

支那
撰述

止觀輔行傳卷之四

魏

C40

4514

205

C40-4514

B 64853

止觀輔行傳弘決序

宗虛無者名教之道廢遺文字者述作之義乖古先
梵皇乘時利見聖賢道契德音莫違尚假言詮寄諸
結集況時淹像季學鮮知幾領會之實十無一二至
有窮年默坐甘節於惛懵白首論心遲回於半滿人
之多僻其若是乎未階捫象各陳乳色或謂卽心是
佛悟入之門色不異空本末誰迹將冥絕待章句何
施嗚呼大教陵夷若是蓋由未辨文字之性離孰喻
總持之功漢惟昔智者大師降生示世誕敷玄德大
拯橫流各覆簣於大思振絕維於龍猛命家作古以

中觀爲師宗立極建言以上乘爲歸趣爰付灌頂頂公引而伸之欽若弘持廣有記述教門戶牖自此重明繼之以法華威威公宿植不愆于素復次天宮威威公敬承如水傳器授之於左谿玄朗朗公卓絕天機獨斷相沿說釋遑恤我文載揚於毗壇湛然然公間生總角穎悟左谿溪相器異誓以傳燈嘗言止觀二門乃統萬行圓頓之設一以貫之隱續承四世年將二百魚魯斯訛不無同異方將繹思津導玄流遂廣斥邪疑旁薄今古質而不野博而不繁著輔行記凡十卷備前聖廣略之旨允今人勝劣之機豈唯錯

綜所聞將以隱括所治所治卽行三多之妙運遽階所聞唯解一真之玄覽斯溜夫行有岐路則始終天隔解無方隅亦淺深隨類建言輔行以舉其全故自遠方來詢疑請益擊蒙發覆孜孜日夕庶幾幽贊欽若傳弘道之將行不孤運矣咨予末學輕議上乘其猶燭火增輝二曜君山除饒男普門子敬序昔永泰首元興唐八葉之四載

止觀輔行傳弘決卷第一之一

濟行之教有宗信教堪輔行顯教之行符理驗行
可傳弘行何所弘非衆教不立教何所輔非妙行
莫詮乃漸以三問全教行一轍若各稟口決若審
理要決若設徵決疑若取類決擇若引廣決略若
攝廣決正若決疏文勢若決通觀道若案文判失
若准部斷謬攪斯衆旨輒爲首題聊申所傳不遺
見先

唐毗陵沙門湛然述

問曰有何因緣輒集此記答事不獲已述此緣起凡
有十意一爲知有師承非任智臆異師心故二爲曾
師承者而棄根本隨未見故三爲後代展轉隨生異
解失本依故四爲信宗好習餘方無師可承稟故五

爲義觀俱習好憑教者行解備故六爲點示關節廣略起盡宗要文故七爲建立師解使不淪墜益來世故八爲自資觀解以防誤謬易尋討故九爲呈露所解恐有迷忘求刪削故十爲隨順佛旨運大悲心利他行故此之一部前後三本其第一本二十卷成并第二本十卷成者首並題爲圓頓者是爲異偏小及不定故其第二本卽文初列竊念者是其第三本題意少異具如後釋初云止觀明靜者是今之所承卽第三本時人相傳多以第三而爲略本以第二本號爲廣本一往觀之似有廣略尋討始末紙數乃齊應

以第三爲再治本不須云略嘗於聽次諮決所聞并尋經論思擇添助非率胷臆謬有所述准釋經論皆分三段今文正說尚自未周信無第三流通明矣唯開章前章安著序可爲序分開章已去爲正說分舊第二本將序及正合爲十章故文初云竊念迷聞共爲十意言竊念者謂私竊興念序有五意一商略二祖承三辨差四引證五示處言迷聞者謂記其所受正說亦五意一開章二生起三分別四料簡五解釋以將已序及所聽聞合爲十段意似未穩故再治定沒斯次第但成序正又於序中唯發起等無歸敬者

推功於師述記而已若就大師正說文中義開三段則前六重以爲序分正觀果報以爲正宗起教化他爲流通分旨歸既是化息歸寂非三所攝義似流通疏中約行尚對三學以爲三分今亦例彼義開於三有何不可今且依前二段爲正於初序中加序所聞時處等事以爲通序用舊祖承人法等事以爲別序卽再治定之正意也不得復用商略等五以爲次第而分再治時處等文故再治定廻舊商略以爲圓證故下用此商略文云今依經更明圓頓言依經者正當引證證圓頓竟請證餘二卽設問云餘三昧願聞

誠證第二本中闕此問也故第二本商略文云略引佛經粗彰圓意故知商略不異引證故再治定沒商略名廻爲引證若將前本商略等名次第屬對治定本文則使止觀明靜等文便爲徒設況將商略以對祖承溪爲未可是故須廢舊章次第今再治定加通序者欲類結集傳述所聞法體等五故不同舊商略居初已述新舊有無次第所以改稱摩訶名者有二義故一者爲對俗凡出小止觀二者爲存梵音兼含之富故大論云言摩訶者名含三義謂大多勝依疏四教釋比丘位則非今意用此三名釋圓三觀正當

題旨大是空義多是假義勝是中義是故改從兼舍之名以題一心三觀之部若爾何異圓頓改從摩訶答圓頓之名雖異偏漸其言通總闕於舍三故改此土單淺之音以存彼語多舍之稱以是應知止觀二字無非摩訶卽是一心三止三觀之止觀也故知總攬一部以爲首題始自大意終於旨歸無非摩訶之止觀也是則題名是總十章爲別於十章中則大意为總餘八是別故知總別自行因果化他能所咸是摩訶妙定慧也何者於總釋中發心修行自行因也次感大果自行果也次裂大綱化他能也既有能化

必有所被文略舉能以攝於所能所事畢同入旨歸於別釋中始從釋名終至正觀自行因也次果報章自行果也起教一章化他能也所被義當化他所也後三大章其文闕略義意同前總中後三是故後文略而不說初序分爲二於通序中雖類集經通中五事既是私記故闕同聞於中爲六初之四字述所聞體止觀二字正示聞體明靜二字歎體德也謂止體靜觀體明也始終十章正觀十法莫非止觀體咸明靜則通指一部以爲所聞如法華經本門迹門無非妙法體咸真實前代未聞者明能聞人反以他往顯

成我聞述已兼他語現及往故云前代今章安聞已遠霑餘世後代可聞所言代者雖義立三十年今取代更爲異世義異世弘法世世有之故云代也自漢明夜夢洎平陳朝凡諸著述當代盛行者溢目預廟禪門衣鉢傳授者盈耳豈有不聞止觀二字但未若天台說此一部定慧兼美義觀雙明撮一代教門攢法華經旨成不思議十乘十境待絕滅絕寂照之行前代未聞斯言有在故南山歎云唯衡岳台崖雙弘禪慧豈南山諂附而虛授哉智者二字卽是教主勿名光道亦名王道此從初生瑞相立名法名智顓顓

靜也卽出家後師爲立號從德爲名故用靜義後授晉王菩薩戒品因卽爲王立法號云大王紆遵聖禁名曰總持王曰師傳佛法燈稱爲智者今從後說故云智者大隋等者說教時也諸經旣多乃通云一時則該乎長短攝彼精麤今唯一部故別指大隋隋受周禪姓楊氏本弘農華陰人也初從周太祖起義關西位至大司空封隋國公諱堅後卽帝位因號隋國隋字玉篇加工者待過反字本無走唐祚旣興謂隋已走是故加之開皇者年號也皇大也爾雅云皇者匡正也極也大也壯盛貌也荊州等者卽說處也玉

泉寺者初梁太平二年魏主令宇文泰破梁元帝二十萬衆大師時年十八至襄州果願寺依乎舅氏而出家焉至陳太平三年時年二十進受具足依慧曠律師通於律藏至陳乾明元年始入光州依思禪師稟受禪法時年二十三至陳光太元年辭師入鄴時年三十至陳太建七年初入天台時年三十八至太建九年勅置修禪寺至十三年帝請出鄴至陳貞明三年卽隋開皇十一年旋荆置寺以答地恩初名一音後改玉泉泉色如玉因以名焉寺者西方云僧伽藍此云衆園亦通名精舍此間方俗通以九司官舍

曰寺謂有法度之處也故以法度之稱以名精舍至十四年時年五十七於彼玉泉而說止觀次重明分齊初明時分齊一夏者通舉始終策修之限開演稱讚故曰敷揚二時朝晡也慈暉者慈心所說如暉大雨若以生法二緣說則有窮以無緣慈心無依倚恣樂說辨故曰不窮位居五品乃是觀行無緣慈也暉者如大論第五評四法師偈云多聞辯慧巧言語美說諸法轉人心自不如法行不正譬如雲雷而無雨其一廣學多聞有智慧訥口拙言無巧便不能顯發法寶藏譬如無雷而小雨其二不廣學問無智慧不

能說法無好行是弊法師無慙愧譬如小雲無雷雨

其三 多聞廣智巧言語美說諸法轉人心行法心正

無所畏如大雲雷霍洪雨

其四

偈意以多聞爲雲說

法如雷慈行如雨大師具三卽第四法師雖樂說不窮者辯有四種謂義法辭樂說也義謂顯了諸法之義法謂稱說法之名字辭謂能說名之語言雖有此三必須樂說說前三也謂於一法中說一切法於一字中說一切字於一語中說一切語皆入實相而無差謬故知皆是樂說力也雖是不盡之辭亦語助也雖復不窮夏終告息纔至見境法輪停轉者纔者僅

得也僅訖見境時逼夏終雖闕餘文行門非要略中已具足表期心卽大章第七開爲十境至第七境餘不復宣後三大章及餘三境託緣不終故傳中云灌頂私記止觀十卷方希再聽畢其首尾會智者涅槃鑽仰無所餘文雖略准上可知增上慢者如禪境云無所知人得此謂爲無生忍四禪比丘謂爲四果起絕言見鼠啣鳥空如此等文其相非一後之兩境祇是兩教二乘三教菩薩具在體相攝法偏圓等文及諸境中可思議內後三大章亦准五略後之三略其文雖闕於義已足故託夏末以爲闕緣信行圓乘於

茲罷唱故云法輪停轉被行略周餘止不說故云後分弗宣弗者不也然挹流尋源下別序也前言通者義通而文別別語止觀明靜等故今別序者意別而存通通語二十三師等故雖通別不同而亦不出師資人法故通序中止觀祇是師資所聞所說之法次舉能聞能說之人次明聞說若時若處故舉通中所聞之法如香如流令知大覺如根如源又此別者雖無餘部可望師資所承三部不同頓對餘二故名爲別又此所承與諸師異亦各爲別於中先明祖承付法由漸若不先指如來大聖無由列於二十三祖若不

不列於二十三祖無由指於第十三師若不指於第十三師無由信於衡崖台岳故先譬其由如尋源討根今之止觀興于像末如流如香金口梵音如根如源挹者斟酌也詩云惟北有斗不可挹酒漿酌其流須尋其濫觴知其香須討其根本故大經云聞其香氣則知其地當有是藥其藥真味停留在山猶如滿月隨其流處有種種名真味實理也衆名末教也滿月譬實理也在山譬理在陰也如來依理隨機立名像末四依弘宣佛化受化稟教須討根源若迷於根源則增上濫乎真證若香流失緒則邪說混於大乘

由是而知台衡慧文宗于龍樹二十三聖繼踵堅林實有由也良可信也論曰至次良者欲明付法汎引教驗有師無師言無師者如大論第二云我行無師保志一無等侶積一行得佛自然通其道增一第十五云阿若等五人問佛師爲是誰佛答云我亦無師保亦復無等侶獨等無過者冷而無復溫律文大同那先經云佛無師成道自悟一切法法華云佛智無師智俗中太師太傳太保皆師義也次云有師受蒯等者蒯字謂派蒯亦分別字書多作別字如瑞應云至于昔者定先佛興時我爲菩薩名曰儒童乃至買

華奉定光佛散華供養華住空中佛知其意而讚歎言汝無數劫所學清淨因記之曰汝自是後九十一劫劫號爲賢汝當作佛名釋迦文乃至身升虛空得無生忍論云無師經稱記蒯書言去復引俗典亦具二義生知如無師學成如記蒯故論語云生而知之者上學而知之者次困而學之又其次也困而不學民斯爲下矣良者善也長也書雖不論久遠因果今且汎引相似之言以證二義於理無失讀此文者應以良字而爲句末世有不曉句逗之人以良字爲句頭甚爲未穩如第二本下句頭復有然字豈可讀彼

第二本云良然法門等耶故不可用然無師之與記
 剏約事雖殊其理不二在因必藉師保果滿稱爲獨
 悟以此因果共爲諸師所承元祖次法門浩妙至藍
 而青者汎舉法喻問上二途人旣分於事理因果所
 證法體亦分二耶浩者水大貌法旣大妙爲事爲理
 爲天真獨朗者問無師法爲從藍而青者問學成法
 理非造作故曰天真證智圓明故云獨朗由師染習
 故曰從藍由學功遂故曰而青書云青出於藍而青
 於藍染使然也今引染義非引勝藍行人若聞至宗
 元者總答也宗尊也主也元首也長也若尋所傳法

展轉相付乃識能傳人元由宗緒故識一期佛爲元
 由方曉今師宗於龍樹從大覺至降魔者別答也先
 雙酬兩問大覺義當天真行滿義當記剏人之與法
 兩意咸爾二義兼備師資道成故書云毘竹未翦則
 鳳音不彰情性未鍊則神明不發凡情旣待鍊而發
 故真理亦由學而成覺者詩云有覺德行又云覺者
 大明也曉也直也今亦如是十號具足種智圓明三
 惑頓盡大夜斯曉二死永除無復迴曲又覺滿等各
 爲大覺四教不同覺智亦異且寄漸始通總而說略
 云大覺以覺大故世間中尊積劫行滿者亦通總而

說是故不云三阿僧祇及以無量阿僧祇等劫此云時俱舍等論多以二十增減爲一中劫八十增減爲一大劫金光明云梵天三銖天衣三年一拂拂盡變方四十里石以爲小劫八十里盡以爲中劫百二十里盡名爲大劫不於如此劫數修學不名菩薩又云有一里劫二里劫乃至萬里劫又云有大方城周四十里滿中芥子不槩令平百年取一盡名爲劫經劫無數名阿僧祇委出劫義非文正意故不廣明涉六年以伏見至降魔者伏見爲調外道降魔爲摧天魔故六年苦行過其所行先同後異化道宜然故五人

中著愛行者而捨之去過六年已食食修禪著見行者又捨之去後降天魔樹王成道降魔之相廣在諸經且瑞應云天魔與佛相難詰佛云丈夫會當鬪戰死終不身在爲他降魔云比丘何求坐樹下樂於林藪毒獸間雲起可畏杳冥冥天魔圍繞不以驚佛云古有真道佛所行恬憺爲最除不明斯誠最勝法滿藏吾於斯坐快魔王魔云汝當作王轉金輪七寶自至典四方所受五欲快無比斯處無道起入宮佛云吾覩欲盛吞火同棄國如唾無所貪得王亦有老死憂去此無利勿妄譚魔云何安坐林而快語委國財

位守空閑而不見我興四兵象馬步兵億百千已現
彌猴師子面皆持刀劒攫戈矛超躍哮吼滿空中二云
大論云時淨居天住三面立看佛與魔難詰鬪戰天
魔退走乃至鐵圍猶尚不已大集觀佛三昧等云魔
王初欲來戰於佛先令民屬次令太子次遣三女皆
不能壞乃大嗔忿便自領軍纔至佛所主將俱墮大
論中佛以偈訶魔女云是身爲穢藪不淨物腐積是
實爲行廁何足以樂意女因自耻又語魔言我三僧
祇修習苦行乃得菩提汝但設一無遮之會報爲天
主何得與我興斯戰諍魔云以何爲證佛以手指地

云是知我當時地神告空神傳乃至梵世天魔降已
得不動三昧成無上道始鹿苑至鶴林者旣成道已
說必託處故略舉此始中終三以法驗證以處顯法
卽所傳之法正指於斯天真從藍功用盛矣言鹿苑
者大論云昔波羅奈王入山遊獵見二鹿羣數各五
百各有一主有一鹿主身七寶色是釋迦菩薩復有
一主是提婆達多菩薩鹿主見王殺其羣黨起大悲
心直至王前諸人競射飛箭如雨王見此鹿無所忌
憚必有深意勅令勿射鹿至王所跪白王言王以小
事一時令鹿受於死苦若以供饌當差次送每日一

鹿王善其言於是二主各差次送次當調達羣中有
一母鹿白其主言我死分當而我懷子子非死次屈
垂料理使生者不濫死者得次王怒之曰誰不惜命
次來但去母思惟言我王無慈橫見嗔怒卽至菩薩
王所具白王言大王仁慈如我今日天地曠遠無所
控告具以事白菩薩王言若我不理枉殺其子若非
次更差後次何遣惟我當代思惟既定卽自送身遣
鹿母還羣菩薩鹿王到其王門衆人見之怪其自來
以事白王王亦怪之王問曰羣鹿盡耶而忽自來鹿
王言大王仁慈人無犯者但有滋茂無有盡時但彼

羣鹿歸告於我我愍之故若非分差是亦不可若縱
而不救無異木石是身不久必不免死慈救苦厄其
德無量若人無慈與虎狼何別王聞是語卽從座起
而說偈言我實是畜獸名曰人頭鹿汝雖是畜生名
曰鹿頭人以理而爲人不以形爲人我從今日始不
食一切肉我以無畏施亦可安汝意諸鹿得安王得
仁信鹿羣所居故名鹿苑佛初於此時轉法輪是故
云始從樹爲名亦名奈苑二仙所住亦曰仙苑中譬
頭者說文云此鳥黑色多子山形似鳥故以名焉又
其山側有屍陀林譬食屍竟多居此山故以名之又

多聖靈所居故名靈鷲亦名雞足亦名狼迹增一三十一佛告諸比丘此山久遠同名靈鷲更有餘名汝等知不亦名廣普山白塔山仙人山恒有神通諸得道羅漢所居又有五百支佛居之佛欲下生今淨居天子來下告令卻後二歲佛出此間支佛聞之燒身入滅世無二佛故也鶴林者在拘尸城阿夷羅跋提河邊樹有四雙復云雙樹四方各雙故名爲雙又云根分上合故名爲雙佛於中間而般涅槃涅槃之時其林變白猶如白鶴因名鶴林中阿含云牛角娑羅林恐是以城而名林也拘尸那城此云角城其城三

角故云角也若爾祇應云角那云牛角應是以牛角表雙以娑羅名樹娑羅西音此云堅固堅固之名稱樹德也故知牛角表雙義兼三角此卽最後說涅槃處於前二義自然證理非今所論師資相傳是今正意是故次明法付迦葉述佛滅後付法之人於中先明金口祖承次明今師展轉相承金口祖承則人法兼舉今師祖承則總別重出別中先人次法金口具在付法藏傳過七十紙具存煩廣今先略依阿含及婆沙論明初分舍利及結集三藏長阿含云迦葉從畢鉢羅窟出赴闍維所佛從金棺爲現雙足迦葉禮

訖耶旬舍利傳中分法先爲三分謂人天海人中一分復分爲八與阿舍同也故阿舍云佛涅槃後拘尸國諸末羅衆波波國諸末梨衆遮羅國諸跋離衆摩伽陀國諸拘利民衆毗提國諸婆羅門衆迦維羅國諸釋種衆毗舍離國諸離車衆摩竭國阿闍世王衆各自念言佛於拘尸而般涅槃我當於彼求舍利分時諸國中各嚴四兵卽勅香姓婆羅門言汝持我名至拘尸城問訊拘尸諸末羅衆起居輕利遊步強耶吾於諸賢每相宗敬鄰國敦義曾無諍言我聞如來於君國中而般涅槃惟無上尊實我所天故從遠來

請求骨分冀還本國起塔供養設與我者當贈重寶香姓受教具往傳白諸末羅言誠如君言但佛降此土於茲滅度國內人民自當供養遠勞諸君求舍利分終不可得時諸國王卽集諸臣而說頌曰吾等義和遠來拜首遜言求分如不見與四兵在此不惜身命義而弗獲當以力取時拘尸國卽集諸臣共以偈答遠勞諸君屈辱拜首如來遺形不敢相許彼言舉兵吾斯亦有畢命相抵未云有畏是時香姓喻衆人曰諸賢長者受佛教勅口誦法言心服仁化一切衆生當念得安豈諍舍利共相殺害如來遺形所以廣

益舍利現在但當分取衆咸稱善尋復語言誰能分者衆舉香姓仁智均平可分舍利二云卽分舍利以爲八分餅塔第九灰塔第十生存時髮天持上天起塔供養阿闍世王先令送書以慰企仰明星出時分舍利訖當自奉送有餘灰者畢鉢羅村人白衆人言乞地餘灰起塔供養皆云與之諸國各於本國起塔言結集三藏者大迦葉分舍利訖使阿難出修多羅使波離出毗奈耶迦葉自出阿毗曇問論藏誰說答婆沙初明造論緣起中問曰誰造此論答世尊造問誰問誰答答或云舍利弗問佛答有云五百問佛答

有云諸法甚深無能問者如來自化作比丘問佛答若爾云何復云迦旃延造答是彼尊者持讀此論爲他解說廣令流布名歸於彼故云彼造有云是彼尊者造問旣云甚深無能問者彼迦旃延云何能造答彼有利智三明大通具八解脫五百佛所願於釋迦遺法之中造阿毗曇何者是耶世尊處處教化說法尊者於中而立捷度釋迦滅後六百餘年止天竺國五百應真共撰集於世尊所說次依第二本略出付法准本傳文時有少異意在略知言趣初迦葉部分三藏教已後二十年弘持正法先禮四塔謂出家成

道轉法輪入涅槃次禮八塔次入龍宮禮佛牙塔次
上天上禮佛髮塔著佛所與僧伽黎衣持錫擗山如
入輒泥法付阿難阿難持法經二十年間一比丘誦
法句偈云人生百歲時不見水潦涸不如生一歲而
得覩見者阿難慘然云此非佛偈佛偈云人生百歲
時不聞生滅法不如生一歲而得覩見者阿難歎曰
我世無用詣闍王別門人云王睡卽度恒河王於睡
中夢蓋堊折覺已門人卽奏其事王乃隨追半河方
及請曰世尊涅槃迦葉入滅我皆不見唯仰尊者今
復棄我何所歸依尊者默然卽入三昧名風奮迅分

身四派派者分也分與二國上天下地法付商那和
修修造般遮于瑟於曼陀山立精舍二十年因至毘
多所坐毘多牀多諸弟子不識乃舉手空中而兩耳
露現五百法門多皆不識語言佛入目連不識目連
入諸比丘不識我入毘多不識我得七萬七千本生
諸經八萬毗尼八萬毗曇汝皆不識我若去者法門
隨去諸弟子始覺神異悉得羅漢度弟子已而入涅槃
槃法付毘多毘多在俗已得初果見姪女屠裂毘多
三果出家受戒得第四果說法之時魔爲障礙毘多
降已由是不敢下閻浮提所度夫婦得四果者乃下

一籌籌長四寸滿丈六室用籌燒身法付提迦多多
登壇得初果三羯磨得四果法付彌遮迦迦滅法付
佛馱難提提付佛馱蜜多上二尊者傳中緣起其事
亦寡多十二年自持赤旛在王前行王問何人答曰
智人問求何等答求摘論王乃設會廣集論師淺者
一言渙者至再王論亦屈乞受三歸一婆羅門善知
算法多蜜加之其言佛無神多云得罪不信算之卽
知墮獄卽歸信佛多蜜加之其知生天人滅移屍象
挽不動樹下燒身身灰樹翠法付脅比丘比丘在胎
經六十年生而髮白誓不屍臥名脅比丘乃至暗中

手放光明以取經法付富那奢奢與馬鳴論鳴執有
我奢云佛法二諦世諦有我真諦無我鳴欲刎首奢
令剃髮以爲弟子鳴造賴吒和羅妓妓音之中演於
無常苦空無我聞者悟道五百王子厭世出家王恐
民盡禁妓不行被月氏征求以九億金錢請和卽以
馬鳴佛鉢一慈心雞以准九億月氏受之歡喜回軍
又行禮塔塔爲之崩掘其塔得尼乾屍有剃髮師來
求王女如是再三王云小人何此專輒鳴云其地有
金故使爾耳掘果得藏其王英勇三海歸德殺九億
人鳴云我知懺法乃七日爨鑊投一金釧云誰能取

之人無致者王以水投從水處取王因悟曰我罪如沸鑊懺如投水鳴爲說法由是罪輕爲千頭魚鐵輪截頭斷已復出聞鐘痛息勸令長打法付毗羅羅造無我論論所行處邪見消滅法付龍樹樹學廣通天下無敵欲謗佛經而自作法表我無師龍接入宮一夏但誦七佛經目知佛法妙因而出家降伏國王制諸外道外道現通化爲華池坐蓮華上龍樹爲象拔蓮華撲外道作三種論一大悲方便論明天文地理作寶作藥饒益世間二大莊嚴論明修一切功德法門三大無畏論明第一義中觀論者是其一品作此

論已問一小乘師欲我去住耶答爾去大佳卽入房蟬蛻法付提婆婆因入於大自在廟廟金爲像像高六丈瑠璃爲眼大有神驗求願必得怒目動睛提婆語曰神則神矣本以精靈訓物而假以黃金瑠璃威該於世何斯鄙哉便登梯鑿神眼衆人咸云神被屈辱婆曰欲知神智本無慢心神知我心復何屈辱夜營厚供明日祭神神爲肉身而無左眼臨祭歎曰能施施設真爲希有而我無眼何不施眼提婆卽剗已眼施之隨剗隨出凡施萬眼神大歡喜問求何願婆曰我辭不假他但人未信受神曰如願卽沒不現神

理交通咸皆信伏唯一外道獨懷瞋恨汝以空刀破我義我以鐵刀破汝腹五藏委地猶不絕也三衣乞之語令速去復爲追者說無常等我以業作今還業受汝何憂惱說以入滅法付羅睺羅初一外道造鬼名書隱密難解龍樹一讀便解再爲提婆說乃解更廣爲羅睺羅分別方解外道歎云沙門釋子神智乃爾所讀我書如似舊知法付僧佉難提提道高化廣說偈試羅漢曰轉輪王種生而能入涅槃非佛非羅漢亦非辟支佛羅漢入三昧思之不解升兜率天以問彌勒彌勒云泥著輪上以爲瓷器瓷器後破非是

二乘亦非是佛下見難提爲提說之提曰彌勒語耳法付僧佉耶奢奢遊海畔見有一城詣城乞食而說偈云行爲第一苦飢爲第一病若能見法實則得涅槃道城主於是請進與食因見二鬼昔是兒婦由彼慳貪我乃誓云見汝受報復見一城共食齊整食竟卽以其鉢相擲火起燒身於客惜食故致斯苦法付鳩摩羅駄駄爲童子時以能斷事故號美名一覽萬騎人名馬色衣仗皆記法付闍夜那那爲嫂送食比丘而犯重罪者化作火坑令入懺悔說法罪滅得阿羅漢時人號爲清淨律師見大城邊不得食鬼經五

百歲又見烏子是本時見障我出家經五百歲不得
道果法付婆修槃馱馱付摩奴羅羅與三藏分地而
化恒河已南二天竺人人多邪見付摩奴羅恒河已
北三天竺人人信易化付與三藏法付鶴勒夜那那
付師子師子值惡王王名檀彌羅破塔壞寺殺害衆
僧劒斬師子血變爲乳次付法下結次明付法之益
初總標金口者此是如來黃金色身口業所記問曰
此諸尊者爲何位行答准四依位初依屬凡不得名
聖傳中旣不的判其位而云並是聖人故多是第四
依人亦可通於第三第二是故文云並是聖人昔王

不立至貨鬻髀等者此明付法得益之相廐者說文
云馬舍也屠者殺也傳中列付法人竟云親近賢善
聽聞正法達益來世如昔犍氏國有一白象氣力勇
健能滅怨敵若有罪人令象踏殺後時象廐爲火所
燒移在異處近一精舍有一比丘誦法句偈曰爲善
生天爲惡入淵心便柔和起慈悲意後付罪人但觀
而不害嗅舐而已王見斯事心大惶怖召諸智臣共
謀此事時有一臣卽白王言此象繫處近精舍邊必
聞妙法是故爾耳今可令繫近於屠坊彼觀殺害惡
心當盛王聞其言繫象屠所象見殺戮惡心猛熾殘

害增甚以是當知衆生之類其性不定畜生尚乃聞
法生慈見惡爲害況復人乎而不染習近善知識婆
羅門化髑髏者傳云昔有婆羅門持人髑髏其數甚
多詣華氏城徧行街賣經歷多時都無買者便極瞋
恚高聲唱言此城中人若不買者吾當爲汝作惡名
謗言汝諸人愚癡暗鈍爾時城中諸優婆塞畏其毀
價其半徹者與價漸少都不通者都不與直時婆羅
門問優婆塞我此髑髏皆悉不異何故與價而有差
別優婆塞言其通徹者其人生時聽受妙法智慧高

貴故與多價其半徹者雖曾聽法未善分別以是因
緣與汝少直全不通者斯人往昔不曾聽法諸優婆
塞持此聽法人髑髏起塔供養命終生天當知大法
有大功能以聽法人髑髏供養尚生天上況能至心
供養持經人者聞法既有如是深益故佛付法令至
後世展轉聞之致使龍樹之後妙觀斯在良由於此
從此之止觀下今師祖承此中卽是先總舉於所傳
人法言說已心中所行法者卽章安密說從大師得
所行之法也故舉所行以顯所傳若傳而不習有言
無行將何以辨所傳不空故知所傳卽以所行亦令

後代行弗違言所以一部並爲行相他云三外別傳
心要者則三部之文便爲無用縱有面授口決之言
但是將證私呈於師安心觀門此文自足況此後學
不蒙面授離此之外何所云耶故應信此卽是所傳
故遺囑云止觀不須傳授私記時爲人說私記卽指
章安所記十卷是也囑意正言面授意多不周私記
言旨全備故知大師所傳止觀隨機面授非後代所
堪是以臨終殷勤遺囑驗知別傳斯言謬矣次智者
下別明傳法人也金口祖承從前向後今師祖承從
後向前者爲指文師以承龍樹文便故也初序智者

中先明德業初生之時室內洞明棟宇煥然兼輝鄰
室凡諸俗慶並火滅湯冷爲事不成目有重瞳父母
藏揜不欲人知而人自知玉篇云瞳者目珠子也卽
黑睛中小珠子也行法華懺發陀羅尼者習律藏已
詣大賢山持法華經宿緣所熏常好禪悅怏怏江東
無足可問聞光州大蘇山慧思禪師遙飡風德如飢
渴矣其地旣是陳齊邊境兵刃所衝重法輕生涉險
而去思初見笑曰昔共靈山聽法華經宿緣所追今
復來矣卽示普賢道場行法華三昧經二七日行道
誦經至藥王品諸佛同讚藥王菩薩言是真精進真

法供養豁然入定照了法華將證白師師曰非爾弗證非我不識所發定者法華三昧前方便也所發持者初旋陀羅尼縱令文字法師千羣萬衆尋汝之辯不能窮矣於說法人中最爲第一代受法師等者卽指南岳爲受法師南岳造金字大品經竟自開玄義命令代講於是智方日月辯類懸河卷舒稱會有理存焉唯三三昧三觀智用以諮審餘並自裁思曰可謂法付法臣法王無事者也時慧曠律師亦在會坐思曰律師嘗聽賢子講耶曠曰禪師所生非曠子也思曰思亦無功法華力耳陳隋二國等者陳家因姓

號國自武帝霸先受梁禪來至少主叔寶方始入隋陳凡五主第四宣帝是文帝之弟名瑱字紹世初思謂智者曰吾久羨南岳恨法無所付汝可傳燈設化莫作最後斷佛種人也汝於陳國有緣宜往利益旣奉嚴訓乃共法喜等二十七人同至陳都儀同沈君理請住瓦官開法華經題勅一日停朝事公卿畢集停瓦官八年講大智度論說次第禪門蒙語默之益者略難稱紀爾後徒衆轉多得法轉少妨我自行化道可知羣賢各隨所安吾欲從吾志也吾聞天台地記稱有仙宮若息心茲嶺展生平之志陳主有勅留

連徐僕射潛涕勸請勅云京師三藏雖弘佛法皆一途偏顯兼之者寡朕聞瓦官濟濟湊用慰懷宜停訓物豈遑獨善匪從物議直指東川于時陳太建七年秋九月從茲始入天台宣帝勅曰禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調以充衆費蠲兩戶民用給薪水爾後勅賜寺額云具左僕射徐陵啟知禪師創立天台宴坐名岳宜號修禪陳破入隋隋主敬重陳主并諸王書疏凡十二道隋主并諸王勅及書疏近五十道所施信物並在國清百錄安禪而化至五品等者此出臨終行位也不出禪定

端坐取滅故云安禪而化開皇十五年自荆下鄴至十六年重入天台至十七年晉王敦請出至石城謂徒衆曰大王欲使吾來吾不負言而來吾知命在此故不前進於石像前口授遺書云蓮華香爐犀節如意留別大王願芳香不窮常保如意索三衣命掃洒令唱法華觀無量壽二部經題兼讚歎竟時吳州侍官等二十五人見石像倍大光明滿山又索香湯漱口竟說十如四不生十法界四教三觀四悉四諦六度十二緣一一法門攝一切法吾今最後策觀譚玄最後善寂吾今當入時智朗請云伏願慈悲賜釋餘

疑不審何位沒此何生誰可宗仰報曰汝嬾種善根問他功德如盲問乳蹶者訪路告實何益雖然吾當爲汝破除疑惑吾不領衆必淨六根以損已益他但位居五品生何處者吾諸師友並從觀音皆來迎我問誰可宗仰者汝不聞耶波羅提木又是汝大師四種三昧是汝明導教汝捨重擔教汝降三毒教汝治四大教汝解業縛教汝破魔軍教汝調禪味教汝遠邪濟教汝折慢幢教汝出無爲坑教汝離大悲難唯此大師可作依止從捨擔下卽是十境故知若不示人境觀不任依止於是教維那曰人命將終聞鐘磬

聲增其正念唯長唯久氣盡爲期云何身殍方復響磬哭泣著服皆不應爲言已跏趺唱三寶名而入三昧卽其年十一月二十四日未時端坐入滅滅後祥瑞等具如別傳卽是住觀行位首楞嚴定而入滅也五品之言彌可信也然大師生存常願生兜率臨終乃云觀音來迎當知軌物隨機順緣設化不可一准故經云去引證大師五品功多隨喜品云施四百萬億阿僧祇世界六趣四生衆生一一皆與七寶見其衰老乃至將死化令得果起六神通不如初隨喜人百千萬倍彼第六經初舉第五經末五品文中初隨

喜品復以第五十人校量最初隨喜人故今文中初述小乘法化他之福比於初品具如經文復以初品況出後品故云況五品耶舉小乘之最多況大乘之極少初品最小其功尚多況第五品耶此證大師居第五品其德深也次引法師品者爲世所依頒傳佛旨故名爲使使卽所使宣佛因果名如來事次引大經者亦證大師位也經云若復有人具煩惱性能知如來秘密之藏是名初依若准圓位五品六根並名初依未斷無明名具煩惱亦得名爲觀行相似知秘密藏次智者去明智者所承卽南岳也南岳德行去彰

南岳行證也博物誌云嵩高爲中岳屬豫州華山爲西岳屬同州泰山爲東岳屬兗州恒山爲北岳屬冀州衡山爲南岳屬荊州後開衡州從山爲名以此五山上應天象配於五帝又山之高者名岳大師俗姓李氏項城武津人也兒童時因夢梵僧勸令入道又數夢僧訓以齋戒時見朋類讀法華經情深樂重先未曾誦因從他借於空塚中獨自看之無人教授日夜悲泣復恐塚是非人所居移託古城鑿穴居止晝則乞食夜不眠寢對經流淚頂禮不休其夏多雨土穴溼烝舉身腫滿行止不能而忍心對經心力彌壯

撰述

上觀轉行卷一

三

委

忽覺消滅平復如故又夢普賢乘白象來摩頂而去
昔未識文自然解了所摩之處自然隱起有如肉髻
因茲所誦法華等經三十餘卷十年之中誦聲不輟
因讀諸經見讚禪定復更發心求善知識值慧文禪
師稟受禪法晝則驅馳僧事夜則坐禪達曉精勤動
障乃反觀心源求不可得遂動入觸發根本禪因見
三生行道之處得此相已精進彌甚夏竟受歲將欲
上堂乃感歎曰昔佛在世九旬究滿證道者多我今
空過法歲虛受內愧深重放身倚壁背未至壁朗然
復悟法華三昧大乘法門境界明了通明背捨並皆

成就從此以後辯悟既多所未聞經不疑自解故今
文云大小法門朗然洞發傳中不云七載方等應是
著傳者所聞不同次南岳事慧文等者明南岳所承
及文師德行未見本傳言齊高者齊是國號高謂高
祖渤海人也姓高氏齊大夫高奚之後高歡次澄次
洋方受魏禪都鄴在相州卽北齊也無競化者故云
獨步河謂河北淮謂淮南行化於世而言非世所知
者明所證既深非餘所知若准九師相承所用第一
諱明多用七方便恐是小乘七方便耳自智者已前
未曾有人立於圓家七方便故第二諱最多用融心

性融相融諸法無礙第三諱嵩多用本心三世本無
來去真性不動第四諱就多用寂心第五諱監多用
了心能觀一如第六諱慧多用踏心內外中間心不
可得泯然清淨五處止心第七諱文多用覺心重觀
三昧滅盡三昧無間三昧於一切法心無分別第八
諱思多如隨自意安樂行第九諱顓用次第觀如次
第禪門用不定觀如六妙門用圓頓觀如大止觀以
此觀之雖云相承法門改轉慧文已來既依大論則
知是前非所承也故今歎文所行法云非世所知履
地至厚者此明文師法行於世如履地不知地之厚

戴天不知天之高智者觀心論去引證文師所承異
也言高祖者若以智者所指應以南岳爲父師慧文
爲祖師龍樹爲曾祖師故爾雅釋親云父之考爲王
父加王者尊也王父之考爲曾祖王父加曾者重也
曾祖王父之考爲高祖王父加高者最上也是則章
安望於龍樹方爲高祖耳若直以尊上爲高則可通
用如漢齊隋等並指始祖以爲高祖謂禪立建功德
無過上謚爲高耳今家亦以龍樹爲始是故智者指
爲高祖疑者云去假設問端也後去例是今立疑云
旣稱祖於龍樹法門不應不同遣蕩建立旣殊師祖

之義安在然天竺去答也初旁引注論人答言凡七十家者付法傳云龍樹造大無畏論有十萬偈中論從彼略出大綱有五百偈長行並是諸師注解關中影法師云有數十家注中論最下河西朗云有七十餘家真諦云西方有廣略二本此間所傳略本耳元康師云此恐不爾此間已有四本一青目注名爲中論後秦羅什所譯二無著注名順中論後魏菩提流支譯但得兩卷餘者未出三羅睺法師注亦名中論梁真諦譯但得因緣一品四分別明菩薩注名般若燈論唐波頗三藏譯有十六卷河西旣云七十餘家

豈以諸師爲非獨存青目爲是況青目最劣遣蕩巨依故云也又論云去引論文答龍樹本文有蕩有立今依龍樹意亦同然故不應以專蕩之文卻形止觀而爲建立論初句云因緣所生法卽建立也我說卽是空卽遣蕩也假名中道又建立也四句論中三立一蕩止觀前後盛引斯文二處符同師資確立卽者廣雅云合也若依此釋仍似二物相合名卽其理猶疎今以義求體不二故故名爲卽卽三而一與合義殊下去皆然從天台去別釋所傳之法卽此所傳是向所行於中先略次廣初略中云天台者天者巔也

元氣未分混而爲一兩儀既判清而爲天濁而爲地此本俗名且依俗釋台者星名其地分野應天三台故以名焉有云本名天梯謂其山高可登而升天後人訛轉故云天台又章安山記云本稱南岳周靈王太子子晉居之魂爲其神命左右公改爲天台山也若准孫公山賦云所以不列於五岳闕載於常典者以其所立幽奧其路曠迥故未知章安所出西方風俗稱名爲尊如子之名兼於父母佛當生彼預設斯儀使慕德稱名故也此方風俗避名爲敬故以所居而顯其人南岳亦爾傳謂傳授亦曰傳受受彼所傳

故云之也次列三示教境及名並如文

止觀輔行傳弘決卷一之一

音釋

惛

惛呼昆切惛母豆續作管切釋夷益切錯綜

錯

錯七切惛惛心不明也續作管切釋夷益切錯綜

綜

綜子送切總括也燭火炬也顛語豈紆曲也

朱

朱成鑽祖官切新筆列獲屋號切饌繼總切企丘

切

切舉踵揜歷切輓與軟同潦魯皓慘七感切龜

望

望也揜揜開也輓與軟同潦魯皓慘七感切龜

居

居六脅虛業勿武粉切掘其月切爨取亂切鉶樞

切

切古法切剡烏歡切甕才資切髑髏髑徒木切

銜

銜音縣銜賣揜衣檢切項虛玉潛師姦切涕

譚

徒舍切 躡居月切

漱

蒲沒切 渤海郡名

確

苦角切 與確同堅也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

止觀輔行傳弘決卷一

計字一萬二千八百六十三箇

該銀五兩七錢八分八厘

楚襄

釋維棟對

崇禎丁丑仲冬般若堂識

止觀輔行傳弘決卷第一之二

唐 毗陵 沙門湛然述

次漸則去釋行相中云漸如梯磴者梯者說文云木階也極高用梯次高用磴故大經第八云爲欲化度諸世間故種種示現差別之相如彼梯陞大論四十二云譬如登樓得梯則易八十八云譬如登梯始從初枕漸漸向上上處雖高亦能得至故用譬漸也磴字亦可從足謂升躡也從木者非此所用從石者謂山坂漸高也亦可義用正應從阜作此陞字亦梯類也可以升高也始自人天終至實相故也金剛寶者大

經二十二云如金剛寶置之日中色則不定金剛三昧亦復如是若在大衆色則不定大論三十八又云如玻瓈珠隨前色變自無定色諸法亦爾或常無常經以一行隨於衆行論以一理應於衆理理行雖殊同名不定故金剛玻瓈珠名雖殊譬意亦等大論五十九云金剛寶者帝釋所執與修羅戰碎落閻浮釋曰理行如珠教法如日情如衆物觀如現色圓頓者圓名圓融圓滿頓名頓極頓足又圓者全也李奇云圓錢也卽圓全無缺也體非漸成故名爲頓體雖極足須以二十五法爲前方便十法成觀而爲正修今

序中語略具如下文如通者騰空者近地之空與萬仞同體故云不二通者譬頓行人騰譬修行觀理空譬頓理不二爲三根等者此三止觀對根不同事雖差殊同緣頓理離圓教外無別根性當知此三並依圓理分此三行各三根性是故漸次不同於別或一日一月一生修之可獲故玄文第十判教中云漸觀者從初發心爲圓極故修阿那般那乃至無作故知頓人行解俱頓漸人解頓行漸不定解頓行或頓漸有人云是別都不見文旨次廣解中初結前生後初釋漸云漸初亦知實相等者謂依頓理方起頓解望

彼頓人故云亦知依頓起解故云難解依解起行復曰難行漸云易行以易解故文雖互舉語必兩兼爲難解理而起漸行此中番數但有五重義則十三言五重者一歸戒二禪定三無漏四慈悲五實相義十三者初番有六謂三惡三善第三番四謂兩教二乘并前六義合爲十也餘三不開合爲十三於十三中實相是所緣之境望頓是同不應數爲不同之限故下問答中云漸次中有十二不同卽此意也此預點出至下易知不定至後頓者漸次列名在不定前故云前漸圓頓列在不定文後故名後頓第二本中列

不定文在漸頓後卽云不定者約前漸頓或漸或頓不專一法故名不定若從始至終專漸爲頓方名漸頓當知不定初亦知圓從更前更後去釋不定相前後祇是前漸後頓或時觀頓或時觀漸淺深者約前五番互論淺深事理者或界內爲事界外爲理真諦俗諦三悉一悉更互亦爾此中但出四悉及止觀者諸法雖多若論行相不出此二如下安心及破徧等亦不出此故今列之從或指去釋不定體文有二對初約四悉陰是世界如初觀陰入卽觀陰入爲第一義名指世界爲第一義如觀真理但能生善滅惡而

已名指第一義以爲二悉次約止觀者或正用觀而宜息觀或正用止而宜照止以照止故止卽成觀以息觀故觀卽成止或雖無昏散進道功微煩惑不破真理不啟皆須改途若息若照故觀成所息止成所照不同常儀故云不定下料簡中不定中四指此兩雙疑者云去料簡前文初疑問中言教境等者同是大乘教同緣實相境同名爲止觀此三旣同何故三種行相頓是差別次從然下答先總答云同不同等者行相各別何妨三同雖曰三同何妨行別漸次中去別答中應名漸次與不定相對於圓頓以辨同異

今文但釋漸次行相漸後結云故言不定者以不定法無階位故故寄漸後而結不定漸中卽有十二不同如前分別兩教二乘是無漏四而今乃云無漏總中三者何耶別而言之離爲四人若總名無漏則合卻三人但存一位今舉總合開一中兼三故名無漏總中三也若没本位離開爲四并善惡各三及以禪定慈悲各一故成十二若准無漏離爲四別慈悲亦應有三不同文無者略言從多者以漸不定十二不同行相多故名漸不定約理則非多非少約相則頓少二多漸中實相及以圓頓其相是同不須別說故

但結二不同於圓而用釋向同不同等次從此章同大乘去重問者向雖明漸不定不同復重更問三番差別故更將同問三差別故結難云何名辨差又初問者許有三異將同問異故結文云相頓爾異後問意者由前答異將異問同是故結云何故名爲辨差二問雖並三同居先文意實以二義互舉是故二答並云同與不同等也又由前答中但出漸相以對於頓不定行相寄漸明之今欲具辨三種相別故更還以三同問起故下答中具出二相言此章者此中舊名辨差章故旣曰三同何故此章辨三差別章名雖

廢問亦何傷然下重答同義如前九不同者於前十二合三無漏依總爲一故但有九并不定四故有三將此漸次及以不定對頓卽成三差別也理而言之漸不定中所緣實相與頓理同爲答來問故對二說俱名不同故云從多次一切下證同不同以無爲法證不同而同而有差別證同而不同良由諸聖證無爲法用此無爲而能分別故云差別如諸羅漢得小無爲尚分別小故諸菩薩得大無爲能分別大所以分別是無爲用故云以無爲法依第二本答云漸次中十二不同不定中有四不同總有十三不同若

無第三重修本文第二本文何由可解十二與四乃有十六而云十三標乃從開會數從合應知十二約開無漏十三約合無漏對不定說問無漏開四慈悲不開答開亦不違玄漸觀中列四慈悲開合隨便不可一准有人云無漏總中三者卽三觀也無漏空也總假中中自濫參聽衆有逾一紀實未曾聞有斯異釋中卽實相實相是同如何數爲不同之限一不可也一宗教門文無說假以爲總者二不可也漸次九中已有無漏慈悲與假其義又同不應重數以三足九三不可也借使以三足善惡六但應成九今云十

二四不可也縱兼實相但成一十今云十二五不可也又第二本文無無漏總中之言亦云十二今以此三配於三觀復含漸次亦但十二六不可也或云諸番達卽是觀止卽是止者三途何故但止無觀常住何故但觀無止借使以此爲止觀者中間四番四止四觀初後二番一止一觀則但有十若開善惡各立止觀則九不同十八止觀若數常住復爲現文云云漸九七不可也復應思擇漸初雖復知圓不同但中及十行中時長行遠略知此二已異別教故知此三知圓理同而行相小別當知南岳唯授天台圓頓之

理約行須以漸不定助問南岳大師知四教不答南岳委知而不細判何者如智者釋位而引南岳用大品文四十二字以爲圓位歡喜等地以爲別位乾慧等地以爲通位又南岳自釋四十二字門兼申大品經文亦作三教義釋既知三教大品文中處處以衍對藏爲小故知南岳亦知四教又此四教非始南岳慧文禪師既依大論大論釋經經明三教當知此教傳來久矣至天台來分別始盛有云四教神僧授與此語無憑神僧但云自今已去自行化他吾常影響三昧既天機秀發四教何待神僧承躡有由溪符聖

旨是故三觀總攝四教又此三止觀名字雖似八教中三其相永別彼八教中指華嚴爲頓鹿苑去爲漸不定寄在前四味中下料簡中但是借名以將祕密對三爲難非正意也圓頓者去釋圓頓中初約止觀初緣實相至真實者卽是止觀所緣之境緣之與造雖屬能觀意且正明所緣妙境從繫緣去次釋能觀卽念爲繫寂而常照卽繫爲念照而常寂能所尚一況止觀耶一色一香無非中道者中道卽法界法界卽止觀止觀不二境智冥一所緣所念雖屬於境且語能緣以明寂照自山家教門所明中道唯有二義

一離斷常屬前二教二者佛性屬後二教於佛性中
教分權實故有卽離今從卽義故云色香無非中道
此色香等世人咸謂以爲無情然亦共許色香中道
無情佛性惑耳驚心今且以十義評之使於理不惑
餘則例知一者約身言佛性者應具三身不可獨云
有應身性若具三身法身許徧何隔無情二者從體
三身相卽無暫離時旣許法身徧一切處報應未嘗
離於法身況法身處二身常在故知三身徧於諸法
何獨法身法身若徧尚具三身何獨法身三約事理
從事則分情與無情從理則無情非情別是故情具

無情亦然四者約土從迷情故分於依正從理智故
依卽是正如常寂光卽法身土身土相稱何隔無情
五約教證教道說有情與非情證道說故不可分二
六約真俗真故體一俗分有無二而不二思之可知
七約攝屬一切萬法攝屬於心世外無餘豈復甕隔
但云有情心體皆徧豈隔草木獨稱無情人者因果
從因從迷執異成隔從果從悟佛性恒同九者隨宜
四句分別隨順悉檀說益不同且分二別十者隨教
三教云無圓說徧有又淨名云衆生如故一切法如
如無佛性理小教權教權理實亦非今意又若論無

情何獨外色內色亦然故淨名云是身無知如草木瓦礫若論有情何獨衆生一切唯心是則一塵具足一切衆生佛性亦具十方諸佛佛性從已界去約諦明頓卽無作諦至四弘中略明諦相此中略示無作觀耳故四念處釋無作四諦云一念心中具十界苦名爲苦諦具十界惑名爲集諦苦卽涅槃名爲滅諦惑卽菩提名爲道諦次從法性去單以一止觀結無作諦次結體不二從漸與不定去廣引證圓先且簡二次正引證前已廣略二重解釋今復引證故曰更明第二本中從此至佛法之恩並屬商略今並廻爲

引證文也舊商略名沒而不彰良由此也次正引證中先引經如了達等者舊經第五賢首品中文殊以二偈問了達深義淨德賢首菩薩菩薩以十五行五言偈答今文從菩薩於生死至窮劫不能盡略彼偈中二行文來言生死者舉極下位博地初心若不爾者云何能顯圓頓功深不可動者理極事徧不爲所動非謂不退爲不動也言一念者舉極少時功深德廣深窮無涯徧無際高岸峻處曰崖窮者極也如來說不能盡者理旣玄妙非說可窮舉極位人尚不能說況餘凡聖說能窮盡從此菩薩去至建立衆生

者彼經次前十五行偈後賢首復以六百九十二行
七言偈答於中三十行已來明於圓信次六十行鈎
鎖相連辨修行相次明六根互用等相今略依彼開
爲六文立圓因果何謂圓聞祇聞三障卽是三德至
旨歸章及通德中具明其相言圓信者依理起信信
爲行本如法句第三云舍衛江東其水深廣五百餘
家剛強欺誑佛知可度往至樹下有來禮者有問訊
者佛化爲一人從水上來水纔至踝衆人怪問曾見
有人水上行不有何道術化人答言我是江南愚直
人耳聞佛在此樂欲見之間他人言水深淺耶他人

答我水但至踝信言而過無別術也佛言執信便度
生死之淵度數里河何足爲奇村人聞之悉從佛化
今亦如是若信三道卽是三德尚能度於二死之河
況三界耶此之三道祇是三諦諦旣是境應須觀智
三觀爲因觀成爲智具如後釋三智具如大品三智
品中三觀具如嬰珞下卷云爾時敬首菩薩白佛言
佛上所說若因若果若賢若聖一切功德今此會中
十四億那由他人誰能不起此座受學修習從始至
終入菩薩位時佛頂髮放一切光復集十方百億佛
土佛菩薩衆卽於衆中告文殊普賢法慧功德林金

剛幢金剛藏善財童子汝見是衆中敬首菩薩問三
觀法界諸佛自性清淨道一切菩薩所修三觀法門
不汝等各領百萬大衆皆應修學如是法門若爾唯
應上地修此三觀何關凡下答經文旣云所領百萬
皆應修學何獨上地如首楞嚴經中道品云乃至凡
夫亦能信受明無明無三以無三故成無三智行無
三行乃至老死皆如是說故十二支一一皆以三觀
觀之亡泯能所故曰無三大瓔珞第八云攝意入定
分別三觀亦不見人入定意者遊心十方無量世界
承事供養觀一切法是則名爲具足禪度是故當知

三觀未圓禪度未滿名字彰顯略如上引若以義求
攝一切法具如下文攝法中說故三觀智文理有憑
問聞圓法中作三德名信應依聞何故圓信作三觀
名及以遮照深廣等耶答三德是境三觀是行行必
依境且從行說空卽般若假卽解脫中卽法身照卽
般若遮卽解脫無遮無照卽是法身究竟卽法身清
淨卽般若自在卽解脫深卽般若廣卽解脫非深非
廣卽是法身信必起行是故從行得名不同又三觀
從因遮照從用深廣從體圓行中言一向者若不一
向卽屬餘二餘二非不一向專求但行相別故屬餘

二言直入中道者勿謂但中也但是不爲偏空偏假所牽是故名爲不動不寂從勝爲名故云直入人不見之卽便謂爲先觀但中都無此理次圓位中祇是三諦三德初顯初開入初住位一住一切住者初住之中具一切位如阿字門具足一切諸佛功德功德雖多不出三德故云一切究竟等也圓莊嚴中有法譬合法中還以一心三諦爲所莊嚴一心三觀爲能莊嚴至此位時外用自在故云莊嚴正受空功德出說假功德雙入出不入出中功德中有雙遮雙照故也對德及用比說可知根謂六根塵謂六塵方謂十

方物謂隨塵各有種類正報等者經文廣約男女身等方塵物等卽是依報次譬文者中譬雙入出旦譬起出說夕譬入正受夜半譬不入出故長阿含經三十二云閻浮提日中弗婆提日沒瞿耶尼日出鬱單越夜半經文次第四方徧說彼經又云閻浮爲東于逮爲西閻浮爲西瞿耶爲東瞿耶爲西單越爲東單越爲西于逮爲東以由日月轉故皆爲日出之處爲東今但以四方見異爲譬合中言亦如是者應具將上三諦三觀等來合此中建立中言盲瞽者盲祇是瞽失光生盲皆名爲盲玉篇云無目曰瞽又云有瞳

撰述

上卷

三

卷二

無明曰瞽明字

直忍切

有目無瞳曰瞽又塗令失光亦

名爲瞽故自古令習樂者塗令失光今以無緣者不納教光心眼如瞽故舉龍王爲譬等者說文云龍者能幽能明能大能小春分登天秋分潛淵管子曰欲小如蠶子欲大滿天地此俗典說未能盡於龍之功用今依華嚴娑竭羅龍王凡有所雨豎徧六天橫亘四域經中廣明始自金剛終至他化四域者人四洲也六天者欲六天也卽譬六位已破無明見第一義故名爲天四十位爲四等覺妙覺爲二若從因說應從住前乃至等覺法身說法尚令等覺斷最後品況

初住耶此中應以本迹高下四句釋之四域譬四機四門四悉等得益不同故知六番唯頓四機通漸明此位人具二建立通譬被物機見不等亘者通度也方言云竟也興雲等者經云龍王示現自在時從金剛際至他化興雲周徧四天下其雲種種莊嚴色

略私

已下

他金樂赤兜率白

夜璃切瑠四王玻

海上金剛緊那香

諸龍如華修如山

閻青越金二洲雜

電亦隨感皆不同

他化日光樂月光

兜閻浮金夜白寶

一撰述

初金四王色最妙

闍青寶色三洲異

雷震不同復差別

他化梵音樂妙音

兜妓樂音夜天女

初緊羅女四天乾

人中海潮音等別

八部所見各各異

雨不同相亦差別

他化香華樂瞻蔔

兜摩尼寶夜幢蓋

初如意珠四甘膳

北越瓔珞二瞻蔔

南闍浮提清淨水

諸龍等見各不同

並譬菩薩自在用

雲譬現身雷譬說法電譬放光雨譬慈悲如是三業能令衆生所見各別問莊嚴建立有何差別答並是

不可思議一心三智能嚴法身名爲莊嚴外益於彼名爲建立故法華云定慧力莊嚴以此度衆生度生卽建立也合如文初心尚爾等者舉況也此指圓位初發心住不同前文六根淨等二住已去乃至等覺名爲中心妙覺一位名爲後心故舉初住以況中後故初住已上亦云六根互用故也如四念處云六根互用凡有二種一似二真似如法華真如華嚴今依華嚴初住已上卽真互用此引華嚴證三中頓如何卻謂爲漸圓耶如來殷勤等者正引法華示妙法體法體祇是同體境智卽是說人不輕故領者歡喜何

者於方便品初寄言絕言廣歎略歎不出權實故章
初標云諸佛智慧甚深無量甚深歎實無量歎權乃
至章末云唯佛與佛乃能究盡諸法實相諸法權也
實相實也此並寄言歎權實也止不須說卽絕言歎
故云殷勤稱歎此法故長行末身子請云世尊何故
殷勤稱歎指此文也稱歎意者良有以也佛成道來
四十二年方顯真實垂欲爲說仍加三請已許說竟
五千起去後方廣約五佛章門開權顯實故知開顯
何易可聞故云如來殷勤稱歎第二卷初身子領解
云歡喜踊躍故云聞者歡喜次引諸經明求者志大

故所行法妙並是釋成所傳之法也言常啼等者爲
求法故七日七夜閉林悲泣故名常啼西音薩陀波
論大品二十六云佛告須菩提菩薩摩訶薩爲求般
若波羅蜜故當如薩陀波論此菩薩今在大雷音佛
所行菩薩行須菩提言彼云何求般若波羅蜜佛言
此菩薩求般若波羅蜜時不惜身命不求名利聞空
中聲曰善男子從此東行莫念疲睡飲食晝夜寒熱
等事莫觀左右莫壞身相若壞身相則於法有礙有
礙故往來五道不得般若波羅蜜菩薩言我從教也
爲求般若故爲衆生故作大明故求菩提故復聞空

中聲曰汝於三空應生信心親近供養善知識善知識者能說三空及以種智令心歡喜於是菩薩受教東行又復念言不問空聲向何處去去近遠從誰聞啼泣七夜如喪一子空中有佛告言過去諸佛求般若時亦復如是從是東行五百由旬有城名衆香其城有曇無竭菩薩日三時說般若聞供養者皆得不退汝往詣彼當聞般若若聞已歡喜又念我何時得見作是念時無量智慧無量三昧皆現在前於是便往云善財南求者善財童子初託胎時於其宮內有七大藏其藏皆出七寶樓閣自然周布有七種物從

於七寶生七種牙善財生已牙高二七尋廣於七尋又其宅內五百寶器盛滿衆寶又七寶器更互生寶以是因緣諸婆羅門善明相者字曰善財尋善知識漸漸南行百一十城所見知識並云我已先發菩提心諸善知識皆云我唯知此一法門新經至第五十見彌勒第五十三見文殊普賢則不復云唯知一法故知卽是前漸後頓今從後頓是故指之具如入法界品云藥王燒手者藥王菩薩本於寶藏佛所發願療治衆生身心兩病今故號汝名爲藥王於日月淨明德佛所名一切衆生喜見彼佛滅後起塔供養

一切衆生喜見菩薩爲供養塔故於其塔前然百福莊嚴臂經七萬二千歲令無量阿僧祇人發菩提心然後發誓兩臂還復此亦爲求權實妙體普明勿頭者得名未知此從仁王經名大論名曰須陀摩王方音不同耳仁王云昔天羅國王太子各班足初登位時受外道陀羅敎令取千王頭以祭塚神自登王位已得九百九十九王唯少一王止行萬里卽得一王名曰普明其王具白願聽我一日飯食沙門頂禮三寶班足許之普明卻還依七佛法請百法師一日二時講般若八千偈竟第一法師爲王及眷屬說四非

常偈眷屬得法眼王得空平等三昧法眼等名雖似小乘爲治此王令捨依正旣云依於七佛之法以講般若豈獨小乘況是共部空義本通今從不共是故指之一日三捨去明理圓法妙恩深難報彼金剛經將四句偈以校捨身今借彼文舉多況少日捨三恒經百千億尚不能報般若一句況如法華頂戴荷負雖多劫荷戴其身猶存豈能報於圓乘之澤般若共別意不殊前在肩曰荷在背曰負寧者說文云願辭也亦豈也一經一說等者舉略指廣如上所引常帝等類各是一經一經之內略存一說以此例諸並應

可見疑者云去請證餘二此卽問也上來已證圓頓三昧漸與不定爲何所憑然經論去答先明答意圓是本意是故先引漸與不定亦各有憑因茲重復通證三義聖教旣多不可委引故云略舉次別答者於中初引四經各證三義次引無量義唯證於漸次引六經獨證於圓圓是正意故重引也復引華嚴通結前文所引諸教初引淨名中所言漸者華嚴頓後漸教之始義同漸觀故引之也下去諸文證漸不定皆是借教以證於觀義勢相似豈可全同若攬教成觀復非碩異佛樹者亦曰元吉樹亦曰道樹菩提樹等

從此得道等故旣降魔已證得擇滅見於諦理離生死法名甘露滅斷德成也覺道成者發得真道能斷之智名覺道成智德成也滅道成故四諦具足從勝而說但云滅道三轉等者謂示勸證一轉各生眼智明覺各十二行輪具二義一者轉義二摧碾義以四諦輪轉度與他摧彼結惑如王輪寶能壞能安法輪亦爾壞煩惱怨安住諦理故於大千轉此法輪言大千者如俱舍云四大洲日月蘇迷盧欲天梵世各一千名一小千界此小千千倍說名一中千此千倍大千皆同一成壞世無二佛故於大千瑞應云萬二千

天地之中央也此四諦理體無結惑故云本淨又云本不可說名爲本淨爲破他惑不獲而轉入萬諸天得法眼淨俱鄰五人並得初果故云天人得道不虛可以爲證世尊爲佛寶法輪爲法寶五人爲僧寶故云三寶現世間也次證不定卽顯露不定也言一音者名通大小今意在大言小乘者如毗曇云佛爲四王作聖語說於四諦二解二不解佛又作毗陀羅語說一解一不解佛又作梨車語說四王俱解問若聖語說二天不解佛若能者豈有不解若不能者偈云何通偈云佛以一音演說法而現種種若干義衆生

皆謂獨爲我解說諸法不爲他答一音者梵音也若大會中有多貪等皆謂世尊獨爲我說以此四天各念不同故佛三說以赴彼念復破衆生謂佛獨能聖語說法復有衆生須變形言而受化者有不須變是故不同大乘一音今之所引如起信等圓音一演異類等解又如八十好中一音能報衆聲殊方異類莫不獲益如來本非一切音辭而能徧赴一切音辭並與此文不定義同華嚴楞伽並云如來具有六十四音者此並方便未爲盡理今言恐畏歡喜等者且約四悉明不定相恐畏者三界可畏卽世界也歡喜者

喜可生善卽爲人也厭離者能離於惡卽對治也斷
疑者疑斷見理第一義也次證頓者不有不無義通
四教簡三存圓以證於頓理本無說四悉被機故諸
法生無我等者結成圓頓無我造受結不有善惡不
亡結不無通四簡三亦如向說有云無我造受破勝
數論三藏可爾通義不然故今不用次引大品中初
證漸者六論八十問云始行菩薩云何修行此之三
種有何差別有云無別語異意同有言有別約初中
後或約三學以立三名又檀梨名行尸禪名學麁般
名道問何故次第答諸法雖空次第得故般若亦然

入一切法四禪乃至第一義空摩尼珠者論云是摩
尼寶所在水中隨作一色如以青裹水爲之青亦云
如意似如唐梵不同大論華嚴並云如意摩尼似如
並列二音若法華云摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞似如
體別真性如珠體習性如物裏聞教如置水習發如
現色理性不殊而能現於諸法之色發心卽坐道場
等者旣云初發心又云轉法輪知是初住八相成道
分身百界現轉法輪卽圓義也次引法華者旣非華
嚴教人又非諸教入頓起自鹿苑中涉二味故名爲
漸言不信等者若不信頓且用餘渙圓教非餘而是

淡也別教是餘亦復是淡藏通是餘而亦非淡指昔
頓漸並是用三而助於頓昔未被會於餘於淡或信
不信故名不定漸與不定並從昔說來至法華無復
二名若以人從漸教中來卽名法華爲漸頓者此人
亦從不定中來法華何不名不定頓人自多途法華
常頓各賜等一思之可知捨方便者約廢權邊次引
大經者十三云從牛出乳譬從佛出十二部經乃至
從熟酥出醍醐譬從般若出大涅槃中間次第以對
三昧取次第邊義同於漸置毒文在第二十七宿習
了因名爲置毒藉今聞思毒發不同似不定觀故且

爲證雪山忍草者二十五云雪山譬佛忍草譬教牛
譬機緣食譬修行出譬入住頓機扣佛說圓頓教聞
能修行解發入位初從酪出未重融鍊名爲生酥酥
中精妙名爲醍醐次引無量義者三乘次第故名爲
漸並以雨譬三乘法輪說最劣乘名爲微滍以初轉
故名爲先墮破三界惑名淹欲塵聞轉法輪見必先
盡思惑雖衆以欲爲本欲通三界故名爲諸道品之
後具三三昧名曰開門得二解脫名爲扇風除生死
熱真法清涼聲聞乘也次降因緣等者霍因緣雨息
無明塵慧雲旣騰邪光揜曜此中乘也後霍大乘一

切皆兩佛乘若闡徧被衆機大乘意通故云一切若引彼文證餘二者從於一法一法頓也或二或三卽不定也漸文顯著且從顯說次獨證圓者如來龍王圓頓教雨不雨三教下類之地二乘不聞亦不能說故如聾瘡淨名空室表常寂光十方諸佛常集其中是故入者唯嗅佛乘引楞嚴者理性如九觀行如燒諸法頓發名具衆氣引大品者如廣乘品欲得諸法皆云當學般若引法華者自法華前未曾開權不名具足引大經者理具諸法如海水也修觀行者如在浴也行攝一切名爲已用淮南子云海不讓水積小

成大始從龍王終至大海皆判六卽方盡其理有人云餘地不及徧雨唯嗅而隔餘香擣和不如本具一切不如卽是海具不如河具當知此人不曉喻旨夫立喻者皆約現事故引極事喻最上法法必頓足何須難喻雪山喻象意亦如之次重引華嚴以結前者高山在初雖初見日不及餘地未曰通方是故雖頓而乘小行幽谷蒙照勝隱高崖不及平川未名普益故不記薊但獲徧真谷者山川之幽邃也次上來去結歎也此約九世以歎真法是故三世皆致重言如此等法名爲佛師華嚴三十一云佛子有十種三世

謂過去說過去過去說未來過去說現在未來說過去未來說現在未來說無盡現在說過去現在說未來說現在平等現在說三世平等能說此十則能說於一切三世彼華嚴經爲成十句故於九外更加平等故大璽珞俱翼天子問佛三世皆有諸佛不佛言汝爲問何等三世過去耶現在耶未來耶此亦九世意也無始皆爲過去過去所攝故云無萌芽初啟曰萌芽等初啟曰句當知止觀去總結說也理性四德卽佛師也通指前文如了達等次示三文部別處所所傳之法不出此三凡欲修行爲依何部是故應

示部別處所初旣信等者結前生後也次第禪門等者目錄云大師於瓦官說也大莊嚴寺法慎私記初分尚未治定草木初成傳與天台頂禪師治定以成十卷陳主亦曾請南岳大師講大品經大師曰恐夏內不畢且說六度六度又廣且說禪度此無文記今天台說者開爲十章一大意二釋名三明門四銓次五心法六方便七修證八果報九起教十歸趣但至修證餘三略無於修證中開爲四別一世間禪二亦世間亦出世間三出世間四非世間非出世間四中但至第三出世出世又一一對治無漏二緣理無漏

但至對治對治爲九謂九想八念十想背捨勝處一切處九次第定奮迅超越釋此九竟乃云修行之相豈可盡具若使盡記已下諸文應三十卷傳云大師嘗在高座云若說次第禪門年別一徧若著章疏可五十卷傳文卽是章安所出目錄亦是山衆共記卷或大小不同何妨六妙門者亦爲十章一歷諸禪二相生三便宜四對治五相攝六通別七旋轉八觀心九圓頓十證相此十章中前六通大小及以漏無漏從第七去獨菩薩法又前七約事觀心唯理又前八屬徧第九唯圓又前九約修第十約證文兼事理及

有漏等修發不同故名不定十二禪者謂四禪四空四無量乃至六度皆以十門六妙歷之驗其所發雖以尚書令而爲請主修發亦何間於道之與俗圓頓文者卽是今文章安自說所記也論其大分雖如何說一一部中非無旁正如次第禪門正明次第旁亦具二文雖未終亦有其意非漏非無漏卽頓文也修發不同一十六句卽不定也六妙門中正明不定旁亦具二圓頓卽頓相生卽漸今圓頓文亦兼餘二例如三藏亦有通別從雖有去勸誡也一勸勿執三以爲定有二勸勿執三爲定差別雖三差別皆通實相

豈可定執而相是非故下文云知文非文疣者肉之
凸患害者肉之損患莊子云生爲懸疣附贅死爲決
䟽殯癰䟽字戶貫反釋名云疣者丘也出於皮上如地
有丘定三爲損定有爲增故引以爲增減三謗次引
論者大論二十讚般若偈云若不見般若若是則爲被
縛若人見般若若是亦爲被縛若人見般若若是亦得解
脫若不見般若若是亦得解脫是事甚希有甚深有大
名用前兩行對今文意於法起見名見被縛迷於法
相名不見縛稱法起見名見得脫見無見相名不見
脫謂定有三謂三定別名爲見縛迷於三文及三文

意名不見縛知三無三同契一極名見得脫亡於能
契及以所契名不見脫次疑者去立難釋疑先難中
舉不可說以難示人理本無說何須示三言通別者
不分大小但語諸法故名爲通引生生等四句不同
對教差別故名爲別身子對天女藏不可說也無說
無示圓不可說也略舉初後中二比知卽通別也通
之與別皆不可說何故而以三文示人從然但引下
答也文通二意何故但以不說難說今此三文卽是
說也不許執文卽不可說如何偏謂三文爲說故總
斥云但見一邊不見其二初引大經正以可說對酬

前難此通明可說次引法華無數方便卽大可說爲五比丘卽小可說此別明可說也亦舉初後中二例知次引大經十二文者乳於生盲實不可說而亦可以貝珠等示真如之理實不可說而亦可以常等四說今三止觀亦復如是總持卽是不思議俗此俗亦非文字可說雖不可說亦假俗諦文字說之是則二諦俱可說也真理無說尚因說悟何況俗諦而言無說是故有說必依二諦已引說文酬於不說引淨名等融通二途初文明說無說體性相卽文字是色法色法卽實相實相旣無別說卽是無說次引大經者

如來本無說逗物名多聞多聞不離理無說卽是說次引思益亦融二途故云常行次引法華至見佛者重明可說以翻前難導謂示導論語云導謂爲之正教也次引大經空中雲雷等明說之意莫非感應前明因緣其義尚通今重別以譬顯感應第八云譬如空中震雷起雲一切象牙上皆生華無雷不生亦無名字經合譬云聞常住教則見佛性故今結云何時一向無說也說者是應聞者是感形聲二輪俱有感應今爲酬難故且云說言象牙等者疏有三解一云草名象牙二云是畜生象牙上生華文三云象牙之

上生於草率雖三不同莫不皆堪譬感應意象牙與雷天懸地殊尚因天雷而生於華況聖說被物與機相稱而無益耶虛空法身也震雷說法也起雲現身也象牙機緣也生華得益也謂有觀行等四益不同次從若競至無聞者明說法意有法譬合初文法者如上所引二途相資無得偏競而生僻難此明失由由執競也次離說去示無說理雖云無說須有所依次大悲去正明說意一以凡師大悲利物故說二以衆生惑重根鈍須說旣不遇聖依凡準教以大悲心遣著而說次如月去舉譬也真常性月隱煩惱山煩

惱非一故名爲重圓音教風息化歸寂寂理無礙猶如太虛四依弘教如動樹舉扇故假三文示真常理理不可示大悲力熏使因文比知知風識月說文云月者闕也有盈有虧故名爲闕故可以譬理有半有滿廣雅云鏡月扇月次從今人下合也滅後稟教故云今人親承梵音以慧內照故云玄覽今人意鈍非直玄照而知故云則難假文助意文有所據令意不惑故云則易從若封文去令破封情達文成觀若執文生過則以文爲境文卽法界何封之有知文非文空觀也達一切文假觀也非文不文中觀也能觀此

文三智具足故云得一切解次從爲此下結通前難三種通爲實相之門實相是一三文能達故三卽是達一之門云何難言皆不可說已略說緣起者章安序竟卽自結之○次今當下明正說開爲十章章者文藻也詩云彼都人士出言有章今此大小無不成章且從大段故略開十一一無非止觀故也止觀大意乃至第十止觀旨歸說者皆應以止觀消之十是下明用十數意言數方者方猶法也如華嚴中凡諸法門以十爲數次明十章功能始則標期在茶等者始謂大意茶究竟義故四十二字云入諸法邊境處

不可得故不終不生過茶無字可說大論五十三釋云秦言畢若聞茶字卽知諸法畢不可得若更有者茶字枝流是則大意已標宗極標謂章首期謂尅終何者大意五略初發大心期心大處大處祇是旨歸三德三德卽是究竟茶義終謂旨歸旨歸三德卽是自他萬行所至故云至極善始等者令亦善也始謂大意終謂旨歸自他始終修證妙法無不在此十章之內乃至七善咸在其中生起中初釋生起義生起者何祇是次第次至理下明通別理本無生亦無宰主以有自他因果事故故名因緣釋有通別通者章

章皆具生起二義別者生在前章謂能生於後起在後章謂後從前起緣由等者釋二異名生起亦名緣由趣次謂前章爲後章緣由後章爲前章趣次此從別也若從通者章章無非緣由趣次與生起義同故云亦復如是故婆沙問生起何別答二義同是有爲法故無有差別若作別者生是因義起是果義如從因生果果復爲因而生後果故此大意雖最居首亦由不了無明爲因生今了知故云開覺始自發心終至大處意在開覺應知婆沙與今通異所謂下明生起相由於大意識止觀名旣開覺已不復求於偏小

涅槃名不流動不復更爲三惑所染名爲大淨不動名止大淨名觀此名通於自他因果是故不卽判其淺深名爲能詮體爲所詮由此名故知有所詮故名爲得非謂證得體卽攝法者體謂實相實能兼權是故權實攝一切法所攝權實不出偏圓故以偏圓判於權實餘文可知雖生起十章文且在於依解起行故後三章略而不釋云云次祇爲下結生起意此以十章而生起者祇爲不達真無生起是故說於十章生起旨歸雖是無生無起亦由生起至無生起故無生起從九章生故前文云通是生起若契理已無復

十章旨歸尚亡況復前九故云心行處滅等又非但由有生起得無生起亦由無生得有於生如契祕藏徧應法界次分別者始從真俗終至橫豎略以十門分別十章初云十章功德等者明分別意若無十門分別十章恐人不知十章豐富如囊中寶等者譬分別意也十意義富如囊有寶諸門分別如探示人太論六十五云若不取相以無著心說有九種令他讀持能正憶念一者照了不知令知故二者開出如開寶藏隨意取用三者指示如視不明指示好醜小乘眼智不明指示道及非道四者分別謂世出世五者

顯現或時毀善以助不善貴令衆生得開解故六者說法說佛意趣七者解釋如囊有寶繫口人則不知應爲解佛經囊釋其道理八者析重令輕種種譬喻令易解故九者淺易如水難度派令易度般若水深能令淺易今文雖引探囊一文意盡合於餘之八義說者應須且釋八意次正釋分別初從今十章去微列次從初八章去答釋釋中云卽俗而真等者應云初七及以第九從多逐便故云初八八非真證故名爲俗卽此俗體性本是真故云卽俗而真所感果報是界外俗俗由真證證體起用用卽是俗故云卽真

而俗觀是聖法依法入觀故云聖默義通住前一切
凡夫正觀一分是定等者或云止觀於義實通然與
列章名目不便前列章云正修止觀今略修止但云
正觀正修不出止觀二法有止屬定有觀屬慧慧兼
餘章餘章之中若約解邊非無止義並屬於解解卽
觀收果報在當故屬解攝果報屬果者文闕起教亦
在果收大意至起教是目目者亦隨語便準理應云初
五章及起教是目目譬於解前五章卽自行目起
教一章令他生目方便至果報是足者足譬於行方
便正觀有功用行果報位在初住已上無功用行自

然作意雖少不同同屬於行若準第五卷初云前六
重是解是則方便亦屬解收今以方便得爲行始且
判屬行大意至正觀是共等者位雖在凡義通深淺
故名爲共以從初住至等覺來猶名正觀從勝立名
名爲果報及起教等是故此二不共下凡唯在聖位
故名不共言通別者通謂通於因果自他別謂別在
八章相別言橫豎者體相一章正辨深淺故名爲豎
餘八望體一往爲橫當位委論不無同異唯有釋名
一向是橫餘兼橫豎如大意一一往則橫若以發心
望於果報豈非豎耶攝法六門門門相望此則是橫

當門自論門門皆豎偏圓五門門門相望可得是橫
當門仍豎方便五科科科相望亦得名豎當科仍橫
如先具緣次方訶欲欲入正觀方須棄蓋蓋去進道
隨患而調雖具四科必須五法約此次次第故名爲豎
一一五中如衣望食以色望聲並無深淺餘科亦然
故不名豎正觀一往雖名爲橫始從五品終至六根
通屬正觀義當於豎果報當位此卽是橫始自初住
終至等覺此則是豎起教一章徧施教網隨緣益他
此則名橫經歷五味過現入當亦名爲豎次料簡者
初問中言略指等者若以此文是大師料簡不應將

商略以爲略指以此商略屬章安序以對大師章初
大意爲料簡者義甚不便況商略中文無不定故彼
文云略述佛經粗彰圓意次引無量義以明漸次明
漸次竟卽云今置漸論頓與下答文云別則略指三
門義復不便今謂文中雖無私謂之言此是章安私
料簡也卽指辨差略釋三門以爲此問雖在序中義
兼於正故第一本未有序文亦於文初列三止觀及
大意中諸文多以三止觀結第二本初所以列者卽
是先序師資所傳章安著序合著序中故料簡中相
對爲問故問三略與此大意同異云何答有通別通

則略名與大意一如分別中云大意略餘八廣別則不爾略則三種止觀不同大意唯明圓頓止觀三之一故云一頓勿謂三外別立一也若別立者則有多妨一者成天台不稟南岳二者大意與八章成別大意望八但有廣略不應別故三者當文自相違妨四諦四弘十種發心祇約四教如何三外別立一耶若大意一頓於餘章何故釋名得有絕待圓伊三德顯體之中不次第教眼智境界不思議得偏圓五章章立頓二十五法法法圓解正觀十境俱不思議無緣慈悲安心法性不次第破一心通塞無作道品

正助合行離愛無著位登初住如此等文悉皆明頓如何卻謂以爲漸耶若云大意唯一頓者如何文內復明四教具如四弘文後料簡次下諸問並是大師料簡所傳初問中云約教論顯等者以三觀名與八教中三教名同藏等四教在漸中攝除藏等四唯頓等四是故但以密教對難餘三三觀之教既是顯教顯密俱教俱可修觀亦應約祕修密觀耶是故讀者至此應知頓等三觀與八教中頓等三異以彼八教但在乳等四時教故今此三文俱緣圓理答意分二今不論密次問者分顯密異許如向辨故云分門可

爾任我所問須論密觀爲得不耶次答中先立二門
謂得不得次從敎是下正答初正約化主論得不得
密屬聖人聖能雙益今論凡師故闕於密故修觀者
無密益義故云聽者因何作觀次或得下義立於得
位雖在凡凡師多種五品已下猶名不得六根淨位
雖無三輪口密之益能傳妙音徧大千界不同佛化
故云能傳稟敎之人仍無密益次從若修觀者去約
所化者論得不得先明不得故云發所修顯顯謂頓
等三止觀也稟敎之人不合修密故云不發不修者
況復密敎所詮同顯則無別立修密觀義故云不修

次發宿習去約所化者義立於得如修生滅而發無
作顯露不定似密不定義立密觀故云得論問初淺
後深是漸者通總而論善惡乃至達常住來通得名
漸答是不定者理深事淺約四悉說亦可約漸展轉
相望互爲深淺問小乘亦是等者重難前答小乘亦
是如來初說何意言非此中有兩重難意一難大小
俱是佛說何故獨云三是小非二難小乘爲大之漸
三既云是小何獨非答意者小有二義若約敎道猶
爲大隔是故云非法在漸初人元知大從微至著尚
攝入天約斥奪說以小爲非據未開權不知實者是

故漸中乃至毫善咸屬於大故得名爲從微至著問
示三文者等者問示處中許示三文此三文者爲是
何等先雙定之色爲是門色爲非門若是門者下雙
難也先難是門門名能通實相成所何名爲門若非
門者下次難非門色名中道道名能通能通卽門何
名非門次答中意者文是色法色亦實相文若是門
門爲法界法界卽實故云並是從衆生多顛倒去釋
門所以以文爲色作能通門者但爲衆生迷於實理
故名文爲門於文見理文卽實相有何能所是故卻
照文之與門無非三諦文卽俗諦非文卽真雙非卽

是第一義諦觀門爲三例亦可見如是觀時文門豈
別俱名能通並是所至言顛倒者顛卽頂也頂墜於
下故名顛倒廣雅云顛倒也論語注云顛沛僵仆也
次解釋中言囊括等者囊括者袋也故字統云有底曰
囊括無底曰囊使風具也非今文意括者結也塞也關
閉也囊括有括結收於一囊括章有大意攬於始末釋名
爲始旨歸爲末故知大意如囊括有括盛持結束十章
之法冠戴初後者冠首飾也平聲呼之周禮云在首
曰冠亦可去聲謂冠於首故知大意冠十章首冠初
如冠冠於身戴後如身戴於冠大意有發心故冠初

大意有旨歸故戴後旣通初後故云意緩有人云冠象於天戴象於地此大意章亦如天地覆載其間若作此釋應改爲載字今從前釋故不須改撮下九廣以爲五略示九章旨故云大意又九章皆大略迷彼意故云大意故此五略皆大爲名前是共釋次是別釋若共若別悉可以喻囊括故也生起中云云何至下化者五章雖復發心居初亦緣衆生而爲警境凡小昏倒不自覺知菩薩勸捨故云令悟云何至三昧者雖復期心五百由旬望寶所路不肯進趣是故勸行四種三昧云何至其心者發心不唯求實報果無

明分盡此果自獲以發心之人情多昧旨故說果報而慰悅之爲令初心聞而策進故大經第二純陀難文殊作貧女譬云譬如貧女無有居家救護之者加復病苦飢渴所逼遊行乞丐止他客舍寄生一子是客舍主驅逐令去多爲螫虫蜂螫毒蟲之所咬食經遊恒河抱兒而度於是母子遂共俱沒如是女人慈念功德命終之後生於梵天雖不求梵天梵天自應章安釋云女譬無緣慈生子譬圓解論其始終應具六慈生天卽分真究竟慈也章安通以慈等對之若準彼大經意一一細合者無功德法財故名爲貧理

慈柔和故名爲女未契實理名無居家未有萬行名
無救護具足八苦故云病苦又無定慧名饑渴所逼
五塵求解名遊行乞匄方便解起名寄止他舍因發
圓解名爲寄生權不受實名爲令去猶具見思名蚤
蛩等涉歷二死名遊恒河不捨圓解名抱兒而度真
解生時似解先謝名爲俱沒承本解力名慈功德真
證開發名生梵天言妙報者通途始從初住已去乃
至等覺今文且指初住亦有衆生不聞初住妙報功
德謂唐喪其功故說妙報而慰悅之云何裂大網至
出籠者破謂裂破既感果報設教利人破他疑網雖

本爲開衆生智眼實機未顯如法華前衆生於教權
實空有事理互迷若爲判已開權顯實使權實不濫
令識教本意破執教疑網達一理無外了法門大體
知衆教有歸聞雪謂令至動等者引證執教迷旨之
人故大經十三云於佛法中竊取少分虛妄計有常
樂我淨如生盲人不能識乳色便問他言乳爲何似他
人答言色白如貝盲人復問是乳色者如貝聲耶答
言不也復問何似答言如稻米株盲人復言如稻米
株色柔輒耶答言不也盲人復言稻米株者復何所
似答言如雪盲人復問如雪冷耶答言不也盲人復

問爲何所似答言如鶴盲人復言如鶴動耶答言不
也盲人雖聞如是四說終不能見乳之真色外道亦
然雖聞四名終不能識常樂我淨言有所歸如彼盲
人迷乳真色今迷教者例說可知今融通等者理本
無說說必被機四悉四門諸觀諸諦適時利物未及
通方便各計一隅情執未破今爲融會重疑颯然如
繫鳥在籠情無所適解執滯結開權教籠如遊太虛
縱廣無礙令有智盲者縱未識乳且不各執貝等起
諍云何歸大處至自在者化物既周歸於祕藏祕藏
之體無始終等無始而始始修三觀無終而終終至

三德無塞而塞假名三障無通而通假名三德初文
是理法若知已下是修得若得此意何但至果自在
無礙因時體解始終無二爲譚大意故總言之文意
抵在前之二略生起五略顯十廣者對顯也生起五
略彰十次第五十不出自行因果化他能所注云云
者未盡之貌云者言也說文云象雲雲氣在天廻轉之
形言之在口如雲潤物廣雅云云者有也下文尚有
如雲之言

止觀輔行傳弘決卷第一之二

音釋

梯

登梯天梨切

枕

音尼輒切

坂

音反礫即擊切

蹀

公士

躡

初限

涖

音雖遂切

贅

疣疣切

凸

徒結

殞

胡對切

遇

藁

他各

螫

施隻切

啞

子合切

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
止觀輔行傳弘決卷二
九該銀六兩七錢六分
崇禎丁五仲冬般若堂識
計字一萬五千零十
楚襄釋維棟對

止觀輔行傳弘決卷第一之三

唐毗陵沙門湛然述

次廣解中言方言者唐梵二方言音不同次簡非中
初簡心者凡厥有情皆悉堪發是故但簡積聚草木
二雖名心無此發故以諸衆生無始橫計指此橫計
即可發故道亦有去次簡道也道名既通須以諸非
簡之令是今略爲十並是所簡心是能行道是能通
如世間路人是能行路是能通言通別者但是能通
皆名爲道別而言之如爾雅云一達名道路長遠故
二達名岐旁三達曰劇旁四達曰衢五達曰康六達

曰莊七達曰劇驂八達曰崇期九達曰達今十非心
通名道者路長遠故亦可趣別如彼達故若其心念
念下別釋十非皆云念念者謂約強盛判屬彼道初
貪瞋癡其相最甚故名爲專用止不息名攝不還用
觀不破名拔不出又恣緣外境故攝不還內心馳流
故拔不出約大分說日增月甚據理應云念念增甚
境強心重判屬上品意三行七故成十惡下去準知
言五扇提羅等者未曾有經下卷云昔五比丘懶惰
懈怠不修經書時世穀貴爲人所輕不供養之五人
議曰夫人生計隨其形儀人命至重不可守死各共

乞求辦具繩牀坐曠野中掃灑莊嚴依次而坐外形
似禪內思邪濁見者謂聖因此招供飽足有餘有一
女人名曰提韋聞之心喜莊嚴往詣禮供請還五人
便許提韋有十頃園林流泉浴池堂舍供養令住終
身五人又念夫人生計種種方宜求覓財物雖受施
主如是供給日富歲貧迭差一人遊諸聚落宣告衆
人彼四比丘成阿羅漢種種稱歎諸人聞已賁持供
養如是多年提韋直心供養福故經八千劫償其施
主雖復爲人諸根暗鈍無男女根名爲石女經爾所
劫償施主已佛告匿王時提韋者今皇后是五比丘

者隨從擔輦五人者是王曰何故祇四人耶佛告其一人者常在宮中修治廁溷夫人聞已身毛爲豎夫人福德所致善者受報惡者受殃佛解喻已夫人曰何當罪畢唯願說之佛令喚宮中除糞者來須臾將至佛前立已佛言安隱快樂無苦不耶五人怒曰佛不知時晝夜勤苦鞭打不息有何樂哉佛豈不知如此事耶爲更問人佛言今身之苦爲比前世苦耶罪猶未畢應當懺悔修善補過五人聞已忿怒背佛不聽佛語佛又化身向其前立如前慰喻如是四方四維上下皆見於佛稱冤大喚何見逼耶佛攝化已告

衆人言夫罪有二種一者業障二者報障提羅具二故不受化夫人見已語五人曰自今已後任意東西五人曰我等何愆而被驅棄願恕使役再三不肯皇后白佛佛言時滿當去羅云聞之曰我是小人不堪信施欲捨道還家佛言不然如飽食過度智者請醫吐其宿食無智之人謂是鬼媚消費家財宿食不消命終已後生地獄中受種種苦佛告羅云汝畏罪還家如彼無智是故智者常近明師故知無德受供如彼提羅行火途者四解脫經以三途名火血刀也途道也作此塗者誤小獄通寒熱大獄唯在熱且從熱

說故云火途欲多眷屬等者夫畜類者多愛羣聚是故破戒兼好眷屬之所感也吞流等者欲他歸已如海吞流欲已攝他如火焚薪通具三毒貪癡爲本今從通說故云十惡餘文例說如調達者具如大經大論及諸律文今且略依大論附諸文意謂教王害父而爲新王我當害佛而爲新佛依於修陀得有漏通爲誘王故化爲小兒坐王膝上王因以唾飴其口中害蓮華尼推山壓佛具三十相唯少白毫千輻而已便以鐵輪燒令極熱用印足下作千輻文足熱腫痛苦不可忍阿難白佛我兄如是願爲救護世尊憐愍

至其住房以手摩之苦痛卽除謂世尊曰淨飯王種如此道術足得養身後平復已從佛索衆佛訶之曰癡人無知我尚不以衆付身子及目連等況汝癡人食人涕唾因茲結恨別構五法以誘佛衆言五法者婆沙云一糞掃衣二常乞食三坐食四常露坐五不受鹽及以五味與正理不同正理云一不受五味二斷肉三斷鹽四不受割截衣五不居聚落邊寺佛在王舍有因緣集僧調達從座起行五法舍羅云忍此五事者是毗尼時有五百新學無智捉籌阿難從座起誰忍此五事非法非毗尼調達語五百不須佛

及僧便將往伽耶自共作羯磨時諸比丘以此事白
佛佛言癡人消滅善心在於泥犁一劫不救我不見
彼有少善心如毛髮許身子目連往伽耶山調達慰
曰善來弟子先雖不忍今者忍耶雖後亦善告身子
言爲衆說法我今背痛便右脅臥目連現通身子說
法將此五百從座起去臥起失衆而生瞋恚云若
論造逆罪在阿鼻且據誘衆邊故云畜生心又如云
難陀示欲身子示瞋調達示癡且約癡邊卽屬畜生
復言六畜者以六攝盡故也所言六者鄭玄注禮云
牛馬羊犬豕雞亦可且據家養者言之從相噉邊故

云血途四達八方等者爾雅云四極遠者東至泰遠
西至邠國南至濮盆北至祝栗此極遠也博物誌云
東九夷南六蠻西七戎北八狄次荒之國也周禮八
蠻六戎餘同博物四維四方爲八方亦名八極亦名
八荒歎名曰稱讚德曰揚心推曰欽口許曰詠知已
無德欲他擬聖如摩提提者大論第二云是人生時
作偈難佛云決定諸法中橫生種種想悉捨爲內滅
云何說此道佛答云非見聞知覺非持戒所得亦非
不見聞非不持戒得如是論悉捨亦捨我我所又難
佛云若非見聞等非持戒所得亦非不見聞非不持

戒得如我心觀察行瘧法得道佛答云汝依邪見門
我知汝癡道若不見諸相汝爾時自瘧又第三云摩
捷提死弟子移其屍著牀上向市中多人處唱若有
眼見摩捷提屍者是人皆得清淨道況禮拜供養者
時有多人信受諸弟子聞是事已白佛佛言小人眼
見求清淨如是无利無實道諸結煩惱滿心中云何
眼見得清淨若有眼見得清淨何用智慧功德實從
被驅逼爲名故名刀途不耐下人者下字去聲如鴟
等者鴟有力鳥也俗呼爲老鴟爾雅云鴟類也故法
華疏譬盛壯憍俗教尚云高以下爲基貴以賤爲本

自縱有德何必輕他況已無德而欲勝彼故知此等
尚欲勝彼豈能下他自摧已德名之爲下豈鴟高飛
而勝孔雀不以珍已使他皆卑而外揚仁義禮智信
者以慈育物爲仁以德推遷爲義進退合儀爲禮權
奇超拔爲智言可反覆曰信老子曰失道而後德失
德而後仁失仁而後義失義而後禮失禮而後智失
智而後信彼老子意以道爲本信不可忘道非出世
意存五德此中文意內德俱備方成人道慢慢無德
判屬修羅又據善心仍居下品外揚五德本在輕他
修羅多種謂海岸海底等如婆維等四各於海下二

萬由旬以爲一宮雖居止處殊必兼多福方得生彼人道中言悅癡心者凡言癡者處善惡中旣不同於四趣之惡又不及於諸天之善無出世因且判屬癡若爾與畜生何別答畜兼下品十惡癡兼誘衆邊強若據無出世因六道乃爲一槩天道者此欲界天也若地居業不必修定今從勝說兼語空居故關根塵不令出入次於欲天別開欲主爲魔羅道民主心異故別開之亦如梵王別爲一有上品十善兼一無遮報爲魔王性多嫉忌未論身口外儀行事意欲他從卽屬此道然亦必須未到定力方生彼境以爲欲主

六合者天地四方顚顚者仰也詩云萬人顚顚尼捷者外道通名三禪樂如石泉者大論云樂有二種內樂外樂內謂涅槃不從外塵猶如石泉水自中生梵行者樂亦復如是論文別譬涅槃之樂今通喻三禪樂亦內受問旣云色無色何獨指三禪答二界中樂不過三禪夫求生天以樂爲本且舉此樂餘皆例之善惡輪環等者善通非想惡極無間升而復沉故名爲輪無始無際喻之如環破惡由淨慧等者由者藉也爾雅云助也三法展轉更相由藉以淺助深推功在戒二乘尚爾菩薩彌然爲護他故譏嫌則急小乘

自度性重則急是故菩薩輕重等持戒序云聲聞小行尚自珍敬木叉大士兼懷寧不精持戒品今戒爲行本猶是小乘棄而不持大小俱失次若心若道下舉略顯廣以要攝多一道之內非相無邊故云甚多或開上合下等者明開合上謂二乘下謂修羅文合二乘是故開下謂開修羅從鬼畜出開上合下準說可知法華云六趣淨名云五道以由修羅開合故也十是數方意如前說次明用十心意中先標意舉一種爲語端等者直言曰言論議曰語今評得失故名爲語端謂端首首謂從強得名從強非無餘念臨終

受報復從強牽故起一心非無餘九十中隨一故云一種次如論下引證墮必從強或先起去至混和者對是簡非先法次譬法中言先起等者若未發心名爲先非後始發心乃爲後是此則正當顯是之體何得譬中名爲並濁今此通簡發心已後起非起是故判屬非餘之二心理屬非攝又旣云先是必有後非若無後非亦是一向顯是之相亦非簡限又並起者豈有二心並緣境耶但約細念前後俱緣名爲並起若麤久者判屬前後次譬象下先譬次合中二重初以内外合前三譬内是外非内外俱緣名爲並起

次直以非心合前内等謂内非外非及以俱非九縛一脫卽是二邊爲二邊動故名爲非問二文何別答前雖内外但譬内心後云内外心境相對故知前謂内心是非相對今一向非内外相對此並一往從強偏說究而言之必假和合方成非相象字不應從人次又九下別約四諦於中初文直約四諦生死涅槃卽是苦滅次動不動卽是集道次有爲下重約諸法先列次從又九下對也苦集同是有爲有漏苦雖先明若相對說應云有爲有漏是苦諦無爲無漏是滅諦文雖不說意必兩兼曲謂析智紆迴拙謂生滅拙

度灰謂灰身滅智近謂但至化城下去例之次有爲有漏等者若相對說亦應云有爲無漏是道諦文雖偏舉意必兩兼次善惡染淨等者若單舉者應云善淨與集對列是故雙舉文雖雙舉義歸一邊次縛脫等者準道可知並逐語便或單或複次若得下總結是則念念恒簡是非設起非心應以當教是心滅之非心卽是險道衆惡若見此意等者結歎似初依人舉讚之言未必全爾次問行者去約是簡非先問意者雖無十非若計性過亦同非攝次答意者性計有過故云不可但是已下寄此明是離性過已約不思

議而論感應方乃名是聖既非應而應以赴四機受者非感而感以得四益次如子下舉譬感應天性相關義同感應次引兩經以證感應從惡機說故云病子廣如玄文三十六句動法性山等者結感應義法性不動如山衆生惡溪如海非大誓願無謀善權安能動難動山入難入海同善同惡示逆示順同惡故有病行同善故有嬰兒行慈悲從因感應從果以有因故果方能入禪經云去釋成感應感應祇是隨順物機故用四隨以釋感應將護彼意樂欲也附先世習便宜也觀病輕重對治也道機時熟第一義也隨

之與悉名異義同故引大論以釋禪經五復次者大論明說經緣起中問曰有何因緣而說此經答中有二十一復次今引彼五以證四悉及五因緣此五復次仍非次第隨義便故初爲明菩薩種種行故說摩訶般若波羅蜜經是第一復次次爲令菩薩增念佛三昧故是第二復次三爲說跋致相貌故是第六復次四爲拔弟子惡邪故是第五復次五爲說第一義故是第十復次此五等者會五因緣初略會論中因明第一義故釋出四悉今開四悉與五復次以爲兩門及四隨五略四科法門同是感應義故四悉檀義

廣如法華維摩等玄委釋今消感應故不具論楞伽亦云佛告大慧於自悉檀應善修學若迷今家總別安心六十四番自行四悉云何可識自行必成感應故也若不隨機等者明感應意此五復次四隨四悉及五因緣既是感應稱機之法莫非大悲益物故也論云去引證真法說者明妙應難感聽衆難得明妙機難發難得故三字通結上三妙法妙應妙機故也如是去釋上真法妙應所說妙機所感無非中道是故雙非非有非無卽雙非真俗言雖雙非意在相卽非難非易重顯中體非泥洹智故云非易非分別智

故云非難有三悉益等者重以四悉結成真法意明四悉祇是二諦及感應意卽顯中道以爲真諦異於但真是故雙非故知感應不出二諦故知緣起下明妙感應能辦佛事然四隨四悉去別會通也此且重舉通名也今說之下正會通名以大悲故隨順物機得四隨名以憐愍故徧施法藥得悉檀號大悲與憐愍一體異名如一物不殊在左謂物爲右在右謂物爲左因緣者卽是五略因緣兩字更互立者若衆生發心勇猛雖假聖應卽以衆生爲因聖人爲緣若衆生善根微弱聖人敦逼卽以聖應爲因衆生爲緣親

生爲因疎助爲緣故從強弱立名不定當知去結四
隨四悉及五因緣名義相符故須會之言謂言教卽
名異也味謂義味卽義同也名合於義故曰相符符
合也漢書封功臣以竹長六寸分而合之爲信故字
從竹從草者鬼目草名非今所用隨樂欲下次會別
名先會隨悉者樂欲祇是欣慕故云從因世界祇是
陰入故云從果世界以間隔爲義樂欲卽所好不同
因果雖殊其義一也便宜是辨能赴之法宜被何人
爲人是觀所被之人人欣何法觀人必擇所宜選法
必擬堪被能欣所赴共成一義餘二名同不須別會

又五因緣下次會因緣與隨悉義同初云衆生有信
樂等者陰入是世界信樂是樂欲此二爲因感佛說
於法性法界爲發心緣故發大心禪經樂欲大論世
界名異義同衆生有大精進等者衆生宜修四三昧
法感佛爲說不思議行故修大行禪經便宜大論爲
人名異義同衆生有平等大慧等者一切種智以爲
能破衆生應證此慧爲因感佛爲說所破皆徧破惑
獲果通經除疑俱是對治故將感果及以裂網俱對
對治又感果自破細惡通經裂他大疑自他雖殊俱
名破惡衆生有佛智眼等者衆生一心三智三眼應

入祕藏以之爲因感佛爲說旨歸三德自行妙滿化他妙成俱名究竟此之成滿祇是極理故與經論第一義同一一皆云一切等者異於偏小五緣故也又五緣下次會五緣與五復次同初云枝本者發心導行枝必由本行填於願本必假枝枝本雖殊同成道樹以四三昧收諸行盡故名爲通念佛三昧諸行中一故名爲別通別雖殊莫非妙行又四三昧通皆念佛故名爲通但語念佛偏舉一行故名爲別故四念處云四皆念佛但隨教別所念不同故名爲別前三教各念一身謂生應報圓念法身諸身具足又四

三昧通四教故復名通有人改云四三昧別念佛通者未失大意何假違文次會果報與跋致同者言果報者卽止依土依必有正報必有習是故果報卽兼二雙若云跋致跋致祇是習果一隻習必招報正必有依現雖云隻當必具雙二文雖殊共成無生一位意耳除經論疑等者經論是處弟子是人人起惡邪必依經論處有疑滯必由邪人拔除邪疑更無前後故成一意本末究竟等者發心爲本同歸爲末故第三卷云自他初後皆得修入修卽初發入卽後證與第一義名異義同故論復次與五緣義更無差別

一一文下皆云異耳者會義已同文猶異耳又聖說等者三止觀結感應文多須以三結文義若狹但以一結如下四弘六卽或但以三結具如下文顯是四諦及四三昧或時三一並略如下三略或時三一俱用卽如今文一則是通三則是別通謂通三別謂各一不見此意多生異端問何故須以止觀結之答此之三法通冠一切今此五略其文徧通故處處文以三一結又復此部通名止觀凡諸文義莫非止觀不可見此結止觀名咸謂並是修行之法如六卽中理及名字皆止觀結及今文中但結感應豈更別判三

外之一是知理教行果發心感應無非止觀故也又此部雖復通名止觀從釋名去文相區分不復更用三文結之今三結中有列有釋初之五字標應也從或次下列應也次卽是漸具卽是頓雜卽不定不次卽是不定及頓相對來耳不具不雜亦復如是衆生得益不同標感也從或次下列感也類應說之可以意得從或四悉下釋也次釋感應中初二句漸也次二句是不定後二句是頓四悉五緣一一相對故名爲漸或一或四多少雜亂故名不定隨舉一法皆具一切故名爲頓故但結文成三止觀何得卽以修行

釋之如是等下例諸法相準前可知向但結前五緣四悉復次四隨一切例然次又以下一止觀結文中旣以發心爲觀邪息爲止當知五緣復次四隨四悉無非發心邪息故也故三止觀亦復不出發心邪息故知三一但是總別五略祇是十廣者結章廣略若前文云生起五略顯於十廣者以略生起顯廣生起今此復以五章攝於十章故云祇是言初五章名發心者大意五略雖有修行乃至果報但是通途示其始末若不爾者何名發心釋名下四正其所發是故五章通屬發心方便雖非親修正行行家方便通屬

行攝果報一章至果報者從果報去廣略義均無復寬狹故直爾解不須對辨違謂偏空偏假違於中圓故曰二邊順謂圓中圓理順於實相故云勝妙無明未盡各於三土以受依正通云果報言二邊報者從空出假而爲有邊感方便土若以凡夫三藏菩薩而爲有邊感同居土通教二地別人十信圓人五品及以諸教殘思所潤皆感同居若以二乘通七地去別七住去圓七信去通爲空邊者同在方便今文且說偏空偏假所感果報不如初住初地已上居果報土若作通說住前雖圓所感果報猶在方便起教等者

自證妙理稱機說法教由機生故云起教此約爲主對機說也佛雖興世必假大權扣機擊發故云起教此約爲伴對主說也或作佛身等者法身八相具如釋迦從始至末一代化儀九界等者如華嚴中文殊普賢八部等類對揚頓也從四舍去乃至般若空生身子帝釋文殊八部之流對揚漸也如華嚴中加四菩薩卽轉頓也佛初成道令諸比丘處處化人方等等中文殊淨名空生身子等卽轉漸也如諸經末受佛囑累發誓弘經卽弘通也文雖不云開漸顯頓意亦可知但法華中無加說義關於轉耳此並約眷屬

說也問大章名起教五略名裂網云何得同答對揚利物名爲起教令他除疑名爲裂網起教本爲除他疑網是故同也簡非竟次顯是中初四諦者四種四諦卽是大經聖行品文第十一初以八苦釋苦卽生滅苦也苦諦文末約四諦簡云凡夫有苦而無諦聲聞有苦有苦諦菩薩解苦無苦餘三亦然卽是通教菩薩對三藏簡第十二初以善不善愛及以九喻謂責主有餘羅刹女婦等以釋集諦卽生滅集也集諦文末約四諦簡云凡夫有苦無諦二乘有苦有苦諦菩薩解苦無苦而有真諦三諦亦然疏云前苦諦文

末不云有真故知是通今云有真真是真實故知卽是次第不次第第二種真實此是別圓對三藏簡至釋滅諦文末但云見滅煩惱斷故常無煩惱故樂佛菩薩因緣名淨無二十五有名我道諦文末但云常無常有爲無爲等滅道文末但云四德既不復更與二乘比決故知單約別圓釋也自非一家圓會經旨佛語巧略何由可通乃至下文下智中智此並四種四諦之明文也後復因文殊問佛廣答七種二諦次廣明一實具如玄文今初明生滅四諦者諦義具如玄文第三言三相者不立住相與異合說以人多於住

起常計故故淨名云比丘汝今亦生亦老亦滅老卽是異此中義兼一期念念二種三相言四心者卽是四分煩惱四分必是三相所遷故云流動流動卽生滅也四相雖屬不相應行卽彼煩惱是生等故爲顯此中成生滅義是故須以生等說之下文道滅尚成生滅故此苦集須云生等以實有道治彼苦集故云對治有苦集時則無有道若有道時能除苦集故云易奪滅有因果還歸無餘故亦生滅故阿含中明四諦義徧一切法如云知漏知漏集知漏滅知漏滅道十二因緣十二頭陀一一皆生四諦之義具如法華

疏釋迦葉中雖世出世等者通結四諦並成生滅通
教具如思益經文釋籤已引別義者先正釋苦中初
總明境次乃是下總明菩薩出假智力次從謂下略
舉一界況釋之也鉞字從金從刀者俗鉞謂鉞開剝
皮割肉截骨等也然其字義大同小異故玉篇云剝
者裂也刻割也去肉脫皮也割裁截也若如也于數
也如其苦類相狀無量故非下舉劣顯勝下三諦準
知問苦諦文中約十法界集諦文中但云種種道諦
文中分析體等滅諦文中分四教別者何耶答苦集
義通須約十界是所治故須通云十道亦應四且據

能斷內外苦集故但云二滅若云二於理無妨寄教
分齊委分四別此卽苦集俱十道滅並四二種因果
各同類故集諦中云身曲等者身如集影如苦聲如
集響如苦道諦中云析體巧拙者分界內外方便通
指賢聖諸位斷惑用智皆云方便則有四種方便不
同曲直長短者化城寶所各有曲直五百爲長三百
爲短言權實者如第三卷偏圓中說俗釋權者反常
合道又云迹近而行遠和光不同塵賈逵曰變也宜
也字義申此可以意知又滅下滅諦中言若干正助
者義通四種滅也又如是下別滅諦中云塵沙者譬

無知數多他解唯二一染汙二不染不染卽習氣今
家意者小乘習氣卽別惑是故今釋之分界内外一
十六門知病識藥及授藥也又三悉下以四悉檀判
無量也別教始終立四悉義卽初地去名第一義今
此無量從於地前三悉義邊立無量名故云從多無
作四諦中言皆是者非但道滅苦集亦實初後不二
故名無作異別無量故云無復又祇別三悉卽第一
義故云無復徧在諸經不可委記次對土中言橫豎
者豎約設教對機機既增減不同致使教有差別四
土對教優劣多少故名為豎土體敵對無復優劣故

名為橫問方便土中已無通惑何須通教橫豎二義
皆云用通答大乘初門調機入頓爲知故學非用斷
惑如諸聲聞至方等會被彈斥已皆習通門若至方
等必到法華在方便土須通教者此約不至方等會
人問若是實報何須用別教耶答約教道說證道必
無間寂光既極何須用教橫豎二文皆用無作答教
被中下不被究竟初住已上名不寂光等覺爲中妙
覺爲上出淨名疏又總說下以別釋總故離苦集爲
十二支觀因緣智以爲道諦十二支滅以爲滅諦故
大經下引證二十五云觀因緣智凡有四種謂下中

上上上下智觀者不見佛性以不見故得聲聞菩提
中智觀者不見佛性不見佛性故得緣覺菩提上智
觀者見不了了了故住十住地上上智觀者見
則了了得阿耨菩提以是義故十二因緣名爲佛性
佛性者第一義空第一義空名爲中道中道名佛佛
名涅槃因緣不殊四觀不等對別教中經云住十住
地等者以次第行從住入空乃至十地方入中道次
第住三故名爲住住及不了並約教道若無四教此
文難消至禪境中當復廣說又中論下離論四句以
證四教以此四句因緣居初故將因緣以對初教有

其二意一者以初對初二者以事對事又復因緣爲
諸法本隨觀別故成空假中故證教別同觀因緣次
又解下復將初句釋四四諦四四諦中皆觀因緣故
以因緣對四苦集滅苦方便空分析體及假中異故
成四別前釋似同對文少別是故重釋又偈云下復
對因緣者前雖四句對四因緣未分因緣及以所生
用對因果作此對已卽知初句爲初觀也下三句別
皆觀因緣故文云去引論一部俱觀因緣約前後文
而分小衍此依古師判論教云教有二種一通二別
通謂徧被終期不二別如法華三乘各別今此論文

但申別教於別教中正申於大卽前二十五品兼申二乘卽後兩品因緣申中邪見申小今且用之故云指也然今家意與古人別古人雖以二十五品別屬大乘而不知有兼通舍別以因緣品別對中乘而不知論因緣爲宗當知下次結諦緣與偈不殊已分別下次約諸經明發心相前明四諦四諦是理一切發心莫不依理故引十種以理居初隨事旣多不可具引且引此十以爲事端先列次釋列中應知經論多少不同如十住婆沙但有七種發心初云三種一諸佛令發二護法故發三大悲故發又有四種一爲菩

薩教故發二見菩薩行行故發三見放光而發四見佛相而發諸佛教令與今文聞法義同護法與今文見法滅義同大悲與今文見受苦義同見行行放光相好全與今文名同餘文猶闕無量壽觀報恩等經亦有多發望今亦闕不能具記優婆塞戒有十種發一不樂近外道法故發二內善因緣故三觀生死過四見聞惡故五自訶煩惱六觀五神通七欲知世間八聞佛妙事九謂愍念故十愛衆生故望今亦闕比之可見華嚴第六明初住菩薩發心不同或見佛相好或觀佛神變或聞佛說法或聽佛教誡或見衆生

受苦或聞廣說法發菩提心求一切智初住與今雖
高下異後必由初以初例後故今十意與彼略同問
此中十文有何次第答推理滿故次得相好得相好
故能起神變既以身輪現變次以口輪開導身口兩
益但是正報正報必須依報國土既有能被依正身
口必有所化徒衆不同衆必稟教修行正法正法將
墜時逢像末法漸澆訛衆生起過起過爲因必感衆
苦次第雖爾發者隨對各生四解

止觀輔行傳弘決卷第一之三

音釋

劇驂

劇其逆切驂千含切

擔輦

擔都甘切輦舉羊諸切

厠溷

厠初吏切溷胡困切

飴

盈之

輻方六切

鵲磨

鵲語也此云作法鵲居謁切

濮鉛

濮博木切鉛余

專鵲

鵲赤脂切鵲虛驕切

複

方六切重也

鉞

攀摩切

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

止觀輔行傳弘決卷之三

計字入千五百楚襄釋維棟對

該銀三兩八錢三分崇禎丁丑仲冬般若堂識

撰述

上ノ車ノ三

三三

三三

止觀輔行傳弘決卷第一之四

唐 毗陵沙門湛然述

次解釋中初推理者文四義二意亦在一下去九法
例然託境發心隨推隨發若論修行初門不同故章
安云聲聞以苦諦爲首緣覺以集諦爲首菩薩以道
諦爲首此約三藏三乘生滅四諦通菩薩以界內滅
諦爲首別菩薩以界外道諦爲首圓菩薩以界外滅
諦爲首今爲成顯是不論二乘復非行別全依四諦
而爲次第菩薩不同故分四異俱觀法性四解不同
世人咸云推法性理曾不簡理真僞是非此中三藏

亦云法性自天而然與別何異是故應分權實法性三藏既云集不能染乃至滅不能淨故四諦外別立法性當知苦集但是能覆不能惱染道滅能顯而理本淨法性如月苦集如雲道如却除滅如却已故引況云滅尚非理菩提煩惱更互相傾故名生滅推無生者法性不殊卽不卽異水水爲喻乍似於圓然但以六道因果喻水真諦法性喻水爲別卽名雖等不見心性三千世間三諦之理舉況引經同異準說可知推無量者法性之理出於二邊前之二教尚沒空有佛藏十喻覆顯似同望彼三藏理體永異推無作

者凡法尚是與通教苦集尚是相卽似同能卽所卽諦境永異若不甄簡依何而發廣簡異同方顯無外發心僻越萬行徒施若推下重示功能故於推理等者從此乃至受苦起過一一皆應如今分別不欲煩文故於此中委指相狀下去但云上求下化準推理說意亦可知問此中推理何殊四諦答前云四諦通語所依今明推理別約法性四種行人推二法性通別異故故重明之次見相中四見不同言曷著等者曷光也麗美也亦著也灼爍光明也毗首羯磨等者大論第五釋相好中云二足輪相千輻輳轂三事具

足自然成就不待人工世諸工師毗首羯磨所不能
作問何以不能答天工師是不隱沒智輪相是善業
報得天工是報得輪相是善行智天工但一世輪相
無量劫故不能以天工而作輪相今文例之三十二
相皆非天工之所能作若阿含云佛升忉利以神足
力制諸弟子不令知處二王憶佛因成大患大臣白
王造像供養優填王以栴檀香作匿王以紫磨金作
悉高五尺初召工匠與重寶賞無能作者毗首羯磨
化爲人來爲王造像下斧之聲上至忉利聞者解脫
據此二王雖感天工但能作於似佛之像足輪最下

尚不能作況復能作餘真相耶勝轉輪王者瑞應云
阿私陀仙合掌而言曰大王當知悉達太子定當成
佛終不在家作轉輪王相明了故所以輪王具而不
明薄拘有而不具故知西方相法出自大權相好嚴
身故云纏絡願我得佛佛道無上誓願成也我度衆
生衆生無邊誓願度也爲度生故須習法門爲成佛
道須斷煩惱是故文中但舉二弘以攝餘二下去例
爾又復四弘更互相成爲度生故須三弘誓爲斷惑
故亦須餘三餘二弘誓準說可知故知舉二亦攝餘
二見通佛相者但是見彼三藏相好空無所有如來

是所嚴相好是能嚴所嚴空故豈有能嚴能所是境
知屬行者所言空者相卽非相非謂無相世濫用之
彌須誠慎肇云諸相煥目而非形八音盈耳而非聲
應化非真佛亦非說法者及觀經等亦通佛收報佛
相者以得法性明鏡身故無像不現一一相好凡聖
不得其邊者前兩教凡聖及當教地前並不窮於報
身相邊如西域記云昔婆羅門以一竹杖長一丈六
欲量佛身纔約佛身杖上猶有如杖量許量旣不已
插地而去其杖成林後於此中而立精舍名爲杖林
梵天不見其頂者梵在色界從彼天來亦未曾見世

尊頂相如應持菩薩欲量佛身佛成道後遊波羅奈
東方去此甚遠有佛號思惟華世界名懷調有菩薩
名應持來禮佛足繞千匝已念欲量佛身卽自變形
高三百三十萬里復見佛身高五百四十三萬兆姪
二億里以佛神力應持往至上方百億恒沙世界界
名蓮華莊嚴佛名蓮華上至彼界永不見釋尊之頂
不知佛身遠近幾何往問彼佛彼佛答言更過恒沙
劫亦不能見釋尊之頂智慧光明言辭悉皆如是出
金剛蜜迹經此尚不見況梵天耶目連不窮其聲者
佛在靈鷲目連自念欲知佛聲所至近遠卽從座起

住須彌頂聞如來聲如在目前自以神力往大千邊
大鐵圍頂故聞無異佛念目連欲試我清淨音場吾
今欲現時目連承佛力去至西方界分九十九恒沙
佛土土名光明旛佛號光明王至彼故聞猶如對面
彼佛身長四十里菩薩身長二十里菩薩食鉢高一
里目連於彼鉢緣上行彼菩薩白佛此是何蟲著沙
門服在鉢上行佛言莫輕此賢此賢名大目連釋尊
第一神足弟子彼佛告目連此土菩薩及聲聞衆見
卿身小生輕慢心當現神力承釋尊力禮彼佛足繞
七匝已我今結坐此地不受佛言隨意卽踊身虛空

高百億仞化牀而坐種種光明珍寶瓔珞而自莊嚴
各億百千現已往其佛前諸菩薩等怪未曾有白佛
言目連何故至此佛言欲試彼佛聲遠近故佛告目
連仁不宜試佛聲遠近卿大誤也假使過於恒沙劫
行亦不能知目連投彼佛足悔過佛告目連汝到此
者是釋尊之力若欲還彼假使卿身一劫不至能仁
已滅目連曰我今迷惑不知所去彼佛曰在東方目
連又手自歸說偈唯願天人尊冀垂力愍念願顯其
國土今欲還本土身子於靈山聞而怪之阿難白佛
誰耶佛言目連在彼光明旛世界佛爲放光明照之

乘光還到到已懺悔身聲既爾諸相惻然出大論十
一與金剛密迹文同坐蓮華臺居色究竟等並此相
也論云去八十行般若頌文也無形謂法性也莊嚴
謂福智也境智相稱徧應法界唯有同類見非莊嚴
今從教道他受用邊亦云報身卽是登地菩薩所見
法身相中云知如來智等者智稱法身故名深達卽
指法身爲諸相本故云法身具三十二又如華嚴一
一相好與虛空等此四教主未開成別祇是一身四
見各異故大論十一引密迹經云一切天人見佛色
量或如黃金白銀諸雜寶等

二云或見丈六或見一

里一也或見十里乃至百億

二無量無邊也徧虛空中

四也是則名爲如來身密機見不同爲弘誓境故云願
齊等一一文中皆云若見如來者皆以三藏如來而

爲境本於色相上四見不同觀神變者史記云識用
曰神易曰利用出入之謂神故知俗教言達意近故
易曰陰陽不測之謂神雖云不測及識用等但第六
識於欲人中陰陽不測等耳變者亦是陰陽變易寒
暑遞遷如此釋變意不殊神尚未及天況三藏聖三
藏神變依於根本一心作一等等者如化主語時化事
卽語化主默時化事卽默語默既爾餘儀亦然故非

任運真化故也若放一光等者常光一尋則不云放
尋外之光故各神變始從阿鼻乃至尼吒戰重輝者
戰歛也止也日月爲重輝佛若放光令歛不現報恩
經云佛光明者如日輪光不云不現者世間無物以
喻佛光此分喻也故彼經云世尊放光猶如日輪光
明赫弈隱蔽衆星猶如大龍蟠闌椿輪蓊練聚爛觀
之目眩思之心亂佛若放光能令一切諸光不現大
論云欲比決知如迦葉光比閻浮金猶如聚墨在珂
貝邊迦葉身光比四天王如是展轉乃至梵天皆如
聚墨故云隱不現也大論問云如來何故常光一丈

答根不堪故若放多光則失眼根又問若放光有益
何不但放光而說戒施及禪等耶答衆生得益不同
如城有多門入者不等勝應神變者此中依理故異
三藏依根本禪不二相故異於三藏一心作一各各
見佛獨在前者不同並見老比丘像淨名云各見世
尊在其前如涅槃時各見如來唯受我供般若數數
放光淨名如須彌山顯于大海灌頂巍巍堂堂等並
勝應神變報佛神變言依如來藏者藏謂理性不能
現變要待登地緣修滿時真修發已方能現變但異
根本及無生理三昧正受卽指初地十方百界而作

佛事法佛神變者法佛如來與事神變不二不別故云相作無記化化等者大論第八問釋迦化作無量千億諸佛云何一時能說法耶如毗曇中一時無二心化主化事語默不俱云何一時皆說六度答如此說者外道聲聞所變化耳如來變化無量三昧不思議力故無量百千一時語默又聲聞人化不能作化故聲聞滅後不留化事如來滅後能留化事如佛無異故云化復作化九十一丈同又神變者非但身輪一切言說及意善巧皆名神變故大神變經佛現十八變竟時商主天子白佛言頗有神變更過此耶佛

令文殊廣說變化具如淨名不思議品文殊白佛如是摧伏惡魔亦令菩提久住於世如是未爲殊勝若無名無相無聲無字無戲論非沙門所知如是歷十八界皆作此說無三脫說三脫乃至六度皆不可得一切衆生說無衆生佛土佛身亦如是說是名神變商主天子言若如是者一切諸法皆名神變身子問天子曰汝聞此神變不怖耶天子曰我卽神變云何怖耶文殊言一切善惡動不動皆神變相不動卽法性動卽事神變一一文下皆應結云上求下化文無者略故知佛現及文殊初說猶屬通別神變故也作

四弘義準說可知聞法中二初正聞法次以偈結初
文言或從佛等者明聞法所從從佛唯佛在知識通
現未經卷唯滅後聞生滅去四教之法一一皆生四
解不同此所聞法不出四諦初聞生滅生四解中初
生生滅者世與出世祇是四諦生生不已故曰新新
四相所相故曰遷移卽苦集也戒慧略舉道諦解脫
略舉滅諦卽有爲無爲二種解脫寂靜卽是所證滅
理得佛上求說道下化生無生解中云無刺者此引
大經二十七文法性空中云何言有苦集之刺而言
欲拔修道滅耶四皆無主故並云誰無主故空故云

清淨能謂道滅所謂苦集能所不二故云寂然生無
量解者非於二邊敎道但中煩惑不染故云獨拔邊
非卽中中在邊表故下喻意如中道華離二邊水出
纏智月處法性空生圓解中雙非雙照者雖三相卽
中性雙非三三相卽與法界等名異義同常樂略舉
四德中二備一切法故云具足若據此意見相神變
一一皆應生於四解但於聲敎此土所宜從聞爲便
故於此中委明十六沉聞通深淺見等不然執石等
者石毒實藥性本不二隨人所感各見不同諸法亦
爾本是法界前三敎人謂爲苦集圓頓智照義之如

執卽是法界如成寶等毒藥具如大經釋摩男緣次
聞無生生四解中初聞無生生滅者菩薩同凡故
未無生生無生者三乘共學俱斷通惑故皆無生生
無量者若斷見思言無生者二乘有分此斷無明方
名無生故云非分菩薩斷惑前後次第是故二死次
第無生生無作者聞阿字門卽解一切卽圓解也次
聞無量生四解中皆取伏位及出假位名爲無量斷
惑證真非無量故初生生滅者二乘方便菩薩三祇
通名無量故舉凡位十六諦觀生無生中亦是三乘
同伏菩薩利他生無量中分爲兩句初句在行次句

在何一一句中皆云亦者初句界內未盡又伏界外
故云亦也下句塵沙未盡又伏無明又言亦也故四
念處云住斷見思又斷界外上品塵沙十行中品十
向下品今明無量不取十住生無作中云伏斷者信
後正伏爲斷方便故云伏斷入住正斷非無量意四
種各受無量名者如江河淮海皆得名爲其水無量
而其水量不無多少無作生四解中初句總標初生
生滅者菩薩不斷不證無作生無生中三乘同證無
生之理生無量中地前爲權登地爲實斷已不作故
名無作生無作中地前二諦卽是登地中道故也故

云權實相卽夫一說下以論偈結此總標也次若言去一一教中各得四句義當一教生於四解前雖各生未約法辨故約論偈重辨相狀故借論文相卽之語而結四解此爲後來作聞一句生種種解之法式也初結生滅中云呼方空爲卽空者如人墮巖雖未至地得名已死方猶當也常修無常雖未卽空當空之義在現境上境卽應空故曰卽空賴緣假者然四教中俱有賴緣施權二假其相各別空中亦然今此虛假賴衆緣成非從空出設權利物離斷常中二乘亦得佛果勝於三乘弟子偏受中名廣如第三開合

中說若作如此解者下欲辨後教先斥次結如阿舍無諍經中佛告比丘莫求欲樂極下法故亦莫苦行太過法故離此二邊則有中道又佛在舍衛舍利弗言我如大地諸大小便唾吐無嫌乃至如水如火如巾佛言此經名爲師子吼也阿難言身子所說妙中之妙又佛在鹿子母堂云堂上雖空然有不空唯比丘衆又數念一無事謂空於人想然有不空唯一無事又婆沙中處處皆云法性實相及法身等如是等名與大乘同是故應須以義判屬所以四教俱空假中而隨教門所詮各別故此斥云尚不成卽空等等也

次結無生中初云因緣等者釋卽空也而不得下斥無法性妙假妙中從設作下許有當教假中二名未見別理唯成但空雖有八地出假化物一時施設非任運化雖異因人立中道名但離斷常終歸空理此三番下結斥次結無量中先結者實有三諦不同藏通是故不斥但斥次第未得名圓亦順論文三語相卽雖復三諦皆空皆假皆中宛然次第無主故空真諦中空也與前三藏無主空同假卽空者以卽空心而出假故對他假病假設法藥是故藥病無不卽空此俗諦中空也中卽空者中理無邊卽畢竟空此中

道空也亦得名爲一空一切空雖復三諦俱得名空不無次第故屬別也三種皆假者亦似一假一切假前後灼然三諦雖俱但有名字次第前後故屬別也三皆中者亦似一中一切中而次第宛然權立中名是故三諦猶成次第離斷常故名爲中真位在十住與機無差名爲中機位在行向法性實際名爲中實位在十地三時各異故亦別也雖復三諦皆空假中祇是次第三諦之相次結成圓者言思道斷旣不思議又卽實相故不同別三種皆假亦云三諦同有名字與別何殊然別教中約次第三但有名字此三卽

一但有三名二名似同其體永別當知下結意法卽是境界謂四諦依境起解依解起願願故名爲發菩提心世人多以坐禪安心名爲發心此人都未識所緣境無所期果全無上求不識大悲今無下化是故發心從大悲起種種之言不過四四一十六解其淨土徒衆等者十科明發已釋其四餘六略無指例而已今更比前略辨相狀言淨土者或從經卷聞說諸土或佛聲光令見諸土或有機緣見此土異或聖冥加目觀諸土不可具論略述綱要若一質一見異質異見具如推理見相等也異質一見一質異見具如

聞法四義互通各成一意如法華初會及淨名中香積菩薩來此聽法此見同居穢也此會大衆見妙喜國及法華中三變土田此見同居淨也聲聞菩薩共爲僧等此見方便淨也如淨名中足指按地而皆自見坐寶蓮華及法華中見此娑婆純諸菩薩此見實報土也如淨名中大士空室及法華中下方空中寶塔在空此見常寂光也乃至像法決疑娑羅林地四見不同亦如玄文釋國土妙迹土四別卽其相也觀諸土相上求下化國土是所依生佛是能依生佛相望故得亦具四弘誓也下觀衆等五科不同亦應委

說質等四句二云言觀衆者如諸經初刻同聞衆隨教多少大小優劣卽其相也自力他力聞說冥加例前可知若一質異見異質一見者或見大衆聚散生滅或見大衆聚散如幻或見大衆能紹佛法或見大衆如常不輕亦如玄文眷屬妙中次見修行亦四見者修六度行四三昧等皆以期心境智勘之四相自別若一質異見等者或見捨身剗身爲生爲道伏惑修行藏也或見所捨如幻化等通也爲常住故別也爲法界故圓也亦如玄文行妙中說若準諸部經論不同三祇六度藏也如請觀音文殊問等並有三乘

共行通也若華嚴云菩薩發心不爲一人乃至恒沙爲度一切發心修行別也普賢道場及華嚴中普賢行等圓也約五味經多少不同準說可知上二下三準應可見徒衆修行屬道諦攝道卽上求義兼下化次法滅中亦有四者十住婆娑云菩薩摩訶薩見法滅時起護法心準例應有四種菩薩護法不同若立像正乃至末法流通護持藏通也若見法滅誓於十方盡未來際爲護法故別也若見法滅卽知法界常住不滅盡未來際護常住法圓也一質異見等比說可知法滅護法義兼上求及以下化二云見受苦中

生四解者若見三界六道輪迴生滅也若見輪迴無
逼惱相通也十界苦相一一無量別也百界千界苦
在一念圓也若一質異見等如見驅使鞭打繫縛亦
生四解發心不同亦如四諦四苦差別次見起過中
生四解者四四諦中四集不同即起過也一質異見
比說可知受苦起過屬於下化義兼上求亦四義足
初心行人甚要甚要縱使發心不真實者緣於正境
功德猶多何以故發菩提心事希有故如首楞嚴中
佛告堅意我滅度後後五百歲多有比丘爲利養故
發心出家以輕戲心聞是三昧發菩提心我知是心

亦得作於菩提遠緣況清淨發心故知若非正境縱
無妄僞亦不成種次以三止觀結者十種發心推理
居初故約推理餘九準例故下文云若見此意例見
相聞法乃至起過故一文皆生十六一一皆以三
止觀結初上來下標也然法性下正釋初釋頓也法
性之理非復數量若定執於三觀四教以爲能發反
增迷倒從今言下至肉感故爲深漸也先法說云一
二三四者祇三止觀及以四教次第重累故一至四
此明漸次所以也次云說法性下辨不同相界內界
外權實二理各二根性故四不同次從若界內鈍人

下釋有四所由由迷解故輕重巧拙真與法性名異
義同界內利鈍迷於真諦界外利鈍迷於中道迷真
迷中所迷所解雖同法性能迷能解巧拙等殊故成
四種迷真迷中有二苦集解真解中有二道滅利名
爲卽鈍名爲離巧拙亦然離謂離法性別有苦集卽
謂卽法性卽是苦集所解離者由能解拙所解卽者
由能解巧問迷解祇應云集與道何故復云苦與滅
耶答以因召果相從而說界外望內真中雖殊巧拙
卽離其名不別次所以下舉譬也通爲界內界外作
譬以路人爲父子名卽以父子爲路人名離何者苦

集之體本是法性猶如父子若謂法性異苦集者名
爲路人故謂苦集永異法性可譬藏別兩教人也體
性雖同於事永異名非骨肉於異強親生父子想則
謂苦集卽是法性故譬通圓兩教人也從麤細下引
例合譬也若據譬文則應內外各有麤細及難易等
今爲生後不定文相對說易故但以界內爲麤界外
爲細枝本難易等準此可知如是麤細各有巧拙父
子等譬故云亦如是從或云界內去至爲深此中二
對釋漸相也故下結云若作淺深輕重者漸次相也
雖有或言以無交互不名不定次從或言界內下六

對交互釋不定相最後難易雖無交互但是文略義推應有應云或界內初心能破故爲易斷界外後心方破故爲難斷諸交互句不能細記讀者勿輕從如是等下結前不定兼指廣也從若作下總略結示皆云若作者三種止觀卽是別相但明諸教卽是通相以別辨通故云若作淺深輕重指前二對一實四諦指前法性更互輕重指前六對次皆大乘去勸進也夫發心者爲求圓乘圓乘不同行分三別獎勵行者不可不識次從問下料簡也初問者問前推理集既有四苦果何以但有分段及變易二因果應等何故

四因但感二果答中意者先正答次舉例先正答中以義言之何但果二集亦但二今言四者約破迷生解二集各有巧拙二破以成四別此惑隨人所解不同故云惑隨於解若隨順生死四集但感二種苦果故云解隨於惑今以解問迷故云四集而感二果以實而言解則俱四如四四諦則有四苦迷則俱二如通別惑但成二因何須但約解因而問迷果次例如下舉例答者如界內惑隨於小乘二解別故名爲見思若諸凡夫隨順迷情界內二因但感界內一段段果此例未切隨迷但感一段段果此則可然若例於

解而生二集其意未等前於一集而生二解今乃於集開爲見思又前文意於一苦諦解亦應二此中縱分爲見思二苦果不可分爲二種若切說者破見惑故離四趣惡破思惑故離三界生各更從解以分二別次問苦集可是因緣等者問前論偈結中以論初句對於三藏四諦俱屬因緣生法苦集是迷客可從緣道滅破迷何故亦言從因緣生次答意者所破苦集體是緣生若無苦集則無道滅各從他得故亦從緣所以三藏四俱生滅故大經下引大爲例無明是集菩提是道因滅集故方得有道別圓意也別圓道

滅尚從緣生何況三藏舉深例淺以酬前難次問者問前文中法性一法何故分爲權實二理復分卽離以爲四耶答意者開權顯實唯一法性爲實施權故分權實於權實中取解根別故使權實各具利鈍次從若見此意下舉例餘九推理既有三止觀結及以三番問答料簡餘九準例皆亦應然次名四弘者弘者廣也誓約也釋名云誓制也今以四法要制初心使上求下化故云發僧那於始心終大悲以赴難僧那西音此云弘誓起行填願故云赴難初云前推理去至四弘者結前生後其義已顯結前也爲未了去

生後也前雖約諦廣明發心未了之徒不了四諦祇是四弘之境是故更作弘誓說之又四諦中下次辨同異四諦是境從境生解故云約解四弘依解而生於願故云約願又諦有因果故通三世願皆在當故屬未來又四諦約理理通三世四弘是願願未來成弘之與諦皆須上求有上求故方有下化上求之中有佛道故方有法門是故一一皆須云佛又此應約九世言之故三世上皆有因果故皆云佛又四諦有苦集苦集具六根弘誓約期心心期心但在意又四諦通三業三業通六根願不必身口是故但在意此據

大分若委論者亦應具三心緣誓境口宜誓言身現敬相又三番之中非無餘義一往且爾故並云多問縱有斯異約諦起願前已兼之何須更說答誓名爲大諦通大小滅苦自度其名在小悲濟於他名則兼大諦各有濫故說四弘又弘通偏圓卽名唯圓故四弘後更明六節從廣之狹方乃顯是故下文云展轉深細如此下結來意也問前明十科今此何故但對諦簡答四諦是通十科約別故釋十科諦居其首十科無理事同魔說故但約諦義該餘十初釋生滅四弘中初明誓境卽四諦也心不孤生去集諦境也前

約諦中從麤至細故苦在前今四弘中從細至麤故集居先道滅亦爾又前四諦約於因果果相麤故是故先示今四弘中約於意地集在於意是故先說言心不孤生者明此心起是所生法從此根塵下示也正示此心成生滅相根爲能生卽屬於因塵爲所緣卽屬於緣因緣和合成所生法因緣所生俱是生滅言三相者謂不取住準前云四心流動亦可云四趣起滅潛密故名爲竊念念續起故云新新睽爍下舉喻也睽者暫視之貌爍者明也念念速起如暫瞬之明故如電起耀此乃分喻故知念起速於此也過者

往疾也詩云人而無禮胡不遄死疾流相續實可全喻剎那不停次色泡下苦諦境也具如大品大論廣釋泡沫是小乘中喻酸等是大乘中喻此是共部是故兼之雨投於水所起曰泡水擊於水所聚曰沫陽在曠野遠視名酸城謂軋城俗云蜃氣蜃大蛤也朝起海洲遠視似有樓櫓人物而無其實故十喻讚云世法空曠如彼鬼城凡夫愚癡爲之而征藥等和合令見異本故名爲幻大論云聲聞法中無城等喻但有種種無常等喻此中雖用猶屬生滅至第五卷當更辨別條亦疾也一篋偏苦者篋中無樂名爲偏苦

大經二十四云四大毒蛇盛之一篋令人養飽瞻視
臥起若令一蛇生瞋恚者我當準法戮之都市四大
成身猶如一篋一大不調能令犯重故云都市從於
苦因復至苦果故名爲偏四山合來下道諦境也大
經二十八云佛問匿王有四大山從四方來欲害人
民當設何計王言唯當專心戒定智慧道品不出此
之三法言山來者此以非喻爲喻四山四大也四方
生老病死也若欲免此唯依道品豎破下滅諦境也
豎破顛倒卽滅集也橫截死海卽滅苦也惑滅必先
麤後細故云豎破苦亡則無復先後故云橫截苦分

輕重亦可言豎見思俱破亦可言橫今從多分故且
言之倒謂常等四倒不同歷界則有諸品深淺曠大
祇是分畧而已海喻生死無邊俗教不知死必有生
故釋名云神盡曰死此則斷見外道所攝有謂三有
流卽四流於此三處因果不亡故名爲有爲此四法
漂溺不息故名爲流見流三界見也欲流欲界一切
諸惑除見及癡有流上二界一切諸惑除見及癡無
明流三界癡也經云下引證也大經十四釋祇夜中
云如佛告諸比丘我昔與汝愚無智慧不能如實見
四真諦是故久處沒大苦海下佛復以偈答迦葉云

我昔與汝等不見四真諦是故久流轉生死大苦海
此證由見四諦生死盡矣火宅下訶責不見諦理但
耽苦集著見名嬉著愛名戲是故下正發誓也如釋
迦下引事爲例此卽三藏發心之流例也耕者說文
云犁也蒼頡云墾也說文又云人曰耕牛曰犁山海
經云后稷之孫叔均始造牛犁卽此土有犁之始瑞
應云悉達太子厭惡五欲遊四城門天帝於東門化
爲病人南門爲老人西門爲死人北門爲沙門悉達
見已皆問天帝天帝皆答其意太子曰如沙門者唯
此爲快夜半逾城至王田樹下父王追之見而作禮

太子曰吾求自然欲除衆苦諸不度者吾欲度之諸
不解者吾欲解之諸不安者吾欲安之未得道者欲
令得道願我得道不忘此誓王知其志便自還宮於
是太子坐於樹下見耕者出蟲鳥隨啄吞感傷衆生
魚鱗相咀求出艱難據彼經文觀耕之時已發誓竟
因觀耕故感傷衆生亦是因境發誓之流例也是故
引之似彌勒等者臺謂臺觀說文云土高曰臺有水
曰榭彌勒成佛經明初歇世時懷佉王以一寶臺用
施彌勒彌勒受已施婆羅門婆羅門受已毀壞分散
彌勒見已知一切法皆歸磨滅出家學道坐龍華樹

卽日成佛廣如經說此則彌勒正因臺毀而發心也以明了下簡非顯是次祇觀下明無生弘誓觀所生心與前不別能觀觀智卽空爲異何以卽空四性捨故性相空義至第五卷委釋起時不從自他等者旣無四性生滅叵得來去祇是生滅異名此心不在內外等者非自故非內非他故非外非共故非兩間非無因故非常自有但有下性相空也生卽無生名爲有寂亦無無生名爲無寂初是性空亦不下相空凡夫計實故云謂有一切智觀故云智者知性相空故曰知無又法本不生名爲有寂今則無滅名爲無寂

次如水中月下舉譬也大論云如水中月小人去取大人笑之以身見故見有種種又論三十六云譬如小兒見水中月入水求之不得便愁智者語言其性自爾莫生愁惱欣喜也慘憂也思益云下引證也前譬通總引證則別第一云知苦無苦名苦聖諦集無和合名集聖諦畢竟空中無生無滅名滅聖諦於一切法平等不二名道聖諦此卽四諦俱無生也次引大經卽前四諦初文所引是也集旣下別譬四諦一皆先法次譬唯闕滅譬初集譬云渴鹿逐酸者熱及空塵三因緣故而生於酸渴因緣故謂之爲水內

有癡愛外加欲境因緣力故起於欲想凡夫不了爲之輪迴說文云由風所飛曰颺由風動塵爲酸苦諦譬如捉水月等者祇律第八云佛住王舍城諸比丘謂調達作舉羯磨六羣比丘同調達見佛告比丘過去世時空閑處有五百獼猴遊行人間有一尼拘類樹樹下有井井有月影猴主見已語諸伴言月死落井當共出之令諸世間破於暗冥諸猴言云何能出主云我之出法我捉樹枝汝捉我尾展轉相連乃可出之諸猴皆從纔欲至水猴重枝弱枝折墮井時猴主者調達是五百者六羣是畢竟空中有真常性月

結使水故生陰入影凡夫癡猴謂之爲實徒謂有真不了陰入以師迷故教多人迷故知並由不了苦故彼律雖喻主伴同邪亦由不了陰入故也道諦法說中云不應言我行卽空等者一切皆空豈可行卽而簡不卽卽外無別不卽故也若有簡者如避空求空譬云如筏喻等者中含五十四筏喻經云爲知此欲能障道義及知此法不受極苦亦不疲勞以不倒故我長夜爲汝說筏喻經欲令汝捨不令汝受如山水甚深無有船橋有人從此欲至彼岸念水流急多所漂沒以何方便得到彼岸我今寧可收取草木縛爲

箒筏乘之而度度至彼岸便作是念此筏益我可擔
戴取卽便如意擔戴而去於意云何爲有益耶比丘
曰不也彼人言我得筏益若棄捨之恐成無益佛言
我說筏喻尚捨是法何況非法彼經喻意以說欲障
道爲法欲爲非法今借彼喻同金剛經卽空尚捨何
況不卽如筏喻者筏尚應捨何況非筏滅中闕喻若
欲立者應云滅旣卽空不應於彼空摯而求滅實摯
尚無摯滅亦非滅一期曰壽連持曰命衆生本無卽
苦無生不應謂有衆生壽命苦集盡處名爲此滅卽
指滅諦名爲彼滅苦本無生亦無生者故名爲誰無

生本無無無生者名誰證彼滅筆語從便故改誰字
具足應云誰於此滅誰證彼滅誰謂宰主彼此本無
宰主安在經言下重引證中云我不欲令等者大品
明無生法中云無三十七品卽是道諦本來無生無
四果者卽是滅諦本來無生次依例下卽是大師準
例以說道滅尚無豈有苦集是故義云不欲令有色
等五陰卽是苦諦本來無生無貪瞋癡卽是集諦本
來無生經爲利根舉勝兼劣但舉道滅卽知苦集大
師反況旣無道滅必無苦集但愍念下正明發誓文
闕誓由以愍念兼之應云愍念衆生不知無生幻化

諦理是故起誓以文挾故所以不分次以達苦集下
簡非顯是苦集空故不同九縛今復達空又異三藏
三藏二乘雖復能達不能卽空空非空等道滅空故
故非一脫今能達空復異三藏三藏菩薩而不能達
道滅卽空次別教無量弘誓者初總明諦境照知一
心起無量心心無量故迷解無量迷卽十界苦集解
卽四種道滅故云四諦有無量相楞伽第五云如來
藏爲善不善因者卽理性如來爲善惡本應以十界
互爲善惡大論四十一云如大池水象入則濁珠入
則清當知池水爲清濁本珠象以爲清濁之緣然別

四諦攝四四諦自他始終須徧學故所學旣多故云
無量次三界無別法下別明四諦先明苦集次明道
滅初苦集中先總次別初總文中雖未別釋苦集之
相言中已有苦集之別三界無別法苦也唯是一心
作集也心如工畫師譬集也造種種色譬苦也心構
卽集六道卽苦旣云種別當知六道但略語耳具足
應云十界苦集謂如是下別明集也如是生死下別
明苦也苦集是所破故具明十界道滅是能破能破
有長短內外體析等故知初總略云六道還翻下總
明道滅翻苦集心生於道滅故初文云爲迷解本譬

如畫師下譬總也畫師菩薩身也手如菩薩心性筆
譬所觀之心諸色六道因果洗蕩謂破因果堪彩謂
道滅也又修空如洗蕩假觀如續彩亦是次第三諦
之相所謂下別明道滅一一諦中具列次第四教之
相初道諦中云紆通直通至化城者卽生無生兩道
品也紆通直通至實所者卽無量無作兩道品也或
云寶渚渚者水中可居曰洲小洲曰渚亦曰水畔今
以陸極水際爲渚道諦具足應明七科且釋念處餘
六略無紆直二種通至化城破見思惑直通之中不
云不淨但云身空等者以觀巧故不同前拙紆直二

種通寶渚中初紆通中具足應云無常常非常非無
常今文中云乃至者略却於常所以且云無常無常
卽空者此是約化他門更重牒前化城紆直不云不
淨者亦是通舉初二觀法攝不淨等悉皆無常無常
生滅也無常卽空無生也無量無作等對於始終分
別可知常破塵沙雙非破無明乃至不淨亦復如是
是人見滅去別明滅諦文中皆取斷位爲滅於中亦
具四教滅位雖有無作滅位之名但是別人初地位
耳若爾道諦何故具列紆直二通至實所耶答此約
教證二道以說故四念處中問曰別人既有無作四

諦無作既勝何不緣勝而發心耶答別家以無作是果果不通因故不緣之雖達期中正意是緣無量發心初地無作由之而得故曰至果方成無作若爾祇應列地以爲無作何故備列圓位始終答在教道時但云地上若入證道卽是初住地前卽成住前諸位故寄此中備列諸位初是生滅位次從是人見滅至支佛無生位也從是人見滅至妙覺別位也從是人見滅乃至妙覺圓位也分別下總結四諦皆從心生言十六門道滅者四教四門門門四諦是故得有十六道滅及一切者及十方界一切佛法也從觀此一

心下明依境起解一心能通不可說心及不可說法者如前文云爲迷解本今此且以出假分別名爲心法通至法性名非心法九縛下簡非煩惱之中有如來藏故云坐中凡夫生盲常與藏俱而不知見以不見故流轉生死却爲藏害故云所傷二乘眇目偏真熱病謂藏爲鬼鬼等四者譬四住惑不知四住體是珍寶棄背馳走歧嶸辛苦言五十餘年者祇由背寶煩惱得便退大之後輪迴五道脩羅居於鬼畜之間故名爲餘雖縛脫等者凡夫二乘升沉雖殊失藏義等起大悲下正發弘誓是爲下顯是

止觀輔行傳弘決卷第四

音釋

輞轂

輞扶紉切車輞也轂古輞切輞所湊者

肇

直紹切

挿

測洽切

蒨

眩

熒絹切目

睽

睽失冉切

熒

熒式灼切

瞬

舒問切

過

過

淳緣

時刃切

篋

詰切

墾

狠切

啄

竹角切

懷

懷

也此云貝

颺

餘亮切

筏

房越切

箒

蒲皆切

培

音善

白

切畫

眇

弭沼切

鈴

鈴郎切

竝

孤獨貌

也

也

也

嘉興府楞嚴寺

經坊餘資刻此

止觀輔行傳

弘決卷第四

計字一萬一千二百箇

該銀四兩八錢六分

崇禎丁丑仲冬

般若堂識

楚襄釋維棟對

對

才
非
五