

C40
4514
205

支那
撰述

止觀輔行

九之十
二

魏

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑瑤院風雨中永
滿學者不敢許出院內
雷山三世鐵牛機謹誌

B 64853

止觀輔行傳弘決卷第二之四

唐毗陵沙門湛然述

次諸惡中初明觀境中云夫善惡無定等者先明通
相善惡也此則未可盡爲觀境何者展轉相望得善
惡名是則人誰無善誰不有惡是故不以爲今觀境
言寧起等者心凶爲惡身病曰癩乍起三途之心不
生二乘之念毒器者大論斥三藏菩薩云具足三毒
云何能集無量功德譬如毒鉗雖貯甘露皆不中食
菩薩修諸純淨功德乃得作佛若雜三毒云何能具
清淨法門菩薩之身猶如毒器具足煩惱名爲有毒

撰述
修習佛法如貯甘露此法教他令他失於常住之命
大經云自此等者引證別教故四相品中迦葉序云
自我未聞四德之前皆是邪見此是迦葉謙退自斥
義同於邪豈此已前頓同三外今亦如是未稱理故
義云邪見邪卽是惡是故當知唯圓爲善復有二意
一者以順爲善以背爲惡相待意也次若達下以著
爲惡以達爲善相待絕待俱須離惡圓著尚惡況復
餘耶如此下結成通相今就下別明極惡方爲觀境
於中初出惡體卽六蔽也善法下結前生後前雖下
明觀惡意以純惡故不可不觀若不觀者唯惡無善

自他俱然故須修觀縱不下縱釋也他人縱不全起
不善偏惡不無出家離世下況釋偏起出家不備理
當偏惡白衣純惡況復偏耶羅漢殘習亦仍偏惡凡
夫下明用觀所以聖猶殘習凡何可縱如佛世下先
舉佛世用觀有益引人爲證前觀惡意中言不可樂
想者大論十想中釋一切世間不可樂想云世間有
二種一衆生二國土言衆生不可樂者三惡八苦十
四等惡_{云或貧而好施多財而慳}_{約六蔽互說}或貧妍富
醜或僞高不下或接物欺誑如是無量不可稱說國
土不可樂者或多衰無告飢渴寒熱惡疫毒氣如是

種種乃至上界亦生大惱甚於下界如極高墜下苦不可說文云無好人者略語衆生以他望已唯純不偏是故不可不觀於惡次縱釋中云多慳等者略舉六蔽以釋偏起前四如文酒爲亂原卽亂意蔽根性易奪卽愚癡蔽若有慧者不爲惡易能生爲根數習成性數數改換故云易奪又隨境而轉爲易惑彊失真爲奪又以愚替智爲易智被真掣爲奪次況釋中云羅漢殘習者身子瞋習以過去世從蛇中來畢陵慢習宿世曾爲婆羅門來如佛在世有一比丘而常以鏡自照世世從女人中來有一比丘常好踞梁以

世世從獼猴中來引入證中在家等者卽且通舉有惡之人央掘下別舉惡人先明惡人有道央掘等者央掘經云舍衛城北村名薩那有貧婆羅門女名跋陀有一子名一切世間現少失其父厥年十二色力人相悉皆具足聰明善說有異村名破訶私有婆羅門師名摩尼跋陀善四韋陀一切世間現從其受學師受王請留世間現守舍而去婆羅門婦見世間現端正而生染心前執其衣時世間現而白之言汝是我母我豈於尊而生不善內心懷愧捨衣遠避婦人不遂以爪自攫以繩自繫足不離地夫旣還已恐世

間現露其不善便以惡事誣世間現汝行已後世間
現於我有不如事師言其初生時有大瑞相必無是
過然語之言汝殺千人可得免罪世間現尊師教故
卽白師言嗚呼和尚殺害千人非我所應師云汝是
惡人不樂生作婆羅門耶答言善哉奉命便禮師足
師聞見已生希有心汝大惡人故不取耶當令殺一
一人取指爲鬘冠首乃成婆羅門耳以是緣故名央
掘摩善哉受教增一云如是次第殺千人已取指爲
鬘人白匿王國有人螺害人無數比丘乞食聞之白
佛佛尋往彼諸取薪人及守牛羊者皆不得過云此

有賊佛乃前進遙見佛來云我之指鬘數猶未足母
因送食復自念言我聞師言害母生天便撮母頭以
手拔劔欲害於母佛放光照掘云非天伐我乎母曰
非天日月等光必是世尊掘聞佛名云我師亦云若
害沙門必得生天語母云且住我往害沙門放母逐
佛見佛如金山佛復道而去奔趣不及白佛說偈與
央掘摩同央掘經云住住大沙門淨飯王太子我是
央掘摩今當稅一指如是總有二十九偈但易第二
句云無貪染衣士毀形剃髮士知足持鉢士等佛以
二百六十七偈答云住住央掘摩汝當住淨戒我是

等正覺輪汝慧劍稅但易第三句餘句並同餘第三句云我住無生際我住於實際我住無作際並用所證以答央掘央掘聞已以佛力故令悟梵本中語如來出世億劫乃值未度者度等弘有見佛者卽爲說滅走逐不及必是如來捨劍溪坑卽便禮佛佛言善來便成沙門得法眼淨淨梵王領四兵而往伐之王念先見世尊見已具曰佛佛問其意王具答其意佛告王言見其出家爲道者如何王曰當供養禮事彼無毫善能發此心乎時央掘去佛不遠正意結加佛遙示王王禮供已歎佛能降如是惡人後佛復爲說

法得阿羅漢果具六神通入城乞食見者識之有婦人胎產甚難見佛佛言賢聖已來不曾殺人婦人無他諸比丘問佛本緣等云本爲婆羅門法求欲生天不違師教兼護婦人諂誑之情而行於殺故今文云彌殺彌慈祇陀末利等者準未曾有經下卷云祇陀太子曰佛昔受五戒制酒難持欲捨五戒持於十善佛言飲時何過答國中豪賢時齋共飲亦無餘過佛言若如此者終身無過夫善有二種有漏無漏飲不起惡業是善報也各有漏善佛因爲說往昔因緣昔舍衛有刹利因小諍致大怨興兵相伐王有大臣名

提韋羅侍豪輕慢於時太子實欲誅滅父王不聽抱恨煩惱太后見之負好酒勸我我先祖已來不曾飲酒若飲酒者那羅天瞋婆羅門伐我太后夜分密開宮門再三勸我飲已忘憂三日之中受樂歡喜因是仇息父王復諫夫修德歷代何於小事致怨如此若不忍者亡失國土因是和平飲之力也未利者經言元是王舍城耶若達多婆羅門婢名黃頭常知守園因將乾飯供佛之福後波斯匿王遊獵入園見之婢乃爲王種種供給按摩極稱王意王問婆羅門賣不答言婢賤何堪王重問之答云千兩金王遂以百

千兩金從其買取爲第一夫人未曾有經云匿王白佛如佛所說心歡喜故不起惡業名有漏善者是事不然如人飲酒心則歡喜不起煩惱不起煩惱故則不殺害憶念我昔遊獵之時忘將厨人山中覺飢左右言王朝不勅令將厨人卽時無食我聞是已走馬還宮勅令索食厨人名修迦羅云卽現無食今方當作飢逼瞋怒令殺厨人諸臣共議國中唯有此之一人殺已無人爲王知厨稱王意者時末利夫人聞已卽令辦好酒美肉沐浴名香莊嚴身體將諸妓女來至我所我見夫人瞋心卽息夫人輒遣黃門詐傳令

勿殺厨人我至明旦漢自悔恨憂愁不樂夫人問我有何不樂王云我因昨日飢火所逼錯殺厨人爲是之故悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在願王莫愁王言爲實爾耶爲是戲耶答曰實在令使召來我大歡喜王曰佛言夫人持五戒月行六齋一日之內五戒之中犯酒妄二戒八戒之中犯於五戒謂過中食服華香作倡妓高廣牀飲酒妄語破戒之罪重耶輕耶佛言如是犯者得大功德何以故爲利益故此約亡犯濟物菩薩利他乃得名爲惡中有善故云唯酒唯戒欲從斯例善自斟量若順貪心終非持相和須蜜多

等者說文云姪者私逸也左傳云貪色也華嚴云次復南行有城名莊嚴有善知識和須蜜多名女

云云善

財至彼求覓是女城中有不知者言此童子諸根寂靜智慧明了諦觀一尋目視不瞬心不動搖不應於

彼女有貪染心此童子者不行魔縛等

云云

中有先知

是女智者告善財言善哉善哉汝今乃能求覓是女汝已獲得廣大善根汝應決定求覓佛果種種誠之破一切衆生於女色所有貪染心善男子此女在於城內市鄺之北自宅舍中聞已歡喜往詣其門見其住宅種種莊嚴見此女人容貌姿美譚說善巧入如

幻智方便法門種種嚴身從身出於廣大光明普照
宅中遇光明者身得清淨諸其禮足合掌曰言聖者
我已先發等云云女言我得解脫名離欲際隨其所欲
而爲現身各各令其所見不同若欲意所纏來至我
所聞法者見者執手者暫升牀者見我頻呻者見我
瞬目者並得離欲抱持接脣吻等者各得法門我於
過去高行王如來所爲長者妻舍一金錢爾時文殊
爲佛侍者爲我說法令發菩提心由是得菩薩離欲
際法門故知能化所化並是因欲而得離欲故云惡
中有善又如慧上菩薩經上卷阿難入城乞食見重

勝王菩薩與女同牀而坐我謂犯穢得無異人學梵
行者於如來敎將無犯見聞中想發是語時大千六
動菩薩卽時身處虛空去地四丈九尺語阿難言犯
欲者乃能身升空乎阿難投地自悔如何於大龍所
而求短耶此亦以欲而爲法門比見無慙者或稱無
礙或說理融若得理者應如蜜多慧上之流身升虛
空依正嚴麗令彼悟入無量法門縱能現通尚應問
言通由何得若自證法門爲名何等從何佛所最初
發心會供幾佛未來幾時當成菩提曾從何佛而得
受記未來何方淨佛國土作佛名何幾會說法侍者

補處名字何等佛壽幾劫正像法住其數幾何若不能答如是問者則是鬼通外道根本有漏神通生染心已此通又失或是妄語無慙之人若謂此身卽是佛者釋尊已滅慈氏未降又復非是他方佛來若非魔賊謂是誰乎汝若不信有十方佛自稱爲佛逆之甚矣故知此人自滅道心破他善種若大權逆化復不自稱我行無礙慧上菩薩經又云過去無數劫有梵志名燈光在林藪間行吉祥願經四百二十歲入摩竭國有陶師女見梵志端正投梵志前梵志報言吾不樂欲女言設不能者吾尋自害梵志自念吾常

護戒若數犯者則非吉祥離之七步卽起慈心而欲犯戒不然女歎寧令女安我入地獄從其所願經十二年終生梵天前是法身不思議化此是實行亡梵濟物行效此者審自思之世間小苦尚不能忍而能犯戒入地獄耶提婆達多邪見卽正者多兇二字隨存一字若兩存者恐是文誤略如第一卷記現住阿鼻受無間苦法華復云由調達故具足相好記當作佛號曰天王除法華外餘一切教但云生生爲惡相惱此乃教法權實不同若諸下結也大權示迹深淺難量一往觀文如央掘等如似凡夫如和須蜜久已

入位雖已入位卽指初爲長者妻時於欲能離名惡
有善若永爲凡不應證得離欲法門故知央掘且從
迹說若從本說亦是昔於殺等惡中能出離故是故
迹中亦以殺爲利他法門又凡云示者示爲實行令
無量人不復爲惡從實行說於理無傷世人多迷權
迹之意凡諸勝行咸撥爲權若如此者諸菩薩行事
同虛構祇緣實惡者墜改惡者升是故聖人示爲升
墜令實行者改惡從善是故文云雖行衆蔽而得成
聖言不妨者謂惡可改勸令於惡而修正觀不可恣
惡永作凡夫非謂存惡名爲無妨又道不妨惡下明

雖復得道猶有餘惡須陀洹者出曜經第十一云昔
有初果意專女色通于夢想婦大弊之遇於親族知
識比丘婦人白言我欲陳情爲可爾不比丘答言無
苦隱密之事當爲覆之婦人言我夫多欲不容食息
由是生疾恐命不全比丘曰夫若近汝汝當語言須
陀洹人法應爾耶後時如教夫聞慙愧得第三果便
不復與女人從事婦人問夫何故永息夫曰我審見
汝何由更往婦曰我何咎汝云審見卽集親族云
夫見疎棄永息情親夫曰引證自明乃作畫餅滿中
盛糞蓋口令弄見其弄已以杖打破穢汗流溢汝今

更能弄此餅不婦曰寧抱死屍火坑淡水高山下墜終不能近夫言我觀汝身復過於此乃說偈曰

勇者入定觀 身心所興坐 見已生怨惡
如彼彩畫餅

畢陵尚慢者其渡河水水急難渡乃叱之曰小婢駐流河神贖之詣佛訴曰畢陵罵我佛命畢陵伽來與河神懺悔畢陵喚曰小婢來我與汝懺悔衆人笑曰懺而更罵佛問河神汝見畢陵合掌未曰具見佛言懺已無慢而有此言者當知是人五百世中作婆羅門又見河神宿生曾爲已婢常自高慢輕笑餘人本

來所習口言而已身子生瞋者時羅云從佛經行佛問羅云何爲羸瘦羅云以偈答佛若人食油則得力若食酥者得好色食麻滓菜無色力大德世尊自當知佛問羅云是衆中誰爲上座羅云答和尚舍利弗佛言舍利弗食不淨食時舍利弗轉聞是語卽時吐出食作是誓言我從今不復受請時波斯匿王須達多等詣身子所佛不以無事受請今不受請我等云何得清淨信身子述佛所詞語王王白佛佛勅還受請猶故不受佛言是人心堅不可復轉昔曾爲蛇害國王醫收令嗽毒若不嗽者卽須入火思之曰我毒

已放云何更嗽乍入火死以由善惡不相妨故得極果猶有於惡譬如下舉譬大虛空中都無明暗明暗約色故有相除法性太虛本無善惡凡夫情謂善惡相除故寄小乘及諸凡夫善惡二法不相妨者以由體性本不二故如是達者方顯菩提所以於惡令修正觀達惡無惡見惡體性卽知體性本無善惡若人下正明於惡修觀此且通明對惡設觀雖用九想等折伏彌劇故應用今四運推檢恣其意地制其身口以觀推窮今欲破壞故云蔽若不起不得修觀譬如下舉譬也綸者絲索也亦可作輪字釣法似輪故

云輪釣大論云吞釣之魚雖在池中在水不久行者亦爾信淡般若當知不久在生死中此觀貪欲論云生死者因中說果故云生死耳重欲如魚強觀微如繩弱恐觀力微爲欲得便不須卒斷恣之用觀是故誠言不可爭牽觀法爲釣恣起爲餌餌者食也欲輸觀便名爲入口長時爲遠少時爲近增盛爲浮微劣爲沈恒用此觀追之不舍不使成因至於來果名爲不久欲斷觀成名爲收獲初成爲收入位爲獲於蔽下合中言若無等者此觀既有治欲之能數起重欲彌彰觀妙故云有魚多大唯佳常以妙觀隨之不捨

數起爲多深重爲大此蔽不久等者復更借喻以結
法文御者進也大經第九云如以呪術呪藥令良用
塗革屣以觸毒蟲毒爲之消蔽亦如是以觀觀之是
蔽不久堪任爲觀蔽體全轉故云堪任欲如革屣觀
如良藥以法法欲義之如塗觀成人欲欲無不破如
觸毒蟲毒爲之消欲轉爲智智能進道運至涅槃名
堪乘御云何下別明用觀初約貪欲於六蔽中卽屬
初蔽貪欲卽是慳之流例於三毒中正是初毒卽爲
三觀注其三者是也初空觀中初文四運用觀方法
爲當下正用觀推今初是初運望第二運四句推法

先列四句若未下却覆推檢卽滅而生生滅相違者
滅與生反若卽滅生故成相違如燈滅處卽名爲明
故無是處若離生則無因者離此滅處孤然自生故
成無因如離燈滅處自然生燄又若許無因而有生
者諸無因處亦應有生如無乳處亦應有酪乃至木
石應有心生次未食至無因者貪雖未起體性是生
初立句竟次爲卽爲離者先定之若卽下次難先難
卽也不滅而生卽此不滅復生欲貪故成未貪與欲
貪並若許二並則應生邊復生於生故云無窮若離
下難離句也無因同前故云亦也若亦滅下難第三

句者若俱存者如相違因而生果者是義不然相違之法二法不並豈共爲因而能生果是故互責云不相須亦是於滅復是不滅故云不定此不定因豈生欲生決定之果若其下復以一異重責其因若言體一相違之法體不應一若言體異滅與不滅復不相關何得二法共爲一因而生於果如云乳亦滅亦不滅而生酪者無有是處若非下難第四句凡雙非句本破兩亦兩亦卽是第三句也故第三被破更至第四故亦責云爲有爲無若是有是無還同第三單有單無復同初二是則雙非不異前三何須更立是故

結云何謂雙非以乳爲譬準前可知此妙觀門假設賓主念念研覈使一剎那無逃避處性相俱泯方名卽空空故不見欲貪欲生次還轉下準義應有六十四句現文唯有一十六句如向四句卽是責於欲貪欲生不可得竟還轉向來四句之法推下三句祇應合云不生乃至非生非不生今文云生乃至非生非不生者或是重舉或是文剩問何故復推下之三句答前雖推於欲貪欲生既不見生恐計無生乃至轉計非生非無生等是故還須更推下三若推無生應云爲當未貪欲滅欲貪欲不生爲當未貪欲不滅欲

貪欲不生爲當未貪欲亦滅亦不滅欲貪欲不生爲當未貪欲非滅非不滅欲貪欲不生一一亦須複推重責有無卽離及以性等具如初句但以不生用替於生爲異耳復應以未貪欲滅等對推欲貪欲亦生亦不生非生非不生亦是此名推於具足四句相故復更推正貪欲及以已未更生三箇一十六句故知今文但推初句初句旣爾餘三準知皆以未貪欲中四句著前欲貪欲中一句在後卽以生等四欲貪欲對前四箇未貪欲故成十六句今且具作三箇十六句圖使文可見則已望未比準可知初十六句者

如何已釋更爲圖之爲當

未貪欲滅
未貪欲不滅

未貪欲滅
未貪欲不滅

欲貪欲生

欲貪欲不生

未貪欲亦滅亦不滅
未貪欲非滅非不滅

未貪欲亦滅亦不滅
未貪欲非滅非不滅

未貪欲滅
未貪欲不滅

未貪欲滅
未貪欲不滅

欲貪欲亦生亦不生

欲貪欲非生非不生

未貪欲亦滅亦不滅
未貪欲非滅非不滅

未貪欲亦滅亦不滅
未貪欲非滅非不滅

下三四句例初四句作應可解故今文中不復委書如是推檢未貪欲中求欲貪欲四句叵得尚不見有欲貪欲心非生非不生況復於生雖有此推欲心麤

盛或復未推欲貪欲心以至正起雖爾非身造境名
之爲正但是起心推令不起故須還用一十六句向
欲貪欲中求正貪欲永不可得何者此之正起必藉
欲起故推欲起求正叵得爲當

欲貪欲減
欲貪欲不減

欲貪欲減
欲貪欲不減

正貪欲生

正貪欲不生

欲貪欲亦減亦不減
欲貪欲非減非不減

欲貪欲亦減亦不減
欲貪欲非減非不減

欲貪欲減
欲貪欲不減

欲貪欲減
欲貪欲不減

正貪欲亦生亦不生

正貪欲非生非不生

欲貪欲亦減亦不減
欲貪欲非減非不減

欲貪欲亦減亦不減
欲貪欲非減非不減

如是推檢尚不見正貪欲非生非不生況復見生雖
復不起惑既未斷但是暫息及緣境謝名貪欲已防
後起故故須更推若謂此心爲無生者謬之甚矣爲
當

正貪欲減
正貪欲不減

正貪欲減
正貪欲不減

貪欲已生

貪欲已不生

正貪欲亦減亦不減
正貪欲非減非不減

正貪欲亦減亦不減
正貪欲非減非不減

正貪欲減
正貪欲不減

正貪欲減
正貪欲不減

貪欲已亦生亦不生

貪欲已非生非不生

正貪欲亦減亦不減
正貪欲非減非不減

正貪欲亦減亦不減
正貪欲非減非不減

此前貪欲雖復暫息名貪欲已對餘境時復名爲未
已未雖卽同是不起對境時別相待成異初息名已
息已名未故此未心通對十界後若別起此未屬別
恐屬別故故亦須對起已觀之應云爲當貪欲已心
滅未貪欲心生爲貪欲已心不滅未貪欲心生貪欲
已心亦滅亦不滅未貪欲心生貪欲已心非滅非不
滅未貪欲心生乃至未貪欲心非生非不生成十六
句問已但名滅未名不生云何俱具生等四句答今
觀念念皆是於生但望境暫息及以未起得已未名
於此已未悉計生等故須復以四句推之若言已心

但名滅者正心亦應但名爲生何等亦具無等三句
是故當知皆用四句又於已心推未心者一防當起
二未契真防過入理是故須檢并此十六合成四箇
一十六句若纔觀便悟一句卽足何須苦至六十四
耶爲鈍根者展轉生計是故具破六十四句若是具
出轉計之相至第五卷三假四句具足說之若論文
意卽應頓推一一令成不思議境今文且寄次第別
說故六十四句但名入空況復先知不思議理欲心
纔破妙境宛然事助尚須正助令行況此推窮寧不
卽理卽理之時方見四運心性真如觀貪欲下結成

空觀言雙照者貪欲是假推被是空空無空相空卽假故假無假相假卽空故雙亡雙照如是空假誰不謂是三觀一心應善推思言同意異故今但是入空觀耳皆如上說者此還轉句皆如初文觀於生句若是三觀其一之言誠無所以是故圓觀必云百界卽空假中若言此空雖云其一空中已具假中觀者假中二觀例亦應然假觀文中何故直列十界而已若蔽恒起下觀成氣分恒起等者問四句推檢貪欲泯然但有妙觀無復貪欲何得復云而起而照答言起照者正明有起無時不照照時豈可必須於起今明

此觀有破蔽功是故須云而起而照又爲防於起時妨照是故復云而起而照理須起不起俱照照不照俱亡亡不亡成泯泯不泯湛然如是方成入空之道是故今云不見起照起照宛然又觀下假觀也還舉作受一十二事一一十界名之爲假一家教門藏通卽約六道論假用觀卽有卽不卽異其法卽是藏通入門別圓假觀必約十界但以次第不次第別一心異心明境麤妙比者頻聞觀柱緣生緣生卽空空假不二名爲三觀作此說者尚未成通通須四句成性相空若有中名異通教者通教何曾無中道名況復

通教仍須四門門十乘方名通觀人不見此何殊
暗空爲六度下結成三三昧等恒沙佛法如是下中
觀也初辨觀相還撮前來空假二觀卽邊而中方名
妙中是故初二如是觀時指前二觀並於作受推成
空假今於空假而見卽中故云分明幻化卽前十法
界假與空卽前性相二空空假與性三法相卽故無
妨礙故知此中雙照之名與前永別傳大士獨自詩
云獨自精其實離聲名三觀一心融萬品荆棘叢林
皆自平故知大士亦於作受以修三觀所以者何下
重釋三觀相卽之相前空觀中但云起照不及見等

此中法性與蔽相卽是故中觀永異於空貪欲極麤
尚卽法性況復餘法而非三諦若蔽礙法性等者法
性與蔽不相礙者約理而說如水與波不相妨礙乃
至法性與蔽起息相卽者正明令觀蔽中法性法性
無起亦復無息蔽起息故故云起息若爾性無起息
蔽有起息其性天殊何名體一答祇以蔽性其體不
二故云法性無復起息是則從理俱無起息從事說
者蔽有起息性無起息若絕待者無蔽無性亦無起
息若得此意但觀貪欲卽是法性法性無性是故名
爲世諦破性卽是性空此性卽法法體卽空名爲相

空無行經云下引證也經云貪欲卽是道患癡亦復然如是三法中無量諸佛法若有人分別姪怒癡及道是人去佛遠譬如天與地經意正明蔽性不二是故誠之不許分別淨名下復引淨名者非道卽蔽佛道卽性衆生卽菩提涅槃者具存應云一切衆生卽是菩提不可復得一切衆生卽涅槃相不可復滅菩提乃是證得之道旣卽衆生故無所得涅槃卽是寂滅之果旣卽衆生亦無別滅菩提涅槃是果上法尚卽衆生豈令法性離於貪欲爲增上下斷疑也疑云若爾何故經中令斷貪欲故爲斷云爲增上慢說斷

貪欲凡夫謂證二乘謂極爲此二人說離姪怒何者凡夫癡慢是故令斷二乘機近宜爲說斷若無此二純諸菩薩卽應爲說姪怒癡性卽是解脫故今觀蔽不謂此二上慢之人一切塵勞是如來種者彼經具明三種種性塵勞卽是了因種也五無間等緣因種也六入七識正因種也故知欲蔽卽法性種經文別對今文從通是故但云蔽卽法性山海色味等者舉譬如須彌色如大海味毗曇俱舍並云妙高四面各有一色東黃金南瑠璃西白銀北玻瓈隨其方面水同山色衆生入中盡同水色大論一百云外書說此

山純黃金色衆生投中其色無二故云山色海味者
大經云衆流入海同一鹹味故云海味文隔字對故
二云山海色味法性亦爾諸法入中同一理味故法性
外更無餘法故云無二無別等也常修觀下結位卽
觀貪欲若不結位恐迷者濫故須結之六卽之中不
云理者現修觀故所觀之理卽是理也破蔽根本者
觀法雖圓銅輪已前麤惑前去故至此位方破根本
於貪蔽中下結成橫豎六卽淺深故名爲豎諸度相
望無復前後故名爲橫例上六度皆應結之善中少
濫故不結耳次觀瞋蔽廣應同前此文漸略初文立

境卽指重瞋爲今觀境鬱謂鬱怫勃謂卒起當恣任
下明起觀方便例前貪欲可以準知次起觀例上亦
應六十四句中略存四四句中兩四句頭謂生及
無生三四並略文從語便但云旣不得其生亦不得
其滅滅卽不生言從誰等者歷十二事必屬一事總
推宰主故但云誰相貌空寂空觀也十界假觀也四
德中觀也是爲下引證也前引無行具明三毒是故
此中不重引之淨名衆生菩提涅槃意並同前觀犯
戒下略例餘蔽餘毒餘有毒蔽之所攝者故云一切
癡帶於邪故云邪癡故用因緣爲能治者因緣一法

治邪癡故故云溪入緣起斷諸邪見四觀無記者初
示觀境出無記相疊疊者無所明也異前諸善諸惡
二相所以下用觀意也有此一機是故今識此之無
記復堪爲境是故得觀大論云下引證也無記之心
似無知相論中旣云有般若故是故須觀向云奈何
者其性昧劣不同善惡且折伏之故云奈何復更引
論而開許之何者有漏之法三性收盡已說善惡須
辨無記若不爾者觀境不周又若任善惡亦無觀慧
何但無記若有般若通得修觀何獨善惡且據一往
善惡易動無記難擡難易雖殊咸須用觀又向從報

法大槩判之若委論者蔽度之外餘一切心俱名無
記是故無記不可不觀觀此下推成觀境心相不顯
其境難緣若與善惡對辨同異則無記可識便成觀
境故云同則非無記異者下以四句推記卽善惡故
對推之其性疊疊四運不顯故但對善惡四句推之
現文但有四句推法若防轉計亦應具用一十六句
謂無記不生亦生亦不生非生非不生亦各四句旣
無四運不須轉推至六十四句求記不可得者求於
善惡尚自叵得無記與誰對辨同異旣無同異生卽
無生故不可得若轉計者從此句生今文存略故但

復云非合非散及非生滅是則無記心性與前善惡
心性不殊體同名異是故名爲非合散等性旣若是
是故無記堪爲觀境又歷下次將無記歷十二事卽
指十二事名之爲處無記及者例前可知如此下結
成三觀初是空觀十界是假法性是中法性常寂下
一止觀結於無記下引證也意亦同前亦應具引無
行等經無記卽當癡蔽故也亦應用於淨名中意無
記卽是菩提涅槃但推無記與記同異卽見無記法
性之理亦應對於增上慢者說斷無斷及結攝等準
前可知故云例上復次下以三止觀結前三章最後

善者指諸惡初通相善惡展轉相望唯圓爲善圓居
最後是故成漸如思議境最後佛界先歷前九故成
思議況復結文非修行相不須更以圓漸爲妨善惡
俱等者別相之惡六度之善一一無非三觀法界故
卽名頓具如前說禪揲善者非前兩收不出前兩起
空屬空起有屬有中道慈悲亦復如是是故禪揲名
爲不定與下第五卷禪揲四句文異義同彼但爲成
四句故也

止觀輔行傳弘決卷第二之四

音釋

貯

直呂切

掣

尺列切

跳

梁

跳田聊切

跳

蟒

母黨切

赴

丑列切

齋

賤西切

鄭

呈延切

贏

倫爲切

滓

壯士切

也

歎

所角切

餌

仍吏切

研

覈

研倪堅切

窮

究

也剝

也

石

澆

切

佛

符勿切

臺

薈

薈都鄧切

薈

薈母巨切

福

福陟涉切

猶

摺

也

協

摺

也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此止觀輔行傳弘

決卷第九

計字九千零八十六箇

該銀四兩零九厘

崇禎戊寅孟春般若堂識

楚襄釋維棟對

止觀輔行傳弘決卷第二之五

唐毗陵沙門湛然述

復次四種下料簡也初文略判行異理同以隨自意對三辨別何者以明所發動障不同而理觀不別問常坐觀於三道等常行觀佛三十二相等方等觀於摩訶袒持尊容道具等法華觀於六牙白象等隨自意觀於善惡及無記等四觀各別何名爲同答此並約於所歷事說若能觀觀無非一心所緣之理莫非三諦是故得云理觀同也若但下明必須理以達事行又不得理觀意下明必用理爲事所依若事相下

以此對三辨間無間方法局三等者對三以判理事
通別此中依經非無方法況三三昧所不攝者並屬
此中非謂此中不須方法但此三昧不必方法是故
方法局在前三問下簡四三昧有勸無勸問意可見
答意者此三昧中雖通諸經及以諸善以許於惡修
止觀故防護鈍根不曉文旨故直說觀不明勸修若
據前文而起而照亦是於起而勸修觀不得彰言顯
了獎勵是故望前名無勸修若據諸經能滅重罪以
有重過彌須勸修故請觀音云蕩除糞穢令得清淨
等諸經例之故非全無淮河下明師有自行之失淮

北河北邪空之人濫稱大乘入惡無觀故以無禁捉
蛇喻之禁者制也術法制物故也貪欲如蛇觀法如
禁以觀觀欲如捉蛇不善四句如無禁如阿黎吒經
云佛在給孤獨阿黎吒伽陀婆利生是惡見我知世
尊說行姪欲不障於道比丘三諫不止來白佛佛言
與來來已佛問答言如是佛喚諸比丘問諸比丘皆
言佛但言欲如火如蛇如毒云云佛言彼倒解故如人
欲得捉蛇便行求蛇於靜林間見極大蛇便捉蛇腰
蛇迴舉頭螫其手足及餘支分以不善得捉蛇法故
但受極苦顛倒解義亦復如是欲善捉蛇手捉鐵杖

見極大蛇先以鐵杖壓其蛇頭手提其項蛇雖反尾但纏手足及餘支分不能復損捉蛇之人彼以善解捉蛇法故今無觀法入惡亦爾言惡不障反爲惡害若以妙觀杖入六塵林遇貪欲蛇按四運頭以觀捉項不令毒害至成身業失於清淨常住法身彼阿黎者無正觀杖而但說於貪欲不障義稍欲同故借喻此今當下卽其先師說於無禁捉蛇之相其先師者鈍根障重善修不成暫放入惡想似空觀謂此空解以爲溪證卽自行之失也不識下教他失也自善不生故棄善從惡純將入惡空解教他他亦時有生空

解者便以爲據謂唯惡是實自此已後空解亦忘唯徧造惡盲無眼下弟子謬受之失無教相眼名之曰盲善修不成名爲根鈍數起貪欲爲煩惱重如此等人更聞師說純令入惡順欲順情徧造惡遂令百姓下明自他失忽輕也棄也自他失故民輕王滅今時吳越餘風尚存將孤介爲小乘以合雜爲無礙隋朝猶有故云未改史記下引事類失初引史記以類其師有妄授之失周是國號姓姬氏帝王世紀曰帝嚳妃姜嫄履神人之迹而孕以爲不祥棄之陋巷牛羊不踐置之寒水鳥覆翼之嫄以爲神收而養之童

齒好於稼穡及長仰伺房星以爲農候舜進之於堯以掌農正而爲稷官故謂之后稷賜姓姬氏始武終赧三十七王頌曰武成康昭穆恭懿孝夷厲宣幽攜平桓莊僖惠襄項匡定簡靈景悼敬元貞哀思哲威安列顯順赧王三十七攜不經年或云三十八左傳曰初平王之東遷也辛有適伊川見被髮而祭於野者曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣言周末者但是微末之末非謂最後言犬戎者卽犬戎是初名六渾今時其地置六渾縣謂唐虞已上有犬戎獫狁薰鬻居天之北邊隨畜牧而轉移逐水草而遷徙無耕

田有畜養各有地分而無文書有言語約束兒能乘羊引弓射鳥唯習弓箭而無禮義君王已下皆食畜肉少者食肥美老者食其餘貴少賤老父死妻其母兄死妻其嫂自殷周已來侵抄中國不絕如縋者周家被侵宗社幾盡餘不盡者其猶縋也後西伯伐犬戎逐於洛止時時入貢名爲荒服自爾已後犬戎不至被袒自是周室衰相豈可效之時澆如周末邪師如被袒正教如識者破戒如失禮欲境如犬戎破損正觀如侵中國正因不絕如似一縋緣了漸亡義如漸盡又阮籍下類弟子謬受之失於中初舉公卿效

阮爲類列傳云阮籍字嗣宗陳留尉氏人也容貌魁
傑志氣宏放傲然獨得任性不羈喜怒不形於色或
閉戶讀書累日不出或登臨山水信宿忘歸嗜酒能
嘯忽忘形骸時人多謂之癡晉魏之世天下故多名
士而少有全者因不交世事酣飲爲常及文帝輔正
拜爲東平相乘牛而往旬日而還雖性志羣而不拘
禮教母終正與人棋對者求止固留決賭賭訖飲酒
二升舉聲一號吐血數升裴楷往弔但踞醉直視而
已見禮俗之士以白眼視之由是禮俗之士嫉之若
讎或時輒臥鄰家少婦之側或他有亡者無親而往

弔駕不由路窮則哭還宗集不復用杯團坐圍盆而
相歡如此奢誕豈可效耶是爲司馬氏滅相者國號
晉姓司馬氏高陽之子黎爲夏官及周以夏官爲司
馬因以爲姓懷愍至孝武來一十五帝愍帝之時晉
國亡者由諸賢達不習兵戈尚文奢誕後公卿子孫
效之遂爲五胡侵國因幸江東故童謠云五馬浮渡
江一馬化爲龍因茲惠帝第三子徽等徙都建業號
爲東晉稱元帝至孝武時仍多酒色由茲祚傾晉祚
傾者由公卿子孫謬效阮籍初有嫉賢之難避世佯
狂後無妬才之危何須效誕又如阮籍兄子咸咸次

子孚元帝時爲參軍蓬頭飲酒不以王務經懷恒爲
右司所按帝容之後拜揚州長史帝謂曰卿鎮軍府
宜節飲也對曰陛下不以臣不才委以軍旅之重臣
不敢有言者以今王莅作威風教赫然皇澤遐被寇
賊息迹氛祲既澄日月明白亦何可燭火不息正應
端拱嘯詠以樂當年尋被蘇峻作難此亦不修兵甲
之失故也習三昧者亦復如是爲難逢障於惡修觀
無難何須捨善從惡依教修觀如用文武無故入惡
如效誕逸妄授邪法如阮狂酖弟子妄受如公卿子
宇文下明周武信識以類妄受其先炎帝神農氏爲

黃帝所滅子孫避之居于朔野鮮卑奉以爲主其後
曰普廻因狩得璽普廻異之以爲天授其俗謂天曰
字故曰宇文初登之時亦信佛法後信識緯云黑衣
當王遂重道宗親承符籙玄冠黃褐內常服用心忌
釋宗盡欲誅殄而患信佛者多未敢專制有道士張
賓詭詐罔上私達其策潛進李宗排斥釋氏識緯如
惡師周武如弟子亦由元嵩魔業等者周武已忌更
加元嵩故云亦由元嵩魔業元嵩相副帝納其言欲
規經過貶量佛失召僧入內七宵行道帝與同場七
宵無過又勅司隸大夫甄鸞詳佛道二教鸞上笑道

論三卷三十六篇用笑三十六部其時又有安法師
與帝情重又著二教論十二篇明道教攝在九流之
內不應獨爲教主故教唯有二遠法師有抗帝論後
帝東巡任道林開佛法又因王明上表以開佛法其
元嵩本河東人遠祖從宦家于蜀川梁末都東城卽
後梁蕭察也察滅歸立至天保十二年當陳太建六
年卽宇文建德三年滅佛道二教宇文經于七年至
天和二年嵩上表云唐虞之世無佛圖而國安齊梁
有寺舍而祚滅但利民益國卽稱佛心夫佛者以大
慈爲本終不苦役黎民虔恭泥木請造平延大寺容

著四海萬姓不勸立曲見伽藍偏安二乘五典平延
寺者無間道俗罔擇冕親以城隍爲塔寺卽周武是
如來用郭邑作僧坊和夫妻爲聖衆推令德作三綱
尊者年爲上座選仁智充執事求勇略作法師是以
六合無怨紂之聲八方有歌周之詠飛沈安其巢穴
水陸任其長生都上一十五事上表後身生惡瘡亡
也邕是法滅之妖怪何關隨自意意耶元嵩如惡師
周武如弟子何以故下釋謬信也三昧之人亦復如
是一內無慧解二信其本師三貪慕前達故知先須
以教自軌方信其師不然則全謂行惡而爲正道覺

已改棄趣理非遙如譬喻經云有驢挽車日行數百里於息處見兄兄語弟曰勿放此驢與餘驢相見弟曰夫善者相得諛諂相遇物類相逢無不歡喜弟故放之與他驢相見見已亦復不鳴不食相嗅而已兄後駕之便臥不行兄便大瞋截尾翦耳被苦乃行驢語大家君放我見惡知識我問汝何以肥充答言我給陶公負土若得惡道便卧不行公便負擔放我道邊食食得好草歸得芻散是以得肥問我何瘦答曰挽車日行數百里飲食輒軻我今效彼謂得放免反見髡截不復敢卧乞得存活主愍放之人亦如是信

其惡師必招惡果譬如西施等者嘖呻痛病吟也杜者不出門也亦塞也潛者隱水也逝者往也莊子云西施心痛而嘖其里其里之醜人見而美之亦歸捧心而嘖其里其里富人見之堅閉門不出貧者見之挈妻子而去之走彼知美嘖不知嘖之所以美穴者溪潛飛者高逝此之二句在莊子毛嬙麗姬文中云如一女人人見之卽愛鳥見之高飛魚見之溪潛今文將此二句共成西施之文彼注西施文云夫禮義者當時而用則西施也過時而不棄卽鄰女也夫三皇五帝之禮義法度其猶枌槩橘柚其味相反而皆

可口故禮義法度者須應時而用之今取猿狙衣以周公之服彼必齧齒挽裂盡去之觀古人與今其猶猿狙之異周公隨自意者亦復如是須應時而變知宜不宜豈可唯效入惡不知入惡之所以今以西施譬宜入惡修觀人也根利得時如西施性多貪欲如心病於欲巧修如美嚬彌增明靜如益美根鈍失時如鄰女智非善巧如本醜謬習入惡如效嚬唯長惡邪如彌劇有人將國王大臣等合貧者遠徙等文語不相當復非文次今試爲合之則順文旨小乘之人如貧者大乘之人如富者修事善人如宄者習事定

人如飛者是四種人不喜惡見見是惡已彌爲自勉小乘涅槃爲遠徙大乘祕藏如杜門堅固事戒爲深潛期心上界爲高逝前文以類本師之過此文以類弟子之非如此消釋與文會也彼諸人下重責也貪欲狂故逐入惡雷無觀凡夫猶如倉蠅而專入惡爲欲垂黏嗜亦貪欲也其師過下明師差機迷旨之失此師不達入惡之言次引佛意責有法譬合初法如文譬如下舉譬熱甚口噤宜治以黃湯不可惜齒而致損命起重貪欲如熱甚不受對治如口噤隨自意法如黃湯於惡修觀如鑿齒入惡雖鄙爲存慧命縱

惡不觀如藥不入佛亦如下合也通合逗機初明惡
機中云如快馬等者根利如快馬起惡如僻路聞說
如鞭影欲息如正路雜阿含云佛告比丘有四種馬
一者見鞭影即便驚悚隨御者意二者觸毛便能如
上三者觸肉然後乃驚四者徹骨然後方覺經合喻
云初馬如聞他聚落無常即能生厭次馬如聞已聚
落無常即能生厭三者如聞已親無常即能生厭四
者猶如已身病苦方能生厭大經十六釋調御中亦
以四馬喻聞生老病死故知二經並喻三藏中意今
借喻此以對四教快馬即是圓機貪欲即是道也若

取意僻越浪行貪欲則都非四數若機淺者次用別
教乃至通藏如餘三馬於圓機中仍須稱機宜善宜
惡若有下善機也佛具二說下結斥公者非私也灼
者明也公然拒佛而差物機復次下舉時結過初文
舉時宜於惡中而習止觀次汝今下引譬引事三破
壞下結過也非有難時不應用惡何意純用等者引
經類釋事不獲已令於惡修汝不觀機純令用惡如
諸外道純用邪常故大經云譬如舊醫純用乳藥如
彼外道唯說邪常客醫如來初令制乳如說無常以
破邪常成無常已還用真常以破無常新舊二乳乳

名雖同邪正義別進退適時不同外道純用邪常毒
他慧命今亦如是用旣非宜損他慧命故阿舍下引
經中事以證適時結過之意增一四十六云佛在給
孤獨告諸比丘如放牛人具十一事牛羣長益結爲
頌曰

解色及相應 摩刷覆瘡痍 放煙并茂草
安隱及渡處 時宜留聲餘 將護於大牛
比丘亦如是 知四大造色 善別愚智相
摩刷六情根 善覆十善想 傳所誦爲煙
四意止茂草 十二部安處 聖八支渡處

莫受輕賤請 名曰知時宜 知足爲留餘
敬護是將護
佛說偈云

放牛無放逸 其主獲其福 六牛經六年
展轉六十牛 比丘戒成就 於禪得自在
六根而寂靜 六年成六通

今文引經安隱渡處即津濟也即渡水處也此
即兼於自行化他自行有難故聽從險如王事等令
於惡修無難惡息必須從善他機例然應須詳審復
次下故以水火現事驗之夷平也蹈踐也躡履也踰

也又不下責其差機純令用惡淨名下引證舉二乘以況凡師自是下傷歎則戒海等者譬此等人於佛法中名之爲死律云譬如彼死屍大海不容受爲疾風所吹置之於岸上犯重如屍衆海不受作法擯棄如疾風吹甄出衆外如置岸上兼斥自他故云行說若未行唯說則同梨吒違僧屏諫但結提吉謂於惡證墮過人法自行口說又云證得則兩夷一提文據重夷故云擯棄若但自行教他則一夷一提無令毒樹者引譬擯棄大經第三云譬如長者所居之處田宅屋舍生諸毒樹長者知已即便斫伐悉令永盡長

者宅者清衆所居毒樹者犯重比丘生必伐者犯必擯也經有三喻初鄰國相攻中毒樹生宅後首生白髮章安二釋正用後意初對三惑釋隣國相攻譬除四住惑智相傾除翦毒樹譬除塵沙體外之惑拔棄白髮譬除無明同體之惑次對擯棄釋鄰國譬治各住各學而行非者毒樹譬治同住各學而行非者白髮譬治同住同學而行非者文雖引一意亦該三同住各住若行若說俱須擯棄復次檢其惡行下斥師自行行偏違心初以事難難其行偏譬如下譬其行偏而穢清衆難其下難其違心所以下明此料簡誠

勸之意入惡似易尚須誠忌豈得於此而更勸修如服黃湯下譬誠忌意入惡稱病如服黃湯指惡爲道名爲過度須備律教而補止之問者正觀如水理性如珠諸行如風風多浪鼓事儀動役令觀混濁何須用此四三昧耶鼓者動也答中二番各有譬合初譬貧人責其不具若一下合若於一種三昧觀心卽足心若樂行及餘儀等如何悅此樂欲之心若用下化他自行旣然化他準此自行則初後不同他機則彼彼非一譬如下重譬且許自行一種爲得若以化他專一則失煩惱下合初約一人若化他者應具四悉

乃成四番四種三昧何但四耶次約多人初總約四三昧若爲多人彼彼相望復須四四又約下何但如向四種三昧相望爲四一一三昧尚具四悉況復四耶若樂行等者樂行下世界若善根下爲人若坐時下對治若行時下第一義初約常行借坐對說若不對說不可但云樂行卽行不樂不行此則反開懈怠之門何名具須四種三昧故初標云一種具四下復結云餘三例然常行旣然若云常坐故應還對行等說之問善扶下簡根遮善謂上三及隨自意中諸經及善此善順理可修止觀如起信云已知法性體無

堅貪隨順修行檀波羅蜜等惡既乖理何不棄惡於善修習而令於惡修止觀耶答約四句故故須觀惡大論二十四云世尊智力知諸衆生上中下根是人根利爲結所遮猶如央掘是人根利不爲結遮猶如身子是人根鈍而無結遮猶如槃特是人根鈍而爲結遮謂諸凡夫論寄小乘故引此四通論四教例應有之又復論文通明如來善知諸根不以根利無遮爲首今明修行是故別以根利無遮而爲上品初身子者一聞三諦而得初果見勇墮負證阿羅漢至法華會先獲記荊行人下舉今以例準今識昔引現知

當故知今文善惡二修卽是有遮無遮不同爲破遮故俱須修習昔無二義者昔旣不曾於善修習是故闕於根利無遮次句如闍王央掘等者論旣寄小故無闍王今辨有遮是故並列闍王造逆罪深纏厚法華座席障未發故爲凡夫衆聞茲妙經涅槃會中機發障動心生悔熱徧體生瘡世無良醫治身心者六臣雖引六師之言未密能治我之重患家兄者婆引至佛所蒙佛召命慙愧悚慄聞說陰幻知罪無生如從伊蘭生栴檀樹障除機熟無根信成發菩提心述已弘願無根信者小乘卽是初果位也大乘卽是別

住圓信央掘者若央掘經得無生忍阿含經中初聞
佛偈卽得初果匿王去後得阿羅漢雖不如闍王
造逆已成害佛及母方便兼殺九百九十餘人如是
重遮不障證法良由根利故使爾也鞭者策進也今
時行人下舉今以例正當酬前於惡修觀之問善自
斟量察其可不儼宜入惡專善復失宿種難知不可
率爾次第三句如槃特者法句經第一云佛在舍衛
有比丘名槃特新作出家稟性頑塞佛令五百羅漢
日日教之三年始獲一偈今文依阿含大論故云九
十日佛知愍傷卽呼著前授與一偈偈云守口攝意

身莫犯如是行者得度世槃特感佛恩深誦得上口
佛告槃特汝今年老唯誦一偈人皆知之不足爲奇
須解其義所謂身三口四意三觀其所起察其所滅
由之生天由之墜淵由之得道泥洹自然分別乃至
無量妙法心開意解得阿羅漢由無遮故其根雖鈍
易得道果得道果已五百比丘尼請教誡說法次當
槃特至彼食訖諸尼皆笑升座已自慙鄙曰自幸薄
德得爲沙門最爲頑鈍所學一偈粗識其義當爲敷
說諸少年尼先知其偈欲預前誦口不能開驚怖悔
過槃特於是依於佛說次第敷演諸尼皆得阿羅漢

果後匿王請佛及諸比丘於正殿坐佛欲試其神力令其取鉢來至王門守門者不許其前其於門外伸手送鉢王驚問佛此誰手耶佛言槃特王問但誦一偈云何乃爾佛言雖誦千章不義何益不如一要聞可滅意雖誦千章不義何益不如一要聞行得度雖誦千章不解何益解一句法聞可得道二百比丘聞之得阿羅漢王及夫人方乃不疑此偈乃對極鈍者說豈可例於多聞增智慧廣讀諸異論則知智者意等耶然各有意勿妄去取若增一第六云兄見弟誦法句難語言汝若不能誦法句偈還作白衣弟聞之

詣祇桓門泣佛見問之具答兄言佛言成菩提可由汝兄佛手牽詣靜室令誦埽帚復名除垢槃特思念灰土瓦石除卽清淨結縛是垢智慧是除今以智帚埽除諸垢今文所引偈文卽大論及大經二十四經云四事爲涅槃因若言勤修苦行是涅槃因者無有是處是故槃特思惟一偈得第四果言鳩摩羅者此云童真亦曰毫童亦曰名童卽童真無染偈也三業無染得無染果若據得果過去亦非全不習觀觀力薄故其根仍鈍以無遮故聞易得道次第四句者可知以是下結勸道謂乘種信法二行俱可爲乘亦俱

得名爲止觀故故誠行人不可廢之不習乘種大經
云下引乘戒四句釋成根遮四句第六云若無清淨
持戒之人僧則損減若有清淨持戒之人則不失本
戒善男子於乘緩者乃名爲緩於戒緩者不名爲緩
菩薩於此大乘心不懈慢是名奉戒經文先列事戒
次善男子下舉乘況釋若無大乘雖有事戒不名奉
戒若有乘者雖云戒緩不名爲緩正意欲令乘戒俱
急今家乘此開爲四句以對根遮根遮是果乘戒是
因是故有遮由戒緩根鈍由乘寬俱急則根利無遮
俱緩則根鈍有遮戒急乘緩則根鈍無遮乘急戒緩

則根利有遮經云寧作等者引證乘也故梁武發願
文云寧作提婆達多長淪地獄不作鬱頭藍弗暫得
生天故知調達誦經已爲信行乘種雖墮地獄亦由
此脫藍弗事定無出世乘縱得生天終淪惡道應勤
聽等者勸修乘也聽卽信行思卽法行二行旣勤智
根必利如醉婆羅門下引證戒也大論十三佛在祇
桓有醉婆羅門來至佛所欲作比丘佛勅諸比丘與
剃頭著袈裟酒醒驚怪見身變異忽爲比丘卽便走
去諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門而作比丘而今
歸去佛言此婆羅門無量劫中無出家心今因醉後

暫發微心爲此緣故後當出家如是種種因緣出家
破戒猶勝在家持戒以在家戒不爲解脫戲女披袈
裟者如鬱鉢比丘尼本生經中佛在世時此比丘尼
得羅漢果具六神通入貴人舍常讚出家語諸貴人
婦女言姊妹可出家諸女言我少年容色盛美或當
破戒比丘尼言欲破便墮諸女笑言墮獄受苦比丘尼言
比丘尼言欲墮便墮諸女笑言墮獄受苦比丘尼言
我憶念本宿命時作戲女著種種衣服或時亦著比
丘尼衣以爲戲笑以是緣故迦葉佛時作比丘尼自
恃高姓顏貌端正心生憍慢而破禁戒破戒罪故墮

於地獄受種種苦受罪畢已遇釋迦牟尼出家得道
成阿羅漢六通自在故知出家受戒皆由於初以爲
遠因乃至值佛得果並由於初是則戲女尚遠助乘
種況復戒耶第三果報中初證明言果報者在實報
土若言實報無障礙土必出方便有餘之外若單云
果報其名猶通故以別簡通對邊辨妙違寬順狹妙
尅邊通收教乃周攝人方徧故對方便同居曰邊獨
以實報稱順曰妙是故但未破無明未證中道皆名
爲違初住已上法身所居方名爲順是則六道三藏
菩薩通初二地兩教二乘方便之位別圓外凡此等

皆屬有邊報在界內兩教學人別七住已前圓七信已前殘思未盡猶有餘殘有邊果報兩教二乘通七地已上別七住已上圓七信已上並屬空邊報在方便土中別教行向圓七信去雖破塵沙及伏無明塵沙既不潤界外之生牽報並由無漏爲因所以在方便土者並屬空邊唯有別圓初地初住獲妙果報空有二邊通名果報者通有由因感果之報未入實報故名爲麤設未出下明習果也言果報者從報果爲名若破無明得無生忍設未出分段者猶未入滅所居之土名爲華報言異七種方便者同約華報以說

若七方便生方便土土相亦應不劣香城大論云從此東行五百由旬有一大城名曰衆香其城七種七寶莊嚴七重行樹其城縱廣二千由旬五百市里街衢相當座高五里種種莊嚴臺無竭菩薩日日三時說般若百千衆生聞殷若故常勤供養既云五百由旬當知去五天不遠論問曇無竭菩薩爲生身爲化身若是化身何用六萬姝女園林浴池以自娛樂若是生身云何能令供具在空化成寶臺入諸三昧經於七歲有人云得諸法實相及諸三昧神通力故爲欲度脫此城衆生如諸菩薩入諸禪時亦入欲法攝

諸衆生故受欲樂不失禪定如避熱故在泥中卧洗則如故凡人根鈍不能如是亦云化作寶臺雖是生身未離煩惱而能修習一切善法有人云法身若生身者云何能令十方佛讚復令波輪得六萬二昧今言已斷無明必出分段設爲衆生未出分段莖報若斯七方便者謂人天二乘三教菩薩別取教道地前位也此義下指廣至大章第八應廣說之夏終雖卽緣闕不說何妨至此且指後文下第九第十指後亦爾問下料簡也問意者次第禪門中大章第七明修證因修獲證故名修證證卽是果與此果報有何同

異答中意者修之與證雖似因果但是習因習果故云修名習行卽是習因證名發得卽是習果並在現世今論果報等者果報旣在來世故與禪門不同二乘但有習果等者判大小乘也果報之名言不涉小雖得羅漢但名習果習果謝已不云有生故小乘教不說二乘更有生處言方便土者出自大教耳四明裂大綱者裂破執於權教疑網初文通除自他疑網故云通裂乃至須曉漸頓諸教出自一心若不善用不思議觀觀於一心不思議境何由可裂執教大疑若欲下爲利他故裂他疑網今明果報且語初住以

初得故越却中間故云乃至成佛卽指妙覺初住已去通能入相裂大疑故故云裂網自此已去節節能起十法界化是故法王乃至八部皆云或也言頓漸者皆如今佛先頓後漸等也對揚及轉如前分別衆生機熟必假菩薩承佛力答及設問等如此自他皆由妙觀契於妙境是故能有如是妙用第五歸大處者初文總序旨歸來意中云夫膠手等者心性如手或著如膠隨文封滯迷於旨趣婆沙二十四云譬如有人獸共居獼猴行處獵師以糲塗其草上黠猴遠離癡猴不知以手小觸卽黏其手以手解手復黏其手以足以口悉皆被黏癡踰卧地獵師以杖貫擔將去比丘亦爾不守根門爲魔波旬而擔將去大經二十三文同今行人亦爾不達教相不曉旨歸隨文生著互相是非非但不至三德旨歸爲陰集魔而擔將去寢夢等者夢甚故寢寢故難醒法性如眠無明故夢僻執如寢執重難除名爲難醒封文等者封閉也塞也諸教諸門諸諦諸悉隨一各執故云齊意競執等者此卽大經春池喻意如前已釋近事等者如愚癡人指點現事世間顯語猶尚不識況中道遠理圓常密教寧當可識此乃一往舉泥斥之亦有不曉

世語達遠理者如會稽道樹寺頓悟禪師能悟深理而不曉近事出涅槃疏云旨歸者下釋名文者教也旨者意也歸者趣也教意所趣名爲旨歸如水下舉譬也水火如教法趣向如文意空海如所趣故知若識密教而達遠理則不稽顯教不滯近理譬如下重譬密教也臣者說苑曰人臣之行有六正六邪一者萌兆未現見存亡之機名爲聖臣二者進善通道功歸於君名爲大臣三者卑身進賢稱古行事以勵主意名爲忠臣四者明察早見終無憂患名爲智臣五者守文奉法飲食廉節名爲貞臣六者國家昏亂而

不論犯主嚴顏言主之過身死國安名爲直臣今雖云智義兼聖大餘非文意言密語者大經云鹽水器馬一名四實智臣善知謂洗時奉水食時奉鹽飲時奉器遊時奉馬王皆但云先陀婆來俱舍亦以九義立一瞿聲章安云此之四義亦與四教四門四句意同應皆次第對鹽等四經文自合先對無常等四次對四常謂不動無相不變佛性此四亦是四門異名亦可以對四教之理隨義思之亦應可解又如貝鉢等四經中合喻喻常等四有時借喻喻於四門經意縱別借用無失況此喻意彼此不殊所言密者如四

教四門同各有等四教旨異所詮不同若未開權覆實名密若開權已無外曰密自非菩薩密識開權教下旨歸何由可曉旨歸三德爲智所依名爲智地能生智故亦名智地此約弘教釋也又自入下約自行化他分字以釋次廣解中先正釋三德次寄旨歸兩字以釋三德初文正明總別兩解然今文中約義多作指字者指謂指示能指是教約能化邊令他歸於意旨三德約自行邊同入旨歸名之爲旨應作旨字能化之意意在三德故云安置諸子祕密藏中化畢亦自入於三德故云我亦不久自住其中言總相者

但總云三德未於三德更各開三大經下引證問若爾如來久已證於三德何故於今方云不久自入其中答約化儀說非全自行從真起應示同凡夫化道欲終攝應歸本故以示滅表自行滅雙樹中間表四念處亦復如是故哀歎品云我今當令一切衆生及我諸子四部之衆皆悉安住祕密藏中我亦不久自住其中入於涅槃次別相者於一一德各開三德如身有三餘二亦然何者豈有起應而無二德餘二亦然言息化者謂化緣訖示入涅槃卽是示歸三德祕藏次約不思議者與前總別意亦大同但不別列三

身三智三脫之名直爾名爲身非身等何故爾耶明
前總別皆相冥故又諸經論或時直名身非身等卽
是一德具於三德不可思議次更約事理始終釋不
思議意者亦先總次別初言總者總約三障及以三
德德障相對不異而異若約理說德障不二亦無新
故然約事說障名非新約本有說德名非故約修得
說事理無二不二而二故一句皆云非新非故而
新而故約修得故從德立名約性得故名爲三障是
故得有能障所障有本有今有終有始若約理者則
無能所乃至終始又說者下別以三惑對於三德若

達下結上總別言縱橫開合等者舉例也文列必先
法身次別般若後別解脫故名爲縱約義一一復開
爲三故名爲橫亦名爲開三祇是一故名爲合發心
爲始究竟爲終又鹿苑爲始雙林爲終如此橫豎開
合始終皆應以不可思議及新故等釋其行相故云
例皆如是次約旨歸兩字說者能旨能歸卽三德教
所旨所歸卽三德理是故更此一種釋之旨歸三德
下會異名也三德旣得徧收諸法是故須會一切異
名當知下結也相卽法身說卽般若力卽解脫三德
皆言種種者一一德中具一切法更互相收故云種

種雖云種種不出三德一祕密藏何但法門三德攝盡化儀所表亦不出三如華嚴中遮那卽法身舍那卽般若釋迦卽解脫佛卽般若臺卽法身坐卽解脫淨名中自念寢疾于牀牀卽法身寢卽般若疾卽解脫牀是所依故寢是能契故疾是示現故般若中身卽法身光卽般若說卽解脫法華中衣卽法身座卽般若室卽解脫又本卽法身迹卽解脫本卽不二卽是般若涅槃中正明三德已如前說若所表者四枯卽般若四榮卽解脫雙非卽法身如此旨歸佛若未會菩薩尚昧況復二乘今運居像末矚此真文自非

宿植妙因誠爲難遇況十乘十境出自一家十界十非他所未簡教行無準如何旨歸且如六宗情期大同九流詮述小異莊生歸於自爾老氏專歎去奢況馬祀羊烝因招三惡脯祠粟祭果致燒然如此旨歸所趣非遠尚不逮於人天何關藏通漏盡如其所計豈知凡有所說咸混一如願諸同遇者深生慶幸心與來世重聞早契無生忍

止觀輔行傳弘決卷第二之五

音釋

嚙

苦沃切

嫺

音齒

初觀切

攜

戶圭切

獫狁

獫虛檢切

獺

嚮

嚮許云切嚮音育嚮私箭切羈居宜切歡昌悅切

欲

欲餘切氛侵役子切猗舒救切璽想里切

識

識楚禁切縉縉來之書切猗猗猗切貶抑損切

答

初憂切輶輶口感切軻軻苦我切歸丘軌切嬭疾良切

官

官名又麗姬與麗同齒齒與齒同靨靨丑知切黏黏占切

著

著也懨懨巨禁切牽古候切藕藕丑知切癡癡呂切

蹠

蹠具員切癡癡呂切寐寐計切寐寐計切

嘉

嘉與府楞嚴寺經坊餘資刻此

止

止觀輔行傳弘決卷第十計字九千九百一十五箇該銀四兩四錢七分三厘

崇

崇禎戊寅子孟春般若堂識楚襄釋維棟對

止觀輔行傳弘決卷第三之一

唐毗陵沙門湛然述

大章第二釋名者夫立名不同如大經云或有因緣

如目連等或無因緣如桃李等涅槃亦爾無有因緣

彊爲立名止觀亦爾彊名止觀卽此無因名爲有因

爲衆生故隨機立稱又依於世名立出世名是故衆

聖先立世名爲出世名而作方便而是世名本是出

世故金光明云世間名字皆出佛經故知諸名法理

而立名旣法理理亦因名故假妙名以詮妙理莊子

云而世貴言傳書不足貴也莊旣以言傳書則莊自

不足可貴老子曰知則不言言則不知而老有言則同不知意欲使於天下無言獨揚已言不意反以無言自斥世人被此自斥之言而潛斥之反以爲得謬之甚矣今則不爾因累得免得已亡累累何所亡弗謂爲免文字解脫斯之謂歟立止觀各例之可見前分列中名爲廣略亦云總別總別二文互相映顯故前文云生起五略顯於十廣又前略後廣爲解義故前廣後略爲攝持故今演前略令義易了若爲利鈍二人不同如大經三十一佛告舍利弗汝慎勿爲利根之人而廣說法鈍根之人而略說法舍利弗言我

爲憐愍故說非爲具足根力佛言廣略說法非諸聲聞緣覺所知經明逗機故寄斥身子今論解釋兼爲二人況前略文且爲生解解猶未備故此廣論又此廣文亦與五重玄義意同五重則玄譚教旨今此則依經起行所以彼爲釋經此爲成觀是故次第稍異於彼初釋名者卽標名也次體相者卽顯體也攝法祇明體所攝法方便下三卽是明宗起教是用偏圓判教彼釋法華理須分別一代教門故教居後分別前四此爲成觀觀由解生名體偏圓並屬於解由解立行故次解後方便正觀行始爲因行終爲果故次

撰述
正觀以明果報宗是自行用是益他由自行滿故能起教旨歸祇是自他所契故彼玄文引神力品約教次第故名用體宗若引序品約行次第故名體宗用今文正當約行次第但以教相在於宗前前後之意如向所說今解釋名初結前生後亦是來意次第大途去結前也復以去生後也途道也未委論其蹊徑故曰大途梗略也槩平也祇是粗略出其大綱如前大意自他因果行解略足復以何義名爲止觀故今文中開爲四門若無此釋將何以辨名體之功是故四段前三正明能詮之名後一旁立以所顯能待詮

次第絕詮不次會異祇是絕待異名初相待者彼此互形曰相以他望已爲待如長短大小互受其名莊子云人長七尺不以爲大螻蟻七寸而得大名俱舍疏云待謂觀待前觀於後名過後觀於前名未父子兄弟更互得名例此可見判今法華唯具二妙所謂待絕所言待者唯有待麤成妙更無待妙成麤若以迹望本亦可互形若以部望部一向唯妙今約法華迹理復置互形所以玄文待絕俱稱爲妙故以部教相望復有橫豎望前四時名爲豎待圓望三教名爲橫待此文旣依法華經意而釋名等大槩準彼相待

是麤義當待麤論妙絕待是妙義當開麤論妙此二亦名廢麤開麤故法華中唯論二妙更無非待非絕之名彼爲判教故待之與絕同稱爲妙今此相待則判爲麤唯明絕觀無部可待則無豎待無教可望名無橫待故唯一絕以爲能詮雖立相待以顯絕待尚無於絕何待之有爲詮三德故假名絕借相待名判爲思議故唯絕待方稱爲妙所以思議境後佛界雖妙居九界末通名爲麤故並判云非今所用次與不次意亦如是故次第意但云衍門用通用別但云似通似別雖云不用正約思議明不思議開於所待以

成能絕卽是今文妙觀意也釋名下去諸義皆然所以釋名論待論絕體相唯論次與不次攝法六義偏圓五門亦復如是雖無部會可以對論還借教味以顯圓妙境界十觀祇應唯妙尚寄橫豎顯非橫豎故知一部之文共成圓乘開權妙觀豈指一句別謂高深若其然者何殊體踏此中四段文四義二意唯在一待絕爲二意在於絕又所一能三亦名義一以所顯能故云意一三止者雖開三名名猶通總該括三諦未判淺深至顯體中方分優劣觀中三義亦復如是諸惡覺觀等者語似見思意且通說所引淨名亦

且通證若借體相文來此預辨者謂止息見思停心
真理真理不當止與不止若止息塵沙停心俗理俗
理不當止與不止若止息無明停心中理中理不當
止與不止此則三諦各有三止觀亦如是準說可知
故下文云前三成次三後一具前三次第既爾一心
例然次停止中緣心諦理及仁王入理般若通而未
別意亦如前故此中云理但語能入之智未云所入
之理觀中亦然第三止中云語通意殊者此中亦云
對於不止以明止者語似上文上之二止息對不息
停對不停今以無明對於法性一往觀之無明似不

息不停法性似息似停故云語通上也意則不爾無
明卽法性法性卽無明體同名異相對立稱是故永
異上之二止上二不可云相卽故今別約等者正出
第三止相所言別者以上二止但屬通途言通途者
二止皆有一智一斷斷邊有智且對生死卽約涅槃
而立斷名智邊有斷且對理外卽約般若而立智名
斷故名息智故名停智約能斷斷約所斷故云智斷
通論二止今則不爾專約諦理理非能所但由具惑
惑卽法性惑性相待非關智斷是故第三不同前二
又第三止約理立名而止非理前之二止但依智斷

智斷是止是故第三不同前二又智斷依理而智斷
非理故前二止但以智斷而爲親依不同第三專以
諦理而爲親依是故第三不同前二又且順思議故
有斯異若不思議二體本一如經下引證通引諸經
未爲別證故無的指無明法性皆非生滅理雖俱非
若云法性須言寂滅若云無明須言生滅此則二名
俱通三諦名皆對立理並無差故知釋名且在消釋
止觀二字名息貫等未暇委述能所淺深故下文云
不可尋通名求於別體三止旣爾二觀例然初觀中
云利鏤等者大鋸曰鏤此琢治玉耳非今意也應作

此斲斲者破也大石曰磐粉石曰砂小石曰礫大經
十八性品云譬如有人善知伏藏卽以利鏤斲地磐
石砂礫直過無難唯至金剛不能穿徹今借彼譬總
含三惑準止可知應置金剛但存穿徹卽此中意次
引法華穿鑿義邊以證貫穿未分乾溼故亦通也次
釋觀達中引瑞應文言雖有息意存達邊次不觀觀
及引經等準止可知是故下結如文○次釋絕待者
先總標文意次破橫豎次正明絕初文意者以橫法
破破令成橫令知橫待不名爲絕以豎法破破令成
豎令知豎待不名爲絕所言橫者四句相望未有淺

淡故名爲橫生生等四四句相望有淡淺故故名爲
豎初破橫中前之兩句皆云照境爲正除惑爲旁者
旁卽是他正卽是自欲判性過先立旁正旁正者何
祇是一止得名處殊約破惑邊卽名爲息約依智邊
卽名爲停約依體性名不止止故使得各旁正等別
何者凡論入道正爲用智旁爲除惑若從除惑而立
名者各從旁立若從照境而立名者各從正生所破
是惑感望於智惑卽是他故止息止從所破立卽墮
他性能破之止復從能照照望於惑照卽是自故停
止止從能照立卽墮自性此中所言照境等者隨語

便故據理應云依諦爲正息惑爲旁至下釋觀方可
云照從若非下若雙取自他卽墮共性文似雙非意
實雙取故云智斷因緣故止不偏用一故似雙非不
止止義墮無因性正是雙非祇是俱離自他故也非
止是離自非不止是離他離他是離所破離自是離
能依故第三止墮無因性觀亦如是可以比知然能
詮名實不出此三止三觀故絕待中及顯體中亦約
此名而以辨頓爲除情計故須破性故引龍樹不自
生等證離性過無生下結也絕待無生不從相待四
句立名四句立名下斥成待義互相因依待對而立

可思可說即可思議執性未斷名爲結惑由結惑故未證無生名結惑生被橫法破名爲可破二空義成相待義壞名爲可壞起滅去別約三止三觀破也略舉中間一止一觀具足應明三止三觀皆悉不成中例前後故略不說又豎下次豎破者以從前自他四性生故故是生生能所俱生故名生生不免性過卽是有爲有爲卽爲四相所遷大生生小生故名生生因緣是生成所生法又名爲生故名生生又因生果生故名生生設於中道而起性過亦屬生死況復餘耶雖三止觀名通三諦若起四執尚無初觀故屬生

死名爲生生破此等生入於涅槃名爲不生此之不生待生得名各生不生待真不生說於俗生名不生生待邊說中一邊俱生破此二生名不生不生一一文中皆悉應有三止三觀文中但有二止名耳初云止息見思卽止息止停住真諦卽停止止下二例之故知三諦並闕不止止及以三觀以不止止祇是諦理故不說也觀義比止亦應可識四句展轉生後後名是故四句俱名相待故須將橫入豎一一豎句無不有橫故止息等各徧於豎是故應須橫豎二破方顯絕待不思議名皆是下總斥雖橫豎不同能計義

等是故亦云待對乃至破壞等也問橫計自他乃至無因是故生惑豎至中道云何亦云結惑生等答後後皆是前前結惑故皆是生又中道未極猶屬教道教道有惑故亦是生又信教道於初心中預計次第展轉能生故判初心生結惑等尚未是下亦別斥也攬相待名成絕待已還以待名展轉相況是故後望於前雖得名止復望於後還成不止所以總彼相待中三尚未成於絕待之中止息停止況不止止觀亦如是中道雖復無別諦境以之爲後若望實道不思議中亦未成止故三諦止俱未名止何以故下釋前

斥意遣執不盡釋待對中橫豎四句性執不斷言語道不斷釋其展轉相生成可思議也業釋惑也果釋生也亦可業果二俱是生言不絕者釋可破可壞今言下正釋絕待先明所絕所絕卽上橫豎諸待煩惱祇是四性計耳由性計故有業有果稟教修觀次第證得如是皆成可思議等是故須破悉皆下次明能絕卽是止觀雖云能絕能稱於所何者旣云絕待卽待名絕故名爲止止亦自亡名不可得觀亦如是非所觀外能稱於所故云觀冥如境觀亦自亡故云何得有觀止觀尚無等者斥於相待絕待尚無豈立相

待故此止觀非但無於所除暗散亦乃止觀體自本
亡何者有所破故說有能破所卽能故無能可論不
得如彼相待名中待能說所待所說能又第三止觀
待於無明說於法性名之爲止待於法性說於無明
名爲不止法性不當止與不止故約法性明第三止
待前爲異故云待止不止說非止非不止卽是待前
二止說第三止二止皆對不止而說故云止不止若
約豎說者今絕待止觀尚無絕待何得待生生之不
止說生不生之止觀乃至待不生生之不止說不生
不生之止觀何得二字冠下三句故知下結釋絕意

先止中言皆不可得者待卽是絕無待可論故云止
不至非止非不止皆不可得橫豎並然細思方見待
對既絕下總結橫豎悉皆絕故斥彼橫豎俱有爲故
今既絕彼故非有爲不可思等者不可以前橫豎四
句思之能見非言說等明絕待不可說既無橫豎四
句名相故前橫豎四句之中所生結惑等一切皆滅
滅卻絕待故云滅絕能滅亦無故云絕滅次結觀中
顛倒等者橫豎四句皆名爲想亦是絕有爲等者結
得名異也能絕體一隨所絕處得名不同絕待止觀
等者次明利他先明說意自既證絕能隨四機無說

而說故云可說若爾何但三悉是化他法第一義悉亦爲化他故以四章對於四悉若有下正釋問今明說絕應但明絕而以四章對於四悉其義何耶答自行唯絕他宜不同故以絕待離爲四說故玄文中簡宗用云宗是自行故須簡他用是益他是故雙取不思議用尚取方便況圓絕待不得作圓四悉說耶故玄文第六卷末明開四悉云開麤世界成妙世界乃至開麤第一義同成妙第一義故無說而已說必四悉何者異是隔別會成圓異不異而異故對世界通是生義名能通理故以理善而對爲人對有能所絕

無能所亦寄能所爲圓對治絕待約理理雖無說亦約絕理說第一義說爲止觀者如是四章莫非止觀無不皆至絕待之理又約化儀以明絕者如淨名中三十二菩薩各自說已所入之門門皆通理理故名絕故諸菩薩說已語文殊言仁者當說文殊言乃至無有言說文字是真入不二法門得名滅絕淨名杜口無言得名絕滅問同得絕待何故不同答兼有所表故示異途諸菩薩表能詮不同文殊表所詮不異淨名表所詮無說又諸菩薩但表化他文殊表自行化他淨名但表自行各舉一邊共成妙事四悉絕待

準此可知又大經不可說大集無言般若清淨法華止歎涅槃不生皆絕待之異名也然又須知諸教絕異開顯無外方稱今文此之下結此絕待以成二空初立次是字下釋初明性空亦不在下次明相空既破橫豎復赴四機絕理如何所謂實相實相之體具足二空永異於前從假入空之二空也是字不可得下結名亦名下明絕待異名故如此下釋絕待相絕體既徧無所可對故不因小名爲大也譬如下舉譬可知止觀亦爾下合譬不因愚故名之爲觀不因亂故名之爲止世人下破謬也初總破世人依世心說

以語破語語不可絕釋絕不成是故當知須識絕理何以故下釋世人語不成絕意語隨想變故語非絕是故雖云悟不悟等不免惑染互待無已故名輪轉悟約智證心約惑境有心非悟悟乃絕心不祇是無無九界心故名不心順想虛譚絕復成待無理可依故云無寄若得意下出絕待正體既達絕理誰復分別雖緣絕理分別不亡皆名爲待是則唯證名真慧開又得意去明絕不可議心行去明絕不可思隨智去重出絕位亦不下翻前世人謬解也等者等取輪迴等也種種下重斥也真慧下重舉位功能如前下

又舉譬譬絕前者進也謂進火杖杖進火已亦復自
燒絕諸待竟絕還自絕故大論問曰不應言無相何
以故若言無相卽是於相若無無相不應復能破諸
法相若有無相則不應言一切無相答以無相破諸
相若有無相則墮諸法中無相滅諸相亦自滅無
相如前火木然諸薪已亦復自然是故聖人修無相
無相三昧以破無相空空三昧無作無作三昧亦復
如是絕已復絕意亦同之若爾下釋疑疑云真慧開
發方名絕者乃被初住何益初心今以下釋也初心
卽是故無所失聖在極位不可濫初○三會異者會

諸經論悉皆成絕止觀初文且會絕待異名諸經下
會止觀異名雖通名絕寂照宛然故諸經論所有異
名並是寂照之異名耳故異名下皆云絕大不可思
議所以者何下釋會異意一切皆是三德異名是故
會之令人三德初般若下是觀異名卽般若德解脫
下卽止異名是解脫德如虛空下是止觀不二異名
卽法身德般若是一法等者卽讚般若偈文也解脫
亦爾多諸名字者卽大經第五百句解脫文也近七
八紙古今講者長唱而已真諦三藏有一卷記釋此
百句天台大師曾於靈石寺一夏講此百句解脫每

一一句以百句釋百句乃成一萬法門一萬名字章
安云先學自飽而不記錄今無所傳情哉情哉後代
無聞虛空等者譬如虛空亦有四名一虛空二無所
有三不動四無礙虛空無形尚有四名況不思議非
止非觀問此中但會止觀異名何須列此法身異耶
答下文通德既以止觀通於三德是故會異列於法
身故知諸經雖復多名不出止觀又以不二故知祇
是三德異名當知下結云三德祇是一實相法隨衆
生類爲立異名若聞下誠勸也絕待意深誠勿驚畏
會異名廣勸勿生疑相待義近故不須勸通德祇是

絕待所通故亦不勸又止觀自相會下今既絕前諸
相待名故相待名咸成絕待所以還寄止息等義以
自相會止亦名觀卽停止止觀亦名止卽貫穿觀不
止卽是不止止也不觀卽是不觀觀也皆須約圓以
釋息等三惑體寂名之爲息三諦理徧名之曰停諦
理不當止與不止無惑可破名爲貫穿無智可照名
爲觀達達理不當觀與不觀若絕待名自相會者止
亦名觀寂卽照故亦名不止寂體自亡觀亦名止照
卽寂故亦名不觀照體自亡如空非明暗明暗卽空
空明非明空暗非暗非暗而暗非明而明寂照止觀

例此可知○四通三德中初文先用名之意先問爲對下答次諸法下重問大論下重答自他初後等者菩薩初心常觀涅槃自行初修也亦令衆生常觀涅槃化他初修也安置諸子祕密藏中化他後入也我亦不久自住其中自行後入也故知自他初心無不皆修自他後心無不皆入卽是今文一部正意始終祇是觀於三德入於三德何者且五略中初發大心去自行初修也裂大綱去化他初修也歸大處去自他後入也次廣釋中釋名自行初也起教化他初也指歸自他後也若別論者涅槃唯果今從通義故

徧初後故用對之以爲行本次若用下正明相通中初以兩字共通三德者若分兩字不能具德故須二合義方具三問下釋疑也凡能通名通於所通能所相稱方期所至但用二法爲能通名云何通至所通三法答藏通止觀二法別異尚不能通別異三德若不思議一心止觀則能通於一心三德二三雖殊不思議一不二而二以通二德二而不二以通法身又大品下引證也故大論五十二委悉列釋百八三昧竟卽云前十八空釋般若竟今以百八三昧釋禪既是首楞嚴禪種智般若故知此二不可孤然是則一

一空中一切空一一空中一切定一一定中一切定
一一定中一切空經論列數從事而立破十八有云
十八空對百八散云百八定如火燒物隨物得名豈
所燒殊令火別異故引十八空以證於觀引百八三
昧以證於止二而不二而證法身是故下復引大經
重證二名義兼三德二十五云一切衆生皆悉盡有
首楞嚴定首楞嚴定亦名般若亦名金剛三昧亦名
師子吼亦名佛性經稱首楞嚴定有五種名楞嚴亦
在五名之內今引佛性有五種名佛性亦在五名之
內今所引者以通兼別故也其意如何答經釋衆生

有楞嚴定故云楞嚴有五種名若通論者云師子吼
有五種名乃至般若有五種名於理無失雖皆無失
然五名中佛性是通通定慧故餘之四名一二寄局
般若師子吼從慧爲名金剛首楞嚴從定爲名今明
佛性非定非慧而定而慧故云佛性有五種名以證
今文不二而二復次下各通也初明各通之意止之
與觀互相有故故得各通如止有觀亦復自有非止
非觀觀若有止亦復自有非止非觀是故止觀各得
通三如止息下次正各通初止次觀又前文共通從
各便故今此各通從義便故故將二止以對二德不

止止義似非止觀故通法身觀亦如是可以準知復次止觀下言共通者不同前文兩字共通今此止觀各有三義二二並通故名爲共復次三德下復以三德通於止觀問止觀通德卽是能詮通至所詮何故復以德通止觀答名召於理名爲通德理應於各名爲德通理不應各名無所通名不召理理無能顯又各卽理故止觀通德理卽名故德通止觀又止觀並有二德義故止觀通德三德亦有止觀義故德通止觀爲此三義復須德通爲顯理教融通無礙是故互辨究竟今文名正理旁已如前說亦應又約行論止

觀與德互通義在下文故今未辨於中亦先共次各共謂三德共通止觀及非止觀各謂三德各各具三如文可見若信下舉例勸信初舉異名勸信三德所言止觀互相通者本示止觀是絕是妙能通絕妙不思議德旣信三德須信止觀若信下引喻勸信而諸經下名偏意圓初諸經楞嚴智度如前引證不二而二已略知竟一一旣其諸法具足當知無非祕密之藏言楞嚴者他云寶名諸大菩薩皆以此寶而爲首飾菩薩得此首飾寶者具足三昧從寶爲各名楞嚴定大經云首楞者一切事竟嚴名堅固一切畢竟而

得堅固名首楞嚴大論十八翻爲健相大經大論並以三字俱是梵音俱名三昧唐梵二釋未見所憑故知經題不從首飾止觀亦爾下引於止觀以例諸經偏舉下況釋也諸經偏舉尚具三德況今止觀是圓舉耶此是圓具非謂圓頓義雖圓頓語意且爾次通諸異名如文又通諸三名者三名無量故云一切今依金光明觀音玄淨名疏等並以十三例釋三德言十三者頌曰道識性般若菩提大乘身涅槃三寶德一一皆三法今文略列菩提等三仍略不釋今依彼部略屬對之三德如前三菩提者實性卽法身實智

卽般若方便卽解脫三佛性者正因卽法身了因卽般若緣因卽解脫言三寶者法寶卽法身佛寶卽般若僧寶卽解脫三道者煩惱卽般若結業卽解脫苦卽是法身言三識者真諦三藏云阿陀那七識此云執我識此卽惑性體是緣因阿賴耶八識此名藏識以能盛持智種不失體是無沒無明無明之性性是了因菴摩羅九識名清淨識卽是正因唐三藏不許此釋云第九乃是第八異名故新譯攝論不存第九地論文中亦無第九但以第八對於正因第七對於了因第六以對緣因今依真諦仍合六七共爲緣因

以第六中是事善惡亦是惑性委釋識義非今所論
但以三識體性對於三德三因於理卽足論家雖云
翻識爲智而不卽照三識一心卽此一心三智具足
三般若者實相正因觀照了因文字緣因對德可知
三大乘者理乘法身隨乘般若得乘解脫言三身者
如旨歸中三涅槃者性淨卽法身圓淨卽般若方便
淨解脫古人不立圓淨仍以方便對於報身諸文有
破云云然此十三展轉相對其義不殊義雖不殊生起
次第不無前後無始流轉不出三道流轉由識識內
具性照性由智智滿成道道由乘至至故身顯顯必

涅槃涅槃具故稱爲三寶寶必具德是故始終且列
此十問云何下廣料簡德初出舊解且引大經問起
其意是彼經中宗極之義又是一家行解旨歸故須
料簡具引古今大小乘師比浹校量方顯絕待三德
祕藏故哀歎品云云何名爲祕密之藏猶如伊字三
點若並則不成伊縱亦不成如摩醯首羅面上三目
乃得成伊三點若別亦不成伊我亦如是解脫之法
亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃
三法各異亦非涅槃我今安住如是三法爲衆生故
名入涅槃如世伊字章安云西方俗典伊有新舊舊

伊縱橫如橫川等可譬他經新伊字者不縱不橫如此方草下可譬圓經欲釋新伊應須先了他人異解方免舊伊縱橫等過乃至邪宗橫計等失故塗灰外道亦計大自在天具足三德云法身充滿法界報身居自在天三目八臂卽摩醯首羅是也化身隨形六道況大小乘諸師釋義爲是義故委出諸師初小乘師言種智已圓者謂三十四心斷結之時已有般若名爲種智父母生身猶未滅度名爲果縛雖斷子縛果縛未除但是有餘未得無餘故云未具雖斷通惑未無法身身是無常猶資段食段食非一是故云雜

以三藏佛同凡報故一優謂般若德種智已圓二劣謂解脫未具身是雜食此二雖劣已有少分具在不久義當一時譬之橫川及以走火走火者烈火也並一畫長餘畫短故也三德亦爾雖則俱有優劣不同又云下第二師中言先得相好者謂百劫已滿次得種智者謂三十四心後滅身智者謂八十入滅無餘在當故云方具譬意可知而生公云般若居宗在上全濫小乘初師三德縱異小乘終成縱義仍同次師若入下第三師若入滅定等者既有身在名爲法身受想心所識智不行名無般若故云無智羅漢在無

色等者無色般舍於彼無色得有餘般名爲羅漢唯有心智而無色身似有般若而無法身若入無餘等者灰身故無身滅智故無智獨一解脫故云孤調此則三法各屬一人云不相關若使三法並在一人謂滅定起有斷結智不在無色復名有身定當無餘名有解脫同在一人故名爲並若以三法累在一人謂先得無色次在滅定後入無餘故名爲縱此則小乘三師永闕伊字義也次大乘初師云法身是正體等者法身本有是故居初二德當有是故居次於二德中般若必居無累之前故成縱義此二彌亘者般若

解脫也彌滿也布也亘徧也雖修種種智種智未具分得解脫解脫未滿亦得名淨亦得名穢展轉相望互爲淨穢隔無量生跨無量世生世無別綺文故爾經歷時節二德次第故名爲縱次師云三德無前後等者初師體唯法身此師體具三德雖具三德義同初師據體具邊復不相冥故成橫義以本有故名爲體橫從修得邊名爲義縱後師云體義俱不殊等者體之與義俱從本有故云不殊據行證得復似前後故云隱顯法身一德在纏爲隱出纏爲顯餘之二德種子久具名之爲隱究竟果滿名之爲顯三德俱有此

之二義本有三法俱名爲橫俱有隱顯故俱名縱以
隱顯故則有先後故成縱也衆釋如此下結斥也大
小六釋皆悉不與大經文會今明下今家正釋以三
義故方應經旨理性三德舍一切法故名爲藏一皆
具三三三相冥三祗是一一一無一是故此藏不可
三一縱橫一異而言思之是故皆云不可思議及那
忽等一異等者並別名異對異語便故云一耳身常
等者此之行因修向理藏至得果時法身已滿故云
身常種智已成故云智圓煩惱永盡故云斷具理藏
釋者六卽之中當理卽也行因釋者六卽之中別在

究竟通具五卽也今對理釋別從究竟雖身常等得
非前後故不成縱理之與修因之與果並一時具而
皆互融彼彼相冥故非橫義言相冥者且從行說理
性冥故方令行冥行能顯理故從行說能種種者非
但三德有利他用法身亦然故約化用則一身一切
身一智一切智一脫一切脫是故名爲種種建立息
化論歸同歸冥寂故云第一義也次卽一下約字義
釋者祗是三點同是一伊雖是一伊而有三點是故
伊字非縱非橫不同舊義故曰真伊應知大經始終
三德故於經初哀歎品中以伊字義釋此三德二十

六問廣顯三德所以序中序於三德純陀一品明涅槃施正明三德從長壽去十四品中明涅槃義解釋三德言以佛法不付聲聞付諸菩薩者正是付此三德祕藏從現病去凡有五品明涅槃行修此三德從師子吼去至陳如品凡有三品明涅槃用卽三德功能若了三德在一心中則大經一部居于方寸況法華開顯十方三世同說三軌三軌妙故故云妙法華嚴法界淨名解脫不共般若與此三德一體無殊若識此意今文可了十方佛法在一刹那問下料簡有二重問答初文正判次文開通初文問者三德四德

俱在涅槃云何同異答意者三四似別俱在涅槃涅槃不殊三四不別是故會通令識不二於中復有通別二會初通會者二德一一皆具四德故名爲通通復二解初引大經法身常故二德亦常既有於常豈無樂等此乃比望準例以釋法既有常必有餘二復以餘二反例法身佛是覺了覺了是智故屬般若又能垂形調伏於他故屬解脫是故佛字具有二德次引大經因滅五陰皆具四德陰卽法身法身既然餘二例爾故知三德皆具四德是則通對有此二解次若依下復轉五陰及四念處以成四德別別相對故

名爲別是則別對亦有二解謂陰及念處開合不同
準文可見云云是則下結依圓是頓義等者如向所對
通別二解但以法對法未論行相若初心觀便成頓
義後心方會便成別義次開通中初問意者前第二
卷末云有發心所治之三障乃至究竟所治之三障
又云有發心所得之三德乃至究竟所得之三德此
則三障三德俱通至極今將三道四倒以並三障障
之與道及以四倒名異義同隱蔽聖德名之爲障障
至生死名之爲道見解違理名之爲倒倒故能障障
故生死是故今以三道四倒並難三障開謂開拓通

近至遠答中先許所問次爲解釋先許問云倒道及
倒三義既同俱應至極次何者下爲釋倒意以義同
故於中重明三障義通通至極故極方破盡故云至
極以許三道亦至極故所以業報煩惱一一開三言
報由三種煩惱者恐文誤應云業由三種煩惱從又
約下次示三道四倒至極報障分三既至於極一一
報中開於三道是故三道亦至於極何者分段三道
謂見思惑爲煩惱道煩惱潤業名爲業道感界內生
名爲苦道方便三道謂塵沙惑爲煩惱道以無漏業
名爲業道變易生死名爲苦道實報三道謂無明惑

爲煩惱道非漏非無漏業爲業道彼土變易名爲苦
道問何不感寂光答今論感報不論寂光寂光無報
故不說也約三煩惱各開四倒者見思煩惱有常等
四塵沙煩惱有無常等四無明煩惱又有常等四問
今文三障之中已明苦及煩惱何不云業開爲三耶
答業由煩惱是故感報已說餘二業居其間故不須
說問何故諸倒唯說有四不三不五答中但說常及
無常等耶答理本無名彊爲立名雖彊爲立德不出
四佛滅度後外人竊佛常等四名以計神我故佛初
出說無常等以破常等二乘不了計無常等以之爲

極故佛復說常等四德說無常等出假菩薩異二乘
邊名爲常等菩薩不達但執教道又說非常非無常
等以破常等此約漸教化儀以說若頓教者卽於常
等說無常等而達無常卽達中道祕密之藏依圓是
頓依別是漸意亦同此但別教次第少異化儀思之
可見○次釋體相中明此止觀所顯之體雖用止觀
以爲能顯止觀是行行藉教興教爲能詮行理爲所
行望於理復爲能顯能顯復通因果得失得謂能顯
今之妙體失謂但屬方便凡小是故今文四章顯體
於中初明來意亦是結前生後從初至若向是結前

兩章既知至如前結前大意名字至若同結前釋名須識已下生後顯體大意通於因果自他故云豁達釋名徧於偏圓橫豎故云曠遠曠橫廣也遠豎深也如釋名中相待卽是亦橫亦豎絕待卽是橫豎不二此約橫豎而論不二通德豎遠也會異橫廣也此則約不二而論二初云如前次云若向者前之與向義俱在往義而推之以小遠者爲前以稍近者爲向故法華經不輕品云誹謗獲罪如前所說指法師品在第四卷所得功德如向所說指法師功德品在第六初須識體理淵玄者復以體相望於前二前一俱橫

體相唯豎故云淵玄淵深也玄幽也故分別中云體相豎餘八橫此據一往大分而言故釋名中復通橫豎及不二等次開章別釋中所詮諦理名之爲體分別權實大小不同故各爲相亦云顯體者體是所顯教相眼智卽是能顯能從於所故云顯體初云粗寄四意者粗略也體相難申略寄四意方能識體夫理藉下明用章所依及生起者教能詮理故教居初詰理須行行卽眼智是故居次次辨所詰卽是理境是故居次辨取理人自他得失是故居次若從生起似如四章共成體相解釋文旨當分高深俱能顯體豈

須相假問初教相章與釋名何別答彼釋通名但得名教今判同異故云教相問既云體相那列教相答雖語能詮意在所詮不約能詮無以辨所約眼智章能所亦爾如前通德德是所詮明能通名能至於所以所顯能故云通德故釋名四段意在絕待體相四章意在境界是故四章文四義二章意在一法華下明用章意者前釋名中既用玄文待絕二妙故今顯體還用疏中四一顯實實不異彼是故用之此四一名本出光宅光宅疏意以三三爲權指於昔教以四一爲實指於法華昔三無果故三但三今教無三四

種皆一故云四一今家和舊亦作四一數同名異不全同舊舊云果一今云理一若無理印則同魔說舊二云因一今云行一因語則單行通因果人教二一與舊不殊玄文有破今不具論玄文復以十妙而爲十一今且依四以對四章故經云爲令衆生開佛知見取所知見而爲理一但教菩薩卽是人一常爲一事卽是行一爲衆生說卽是教一疏釋理一約能知見又爲四釋謂四智四門四位觀心能所相對四章義足智是眼智門是教相觀心祇是稟教證智次位祇是眼智所階以契於理於中先明教相中初文更明

來意故也名卽是教故云教相但前釋名各通凡聖大小偏圓不能尋之求於別體別體不顯欲捨偏從圓無由能致今明此章分其相別教家之相故云教相言通別者如大經三十二云佛言須陀洹者名爲逆流迦葉難言若如是者阿羅漢乃至佛亦得名爲須陀洹耶佛乃至須陀洹亦名佛耶迦葉正以通名難於別體以逆流名通一切故若言所斷三結名須陀洹乃至三十四心名爲佛者則名體俱別前止觀各其名旣通今以別體甄於通名故不必須名體俱別又如成論止觀異時薩婆多宗止觀同時雖有同

時異時之言豈可以彼同時爲圓異時爲別是故須以教相簡之前釋名中意且總語衍門三諦亦可義兼三藏真諦今顯體中欲委分別從寬就狹所以始自凡夫終至圓極皆名止觀初明有漏者界內法也止善所治謂殺盜等行善所生謂放生等由行由止故得善名各止行善四禪等者準下攝法此據多分若委說者如四禪中各有一心名爲止相餘並屬觀又第四禪復是止相餘屬觀相今通云止者通屬定故四無量心前三觀相捨心止相又悲令離苦亦是止相慈令與樂亦是觀相喜心具二兼於止觀今通

云止者此之四心非定不尅六行觀者別論亦可狀
下爲止欣上爲觀通云觀者有欣狀故故大論下約
譬斥尊大經亦云除摩黎山能出梅檀餘無出者且
以出世三乘望於有漏名真智慧故有漏法非今所
用次若二乘下明三藏析法所有法門一切事定多
屬止者且從定故大判爲止若別論者且如十想見
道有三謂無常苦無我修道有四謂食不淨世間不
可樂死不淨此七屬觀無學道三謂斷離盡此三屬
止亦可俱觀一一文下皆云智慧相應故也判爲止
者既名事禪禪宜屬止又無學後三其名近止故判

屬止八背亦可前三屬觀後五屬止色望無色無色
宜作止名說故九次第定練八背捨亦可隨彼以分
止觀既俱云定故判屬止有此不同是故文中皆云
一往言有作四諦慧等者一往雖復從禪判止彼大
經中九想等文皆在慧聖行中既以慧爲名復判屬
觀此之下斥拙度法以巧望拙拙不名觀者止觀二
法同滅色故是故滅名且與止號次釋如文
止觀輔行傳弘決卷第三之一

音釋

謬

靡切

第

杜切

逗

大透切

蹊

絃雞切

鏤

厥縛切

琢

開

也

二切明也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

琢

開

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此止觀輔行傳弘
決卷十一 計字一萬一千四百六十一箇
該銀五兩一錢五分七厘 楚襄釋維棟對
崇禎戊寅孟夏殷若堂識

止觀輔行傳弘決卷第三之二

唐毗陵沙門湛然述

次明巧度先列卽次第三觀通名爲巧望拙得名若
大論中引喜根等名巧度者卽指三教是則次第與
不次第俱名爲巧今從初說故亦名巧次正釋初次
第中先止後觀初明止中初體真止案文解釋其文
尚略具足應以四性推檢破性計已具二空故方名
得空次第二止者初且通語三乘所證而大同小異
若二乘下釋不須方便次引經云動止心常一者止
卽是空動卽入假空心入假故云常一次第三止中

云偏行等者斥前二止故也意之所趣曰行意之所
依曰用初體真止俱觀二諦偏趣於真依真起行故
次方便止亦俱觀二諦偏趣於俗雖依俗起行未觀
中道故並名偏故今斥之不會中道又涅槃住空名
爲偏行出假流動名爲偏用又知俗非俗義通二種
緣生之俗及出假俗二俗俱寂故云寂然此三止名
等者釋疑此是大師謙退之辭次釋論下證三止意
何但映望三觀使各有憑大論亦許隨義立名言依
三觀立三止者大小乘經止觀二名皆悉並立況止
觀祇是定慧異名既定慧之名處處並列故今望觀

以立止名所以瓔珞三觀義必兼止故成論中有止
觀品四阿含中凡有佛教令修二法卽是止觀又婆
沙十七云諸比丘問上座云樹下閑房爲修何法上
座答言當修二法所謂止觀又問多修止觀爲何所
得答得初果乃至阿羅漢果如是次第問五百比丘
皆云修止觀二法阿難白佛佛亦云修止觀二法阿
難歎言善哉善哉如來與弟子所說皆同句義味同
又淨名云法身者從止觀生大瓔珞云若欲學諸法
深入善本當見菩薩力修習止觀大小經論一切皆
爾次詳此下與釋名中對辨同異言髣髴者上音仿

下音佛非謂全同故云也所言同者前云止息約煩惱息今云體真體妄卽真前云停止約心住理今云隨緣心隨俗理前不止止約理不當止與不止今息二邊空邊如止假如不止中道不當空假二邊似不止止其相異者前之三止共成一諦今之三止各成一諦前三成次三等者次之與後並指體相綺文互說是故不同前釋名三成體相三故體相三一一皆假釋名三成何者如體真止必息見思停心真諦及見真理非止不止體真旣爾餘二例然是故一一皆具前三下句云後一具前三者複疎上句云體相中

一皆具釋名中三故也次明三觀者先依經列彼本業瓔珞有兩處文明此三觀下卷佛爲普賢文殊等七菩薩說具如第一卷引上卷明十廻向中一一廻向各各有十所緣境界第十向中第十觀者名爲無相第一義觀得入初地初地已上三觀一心言三觀者從假入空名二諦觀從空入假名平等觀二觀爲方便因是二空觀得入中道第一義諦觀雙照二諦心心寂滅自然進入初地法流水中名摩訶薩今文依彼略三五字耳從所言去解釋經意初釋入空復名二諦文有五重初通途約詮能所共論何者俗是

能詮空是所詮若無能詮無以識所是故須立二諦之名又會空下第二約證況修說先法次譬後合初法中云會空之日祇應見空尚空假俱見況由觀假見真而不得云二諦觀耶是故不得不立二諦如雲除等者次舉譬也雲卽是障障除名發發卽開也如雲除時上空一色顯下萬象必明上顯譬見真下明譬見俗雲譬見思惑上顯必下明是故須二諦由真下合譬由真合上顯假顯合下明由見真故其假更顯今由下況釋明證真時尚見二諦今始修真由觀假得何意不名二諦觀耶故云今由等也又俗下第

三約破用說也若有所破必有能破能破卽是所用真諦能所不孤是故俱立又分別下第四約情智說今家釋諦凡大小乘皆對情智義方盡理故以大經釋瓔珞文大經三十二云隨自意者如五百比丘各說身因五百皆問舍利弗言佛說身因何者是耶舍利弗曰汝等亦各得正解脫自應知之何緣方更作如是問有比丘言我等未得正解脫時意謂無明以爲身因作是觀時得阿羅漢有說愛有說行有說飲食及五欲等如是五百各各說已共請佛所右繞卻坐各迷已說身子白佛誰爲正說佛言五百比丘無

非正說各說已證名隨自意亦名隨智如已吒羅長者稱佛爲幻人佛因廣說一切幻法種種不同隨順物情各隨他意亦名隨情如云世人心之所見者名爲世諦出世人心之所見者名第一義諦世諦屬情第一義屬智情智共合得二諦各名隨自他意亦名隨情智此約藏通二教二諦義當今文初觀意也後之二教準說可知如說三德云如來名號十萬不同般若一法說種種名解脫亦爾多諸名字是名隨情安置諸子自亦住中是名隨智修德性德名隨情智今準初觀尚具情等三種二諦何況一種問旣未契

真只應隨情何得餘二答通初後故須遍說今文正以教行二種以顯初修成二諦義次問下料簡有八重問答初問者以前初觀第三釋意難第二觀初觀破俗用真次觀破真用俗二觀旣俱破一用一亦應俱得名二諦觀何故第二名平等耶答意者俱名二諦觀於理實通但前後名同優劣混濫是故第二從勝立名所言勝者前但用真今能用俗真唯自利俗則益他自行兼人故名爲勝次問者以第三觀難第二觀第二望初從勝受名第三望初何不從勝第二偏用尚名平等第三用等應名平等而但名爲中

道觀耶答意者前之二觀俱有破用當觀而論俱不平等第二望初初後合說故至第二方名平等此從破用相對名等今第三觀當觀而論已自平等望前二觀翻爲末等是故但成更破更用今此俱照不對破用是故但從能用立稱故此第三二俱無滯縱在地前未入中道邊滯已破但用於中又中道觀非不平等更名平等復成混濫次問雖難前二俱觀二諦亦應俱入何故初但入真次但入俗答中意者但答初觀準知第二初既俱觀而不俱入第二亦爲破空用假破用不等入亦不同次問者前已難於真俗破

用今以真中難於俗諦三諦之中但舉真中難一俗者二俱名俗何須別難真中卽是界內外真卽有所破界內外俗真中是理密可稱諦所破非理何得稱諦答意者法性是理理卽是諦既俱法性故俱稱諦次問者諦故無惑故無生死既俱稱諦俱涅槃耶答意者真俗雖異俱得名諦世出世異俱名涅槃涅槃卽是出世安樂故世安樂亦名涅槃次問者涅槃卽是無漏無爲二諦俱得名爲涅槃亦應俱得名爲無漏答意者夫入無漏必須正見既許世間亦有正見卽名世間無所漏失次問者以無漏故卽是無生既

許真俗俱名無漏亦應真俗俱名無生答意者無生之名亦通二諦故借大經三十二文外道計答猶如世間有四種無一者未生名無如泥無餅二者滅已名無如餅破已三者異相互無如牛馬互無四者畢竟名無如龜毛兔角今借第三互無爲答卽是出世無世間生世間亦無出世之生所言借者雖非正義然約世諦四無非謬權借以爲適時之答下去例爾次問者從假之言爲破不破答中開爲三十六句具如下文煩惱境中今初且對文中四句破謂破假入謂入空不破而入卽體法無學破入卽是析法無學

破不入謂得禪外道不破不入卽一切凡夫破與不破俱名從假亦俱入空卽前二句謂破不破俱名從假而不入空卽後二句次單釋第二觀中異時相望稱平等者此第二觀得名平等非獨從此第二觀得初觀用真而破於俗此復用俗而破於真兼前乃成雙用雙破前後相望名爲異時至今第二方名平等次今當下有兩重譬合初譬入空次顯入假凡夫生盲真俗俱瞋慧眼開已見真諦空亦見俗色從假下合入空譬雖見二諦但能用真未能分別不能用俗故譬中云不能分別種種等也四種四諦名爲種種

卉是草之都名都標三草木是樹之總稱總舉二木
根莖枝葉疏中譬於信戒定慧四教各具此四法故
四種道滅名之爲藥四種苦集名之爲毒四教區分
故種類各別故初入空未能分別是故名爲不能用
假次重譬者慧眼開後卽入假時亦見二諦名見空
色分別前來所破之色洞見諸法根等不同了四四
諦名識種類達於藥病因起不同名解因緣展轉相
望互論麤細治苦集邊名之爲藥藥資法身故名爲
食識藥識病名爲皆識善能授藥名爲皆用徧四四
諦故並云皆所被九界名爲益他此譬下合也前後

二觀俱觀真俗此能分別望前故等次釋中道者初
正銷瓔珞經文經中釋前二觀竟卽云因是二空觀
爲方便道得入中道雙照二諦心心寂滅自然進入
初地今初釋方便者有二種一者雙亡二者雙照初
言二空者空假空空卽是遮遮卽是亡由前異時
雙亡方便今入中道任運雙亡亡卽是中故云心心
寂滅又初觀下次釋雙照初二觀時用空用假由前
異時雙用方便用卽是照照卽是中故引經云心若
在定等也生卽是俗滅卽是真故住中道能知生滅
知祇是照意在於此以皆中故故得任運此之任運

由前作意更互亡照而爲方便入中道時故能爾也
次問者引經釋妨以證今文入初地時方乃名等是
故先問偏相云何答中意者所言偏多不見性者約
次第義次問者難向答文向答兩觀屬偏定慧故不
見性復引大經以難前答慧眼在於法眼之前尚得
云見但言不了云何而言兩全不見此文是大經佛
答師子吼云慧眼見故而不了了佛以佛眼見則了
了菩薩行故見不了了若無行故見則了了住十住
故見不了了不住不去見則了了云何而言行向等
位亦不見耶答意者所言兩眼俱不見者約次第義

兩觀既屬偏假偏空則慧法眼俱不見性汝所引經
慧眼見者慧眼雖爲十住之位借別名圓故云十住
及慧眼見依圓爲語初住已去實是佛眼故知此借
圓住名爲慧眼非謂慧眼十住能見次引法華以證
慧眼世尊究竟尚名慧眼豈況十住不得名慧佛慧
眼者見畢竟空空卽是中慧眼卽是佛眼故也言如
斯者指前住中慧眼不及世尊慧眼究竟如無
明夜見中道色餘無明在故見不了空中鵝雁亦復
如是有餘無明與眼作障故令見中鵝雁不了故大
經第八云譬如遠觀空中鵝雁爲是虛空爲是鵝雁

諦觀不已髣髴見之十住菩薩於如來性少分知見亦復如是空如無明鴟等如性不了之言在彼十住慧眼菩薩何關二乘偏空慧眼是則別教地前皆悉不見況通菩薩及兩二乘復引法華穿鑿等喻證第三觀圓住方見法華疏中爲銷經文觀約四教教約五時當知教觀俱成約教方顯彼部稱爲獨妙彼寄四教以釋觀者初三藏教以衆生爲高原習觀爲穿鑿證理爲清水通觀以乾慧爲乾土性地爲溼土見真爲清水別觀以空觀爲乾土假觀爲溼土見中爲清水圓觀以五品爲乾土六根爲溼初住爲清水彼

約教中通約漸中四時教也三藏爲乾土方等般若爲溼土法華爲泥見中爲水二義並以初住爲水令約修觀但修頓觀圓教初心並名清水不同彼疏尅取初住方名清水判位雖殊初後不二故今卽是依經起觀二教下結前約教言二教者藏通也故彼二教如乾溼土全未有水別教如泥教道雜故不名清水初心知中是故但云二教不詮二行不到者行卽是觀結前約觀卽空假二觀謂兩二乘通別入空空行所攝三藏菩薩通別出假假行所攝是故總云二觀不到次第觀中中道雖非今文所用證道同故是

故但云二行不到權教尚爾況復餘耶故云偏空乃至無有是處次此三觀下與前釋名三觀辨異準釋三止意亦可知此依摩訶衍等者判前巧度次第三觀雖有空假俱屬衍門故此三觀用昔教中相待名義以爲總詮次第教相以爲能顯次第三諦以爲所顯爲是義故非圓頓相雖非圓頓本爲顯圓復非別教但云依衍故下結人位通大小以義等者此依大品摩訶衍門釋三觀相既未被會但成次第以次第義隨次第相三觀條然一一各別此總標別蓋若論下約觀智人以釋別相義卽是教教隨相別顯體不

同故使觀等未能融卽前二觀權中道觀實三觀展轉遞爲淺深觀因智果因既差別果亦如之故使三智展轉優劣有前有後觀法雖通行人各別故使三觀攝於大小一切諸位咸入其中通含二教故云諸位旁挾聲聞故通於小是故若言次第則唯在於大若論其人則通收大小故觀智後更論於人故知空觀二乘唯小通教菩薩義通於大別雖入空一向在大通別並有入假菩薩亦一向大通教利根後心有分謂被接者別人初地方乃現前是故諸位大小不同若論權門唯應廢藏且從次第故亦置圓次明圓

頓用絕待名以爲能詮一諦三諦以爲所顯上下文相對當分明於中初止次觀後明同時初明止中有法喻合初法文中止爲能緣諦爲所繫是故經云繫緣法界法界不異能所一故次譬中雙譬止諦三一二不止諦下合初法說中止之與諦並卽一而三譬中通譬三一二合中諦則卽一而三止則卽三而一文似不同意顯止諦三一二不二而二以觀下明觀也觀之與境雖復互作觀發之名以觀故發以發故觀同時體徧能所皆悉卽一而三次譬中亦譬三一二合止約諦卽一而三觀之與境亦卽一而

三所觀是境所發是觀合觀與止文翻倒者亦祇明於三一體等然止觀既一緣照不殊諦境名異本是一法法於止觀使無差別仍分能所而一而三是故不須前後定執譬中言摩醯首羅者色頂天主一面三目嚴彼天顏而照大千嚴天顏者譬衆德備照大千者譬於徧見不權不實下顯妙斥麤不權不實斥前三觀權實淺深不優不劣斥前三智優劣前後不並不別寄伊字譬總斥觀智不大不小斥前三人諸位大小次引中論者證三觀三止相卽互融次引金剛譬止觀與境其體不二眼喻下合譬可見然止觀

諦境不二而二義意似同不無差別止觀二法雖卽不二寂照宛然諦境二法雖對止觀分於二名然實無有二體之別故此喻文分於止觀以喻日眼諦境一名同喻一色眼日色三無前無後若見下結勸勸曉文旨何但下總明開顯也開前諸名同一實相此卽舉況總標何但此圓三一相卽總前一切次第三名同開入實其相下次示開相初開顯體中次第三止三觀同成絕待一妙止觀教旣開已體無復麤次體真下約顯體名開釋名中相待麤名卽成妙名名旣卽妙體亦無麤還於體真具前釋名三止三觀準

例亦應隨緣方便及息二邊俱明三止三觀等妙不更論者體真已妙卽是後二故不復論世人多迷以相待名顯相待體豈復至此識開次第及相待名悉成絕耶若得此意以銷下文諸義自顯如此下結也旣云諸義但一念心當知一理應一切名亦是一理應一切理故云不動乃至差別經云下引淨名證雖多下引般若證衆名下結成也旣開前來一切名義圓外無法故云皆圓用如此名顯於妙體是故名爲教相顯體相待絕待等者結歎相待絕待結前釋名成不思議對體結前次第教相所顯成不思議立名

之法各主所詮故云對體今開顯竟名無別起體無別理皆徧一切不障一切故云無礙皆攝一切無所減少故云具足無減具足故頓無減故圓如此方能顯止觀體○次明眼智者依教起行亦是以能而顯於所初且總釋亦名來意初二體則非知非見等者所顯之體實非眼智及以因果所言非者非由能顯方始有所以有所故令能有功還由於能令所可見故云雖叵知見由於眼智則可知見故云眼見智知此以佛眼一切種智爲能知見如此妙體依名而說尚已是難況名下體而可示人雖叵下總明能顯理

雖若是約事必須眼智止觀以爲能顯止觀爲因下別判也由於止觀方得智眼由於智眼方能顯體是故止觀名爲遠因智眼名近其體冥妙下釋能顯意其體既妙何可分別然寄眼智使體可見三止者下正釋也初釋次第近遠二因卽三止三觀以對三諦成於三眼三智故也初明三止者隨緣止中言陀羅尼者總持諸法圓頓三止俱得名爲陀羅尼也今明次第故約出假持法義便故云分別藥病又大論明陀羅尼者屬慧性故宜對出假若言五百陀羅尼一皆是中道正慧則非此中意也法眼豁開破障通

無知者具能知病識藥及以授藥能破事中障於神通化道無知不以二相見諸佛土者雖引彼文用義稍別彼以如來發得天眼對斥小宗修得天眼卽顯大乘住不思議名不二相而亦能見三土不同今方便隨緣常在俗諦不同凡夫之有不同二乘之無名不二相出假分別淨土因果名見諸佛土是則下結成次第意也問下料簡也初約慧眼一切智廣辨次餘二眼二智略例初問可見次答中先約四句依大經文彼經十五廣釋四句今但借彼知見之名全用意問前文因觀發者爲智今此以因聞生者爲知

文旣不同云何用此而釋於彼答名異義同聞是慧性觀亦慧性問亦知亦見對二乘竟見而非知何得重對辟支佛耶答前據佛世聞教二乘二人俱是亦知亦見見而非知據無佛世獨覺辟支佛是故重以支佛別對復次下重約信法以對知見問前明眼智止觀爲因今何得以信法爲因答聞同於觀思同於止義類相似故得對之次明不次第者初總斥云不知此者一心不同次第故也如前下開前遠由成不次第得體下開前近由成不次第次眼故下明近由體同遠由旣其止觀相卽近由亦應眼智不二因

果相順故也佛眼下釋眼智也王三昧去引證佛眼具五眼故云一切悉入其中大品下引證佛智具三智故皆云學三智四智至下當釋問下料簡智眼初問者言欲得者或是一人前後欲得或是多人各各欲得但云當學豈名一心答意者法在一心說必次第豈說次第令法縱橫金剛下明五眼者皆云佛有故在一心祇約一眼有五用者應云佛眼而有四用云何言五答此約五眼而論體用故佛眼爲體四眼爲用若作總別者如涅槃是總三德是別五眼亦爾祇是圓常不思議眼名爲佛眼而有見中乃至見於

色等五用故得五名是則佛已一體五眼開發非爲本無至佛方有所以者何下釋然此五眼天親無著非不解釋未若智論最爲委悉三十九云佛肉眼者見因緣麤色乃至亦過人所見名肉眼者見形顯色不異於人人見不遠所見又倒如近看小則大遠看大則小乃至諸色若遠觀者則但見於空一顯色大品云如來肉眼見於大千論問曰如來何故但見大千答若佛肉眼應過大千但以風輪爲隔障故不見異界又有菩薩住大千上據理亦合見大千外問何不修肉眼令見遠耶答若無天眼則彊修肉眼令見

於遠又云佛法難思佛肉眼或能遠見故也若不及
佛者漸漸滅之二千一千乃至一洲是名肉眼小淨
故據理盡說佛肉眼見法界麤色論依敎道附近小
宗是故但云見於大千若但以先世施燈明等及以
輪王終不能見至百由旬若小菩薩亦不過此問日
月去地四萬二千由旬人皆見之見百由旬何足爲
奇答日月有光令人得見餘色不爾天眼乃見人雖
云見所見猶倒日月方圓五十由旬所見不過如扇
許大菩薩不爾問見何等色答見可見色名爲肉眼
論中不明修肉眼法若欲比知施燈明等下因也菩

薩更加慈心伏惑故所見漸廣乃至大千亦能照細
色下明天眼者如微塵名爲細色諸天天眼下不見
上梵王不過見於大千佛見過此名佛天眼大品云
佛告須菩提佛天眼見於尼吒亦見十方恒沙世界
死此生彼及善惡等論無修相如那律緣亦是其事
言過天者諸天報得極如梵王今見十方尚過那律
何況梵王是故淨名正呵那律旁折梵王達麤細色
下明慧眼者言如二乘所見者且約次第一往而說
據理亦應云過二乘二乘但見大千之內麤細色空
佛見法界假中俱空大品云云何名菩薩摩訶薩慧

眼淨佛告舍利弗慧眼菩薩不作是念有爲無爲世出世漏無漏一切知見論云肉眼見不遠故修天眼天眼虛誑故求慧眼論文旣云一切知見是故卽是過二乘也修相者何有人云入道中正見是能觀五陰倒故有云能緣涅槃有云三脫門相應慧能開涅槃門有二能觀實際通達悉知有言定心知諸相有二空是有云十八空是有云世出世是是則名爲慧眼修相復有說言行於中道問二乘亦有慧眼何不云無法不見答二乘但能總相而見又是有量佛見無量無有邊底佛與二乘旣二相不同驗知修法二

因各別是故文中所有衆釋不出空中空屬二乘中屬於佛彌顯修發二義不同如初三釋及第五下三釋是共二乘修相仍是通教依卽空慧若三藏二乘多依根本與此不同前第四釋及最後釋卽是圓修實際後時發得方名慧眼是故亦應云過二乘照達假名不謬等名法眼者但云如菩薩所見者如別菩薩行向位中所見者是亦寄次第故云假名假名卽是十六門法據理亦應云過菩薩任運真化究竟藥病名佛法眼大品云云何名菩薩摩訶薩法眼佛告舍利弗法眼人者隨信隨法三空五根此業此

果受其身生某處某菩薩不退得記不得記等皆當知之論云菩薩摩訶薩初發心時雖得肉天慧眼等以見衆生種種不同云何能得如是實法故求法眼引導令人故名法眼又法眼有二一分別二乘二分別菩薩分別二乘處處有文分別菩薩卽此文是廣列一切因果行相一切種種諸方便門令衆生入是名法眼旣云一切因果復云分別菩薩是故當知亦過菩薩於諸法中下名佛眼者但云見法實相從勝爲名小品云云何佛眼佛告舍利弗菩薩摩訶薩求佛道時入金剛三昧得一切種智成就力無所畏

十八不共知一切法云云是名菩薩摩訶薩得菩提時佛眼淨相論云有人言十住菩薩得佛眼與佛無別如徧吉文殊具佛功德而不作佛廣度衆生是故生疑故說佛眼徧見十方是菩薩於餘菩薩名大於佛猶不徧知徧聞等也問眼應云見云何言聞答衆生智慧從六情人能知六塵人謂佛眼有所不聞然諸經論皆云佛及菩薩俱得五眼故知並作非張眼也故今文中雖云佛有理論衆生一切具足何者眼智旣以止觀爲因止觀圓融眼智亦爾論欲徧說是故委論深淺不同故經云下引請觀音以證金剛佛菩

提滿權實智足以此二智能生三有菩提佛子復云
父母而獨稱下佛眼之意故論四十五料簡云佛見
一切非是慧眼云何而言慧眼見耶答慧眼成時轉
名佛眼乃至四眼失本名字如河入海失本河名何
以故肉天二眼有漏因緣慧法二眼習氣未盡故捨
本位入佛眼中此仍寄於廢麤而說佛智下釋一心
三智故知下結得名之由境之與諦下明止觀不二
初以左右眼目爲譬諦之與境猶如一物而得左右
兩名不同一人在物左謂物爲右一人在物右謂物
爲左由人所在左右名生而此一物本未曾異諦境

亦爾對止名諦對觀名境眼智二法以譬眼目者祇
是一物立二種名眼見智知亦復如是祇是一法雖
從止觀二法得名圓頓止觀本來不二故所成眼智
一體無殊是故知見但從當體而立二名猶如眼目
諦境雖從所對立二則成所對體亦無殊致使能對
諦境無別今將下立異顯體體本不二暫寄異名顯
不二體何者諦境眼智體雖不二然智由觀成觀本
對境今還將境以顯於智令觀易明觀明卽智成智
成卽體顯眼由止成止本對諦今還將諦以目於眼
今止可解止解卽眼開眼開卽體顯雖寄因顯法不

分張故云雖作三說實是一法用此下結也以能顯所正用如向一法眼智顯於圓頓止觀體也如此下結歸師資所傳之法結上諸文歸於正行正行有在出自本師言實非讀經安置等者如空假中觀先明次第後不次第引諸大乘證成門戶乃至止觀爲因眼智爲果卽一而三卽三而一如是等相豈由經文而安布耶但避嫌疑幸須引證意外之事故云幸也○三明境界者祇是教相眼智所顯前旣已明教相眼智足顯所詮所知所見無俟更說此之一科鈍根之人雖明前二猶尚不了更此一科重明所顯故知

此則親明所顯今初明來意不云教相但云眼智者教相雖復同是能顯然教望於行則行親教疎從親而說故但云眼智通而言之並能顯體夫信行下牒前兩章以明來意信行牒前教相宜在教相名尚多聞圓妙卽是今妙境界法行牒前眼智宜在定慧名宗溪觀正境亦是今妙境界綺文飾句故立兩名正爲前二辨所取境是故更論經云下正明境意者何事說境爲令自行識於三眼及以三智所知所見識所知見則令能越依於教相修止觀因得眼智果是故應須明境界也若爲下化他意者爲化他故應須

說境若不說境將何以爲說法之本本卽境也雖有境本必須隨情故列隨情隨智等三令化物者依境而說說於妙境意在於此先大師意次章安意初文先列次釋初譬聞者執門迷教此中四譬譬執者迷名經文本譬外計邪常諸文引用並同經意此文借用其意稍異雖異彼文理亦無失依義不依語是故轉用何者貝聲雖虛貝體是實故喻有門米糝柔軟可喻空門雪有非有是故可喻亦空亦有鶴飛在空中而不住空是故可喻非空非有凡情下合又三初明大悲爲說次雖聞下明凡情各執三是諸等者結過

凡夫各執能通之門迷於所趣故不能見常樂我淨真乳之色此則還依大經如諸外道執常樂等失能通門是故還失所通之理所以常途下明說者迷教初明凡師迷教執教之類其流非一如梁昭明所序諸師明二諦義有二十九人各釋不同在廣弘明集並不達隨情咸乖佛旨故知但是赴情名異二諦不殊故不可各執失佛方便各執別名而失一理須曉一理而赴衆名如婆沙中何曾不明世諦及第一義諦雖名同大乘義終歸小況大小乘諦各有赴情故知二十三家尚昧隨情之文況復能知情智等耶雖

服甘露等者說文云未冠而死曰殤禮云十九已下
曰長殤十五已下曰中殤十一已下爲下殤七歲已
下爲無服之殤是故名殤以爲早夭者中死也甘露
露者卽是諸天不死之藥故喻常住如不死藥雖各
執二諦甘露之名喪於佛旨常住慧命經稱下明二
聖往因以驗不了隨情之說妙勝定經云佛告阿難
自我往昔作多聞士共文殊師利淨二諦義死墮三
途文云彌勒恐是文誤故玄文所引卽如彼經淨於
二諦經無量劫吞熱鐵丸從地獄出值迦葉佛爲我
解釋有無二諦迦葉佛言一切諸法皆無定性汝言

有無是義不然一切萬法皆悉空寂此二諦者亦有
亦無汝但知文不解其義汝於是義如聾如瘡云何
解此甚深之義我聞是已入於禪定卽見萬法皆悉
空寂故知不見空寂之理各各執於隨情之文尚墜
三途何能見諦若得今判隨情之意諸釋妙融今世
下明近代凡夫不了隨情鏗者堅也如是下結如文
若識下明識者達教識佛赴緣不迷異說俯者下接
也隨情智下釋隨情智初正立一情一智共爲三諦
故名情智言不得一所論三者圓修雖卽始終並三
旣約情智以論三諦須約諸位相望而說次如相似

下約位以判故分真俗以屬於情位在六根讓於中道以屬於智位在初住則七信已前爲真所攝八信已去爲俗所攝是則初住已上中道亦有同體真俗六根清淨亦有相似中道故下章安作與奪釋卽是六根奪其相似中道與其相似真俗隨智下次明隨智中三諦初約位判皆屬聖者所證故從初住已上仍是分得當知對情情非不得相似三諦但奪其中道推與初住耳非但等者況也隨智二諦唯在聖心如淨名中不思議品此並菩薩不思議俗豈是下地所能聞見俗旣如是真亦復然初住菩薩所空色聲

故非凡小所能聞見也三諦下歎釋三諦從勝而說故但語雙非能非卽中所非卽二不二而二以爲能所第十九中釋十事功德初云不與二乘共不可思議聞者驚怪乃至無有相貌世間所無今文義言百非四句經文正歎初地已上正同初住是故引證隨智三諦章安釋此云聞深無底故驚聞廣無邊故怪性不自顯故非內性不他顯故非外此之內外通界內外衆生卽是故非難七方便不測故非易非色法故非相非心法故非非相又非界如故非相非離界如故非非相非三世故非是世法無邊無中故無相

貌絕四離百故世間所無諸非咸遣故總云百是句皆亡故略云四四攝諸四故且云四問章安釋句不似雙非何得爲證答正明中道非於二邊般若深故解脫廣故二德卽是真俗二諦自謂內照他謂隨緣此亦真俗異名而已衆生卽是約理而說方便不測約事而說事理亦是真俗異名百界之色一念之心亦是真俗下之二句復作複疎三諦而說唯佛下引法華者亦證隨智前約初住今唯在佛唯佛謂釋迦也與佛謂十方三世雖有初後同見三諦不可下斥奪有法譬合初住之中法性之一二三諦之三尚非六

根凡位所測況復世情圖想能知三諦之乳真善妙色五眼洞開方見諦境是則相似猶屬於盲障中無明未破故也若準法華應約三教明不知之人如是下結如文今更下引經中二諦釋成今文三諦之義初文略示二諦以顯三諦二之與三教門開合故得以二用顯於三三既有二三豈無三前約三諦粗論綱紀今約二諦委作相狀疑者下釋疑先立疑云諸佛但依二諦說法故有三番如何得例令說三諦亦有三番今亦例下釋若二若三但是開合前明二諦義已合三今別說中例於二諦亦作三者謂常好中

道等大論第五云問佛何故生兜率天答佛常居中彼兜率天在於六欲及梵天中從彼天下生於中國中日降神中夜出城得菩提時亦證中道爲人說中中夜入滅大品亦云一色一香無非中道此中加前復成三番何者中天中國中夜中日並是隨他行中說中是隨自他中夜入滅及得中道卽是隨自又此諸中皆是隨他自證冥寂名爲隨自自他相對名爲自他又一一下更約隨情等三明四悉相若無四悉將何以曉自行化他初隨情廣餘二文略初文先教次觀卽信法二行也初文從歡喜乃至發徹須細約

三諦立四悉義勿令混濫不能具記乃至觀心下約觀也文略前三故云乃至約第一義明三諦相也如是等下明教觀二種得益之相言應在一不在二等者一謂三中隨一二謂三中隨二逐語便故不云真等遞互相望得益不同應作七句謂應在俗不在真中應在真不在中俗應在中不在真俗此是應在一不在二以成三句應在二不在一亦爲三句應具在三以爲一句一一悉中三諦皆爾文中總舉單益複益兩三之式合三一句文略不論並約初門取益不同如是七句莫不依圓宜樂既殊赴機各異故也佛

說生法等者複釋上文不同之相生謂二諦無生謂中此且寄於中道之一二諦之二餘有兩二兩一及以具三準向說之若作二諦生卽是俗無生是真若作四諦生是三諦無生是滅一切諸法比說可知隨得益位名爲得度問佛說生法於無生法而得度者乃是衆生自度何關於佛答正由說生悟無生法乃是鑒機知因說生而悟無生功在於佛何名自度約第一義故云得度若約三悉亦可應云佛說生法於無生法而生歡喜生善破惡故法華下引證四悉一悉中皆云種種者一一悉檀所被無量今約修觀

且以三諦二諦名爲種種若論經意八教四味方名種種何故爾下釋經先對四悉次何故性屬生善等者重更料簡中間一悉初文是問問意者性之與行俱通善惡何故對經性屬爲人行屬對治耶若通論下答也性者不改爲義宿善不改從昔至今有可生義今生其善故屬生善行謂爲作現作惡故今斷其惡故屬對治言通論者且作通解性雖在往於今亦成有冥有顯身口現作爲顯潛伏在心爲冥行雖在現冥顯亦爾今從四悉義便是故從別捨通爲人生其冥伏之善對治治其彰露之惡若顯善已生冥惡

朱起則非今文聖人隨情逗物之相如佛未出下約
佛化儀以例性善行惡之相三乘善根冥伏不現佛
助生之名爲生善凡夫外道惡行彰露佛對治之名
爲治惡種種憶想是第一義者更釋第一義也未見
理來無非憶想若遇佛法想皆成慧三倒之中想倒
居中以想正故心見自正此約第一義釋三諦也如
此四悉皆隨情也餘二準例亦應可見是則三四下
以此合數責彼謬執勸令順教捨慢息諍研心修觀
觀成見諦乃可彰言決定而說如雲除等者三惑障
除上顯卽見中下明見二諦師子吼者大經云師子

吼者名決定說說諸衆生悉有佛性佛性卽中道私
謂下章安私釋私者蒼頡云不公也旣非大師當衆
所說又非親對大師印述故名爲私若論二諦證雖
在聖本教凡夫雖教凡夫實未證得語證則奪凡夫
無分故云併奪論教則與凡夫俱得故云併與若於
凡邊奪真而與其俗故云半與半奪
止觀輔行傳弘決卷第三之二

音釋

複

方六切

殤

尸羊切

孽

孽盧紅切

鏗

丘耕切

研

倪堅切

窮

究

胡結切

頡

頡人名也

也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻
卷十二 計字一萬一千
茲銀四兩九錢零三厘
崇禎戊寅孟夏般若堂識

止觀輔行
楚襄釋維棟對

才
非
七