

撰
述

止觀輔行

三十三之
三十六

假

C40
4514
206

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C40-4514

丁翁上座請大藏及有
家書置之武州雲山
我微築塔院度府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵十機謹誌

B 64853

止觀輔行傳弘決卷第八之一

唐毗陵沙門湛然述

釋煩惱境者自此以下現文六境及略三境咸是發
得此九境外所起煩惱乃至四弘但屬陰境三陰所
攝是故尋常非無煩惱乃至發心亦並須觀非不名
境今文謂辯觀陰發得故須辯異讀者行者無憚本
宗如前七隻分別中云此之十境是三障攝非即現
在所起三障現三障者如大經第十云菩薩摩訶薩
求種智者為除衆生三種障故煩惱障者所謂主攝
纏蓋八慢四邪等業障者謂五無間報障者謂三惡

道誹謗正法及一闡提故知舉惡能障故名爲障今以流類攝彼後兩初總明來意中先結前生後上陰下結前而觀察下生後次前訶欲下正明來意先且與上諸文辯異有法譬合初明與上方便中訶欲棄蓋辯異次與上陰境辯異上之欲蓋及陰入中雖有惑相未過增盛非煩惱境故訶欲中且知五塵是生行者貪欲之緣生欲是過因過生罪是故須訶蓋中但是緣落謝塵妨於入觀應須捨棄又此二五若訶若棄但成方便未正用觀前觀陰入觀於報陰報陰無記於彼陰上求於妙解故彼陰境未名煩惱又前

別歷一心文中雖觀食瞋非今境意但是現起善惡諸惑皆陰入攝是以因陰所起煩惱皆名陰境今境必須因觀陰發發重食等方名今境從今觀去正舉今境異陰蓋等故云起重食瞋從如鐵下舉譬也鐵如陰火如觀陰未遇觀宿惑冥伏故云但黑因觀陰境陰解未生習起異前故曰赫然又報法下次辯難易更牒欲蓋及以陰入與今煩惱總辯難易故欲蓋之體通屬陰入故與陰入通名尋常何者下別釋也與前三法對辯難易初正明相對中先法次譬法中出前三毒與今對辯前是報法及現煩惱是故易息

今發既重是故難制倒想是癡貪者可見言死馬者
十誦初戒天魔欲壞難提變爲女人誘至馬所便隱
形去是人欲盛乃至不簡此惑下更辯助緣所發煩
惱已過於常復加外緣致令狂逸譬如下舉譬也流
水如陰法用觀如槩木動習如溺起漣漪等者風行
而流水成文今以木槩彼風行急流感水溺起又漣
漪者重波也波上又波故曰重波溺者本音豹字卽
豹變也今是水起借從水作健人譬意與水大同煩
惱下合譬也如觸卧師子下更重以譬釋成前譬若
不下結勸令識非唯下明因境起過如第五卷云隨

之牽人向惡卽此意也次正釋中初釋相者先釋名
中有二解初合字釋者三毒是能煩心神是所煩次
分字解煩爲能煩惱爲所惱當知通名通於見思此
一往分下明鈍中有利如蟲獸凡夫亦能起我我卽
是利雖利屬鈍故云實不推理乃至自大蠕者小蟲
有識能動者也舉螯等者蟹類也埋蒼云其一螯偏
大名爲擁劒亦名執火以螯赤故亦如螳螂拒轍等
是髻者項毛也說文云馬髻鬣也如狼等瞋必張髻
怒目此舉蟲等劣類以況於人此尚計我何況人耶
底下凡劣下舉鈍使凡夫而亦有利五利至何嘗等

者次明利中有鈍如諸外道依於諸見而起瞋恚若未發禪來等者問如佛弟子次第修人亦未發禪何故名爲須陀洹人所斷見惑答今判利鈍約現發見見所起惑如未得禪來縱起宿習所有煩惱及因現陰起於我見仍屬鈍使初果所斷凡夫共有冥伏在身障真無漏若見諦理此惑自除故名此惑以之爲見故不同於禪後所起若諸外道由未見諦得禪定已雖斷鈍使仍未曾斷一毫見惑見惑現行故不同於未發禪來所有見惑及冥伏者是故不以八十八使中見惑爲例故八十八使義屬陰境所攝對簡利

鈍方受見名復異禪後見惑之相今但對禪後見簡故云若得禪起見縱有貪瞋同屬於利如兩學人下舉例也得語如鈍得意如利二俱得語得意諍強二俱計我得禪見盛若發下簡示境體身中雖具八十八使然所起者但屬鈍使而在今境若利中下次判根條先且徵起也若利中有鈍斷見惑人但名斷利利中之鈍此感應在若不爾者利中有鈍不名爲鈍故次引毗曇釋云利雖有鈍此鈍屬利從於利使背上而起底下之人雖起於利此利屬鈍從於鈍使背上而起故云思惟亦如是若開等者次明開合開爲

八萬合但三毒八萬既不出於三毒今觀三毒卽觀八萬爲是義故須辯開合三毒下明爲障不同初明四分俱能障定唯有無記不屬善惡卽不障定是卽不障定者仍屬陰境若爲障者兩屬不同謂發不發如前簡也經云下引大品證無記不障卽師子等定所入散心此並依毗曇意也次依成論人意亦許毗曇四分俱散而不云四分俱障但云散中無不並有相應癡惑故云散兼無知能障定者則在於癡若爾下難成論人四分俱散散兼無知癡能障定此相應癡癡必瞋欲癡旣障定癡有瞋欲何不障定而獨立

云癡能障定今釋下今家正解言別意者如上釋蓋隨人不同若貪重者貪卽爲蓋瞋癡爲障亦復如是故今爲障準彼應知故毗曇家所引大品以爲證者是義不然彼大品經明超越三昧從滅定起入散心中故言此散而不障定今所論散障與不障應辯凡夫所有三毒如何引於羅漢勝定出散等相但煩惱下明今辯相爲所觀境但云四分相實未周若論自行足得爲境故引法華明觀境意意在除棄分別非急言二十年者疏有多解見思未除大機未熟故二十年且令除糞又破見惑用一無礙一解脫破思惟

惑用九無礙九解脫合爲二十又二道中斷結總名
二十又上分下分總名二十又依二使人共斷見思
亦名二十初解卽以離繫得數而辯二十後解並以
二義而爲二十若爾下釋疑疑云若意在除棄五百
羅漢豈非除棄而婆沙中種種分別耶爲持下釋疑
五百本於一門入道亦未分別得羅漢已爲持佛法
使久住故旣爲衆首須通外難是故五百廣演分別
若不爲衆首縱成羅漢非入假位亦未必須種種分
別復次下明此惑相正爲十觀所觀之境是故須辯
是通是別思議不思議等旣云各具四分今境但是

鈍中四分今文語略不暇簡之但且簡通別等耳若
委簡者屬陰利鈍非今所觀所發利鈍是今所觀所
發復二禪後之利屬下見境見慢業外是今所觀初
辯通別中云利鈍合各爲四分者爲對前開爲八萬
故故今云合但有四分界外旣立四分之名開合之
義義同界內但是別惑異界內耳若作相關等者次
辯思議不思議等明向通別隨教不同若作相關卽
是別義不明相卽故曰相關通惑如枝枝謂枝葉別
惑爲本本謂根本枝本但得相關而已卽別義也若
作不思議者應云通惑如華法性如空以眼病故於

空見華若能體病知華卽空空華體同卽圓義也已如第一卷以三止觀結發心中說故知思議不思議二皆觀界內通惑爲境以所發者必非別惑故也下起觀中先明思議故今預辯亦雙明之意在相卽於通惑上二義俱通故云若作次釋因緣有三如後說者謂習等三起相下先以四句判其起相於中先列四句次判境相前文雖復辯其離合通別等義而未明內心起之相狀故於此中重辯起相故知今起異於欲蓋及陰入等因緣下正明因緣集因謂因熏習相續爲緣意業爲因身口惡行爲緣魔行爲因十軍

攝擒爲緣有此三故今修道品此三復發又名爲緣初集有法譬合也言道品者祇是正觀陰入境耳順流曰公不修觀故順生死流若修道下卽現在觀陰復發猶種逆流曰泝有卽二十五有謂四城四惡趣六欲并梵王四禪四無色無想五那含鬼謂崔嵬高起貌也鬼字五回五非五韋三切惑被觀制是故鬼起次明業中那者何也卓者高也業相已起名爲成就品位不成名爲不立譬中云如河等者泝水定也無水者非也波如連山者莊子云白波如山文選海賦云波如連山陰境如河泝修觀如風起惑發如大波縱身口

如擲帆失一心如放舵由此放擲行船破壞若心舵決斷正身口帆則正觀船必免業敗過煩惱河至涅槃岸次明魔中言十軍者大論釋四魔中問曰何處釋煩惱爲魔答如雜寶藏經中佛說偈語魔言

欲是汝初軍 憂愁爲第二 饑渴第三軍

渴愛爲第四 第五睡眠軍 怖畏爲第六

疑爲第七軍 含毒爲第八 第九利養軍

著虛誑名聞 第十軍自高 輕慢出家人

諸天世間人 無能破之者 我以智慧力

摧伏汝軍衆 汝雖不欲放 到汝不到處

今煩惱起由魔爲緣以此十軍遮避行人不令出界故卽屬下魔境所攝是故所起雖是煩惱非煩惱攝但名十軍並由魔立故曰魔軍喻海等者縱無前二魔能擊動流如習種風如業力吸如魔扇吸者內息也水隨息入故曰吸水大論第七云五百賈客入海采寶值須摩竭魚王開口船去甚疾船師問樓上人何所見耶答言見三日及大白山水流奔趣如入大坑船師云三日者一是實日二是魚目白山是魚齒水奔是入魚口我曹了矣時船中人各稱所事都無所驗中有優婆塞語衆人言吾等當共稱佛名字佛

爲無上救苦厄者衆人一心共稱南無佛是魚先世曾受五戒得宿命智聞佛名字卽自悔責魚便合口衆人命存魔扇如摩竭吸水重惑如水流奔趣身口散善所不能制如不可以力拒唯寂照止觀能達如專稱佛名次總以火譬者如文魔業下簡示境處雖通列三今唯觀集次明治法初明大小兩乘治法不同次約四悉以判大小初文先小次大初明小中先略標列次示闕文處所將五門禪對治四分唯闕治障道一故指在下文卽業境中六蔽及障不障等是也對治等五具如助道記中此但更加不轉一種彼

治六蔽此對四分句數多少準說可知今對治中云十二者此下文十法成觀第七對治文中具釋也不淨實觀如上第七助治攝法中說亦如華首選擇長者假想如下禪境中說但彼發今修以此爲異餘慈心等具如禪境初病不轉而治轉者如不淨境轉爲親想卽指親想以之爲淨不應於親起欲想故卽此不淨而生親想名爲慈觀慈若轉爲不淨觀者卽見父母胥脹爛壞親不應瞋況令爛壞癡中修因緣爲治癡若不破却用邪慧思邊無邊此獨頭癡心多沈沒故用思惟以爲對治此邊無邊是六十二中未

來四句本是邪慧今翻成治若用數息不能治散應思出世無漏法相緣於雜境散亂便息四藥互轉爲十二句俱轉爲轉亦名爲對準前可知次明大乘非對等者唯第一義如阿伽陀藥此且一徃奪小以明治相未論具用諸教互治及以對治治攝法等在下修觀第七門中今此且用第一義治名爲阿伽陀治此大乘治具如上文隨自意中觀食欲等故下誠言善取其意若失意者具如隨自意中師資之失次云小乘中多用下以四悉判治大論云餘經多用三悉檀卽指三藏經名之爲餘若通論者大小俱四今捨

通從別故且依論前陰入中意亦如是雖復通具但在通圓藏別必無用第一義而爲治也空無生中等者正宗無生第一義相如夢中救火能所俱無次修止觀者從此已下訖墮境觀法同前但對境有殊隨病別說今先正明十觀次會異名先十法者先思議境中畜以無慙爲本故使亾於禮度禮度在人故失禮度名失人種亦慳他家者非但已境不欲人侵亦不欲人侵他欲境鬼以慳貪爲本復以誚故慳他鳩陷者陷他如鳩故也郭注山海經及廣雅云其鳥身有毒大如鸚紫綠色頸長嘴赤長七八寸而食蛇

雄名運日雌名陰諧以其尾歷食食則殺人故以言之婚者昏也昏時行禮故曰婚也爾雅云婿名爲姻婦名爲婚娉者娶也周禮曰衆來曰覲寡來曰娉覲字土調切娉者謂執玉帛而趣問也樽節者有禮儀也禮云君子恭敬樽節鄙人欲麤者如難陀等又觀欲心訶棄等者棄如棄葢中呵如呵欲中以呵棄故發得初禪雖勝難陀尚未出色又若觀欲是蔽而行於捨乃至癡者略舉六中初後二蔽次不思議中先正釋次銷諸經意以釋成妙境初正釋中先引經立境次釋釋中初略明進不次引淨名不斷等釋不隨等

次引不住等釋不斷等初文正以淨名轉釋無行者不斷癡故起於三明癡卽無明無明卽明不同二乘斷於無明起小三明不斷愛故起八解脫愛是繫縛繫縛卽脫不同二乘斷貪愛已起小八脫於明於脫諸法具足是故不同凡夫二乘及教道中諸教菩薩次引不住等釋不斷等者先列句次所以者何下釋初釋經意開爲四句次從今言下開爲八句初四句者初釋經斥過彼經本立不思議意正爲菩薩兼斥偏邪今欲明不思議境亦先斥偏邪次立妙境故判凡小住於第一第二句失次從不斷煩惱下斥於邪

僞卽是住於第三第四句失初凡夫下斥凡夫中云
很戾等者很者諍訟也亦戾也戾者曲也如犬出戶
而身曲此戾字悲吟也非今意馴者字林云性行調
馴馴字餘輪切亦旬音二乘下次斥小阿羅漢者下重
辯小失三界惑盡無惑可調此釋不調意也同大
乘不生不生名爲不調以用拙智分斷通惑通惑盡
處分明不調此之不調正名爲調從焦種去更斥小
失故淨名云如焦穀芽亦如迦葉見諸菩薩不思議
事乃自鄙云我等於此已如敗種菩薩下舉勝況劣
以辯於得初雙立次雙釋釋中先釋有勇中云如華

在泥等者經云高原陸地不生蓮華卑溼淤泥乃生
此華故知涅槃高原不生菩薩大悲之華生死泥中
乃有菩薩利他勝用雖在生死而生死不染醫譬大
同又華譬菩薩身輪醫譬菩薩意輪亦可俱譬菩薩
三輪故大論云佛如大醫王經教如藥方僧如看病
人故知至佛方名大醫又云菩薩化生雖見衆生種
種煩惱不肯受化反瞋菩薩菩薩爾時猶如大醫治
人鬼病病者反罵醫於爾時不責病者同其瞋恚卽
知其人爲鬼所使菩薩亦爾知諸衆生爲煩惱鬼之
所驅使次釋不味中云如鳥飛空等者菩薩摩訶薩

斷惑入空而不住空必應出假利益衆生初淤泥喻
喻苦不能汙次療病喻喻集不能染後鳥飛喻喻不
著滅道文中雖對出假菩薩正意爲成不思議境卽
成出假不思議用故以菩薩異於二邊正顯真常中
道妙境前引淨名初文旣云不斷癡愛起於明脫當
知此文須約無作以明菩薩真應自在不斷煩惱下
斥邪僞也初正斥不住第三第四句失於中初正辯
第三第四句失次重辯第四句失初辯第三第四句
者先標出所迷句相次以結前兼生後失次今末代
癡人下斥失言刻核太過者大經第十云善男子譬

如有人食庵羅果吐核置地而復念言是核其味卽
便還取破而嘗之其味甚苦心生悔恨恐失果種卽
便收拾種之於地勤加修治以酥油乳酪隨時澆灌
寧可生不不也世尊假使天降無上甘露猶亦不生
不生者名一闡提嘗者試味也末代癡人亦復如是
聞不斷等以爲雙非謂此雙非不礙雙住以爲無礙
便背二邊行於無礙背調伏法如失其味背不調伏
如失果種菩薩不爾得明脫故故曰雙非雙照二邊
化益無窮故曰雙住故知癡人但背如來伏惑方便
名不住調縱於生死不住觀察名不住不調故知此

入二種俱失失第四句謂不礙於調不調也聞於雙非謂不礙雙任廣行非法而爲雙任故知卽是失第三句此是下以譬結失斥前無礙惡空噉鹽太過者鹽者此土齊靈公臣煮海爲鹽彼方久有言不識者應是有鹽之始或是假設爲譬故大論十八云如田舍人初不識鹽見人種種菜肉之中而皆著鹽問他人言何故爾耶答曰此鹽能令諸味皆美是人便念鹽旣能令諸味皆美自味必多便空羶滿口食之鹹苦傷口而惟他言汝何故言鹽能作美他言癡人此當籌量多少和之令美云何全食無智之人聞空解

脫門不行諸功德但欲得空是爲邪見斷諸善根若解空三昧則知諸義不相違背能知是事卽般若力若得般若入一切法皆不邪見又論九十九云譬如有人食醬太過譬不行五度但行般若欲著故但生邪見不能增進一切善法應以五度和合功德具足義味方名無礙今文失於雙非等意義亦同之當知失意之人行於無礙非但失於諸法中味亦乃傷於常住之口如食鹽醬失味殞身經云下引證也初引無行證垂法之失次引大經以非修往驗此人下總斥復有行人下重辯第四句人同第二句失不住

調與不調望求中道雖求中道此但成住於第二句故是故名失次北方下結北方雙具三四句失文中雖結成住第一第二句失此失本從第三第四句生又初學中觀下結失之相初結雙住卽成失者一切經論不云初心斷於貪欲又云修中非圓非漸是故相違況復爾後恣行無礙周家下引事爲驗如前隨自意中引宇文邕等皆第四句失亦是住不調及住調者是住雙住及雙住失初學中觀斷於貪欲似住於調住調無益放心入惡名住不調是人執中以爲不住調與不調後復縱心成住不調并前乃成住於

調不調失何關不住等者正斥雙非之失是名大礙等者斥前住第三第四句無礙之失此並失於淨名無行經意如是下總結前文四句復成住第二句失故云不調是故皆失不思議意從今言下廣開八句攝一切法成不思議先列兩四句何以故下釋也先釋不住四句初之二句可解次第三句云卽中故不住兩亦者兩亦卽是中道雙照雙非卽是中道雙遮以雙照故不住雙非以雙非故不住雙照總而言之祇是非一二三而一二三次雖不住下明住四句與不住四句相入相卽住不住中各但舉初二兩句等

取餘二準文具義亦應更釋住四句已方與不住四句相入相卽爲避煩文故便明相卽準不住義釋住四句者卽空故住調伏卽假故住不調伏雙非故住第三句雙照故住第四句問住與不住俱有第三第四兩句並是遮照二文何別答不住是不住遮照住中是住於遮照雖有住與不住並是中道體用住是中道之用不住是中道之體若準此意亦應更問住與不住俱有第一第二與第三第四何別應云初二單明住與不住三四雙明住與不住此仍別對故作此說若通論者八句並是中道體用以邊卽中故故

有兩重三四二句中卽邊故故有兩重初二二句旣觀貪欲卽是八句當知貪欲卽是法界何以故下釋法界也次用此下結貪欲徧一切法隨其所屬或復於此相卽句中作隨宜說是則隨順方便教意及迷法者並爲八句攝盡故也依此而說乃得名爲自在說之故知依於觀境之妙方可窮劫說不出此如是體達等者寄能乘人釋住不住得失之相於中先得次失初明得中先明近益以釋於得於中又先明住不住得益次云何下釋也文中引和須蜜者具如第二卷此住四句俱云益者以一一句皆具諸句雖復

或云住調乃至俱觀等以一一句中皆不思議是故俱益亦應更云不住調等無不得益文無者略如喜根下次明遠益大論第七釋巧拙二度中云草筏爲拙方舟爲巧拙謂聲聞巧謂菩薩如文殊白佛昔過無量劫佛號師子音王及諸衆生壽十萬億那由他歲以三乘化人寶樹常出不生不滅之音聞者得道諸菩薩衆皆得無生法忍陀羅尼三昧新入道者不可稱計佛涅槃後樹無音聲時有二比丘一名喜根二名勝意喜根容儀質直不捨世法亦不分別善法惡法喜根弟子聰明樂聞深義其師不讚少欲持戒

行頭陀等但說諸法實相語弟子言姪欲癡相卽是實相無所罣礙以是方便於衆人中無瞋無悔得無生忍於意法中不動如山勝意持戒頭陀四禪弟子鈍根多求分別勝意異時至喜根弟子家讚說持戒頭陀閑靜毀訾喜根此人教他入於邪見說姪怒癡無所罣礙是雜行人非純清淨而是弟子已得法忍問勝意言大德是淫欲法名何等相答煩惱相又問內耶外耶答是煩惱不內不外若在內者不應待緣若在外者於我無事居士言若如此者煩惱非內非外非在十方求不可得卽不生滅云何能作煩惱事

耶勝意聞已其心不悅不能加報從座起去言喜根
誑惑諸人令著邪見勝意未得音聲陀羅尼聞佛說
便喜聞外說便瞋聞三善則喜聞三惡則瞋從居士
家詣林樹間至精舍中語諸比丘當知喜根誑惑諸
人入邪見中其言淫欲是無礙法是時喜根作是念
言是人大瞋惡業所覆當墮大罪我今當爲說其深
法作後世因卽集衆僧一時說偈云淫欲卽是道恚
癡亦復然等七十餘行偈三萬天子得無生忍八千
聲聞皆得解脫勝意卽時見身陷入地獄受千萬億
歲苦出生人中七十四萬世常被誹謗無量劫中不

聞佛名是罪漸薄得聞佛法出家爲道而復捨戒如
是六萬二千世常捨於戒無量世中作沙門雖不捨
戒諸根暗鈍喜根菩薩今於東方過十萬億佛刹作
佛土號寶嚴佛號光逾日月爾時勝意卽我身是文
殊白佛人有求三乘道者不應著相而懷瞋恚佛問
文殊汝聞諸偈得何等利答我聞諸偈得離衆惡世
世利根得諸法根本巧說諸法於菩薩法得最第一
巧觀下結得益相近謂居士聞喜根說得無生忍遠
謂勝意久方得益得益不出八句之相若不下反以
失結得自行必依於妙境教他必位在法身方可稱

於八句體用若一念等者正明八句成不思議境先
法次喻喻中云暗中樹影等者初譬理性暗中有明
次譬智障明中有暗三譬神珠中道智光此三意明
明暗不二以成不可思議境也初文意者大經第三
釋三寶常住中云譬如因樹則有影生若有三寶卽
有歸依迦葉難言暗中有樹而無有影佛言暗中之
樹非無有影但非肉眼之所能見如來智眼乃能見
耳初佛立喻云若有樹必有於影若有三寶必有歸
依迦葉難者暗樹無影應有三寶而無歸依佛轉答
云暗樹有影當知三寶悉有歸依今云凡有樹處必

障光明若障光明必有影生暗亦有明是故生影但
非肉眼之所能見如無明中有法性明但非四眼之
所能見故煩惱體本不思議但非偏小之所能了今
示煩惱卽是法性故知暗體與明不二故名爲不
思議境智障下明明中有暗二智之體智雖曰明體
是無明故知明體與暗不二是故名爲不思議境亦
如下次爲智障作初燈譬燈如智障暗如無明如是
下觀明暗性先喻次合喻中先立何以故下釋釋中
意者暗體卽明明體卽暗祇指智障卽是無明義云
暗來暗實不來祇指二智卽是無明故云燈滅亦指

二智能破二惑義云暗去暗實不去從求暗無暗去
正譬用智而起於照照於明暗從雖無去合合中先
正合也體雖不二破蓋宛然破謂破暗蓋謂蓋明不
受等者重顯妙境行相故也初不受等先列四句次
新起下釋也中智爲新無明爲舊理性爲內諸法爲
外若以十二因緣根塵爲新舊等自是三藏通教等
意從若世智燈去復以神珠喻顯中智中智常明不
同二智兼明兼暗始從樹影終至神珠由識智障及
燈喻等故識中體智光不二卽指煩惱以爲妙境故
總結云觀煩惱暗卽大智明顯佛性果無明永盡方

名不來準上等等者陰境不異無明故也如是觀時下
二明發心還約煩惱以爲明暗約此明暗而起弘誓
約明起慈約暗起悲卽是約於無作四諦具發四弘
故云俱起具知陰境爲滿下次明安心先寄次第三
種止觀次善巧下示於總別安心之相如前五百一
十二番以明一心智眼成就若眼智未開下次明破
徧準依前文唯闕授藥及三假中無明法性但是文
略於卽空中下次明通塞也言翻構者於通起塞故
曰翻構此則正當別相通塞
止觀輔行傳弘決卷第八之一

音釋

蠕

而充切
蟲動貌

螯

五勞切
大足也

鬻

渠脂切
鬻脂

鬣

良涉切
鬣毛也

湣

音甜

也

水靖

煬

直禁切
戶鑑切

陷

易各切

鶚

匹正切

搏

祖本切
栽抑也

涇

失入切

淤

依據切
濁泥也

渥

與濕同

湣

音甜

湣

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

止觀輔行傳弘決卷第三十三

計字七千九百二十二箇

崇禎己卯仲秋般若堂識

襄楚廬門寺後學維棟對

止觀輔行傳弘決卷第八之二

唐

毗

陵

沙

門

湛

然

述

又觀下次明道品文相既略便結枯榮及以三脫若遮障下次明對治來意但列事治不暇明於合行之相外貪欲等一十二治前文所指卽此文是四分各三故成十二次釋文中觀於他身成九想故故治外貪背捨先觀自身骨鎖故能治內勝處因於自身骨人觀成漸見十方依正是故能治自他貪欲違法瞋者瞋他順理故觀衆生作已親想順法瞋者瞋他違理事雖順理瞋違觀心故觀諸法及衆生空乃至涅槃

槃亦不可得戲論瞋者橫於諸法而計性實或執權
破實或執實破權如淨名云若言我當見苦斷集是
則戲論非求法也二乘執權尚成戲論況今凡下淨
計是非當觀法性無權無實絕諸名字二世三世具
如第七言一念者非謂極促一刹那時謂善惡業成
名爲一念異於三世二世連縛等相故名一念皆是
無常故無性實具如法界次第中釋名義俱舍婆沙
委論具有四種十二因緣一者剎那二者連縛三者
分位四者遠續後三祇是三世因緣以約能順生後
等受故開三耳論中仍闕二世因緣大論問佛說因

緣甚爲難解云何令於癡人觀耶答非如牛等令觀
因緣求實道者生於邪見名爲癡人於未開頃下次
明次位中云鼠啣等者不達諦理謬說卽名何異怪
鼠作啣啣聲卽聲無旨濫擬生死卽是涅槃亦如怪
鳥作空空聲豈得濫同重空三昧故下合云所以成
恠叨者貪也若內外下安忍得是下離愛以大車譬
如文下去諸十法後皆譬大車豈可不信是法華妙
乘次是名下結也一切諸法不出十乘故以十乘結
攝總示亦名等者會前煩惱十乘觀法異名令同前
觀煩惱卽是法界亦名行於非道乃至不斷而入涅槃

槃等卽是會前十觀異名廣說下廣說異名總有三
番三十六句初三十六既言涅槃涅槃卽是解脫德
也此開淨名不斷煩惱而入涅槃一句爲三十六此
會異文準大論意大論云若如法觀佛般若與涅槃
是三則一相其實無有異雖復不異不異而異此中
且屬解脫德故今初標但言三十六者且從一種根
本而說準初列文卽是出入各作根本故初根本但
作入名至出涅槃十六句初卽自列出根本四句故
下結云若各立兩根本四句成四十句問何故立兩
根本四句答所生各別又可但是開合異耳開者卽

是出入各四合者共爲一箇根本卽以出入相參爲
四如云斷入不斷入斷出不斷出若開此爲兩根本
四句相者於兩入句更加第三第四句也於兩出句
亦加第三第四句也故有三十六四十不同然根本
四不須預釋至下釋文兩根本句各在八出兩十六
句中故知實句但三十二問根本並在十六句中何
句是耶答同者卽是文列並在四句之初今亦略釋
次別釋中細尋諸句文甚分明無勞委釋今約其文
相稍隱略者出其相狀初四句中並以凡夫具縛名
爲不斷第二四句去並約體照名爲不斷第二四句

中亦斷亦不斷者義須兩兼一者析法名斷體名不斷二者既是學人已斷名斷餘名不斷所言入者惑既未盡分得有餘亦名爲入亦可應云析體無學恐文誤耳非斷非不斷者理體雙非其性冥真得名爲入第三四句中第一句者不得準前作兩兼釋卽應先將亦斷亦不斷爲析體竟次將已斷之惑名爲亦入餘殘未盡名亦不入餘之三句例此可知第四四句中第四句者義亦兼兩例前第二四句中兩兼義釋此十六句凡云入者意並在於從假入空爲對令成十六句故以凡夫外道爲第一四句故初四句並

是空觀所觀所破後十六句皆云出者並是從空入假名出亦是爲成十六句故對入空說此之空假正在藏通義兼別圓如後問答料簡中具出其意又前十六句初四根本句雖並以義而屬對竟至下釋中復屬對者爲示同相故重對耳出中例入亦應例前爲知同故故但直列根本四句而不釋相次明出者第一四句中第三句者此是中根出假菩薩分斷煩惱各亦不出復能出假名爲亦出若下根者斷見思盡方能出假則不應云亦出不出第二四句中初句者初鹿苑中已入無學不入涅槃而常輔佛以至方

等及般若中亦得義云二乘出假第三四句中初句者此是體門兼用析者析爲亦斷體爲不斷初入空時名亦不出後必出假名爲亦出非謂正用三藏析法故皆云兼二乘亦爾用體兼析第三句中有析有體故云亦斷不斷並是二乘故云不出第四四句中凡言理者卽是雙非初句應云析體真理云體法者但是語略下之三句皆應云理謂體法出假菩薩理以出假故名之爲出出假之時已有真理縱是上根亦先緣理第三第四句準第二句說次問答料簡中云體法意通通三教故對析成四又云更約別圓四

門分別者四門如文故前文中義在藏通所以更對後之兩教若還準前作於析體入空出假冥真等名銷別圓意義亦可矣但是界外空假之別及冥中道不思議理以此爲異文以別圓四門一一門中四門四悉隨其相貌不無階差初明入中根本四句者旣以別圓共爲四門故四門中言不斷者界外圓體體惑性空義當空門空無所斷亦復無入言斷入者界外析法次第斷惑旣有所斷義當有門有所斷故則名有入第三門者兼用析體第四門者謂析體理次於一一下明於四門開成十六復以一一門中各具

斷等四義復以四義隨順四悉以十六悉成十六句如空門中雖體達惑名爲不斷世界既無生善滅惡及以見理故名不入下之三悉不斷如上若爲人中善既已生義之如入若對治中約治病邊名之爲入不對病故名爲不入第一義中理性不當入與不入餘之三門其門雖異對四悉邊其義不殊次又更下置前四悉於一一門復開四門以十六門爲十六句卽以空等對不入等具足如前根本中說其根本句雖名空等以空等中又有空等四義不同故以所開空等四義亦可對於不斷等四故析體二教並皆具

於入不入等四義不同入謂詣理必然不入謂理無所入第三句以理雙照二義第四句還以理爲雙非然以卽與不卽以分析體並以三德爲涅槃也所言出者起用故也所言入者冥理故也斷及不斷四義同前一門旣然三門亦爾出中雖卽但對四門準例亦應更對四悉但是文略次此則下復以別圓該通通藏以由出入體析名同故也應細思之不能具記次明三十六句般若等者雖因涅槃準論問起答者此中亦是卽同而異屬般若德也言生等者此準大品照明品中舍利弗問佛云何應般若波羅蜜佛言

色不生般若生乃至一切種智不生般若生雖歷諸法但成一句今準此句開爲三十六句也經從色心以至種智爲攝經意不可委歷但云諸法諸法既遠般若通深故約三智以釋般若亦約三諦以釋諸法若作與前名異義同諸法祇是煩惱般若祇是涅槃涅槃從斷般若從智智斷雖殊共破諸法故得稱爲名異義同且從智斷不同義邊復名爲別又此般若諸法一十六句各攝前來兩處三十六句此乃句句從圓說也若從次第卽如前明煩惱涅槃出入先約藏通入空出假義兼圓別攝在衍門依此則應諸法

諸智生不生等俱通四教是故前文三十六句次因料簡方復別出別圓之相今般若中卽對三智三境則一切智中已含析體餘之二智卽是假中三智宛然不須重問是故則無料簡之文又前名煩惱及以涅槃而論出入宜且先約前兩教以明今云般若般若本通是故卽約三智俱釋又前煩惱一向約於顯露定教是故但論斷與不斷入空出假今般若中乃以顯露不定對說故有境智對發不同根本開合準前可知於中先明互發一十六句次明互照一十六句所言發者發有二義一約不思議中不別而別以

論相發發智既爾照境亦然又若境互發智可論宿
習若智互照境則有二義若轉智互照不論發習若
逐境互照亦是發習又若空假二智互照兩境則通
通別義亦通於三藏菩薩中智照二惟在別圓義亦
通於圓別接通若立中名無中體者亦通通教八地
及三藏佛唯不通於空假照中照中但在別圓及接
四處故也又若從別說二乘猶可互照真俗三藏菩
薩至菩提樹方乃照真是故應以諸教諸位諦智高
下觀實有無若次不次斷位伏位上中下根若單若
複以立境智自在說之義有通別故須徧說若得此

意例釋諸句諸義可從總此諸文互發互照大括文
旨及以開權祇是妙智及以妙境相照相發成於圓
教十法成乘是故得是十法異名般若既然涅槃及
身亦復如是不復委明甚有深致次明三十六身者
準前引論爲問答中如法觀佛佛卽法身法身義當
涅槃般若所應所照義當煩惱諸法故得名爲是三
一相若不別而別此中正當法身德也身身相望成
三十六若名異義同不勞分別具如第二卷末以三
般若而對三身境智既其互發互照故使身亦互起
互入照境如入發智如起今若更約別義分別直於

佛身作三十六從應更開出於化身以對法報故得爲四言出入者化興爲出息爲入問但聞三身從法身起不聞餘三從化身起及以法報從應身起答從勝起劣卽是施權從劣起勝卽是開權跨節明義不可思議無非法界故得相起相入無妨其相云何如化應自說吾今此身是法身況不是報能起旣然相入例此理無起入約化緣明豈可從緣而亾於理又應以玄文三十六句感應對之化應報三名之爲顯法卽是冥又報身者亦得是冥亦得是顯報身分於自他受用不同故爾是故今文與論冥合論云是

三一相是故義同雖一而三故復別說○次釋病患境者先總明來意中初文略明權實二病初明實病中云四蛇者以譬四大於中復以鴟梟性升以譬火風鱗鼠居穴以譬地水此並金光明文梟者食父母不孝鳥也鱗者大蛇也毒器重擔苦數此三並譬陰苦數者大澤也此中無人唯聚水草故可以譬苦無主宰衆法聚集若一大違反能造諸惡故大經二十一云四蛇害人不墮諸惡四大害人定墮三惡四大相違故造諸惡名爲害人毒器重擔思之可知四國爲隣等者隣者近接也四大和合卽隣近義此亦金

先明文也虛者弱也乘者接也便也休者美也否者
衰也故空品云業力機關假偽空聚地水火風共相
殘害猶如四蛇同共一篋四大蛇蛇其性各異二上
二下諸方亦然心識二性躁動不安諸佛問訊等者
問者命也此以上問下故鄭玄云小聘曰問又以下
啟上爲問今文意者同輩相問漢書云令問休預訊
者亦問也亦廣辭也廣以已意宣其問辭如法華中
分身佛集皆遣侍者問訊釋迦少病少惱等大論廣
解佛問訊辭云佛示同人故但云少病有二義下次
分權實若偃卧下初明權疾卽如淨名託疾方丈國

王長者大臣人民皆往問疾因以身疾廣爲說法卽
凡俗衆也言斥小者如弟子品言呵大者如菩薩品
又因文殊傳如來旨問果疾竟卽自問云居士是疾
何所因起其生久如當云何滅問因疾也淨名因爲
廣說因疾因茲以明三觀調伏四教慰喻廣說因疾
及以果疾他云淨名彈呵聲聞是故經初不歎聲聞
若爾下文亦呵菩薩何以經初亦歎菩薩有歎無歎
自是經家或存或略此乃不關呵與不呵又古人云
淨名經意挫折聲聞褒揚菩薩失意同前今家但云
折小彈偏歎大褒圓同用八字得失天隔故今略云

斥小呵大三觀折伏等已如前說寄滅譚常者大經文中寄應迹滅度譚法身圓常故於序中因純陀請住與文殊往復已開常宗至第五卷云我爲聲聞諸弟子等說毗伽羅論謂如來常存無有變易若有說言如來無常云何是人舌不墮落文中處處研覈問答顯於佛性常恒不變若不因於唱滅請住無由譚於斯身不滅因病說力者現病品中迦葉問佛如來往昔已於無量萬億劫中修菩薩行常行愛語利益衆生不令苦惱施諸病者種種醫藥何緣於今自言有病世尊世人有病或坐或卧不安其處或索飲食

教誠家屬修治產業何故如來默然而卧不教弟子聲聞人等何緣不說尸羅諸禪及解脫等何緣不說大乘經典何故不以無量方便教大迦葉人中象王令其不退菩提之心又不治於諸惡比丘云何默然右脇而卧如經廣說云又云如來四大無不和適身力具足迦葉又以三牛十四象力士鉢健提八臂那羅延後後十十增較十住一節是故菩薩力爲最大況如來成道初坐道場逮得十力今者不應如彼嬰兒如來因卽放大光明種種神變已語迦葉言我於往昔無量無邊億那由他百千萬劫已除病根永

離倚卧是諸衆生不知大乘方等密語便謂如來實有煩惱如是說者並因現病迦葉請問又因疾者三惑也果疾者二死也實疾者衆生實惑及斷未盡者權疾者諸大菩薩隨斷何惑則能示現權同實疾如是權實並非今所觀從今所觀下判也今所觀境是凡夫四大實疾仍因觀陰及煩惱等四大增損卽前所引金光明經所明病相爲今境也上智利根等者正明來意先法次喻初法中云上智等者上智之人解前陰入境中安忍不隨彊輒已入十信不須至此故前文云若安忍者不須餘九謂安於內外煩惱病

患是則病患前已安竟如躡樹等者躡者倒也斲者如第三卷釋鈍根病重故須重重辯於觀行如大樹巨石非一下一斧可穿可斷故重於此更辯十乘如億下萬斧夫長病等者通舉經中病能爲障今此文意未必須長但能障禪卽須觀察故阿含中四法能退阿羅漢果謂長病遠行諫諍營事今非全爾下結云四悉者初文卽世界從經云下證爲人旣明三學卽生善意戒定如文從起邪倒下卽是失慧以失顯得得卽生善戒定亦然從復次下卽對治意從又下卽第一義意次正釋中文自爲五初病相中先略明

辯脉所以中云診者候脉也云今不須精判等者不須如向上中下醫委論脉法今略明之脉者血氣所行道也夫脉法者本在醫道非可具知今須略知五藏之相而用治法四時脉相者春絃夏洪秋浮冬沉土王四季用對五行五藏相生相尅以辯脉相略明候法者從魚至貫名爲尺澤卽大拇指後大橫文前名之爲魚大橫文後名之爲貫貫後三寸名爲寸口尺後寸前名爲關陽肝心出左脾肺出右左腎爲命門右腎爲命根肺脉來時如順榆葉曰平如風吹毛曰病如連珠者口死心脉來時如管曰平如連珠曰

病前曲後直如帶鉤曰死肝脉來時薄弱曰平如張弓弦曰病如雞蹈地曰死脾脉來時阿阿如綆曰平如雞舉足曰病如鳥啄水漏曰死腎脉來時微細而長曰平如彈石曰病如解索曰死諸脉暫大復小爲陰暫小復大曰陽然諸候體文中易了而指下難明今且略知未煩委悉今文明五藏相者非是相生亦非相尅但當藏太增而成於病如水性多直今太洪直火大性升今多輕浮金性堅利今太尖銳水性流注今則滴瀝土性堅澁今太沈重或性過分致病或衰弱故而致患也若相尅者準五行可知從面無光

澤下五藏體減故致成病木主肝若枝葉枯燥是水之病故無光澤等如木無潤火主心也火若失色不赤是火之病故面青肥而成病也金主肺肺色白而今色黑是肺病也水主腎流處壅滯令體無力故腎病也土主脾如堆阜不平卽脾病也從肝上有白物去五行相尅故五藏病生故用六氣治於五藏治法應在下治法中今文對此略明爲便故預列之後文治中不復更出然此六氣但取呼吸帶聲出氣爲治亦不全用字體爲義如吹者亦云冷氣次噓氣者云出氣呼者煥氣也嚙呵噤此三全無此之字體但有

噤字卽痛聲也但須呼吸聲似五音卽屬五藏還治五藏用者應於牙齒唇舌調停出聲使不失五音呵屬商吹呼屬羽噓屬徵嚙屬宮噤屬角五行對之以屬五藏今並用本藏上氣以治本藏所以用本藏者旣尅他藏令他藏病故用本氣牽歸本藏不令害他如肺害肝是金尅木還用肺氣收取金行餘之四藏準此可知淋字亦應作瘕其病鬼如竈君者祗是黑色耳腎被脾害卽成腎病病鬼還隨本藏之色故如竈君第一本中具約五色明五藏鬼今文但略於腎藏明之準文次第應在病因緣中卽鬼病也文隨便

故寄此中列次釋脾云其色籠桶者應云黃籠桶也從有多昏昏去是六神病相此準俗說故一神各守一藏王於六根陰是身之根本通於五藏五根如經律異相中云昔有國王令人覓師子獐如其不得當斷汝命懼王命故處處求覓得師子獐送來上王中道睡卧六根六神各諍其功目神言由我視故知師子獐處耳神言由我聽故知師子獐處足神言由我至故能取是獐手神言由我捉持得師子獐鼻神言由我嗅故得師子獐諸神皆言舌最無功舌神不伏倍索其功有一羅漢因行遇見是人神諍恐王錯殺

卽隨獐者以至王所獐者前至王問獐者爲是師子獐不耶答云不真王令殺之羅漢具爲大王說之其人免死彼文本喻處衆之人各伐其功則無德之人最爲尤害此喻雖似各有根神非他有情次明病因緣中文自爲六次食不節以成病者亦如博物志云若雜食者百疾妖邪之所鍾食逾少心逾明食逾多身逾損故食不可過度故要覽云夫病從口入禍從口出故君子慎言語節飲食次明損益相云從腰三孔入四支者大論二十六釋十想中云譬如釀酒滓濁爲糞清者爲尿腰有三孔風吹膩汁散入百脉與

先血合凝變爲肉從於新肉生膏脂骨髓從此生者
名爲身根乃至生於五情諸根如此並以資長爲生
癖者水不能行也又身火下教調食法次引世諺次
食五味下約藏增損可見次坐禪不節成病中初明
身儀不正心增怠慢招病來魔次與發觸相違中云
重如沈下等者明八觸相此八觸者四上四下去明
對息辯觸觸順四大故順八觸若發重觸下明違觸
成病又但下明用止觀以動病也初用止中過分太
增故病次明用觀不調五塵五藏五行相生相尅一
一塵中復各有五應須善知相生相尅主對之相初

五色者如白虎通博物志云東方木其帝太皞其佐
句芒執規而治春其星太歲其獸青龍其音角其日
甲乙其味酸臭羶南方火其帝炎帝佐祝融執衡而
治夏其星熒惑鳥朱雀音徵日丙丁味苦臭焦西方
金帝少皞佐蓐收執矩而治秋星太白獸白虎音商
日庚辛味辛臭腥北方水帝顓頊佐玄冥執權而治
冬星辰星獸玄武音羽日壬癸味鹹臭腐中央土其
帝黃帝佐后土執綱而制四方星鎮星獸黃龍音宮
日戊巳味甘臭香佐者主五行之官具如前授世法
藥中說故五聲亦屬五行五音呼喚屬角木語言屬

徵火哭屬商金吟屬羽水歌屬宮土五觸中木體實
火性煖若對四大西方屬風故輕如文此準大集經
意若準俗文如博物志等膠腥等氣如前釋嬰兒者
嬰頸飾也蒼頡篇云男曰兒女曰嬰今言嬰者通男
女也故釋名云人之初生曰嬰兒者冒前曰嬰接之
嬰前而乳養之故曰嬰也如國王等者第二本無此
文拱者合手也亦如張華治李子預病病鬼在膏肓
不肯治之華乃走避預自乘馬逐之華乃下道隱聞
草中有鬼而相問言弟何不隱去答我住其膏肓針
灸不至何須隱去但懼其用八毒丸耳須臾子預至

華便以八毒瀉之其鬼叫喚而走出本草郭注鬼亦
不謾病人下明有病之由由行者邪念亦如譬喻經
中有清信士初持五戒精進不殺後時衰老多有廢
怠爾時山中有渴梵志從其乞飲田家事忙不暇看
之遂恨而去梵志能起尸使鬼召得殺鬼勅曰彼辱
我往殺之山中有羅漢知往詣田家語言汝今夜早
煖燈勤三自歸口誦守口身莫犯偈慈念衆生可得
安隱沙門去後主人如教通曉念佛誦戒鬼至曉求
其微尤欲殺之覩彼慈心無能得害鬼神之法人令
其殺即便欲殺但彼有不可殺之德法當卻殺其使

鬼者其鬼乃悲欲害梵志羅漢蔽之令鬼不見田家
悟道梵志得活不獲殺罪田家專注念佛全一門之
命當知正念鬼不得便此等亦可比誦戒序防鬼魔
之文正是觀音經中還著於本人之文亦如太公爲
灌壇令龍神尚不以暴風疾雨至其境況佛法之人
長心正念者耶當知邪鬼得入者皆由邪念兇醯羅
鬼等者卽前文中五色之鬼能病五藏者是五魔病
中初與鬼病辯異次辯有病之由亦由行者生邪念
故六業病中若殺罪等者此破五戒之病病屬五藏
藏屬五根與前不殺防木等意同也若欲治者隨何

藏病知破何戒以增治損若持戒者動宿業病隨根
判戒以驗罪滅然後用治者六治之中觀心治也次
明治法先示同異中云不可操刀把刃等者用治失
宜如操刀失柄把刃傷手舊疾不除反增新病次正
用治中初止齊中云令氣調恂恂者均也帶系在臍
者臍旣爲諸腸胃之源在胎之時以母之臍注子之
臍故母所食從臍而入以資於子氣息亦爾子初在
胎依於母息故俗名子以之爲息管者脊也次止心
丹田等可知心多上緣等者上熱助火火銷諸食五
藏易調下分屬陰太陰傷冷少火故亂蔣吳毛者謂

蔣添文吳明徹毛喜此陳朝要官皆稟息法脚氣獲除具如百錄此等親承智者大師以稟法訓得事治之益是故引之引皇帝五行相生相尅者皇匡正也帝者德像天地曰帝初從金化而水生下明相生從火得水下相尅水遇土而不行行字戶郎切與五行義同爲取韻故借此音耳如金尅木下正明用治如金尅木則肺彊而肝弱名爲肝病則止心於肺故知不必止心病處又用止治四大者此中卽是相翻對爲治也如水性寬以急治之餘大準此六氣治者文但略明先列次釋釋對四大病中痰癰者正體作陰五

藏如前病相中已說言平常吐納等者吐謂散除麤氣納謂內入安息如平常坐禪皆須長吐身中麤氣但一兩度爲之卽足非專爲治病故也用息中言依息者假想十二息也依於報息而起假想如瞋由心變而使息麤盛故知皆是心轉報息令報息麤今假想息亦復如是次假想中云辯師治癰者第一本云如高麗辯師治癰病法假想此癰如露蜂窠蜂子在窠須臾蜂子穿窠而出膿潰膏流蜂子俱去衆孔婁婁如空蜂窠想心成已癰病消差如患癰人用針法者應作癰字第一本云如人患癰癰結在腹想作金

針入腹刺之使癥對過如是數數爲之不休一過相
值癥結便去從是得差而常患痛耿耿然後更問他
人云此患已差而耿耿常痛他人答言汝想針破癥
癥破而針猶在應更作想除其金針依語卽差如阿
舍用酥者第一本云想燐酥在頂滴滴入腦灌注五
七十二法以想爲治乃非末代鈍根所宜其一云佛
在給孤獨有比丘夏五月在林間修三昧瑠璃王子
與五百釋子乘象而戲諸象鬪有黑象聲如霹靂復
有細聲如貓子釋子比丘入於風觀發狂癡想從定

起如奔醉象諸比丘閉門恐爲所傷有一比丘往舍
利弗所問唯願哀愍救諸釋子身子起牽阿難至佛
所白佛言諸釋子五事發狂一因亂聲二因惡名三
因利養四因外風五因內風云何能治佛因爲阿蘭
若比丘七十二患說修阿那般那法外惡聲觸內心
根四百四病脉持心急故一時動亂風力彊故一時
入口應教服酥蜜及呵梨勒法謂繫心一處先想頗
梨鏡自觀已身在彼鏡中見諸狂事見已更教汝於
鏡中除聲舉舌著上齧想二摩尼在兩耳中想於珠
中如乳滴流出醍醐潤耳根使不受聲如膏油潤終

不動搖此想成已次想九重金剛從摩尼出覆行者身下有金剛華行者坐上有金剛山四面圍繞絕於外聲一一山中出七佛座說四念處爾時寂然不聞外聲隨於佛教汝當修習慎勿忘失今且依第一本用酥有益又云春時入火三昧太溫身成病入地三昧見身成無石山須急治之入水三昧見身如大水泉入風三昧見身如九頭龍須急治之餘文廣如經說如吞蛇法者第一本云如人噉食吞於蛇影謂爲蛇也因而爲病他人問之知病源已卽以下藥密以死蛇著其痢盆唱言蛇出病卽差也壁畫蛇影入酒

杯中亦復如是如阿含云舍衛有一長者名晨居有一婢極醜常外使役令刈藥草汲水等事野外有泉泉上有樹樹上有一端正女人自縊而死影現泉中婢見之謂爲已影便瞋大家我端正如此使我田園乃撲碎破歸家入堂寶帳中坐大家謂其狂病乃問之婢以前事答云何大家不別不見敦遇卽與鏡照之乃見醜形猶尚不信乃謂鏡醜大家先知彼泉水處而有死女乃送至泉處見是死女影心解慚愧觀心治者亦如南嶽大師苦腫滿病用觀力推病則消差次明方術中先用世治云如治噦法者第一本云

以畏怖之卽差雜舍云用心息太急又眠處單薄因
外風寒動胃管腎等上逆胃塞節節流水停住胃中
名之爲噦須急治之治法如經甚廣云如治齒法
者第一本云向北斗呪云齒牙疼北斗治之痛差自
知痛卽差也又以狗牙從陰地向陽地呪云令人牙
痛差不差暴汝差還本痛卽差也如捻大指治肝等
者五指主五藏故大指主肝頭指主肺中指主心無
名指主脾小指主腎次用中邀者亦邀居不翻者
如法華疏以四悉因緣故不翻也今文多是對治意
也命出入息言者口令爲命誦此呪已仍須命云阿

那般那痛打四五十者令心止痛處故也如江鄉人
卒患皆以手打臂至一二百下患卽差也次明損益
中心利病輕頓益心利病重漸益心鈍病輕漸損心
鈍病重頓損又雖復心鈍善解觀法亦得成於益中
漸頓世間下傷歎言庸者等者庸者凡常輩也
無奇人也廣雅云愚也韻高等者如匠伯輟斲於郢
人伯牙絕絃於子期故僧彪詩云鍾期不可遇誰辯
曲中心鍾期若聞伯牙撫山曲云巍巍乎煥然其高
聞彈水曲云洋洋乎盈耳哉故知聲韻若高和者必
寡今治法妙故信者亦希

止觀輔行傳弘決卷第八之二

音釋

唧

即音

鴟梟

梟抽知切

瞬

毘益切

斷

竹角切

緹

與私箭切

肥

普加

噤

許之切

噤

詩音

噤

許其切

獶

竹用切

獶

同乳汁也

皤

老胡切

切

辱

顚

顚音

顚

許玉切

潰

胡對切

癥

腹病也

藥

正作

樵薪也

柴薪也

噤

於月切

捻

奴協切

鉏

舉敗切

斫

必幽切

彪

必幽切

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

止觀輔行卷三十四

計字八千七百五十

五箇

該銀三兩九錢三分八厘

崇禎己卯季秋般若若堂識

楚襄鹿門寺後學維棟對

止觀輔行傳弘決卷第八之三

唐

毗陵

沙門

湛然

述

次明十法中有列釋結釋中云如癩人信血爲乳者
乃至信駱駝骨爲舍利者亦如荊根得戒羊骨放光
等軫者枕也若修四三昧至而不調差者此有四意
故無病不差一者道力二者冥加三者治法四者不
惜身命陳鍼大師兄也開善寺藏法師此舉罪滅障
轉之人陳鍼年在知命初得相師張果占之死在晦
朔後時大師令行方等戲見天堂上有牌云陳鍼之
堂至年六十五此乃一行方等增十五年壽後再遇

張果張果問云作何福力此非一兩百萬錢福計君必無如此等錢爲何方便答云有小行法不向君說故知應死之業行能轉之如帝釋下舉例也勇進之心如帝釋別行道場如釋堂道場神護如輔將小橫諸非如小鬼故知道場神護諸病不侵城主等者恒怯也憂惶也怵遽也城如身主如心守者如身神與身同名與身同生名爲天神自然有故名之爲天雖常護人必假心固神守則彊身神尚爾下以後況前身兩肩神尚常護人況道場神大論精進鬼等者第十六云釋迦先世曾爲商王將諸賈客入險難處中

有羅刹以手遮之言汝往莫動商王以右手擊之拳卽著鬼挽不可離又以左拳右脚左脚如是次第皆被黏著復以頭衝其頭復著鬼問汝欲作何等心休息未答雖擊五處心終不休以精進力與汝相擊要不懈退鬼聞之生歡喜心念是人膽力極大語言汝精進必不休息我今放汝行者於善法中初中後夜身心不懈亦復如是次明修止觀者思議境中亦應有上中下罪文中已有地獄罪竟若因病故諂誑求活卽鬼界也或求眷屬將養病身卽畜生界也造三善界者文中乃是通總之言雖知因果而常猜忌不

病之人謂我善心勝於健者是修羅界善心無改是爲人界誓持十善是爲天界怖畏生死是聲聞界者亦如毗曇婆沙云差摩比丘病極重諸比丘令陀摩比丘往問訊差摩言我病不差猶如壯士取於劣者繩繫其頭兩手急絞我之頭痛亦復如是又如屠者以刀割牛腹我之腹痛亦復如是亦如壯者取一劣者懸著火上炙其足我之足痛亦復如是陀摩還具白諸比丘如上諸事諸比丘復令重往語言佛說五受陰汝能少分觀察非我非我所不答言能觀後復更令陀摩問之能觀五陰得阿羅漢果不亦如教

如是觀故得漏盡平復痛差又增一中均頭比丘病怨如來不看佛及諸比丘往看問言何如所苦損無佛又問汝修七覺意不比丘言病佛言藥中之要不過七覺令比丘受持次從又觀此病去緣覺界此文難見須分爲五初推現果知往因次推現因知現果三從狂渴人下觀現果息現因四從若不隨下現因息故十二支息五從既不得下結成支佛界初如文次文又二初觀有支以至名色次從觀此根大下推現名色以至於識初如文次文又二先推現色次推於識初文又二初推色從緣生故無自性次推色從

心生故無自性初文又二初推五行次推五藏初文又二先橫次豎次推五藏亦二先橫次豎從如是下次推色從心生故無自性於中先橫次豎初橫者明由心持四大故四大不壞識生諸心故識如地想取像貌如風動轉受性領納如火堅物行心爲作如水去來次此之下豎推四心展轉相生皆無自性次識從下次推現識從往業生如狂渴下次推現果息現因中先譬推次亦復不得四字譬息南走下合推如是下合息次若不隨下因息旣不得下總結十二支滅故云不得也異於漸破名爲不得爲成十界義故

是故三藏但出聲聞通教但出緣覺又觀下三藏菩薩先列六蔽次今以下明顛行初六蔽中初是慳亦是持戒下破戒亦是心志下瞋恚也亦是精進下懈怠言補穰者有精進者內則補助正道外則穰於災難亦是無禪下亂意旣有病已唯專憂身忘於正念故云所動亦是少智慧下愚癡不達苦空次顛行中先顛次行顛卽四弘行卽六度初之四字是檀順理兩字是尸安忍兩字是忍勤加兩字是進正意兩字是禪覺悟無常四字是智次通別菩薩如文可見菩薩界中旣爲三別由發心所期智顛各異同懷利物

並名菩薩兩教二乘有離有合智異界一思應可知
又初標十界皆名思議今此釋中但至別教佛界亦
可指別初地以別初地證道同圓亦可一教總名菩
薩以別教道通始終故具如第二卷中已料簡竟次
明不思議中云直聞等者彼經第三治病品云佛告
菩提樹神過去有佛名曰寶勝滅後有長者名曰持
水善知醫方救諸病苦持水有子名流水是時國內
天降災變流水見已自思惟言我父年邁不能至彼
城邑聚落便至父所問醫方已因得了知一切方術
徧至城邑作如是言我是醫師我是醫師善知方藥

療治一切一切衆生聞許治病直聞是言所患卽除
譬聞妙境得入初住言初觀者卽是初觀不思議境
復有下次譬下九經云復有無量百千衆生病苦深
重難除差者至長者所授以妙藥亦得平復今文從
義卽譬觀境無明未除如是發心乃至離愛故云衆
藥如是用觀亦得入於初住位也縱未入位得入五
品名小除差一切下次明發心初文明總發心之相
亦先寄次第三觀一一觀中皆有四文初以誓自調
次慈悲現生三現生得益四結教觀名如是下結成
一心唯彼下引人爲證證今依病起於弘誓卽同淨

名住常寂光而三土現化故知法身菩薩一切皆然
唯彼文殊等者淨名既依不思議化若非文殊道力
相亞焉能扣機承旨問疾先傳如來無量之旨次自
設於起等三問答云下居士答初答病因起衆生病
故下答病久如衆生病愈下答當云何滅菩薩初發
菩提心時卽名大悲當知此疾與發心同有衆生無
始有因果病菩薩亦念無始之病是故菩薩自念念
他故知此病與發心同起菩薩徧緣一切衆生於諸
衆生悉皆有病故一切衆生病菩薩亦病衆生病愈
菩薩亦愈從夫衆生下卽以所化顯於能化方丈等

者皆是承昔依病起誓故成道已有斯勝能言茅城
背痛者茅城俱尸城也翻名具如第一卷釋言背痛
者如前因病說力中引也準興起行經佛告舍利弗
昔久遠時羅閱大城國節會日國王有病力士一刹
利姓一婆羅門姓俱來在會自共相撲婆羅門語刹
利言卿莫撲我當與錢寶刹利便不盡力令其屈伏
二人俱獲王賞婆羅門竟不報所許至後節日復來
相撲婆羅門復如前求許刹利復饒亦不相報如是
至三刹利念彼數欺於我便語之言卿三誑我我不
用物便以右手捺頭左手捉腰感折其脊如折甘蔗

擊之三旋令衆人見然後撲地墮地卽死王大歡喜
賜錢十萬佛告舍利弗刹利力士我身是也婆羅門
者調達是也我以瞋故撲殺力士由是墮地獄中燒
煮榜治經數千歲今雖成佛以殘緣故患於背痛此
約迹說用病法門以利於他大經云吾今此身卽是
法身爲度衆生示同毒樹以疾利物卽此意也誓願
去明初心誓廣後心方稱卽誓體也慈悲下明誓功
能云法喜等者此是章安私語第一本云如喜禪師
天台大師發心真實隨念卽除若望差心卽不真實
此再修補移真誠文爲後得失喜禪師者初從光州

與法喜等二十七人同至建業卽其人也喜師年逾
耳順大師時年二十有七毛喜戲曰尊師何少弟子
何老喜曰所敬在德不在年也問曰何者是德喜曰
善巧說法卽後代之富樓那降魔除障卽後代之優
波毘多毛喜善其識人譚之朝野以爲口實嘗行方
等雉來索命神王遮曰法喜當往西方次生得道豈
償汝命耶建業咸覩天下共知若發心下判得失言
不真實要三寶等是也要謂要勒亦遮亦約也自無
專志要佛加持云佛若不加大慈何在故俗云要君
者無上言規者或求近果或求速差具斯二失名誑

衆生若能真誠翻前二過尚有至於初住之力乃至極果何但除病而已次安心中云體解等者夫欲安心必先了境次起弘誓故合安心先牒二法體解者識境也發心者起誓也唯止唯觀者唯寂唯照更不餘求次善巧下用五百一十二番言大藥者第一義治兼無緣慈悲是名大藥不須紛擾對轉兼具次破法徧中從初至此病推病由心從今觀去正明用觀於中從初至如幻故破因成也不得病心生滅者破相續也餘之相待及假中等其文並略初因成中云非地大不離地大等者病由心造故非地大病實病

身故不離地大舉地爲首餘亦復然四大無病故非身合心既如幻幻本無病通塞如文次道品中云非四大等意亦同前言非淨等者約破倒說有真等者約諦境說卽前文云我病衆生病並非真非有亦是觀病以爲中道共在此中說之空假等者約觀智說枯榮等者約所表說具如前文義兼大小枯榮雙立等祇是一念圓四念處助道中云若修正觀者卽是正行正行卽是道品等六但觀前六障若不除當借前來止觀氣息想術六治以之爲助正助合行具如第七尚入初住得無生忍況四大病而不銷差釋次

位中云如彼瑠璃等若水清故見深故未得雖觀卽是而未入位應約六卽以辯始終不免衆災者卽三小災謂刀疾饑若三大災謂火水風六根雖淨實果縛身在欲色界或遇三小縱逢劫末法爾離災若入無生如曇無竭尚有果身名爲果疾我今不證如上諸位豈得自謂齊彼上人次大車譬如文○次明業境者先明來意中云今修正觀等者止觀如日光業相如萬像疑者云下料簡也初引二經以證大小悉皆有相次引法華由深達故見十界相次引淨名由第一義善分別業四經明文大小有相如何疑云大

乘無相次開章別解者初因緣中先示內外因緣內因緣中云心漸明淨者亦可云明靜明淨語通通於止觀若云明靜卽以兩字別對止觀以止觀故善惡有生滅者由二世善惡惡有輕重善有邪正及修正觀動過去業又因止觀善惡生滅者但是因於止觀見生滅相非謂止觀令善惡生滅故舉譬云如鏡被磨等理性如鏡暗散如塵止觀如磨業如像現次明外緣者諸佛菩薩望已爲外文中文中示相雖卽內外二緣各說據理必須內外和合文別說者從彊受名如第一卷釋感應中亦因緣各說此亦如是修觀是顯

機諸佛是顯應亦得是亦冥亦顯機亦冥亦顯應亦有不修而感修而不感不修不感以判機應冥顯四句衆生等者有四悉機能令諸佛不起滅定示善惡相禪力能示名善惡禪示相顯了如華示人若得等者明識相已自益益他今但等者明立境所以次正明業相發中言六意者第一第二單發習因報果第三第四因果互發第五俱發第六間雜總而言之祇是習因報果發相此六種發通冠於下善惡二相至下釋文但明二相餘但略指此文云前後俱雜可以意知初文先釋習因習果次釋報因報果習果報因

文雖不立有二義故亦須釋之一者相對故釋二者或互受名是故文中引論通釋言習因是自分因等者新經論中名同類因故俱舍云能作及俱有同類與相應徧行并異熟許因唯六種今且依大論略出六因相次銷今文論三十二云言六因者所作因共因自種因徧因相應因報因言四緣者謂因緣次第緣緣緣增上緣新譯次第緣名等無間緣緣緣名所緣緣餘二名同然龍樹立名什公翻譯雖小不同應非全失以大論是一家承用名字稍同故且依之大品云欲知四緣當學般若大論釋云般若中四緣皆

不可得云何說言欲知四緣當學般若答汝不知般若相故是故云般若無四緣般若於一切法無捨畢竟清淨無諸戲論如佛所說言四緣者但說少分無智之人著於四緣而生戲論爲破著故說諸法實相空無所有破此諸心如夢如幻故知四緣非爲深極復是般若諸法少分是故雖說應知離著何等爲著謂爲究竟是則名著今爲明於事度事蔽善惡相發是六因中四因所攝四緣之中多少不同是故略明四緣及以六因若下修觀應觀因緣卽是法界欲知四緣先明六因所作因者不礙於他相應因者心心

數法同相同緣以心心法共相應故名相應因心心數法以心相應爲因名相應因如親友知識和合成事共因者一切有爲法各共生因以共生故更相佐助如兄弟同生互相成濟自種因者過去善法與現在善法爲因現在善法與未來善法爲因惡無記法亦復如是一切各各有自種因徧因者苦集諦下十一徧使名爲徧因報因者行善惡因得善惡報名爲報因言四緣者如上五因名爲因緣心心數法次第無間相續而起名次第緣心心數法託緣生故名爲緣緣諸法生時不生障礙名增上緣復次心心數法

從四緣生無想滅定從三緣生除於緣緣諸餘心數
不相應行及色從二緣生除次第緣及緣緣餘有爲
法劣故無有從於一緣生者報生心心數法從五因
生除於徧因無漏心心數法從三因生謂相應共及
無障礙成論但應三因四緣具如玄釋籤第十記今
業相發屬習報兩因習因者自種因文兼釋於習果
報因因於前世前念善惡故後世後念善惡得起並
名習因既心心數法共相因依亦得名爲相應因也
不障礙故亦得名爲所作因也俱有助作故亦名共
因若蔽相起亦名徧因以此習因未能招報不名報

因言報果者亦但四因所作自種共因報因當果相
現故云報果據理實是報因而已不與五部染法爲
通因故非徧行因非心心所無相應因若以習因對
四緣中得是因緣等三不託緣而起無所緣緣習因
起時亦有增上及有無間相續之義亦名次第報果
但在增上因緣夫因緣之義佛法根本背邪向正之
始入道修觀之源故習佛法者不可全迷今爲判業
相未及廣辯亦於修觀廣辯非急故依大論略出名
相文從云何下先釋次明發相初先明習因習果於
中先正釋次判三性言習果是依果者依於習因而

有習果卽等流果以約剎那釋習果故故約前念後念明之次從此義下判三性者從剎那說耳若始終說者卽無漏果不通三性次從論家下釋習因習果不通三性次明報因報果者旣合習因習果以爲報因當知名雖有四但成三義但以二習望於來報復受因名次就今下論家復釋習因習果隔世所起同類習果以此二習望後名因望前名果是則因果之上復立因果望前因之與果俱名爲果望後則因之與果俱名爲因此亦有漏故約三世此與毗曇二釋不同彼論二釋俱不望於三世故也次數家下更明

數家與論判報果習果小異雖判多姪所屬不同釋義亦與論家不別數依毗曇論依前釋又今生下論家重釋稍異前解二因二果悉皆隔世約於成業未成業等以判習因報因約於隔世重起以爲習果酬前世報名爲報果此之四名則有四義不同前釋但成三義從若坐禪下次明相現初明報果相現中云互受名者此相起時卽名果相由昔報因應招來果故名報果亦得名報因者此之報果亦得名因未酬因故故又能下明此報果相現之時卽是能起之因故也此因必定招於當果是故此相亦得名爲報因

今但下判相也後報果相預於今現是故名爲報果相現耳所以名爲互受其名次若於坐下明習因發相於中亦云互受名者此有漏因心習起時名爲習因能牽下能作後時成就習果也亦得名習果者明此習因心起之時由昔曾起故云酬昔卽名此相亦得名果名爲互受名也應知此中習因報果並約相現名互受名若如毗曇當世習果望報爲因及隔世習果望後爲因雖亦名爲互受其名與今相現義意則別若將此意以判蔽度善惡雖殊其相可見從善相衆多下別明發相初六度中先明施相諸相不同

隨見一種卽表報相其中雖有見人而不見物或有見物而不見人等但使見相與習因別卽名報相下之五度準此可知次都不見下明習因發中直爾起心名之爲習表過表現其相不殊下之五度亦準知之言法門者過現二世或單分別布施法門或欲施時先簡邪正偏圓等心故此心現總名習因此度旣然諸文例爾次戒相中言十師者且寄中國一法而言言衣裳者上曰衣下曰裳故古人服飾如道士無帔者是至魏朝時道士方始加於橫帔今出家人亦以袈裟涅槃僧等以例衣裳第一本云陳留一人坐

禪發習忽然講律忍進禪等相略可知智相中云菩薩境者通論通取三教菩薩若論現相多在於事三藏菩薩亦有無常伏惑之智乃至別教在前望理亦得名事若二乘智通取亦應寄在般若文中別論六度唯在大乘雖此分別通別去取其相定屬二乘菩薩境中是故但指在於後境六度習報下勸誡前五卷已勸誡云慎之勤之重之但細尋六意無事不了諸方等師下次明判須償不同中貸字應作貳求物也曾於三寶借物未還卽他得切若作貸字先曾借與他卽他代切非此中意小乘取果尚許不償況今大

乘本爲利他近期無生遠趣極果廣能益彼供養三寶故知大小兩乘正爲入道並未償責舊責雖然終無新造觥字亦可作抵抵者拒也次明六蔽相現者慳中云慳者疲也詬者許遣乎邁居候三切恥辱也次明破戒中唯舉七支性戒之相遮戒非一略出一酒通例諸遮瞋故卽殺貪故是淫此二并盜及口四過卽七支也若口過同一妄者卽五戒也復次內心下略舉四分習因之相餘略不論次料簡者初約障不障料簡中先列四句次釋次判初約事生滅判次約三諦中言初善者總約有漏及以三諦故以有漏名爲初善

次約作無作中言性與無作者習因既以內心驗之但依心判善惡易知報果相現於禪心中忽見外境不由於心是故難判若善報相下正判也今以性之善惡因時必假相扶而起故後相現亦須相扶若無作善惡一發已後未捨失來任運恒有故今相現不假內心此且據發得形俱無作若作俱無作亦假內心以作事時必須於心是故若有外相復有內心或是因時作俱無作既成無作後時違教及違本要名違無作故無作後復以十法三相往驗復次諸惡下更約三時以判善生惡滅之相文云初瞋後喜則惡

滅相以此例知初喜後瞋卽善滅相初後俱瞋卽惡生相初後俱喜卽善生相諫者字書云以道訓人名之爲諫又云諫有五謂諷順闢指陷此中卽諷諫也天發心下約解行簡若自正正他下約師證簡謂他判相實不容易故須自證方可彰言所言證者非謂入位但是曾感以自證他若全未感卒無師氏應以此文及禪門中驗善惡相并大師口決此附略知若不爾者但以不思議觀觀之令成不思議境一切諸障無如之何卽如向文觀解者是文中所以誠者恐後學輩自無微行倚傍少解徒占師氏之位輒徇判

斷之能翻爲自沈益他無幾若近師氏理須諮疑仍須善用觀力抵拒氏者族姓也古人從師爲姓是故自古名爲師氏自安公來同稱釋種問下簡現相疑問中本問諸惡業相現答中不非相現之問故初文但云實爾者凡道場神非護怨責如軍虞候但業是實責非神所防所言防者防於橫擾耳言虞候者軍中遊邏伺候之官虞者助也專也備也候者伺也亦云堂山澤之官候於山澤非常之過覘亦候也亦闕見也復次諸業下釋闕略疑云彼二家互有所闕者毗曇闕觀法中論闕業相今略明業相足辯邪正豎

明觀法入門漢請自行入道誠爲有餘若望二家雖曰未足二論但橫明法相而已約法成觀彼論疎遺次正明修觀中初思議六界之文略列而已次總結云如是等業招於色心者善惡等業不出界內分段生死故曰色心心色心尚攝十界善惡何但六界今且列六具如陰入境初所引經論次聲聞觀業是集緣覺觀業是行並不云無常與幻化者意通兩教聲聞等故通教不云菩薩者通三乘故又此文中不列三藏菩薩者前所發度義當三藏菩薩次明不思議境初重比決引於法華徧照十方等者下文旣云依正

二報此之十方卽具二意若作正報卽以十方表於十界雖曰百界千法等不出十界若作依報三千世間亦不出十方能照卽是不思議觀所照卽是不思議境十界依正二意具足其致甚深次正明中先出境次引證問證中所引華嚴者與前別教引經既同今成圓教如何辯異答前明別教但云地是能生能所不同故成別義今明圓教地體生性一切具足況復牙堅全是地堅能生所生無非法界旣深達業下發心也爲對業故下一一文皆約善惡亦先寄於別相三諦次方總約一心三諦一一皆云非違非順當

知並寄次辯不次次安心中從業空去亦寄次第以明不次一一諦中皆云善順惡息者善順卽觀惡息卽止次破法徧中先引二論雖復各計其成三世三世卽是所觀之境次從今觀下卽能觀觀亦且約次第故先觀空後結成三諦三世相望名之爲豎次若言下於過現中以時與者相對爲橫者謂宰主主者我也一一世中皆推四句復名爲橫三世下結成空觀而言下假觀所以下中觀次通塞中四句者業卽有漏非業卽無漏亦業非業卽出假也先已入空得名非業又復出假名爲亦業雙非卽是中道非漏非

無漏業於一一句檢技能所具如陰境次道品中從成論至身念處者是念處也意業單起是心念處意得實法者領納名得是受念處想得假名是想陰行則同緣是行陰想行兩陰共成法念并身口業名身念處總成四念處依經部宗次第而起得作此說毗曇如文此且略述三藏念處從今觀去正辯無作四念處也言同類者雖十界別同名五陰故名同類餘如陰境中說次明助道中念佛治障障卽是業故用念佛以爲對治念三十二相及報佛功德共破習因惡業者是惡習因也惡業麤重須加色相是故須念

應佛三十二相復念報佛所有功德方可爲治若單善習因心起則但念法門佛以爲對治若善報果相現報是色法故但念應佛色相爲治若惡報果相現令念法門佛者準例習因惡業旣念三十二相及以報佛無量功德今但令念法門佛者文從勝說若本緣理不能治惡言惡業障轉者通論善惡俱皆是障六蔽業重最能障故從惡說○次明魔境者言魔事者天魔正以順生死貪五欲退菩提嫉眷屬爲事行者宿行魔業今違宿因宿事來遮故云魔事大論魔以破人善法爲事具如魔事品中說初來意中具

破四悉言修四三昧者重牒前來通修陰入從惡將欲謝去牒前業境前觀業境爲不思議事惡將謝理善將生魔恐出境作損壞事是故須觀魔事境也故有此境次業境來言出境者破世界意從又當去恐生理善破爲人意從又慮其去破對治意得大神通止也得大智慧觀也彼止觀成必能壞我是故我今應預破之遽及也言壞善根者夫魔唯忌菩提之善不忌有漏有漏同魔故魔不忌言當界者近以欲天爲界遠以非想爲界若知衆生不出生死不慕佛乘魔於是人猶生親想戍者爾雅云遏也守以止賊故

字從人執戈故佛於魔如怨賊也經云去大品魔事品文所言罪者因魔有事因事生罪故名魔罪又但順生死皆名魔罪大品云敎菩薩離六波羅蜜皆名魔事又有惡知識亦名魔事又魔罪者菩薩摩訶薩不語衆生作是言魔作佛菩薩像僧像來敎言用是六波羅蜜爲或云汝無真菩提非不退行亦不得菩提或云空中無一切法用是菩提爲或云空中亦無三乘用是菩提爲不名菩薩皆名魔事魔罪故也大論八十二云有微細魔事者未得跋致誑言已得準今文中卽是魔羅能作如上等事故須略知如是等事

若不爲他善分別者名惡知識皆名魔罪若達下略
示觀境破惡之相惡若已破懷抱愴然知魔界如下
卽第一義意魔佛理一故名爲如首楞嚴云說此經
時佛記衆中二百魔女已曾五百佛所湊種善根過
七百阿僧祇劫當得作佛同號淨王魔聞諸女得記
作佛來白佛言我今於自眷屬不得自在是時天女
示怯弱相而宣妙理便語魔言汝莫愁惱我等今者
不出汝界所以者何魔界如佛界如不二不異我等
不離如是魔界魔界卽佛界故魔界無有定法可示
佛界亦無定法可示一切諸法皆無定性無定性故

無有眷屬及非眷屬次別釋中初辯異同者與前四
境對辯異相業境文中略無對辯從然四倒去與四
倒辯異文云四倒祇是煩惱魔者如前煩惱境中所
引十軍此十軍中具足四倒若望四魔雖但煩惱由
煩惱故生後三魔若前十軍是魔所置復屬今境若
界外下約界辯異依涅槃第二十文旣以無常等四
爲界外四魔此乃通途立魔名耳非今魔境若且以
涅槃而例此文界內煩惱亦爲四倒對餘陰死天子
等三合成七魔準例界外亦成七也內外合成一十
四魔故須料簡內外陰死天子三魔今言異者但不

得以無常四名以對陰等若各論者界內名爲常等四界外名爲無常等四此之四魔名體俱異內外陰死天子等三體異名同是故應須辯同異也大論第六問何處說陰爲魔答佛在莫拘羅山教羅陀云色是魔乃至識是魔此卽且據界內說也言乃至等覺三魔已過等者此嬰珞經教道說也若從實說過則俱過言無第六天魔等者旣至等覺三魔已過唯有一分死魔在耳此仍從教故等覺已前四魔具足問爾前祇應有煩惱陰及變易死如何得有天子魔耶故文釋云實無第六天天子魔也但是赤色三昧未

窮於中義立天子魔耳是故名爲具足四魔故知凡界內名通至界外並是義立體不得同故赤色三昧觀於他化自在天有破彼天有三惑未盡是故通名天子魔也大經十三具列二十五三昧名玄文第四委釋次引經文以辯同異者新經五十八離世間品云菩薩摩訶薩有十種魔一者陰魔生諸取故二者煩惱魔生雜染故三者業魔能障礙故四者心魔起高慢故五者死魔捨生處故六者天魔自憍縱故七者善根魔恒執取故八者三昧魔久耽味故九者善知識魔起著心故十者菩提法智魔常不捨故若將

彼十以望今文有通別二意所言通者十魔一一通
界內外謂界內陰及界外陰乃至二乘菩提法智別
教菩薩菩提法智若別論者六唯界內餘通內外界
內六中初一五六界內三魔第二三四合爲界內煩
惱魔也餘四通者如前通釋故與界內四明同者則
從別釋若名異者卽從通釋別義復通故如前釋雖
有通別仍不出四餘四攝在煩惱魔中是則內外俱
十各四亦如前文俱七各四彼經復有十種魔業十
離魔法具如彼經不能委引又大品十三魔事品文
並是第六天子魔攝大論六十七六十八魔相甚廣

何但於三昧中現乃至一切事業中惱亂行者經云
若魔若魔民惡因緣故入人身中燒亂人心或今書
者疲極國土事起或書者不得供養若讀誦時師徒
不和若大衆中說有人來說法師過失言法師不能
如說而行何足聽受或言雖能持戒而復鈍根不解
深義聽之何益或言大乘是空滅之法無可行處或
時作好敬信沙門云般若波羅蜜空無罪福名無有
道理等如下發相中云今墮惡者卽其意也或云可
取涅槃卽發相中令墮二乘者是也又云或法師不
受弟子信施或師好施弟子不受論釋云弟子法應

供養於師何以言師施於弟子然弟子作是念師少物尚不捨何能捨身雖讚布施乃是欺誑名不和合是故師須布施弟子弟子復以四事供師師少欲故而不肯受便羞愧言如賣買法是故不受或師多知識無乏能養弟子弟子自念人當謂貪師之衣食是故受法或云德薄不勝師施如是等心雖好不成般若波羅蜜亦是魔事此等卽前發相中令墮善者是也雖非因觀而發或當亦是宿緣相關或行三昧師與弟子有上諸事妨三昧故不可不覺此等旣爾諸行例然故略記之以示後學次明發相中初辯民王

可知次開釋中初文可見啾啾者楚詞云啾啾蟲鳴又云啾啾鸞聲啾者小語也魔似彼聲故云也次時媚中初辯權實大集十二時獸者若五行中名十二肖肖者似也此十二神似彼故也大集二十四云東方海中有瑠璃山高二十由旬中有虎兔龍南方海中有玻瓈山高二十由旬中有蛇馬羊西方海中有白銀山高二十由旬中有猴雞犬北方海中有黃金山高六由旬中有猪鼠牛所住之窟經各有窟名東方樹神南方火神西方風神北方水神一一方各有二羅刹女及五百眷屬隨其方命各自供養其方三神其

窟皆云是菩薩住處一一獸皆云修聲聞慈晝夜常行閻浮提內人皆恭敬已曾於過去佛所發願一獸每一日一夜徧閻浮提餘十一獸安住修慈從七月一日鼠爲其首二日牛乃至十三日還從鼠起是故此土多有畜獸能行教化故他方恭敬經云若此佛四部弟子欲得大智大定大神通欲受一切所有典籍增進善法應作白土山方廣七尺高一丈二尺種種香泥以金薄薄之四面二丈散薝蔔華以銅器盛種種非時漿安置四面清淨持戒日三洗浴敬信三寶去山三丈正東立誦如是呪云云經十五日當於

山上見初月像卽知已見十二時獸見已所有願求隨意卽得此十二獸或時作鬼鳥等像行閻浮提教化同類菩薩祇作人天等像是未爲難爲獸則難此獸旣云一日一夜行閻浮提故知卽是權化者耳今下文言隨其時來惱行人者乃是支流實行之輩若邪想下正明發相今欲下以時驗之此九屬東方木等者如東方九獸但三爲正故以三正而對孟仲季言前後者孟者首也正獸則在三中之後仲者中也正獸則在三獸之中季者末也正獸則居三中之初餘之三方亦復如是居初之後居末之初故云傳作

前後欲使九座均調孟仲季等是故傳作前後分之餘五行法並但十二唯六壬式中列三十六準彼文者已有三謂蟬鱗蛇今文云鯉多恐字誤又列子云鷲鼠伏翼今文云貓仍恐彼誤餘諸獸名並與式同豺者犬足貉者應作狗胡各爾雅云雌者曰羴乃老切今江東呼爲狹使瑜字從豸狹類羴虎爪食人迅走羴勑俱切若更開爲一百八獸但爲時分猶寬恐在時間不識故更開爲一百八也隨其時分還以十二收之隨其時來但稱十二獸名或稱三十六名其媚則去故知鬼法懼人識名識名尚不敢來況復識形

故識其形名不敢爲非次魔羅發者初明破意及破方法前埶惕時媚並波旬遠屬今魔羅者皆波旬近屬或天主自來最爲難伏二善二惡者四弘爲已善諸行爲未善見思爲已惡無明爲未惡大論云下引證言華箭等者大論問曰何名爲魔答魔者破慧命壞道法是故名魔諸外道輩云是欲主引人生著復名爲華從五根入破壞五根復名五箭破佛法善法故名魔羅復次作世間結使因緣亦魔王之力爲諸佛怨讐破一切聖人逆流人事不喜涅槃法又云是魔有三種事能破行人謂戲笑語言歌舞邪視等是

從愛生縛打鞭拷斫刺破截等是從瞋生五熱炙身
自餓投巖等是從癡生此等卽是三賊之流也乃至
貪染世間皆是魔事又云或作種種形恐怖菩薩或
作上妙五欲惱亂菩薩或轉世間人心作大供養貪
供養故則失道法或轉人心令惱行者隨前人趣向
因而惱之論文甚廣隨要而記五根各一剎那者五
根取塵必爲魔羅之所得便魔羅得便良由失念失
從於根故曰五根各一剎那故婆沙第九云佛著衣
持鉢入城乞食波旬作是念當壞其道便作御車人
類把鞭覓牛著弊壞衣頭髮蓬亂徃至佛所問佛見

我牛不佛念是魔亂我卽語魔言惡魔何處有牛用
是牛爲天魔作是念沙門知我是魔卽白佛言眼觸
入處是我乘乃至意觸入處是我乘沙門何所之佛
言我到彼無六觸處汝所不到處我當徃彼波旬意
以我如御者六觸如乘能御此乘運諸衆生至於三
界所以涅槃非其到處故佛語言我到無六觸及汝
所不到處卽涅槃也故大品諸文魔羅作惱不出六
觸故今文中外扇內惱不出六觸天魔波旬尚以色
等惱亂於況佛悠悠行人者耶令云五觸意卽兼六
以從五根轉入意故卽有法觸故云其壞根塵相對

卽有十八復次下廣釋外來初令墮惡次令墮善若本是出世高士得作此說若本是散善之人元是魔屬何所論墮如此之人若廢善法卻成魔事次令墮二乘中言行當者指示也次令墮無方便空等者惡空假也不先觀於緣生四句不了諸法皆無自性不解諸法性空相空雖生空解不損煩惱名無方便空若不爲菩提無大悲心雖云化物但增生死如是名爲偏事邪假尚不及三藏菩薩之假況餘教耶乃至亦能令人入於三藏之假如爲阿難亦似別教但非從空故云偏耳阿難下舉深況淺阿難如來臨涅槃

時在娑羅林外爲六萬四千億魔之所惱亂佛問諸大衆阿難今者爲在何許答曰今在娑羅林外十二由旬爲六萬四千億魔之所惱亂諸魔皆自變形爲如來像或說諸法從因緣生或說不從因緣而生或說從緣生者皆是無常或說是常或說陰入是實或說是虛假或說十二因緣有四種或說如幻化或說因聞因思因修或說不淨觀出入息四念處四善根三空門無學初地乃至十住十二部經三十七品現十八變八相成道阿難念言如是等相昔所未見誰之所作將非如來作耶欲起欲語都不從意魔入骨

故復自念言佛於今者所說不同我於今者爲受誰語阿難今者極大苦惱佛令文殊以呪術力破壞諸魔然諸魔所說唯不能說圓頓法門以圓頓法非其境界故也言笈多者於魔窠羅國半月說法所謂施論戒論生天之論欲爲不淨出要第一魔王波旬便生愁惱而作是念憂波匱多作大集會必當敎令出我境界我今當往壞其衆意於說法處雨真金華璅璅華等化作白象七寶莊嚴化爲七人端正殊特舉會觀察無聽法者於三日中演說深法無有一人得道果者魔王歡喜深自慶幸匱多卽入三昧觀之誰

之所作卽知波旬魔王所作復以璅華著尊者頂上知已便作是念惡妒弊魔壞亂正法如來何故而不調伏卽觀佛心知佛令已而調伏之卽以三屍蛇人狗等化爲璅瑤感魔令至而謂之曰汝與我鬢溪感厚施令還以此用酬贈汝魔大歡喜舒頸受之至其頸上還見死屍蟲蛆欲出魔見是已溪生狀惡語匱多言汝今云何以此死屍而繫我頸答曰比丘不應以華鬘莊嚴汝先何以爲我著之今爲汝著正得其宜魔以神力欲去不得此屍在頸如須彌山不可動轉踊身虛空請求諸天爲脫此屍諸天皆言此是大

聖之所爲作非我庸下之所能脫詣梵王所求爲脫之梵王言十力弟子所作我不能脫假使劫風旋嵐所吹亦不能動如因地倒還從地起若能歸依優波毘多容有得脫魔受梵王教至毘多所溪生敬重五體投地自言大德佛初成道我率官屬而逼惱之未曾一言而見輕辱汝阿羅漢少慈悲力於人天前見陵毀我毘多言汝大愚癡無有智慧以聲聞人用比如來欲以芥子比須彌山螢燭之光齊輝日月我今匱劣故相毀辱又如來使我調伏於汝汝因斯故有善心生不墮惡道魔聞歡喜生希有心今可爲我除

此三屍尊者答言汝於正法莫作惱害然後乃當爲汝脫之魔言受教乃至令爲現如來相等云寧免自他三十六箭者一根有三三五十五轉入意地又有三箭故成十八魔自作惱名之爲自扇動檀越名之爲他自他各有一十八箭故三十六若知下正約理調違實際故見魔異佛若入實際魔佛不二魔不爲違佛亦無順大經下引證小乘斷惑故說調魔如毘多等大乘體法魔爲法界如楞嚴中說三昧時魔欲爲惱自見被縛無人調之又小乘人旣未能破但名爲伏大乘之人無魔可調乃名爲斷次明妨亂中

對空等十法簡二十邪法文望正法皆名太過其實若過不及各各有十至禪境中當辯次結數中云三百邪法者且約邪從外來故云三百若兼度入意地則三百六十故文中云而其初入必因五根故且從因以明三百治埶惕中云偷臘等者盜增法歲意避僧役希利貪食故得此名臘者獵也於此月中獵取禽獸以祭其祖從事而立故名爲臘或曰臘者接也史記云始皇名臘夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡架鋤切自漢後爲臘以至於今吉支者鬼名也此鬼本由破戒所致故聞戒序猶生愧心況戒神所護今破戒

鬼去亦如前所引五戒緣起則一切鬼神皆懼戒法俗有相傳云請僧禳災僧誦戒序屍被戒神移之曠野卽其事也治魔羅中云一切物莫受者空無所得也具如玄文第四卷初引增一二十七云魔有五力所謂五塵佛聖弟子一力能拒謂不放逸大論問新學菩薩道力尚弱云何能使魔不得便答諸菩薩護故又云是人善修空故魔無如之何如身無瘡毒不得入是故修空魔不得便次明修觀者初三惡者云云大經云有四善事墮三惡道一者爲勝他故讀誦經典二者爲利養故受持禁戒三者爲他屬故而行布

施四者爲非想故繫念思惟言他屬者施物本爲攝
他從已今以他屬爲三善者且據施邊從事而說若
從心說則屬三惡雖生善道世世相染等者意令他
屬而反屬魔是故世世爲魔所燒經云下大品文也
大論八十一云阿難問佛魔爲都燒一切菩薩亦有
不燒者耶佛言有燒不燒阿難白佛何者被燒佛言
或有菩薩先世聞般若不能信解遠善知識親近惡
友離般若行惡法聞深般若語他人言我尚不得其
底汝何用學又輕餘菩薩言我行般若若汝無是行又
有菩薩恃姓輕他天魔歡喜云我宮殿不空益三惡

道又有菩薩與求聲聞者諍魔言穢薩婆若或與求
薩婆若者諍魔言兩失薩婆若若無是事甚深清淨
者則無魔惱雖在善道與魔相開如是菩薩爲魔所
惱言拙度者通至別教如魔爲阿難說法等二云次
不思議境中言一魔一切佛等者魔旣卽理故一魔
卽一切佛如此下明妙觀功能言治魔顯理者降魔
是道場卽是治於魔糠顯於理米魔爲侍者者夫爲
侍者隨順人意故觀魔界隨順實相緣修不能寂照
等者卽淨名中持世菩薩住於靜室天魔波旬從萬
二千天女狀如帝釋鼓樂絃歌至持世所持世謂是

釋提桓因而慰之言善來憍尸迦次復責言雖福應有不當自恣當觀五欲無常以求善本魔言受是萬二天女可備掃灑意以聞法用申供養因茲作惱壞菩薩心持世未曉故但答言無以此非法之物邀我沙門釋子等時維摩詰爲調魔屬訶持世言是爲魔來非帝釋也時維摩詰卽語魔言可以此女與我如我應受大士意言我是俗流正應受之彼出家之人非所應也今文便釋經意云持世但是別教菩薩緣修出觀不覺魔嬈淨名是圓教菩薩真修寂照觀無出入故斥持世不能寂照爲魔所謀從魔界卽佛

界去發心也慈與衆生魔界卽佛界之樂故云慈無量佛悲拔衆生佛界卽魔界之苦故云悲無量魔從欲滿此顛去安心文中寄事故約悉達降魔以明止觀從但以下結成行人用安心相次隨魔下破徧初總次歷教歷教中三藏伏四在三祇百劫坐道場時三十四心破煩惱魔爾時乃名爲菩提道入無餘後名法性身由菩提滿故成佛果由成佛故故入無餘入無餘故破於陰魔由破煩惱及得法性身故永無分段故也是故此兩其破死魔故三藏佛雖降天魔斷煩惱魔有餘身在仍未免陰八十八滅仍未免死

故得菩提及入滅已至法性身方免陰死二魔文中
存略但言死耳得不動三昧等者具如大集云天主
初令諸軍次遣太子次遣三妃皆不能壞後自領軍
爲佛所降大軍退敗王顛倒墮冠蓋劔三各在一處
此並大論第六文也今文義通至後三教通教見位
同三藏伏至六地時得菩提道同三藏斷兩教聲聞
不破天子魔故初爲所惱修得神通雖復調伏亦不
名斷據教全未識於赤色三昧別依教道故前後斷
是則前之三教並屬教道若不爾者豈有斷通惑伏
別惑而能破魔四教俱破無復前後應約六卽以辯

淺深初任俱破八魔者大論二十二云若欲修習首楞
嚴定須破八魔應當親近大般涅槃謂陰等四及無
常等四義通內外如前所說從於上一一下通塞道
品如文從門若未開下助道此之六種於魔成度於
行人成蔽爲生死故卽成魔度違菩提道所以成蔽
今以依理而斥事度以此事六治於魔六此六蔽者
雖似六度不爲菩提皆屬魔攝前之四度灼然生死
所得禪定與鬼交通所得般若不離見著言正度者
四教六度皆名爲正具如助道攝法中說兼治者以
魔中兼二故須借用若雜煩惱及業如前兩境中用

治雜業借念二佛者謂色身法門身雜中有惡當用
念色雜中有善當念法門聞慧者四教並在外凡故
今圓教在於五品黜者退也貶去也此十法後亦應
以大車爲譬文無者略但云直至道場復次通用一
意爲觀下結觀通別十乘觀法有通別二意一以陰
境十法冠下九境名之爲通祇是一法不思議觀人
根鈍故開對十法先了通意節節入別境境皆然觀
法易了故引中論通別爲例次料簡中問如文答中
先違問答故云緣別次引論文證者卽順問答雖順
問答此成不定故不同於寒去春來魔若去已好法

來者不必全爾是故不同大論云樂法梵志於十二
年徧闍浮提求知聖法而不能得時世無佛法亦
盡有婆羅門言我有聖法一偈若實樂法當以與汝
答言實樂婆羅門言若實樂法當以皮爲紙以骨爲
筆以髓爲水以血爲墨卽如其言書得佛偈偈言如
法應修行非法不應行今世若後世行法者安隱又
有說云魔來誑樂法令剝皮等者意欲退樂法心樂
法心堅卽便剝皮等魔便隱去感下方佛爲其說偈
後釋與文合與論稍別
止觀輔行傳弘決卷第八之三

一
撰述

上者車不三三

三

作五

音釋

恒

曲王切
黏尼欠切
猶恐也
黍膠黏也

撈 薄庚切
笞打也

渠竹
帔
披義切
帔也

觚

切者禮闕伺缺視規也切啾

將由
切
祭
音切
鱣
音善
魚名
狹
音決
走也
獸

使

獸生仕切
似夫
狝
狝狝
切狝
狝正

勇主切 作黠乙點 牙直爾切 堆惕 堆音

切他

的考打也老切切 𦍋羊切

朱

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
止觀輔行卷三十五計字一萬三千九百四

楚襄鹿門寺後學維棟對
崇禎己卯季秋般若堂識

止觀輔行傳弘決卷第九之一

唐毗陵沙門湛然述

初釋禪境中先釋來意長病等者準諸部阿含總有五法退羅漢果一長病二遠行三諫諍四營事五多讀誦尚能退果況復退禪文雖在小意則通大如四三昧人有此五事非唯妙境不成亦不發宿習諸定是故引之文殊問經三十六垢未檢次從上諸境下正明來意到池者初住也入流竟者初住已去無功用故若此位兼發一切事禪任運卽理不須更觀今令觀者在於假名五品位中故云入流不須觀也問

若入流已何得事禪答如九禪初自性等禪並是事
禪卽對初地亦如南嶽發得相似亦與一切事禪俱
發但此位發不同下位故不須觀若魔事等者魔事
旣過無境可對故無別修依前觀陰故云通修釋中
云垢膩日增者諸禪旣發若不於禪更修觀法煩惱
日增起見起愛乃至因禪能起重過如諸外道及調
達等並是因禪起過之人爲是義故須觀禪境從若
謂是道至方便者又更從容進退判之若存而不觀
卽如下文無所知人得欲界定未到定等謂爲無生
若棄而不習還入散心散心爲境用觀則難若以禪

爲境用觀則易若用世禪爲妙境方便多入五品故
不可棄但禪支等者引教歎美明大小乘皆修事禪
地持九禪雖非今境且引大小通顯修禪況九禪中
通有事禪但約自行化他而分大小故知事禪大小
稱讚言四禪八定者四在八數重兼列者若色無色
二界相對則色界名禪無色名定若總以上界望於
下欲則上二界俱名定地下欲爲散自性等九地持
十地二論俱約六度明九九名皆同如彼廣解法界
次第略注銷釋若直發九禪卽屬菩薩境界攝今對引
稱歎非爲辯發次開章別釋中初明開合者先列今

文十門次以五門及十五門徵問同異言五門者卽小乘中七方便初五停門也大小兩乘初皆因入故名爲門遠爲對治入理之由是故今文以爲對辯十五門者於五停門各開爲三故成十五則大小事理諸禪並足徧攝一切大小乘教今明修發但在事禪理屬通修及後二境故下文云若五門者有所不收若取十五義濫於理今演略令廣故開五爲十去理存事故撮十五爲十恐人不曉諸門多少若開若合去取之意故今以十而對廣略問答料簡故云十門與五門等云何同異答中先總次別別中開五門以

爲十門但對五中事不足者則從事更開若無事可開者則存事守本所以數息不淨所開屬事隨開合取故此兩門并本各三慈心因緣念佛此三無事可開但存事守本故但各一念佛毗曇云界方便者如第七助道中引神通先非五門之數但從禪起用九門咸有故須明之是則前二開而不合次三合而不開神通一門非開非合總指五門亦開亦合次明合十五爲十者初之六門開而不合次有九門但合爲三慈心有三但取衆生緣一沒餘二者以法緣無緣屬理故也若開卽屬二乘菩薩境者卽開法緣以屬

二乘開無緣屬菩薩文不別對但通指兩境以二乘境獨在法緣菩薩則通法緣無緣故不別對問無緣應在圓菩薩何故云在菩薩境耶答一者別教初地亦屬無緣二者圓教亦寄在菩薩境後明之又別地前屬衆生緣法緣通八地前亦復如是三藏菩薩三祇全是衆生緣慈今據菩薩初異二乘及諸凡夫是故法緣無緣通指在彼二境中說次因緣門唯存三世者二世一念細故附理言果報者卽是二世一念卽是刹那具如前第七第八卷引此兩因緣雖非卽理細義順理故亦屬理若開亦屬二乘境中念佛中

法報屬理此意易知故不別出神通若取無漏通者亦屬二乘境中所攝若但下結前十五門中簡理五門中開事神通旣依事禪而有故亦屬事雖開合等者若合爲五治障義足可得通爲入道方便開爲十五爲攝事理大小觀法合爲十門爲判法習習雖通於有漏無漏內外邪正今爲簡異後之兩境及異陰等是故須辯次判漏無漏者先略斥二論二論俱判事禪有漏諦智空心方名無漏今小下總判今非全奪故云小異今明事禪是有漏者如二論說不緣諦智則異二家故云胡瓜能爲病緣有漏亦爾爲無漏

緣如根本禪本是有漏不爲無漏但修根本故云專
修卽屬有漏乃至自行化他等四俱各有漏具如下
文非一向有漏故云小當分別四十八年者引證有
漏自行等四各十二門故四十八俱是有漏彼第二
經舊醫語新醫言卿今若能隨我走使四十八年然
後乃當教汝醫法此四十八古有多解宗師云法華
已前猶是外道弟子故云四十八年開善云八禪各
有六行故云四十八章安云四見各三假一假各四
句是故三假合四十八若阿含中外道必先四十八
年供給走使然後與法今文正當舊醫之法新醫權

同舊醫之法名隨走使若爾者阿含經及今所引兩
四十八總當其意故今文云自行等四合四十八十
二門者四禪四空四無量心然本業瓔珞上卷明第
十地入如幻三昧中亦明十二門禪於中亦云聖人
現同凡夫法故如迦絺那下引證事禪皆屬無漏如
禪法秘要經云阿難問佛此迦絺那比丘何因緣故
隨轉法輪者五百比丘爲其說法都無益耶佛言此
比丘過去然燈佛所出家名阿純難陀聰明多智憍
慢放逸不修念處身壞命終墮黑暗地獄地獄出已
五百身爲龍五百身爲猴以前持戒力故復得生天

天壽既盡來生人中前讀誦三藏力故今得值佛以放逸故今不覺悟佛因爲說不淨觀法先從脚起初指一節如是具如八背捨觀之次第第九十日中不移心念至僧自恣時得第四果三明六通既因此觀成阿羅漢不應稱爲有漏禪也故知二論未爲全當次引大經等者第十一聖行品中明戒定慧並是事戒及以事禪既是菩薩聖人之行經文仍云非是聲聞緣覺所知二論云何判屬世間有漏又戒聖行末云諸佛菩薩聖人所行名爲聖行戒行尚爾況復定耶佛說等者慧聖行末云如是開示演說二乘及諸菩

薩聞已奉行故云佛說此法二乘行之尚名聖行況復此法元是諸佛菩薩之法復云非是二乘所知者二乘但行少分自謂真極是故斥云二乘不知此指生滅慧聖行也生滅之慧屬佛菩薩二乘行之亦名聖行故諸事禪亦屬菩薩云何判言是有漏耶引大品者既是出世法施復是涅槃初門驗此事禪非唯有漏明矣所引大品九想等者九想能開諸不淨開故大小不淨大小背捨乃至勝處一切處等皆用九想而爲初門不淨成故身念處成身念成故餘三念成四念成故三十七品一切俱成是故不應唯是有

漏譬二石者譬諸事禪能發無漏如南石性冷北石性熱此二石膏雖同名石而冷熱不同故事禪雖同而有漏無漏異若無漏緣下次通他難難云若九想等爲無漏緣故稱九想爲無漏者依根本禪六地斷見七地斷思此地亦爲無漏作緣應當根本亦名無漏何但獨在九想等耶言六地等者此準婆沙六十云云何得天道爲得決定爲得漏盡答若決定者但應六地謂未到中間及四根本俱舍文同成論無未到故取欲定中間四根本爲六地若漏盡者應云九地於前六地更加三空亦以此得決定亦以此得

無漏得初果時名爲決定得至無學名爲漏盡故俱舍云道展轉九地言七地者有餘師說不取未到及以中間若大論中以隨人故並有欲定未到中間婆沙妙音亦同此說言中間者或言唯在初禪或言唯在初禪之上二禪之下有言八定節節皆有且從初意故但爲一雖諸說不同皆從根本而得無漏云何獨判爲有漏耶次從六地下答前言事禪單能作緣若六七地必依諦智義旣不例何須此疑故單根本非無漏緣所以下次明去取所以不取十想等者十想斷惑故不屬事何者如法界次第及禪門中依大

論意並云此十想者前三斷見中四斷思後三無學
彼禪門中明修次第是故具列事理諸禪此明發習
故唯在事次慈心下判從所依慈心等者始慈心禪
終至神通並約他階級者根本禪中非無慈等判屬
根本餘禪亦爾故隨他判也次來意不同等者先問
何故有此十門禪來而此禪境與次第禪門中明諸
事禪及與五門對治事禪何別答者先與次第禪門
對辯各有利鈍故次第不同彼禪門中列章次第至
第六章明方便中云方便有二所謂內外外謂二十
五法內有五門不同一者止二者驗善惡根性三安

心四治病五魔事止門又三一繫緣二制心三體直
體真止後明發五輪五輪禪後方始驗於善惡根性
故云禪門先發後驗善惡又禪門發已一一復將善
惡門驗善惡是業并病患魔事等竝在五輪禪後今
文先阻煩惱境界魔境後方發禪是故當知利鈍
不同此且據文前後發相則成利鈍兩處意別若也
今文先觀陰入即發諸禪還成禪利若彼修禪先發
煩惱業魔等相然後發禪還成禪鈍據不觀陰終成
智鈍是故得與今文對辯次對治中下與五門對辯
可見次明深淺者即是十門生起次第初明根本何

誤述
上卷第三十二
故特勝次根本來乃至神通次念佛來前淺後深故
云溪淺亦名十門各有來意初言凡聖共者以通共
故得根本名如樹枝葉通共一根皆由而生故云根
本外道佛法一切皆修故云世出世之根本也特勝
禪中有念處觀得淨禪名根本但味唯闇證故故次
味後而明淨禪特勝雖淨見相猶總通明細故故名
爲別故次總後以明於別此三同是根本者根本特
勝通明此三通約根本而有九想已去不假根本治
惑又彊故次三後問特勝通明佛未出時凡夫亦修
何殊根本答佛雖未出以宿習力能知諸陰苦無常

等是故特勝不同根本然佛未出無念處名以念處
名在道品故道品卽是四諦法輪故知其名佛出方
有如佛未出雖得神通故亦無有通明之號從此已
下通名不淨故此九想名爲初門九想之中治於外
境未治自心謂從外治內今之背捨專從內治故云
治心雖破內外者九想已治於外背捨復治於內況
復背捨漸至海際無非白骨對治自他故云內外雖
總別者九想但總大不淨別十二因緣名世正見者
能觀三世破斷常故旣破斷常亦除人我前對治中
從別說故故云二世破我今從通說三世皆破斷常

人我及以性等凡爲下因聖爲上果次明互發不同
中初文中云八種者前陰境中九雙七隻七隻但是
義攝十境三障四魔不出十故故今不論三障四魔
於九雙中又除作意前以九境對於陰境陰境作意
修習煩惱下九咸是任運發得今唯發得是故不論
故十雙中但唯八種故知九境唯不作意無可對故
故全不列○大章第二禪發因緣者內種爲因外加
爲緣初明內種法譬各二初文先發次譬初引大經
一切衆生皆有初地味禪等者一切衆生皆曾兩緣
得根本定從近情下釋上劫盡不修而得火災起時

一切有情任運皆得第二禪定水風次第準火可知
此劫初成始經九減去前劫盡經時未遙名爲近情
從久遠下釋曾修得縱非劫盡無始亦曾修得初禪
是故名爲離欲五蓋故知衆生莫不皆有根本種子
故因通修發得不定次譬習近遠次明習因不同初
法次譬後合初法中云當知昔有等者次不次是八
雙之初乃至事修事發者卽是修不修修卽作意不
修卽是不作意也修不修門雖非最後略却餘七又
取作意故云乃至欲辯過去曾修事理諸禪今發不
定是故復取修不修門如初修陰入卽是非事非理

修發得諸禪名爲事發彼禪門中具列四修謂有漏無漏亦漏亦無漏非漏非無漏漏卽是事無漏卽是真理第三卽是兩兼第四卽是中理中理卽是非事非理事理修發相對合爲一十六句今止觀文則無事修理發事發等十二句但有非事非理修事發等四句故更泛論事修等句今文四句者事發正在此中理發在二乘境中亦事亦理發半在此中非事非理發在菩薩境及陰境中次譬中云梅四等者此四樹性雖同稟天雨熟時不等如發不同次宿習去合中總言八種者互發八雙也昔曾修習名內因緣今

發不同有八差別又雖有下次明外加先明所加次明能加初所加中有法有譬初法文者雖有宿種現修因緣必假諸佛冥加外護次譬文者心性地中雖有宿昔諸禪種子必假止觀之兩聖加之日方可成於諸禪枝葉果實次能加中有法譬合初法中次第不次第自在衆生佛常普被不謀而應次譬中云鴻者大也故大者曰鴻小者曰鴈次合如文大論下引證感應次引淨度經者彼經下卷云如是人輩億佛不能度況一佛耶是故人爲自度佛不度人淨度菩薩云衆生須聞十二部經等同一經二文似異今

家意者言垂意順皆共成一感應意耳祇緣衆生自
度爲機則感佛說十二部經故知祇是感應一意卽
與大論必加意同○次正明發相先明根本發中初
文略約四種三昧以判多少應云三三昧獨云般舟
者常行最少常坐最多故對辯也亦非全無故但云
少如前引經明三昧住處卽約根本二三四禪等當
知常行亦發根本但不及於常坐多爾次今且下正
明發中九地不同初欲界中辯欲定有無二論不同
今依成論成論十善相應等者十善是欲界善法發
得欲定與十善法相應正判如文次正明久次引證

云遺教電光者彼經云初入法者聞佛所說卽皆得
度譬如電光正當初果也初得無漏故云初入次引
大論阿難者未得無學至結集處迦葉訶言汝未得
無學入結集衆如驢入馬羣阿難言佛記我言若取
無漏如擲石空中未至地頃卽得無學便於空閒之
處而修習之未得之間放心就枕頭未至枕便得無
學當知電光非但獨發初果亦能漏盡是故電光亦
名金剛從金剛下釋疑疑云如何欲定名金剛三昧
釋云此是盡無生智名爲金剛此用欲定斷最後品
入無漏疾故名金剛以爲電光非全欲定得金剛名

次明定法經時如文從是下明未到定相問者光也
月圓明也蒼頡篇云大明也無所知下斥僞中有法
譬譬中云如灰覆火等者有漏如火未到如灰謬計
如蹈大經第九云愚人作惡不知受報如乳成酪如
灰覆火上愚者輕蹈之今借用之愚人不知未到麤
淺妄計此定以爲無生計成墮苦若依下辯未來有
無先出二論論家唯明欲定卽指毗曇所明未來祇
是欲定意者斥他毗曇無未來禪故也毗曇有者指
尊者瞿沙所說非無憑據釋論下次引釋論準佛意
說不同二論隨物偏伸今則下判佛意也機緣不同

不可偏計若節節下明上界八地初以諸禪對欲界
辯難有無次通判四分初標云通有四分者卽四種
相分位不同欲取進分爲今文相禪門名達分此中
云護分達謂體達護謂防護以達自防故名爲護餘
三名同言退分者有因緣退名緣觸退無因緣退名
任運退二十五法等者是外緣觸退吐者去也納者
取也五緣五法爲取訶欲棄蓋爲去調五事中有去
有取除不調等名之爲去使調停等名之爲取於靜
心下內緣觸退中三障四魔者通論旣各攝十境故
得以三障攝於三魔加天子魔卽四魔也若爾亦可

四魔攝於三障次護分中云善以內外方便者如前所引禪門明二十五法中內外之相住分者從於初心以至上地或守護住或任運住橫豎者如第五卷辯互發中說於四分中分分皆具四者辯四分互通也禪門中云退分中退分者從九品至初品併失也退住者至初品便住也退進者至初品已更能策進至二品乃至九品亦能更進退護者退已將護使從初品以至九品勿使更退餘之三分例說可知次正解釋中四分之中且明進分者意欲通辯諸禪發故於進分中除勤策進且從任運進至非想者說也初

明初禪中先辯八觸次明十功德次五支次品數初正辯觸相中初明外發次若言下明觸內發言一切衆生皆有初地味禪者上八地中初故云初地既云衆生皆有何必外來故大經二十三云如欲界衆生一切皆有初地味禪若修不修必定當得彼二家者各據內外未爲應理故今評云若定執自出外來墮自他性準根本禪未應破自他性今取衍門之意破其互執故三藏學者尚未破性況根本耶又八觸下判體用言體用相添者輕煖冷重是體動癢澁滑是用若動下次約八觸以四分判或從頭發等者既知

三發是三種相宜應作意以防退相動觸下次明十功德前魔境中未暇委辯今此正明故應廣釋問何故前文以解脫爲愛憎以相應爲禍福耶答名異意同言解脫者祇是離蓋以太過不及故不能離蓋但生愛憎相應祇是與初禪相應亦以若過若不及故不得相應不相應故名之爲禍若相應時亦名爲福釋善心中云信一切賢聖具深妙法者意亦如前簡性過說故知根本卽是賢聖之行或是過現皆以大乘心修此根本故也懽候者不調之貌出字書如腦等者熟皮之藥名腦腦者頭中髓也次或一下明觸

功能次判橫豎次結五支次示不得俱成並如文次此下明不同初法次譬沸羹熱臙等者明一一觸皆具十德雖是一觸十德不同沸羹與熱臙同一熱觸而熱味不同鯖魚與沈李同一冷觸而冷味各異餘六亦爾當知一觸十味不等若欲下略示邪正次釋中初勸識云如開門等者帶欲界心如開門邪法得入如賊進邪法若入鬼隨邪入名爲鬼禪禪實非鬼次示邪觸相次示二十邪法相結數判有無並如文若單下判處所可見次明邪法功能中云大論有風等者大論二十三釋三覺云謂貪瞋惱此三麤覺能

壞於禪如風壞雨有三善覺能成於禪如風成雨卽
無食等今借以喻邪正二觸東北等者第一本云東
北風雲屯而雨西南風雲散而晴釋上風譬也若一
下明主伴如文次明五支中初明支相中云恬愉者
恬靜也莊子云無爲也愉者悅也樂也和也毗曇下
辯方便正體二十三心數者婆沙第四云云何有覺
有觀禪謂通大地十大善地十及心云何無覺有觀
禪謂通大地十大善地十及心云何無覺無觀禪謂
亦如是心者第六識餘識不能次第入定故不說之
覺觀并二十爲二十二欣厭隨一爲三十二中間已

上隨義減一謂中間無覺第二已上覺觀俱無今辯
五支故在初禪二十三心故五支起時非無餘數但
二十三中五支彊故得五支名婆沙中間初三何故
五二四何故四答自古相承釋云欲界五欲爲外亂
初二禪喜爲內亂二禪治外亂之始三禪治內亂之
始故各有五二禪外亂息四禪內亂息是故二四但
立四支又初禪五支治欲界五欲爲治二禪喜故三
禪立五二四無如是事故但立四支大集默然支者
大集於四五支外各更立一默然支也有人云下明
判支處不同初出他解言欲界第九心等者欲定九

品他云至第九心卽屬五支若云在欲定前卽指麤細住以爲五支此大落漠次今家正釋如文次明彊弱中初總明五支初法中云五支同起等者依毗曇門若依成論五支前後次第相生次如一下舉譬初下槌時名爲大聲非無中細但初麤聲翳於中細麤聲若過中細方現初從彊受名名爲大聲五支亦爾初從彊受名名爲覺支覺支息已觀等方現五支下別明五支亦初法次譬次如初開寶藏等者次第相生而顯一心故大論十九偈云離欲及惡法有覺并有觀離生得喜樂是人入初禪如貧開寶藏大喜覺

動心分別則爲觀入初禪亦然今此文意覺是寶物名爲覺支覺支成已亦知珍貴是已有觀支喜樂是已有喜樂支定想是已有一心支雖於覺支已有餘四爲覺所翳而未成就未受四名觀等未現亦復如是次分別去譬於餘支成就之相分別是觀成生喜至一心是三支成次如人下別顯一心如人食時譬前四支若足食已無所復須譬於一心亦如下重更以譬別顯一心對欲雖樂久則疲睡故大論十九偈云譬如人大極安隱睡卧時若有呼喚聲其心大惱亂攝心入禪時以覺觀爲惱大論則以呼喚之聲喻

於四支今文以五欲喻四支故四支雖安不如一心
故四支後明入一心如五欲後疲極則睡論中明入
一心不須餘四故入一心以四支爲惱用譬雖別兩
意不殊若四禪下釋疑疑如文次今分下釋若進下
釋別支之意次釋五支名義者今文指在修證中彼
文具列五支名義也婆沙問支是何義答隨順義圓
滿義成就大事義堅固義別異義最勝義言隨順者
隨順彼地而立支也諸義比說亦應可知又問禪支
十八實體有機答實體十一初禪有五二但內淨三
有四支四唯不苦不樂復有說者實體唯十初二三

禪同一樂故不應別說四空無支不得名禪若修證
中始從初禪一一皆以三門分別一釋名二修習三
證相修習中一一修方便二證中間證相中六一明
禪支二明支義三明因果體用四明淺深五明進退
六明功德四空處中餘文悉同唯至第二明支義中
辯有支無支是故四空無支可立又禪支明觸有一
十六四大各四故也地大四者重沉堅澁水大四者
涼輒滑冷火大四者煖熱猗痒風大四者動調輕浮
問四大何故各四觸耶答互相兼故火兼水故煖兼
地故猗兼風故癢熱是火體風中地調火輕水浮水

中風涼地輒火滑地中風重水洗火澁婆沙又以四句分別問曰初禪支是二禪支不答有初禪支非二禪支謂覺觀有二禪支非初禪支謂內淨有亦初禪支亦二禪支謂一心有非初禪支非二禪支謂除爾所事卽三四禪支次以初禪對三禪次以初禪對四禪次以二禪對三禪次以二禪對四禪次以三禪對四禪此等例初皆爲四句言五支者爲是何義答覺悟名覺細心分別名觀慶悅名喜恬愉名樂寂然名一心爲對五欲名爲五支若對善法名爲五法復次下明品數初明品數之由次正明品數次舉譬言應

對者應作譬字若作應者感應意耳出散下功能若欲下次明二禪先設方便言但訶覺觀者亦應云總訶五支但此二爲首訶此二已餘者隨去又此二難斷故但訶之言卽發中間單定者訶離初禪卽滅五支名爲單定前雖一心一心從於四支後得今此單定從於一心支後而得一心支後復更一心故云轉寂言退禪者以捨爲退非謂退下無前功德故云蔑屑若不下明發二禪言混四大色者若如初禪八蜀四大體用各別若入二禪同成一色故名爲混照心下釋言四支者離覺觀垢依內淨心皎潔分明名爲

內淨此內淨定與喜俱發名慶名喜受於喜中勝上之樂縣縣美快名之爲樂受樂心息名爲一心若欲訶喜準初禪說故第三禪亦先設方便如初禪法忽發下正明發相言五支者樂生捨喜名之爲捨護令增長名之爲念善巧離著名之爲慧快樂徧身名之爲樂此樂不同二禪中樂二禪中樂倚喜而生又亦不同覺觀生樂此受樂息名爲一心次引教如文次明四禪亦先設方便次正發中言四支者與不苦不樂相應名不苦不樂捨下勝樂不生憂悔名之爲捨等智照了名之爲念無下地染名爲清淨定體無動

名爲一心次明空界四處相者滅三種色如第六卷又諸經論唯大瓔珞說四空處各有五支名字並同深淺各異一想二護三止四觀五一心天台云支名雖同處既四別恐是修時方便既用八聖種等致有五支之別大論十九問應明禪波羅蜜何事明事禪定答以衆生但於五欲求樂不知禪樂菩薩知故示其樂相次卽令其入於道味今雖明發兼示人知若不知者則有二失一不知禪樂二濫謂何疑止觀輔行傳弘決卷第九之一終

音釋

龍悞

龍悞力董切悞郎計切悞悞多惡不調也

臃

訶各切臃肉羹也

鯖

音青魚名

猗

離

安也痒

以兩切膚欲搔也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

六十一箇

該銀三兩五錢三分七厘

計字七千八百

崇禎己卯孟冬般若堂識

楚襄鹿門寺後學維棟對

才
卅
三