不能次第入定故不說之覺觀并二十爲二十二欣厭隨一爲三十二中間已上隨義減一謂中間無覺第二已上覺觀俱無今辯五支故在初禪二十三心故五支起時非無餘數但二十三中五支彊故得五支名婆沙中問初三何故五二四何故四答自古相承釋云欲界五欲爲外亂初二禪喜爲內亂二禪治外亂之始三禪治內亂之始故各有五二禪外亂息四禪內亂息是故二四但立四支又初禪

五支治欲界五欲為治二禪喜故三禪立五二四無如是事故但立四支大集默然支者大集於四五支外各更立一默然支也有人云下明判支處不同初出他解言欲界第九心等者欲定九品他云至第九心即屬五支若云在欲定前即指麤細住以為五支此大落漠次今家正釋如文次明彊弱中初總明五支初法中云五支同起等者依毗曇門若依成論五支前後次第相生次如一下舉譬初下槌時名為大聲非無中細但初麤聲若過中細方現初從彊受名名為大聲五支亦爾初從彊受名名為覺支覺支息已觀等方現五支下別明五支亦初法次譬次如初開寶藏等者次第相生而顯一心故大論十九偈云離欲及惡法有覺并有觀離生得喜樂是人入初禪如貧開寶藏大喜覺勤心分別則為觀入初禪亦然今此文意覺是實物名為覺支覺支成已亦知珍貴是已有觀支喜樂是已有喜樂支定想是已有一心支雖於覺支已有餘四為覺所翳而

未成就未受四名觀等未現亦復如是次分別去警於餘支成就之相分別是觀成生喜至一心是三支成次如人下別顯一心如人食時警前四支若足食已無所復須警於一心亦如下重更以警別顯一心對欲雖樂久則疲睡故大論十九偈云警如人大極安隱睡卧時若有呼喚聲其心大惱亂擾心入禪時以覺觀為惱大論則以呼喚之聲喻於四支今文以五欲喻四支故四支雖安不如一心故四支後明入一心如五欲後疲極則睡

論中明入一心不須餘四故入一心以四支為惱用警雖別兩意不殊若四禪下釋疑疑如文次今分下釋若進下釋別支之意次釋五支名義者今文指在修證中彼文具列五支名義也婆沙問支是何義答隨順義圓滿義成就大事義堅固義別異義最勝義言隨順者隨順彼地而立支也諸義比說亦應可知又問禪支十八實體有幾答實體十一初禪有五二但內淨三有四支四唯不苦不樂復有說者實體唯十初二三禪同一樂故不

應別說四空無支不得名禪若修證中始從初禪一一皆以三門分別一釋名二修習三證相修習中二一修方便二證中間證相中六一明禪支二明支義三明因果體用四明淺深五明進退六明功德四空處中餘文悉同唯至第二明支義中辯有支無支是故四空無支可立又禪支明觸有一十六四大各四故也地大四者重沈堅澁水大四者涼輭滑冷火大四者煖熱猗痺風大四者動調輕浮問四大何故各四觸耶答互相兼故火兼水故煖兼地故猗兼風故痺熱是火體風中地調火輕水浮水中風涼地輭火滑地中風重水沈火澁婆沙又以四句分別問曰初禪支是二禪支不答有初禪支非二禪支謂覺觀有二禪支非初禪支謂內淨有亦初禪支亦二禪支謂一心有非初禪支非二禪支謂除爾所事即三四禪支次以初禪對三禪次以初禪對四禪次以二禪對三禪次以二禪對四禪次以三禪對四禪此等例初皆為四句言五支者為是何義答覺悟名覺細心分

別名觀慶悅名喜恬愉名樂寂然名一心為對五欲名為五支若對善法名為五法復次下明品數初明品數之由次正明品數次舉譬言應對者應作譬字若作應者感應意耳出散下功能若欲下次明二禪先設方便言但訶覺觀者亦應云總訶五支但此二為首訶此二已餘者隨去又此二難斷故但訶之言即發中間單定者訶離初禪即滅五支名為單定前雖一心一心從於四支後得今此單定從於一心支後而得一心支後復更一心故云轉寂言退禪者以捨為退非謂退下無前功德故云蔑屑若不下明發二禪言混四大色者若在初禪八觸四大體用各別若入二禪同成一色故名為混照心下釋言四支者離覺觀垢依內淨心皎潔分明名為內淨此內淨定與喜俱發名慶名喜受於喜中勝上之樂繇繇美快名之為樂受樂心息名為一心若欲訶喜準初禪說故第三禪亦先設方便如初禪法忽發下正明發相言五支者樂生捨喜名之為捨護令增長名之為念

善巧離著名之爲慧快樂徧身名之爲樂此樂不同二禪中樂二禪中樂猗喜而生又亦不同覺觀生樂此受樂息名爲一心次引教如文次明四禪亦先設方便次正發中言四支者與不苦不樂相應名不苦不樂捨下勝樂不生憂悔名之爲捨等智照了名之爲念無下地染名爲清淨定體無動名爲一心次明空界四處相者滅三種色如第六卷又諸經論唯大乘略說四空處各有五支名字並同深淺各異一想二護三止四觀五一心天台云支名雖同處既四別恐是修時方便既用八聖種等致有五支之別大論十九問應明禪波羅蜜何事明事禪定答以衆生但於五欲求樂不知禪樂菩薩知故示其樂相次即令其入於道味今雖明發兼示人知若不知者則有二失一不知禪樂二謗（十九）謂何疑

止觀輔行傳弘決卷第九之一

音釋

懶悞　懶力董切悞郎計切懶悞悔快多惡不調也　膧　丁各切膧肉羹也　鯖　音青魚名　猗　於離切猗輕安也　痒　以兩切痒欲搔也　膚

止觀輔行傳弘決卷第九之二　假七

唐毗陵沙門湛然述

次明亦漏無漏禪初明來意者準禪門中根性有三故慧多定少為說六妙此六妙門多於欲界發無漏故是故未必備須上地又歷一切因緣六度（假七）是故判屬慧多定少若定多慧少為說特勝特勝禪中慧性少故故至上地方發無漏若定慧等為說通明通明禪中定慧性等觀慧深細具發根本從下至上皆發無漏此是隨機順習之說若對治者沈多應修慧多定少散多應修定多慧少沈散等者應修等觀彼明法相則辯隨機對治之說今此明發但隨發判問今文何故不明六妙門耶答初數及隨在前根本中說後四入理非今所論況俱是修相故此不論言來意者問何名特勝答修九想起過是故佛令修於特勝此觀特出勝於九想故名特勝如律云有十誦律云佛在跋耆國婆求河上四分律云婆求園園在河上故也今諸比丘修不淨觀諸比丘如教修習於身生厭如人以蛇而

繫其頸或有諸比丘發心欲死歎死求刀自殺或服毒藥自繫自墜或轉相害有一比丘便往鹿杖梵志所讚言善人汝能殺我與汝衣鉢時彼梵志即以利刀斷其命根有血汙刀至河上洗時有天魔從水中出住水上立讚梵志言善人汝得大福是沙門釋子未度者度未脫者脫兼得衣鉢如是乃殺六十比丘因半月說戒佛問阿難不見諸比丘阿難具答因斯立制等爾後改觀今修特勝問若爾者何不在不淨觀後列之答若依對治應如所問今依深淺故在前列故大品廣乘品九想等欝皆在特勝後列是則經亦依於淺深大黃下明愛策初譬者無漏觀如身貪欲如熱病九想如瀉藥自害如太過未知盡漏名為身弱唯專獃身如弊之藥本治病令身康復今病雖去(假七)令身困弊故云弊之更修特勝如並補猶帶不淨如並下進發無漏如身復策勝下判有觀下明假實初法次譬云如廉食人者即治貪欲人也存身修觀如噉豬腸念處觀身如著糞物不即自害如猶彊食(二)

九想觀成猶如臭腊雇人自害如不復食廉字非體應作此鎌即薄食也合如文特勝發者下正明發相此十六法對四念處及四根本一一念處中皆云若對道品者念處屬道品此從通說故指道品從初知息出至除諸身行有五特勝名身念處初云入出息者入至臍出至鼻照之不亂乃至知於入輕出重入麤出細入滑出澁入冷出煖等知息長短者大論五十三云如旋師旋師弟子知繩長短而根本暗證下舉前根本與此辯異如灰

覆火等三譬並譬前根本無觀慧也火食婦如有身灰夜盲如根本今有觀慧如除灰白日眼開故知特勝並異根本前八觸觸身去亦斤根本倉者穀藏也穀等即五穀也穀即五之通名穀者實也五種成實名之為穀五謂黍穆麥稻麻次從心受喜下三特勝對受念處次心作喜下三特勝對心念處大集等者此引大集證無內淨今但云心作喜即似無內淨故同大集從觀無常下五特勝名法念處言餘處亦觀未為別治等者從知息出

入來並觀無常此但通相知無常耳至第四禪此禪息斷故外道計之以爲常也故觀無常偏治此地又至四空彌須辯異故空處文其言猶略應云空散是欲識其欲散故名離欲又以觀慧觀此離欲應云離是離欲名觀離欲無所有處言若多若少者識處爲多無所有處爲少今有觀慧離是多少故云皆無少即是滅故云觀滅此十六下總結也橫對念處理異根本竪對根本復依念處依念處故異單根本故舉譬云如食無鹽等單發根本如食淡特勝有觀如加鹽根本淺深故云竪念處法等故云橫文初雖不列數名義已足不須別釋唯初身念五法名相稍隱一知息入二知息出三知息長短四知息徧身五除諸身行餘又可見禪門中問特勝依何地答解者不同有師云但在欲界未到乃至初禪上地非不得之以觀法不足故如第四禪無出入息及以喜樂以明念處不便故也又有一師具如今文及法界次第禪門中說並依經故作此釋也有一師云對四念處可爾

但分之不調應如無漏十六行相一諦各四於一念處各四特勝身行者何必指出入息必須心受乃能造行是故第五入受念處此師對地亦與今同但對念處小不定耳○次明通明者初來意中言見三十六物者前特勝中明三十六與此不異又諸文皆云內外中間各十二物唯禪門中但分內外外有十物內二十六於中二十二是地十四是水而不分名相所屬地水應云髮毛爪齒薄皮厚皮筋肉骨髓十髀腎肝膽肺大腸小腸心胃胞十屎尿垢汗淚涕唾膿血脉十黃痰白痰癊肪腦膜六此三十六中髮毛爪齒垢汗淚涕唾屎尿此十屬外餘者屬內十中除髮毛爪齒加膿血肪腦黃痰白痰癊髓腦此十四屬水餘者屬地若各分十二隨相可知華嚴等者禪門中問何名通明答此禪觀法無別名目北國諸師修得此禪欲以示人既不知名立名不定試欲安置根本禪中而法相迥異若對特勝名目全殊始對背捨觀行條別所以諸師名為通明又有二解初云修時

三事通觀故名爲通此法明淨能開心眼觀一達三所見無障故名爲明此釋與今文異又更一釋與今文同所以得通明名者因中說果故云通明問若爾餘禪亦得何但此耶答餘禪雖得不如此疾是故諸師以之爲名

問大集中釋名爲如心乃至住大住等何不依之而名通明耶答大集經中但云寶炬名猶通漫未足可以與諸禪辯異請觀音中觀於心脉亦似此禪故云是此意也亦未足釋此禪名也從當知下既無的判是故但以通明爲名次正明發中初約大集五支先列次釋釋文旦依大集寶炬以釋其相禪門雖云無的名目釋義必依大集之文不同諸師云無安致處初釋覺支經有五句合而爲三初別約二諦釋二覺次合約眞俗釋二思惟三約三諦以釋心性初釋如心可見次又識俗諦下釋大覺準禪門釋九十九等者大小骨三百六十髓九十九重此骨間復有諸蟲四頭四口九十九尾其數非一腦有四分分有十四重五藏葉葉相覆如蓮華孔竅空踈內

外相通各有九十九重亦有八萬戶蟲於中住止互相使役音聲言語去來動息等具如楞門修證中說從思惟去所言眞俗者祇是向所明眞俗耳乃至定支漸深細故辯異如文心行下釋觀支言上覺支是解者上根本支直覺八觸暗證無觀故斥云解心住下釋定支不釋喜安二支也指廣如文發此下明諸地位言初禪如泡乃至第四如鏡像者展轉相望漸漸深細故約喻體以辯相貌入無色界無色可喻是故喻支但至四禪無色但云三事空等滅非想三種受想者若法行比丘作是思惟若有識想觸想及虛空想若修無想永滅此想想雖有三並是所滅又滅大地通心所中受想心所是故通名滅受想也婆沙云是定亦滅餘心所法何故但云滅受想耶答有云唯滅此二有云此二勝故有云亦滅餘心所且從勝說又云此二極為行者作疲極故受於色作疲勞想於無色作疲勞又此二法於二界中為勝故受於色勝想於無色勝又能生於二種惑故受生愛想生見

又問此定為是有心為是無心答尊者陀提婆說云有心若無心者云何說從彼定起名死耶如有比丘於日初分欲乞食去時天大雨恐損衣色立誓入滅定乃至雨止雨經兩月乃止比丘定起即死色界不須段食入則經久問入時不立誓何法而起答如有心定法自應起又問曰三業之中何業先起後滅答若入定時先滅口次滅身後滅意起則逆次先起於意不可身起而意不起問滅定何別答滅是一剎那定是久相續問心不動名定此定無心云何不動答雖無心不動有四大相續次有俗觀下判漏無漏者此中判前如心等行大行等中眞俗及漏無漏也仍帶及肉等相故名為俗及有漏等有深細如空之觀名之為眞及無漏也此禪等者斥成論師有漏名事無漏(恐七)名理故知此禪一一地中皆有觀慧眞俗相即況過非想至滅受想尚過特勝況根本耶故斥論師不知用之為入解脫而但以根本為事禪耶道謂道共定謂定共次引毗曇斥成論師毗曇明義不失

理如汝所解但有無漏理定無八解脫事禪當知汝論無俱解脫約外道下破成論師還將彼論戒慧難彼論師是則下結難客醫等者既無八解則無客定將何以異外道禪耶言八術者大經第二云復有明醫曉八種術從遠方來經文自解八術有八復次一一復次皆自結喻云除一闡提古人共云喻於八正以治八倒章安云有十種醫但除圓教後心即是如來餘有十人並須治之果未滿故謂圓初心中心三教菩薩兩教二乘斷結外道苦行外道空見外道此十醫中二是圓醫善下八法名曉八術當知成論既無客定但有斷結苦行等三又云三達五眼名爲八術又云無常常等各四爲八據此二義則成論人八術全無無常等四尚自不成云何異於斷結等三餘在釋籤中明○次不淨下明無漏等禪禪門明修故通列九謂九想八念十想背捨勝處一切處九次第師子超越今文無者八念十想已如前簡勝處一切處合在背捨中明之九定等三是果地法若昔已得

不復生此是故此三今亦不論今文加彼大不淨慈心因緣念佛神通者大不淨與九想但是麤細總別之殊慈心彼文合在根本為十二門念佛彼文在八念中神通既是諸禪之用彼但明修是故不列今恐習發故須列之故知所列法相廣略各有其意今初九想（八）者若欲修習應往禪門委尋其相然此行者必須戒淨念心不悔易受觀法能破貪欲初標二人次明二人發相先明壞法人者初此人下明壞法意既無骨人可觀是故進至第九燒想既無下辯異顯智頂禪者此壞法人不修背捨乃至超越此超越禪最為高上故名為頂此禪又能轉壽為福轉福為壽名為顯智大論十九云欲知三世事隨顯即知亦名無諍能令他心不起諍故此超越禪亦具四辯俱舍二十七云以顯為先引起妙智如顯而了故名顯智雖言燒滅等者身想雖無而身實在如滅受想受想雖滅而身實證此人下辯壞法人有退無退如毗曇等者婆沙中問阿羅漢退不應二三兩果亦退答阿羅

漢退牽二果退猶如汲井上下有甎中間唯砂上甎若續從上至下其中間砂豈得不續四果如上甎二果如中砂初果如底下若至底竟不復得去問若至初果亦應言退第二第三答如人墮於三層之屋彼亦如是雖即（版七）不言退第二三實退復次二三是第四因其果既退其因亦退若爾初果亦是第四果因亦應說退答初果之前更無有果若彼退時更無住處若許初退則有多妨本是見諦今非見諦本是得果今非得果本是決定（九）今非決定本是聖人今非聖人離如是過故不說退問退經幾時答經少時乃至自不知退若自知退當修勝進方便復次彼煩惱現在前時心生慚愧速作方便如明眼人晝日平地顛蹶尋即還起四方顧視無見者不彼亦如是若佛若聖弟子善人無見我者不亦如煖身體人有小火墮在身上尋即除卻問既退兩果兩果不應作者爲作不耶答不作也果人所行異凡夫故然慧解脫亦不併退有退義故說有退阿含下引第三果退以

爲類例亦是不得事禪之人此人雖退不失道共此生還得故知阿含與婆沙意同既言欲飽自來即是於初果身中作初果人所作事也皆不失道共故皆得爲例若然下判無事禪成慧解脫並依世道用欣猒斷故名世智

若無漏道隨依一地斷自上下三界諸惑兼得滅定是故不退若不壞下次釋不壞法人初明不壞法相言觀練熏修者具如法界次第中說言練禪者即九次第定具如摩耶經云入初禪已次入二禪如是次第至滅受想定依於九處次第而入故得名也又入無間故名爲次第言熏禪者即師子奮迅猶如師子奮諸塵土謂奮迅入出所言入者具入九定從下以至滅定爲順所言逆者從滅定起復入非想如是次第復至初禪所言出者逆順皆經入一散心言修禪者即是超越謂超入超出各有若逆若順及以逆順順者離欲入初禪從初禪超入非想處非想處超入滅定滅定超入二禪二禪超入滅定如是乃至非想所言逆者從滅定起入初禪初禪起入

非想非想起入初禪如是無所有處乃至二禪言逆順者從上超下從下超上相對交過還至滅定及以初禪三種出者如入無異但逆及順皆須經一散心中已次入諸定委在法界次第及大品大論若依涅槃後分練熏義同修禪稍異經云有二種一者與此文同二者超一超二或至全超言一二者不能遠超言遠超者必能一二若修時下對修辯發愛多等者今此並約九想自身他身以為內外廣如大論二十一釋背捨中說又云初習觀時俱觀習熟除內亦可愛多觀外謂九想見多觀身謂背捨內外俱觀謂勝處於坐下正明發相不壞法人但至第八腫（龍切）爛膿潰（鄧）者散也深深者汁流漬字無正體旁注者亦流貌未見下明功能初明治欲功能初法二譬明觀成生獃（吐七）如捉淨法婆羅門（士）者大論二十二釋十想至食不淨想中云如一婆羅門修淨潔法有因緣事至不淨國念言我當云何離此不淨食得清淨食耶見一老母賣白髓餅便語之言我有緣住此百日常作此餅來

送與我多與汝直老母日日送之婆羅門歡喜貪著飽食後時作餅日漸無色無味即問之言何緣爾耶老母答言癡瘡已差婆羅門言此何語耶答言我大家夫人隱處有癰以熟酥甘草傳之癰熟膿出和合酥餅日日如是是故餅味及色俱好今夫人癰差何處更得婆羅門聞之以拳自打槌胷乾嘔我當云何破此淨法我為了矣棄捨緣事馳還本國行人亦爾著好飲食觀見不淨不復可貪今借喻假想意亦如是身如癰餅謂之為淨若知不淨還於涅槃清淨本國若證下觀成尚不下舉況歇相鳴字應作歇口相近也若作嗚嗚呼字耳如是想者下與特勝辯異如貪食人等者愛身如貪食穢身如豬腊實觀如審知存身如彊食見蟲如假想歇彊如不食前特勝下合喻特勝是實觀九想是假想故下引證六賊者六欲也此九通能治於六欲若別治者死想治威儀言語二欲脹壞噉三治形貌一欲血塗膿爛青瘀三治色一欲骨燒二治細滑一欲九想又復通治所著人欲

散治人相欲能動九十八使山故所治最彊言怨詐者愛如怨家詐為親友令人起貪如詐親牽人入惡如怨家具如大經二十一如是下明助大小乘功能初正釋次引證初文者或隨本習或隨現觀故大小乘同為貪欲之所障礙障去習發遂本所期今時行者言雖尚深寧免愛縛不信此觀豈會真理釋論下破謬兼證九想能發大乘故知諸師不體論意○次釋背捨初重判淺深前三是根本是有漏名根本味特勝通明名根本淨九想已去觀練熏修名四事定今於事定但說觀禪於觀禪中文猶未盡次九想後以明背捨復應簡云練熏修三非今所明文在後簡大小別故言總別者總與不壞人共別在菩薩行又背捨下判因果以釋名言因中說果者有人云背捨即是解脫異名今以行門往驗意則不然大品云菩薩依背捨入九定及勢證那含雖得九定亦復未受八解之名故知因時散背捨離煩惱名為背捨後時具足觀練熏修發真無漏三界結盡爾時背捨轉名

解脫故知背捨在因解脫在果若名背捨為解脫者即是因中說果義乃至果中說因義亦可通若言異名乃成大妨故婆沙中問背捨是何義答背捨是棄義初二棄色愛心第三棄不淨心從第四去至非想處棄下地法滅受想法棄一切有緣尊者和須蜜云得脫義是解脫義得脫煩惱故也又虗想得解名為解脫故知論文亦是背捨從因解脫從果故今文中從背者已下重述從因義邊以釋背捨言淨潔五欲者禪門中云欲界凡夫迷情貪著不淨之法以為淨妙名不淨五欲從欲界定乃至非想雖有著心猶名淨潔五欲今以背捨無漏對治猒離不著故名背捨淨潔五欲若破下次明對治外約九想內約背捨隨人不同故立觀各異一內有去略列初後二名釋中一一標名解釋故不煩預列所言下正明初背捨發中初略釋次若修下廣釋於中先對禪門辯異次行者下正明發初內有色中先正釋云忽見自身等者以初修時皆從足起今發亦然又從足起易成故也

如發八觸足發多進等鑒者亦作鑒深山谷也此不淨屍如空山谷故曰也薩埵等者明此觀法能助大乘菩薩之行故令薩埵自猒其身即金光明薩埵王子投身餓虎者並由得此背捨觀故大經下引正聖行品云依因指骨以柱足骨依因足骨以柱踝骨依因踝骨以柱脾骨依因脾骨以柱膝骨依因膝骨以柱膞骨依因膞骨以柱臗骨依因臗骨以柱腰骨依因腰骨以柱脊骨依因脊骨以柱項骨依因項骨以柱頷骨依因頷骨以柱牙齒上有髑髏復因項骨以柱肩骨依因肩骨以柱臂骨依因臂骨以柱腕骨依因腕骨以柱掌骨依因掌骨以柱指骨如是八三百三十六骨展轉相依一一諦觀皆悉徧知今此文云指皺如泡乃至頂者先想壞皮肉從下向上一指二指乃至頭頂乃至逆緣（十四俗七）從上向下至骨想成次明外觀色中初欲定次未到此法增進等者經論不同或云青黃赤白光隨向上等者此是光未成相漸至成就則徧十方如須彌等者如須彌山四方土地有情海

水皆隨山面而為一色今此四色亦復如是皆偏十方各同其色一一色處復不相妨如是下發初禪初正明定相遠久等者更卻牒前光初發時但久觀骨光應自發次一色下明支林功德初總標列初色下釋五支言八色者見地色如黃白淨潔之地見水色如深淵清澄之水見火色如無烟清淨之火見風色如無塵垢淨之風見青色如金精山見黃色如甘蔗華見赤色如春朝霞見白色如珂貝雪見色分明而無質礙復練骨人從頭至足逆順數緣使速成說玄文釋背捨中云光中見佛者彼明聖行行門故也今且明事故略不論忽發宿習進彼應知黮黮者（他感切）應作黯（烏敢切）忘也但此下辯異云彼帶皮肉者彼特勝通明猶帶三十六物九十九等若論下明邪相暗證（四七）下辯異次明大小（十五）初小中言若三藏等者真諦三藏也若準三藏意觸從外來此依下今家判三藏釋但在有漏從大乘去明大者今文探取行門開權意說故下結云界外法也文中先舉三學況釋八色故

知三學之中非但慧道經生不失戒定亦然何者戒是有爲色法定是有爲心法命朽之時形俱無作戒體雖謝無作戒業得得不滅以隨業道至未來故由諸事定能伏結惑如蟲殘藏由伏故斷如蟲害命以無漏慧得初果已慧道勢分流至未來經於七生以盡殘惑是故當知以戒例慧小乘事法尚至無漏經生不失故知實說一切事法並屬界外當知此法本如來藏中不思議法覆相赴機以爲權說二乘不了以爲近計故知不得專依有漏若發下結位如文次明異解此中所引成實毗曇成論同曇無德毗曇同薩婆多然毗曇云初二在未到中間及二禪此中云欲界及二禪者準妙音師說復有人云又更一釋并前二論三意不同今依下正釋今依大論並異三釋前三雖異各有所以成論據不淨邊前二在欲第三既淨故通四禪毗曇云前二兩向說之據骨人邊應在欲界據放光邊應在色界後師據第四禪既證捨受無猒背義雖各一途終非通允故今家解依大論文

並破三解此一位既然已下餘位並準大論次內無色相等者明第二背捨於中先明內無色相仍先明析滅次明體滅體滅中又二先法次喻喻如好馬等者欲滅骨人骨人即滅名任人意好人亦爾用此析體二種觀者依於藏通二種門故準前文云是界外法亦可通於別圓法也亦恐宿曾修此門故若但用小不須衍門若通教事禪亦可用衍有此衆意故用兩門骨人去已新法未發者位在中間未發內淨以不淨下明外觀色初簡示色體次釋所以若修下辯發不同忽見下正釋前文中間定相又見下發二禪相次明五支結位如文三明淨背捨中初出異釋成論四禪共淨背捨者前云成論判第三背捨在於色界故知四禪共淨背捨今以兩禪下今文正判用此一意盡破前三何者以極淨故在第四禪勝處一切處非第四不成有身證故在第三禪仍約初後以分三四若定結位應歸第三故準此解前三俱壞緣淨故淨者以第四禪為極淨緣此色起時瑩於八色者

三四起時瑩練初二故名三四以爲初二色之淨緣是故三四獨得淨名是故更開四句釋之前三屬初二第四屬第三初句者實是不淨上更加假想故也禪門云不淨有三一者出處不淨謂骨人二者所照不淨謂外不淨境三者光體未被淨緣瑩練故也故初二禪雖有光明未名爲淨今言淨淨離三不淨淨義具足名淨背捨空處中云過一切色等具如第六卷略釋但彼依根本今在淨禪以此爲異又根本亦滅有對等三今此背捨可見不可見有對前二背捨已滅第三唯有不可見無對故至空定但滅無對以此爲異若凡夫等者斥根本聖人等者立聖斥凡然背捨者實通凡夫又識生滅下釋無所有前空識處具有能所今無所有滅於所緣故云無所有次釋非想者能忘前三故云捨識無識無識即是不用處也故名非想非非想言識處如應等者八聖種觀亦具如第六卷說次此無下釋滅受想中言猶有細煩惱者細惑有十謂受想行觸思欲解念定慧此斥非想

有惑故也今捨能緣之受想等者釋滅受想名依名出體非想地中猶有能緣非想之心今滅受想中滅彼能緣復滅能滅方得名爲滅自他地言冰魚者取命根在例如蟄蟲蟄者藏也易曰龍蛇之蟄以藏身從若以所滅爲名去正破舊解若但滅他地何殊根本從今從下正解釋釋前初解捨能緣等即滅他地無復能滅即滅自地故不同舊單從所滅次叙二論如文斤成論師云後四等者緣成論人執無客定但以無漏依於根本是故文中以背捨中前三背捨以難論人然此難辭有縱有奪八中且除滅受想一餘前七中後四空處已滅滅八唯緣空等既無別法但以無漏之心修此四空此則可然是則以四空背捨縱之若前三背捨觀不淨境八色光明異於根本名爲背捨此則正是俱解脫義何意棄此而不肯用但約外道根本禪耶此即奪也故知成論但用世禪實爲違理若過下判習前七解脫攝得八定故約八定以論發習滅受想定不論發習是故前文不以爲難

又第八定不關根本故不爲難九次第定等者釋九想初既以具列四種事定未暇簡出故今重釋準於小乘則無發於練熏修義大乘或有如南嶽大師通名背捨一時俱發即其相也

止觀輔行傳弘決卷第九之二

音釋

豬陟魚切　腊正作肚五切胃也　鎌良冉切小食也又丘檢切食不飽也　燸乃管切　燸與煖同　滐音屋徒腔音戶毛切腿旁曰內外　踝市兗切踝腸也　臗音寬兩股間也　皽古典切皮起也　蹇羽委切

止觀輔行傳弘決卷第九之三　假八

唐毗陵沙門湛然述

次明大不淨初標異名前所下辯異云約此等者前小不淨後明背捨是總共二乘別在菩薩今大不淨亦復如是次正釋中初示相

一

丘者聚也小陵也墓者塚也禮云凡葬而無墳謂之墓白虎通云天子墳高三仞一仞七尺樹之以松諸侯半之樹之以柏大夫八尺樹之以欒欒者說文云似木欄士四尺樹之以槐庶人無墳樹之以楊柳是知墳墓俱通貴賤汪者水深也廣雅云萬頃陂也義作穢汁等者大經十三因迦葉難佛言如是思惟無有實利亦如比丘觀不淨時見所著衣悉如皮想而實非皮所可食噉皆作蟲想觀好美羹作穢汁想觀所食物猶如髓腦觀骨碎粖猶如於麨於坐下正明發相次譬如文初觀下對修辯發如文復次諸下明境轉所由心轉故故引二緣以例想境感果不同如觀不淨等感果是過去心力不淨是現在心力今明發相亦由宿因過現雖殊同皆心造

是故得以二種爲例執石等者如大經中釋摩男執諸瓦礫皆悉成寶亦是過去心力所致僧護所見意亦如是彼經云舍衛有五百賈客欲入海采寶有一長者告衆人言我有門師名爲僧護可請爲師咸共往請僧護曰可白和尚舍利弗便至舍利弗所白舍利弗舍利弗復至佛所以事白佛佛便聽去即共入海未至寶所有一龍王從海而出衆人言汝是何神龍王現身云與我僧護賈人等即便與之往采寶所還至失師所作如是言至世尊所當何所言龍王知賈人還即以僧護還諸賈人賈人於是共僧護歸賈人貪近從陸路還賈人夜發誤棄僧護僧護失伴獨行而去至一僧藍即見僧溫室地獄僧入火然問曰是何人答閻浮提人難信汝可問佛如是次第見五十三(脫八)獄至已問佛佛爲解說溫室獄者迦葉佛時恣用僧器揵槌獄者不打揵槌用僧物故肉地被燒獄者私耕僧地故肉堈地獄者爲僧中上座無有禪律飽食而睡說世言論好食自敢惡者僧中行淨人先

自敢麤者僧中行所受苦相亦復如是肉餅火燒獄者爲僧當廚朝食留晚晚者復留以至後日檀越送食隱待客去亦復如是不均行僧果亦如是刀劓鼻火燒獄者唾僧淨地故栓打肉獄者釘僧壁上懸已衣鉢故火燒肉臺獄者當生卧具將戶鉤遊行妨僧受用故自住好房餘與不好者苦亦如是燒房獄者住僧房如已有不移不依次分故火燒牀獄者用僧牀不依法分故破僧本然火苦亦如是火燒敷具獄者脚踏僧具故火燒肉廁獄者淨地大小便故身坐高座火燒獄者顛倒說律故爲利說法苦亦如是火燒果樹獄者私敢僧果及與白衣故四肉樹火燒獄者無德斷事故不均等與僧卧具苦亦如是二沙彌被中火燒獄者沙彌相抱卧故彼經仍爲利益檀越及比丘故乃云如是比丘雖不持戒四事供養猶得大果況復供養四方僧衆如是等獄於海洲畔隨處而有或身爲牀林餅等也當知色法皆隨人感色無定體隨心所變觀法若成皆能轉色若執下明由境

轉故有破結之功言此觀契轉變之道者假想若成實見諸境轉為不淨如神通人令物實變假想變境如彼得通故云契轉變之道又諸物中一切皆有可轉之理故神通人及修觀者而能轉之此理元是如來藏中不思議法隨心取著成外成小汝等所行是菩薩道平等法界方寸無虧若根本下辯漏無漏若根本一向有漏已如前說小大不淨及背捨等是無漏緣未即無漏若正用智以斷於惑隨依一地故云自上皆除故俱舍云遍展轉九地若人下約大不淨以明背捨若人等者始終俱破依正二報若論下約於背捨以明勝處及一切處先標婆沙云勝於煩惱名為勝處以於依正俱不著故故於依正轉變自在大論云下引論辯根禪門中云修背捨竟別修勝處下根也若處中說具如今文更不別明初修勝處但於第三背捨中卻觀前二背捨成四勝處次於第三成後四勝處是故不須更別修也若上根者亦不須待至第三竟時方更重修前二背捨作前四也於初

背捨即能分別若多若少好醜知見成二勝處次於此後成餘勝處此仍準教辯上中下猶約背捨以明觀法若上上利根又不須依向三根之法如育王經第十八摩偷羅國有一男子從翅多出家聞說不淨觀法自謂已作所作後往犍馱羅國見於女人而生欲想即便自取鉢中之麨以與女人女人見之露齒而笑亦於此丘而生慾想此丘見已乃至觀身如見齒骨骨想成已得阿羅漢從右多若少乃至好醜皆不淨者正明發相初正明發相次判位初文者約初背捨立二勝處大二千為多減者為少如此多少皆有好醜乃至最後好醜皆悉不淨前背捨中雖觀淨色皆是不淨未能展轉此決好醜今善觀知故云勝知等又復直爾約小不淨但依正報以明好醜若依大不淨起勝處者亦於依正二報得勝知見具如別教四念處中說若內下約第二背捨立二勝處初明發相次釋知見次判位若勝處下明功能上古下引事推位讓國者如吳太伯為太王長子次弟仲雍幼弟

季歷太王有疾讓弟承嫡故託采藥入於東吳餘如助道中說還牛等者堯聘許由為九州長由聞之詣河洗耳巢父因飲牛而見之問曰夫人洗者先洗於面子何洗耳答曰堯聘我為九州長惡聞其聲故洗之也巢父曰吾聞豫章之木生於深山之巔上無通車之路下無涉險之逕工匠雖巧而不能得子欲避世何不深藏而浮游人間苟求名利吾欲飲牛汙吾牛口乃牽牛上流而飲之又婆沙中問勝處依何身得答依欲身得問能於佛身作不淨不答能作但唯佛能非餘聲聞等佛身無垢一切不淨觀者不能於佛身作不淨想三明後四勝處初對位次明大小次辯假實大論青黃等者後四勝處但有四色今列八色其意云何答經論不同今文雙列是故判之青等從實地等從假此約三昧意緣色判非是五根所得之色故三昧所見十方徧皆四色故四色是實若見地等亦是四色而更立地等四名故是假也以十一切處見八色故若但言八色則俱從實說若判五根

所得之色應云青等從假地等從實如俱舍云大種謂四界即地水火風能成持等業堅溼煖動性此明實四大種也能成持等明四大用謂地能成持等謂等取餘水等三即水能成攝火能成熱風能成長次云地謂顯形色隨世想立名水火亦復然風即界亦爾既云世想故形顯色悉皆是假顯色者謂青等也形色者謂方等也水火亦具形顯二色故云亦然風者論云風界者無色可見有言亦爾者亦如水火謂黑風等及團風等此假實色於五根中假色則爲眼識所得實色則爲身識所得若三昧所見並非身眼二識所得故判假實有此不同況三昧所見青等地等各見不混若如俱舍秖於地等實見法之上有顯形色無別地也是故不同故四念處云大論但云青等瓔珞云地等此亦無在四色是名地等是體名即假名體即實體彼文仍云有對之色作如是說而不云三昧所見故知止觀從三昧所見邊說若三昧成則偏見十方無形色也若光勢未成有顯有形若從成

判故應唯顯今文雖即假實俱列必須存四以没於四四兼前四名八勝處此四下辯法有無內外色盡者自骨人爲內他骨人爲外既無內外唯有八色故無好醜但有多少者骨人雖盡非八色盡也言多少者八色廣陋也次明十一切處者初略判位八勝處中除前四已於後四中假實俱觀故得云八更加空識故得爲十皆徧十方故名徧處唯不動念慧者至第四禪不爲內外諸災所動即初支也并念慧即三支也且約小乘如此分別次以青下正明發出先明十一切處次明十一切入教有二文恐人不了故兼釋也徧一切處於十方界處處皆徧故名徧處十法相入復得入名從此乃下破他人解云八勝處者緣外八色今意不然此是骨人自放以內心法自有色故若內無色安能變外(八)令徧十方故前文判爲界外色意亦如是故知不必緣欲麤塵次引大論云取優鉢羅華等者青蓮華色也恐人不解內心放色是故借外以喻內心此文又兼通申伏難恐人引論而爲(七)

難曰若不緣業何故論文緣優鉢羅故引論文銷其伏難從若通明觀者下爲其辯異更郤縱之若通明觀後即修勝處通明無色容借外色今背捨後方修勝處淨背捨中自有八色故云不壞法人內自放也復次菩薩下更明菩薩修發勝處尚冥諸度況復八色故後結云隨心即成此以通別初心菩薩爲況文中六度初檀可見次尸中略明三戒害彼下是殺引物下是盜欺詐下是妄乃至慧中云不生不滅者故知不是三藏菩薩一切下何但具足六度而已一切法門無不具足道祇是慧定慧所攝一切諸行勝處中足如快馬等者警於勝處心於諸法去住自在是時下明勝處功能初明有調魔功能行四三昧人去有入位功能圓人發已轉此爲境多入五品由五品故乃至六根近於初住故云近地齊此等者言齊此者且明分齊所發亦得是摩訶衍者具如前文所破諸師不達論意即此意也尚得入品乃至六根況後通論摩訶衍耶○次明慈心定初略辯前後次正明

所發云善修得解者寄修辯發準教修習故名爲善修成就已名爲得解所緣有三者謂怨親中人約處即是廣大無量緣此三人乃至十方令得上樂即是慈心成就之相婆沙云怨親各三中人一品大經梵行文意大同經論二文各有修相禪門中亦明修法謂初修時令上親人得於下樂次修令上親得中樂中親得下樂次修令上親得上樂中親得中樂下親得下樂次修令中親得上樂下親得中樂中人得下樂次修令下親得上樂中人得中樂下怨得下樂次修令中人得上樂下怨得中樂中怨得下樂次修令上怨得上樂是名修慈成就之相悲喜二心亦復如是若修捨心從中人起若先捨親恐生愛著若先捨怨恐生瞋恚是故應須先捨中人於怨親中怨易捨故次捨怨人於怨人中先上次中次下次捨親人先下次中次上若捨心成就等無分別修既不等發時準知問何人不能修四

無量心答有二種人求過人者不能修之不求過者而能修之求過之人乃至羅漢亦求其過求善人者而能修之求善人者乃至闡提亦求其善現在雖無過未或有婆沙中廣明其相言廣大無量等者約三人如文三人（般八）雖徧處若未徧不名成就故又約方故婆沙（九）云爲緣一衆生爲緣多衆生答初修之時緣多衆生成就之時或一或多方所亦爾大論二十一廣明修相言隱沒等者若依根本內外俱隱沒及外隱沒內不隱沒餘則內外俱不隱沒因緣已下例同此判若先下明與諸禪互發初明發初禪初標先後次明發五支釋觀支中云或得人中天上樂等者婆沙問爲與衆生何處樂答有說與三禪樂樂中勝故有說與四事樂已曾得故有說與曾經行處所有樂至所住處思惟令得愉者亦樂論語云愉愉如也此名同根本等者辯同異支名觸名並同根本根本如水慈如蜜和若發等者亦是寄修以辯功能梵民爲梵衆梵臣爲梵輔婆沙問梵福云何答有云一切衆生

福有云輪王福有云帝釋福有云自在天福有云梵天福有云除近佛菩薩餘一切人福有云梵王請佛轉法輪福評家云梵福無量如上所說皆稱美耳有說四種得梵福一未起塔處以舍利起塔二未有僧坊處起僧坊三和合僧破四修四無量故淨名云修四無量開梵天道次明初禪發慈定次明慈定發二三四禪如文次但慈心下判大小佛或時等者婆沙云佛說慈定報不過徧淨乃至捨心不過無所有處具如今文婆沙小乘尚至不用處況復菩薩法耶當知小乘具有二說從菩薩恒與慈悲俱下方屬大乘地地皆有四無量心婆沙中又問餘三無量心何故在無色答此事彌勒始知當知教權赴機而說未窮實理故云一往從若先得根本下明二三四禪發慈定（缺八）但云根本者從略具足應須明位及判大小等若依特勝下次約根本淨禪發慈定云所依之定自是一邊等者特勝已去既有觀慧與慈相別又與慈心俱起及前後等故得名為自在一邊不淨取衆生破

壞相等者問也觀其破壞與得樂反慈定不成雖無下答破壞之相順涅槃樂即與法緣慈義相應況復涅槃樂中之極故知且以法緣慈答此因通難此無漏定似於涅槃故權立法緣法緣應在二乘境中問慈緣衆生等者重問意者二義相違云何相發答意者定法難思但須深信大乘尚得諸禪俱發今但慈心與不淨禪更互相發未足為妨慈定亦能下重作莊嚴義釋何但直爾相發而已二種更互慈定益美慈心既爾悲喜亦然或互相發此之四字明大小不淨發於慈心今文存略云相發者語雖兼前此文正明不淨發慈餘三無量心準慈可知者例餘三心準慈心說又婆沙問四無量中何心勝耶答捨心最勝大經十四亦名四等四等從心無量從境境既無量慈亦無差等心對四故云四等若四無量下判漏無漏即從所附以判漏等因緣不同等者明慈定所依依因何禪而發慈定所因既多慈亦無量故云百千不可稱說次警者非但直言有漏等異於一一禪一

一地一一品一一功德支相味殊不可具說故以欲界依正爲譬譬中又爲二番不同初譬法體深廣次譬法妙難信初譬如文次合中初正合慈次兼合四次釋合如文次譬有法有喻有合譬云山左等者如太華已東名爲左兒不識京畿珍羞之味有作修字者非也羞者周禮注云備百物曰饈置滋味曰羞珍者明滋味中之貴者井鼈等者井字應中心著點四邊像欄中點像銙堯臣伯益造也世云市井者因井造市故云市井今但云井井中所居欲非海族鼈者小蝦蟇也言海若者海神名也非者斥也欲斥海隘而衒井寬○次明因緣禪者此因緣門行者立觀之要境翻邪向正之始行況能成就摩訶衍乘體即三因佛性正種故於此門廣明乘相此中既明三世因緣辯十二時等廣如玄文引婆沙釋現在是苦識名色六入在胎內觸受在胎外愛取有三亦屬現在初二是惑次一是業生老死屬未來亦是苦於中初辯內外云有大功勳內習力也諸佛賜者外加力也次

正明發中初推現三支云能緣所緣等者觀十二緣凡有二種一者推果知因如先推受以至無明既知無明生於受等則不起愛等起於當果具如玄文釋因緣境二者推因知果即如今文文明發得還寄修辯於定心中所緣善惡能所和合得名為業業必招果故名為舍業即有因故有能舍果次推此業還由於取取於善惡乃至無明故息現因令滅當果愛因下推現五果六處者頭身二手二足又云眼耳鼻口及二十指為二十四處識由下推過去二因次推過至未次結次如是下明互發初正明發根本此因緣下明發之由或根本下辯同異次判隱沒次明十功德次結乃至下發諸禪若因下根本發因緣則根本諸禪皆屬因緣初通明九地有支何者始自羸住終至非想皆是因緣因緣和合名為所成即以欣慕定心為因稟教為緣定體成就為所成法即名因緣以為能成推此定體從因緣生生即有支隨何地定成何有支言諸定者既且約根本但約根本豎論諸定

此麤細下別明九地有支如是等至取初禪相者明九地發十一支應云乃至取非想相初禪在初從初而說文中雖有麤細住等非所期心但因期心求於初禪而發此等是故不論麤細住等如前二十五方便者修初禪人本爲初禪設二十五法乃至非想亦復如是故用前二十五而爲行法具如第四卷釋五法中約初禪釋五法者即其相也言種種希望者即五法中欲爲希望若通論者初修淨戒乃至一心皆爲希望初禪等故又知此受由入觸等者此約觀境立觸入等名不同諸論十二時等上至非想等者既約觀境以明十二但屬界繫皆具因緣不同婆沙約界料簡云無色界無色有名等此是根本發因緣竟如向因緣發根本者初發因緣謂推三世增減四生不同具如玄文因緣境中及俱舍婆沙等文又復亦言於胎生中不因精血而生有義同溼化深有處故支義亦足如分別功德經第五云如昔長者有女名善施未嫁因向火煖氣入身懷妊父母責之乃至達

王文言更無改異王許之以死女言今乃有此無道之王枉殺無罪之人我若不良可以保試王即驗試果如其言王語父母欲娶此女父母言用此死女爲即內宮中後生子端正出家得羅漢果復有多緣得胎不同一一善達並於定中所見分別乃至三世相異立十二名推根本等以成十二復從十二發根本等乃至特勝通明等例者明諸禪發因緣應云特勝等因因緣發以因緣等多依根本今從所依故云因根本發又因等者亦同慈心依根本發判屬有漏依特勝通明亦同慈心故云例此可知次此觀下明受名不同禪經及五停立名不同五停名慧禪經即作三昧之名故云因緣三昧三世等者次判事理此因緣觀雖云慧性而不能破惑如密室下舉譬五停如密室念處如明燈由五停故能作理慧當知五停雖名爲慧但是事觀不能破惑如富那下證聞因緣即能破惑方得名爲理觀因緣言聞慧者正指四念處位言富那領解者大經三十五外道富那佛問之曰

汝見世間有常耶乃至世間有邊無邊等若言世間是常是實餘皆妄語是名爲見名業名著乃至邊無邊亦復如是又問若汝然火是火滅時汝知滅不答言如是又問是火然時從何而來滅至何處答言賴緣而生緣盡則滅滅時不至一切方所佛言若五陰愛生故然若愛滅故二十五有滅富那領云如有一樹死來百年枝葉脫落唯有貞實佛言善來成阿羅漢然十仙中凡有領解多云我已知已我已解已富那文中雖無此言既得羅

撲亦可通用領解之言此因緣觀若約今因緣既屬事觀是故不及富那有破惑之力次引經論所出因緣不同並可得爲今文觀境瓔珞十種十二緣者上卷明第十地中十種觀法第六觀緣起智觀十種因緣具如第二卷引○次明觀者若此十禪別別修觀則始自根本終訖神通一一皆論十乘觀法若通總作者即後所列者是今於因緣禪後別立觀者異九禪故九禪唯待發方可觀因緣一禪義雖須發亦可即觀況因緣門所攝寬廣

若偏若圓若正若助若因若果若自若他無不攝在因緣觀中是故於此別立觀法於中初龍樹下引龍樹明用觀意也龍樹中論通申大小論意亦觀因緣為宗論師下明諸師謬解但以二諦為中論宗今言下破古諸師言論宗者應明此論別顯宗致若言二諦此屬通途言何品者且指此論品無非二諦意也況復二諦徧諸教門故不可二諦為中論宗言而皆破盡者論諸品題皆破為名如云破六情品破深深品等品內觀法破皆盡淨六情是俗破盡是真故二諦破非論別宗論初下正示論宗若通若別皆觀因緣是故此論因緣為宗故論初文名因緣品通觀下文故名為通下諸品中雖隨義別而實不出觀於因緣此師下重斥舊解此師雖以因緣為宗不了一部通別之意而却指後品小乘教義小乘非正教義又旁無何用此而為論宗故論後文立因緣品及無見品申於三藏二乘觀法故立六因四緣用教小宗論云已聞摩訶衍今明二乘義是故次列因緣等品

況取品內救義為宗論雖明小小是所破如何即用所破義為宗故不可也佛去世下正出中論用觀之意若佛在世利根之人聞即得益是故不須廣明觀法佛去世後若聞因緣反計三世定有輪轉是故龍樹廣作觀法但破因緣不事分別因緣之相今既下次明(註八)(未)令文用中論意廣立觀法十乘入道廣破發得修得之相故知論語通總不出十乘次思議下正明觀法初明境中引大經四種觀因緣義則前三為可思議後一為不可思議故前諸文明思議境或有至別教而止即同今文或有至圓教者意則少殊具如前簡言下智等四智者初六道因緣正當四智所觀之境下智觀故得聲聞菩提等者即是能觀之智智有差別故大經二十五師子吼品云十二因緣凡有四種謂下中上上上具如第一卷引此文別教十住位中言不了者即全不見圓教即約六即位判皆名了了故四智當體復是今文四聖界也并前六界即十法界十二因緣也聲聞乃至上上皆云若轉者今

通約大乘意說祇轉惑為智智無別體聲聞中言七種學人者三果四向也隨其餘思生數多少生欲色界故云善界此下智中若從教判應有緣覺今文且從聲聞判之次明緣覺中云結業盡不盡同前者前是聲聞有盡不盡今明緣覺不應隔生既攝屬通教亦約教論有聲聞義故得斷惑例前聲聞盡則出界不盡同前七種學人次若轉下明六度菩薩者前下中智聲聞緣覺器類異同故可互攝菩薩發心不與小共又復為成十法界故三教菩薩同為一界是故諸文多少皆爾六度菩薩雖云般若猶在伏惑通菩薩中云轉無明為即空慧等者空慧已成般若度竟又云轉行有為六度者六中即是生滅助觀以為般若還以即空之慧導彼生滅此通菩薩八地已上則應隨願利物受生八地已前惑既未斷是故今文隨惑判生故云同前以即空心行於五度故云福勝即空勝析故云慧勝福慧既勝報生亦勝但能勝彼三藏二乘不及別圓初心菩薩故名為小應言八九地

前何故但云六七地前八九是斷後位六七是正斷位舉正斷邊以望未斷故云六七次若轉為上智者既云歷別即別義也轉見思等三種無明為一切智等三種智明此中但至行向者且約不得意邊復讓初地云以為佛界及上上智又顯證道無差別故言同前者住中見思同前二乘界內塵沙同前藏通兩教菩薩界外塵沙雖不同前同是塵沙故且同前次若轉下明上上智先明上上智觀為不思議境也次重釋不思議境初中先總

立三佛性次若通下辯通別雖有通別共成圓義所言通者一一支中皆三佛性次若別下別對三佛性何以故下判別對意以此三道即三德故故別對之若爾何故復有前通解耶答若別對者翻對義便若通對者據理通故是故別對三佛性中一一無不具正因故次性德下釋前三德不縱不橫初後不二從名下證初後不二衆生是初即是佛故故知不二若五品下判佛性位言未斷同學人者同初果向鐵輪同無學者且從總說若從

別論應從初信乃至第十節節依惑以判淺深故六信已前猶同學人所言同者智雖分於下中上別據通惑斷齊是故云同若伏別惑一向不同是故下文三賢十聖即與兩教三乘不同雖復變易等者六根淨位據通惑盡雖同二乘受變易身其處亦等依正勝劣水異二乘五根屬福故云生福內智巧拙從初永別釋論下引證二乘變易身劣既云根鈍即是五根劣於圓人若別圓下更明別圓福勝前教此即聖位不與前同證道同圓是故合說仍隨教道立本別名若三賢下證聖因位始終皆勝是故前文明別教位但在行向初地已上攝在此中三賢位內是故約證不分別圓之異但語三賢十聖位耳若最後下次明果位於中先明三德次三涅槃淨名云下證前善惡成方便淨善惡是縛即縛以論不縛不脫惡中舉極故云乃逆極惡之理理是極善是故名為即縛論脫復次下對不思議十如十境等及問答料簡即是顯前因緣三德不可思議初對十如文中兩番對者

以十二緣兩重因果故也次對十境若通論者境境無非十如之理今從名便故復別對文雖別對正在一念十二因緣攝於十境問若爾十界陰等屬苦煩惱及業魔禪屬行有者此可然如何十界行有亦攝二乘菩薩境耶答若通論者二乘菩薩具有三道今從別義故二乘菩薩不屬苦等問若從別義四聖亦應不屬苦及煩惱何故從通答雖俱通通別二乘菩薩從別義便故一往且然夫對當義不可盡理（）次十二因緣下攝十如十境以入一念具如前文陰入境中不思議說華嚴大集等者經文但云一念心具不云十界故知存略凡諸大乘云一念者意皆如是若不爾者云何偏收一切諸法此猶下舉略攝廣問十二門等者釋疑也緣謂因緣法謂所生因緣生法悉皆無生此以論中問意而問今文今文處處皆云緣生在一念心論中云爲在一心爲在異心論問意者爲在一人之心爲在衆多人心爲在一人多人一念心耶如是一念異念並在今文一念心中悉具

足耶答中初引華嚴一多相即總答論意多人一人於今一念悉皆具足多人一人所起之心不出百界百界爲多一念爲一一多相即非一非多次引大品以釋相即一切諸法皆趣因緣百界因緣不出一念是故名爲是趣不過故得名爲一念具足今說下翻破前難且直爾云十二因緣者指前華嚴大集兩文並云一念具十二緣其實兩經意兼十界復次下定前一念以成觀境又有二義一者以禪爲境不同世心二者即此境心復須離著向辯禪心既言一念一多相即爲是何等一心能具故簡示言不得同於妄計一念能了妄念無一異相達此無相具一切心三千具足方能照於一多相即此據初心習觀之人恐濫託於妄情境觀是故應須簡示入門若據理論無非法界亦何隔於取著妄情此中一文及第一卷佛法界屬可思議第三卷初地即是初住第四卷以思議釋不思議第五卷不思議初明一心任運具於三千及下約十禪修觀中云行人觀法極至正助及魔

境後明陰入十乘度曲入別如是乙文檢驗諸部唯一處出若尋文者請以例諸譬如下舉譬具如陰境三喻中說故指法華安樂行等眞正下次明發心初簡偏中還約不思議一念十二因緣而分因果以論悲境轉此因果以明慈境故簡生滅無生假名假名即是別教即是簡部藏等三教次引華嚴若三教皆是菩提心魔仍於別教須簡教證次若因下顯正後若下明誓境次約此下正明發誓約一念心生此十境還翻此境以發弘誓次安心中即以十界一念心中而分三道若即法性非止非觀業即解脫解脫是止煩惱即菩提若般若即觀結業煩惱不離一念當知此二亦即法性故約法性而論寂照心安法性名爲安心次破偏中與陰入境寬狹異耳彼文寬故先明橫豎次非橫豎此中文略即於雙非以論橫豎若橫若豎並推一念次通塞文中亦先寄次第以明不次出假文中云不通不塞若不通祇是塞不塞祇是通隨文便故是故語異次從於番番下明檢校能所亦

是一心以論能所然有作等四及通別惑也三假等者並是且寄次第而說次道品中亦先明道品次明三空道品既以念處爲初故以因緣先對念處於中復約通別二番初約通中初身念處已約十界故下三念但云一切十界皆四故名爲通次別明中復有二義祇是二義兩番對耳初番闕受念處應云無明行名色生死愛取有支中受陰受念處攝然別中兩番同立十二支皆具五陰而取義少異初番但取現文當體以屬念處餘時下次文即以當位及以現在望於過未二義不同故過去二支及未來二支墮世故屬法攝也若當位者與前大同次料簡中先問中云云何三念者依數人生死是不相應行屬法念處攝云何通釋皆具四念者故此云俱舍十四不相應行生死屬四相故不相應行攝及初番別釋中生死支何以並云具三念處耶謂身心法各中意者於前通釋恐義不了故引大經釋成通義經文既云若生若滅皆具五陰即是生死各具四念如俱舍中十二

因緣一一皆以五陰爲體不同經部於別對二義一一支中並立五陰即是從勝雖借彼權文寄事相說而分位別並須約於一念十界當知是約一念之心通別二對一切色分即身念處一切心分即三念處故與陰入境中道品義同若通別等者指前通別二對結成四德並須觀爲不思議境次此四下結非杜榮中道佛性次通例餘品並如文觀根本下結成三空在文可見準前陰境可以意得是故還約觀無明等三假以說不取法性四相者先列不受等四次列新舊等四即是不受新不著舊不念內不分別外新謂愛取舊謂無明內謂內心外謂外境於一念心十界法性亡此四相無依倚等者不依四句即四相無所見者不見四句不見無句不住亦爾理本非修亦非（假入）造作無因可修無果可得（二十三）次明對治者於中初文略明來意前道品等者前道品中雖觀十界念處並是一向觀理故且云轉無明何以故下釋用治意無明行有各通淺深今從別說即以陣中無明爲理惡

事中行有爲事惡理惡已覆於理慧事惡更助而覆之故舉譬云賊多我一事理兩惡爲賊多理慧非多爲我一如賊多將一應須索助貟理如王理慧如將兩惡如賊故加助破開前道品之後三解脫門三空即是涅槃之門道品正行即是我一六蔽所覆名爲賊多準前諸文亦應須用轉兼具等及第一義四教展轉遞爲治等云云若起下正明用事若有下判進否六種俱重六皆名蔽若一重餘輕但治一重輕者自去若六俱重事須徧治助道下次明攝調伏諸根等初攝前十二科又佛威儀下重明不盡之法如前十力不共法等初列成道等四以爲威儀前文但明不共功德不別顯示三密四儀利物之相故今更引大品是名坐道場釋成法華諸佛於此而坐道場轉法輪入涅槃等言於此者秖是三德實相一乘三德秖是十二因緣此等四法依於因緣故得用此釋佛威儀是故四佛坐道場時並觀因緣而成正覺道場是所依覺智是能依能契所故而成正覺大品下釋一

一文中有標釋結釋成道中有四不同並於同居現此四相亦應結云此是同居成道之相文無者略故一代教法不出此四成道之相次轉法輪中亦標釋結釋中具有八教之相初頓漸次四教次不定次秘密四佛成道本爲利生是故次明轉法輪義此文既依法華經意不明八教無以顯妙是故於此委悉明之前已料簡今更略明然藏等四教偏收一切大小乘經因果顯了各立教主各被機緣始終備足不過此四頓等四教但是如來不思議力布措藏等盈縮調停成熟物機破邪立正引小歸大廢偏顯圓會權入實故有諸部五味相生利物無方適時出沒若寂滅道場爲別圓機此一座席未曾經漸名之爲頓即此文引華嚴是也此乃約部約味得名爲頓部內之教教仍兼漸約教乃成有漸有頓有權有實有麤有妙故法華獨顯望此爲麤華嚴尚爾況復方等及以般若帶二對三是故兩味及以鹿苑俱名爲漸況法華顯本諸部所無具如玄文第一廣釋若爾豈得頓

部在初兼麤帶別文具兩教謂過四教可不誤哉故知不可於斯妙經生乎異計然此八教非但直為判教而已觀行明義亦假斯八牧攝行儀使行周備前偏圓中雖明八教文仍間雜又闕祕密今於此中文相委足略譚

大旨竟次銷文相者初華嚴是頓次若鹿苑下是漸法華涅槃非漸頓攝但是會漸而歸於頓故所會之頓與華嚴中圓頓不別但彼部兼別且總判為麤耳涅槃中云如乳有醍醐性者譬涅槃中凡夫闡提之乳尚知佛性況復餘耶故云乳有醍醐性也藏等四教處處說之故今但云四教兩字五味不同去總收前來若漸若頓乃開顯之此五味者前文雖用並是施設今文正是五味本意大經釋二十五三昧竟爾時有菩薩名無垢藏王白佛言如佛所說諸佛菩薩成就智慧功德百千萬億實不可說我意猶謂不如此經能生諸佛阿耨菩提佛印可竟佛言譬如從牛出乳譬從佛出十二部經從乳出酪譬從十二部經出修多羅從酪出生酥譬從修多羅出

方等典從生酥出熟酥譬從方等出般若波羅蜜從熟酥出醍醐譬從般若波羅蜜出大涅槃醍醐者譬於佛性佛性者即是如來如是皆由觀因緣得又復置毒下不定教又復下引諮祕密教此是大經第三迦葉設三十六問竟佛讚迦葉善哉善哉汝今未得一切種智我已得之然汝所問如一切智等無有異善男子我初坐道場菩提樹下初成正覺爾時無量阿僧祇恒河沙等諸佛世界有諸菩薩亦皆問我如是深義然其所問句義功德亦皆如是等無有異如是問者即能利益無量衆生故知漸初已有菩薩悉聞斯義所以者何下至意也者此是今家依中論文用大經意立此因緣生滅等名證密聞義也次約因緣明入涅槃亦標釋結釋中云假名中道者前之兩教已明空竟故略不說爲辯異故唯論住後故云假中約證道同別教唯假具如前說此是至出像法決疑經者彼經云或見此處娑羅林地悉是土沙草木石礫或見金銀七寶清淨莊嚴或見乃是三世諸佛

所遊居處或復見是諸佛境界乃至現身聞法亦爾次例二土中方便實報至可解者若轉法輪準第一卷橫豎對諦及淨名疏明諸土說法用教增減比說可知若入涅槃二土相者方便土中通佛涅槃不可亦同界內通佛應身入滅唯留舍利等彼法性佛機感應轉名之為滅若於彼土別機起時即見無量相好之身圓機即見虛空之身不生不滅方便既爾實報準知是名下文中語略應云十二因緣助道攝法義也次明次位若亦約因緣證悟淺深初有漏次四教迦羅可知者既以迦羅例二解脫即以有通名大如俱解脫無通名小如慧解脫大論二十一云迦羅此翻因緣覺亦云獨覺出值佛世聞因緣法名為緣覺出無佛世自然得悟名為獨覺此二（界）各有大小之別若七生初果值無佛世名小迦羅百劫種相名之為大種相不同或三十相二十九八乃至一相此獨覺大小也又若七生盡值佛出世名之為小種相修福值佛聞教名之為大此緣覺之大小也又兩大中各

有現通不現通現通者大不現通者小現通中說法者大不說者小從翻五度至三祇位三藏菩薩也翻五度等者準下句意應云翻無明以為般若翻行有為五度文似倒若翻無明至下也者通教也四忍者伏忍信忍乾慧位順忍性地位無生忍八人見地等位仁王用五忍以判別位即加寂滅忍也次從無明至六輪位行高下者別也前明智行但論出假雖云無明但是障俗之無明耳至結位中則具列六輪者明智行則簡於向後等具

如前簡言六輪者依瓔珞中明位有六六位展轉從淺至深故名為輪又一一位皆破結惑故約輪義以明摧碾謂十住十行十向十地等覺妙覺如次對於鐵銅銀金瑠璃摩尼水精輪經有多六以釋六位今明因位退加十信以為六輪不取妙覺從翻無明至高下者明圓位即有六即不同初理即云一人一念悉皆具足者即先立理境也癡如虛空等者癡即無明無明即法性法性如虛空老死亦如是空即法性法性無盡次又轉釋空云

何故不可盡空體無有盡與不盡次又轉釋空既無有盡與不盡當知此空即是大乘何故得知空是大乘故引十二門論為證次以普賢觀證者又以能乘之人所乘之理證空是大空若非大何故能乘之人是普賢等能乘大故所乘必大大故理徧故引大品不動不出以證理徧若人不復以大品況釋理徧法性實際本不動出設使能令法性動出而此大乘亦不動出法性即是大乘之理還以其體而為設況故今文中不動出義獨在於圓若通論者共菩薩中動謂柔順忍出謂無生忍若共聲聞乘動謂學人出謂無學若別菩薩動謂出假出謂登一地故今圓人不斷煩惱為不動不破生死為不出是故動出通於諸教不動不出唯在於圓七番者明次位前七重觀法故知前七即是所行故云行處今明次位即是所階第一品中云戒少急者前之三品非全不持但不尚理觀事相非正所以自護止作必無虧犯衆法作行或當稍緩又止持中雙持雙犯事中必須具單持別犯作

中無上或當未具又止作中自行從制事必不發爲物從開或可未具又理全事闕名之爲寬故前四品通名爲緩入第五品事理不二衆行別行若作若止若性若機一切具足分證中初總釋次別以月愛結成三德及究竟即如文大小諸位皆約十二因緣者小位明七八法界十二因緣即六道法界藏通等立高下也大位明九十法界即別圓等四菩薩位又藏通菩薩或六或七或八九十未斷惑故六入空故七八弘誓故九果滿故十果頓無人一切俱九以實形權一切七八開權顯實一切俱十別教或九或十分教證故圓教始終不二而二此等各有斷伏高下若寂滅下釋疑先立疑疑云諸地相即如無分別況復衆生即是涅槃衆生極下涅槃極高高既即下有何次位耶次不生不生至有因緣等下釋如雖無位位約事生事謂惑智因果等也是故見如諸位隨生凡夫迷如豈有諸位見如惑滅如實無滅見如不等有諸位生真無生滅俗有生滅真俗不二生滅義一自

行既滿能為他人徧說如位是故名為為生作因如畫虛空等者自行真滿猶如虛空大悲益物如畫如種是故菩薩為衆生故不謀不作而畫而種乃得名為方便善巧若人下結斥菩薩薩陀羅者薩陀羅此翻殺者自濫上位殺常住命若為他說害他慧命以此而推斯困者衆安忍者初明所忍之境即三障也三障紙是十境具如第五卷說業下明能忍之相今又別對業魔禪三別屬業障見慢二境別屬煩惱障二乘菩薩既有正助兩行是故分對煩惱及業報障可知還以十界因緣對於十境即一念心具足十界一一界中無非三障無非十境若似解未發應於十境若違若順而生安忍結如文住忍辱地等者證安忍也亦是觀行寂滅忍也即是中道寂忍安三諦地住於真諦名為柔和善順住於俗諦名為而不卒暴安住俗諦而不為俗動名為心亦不驚由是得入相似三諦如聲聞下辯異如文無法愛中言有真似者初泛標二位次釋二位初釋似位先列相似三法以

智下誡勿於似法而生愛著妨入真位若於下示項墮相云何下示起愛相若不著下示無法愛得入真位真位尚不著況復著似位入理下正示真位離愛之相從此下明入位次引大論明證真位又於真法起愛名為法愛愛名雖同真似義別是故住前未入無功用道不名自然非真法性不名流入若得初住無生百界作佛九道垂形分身九界輔佛行化化功歸已不假勤修故名任運○次明念佛者初略明與諸禪有前後次明發相經論稱歎不可具列今文且明發得之相神力從解脫德起智慧從般若德起福德是相因從法身德起念佛起時因見諸相具知三法從三德生復知三法能益他人益他不等亦分三別亦識相好修因不同故云如是相好從此功德生等如是相好有如是福即是識相用相體業果具如前說言深解相海者但是色身相好無邊故名為海非謂報身不思議海定心下明發根本五支念佛根本各是一邊者念佛與根本禪各不相妨如是下明

不同所以但佛下正明不同是爲下結略諸位特勝下明念佛發諸禪次諸禪發念佛中初明初禪發念佛三種法門者即感動相好善業感動是相用相好是相果善業是相因次略明諸禪發念佛如文次判邪正初列二門次釋中初正次邪初言三念自他等者大論釋六念中云佛僧天三是他法捨戒三是自論判所念分於自他今明所發具自他義大論第八問云何名爲念佛三昧答有二種不同聲聞法中於一佛身心眼漸開滿於一方菩薩法中於十方三世佛土諸佛常現在前論問於六念中何故但讚念佛答念佛三昧能除種種煩惱滅種種罪善有大福能度衆生今發宿習義亦同之若得下明念佛意現文光等者大論第九云一文光者衆生少福少智若受多光眼根不堪若利根福厚見無量光今此文意通於利鈍既明發得須寄事說故云文光文光者示端正人耳意正密明無量光明所以得約四悉說之隨諸衆生宜樂不同豈直文光或復更劣於文光者如

見雜類身等是也所言是世界所宜是為人對治如文得度是第一義○次明神通中諸不委論但略知相狀以備發得初舉數列名大經三十二略明大小經釋第二功德云通有二種一外二內外與外道共內有二種一者二乘二者菩薩菩薩修行大般涅槃所得神通不共二乘是故菩薩昔所不得而今得之（身如意）昔所不聞而今得聞（天耳）昔所不見而今得見（天眼）昔所不知而今得知（他心宿命漏盡）今明發通不論無漏經中廣明修通之相大論亦

路明修相並非今正意今略明之以擬發者天眼通者如前釋五眼中辯天耳者得色界清淨四大造色聞六道聲所聞多少遠近等例眼可知修法者憶念種種音聲識宿命者大羅漢知八萬劫佛知無量劫修法者常憶日月年歲乃至胎中及過去世中千萬億世他心者知他心所垢無垢生滅等修法者常憶諸人善怒怖畏見相知心身如意者有三種一轉變二聖三能到能到又四一身飛行二移遠令近不往而到三此彼彼生四一念

能至所言聖者外六塵中不可愛物不清淨物能令可愛清淨唯佛獨有故云聖也轉變者大小一多更互能作乃至能作一切諸事若外道變化極不過七日若佛弟子不論久近修法者依四如意足作身輕舉想然諸神通未得聖果並不許修是故不合廣明修相況今文中為明發得略辯大道令識其致又諸曾得無漏通者如大菩薩大小羅漢支佛諸佛不復論發今言發者但是過去曾修事通既非無漏則未出界今因止觀發過去習

大論又廣明生得報得如諸天鬼神等發得如無生忍菩薩等修得如諸仙生等並非今意唯得下明互發有無若通論下依神通別判發初略辯神通不同云特勝通明多發身輕舉等者以此兩單存身觀故見身息心三事微細息性輕舉心如鏡像身如雲影是故身通從此兩生於理稍便餘非不發是故云多背捨勝處多發身如意通轉變自在者既於好醜得勝知見心能勝色故於轉變而得自在多義如前次辯通明中云但非無漏明者

三明之中容發餘二定非無漏有無之意如前分別第七卷中已廣料簡是故此中但得五通二明者明是通中勝者所發既細名之為明實未得明況無量下合一一通中皆五支者此略語耳應言一一通中種種五支以通從於多種禪故○正明修觀中初明來意言貪著禪味等者彼經本斥菩薩住禪不能利物義當於縛故云以方便生是菩薩解今亦例之得上九禪不能觀察今成佛界隨禪受生是則自闕出要何能利他況復因禪起六法界胡瓜之譬良有以也次正修觀中初明思議境先以胡瓜譬禪為十界之由由得禪故依倚於禪生過生德故有十界差別不同是故得禪應須觀察為成二乘尚須觀察況無上乘故云觀察十意次初雖下正釋中四禪比丘至喜根是地獄界飛貍是畜生名利是鬼界勝意墮獄如前巧拙二度中說謗喜根者良由著於根本事禪而謗大化飛貍者大論十九如第四卷釋若用禪觀熏十善等者上二界禪或熏性戒或熏無作今且從

熏性善爲語者以無作戒至解脫故若根本未發即指欲天以爲天業於欲天中空居四天以麤細住等熏於十善如是節節不同名上界業文闕修羅但是略耳爲修勝他等天意可知如大通至一百八十等者彼部諸梵及今不來者即戒急及得世禪乘寬之人三惡即乘戒俱寬故知諸梵來者雖得世禪乘戒俱急叙昔俱寬及乘寬邊故云了無一人見佛得出生死從若專修不淨等去至聲聞法界明依九想等無漏禪故得聲聞界所言等者等特勝通明及大不淨等以特勝禪兼有漏故不標初從若觀至菩薩法界者更作兩義釋之若約能觀破蔽邊說名菩薩界若約具於四諦邊說名聲聞界文既兩具故云亦是六度菩薩界也從自禪必棄去別明六度菩薩界前四諦中雖即破蔽成六度義但成聲聞法界總相破蔽菩薩依禪別別破蔽時長行遠又加弘誓故更別明六度菩薩若爾兩兼釋意與聲聞何別答約出苦邊即屬聲聞約悲誓邊即屬菩薩若別釋者準此

可知承向兩兼釋義便故且釋菩薩又觀禪是因緣去兩教緣覺界何故謂耶既不別辯生無生異但云因緣又文中已列居在三藏菩薩聲聞之後通教菩薩聲聞之前前三藏文中又未辯緣覺但云聲聞菩薩兩乘通教中言等者亦等取緣覺次別教者三諦文中雖皆云即約次論即非謂融即即名既混故別判云十界從禪有生有滅何以故下釋生滅相有五節文若初生六滅四若生無生共滅六界則不得云無生滅七今文且從傳傳滅邊故從無生滅七法界乃至一實巧度滅九法界從第八云展轉耗是滅一法界以一加前故云滅七乃至八九成王下若入證道無復生滅同歸一實又前雖云生生還復滅若至第十成無生滅是故地前諸法若至初地攝末歸本同一鹹味致使事禪至此會實案位入實不須改途攝成初地乃至果德結成五行中云舉要言之至嬰兒行者本是次第五行來至初地王三昧內悉皆成一不思議法言九法界戒定慧者菩薩亦在九界中

收故云九界又在九界皆修三學唯在地獄縱無現行亦容發習至此通收成入五行梵行以慈悲為體不得偏說餘並如文秖是一行而立五名一五相即非一非五名一五行仍由本因故成次第次以是五行生十功德者約次第邊由五行滿得入初地故云五行生十功德初地即是第一功德五行文末雖復重釋第一功德乃是重顯初地功德之相乃至第十以對十地若作總別解者始從初地至第十地恒具五行及十功德十德對地

收故云九界又在九界皆修三學唯在地獄縱無現行亦容發習至此通收成入五行梵行以慈悲為體不得偏說餘並如文秖是一行而立五名一五相即非一非五名一五行仍由本因故成次第次以是五行生十功德者約次第邊由五行滿得入初地故云五行生十功德初地即是第一功德五行文末雖復重釋第一功德乃是重顯初地功德之相乃至第十以對十地若作總別解者始從初地至第十地恒具五行及十功德十德對地

又復宛然如釋籤中說次是名下結成思議次明不思議境中言無量定散者明一念禪心具十界定散從何以故下釋若未識法性則十界俱散若解法性十界俱定如此定散非迷非解故知一念定散不二法性無明不一不異名不思議雖超越下釋句法性無明定散即離等非二乘所知二乘不知亦是常情所攝亦應云三教菩薩皆不能知理性本寂故云超越無始未顯故云不離經言下引大經證雖即下釋經意滅盡本是小宗事定經文既云即衆生是故不得以小乘而云即是當知即指衆生心性理本滅盡故不非不是何以故下轉釋理雖本滅若以此理望於衆生非即非離性尚無性何有衆生恐迷理境故未始非恐凡濫聖故未始是以不即故未始是以不離故未始非言未始等者謂無始等也此中語略故但云始即無始未是無始未非故也故云不即不離是故須以六即判位六故不即即故不離常作是觀一切妙定不出衆生難量若空者顯究竟即唯佛能

了不雜毒等知前第五發心中簡安心中云善巧等者即六十四番若觀去明不次第三止三觀寄顯體中三止三觀之名一一止觀三諦具足如體眞中云二邊寂滅者當知三諦俱寂名爲體眞故體眞義不與次第體眞同也空觀中云照法性淨當知三惑無不清淨照三諦空名爲空觀初止初觀尚具三諦餘二止觀準例可知爲令識知不思議止觀不別而別是故初觀但云即空假云即空即假中方具三恐涉次第故後結云在一念心爲破二邊名一名中等者三諦之體本無一三中邊之異約破二故名一爲破邊故名中爲破偏故名圓爲破生滅故云寂滅爲破次第故名一心妙理實無如是等別從何意不悟去約禪治蔽六治不同廣如前文味著十禪望眞諦理尚自是蔽故云隨禪受生況望妙理而非蔽耶問九想已去既云無漏云何名蔽答此但能爲無漏作緣秖楷無漏尚爲中障何況於緣及於緣生著是故名蔽若委釋者歷一一禪一一位皆須別識六蔽之相

並以六治而治諸蔽故以不捨十禪名慳檀中尚捨十界依正何但事相十禪而已若著禪味尚破空假道共自在等戒況復隨道具足戒耶餘之四蔽準例可知黑齒梵天者隨禪生彼尚自有瞋況發薄禪寧免瞋恚皆云當苦到等者禪體是蔽尚須苦到況煩惱業(陵入)(三十六)魔縱而不悔世人自謂無罪不須悔者謬矣一一治中皆用事度治於事蔽使生理度故云破隨道戒等次結中具如第七卷中事理攝法行人觀法極至於此等者始從觀境終至助治觀法已足下之三番意如文說又次位者止謂防濫餘之二法策淺尊深當知並非正觀之體餘文準望陰入亦應可見

止觀輔行傳弘決卷第九之三

音釋

燬（尺小切乾燬也）礫（郎擊切小石也）劓（牛倚切刑鼻也）栓（山員切木釘也）碾（尼展切轢也）貍（理之切）

止觀輔行傳弘決卷第十之一　假九

唐毗陵沙門湛然述

初釋見境中先總釋次開章別釋初言諸者自解云非一者衆也所起雖多不出一百四十起不當理名之爲見又解知下重釋見字於一百四十中各起一見皆推理不當故名爲邪夫聽學等者辯失非見聽學之人自謂有憑義之如生斤修觀者名爲無證義之如死莊子云有說則可無說則死夫習禪下明習觀者內觀觀理自謂情通以爲妙悟斤學問者名爲守株彼言情者所謂情性非謂妄情言守株者如宋有耕者於野有兔觸株而死後遂廢耕恒守此株冀復有兔旁人喻之逾不肯止故俗相傳以執迷者謂之守株此之二人本是信法二種根性以不曉通意而互相非復未成見故判被破及能破者並非見發故各有滯今乃評之謂爲俱失若見解去略示見發問之與答並無窮盡初是問無窮也若解釋下是答無窮也言曲射者喻發問無窮書云如羿善射堯九年洪水七日並

出界射落其六此亦書寫過分之說又云如養由基善射去樹葉百步射之百中與楚襄王出獵見群猿遶樹王命左右射之群猿騰躍更甚王命由基射之猿乃抱樹長啼見解是禪所發見名字是聞所發見具此二故故不同前學問坐禪無見之輩是故問他如曲射繞鳥隨文語便且舉一邊具足應云如曲射以繞禽獸使飛禽走獸無不失路以此發見語名之人能破習禪無見之人如令飛者失路能破學問無見之人如令走者失路一有四十一一皆縱綽者郭璞云寬裕也詩云綽綽有裕如射太虛喻答無窮蓋此則辯與無見之人坐禪學問之人並由學成不同發見從定而生此見下明所因不同例如下舉例信行如因聞法行如因禪聞思準知聰辯問答者發見之人善能問答全似四辯有如妙達者所有破會如達妙理此二屬見不關辯悟南方習禪者寡參考有下正辯非舊除齊地隔指陳為南此約處辯發見之人多少有無言真道者因禪發見者濫也言陀羅尼者

因聞發見者濫也闇於知人等者彼無識輩為闇於知人判發見者以著高位乃至謂為無生佛地或復不信判為鬼狂二判俱非今言下判結非狂非聖從夫鬼著下釋非狂非聖見屬慧性故云見慧通論下正明見境來意中言兩義則多若禪已發見及禪見俱發此兩則多若先發見後方發禪此義則少不是全無故但云少今此文意不論前後是見皆觀兼辯不同故云多少例如諸禪下例釋禪見前後不同所言諸禪通發等者通舉欲色無色即六地九地發者如前兩義未到亦有發無漏義但不及依禪發多是故云少故將此例見已發禪六地者四禪中間欲定九地者於前六上更加三空此依成論以判非今文意若準毗曇則取未到而除欲定應云六地九地通發無漏而未到發少餘地則多然此引例稍似未齊若云禪與無漏俱發及禪後發無漏此兩義多若云得無漏後發禪此義則少則稍似齊義雖似齊亦是一往禪與無漏雖有先後亦不全同禪與見發定有

多少前後不同若人下明損益能自裁鑒等者謂尋經論遇善知識皆能自整執見之過但除執性非除見體見既因禪發禪者寡得禪發見又能自裁故云難得養見研心即此意也眞法等者引大論文證難得之人眞法證所尋經論說者證善知識聽衆證自裁之人眞法說人已自難得況著見者而爲聽衆稟受眞法以邪入正改執研心是名難得綱林等者曳牽也亦可作拽字林云卧引也生死如綱林邪畫如曲木由不值師又不自整見心不息難出生死如曲木也故大論三十八云心若邪曲難得免濟如綱林拽木曲者難出次開章解釋中三人宗計者一切外人所計不過二天三仙言二天者謂摩醯首羅天毗紐天亦云韋紐天亦韋驃天此翻徧勝亦徧閙亦徧淨阿含云是色天俱舍云第三禪頂天淨影云處在欲界之極大論云徧淨天者四臂捉貝持輪騎金翅鳥有大神力而多恚害時人畏威遂加尊事劫初一人手波海水千頭二千手委在法華疏中疏云二十

四手千頭少一化生水上齊中有千葉蓮華華中有光如萬日俱照梵王因此華下生生已作是念言何故空無衆生作是念時他方世界衆生應生此者有八天子忽然化生八天子是衆生之父母梵王是八天子之父母（九）韋紐是梵王之父母遂撥根本世所尊敬故云世尊譬喻經云諸外人計梵王生四姓口生婆羅門臂生刹利脾生毗舍足生首陀中含云刹利梵志居士工師名爲四姓長含云刹利婆羅門居士首陀事業皆同名少異耳摩醯首羅天者此云大自在色界頂天三目八臂騎白牛執白拂有大威力能傾覆世界舉世尊之以爲化本大論云大自在天有菩薩居名摩醯首羅華嚴云是第十地菩薩乃至四天王天是初地菩薩當知諸天迹爲凡下本是大權言三仙者第一迦毗羅此翻黃頭頭如金色又云頭面俱如金色因以爲名恐身死往自在天問天令往頻陀山取餘甘子食可延壽食已於林中化爲石如牀大有不遠者書偈問石後爲隙那菩薩斥之其書

偈石裂等得五通前後各知八萬劫偏觀世間誰堪度者見一婆羅門名修利人間遊行問言汝戲耶答曰然又過二千歲問能修道不答能因為說三苦一者內苦謂飢渴等二者外苦謂虎狼等三者天苦謂風雨等說經有十萬偈名僧佉論此云數術用二十五諦明因中有果計一為宗言二十五諦者一者從冥初生覺過八萬劫前冥然不知但見最初中陰初起以宿命力恒憶想之名為冥諦亦云世性謂世間衆生由冥初而有即世間本性也亦曰自然無所從故從此生覺亦名為大即是中陰識也次從覺生我心者此是我慢之我非神我也即第三諦從我心生色聲香味觸從五塵生五大謂四大及空塵細大麤合塵成大故云從塵生大然此大生多少不同從聲生空大從聲觸生風大從色聲觸生火大從色聲觸味生水大五塵生地大地大藉塵多故其力最薄乃至空大藉塵少故其力最強故四輪成世界空輪最下次風次火次水次地從五大生十一根謂眼等根

能覺知故名為根名五知根手足口大小遺根能有用故名五業根心平等根合十一根心能徧緣名平等根若五知根各用一大謂色塵成火大火大成眼根眼根還見色空塵成耳根耳根還聞聲地成鼻水成舌風成身亦如是比二十四諦即是我所皆依神我名為主諦能所合論即二十五二者優樓僧佉計云徧造但眼根火多乃至身根風多具如金七十論說此外道中有一衆首云金地國頭戴火盆鐵葉其膜聲王論敗命僧論議有東天竺僧與彼論議彼立世界是常僧難云今必有滅以世界壞時世界必滅故證知今滅彼云必不滅如金山等彼王彼時朋彼外道遂令此僧乘驢受辱王重外道以七十斤金遺之因此造論名金七十後世親造七十論廣破其宗救前僧義王重前僧復令國人廣行世親所造之論發外道屍及證義者以鞭其骨彼宗又計自在天有三身具如第三卷引優樓僧佉此云休留仙其人書藏山谷以造經書夜則遊行說法教化猶如彼鳥

故得此名亦云眼足足有三眼其共自在天論議彼天面有三目以足比之故得其名其人在佛前八百年出世亦得五通說論亦有十萬偈名衛世師此云無勝以六諦爲宗一陀驃諦此云主諦謂五大及時方神意此九爲萬物所依故名爲主二者求那此云依諦謂色等五塵一異離合數量好醜愚智愛憎苦樂動墮此二十一依前九法故名依諦三者羯磨諦此云作諦謂俯仰屈伸出入去來等故名爲作四者三摩若諦此云總相諦謂總收萬法爲一大有故名總諦也五者毗尸沙諦此云別相諦謂森羅萬像各各不同故名別相六者摩婆夜諦謂塵成餅不相妨礙於求那中計一日三洗冊供養火以爲善法又計恒水能滅罪障故須三洗又謂火爲天口天因此食故云天口兩時燒香蘇等令氣上天以爲供養冀求福滅罪三者勒沙婆此云苦行未知出時節以算數爲聖法造經亦有十萬偈名尼乾子此人斷結用六障四濁爲法計因中亦有果亦無果亦一亦異爲宗

大論中具四計三如前更加若提子未知出世時節及所造經多少計因中非有果非無果非一非異為宗尼乾子云六障者如方便心論云一不見障二愚癡障三受苦障四命盡障五性障六名言障言四濁者謂瞋慢貪諂又方便心論云優樓僧佉迦毗羅所計與此不同彼論復有那耶摩計十諦又約聞思二慧聞慧有八一天文二算數三醫方四呪術及四韋陀是為八思慧有八一長壽天二星宿天三四天王天乃至他化自在是為八

吾行即是長壽天行五熱炙身等總有六行一自餓二投淵三赴火四自墜五寂默六持鷄犬等戒有人云意謂勝沙門故有苦行沙門袒肩其即躶形沙門剃頭其即拔髮如此說者深為不鑒彼以苦行為宗是苦皆行不論勝彼沙門等也今言自相勝以見諸師苦未切故故拔髮等彼未投巖故我投巖見彼三洗故我赴火見彼五熱故我自墜若準外道元由經說有一比丘遇賊偷衣有婆羅門見皆效之躶形乃至自墜等如後說因此故

成外道宗也又計馬祀以爲常福等故文殊問經云殺馬四千除去五藏內以七寶施婆羅門殺人內寶亦復如是又箭射四方若走馬極處布寶以施婆羅門若殺爾許地內衆生若燒一切若禮一切樹木若禮一切山神如是總有二十六邪又外人有計五種爲常（校九）一空理非無故常二時非生滅故常三者方謂十方皆有故常四者微塵以極細故不可分故常五者涅槃以無變故常問何故不計非數緣滅答是佛法內義以小乘中有三無（八）爲如是等計不可不識若不識者自行難分祇如虛空及以涅槃與佛法計有何殊異次明入大乘論四宗作與作者一者大論云身手足等名之爲作妄計神我能有所作名爲作者若計手等與神我一是計神與作業一也義同計於色即是我相與相者一等者相謂身色四大生等四相相者即是神我此計神我與四相一分與有分一者分謂手足頭等身之少分有分謂身身有手足等分故也計身即是頭手足等雖有前來三種不同前

二祇是計身與神一後一祇是計於身分與身一耳若優樓佉計異乃至泥中有餅等亦復如是細歷四見云云祇是神與身異相與分等準前可知三四兩句例亦可知又破四宗論云僧佉計一此世計異尼乾計一異若提計非一非異又準破涅槃論有二十師所計不同各計一種而爲涅槃此之二論若提所造準映掘經明立異元由者佛問文殊汝聞有外道不過去時有佛名俱留孫彼佛出時無有外道唯一佛乘佛涅槃後有一比丘住阿蘭若名曰佛慧有人施其無價寶衣爲獵師所劫奪將此比丘去至山中壞身躶形懸首繫樹有婆羅門見而歎曰先著袈裟而今躶形必知袈裟非解脫服因此效之自懸躶形以爲真道此比丘自解得身以赤石塗身樹皮自障結草以拂蚊蝱見者復謂著如此衣捉如是拂是解脫道即便效之出家外道婆羅門因此而起比丘至暮入水洗瘡以衣覆頭取牧牛人弊衣纏身見者復效一日三洗被髮苦行外道因此而生此比丘洗已身

瘡復爲蠭蜂所唼白土塗瘡見者復效塗身外道從此而起此比丘然火炙身見者復效五熱炙身外道因此而起炙身轉痛不能堪忍投巖自害見者復效投巖外道從此而起乃至九十五種皆是諸婆羅門效此比丘至今未絶次列六師若元祖即是迦毗羅等支流分異遂爲六宗今先列什公所釋次列大經辯異初言富蘭那者什曰迦葉母姓也富蘭那母字也計一切法猶如虛空不生不滅肇云其人計一切法斷滅如空無有君臣父子忠孝之道末伽黎者什曰末伽黎字也俱賒黎母也計衆生罪福無有因緣肇云其計衆生苦樂不由因斷自然而爾刪闍夜者什曰刪闍夜字也毗羅胝母也計要經生死彌歷劫數然後任運自盡苦際肇曰計其道不

須求如繅九轉於高山之上繅盡則止何假須求阿耆多翅等者什曰阿耆多翅舍字也欽婆羅麤衣也非因計因著麤衣拔髮煙熏鼻等以諸苦行而爲道也肇曰今身苦行後身常樂迦羅鳩等者什曰外道字也其人應

物起見若人問言有其即答有無等皆然肇曰迦旃延姓餘是字計諸法亦有亦無尼乾陀等者若提毋也計罪福苦樂盡由前世要必當償今雖行道亦不能斷此之六師皆悉躶形自稱一切智人又此四宗六宗並不出於本劫本見末劫末見等六十二句具如第五中說比之可知肇曰尼乾是出家外道總名如佛法中沙門名也此之六師佛未出時皆道王天竺至佛出世其宗已滅故云至佛出時次引大經以辯同異中言出羅什疏等者什公無別淨名疏但有與生肇等諸德注經今文所用義兼生肇將彼所釋以望大經六人名同所計則有三同三異三異者謂二四五彼此文異言三同者謂大經初與什公初同三與六同六與三同經中因闍王陣動徧身生瘡又無良醫能治身心有六大臣各白王言若常愁苦愁遂增長如人喜眠眠則滋多貪淫嗜酒亦復如是今有大師各在其城為諸弟子說如斯法富蘭那說無黑業無黑業報無有上業及以下業此與注經初文

同也注經云一切諸法猶如虛空無有業報等二者末伽梨說一切衆生身有七分謂地水火風苦樂壽命如是七法不可毀害安住不動如須彌山投之利刀亦無傷害無有害者及以死者故大經文與注經第二異彼注經第三云苦樂無有因緣等三者刪闍夜說諸衆生中王者所作自在如地淨穢等載三大亦然等洗等燒等吹如秋髡樹春則還生以還生故當有何罪此間命終還生此間苦樂等報不由現業由於過去現在無因未來無果以現特戒遮現惡果此與注經第六文同彼注經第六師云罪福苦樂皆由前世四者阿耆多翅舍欽婆羅說若自殺若教人殺盜淫妄等亦復如是若殺一村一城一國恒河已南布施衆生恒河已北殺害衆生無罪無福此與注經第四異彼注經第四云今身受苦後身受樂五百迦羅鳩馱說殺害一切若無慙愧不墮地獄猶如虛空不受塵水有慙愧者即墮地獄一切衆生悉是自在天之所作自在天瞋衆生苦惱自在天喜衆生安

業此與注經第五異彼第五云亦有亦無隨問而答六者尼乾陀若提子說無施無受無今世後世經八萬劫自然解脫有罪無罪悉皆如是如四大河悉入大海更無差別此與注經第三同彼第三云計一切衆生道不須求如纏九極又飾宗所引律文與此復異而開爲十人宗但有六一迦葉富蘭那二末伽梨三劬奢離四阿夷頭五翅舍欽婆羅六牟提移婆休七迦旃延八訓若九毗羅吒十尼乾子乃會云涅槃第一當此第一涅槃第二當此二三涅槃第三當此八九涅槃第四當此四五涅槃第五當此六七涅槃第六當此第十然羅什三藏親至五天翻譯煥然流行當世如何以毋顯子飾宗分爲二人未審此意又諸外道姓雖多種多在婆羅門中通計婆羅門姓姓中最勝如長阿含第十云有梵志名阿晝與五百弟子來至佛所作如是言刹利等姓常尊敬婆羅門佛念言當調伏之便語言汝姓何答姓聲王佛言汝是釋奴種五百弟子皆舉手言此摩納真族姓子顏貌

端正辯才具足能與瞿曇共論佛告五百弟子若汝師不如汝當捨師與汝共論若師勝汝汝當默然於是五百弟子便默佛告摩納過去久遠有鼈摩王生四子一名光面二名象食三名路指四名莊嚴四子少有所狂擾出雪山鼈摩王有青衣名曰方面與一婆羅門交通遂便有娠生一摩納墮地能言故名聲王從是已來婆羅門種遂以聲王為姓又問摩納汝昔曾聞先舊大婆羅門說種姓因緣以不彼便默然再問皆默佛言吾三問不答密迹持金剛杵在汝左右即當破汝頭為七分時力士持金剛杵在摩納頂上虛空中立若不時答即時下杵佛告曰汝仰頭看即便仰看便見已恐怖即移座近佛依怙世尊為救為護即白佛言世尊當問我當答佛即問答言亦曾聞先舊諸婆羅門說五百弟子皆舉手大聲言摩納是釋奴種佛復作是念恐五百弟子憍慢輕彼為奴今當方便滅其奴名即告五百弟子汝等諸人勿謂摩納以為釋奴種婆羅門是大仙人有大威德伐

懿摩王索女王以畏故以女與之由此佛言得免奴稱次明附佛法外道者亦因佛經以爲生計之由此二宗計出大論第一二宗通云龜毛兔角無常無我今廣復計空幻爲宗言犢子所計我在第五藏者出四句外問論明四句何故與今文異今文與五陰各四合二十句即是外計二十身見先列四句竟次引論證論文並與毗曇不同答文異義同論第一釋犢子中云如犢子阿毗曇四句云五衆不離人人不離五衆不可說五衆是人不可說人是五衆人是第五不可說藏中所攝故知毗曇前之二句即攝身見二十句二十句秖是四句約於五衆成二十耳毗曇後之兩句明我在於四句之外故云不可說五衆是人等也今犢子下辯同異今犢子計我與外外道總有四異一外外計我在四句內（十四）今犢子在外二者外外從本四人開成二十今犢子計但是一人三者外外計我爲眞或常或斷今犢子計仍爲俗諦四者外外計於神我今犢子但是人我爲是義故名附佛法異（假人）

於六師所以今文引二十身見正當犢子所破之我我即四句一異大小又云三世及無爲者三世可解無爲即是虛空無爲以外道亦計虛空是常等故今犢子謂我過於四句之外必不以數緣爲第四句及不可說藏犢子亦用數緣而破於我次釋方廣道人者初出所計言讀佛十喻等者前犢子所計依於小乘今方廣所計依於大乘故因十喻而生計也十喻如前釋應知方廣亦具四義非大乘門一者不識所依二理二者不識所起惑相三者不識能計生使四者觀法不能破計是故宗雖附於佛法猶名外道故龍樹於大論中引來斥之三學佛法中先小次衍初引大論不得般若方便等者犢子失於小乘方便方廣失於衍門方便論文意云學佛法者尚墮有無乃至衍門失意亦爲邪火所燒況復犢子方廣等耶言方便者謂通眞之門計以爲實失能通門名失方便況犢子等能所俱失寧非外道耶中論云執非有非無等者引大喻小衍門雖勝若執雙非以破空有尚

成愚癡況復小乘執第四門而非見耶故百論等者此中諸意正斥論師破小爲外若生執見大亦成外何獨小乘若無執見小門亦是何獨大耶如何頻破同彼外人初明百論正意大乘論師下明謬破之失所言炎者如火之炎炎即是旁立大破小爲正破小爲外是旁亦云論師名炎作如是破若破二論師能計之心起愛起憙實同外道今大乘論師直破他二論爲計有無外道故成失也所以下文救云論起之處人皆得道乃至不可雷同迦毗羅等若大破小秖可巧拙偏圓相形一往貶挫引進而已不應頻爾同彼外道故大乘師此破成謬從然成論云下引論文救實是空義不同外計言似無者正空之無似於無見而實顯理永異邪無若以小無似於邪無而便破者大乘亦似何獨小乘又同百家之是等者次評家判於論師與百論宗破立同異二家並以論宗爲是所破爲非論師與百論同宗大乘故云同百家之是論師破小百論破外故云異百家之非次出破宗似

小似外捉義出沒等者若論大體百家破外亦應破小今但破外即是沒於破小而出破外論師破小亦應破外今但破小即是沒於破外而出破小所以楞伽宗於大乘文中處處破外破小即是雙存雙破故也又似因中（俱九）等者此責大乘論師破他二論同彼外道何異勒沙破於因中有果無果自立亦有亦無計耶亦非全同故但云似又似毘勒者重更與之何但似於勒沙所計亦似小乘第三門計亦非全小故亦云似也當時下正斥炎師（夫）

謬破之失正救二論不同三外流行論處入道者衆如何頓斥同彼外宗縱執者成非何關正法故云此應從容有執則非無執則正住小則非通入為正故云不可雷同等也等取優樓若以大破小等者此通伏難難云若云二論不同外計何故淨名斥須菩提云外道六師是汝之師彼師所墮汝亦隨墮是故通云此正斥其不見中道挫同六外非是奪其小為大門次明邪人執法不同中初引關中疏云一師各有三計者什曰一師有三謂

一切智神通韋陀六師各三合成十八一切智神通如前三仙及第五卷本劫本見等說又神通中言變城爲鹵等者鹵鹹土也捫手摸也餘如釋籤第二卷記言韋陀者即是外人一切典籍如摩登伽經上卷云有旃陀羅（梵）名帝勝伽求婆羅門女以爲子婦（十七）諸婆羅門及諸人等悉皆毀訾旃陀羅姓帝勝伽言汝婆羅門姓若因韋陀名婆羅門者如昔梵天修學禪道有大知見造韋陀論流布教化其後有仙名曰白淨造四韋陀一名讚誦二名祭祀三名歌詠四名攘災一一韋陀各四萬偈偈三十二字復有婆羅門名曰拂沙有二十五弟子於一一韋陀廣分別之遂成二十五韋陀於後展轉弟子別造遂成一千二百一十六韋陀當知韋陀分散之時婆羅門種亦應分散若韋陀壞時婆羅門種不散壞者如何得名婆羅門種因於韋陀今言韋陀且從根本以四爲定謂讚誦等星醫等者說文云萬物之精以爲列宿多在攘災祭祀二韋陀中此土亦有彼如摩登伽中又有蓮華實

婆羅門問帝勝論言汝知星不答言密要尚知況此小術廣說二十八宿及七曜等然經列四方七星與此方稍異此方者西方七奎婁胃昴畢觜參南方七井鬼柳星張翼軫東方七角亢氐房心尾箕北方七斗牛女虛危室壁經所列者西方從卯星起終至柳星如是遞遷一方各七應是地異故星移三座經中一一各出其星名數星之形狀及以星姓祭法所須日行度數又有六宿一日一夜共月俱行謂畢井氐翼牟壁言七曜者日月及五星五星者謂熒惑星鎮星歲星太白星辰星復有羅睺星彗星通為九星復云因於星行離日近遠辯所生人善惡之相復占諸宿離月近遠辯於起立成壞之相復占月在某宿天雨多少并日月薄蝕所主諸事復占日月所在地動吉凶之相後乃為佛廣破其相大論第十亦略辯星法謂若月至昴張氐婁室胃地動屬水地神是歲無雨不宜麥若至柳尾箕壁奎危地動屬龍神災同前若至參鬼星軫亢翼地動屬金翅鳥災同前若至心

角房女虛井畢觜斗地動屬天帝安隱豐樂宜五穀餘如星書非今所要醫法者如此方華他岐伯扁鵲神農黃帝葛仙公張仲景等所集西方如耆婆持水流水等兵法者如黃石公太公白起等六韜所明次對三種念處文在大論二十一三十七廣明共謂事理俱得事謂得滅盡定理謂無漏緣理斷惑緣謂當教四門文字教法教法皆以所詮為境境即所念之處謂身受等故云境法次引如毗曇云煩惱障解脫等者煩惱是能障解脫是所障禪定障解脫者禪定即解脫解脫是所障一切法亦如是若障破已即得禪定及一切法是故云也且寄三藏分別如是次執下衍門三種準四念處四教各三種念處三藏如前正是今文三宗翻對若通教者以自他等四句觀破愛見四倒皆如幻化名為性念處亦以九想等一切事禪名共念處見生無生等四諦一切佛法名緣念處別教三種有通有別通則位位皆有三種別則十住為性十行為共十向為緣登地三種分分而發性

顯法身共顯般若緣顯解脫圓教三者性謂觀十界色一色一切色一切色一色了達色中非淨非不淨性餘三亦如是名性念處觀十界色非垢非淨雙照淨不淨其性不二不二之性即是實性餘三亦爾是名共念處觀此身受心法起無緣慈悲寂而常照不動而運普霑法界名緣念處三種念處一心中具以智慧觀名為性念處定慧均等名為共念處所有慈悲緣九念處名為緣念後三即是行門三種破見後三教四門是也前言唯佛得第三者問前何故云千大羅漢並是無疑今云唯佛答羅漢非不得但推佛為最

止觀輔行傳弘決卷第十之一

音釋

研倪堅切窮究也躶郎果切赤體也婆所甲切齧也胝張尼切支也縷力主切線也犢徒谷切鹵音魯掄門音倫踏徒郎切譬口毀切星名觜將支切星名

十一

止觀輔行傳弘決卷第十之二　假十

唐毘陵沙門湛然述

次明見發中有標有雙釋兩因有開釋兩緣有譬有合初雙譬兩因決卻下雙譬兩緣濬者深也暗障下合不合兩因但合兩緣如是下明見發之由次明見發之勢舉譬次明見成不從此下正明見發外等六人并三藏四門及結並如文駁者馬之美稱亦遠疾也何但下衒門中初生起引同今於下正釋初通教見真四門初釋次結次若於下明入中四門正門既有利根見中今明發見亦有利根生於中見此見起時亦謂障中幻化從障中無明眠法而生此之無明亦即法性或言下別教初正明四門次結初圓發中初正明四門次明互融所破下重明見發之相以簡濫云謂是無生忍者得未到定尚謂無生況圓門起見而生謬解是知時代罕有識者次結如文大乘下總結成內邪實語是虛語等者大乘實教本是實語以其依語各生見故故成虛語涅槃是生死等者舉例以釋語見之

相生死之法本是涅槃今成生死者由生著故多服甘露等者舉譬重釋語見之相佛教如甘露起見如多服失理如天命夫四見爲諸見本等者明破立枝本如單四見並爲複具無言等本但破於單複等自破如單四句中有見若破餘三自破故第五破見中云此見破已一切皆除自他復爲共無因本者然自等四句亦與有等四句義同亦與因中有果等同是故今文彼此互用如計泥中有鍱亦名爲有亦得名爲因中有果亦名計自初句既爾餘句亦然是故今文約自等四而爲破立既識自等四句枝本餘二四句準此可知何故自他爲共等本由自他合故得有共由破共故立無因故知自他爲共等本次引龍樹證者但廣破自他共生既以自他爲本若破共生是故但云若言共生俱有自他二過是故不可復計自他無因既以共生爲本若破無因是故但云從因緣生尚不可況無因緣而有生所以但云無因則不可當知單四但破自他共無因見隨倒而破本傾枝

折即此意也今大小乘下次以佛法例釋內外雖殊枝本義一若欲推破但破根本枝條自去此但通例次若三藏下約教釋相於中先明藏通次明別圓初藏通中先明兩教次判自他界內外別若通而言之四教各有四性義也若別論者如第三卷即以四句各對一教三藏爲自乃至圓教以爲無因今此文中復非通別即以四句中之二句約枝本說故以四教但對界內界外自他根本根本若破界內外破共及無因例亦可知故搜前後諸文不出此之三意然知所對雖即不同名下之意各有所以次釋別圓先正釋次判君臣言彊弱等者君者可以理天下亦尊也即是教主可理萬機臣者助也下也今言互有彊弱者藏別兩教方便道中主未有功故云君弱主既無功功歸於臣故云臣彊通圓兩教生之與滅並由法性法性是君故云君彊生之與滅非關方便方便是臣故云臣弱此中且判別圓二教前謂別教人謂生之與滅既由黎耶及緣修智緣修黎耶既非正

主名之爲臣雖非正主生滅由彼故云臣彊眞即是君旣不由眞故云君弱今即圓教圓教人謂迷悟由理不關黎耶及緣修智故云臣弱生滅由眞故云君彊言餘二者謂藏通兩教雖不見中以眞爲君三藏生滅旣不由眞故云臣彊通教君彊比圓可見君臣彊弱雖即若是判自他性意則少殊由界內外對惑對眞自他翻倒故使所對自他交互次從夫因聞下畧明多少次明發異所伏結前生後如文次行者下正明見發雖云因聞心須先有禪定禪定未能發見於此禪後復藉少聞力故云因聞非全散心得爲因聞以散心中無發見義初外外中云餘三亦如是者依初三祖但云餘二依入大乘故云餘三次附佛法中應具列二人文但列一所言等者等取方廣第五不可說是犢子法及以幻化是方廣法次明佛法先小次行行中初正明發雖發此解下判見體性此見雖依大乘門發見生熟盛不成大乘入道方便故云非大方便故知此見不名衍門三教賢位亦復不入

三藏內外凡中故云不入小賢中耳震旦有二福者一無羅刹二無外道僊使此土有得通外道此方道俗誰不歸之如姚秦時有天竺外道來至此土顏容可畏眼光外射姚主見已請求角試帝問什公什公曰恐此土無人能對此外道又云於此衆中融公應得命來問之融受斯命乃令姚主請此外道師徒七日入內供養融竊讀其書七日之內究其宗旨便剋日論議纔登論席融先叙其宗而廣破之次引此土經書問之默無言對什公

朝之曰君不聞大秦學海而欲以管窺傾之於是外道便還天竺若使此時不破其宗此土學宗皆為所壞驗知此地有不受邪人之福也又西方外宗及大小乘經論所載此土感譜故彼方外宗多不敢至次寄此以辨於彼者此方既無外道宗計泛將莊老以例韋陀次結數者一種有三約人成七合二十一準入大乘亦應合有二十八人次依佛法不同中初小次衍初云通慧自在者通謂神通慧謂一切智下通章陀等者迦毘羅見尚自

竊讀三藏及行今人信他所引經論謂爲有憑不尋宗源謬誤何甚次別明不同中初一切智中云論力者大論云有外道名論力自謂論議無與等者其力最大故云論力受五百黎昌募撰五百明難來難世尊來至佛所而問佛云爲一究竟道爲衆多究竟道佛言唯一究竟道論力言我等諸師各說有究竟道以外道中各各自謂是毀訾他人法互相是非故有多道世尊其時已化鹿頭成無學衆在佛邊立佛問論力衆多道中誰爲第一論力云鹿頭第一佛言其若第一云何捨其道爲我弟子入我道中論力見已慙愧低頭歸依入道神通中引大論云所因處等者如禪境中根本九地並有通用以諸外人不得特勝等故依所因地用通則廣非所所因處用通則陋九地展轉迭爲彊弱此則從禪以判彊弱乃至佛法內邪或因特勝等但發輕舉身通等具如第九卷中簡章陀中云治家濟世等者如孔丘姬旦經籍三皇五帝之書孝以治家忠以治國輔國利民故云濟世結

會中先叙意次如迦羅下出法想次正示云驗之以元始等者問一切智由何而得觀其所計從何宗來故云元始觀其所引爲證何等以此而推識其歸趣故云察之以歸宗復以舊惑新惑勘之則正之與邪宛然可識故豆也清濁自分如菽麥異一一晃別如清濁異故云殊類何意下結責邪正既以混和等者邪正尚自不分何能簡大異小拔謂簡出不令混同○次明過失中先釋初約此方言周弘政釋三玄者廣雅云玄黑色謂幽寂也此三似幽而不出陰陽等道初易中云易判陰陽等約有明玄者如云太極生兩儀分而爲天地變而爲陰陽故曰是生兩儀兩儀既立變化生乎其中又云天地變化能生能成君臣變化能安能理故知君臣父子之道不出於陰陽八卦六爻亦不出於陰陽變化變化相易吉凶生焉吉凶雖生窮理盡性以至天命故知即是約有明玄也又復周易但論帝王君子之道卜筮陰陽之理故並不出於有老子守雌保弱去泰去甚如云有生於無

不可名焉復歸於無如是等並約無明玄莊子內篇自然爲本如云雨爲雲乎雲爲雨乎孰降施是皆其自然又言有無者內篇明無外篇明有又內篇中玄極之義皆明有無如云夫無形故無不形無物故無不物不物者能物物不形者能形形故形形物物者非形非物也夫非形非物者求之於形物不亦惑乎以是而言雖有雙非之言亦似四句而多在不形而形等即有無也又云有信有情無爲無形如此等例其相非一故知多是約有無明玄禮制下明破界不破因許有衛身安國等是不破因但立德下釋不破因但立德衛身不言招報即是亦無慶流後世即是亦有次斥行相中初斥善行於中初如云下明行相次得有下斥斥中初判屬初禪次以小涅槃難又法下大涅槃難云妙此等者即以此妙妙此諸欲唯妙無欲是欲皆妙妙不可得故云皆無妙謂涅槃欲即界繫故證真者欲妙皆無不得彰言了義說者縱是菩薩迹在彼教未得彰灼顯了而說說彼教主即是

大權世人常云孔子是儒童菩薩故三教殊途而同歸此約釋教開迹而說方有此言若開未開教終是俗秖緣教法猶是有漏世間之法是故教主未得彰言名為聖途但息下結行相詖者險也佞諂不忠也次明無記中先明行相次斥如文明惡行中初明行相畧斥次引例云如莊周斥仁義等者莊謂孔子為仁義賊以行仁義雖防小盜不意大盜大竊者謂竭仁義以謀其國竭字非應作揭去列切高舉貌也如負建鼓而求亡子詎可得乎亡者逃也負鼓擊之以求逃者未之得也謂孔子負仁義而求自然未可得也本以下結斥斥孔子揭仁義為惡不意莊周揭自然而為惡也次明西方初叙來意次列外見為二者破因不破果者不說往因名為破因猶存現果名不破果立現因故名不破因不言當果名為破果第二俱破不破一切法者往因現果現因當果並破云無故云俱破而不能破三無為法名不破一切法以外道中立虛空常若擇滅非擇滅外道法中本無此二猶

存不破故云不破一切法若復不許立三無爲名破因果及一切法第三外道與佛法何異者以第三師難佛法佛法亦破世間因果如斷三界一切見愛亦破三無爲何者緣滅處尚自非眞但因此滅而會於眞證位非數亦復如是此二尚非況復餘一（八）故知佛法亦破因果及三無爲又大乘亦破小乘因果及三無爲當知第三與佛法不異大論去答邪正不同我正法中雖體析殊並是正法外道亦有下重難外道邪因緣下重答邪正既剋體析不同有人下復出他難他人云外道但云破因破果破但是析不名爲體當知外道唯析無體今明去正釋也破語意通兼於體析若邪若正俱有破名如佛法中大乘名體中論大乘首尾皆破豈以名破則非體耶故知破名兼於體析是故但依大論邪正因緣以判大小及邪正等次明行相自三初釋惡行先舉況云眞觀空人等者出世觀於無漏眞空之人尚不作於有漏諸善況作有漏三途惡耶故知作惡非出世士起空下明空

見為惑所依同我下正釋空見三法初一切智中初明空見生便云人不知空等者見他一切不解空人慢他如土次引六師為例云若有慙愧等者此指六宗迦羅鳩馱具如前說背膾等者無慙之人以木像背用切魚膾將佛經論用糊屏風天雷之時而井中尿佛法因果隔世方現豈以現在未報而謂無礙次自行下斥失次是人直發下明神通空見既盛但成鬼通等三又廣尋下明韋陀以韋陀見廣破於他嗤犬鬪也柴者齒不正也嘷者犬怒也吠者犬鳴也兼畧釋疑使次明化他亦三不同自惡勸善既以惡為實以善為權下文自行善自行無記還以善及無記以之為實餘則為權次明內邪先小次大初文先標門相次明四門行相初明有門自行中初畧明三行九十下引證邪門次明正法本意次斥人成失次畧例化他次例三次大中初自行次化他次斥失總結並如文並決中初舉四譬初云金鐵二鎖者大論二十五云譬在囹圄桎梏所拘雖復蒙赦更繫金鎖人

為愛繫如在囹圄雖得出家更著禁戒如繫金鎖今借譬此內外生著在獄鐵鎖如外計逢赦金鎖如內計金鐵雖殊被縛義等佛法雖勝見繫無差玉鼠二璞者璞者玉也鄭重玉璞若有得者與其厚賜周人聞之規其厚賜周人風俗名死鼠為玉璞乃將詣鄭鄭人笑之其人悟已答鄭人曰楚人鳳皇其實山雞以楚王重鳳有不識鳳者路行見擔山雞者問之曰此何鳥擔者知其不識乃戲曰鳳皇其人謂實便問擔者販耶答販問幾錢答萬錢用價買之擬欲上王得已便死楚王聞之愧而召問王亦謂實乃以十萬賜之故知周鄭之體淨穢永殊無著如鄭起見如周名同體異此之謂也有於三藏乃至圓教四門之名義之如璞起於見愛其如死鼠牛驢二乳者大論二十云餘處或有好語亦從佛經中出若非佛法初聞似好久則不妙譬如驢乳其色雖同捋但成糞故佛法外語同有不殺慈悲之言搜窮其實盡歸虛妄今此亦爾外計雖有有無等言研覈其實盡歸虛妄佛

法大小一十六門雖云有無但破執心自歸正轍故云有成不成於外起計如驢乳藏等起計如牛乳乳名雖同其體永別見名雖等所執各異外雖除執無理可成藏等雖著自入正轍研練者謂歸本宗迦羅鎮頭等者大經第六四依品簡田中云善男子如迦羅林其樹衆多唯有一株鎮頭迦樹二果相似是果熟時有一女人悉皆拾取鎮頭迦果唯有一分迦羅迦果乃有十分女人不識持來詣市凡愚不識買迦羅迦啟已命終有智人聞是事已同是女人汝於何處得是果來女人示處諸人即言彼方多有迦羅迦樹唯有一株鎮頭迦樹諸人知已笑而捨去經譬僧藍惡衆清衆今借以譬內見外見二見名同有害不害如外見發說無因果歸於邪無

若內見起猶執大小經論所詮害訶損其善根次廣斥中初約神我斥各執下總斥非諦自謂下斥有苦集而無道滅自言下斥非正解雖起下約願行斥次約三法斥根本變化者依於根本十四變化所謂初禪初禪化初

禪欲界化二禪三變化三禪四變化四禪五變化上能兼下通成十四變化不同十八變者亦屬身通一右脅出水二左脅出火三左出水四右出火身上下出水火爲四并前爲八九履水如地十履地如水十一從空中沒而復現地十二地沒而現空中空中行住坐卧爲四十七或現大身滿虛空中十八大復現小凡如意通皆名變化又瑞應經中佛爲迦葉作十八變亦是如意通相所讀章陀至非法界流等者既是世智則非法界任運流出陀羅尼總持之力非不思議三輪化益雖斷鈍使下通約邪道斥既計非想等以爲涅槃但能斷於下八地惑厭下欣上猶如屈步非想壽盡順後受業之所牽生隨道受報二約所依中初三外下斥夫此雖下開權次引況舉無情華葉尚悟支佛故知發見能助正道所以見發不須斷然支佛下比所依法邪正不同華葉雖非正法能令悟理外見亦爾縱因外見令入正法然所依見體終是邪末代癡人聞密得見意復聞華葉爲支佛因

便以已見謂為真實故重斥云皆由著心故法非正若三藏下次內法中先約四教初三藏中先經次論引妙勝定經等者彼經佛告阿難吾卻後二月於拘尸城滅度之後八十年中多有衆生端坐樹下觀除入捨十億衆生九億得四果二百年時百億衆生十億得四果三百年後五百年前我諸弟子漸著惡法心懷嫉妒邪命自活五百億人作沙門一億人得沙門果五百年後我諸弟子身著俗服畜養貓貍驢馬積聚穀米自作自噉畜養奴婢當知爾時十萬億人出家一萬人得沙門果八百年後千年之前億億人出家作沙門百人得四沙門果今初舉百即八十年也總舉大數故云百年故知去佛世遠人根轉鈍得道彌少若以著心聞無著法亦皆起著如辟支佛以無著心緣於華葉尚得悟於無著之果當知下結意譬如下斥依法起計知門下令速出下勸進復次下斥能計者關行之失初法如文譬云久住城門等者正法所都為城通法之教曰門四門相望互有精麤

及巧拙等巧拙秖是重明精麤以著心故習四門法積歲方成修習時過第一義諦此生非冀謂南是北非者畧舉二門即是四門互相是非不能入道著者下合媒者和合之主衒者行賣其身今以自身為主行賣其見自媒自衒以求緣達宣媒衒言故云打自大鼓（卅十）處衆自高故曰賢我慢幢方等問橋等者警長時之失彼方等陀羅尼經第三云我於往昔作一居士受性憍慢不求出世之典有一比丘來詣我所從我乞求濟身之具我時問言沙門釋子汝從何來何所求索為姓何等學何等律習何等經三業之中常求何業如是重重問無窮已得患便死是故施時不須分別莫擇上下又我於往昔作一比丘時有居士設大施會施於一切沙門婆羅門貧窮下賤所須珍寶衣服飲食我時貧窮故詣會所於其中路見有大橋於其橋上見衆多人忽忽往來時諸人中有一智者我以愚意問彼人言是橋何人之所作耶是河從何來今向何處去此木何林所生何人所斫何象所

載此木爲是青松白松如是次第設於七千八百問已爾時智者便語我言咄癡沙門居士請汝但涉路去至於會所可得悅意汝今徒問如是等事於身無利咄癡沙門今且速去還當語汝我時聞此便到會所食已蕩盡財物無餘見已懊惱結恨嗥叫是何苦哉卻到橋上見向智人智人問言汝爲憔悴多不吉耶答言我向徒問無益之言使我果不值於飲食財物智人語我夫爲沙門於身無益理不應問應觀諸法於身利者宜應須問云何爲利謂不讚已不毀他觀平等法自既利已復能利他是時有九十億諸忉利天聽智者說發菩提心是故當知正法四門皆可入道然於一門爲已所入三門非宜尚非已利況復世間有漏法耶人亦下合老無三味者大經十一云譬如甘蔗既被壓已滓無復味（假中）壯年盛色既被老壓無三種味一者出家二者讀誦三者坐禪次通教中先判同異有法譬合天門直華等者以直對曲以華對陋此以通教爲直爲華不假觀於無常苦等徑觀

於理故名爲直巧拙如前二譬之譬華謂華整觀幻空等不同折有龜毛之拙別圓相望亦復如是天門者皇城正門餘門者偏門也前之兩教見眞諦王後之兩教見中道王若法華玄中則以眞諦如見使君復次下依門起見有法譬合利根下歎失別圓中先辨同異次斥失並如文以此而觀下結勸須辨內外大小能所是非巧拙曲直能知此者如明眼人自曉清濁清濁者諸教諸門有著無著展轉相形次明見起所由初通標頭數云五番者總以外見及犢子等爲邪宗一番四教爲四言廣論無量者如上九禪禪中地地皆能發於一百四十又因禪發爲百四十若更因聞又百四十是則無量二百八十良以下判所因通別發法不同云通修止觀者觀陰入境也通修之時止觀體一凡有所發必有所依故見是慧性發必依觀禪是定性發必依止次判難易中初法次譬如人久別等者名如一切智習則難忘面如通等故事易忘若先世下明邪正有鬼緣等者發心邪僻與

鬼交往名為鬼緣是故今世鬼則加之則能發鬼神通聖加亦爾可以比知復次先未識下明見境意初法次譬初法者恐不識之隨見造行或忽忽卒斷失於方便如蠱等者蠱字應作蠱謂事毒也穀之久積變為飛蠱因食入腹而能害人如本有虫蠱病復患寸白則不須先治寸白且養之以啖蠱病其蠱色白身長一寸故曰也蠱病差已方治寸白鈍使如蠱見如寸白養利啖鈍鈍盡方更治於利使輸珠者意效子也以根為湯可瀉寸白亦可治蜆所以下合先明所以次正合雷者陰陽蕩動也震者霹靂也今以法音如彼雷震而無機鈍便如聾不聞若入下明教觀不同初觀次教初文先明養見意小乘卒斷名為動見大乘達見即是道品且養見惑以啖鈍使如由破賊後方達見即是道品名為勳成是故達見即道品也故舉譬云如對寇破賊等動者功也是為下結以見為侍者未為侍者出入隨人今以養見如出觀成如入此養外見為侍外見尚然況佛內見不為侍耶次

歷教初三藏及通教中先明見境助道力大次引證先引大論三惡亦有得道等者論第三釋天人師中如來爲度諸道衆生故亦在餘道中生何故但云天人師耶答餘道少矣人多如白人黑黷不名黑人三惡如白人得道如黑字三惡得道良由有慧見屬慧性故悟道甚疾諸經不說三惡道中有慧性者以少故耳福德住天不悟道者良由無慧故知帶見沈淪縱墮三惡聞法易悟勝於人天如諸下引佛化儀貊獠等者此則通舉邊鄙無禮教者尚不解於人間世語何況出世妙理之教故佛於此等則未出世貊獠等類亦堪感佛況復西方本無貊獠之名但是舉此以擬彼耳今文意者舉於四遠如前所引分形等者佛既未出明如來權巧尚教其見令諸菩薩先同其見爲師爲導後示受破俱入正道法華下引證權人先同後異引況如文若先下約別圓教斷不斷以判言過同三外者但謂所起之見增長新惑云同三外非謂所依別圓之門言先世已斷遍惑等者或是斷

見或復少思云同二乘若見思都盡亦不生此既分斷見思當知起見不同凡下外外見等尚養況二乘見耶淨名乃至進退解之等者引證二乘不可一向名見挫同諸見為進依本二乘為退二乘被斥同諸見者取其不見中理邊外見尚以為侍何況二乘若撥若取乃是抑揚之言是故不可一向名見今生下明功能如文○若作宗等者比決宗途今之見境有一百四十宗且依佛法內門亦有一百一十二宗比地攝等論彼論但是當教一門如中論中雖具大小兩乘觀法委論其門門則不足言邪正途轍等者今家所辨若邪若正邪是見正是觀邪正各有一百四十如是途轍與彼諸論優降天殊故云幾何大佛下引佛化為例兩說等者謂攝及折攝謂養見研心折謂破無遺斥故引二經以證折攝大經執持刀仗等者第三云善男子護正法者不受五戒不修威儀應持刀劒弓箭矛槊護於清淨持戒比丘文中廣說覺德比丘昔緣於過去歎喜如來滅後此比丘廣說九

部制諸比丘不許畜八不淨物爲破戒者執持刀劒之所逼切爾時有王名曰有德往說法所共破戒者極生鬪戰命終生於阿閦佛國覺德亦同生於彼國而爲彼佛聲聞弟子：文又云護法優婆塞應持刀仗擁護如是持戒比丘若有受持五戒不得名爲大乘人也不受五戒執持刀仗爲護正法乃名大乘乃至下文仙豫國王等文又新醫禁乳云若有更爲當斷其首如是等文並是折伏破法之人一切經論不出此二見心亦爾如前進退二種解者亦是折伏攝受二義又一切聖教不出四悉故四悉中世界爲人即攝受意對治即是折伏意也藥珠二身破法立法二種方便如是等例即此二義若諸見下次以今文破見例之約多下明見不俱起唯一事實者空見既成謂已爲實約一一見等下今家分別見相如上百四十見一一各作十乘觀法種種巧說皆可經夏次棄成觀門一一見等者束向百四十見共作一番十乘觀法亦不可盡諸見下正示觀境次正明修觀自

具十法境中初思議境先標空見爲十界因次引二論次以見境例論今此空見亦具二義者亦似成實毘曇兩門意也何者通論秖是不善義同成論別論亦得名爲因等起心一切善惡因之而起能生十界義同毘曇由空造惡即三途果義同成論由空下正示境中十界地獄中云闡提尚存等者猶有憐妻愛子之善不同空見逆父慢母故知空見不及闡提尚不及極惡闡提況大經通明一闡名信提名不具等慳貪破齋等者因無淨命果時噉穢因時破齋果常飢餓次聲聞界中初總斥空見云其實不識等者先舉不識以顯於識凡夫於見增長流轉非唯不識道滅二諦亦乃不識苦集二諦所以者何下釋出四諦相也初文先明苦諦五陰具足故名爲苦初文是色納受是受取空是想緣空起行是行分別空心是識次從空見是眞處等下是集諦先明五鈍五鈍闕癡應云不了空見因果名癡次明五利非雞狗等戒者簡戒取不同謂空爲道豈同噉糞等次結成八十八

使集迷下舉過勸識次道諦文中四念爲四初身念如文次受念文中云受第二句者依大品中受有四句謂受不受亦受亦不受非受非不受既受不受即是受於四句之中第二句也但諸下總明念處從勤破下舉明餘品小乘亦得通約觀行而論道品如第七卷初相生相攝等文是也滅諦中先滅五鈍次滅五利次滅八十八次滅界繫若於下結成功能云單複等者此見若破第五卷中諸見皆破緣覺文中初舉明十二支滅言畢故不造新者以不造新能所故畢若造新者新還爲故中論云云何設問觀十二緣乃至不相應等者彼中論觀十二緣中初文設問即問十二因緣至答文中即答六十二見何故問答殆不相應殆者濫也此問意者問彼論文論文初十二因緣品及下文觀因緣品並指云如毘曇中廣說者廣說破六十二見故邪見品屬觀因緣一往觀之似不相應是故問出今知不別今云秖此是答者正以邪見答觀因緣非不相應即破三世二世並是邪見

故淨名云深入緣起斷諸邪見故因緣觀正爲破邪故非不相應從又觀前那空見去正明起於十二緣觀先明十二緣生中初推現三因有支中云有能含果等者且約初迦毘羅等說亦應偏約附佛法起乃至佛法一十（假十）六門隨所計者皆是有支次推現五果次推往二因無明下推往至現若知下推滅初明滅十二支次例滅諸見若於下明得失先得次失鼻隔者無深觀行雖止心鼻隔因此觀故發得空見此人尚不識小乘眞諦豈能觀於空見之心令成妙境但隨見轉墮於見網散心法師置而不論暗證等者爾雅云龜有十種一神最神明故二靈龜如玳瑁可卜者是三攝腹下折食蛇者是四寶五文甲有文負河圖六筮在蓍龜下七山八澤九水十火其猶火鼠故知攝山水澤等皆凡龜也暗證無智其猶凡龜散心不了其猶盲吠故知散心尚自不能善分別空見相狀及空所起苦集無明豈論發得故云穭吠穭者野也善薩界中初三藏文先明起捨之由捨即願也既

識空見諦緣即知病識藥識苦集是知病識道滅是知藥因緣六度準此可知雖自欣識藥愍彼有病然須入三昧修習令知既識空見諦緣者牒前二乘所觀之境以為起擔之由即以此由用為擔境次明四諦擔境如一空見等下正約空見而起弘擔文自為四此中四弘義兼內外內即內心約一空見刹那之心名為五陰五陰即是衆生故也一人一生凡幾刹那此約內也一人尚爾去約一有情以為況釋別別有情衆生尚多況復刹那為一衆生即是約外若內若外衆生無量下二弘擔準說可知煩惱為因衆生為果因果無量對治法門理須無量一一刹那一一無不開佛知見成無上道問因之與果既約刹那如何分於二弘擔別答空見依色領納取像行空了別觀此五法以成衆生一人既爾多人亦然還約多念論此衆生而為弘擔有空見故違眞順喜等乃至生於八十八使六十二見名為煩惱此則因中一人尚爾多人亦然還約多人辨此弘擔此則自成兩弘擔

別若衆生下明禱願之意觀空下約空起行即是六度初結前生後若執下釋自爲六文初言魔施者空心雖即屬於外道以此施心順生死故故名爲魔此諸境中修觀之文准至此中一時總明三藏二乘方明通教是則三藏三乘通屬聲聞界也與上諸文欲辨總別二種對十法界俱通故也若有下結果滿觀空見即是無明去明通教二乘界也無明標緣覺法界生苦集標聲聞法界諦與因緣但開合異進第一卷是故今文得作此說次從二乘知空下次明通教菩薩於中重牒二乘與菩薩辨異次雖度下正明菩薩依境行願言如前如後者前謂前境中及第三前諸圓文等後謂此文不思議中圓教是也從復次見惑下因此廣明四教之人治見不同當知見惑是一能治四異前諸文中四教之人皆治見惑即是此意次示任運者且約見斷不入三惡非謂初地初住任運之位成論去斥成論文空能治見今見從空起則空不能治當知此見則非成論之所能治故云當設

何治從如水生火去舉喻斥論不能治空從今知空見去至治之即是今文四教治見不同成論但是三藏一門而已三藏下明四教治見前後藏通兩教智雖小異緣諦同故是故結云皆先除見別緣諦異故云別亦先除圓教可知然教雖有四若辨初心不過有二一者前三教人治見入空二者圓人見爲法界二意自顯勿生異途更於二外別立疣贅除堅牢見去結四教文以斥成論云何四教共治一見下釋疑如何一病而設四治從如思冷去引世治釋先譬次合一理如身力空見如冷病薑桂如無常見真如復力五石如即空見色即空名爲益色言五石者白玦紫英石膏鍾乳石脂故神農經曰上藥養命謂五石鍊形六芝延年中藥養性謂合歡蠲忿萱草忘憂下藥治病謂大黃除實當歸止痛重要如觀法加壽如假智能飛如入假本草云重要者蚤休也亦名黃精博物志云皇帝問天老曰天地所生有食者令人不死乎天老曰太陽之草名曰黃精食可長生太陰之

精名曰鉤吻入口則死鉤吻者野葛也若不信黃精之益壽亦何信鉤吻之殺人金丹者圓法也初發心時成佛大仙進龍樹法飛金爲丹故曰金丹治見既爾下舉倒且以思及界內塵沙故云亦然若界外塵沙及障中無明則不關前二此四下總明念處有出宅之功舉佛遺囑通四治故所以者何下釋遺囑意四人有見不出六道故舉見所造果名爲苦具見之結業以譬鬼神故法華中以蟲鳥譬鈍鬼神譬利競共下通舉三車皆能出宅三車下歷教以釋三車同異此中四教總有九種念處三藏三乘各一以諦緣度不同故也支佛束十二緣爲四念處菩薩行雖六度觀念伏惑還用二乘所觀念處令從人別故成三種故玄文云三因大異故得爲三通教三乘同一念處同觀無生故也故玄文云三因大同故得爲一別教地前名爲方便入空位中體析二種入假位中但用無量初地入中名爲真實圓教始終唯用一種故如三車義兼藏通及別方便經文出宅正指三藏故

云即是三乘義通通於通教故云亦是別教方便無三乘名觀行不殊藏通兩教故云又是故知即亦又三不無親踈故對三教示不同相別教入地即是眞實圓教始終與前永乖故亦云又而不言是若將別教入地證道及以圓教始終名同大車故下文從但釋迦(作十)去約化儀釋一代教門秖是先與三車後賜(云賜)一大耳次明廣畧不同言畧說爲念處者念處即是道諦三十七品七科之一故云畧也全說七科即是道諦故名爲中既有能治必有所治能所俱舉即是四諦故云廣也結意如文從釋迦去更叙化儀以判權實且從漸至頓諸教念處雖復不同各有其意鹿苑正用三藏方等旁用三藏正用三教以斥二乘令二乘人密成通教故云三人同一念處次至般若旁用通教正用別圓加於二乘密成別益故指大品名爲不共來至法華會入歸一若除教道但須會七約此空見去至不違背者畧示妙境不思議治一治一切治不違諸教從一開諸如思議中亦不違諸教故以

一塵喻不思議兼於思議空見如塵諸治如經不思議中初總立從淨名去正證空見心中十界五陰名爲衆生衆生即解脫解脫不出六十二見是故三法不得相離一切衆生下釋上解脫心行中求謂三解脫佛解脫下釋上諸佛解脫又觀下復釋上心行中求求謂用觀觀見心已唯有法性無復見心能一色下結成不思議境即是五陰衆生兩世間也但闕國土準例可知不縱不橫結成三諦乃至如意珠等譬此境下發心從究竟說故但舉無明法性亦應愍傷事中苦樂觀此下安心本性空寂總相止也淨若虛空總相觀也善巧下別相六十四番也見陰等者破徧也祇此八字攝得橫豎及一心等單複下通塞唯出別相通塞故云句句文列似橫實攝橫豎及一心等若不入下正助昔以空見而行六蔽今須捨空見復修事度方乃成治故一一文中皆舉空見及以一蔽如橋地海等者具如大論屈如橋梁人馬踐之等地海倒此亦應可見釋文畧記故序中云纔至見境

法輪停轉後之三境比望可知增上慢者如得未到謂無生忍四禪比丘等乃至偏於大小諸位未得謂得並名增上兩教二乘三教菩薩前諸文中處處有之即後兩境一一皆以十觀觀之後三大意具如五畧後三是也

既云將送行者至彼薩雲後三大章並無生忍已後之相故畧不論大品法施品云化恒沙衆生令得六通不如書般若令他讀誦又以此令他讀誦般若之福不如正憶念般若波羅蜜又此憶念般若之福不如為他說令易解云何易解謂不二相觀不入不出說不共般若波羅蜜功德尚爾況說法華開權妙教況復令文即是法華顯實妙觀故法華云施四百萬億阿僧祇世界六趣四生以四事供養令得四果不如初隨喜人百千萬倍是故願說令他得聞生隨喜心其功若此此第五十人隨喜之心亦何必須即是五品之初隨喜位耶準大品文說猶勝於自生憶念況復能說而能修行以如說行起於多聞即此意也故勸後學勤說勤行

止觀輔行傳弘決卷第十之二

音釋

嘲陟交切言相調也　嚼正作嚽即委切啄也　嚾正作喧音崔　闚都亘切窺也　嗤柴士佳切　嗥胡刀切　薏苡以薏乙吏切苡音以薏苡葬珠也　蜮胡對切腹中蟲也　貙豺敕俱切貙獸皓切　豹力舉切