

止觀輔行

横
假

C40
4514
206

C40-4514

B 64853

丁翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑瑤院庭府中永
為學子者不致許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

止觀輔行傳弘決卷第七之一

唐毗陵沙門湛然述

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徧者結前也
應入等者生後也俱用三名以爲生後故云應入不
入當尋得失必滯是非得失祇是有著無著若同外
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
塞次不得下誠勸也若一向作解唯用破徧恐於通
起塞於塞無通所以立此通塞一門檢彼破徧令塞

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徧破故知前破徧中
但用能被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被如所破也雖不愛著
能被之觀而猶愛著所破之惑故云若不愛著觀空
智慧則能被不如所破是故但用破徧破惑是故須
以二句分別則使此文與前永異一者通途通塞則
以所破爲塞能被爲通二者別相通塞則以於能起

機述

「看車」

木ノ

著爲塞破塞無著爲通故下文云法相淺深任有通
塞況復於中起苦集等上句卽是通途通塞下句卽
以別相況之然今此中總有四義一橫通塞二豎通
塞三橫別通塞四一心通塞文四義二前三爲成一
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爲期故下文云於
一一能一一所一一心皆悉檢校爲是義故立通塞
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卽是今
文別相通塞後之二句若塞已破卽屬破徧若塞未

破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護將便成徧喻何者除膜養珠不可珠復爲膜卽濫第三第四兩句是故更喻破賊護將將若爲賊此賊亦破賊若爲將此將亦護如是展轉將皆爲賊節節破之卽是此文之正意也所言膜者皮間薄膜此膜覆眼名爲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被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旣云六地見思盡以爲三百七地八地以爲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爲四百卻以七八二地而爲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爲五百者而前家不數塵沙後家不數於見是故並失後辨失中略不更破也此

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擅行如太動界內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略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立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真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內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。今以地極名爲遠荒。卽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。次判地家。界內立城者。旣將住位。以對二百住位。復是見思斷位。二百對界。祇是色界。故知卽是界內立城。故不可也。次家卽以二乘足爲五百。經過三百。以立化城。二乘至此。卽應入城。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。而云二乘足爲五百。言徑廷者。二乘本是被覆之權。輒自開權。故

云徑廷至法華會。佛爲發權。不名擅行。亦非徑廷。廷者他定切。越次之義。又開權竟。二乘同入。亦非二乘各

對一百。是故不用城者。盛也。盛於所住。卽行人也。人師過如此。下釋疑。先徵起。次正釋。恐人見論疑破。初家論。以二乘而爲四百。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。喻道言。喻道者。卽世間也。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
曠野近菩提城城卽五百今通之下卽是今家判於
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爲涅槃復以二乘爲一百者
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旣云過於五百今家準經以
爲三釋若約生死及以煩惱不應云過若約觀智卽
得云過過前生死煩惱二五卽至涅槃一切種智故
云空觀智知三百等知卽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
見通三界故合爲一下分繫欲故合爲一俱舍云由
二不起欲由三復還下二謂貪瞋上通名類故合爲
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卽是一念能所無著
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豎判權
及橫別等方曉權人所行之法若橫若豎俱破五百
但非一念故判屬權遼亦遠也遠而又迴故名爲遼
二邊之外別立五百故名遼遠此卽通結諸師判位

太高初師以十地爲五百攝師在初地地師在十地
如此判者凡下絕分化城非冀寶所望崖凡既望崖
爲誰說教若其此教唯爲聖人經不應云爲令衆生
又若定在十地等者二乘被會尚未至何況凡夫
今明圓門實相寶所凡聖通具六卽甄分舊依權門
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豎三者
橫別初橫如文次豎文中先正明豎次橫織豎豎三
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較心法

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
中但舉一慳餘五並略次引大經以證六蔽蔽卽是
塞第十一云如婆羅門幼稚童子爲饑所逼見人糞
中有菴羅果卽便取之有智之人卽訶責之汝淨行
種云何取此穢果而食童子聞已赧然有愧卽答之
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卽譬初修般若淨
道幼稚以譬解行淺弱三途苦逼譬之如饑無常之

中有人天果如彼穢糞有菴羅果溪行訶淺故曰智訶童子去淺行懷愧非貪天樂爲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卽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咸破如前破賊故知通塞咸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咸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卽集生死卽苦若不識下次明十二因緣若愛下次明六蔽亦但舉一慳餘五並略用卽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略可見次檢校中道

正觀者還檢豎破中觀三番此中存略但云觀於無
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
乃是豎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十二云經爾所劫當得菩
提第十九云至菩提第二十二云得菩提第二十一云
住菩提住者祇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爲名經七生

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
鈍故分出界經劫長短發心已後修中道觀斷無明
惑得見佛性乃可名爲過於五百此語三藏入滅二
乘通教多分卽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
經招過旣深良恐未可此之豎相雖本爲成非豎非
橫與彼權教次位同故故須斥破下橫亦爾次明橫
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化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漢後淺今列從淺至深依隨義便於理無失第一文云六波羅蜜卽是舉行第二文云便成菩提卽是舉位行位雖殊同顯一意是故今文略於第一第三

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斥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斥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大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卽

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中先重列出通相通塞是
卽空假兩觀能破見思塵沙於當位中雖得爲通望
於中觀仍具無明故名爲塞若後中觀勝下二觀雖
得名通隔於空假故名爲塞橫中通塞尋文可知法
相下沉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爲通故先辨於橫豎
之塞若一心下正明一心卽是檢校一心破徧前破
徧中旣已結成出其元意祇應立於一心檢校於義
卽足又爲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徧等例之可見又
前三種望於破徧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
雖名爲橫三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蔽等況出此塞以圓破之有人云破諦緣度橫名爲破橫縱不見文旨故

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豎苦等自破不須更指苦等爲橫空卽三觀等者次圓三觀觀觀具三以破橫別一一所破各別不同故云空卽三觀乃至中卽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垂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迷師資所傳若破

所傳便成自壞良以下正歎功能破橫豎及橫別者良由一心圓妙故也衆魔等者衆魔者卽天魔也羣道者卽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_等也是故去下陵高斥前騰空空假如下中道如高避山從谷斥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卽是見思見

思旣生卽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爲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令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旣云一意故名爲通亦有差別故名爲別別中分爲三意不同言約解者解圓無著是名爲通解偏起著是名爲塞言約行者解爲行本行從解生由解偏圓令行得失言約字者字卽教也有名有實名爲知字有名無

旨名爲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卽
散脂品文也次一問答料簡通塞問中四者約此卷
初立橫豎義而爲此問更列前文令此可解四諦因
緣六度名爲橫通苦集無明六蔽名爲橫塞先塞次
假後中名爲豎通見思塵沙無明名爲豎塞橫豎通
塞更互相對以爲四問問出圓意以顯文旨然此問
意雖以三惑三智爲豎別指無明以爲豎塞最細極
故別指中道以爲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卽空故下答

文指於界內苦集等三別爲橫塞卽空真諦別爲橫
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
悉更互通塞此卽圓頓不次第意又前旣具明次與
不次問中一往似問不次而實通問次與不次是故
答中分爲兩意以所治惑有卽有離故使能治亦有
卽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旣被障亦作橫中塞
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
應更云橫通通豎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豎通所謂
苦集等非但障真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
於真諦不能障中道真諦諦緣度但能破見思不能
破無明無明自障中故不關真諦中智破無明亦不
關見思是故今文云豎義對當別○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而當知餘
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爲攝

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爲成第四故次所以下次明
來意於中初文略明來意於上破徧及以通塞若不
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
品能爲初住無漏作因如釀酒下舉譬也此方卽以
麥麴爲酵西方或用草華等酵真法在迷猶如水米
道品調停猶如酵煖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爲無漏
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
是故有漏能爲無漏而作因緣論文雖以不淨爲首
語且約小正在衍門隨教不同理觀各別皆是有漏
爲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
薩寶炬寶具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爲大涅槃因故知道品非大乘因故卽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爲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舍中所明四諦云爲聲聞如殃掘中及諸大乘所明四諦並爲菩薩故知通也故殃掘云云何名爲四所謂四諦法此是聲聞宗斯非摩訶衍大乘無量諦言如爪

土者大經三十一迦葉品中佛取少土置於爪上告迦葉言是土多耶十方世界地土多耶迦葉答言爪上土者不比十方今借此文校量四諦三藏四諦如爪上土所未說者如十方土卽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殃掘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旣屬界攝隨

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卽是
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爲正故引兩文或正或
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卽正助道卽助是故引
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旣是修道之

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爲三句解釋先列三
句如大論下解釋先略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

卽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是則始終俱屬第三又
雜舍第六云七覺八正一一皆有漏及無漏是則婆
沙及以雜舍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
念處文四義四同顯一境界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卽念處境也如大地
一具種種芽次引法華結華嚴意云何種種謂相性
等正用十如以爲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祇是
第三經一相一種及第三一地實事種相體性祇是
一種故此一種云是佛性次卉木下卽是正解卉是
草之總名木是樹之通稱衆草成叢衆木成林卉木
祇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爲念
處境旣一一界各具十界故不相妨前總立陰名觀
旣不悟故離爲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爲無作念處故知

前來境等五法並依於陰乃至覺道亦復如是今一
一念處皆先趣舉一界爲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
別又爲約法相令具足故及示識心以爲境首故先
於破法徧後例於餘陰以爲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
次以中道結成祕藏自他俱滿義兼大小言俱破者
旣以中道顯祕密藏故四念處咸皆破倒何者以卽
空故卽破常倒義兼於小以卽假故破無常倒義兼
於大中道爲正故曰義兼以卽中故雙照大小雙非
大小卽是雙照雙破八倒三諦相卽兼無前後破無
次第卽破卽立卽照卽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
皆悉一枯一榮榮喻於常等枯喻無常等如來於中
北首而卧入般涅槃表非枯榮榮卽表假枯卽表空
卽是於其空假中間而入祕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東西二雙合爲一樹南
北二雙亦合爲一二合皆悉垂覆如來其樹慘然皆
悉變白常無常等二卽不二常樂我淨徧覆法界故
二二合垂覆如來卽是如來契於祕藏亦是念處無
非寂滅白者卽是衆色之本常等稱本故名爲變言
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北
天機見不同不須和會小乘經文尚表佛法久住不
滅況涅槃終極不表祕藏耶然一代教門凡諸所
表文義顯著莫過雙樹以四念處能爲大小觀行初

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祕密之藏卽是釋成
釋名義祇一等者總結成行相勸行者觀之能如是
觀卽義同如來於雙樹中而入祕藏是故念處是得
道之場場是所依所依卽理治於四處無明之穢顯
於四德實相之米依此境故從因至果境爲乘體智
爲白牛空假破倒名莊嚴具發心起觀名爲乘始故
云若能深觀究竟至果名爲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爲未入故進後品自

行化他始終具足念處既爾餘品亦然名異義同用爲調試隨所宜樂得入不同次若不下結前生後次明正勤祇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豎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疎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爲已生不生入六根淨進修三觀復伏細惑名爲除斷

麤惑先去真諦先成卽名真諦爲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爲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爲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疎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人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爲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爲念處未能得入更於此境修令根生是故五根咸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怠次釋定者先釋當體一心恬寂故名爲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爲內性自照
結前生後中言遮諸煩惱者卽以中慧破於三惑次
五力者文義及意準根可知問名同爲根何須更立
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爲力故大論二十一云
天魔外道不能沮壞是故此五復名爲力若自若他
皆得力名信力信諦不爲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謂遮止
縱有因緣不入四禪不妨一切禪定自在總而言之
祇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徧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略化功歸已故益自他釋正業中先列四業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爲因

無明爲緣生於界外受法性身酬於此因名之爲報文中更約三觀釋業不次第者名圓正業言邪命者自圓之外皆名爲邪迦葉自述卽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徧故名爲盡依徧而行方名爲正見他得利已下文雖附事例前亦應以爲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徧若小名爲他利具三諦益名爲已利終日圓修不起圓想而於無想不生染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

極力

膜未各切 觚攻平切 赧乃版切 蝕裳隻切 釀汝亮切
翳膜也 觚丘六切 醉古孝切 慄七感切
切作 麴酒也 醉酒也 慄慄也

黃十

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豎位以譬圓者觀行為葉相似爲華分真爲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答法一義三三祇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爲無漏城唯圓義通六卽辨異是故今文釋

道品竟次明三脫若準文正意祇應但明無作三脫亦爲比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疎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爲王次明三脫爲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爲王旁助發者爲臣見與思惟屬慧卽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爲
王臣諸論未辯故三藏中由觀此行上忍發真故以
此行而爲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
得空卽無相願次明別教先通約三觀次別約出假

初文意者卽以三觀爲三三昧三脫亦然一一諦中
止卽三昧觀卽三脫王臣伏斷等準三藏說卽以初
地爲無漏城次別約出假者約此一諦旣義立三當
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旣約出假以釋三門
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卽無相無作故也
語似道教意復永垂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卽是初任無漏故使
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卽不空皆
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
故觀無明卽見實相但觀取相唯見真理若與二乘
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

中三假以辯三相故云如前旣用四句觀破無明卽具二空皆不可得卽是空門不見四門之相卽相續假破尚無法性豈有無明是故不分四門之異卽無相門門祇是句卽四句也有真有緣故有能所有能所故故有作者今非真緣故無作者卽無作門雖寄三假實無前後前通教中尚空卽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卽又四門下明門門三脫一互通如此下重更約教以辯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祇是觀陰若至涅槃成五解脫解脫祇是秘密之藏念處旣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卽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爲調於
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卽云鶴林施化已足
二經同味雖越而兼是故判云爲極鈍根來至雙樹
方等般若顯入密入故云菩薩處處得入旣引涅槃

逢指法華故知法華爲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訖者要待日明學大乘者要
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
授記薊如秋收冬藏更無所作一闡提輩於諸善法
無所營作八千聲聞卽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如我解佛所說義者阿難比丘卽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犍連得大智慧指舍利弗於一人廣如阿難後舉男八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任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祇是涅槃涅槃祇是解脫四念處觀既觀五陰念處既成中間涅槃卽是五陰成五解脫故經云色解脫乃至識解脫

不卽等者次結四念及以解脫成三佛性此三佛性與計六法不卽不離不卽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作盲人摸象譬竟卽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卽不離三佛性者準第三卷意念處中文正因不卽不離於色了因不卽不離於識緣因不卽不離受想行及我當知六法祇是三因故此三因與五陰等不卽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尅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卽前六名爲正行正行不顯良由有遮當分說者當教三昧卽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
六法若有遮根鈍等治道不成三昧安尅助道無量
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辨治相耶
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卽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橫

者苾稻也麤澀貌也防過曰制限分曰度淳謂淳朴亦漬也沃也停者此非字體謂背逆也應作慙字亂也事字託跋正應作嬾億者玉篇云心不力也謂懈怠也春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卽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卽是對不破卽是轉兼具等故總舉之爲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閒雜病去便止五度爲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卽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爲三十句若超

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兼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兼名故雖兼具但名爲轉故轉至五不名具者轉則單用具則兼俱故不同也若病轉藥不轉不名轉治亦非兼具或第一義名一向治亦有超順逆間等也隨其病轉以爲五蔽亦成三十句一向治也所言兼者藥兼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爲四念處等用事治相準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爲治乃至圓人亦用三教理而爲對等又四教初心皆須事治如向所說若以四教展轉爲治以前助後者還以前六轉望後教六蔽之相爲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旣知慳已用事爲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爲實但增生死無正可論轉用卽空治其計

實實計若破卽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爲實但得名爲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兼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爲漸轉若從無作轉至生滅及以互轉名爲不定若第一義名爲頓轉一蔽旣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卽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卽以伏惑爲一切智以三祇假爲道種智佛果以爲

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爲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爲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爲十餘諸增減文中未論又存教道且兼於別意在圓泥滓與願婆羅與力方音異耳言定守禪度者若開禪爲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閻那入中智也亦是方音不同也次明攝法者正示合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語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卽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答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冥法界則十界三事冥然自正報是身依報是財所言命者連持爲義卽諸界中各有連

持如六道中報命不同及四聖中有慧命常住命等卽此三事在一念心三諦具足能除三惑故名爲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結偏失云理觀深微而不存事行卽卻舉三藏事治之相事治文竟又復斥云而不存理觀卽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爲合行是故六句正顯度品俱有事理故有相破相修相卽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殃掘以證圓捨

於中初列經文從有邊下解釋經意言不壞者卽於百界生死之身達常住理於恆成治復顯法身法身旣爾財命亦然次引金剛者四句是教依教修觀觀教卽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任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卽

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絕分是故二失並闕合行檀度旣然餘五咸爾又二失相望不無優劣今勸並行是故俱責言剎身等者仍是三藏菩薩之事報恩經云釋迦菩薩爲輪王時剎身千燈以求半偈偈曰夫生輒死此滅爲樂得此偈已令諸大衆讀誦書寫石壁要路令凡見者發菩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卽以天眼見此輪王以大慈悲爲衆生故求於半偈剎身千燈此光是彼身燈光

明天帝因卽至菩薩所問菩薩言作此供養爲求天帝等耶答言爲衆生故求菩提故天帝問曰以何爲證答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剗髀肉以救病比丘大論月光太子出血髓以救癰人出脅肉以買猴子露脊骨以濟跛免等捨國城者如大論中鞞施伽王爲隣國所伐四兵垂至安然不驚諸臣白曰何法卻之王曰有法如是至三皆云有法賊旣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卽便勅云若

有能得前王者當加重賞後時他人先知此王爲性好施來請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請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答兼從乞者亦說其事新王下階拜爲兄弟通知國事政餽虎捨身兼命今明下明得相若人下廣明失相撫者擊也臆謂胃臆循心自責知行不周保護下不能捨財辭憚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爲句廣辯互相始從
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芥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蒙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爲等者總結得益正助行成以斥不成正智如火陰境

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嗟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絕息憐愍此人一心受剥不生悔意旣失皮已赤肉在在地時爲日灸宛轉土中欲趣大水見諸蟲蟻啖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絕卽生第二忉利天上獵師者調達六師等是諸小蟲輩今初轉法輪八萬諸天得道者是須陀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願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 都爲灰颺

天龍福盡 於中彫喪 二儀尚爾 國有何常一

神識無王 假乘四蛇 無明保養 以爲樂車

神無常王 形無常家 形神尚離 豈有國耶二

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 國土亦如三

生老病死 輪轉無際 事與願違 憂悲爲害

欲深禍重 瘡疣無外 三界皆爾 國有何賴四

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就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爲誦何等普明以偈而答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蒙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瞋如是持戒名罪因緣亾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卽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恐度文後但云相應不云一一釋出者但是文略故進度文後卽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末列四倒者且出三藏三乘故也後文卽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恐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卽以四忍爲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卽以餘四用對四教但依於義而不依語又以忍爲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但出瞋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卽小瞋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爲怖畏故不應忍佛言若以小人輕慢謂爲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爲小人之所輕慢二輕之中寧取何輕故知寧爲小人之所輕不爲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爲是義故彌須行忍如富樓那等者增一云其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拳毆拳毆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揩金等者忍力如金如鏡違境如揩如摩故彌揩彌摩轉益明淨孱提等者具如第三卷所引割截是彊王悔是輒彊輒不變故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鬱多羅敷以僧伽黎枕令阿難爲諸比丘說法

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卽驚起告阿難言汝讚歎精進由是得菩提若第十七卽云佛聞說已卽從座起又長阿舍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李病患如乞食時若不得時卽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爲乞食前後生於懈怠設少執作便是念我今疲極不復堪任若欲執作便是念明當執作必有疲極設少行來便是念我朝行來身

體疲極設欲少行復作是念我明當行必有疲極設遇少患便是念我今重患因篤疲極所患差已復念病患未久身體疲極一句下皆云未得欲得未獲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今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患或恐更增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蒼頡篇云
酌取也而今下斥失如穴鼻等者大論三十三云如
馳穿鼻一切隨人有爲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
鈎醉象者大經二十三云譬如無鈎醉象狂逸暴惡
多所殺害有調象師以大鐵鈎用搦其頂卽時調順
惡心都息婆沙廣有調象因緣喻八解脫蘊者本是
草名亦是人姓今以過度之言借用此字以替方言
穰者自生稻耳恐應作此億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誠刻石紀功今亦
如是誓要其心如刻石紀功使永不昧爲法輪身名
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
爲疲苦感佛下蒙加獲益以生生等對四精進者進
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
者別教初云根本卽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斥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闕結文者下五門中具明故也爲避煩文故互存沒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故名七依有人自謂有漏爲足是故佛說七依無漏問何故依禪得無漏耶答得初禪時觀初禪陰起入聖種心生歇離乃至無色觀於四陰亦復如是問何以不說欲界爲依答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爲無漏耶答彼不了故定多慧少故不說依問七想卽七依耶答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姪故作酖字亦與涵字義同涵者酖於酒也亦可作酖故大經云若常愁苦愁遂增長乃至貪姪嘗酒亦復如是不淨觀者卽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諍事來求證人田主問言證人是誰比丘卽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以九想而爲初門此明九想功能故也若實觀者如撰擇長者緣

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兼具準上可知釋治愚癡文相最略應例諸文毗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毗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當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淤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積沙於無色法前後相續如是觀者則得空解脫門種子於彼生獸得無願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

云著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爲無明父遺體時謂是已有名之爲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

積

古猛切

澀

色入切

倅

步味切

德

呂音

髀

部比切

貿

莫侯切

鞞

蒲廉切

蠢

尺允切

頤

胡結切

酖

都含切

洎

並美切

積

資四切

切聚也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
止觀輔行卷三十

計字一萬一千二百零五
該銀五兩

崇禎己卯孟春般若堂識

楚襄鹿門寺後學維棟對

止觀輔行傳弘決卷第七之三

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
文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
淫欲之火肉髓膏流熱變爲精業因緣故識託種子
在赤白精中故云攬他遺體吐淚等者大論云身內
欲蟲人和合時男蟲白精如淚而出女蟲赤精如吐

而出骨髓膏流令此二蟲吐淚而出生處不淨者如論偈曰是身爲臭穢不從華開生亦不從蘆蔔又不出寶山今云住處者所居曰住從出名生是故二文祇是一意猥者雜惡也亦衆也厮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爲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質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臍者肝臍也耳垢也眊目汁凝現也淋尿者應作此瘵卽病也其尿

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玉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腥羊膏羶若云魚臭應云鯉鰓肪者肥脂冊者亦脂肪今云腥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爲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蜣蜋卽
九糞蟲者是也此蟲唯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
苦者如初坐爲樂坐久則苦行住卧等亦復如是如
淫爲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揜餅口穀穿鳥飛去神明隨業走釋曰乘業受報如鳥入餅爲業所繫如羅穀揜果謝隨業如穀穿鳥去去必逐業故名隨走今此文中以籠喻果以餅喻因言得繩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剎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并初剎那九法成就第三剎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爲種
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
想湑者去也冥者北方幽冥卽是陰方幽道故也或
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
進不悟無常不得名爲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
如失火鎋水投之唯存滅火不惜於鎋諸行如舍懈怠
如火身如水鎋心如盛水身心精進如舍鎋投是
故精進以心爲本以身爲助所以應須正助具足若
以空鎋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
大樹林爲火所燒恐衆鳥無依以自身力飛入水中
潰其毛羽來滅大火火大水小往來疲極不以爲苦

是時天帝來問之曰汝作何事答言我爲衆生以此
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
當至幾時答言以死爲期天帝言汝言雖爾誰當信
汝卽自立誓若不虛者火當卽滅是時淨居諸天知
菩薩誓廣卽爲滅火自古及今唯有此林獨常滋茂
不爲火燒嘽云等者嘽傳也應作諺字若作嘽者爭
也凡諸諺言皆似聖語故自昔來用爲實錄顏氏家
訓往往引之可憐如精進五嬀如道心嬀者好姿也
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
終如熟果落市監曰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卽問佛佛告王言
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
白駒日也烏兔月也又俗典中云月中有兔日中有

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鉾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云心性如手執如塗膠取境名爲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慎勿無事受大苦惱如一山中有佛圖中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卽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聞打門求入先者謂鬼不爲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愧謝衆人聚而恠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卽問是誰死人
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

活人之身各各拭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爲有身耶爲無身耶
如是思惟心懷迷亂不知所措猶如狂人天旣明矣
尋路而去至前國土見有佛塔凡見衆僧不論餘事
但問已身爲有爲無諸比丘問汝何人耶答曰我亦
不知是人非人卽爲衆僧廣說上事衆僧皆云此人
自知已身無我易可化度卽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怨逐等者四倒如怨逼心如逐身如怨國觀如叛出不出五陰而於中行若至見道方有出路聲聞下譬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譬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噉希離二縛如志在免

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愍他如顧悲智兼行故名爲並部行說法名爲悲鳴但讚出苦名爲啣咽啣鹿鳴也咽字應作噎飲食不下也悲心愍物如食不進自馱有餘名之爲痛亦悲他人名之爲戀昔同彼苦名爲本羣欲去念住恐非永益名雖踟躕言踟躕者行不前貌有少悲心似住生死利物事微名爲何益說已入般名爲茹氣教法不住名爲吞聲茹者飲也雖愍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圍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羣安隱事度爲功德五分爲法身伏道爲慧命後後爲增長三祇爲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在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爲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爲三乘行異並可以爲助道事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爲聖冥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廻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爲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圜圜從廁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

於事度亦復如是爲是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每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更互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昔化

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
相破相修相卽言相破者文云如上道品不能契真
指前第六正修道品故知卽是無作道品若修六度
卽能破蔽卽是今文對治助開卽是六度破道品也
若修圓六度不能契真修事道品卽能破惑是名道
品破六度也六度之下云波羅蜜故云彼岸相修者
修事六度爲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爲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卽是
生滅道品破事蔽竟而理觀全無毫末必須進修無
作六度言相卽者生滅六度卽圓道品生滅道品卽
圓六度約事須有生滅等別據諸法體本來相卽故
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就道相卽卽是約
開權實而成合行若且一往爲無作故修事爲治如
向所說若以四教通爲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教對別總

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卽是相卽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卽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卽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度品各四十八於一助治豐富若此世人不識

讀者尚迷今文旣云調伏諸根卽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旣有四以四種度調伏諸根故調伏諸根亦有四別卽是助道徧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爲治次明戒中言不傷者傷抵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爲習譬如
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
疾走趨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第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
輸汝慧劍稅 我住無生際 而汝不覺知
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

無染際等殃掘慙愧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減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

說一念眼根具權實理故云了了及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者如法華中釋意根云月四月至歲分別無窮盡卽是意根以說辯用如是助者方助圓極卽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真實是故名爲自謂非真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三三者此圓三語似通教須簡同異使教相別通教但以能所財物爲三

別教約三亾於十界藥病授藥等三圓教約三亾於空假中三又若以能所財物之三而爲所亾三教能亾觀行別者義亦可然通教卽空而爲能亾別雖緣中用空不別圓教卽用不思議空卽此正是亾於三諦常亾常照論亾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挾保重毫力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徧捨十界依正慳義猶存名爲慳心心觀漸明不見十界身命財相常與法界理檀相應故云理則破其慳心心慳若破則是徧捨一念十界百界依正故入位時徧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今逐已下別明攝相旣以六度而爲助道卽應六度攝佛威儀六度名陞攝義不周故隨名便以道品攝前旣六度以攝道品當知道品不異六度又道品祇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陞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卽以六道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旣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二教若欲例知卽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陞淺深應知後之三力卽三明也大論二十七廣明十力須

者往尋問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大令不謗大大得密聞是故不抑能仁者亦曰能儒直林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卽頻降命也菩薩亦爾爲衆生故頻頻扣聖問十力去釋因果疑初問意者助道但在初心十力唯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徧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爲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爲得此斥初解云多生著故知卽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準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卽是初住分證十力言先當分別十種法者自古講者云十梵行旣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爲無上道復觀事行不可得也何者具清淨戒名爲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爲非法則爲混濁則爲臭穢塵垢諛曲八萬戶蟲一一皆如初句說之若身業是梵行當知四儀卽是梵行餘如今文一一皆云應是梵行若口是梵行當

知舌動卽是梵行唇齒和合卽是梵行若口業是梵行當知語言爲梵行所說作無作稱譏毀譽卽爲梵行若意爲梵行當知覺觀憶念不忘思惟夢幻等爲梵行若意業爲梵行當知想是梵行寒熱饑渴是梵行苦樂憂喜是梵行若佛是梵行爲色受想行識爲三十二相八十種好神通變化等是梵行耶若法是梵行爲正法邪法寂滅涅槃生非生實不實等法爲梵行耶若僧是梵行者爲四果向爲初果乃至阿羅漢果僧爲梵行耶爲三明六通八解脫時不時解脫爲梵行耶若戒爲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旣初心許修卽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旣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卽是入所入是處卽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毗曇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爲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

生足爲一釋殃掘無量力爲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爲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克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爲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知已捨此二屬定欲進念無減此三屬

進餘十一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爲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

具足有爲無爲二種解脫有爲者謂無漏智慧相應言無爲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爲忍也無不知已捨爲檀也卽六度義足結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捷疾無礙了了通

達故名無礙法界次第中判爲菩薩法者法身菩薩皆具此四此亦是通途大槩判之卽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卽約四教第二同入一實成是法藥釋第三法卽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卽是赴於第三十界音辭又爲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徹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卽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間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

而已是故不立此三爲明餘三立者宿命知過去苦
生大獸離天眼知未來苦生大獸離漏盡能作正觀
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
智證明治斷見無漏智證明治二邊又前世生空門未
來生無顛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
不復生名明此明卽是大羅漢所得故也若爾與佛
何別答滿不滿別是故通過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
異於偏小故也所依別故觀智異故又小乘唯修大
乘發得應簡四教廣陞不同次攝四攝中同事者又
亦應云同其苦集爲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卽三藏義也
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苦集爲惡道滅爲善溉者灌水也次攝三十二相者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用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卽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卽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此並屬於通教意也復次前兩道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光光明名幢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丈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

臍

乃擬切

肱

音頂切

眇

叱支切

痲

林音切

癰

癰疽切

疽

癰疽於恭切

蝮

蝮蛇去切

膠

蘇遭切

腥

星音切

羶

武連切

肪

音方切

脂

音夷切

腠

蘇千切

蛻

蛻蝦去切

蝦

蝦蟇去切

羊

良切

蝮

契吉切

曉

卽葉切

旁

毛也切

穀

胡谷切

綳

綳紗切

揜

衣檢切

覆

也切

茹

湑

渴客切

參

並五切

吻

音幽切

壹

烏結切

蹠

蹠音切

蹠

蹠音切

蹠

蹠音切

茹

茹音切

茹

如

偈切

螫

音釋

蟲

魚怨切

願

與願同切

願

與願同切

願

與願同切

願

與願同切

願

與願同切

願

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

止觀輔行卷三十一

計字一萬一千三百零

五箇該銀五兩四錢八分

衆禪已卯仲秋般若堂識楚襄鹿門寺維棟對

止觀輔行傳弘決卷第七之四

唐毗陵沙門湛然述

次明知次位者先明來意既用前七以爲所修二世善發入位不定或未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真位究竟名爲解脫證已了位能爲他說名爲知見知見祇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爲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在

斷惑以證真故故三藏中四門名異謂空有等四門
位別卽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孱然不異孱
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卽生取證元意
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
多分楷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真諦名歸途一菩薩之人
望於圓教雖權實異心顚易迴不同於小五功德者
具如第三卷引次此教下斥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等者破執也論申當門爲引偏好晚人不達抑有揚無失有方便毀無讚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阡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真中不同是故未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溪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卽是十中之一意也然此十意一一皆徧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卽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爲教體教旣半滿徧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卽是下合譬便將合義以釋譬意綱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爲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爲包括八中祕密爲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涇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復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徧破徧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疊疊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
沓總別離合或廣張旁布或一轍豎溪復須附文次
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偽制近代方
始胡梵甄分蔥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

設觀與文合名爲印心如釋法華一句經皆爲四
解一者因緣二者約教三者本迹四者觀心若釋他
經唯闕本迹三意咸通事理存焉行解具足又如玄
文一一科義亦爲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
亦如是譬如聾聵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未暇文字法師者內無

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唯有觀心一意等者此且與而爲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爲丈六佛合五陰三毒名爲八邪用六入爲六通以四大爲四諦如此解經爲中之僞何淺可論縱以心王解王五陰釋舍念一體爲持鉢離二見爲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旣無分判淺僞何疑是故今家觀心銷經隨經部別義勢不等以理爲本詮行各殊次位者下正示十乘次位一意卽彼十

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卽是如來空譚舉心無非法界委檢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尅懺名
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卽

懺悔也次今諸佛下卽迴向也次衆罪去一偈卽重
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
勸請已覩相聞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以譬請住報命如佛我心如業又報命如色身業如大悲我心請

佛不息顥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顥佛莫滅又佛身如化大悲如心顥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顥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廻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卽了因種彈指合掌卽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毒鼓者大經第九云譬如有人以新毒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闍提纔聞卽能破無明惑名爲近死聞未卽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是人隨喜其人名隨喜人人必有法法必藉人故云互舉廻向者以隨喜福與衆生共及向菩提菩提如文施衆生者然修因福不可得共若得果時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果故云與共

一經述
一經述
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用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果如是能所及一
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廻向爲今所廻向處爲當又所廻向中極果爲當衆生爲現又衆生者亦有當現卽諸衆生名之爲現共福當得名之爲當如是三世畢竟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卽種智能見卽佛眼也能許卽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卽對破藏通所期之果言最上者非上中下之上卽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毒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卽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諦而不見諦名真五悔能發真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真如發願達能所平等次明發願者初釋名云如許人物等者券者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顥侍之以顥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坏誓顥如火坏者瓦未燒也堪任利他名爲盛物四弘爲總顥等者一切諸顥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顥又觀經云法藏比丘爲欲攝取諸佛土故發四十八願發是顥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顥終不作佛顥數不同部異見

別不須和會悲華經中則無別顥但云爲取佛土故發四弘誓顥故知一切菩薩凡見諸佛無不發於總顥別顥故大論第八問曰菩薩修行自得淨報何須發顥答福若無顥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顥者不得報耶答雖得不如有顥有顥則少福而得大果華嚴者新經第十四歷事別顥又如梵網發十大願十三誓等大經聖行顥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

嚴等隨境發顛隨其智力何必如文若有文者幸依佛說如此等文並別顛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爲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顛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如婆沙四悔雖僧常

儀亦須善其意以爲運念具如南山正行儀中注解從令於道場等者總結悔意皆爲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妬罪者昔對境生嫉今隨喜一切故得翻破昔嫉妬心迴向破爲諸有罪者昔所作福但順生死爲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

顓者破邪顓罪卽導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卽故云旁行
至第五品事理不二卽云若人起立僧坊供養讚歎

聲聞衆僧乃至具六豈執第三永令捨事豈執第五
一槩令行故修行者應善教意入第五品營事未遲
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今以隨理除於
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因緣除癡今
以六度治無明暗三藏以念佛除障今以理觀除於
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爲停心若爾
下辯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旣對四
德以爲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一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冶
鐵麤垢先除云人不見之便謂法華六根爲圓仁
王長別三界爲漸旣云法華部是漸頓云何釋位卽
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卽入慧心善修通塞卽
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卽入戒心善修安忍卽
入顯心今止觀文少不次第及名不同今云陀羅尼
卽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錄之何者初發心住三種開發卽正緣了謂境智行三法相應是故名爲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真實之性所有聞法不由他悟淨名云知一切法是爲坐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界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廻入平等法界海更破十品無明名十廻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母別
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
權實大利益大無任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睿者說文云深明也智也
踰過也越也疏者記也洞者疾流也卽徹過也亦溪
達也懷者安也詩云懷我好音術者道藝也鄴洛禪

師者鄴在相州卽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卽洛陽羣者友也輩
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
師所引意者用誠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誠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溪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溪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卽以久行名爲大象不

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

切自

禮云發然後禁則

捍格而不勝注云捍格者堅不可入也從木從手並非今意前旣以五品爲小象今且以六根爲大象旣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氷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蛄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輒賊謂名譽等內障是強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爲況文舉片禪少惡爲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刹利書有一野狐而便誦之自思惟言我解此書足爲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爲婦乃將諸獸繞迦夷國百千萬弔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尅求從期一顙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羣獸皆走佛說偈言

野狐憍慢盛 求欲愛眷屬 行到迦夷城

自稱是獸王 人僑亦如是 現領於徒衆

在於摩竭國 法王以自號

早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菴華者並在大論喻以初心堆者聚土也若作埵字義亦通於埵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卽是惡順卽是善具如前文互發中判善惡等相故知上根唯觀陰境故於陰安忍不須下九○

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真良由住著者相似法名爲頂墮應通歷四教明頂墮義初文且寄三教頂墮從旣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燼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地之

名爲頂墮終無造過大論云下出圓似位有愛今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四十二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墮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。憶蓋慈悲寶繩交絡卽發心也。安置丹枕枕有內外若車內枕休息衆行卽安心也。若車外枕或動或靜動靜祇是通塞義也。破塞存通卽塞而通其疾如風卽破無明是破徧義也。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。又多僕從卽正助也。頌中云儼從禮云導也。又云侍邊也。遊於四方卽次位也。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。統縵者埤蒼云統者衣繡裳

也。縵者席也。應作筵字。此縵字是天子覆冠曰縵亦可通用。又次位者祇是行之所階。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祇是乘之所涉。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卽理性車體具度資成白牛觀照在一念心卽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今人下斥邪也。設謂假設借字子謝設使

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卽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旣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闕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○端坐觀陰界入境所雲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旣爾下例餘五緣次三
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旣厚藉少因緣易得

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梨勒和蜜治必不終又問生
何處答生三惡道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
三日絕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雌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求得無學果
聽聲既爾餘塵亦然外道之法聽死骨聲能達遠事
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
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爲識識無分別者名似塵
識一切世間皆爲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卽二則俱二一
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

下界多著色若約識爲唯識攬外向內令觀內識皆是一識識旣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卽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卽是心地法門不動寂場現身八會諸佛解脫於心中求心爲佛種心卽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卽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卽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卽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卽眼爲法界也更有誠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

譬斥中云黑蜭祗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爲無益大論第十釋因不同故果不等中云有一黑蜭懷摩尼而卧有羅漢乞食不得論明破戒而猶有福故使墮蜭尚懷寶珠今借斥之以譬有解而不能行如蜭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牟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爲祿字匹夫所得薄祿也械是兵罷總名戟者短戈鉤子槩也郭璞注方言云戟中有小刺謂

雄戟也若爲麴蘖等者尚書殷高宗聘傳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蘖若作和羹爾惟鹽梅帷帳者說文云旁曰帷上曰幕帳者說文云四合象宮室張之曰帳淮南子云將軍幃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王殺也卽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覲女師曰
巫謂陰神也說文云巫者祝也祝者祭主申讚辭者
也三事不辨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踦區屈曲終日故也
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

辱

正作辱仕
限切見也

拓

音記斥
開也

臺

音尾
音贖

贖

五惟切
也

鄴

音業
地名

捍

音

輪

疾移

瞬

音瞬

瞪

音瞪

瞪

直視貌

蛇

吾官切

梁

所角

梁

切

梁

屬

醴

音禮

醴

直由切

覲

胡的切

覲

女曰巫

踦

去奇

踦

切

踦

切

踦

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
止觀輔行卷三十二計字一萬一千六百二
十九箇該銀五兩二錢三分四厘
崇禎己卯仲秋般若堂識

撰述

上卷車名卷三十二

三

何

才
卅二