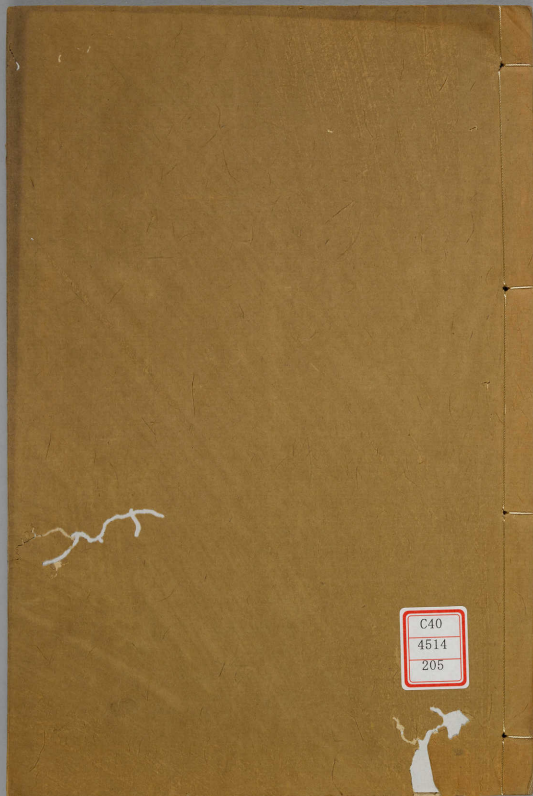

C40
4514
205

C 40-474

了翁上座請大猷及有
家書畀之武州紫雲山
我微築塔院庠序中永
為學者不敵許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64863

止觀輔行傳弘決卷第五之三

唐 毗陵沙門湛然述

○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
前雖示體但直指心心為一切法之本故示體是心
然未委示不思議相猶恐人迷如匠造物有能有所
能所以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爲實施權權是實權
 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略
 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徧治衆病

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卽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卽是具二者約事

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卽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卽

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冥始終無變亦可界法性法卽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爲界故云十法界從又此下次約俗諦作隔異釋十法差別名之爲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

十法界三字隨義爲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卽假法可寄事辨卽此假法卽空卽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祇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爲蘊今亦如是常與無常俱名爲陰攬五陰下次釋衆生世間如攬五指假名爲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炮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爲十界陰衆生所居仁王下次引經證佛有所居亦名爲土前之九界名陰名生有所居士理在不疑恐不信佛名陰名生猶有居士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歇輪廻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徧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

二乘亦攝

又世間者名爲五欲

更立因法世間

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

云諸法故實相卽十旣云實相故十卽實相故使今

解不與他同於一念心不約十界收事不徧不約三

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爲句末故也天台大

師依義讀文凡爲三轉初以如爲句如卽空也次以相性等爲句相性不同卽假也次以是爲句如於中道實相之是卽中也以一一界具三諦故義雖若是常讀多依相性爲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爲相如人面色以先現故名之爲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誦相者相者見孫劉有

社稷之相卽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茶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羣臣餓死至建安元年操爲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

何顯等異之本傳應別有相者不知顯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爲校尉時知尚書令事二年袁紹稱天子八年操尚爲冀州牧十三年操爲丞相十八年後操自稱爲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賃織爲生舍東南角籬上有桑樹高五丈餘常望氣量量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卽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主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卽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卽住不退地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

卽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遠密記次遠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已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略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燒一切世間下破他先總破次別破此卽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準通意凡有心者莫不堪任十界用故次類解者卽別解也應約十界別別明之相繁難見故束明也涅槃者卽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卽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旣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_有當有當有卽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

撰述
上卷
苗秋彌冬狩今以能生五穀爲田擬昔之畋故爾雅云田者地也卽取五穀之處也卽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卽是習果報卽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卽不生

義也菩薩佛類中間總中旣以色心爲體此中但以正因爲體何故闕色答圓釋正因祇是色心如苦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起等逆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逆界外法如菩薩佛又菩薩類多種不同如後說逆界外法旣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

因緣運用果報祇是因緣習果及報果耳故知略說
卽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具
如玄文約現生後論九論十及以斷惑盡義等也
又如大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大果六度之法非無相
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
四土橫豎銷釋具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
十諸土非垢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爲成世間差別義故於同居中別開善惡者今文爲明十界所依各各不同尚應須明十土相別且合六道以爲善惡如釋十如亦合四趣及合人天無漏卽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旣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剎那心無間相續未曾斷絕纔一

剎那三千具足準八相喻思之可知若具三千卽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卽解脫心也金剛卽般若若心也如來卽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祇以三十六問責於四心亦不涉於一念三千唯四念處中略云觀心十界而已故至止觀正明觀法並以三千而爲指南

乃是終窮究竟極說故序中云說已心中所行法門
良有以也請尋讀者心無異緣問此三千爲初心觀
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
云十界卽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善故緣因本有彼文
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
之今三千卽空性了因也三千卽假性緣因也三千
卽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
卽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卽
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

此識旣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
也如此釋者亦別敎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似位故也

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旣云非一乃至非萬復云善惡無記卽是佛性善惡無記卽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卽是自行須明行相故

以問答推檢而爲行體如前理性本無性過約修門說須明離計故約四性以爲徵問然此問中且約所起對理自具而爲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卽名推檢而爲料簡無復別途又此理具變爲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卽空卽中故妙境初文章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卽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卽成性過故寄破之令成圓極言無沒無明者卽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卽他性若法性下以他破自法性非心非緣者還舉其所計唯理破之法性之理旣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卽破地師也若言下以

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卽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卽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旣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祇應改云睡喻黎耶若言睡人亦有不夢時者今文但取夢時爲喻四

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豎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豎此中則以三千四計爲生以四句推三千匠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
不滅爲所旣云雙非卽無能所云何更生三千法耶
亦橫亦豎者前兩四句單約橫豎旣被推破又恐雙
計橫豎能生故復更推言亦橫亦豎者於豎四句一
一計橫初句計四卽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
旣爾破亦準知此是以橫織豎而爲計相若總論者
謂橫及豎方生諸法破亦準知言非橫非豎者單約

雙計旣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
橫旣是生豎是生滅雙是祇是是生是滅雙非祇是
雙非生滅心體其實未契雙非但是計此謂爲能生
是故須破旣不可以橫豎等生生卽無生言語下結
成不思議境前雖結成理性境竟若不推檢何殊鳥
空此卽結成修德境也大經下引證也此生生等四
不可說義意含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祇是自生不生祇
是他不生生祇是共不生不生祇是離第三祇是俱

計橫豎第四祇是雙非橫豎但證初二卽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爲心爲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若世諦者欲爲他說說必四句以生三千亦是舉況明有三千可爲他說如佛告下卽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卽有利他因緣故也雖四句下釋前諸文結前生後四句冥寂釋前自行以結前慈悲憐愍釋前化他以生後若聖若凡凡欲利他皆須四句橫豎破執乃可四句慈悲爲他然此爲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爲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爲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卽十六番說化他境化他徧被故列十六若彼受者隨用一句或二三四觀心論中徧約四性各三十六問者爲徧責故徧生法故仍略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卽是自善知識者卽是他也以水銀他和真金自卽是共也自爾祇是無因異名此四皆須順歡喜義成世界悉爲人四中言唯信者信卽是自云但發心發心是自若云見佛佛卽是他自殊待他

水清卽共也又他慈善根令我自見亦共也非內非自非外非他卽無因也先尼者以證四句無著卽屬於離離卽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
淨下明佛意體性卽明自行化他相卽不在因緣等
卽是第一義卽化他心不乖自行故卽世諦是第一
義諦又四下化他中初法若爲盲等者重約譬說體
性相卽爲盲四說貝等俱是如前四四一十六說皆
契悉檀故云見乳卽世諦者以法結譬當知下結意
也不說卽默卽是終日說默相卽終日雙非說默終
日雙照說默破卽不說立卽四說又破卽雙遮立卽
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爲緣法性爲因明暗和
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
觀此等染淨雖殊卽理無別祇約此因緣而推多種
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
而有三諦定然一性下釋和合性一性雖少而不無

者爲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
指法性爲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
種世間及界如等專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卽是五陰世間一
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

成三諦等初文卽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卽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卽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卽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令趣入故以三趣對於三教合不可得及趣非趣爲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祇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祇是法以三軌則之

使始終不改故名爲法法卽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旣滿自他歸宗名之爲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合權實前文雖以八相爲譬別爲破於心法前後雖有夢譬別爲破於四句計性故今正用珠譬妙境卽總譬於前來理性自他橫豎及結成等今珠義者第一義天天然理體卽勝實也性無雜染名之爲淨無非佛法故名爲妙在一利耶故云芥聚大論云古佛舍利狀如

約三毒爲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爲三初總舉夢事夢事如三千豁悟如一念未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爲多觀一念故謂之爲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翾小飛翔廻飛也郭璞云布翅翾翾無明下以譬帖合合文猶略無明法性合夢蝶一心一切心合百年達

無明卽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
性爲不思議境彼論齊物一夢爲短而非短百年爲
長而非長今借喻妙境理稍可通若均山毫等鳬鶴
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夢
意亦可知若信下勸信也言三喻者一如意珠二三
毒三三夢非口爲不議非情爲不思信此三喻卽信
一念不思議境此不思議下明境功能依此發誓下
明例餘九法皆滿足等良由於境說時下收入一心

芥粟能滿自他菩提妙果名大功能珠中所雨不增
人欲生一切願從怖須邊故名爲欲欲不出五故總
舉五又理爲四弘所緣之境故名怖須七寶者謂金
銀琉璃磲磔碼瑙珊瑚琥珀寶不出七故並舉之卽
譬無作道品寶炬陀羅尼也真寶名琳似寶名琅有
云琅玕璆琳皆石似玉今且依前真似二寶皆生於
珠卽正助二門不出於理非自性故非內畜非他性
故非外入旣離自他卽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
多少任運施化名爲不謀稱機設逗名爲不擇雖五

殊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爲豐少名爲儉益物不窮故降雨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珠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

約三毒爲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爲三初總舉夢事夢事如三千豁悟如一念未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爲多觀一念故謂之爲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翾小飛翔廻飛也郭璞云布翅翾翔無明下以譬帖合合文猶略無明法法性合夢蝶一心一切心合百年達

無明卽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
性爲不思議境彼論齊物一夢爲短而非短百年爲
長而非長今借喻妙境理稍可通若均山毫等鳬鶴
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夢
意亦可知若信下勸信也言三喻者一如意珠二三
毒三三夢非口爲不議非情爲不深信此三喻卽信
一念不思議境此不思議下明境功能依此發誓下
明例餘九法皆滿足等良由於境說時下收入一心

總爲觀境如前所明事理自他並在一念說必如上
行無先後○次明發心初起大志造趣所期名之爲
發不依教道爲真依三諦理名正菩提卽是所期之
果妙境卽是所行之路心卽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爲發制此慮知今上求
下化復名爲發此中文四義唯有二所謂慈悲意在
極果若從利他意在徧益問應先起誓後觀妙境何
故境後方云發心答境前非不發心具如五略中意
今發重爲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誓境
於中先總牒前妙境故云一苦一切苦苦集二苦俱
名爲苦義攝十界祇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祇是法性是故
起悲自悲下歷境思惟爲起誓之由亦先寄次第方
解妙境初文卽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爲所誤喻蠶喻蛾百千下

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爲相心如市易
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入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
不云須戒以爲受福之器以福多故招罪亦多名爲
更益筭者取魚器也相心如魚如蛾相福如筭如燈
相心感果如入如赴情想虛構名爲狂計非出世慧
名爲邪黠逾猶越也甚也結集旣厚名爲逾迷招苦

必深名爲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
墮生死難出猶如河汊溺是墮水河汊者逆旋流也
把刃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覩前相心生死苦
集如履虎尾蛇頭等也悚謂驚懼悼者傷也慄謂戰
慄以傷懼故所以起誓欠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卽是僞假令下明但有一脫
二乘因果亦成誓境蘇者死而更生字或作蘇或作
蘇並不從草從草者菜也三藏觀境不能卽事名爲
隘路故大經第二云聲聞緣覺猶如隘路不受工人
並行色空相卽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
辛苦失苦提願名之爲絕更發小志名爲復稱背大
乘父名之爲往五塵求解如至貧里除煩惱糞求智
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肯大向小是故憫傷方
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誓之始鯁痛是悲願習
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

咆

披敎切

褰

苦堅切

涿

竹角切

置

徒紅切

切燧

徐醉切

覈

下革切

料

連條切

瑤

音求切

穰

如羊切

切翺

呼淵切

構

古候切

合

點

胡入切

鯁

古杏切

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此止觀輔行傳弘
決卷二十一 計字一萬一千八百一十二箇
該銀五兩三錢一分五厘 對
崇禎己卯孟春般若堂識

止觀輔行傳弘決卷第五之四

唐毗陵沙門湛然述

卽起下正明起誓中初約衆生起於初誓次約煩惱
起於次誓若已若他並緣無始經歷之境故並約事
以辨悲心及論發誓並須緣理故下諸誓皆約三諦
三諦復須寄別顯總下慈誓意比此可知次衆生下
正明誓相亦寄次第以辨不次初文卽是空觀誓相
也次雖知下假觀誓相也次雖知下中觀誓相也一
一觀相皆有兩誓誓願既廣苦集亦長何者下重釋
誓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敎敎道亦兼通敎出假菩薩
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
偽毒偽者如前已釋次譬中飛空不住空譬卽空而
假雖不住去譬卽假而空雖空而度下合譬也度卽
是假卽是空假不二故也是故下更以闔空帖合前
譬次明慈誓者亦初明誓境界中亦初總牒前妙境
不思議樂道滅二諦俱名爲樂義攝四敎祇在一念
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

知法性祇是無明是故起慈我及衆生下別明誓境
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
道也前悲誓中明無道滅義兼於此故此文略但舉
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誓
初約道諦起於初誓次約滅諦起於次誓雖知下次
明誓相亦寄次第以辨不次初文卽是空觀誓相次
雖知下假觀誓相次雖知下中觀誓相畫空種樹並
思益文中觀文中法門是標初誓佛果是標次誓非

修等者釋初誓也非證等者釋次誓也中道之體雖非修證亦可修證是故發誓自爲爲他是名下顯正也此中圓教真正發心應約三教以簡毒僞所謂非空及非愛見也三教菩薩未證中道通名爲毒兩教二乘及九非心通名爲僞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毒僞空假如如此下結束也初明誓願與境智相卽次慈悲下明智慧與慈悲相卽智祇是解依境生解依解起願境爲所緣誓爲能緣以無緣慈悲緣不思議境界名無緣誓名無念運此慈悲徧

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指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觀心者約前誓相卽其相也○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旣自達妙境結前正境深也故云淵奧次博運去結前弘誓廣也故云亘蓋博廣也國語曰東西曰廣南北曰

運卽橫徧也亘亦徧也境攝諸法非不橫廣依理發心非不豎深且寄事理釋名爲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卽是生後若不安心無所尅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今以能安安於所安能所相稱名爲妙行旣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爲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廻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爲所安法體者何卽妙境也先法次譬初法文中但指無明卽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
九十一云法性卽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
水眠覆於心準水水說水本是水夢不異心寄事引
迷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
信去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

灾者略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卽亡名爲性空空無空相
名不可得卽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
得亦不可得止祇是下明止觀體一卽不二而二寂
照無殊故云止祇是智爲令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
祇是不動下重釋相卽初明止卽是觀不動智下明觀
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卽法性智定者卽止觀卽
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
心彌增暗散旣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爲別安之由冥昧者
是觀不安梭利者是止不安梭字應作遯疾也息和
反汨爲筆反去貌亦疾亦流急也字從曰于月反若
從日是亡的反此音卽是屈原所沈之水非今所用
儵者駛也亦驚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爲七雄趙將伐燕蘇代爲燕說趙王曰今者臣從外來遇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爲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

暗散相扼應誓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塚得殉葬女子今以生從死不捨精進薦獻也肌皮也假使皮骨銷盡盡命奉道專修止觀誓死不休堅志別安以令人品故云誓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卽是圓下之一心卽指此圓也以於法性分於信法及四悉檀廻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毬多下次引毬多化弟子相以證聖師毬多雖在羅漢之位旣在付法聖師之類故知卽是四依人也敎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毬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卽爲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毬多現者似女人故多弟子中有一比丘信心出家獲得四禪謂爲四果毬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卽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
愛欲心卽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爲如此惡事將
至僧中教其懺悔爲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
佛待天不曉謂爲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爲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身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旣無值聖之緣遇此凡師亦偶然得益故云擺脫卽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卽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真知識生一闍提心因緣故如我昔於波羅奈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邪見心喚舍利弗而訶責之云何乃爲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

生邪見我卽爲其如應說法二人聞已俱得羅漢是故我爲衆生真善知識莊嚴論云浣衣漸淨白如骨能調韞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爲凡師前指聖師在初住故六根尚稱爲病導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爲通方徧被之道如毘曇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曇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卽似今家一向根性德宗多少不同卽似今家相資根性是故爲會而復兩存又阿毘曇使捷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爲法聞定慧者各之爲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爲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卽是信行種也思惟卽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爲說法先審根性定祇是止慧祇是觀汝於此二爲志聞耶爲志思耶其人下迷彼根性所尚之相旣知下旣知根性病相定已於一人所依語作方止觀各四故且爲八一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爲說法說法之相隨有相應卽便引用或儒或小或偏或漸言近意遠且爲助成圓教圓觀四悉信法止觀之相爲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番中以後望前皆成四意謂次第三觀有三一心三觀爲一一其意者老子曰天得一以清地得一以寧侯王得一以爲天下正老意但以合陰陽之道以爲天地得一合君臣之道爲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卽生善娑伽龍者華嚴文也長含又云阿耨達龍王身心降雨滿闡浮提今文云四方霖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霖雨意耳合河兼池加道品樹旣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煬

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略寂滅無生是別圓中善根也此等並因禪靜而生卽生善義緣喻等者種種因緣種種譬喻因緣祇是廣引今昔共成此義下去例然醉象如卷初釋穴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修羅手爾雅云陰而風曰翳翳謂障光今則通取五皆能障通名爲翳又風動塵起曰埃

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各爲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爲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爲煙雲塵霧及修羅手因緣故令諸衆生不能得見旣爲煩惱翳之所障故須對治曉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如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爲所治故膜塵等皆是所破密室中燈除外風也破內暗也金錚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

人爲治眼故造詣良醫良醫卽以金錚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旣說則便少見此乃別教十住故云未見疏引他釋一二云三指譬三乘二云譬三慧三云譬三教初譬小乘初教爲一般若至法華爲一涅槃爲一四云信順無生爲三章安云旣譬佛信不應餘解卽以三諦而爲三指初指如空觀故云不見三指如十住故云少見卽圓十住也金錚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真界內略真界
外略俗內外真俗卽三諦也三諦是理理卽第一義
意也如來成道卽第一義意猶尚樂定入定復是第一
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
如第九卷釋見道卽是第一義意也雖成論中本譬
欲定今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

來耳其人若言下信行約觀四悉前雙問故今但出
答我聞等者斥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宦宦音怡郭云未詳
麻杲云養養萬物也東南隅謂之突烏鈞切西南隅
謂之隩謂屋中隱隩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卽樂欲聞

卽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戸獻切
非今所用分別苦樂道非道等間隔不同卽世界意
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興等者大經第九云
譬如營作至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卽善也

從勝別舉一切種智亦推於觀種智卽是善中之最
故也自餘諸善但是莊嚴觀耳怨卽是惡識卽能治
觀也武將有謀者如秦將王翦魏將吳起廉頗李牧
張良樊噲之徒善破陣故以譬破惡並須委釋破三
惑惡次雲熱火暗並譬所破之惡薪縛例之可以意
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寶及觀法實卽第一義意也等觀入者至第一義故名爲入知諸法實及等觀入般若爲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以至於無損肇公改用今且依肇以真理極名爲無損煩惱損盡亦名無損斥信行聞屬有爲故坐馳等者莊周貴坐亡故云馳無益今借彼意忘聞觀理隨文曰馳思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祇是莊生無亡他之智反斥他不亡而今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戶决切何法不備下止具十度一一度中一切法足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卽總結也且約當機故云何用別修壁定者室有四壁則八風不入若得止已離界內外違順惡覺八風祇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飀風從下上爲飀風與火俱爲庵風庵字徒昆切迴轉爲旋風室壁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晞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

止卽是佛等者念佛治障道今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卽體真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卽準上可知卽淨名經意理體寂照是佛師也止是佛身卽法應二身也亦可三身具足因名止果名眼定慧能嚴今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徧等借用果上之稱能生等

者信戒等五卽五分法身既能生於五分卽生善中最化道大行者卽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臾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卽當下用止若疑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卽當下以止治之次若靜下用止生過卽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卽是過也本爲見理理既不發故名爲過次卽應下用觀

令開次修觀下過生次宜更下用止令開信行下次
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
明生過等初文生過卽應下聽止令益或聽下生過
卽應下聽觀令益或時下對治中一止一觀初聽觀
生過卽應下聽止治之或沈下聽止生過卽當下聽
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廻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旣
云相資乃是信法二行俱有益也初止中四悉言法
行者旣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
悉上皆云隨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卽法行中爲
人等三又聞下觀中四悉信資於法卽初二悉有聞
觀之言下二悉略例止可知破惡卽對治欲悟卽第
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

分卽屬第二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爲
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九散陰陽三雙
譬之一一雙中皆徧前意合成四悉意也隨其所願
樂欲也飲食生善也九散對治也陰陽云見性卽第
一義也一種下明徧修之失故知二師非但止觀徧
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
以徧門徧令他學致令學者彼彼相非若爾則人天

之善尚無安尅至真之妙故引大經一向服乳經第

三中佛告迦葉譬如長者佛也多有諸牛教也色雖種種

隨機同共一羣理一付放牧人弘令逐水草被唯爲醍醐

常住不求乳酪二乘時放牧人聲已自食弘長者命

終滅所有諸牛悉爲羣賊之所抄掠盜賊得牛已

無有婦女慈聲已自食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欽我等無器非

雖復得乳無安置處設復持戒復共相謂唯有皮囊

可以盛之人天雖有盛處不知鑽搖漿猶難得沉復

酪酥無定慧方便各不知鑽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

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斥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曾異名中

所發爲三觀觀成爲三智教他爲三語歸宗爲三趣

三趣卽是頓等三也以一部文共成一意尚恐踈漏

豈有潛於結數之中祇云一心卽令妙行成之於此

此則上下諸文便爲繁衍具如卷初及第四第三中

撮說文旨不見此意自失安心自安旣無教他何在

應從初已來鈎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卽是見品思品無知無明各六十四番橫豎不二卽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卽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祇約不可思議一中之三以爲三番三中之一而爲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旣許偏入亦可偏觀又破徧初無生爲首無生卽空空門旣爾餘門亦然

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爲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爲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爲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爲期

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爲所安處止觀四悉但是能安之方法耳若心安下釋疑疑云爲一一行者必須如前諸句安耶故今釋曰若心安於諦一句卽足如前總安但安法性如其不安則置總用別別中或唯一悉卽足以觀世界卽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爲逗多人或一人初後故須廣設若隨其得人則不

須多故云得鳥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爲衆多人亦爾羅者爾雅云鳥罟曰羅罟曰第亦曰置衆生下合捕者陸獵也逐也四破法徧者初略明來意中初微起設問卽約上不思議境正設問也故云法性清淨不合不散等卽是境中一念三千離四性計是故略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
故復云破前以定慧處於法性故名爲安今以準教
四句推責不安之心故名爲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卽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
徧並是絕待咸具定慧今據初心欲入未入隨事調
熟用與不同或宜有慧之定如前安心或宜有定之
慧如今破徧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且先通舉諸門不同從廣
之狹以指無生故先列經論所出諸門謂教行智理
文字卽是教爲門也大品四十二字大論廣釋南嶽
大師分爲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

虛空或觀行下明行爲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爲實相作
門若十六行爲三三昧門但爲真諦作門非今文意
或智慧下以智慧爲門云云或理下以理爲門云云依教
下且生起前所列教等四門次第教既居初故今依
教復爲令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
行欣厭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

從淺至深故云豎徧且寄教道故云豎徧依實但斷
一十二品豎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示圓門相一
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卽初
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徧攝法功能於中先略次
廣初中先明豎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
不滅卽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
通行若無教一行無所尅以有教故令行智門通至
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徧通一
切譬如下舉譬也人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
所通之果卽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堂堂者爾雅云
堂堂容也白虎通云堂堂明也如月高明卽是果智
諸明中最如月在星灌頂經云巍巍堂堂如星之月
銷除生死之雲今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
慧集修羅須彌集諸天言自在者謂諸大力卽以十
山所集功能對於十地初地已上心證佛智階降不
同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
者新譯第十二云爾時世尊爲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卽以百福莊
嚴手按地卽便開裂有七寶制多忽然踊出衆寶莊
嚴爾時世尊卽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

來世尊出過一切爲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爲報法恩我今敬禮因爲大衆說薩埵本緣彼薩埵者卽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卽先結前生後大品下正示橫門問前無生豎門亦是四十二字之初何故而今乃以字門爲橫答前於無生一門豎入故有因果相望淺深所以名豎今以二十四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嚙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唾劫火卽滅一吹世界卽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

杯水常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
戒不具足此卽同前第三卷末勝鬘後解彼經下內
合無生者吹唾抵是智斷之用智斷不二故吹唾同
時若有自言得無生者請驗外用須識下次明觀心
釋佛藏義觀心卽是修智斷因是故更須約觀心釋
一刹那起名一衆生卽起卽滅名爲一期念念之中
恒起三毒卽當劫盡三災義也三毒食爲首三災火
爲端以不思議止觀觀此三毒

止觀輔行傳弘決卷第五之四

音釋

蚌

步項切

鵠

以律切

逗

大透切

賈

公土切

坐

韠

薄

切

吹火

縮

所六切

鉀

班麤切

坏

鋪杯切

噲

苦夫切

凱

可

切

徒回

颯

甲遙切

聲

居侯切

取

掠

稍取也

嚼

疾雀切

咀

也

也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此止觀輔行傳弘
決卷二十二計字一萬二千一百三十
該銀五兩四錢六分
崇禎己卯孟夏般若堂識
楚襄釋維棟對

止觀輔行傳弘決卷第五之五

唐毗陵沙門湛然述

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卽是因果光揚能
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卽俗而真不聞聞是卽真而俗聞聞但俗不聞不聞但真又云不聞聞從真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各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卽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卽是智慧智慧者卽是

常住乃至卽是如來卽是大慈佛言汝今莫入甚溪
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
名娑婆佛名釋迦爲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
雖廣攝諸師意略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爲他則以生生居

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略舉攝
相不生生者自行因也卽初住位不生不生自行果
也位在妙覺生不生者卽化他能生生者卽化他所
若不爾者何名爲徧故破徧門義同一部一部祇是
自他因果能所故也不生生者下次釋四句自爲四
文然諸句中凡云解釋並是大經佛自釋也凡云今
解卽是大師釋佛所解皆引佛藏吹唾結之初句闕
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卽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卽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卽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

釋兩不生生相盡故卽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卽指妙覺爲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爲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卽初句中下生字也若此句中斷德成卽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爲不生此句破事惑盡得不生名以理望事則爲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卽是脫此句生字屬惑惑卽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旣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

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旣釋初是故結中亦望初句相卽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旣云斷德知是自行之惑滅也此中重釋旣云四住菩薩卽是菩薩斷四住已能自在生先斷四生卽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唾以結初釋化與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生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遙故至廻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卽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略明句意若破下大師先且銷經本句一一句下皆云不可說

者卽是破義初文是略判也言思議不思議惑者應云思議不思議解惑文中存略但云惑耳次第解惑卽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徧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徧圓故皆須破若破圓者破圓異徧不破圓理故云不破聖人心中所得涅槃爲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卽是無明惑也界內卽是見思惑也有麤細故有內外故是故判爲可思議惑此惑下示相待相初明生生是所化境所言並者凡生生生皆所化故因所有能故成相待所化旣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旣是別惑何故乃云自在答已斷通惑卽於通惑名爲自在若於別惑仍是繫縛枝之與本並是法性卽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旣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祇是無明無明不可得下明不可說不可得者祇是不可說耳次破不可思議解者亦先示於不思議相故云祇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卽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令小生能生於大生生故不生等者明不可說有漏之生卽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卽是不思議假何者今但以此假卽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爲生者釋上生字般若生時由諸法不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爲不生又般若生時下重釋也反以不生生而釋生不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主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

卽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卽是此
中不思議解故云及界內外解並皆是得得卽請理
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徧也徧圓解惑悉皆不
生皆不可說故名爲徧依佛藏下總以佛藏通結前
來四句六句言前四句亦吹亦唾者結初四句初四
句中初句卽吹而唾次第三句卽唾而吹次第二句
者吹唾成就第四句者吹唾所化當知前三句中句
句之中有吹有唾第四句者若單約所化則義屬於

吹吹不獨用義須卽唾若以所顯能全是吹唾之功
用也後兩句者謂六句中後兩句也以此兩句兩向
用之在六句末同名爲唾唾祇是破破者祇是不可
說耳故六句中句句皆云不可說也若將結前四句
文者二句旣是不思議之解惑解惑相卽智斷不二
與吹唾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
生字以結前唾若兼後二句下不可說亦結前者結
前吹唾皆悉相卽亦不可作相卽而說又楞伽云下
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卽以所說所思所名謂爲真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徧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卽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卽空中故不可說今亦如是隨順緣生不可說生卽空中故第二三句準前可知不生不生卽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卽云十因緣法爲生作因所言十因爲生作因者以宿種子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卽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敘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混合問下料簡中初文令立第四句也起機是立六句是破前四句中有智有斷卽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略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略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
洄智不洎故非易非真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爲言者非破故非
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爲
三十二門何但四耶旣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一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
下以門結徧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徧中初列三章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豎窮豎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豎如是皆悉橫豎不二若欲且從三章各說者三惑各徧名為橫周通至實相名為橫窮一一惑智理非橫豎橫中一一亦復如是又橫攝一切名為橫周一一至極名為豎深不

二門中具攝諸橫名為橫周無不圓極故云豎深雖有三文但成二義謂次不次橫豎但成次第故也雖有二義共成一心當知豎中具足有橫及以不二餘二類之故云豎則論高乃至無豎而不廣也法華大車意亦如是當知祇是高廣大車故知橫豎但論相入不得不二未免縱橫雖橫豎皆徧須識不二故次釋云非橫非豎隨文見者奈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豎解釋則於一中橫豎甄分淺深不亂一無生門下先列豎章亦先列竟次如此下述豎章意

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爲成圓頓不次與今
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
讀者預於文前遙點六處結撮要意一破見位後二

破思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殷懃指的顯露彰
灼讀者尚昏儻沈密隱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
障功能如燄下舉譬燄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母指

等或計徧身神身四句及一異等計我不忘名爲我見計我斷常名爲邊見由計斷常不信因果復計此我以爲自然冥初世性世性卽是二十五諦及六諦等或計從於父母微塵梵天等生皆名邪見執邪爲道名非因計因名戒取見謂因此見通至非想信此非餘名爲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毗曇上界不行悲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爲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
二思答此思依見見爲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卽指五見爲
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爲
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又瀾丹反漫游波也漫亦散
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爲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爲黠菩薩若
不修校計者爲癡菩薩問云何不修校計爲癡修校
計爲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爲
癡轉入意地亦如是識亦如是是爲意三見好色中
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爲三世也旣以心意識三爲意地三故通三世如云集起名心籌量名意別知名識意三旣爾故使所依五根亦爾三世三箇三十六故故有百八經又問云我設知百八癡滅爲癡爲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剎那三世故一一見皆一百八乃至五十箇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爲百八此則約果報以論三世若諸論中復以

十纏加八十八爲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爲答當知下結也心昏眼盲故不見昏故不覺卽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見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卽是見也無旣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

廣如初句

第三四句者一神及世間有邊二無邊三

上下方有邊

廣如初句

四方無邊四以捷疾智說廣如初句此

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爲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爲四次四句者有邊無邊對非有想非無想爲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

並計得涅槃

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卽六十二見中有無等見互相是非如大經十八耆婆爲闍王作外道譬中云見二小兒相牽鬪諍捉頭拔髮章安釋云二小兒者斷常有無互相是非如捉頭拔髮因旣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健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卽是其姊姊夢見一人具如法華疏舍利弗緣中云學訖還國覓甥不見往難世尊云一切論可破等佛以一句責云汝見是恐不思惟於久不得一法入心乃云沙門瞿曇著我置二負門中若我答恐是負門羸衆人皆知云何自言不恐而今言恐現見妄語若答言我見不恐是負門細無人知者卽便答言是見亦不恐佛

言不恐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輒得法眼淨卽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卽似無見高著下舉況釋也卽指長爪爲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爲複一一竝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

雖復單複不同竝以四爲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其聞列釋今加不云私謂故也是則四單之上更加六句以爲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爲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各見見祇是假假者祇是不實爲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爲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豎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豎待往滅身名爲不身豎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略已明色心依正三假足曉破見故無旁及但此下明隨理三假言大乘者卽衍門三教無明幻化其名並通外四大柱旣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令木現復由工匠假立柱名當知外柱亦復如是云云言四微者色香味觸由四大和合造此色柱於外卽是所造之柱於像卽是能成之柱由有四微所造柱故而令鏡中所成柱現故於鏡中推能造微及所成柱永不可得因成旣無安有續待故但況云況歷時節者卽以相續況也以幻化長短者卽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豎義且通
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
雖此爲首後必具三舉易況難者如向鏡柱以例外
柱卽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炎諸行塵憶
想風生死曠野中轉無智之人謂之爲實三水月者
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
諸相五如響者溪山中語及打水聲從聲有聲無智
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聶提與三假同大論四十六廣釋三有三聶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卽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之物待一尺爲短待三寸爲長彼此亦爾者在此則以彼爲彼在彼則以此爲彼物東等者如彼人在物東則以此物爲西故云則以此爲西在西則東者我在物西則以此物爲東一物未嘗異由人在於物之東西卻謂物之在我東西當知物上假名東西次釋假名有中云雖有不同因

緣等者和合法上立一假名此之假名是有是無能詮故有不實故無是故不同因緣實有及兔角無何者如酪四微非酥四微方有酪名故知酪名不同兔角如餅等名下則有實餅兔角名下無實兔角龜毛亦爾雖有復不同於實法之體體則有實名則假立是故假有不同實有言色等四事因緣和合者此非和合造酪因緣造酪應以乳因人緣方名爲酪因緣所成必具四事故名四事爲和合法和合具四假立酪名又如下重約端氎立重重實法重重假名釋假名有論中廣破端氎無常無我如坐禪人觀於端氎

作地水火風青黃赤白等或復都空是故端氎但有名字今文略撮論文甚廣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卽細毛尚書云皆生濡毳細毛以自溫也故知七水爲一兔兔亦細毛之類也乃至成衣衣是假名氎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聶提聶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旣云五衆和合故與因成義同次受假中受謂領納由根莖枝葉故樹可領納領納樹故

有樹始終卽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
諸法實相依論次第卽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
叵得破相待故一切相虛破相續故空不可得次第
復不與大論文同佛旨深遠我別有意大品下別引
三經各證一假此卽衍門三假義也大品者有外緣
故令內思生思生卽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舍至一阿舍者
如人欲誦四阿舍經能從一部以至一部者由相續
故阿舍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爲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關法非但三藏門拙易生諍耳然大論文本斥三藏以爲諍法卽以衍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旣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

鑛

古猛切金朴也

策

恥格切束勒使進也

虧

去爲切缺也

儻

他曩切

切

或然

謬

靡切

捷

疾疾切

甥

師庚切姊妹之子也

窳

苦平切

穴也

縹

音沼切帛青白色也

櫓

郎古切城上望樓也

疊

音疊

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
止觀輔行傳弘決卷二十三
計字一萬二千
二百六十二箇該銀五兩五錢一分七厘
崇禎己卯孟夏般若堂識
楚襄釋維棟對

止觀輔行傳弘決卷第五之六

唐毗陵沙門湛然述

次明破假觀中文自爲兩謂略廣二破初略破者略
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
明言如後者如此卷未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燄者颺字弋障弋彰二反並
通風飄曰颺卽燄之動轉也必依於燄方有動故燄
必依空實處無故燄颺俱是動轉之法如見及無明
俱是動法如動依燄燄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燄何者眠心如法性昏眠
如無明夢事如諸見無明爲本諸見爲末無明無依
諸見無住故云雙寂次釋觀中云無明旣卽是法性
不二祇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旣其卽是法性法性不爲無
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卽法性亦復無
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
無明法性並是所觀卽空之觀卽是能觀非但所觀
無明法性體性不二能觀觀智卽無明是無明如空
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
別據未分信法廻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
中先列四句若心下欠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卽六識身
無間滅爲意身者體之無間滅時爲意根體爾時五
識亦依無間滅意以爲緣緣用五色根以爲疎緣而
生五識五識無間分別時卽名意識今此文意不

是五識是第六識緣於有見以爲法塵卽名爲識卽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卽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卽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爲他引經云下引大品文證他性者塵是外緣來發內根生思卽是所生之法佛起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

心處生心卽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若根下責合生也單計自他旣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爲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旣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卽是緣卽同他生何謂爲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爲性空亦不住下性旣破已但有色心內外之相旣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其常有者祇是無因無此計故卽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卽是相爲空相故觀於法性觀理證真名真諦破相空非前後二諦同時爲辨性相前後說耳思之思之不

見此意徒謂卽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卽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爲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爲總故中論等者前引此文證四俱性性並須破破已名空卽是性空此中引者證無自性乃至無無因性亦復無名名爲二空故云用觀與中論同若根檢下具二空故卽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旣對三句何故不空非有非無句耶答前畢竟空破不生不滅卽是破第四句也故下文無問前之六空已明二空須更說次七空

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卽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中最下無復彼此亦是合十八爲七空耳然彼經

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容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卽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爲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爲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爲相續若相待中言對通者三無爲法通是無

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爲雖不併是生滅之滅而得是無生者三無爲法同是無生故也生滅之滅義似無生彼三無爲是無生故無生是滅故對滅知生言虛空等者舉一例二上旣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卽相待中因成相也因上假心來續相待卽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旣下結斥雖用他名義與彼異但借舊名顯相待義卽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
復名爲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爲總用此總別
有見卽伏望小同於四善根位故且結爲善有漏陰
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卽
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

等者生卽有見謂有爲無謂無爲實是故此見應須
委破又當下正破先標也總謂直修觀破別謂三假
四句故此等總卽同初文前於單見名之爲總雖對
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卽有見無生卽無見有
無俱破故互相況皆云不可得卽是舉深況淺舉淺
況深也思之思之次引楞伽者彼經第四云若起空
見名爲壞者墮於自共彼前後文破見非一次然無

生下斥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爲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

我見卽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卽修觀豈更謂此爲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牒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亦不受亦不舍利弗
間須菩提何故不受答般若波羅蜜空故自性不受
不受尚不受汝受是亦有亦無卽受第三句也汝云
何下示見心中苦卽汗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卽是下結成眼智若不入
者下別明六十四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
著下見成起計卽見相也亦是責過畧以四德證法
責之世人誰不自云常等咸計所得起愛悲癡雖非
六師定屬見計若不云證麤免夷愆自謂高深真爲
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

雖未盡具四舍四舍並是生滅四諦義同初轉故云
阿舍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

者溪勸溪誠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豎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絕言與無無不別所言不出具足見初句者卽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

魅水神爲魑魑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魑魑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絕言見雖無別相對爲總應但用別具如有見乃至先出見相次出絕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絕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絕故四句本絕何須避句別求於絕空譬可知又豎下更復豎破絕言之計前以諸絕相望故橫又以不絕對破於絕絕還不絕故名爲橫今以因果前後相望故名爲豎因不絕故果亦不絕上來下重判前來單複等見所破橫豎也如一有見中三假四句相望成橫展轉度入至四名豎於一見中因成內外相望故橫相續念念相望故豎相待待於前滅名豎待三無爲名橫一一見初皆有總破直以空破未分橫豎大途祇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豎破者以豎法責故云豎破言豎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豎破不同次第三諦之豎次第三諦依諦破惑破前後不同故名爲豎此中但以豎法往責責其成見見故須破故云豎破如前釋假還約佛法四教明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爲

是乾慧下通教位生爲是三賢下別教位生爲是鐵輪下圓教位生別無信位圓無五品者祇是畧耳言重慮者慮謂思慮見道觀真已發無漏今復重觀故云重慮言神通等者入位菩薩道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爲戲復次三昧中空名爲上諸餘行法皆名爲下下如兒戲故名爲戲論第七又問云菩薩但當出生三昧何須遊戲答菩薩心已出生三昧欣樂出入亦名遊戲旣不同於結使遊樂欣樂出入卽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豎破無生初文正約無生以破次從有人下難中論師寄非辨異初文徵起爲是下正責也於中初約三障以明不生見思等三屬煩惱障爲行下約事理破爲破三障須約行理是故次明行窮理滿名爲不生世入下約三佛破於中先破世人誤釋言不生者卽是法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問書上生字爲上句末下不生字爲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爲隱報應二

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爲應身家障故二惑不生名爲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爲能治真如實相以爲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卽無生無生卽生他解不生唯在法佛尚不見法佛不生卽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卽故知三佛生則俱生若也無生悉皆無生是故須立相卽義也若聞阿字下引證也聞一不生解一切義如聞不生卽知三佛皆生無生乃至四解三佛無生云何抵作法身一解若如今解三佛體徧不生亦徧將諸下結

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抵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舍別之義論之圓宗有此兼舍如何被破伏無中道如汝被

破正當論文所兼通藏卽此初文是也若生若滅下爲出論文舍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毗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爲鈍根者說八十八爲利根者說斷三結今此卽是大論之文約處中說言破二十又或時爲鈍但說斷三婆沙云如昔一時有毗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

是諸戒爾時世尊現親善相而不訶責以輒美語而
慰喻之善哉善哉爲能善持三戒不耶謂戒心慧彼
人聞已卽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卽色是
我離色有我四陰亦爾故此二十名爲身見八十八
使具如前釋案文下結也兼二謂通藏龍樹下推功

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
云生卽無生無生卽生他解不生唯在法佛尚不見
法佛不生卽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卽故知三佛
生則俱生若也無生悉皆無生是故須立相卽義也
若聞阿字下引證也聞一不生解一切義如聞不生
卽知三佛皆生無生乃至四解三佛無生云何祇作
法身一解若如今解三佛體徧不生亦徧將諸下結

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淡淺分齊故被他人約破惑責但成入空言祇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舍別之義論之圓宗有此兼舍如何被破伏無中道如汝被

論主解釋自我論意本然如何弘論受他暗破自慚無中若開脣下釋傷文也吃者不利也寄事以斥論師如吃卽論語第九有楚狂接輿見孔子領徒而行乃爲歌曰鳳兮鳳兮何德之衰爾雅云雄曰鳳雌曰鳳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爲譏警魏主令其破蜀艾爲性吃對魏主時頻稱艾艾魏主戲曰艾艾爲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下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泚既能著述從錯抽筆染毫於硯不能開拓演其深致而於不下加點泚乎徒增不不之聲卻失兼舍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生也故今責彼見心爲是何等不生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生卽是以一生字對上兩不義而言之開爲兩生故上不生是一不見生次一不生是一不想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在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意卽生後云習氣猶生若不爾者後何所破初文長爪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毗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惑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

施少戒之流遠願導之尚感大果況聞圓中不生等第三意及結斥如文豎破第三第四句如上菩提心中者第一卷發大心中非九縛故非有一脫故非無若爾第三句云何答雙非卽第四雙照卽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卽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豎中各有第三第四句及絕待與絕體體是雙非雙照句也雖卽畧指

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卽得無量俗諦三昧利物自在名通用生內外業報者祇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人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豎破絕者初列外外等六絕責之言婆羅門受瘧法者彼外道中有計瘧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各有
等隨人修習爲入何法若真若中以法攝門門屬於
法問攝屬與攝襲何別答攝襲則攝法入句攝屬則

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譯是故失意作論通經故云
得意若不下結責愜者伏也前橫破等者判橫豎文
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豎今世多有下斥僞釋疑
初邪人邪教邪正相濫初約人釋以正濫邪言惡魔
比丘者謂會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大品十六天魔波

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闍提作羅漢像住空閒處誹謗方等凡夫見之謂真羅漢此等卽是作比丘身破壞佛法若退戒還家如衛元嵩等卽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卽正以破內外道名爲越濟濟者道也越謂違越卽當破義先破外道來投出家中途背此卻復邪宗若更重來成難障戒今文不論重來成難且

以彼此俱破義故名爲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

古逆反

要也遮截

也不可圖勝且求平等押高等者平斗之水曰槩以道士心爲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摧尊入早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爲一教則餘之八流法爾分源若其九流合爲一儒是則對釋唯存二教尚不合獨爲教主況復翻欲混和自古先賢久判真僞近代名德仍困是非不如儒

俗猶分清濁如李思慎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徒結反之與華恒他又問曰蓋諸道叢殘凡九十六懽怕無爲莫尚於佛神仙之術僕以爲尊殆佛法之不如乎牟子曰指南爲北自謂不惑引東爲西自謂不迷如汝所言似以鷗臬而笑鳳凰執蜺蜺而嘲龜龍然世人有背日月而向燈燭深溝瀆而淺江河豈不謬乎汝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

真常之道非世常人所行之道舊注云可說之道非真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真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雌守弱患智患身是故聃化以虛無爲本憺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冥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遙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之說信無不淨初門身念旣無道品安在生滅道品尚已天隔況復衍門彼無毫釐本旣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粟散悉王天竺悉達生彼淨飯王宮當此

周昭王甲寅之歲若不出家當爲輪王不紹王位夜半逾城志求大道旣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客柱史處小臣莊任漆園德位可識言邊地者望彼五天此居邊地也卽如嚴觀法師與何承天論中邊事具如釋籤佛以下六相好不齊如來聚日融金之色旣彰希有之徵卽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謂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木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梵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顚顚仰也爾雅云顚顚昂昂君德也詩云萬人顚顚盲人下結斥復次下單明所濫之法先辨同異前旣已明多種絕言絕言之前應有多種四句中論不生不滅乃是別圓第四句相卽真中道正絕言也故正絕言句外無法如何以外外絕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

者旣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舍旣具四意亦以四意不生不滅對彼外人絕言之見復以四種不生滅見對四教下四正絕言故有相破相修相卽且如三藏對外簡者三藏不生不滅破絕言見三藏絕言破不生不滅見絕言見更修三藏不生不滅不生不滅見更修三藏絕言三藏絕言卽三藏不生不滅翻到亦爾次以外外對衍說之是則復成三箇六句又除外外但於教教自以

絕言破不生不滅等復成四箇六句又以藏對通對別對圓復成三箇六句復以通對別圓復成兩個六句復以別對圓復成一箇六句如是都成十四六句若論答問一個破邪六句卽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卽通以大乘不生不滅破外不生不滅舉一例諸他皆準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行時衆魚衆貝皆悉隨從爾雅云貝居陸者曰賧

甲遥切

在水者曰蜎

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蕪蔓者草滋長曰蕪藤滋長曰蔓又曰木藤草蔓當知下示見過患勸勤修觀且約外外故云避具入絕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届乃至如金剛刃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豎論名偏望橫望後及以一心不名爲徧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卽令得果答論云此三種結是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感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人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絕言圓絕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徧耳若其通途以見爲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爲初觀之所破耳故云尚不爲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卽大論序中歸敬偈文也又通以諸見而名有者爲斥二乘爲無見故次問者有之與無同斥爲見有旣無量無豈不然答意者大論頌文一往斥小且通名見妄計已斷故不縱橫大段第二得失中間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正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卽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卽同外計得失者是也若成外得失及佛法得失並

應更觀

二云

三明位者列位可見文雖具列四破見

位今文所用既觀三假四句不生卽是次第衍門之初爲欲徧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卽應直明別圓之位以次第意似別位故故雙爲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祇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位次二從又欲下爲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爲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爲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卽空此是第一節示妙旨也

止觀輔行傳弘決卷第五之六

音釋

文耶

上見甫字卷二四

三

黃四

粗

坐伍切

略也

絺

抽知切

吃

居乙切

滄

式荏切

蝓

徒與切

蝓

蝓蝓切

也

疑求切

贅

之瑞切

禪

猶摺切

蝓

蝓蝓切

蝓

蝓蝓切

蝓

蝓蝓切

蝓

蝓蝓切

守宮

都舍切

聘

乙點切

車

乙點切

異名

聘

聘

聘

聘

聘

聘

聘

嘉興府

楞嚴寺

經坊

餘資

刻此

計字

一萬

二千

六百

八

十三

該銀

五兩

七錢

一分

崇禎

巳卯

孟夏

般若

堂識

才三