

止觀輔行

三十一

C40-4514

B 64853

止觀輔行傳弘決卷第六之一

唐毗陵沙門湛然述

次明破思假初列思假名云亦名正三毒者思惑有四慢入癡攝故但云三一非背使二非習氣故名爲正歷三下頭數也三界九地下品數也欲四上二各三上界無瞋故三界但十欲界六天地獄洲異何是散地故但爲一四禪合處大意亦爾無色無處由生有四言九品者以智斷惑智分分明惑漸漸盡何啻有九立教判果且畧爲九如判往生據行優劣何啻九品亦爲接凡大畧而說皆能等者明惑功能於未

斷位一一皆能與力潤生隨其何果斷盡不生初果
七反者與見辨異極至於七定不至八故名七反不
必一切盡至於七故楞伽第三云下者至七中者三
五上者卽生入般涅槃成論云於七世中無漏智熟
如服酥法七日病銷如迦羅邏等七日一變如親族
法限至七代如七步蛇四大力故行至七步蛇毒力
故不至八步感力至七道力非八婆沙云應云十四
何故云七答中有本有數不出七故但云七又七處
生故人及六天又修七道故斷七使故言七使者一
欲愛二恚三有愛四慢五無明六見七疑又總論生

應云七人七天十四中有合二十八生且依前說不
出七故故但云七如燈滅方盛者如前隨自意中引
出曜經雖復有欲等者道共戒力性離邪行他境自
妻一切不犯以於自妻亦離非時非處等故蟲常任
運離亦四寸已斷見惑得人空智雖有事中獨頭相
應了法從緣不計性實以於三毒無邪曰正雖能潤
生不招四趣不同下簡異見惑見是著心隨境生著
以能造四趣因故故正三毒在於具縛聖者身中非
但不爲四趣作因起亦離合有取有捨故不同見瀾
漫生著稱思惟下釋名也此惑因於重慮思惟方能

斷故故名思惟數人下明二部同異成論難數人者
初以上貪下愛相對並難次若言下以名異義同爲
難不應輕重而分貪愛言一並者準彼論師復應更
以瞋恚爲並上界旣以輕貪名愛何不上界輕瞋名
恚而言上界不行恚耶故彼阿毗曇心使品中亦列
七使如前所列唯改第一名貪此之七使界行分別
有九十八貪恚二使界種分別各有五使謂欲界五
部各有一故貪不愛以界種分別有十謂上二界五
部各五愛不慢及無明界種分別各有十五謂三界
五部各一故也見使種有五謂五利也四諦分別合

有十二謂苦下具五集滅各一道下有三合有十二
三界合三十六疑四諦各一三界有十二都成九十
八以明貪愛上下互不相通故招論師二竝難也但
佛有時下和通但令下明立名之意爲令識境何勞
苦諍舉譬示本論結本意並如文○二明體觀者空
兼析體故須標列破見亦爾衍門初故今復更明析
門用智者明彼始終俱是析故辯異故來非正用也
正明觀法中初標欲惑下且總標一品各有三假初
釋因成引女六欲以爲外緣對心爲因所起欲想名
所生法六欲境者大論二十一釋九想中云此九種

者能治行人七種染欲一或有人染著於色謂青黃赤白二或有人縱不著色但染形容細膚纖指修目高眉三或有人不著形容著於威儀進止坐起行住禮拜俯仰屈伸揚眉頓睫親近案摩言姿態者美容貌善進止四或有人不著威儀但著言語輕美辯捷隨時而說應意承旨能動人心五或有人都不著此但著細滑柔膚軟肌熱時體涼寒時體溫六或有人皆不著如上但著人相若男若女七若有人雖得上六無所著人猶無所解捨世所重五種欲樂而隨其死此中第七所著人欲既總於六求所著人今置總

存別故但云六以九治七具如禪門此六下至貪相外現卽是向六對內意根成所生法舉初果況及無學況如文難陀欲習如前所引法華欲想等者爲欲淡防欲過故也尚不起想況復形交言欲相者俱舍云六受欲交抱執手笑視姪地居形交但初利天以風爲事夜摩抱持兜率執手化樂視笑他化但視尚不想況復視笑乃至婆沙又辨四洲人欲輕重此洲最多不復可數東洲極至十二度中下或十西洲多至七八少者四五北洲極多至五少者三四亦有修梵行者故多欲者不及畜生此洲亦有少欲之人

乃至梵行如是多少麤細想相若取下正明因成取
前六相內動意根卽是所生相續中云致行事者爲
防行事制內相續非謂相續已有行事假虛下總知
不實言道理者對境生心尚知虛假豈更計於以禮
婚聘還精益壽一月二時通神養生西方外道爲求
非想無想等定尚除下界一切貪欲況計此理以爲
正道次正修觀推因成中亦先例四句若從下用觀
推四句下斷惑證真結成二空無欲性空無句相空
利根下結利鈍根二行不同利根二行如上破見中
說上根之人破有見竟卽得入真若未相應亦須用

於六十四番從設未下明六十四番若鈍下標相續
示觀法例因成說次二空中云四句無欲卽性空亦
無於四卽相空前破見中破三假後各結二空此中
一一假後亦皆結無生及以二空文異意同初品下
明餘品亦有三假例初品說破貪下餘使亦例九品
下結成無生破徧也問下料簡初問如文答中明兩
論判品由用道異故品不同故阿毗曇造論緣起中
云問何故名阿毗曇答謂分別未分別者故也是方
便道是勝進道是無礙道是解脫道下諸捷度文中
但云兩道伏兩道斷若從下判兩道不同次破色界

思中先明所用智不同言世智者依於世禪六行欣
厭依無漏理名無漏智俱解脫人俱得二智斷惑之
時隨用一智若初習下判事性兩障如欲入初禪若
猶見有欲界定中牀鋪等事名爲事障欲惑未除性
障仍在此惑若破卽發初禪二禪亦爾覺觀未除不
發中間初禪惑破方發二禪三四兩障準說可解於
初禪中初文卽是初禪發相次其中下明初禪惑相
次品品下明初禪中三假之相若不下明破意今用
下亦明六十四番次二禪去明因成者並以下地定
體爲因相續相待比初禪說第三禪中云此樂乃至

爲難者聖人及佛弟子修此禪時於地地中有聖種
觀故捨爲易凡夫以於諸地生愛故捨爲難無想定
至禪境中畧釋五那含者若以地爲名但名第四禪
此禪九處五是聖居名五含天無想唯凡三通凡聖
生五含者然由修熏禪有五階差大品九定通熏九
地此中唯熏第四禪地先修得已更以多念無漏相
續現起從此引生多念有漏從此復生多念無漏如
是後後漸漸減少乃至最後二念無漏次復引生二
念有漏無間復生二念無漏名熏加行成相次唯一
念無漏次復唯一念有漏無間復生一念無漏名

根本成故俱舍云成由一念雜言五差者謂下中上上勝上極一品有三後品兼前故第五品合成十五如是五品如其次第三六九等生五淨居言夾熏者謂前後無漏中間有漏使多念等漏俱成一念無漏故名夾熏言五天者謂無煩無熱善現善見色究竟從此已上皆無煩雜無煩之始得無煩名伏煩惱故名爲無熱果易彰故名爲善現見清徹故名爲善見色中無上名色究竟下之三禪復各三天若依有宗但十六處於初禪中高勝之處名爲梵王故不別立次破無色中言有對等三種色者從第四禪欲入空

處必作方便滅三種色大論二十一四十一云三種色者一可見有對二不可見有對三不可見無對大品云爲過一切色相滅有對色相不念種種相入無邊空處過一切色滅可見有對色滅有對色滅不可見有對色不念種種色相滅不可見無對色一切色法唯十一種謂五根塵法入少分少者無表色也阿毗曇云一可見謂色是二有對有十謂五根塵若云不可見有對應但云五根四塵三不可見無對謂法入少分大經二十一云眼見色壞名爲過色五根塵壞名過有對於二種餘及無教壞名過異相此之

三色並在色界欲入無色故滅此三今此應云及背捨勝處一切處中八色等也若無表色雖非今文空觀所過得空觀時必定離於表無表色又於可見有對等中復應明於三有對義非今正意是故不論滅色方便具如禪門先想此身如甌如籠如網乃至漸空大論十九云如鳥在餅餅破得出問無色界中爲定有色爲定無色具如釋籤又曾聞有一比丘得無色定定起摸空他問何求答覓我身旁人語言身在牀上於此得定尚不見身故生彼界於小乘定判爲無色若大乘中如大經諍論中云無色界色非諸聲

聞緣覺所知今且依小是時下正修觀以入空處識處次無所有處中先破古謬如禪門中問彼無所有處取少許識緣之入定此事云何答不然應云一切時中但緣無所有處說有少識者但以意根對無所有法塵生少識想非取少識緣之入定今文因此便破所有及有用等先識處下次明非想非非想處依八聖種此中文略應云空處如病識處無所有處如文非想非非想處如刺今不云者且寄有漏謂此爲極故云勝定若其通途依聖種觀用病等四及無常等四前四對治後四緣諦故以此八緣於無色有總

有別總者總以八觀觀彼四陰和合不實別者前之
四種治四陰事受如病想如癰行如瘡識如刺以無
常等治四陰理無常觀識苦觀於受空觀於想無我
觀行以有此八心易生猊疾能捨離修習無漏問四
禪但以苦麤障三而爲方便空等四處何須用八客
空處定細不說八過過患難識凡夫亦有依六行者
不及聖種離之速疾阿毗曇下釋非想名引文存略
立世云非如四色及以三空故名非想非無想天及
無心定名非非想文引婆沙仍不盡語四禪人師尚
不許引色無想天況總引四禪既是論文取亦無失

人師釋義亦未全非今家俱存故無破斥望前三空
展轉離患以爲釋名故知非想依同界釋不無其義
不破人師意在於此大論云一常有漏者小乘經論
非想一地並唯有漏故婆沙云漏是何義答住是漏
義凡夫至此被留住故浸漬是漏義至三有頂常浸
漬故流出是漏義垂盡三有還出下故持義醉義在
內義放逸義並是漏義準初意釋是故有頂專受漏
名論云何故非想及以欲界無無漏耶答非由器故
無漏之法住中道故又欲地不定非想愚騃聖法反
此故二處無若準大論成論非想同無欲界則有此

定下明非想具惑言細法者彼地猶有四陰二入三界故也所言十種者受乃至慧受謂識之所受想謂識之所想行謂法行觸謂意觸思謂法思欲謂欲入定解謂法勝解念謂念三昧定謂心如法任慧根慧力此之十法及無色愛無明掉慢心不相應諸行苦集因緣和合得生於彼欲入滅定先滅此等應知下明用觀意既知彼地具細煩惱卽有三假用觀破之使人無生煩惱盡故名事無生真諦理窮名理無生故不由地而住有漏若用下次判二智得名不同是名下結徧也此卽破思假徧也○三明破假位中初

明三藏位先出異部者成論之外並屬異部諸阿毗曇並明見道在十五心次正釋中先釋聲聞且依修道至盡等者若釋家家應須先辨欲惑九品能潤七生斷品多少對果高下謂上上能潤二生上中上下中上各潤一生中中中下共潤一生下之三品共潤一生斷多少者俱舍云斷欲三四品三二生家家斷至五二向斷六一來果釋曰斷上三品則損四生餘三生在爲六品潤名三生家家進斷中上又損一生并前損五餘二生在名二生家家更斷中中未損一生但名二向更斷中下兼前中中成損六生餘下三

品但潤一生名爲一來問何緣無斷一品二品及斷五品名家家耶答必無斷二不至第三而命終者亦無斷五不至斷六而命終者謂由聖者起大加行必無不斷大品惑盡而命終者言大品者謂三品也離三成九故三名大若斷至二必至於三是斷初大品也若斷至五必至六者是第二大品又無一品能障於果是故斷五必至於六此次斷義與今文同問若無不斷大品而命終者何故斷八不至於九而有命終答斷九二義故異二品一者得果二者越界第九一品以有障果及能越界故斷至八有命終者六唯

得果無越界義是故斷五必至於六二三品中全無二義斷二必三於理不疑今文中言超斷者卽是下文小超之人本在凡地未得色定或修欲定欲惑未斷此人至十六心超斷五品名爲家家此之五品同四品故隨其本斷品之多少而得名爲家家種子及以無學向果等名然大師所用並準舊婆沙若欲知者更檢彼文又家家者有二不同謂人及天天謂欲天二三家生而證圓寂人謂人處或三二家或三二洲而證圓寂若天三生天三人二若天二生天二人一人生三二反此可知故天家家先於人中得見道

已若超若次進斷三四後於天中三二處生人中反此天家家者於最後生天中餘殘結斷名得圓寂人中家家準此說之六種那含位在其中者大論三十三云五那含者謂中生行不行上流復有六種五如上加現復有七種六如上加無色俱舍不立現般但取無色般并五爲六頌曰此中生有行無行般涅槃上流若雜修能往色究竟超半超徧沒餘能往有頂行無色有四住此般涅槃釋曰不還有五一中謂欲界沒於色中陰而般涅槃二者生般生色界已而般涅槃三者有行生色界已長時修行方般涅槃但有

勤修無速進道四者無行生色界已不經久修無功用行而般涅槃勤修速進二道俱無五者上流於色界中要轉經於四禪天處方般涅槃上流又二一者雜修卽樂慧是二無雜修卽樂定是有雜修者往色究竟無雜修者往於有頂頌中餘字是不雜修又有三種一全超者謂在欲界於四禪中已徧雜修遇緣退失從梵衆沒生色究竟中間盡越故名全超二者半超梵衆沒已中間漸受十四天處或超一二乃至十三後乃方生色究竟天皆名半超非全超故通受半名全不能超名爲徧沒無雜修者生無色界唯不

能生五淨居天從廣果沒生三無色後生有頂方般
涅槃故此那含縱生無色猶屬色攝若欲界沒生無
色天卽無色攝復有九種中生上流各三種故如釋
籤引此六九中未入般前或得名爲羅漢向攝在色
界時或有勤修速進故也第九無礙等者從斷九惑
各一無礙及一解脫斷名無礙證名解脫阿毗曇中
加二如前三界下結成無生言盡無生者毗曇云盡
智者謂我知苦乃至知道無生智者言我知苦已不
復更知乃至我修道已不復更修又云我漏已盡不
復更生又云世智無漏智斷又云慧解脫人俱解脫

人並從此等得二智名分別相狀等廣如諸論次釋
通位中初列經正判言共聲聞等者通教二乘七地
已前與菩薩共名共聲聞若爾八地已上過二乘地
何故亦名共菩薩耶答以初名後從本立名不同別
圓始終別故三藏教中雖有二乘菩薩行遠始終伏
惑永異二乘故不名共不聞別理復非不共問七地
思盡何故六地名共聲聞八名支佛地何故七地名
共支佛答通位從容具如後簡所言下略釋也此意
正言三乘共地何故諸教判斷惑位高下差別何故
三乘惑斷前後智行不同雖復不同而涉共位以由

此故而得共名乾慧下正釋也初釋聲聞中五停四念畧如玄文及釋籤引並望三藏立內外凡若論觀行巧拙雖別總別等相何妨稍同未有理水故名爲乾薄有理解故名爲性忍者因也見謂見諦欲惑稍輕故名爲薄欲惑全亡故名爲離智斷功畢故名爲辦三別名各通位中先破立序舊明斷見思位皆不同今覈下先總破其斷見位殊抵是不解通教義耳何者下別責也通位斷見兩地不同斷見復應不入觀人師下人師不曉推過與經故今折言不解經意今言下畧示別見下畧釋然名下判斷例如下引

例此十六心同是一位尚判兩道何妨斷見二地不同問當通教中判斷見位自分二地何須破他自立借別立斷見位還同通教答祗緣同通故得名通通雖二地斷時仍促三乘共故雖促復長是故須分三地四地或時借別別見更長仍有二意若約理說通至佛地若約教道云三四地雖二意各別見義並長以別長故故借教道用判兩地斷見無爽若依通義云不出觀若依別義但云地地皆能破見以此爲異以別長故故後兩番通用四地皆斷見位人多不見謂通義足何須借別此是大師通申經論有此判者

屬借別名名通位也何者若定屬通不應地前而立
伏位若定屬別不應行向屬四善根乃至四地共斷
見惑亦復如是故立北式示後學者使古今異說冷
然可見言借別下正明借位先借別教始終名通通
教地前無位可論故借別教內外凡位但名通教初
地二地通教地後亦無復位故但以別教法雲佛地
以名通教九地十地從容不定故有或言大品既云
十地如佛當知卽是別名名通故楞伽第七偈頌品
云遠行善慧法雲地是佛種性餘者悉是二乘種性
此亦別名名通位也若是別位豈遠行已前屬二乘

耶近代釋位地前伏惑正是斯例若借下次單借別
十地名通十地則彼此地前通爲伏惑通雖無位卽
未斷惑不入地故四別名名通菩薩位者此單約菩
薩故修觀斷見不定如此下略以菩薩斷見之位斥
前舊師三地四地斷見義也薄卽去菩薩斷見位舊
云下重序舊師六七兩地爲斷思位但六地下今家
難也先難六地六地離欲止離欲惑如何卽云與羅
漢齊次縱云縱帶三果行四果向餘一品在亦名爲
向如何復得與羅漢齊若七地下次難第七地若最
後品盡名第七者此則可然前六地中旣但名離欲

將向來屬果初禪初品亦屬已辦斷初一品實未辦
故故亦不可與羅漢齊今若下今爲申之則不取通
十地之名但用十度對果名便以別教義多以十度
對於十地故亦依此以申今意立此意者亦恐後人
不曉經論對果高低不識別教名通之意次此皆下
謙退推功次問者三乘共位借義已成別立菩薩恐
無誠證次答意者經論各有兩處明文意並獨語菩
薩智斷初引大論三處唯炷者意引乾慧別在菩薩
斷惑之位若共二乘不名初燄初燄卽是斷位故也
論別立菩薩故以初地而爲斷位故大論七十八燈

炷品云十地有二一菩薩初地爲初燄二聲聞見地
爲初燄若獨菩薩地卽歡喜地爲初燄論文旣以菩
薩初地而爲初燄故今取之以爲況釋於共伏道尚
得以爲菩薩初燄今但退取共斷位者爲獨菩薩初
燄有何不可故知此文別判通敎菩薩位也下文自
有獨菩薩位卽別菩薩位也所言三種菩薩者卽共
地菩薩中根之人亦同二乘三四地斷又大品下
引大品況釋也第十佛地尚名菩薩況前諸位無菩
薩耶故云豈得無中及以初耶言鄰極者以別佛地
過十地故今借別名乃云十地鄰極故也若無下重

引大品從初地來皆云菩薩修治地業故大品云初
十二有八三五四有十五十二六六七二十八五九
二十十佛今畧爲領彼文一一具列釋之當知此亦獨開
菩薩次引大論於菩薩邊別得忍名乃至遊戲神通
等名故知此名別屬菩薩大品忍名亦復如是如此
下正申今意依向所引尚得別開菩薩地位準此以
爲借別名通別對菩薩何答次問者斷欲九品那制
兩果答意者聖制果名休息疲怠散地惑重名爲多
難恐爲難退立兩果名次問者凡禪爲治散欲散既
多應多立治答意者禪從地立定散相違豈可於欲

而多立禪次問意者前別爲菩薩立忍名者六七地
前所有智斷與二乘同何故菩薩別立忍稱答中有
三義故菩薩名忍初引十五十六心例如十五心雖
已有於七智八忍未入果位故道比忍猶名爲因菩
薩雖斷諸地見思習未盡故位未滿故故但名忍餘
二意可見次約別教破思假者前借別名但顯通義
今正在別復顯堅義故次明之問開章之初不列別
圓何故至此便釋別圓答但論一位正在藏通爲顯
通義更借別名若論始終堅義似別若論文旨須知
圓融故於此中明別圓位言十行出假不復關前者

此中豎意從假入空故別十行不關前空但列藏通
意在於此故顯體中云若論三人則有諸位大小次
圓位中但云八信至第十信斷習盡者習通界外塵
沙無明例亦應云不復關前此不云者從初已來三
諦圓修與次第義永不相關此論麤惑任運斷處與
次第齊是故不須云不相關引華嚴者恐人不了麤
惑先除初證初住卻望十信故云界內習盡次華嚴
下證初住位近代釋義地前咸伏云何銷通住過牟
尼此是第二番示文圓旨云何下釋華嚴意初文略
釋若爾下徵難既有菩薩過佛豈無聲聞過菩薩耶

然以下答佛道屬於別圓地住尚能過於藏通牟尼
灼然過於藏通菩薩此約當分作此比決復次下辨
同異同斷見思得名功用巧拙不同此雖辨前破思
假位智用各別亦是遙判諸經論中智斷異同初文
且列四教斷思智用各別次若言下判向所辨同異
文也初文是當通教三乘自相比望次若言下卽以
別圓菩薩比望通藏二乘同斷見思而智各異亦可
云智斷俱異卽是通教不斷別惑此中未論斷於別
惑故不論也又通三乘自相望者亦可云智同斷異
習有盡與不盡異也次問下料簡超果等四初問可

解答中初明有超雖不下明果雖超而品數不失如神通人及常人行遲疾不同豈無里數次問者夫論超者應是利根身子利根何不超耶初聞三諦但得初果答中言七日或十五日者大論三十八云身子見舅與佛論議有二云聞頗鞞說三諦或云經七日或云經十五日得無學果阿難爲侍者者大論云佛求侍者心在阿難如東日照西壁至結集時至法會中迦葉訶云汝如驢入馬羣阿難聞已於閑靜處精勤修習未得無學放身欲臥將頭就枕未至枕間得阿羅漢故知爾前非無智力以阿羅漢不合爲侍故不

取證如羅什入天竺國人敬重以沙彌五人爲侍據此降佛已還並不應以大僧爲侍通敎菩薩下一往且明不超之義故云亦應有超菩薩無不荷負衆生故不論超論超自約人行不同思假不得不破故也超果下四種論超言本斷者本在外道修世禪時已斷思惑名爲本斷隨本時斷品數多少故使於今入十六心超果不同本得非想卽是已斷下八地思至十六心應名阿羅漢向但名那含者以凡地時用有漏智智力弱故但名那含得那含時此十六心起無漏得替前有漏名印持定本得初禪至二三四比說

可知欲界九品隨以世智斷之多少者若本斷九今
名三向若七八品得名二果斷六品等名二果向斷
五四等但名初果不同次斷意如向說或三兩品名
家家者應云三四品或恐文誤或婆沙不同善來者
如第四說正習盡者祇是三藏佛耳圓人云最超者
問前云荷負是故不超云何不同答此言超者以圓
望別故得超名故引璽瑤證超不超彼本業經敬首
菩薩白佛言諸佛菩薩以方便平等大慧照諸法
界爲頓等覺爲漸漸覺佛言我昔法會有一億八千
無垢大士卽於法會達法性源頓覺無二一切諸法

皆一合相各於十方說此璽瑤大衆皆見一億八千
頓覺如來故知彼經唯有頓覺玄文第五判爲初住
龍女亦爾並名頓覺言無垢者且約六卽以明無垢
淨名者雖成佛道明初住超行菩薩道此卽不超實
相理下卽第四句○三四門料簡者初文者明須門
意爲通理故故十六門並破見思今明入空破見思
竟應須更簡能入之門爲是義故須明諸門諸門雖
卽俱有智斷有次不次見思並障故須明門若卽門
通中是今文正意餘三能所爲顯圓極彼此乃成一
十六門觀於見思又若識諸門觀諸經論冷然可見

以諸經論不出十六故也初釋三藏四門初明有門
中初引論起觀如此下用觀破惑鹿苑下明得益之
人言俱鄰五人者謂陳如頻鞞跋提十力迦葉拘利
太子佛初成道欲度二仙以初出家於二仙所習世
間定欲報往恩故欲先度空聲報曰二仙已死次思
度五人往到其所五人立制佛到制破五人恭敬爲
敷具等聞法得道閻浮提中五人得道最在一切人
天之前並是有門之力故也又頻鞞說三諦者如論
偈曰一切衆生智唯除佛世尊欲比舍利弗智慧及
多聞於十六分中猶尚不及一因見頻鞞威儀庠序

而就問之汝師是誰誰之弟子頻鞞答曰悉達太子
捨生老病死出家修道得三菩提是吾師也身子又
問師說何法答我年尚幼稚學戒日初淺豈能演至
真廣說第一義身子言略說其要頻鞞曰諸法從緣
生是法說因緣是法緣及盡我師如是說身子聞已
而得初果初頻鞞晨出佛已告之今日所見必是利
人應畧說法是故畧說四諦中三諸法從緣生苦諦
也是法說因緣集諦也是法緣及盡滅諦也身子聞
已還其所止目連見之先起迎逆而謂之曰汝得耳
露應可共嘗身子便爲如聞而說目連聞之亦得初

果二人見佛佛命善來並得羅漢千二百人者三迦葉千人優樓迦葉五百二弟各二百五十目連身子二百五十今文闕五十大論問曰此諸比丘何故常隨世尊答如病者得差常隨大醫如衆星繞月顯佛德尊高大論下明用門者善須方便言方便者般若以無著爲宗若無方便於門起著有則墮有中乃至諸門亦復如是大集下引佛世人依門得益次明空門故彼下證門體云是老死誰老死者大論引維舍云十二因緣從無明至老死若有人言是老死若言誰老死皆生邪見乃至無明亦復如是若說無誰

老死當知虛妄是名生空若說無是老死當知虛妄是名法空乃至無明亦復如是彼經佛在調牛聚落告諸比丘初中後善乃至梵行清淨所謂大空經若有問言彼誰老死老死屬誰彼卽言我卽老死今老死屬我老死是我所若無明離而生明者彼誰老死老死屬誰老死則斷斷其根本則無明滅無明滅則諸行滅具二空故名爲大空故知小乘空於我所名爲法空空於我人名衆生空若諸菩薩以空涅槃恒沙佛法名爲法空人謂小乘不明法空者未曉經意縱有誠教云聲聞人但得生空且讓菩薩與奪之言

須菩提空智偏明等者雖得羅漢何廢偏長石室觀
空者佛在忉利一夏安居佛以神力制諸人天不知
處所夏受歲已佛攝神足欲還閻浮爾時須菩提於
石室中住自思惟言佛忉利下當至佛所禮佛耶爲
不至耶復自思惟佛常說法若人以智慧力觀佛法
身是名見佛中最佛時已從忉利下閻浮提四衆皆
集人天相見座中有佛及轉輪王諸天大集衆會莊
嚴先未曾有須菩提念今此大衆雖復殊特勢不久
停磨滅之法皆歸無常因此無常觀之初門悉知諸
法空無有實作是觀時卽得道證時一切衆皆欲先

見如來禮拜供養有蓮華色比丘尼常爲他人呼爲
姪女欲除惡名便化爲輪王七寶千子衆人見之皆
悉避座化王見佛還復本身爲比丘尼最先禮佛佛
告尼言非汝先禮我唯須菩提最初禮我所以者何
須菩提觀諸法空爲見法身得真供養供養中最非
供養生身名供養也

止觀輔行傳弘決卷第六之一

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

止觀輔行傳弘決卷二十五 計字八千九百

六十六箇

該銀四兩三分五厘

崇禎己卯孟春般若堂識 楚襄鹿門寺後學維棟對

止觀輔行傳弘決卷第六之二

唐 毗陵沙門湛然述

大品被加等者凡言加者加於可加以須菩提空與般若空相應相似是故佛加令其說空般若智故亦加身子所以但加此二人也故云欲以大空並小空等以般若中盛明此二是故但加此二人也法華云我等雖爲諸佛子等說菩薩法大品中佛告須菩提汝當爲諸菩薩說般若波羅蜜如諸菩薩所應成就須菩提說已時諸菩薩聲聞四衆天龍八部作是念言爲須菩提自力爲是佛力須菩提知大衆心念

語身子言豈佛弟子有所說法皆是佛力佛說法相不相違背二乘之人無力能說大論五十三云爾時須菩提作是念三世諸佛從般若波羅蜜生須菩提小人佛云何讚言欲說般若當如汝所說答須菩提說皆承佛旨正使諸大菩薩大梵王等不承佛意尚不能說況須菩提在於佛前能自恣說身子有說亦復如是大論下善用方便意亦同前有門中說斥非中盪秋朗切第三門比說可見第四門中言車匿者引人簡盪佛臨涅槃阿難心沒憂海阿泥樓豆言如來不久當入涅槃若有所疑今悉可問何以憂愁以失

法利阿難因是前白佛言一切經初安何等字乃至惡口車匿云何擯治佛言一切經初皆安如是我聞等字惡口車匿依梵法治若心調柔輒當爲說那陀迦旃延經離有離無乃可得道言離有無者卽是雙非若觀境者亦應云假無同前非前實法有無俱是是故雙非此卽境也作此觀者卽名爲觀如此下明門中得益之位言溝港者古來翻譯方言未通便以預流譯爲溝港通水曰溝隈水曰港四門下明門異理同初正明門異理同有法譬證依理通諍中初正通跋摩者宋文帝時來至此土勅住祇洹臨終遺書

自說已證傳與此土及外國僧衆偈有四十六行先
歸敬三寶已次說不淨觀後說得二果末後云那彼
阿毗曇說五因緣法實義修於智名者莫能見諸論
各異端修行理無二等求那依毗曇得道故斥成論
不得道者但計異端無行契理然真諦寂寥等非偈
文也寥亦寂也祛者去惑也論主者訶黎跋摩造成
實論何故下辨諍有無論文雖分大小辨諍今通用
之順理必無失理故諍菩薩無諍中釋迦初值至三
祇等者俱舍云於三無數劫各供養七萬又如次供
養五六七千佛釋曰初僧祇初供養七萬五千佛二

僧祇七萬六千三僧祇七萬七千頌曰三無數劫滿
逆次逢勝觀然燈寶髻佛初釋迦牟尼釋曰第一僧
祇初值釋迦牟尼第一僧祇滿值寶髻佛第二滿值
然燈佛第三滿值勝觀佛大論第二僧祇名蜀那尸
棄第三名毗婆尸者彼此音異六度具如第三卷引
論因則指釋迦等者彼婆沙中釋菩薩義明因則指
釋迦三祇百劫明果則指彌勒當成何故爾耶釋迦
果已成是故指因行爲令慕果而行因故彌勒因已
滿是故指當果皆使觀因以知果故諸聖教並明
釋迦之因如說菩薩昔苦行等並明彌勒之果如說

彌勒下生經等龍樹難云等者大論二十七問觀諸法實相及修慈悲令三毒薄薄故能集清淨功德者如離欲人斷下地結猶有上惑故名爲薄又如初果見盡思存尚未名薄如佛所說斷淫怒癡名斯陀舍故名爲薄如是等義薄卽是斷汝何未斷而名爲薄論云若得無生忍時斷正煩惱得佛果時斷餘殘習是真實說此仍存通以破於藏又大論第五廣斥六度菩薩云是迦旃延子輩不讀衍經非大菩薩不知實相自以利根於佛法中作諸論議作結使智根等捷度尚處處失況菩薩論故此初文云釋論引迦旃

延子明菩薩義當知大論爲破故引故論斥云如小人尚不能跳小渠況度大河豈不没失云何没失如云昔菩薩爲大薩他婆度大海水惡風吹船語賈人言汝捉我髮我當度汝諸人捉已以刀自殺大海水法不宿死屍卽時疾風吹至岸邊大慈如是而言不是菩薩受然燈記身升虛空見十方佛於空立讚然燈記言汝於來世作佛號釋迦牟尼得記如是如何言未是菩薩三僧祇未有相好亦無種相因緣見然燈佛身升虛空見十方佛豈非大相爲佛所記當得作佛亦是大相捨此大相而取三十二相三十二相

輪王魔羅亦能作之調達亦有三十相餘人各有少
多如青目長臂等汝何以重相何經說三祇菩薩不
種相好因如難陀因浴毗婆尸佛以青黛塗支佛塔
作支佛像願得端正金色之身世世受樂處處受生
恒得端正足福之餘生迦毗羅釋種之中得三十相
出家得無學佛說五百比丘中難陀第一是相易得
云何九十一劫中種餘一生中得是爲大失又初僧
祇不知作佛不作等者若藏若衍何處說是語耶迦
旃延子言佛口雖三藏中不說義理應然毗曇婆沙
作是說耳如首楞嚴說四授記中有未發心與記有

適發心與記他人盡知已不知有他已盡知云何二
僧祇不知作佛又云種相好唯在欲界色界何故不
得種耶如諸梵王常請佛轉法輪云何言上界不得
又不惜身命名檀不知三空故不名淨乃至般若亦
須知三事皆空言分地息諍者云二乘及菩薩尚不
能分分地爲七分是算數法是世俗般若中少許耳
又云要在人中種相因者如婆伽度龍十住菩薩阿
那婆跋達多龍王七住菩薩羅睺阿修羅王亦是大
菩薩何故云餘道不種相耶言一思一相者是心彈
指頃六十生滅一心不住不能分別云何能種大相

不應不了心中種多心和合乃能種猶如重物多人能擔一人不能擔若云釋迦弟子機熟者藏衍等經亦無此說出自汝心如是種種破三藏相好若爾衍相云何答大論二十九云云何名爲衍中相好十方三世諸佛皆悉無相何故說相一相尚無何故說三十二相答佛法二種世諦第一義諦世諦有相第一義諦無相又福道慧道又生法二身又相好嚴身無畏不共嚴衆生又爲二種衆生故現二身著名字者爲說相好知法假名不爲說三十二相問力無畏亦有相好云何說法身無相答一切諸法悉皆無相現

色身者爲見色生喜發道心者說相無咎於前多解一一皆開爲三教意以斥三藏方稱經旨問何故不多不少唯說三十二相耶答丈六身邊少則莊嚴不周多則雜亂問何名爲好答相大莊嚴身好小莊嚴身若說大者則已說小復次相麤好細衆生見佛則見佛相好則難見問佛斷衆生吾我何故相好自嚴其身答既有妙法莊嚴其心身無相好或恐度者心生憍慢謂佛身相不具不能一心受道如器不淨盛好美食人所不喜如臭皮囊盛好寶物取者不樂是故相好自嚴其身又心莊嚴開涅槃道相好莊嚴開

人天路又心莊嚴三界心息身莊嚴者三惡心息然此中明三祇百劫與俱舍小異俱舍則道樹已前四波羅蜜滿至佛果位二波羅蜜滿故頌云但由悲普施被析身無忿讚歎底迦佛次無上菩提六波羅蜜多於如是四位一二又一二如次修圓滿初一謂布施次二謂戒忍次一謂精進次二謂禪智如次對四句由讚歎底迦其起九劫故從毗婆尸佛九十一劫禪智二波羅蜜滿若準大論三阿僧祇六波羅蜜滿不相違耶亦無相違大論三僧祇但是事禪事智滿耳若至樹王下亦是緣理禪智始滿俱舍云因時已

斷八地惑者既未斷有頂但有漏故大論沒前有漏之名至樹王下方云用三十四心斷三界見修之惑故知爾時方得無漏今文且以大論所斥立三藏菩薩義故且存之名爲伏道半字者引證唯小第五云譬如長者唯有一子心常愛念將詣明師懼不速成尋便將還以愛念故晝夜慇懃教其半字而不教毗伽羅論謂力未堪故合喻云言半字者謂九部經毗伽羅論謂方等典釋云此論是字本河西云世間文字之根本也典籍音聲之論宣通四辨訶責世法讚出家法言辭清雅義理深邃雖是外論而無邪法

將是善權大士之所爲也故以此論喻方等經法華稱二十年等者約人卽權同二乘約理卽真俗二諦約惑則見思俱破問二義可爾二十云何答二乘各有十智又斷見一無礙一解脫斷思九無礙九解脫貧所樂法等者如耕夫無帝王之念織婦絕皇后之窺二乘亦爾法華已前雖聞雖說自鄙絕分而無希取次通教四門初是有門云而有幻化卽有門正體如是下破惑結成若言假實下空門正體如此下破惑結成若明一切法下空有門體如是下破惑結成旣言下非空非有門體如此下破惑結成初有門中

云諸法不生而般若生者大論六十二先引經云身子曰佛言云何生般若波羅蜜佛言色不生般若波羅蜜生乃至一切種智不生般若波羅蜜生身子問云何色不生等佛言色不起不生不得不失乃至種智亦如是是爲般若生生卽是有故證有門雖具三教今意在通空門中云乃至涅槃亦如幻化者大論五十三引經云諸天子念誰應聞須菩提說須菩提知諸天子念語諸天子云如幻如化如是聞法乃至涅槃亦如幻化論釋云佛於一切衆生中第一涅槃於一切法中第一以二法名字從因緣生故假令有

法勝涅槃者能令如幻何況涅槃以無有法勝涅槃
故假設言之斥三藏如文體而論破者此通伏難難
云通人既觀諸法如幻幻本不生今無所滅名之爲
體體則非破今何故云體破見思名破法徧答此約
卽體而論破也不破而破故云體破次引證中云火
燄等者並證四門不可取也乃至釋第一義中云一
切實等四句四門入池等並此意也故讚般若偈云
般若波羅蜜譬如大火聚四邊不可取無取亦不取
一切取悉捨是名不可取不可取而取是卽名爲取
釋曰初句明實相般若卽是所通次句譬所通也第

三句譬能通不可取也第四句門觀俱亡第五句能
所俱亡第六句總結第七八句明無取故名爲得八
義亦兼三且釋成通若不下明門體離諍問答下與
三藏辨異擋字丁明謂朋擋也有門擋有而撥空空

門擋空而撥有亦名如實巧度等者大論第七作巧
拙二譬譬云如用針藥名爲拙度用呪術者名爲巧
度亦如二渡若用草筏名爲拙渡用方舟者名之爲
巧雙舟曰方聲聞化人苦行頭陀初中後夜勤心禪
觀苦而行道名爲拙度菩薩化人觀諸法實無縛無
解心得清淨名爲巧度巧如喜根拙如勝意巧拙相

形雖復若是揣心量行無令濫非此斥小宗事相頭陀專根本禪無常等觀苦勵身口不知諸法畢竟清淨此以衍教用斥拙度行道之人善自斟酌三獸渡河者大經譬也三人如獸真如水底象雖得底仍分二別小象得泥通菩薩也大象得實卽見不空見不空者復有二種謂不但今文且用得泥菩薩以共二乘次別四門中初畧辨異大經下辨行相經云聞大涅槃有無上道等具如釋籤明聖行中今云事相次第不殊三藏者且如戒定及生滅慧此三聖行全如三藏若無生等三慧聖行則異三藏今從初說故

云不殊復約教道初不知圓餘如釋籤次第五行也初門中云解脫者卽是不空等者是大經第五百句解脫中文彼百解脫總而言之不出四門而多明非有非無當知百句是能通門三德涅槃是所通理以彼百句義兼圓別故使今在別門引之如來藏十喻者二文不同諸文引用或云佛藏者隨語便耳文在方等如來藏經中彼經一卷佛爲金剛藏菩薩說文雖有十義但似九以初二文同一義故初文云我以佛眼觀一切衆生諸煩惱中有佛智眼有如來身結跏趺坐儼然不動善男子譬如天眼觀未敷華中有

如來除却華已便得顯現佛見衆生亦復如是已下
九譬總有九番長行偈頌各四五行今畧從要各取
一行令知喻相初云譬如菱變華其華未開敷天眼
者觀見如來身無染二云譬如巖樹蜜無量蜂圍遶
善方便取者先除彼羣蜂三云譬一切粳糧皮糲未
除蕩貧者猶賤之謂爲可棄物四云如金在不淨隱
沒莫能見天眼者乃見卽以告衆人五云譬如貧人
家內有珍寶藏主旣不知見寶復不能言六云譬如
菴羅果內實不毀壞種之於大地必成大樹王七云
譬如持金像行詣於他方裹以弊穢物棄之於曠野

八云譬如貧女人色貌甚醜陋而懷貴相子當爲轉
輪王九云譬如大冶鑄無量真金像愚者自外觀但
見焦黑土文中各以佛性合喻若尼犍經云有城名
鬱闍延王名嚴熾有大薩遮來入其國王出遠迎其
見王已坐一樹下王見致敬因爲王說治國之法乃
至爲王說佛身相及種性等乃至令王觀如來身云
大王當知依煩惱身觀如來身依陰界入觀如來身
何以故此身卽是如來藏故一切煩惱諸垢藏中佛
性滿足如石中金木中火地中水乳中酪麻中油子
中禾藏中金模中像孕中胎雲中日是故我言煩惱

之中有如來藏尼捷經中雖亦有於如來藏名十喻亦與今文大同然既引弊帛薩遮中無故知應是引方等經也涅槃非有等者涅槃非是能名所名故云非有因俗施設名涅槃有既非色聲云何而言見妙有色聞涅槃名如水酒酪餅等者亦百句文彼文云又解脫者名曰不空如水酒酪蘇蜜等餅無水等時猶故得名爲水等餅如是等餅不可說空及以不空若說空者則不得有色香味觸若說不空而實無有水酒酪等非有非無門中言絕四等者意指中爲所證之理理無四故尚無四句焉有百非此第四門雖

四句攝今約理說故云絕四乃至有門亦復如是故引大經非常非斷名爲中道以證於理復是雙非如此下判得失也若得意者得八初地名爲見實若不得意但成地前方便位耳若準前明三藏四門一一門後各明得失爲離煩文於此總明次明圓四門中初辨同異云何下總徵起觀見思下正釋也初明有門卽指見思爲不思議因緣生法生法卽假假是有門以無空中而不假故故云乃至第一義亦是因緣大經下引證也三菩提法尚是因緣故知一切無非有也次空門中云三諦者亦是三諦皆空故也亦是

假中皆空故也言我及涅槃此二皆空者我卽是俗
涅槃卽真二諦俱空唯有中空中空亦空故云空病
亦空此卽三諦俱空故也次亦空亦有門者一中一
切中約雙照說名第三門無有真實亦空也分別不
盡亦有也次引多文以爲證也一微塵中亦空也大
千卷亦有也第一義亦空也善分別亦有也大地一
亦空也種種芽亦有也無名相亦空也假名相亦有
也乃至佛亦空也但有字亦有也旣約中道雙照二
諦一切無非亦空亦有次非空非有門者亦是一中
一切中約雙非說名第四門空有乃至非空非有餘

三門中皆云一有一切有等唯第三門言雖稍隱意
實周具云何下明門互融且寄四門別說其相三諦
之理一一無虧所以者何下釋也何以故一門卽是
三門故也初舉因緣因緣卽空空卽是假假卽法界
今論行相四悉隨便根性各別隨依一門初依教門
途轍大體一切且以無生爲首今明教旨辨十六門
俱斷見思故料簡之出其元意在圓門故通列四
又教教雖四隨教曲論一一教中初入復別故四念
處云藏多用有通多用空別教多用亦空亦有圓教
多用非空非有又以空有相對說者藏別兩教多

依有門通圓兩教多依空門但須分別界內界外偏用雖爾復順大途是故今文無生爲首文中復須具足列四爲偏簡故是故通列如上下結成無生若爾下開權也先徵起次正開三引證若爾祇應引法華文以證顯實何須復引大品淨名答彼部中實不殊法華所顯實同故得爲證旣引法華開諸權已淨名大品何權不開故開彼權還入彼實卽是法華權意本實他人不說此十六門將何以爲能通之路破假不同混然難曉將何以簡諸空諸有乃至諸教非空非有如上所說且寄一法以之爲式若觀諸教準例

可從又此十六門藏通圓三隨所列門卽可爲觀唯別聞門稍異前後如今所列但是且論初心斷見思異若論遠理直在教道期心極果緣理生信卽以所信立爲四門衆生理具爲惑所纏初心頓聞而修漸行至十行後方始造修向末地初薄證少分信後習觀初斷見思具如藏通故云次第不殊三藏從初至後歷十六門自行化他或橫或豎若得下開說卽理以結門意引證如文上無生下總結用門本意此言依無生門者卽前大經圓無生門豎破見思卽豎而非橫豎皆攝一切若祇豎破未涉餘惑若得元意本

在圓融故於此中具列諸門破見思位先簡後會故
圓四門皆達見思卽是法界並具三諦恐人迷旨故
於此中卽示門意若得意者終日次第意非次第故
云非方便門此卽第三示文旨歸若銷文勢不可於
一一句見一一品思頻論文旨若修觀者及尋文旨
不可一句迷於妙體故四念處中問曰若爾應直說
大何故先小答經具二意若先大者如照高山純被
於大仍兼利鈍二機不同若先小者如初鹿苑然今
先小其意有十一爲用故亦如淨名中先爲俗衆二
爲破故先弟子之砧後淨名之椎三爲攝故如淨名

室內先說無常四爲會故大品會宗皆摩訶衍五爲
開故如法華中決了諸法六爲學者識內外典離邪
曲誤七爲知故知佛方便不應輒破八示末代坐禪
內證邪正空別九爲學者識於內外孟浪行說十爲
學者識大小門成徧習故今約自行似闕前三兼於
利他全須十意爲此意故應徧立門應以此意該通
上下○次明入假破徧初文意者大悲利物是故二
乘但住於空不能從空出假利物簡小正明出假意
如文善巧下示假觀相空中種樹者譬出假相旣以
大悲爲利衆生應於生死善巧方便如空中種樹知

病識藥大論二十八引網明菩薩經云舍利弗白佛
是菩薩所說有能解者得大功德何以故是菩薩乃
至得聞其名得大利益何況聞其所說法耶世尊如
人種樹不依於地而欲令其華果枝葉成果實者是
難可得諸法行相亦復如是不著一切而得菩提今
亦如是菩薩證空而不住空能於空中分別藥病雖
知不實而常運懷善善相拄者大論云菩薩雖行諸
法未具佛法故不取證不取證者謂不住空如佛所
說譬如仰射虛空箭箭相拄不令墮地菩薩摩訶薩
以般若箭射三空門後以方便箭射般若箭不令墮

於涅槃之地大悲心厚爲利衆生此卽入假之本意
也若住下結意○次入假緣中初云同體哀傷者且
約出假見衆生苦同於已苦名爲同體非謂無緣同
實體也憶本誓者本擬利生策發令憶故引二乘以
勵先志利智者應知住空有棄他過不習法過善巧
者旣出假已不爲假汚令假智牢彊精進者誓填本
願無使一念生畏憚想次引淨名三慰喻者此是大
師判釋淨名問疾品中爲三慰喻所言三者亦各三
觀亦名三教言入空者彼經云說身有苦等此約通
教亦以三藏助成於通於兩教中但拄菩薩二乘無

悲將何慰喻於彼文中初約果次約因初約果中謂苦下四行說身無常不同凡夫計之爲常不說厭離不同二乘自謂滿足於身生厭說身有苦不說樂於涅槃說身無我而說教導衆生說身空寂不說畢竟寂滅並如初釋次約因者卽約集諦說悔先罪者菩薩爲他理須悔罪二乘抵債不同凡夫順罪不悔不同有部計於罪性從現入過故云不說入於過去令諸衆生觀此因果並是三假俱順入空下入中文云今我病者非真非有衆生病亦非真非有入假文在空中中間故云中間卽是入假惻喻亦名別教惻喻

彼入假文五意具足故引別教證次第假彼文三觀並約利他是故三觀皆云慰喻今入空卽屬自行雖不引彼意亦大同言入假五意者經云以已之疾憫於彼疾證今文中同體大悲等者自悲悲他我昔有惑生死輪迴是故起悲利彼含識同體義者具如前釋若以文旨釋同體者見諸衆生體性同已與十方佛體性無殊我旣知已衆生不知非誓而誓觀已利彼下之四意準此應知問以已之疾憫於彼疾自既有疾何能利他旣先入空復不應有如其無者以已憫彼義云何通答有二意一四住已斷猶有無明故

生念云我無明尚爾況衆生見思四輕憫重是故出假二者無明輕四住重何得以輕而憫於重但以昔苦憫彼今苦故第二意引經云當識宿世無數劫苦第二意者如布衣登極知人苦樂憶昔四弘以饒益彼故第二意正當今義次引經云當念饒益諸衆生者入空則棄他入假則念彼次引經云憶所修福念淨命者此語明具福慧二嚴福是福嚴淨命是慧言淨命者無四邪五邪乃至不見中理皆名邪命故以慧嚴判屬淨命當念於慧憶福利生次引經云勿生憂惱等者勸起勇健心也應如經云菩薩於生死而

有勇若有憂惱或墮二地故勸勿憂常起精進若無精進則生退沒從空下料簡也有法譬合初法中云利根鈍根住空出假等四句不同譬與法文前後互列法中利鈍兩根入空在前入假在後譬中入假在前入空在後又法說中入空入假並利前鈍後譬中入空利前鈍後入假鈍前利後隨文語便應無別意又法說中乃以利根對於住空而料簡五事者利根卽是利智住空卽無四事故將利根以對四事而爲料簡有闕四事未必鈍根具四事者未必利根次譬中身力譬利智膽勇譬精進餘之三事並須有進故

且舉進以攝餘三亦可膽勇總譬四事以對身力五譬具足何能有功者祇是鈍根聲聞五事都無何能有利他之功今住空下合五緣也還牒向譬來此帖合初文總云住空出假各兩種者具如法譬卽以利智對四事說次具五緣者釋第二句五事具足若對前五少不次第有親如天性卽同體也有約謂要約卽本譬也有策謂奇謀卽善巧也有力謂勇健卽利智也有膽謂勇捍卽精進也○次入假觀中列三法者闕一不可如大經二十三釋第七功德中云善男子佛及菩薩爲大醫故名善知識何以故知病知藥

應病授藥譬如良醫善八種術先觀病相後授以藥大經敎道真位故在七地今論似位故在地前釋知病中初列次釋釋初根本先起次息初又三初明見根本次從此下明從本起見三從爲此下起成苦集自上沈下名爲墮墜升沈更互名之爲迴結業爲集墮墜爲苦苦集更互如旋火輪如旋火輪下明息先譬知心下合知起因緣中初標次釋中先以能辨所謂內外相次正釋先釋外相產者養也育者收也蓄字應作稿謂積也散棄也貧者無福無財也富者福也周禮云豐財也形貌下內相偉大肥也忽榮棄

位者如諸經中捨國城妻子及此方先代若莊子云古之所謂得志者非軒冕之謂也今之所謂得志者軒冕之謂也軒冕在身非性命之有物儻來寄不可卻其去也不可止故不可以軒冕肆其意破曰莊斥今人莊豈非今猶云來寄而不可卻雖似斥彼意在苟求求之未會反斥求者與負鼎等曲直天別與忽榮等是非倍隔樵漁自樂者樵如鄭弘漁如漁父此則安貧以自處也叩牛干相者非理造求爲干輔佐王者曰相如甯戚邀齊桓公乃於城旁飯牛至夜叩牛角而歌曰南山矸白石爍下有寒泉文章煥中有

鯉魚長尺半生不逢堯與舜膳短褐禪衣齊至骨且

切亦下晏切脛也

從朝守牛至夜半長夜漫漫何時旦黃犢

黃犢伍官何時用汝爲國相桓公夜聞之召爲國相負鼎等者指事求利曰邀亦古堯反伊尹邀相常負鼎而語曰若使以我爲國相者如鼎調味鼎者說文云三足兩耳調五味之寶器也爾雅云絕大者曰鼎切奴戴漢書郊祀志云昔太昊興一鼎象一統黃帝作三鼎象三才夏禹作九鼎象九州故伊尹負之以邀湯也太公亦以釣而邀文王專文專武等者嗜好不同俗古賢良偏嗜非一文武可知如尼乾經云有黑

王子多財疾妒有勝仙王子爲性多殺有無畏王子大悲太過有婆藪天子行事太遲有天王子輕蹙戲笑波斯匿王爲性貪食有嚴熾王子爲性大暴嚴熾問尼乾子云有誰無偏過耶答唯佛無過出假菩薩應須漸習使知衆生偏病不同設藥治之如此下結意如文久近知文知重數中本文多有不同但依算法合之應知文中有直爾合數有帶根本數合尋之可知派者別水也如於大水派爲小流今亦如是此見思重數文文皆有止觀信法等者正是出假六十四番但文存畧無相資耳病相下結苦集言此彼者

以有望無乃至無言言淺淺等者從有乃至非有非無單複乃至絕言故也言輕重者於一一見皆有輕重又諸重中皆由能治治於所治所治未破破法未盡有諸重生又入空下於成入假方便初正示言薄修則明者由初有方便及見思已破下諸意例然二乘下斥小而菩薩下觀成破徧知思病中初列次畧例釋重數中初正釋次舉廣況畧三準例並如文此緣一諦諦字應從言四十里水既是四諦下惑斷思但直緣一眞諦或四諦中隨緣一諦如十里水故稱之一諦者字應從水故大經云須陀洹所斷如四十

里水其餘在者如一毛滌思惑雖多不橫起故二乘直入等者次明入假方便並須先預分別以作後時出假方便諸教皆爾但要期尅果長短不同而分教異如此習者豈與習法相者意同故先總知之後以觀助發別修各有方法者修觀結成於一一法通以止觀研之況復俗諦恒沙三昧修各不同如此修習助開法眼豈與扶順宿惑苟遂現情讀春秋誦左傳終朝心遊戰陣口演詐謀云助佛法者遠矣又如向說者仍順教道若從實義畧此預知但專三昧至六根淨則徧見聞三千色聲欲說一偈不可窮盡況至

初住不思議發上見思下結勸五部不填習者勸令預作助法眼因舉知五部以爲況喻言五部者若遺教三昧經因羅旬喻比丘乞食不得佛令分僧五部以驗僧福與佛滅後五部名同其事則別一曇無德部法名四分二薩婆多部法名十誦三彌沙塞部法名五分四婆薐富羅部律本未來五迦葉遺部法名解脫僧祇爲根本部分出前五如是五部習之在心豈填習臆習止觀者亦復如是廣習諸句作不思議開發之由於理彌明於智彌顯○次明識法藥者楞伽亦云智有三種第五又云五度有三並云世間乃

至上上但彼經分屬三人大品明逗機設藥卽如下
文授藥是也此中令習之在心故與二經爲異初明
世間法藥中初引大論次引大經金光明並云世法
卽出世法然兩經語同而有顯密大經在法華後已
開權竟是故顯說金光明中但云世間皆因此經此
乃密示又大經雖云是佛所說仍不云所說卽是妙
理顯密雖爾順次第意且引文證世法是藥亦爲治
於衆生世病以爲出世之梯漸也淺識世法卽出世
法一一世法無不爲令衆生出世以五戒爲出世法
者以佛出世方制此戒世卽出世故引五行五常及

十善法卽是五戒問知病中但云見思不說塵沙無
明之病次識藥中何故乃云出世及以出世上上法
耶上上法藥應治塵沙無明之病何故藥病不相對
耶答通論藥病應如所問今明知病識藥及授藥法
並是菩薩從空出假破塵沙惑應須徧識世法等三
故此菩薩初入空時先用一門破見思病後出假時
亦先分別衆生見思令其先破破已亦令廣習法藥
後入中道方復自以上上法藥治無明病故無明病
非入假正意若衆生有宜用上上藥亦應爲說此上
上法令修假中二種觀法中道亦屬假觀攝也言五

常似五戒者如提謂經中長者問佛何故但五不說四六佛言但說五者是天地之根太乙之初神氣之始以治天地制御陰陽成就萬物衆生之靈天持之和陰陽地持之萬物生人持之五藏安天地之神萬物之祖是故但五又云所持五戒者令成當來五體順世五常五德之法殺乖仁盜乖義淫乖禮酒乖智妄乖信憫傷不殺曰仁清察不盜曰義防害不淫曰禮持心禁酒曰智非法不言曰信此五不可造次而虧不可須臾而廢君子奉之以立身用無暫替故云五戒又云不殺過於二儀不盜如太素不邪行如虛

空不妄語如四時又五行似五戒者畧以白虎通博物誌意會釋其相木主東方東方主肝肝主眼眼主春春主生生存則木安故云不殺以防木金主西方西方主肺肺主鼻鼻主秋秋主收收藏則金安故不盜以防金水主北方北方主腎腎主耳耳主冬淫盛則水增故不淫以禁水土主中央中央主脾脾主身土主四季故提謂經云不妄語如四時身徧四根妄語亦爾徧於諸根違心說故火主南方南方主心心主舌舌主夏酒亂增火故不飲酒以防於火五經似五戒者已略如前釋此中開禮樂爲二不語春秋又

與提謂對義少別以五行名與五經不同故使爾也
禮云酒者因祭祀而用之非謂常飲非祭而飲尚違
世禮況佛制耶古制禮樂以防淫亂今習鄭衛反增
邪濁故古樂器但吹匏擊缶叩磬鳴鐘而已故魏文
侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐卧聽鄭衛
之音則不知倦敢問古樂於彼如何新樂於此如何
子夏曰夫古樂者始奏以文復亂以武修身及家均
平天下此古樂之發也夫新樂者擾雜子女不知子
父此新樂之發也夫樂者天地順而四時當民有德
而五穀昌疾疹不作而無妖祥故曰樂以防淫詩防

殺者謂毛詩刺上專防暴殺謂上以風化下下以風

去聲刺上尚書防盜者專明帝王義讓之德故防於盜

易測陰陽等者如孔子有二備上經上知天文中知

人事下知地理使詐者不行如是下結勸入假下示

修觀處欲知此法等者如向所對未爲善修若通明

觀以三昧力知此身中具做天地知頭圓像天足方

像地身內空種卽是虛空腹溫法春夏背剛法秋冬

四體法四時大節十二法十二月小節三百六十法

三百六十日鼻息出入法山澤溪谷中風口息出入

法虛空中風眼法日月開閉法晝夜髮法星辰眉法

北斗脉法江河骨法玉石肉法地土毛法叢林五藏
在天法五星在地法五嶽在陰陽法五行在世法五
常在內法五神修行法五德治罪法五刑謂墨劓荆
官大辟主領爲五官五官如下第八卷引博物誌謂
勾芒等升天曰五雲化爲五龍心爲朱雀腎爲玄武
肝爲青龍肺爲白虎脾爲勾陳又云五音五明六藝
皆從此起亦復當識內治之法覺心內爲大王者百
重之內出則爲五官侍衛肺爲司馬肝爲司徒脾爲
司空四支爲民子左爲司命右爲司錄主司人命乃
至臍爲太乙君等禪門中廣明其相大悲下明眼智

開發然世下次判淺深中云漏器等者禪法如水心
性如器心行如漏世禪如絲衣心行如雨雨退失如
色脫次識出世法藥者初通列諸法意通兩教次又
如下約增數具如玄文約教增數中前二教數卽其
相也今文無約教但有通途以教判之便同約教此
中人天亦可三藏攝如增一中亦以增數明人天教
今且不論今增數法徧大小教且如增一阿含偈云
以此方便了一法二從二法三從三四五六七八九
十十一之法無不了從一增一至諸法義豐慧富不
可盡一一契經義亦深是故名爲增一含三藏教化

無差別乃至一切諸大乘經亦從一法增至無量又如大經二十八文亦從二法乃至十法是一一下明習法藥意爲欲下破惑結成次出世上上法藥中有法譬合初明法中凡約增數者文徧攝故一一數中雖至無量該攝行要莫過二法如卽行人若能總識十重二法始終無闕方可論道謂真俗教行信法乘戒福慧權實智斷定慧悲智正助此之十雙闕一不可以攝一切諸增數盡應細思之以爲行相然此法藥文相名目雖與出世法藥名同釋義皆須歸於圓別如四念處六念等文文相自顯自餘諸文名猶兼

舍如八正九想十智等文不可聯爾違於渙致如九想中卽以四見爲污穢陰等如是四見凡夫之人謂之爲淨得觀而變名爲不淨乃至白骨卽是見真進至燒想實相無相初後既然中間比說十智亦爾必不可依小乘十智而銷此文二云譬如下譬如法藥之相初總譬增數也爲病用藥故有增減又世出世莫不皆爲治見思病故言近而意遠入假下合如文又如下別譬也初譬依於佛經以明法藥皮肉汁果如其次第以對四悉根莖枝葉如次以對信戒定慧山海水陸以譬四門以四門中各有四悉及信等故

四方土地以譬四教於一一教各四門故如一一方各有山等采掘乾溼通譬四教各有權實真俗定不定等有定如頓漸不定如秘密不定有入假菩薩用佛正教於定不定用與不同用苗爲采用根爲掘用權爲苗用實爲根根苗各有乾溼不同用真如乾用俗如濕又知下明用藥所治不同善知授法適時不差入假菩薩雖未能作真秘密化相似位中亦有分似秘密之義如一卷明或得不得等是也入假菩薩下合中但合四悉四悉在初偏入諸教舉初攝後咸在悉中故下信等畧而不合欲治下明法藥體徧大

醫者別出假位卽十行是又如大下次譬開權卽是菩薩法藥所依依於大地以隨病故故有增減地無分別而用藥不同法藥下合也文似於一說多正當於多會一何者若未開權不說多一觀合大地止合大河又如下復以四諦譬者止觀所開不出四諦乃至前來世出世及上上等不出四諦故一一諦皆云種種湯飲等者復譬四諦設治不同一一四諦各有定慧卽是止觀定慧是道舉道卽知具足四諦謂慧湯定飲生滅中二慧吐定下無生中二定炙慧針無量中二定九慧散無作中二則應須以教意釋出入

假下合中先合四諦苦集不同集諦也苦家之集
名爲苦集苦果不同卽苦諦也道滅如文種種下合
四止觀具四四諦設治不同故云種種復次下明出
假菩薩造論通經先譬次合譬中先總舉譬所以者
何下釋初文云神農者是黃帝時醫後雖有妙醫並
則於神農華佗者列傳云字文化沛國譙人也專遊
學舉孝廉避而不就曉養生之術時人以其年且百
歲貌如二十精於方藥心解分劑不假秤量若鍼藥
不及則飲以麻湯須臾如醉開腹取病若在腸中則
便斷腸瀦洗縫腸膏傳二三日便復此例甚衆扁鵲

者後語云越醫也因過齊見桓侯云王有疾在腠理
桓侯曰寡人無疾如何欲治無疾爲功五日後復見
王云有疾在血脉五日後見云有疾在腸胃五日後
扁鵲退走桓侯使人逐之問其故扁鵲云疾在腠理
可湯熨在血脉可鍼灸在腸胃可酒藥過此後在骨
髓司命所及不可治也神農如佛華他等如出假菩
薩依經造論名爲作方次釋中鄉土等者諸土不同
設藥亦異如似中邊機見各別西方則大小乘局諸
部抗行此土則所習互通以小助大行事不壅稍順
化儀人有憚健等者利鈍根也諸土各有利鈍故也

瘳病也食爲病緣故鹹淡各異利根鈍根病因各別如大經云或因解義而生憍慢或因讀誦而生憍慢貴性顏貌飲食利養任處親友生慢不同生慢既然諸惑亦爾藥有濃淡者頓漸也漸中圓濃三淡亦可展轉迭爲濃淡病有輕重者一食一瞋各有厚薄良由過現緣習不同此中並釋造論意也佛初出下合神農後代下合華他等釋論下引證造論意也菩薩下明請佛加意爲成法眼大悲利物故也

音釋

溝港

溝居候切

港古項切

髻

吉諸切

窺

缺規切

揣

楚委切

勵

方霽切

也

磨

磨

磨

鑄

咄慮切

鑄

本受切

箭

蓄

昌六切

腎脾

腎時軫切

脾蒲藥切

匏

可爲笙竿

優

犬驚切

剗

剗

剗

剗

剗

剗

智切

刑鼻也

荆

慈消切

劑

才諸切

分

劑

劑

劑

劑

劑

劑

膝

千候切

壅

尹疎切

寧

奴登切

壅

壅

壅

壅

壅

壅

壅

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

止觀輔行卷二十六

該銀五兩

入錢八分

楚襄鹿門寺

後學維棟對

崇禎己卯孟秋般若堂識

撰述

止觀輔行卷二十六

三

六

止觀輔行傳弘決卷第六之三

唐毗陵沙門湛然述

三授藥中亦先總舉藥病衆生下別明授藥先明授
世法藥中如孔丘等者姓孔名丘字仲尼周公姓姬
名旦制禮作樂五德行世佛教流化實賴於茲禮樂
前驅真道後啟元古混沌未宜出世者佛教明劫不
須此名且寄此土化初而說我遣三聖等者亦云震
旦具如前說清淨法行經云月光菩薩彼稱顏回光
淨菩薩彼稱仲尼迦葉菩薩彼稱老子天竺指此震
旦爲彼準諸目錄皆推此經以爲疑僞文義旣正或

支那

止觀輔行卷二十六

一

黃七

是失譯乃至今家所引像法決疑妙勝定等意亦如是如涅槃後分本在偽目至大唐判定始入正經豈以時人未決便推入偽大師親證位在初依不應錯用次授出世中初總明隨根授藥乃與上上法藥合說雖合二文仍離四教故知應以藏通而爲出世法藥別圓以爲上上法藥故銷前文須用四教一十六門門門四悉若不爾者將何授人次明別中以四教相望作下中上上上之名如大經中四人觀因緣智於一根中皆具四義祇是四悉初三藏中初明佛經雖是下明菩薩論並有標釋結餘之三根準此可知

菩薩論中樂聞卽世界生善卽爲人破濁卽對治見真卽第一義下之三教準此可知下去文畧但有二段先明四悉卽是佛經次明四門卽是論也縱無偏申一門之論或兼或具比盟可知若入下總明授藥當宜中初法云十六道滅者一十六門門門四諦故有一十六道滅治一十六苦集門門之中論四悉者以十六門有佛本經菩薩出假更於四門各申佛意以利於他卽是假智之正意也言隨其類音等者且以出假赴機善說名爲妙音非謂法身一音異解乃至一雲亦復如是若從文意則是妙益此之妙益猶

在下文利益中明是故此文且從豎說如一雲下雲現身也雨說法也天雨無私所稟各異三草二木得益不同隨其見聞莫不蒙益故云生長應知此中若全不兼文之元意如何次第出假之位即能授他圓教四門○次明入假位者釋中先明位意若專用前三教下根破假之位則使凡夫望崖自絕入空之時先見後思位行長遠如七生思盡若一往來乃至如上破見破思重數無量則入空之位尚不可至何況入假故云迢遙是故須識諸教明位權位下根入假未期實位上根一生可到一思一見尚即法界況出

假耶崖者岸也爾雅云水濱也又云崖重者曰岸今當下正釋初明三藏於中先二乘次菩薩初文先法如文譬如等者譬二乘人故大經二十六師子吼難云衆生若有佛性何故有退有不退耶佛以喻答譬如二人俱聞他方有七寶山山有清泉其味甘美若有能到永斷貧苦飲服其水增益壽命唯路險難其二人者一則莊嚴一則空往路值一人多齋七寶二人便問彼方審有七寶山耶答言實有我已獲得唯患路險多有賊盜砂礫荆棘乏於水草往者千萬達者甚少聞是事已一人即悔一人復言有人能到我

亦能到如其不達以死爲期於彼多獲如願服水多
齋所有還其所止供養父母供給親族時悔還者見
彼心熱彼達已還我何爲住便涉路去行人下合涅槃
之山有佛性水二人者如二菩薩行行不同生死
如嶮逢人如佛賊如四魔沙如煩惱之於水草如不
修道還喻退轉往喻不退退者二乘人是退大已後
鹿苑取小至方等中見諸菩薩不思議事皆應號泣
聲振三千於此大乘已如敗種至法華中方生憂悔
悔不對前悔不待後忽忽取證今方得聞若依此義
法華已前無出假事但於般若義似出假次明菩薩

中云心又一轉者不待經歷漸教座席本習所熏卽
能修習次明通教中破他解云一途之說者於諸經
中有此一往隨機之說未可徧該通方之意古人不
達是故偏執但佛下正釋也謂二乘人鈍根菩薩至
法華中方開入實入實已後方運大悲名爲出假若
不來至法華座席如是之人多取滅度唯識所計卽
是其流而於彼土求佛智慧則非彼論之所修也若
復有人謂此法華徧被下根判爲漸教若爾法華玄
文釋用中云迹門正爲生身未入者入旁爲生法兩
身已入者進本門正爲生法兩身已入者入旁爲生

身未入者入又本門增道損生文後有八世界微塵
數人初始發心既未遊漸此卽頓人豈從數千二乘
之人及鈍菩薩而判妙教況兩門得益數倍餘經何
不推尋經之本文正直捨方便但說無上道無二亦
無三除佛方便說已今當說最爲第一不聞此經不
名善行開方便門示真實相等賜諸子各一大車草
木皆依一地一雨如是等文不可具述何不凭茲爲
頓教耶若七地下引經斥下根人大品所訶何必思
盡方始出假思盡卽與第七地齊故引大品若入七
地已墮二乘故爲諸佛菩薩所訶有大鳥下舉譬也

大論七十二問云行空無相願何以一人作佛一作
羅漢答所謂薩婆若心行於空等是故作佛自度心
修故成羅漢言大鳥者金翅鳥也能從一須彌至一
須彌在諸天如人間孔雀所以不來人間者翅有
毒風令人失眼是鳥初出兩翅未成意欲飛去墮閻
浮提若死若死等苦中道心悔我欲還天奢摩黎樹
以身大故翅翼未成不能自舉論合云鳥身者菩薩
也身大者多習六度無翅者無方便智須彌山者三
界也虛空者無量佛法也未應飛而飛者功德未滿
欲從菩薩三解脱門遊於無量佛法空中而欲退沒

雖欲作佛而不能得若死者羅漢果也死等苦者支佛也痛惱者失菩薩本功德也今文兩釋並是大師隨義轉用謂苦等於死名爲死名爲死等而猶未死故名爲等故以方便及斷見位名爲死等以初果之人思惟全在義同未死是爲下借譬帖合如人下重舉譬以顯法華之功先序所治病重言不能五欲者以不能男者通爲不能五欲用譬二乘根敗心死闍者揜也揜閉門也亦曰黃門黃者主中中謂聖人居天下中而通理萬民主黃家之門故曰黃門亦曰黃昏閉門故曰黃門華嚴下欲顯法華先序餘經華嚴

已來至於大品如世間藥不能治於被闍之人諸大乘經融通諸法菩薩觀門願行該括而不能令二乘發心等是融通何不融令二乘作佛但云在座如聾如瘂乃至自悲敗種渴仰上乘而不爲我說斯真要唯至法華得記生喜徧尋法華已前諸教實無二乘作佛之文及明如來文成之說故知並由帶方便故若不爾者豈部圓妙獨隔二乘問若言方等不記二乘何故楞伽第二變化品中大慧問佛如來何故授聲聞記佛言三意故記一爲入無餘界者密勸修菩薩行故二爲此界他土菩薩樂求聲聞涅槃者勸捨

此心修大行故三變化佛授聲聞記非法性佛大慧授聲聞記是祕密說判曰今聞法華是顯露記不同方等隱密與記若據斯理淨名大品皆應有之何獨楞伽故方等云第二第二授我等記初意自爲已入滅者次第二義但爲斥於鈍根菩薩對彼說記何關二乘第三判非法性佛者此是以實而隔於權未若法華顯久遠本我土不毀而衆見燒況法性之佛尚不記菩薩何獨聲聞故知三義並異法華當知大慧發起密說是故發問授記之事故知彼經義屬方等與法華異豈待固論數數斥奪二乘等故故法華中

三周授記偏語聲聞者爲顯餘經所不說故是故委授劫國之名菩薩授記處處有文故但通途云當作佛乃至本門某生當得法華稱妙斯言可凭又闡提下更將涅槃對法華教彼亦能治斷善闡提而但名大不名妙者一有心易治無心難治難治能治所以稱妙二者法華已開功非彼得大陣旣破餘黨不難雖同醍醐非無斯別然復涅槃偏被末代帶方便說故復稍殊別教可見圓教六根名下根者出假名同功逾十向此是相似圓融三諦不同次第出假之位又五品下中根也又初心下上根也初心卽是五品

之初大品下引大品文證上根者且約通說五品之初亦約觀行論坐道場度衆生等更約六卽良由於此上來下結判如文次料簡中五重問答初問意者以空例假謂情下答中先分別三根以例出假以情爲上似中真下情在五停四念處位似在燔等四善根位真在見道已上位也情人者下重釋上根言觸人者於似真前念處位中緣苦諦觀未發相似所緣之境全同法塵與此空想法塵相塵亦得名爲情人空也非謂爾前凡情奢入然此四念人皆能入故曰觸人恐濫外凡已前故云非謂散情或云發八觸人

方名情人未審此意

云

若爾下更難但是情人於

空何益此有下答亦但情益雖未證空與散情異卽此名益何必似真爲通前難以辨三根於實入空未爲真益若益下更難凡云益者應異退人旣云有益應當不退不併退者答也雖未名爲不退之位此位何必一切盡退設下縱釋設使有退亦能數修何以故是人以用五停治法深重感謝故能數修四念處觀次問者通別上根初心之時卽能入假當知卽假復能入空是則空假二觀相卽以圓空假相卽何別答中列出三人不同通人雖卽正出假時似卽入空

此教始終不能入中故知不同圓教相卽別人雖亦
初心出假復卽入空教體終須先空次假習佛法備
後方修中故名次第故此兩教與圓永乖況通別人
空但照六界兩教出假長短不同尚未能出佛法界
假豈能九界見卽中耶是故兩教與圓不同況復初
心空假並用一往似卽二俱未滿縱帶此空卽十界
假旣無法性的非圓融何須難云與圓何別從圓人
去辨圓異別而言一心亦能作別者謂勝能兼劣能
別能圓謂多入下次釋圓人次第之相文列五句但
成四句以第五句與初句同但是文誤應無別意義

相應有六句不同前四如文除初同句更加假中與
空相對以爲兩句謂多入空少入假中多入假中少
入空文無者畧若爾下難向六句雖有多少三觀俱
時何名圓人能觀次第故云則非次第之別然下答
如向六句卽是勝別別教次第名爲劣別圓觀自在
勝劣俱能是故以勝而況於劣二明出假利益者欲
明出假真實利益必在別圓初地初住是知三根雖
益而微此是第四示文妙旨故知明益正示文意次
第假相利益非無於中且先總序真應於中先明真
應之由文云真應復云法眼故此法眼必非地前以

不思議假爲法眼耳次應以下畧明應益以格藏通
驗知此益定在法身三藏下歷敎正釋判前兩敎菩
薩之人非真起應縱約佛者尚非真應況復菩薩言
佛非者亦且約於當分敎道準彼敎門未明法身是
故當敎無真應義若開顯說卽是法身與誰相形云
無真應卽是玄文跨節義也應有下明真應相以斥
藏通如釋迦過去過去久得法身於六道中與物結
緣今於王城出家成道是故名爲應有始終別敎地
前尚非真應況復藏通別敎下正明真應卽登地已
上乃至妙覺渙水曰淵水本曰源見衆生病知病根

本如人見水知水源底觀諸法藥識藥內實如人見
藥知藥體性印謂符印以銅爲之使天下同今亦如
是使用諸敎與機不差故名爲同是則無明爲病淵
源中道爲藥府藏真種智知如印不差不思議眼所
見無失和光下釋現身也同四任塵處處結緣作淨
土因爲利物之始衆生機熟八相成道見身聞法終
至實益仍存敎道以約初地次明圓敎證道不別是
故但云乃至亦復如是若得下對邪料簡魔亦能爲
故須決擇所以者何下釋簡邪也言以有漏形作無
漏像者如優波鞠多調伏魔竟欲見如來在日之形

謂魔曰汝爲我現魔曰如教但現相之時莫爲作禮
便於林中放大光明八部導從乘空而出邇多見已
生希有心不覺作禮以偈讚曰快哉清淨業能成是
妙果非自在天生亦非無因作面如紫金色目淨若
青蓮端正超日月奇妙勝華林湛然若大海不動逾
須彌安步猶師子顧視同牛王無量百千劫淨修身
口意以是故獲得如此殊妙身怨見尚歡喜況我不
欣慶魔被作禮便復本形大經四依品云若魔變爲
佛形三十二相八十種好如是莊嚴來向汝者汝當
檢校定其虛實世尊魔等尚能化作佛形況不能作

阿羅漢像邪正品云天魔波旬爲壞法故作四衆像
四果佛像老子等者彼化胡經乃是道士王浮僞造
今且縱之借使老子化作佛者亦是以有漏形作無
漏像亦同天魔化身之例況復彼經自化十胡何關
五印變釋爲羊等者大經三十五文具如釋籤第三
所引尚非三藏五通者未斷惑故無無漏通所得神
通亦依根本期心異故通用亦勝彼諸外道尚無念
處煖頂等法故云世智如是現者但是如意身通少
分如何得比三藏五通尚劣三藏豈同別圓化語下
責奪也雷同者如陰陽發雷同生萬物亦作靄字字

義同前故知下示真應益三結破法偏者準文次第破無明盡方可云偏亦是取意不次第說先寄三諦以意斥文次舉要以結示初三諦中先約真諦前明文相於文相中又先出凡情未破見位尚未次第入真況不次第入實初獨舉見意則兼思故此此文見思並舉譬中畧引三譬如盲問乳具如前引若繩若杵者大經如來性品云譬如王令一大臣牽一白象示諸盲人衆盲各各以手觸象王問衆盲象爲何類其觸牙者言象如萊茯根其觸耳者言象如箕其觸鼻者言象如杵其觸脚者言象如臼其觸脊者言

象如牀其觸腹者言象如瓮其觸尾者言象如繩次合喻云或有說言色是佛性或有說言受是佛性想行識我亦復如是各執俱非故云何關離此無象方知各是是故總云不卽不離不卽故凡夫豈是不離故離凡復無是故各計皆名爲見以色等六合牙等七故七喻通不須的對譬言等者應作此寢睡中言也大經第十八云譬如二人共爲親友一是王子化能一是賤人所化如是二人互相往反感應是時貧人我邪貧名見是王子有一好刀淨妙第一佛性心中食著愛樂王子後時執持是刀逃至他國密故云逃至轉化餘

方故云他國

貧人於後寄宿他舍

受五道身

即於夢中寢言刀

刀無明暗寐妄謂有我從此已下旁人聞已收至王

所時王問言汝言刀者爲何所以可以示我是人具

以上事白王

初

王今設使屠割臣身分裂手足欲得

刀者實不可得

觀析

臣與王子素爲親友

曾受小化

共在一

處

機感

雖曾眼見

聞

乃至不敢以手蒙觸慧思況當故

取

修慧無思修故

王復問言卿所見刀相貌何似答言

大王刀者如殺羊角

剎利計神黃色

王聞是已欣然而笑語

言汝今隨意所趣勿生憂怖我庫藏中都無是刀況

汝曾於王子邊見王問羣臣汝曾見不言已便終尋

立餘王紹繼王位復問諸臣汝於庫藏曾見刀不臣

答曾見問言何似答言如殺羊角如是展轉至第四

王登位

即第四果

復問諸臣皆答言見王復問言相貌何

似答言如優鉢羅華

婆羅門計神白

復有說言其色紅赤如

火聚

毘舍計神赤色

有言猶如黑蛇

首陀計神黑色

王聞大笑卿等

悉皆不見我刀真相已上注文並是章安疏釋經自

合云說已捨去如王子逃凡夫說我如彼暗譬聲聞

緣覺問諸衆生我有何相或有說言如母指或言如

粟米等住在身中熾然如日如來出世爲斷我相言

無是刀貝珠雪鶴摸象譬言並喻邪常雖云佛性而

皆執我故屬見攝故今引之破見思偏但是入空就文字下說意也附文但是破見思偏故云如此若論元意一見一思無非法界不同次第故曰意則不然見思卽是下正出文意若從文說見思障真無明障中若從意說見思之外無別無明無明體性旣卽法性當知見思亦卽法性若見見思無明法性是約名等五卽論徧若取見性應唯第五第六今通論破何須必至分證究竟名徧次寄從空出假者亦先明文相次顯文意故云亦爾初文相中旣是次第且約法眼論徧不徧六根已下次明文意文意本在次第

假不次第假雖卽從初不次第破復約不次而論次位卽是六根麤惑先除發得相似不思議假相似卽是中道前相卽是徧位之氣分也障通下約中道觀以示破徧中道旣是破徧之法是故直約雙照論徧不須復於文外論意卽指無明爲障不思議化道神通之惑此惑若破任運雙照雖復文中不論文相然此中道居二觀後復當次第文相故也故舉要下更總明文旨謂不次第具如前文卽觀見思卽見法性不復更論三惑三觀前後次第如此結要乃名徧耳前觀法下示結徧意結徧應在中道文後如何於此

預明破徧但後文明徧理數而然抵恐見前空假二觀觀法重沓迷於文旨言文旨者向之重沓不出一心故於此中且先畧示見思尚乃卽是法性豈有塵沙在見思外豈有無明在二觀後三惑旣卽三觀必融此是第五示文旨也次釋中道四門不同於中先更牒前空假舉後入中三文相對以顯圓妙生不生等者次第非實並云一往自他及以雙照自他並非文旨言同意殊故皆各似生不生更牒前從假入空卽不生生等是述文意自卽不自等者重述前文次第行意意本在於不次第也依文次第空是自行卽

此自行卽是化他卽非自他不生生更牒前出假不生不生引後入中假中二文比入空說可以意得故以三文展轉相卽使空成妙空乃至假中成妙假中此卽第六示文旨也種種下結前說意意雖若是還且附文次第而說故釋中道復開四章四章初文明中觀意者於次第中初文復先說於文旨今雖次第卽是圓教二惑先除除非本意意在初心圓修三觀故歷四教簡其觀相前之兩教但中尚無何況圓妙別雖聞中如眼暗者是故三教非今所論三藏可見次通教中初明理同三藏故無別理可觀雖無等者

此教無中假立中號亦云不生不滅故也故知他約緣生色心作三諦名不能出此亦得下雖明遠通論被接者是故當教終無第三次別教中初約諦離合中言元知中者但知而已初雖未觀然異通教後心方知故云元知照此二諦等者既以有無共爲俗諦以佛法中而爲真諦有異於小故曰從容雖合真俗以之爲俗真諦不出中道理體通教雖作三諦之名實無中體此理下約觀譬顯真因分齊初法次譬如眼暗等者初標也云何下釋也亦是合喻雖標心本眼以眼暗故但穿旁眼旁實無眼謂旁有眼別教菩

薩亦復如是雖初知常而行次第中理之外實無真俗謂有真俗名爲旁眼是故此教先破二惑邊外無中期心邊外當知三諦俱名旁眼例如下舉例也方便如二諦見諦如見中次明圓教有法譬合初法中云先破兩惑等者祇是圓觀麤惑先除故知一生初任可獲故南嶽云望入銅輪領衆太早但淨六根次第行者借使一生兩惑先除雖不經歷亦成次第或圓接別或別圓接通或解圓行漸並兩惑先除俱非今意今意一向專在於圓次譬中初約用兵以譬能所次以治鐵別譬於能器械譬止身力譬諦智謀譬

觀械者兵器通名兵卽五兵也設弓刀槊戈爰也爰音殊長丈二兩刃戟有柄也故淮南子云用兵如決積水於千刃之隄轉圓石於萬丈之壑卽兵利也今以身壯譬圓三諦兵利譬圓三上也權多譬圓三觀也智械並依身力故也一日者一生也兩鐵譬者約敎說之乃有種種燒治故也次修中觀緣者初正釋五緣五名雖同義與假異一者假中五事具足方能出假今此爲具五事應須入中又期心五事方可修中入空五緣意亦如是次釋中初云無緣慈悲者具足三慈方名無緣此慈下結成雙非三諦相也大經

十四梵行品文品初云慈有三種一緣衆生二緣於法三者無緣衆生緣者緣一切衆生如父母親想法緣者見一切法皆從緣生無緣者不住法相及衆生相大論二十亦云慈有三種衆生緣者謂緣十方無量怨親中人法緣者謂緣無漏羅漢支佛諸佛聖人破吾我相但觀四緣空五衆法無緣者不住有無唯諸佛有與大經文文意大同須釋出之大論第五明悲亦有衆生等三故知將三慈悲以對三諦義甚顯子今從勝說但云無緣若得無緣必具前二故知明於究竟慈悲不辨此三實未周具上兩與菩薩共者

比斥乃與藏通兩菩薩共也法緣亦與二乘共也是故更須第三觀也慈若有無等者結成三諦大經梵行品云慈若有無非有非無如是之慈非諸聲聞緣覺境界非不異於諸偏菩薩但偏菩薩聞法易轉仍有少分二乘全闕故獨對之乃至十二因緣七覺八正十力無畏諸佛神通無不皆以慈爲根本是故經中徧歷諸法皆悉結云慈卽如來如來卽慈迦葉下明慈具德上慈下結成手出師子等者明慈有折伏之用梵行品云提婆達多敎阿闍世放護財醉象欲害如來及諸弟子爾時踏殺無量衆生象聞血氣狂

醉倍常見我翼從被服赤色謂呼是血復來奔趣我弟子中未離欲者四散馳走城中人民謂我終沒調達歡喜快哉適願我於爾時卽入慈定舒手示之卽於五指出五師子是象見已而生怖畏失大小便投身禮我善男子我於爾時手指實不出五師子慈善根力令彼調伏乃至下文舉石空中力士驚怖現作莊嚴降諸外道令狂女人見如已子患瘡女人得藥平復如是皆是無緣慈力如磁石等者明無緣慈有攝受用故大經三十師子吼中明無緣慈任運能吸猶如磁石任運吸鐵經舉六譬以譬慈義猶如猛火

不能燒薪火然薪壞故名爲燒蔡藿隨日芭蕉因雷等其義不別卽是異法相應如磁能攝夫鐵下釋修中意今明慈等具破立義所言破者石本不吸火本不燒如來亦爾本不度生所言立者無情尚能異法出生況復法身依本誓力不能任運吸衆生耶若無明未破理雖具足如石隔障不能吸鐵如水生火等者明慈有能斷惑之用大論三十五釋火性不定中云若火實熱云何有人入火不燒人身中火不燒人身雲中起火以龍力故水不能滅以火熒之其火則滅今無明亦爾因於二觀而生無明二觀之水所不

能滅還用中道智火滅之爲滅無明是故須明第三觀也又大論四十九云若心著善破者則易若心著空破者則難是故著空還須有破如火起草中得水則滅若起水中無物能滅是故還須以火滅之今亦例爾若著二惑二智能滅若著一邊二智所不能滅又律云本謂水能滅火不意水中生火今亦如是本謂二智滅惑不意二智生惑是故須用中智之火滅二智火次滿本誓誓卽四弘四弘亦依四諦而起枝葉卽譬前之二觀所斷苦集所未知斷卽是無明故以無明譬於根本次以燈炬譬前二觀所修道滅次

雖修下斥徧四諦以顯無作百川者如前二觀所修四諦娑伽下顯正一靈者如今無作所修四諦中道下合譬無作體徧義也三求佛智中初明智體智必有眼故兼明眼眼智卽是能顯廣大能顯旣廣所顯必深深堅遠橫皆以眼智覺了周徧從因至果究竟具足上兩下以譬比斥若修下以譬兼合卽是中觀之功能也目足者譬圓解行也形前兩觀眼智盲跛解行闕故終不契中到池等者解行所契形前墮墜等也飲服等者親餐理味四德之 wat 水體不異而有冷等四性不同佛性理一而有常等四德差別見池

相等者徧池是水全水是池池涅槃也盡果德邊窮佛性底名見池相見法橫周名見方圓見理豎極名見深淺同體權實名爲方圓四卽不同故云深淺見卽佛眼見也飲卽佛智知也知見體一池水不二法性無染名爲清淨四學大方便者初文通序依體起用無謀等者大智也不假先念故曰無謀住首楞者大定也不可思議下總歎智定善巧之用善巧祇是體內方便應理稱機適時化用示空風等者借事顯用風界無色示令可見世間之火尚能燒草能入劫火而令不燒得中體故有斯巧便故此方便名之爲

大爲大用故學斯方便如彌勒下寄於二聖以顯善巧淨名彈訶彌勒受折二聖皆依同體善巧何者彌勒蒙佛授一生記若記一生定生兜率故彼天子預來修敬彌勒位居偏敎不退天子宿發圓菩提心彌勒以偏誠諸天子不鑒天子圓機方成故感淨名正熟諸天旁折彌勒先約三世折云過去耶未來耶現在耶三世無住如何自謂得一生記淨名次以如理而訶如無生滅云何言得菩提記耶注云云者經中有並謂以衆生草木聖賢而爲並詰如通凡聖及情非情若彌勒如得授記者一切衆生小乘賢聖無情

草木亦應記耶若衆生等不得記者彌勒亦然何獨衆生及賢聖等有得不得如不應同如體既同記何不等卻覆並決理妙辭窮所化機成能化久鑒默受彈折狀似招譏是故譏云勿起此見三敎菩提見心既破淨名爲說圓實菩提隨要畧明二十五句徧一切法無非菩提故云寂滅是菩提等應約六卽以釋發心而明寂滅及不二等是諸天子聞菩提已咸悟無生是二大士更叩等者彌勒用權以隱實大士用實以隱權故彌勒以說不退轉行如槌叩淨名之砧淨名以訶一生補處如槌叩彌勒之砧互爲槌砧成

天子器故得法忍由聞菩提令難悟者等者諸天著
樂名難悟者妙理微密名難悟法難悟之人悟偏漸
法已自爲難聞圓菩提得無生忍若非二聖起砧之
巧焉令天子妙位斯獲豈獨高位初心例然以此而
觀彈訶不易泛爾貶挫傷他善萌等不知機應順安
樂行猶須待問答以大乘深愛法人尚誠多說說必
有軌無違化儀被寂忍衣居大慈室坐妙空座方可
能爲善巧利他如是利他名字位中已有巨益何待
五品乃至無生又如來等者次寄佛化小以明善巧
且據鹿苑而爲漸初一往稱爲不卽說大言種種者

四時七教盈縮不同引導皆令離偏小著無不咸使
歸會一乘乃可名爲大巧方便文中語畧但云種種
意該鹿苑至法華前離著之言通七方便故云然後
開佛知見是故已下更述化意種種方便意在真實
真實得顯方有所歸更以等者重述善巧用權之意
故前三教是異方便莫不皆爲顯於法華佛智等者
歎佛同體權謀叵測權中之實難可思議實權體融
無能逮者故以去重牒前文用方便意結令鈍根菩
薩來至法華皆悉入實是則彌顯善巧之功言寰中
者謂法界爲域法王所都法王無偏理性無外受化

契理名悟寰中若作此環如莊子注以圓環內空體
無際名爲環中今亦如是如理無相無始無終會此
環空故云妙契上二次寄文殊化外以明善巧寶
篋經下卷因舍利弗歎文殊師利神力智慧不可思
議時富樓那語舍利弗我亦曾見彼之所爲一時佛
在毘舍離城時尼乾子有六萬眷屬我入三昧見百
千尼乾應當受化往爲說法反見輕笑出麤惡言於
三月中無受化者便捨之去爾時文殊化爲五百異
道師徒往尼乾所頂禮自言我承名德自遠而至汝
是我師我是弟子願見哀納令我不見沙門瞿曇不

聞彼法答言善哉汝已純熟不久當解我調伏法尼
乾告衆與此摩納和合共任互相問訊彼有所說汝
專聽受次第而坐用尼乾法文殊師利威儀殊特於
時讚說三寶功德亦讚尼乾所有功德令彼親附後
於異時知衆已集卽便語言我等所行呪術經書若
讚誦時瞿曇所有功德入我經中來者是瞿曇實功
德何以故是瞿曇父母真正轉輪王種百福嚴身生
時地動梵王扶持自行七步口自宣言一切衆中唯
我爲尊乃至廣讚一代化物漸次開解示其正法五
百外道得法眼淨八千外道發無上心時文殊所化

五百弟子五體投地言南謨佛陀南謨佛陀彼外道中未信解者亦皆相效供養文殊文殊領來至佛所已佛爲說法無不得益如文殊鑒機先同後異方得名爲大巧方便五明大精進者初文畧出卽以佛乘名爲佛事依乘起行名大功力法華下引證也力能趣實故云勇健依理起進故云難事令佛輪王解權賜實不動下引金光明果上精進以況於因不爲二邊所動永不退入三惡不失實相正理方名菩提薩埵薩埵者薩埵王子也彼經本緣能投身餓虎不惜身命況餘財物以此爲因成無上道雖得佛果精進

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

止觀輔行傳弘決卷第六之三

音釋

姬

堅奚切

礫

郎狄切 小石也

闢

衣炎切 去勢也

瘕

倚下切 瘡也

匏

居六切

倪制切

殺

公土切 牡羊

殊

莫葛切

槩

色角切 矛屬

磁

音慈 引鐵者

跛

補火切 足

偏廢也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

止觀輔行卷二十七 該銀四兩三錢

崇禎己卯孟秋般若堂識 楚襄鹿門寺後學維陳對

止觀輔行傳弘決卷第六之四

唐毗陵沙門湛然述

第三正修中觀者初文先舉難知難觀若云初心直令觀中破細無明顯於實相凡尚不識欲界無明故云懸絕非前四眼二智所及豈肉眼見情慮知耶文中隔字故云眼慮見知二智四眼既未知見中道之理是故斥之非眼慮等例如下例釋例易況難引難從易故以空假二觀況於中觀何但中道難觀二觀應知不易雖曰不易亦由觀成故知中觀亦可例之初舉真況云觀真之時亦無色像方所可觀但觀現

在麤陰入心止觀研窮三假四句漸生煇解發真無漏見真分明名真智發如是所見良由觀陰次以假況者恒沙佛法無量三昧云何可觀爲發眼智但觀真空於空心中漸思諸法諸法漸發漸淡漸廣漸利漸明洞曉藥病種智開發故俗智發但由研真今觀下正舉中觀例前二觀今使可觀但研二智漸見中理何者夫見中道須識無明二智之體既是無明以觀研之中理可顯卽下三重觀法是也但觀二智體是無明無明法性非一非異觀之不已自然雙亡自然雙照如此豎說中尚非遙況觀陰入一切皆實故

知二智能破所破並是中道所觀之境於中先釋智障言智障者有三重釋初重釋者二智卽是中智家障故名智障次又此智障下明中智被障名爲智障次又能障下明能所相對得智障名初重釋者智障兩字全屬能障次重釋者智障兩字全屬所障後重釋者障字屬能智字屬所至此卷末引達磨鬱多羅雖有多解不出此三準文合在此中引釋彼解稍煩恐妨文旨故在後明云何下欲觀中道先審觀意云何觀此二智無明以觀審之知非智相既非智相卽是無明故下用觀雖分三別祇是爲破無明顯中觀

此下正明用觀先列三番三番祇是三假異名一一假中亦用四句推檢研覈初觀無明卽因成假言空假之智與心相應者法性爲因二智爲緣與心相應名所生法法卽無明卽重立無明以爲觀境觀此下正用觀也四句推檢二智叵得問旣云二智卽是無明應以自他推此無明何故復云爲從無明爲從法性答中智望之名爲無明今觀無明但推二智爲從法性爲從無明乃至其離複推雙責具如破見因成中說作此等者次明能推止觀之相初明觀相有法譬合法說可見至此亦應結成二空二諦等也止文

亦爾並是文畧次譬如下譬說中云遙望等者大論十四云如夜見杌謂之爲人是不實中能令心生謂之爲人人又疑無六分動相杌如法性人如無明人之與杌俱未審定故云不了起四句下合旣云起於四句執等故知卽是初心觀中爲成次第故二觀後明於中也若執四句不會中理故成無常若離性執卽於無明見於中道生法二空故名爲常前見思等者更重述於所破不同二觀但破見思塵沙故今所破唯二觀智卽是無明言金剛者亦用大經利鑿斷地唯至金剛不能穿徹卽喻無明非前二觀之所能

破能破卽是中智龜甲白羊角也觀破下結名也二觀如文此理不可下卽不觀觀故云非智非不智復次下明三止也初總明用止亦用四句推檢無明乃至二空與觀不別故畧引而已但體是卽寂與前爲異故須辨相如持下舉譬也故大經第八云譬如持戒比丘觀無蟲水見塵似蟲卽作是念此中動者蟲耶塵耶久觀不已雖知是塵亦不明了十住見性亦復如是今全未見義同不了故得借用彼十住喻無明如蟲法性如塵雖用四句推檢叵得亦未了了見於法性前人机喻意亦如之若謂下合喻可知前生

死下結名可知復次下用六十四番如是下重示四句方法之相句卽是門門名能通由一一句皆能通理隨用一門咸應見實爲不了者及以多人施設多門雖立多門見必隨一卽以四句爲修觀處非所觀理名之爲處故第五卷中正以四句爲修觀法謂方法卽是能通入理之法是故此法亦可名處因能通處至所通處故云因門二處名同能所別也隨用一句旣得見理無復餘句故名爲融自行旣爾化他亦然他機不同隨句見理卽名得入以之爲融故須諸句一一研試會有相應相應卽融若執等者更判

用觀得失之相雖破四句必離能執執卽門壞故名爲燒次觀法性卽相續假何者由觀無明謂無明滅但有法性雖作此解未破無明當知此是情想之解是故更觀法性之計爲從何生無明爲前念法性爲後念於中先牒前法性解此解成惑爲所觀境先法次譬譬中云塵杌等者雙指前來觀無明譬前觀無明卽是法性如觀塵杌蟲人叵得今觀法性如觀塵杌復非明了卽當下正示觀法應須觀破不了之相所以移觀而推法性具如破見相續假中準前亦應結成三觀三止等相文畧不說如是下用六十四番

亦應如前明得失等文畧不說雖未等者勸於行者勤用止觀雖六十四不出止觀故勸常學不得餘途三觀真緣卽相待假初明自行先出待相爲所觀境卽前觀於無明法性之觀智也爲智爲非智者總立也應知此智未見中理卽是無明無明非智此之非智待誰得名故有自他橫豎二待諸佛在現對我爲橫我悟在當望今爲豎如是下次列句觀法若緣修下約句破執但破真緣共離自壞緣在地前故云無常非謂分段生死無常若言緣修生智明者義當無常生於常也無此理故故云云何生常若彼諸佛及

我將來是真修者真卽是證證不名修釋此下寄彼
異釋以辨性過真自下正判四句下畧明觀成無四
句計求橫豎相皆不可得故智障亦不可得何以故
下釋也何故無明體不可得待諸佛智說爲無明佛
智本無無明叵得所觀無明旣不可得能觀觀智亦
復非有故云亦無若執下辨得失也初判屬智障卽
是失也次若不執下卽是得也初云四門卽能通門
以成門故名能通得若得契下明所通理契此理故
名所通得雖觀四句理實非四此中闕六十四番者
但是畧耳若有下次明化他問觀前二假何故不明

化他相耶答前觀法未周自未滿是故至此方名
利他初文總舉所謂下別釋初釋緣修中先法次喻
初法中云無常生常如前所說前爲破故故云不應
無常生常今明隨機宜聞得益語同意異不可一準
無常望常無常是他故大經破十仙申云如汝法中
因是常果是無常何妨我法因是無常而果是常今
亦如是因於緣修無常因故生於真修常住果也又
云下譬他生伊蘭如無明梅檀如法性故是故大經
闡王聞法得授記已自述歎云我見世間從伊蘭子
生伊蘭樹不見伊蘭生梅檀樹我今得見從伊蘭子

生梅檀樹梅檀樹者卽是我心無根信也言無根者
我初不知恭敬如來今蒙生信故曰無根如來望我
如來爲他法王種性自也從穀生穀故名爲種穀種
不變故名爲性從我身中法性而生義之如種無始
至今其種不變故名爲性不同從佛而生信心故名
爲自因滅等共生也由內法性及外觀智無明滅已
卽得菩提故名爲共或言下離生也非內謂非法性
非外謂非緣修離此二故名爲無因而得是等者雖
非內外不無所得中道之智言云云者一句末皆
應結云得是智慧以離執故名爲得智無得等者結

釋前文以成三觀離性過故名爲無得離過得智故
云之得證無得故名得無得卽此無得假名爲得得
與無得皆不可得義兼雙遮復能雙契得與無得諸
菩薩下次明菩薩作論利他卽是菩薩作論申門天
親地論法性依持卽屬自生是論正意故云正主他
共無因例此可知中論申空空爲正主餘有等三準
此亦爾豈離四門者攝教顯門一切諸教四門攝盡
四門雖殊通理不異若得此意無所乖違牟楯者牟
字應作矛或作舒兵器也長二丈建於兵車楯字應
作盾亦是兵器卽旁牌也此楯是欄楯字耳此牟是

牛鳴也並非文意如楚有賣矛及賣盾者有來買矛語買者言此矛壞千盾有來買盾者語買者言此盾壞千矛買矛者猶在買盾者復至買矛者語賣者言還與汝矛而壞汝盾爲得幾盾賣者無答自相違故若用下用四門中四論四悉以修止觀經論下明門功能如此下明門中觀行之功能也允亦合也明眼下舉得辨失問下料簡也初問中無明法性既其相卽法性卽無明故應當俱破無明卽法性故應當俱顯二法不二故俱破顯二法若二爲理不成答意者二法無體但有假名雖俱假名必無並住故法性顯

無明已傾無明傾時法性尚無況復更立無明之名故無破顯而破而顯次問意者如向所答無明既其卽是法性但唯法性何有無明而前文云二法相卽若相卽者何但無明卽是法性復有法性卽是無明今文但舉一邊爲問故云無復無明與誰相卽亦應更云法性卽無明無復法性與誰相卽所以不論後一邊者於迷示理明理不二是故相卽推不二理一對卽足何須重並下一對耶若示迷性應存後對答中二喻初喻意者具用二對無明如冰法性如水如爲不識一句冠下兩句爲迷水者指水爲冰爲迷水

者指水爲水如迷法性卽指無明如迷無明卽指法性若失此意俱迷二法故知世人非但不識卽無明之法性亦乃不識卽法性之無明猶如溼性本無二名假立二名以示迷者爲計二名不了無二故以二法更互相卽恐迷水水更引珠喻珠非水火遇緣故生理性非二從緣故說次明位者初釋中位修相證相亦爲且存次第文故故云兩觀以爲方便地相體真及以隨緣能爲入地雙遮方便故至初地任運雙遮地前空假能爲入地雙契方便故至初地任運雙契故體真止以止見思卽以空觀而照真諦假觀隨

緣準此可知是故初地名中道位次修此下斥權位也先立三位謂通教八地別教初地圓教初住若別接下兼序通別修證之位欲斥於權是故重序初明通教以別接者方乃得云七地論修八地論證問第三卷明別接通中何故乃云八地聞中道九地伏無明十地破無明方得名爲佛以何義故與此不同答始從四地終至九地咸受接各三根不同故位不等四地爲上六七爲中八九爲下文從中說故云七地前爲銷經故從下說故大品云十地菩薩爲如佛經從下者其位定故故諸經論多從下說言如佛者通

第十地名爲佛地被接之人能破無明無明破已如彼佛地同得八相故名爲如如此下斥權位也通別二意雖破無明權位猶高故須斥破問乾慧正是初心所修云何斥言初不得修答舉劣況勝一往斥之如乾慧中總舍三賢初心但可修五停心尚無念處況有八地道觀雙流卽今被接破無明耶又初心下次斥別教初立信心尚未入信豈論回向文中但云至回向者文略故也故彼權位凡夫無分言修中者亦寄次第實而言之三觀圓修以二觀心修於中道是故至此卽名圓修故四念處云別向圓修卽此意

也次今明下正顯圓位初立五品引法華經釋成三觀空座中衣假室復以定慧助釋恐衣座畢竟故所以空圓衣寂滅故所以中圓室慈天故所以假圓又室衣座三皆云如來是故圓也始從下相似位也見鶴下舉譬似也大經十四云見有二種一相貌見二了了見相貌見者如遠見煙名爲見火雖不見火實非虛妄空中見鶴便言見水若見蓮華便言見根籬間見角便言見牛見女懷妊便言見欲若見身口便言見心一一句下廣如初句如是並名相貌見也了了見者如眼見色菩薩見道菩提涅槃亦復如是及

觀掌果義亦同之如是並名了了見也若相貌見名相似見了了見者名究竟見分證亦得分了之名故此似位引彼相貌者相似見實非見性雖未見性不同凡夫虛妄稱見故諸譬云實非虛妄五品尚得觀行名見況復相似而非見耶例如下次引例釋成今五品下正明中位次引華嚴以證初住六根淨位界內惑盡且名無餘進破無明方過牟尼三藏牟尼未斷別惑教門觀行復劣於圓故初住心過牟尼也始自下顯觀功能不待等者重斥通教七地方接何暇歡喜者斥別初地始證中者故楞伽第五云菩薩摩

訶薩住如如已升歡喜地如是次第乃至法雲故知並是初地已上教道之說前教下正判權實教彌實位彌下教彌權位彌高故通在八地別在初地圓在初住法華下引證權實也方便證權實事證實我卽釋迦諸謂十方三世等也借彼發迹之語以成開權之文復次下更歷教判也前但列二雙流入中今更通說故兼三藏其教更下其位極高故雙流位唯在於佛應明當分跨節二義雖言去至略語者明圓實位其位雖下破惑功多至初住時一攝一切雖云一品品實無量次舉譬如文次又下引例釋也如四禪

是一入者不同以是而言品不啻九故知初住破品應多前兩觀後等者準文次第至此方可結豎破徧恐迷遠文故預於前二觀後結今至此中正當結處故但略結還卻指前今中道觀下更略結前三番中觀以成二空名破法徧無明是結前初番法性是結前次番不依等結前第三不依四句結成性空無倚無著結成相空準前破見在三假後方結二空故今亦應然次引淨名以證二空佛具二空故稽首禮具二空故盡淨諸法以空喻空故曰如空無復性相故曰無依若入初住攝一切住住既破惑是故一破攝

一切破從初至後皆除一分故名一破一切破也次約橫門者初明來意先法次譬從淺至深故名徑直門門意等故名爲齊俱刻意等故名爲並若橫等者次說門意橫豎雖異無不見實亦是類通通一切行皆至於極○橫門者下正釋橫門先列八不一論具列故先明之故論第一歸敬序云不生亦不滅不常亦不斷不一亦不異不來亦不去能說是因緣善滅諸戲論我稽首禮佛諸法中第一此之八不明佛所說第一義諦一論下舉例指廣中論下引論攝相以二攝六及垢淨等論問曰諸法無量何故但以此八

破耶答法雖無量此八破盡當知諸文所列門相不出此八赴緣名異是故廣明故論云言不生者一切邪計及四性等生與無生皆不可得不生無生何得有滅滅無生故故生本無餘之六句準此說之問不生不滅既已總破一切諸法何須更列餘六句耶答爲成初二故列餘六又信樂不同隨宜說異故本業璽珞下卷大經大論第六明破諸法並列八不與中論同故璽珞云八不相卽聖智不二不二故是諸佛菩薩母諸佛皆說八不故也故知八不攝門義盡又今豎門三諦義足度入橫門門門三諦故使橫門無

橫不豎以豎望橫無豎不橫從始至終並有橫故如一無生一切無生乃至不出亦復如是攝此橫豎皆入一心具如後說此八既爾諸門例然是故今文度入諸門具如中論初二入六是故今文先以諸法悉入無生餘七展轉更互相入乃至一切橫門亦是故且明無生度入初云若無生門至亦如是者是將無生門中陰入境界十雙互發來入諸門次若無生門觀心下是將無生門中十法成乘初文及不思議境界中十如十界三千來入諸門此中存略但云三種五陰卽是略舉五陰世間一性相等卽是略舉三

世間中十如文來入諸門次若無生門發真正等是將無生門中發菩提心來入諸門若無生門安心下是將安心止觀來入諸門此前法三列文並略唯至破徧文相稍廣者正約破徧明度入故自餘諸文相承來耳既相承來無住無行理亦應具彼二門中或時無者是闕略耳次若無生門識有無等下是將破徧中豎三觀中入空文來但是空中破見文耳猶略破思及以諸位四門料簡等若無生門破見等下是將入假中知病知病中重數重數中知見重數文來餘知病中諸義及識藥授藥等文並略若無生門觀

智障等下是將入中初觀無明文來前文旣以四句推破破已乃云若於一觀得悟餘句卽融故知一句得悟悟卽三觀現前帶前二觀修中故也餘三句如文從自滅下是將入中觀法性文來從自待下是將入中觀真緣文來初無生門中明因成假約無明法性以爲自他共無因等今入中道中道文初攬前空假與中相卽已具三諦故今四句一一句內皆結三諦相續相待亦復如是又一一假中皆初明自生次明三句在文可見相續文中言自滅等者前觀法性中云爲當無明滅法性生等故此文中以滅爲名無

明滅生無明卽是自滅法性生卽是他生不滅而生卽是他滅法性各自滅不滅生卽是共滅離滅不滅卽是無因法性亦爾何者不滅生是自不滅望滅滅卽成他今通無明言之故皆云滅相待中云自待等者前相待中云待智說無智待於諸佛名爲他待待我當來名爲自待共與無因例此可知若無生門三觀結成下是將結破法徧文來前於二觀後結竟至第三觀後但指前結之今度入文旣於第三觀後說之第二觀後故略不出故知結徧正應合在第三觀末若無生門如上等者總結若得下次明二經初通

明入相次所以者何下正明二經先明無行次明金剛初無行中云諦無行者卽是妙境智是依境起解菩提是發心安心如文破見思等者卽是破徧生死涅槃中間卽是通舉始終行位教等指下文中通塞道品及以正助位是次位通攝安忍及以離愛並在位中過離愛已入初住位必有起教故云教也次金剛者初且引經六塵不住次境智下明十乘也不住境智乃至見思無明等者且舉十乘初三文也以破徧文是元度入故也不住地等者更引經中不住之文入地尚乃云不應住以未極故況復住於初心境

智乃至若未破徧故不應住卽是無住而住是則亦
名不應住故云雖諸法不住以無住法住般若中是
則三諦復通初後六卽皆得名無住住此無住下更
判位也故仁王下釋判也通途言之此之三處皆破
無明是故分得金剛無住釋迦下明究竟金剛若爾
下釋疑常途所釋但云金剛唯在伏道故云斷道無
金剛耳故以等覺爲金剛位妙覺唯斷無金剛也仁
王旣云釋迦所入故今引之佛有金剛通至初住極
在於佛無非金剛不住義也爲破他解故引佛有從
容釋之有無無在用在等覺功歸妙覺二論所說亦

不出於十乘不住言度曲者曲謂音曲以無生義度
入餘門如世絃管絃管不殊而曲各異絃管如橫諸
曲如豎初章根本妙慧旨歸度曲之功曠大若是入
道爲理餘三屬事千從之解少分爲言次更料簡者
初問可知答意者無生對餘名爲二義初正示自行
能通之門故云三十二菩薩各各說已所入之門若
言下出他解今解下出今家正解初示能通之門此
菩薩下明自行又他緣下次明化他前明諸菩薩各
自說已所入之門故成自行此中明三十二菩薩各
各說者非獨述已亦爲利他他緣不同故須各說是

則等者歎門無量無不益他云何等者結酬前難復次下更於門門以明四悉得四悉益卽是其宜若無四悉應須度入歡喜卽世界信善卽爲人執破卽對治欲悟卽第一義當更下次明無滅等門有四悉益從喜生下八字卽四悉門也譬結如文○次明一心者初明來意始從外外終至佛法皆有邪執及以諸思並皆觀破破立兼申一切經論故見思破位大小不同四門料簡所入各異出假藥病及授藥等徧歷一切入中復有諸位不同度入橫門門又無量是故一一皆云一切其相旣廣欲修觀者厝心難當故須

結撮示其正意名爲一心此卽正明一心無生門之來意也從若無生門千萬等者次明橫豎諸門度入一心雖種種下結成一心但一心下分門解釋先釋總門對下貪等一一相別故名爲總利者舉總已了於別爲未了者下更別云於中初略示觀法若不得等者次明度入意尋文可見言懸超者一心中具無復次第不同前豎故曰懸超出假度入中云複疎到入者自行雖破未委分別故名爲疎次爲利他更廣分別故名爲複破已復來故名到入亦名卻入未前進故如是等相亦入一心故云妙空乃至雙照等一

切雙非意亦如是言雙照二諦之假者以假卽中故
也何以故下釋結如是等者次約一心開佛知見既
於念念止觀現前約此心念名爲衆生何者總撮前
來若橫若豎旣入一心凡一念起不離於我我卽衆
生達念念心而寂而照寂故名止照故名觀一心旣
爾諸心惻然止觀爲因眼智爲果一一念中無非止
觀眼智故也何必初住方名開耶如開三乘但是開
彼執近之謂謂卽衆生亦是點示謂情寂照卽是三
乘佛知見開今此但是開許開通之開未是開發開
見之開故下文云此觀成等以判開位故法華云下

引證六根淨中但引意根者由意淨故諸根清淨故
但引意以攝餘根三賢十聖等引仁王者賢聖居因
故有果報佛無報故故名爲淨今通論之淨穢旣殊
有報義別可證究竟大經亦云下借小明大證妙覺
報小乘亦以有現報故名爲有報故二十七云衆生
繫縛名色名色繫縛衆生等師子吼難言若有名色
是繫縛者諸阿羅漢未離名色亦應繫縛佛言善男
子解脫二種一者子斷二者果斷言子斷者諸阿羅
漢已斷煩惱諸結爛壞未斷果故名果繫縛不得說
言名色繫縛雖未斷果必定斷故煩惱卽是果家之

子陰果卽是子家之果大乘雖不同彼小乘入無餘時永斷於果但有現報無生後報其義稍同故得相顯也有報身故同於子果不招後報名無果子次引金光明亦證報身雖同名報報義復別不同小乘隔世報故故重引之境名法身智名報身境智相應能起化用名爲應身準彼經意應字平呼智應於境名爲應身彼經卽以報身爲應起化用者可去聲呼卽化身是故彼經三身品云化身應身法身隨諸衆生現種種身名爲化身相應如如如智願力故得現具足相好名爲應身斷一切煩惱具一切法唯有如

如如如智也如如法身爲如如智所應依故次引寶性釋金光明○次歷餘一心者以向橫豎不二一心歷於諸心一切諸心無非無明是故初且總觀無明總旣非宜開總出別無明心中具諸心故問前文但云觀於識陰何故得有欲等心耶答一者諸心不出於識二者爲對便宜之人故須兼列問貪等卽是煩惱所攝何名觀陰答雖是煩惱善惡陰攝況此但觀欲等心王若爾與煩惱境有何別耶答此是煩惱非煩惱境彼由觀發昔此過現習生與下不同故合在此其實煩惱非報陰也雖卽屬陰攝陰不盡是故下

文復例餘陰所言歷者謂巡檢也以別望總故名爲
餘不出無明故云一心○次前來下例餘陰入等者
問應在第七卷末明十乘竟例餘陰入皆修十乘何
故於此卽例餘耶答以義便故從初至此單約識心
從此已去乃至離愛具約五陰方成法相故通塞中
旣檢校諦緣諦緣必須具足五陰道品念處不可獨
明一識陰故正助祇是助於道品下三祇是明於觀
陰次位等耳故須於此例餘陰入將餘陰入共爲觀
境問歷餘一心與四陰何別答有同有異具如向簡
又歷餘一心以心對心而論總別若例餘陰以陰對

陰而論麤細報非報異法相別故故須別明雖復別
明應知同異陰不出心心不離陰陰從能覆心從能
造造親覆疎並心爲境次問答料簡問如文答中先
答入空因緣於中先總答何者下別列夫生死下釋
也初文釋爲自脫自既有下釋爲脫他賢聖以下釋
爲慧命諸神通下釋爲無漏又法位下釋爲法位然
須思擇例同出假因緣相者自脫同大悲脫他同本
誓慧命同利智無漏同方便法位同精進一一細會
令義相當假在空後故云例後欲以前後一例五緣
故亦五耳夫空觀下次答入假無四門意空通大小

等者小藏大衍偏三圓一此等皆破見思入空能破之觀依門不同故列十六門使析體不濫如體空中諸空復別見思斷處三乘共有別教入空雖獨在菩薩智斷復同標心永異今文明豎相似別教文意復殊故今文云所爲處別故對別簡使與別異以立次第本顯不次故云料簡閑也恐人迷故寄四教簡文意在唯圓融智障者下寄此文後以引達磨鬱多羅釋智障義達磨鬱多羅此云法尚佛滅度後八百年出是阿羅漢於娑沙中取三百偈以爲一部名維阿毘曇此論主凡有釋義文多委悉大師引用全

無破斥亦如玄文釋十二部經雖不正用具存彼意今文初從煩惱至云何說智爲障卽徵起也智有二種云答也旣述彼義且順彼宗勿將今文以維彼意初徵可解答中言證智者是佛菩薩智言識智者是二乘智二乘之智雖得智名未順實相義當於識能破煩惱義當於智言體違等者釋識智識順於想性是分別此智違體故曰體違此智順想故曰想順順二乘智違於佛智與佛菩薩智而作障故故云智障又佛於二障等者佛煩惱障先已除竟無明復盡名離二障故引涅槃證二解脫心謂無漏智謂證智智

不被障名智解脫次引地持釋涅槃意地持名慧涅槃名智名異義同次若以下轉釋地持慧解脫也地持中云於一切所知無障礙名爲智淨故釋云以無明故於知有礙若破無明知無障礙卽是無明障於證智名爲智障破無明故得智無障次引入大乘以證無明是智障義然無明名同是故須簡出世無明方名智障二障俱是煩惱下更轉難也無明與愛俱是煩惱何故獨以無明煩惱而爲智障從無明下釋也愛是煩惱煩惱異智無明雖亦名爲煩惱煩惱卽智是故無明不同於愛所以分於二障不同次引

例釋智障分段是生生死死非無爲若無爲生生死死卽無爲無明亦如是卽體得名智是故說無明得名爲智障愛卽四住下釋煩惱非卽智之惑故有智慧時則無煩惱有煩惱時則無智慧是故文云解惑不俱煩惱卽障名煩惱障言無爲生死者攝大乘立七種生死中有方便生死卽無爲生死有因緣生死卽法界生死此二生死在變易土故彼生死卽是無爲故借例今卽智之惑復次愛能令諸有相續去更重釋出愛與無明其體不同愛從果起能續後果故云能令諸有相續此明愛之功能能令心煩下釋愛

功能祇是煩惱雖無明覆蔽下出無明功能以望煩惱招生彊者不過於愛故從彊受名是故愛但名爲煩惱不名智障無明不了下正釋無明功能是智障義無明與愛俱違解脫而無明與愛枝本不同無明爲本正違解脫違卽是障次愛性下明愛是枝本旣已受智障之名是故愛但名爲煩惱次無明性迷下重釋無明親能障智體性復迷迷卽是障親障智故是故名爲障智義顯次無明有二種下重簡無明名同體異以辨二障體相不同先問云雖有迷事迷理之殊二旣同得名爲無明云何無明得名智障次引

地持答若通論者所障旣其俱名智故使能障俱名障今別論者所障智體旣不同故令能障無明別是故二乘人無我智而爲所障卽以煩惱而爲能障諸佛菩薩法無我智而爲所障人無我智而爲能障以二乘之所障爲佛菩薩之能障於二乘人得名爲智於佛菩薩但名爲障此亦卽智是障名爲智障若爾下判向地持人法無我俱是所迷人法無我二俱名理二無我智俱名淨智煩惱及智俱是理智家障從又智所知去卽是事智被障爲智障次若爾下徵向所解迷事迷理俱名智障何者爲定從照事照理去

會向二解並有道理以古人釋有二不同或以諸法被障名爲智障或以無明障於佛智名爲智障論主俱許故云雖二二無二也何者祇是一智能照事理事理雖殊智體無別又心智爲障下又出異解有人云心智爲障者心是分別分別爲事事礙如實此釋卽取以迷理者名爲智障以滅想滅心去舉小乘法對釋於大如小乘人入滅盡定滅想滅心亦名滅智此是斷滅今滅智障心不可滅卽捨分別入無分別故知分別實不可捨又非條然下重釋智障與中道智非條然別智障是無明無明是法性是故智障不

可斷也次是以下引經爲證福尚一毫無不趣極當知分別智體無捨爲助道故先破煩惱煩惱若破此破惑智體是證智是故無失人作一向下次破執見見者自謂有斷不斷之別論其智體體本無殊如上衆釋意顯無明雖云智障障體卽智又前來諸解亦不出前釋中觀初明智障義開爲三釋初云說智爲障卽是智爲能障智障兩字俱屬能也次云從所障故名爲智障者卽是證智被障名爲智障智障兩字俱屬所障次云又智所知礙名爲智障者卽障字爲能智字爲所次問答者重釋妨也初問意者璽珞經

中列位始終唯云初地三觀現前前雙流文何故得
有三處雙流答意者借義相成於理無失借別八地
成通教下借別初住成圓教高不可專執璽瑤別位
定在初地明位委悉不過璽瑤是故借之以成高下
此一問答拾遺故來文亦非次

音釋

鏤

厥縛切屬竹角切
大鋸也屬剛也

矛

莫侯切

盾

食允切

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
止觀輔行卷二十八 計字九千五百八十
該銀四兩三錢一分二厘 楚襄維棟對
崇禎己卯仲秋般若堂識

才卅一

翠木

上巻

二

木