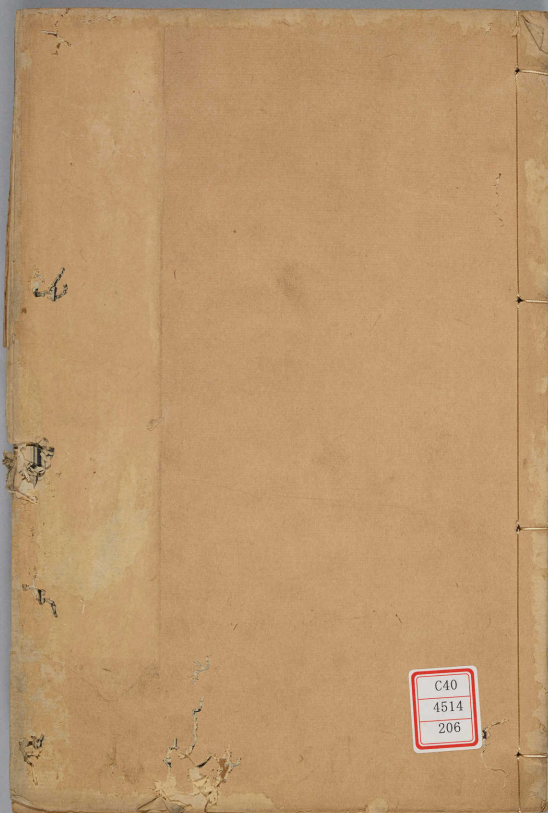

C40
4514
206

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微無塔院所為中永
為學者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

止觀輔行傳弘決卷第九之二

唐毗陵沙門湛然述

次明亦漏無漏禪初明來意者準禪門中根性有三
故慧多定少為說六妙此六妙門多於欲界發無漏
故是故未必備須上地又歷一切因緣六度是故判
屬慧多定少若定多慧少為說特勝特勝禪中慧性
以故故至上地方發無漏若定慧等為說通明通明
禪中定慧性等觀慧深細具發根本從下至上皆發
無漏此是隨機順習之說若對治者沈多應修慧多
定少散多應修定多慧少沈散等者應修等觀彼明

法相則辯隨機對治之說今此明發但隨發判問今
文何故不明六妙門耶答初數及隨在前根本中說
後四入理非今所論況俱是修相故此不論言來意
者問何名特勝答修九想起過是故佛令修於特勝
此觀特出勝於九想故名特勝如律云者十誦律云
佛在跋耆國婆求河上四分律云婆求園園在河上
故也令諸比丘修不淨觀諸比丘如教修習於身生
厭如人以蛇而繫其頸或有諸比丘發心欲死歎死
求刀自殺或服毒藥自繫自墜或轉相害有一比丘
便往鹿杖梵志所讚言善人汝能殺我與汝衣鉢時

彼梵志卽以利刀斷其命根有血汗刀至河上洗時
有天魔從水中出住水上立讚梵志言善人汝得大
福是沙門釋子未度者度未脫者脫兼得衣鉢如是
乃殺六十比丘因半月說戒佛問阿難不見諸比丘
阿難具答因斯立制等爾後改觀令修特勝問若爾
者何不在不淨觀後列之答若依對治應如所問今
依深淺故在前列故大品廣乘品九想等禪皆在特
勝後列是則經亦依於淺深大黃下明愛策初譬者
無漏觀如身貪欲如熱病九想如瀉藥自害如太過
未知盡漏名爲身弱唯專厭身如弊之藥本治病令

身康復今病雖去令身困弊故云弊之更修特勝如並補猶帶不淨如並下進發無漏如身復策勝下判有觀下明假實初法次譬云如廉食人者卽治貪欲人也存身修觀如噉豬脂念處觀身如著糞物不卽自害如猶彊食九想觀成猶如臭脂雇人自害如不復食廉字非體應作此儼卽薄食也合如文特勝發者下正明發相此十六法對四念處及四根本一念念處中皆云若對道品者念處屬道品此從通說故指道品從初知息出至除諸身行有五特勝名身念處初云入出息者入至臍出至鼻照之不亂乃至知

於入輕出重入麤出細入滑出澁入冷出燄等知息長短者大論五十三云如旋師旋師弟子知繩長短而根本暗證下舉前根本與此辯異如灰覆火等三譬並譬前根本無觀慧也火食婦如有身灰夜盲如根本今有觀慧如除灰白日眼開故知特勝並異根本前八觸觸身去亦斥根本倉者穀藏也穀等卽五穀也穀卽五之通名穀者實也五種成實名之爲穀五謂黍稷麥稻麻次從心受喜下三特勝對受念處次心作喜下三特勝對心念處大集等者此引大集證無內淨今但云心作喜卽似無內淨故同大集從

觀無常下五特勝名法念處言餘處亦觀未爲別治等者從知息出入來並觀無常此但通相知無常耳至第四禪此禪息斷故外道計之以爲常也故觀無常偏治此地又至四空彌須辯異故空處文其言猶略應云空散是欲識其欲散故名離欲又以觀慧觀此離欲應云離是離欲名觀離欲無所有處言若多若少者識處爲多無所有處爲少今有觀慧離是多少故云皆無少卽是滅故云觀滅此十六下總結也橫對念處理異根本豎對根本復依念處依念處故異單根本故舉譬云如食無鹽等單發根本如食淡

特勝有觀如加鹽根本淺深故云豎念處法等故云橫文初雖不列數名義已足不須別釋唯初身念五法名相稍隱一知息入二知息出三知息長短四知息徧身五除諸身行餘文可見禪門中問特勝依何地答解者不同有師云但在欲界未到乃至初禪上地非不得之以觀法不足故如第四禪無出入息及以喜樂以明念處不便故也又有一師具如今文及法界次第禪門中說並依經故作此釋也有一師云對四念處可爾但分之不調應如無漏十六行相一諦各四於一念處各四特勝身行者何必指出入息

必須心受乃能造行是故第五入受念處此師對地亦與今同但對念處小不定耳○次明通明者初來意中言見三十六物者前特勝中明三十六與此不異又諸文皆云內外中間各十二物唯禪門中但分內外外有十物內二十六於中二十二是地十四是水而不分名相所屬地水應云髮毛爪齒薄皮厚皮筋肉骨髓十脾腎肝膽肺大腸小腸心胃胞十屎尿垢汗淚涕唾膿血脉十黃痰白痰癰肪腦膜六此三十六中髮毛爪齒垢汗淚涕唾屎尿此十屬外餘者屬內十中除髮毛爪齒加膿血肪腦黃痰白痰癰

髓腦此十四屬水餘者屬地若各分十二隨相可知華嚴等者禪門中問何名通明答此禪觀法無別名目北國諸師修得此禪欲以示人既不知名立名不定試欲安置根本禪中而法相迥異若對特勝名目全殊始對背捨觀行條別所以諸師名爲通明又有二解初云修時三事通觀故名爲通此法明淨能開心眼觀一達三所見無障故名爲明此釋與今文異又更一釋與今文同所以得通明名者因中說果故云通明問若爾餘禪亦得何但此耶答餘禪雖得不如此疾是故諸師以之爲名問大集中釋名爲如心

乃至住大住等何不依之而名通明耶答大集經中但云寶炬名猶通漫未足可以與諸禪辯異請觀音中觀於心脉亦似此禪故云是此意也亦未足釋此禪名也從當知下既無的判是故但以通明爲各次正明發中初約大集五支先列次釋釋文且依大集寶炬以釋其相禪門雖云無的名目釋義必依大集之文不同諸師云無安致處初釋覺支經有五句合而爲三初別約二諦釋二覺次合約真俗釋二思惟三約三諦以釋心性初釋如心可見次又識俗諦下釋大覺準禪門釋九十九等者大小骨三百六十髓

九十九重此骨間復有諸蟲四頭四口九十九尾其數非一腦有四分分有十四重五藏葉葉相覆如蓮華孔竅空疎內外相通各有九十九重亦有八萬戶蟲於中住止互相使役音聲言語去來動息等具如禪門修證中說從思惟去所言真俗者祇是向所明真俗耳乃至定支漸深細故辯異如文心行下釋觀支言上覺支是解者上根本支直覺入觸暗證無觀故斥云解心住下釋定支不釋喜安二支也指廣如文發此下明諸地位言初禪如泡乃至第四如鏡像者展轉相望漸漸深細故約喻體以辯相貌入無色

界無色可喻是故喻支但至四禪無色但云三事空等滅非想三種受想者若法行比丘作是思惟若有識想觸想及虛空想若修無想永滅此想想雖有三並是所滅又滅大地通心所中受想心所是故通名滅受想也婆沙云是定亦滅餘心所法何故但云滅受想耶答有云唯滅此二有云此二勝故有云亦滅餘心所且從勝說又云此二極爲行者作疲極故受於色作疲勞想於無色作疲勞又此二法於二界中爲勝故受於色勝想於無色勝又能生於二種惑故受生愛想生見又問此定爲是有心爲是無心答尊

者陀提婆說云有心若無心者云何說從彼定起名死耶如有比丘於日初分欲乞食去時天大雨恐損衣色立誓入滅定乃至雨止雨經兩月乃止比丘定起卽死色界不須段食入則經久問入時不立誓何法而起答如有心定法自應起又問曰三業之中何業先起後滅答若入定時先滅口次滅身後滅意起則逆次先起於意不可身起而意不起問滅定何別答滅是一剎那定是久相續問心不動名定此定無心云何不動答雖無心不動有四大相續次有俗觀下判漏無漏者此中判前如心等行大行等中真俗

及漏無漏也仍帶皮肉等相故名爲俗及有漏等有
深細如空之觀名之爲真及無漏也此禪等者斥成
論師有漏名事無漏名理故知此禪一一地中皆有
觀慧真俗相卽況過非想至滅受想尚過特勝況根
本耶故斥論師不知用之爲八解脫而但以根本爲
事禪耶道謂道共定謂定共次引毗曇斥成論師毗
曇明義不失義理如汝所解但有無漏理定無八解
脫事禪當知汝論無俱解脫約外道下破成論師還
將彼論戒慧難彼論師是則下結難客醫等者旣無
八解則無客定將何以異外道禪耶言八術者大經

第二云復有明醫曉八種術從遠方來經文自解八
術有八復次一一復次皆自結喻云除一闡提古人
共云喻於八正以治八倒章安云有十種醫但除圓
教後心卽是如來餘有十人並須治之果未滿故謂
圓初心中心三教菩薩兩教二乘斷結外道苦行外
道空見外道此十醫中二是圓醫善下八法名曉八
術當知成論旣無客定但有斷結苦行等三又云三
達五眼名爲八術又云無常常等各四爲八據此二
義則成論人八術全無無常等四尚自不成云何異
於斷結等三餘在釋籤中明○次不淨下明無漏等

禪禪門明修故通列九謂九想八念十想背捨勝處一切處九次第師子超越今文無者八念十想已如前簡勝處一切處合在背捨中明之九定等三是果地法若昔已得不復生此是故此三今亦不論今文加彼大不淨慈心因緣念佛神通者大不淨與九想但是麤細總別之殊慈心彼文合在根本爲十二門念佛彼文在八念中神通既是諸禪之用彼但明修是故不列今恐習發故須列之故知所列法相廣略各有其意今初九想者若欲修習應往禪門委尋其相然此行者必須戒淨念心不悔易受觀法能破貪

欲初標二人次明二人發相先明壞法人者初此人下明壞法意既無骨人可觀是故進至第九燒想既無下辯異顯智頂禪者此壞法人不修背捨乃至超越此超越禪最爲高上故名爲頂此禪又能轉壽爲福轉福爲壽名爲顯智大論十九云欲知三世事隨顯卽知亦名無諍能令他心不起諍故此超越禪亦具四辯俱舍二十七云以顯爲先引起妙智如顯而了故名顯智雖言燒滅等者身想雖無而身實在如滅受想受想雖滅而身實證此人下辯壞法人有退無退如毗曇等者婆沙中問阿羅漢退不應二三兩

果亦退答阿羅漢退牽二果退猶如沙井上下有輓
中間唯砂上輓若顏從上至下其中間砂豈得不顏
四果如上輓二果如中砂初果如底下若至底竟不
復得去問若至初果亦應言退第二第三答如人墮
於三層之屋彼亦如是雖卽不言退第二三三實
退復次二三第四因其果旣退其因亦退若爾初
果亦是第四果因亦應說退答初果之前更無有果
若彼退時更無任處若許初退則有多妨本是見諦
今非見諦本是得果今非得果本是決定今非決定
本是聖人今非聖人離如是過故不說退問退經幾

時答經少時乃至自不知退若自知退當修勝進方
便復次彼煩惱現在前時心生慚愧速作方便如明
眼人晝日平地顛蹶尋卽還起四方顧視無見者不
彼亦如是若佛若聖弟子善人無見我者不亦如煖
身體人有小火墮在身上尋卽除卻問旣退兩果兩
果不應作者爲作不耶答不作也果人所行異凡夫
故然慧解脫亦不併退有退義故故說有退阿含下
引第三果退以爲類例亦是不得事禪之人此人雖
退不失道共此生還得故知阿含與婆沙意同旣言
欲飽自來卽是於初果身中作初果人所作事也皆

不失道其故得爲例若然下判無事禪成慧解脫並依世道用欣厭斷故名世智若無漏道隨依一地斷自上下三界諸惑兼得滅定是故不退若不壞下次釋不壞法人初明不壞法相言觀練熏修者具如法界次第中說言練禪者卽九次第定具如摩耶經云入初禪已次入二禪如是次第至滅受想定依於九處次第而入故得名也又入無間故名爲次第言熏禪者卽師子奮迅猶如師子奮諸塵土謂奮迅入出所言入者具入九定從下以至滅定爲順所言逆者從滅定起復入非想如是次第復至初禪所言出者

逆順皆經入一散心言修禪者卽是超越謂超入超出各有若逆若順及以逆順順者離欲入初禪從初禪超入非想處非想處超入滅定滅定超入二禪二禪超入滅定如是乃至非想所言逆者從滅定起入初禪初禪起入非想非想起入初禪如是無所有處乃至二禪言逆順者從上超下從下超上相對交過還至滅定及以初禪三種出者如入無異但逆及順皆須經一散心中已次入諸定委在法界次第及大品大論若依涅槃後分練熏義同修禪稍異經云有二種一者與此文同二者超一超二或至全超言一

二者不能遠超言遠超者必能一二若修時下對修
辯發愛多等者今此並約九想自身他身以爲內外
廣如大論二十一釋背捨中說又云初習觀時俱觀
習熟除內亦可愛多觀外謂九想見多觀身謂背捨
內外俱觀謂勝處於坐下正明發相不壞法人但至
第八臚切潰者散也湔湔者汁流貌字無正體滂
沱者亦流貌未見下明功能初明治欲功能初法二
譬明觀成生獸如捉淨法婆羅門者大論二十二釋
十想至食不淨想中云如一婆羅門修淨潔法有因
緣事至不淨國念言我當云何離此不淨食得清淨

食耶見一老母賣白髓餅便語之言我有緣住此百
日常作此餅來送與我多與汝直老母日日送之婆
羅門歡喜食著飽食後時作餅日漸無色無味卽問
之言何緣爾耶老母答言癰瘡已差婆羅門言此何
語耶答言我大家夫人隱處有癰以麴酥甘草傳之
癰熟膿出和合酥餅日日如是是故餅味及色俱好
今夫人癰差何處更得婆羅門聞之以拳自打槌胷
乾嘔我當云何破此淨法我爲了矣棄捨緣事馳還
本國行人亦爾著好飲食觀見不淨不復可食今借
喻假想意亦如是身如癰餅謂之爲淨若知不淨還

於涅槃清淨本國若證下觀成尚不下舉況狀相鳴
字應作歎口相近也若作嗚嗚呼字耳如是想者下
與特勝辯異如貪食人等者愛身如貪食穢身如豬
賸實觀如審知存身如彊食見蟲如假想狀彊如不
食前特勝下合喻特勝是實觀九想是假想故下引
證六賊者六欲也此九通能治於六欲若別治者死
想治威儀言語二欲脹壞噉三治形貌一欲血塗膿
爛青瘀三治色一欲骨燒二治細滑一欲九想又復
通治所著人欲散治人相欲能動九十八使山故所
治最彊言怨詐者愛如怨家詐爲親友令人起貪如

詐親牽人入惡如怨家具如大經二十一如是下明
助大小乘功能初正釋次引證初文者或隨本習或
隨現觀故大小乘同爲貪欲之所障礙障去習發遂
本所期今時行者言雖尚淺寧免愛縛不信此觀豈
會真理釋論下破謬承證九想能發大乘故知諸師
不體論意○次釋背捨初重判淺深前三是根本是
有漏名根本味特勝通明名根本淨九想已去觀練
熏修各四事定今於事定但說觀禪於觀禪中文猶
未盡次九想後以明背捨復應簡云練熏修三非今
所明文在後簡大小別故言總別者總與不壞人共

別在菩薩行又背捨下判因果以釋名言因中說果者有人云背捨卽是解脫異名今以衍門往驗意則不然大品云菩薩依背捨入九定及身證那含雖得九定亦復未受八解之名故知因時狀背捨離煩惱名爲背捨後時具足觀練熏修發真無漏三界結盡爾時背捨轉名解脫故知背捨在因解脫在果若各背捨爲解脫者卽是因中說果義乃至果中說因義亦可通若言異名乃成大妨故婆沙中間背捨是何義答背捨是棄義初二棄色愛心第三棄不淨心從第四去至非想處棄下地法滅受想法棄一切有緣

尊者和須蜜云得脫義是解脫義得脫煩惱故也又虛想得解名爲解脫故知論文亦是背捨從因解脫從果故今文中從背者已下重述從因義邊以釋背捨言淨潔五欲者禪門中云欲界凡夫迷情貪著不淨之法以爲淨妙名不淨五欲從欲界定乃至非想雖有著心猶名淨潔五欲今以背捨無漏對治厭離不著故名背捨淨潔五欲若破下次明對治外約九想內約背捨隨人不同故立觀各異一內有去略列初後二名釋中一一標名解釋故不煩預列所言下正明初背捨發中初略釋次若修下廣釋於中先對

禪門辯異次行者下正明發初內有色中先正釋云
忽見自身等者以初修時皆從足起今發亦然又從
足起易成故也如發八觸足發多進等聲者亦作齧
溪山谷也此不淨屍如空山谷故曰也薩埵等者明
此觀法能助大乘菩薩之行故令薩埵自厭其身卽
金光明薩埵王子投身餓虎者並由得此背捨觀故
大經下引正聖行品云依因指骨以拄足骨依因足
骨以拄踝骨依因踝骨以拄膊骨依因膊骨以拄膝
骨依因膝骨以拄脛骨依因脛骨以拄腕骨依因腕
骨以拄腰骨依因腰骨以拄脊骨依因脊骨以拄項

骨依因項骨以拄頤骨依因頤骨以拄牙齒上有髑
髏復因項骨以拄肩骨依因肩骨以拄臂骨依因臂
骨以拄腕骨依因腕骨以拄掌骨依因掌骨以拄指
骨如是三百三十六骨展轉相依一一諦觀皆悉徧
知今此文云指顛如泡乃至頂者先想壞皮肉從下
向上一指二指乃至頭頂乃至逆緣從上向下至骨
想成次明外觀色中初欲定次未到此法增進等者
經論不同或云青黃赤白光隨向上等者此是光未
成相漸至成就則徧十方如須彌等者如須彌山四
方土地有情海水皆隨山面而爲一色今此四色亦

復如是皆徧十方各同其色一一色處復不相妨如是下發初禪初正明定相遠久等者更卻牒前光初發時但久觀骨光應自發次一色下明支林功德初總標列初色下釋五支言八色者見地色如黃白淨潔之地見水色如深淵清澄之水見火色如無煙清淨之火見風色如無塵迴淨之風見青色如金精山見黃色如蒼蘊華見赤色如春朝霞見白色如珂貝雪見色分明而無質礙復練骨人從頭至足逆順數緣使速成就玄文釋背捨中云光中見佛者彼明聖行衍門故也今且明事故略不論忽發徧習準彼應

知黠黠者

他感切

應作黠

鳥敢切

忘也但此下辯異云彼

帶皮肉者彼特勝通明猶帶三十六物九十九等若論下明邪相暗證下辯異次明大小初小中言若三藏等者真諦三藏也若準三藏意觸從外來此依下今家判三藏釋但在有漏從大乘去明大者今文探取衍門開權意說故下結云界外法也文中先舉三學況釋八色故知三學之中非但慧道經生不失戒定亦然何者戒是有爲色法定是有爲心法命朽之時形俱無作戒體雖謝無作戒業得得不滅以隨業道至未來故由諸事定能伏結惑如蠱殘藏由伏故

斷如蠱害命以無漏慧得初果已慧道勢分流至未
來經於七生以盡殘惑是故當知以戒例慧小乘事
法尚至無漏經生不失故知實說一切事法並屬界
外當知此法本如來藏中不思議法覆相起機以爲
權說二乘不了以爲近計故知不得專依有漏若發
下結位如文次明異解此中所引成實毗曇成論同
曇無德毗曇同薩婆多然毗曇云初二在未到中
間及二禪此中云欲界及二禪者準妙音師說復有人
云又更一釋并前二論三意不同今依下正釋今依
大論並異三釋前三雖異各有所以成論據不淨邊

前二在欲第三旣淨故通四禪毗曇前二兩向說之
據骨人邊應在欲界據放光邊應在色界後師據第
四禪旣證捨受無厭背義雖各一途終非通允故今
家解依大論文並破三解此一位旣然已下餘位並
準大論次內無色相等者明第二背捨於中先明內
無色相仍先明析滅次明體滅體滅中又二先法次
喻喻如好馬等者欲滅骨人骨人卽滅名任人意好
人亦爾用此析體二種觀者依於藏通二種門故準
前文云是界外法亦可通於別圓法也亦恐宿曾修
此門故若但用小不須衍門若通敎事禪亦可用衍

有此衆意故用兩門骨人去已新法未發者位在中
間未發內淨以不淨下明外觀色初簡示色體次釋
所以若修下辯發不同忽見下正釋前文中間定相
又見下發二禪相次明五支結位如文三明淨背捨
中初出異釋成論四禪共淨背捨者前云成論判第
三背捨在於色界故知四禪共淨背捨今以兩禪下
今文正判用此一意盡破前三何者以極淨故在第三
四禪勝處一切處非第四不成有身證故在第三禪
仍約初後以分三四若定結位應歸第三故準此解
前三俱壞緣淨故淨者以第四禪爲極淨緣此色起

時瑩於八色者三四起時瑩練初二故名三四以爲
初二色之淨緣是故三四獨得淨名是故更開四句
釋之前三屬初二第四屬第三初句者實是不淨上
更加假想故也禪門云不淨有三一者出處不淨謂
骨人二者所照不淨謂外不淨境三者光體未被淨
緣瑩練故也故初二禪雖有光明未名爲淨今言淨
淨離三不淨淨義具足名淨背捨空處中云過一切
色等具如第六卷略釋但彼依根本今在淨禪以此
爲異又根本亦滅有對等三今此背捨可見不可見
有對前二背捨已滅第三唯有不可見無對故至空

定但滅無對以此爲異若凡夫等者斥根本聖人等者立聖斥凡然背捨者實通凡夫又識生滅下釋無所有前空識處具有能所今無所有滅於所緣故云無所有次釋非想者能忘前三故云捨識無識無識卽是不用處也故名非想非非想言識處如癰等者八聖種觀亦具如第六卷說次此無下釋滅受想中言猶有細煩惱者細惑有十謂受想行觸思欲解念定慧此斥非想有惑故也今捨能緣之受想等者釋滅受想名依名出體非想地中猶有能緣非想之心今滅受想中滅彼能緣復滅能滅方得名爲滅自他

地言水魚者取命根在例如蟄蟲蟄者藏也易曰龍蛇之蟄以藏身從若以所滅爲名去正破舊解若但滅他地何殊根本從今從下正解釋釋前初解捨能緣等卽滅他地無復能滅卽滅自地故不同舊單從所滅次敘二論如文斥成論師云後四等者緣成論人執無客定但以無漏依於根本是故文中以背捨中前三背捨以難論人然此難辭有縱有奪八中且除滅受想一於前七中後四空處已滅骨人唯緣空等旣無別法但以無漏之心修此四空此則可然是則以四空背捨縱之若前三背捨觀不淨境八色光

明異於根本名爲背捨此則正是俱解脫義何意棄此而不肯用但約外道根本禪耶此卽奪也故知成論但用世禪實爲違理若過下判習前七解脫攝得八定故約八定以論發習滅受想定不論發習是故前文不以爲難又第八定不開根本故不爲難九次第定等者釋九想初旣以具列四種事定未暇簡出故今重釋準於小乘則無發於練熏修義大乘或有如南嶽大師通名背捨一時俱發卽其相也

止觀輔行傳弘決卷第九之二

音釋

豬

陟魚切

脂

正作肚董五切胃也

餼

良冉切小食也又餼乃管

燖

乃管切與

煖

柴音

歛

屋徒切

磬

音腔

踝

戶瓦切腿兩旁曰內外踝

膊

市亮切

臄

音寬

兩

醵

古典切皮起也

遠

羽委切

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
正觀輔行傳弘決卷三十七
九十五箇 該銀三兩四錢六分四厘
崇禎己卯孟冬般若堂識

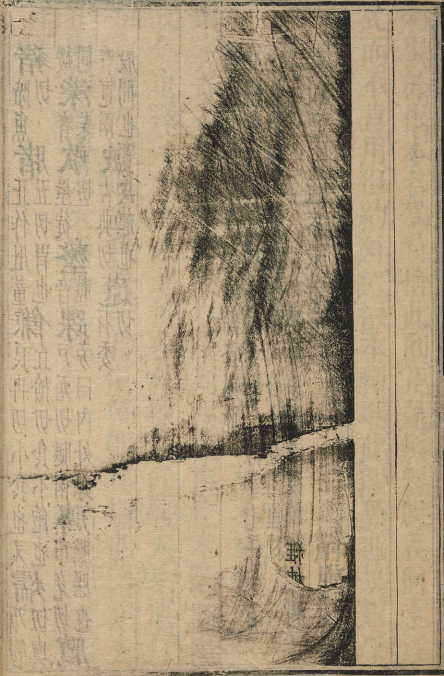
計字七千六百
楚襄鹿門寺後學維棟對

撰述

王勣撰行錄卷三十一

三

備

止觀輔行傳弘決卷第九之三

唐毗陵沙門湛然述

次明大不淨初標異名前所下辯異云約此等者前
小不淨後明背捨是總共二乘別在菩薩今大不淨
亦復如是次正釋中初示相丘者聚也小陵也墓者
塚也禮云凡墓而無墳謂之墓白虎通云天子墳高
三仞一仞七尺樹之以松諸侯半之樹之以柏大夫
八尺樹之以欒欒者說文云似木欄士四尺樹之以
槐庶人無墳樹之以楊柳是知墳墓俱通貴賤汪者
水深也廣雅云萬頃陂也羹作穢汁等者大經十三

因迦葉難佛言如是思惟無有實利亦如比丘觀不
淨時見所著衣悉如皮想而實非皮所可食噉皆作
蟲想觀好美羹作穢汁想觀所食物猶如髓腦觀骨
碎殊猶如於麤於坐下正明發相次譬如文初觀下
對修辯發如文復次諸下明境轉所由由心轉故故
引二緣以例想境感果不同如觀不淨等感果是過
去心力不淨是現在心力今明發相亦由宿因過現
雖殊同皆心造是故得以二種爲例執石等者如大
經中釋摩男執諸瓦礫皆悉成實亦是過去心力所
致僧護所見意亦如是彼經云舍衛有五百賈客欲

入海采寶有一長者告衆人言我有門師名爲僧護
可請爲師咸共往請僧護曰可白和尚舍利弗便至
舍利弗所白舍利弗舍利弗復至佛所以事白佛佛
便聽去卽共入海未至寶所有一龍王從海而出衆
人言汝是何神龍王現身云與我僧護賈人等卽便
與之往采寶所還至失師所作如是言至世尊所當
何所言龍王知賈人還卽以僧護還諸賈人賈人於
是共僧護歸賈人貪近從陸路還賈人夜發誤棄僧
護僧護失伴獨行而去至一僧藍卽見僧温室地獄
僧入火然問曰是何人答閻浮提人難信汝可問佛

如是次第見五十三獄至已問佛佛爲解說溫室獄者迦葉佛時恣用僧毬槌毬獄者不打槌毬用僧物故肉地被燒獄者私耕僧地故肉坭地獄者爲僧中上座無有禪律飽食而睡說世言論好食自噉惡者僧中行淨人先自噉麤者僧中行所受苦相亦復如是肉餅火燒獄者爲僧當厨朝食留晚晚者復留以至後日檀越送食隱待客去亦復如是不均行僧果亦如是刀割鼻火燒獄者唾僧淨地故栓打肉獄者釘僧壁上懸已衣鉢故火燒肉臺獄者當生臥具將戶鉤遊行妨僧受用故自住好房餘與不好者苦亦

如是燒房獄者住僧房如已有不移不依次分故火燒牀獄者用僧牀不依法分故破僧木然火苦亦如是火燒敷具獄者脚踏僧具故火燒肉廁獄者淨地大小便故身坐高座火燒獄者顛倒說律故爲利說法苦亦如是火燒果樹獄者私噉僧果及與白衣故四肉樹火燒獄者無德斷事故不均等與僧臥具苦亦如是二沙彌被中火燒獄者沙彌相抱臥故彼經仍爲利益檀越及比丘故乃云如是比丘雖不持戒四事供養猶得大果況復供養四方僧衆如是等獄於海洲畔隨處而有或身爲牀林餅等也當知色法

皆隨人感色無定體隨心所變觀法若成皆能轉色
若執下明由境轉故有破結之功言此觀契轉變之
道者假想若成實見諸境轉爲不淨如神通人令物
實變假想變境如彼得通故云契轉變之道又諸物
中一切皆有可轉之理故神通人及修觀者而能轉
之此理元是如來藏中不思議法隨心取著成外成
小汝等所行是菩薩道平等法界方寸無虧若根本
下辯漏無漏若根本一向有漏已如前說小大不淨
及背捨等是無漏緣未卽無漏若正用智以斷於惑
隨依一地故云自上皆除故俱舍云道展轉九地若

人下約大不淨以明背捨若人等者始終俱破依正
二報若論下約於背捨以明勝處及一切處先標婆
沙云勝於煩惱名爲勝處以於依正俱不著故故於
依正轉變自在大論云下引論辯根禪門中云修背
捨竟別修勝處下根也若處中說具如今文更不別
明初修勝處但於第三背捨中卻觀前二背捨成四
勝處次於第三成後四勝處是故不須更別修也若
上根者亦不須待至第三竟時方更重修前二背捨
作前四也於初背捨卽能分別若多若少好醜知見
成二勝處次於此後成餘勝處此仍準教辯上中下

猶約背捨以明觀法若上上利根又不須依向三根之法如育王經第十八摩偷羅國有一男子從邇多出家聞說不淨觀法自謂已作所作後往犍馱羅國見於女人而生欲想即便自取鉢中之麴以與女人女人見之露齒而笑亦於比丘而生慾想比丘見已乃至觀身如見齒骨骨想成已得阿羅漢從若多若少乃至好醜皆不淨者正明發相初正明發相次判位初文者約初背捨立二勝處大千爲多減者爲少如此多少皆有好醜乃至最後好醜皆悉不淨前背捨中雖觀淨色皆是不淨未能展轉比決好醜今善

觀知故云勝知等又復直爾約小不淨但依正報以明好醜若依大不淨起勝處者亦於依正二報得勝知見具如別教四念處中說若內下約第二背捨立二勝處初明發相次釋知見次判位若勝處下明功能上古下引事推位讓國者如吳太伯爲太王長子次弟仲雍幼弟季歷太王有疾讓弟承嫡故託采藥入於東吳餘如助道中說還牛等者堯聘許由爲九州長由聞之詣河洗耳巢父因飲牛而見之問曰夫人洗者先洗於面子何洗耳答曰堯聘我爲九州長惡聞其聲故洗之也巢父曰吾聞豫章之木生於溪

山之巔上無通車之路下無涉險之逕工匠雖巧而不能得子欲避世何不深藏而浮游人間苟求名利吾欲飲牛汗吾牛口乃牽牛上流而飲之又婆沙中間勝處依何身得答依欲身得問能於佛身作不淨不答能作但唯佛能非餘聲聞等佛身無垢一切不淨觀者不能於佛身作不淨想三明後四勝處初對位次明大小次辯假實大論青黃等者後四勝處但有四色今列八色其意云何答經論不同今文雙列是故判之青等從實地等從假此約三昧意緣色判非是五根所得之色故三昧所見十方徧皆四色故

四色是實若見地等亦是四色而更立地等四名故是假也以十一切處見八色故若但言八色則俱從實說若判五根所得之色應云青等從假地等從實如俱舍云大種謂四界即地水火風能成持等業堅溼煖動性此明實四大種也能成持等明四大用謂地能成持等謂等取餘水等三即水能成攝火能成熱風能成長次云地謂顯形色隨世想立名水火亦復然風即界亦爾既云世想故形顯色悉皆是假顯色者謂青等也形色者謂方等也水火亦具形顯二色故云亦然風者論云風界者無色可見有言亦爾

者亦如水火謂黑風等及團風等此假實色於五根中假色則爲眼識所得實色則爲身識所得若三昧所見並非身眼二識所得故判假實有此不同況三昧所見青等地等各見不混若如俱舍祇於地等實法之上有顯形色無別地也是故不同故四念處云大論但云青等璵瑤云地等此亦無在四色是名地等是體名卽假名體卽實體彼文仍云有對之色作如是說而不云三昧所見故知止觀從三昧所見邊說若三昧成則徧見十方無形色也若光勢未成有顯有形若從成判故應唯顯今文雖卽假實俱列必

須存四以沒於四四兼前四名八勝處此四下辯法有無內外色盡者白骨人爲內他骨人爲外旣無內外唯有八色故無好醜但有多少者骨人雖盡非八色盡也言多少者八色廣陲也次明十一一切處者初略判位八勝處中除前四已於後四中假實俱觀故得云八更加空識故得爲十皆徧十方故名徧處唯不動念慧者至第四禪不爲內外諸災所動卽初支也并念慧卽三支也且約小乘如此分別次以青下正明發中先明十一一切處次明十一一切入教有二文恐人不了故兼釋也徧一切處於十方界處處皆徧

故名徧處十法相入復得入名從此乃下破他人解云八勝處者緣外八色今意不然此是骨人自放以內心法自有色故若內無色安能變外令徧十方故前文判爲界外色意亦如是故知不必緣欲羶塵次引大論云取優鉢羅華等者青蓮華色也恐人不解內心放色是故借外以喻內心此文又兼通申伏難恐人引論而爲難曰若不緣業何故論文緣優鉢羅故引論文銷其伏難從若通明觀者下爲其辯異更卻縱之若通明觀後卽修勝處通明無色容借外色今肯捨後方修勝處淨背捨中自有八色故云不壞

法人內自放也復次菩薩下更明菩薩修發勝處尚冥諸度況復八色故後結云隨心卽成此以通別初心菩薩爲況文中六度初檀可見次尸中略明三戒害彼下是殺引物下是盜欺詐下是妄乃至慧中云不生不滅者故知不是三藏菩薩一切下何但具足六度而已一切法門無不具足道祇是慧定慧所攝一切諸行勝處中足如快馬等者譬於勝處心於諸法去住自在是時下明勝處功能初明有調魔功能行四三昧人去有入位功能圓人祭已轉此爲境多入五品由五品故乃至六根近於初住故云近池齊

此等者言齊此者且明分齊所發亦得是摩訶衍者具如前文所破諸師不達論意卽此意也尚得入品乃至六根況後通論摩訶衍耶○次明慈心定初略辯前後次正明所發云善修得解者寄修辯發準教修習故名爲善修成就已名爲得解所緣有三者謂慈親中人約處卽是廣大無量緣此三人乃至十方令得上樂卽是慈心成就之相婆沙云慈親各三人一品大經梵行文意大同經論二文各有修相禪門中亦明修法謂初修時令上親人得於下樂次修令上親得中樂中親得下樂次修令上親得上樂中

親得中樂下親得下樂次修令中親得上樂下親得中樂中人得下樂次修令下親得上樂中人得中樂下慈得下樂次修令中人得上樂下慈得中樂中慈得下樂次修令下慈得上樂中慈得中樂上慈得下樂次修令中慈得上樂上慈得中樂次修令上慈得上樂是名修慈成就之相悲喜二心亦復如是若修捨心從中人起若先捨親恐生愛著若先捨怨恐生瞋恚是故應須先捨中人於怨親中怨易捨故次捨怨人於怨人中先上次中次下次捨親人先下次中次上若捨心成就等無分別修旣不等發時準知問

何人不能修四無量心答有二種人求過人者不能修之不求過者而能修之求過之人乃至羅漢亦求其過求善人者而能修之求善人者乃至闍提亦求其善現在雖無過未或有婆沙中廣明其相言廣大無量等者約三人如文三人雖徧處若未徧不名成就故又約方故婆沙云爲緣一衆生爲緣多衆生答初修之時緣多衆生成就之時或一或多方所亦爾大論二十一廣明修相言隱沒等者若依根本內外俱隱沒及外隱沒內不隱沒餘則內外俱不隱沒因緣已下例同此判若先下明與諸禪互發初明發初

禪初標先後次明發五支釋觀支中云或得人中天上樂等者婆沙問爲與衆生何處樂答有說與三禪樂樂中勝故有說與四事樂已曾得故有說與曾經行處所有樂至所住處思惟令得愉者亦樂論語云愉愉如也此名同根本等者辯同異支名觸名並同根本根本如水慈如蜜和若發等者亦是寄修以辯功能梵民爲梵衆梵臣爲梵輔婆沙問梵福云何答有云一切衆生福有云輪王福有云帝釋福有云自在天福有云梵天福有云除近佛菩薩餘一切人福有云梵王請佛轉法輪福評家云梵福無量如上所

說皆稱美耳有說四種得梵福一未起塔處以舍利起塔二未有僧坊處起僧坊三和合僧破四修四無量故淨名云修四無量開梵天道次明初禪發慈定次明慈定發二三四禪如文次但慈心下判大小佛或時等者婆沙云佛說慈定報不過徧淨乃至捨心不過無所有處具如今文婆沙小乘尚至不用處況復菩薩法耶當知小乘具有二說從菩薩恒與慈悲俱下方屬大乘地地皆有四無量心婆沙中又問餘三無量心何故在無色答此事彌勒始知當知教權赴機而說未窮實理故云一往從若先得根本下明

二三四禪發慈定但云根本者從略具足應須明位及判大小等若依特勝下次約根本淨禪發慈定云所依之定自是一邊等者特勝已去既有觀慧與慈相別又與慈心俱起及前後等故得名爲自在一邊不淨取衆生破壞相等者問也觀其破壞與得樂反慈定不成雖無下答破壞之相順涅槃樂卽與法緣慈義相應況復涅槃樂中之極故知且以法緣慈答此因通難此無漏定似於涅槃故權立法緣法緣應在二乘境中問慈緣衆生等者重問意者二義相違云何相發答意者定法難思但須深信大乘尚得諸

禪俱發今但慈心與不淨禪更互相發未足爲妨慈
定亦能下重作莊嚴義釋何但直爾相發而已二種
更互慈定益美慈心既爾悲喜亦然或互相發此之
四字明大小不淨發於慈心今文存略云相發者語
雖兼前此文正明不淨發慈餘三無量心準慈可知
者例餘三心準慈心說又婆沙問四無量中何心勝
耶答捨心最勝大經十四亦名四等四等從心無量
從境界既無量慈亦無差等心對四故二四等若四
無量下判漏無漏卽從所附以判漏等四緣不同等
者明慈定所依依因何禪而發慈之所由既多慈亦

無量故云百千不可稱說次譬者非但直言有漏等
異於一一禪一一地一一品一一功德支相殊殊不
可具說故以欲界依正爲譬譬中又爲二番不同初
譬法體深廣次譬法妙難信初譬如文次合中初正
合慈次兼合四次釋合如文次譬有法有喻有合譬
云山左等者如太華已東名爲左見不識京畿珍羞
之味有作修字者非也羞者周禮注云備百物曰薦
置滋味曰羞珍者明滋味中之貴者井鼃等者井字
應中心著點四邊像欄中點像餅堯臣伯益造也世
云市井者因井造市故云市井今但云井井中所居

欲非海族鼃者小蝦蟇也言海若者海神名也非者斥也欲斥海陬而銜井寬○次明因緣禪者此因緣門行者立觀之要境翻邪向正之始行況能成就摩訶衍乘體卽三因佛性正種故於此門廣明乘相此中旣明三世因緣辯十二時等廣如玄文引婆沙釋現在是苦識名色六入在胎內觸受在胎外愛取有三亦屬現在初二是惑次一是業生老死屬未來亦是苦於中初辯內外云有大功勲內習力也諸佛賜者外加力也次正明發中初推現三支云能緣所緣等者觀十二緣凡有二種一者推果知因如先推受

以至無明旣知無明生於受等則不起愛等起於當果具如玄文釋因緣境二者推因知果卽如今文文明發得還寄修辯於定心中所緣善惡能所和合得名爲業業必招果故名爲含業卽有因故有能含果次推此業還由於取取於善惡乃至無明故息現因令滅當果愛因下推現五果六炮者頭身二手二足又云眼耳鼻口及二十指爲二十四炮識由下推過去二因次推過至未次結次如是下明互發初正明發根本此因緣下明發之由惑根本下辯同異次判隱沒次明十功德次結乃至下發諸禪若因下根本

發因緣則根本諸禪皆屬因緣初通明九地有支何者始自麤住終至非想皆是因緣因緣和合名爲所成卽以欣慕定心爲因稟教爲緣定體成就爲所成法卽名因緣以爲能成推此定體從因緣生生卽有支隨何地定成何有支言諸定者旣且約根本但約根本豎論諸定此麤細下別明九地有支如是等至取初禪相者明九地發十一支應云乃至取非想相初禪在初從初而說文中雖有麤細住等非所期心但因期心求於初禪而發此等是故不論麤細住等如前二十五方便者修初禪人本爲初禪設二十五

法乃至非想亦復如是故用前二十五而爲行法具如第四卷釋五法中約初禪釋五法者卽其相也言種種希望者卽五法中欲爲希望若通論者初修淨戒乃至一心皆爲希望初禪等故又知此受由入觸等者此約觀境立觸入等名不同諸論十二時等上至非想等者旣約觀境以明十二但屬界繫皆具因緣不同婆沙約界料簡云無色界無色有名等此是根本發因緣竟如向因緣發根本者初發因緣謂推三世增減四生不同具如玄文因緣境中及俱舍婆沙等文又復亦有於胎生中不因精血而生者義同

溼化染香處故支義亦足如分別功德經第五云如昔長者有女名善施未嫁因向火煖氣入身懷姙父母責之乃至達王女言更無改異王許之以死女言今乃有此無道之王枉殺無罪之人我若不良可以保試王卽驗試果如其言王語父母欲娶此女父母言用此死女爲卽內宮中後生子端正出家得羅漢果復有多緣得胎不同一一善達並於定中所見分別乃至三世相異立十二名推根本等以成十二復從十二發根本等乃至特勝通明等例者明諸禪發因緣應云特勝等因緣發以因緣等多依根本今

從所依故云因根本發又因等者亦同慈心依根本發判屬有漏依特勝通明亦同慈心故云例此可知次此觀下明受名不同禪經及五停立名不同五停名慧禪經卽作三昧之名故云因緣三昧三世等者次判事理此因緣觀雖云慧性而不能破惑如密室下舉譬五停如密室念處如明燈由五停故能作理慧當知五停雖名爲慧但是事觀不能破惑如富那下證聞因緣卽能破惑方得名爲理觀因緣言聞慧者正指四念處位言富那領解者大經三十五外道富那佛問之曰汝見世間有常耶乃至世間有邊無

邊等若言世間是常是實餘皆妄語是名爲見名業
名著乃至邊無邊亦復如是又問若汝然火是火滅
時汝知滅不答言如是又問是火然時從何而來滅
至何處答言賴緣而生緣盡則滅滅時不至一切方
所佛言若五陰愛生故然若愛滅故二十五有滅富
那領云如有一樹死來百年枝葉脫落唯有真實佛
言善來成阿羅漢然十仙中凡有領解多云我已知
已我已解已富那文中雖無此言旣得羅漢亦可通
用領解之言此因緣觀者判今因緣旣屬事觀是故
不及富那有破惑之力次引經論所出因緣不同並

可得爲今文觀境瓔珞十種十二緣者上卷明第十
地中十種觀法第六觀緣起智觀十種因緣具如第
二卷引○次明觀者若此十禪別別修觀則始自根
本終訖神通一一皆論十乘觀法若通總作者卽後
所列者是今於因緣禪後別立觀者異九禪故九禪
唯待發方可觀因緣一禪義雖須發亦可卽觀況因
緣門所攝寬廣若偏若圓若正若助若因若果若自
若他無不攝在因緣觀中是故於此別立觀法於中
初龍樹下引龍樹明用觀意也龍樹中論通申大小
論意亦觀因緣爲宗論師下明諸師謬解但以二諦

爲中論宗今言下破古諸師言論宗者應明此論別顯宗致若言二諦此屬通途言何品者且指此論品品無非二諦意也況復二諦徧諸教門故不可二諦爲中論宗言而皆破盡者論諸品題皆破爲名如云破六情品破染染品等品內觀法破皆盡淨六情是俗破盡是真故二諦破非論別宗論初下正示論宗若通若別皆觀因緣是故此論因緣爲宗故論初文名因緣品通觀下文故名爲通下諸品中雖隨義別而實不出觀於因緣此師下重斥舊解北師雖以因緣爲宗不了一部通別之意而却指後品小乘救義

小乘非正救義又旁如何用此而爲論宗故論後文立因緣品及邪見品申於三藏二乘觀法故立六因四緣用救小宗論云已聞摩訶衍今明二乘義是故次列因緣等品況取品內救義爲宗論雖明小小是所破如何卽用所破義爲宗故不可也佛去世下正出中論用觀之意若佛在世利根之人聞卽得益是故不須廣明觀法佛去世後若聞因緣反計三世定有輪轉是故龍樹廣作觀法但破因緣不事分別因緣之相今旣下次明今文中論意廣立觀法十乘入道廣破發得修得之相故知論語通總不出十乘

次思議下正明觀法初明境中引大經四種觀因緣義則前三爲可思議後一爲不可思議故前諸文明思議境或有至別教而止卽同今文或有至圓教者意則少殊具如前簡言下智等四智者初六道因緣正當四智所觀之境下智觀故得聲聞菩提等者卽是能觀之智智有差別故大經二十五師子吼品云十二因緣凡有四種謂下中上上上具如第一卷引此文別教十住位中言不了者卽全不見圓教卽約六卽位判皆名了了故四智當體復是今文四聖界也并前六界卽十法界十二因緣也聲聞乃至上上

皆云若轉者今通約大乘意說祇轉惑爲智智無別體聲聞中言七種學人者三果四向也隨其餘思生數多少生欲色界故云善界此下智中若從教判應有緣覺今文且從聲聞判之次明緣覺中云結業盡不盡同前者前是聲聞有盡不盡今明緣覺不應隔生旣攝屬通教亦約教論有聲聞義故得斷惑例前聲聞盡則出界不盡同前七種學人次若轉下明六度菩薩者前下中智聲聞緣覺罷類異同故可互攝菩薩發心不與小共又復爲成十法界故三教菩薩同爲一界是故諸文多少皆爾六度菩薩雖云般若

猶在伏惑通菩薩中云轉無明爲卽空慧等者空慧已成般若度竟又云轉行有爲六度者六中卽是生滅助觀以爲般若還以卽空之慧導彼生滅此通菩薩八地已上則應隨願利物受生八地已前惑旣未斷是故今文隨惑判生故云同前以卽空心行於五度故云福勝卽空勝析故云慧勝福慧旣勝報生亦勝但能勝彼三藏二乘不及別圓初心菩薩故名爲小應言八九地前何故但云六七地前八九是斷後位六七是正斷位舉正斷邊以望未斷故云六七次若轉爲上智者旣云歷別卽別義也轉見思等三種

無明爲一切智等三種智明此中但至行向者且約不得意邊復讓初地去以爲佛界及上上智又顯證道無差別故言同前者在中見思同前二乘界內塵沙同前藏通兩教菩薩界外塵沙雖不同前同是塵沙故且同前次若轉下明上上智先明上上智觀爲不思議境也次重釋不思議境初中先總立三佛性次若通下辯通別雖有通別共成圓義所言通者一支中皆三佛性次若別下別對三佛性何以故下判別對意以此三道卽三德故故別對之若爾何故復有前通解耶答若別對者翻對義便若通對者據

理通故是故別對三佛性中一一無不具正因故次性德下釋前三德不縱不橫初後不二淨名下證初後不二衆生是初卽是佛故故知不二若五品下判佛性位言未斷同學人者同初果向鐵輪同無學者且從總說若從別論應從初信乃至第十節節依惑以判淺深故六信已前猶同學人所言同者智雖分於下中上別據通惑斷齊是故云同若伏別惑一向不同是故下文三賢十聖卽與兩教三乘不同雖復變易等者六根淨位據通惑盡雖同二乘受變易身其處亦等依正勝劣永異二垂五根屬福故云生福

內智巧拙從初永別釋論下引證二乘變易身劣旣云根鈍卽是五根劣於圓人若別圓下更明別圓福勝前教此卽聖位不與前同證道同圓是故合說仍隨教道立本別名若三賢下證聖因位始終皆勝是故前文明別教位但在行向初地已上攝在此中三賢位內是故約證不分別圓之異但語三賢十聖位耳若最後下次明果位於中先明三德次三涅槃淨名云下證前善惡成方便淨善惡是縛卽縛以論不縛不脫惡中舉極故云五逆極惡之理理是極善是故名爲卽縛論脫復次下對不思議十如十境等及

問答料簡卽是顯前因緣三德不可思議初對十如文中兩番對者以十二緣兩重因果故也次對十境者若通論者境界無非十如之理今從名便故復別對文雖別對正在一念十二因緣攝於十境問若爾十界陰等屬苦煩惱及業魔禪屬行有者此可然如何十界行有亦攝二乘菩薩境耶答若通論者二乘菩薩具有三道今從別義故二乘菩薩不屬苦等問若從別義四聖亦應不屬苦及煩惱何故從通答雖俱通通別二乘菩薩從別義便故一徃且然夫對當義不可盡理○次十二因緣下攝十如十境以入一

念具如前文陰入境中不思議說華嚴大集等者經文但云一念心具不云十界故知存略凡諸大乘云一念者意皆如是若不爾者云何徧收一切諸法此猶下舉略攝廣問十二門等者釋疑也緣謂因緣法謂所生因緣生法悉皆無生此以論中問意而問今文今文處處皆云緣生在一念心論中云爲在一心爲在異心論問意者爲在一人之心爲在衆多人心爲在一人多人一念心耶如是一念異念並在今文一念心中悉具足耶答中初引華嚴一多相卽總答論意多人一人於今一念悉皆具足多人一人所起

之心不出百界百界爲多一念爲一一多相卽非一非多次引大品以釋相卽一切諸法皆趣因緣百界因緣不出一念是故名爲是趣不過故得名爲一念具足今說下翻破前難且直爾云十二因緣者皆前華嚴大集兩文並云一念具十二緣其實兩經意兼十界復次下定前一念以成觀境又有二義一者以禪爲境不同世心二者卽此境心復須離著向辯禪心旣言一念一多相卽爲是何等一心能具故簡示言不得同於妄計一念能了妄念無一異相達此無相具一切心三千具足方能照於一多相卽此據初

心習觀之人恐濫託於妄情境觀是故應須簡示入門若據理論無非法界亦何隔於取著妄情此中一文及第一卷佛法界屬可思議第三卷初地卽是初住第四卷以思議釋不思議第五卷不思議初明一心任運具於三千及下約十禪修觀中云行人觀法極至正助及魔境後明陰入十乘度曲入別如是七文檢驗諸部唯一處出若尋文者請以例諸譬如下舉譬具如陰境三喻中說故指法華安樂行等真正下次明發心初簡偏中還約不思議一念十二因緣而分因果以論悲境轉此因果以明慈境故簡生滅

無生假名假名卽是別教卽是簡卻藏等三教次引
華嚴者三教皆是菩提心魔仍於別教須簡教證次
若因下顯正拔苦下明誓境次約此下正明發誓約
一念心生此十境還翻此境以發弘誓次安心中卽
以十界一念心中而分三道苦卽法性非止非觀業
卽解脫解脫是止煩惱卽般若般若卽觀結業煩惱
不離一念當知此二亦卽法性故約法性而論寂照
心安法性名爲安心次破偏中與陰入境寬隘異耳
彼文寬故先明橫豎次非橫豎此中文略卽於雙非
以論橫豎若橫若豎並推一念次通塞文中亦先寄

次第以明不次出假文中云不通不塞者不通祇是
塞不塞祇是通隨文便故是故語異次從於番番下
明檢校能所亦是一心以論能所約有作等四及通
別惑也三假等者並是且寄次第而說次道品中亦
先明道品次明三空道品旣以念處爲初故以因緣
先對念處於中復約通別二番初約通中初身念處
已約十界故下三念但云一切十界皆四故名爲通
次別明中復有二義祇是二義兩番對耳初番闕受
念處應云無明行名色生死愛取有支中受陰受念
處攝然別中兩番同立十二支皆具五陰而取義少

異初番但取現文當體以屬念處或時下次文卽以當位及以現在望於過未二義不同故過去二支及未來二支墮世故屬法攝也若當位者與前大同次料簡中先問中云云何三念者依數人生死是不相應行屬法念處攝云何通釋皆具四念者故毗曇俱舍十四不相應行生死屬四相故不相應行攝及初番別釋中生死支何以並云具三念處耶謂身心法答中意者於前通釋恐義不了故引大經釋成通義經文旣云若生若滅皆具五陰卽是生死各具四念如俱舍中十二因緣一一皆以五陰爲體不同經部

於別對二義一一支中並立五陰卽是從勝雖借彼權文寄事相說而分位別並須約於一念十界當知是約一念之心通別二對一切色分卽身念處一切心分卽三念處故與陰入境中道品義同若通別等者指前通別二對結成四德並須觀爲不思議境次此四下結非枯榮中道佛性次通例餘品並如文觀根本下結成三空在文可見準前陰境可以意得是故還約觀無明等三假以說不取法性四相者先列不受等四次列新舊等四卽是不受新不著舊不念內不分別外新謂愛取舊謂無明內謂內心外謂外

境於一念心十界法性以此四相無依倚等者不依四句卽四相無所見者不見四句不見無句不住亦爾理本非修亦非造作無因可修無果可得次明對治者於中初文略明來意前道品等者前道品中雖觀十界念處並是一向觀理故且云轉無明何以故下釋用治意無明行有各通淺深今從別說卽以障中無明爲理惡事中行有爲事惡理惡已覆於理慧事惡更助而覆之故舉譬云賊多我一事理兩惡爲賊多理慧非多爲我一如賊多將一應須索助真理如王理慧如將兩惡如賊故加助破開前道品之後

三解脫門三空卽是涅槃之門道品正行卽是我一六蔽所覆名爲賊多準前諸文亦應須用轉兼具等及第一義四教展轉近爲治等云云若起下正明用事若有下判進否六種俱重六皆名蔽若一重餘輕但治一重輕者自去若六俱重事須徧治助道下次明攝調伏諸根等初攝前十二科又佛威儀下重明不盡之法如前十力不共法等初列成道等四以爲威儀前文但明不共功德不別顯示三密四儀利物之相故今更引大品是名坐道場釋成法華諸佛於此而坐道場轉法輪入涅槃等言於此者祇是三德

實相一乘三德祇是十二因緣此等四法依於因緣故得用此釋佛威儀是故四佛坐道場時並觀因緣而成正覺道場是所依覺智是能依能契所故而成正覺大品下釋一一文中有標釋結釋成道中有四不同並於同居現此四相亦應結云此是同居成道之相文無者略故一代教法不出此四成道之相次轉法輪中亦標釋結釋中具有八教之相初頓漸次四教次不定次祕密四佛成道本爲利生是故次明轉法輪義此文旣依法華經意不明八教無以顯妙是故於此委悉明之前已料簡今更略明然藏等四

教徧收一切大小乘經因果顯了各立教主各被機緣始終備足不過此四頓等四教但是如來不思議力布措藏等盈縮調停成熟物機破邪立正引小歸大廢偏顯圓會權入實故有諸部五味相生利物無方適時出沒若寂滅道場爲別圓機此一座席未曾經漸名之爲頓卽此文引華嚴是也此乃約部約味得名爲頓部內之教教仍兼漸約教乃成有漸有頓有權有實有麤有妙故法華獨顯望此爲麤華嚴尚爾況復方等及以般若帶二對三是故兩味及以鹿苑俱名爲漸況法華顯本諸部所無具如玄文第一

廣釋若爾豈得頓部在初兼麤帶別文具兩教謂過四教可不誤哉故知不可於斯妙經生乎異計然此八教非但直爲判教而已觀行明義亦假斯八收攝行儀使行周備前偏圓中雖明八教文仍間雜又闕祕密今於此中文相委足略譚大旨竟次銷文相者初華嚴是頓次若鹿苑下是漸法華涅槃非漸頓攝但是會漸而歸於頓故所會之頓與華嚴中圓頓不別但彼部兼別且總判爲麤耳涅槃中云如乳有醍醐性者譬涅槃中凡夫闡提之乳尚知佛性況復餘耶故云乳有醍醐性也藏等四教處處說之故今但

云四教兩字五味不同去總收前來若漸若頓乃開顯之此五味者前文雖用並是施設今文正是五味本意大經釋二十五三昧竟爾時有菩薩名無垢藏王白佛言如佛所說諸佛菩薩成就智慧功德百千萬億實不可說我意猶謂不如此經能生諸佛阿耨菩提佛印可竟佛言譬如從牛出乳譬從佛出十二部經從乳出酪譬從十二部經出修多羅從酪出生酥譬從修多羅出方等典從生酥出熟酥譬從方等出般若波羅蜜從熟酥出醍醐譬從般若波羅蜜出大涅槃醍醐者譬於佛性佛性者卽是如來如是皆

由觀因緣得又復置毒下不定教又復下引證祕密
教此是大經第三迦葉設三十六問竟佛讚迦葉善
哉善哉汝今未得一切種智我已得之然汝所問如
一切智等無有異善男子我初坐道場菩提樹下初
成正覺爾時無量阿僧祇恒河沙等諸佛世界有諸
菩薩亦曾問我如是深義然其所問句義功德亦皆
如是等無有異如是問者即能利益無量衆生故知
漸初已有菩薩密聞斯義所以者何下至意也者此
是今家依中論文用大經意立此因緣生滅等名證
密聞義也次約因緣明入涅槃亦標釋結釋中云假

名中道者前之兩教已明空竟故略不說爲辯異故
唯論住後故云假中約證道同別教唯假具如前說
此是至出像法決疑經者彼經云或見此處娑羅林
地悉是土沙草木石譬或見金銀七寶清淨莊嚴或
見乃是三世諸佛所遊居處或復見是諸佛境界乃
至現身聞法亦爾次例二土中方便實報至可解者
若轉法輪準第一卷橫豎對諦及淨名疏明諸土說
法用教增減比說可知若入涅槃二土相者方便土
中通佛涅槃不可亦同界內通佛灰身入滅唯留舍
利等彼法性佛機息應轉名之爲滅若於彼土別機

起時卽見無量相好之身圓機卽見虛空之身不生
不滅方便旣爾實報準知是名下文中語略應云十
二因緣助道攝法義也次明次位者亦約因緣證悟
淺深初有漏次四教迦羅可知者旣以迦羅例二解
脫卽以有通名大如俱解脫無通名小如慧解脫大
論二十一云迦羅此翻因緣覺亦云獨覺出值佛世
聞因緣法名爲緣覺出無佛世自然得悟名爲獨覺
此二各有大小之別若七生初果值無佛世名小迦
羅百劫種相名之爲大種相不同或三十相二十九
八乃至一相此獨覺大小也又若七生盡值佛出世

名之爲小種相修福直佛聞教名之爲大此緣覺大
小也又兩大中各有現通不現通現通者大不現通
者小現通中說法者大不說者小從翻五度至三祇
位三藏菩薩也翻五度等者準下句意應云翻無明
以爲般若翻行有爲五度文似倒若翻無明至下也
者通教也四忍者伏忍信忍乾慧位順忍性地位無
生忍八人見地等位仁王用五忍以判別位卽加寂
滅忍也次從無明至六輪位行高下者別也前明智
行但論出假雖云無明但是障俗之無明耳至結位
中則具列六輪者明智行則簡於向後等具如前簡

言六輪者依瓔珞中明位有六六位展轉從淺至深故名爲輪又一位皆破結惑故約輪義以明摧碾謂十住十行十向十地等覺妙覺如次對於鐵銅銀金琉璃摩尼水精輪經有多六以釋六位今明因位退加十信以爲六輪不取妙覺從翻無明至高下者明圓位卽有六卽不同初理卽云一人一念悉皆具足者卽先立理境也癡如虛空等者癡卽無明無明卽法性法性如虛空老死亦如是空卽法性法性無盡次又轉釋空云何故不可盡空體無有盡與不盡次又轉釋空旣無有盡與不盡當知此空卽是大乘

何故得知空是大乘故引十二門論爲證次以普賢觀證者又以能乘之人所乘之理證空是大空若非大何故能乘之人是普賢等能乘大故所乘必大故理徧故引大品不動不出以證理徧若人下復以大品況釋理徧法性實際本不動出設使能令法性動出而此大乘亦不動出法性卽是大乘之理還以其體而爲設況故今文中不動出義獨在於圓若通論者共菩薩中動謂柔順忍出謂無生忍若共聲聞乘動謂學人出謂無學若別菩薩動謂出假出謂登地故今圓人不斷煩惱爲不動不破生死爲不出是

故動出通於諸教不動不出唯在於圓七番者明次位前七重觀法故知前七卽是所行故云行處今明次位卽是所階第四品中云戒少急者前之三品非全不持但正尚理觀事相非正所以自護止作必無虧點衆法作行或當稍緩又止持中雙持雙犯事必須具單持別犯作中無止或當未具又止作中自行從制事必不廢爲物從開或可未具又理全事闕各之爲寬故前四品通名爲緩入第五品事理不二衆行別行若作若止若性若機一切具足分證中初總釋次別以月愛結成三德及究竟卽如文大小諸位

皆約十二因緣者小位明七八法界十二因緣卽六道法界藏通等位高下也大位明九十法界卽別圓等四菩薩位又藏通菩薩或六或七或八九十未斷惑故六入空故七八弘誓故九果滿故十果頭無人一切俱九以實形權一切七八開權顯實一切俱十別教或九或十分教證故圓教始終不二而二此等各有斷伏高下若寂滅下釋疑先立疑疑云諸地相卽如無分別況復衆生卽是涅槃衆生極下涅槃極高高旣卽下有何次位耶次不生不生至有因緣等下釋如雖無位位約事生事謂惑智因果等也是故

見如諸位隨生凡夫迷如豈有諸位見如惑滅如實
無滅見如不等有諸位生真無生滅俗有生滅真俗
不二生滅義一自行既滿能爲他人徧說如位是故
名爲爲生作因如畫虛空等者自行真滿猶如虛空
大悲益物如畫如種是故菩薩爲衆生故不謀不作
而畫而種乃得名爲方便善巧若人下結斥菩薩旃
陀羅者旃陀羅此翻殺者自濫上位殺常住命若爲
他說害他慧命以此而推斯困者衆安忍者初明所
忍之境卽三障也三障祇是十境具如第五卷說業
下明能忍之相今又別對業魔禪三別屬業障見慢

二境別屬煩惱障二乘菩薩既有正助兩行是故分
對煩惱及業報障可知還以十界因緣對於十境卽
一念心具足十界一一界中無非三障無非十境若
似解未發應於十境若違若順而生安忍結如文住
忍辱地等者證安忍也亦是觀行寂滅忍也卽是中
道寂忍安三諦地住於真諦名爲柔和善順住於俗
諦名爲而不卒暴安住俗諦而不爲俗動名爲心亦
不驚由是得入相似三諦如聲聞下辯異如文無法
愛中言有真似者初泛標二位次釋二位初釋似位
先列相似三法以智下誠勿於似法而生愛著妨入

真位若於下示頂墮相云何下示起愛相若不著下示無法愛得入真位真位尚不著況復著似位入理下正示真位離愛之相從此下明入位次引大論明證真位又於真法起愛名爲法愛愛名雖同真似義別是故住前未入無功用道不名自然非真法性不名流入若得初住無生百界作佛九道垂形分身九界輔佛行化化功歸已不假勤修故名任運○次明念佛者初略明與諸禪有前後次明發相經論稱歎不可具列今文且明發得之相神力從解脫德起智慧從般若德起福德是相因從法身德起念佛起時

因見諸相具知三法從三德生復知三法能益他人益他不等亦分三別亦識相好修因不同故云如是相好從此功德生等如是相好有如是福卽是識相用相體業果具如前說言淡解相海者但是色身相好無邊故名爲海非謂報身不思議海定心下明發根本五支念佛根本各是一邊者念佛與根本禪各不相妨如是下明不同所以但佛下正明不同是爲下結略諸位特勝下明念佛發諸禪次諸禪發念佛中初明初禪發念佛三種法門者卽感動相好善業感動是相用相好是相果善業是相因次略明諸禪

發念佛如文次判邪正初列二門次釋中初正次邪
初言三念自他等者大論釋六念中云佛僧天三是
他法捨戒三是自論判所念分於自他今明所發具
自他義大論第八問云何名爲念佛三昧答有二種
不同聲聞法中於一佛身心眼漸開滿於一方菩薩
法中於十方三世佛土諸佛常現在前論問於六念
中何故但讚念佛答念佛三昧能除種種煩惱滅種
種罪善有大福能度衆生今發宿習義亦同之若得
下明念佛意現丈光等者大論第九云一丈光者衆
生少福少智若受多光眼根不堪若利根福厚見無

量光今此文意通於利鈍旣明發得須寄事說故云
丈光丈光者示端正人耳意正密明無量光明所以
得約四悉說之隨諸衆生宜樂不同豈直丈光或復
更劣於丈光者如見雜類身等是也所喜是世界所
宜是爲人對治如文得度是第一義○次明神通中
諸不委論但略知相狀以備發得初舉數列名大經
二十二略明大小經釋第二功德云通有二種一外
二內外與外道共內有二種一者二乘二者菩薩菩
薩修行大般涅槃所得神通不共二乘是故菩薩昔
所不得而今得之身如意昔所不聞而今得聞天耳昔所

不見而今得見眼天昔所不知而今得知他心宿命漏盡今明發通不論無漏經中廣明修通之相大論亦略明修相並非今正意今略明之以擬發者天眼通者如前釋五眼中辯天耳者得色界清淨四大造色聞六道聲所聞多少遠近等例眼可知修法者憶念種種音聲識宿命者大羅漢知八萬劫佛知無量劫修法者常憶日月年歲乃至胎中及過去世中千萬億世他心者知他心所垢無垢生滅等修法者常憶諸人喜怒怖畏見相知心身如意者有三種一轉變二聖三能到能到又四一身飛行二移遠令近不往而到三

此沒彼生四一念能至所言聖者外六塵中不可愛物不清淨物能令可愛清淨唯佛獨有故云聖也轉變者大小一多更互能作乃至能作一切諸事若外道變化極不過七日若佛弟子不論久近修法者依四如意足作身輕舉想然諸神通未得聖果並不許修是故不合廣明修相況今文中爲明發得略辯大道令識其致又諸曾得無漏通者如大菩薩大小羅漢支佛諸佛不復論發今言發者但是過去曾修事通既非無漏則未出界今因止觀發過去習大論又廣明生得報得如諸天鬼神等發得如無生忍菩薩

等修得如諸聖等並非今意唯得下明互發有無若
通論下依神通別判發初略辯神通不同云特勝通
明多發身輕舉等者以此兩禪存身觀故見身息心
三事微細息性輕舉心如鏡像身如雲影是故身通
從此兩生於理稍便餘非不發是故云多背捨勝處
多發身如意通轉變自在者既於好醜得勝知見心
能勝色故於轉變而得自在多義如前次辯通明中
云但非無漏明者三明之中容發餘二定非無漏有
無之意如前分別第七卷中已廣料簡是故此中但
得五通二明者明是通中勝者所發既細名之爲明

實未得明況無量下合一一通中皆五支者此略語
耳應言一一通中種種五支以通從於多種禪故○
正明修觀中初明來意言貪著禪味等者彼經本斥
菩薩住禪不能利物義當於縛故云以方便生是菩
薩解今亦例之得上九禪不能觀察令成佛界隨禪
受生是則自闕出要何能利他況復因禪起六法界
胡瓜之譬良有以也次正修觀中初明思議境先以
胡瓜譬禪爲十界之由由得禪故依倚於禪生過生
德故有十界差別不同是故得禪應須觀察爲成二
乘尚須觀察況無上乘故云觀察十意次初雖下正

釋中四禪比丘至喜根是地獄界飛狸是畜生名利是鬼界勝意墮獄如前巧拙二度中說謗喜根者良由著於根本事禪而謗大化飛狸者大論十九如第四卷釋若用禪觀熏十善等者上二界禪或熏性戒或熏無作今且從熏性善爲語者以無作戒至解脫故若根本未發卽指欲天以爲天業於欲天中空居四天以麤細住等熏於十善如是節節不同各上界業又闕修羅但是略耳爲修勝他等大意可知如大通至一百八十等者彼劫諸梵及今不來者卽戒急及得世禪乘寬之人三惡卽乘戒俱寬故知諸梵來

者雖得世禪乘戒俱急敘昔俱寬及乘寬邊故云了無一人見佛得出生死從若專修不淨等去至聲聞法界明依九想等無漏禪故得聲聞界所言等等者等特勝通明及大不淨等以特勝禪兼有漏故故不標初從若觀至菩薩法界者更作兩義釋之若約能觀破蔽邊說名菩薩界若約具於四諦邊說名聲聞界文旣兩具故云亦是六度菩薩界也從又禪必棄去別明六度菩薩界前四諦中雖卽破蔽成六度義但成聲聞法界總相破蔽菩薩依禪別別破蔽時長行遠又加弘誓故更別明六度菩薩若爾兩兼釋意與

聲聞何別答約出苦邊卽屬聲聞約悲誓邊卽屬菩薩若別釋者準此可知承向兩兼釋義便故且釋菩薩又觀禪是因緣去兩敎緣覺界何故爾耶旣不別辯生無生異但云因緣又文中已列居在三藏菩薩聲聞之後通敎菩薩聲聞之前前三藏文中又未辯緣覺但云聲聞菩薩兩乘通敎中言等者亦等取緣覺次別敎者三諦文中雖皆云卽約次論卽非謂融卽卽名旣混故別判云十界從禪有生有滅何以故下釋生滅相有五節文若初生六滅四若生無生共滅六界則不得云無生滅七今文且從傳傳滅邊故

從無生滅七法界乃至一實巧度滅九法界從第八去展轉祇是滅一法界以一加前故云滅七乃至八九成王下若入證道無復生滅同歸一實又前雖云生生還復滅若至第十成無生滅是故地前諸法若至初地攝末歸本同一鹹味致使事禪至此會實案位入實不須改途攝成初地乃至果德結成五行中云舉要言之至嬰兒行者本是次第五行來至初地王三昧內悉皆成一不思議法言九法界戒定慧者菩薩亦在九界中收故云九界又在九界皆修三學唯在地獄縱無現行亦容發習至此通收咸入五行

梵行以慈悲爲體不得偏說餘並如文祇是一行而立五名一五相卽非一非五名一五行仍由本因故成次第次以是五行生十功德者約次第邊由五行滿得入初地故云五行生十功德初地卽是第一功德五行文末雖復重釋第一功德乃是重顯初地功德之相乃至第十以對十地若作總別解者始從初地至第十地恒具五行及十功德十德對地又復宛然如釋籤中說次是名下結成思議次明不思議境中言無量定散者明一念禪心具十界定散從何以故下釋若未識法性則十界俱散若解法性十界俱

定如此定散非迷非解故知一念定散不二法性無明不一不異名不思議雖超越下釋句法性無明定散卽離等非二乘所知二乘不知亦是常情所攝亦應云三教菩薩皆不能知理性本寂故云超越無始未顯故云不離經言下引大經證雖卽下釋經意滅盡本是小宗事定經文旣云卽衆生是故不得以小乘而云卽是當知卽指衆生心性理本滅盡故不非不是何以故下轉釋理雖本滅若以此理望於衆生非卽非離性尚無性何有衆生恐迷理境故未始非恐凡濫聖故未始是以不卽故未始是以不離故未

始非言未始等者謂無始等也此中語略故但云始卽無始未是無始未非故也故云不卽不離是故須以六卽判位六故不卽卽故不離常作是觀一切妙定不出衆生難量若空者顯究竟卽唯佛能了不雜毒等如前第五發心中簡安心中云善巧等者卽六十四番若觀去明不次第第三止三觀寄顯體中三止三觀之名一一止觀三諦具足如體真中云二邊寂滅者當知三諦俱寂名爲體真故體真義不與次第體真同也空觀中云照法性淨當知三惑無不清淨照三諦空名爲空觀初止初觀尚具三諦餘二止觀

準例可知爲令識知不思議止觀不別而別是故初觀但云卽空假云卽空卽假中方具三恐涉次第故後結云在一念心爲破二邊名一名中等者三諦之體本無一三中邊之異約破二故名一爲破邊故名中爲破偏故名圓爲破生滅故云寂滅爲破次第故名一心妙理實無如是等別從何意不悟去約禪治蔽六治不同廣如前文味著十禪望真諦理尚自是蔽故云隨禪受生況望妙理而非蔽耶問九想已去旣云無漏云何名蔽答此但能爲無漏作緣祇指無漏尚爲中障何況於緣及於緣生著是故名蔽若委

釋者歷一一禪一位皆須別識六蔽之相並以六治而治諸蔽故以不捨十禪名慳檀中尚捨十界依正何但事相十禪而已若著禪味尚破空假道共自在等戒況復隨道具足戒耶餘之四蔽準例可知黑齒梵天者隨禪生彼尚自有瞋況癸薄禪寧免瞋恚皆云當苦到等者禪體是蔽尚須苦到況煩惱業魔縱而不悔世人自謂無罪不須悔者謬矣一一治中皆用事度治於事蔽使生理度故云破隨道戒等次結中具如第七卷中事理攝法行人觀法極至於此等者始從觀境終至助治觀法已足下之三番意如

文說又次位者止謂防濫餘之二法策淺今深當知並非正觀之體餘文準望陰入亦應可見

止觀輔行傳弘決卷第九之三

音釋

麤 尺小切 乾麪也 礫 郎擊切 小石也 劓 牛例切 刑鼻也 栓 山員切 木釘也 碾 尼展切 碾也

也 狸 理之切

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

止觀輔行傳弘決卷三十八 計字一萬六千零一百五十四箇 該銀七兩二錢六分八厘 崇禎己卯孟冬般若堂識 楚襄釋維棟對

止觀輔行傳弘決卷第十之一

唐毗陵沙門湛然述

初釋見境中先總釋次開章別釋初言諸者自解云
非一者衆也所起雖多不出一百四十起不當理名
之爲見又解知下重釋見字於一百四十中各起一
見皆推理不當故名爲邪夫聽學等者辯失非見聽
學之人自謂有憑義之如生斥修觀者名爲無證義
之如死莊子云有說則可無說則死夫習禪下明習
觀者內觀觀理自謂情通以爲妙悟斥學問者名爲
守株彼言情者所謂情性非謂妄情言守株者如宋

有耕者於野有兔觸株而死後遂廢耕恒守此株冀復有兔旁人喻之逾不肯止故俗相傳以執迷者謂之守株此之二人本是信法二種根性以不曉通意而互相非復未成見故判被破及能破者並非見發故各有滯今乃評之謂爲俱失若見解去略示見發問之與答並無窮盡初是問無窮也若解釋下是答無窮也言曲射者喻發問無窮書云如羿善射堯九年洪水七日並出羿射落其六此亦書家過分之說又云如養由基善射去樹葉百步射之百中與楚襄王出獵見羣猿遶樹王命左右射之羣猿騰躍更甚

王命由基射之猿乃抱樹長啼見解是禪所發見名字是問所發見具此二故故不同前學問坐禪無見之輩是故問他如曲射繞鳥隨文語便且舉一邊具足應云如曲射以繞禽獸使飛禽走獸無不失路以此發見諸名之人能破習禪無見之人如令飛者失路能破學問無見之人如令走者失路一百四十一一皆然綽者郭璞云寬裕也詩云綽綽有裕如射太虛喻答無窮盡此則辯異無見之人坐禪學問之人並由學成不同發見從定而生此見下明所因不同例如下舉例信行如因聞法行如因禪聞思準知聰

辯問答者發見之人善能問答全似四辯有如妙達者所有破會如達妙理此二屬見不關辯悟南方習禪者寡等者下正辯非舊陳齊地漏指陳爲南此約處辯發見之人多少有無言真道者因禪發見者濫也言陀羅尼者因聞發見者濫也闇於知人等者彼無識輩爲闇於知人判發見者以著高位乃至謂爲無生佛地或復不信判爲鬼狂二判俱非今言下判結非狂非聖從夫鬼著下釋非狂非聖見屬慧性故云見慧通論下正明見境來意中言兩義則多者禪已發見及禪見俱發此兩則多若先發見後方發禪

此義則少不是全無故但云少今此文意不論前後是見皆觀兼辯不同故云多少例如諸禪下例釋禪見前後不同所言諸禪通發等者通舉欲色無色卽六地九地發者如前兩義未到亦有發無漏義但不及依禪發多是故云少故將此例見已發禪六地者四禪中間欲定九地者於前六上更加三空此依成論以判非今文意若準毗曇則取未到而除欲定應云六地九地通發無漏而未到發少餘地則多然此引例稍似未齊若云禪與無漏俱發及禪後發無漏此兩義多若云得無漏後發禪此義則少則稍似齊

義雖似齊亦是一往禪與無漏雖有先後亦不全同
禪與見發定有多少前後不同若人下明損益能自
裁整等者謂尋經論遇善知識皆能自整執見之過
但除執性非除見體見既因禪發禪者寡得禪發見
又能自裁故云難得養見研心卽此意也真法等者
引大論文證難得之人真法證所尋經論說者證善
知識聽衆證自裁之人真法說人已自難得況著見
者而爲聽衆稟受真法以邪入正改執研心是名難
得稠林等者曳牽也亦可作拽字林云卧引也生死
如稠林邪畫如曲木由不值師又不自整見心不息

難出生死如曲木也故大論三十八云心若邪曲難
得免濟如稠林拽木曲者難出次開章解釋中三人
宗計者一切外人所計不過二天三仙言二天者謂
摩醯首羅天毗紐天亦云韋紐天亦韋棐天此翻徧
勝亦徧悶亦徧淨阿含云是色天俱舍云第三禪頂
天淨影云處在欲界之極大論云徧淨天者四臂捉
貝持輪騎金翅鳥有大神力而多患害時人畏威遂
加尊事劫初一人手波海水千頭二千手委在法華
疏中疏云二十四手千頭少一化生水上齊中有千
葉蓮華華中有光如萬日俱照梵王因此華下生

已作是念言何故空無衆生作是念時他方世界衆生應生此者有八天子忽然化生八天子是衆生之父母梵王是八天子之父母韋紐是梵王之父母遠推根本世所尊敬故云世尊譬喻經云諸外人計梵王生四姓口生婆羅門臂生刹利脅生毗舍足生首陀中含云刹利梵志居士工師名爲四姓長舍云刹利婆羅門居士首陀事業皆同名少異耳摩醯首羅天者此云大自在色界頂天三目八臂騎白牛執白拂有大威力能傾覆世界舉世尊之以爲化本大論云大自在天有菩薩居名摩醯首羅華嚴云是第十

地菩薩乃至四天王天是初地菩薩當知諸天迹爲凡下本是大權言三仙者第一迦毗羅此翻黃頭頭如金色又云頭面俱如金色因以爲名恐身死往自在天問天令往頻陀山取餘甘子食可延壽食已於林中化爲石如牀大有不逮者書偈問石後爲陳那菩薩斥之其書偈石裂等得五通前後各知八萬劫徧觀世間誰堪度者見一婆羅門名修利人間遊行問言汝戲耶答曰然又過二千歲問能修道不答能因爲說三苦一者內苦謂饑渴等二者外苦謂虎狼等三者天苦謂風雨等說經有十萬偈名僧伽論此

云數術用二十五諦明因中有果計一爲宗言二十五諦者一者從冥初生覺過八萬劫前冥然不知但見最初中陰初起以宿命力恒憶想之名爲冥諦亦云世性謂世間衆生由冥初而有卽世間本性也亦曰自然無所從故從此生覺亦名爲大卽是中陰識也次從覺生我心者此是我慢之我非神我也卽第三諦從我心生色聲香味觸從五塵生五大謂四大及空塵細大麤合塵成大故云從塵生大然此大生多少不同從聲生空大從聲觸生風大從色聲觸生火大從色聲觸味生水大五塵生地大地大藉塵多

故其力最薄乃至空大藉塵少故其力最彊故四輪成世界空輪最下次風次火次水次地從五大生十一根謂眼等根能覺知故故名爲根名五知根手足口大小遺根能有用故名五業根心平等根合十一根心能徧緣名平等根若五知根各用一大謂色塵成火大火大成眼根眼根還見色空塵成耳根耳根還聞聲地成鼻水成舌風成身亦如是此二十四諦卽是我所皆依神我名爲主諦能所合論卽二十五二者優樓僧佉計云徧造但眼根火多乃至身根風多具如金七十論說此外道中有一衆首至金地國

頭戴火盆鐵葉其腹聲王論鼓命僧論議有東天竺僧與彼論議彼立世界是常僧難云今必有滅以世界壞時世界必滅故證知今滅彼云必不滅如金山等彼王彼時朋彼外道遂令此僧乘驢受辱王重外道以七十斤金遺之因此造論名金七十後世親造七十論廣破其宗教前僧義王重前僧復令國人廣行世親所造之論發外道屍及證義者以鞭其骨彼宗又計自在天有三身具如第三卷引優樓僧佉此云休留仙其人晝藏山谷以造經書夜則遊行說法教化猶如彼鳥故得此名亦云眼足足有三眼其共

自在天論議彼天面有三目以足比之故得其名其在佛前八百年出世亦得五通說論亦有十萬偈名衛世師此云無勝以六諦爲宗一陀驪諦此云王諦謂五大及時方神意此九爲萬物所依故名爲主二者求那此云依諦謂色等五塵一異離合數量好醜愚智愛憎苦樂勤墮此二十一依前九法故名依諦三者羯磨諦此云作諦謂俯仰屈伸出入去來等故名爲作四者三摩若諦此云總相諦謂總收萬法爲一大有故名總諦也五者毗尸沙諦此云別相諦謂森羅萬像各各不同故名別相六者摩婆夜諦謂

塵成餅不相妨礙於求中計一日三洗再供養火以爲善法又計恒水能滅罪障故須三洗又謂火爲天口天因此食故云天口兩時燒香蘇等令氣上天以爲供養冀求福滅罪三者勸沙婆此云苦行未知出時節以算數爲聖法造經亦有十萬偈名尼乾子此人斷結用六障四濁爲法計因中亦有果亦無果亦一亦異爲宗大論中具四計三如前更加若提子未知出世時節及所造經多少計因中非有果非無果非一非異爲宗尼乾子云六障者如方便心論云一不見障二愚癡障三受苦障四命盡障五性障六

名言障言四濁者謂瞋慢貪誑又方便心論云優樓僧伽迦毗羅所計與此不同彼論復有耶耶摩計十諦又約聞思二慧聞慧有八一天文二算數三醫方四呪術及四韋陀是爲八思慧有八一長壽天二星宿天三四天王天乃至他化自在是爲八苦行卽是長壽天行五熱炙身等總有六行一自餓二投淵三赴火四自墜五寂默六持雞犬等戒有人云意謂勝沙門故有苦行沙門袒肩其卽裸形沙門剃頭其卽拔髮如此說者深爲不鑒彼以苦行爲宗是苦皆行不論勝彼沙門等也今言自相勝以見諸師苦未切

故故拔髮等彼未投巖故我投巖見彼三洗故我赴火見彼五熱故我自墜若準外道元由經說有一比丘遇賊偷衣有婆羅門見皆効之裸形乃至自墜等如後說因此故成外道宗也又計馬祀以爲常福等故文殊問經云殺馬四千除去五藏內以七寶施婆羅門殺人內寶亦復如是又箭射四方若走馬極處布寶以施婆羅門若殺爾許地內衆生若燒一切若禮一切樹木若禮一切山神如是總有二十六邪又外人有計五種爲常一空理非無故常二時非生滅故常三者方謂十方皆有故常四者微塵以極細故

不可分故常五者涅槃以無變故常問何故不計非數緣滅答是佛法內義以小乘中有三無爲如是等計不可不識若不識者自行難分祇如虛空及以涅槃與佛法計有何殊異次明入大乘論四宗作與作者一者大論云身手足等名之爲作矣計神我能有所作名爲作者若計手等與神我一是計神與作業一也義同計於色卽是我相與相者一者相謂身色四大生等四相相者卽是神我此計神我與四相一分與有分一者分謂手足頭等身之少分有分謂身身有手足等分故也計身卽是頭手足等雖有前

來三種不同前二祇是計身與神一後一祇是計於身分與身一耳若優樓佉計異乃至泥中有餅等亦復如是細歷四見云祇是神與身異相與分等準前可知三四兩句例亦可知又破四宗論云僧佉計一毗世計異尼乾計一異若提計非一非異又準破涅槃論有二十師所計不同各計一種而爲涅槃此之二論若提所造準殃掘經明立異元由者佛問文殊汝聞有外道不過去時有佛名俱留孫彼佛出時無有外道唯一佛乘佛涅槃後有一比丘在阿蘭若名曰佛慧有人施其無價寶衣爲獵師所劫奪將此

比丘去至山中壞身裸形懸首繫樹有婆羅門見而歎曰先著袈裟而今裸形必知袈裟非解脫服因此效之自懸裸形以爲真道此比丘自解得身以赤石塗身樹皮自障結草以拂蚊蜻見者復謂著如此衣捉如是拂是解脫道即便效之出家外道婆羅門因此而起比丘至暮入水洗瘡以衣覆頭取牧牛人弊衣纏身見者復效一日三洗被髮苦行外道因此而生此比丘洗已身瘡復爲蠅蜂所咬白土塗瘡見者復效塗身外道從此而起此比丘然火炙身見者復效五熱炙身外道因此而起炙身轉痛不能堪忍投

嚴自害見者復效投嚴外道從此而起乃至九十五種皆是諸婆羅門效此比丘至今未絕次列六師者元祖卽是迦毗羅等支流分異遂爲六宗今先列什公所釋次列大經辯異初言富蘭那者什曰迦葉母姓也富蘭那母字也計一切法猶如虛空不生不滅肇云其人計一切法斷滅如空無有君臣父子忠孝之道末伽黎者什曰末伽黎字也俱賒黎母也計衆生罪福無有因緣肇云其計衆生苦樂不由因斷自然而爾刪闍夜者什曰刪闍夜字也毗羅胝母也計要經生死彌歷劫數然後任運自盡苦際肇曰計其

道不須求如縷九轉於高山之上縷盡則止何假須求阿耆多翅等者什曰阿耆多翅舍字也欽婆羅羂衣也非因計因著羂衣拔髮煙熏鼻等以諸苦行而爲道也肇曰今身苦行後身常樂迦羅鳩等者什曰外道字也其人應物起見若人問言有其卽答有無等皆然肇曰迦旃延姓餘是字計諸法亦有亦無尼乾陀等者若提母也計罪福苦樂盡由前世要必當償今雖行道亦不能斷此之六師皆悉躐形自稱一切智人又此四宗六宗並不出於本劫本見末劫未見等六十二句具如第五中說比之可知肇曰尼乾

是出家外道總名如佛法中沙門名也此之六師佛未出時皆道王天竺至佛出世其宗已盛故云至佛出時次引大經以辯同異中言出羅什疏等者什公無別淨名疏但有與生肇等諸德注經入文所用義兼生肇將彼所釋以望大經六人名同所計則有三同三異三異者謂二四五彼此文異言三同者謂大經初與什公初同二與六同六與三同經中因闇王障動偏身生瘡又無良醫能治身心有六大臣各白王言若常愁苦愁遂增長如人喜眠眠則滋多貪淫嗜酒亦復如是今有大師各在某城爲諸弟子說如

斯法富蘭那說無黑業無黑業報無有上業及以下業此與注經初文同也注經云一切諸法猶如虛空無有業報等二者末伽梨說一切衆生身有七分謂地水火風苦樂壽命如是七法不可毀害安住不動如須彌山投之利刀亦無傷害無有害者及以死者故大經文與注經第二異彼注經第二云苦樂無有因緣等三者刪闇夜說諸衆生中王者所作自在如地淨穢等載三大亦然等洗等燒等吹如秋髡樹春則還生以還生故當有何罪此間命終還生此間苦樂等報不由現業由於過去現在無因未來無果以

現特戒遮現惡果此與注經第六文同彼注經第六師云罪福苦樂皆由前世四者阿耨多翅舍欽婆羅說若自殺若教人殺盜淫妄等亦復如是若殺一村一城一國恒河已南布施衆生恒河已北殺害衆生無罪無福此與注經第四異彼注經第四云今身受苦後身受樂五百迦羅鳩默說殺害一切若無慚愧不墮地獄猶如虛空不受塵水有慚愧者卽墮地獄一切衆生悉是自在天之所作自在天瞋衆生苦惱自在天喜衆生安樂此與注經第五異彼第五云亦有亦無隨問而答六者尼乾陀若提子說無施無受

無今世後世經八萬劫自然解脫有罪無罪悉皆如是如四大河悉入大海更無差別此與注經第三同彼第三云計一切衆生道不須求如縷丸極又飾宗所引律文與此復異而開爲十人宗但有六一迦葉富蘭那二末伽梨三劬奢難四阿夷頭五翅舍欽婆羅六牟提移婆休七迦旃延八訓若九毗羅吒十尼乾子乃會云涅槃第一當此第一涅槃第二當此二三涅槃第三當此八九涅槃第四當此四五涅槃第五當此六七涅槃第六當此第十然羅什三藏親至五天翻譯煥然流行當世如何以母顯子飾宗分爲

二人未審此意又諸外道姓雖多種多在婆羅門中通計婆羅門姓姓中最勝如長阿含第十二云有梵志名阿晝與五百弟子來至佛所作如是言刹利等姓常尊敬婆羅門佛念言當調伏之便語言汝姓何答姓聲王佛言汝是釋奴種五百弟子皆舉手言此摩納真族姓子顏貌端正辯才具足能與瞿曇共論佛告五百弟子若汝師不如汝當捨師與汝共論若師勝汝汝當默然於是五百弟子便默佛告摩納過去久遠有懿摩王生四子一名光面二名象食三名路指四名莊嚴四子少有所枉擯出雪山懿摩王有青

衣名曰方面與一婆羅門交通遂便有娠生一摩納墮地能言故名聲王從是已來婆羅門種遂以聲王爲姓又問摩納汝昔曾聞先舊大婆羅門說種姓因緣以不彼便默然再問皆默佛言吾三問不答密迹持金剛杵在汝左右卽當破汝頭爲七分時力士持金剛杵在摩納頂上虛空中立若不時答卽時下杵佛告曰汝仰頭看卽便仰看便見見已恐怖卽移座近佛依怙世尊爲救爲護卽白佛言世尊當問我當答佛卽問答言亦曾聞先舊諸婆羅門說五百弟子皆舉手大聲言摩納是釋奴種佛復作是念恐五百

弟子憍慢稱彼爲奴今當方便滅其奴名卽告五百弟子汝等諸人勿謂摩納以爲釋奴種婆羅門是大仙人有大威德伐懿摩王索女王以畏故以女與之由此佛言得免奴稱次明附佛法外道者亦因佛經以爲生計之由此二宗計出大論第一二宗通云龜毛兔角無常無我方廣復計空幻爲宗言犢子所計我在第五藏者出四句外問論明四句何故與今文異今文與五陰各四合二十句卽是外計二十身見先列四句竟次引論證論文並與毗曇不同答文異義同論第一釋犢子中云如犢子阿毗曇四句云五

衆不離人人不離五衆不可說五衆是人不可說人是五衆人是第五不可說藏中所攝故知毗曇前之二句卽攝身見二十句二十句祇是四句約於五衆成二十耳毗曇後之兩句明我在於四句之外故云不可說五衆是人等也今犢子下辯同異今犢子計我與外外道總有四異一外外計我在四句內今犢子在外二者外外從本四人開成二十今犢子計但是一人三者外外計我爲真或常或斷今犢子計仍爲俗諦四者外外計於神我今犢子但是人我爲是義故名附佛法異於六師所以今文引二十身見正

當續子所破之我我卽四句一異大小又云三世及無爲者三世可解無爲卽是虛空無爲以外道亦計虛空是常等故今續子謂我過於四句之外必不以數緣爲第四句及不可說藏續子亦用數緣而破於我次釋方廣道人者初出所計言讀佛十喻等者前續子所計依於小乘今方廣所計依於大乘故因十喻而生計也十喻如前釋應知方廣亦具四義非大乘門一者不識所依真理二者不識所起惑相三者不識能計生使四者觀法不能破計是故宗雖附於佛法猶名外道故龍樹於大論中引來斥之三學佛

法中先小次衍初引大論不得般若方便等者續子失於小乘方便方廣失於衍門方便論文意云學佛法者尚墮有無乃至衍門失意亦爲邪火所燒況復續子方廣等耶言方便者謂通真之門計以爲實失能通門名失方便況續子等能所俱失寧非外道耶中論云執非有非無等者引大喻小衍門雖勝若執雙非以破空有尚成愚癡況復小乘執第四門而非見耶故百論等者此中諸意正斥論師破小爲外若生執見大亦成外何獨小乘若無執見小門亦是何獨大耶如何頓破同彼外人初明百論正意大乘論

師下明謬破之失所言炎者如火之炎炎卽是旁立大破小爲正破小爲外是旁亦云論師名炎作如是破若破二論師能計之心起愛起恚實同外道今大乘論師直破他二論爲計有無外道故成失也所以下文救云論起之處人皆得道乃至不可雷同迦毗羅等若大破小祇可巧拙偏圓相形一往貶挫引進而已不應頓爾同彼外道故大乘師此破成謬從然成論云下引論文救實是空義不同外計言似無者正空之無似於無見而實顯理永異邪無若以小無似於邪無而便破者大乘亦似何獨小乘又同百家

之是等者次評家判於論師與百論宗破立同異二家並以論宗爲是所破爲非論師與百論同宗大乘故云同百家之是論師破小百論破外故云異百家之非次出破宗似小似外捉義出沒等者若論大體百家破外亦應破小今但破外卽是沒於破小而出破外論師破小亦應破外今但破小卽是沒於破外而出破小所以楞伽宗於大乘文中處處破外破小卽是雙存雙破故也又似因中等者此責大乘論師破他二論同彼外道何異勒沙破於因中有果無果自立亦有亦無計耶亦非全同故但云似又似昆勒

者重更與之何但似於勒沙所計亦似小乘第三門計亦非全小故亦云似也當時下正斥炎師謬破之失正救二論不同三外流行論處入道者衆如何頓斥同彼外宗縱執者成非何關正法故云此應從容有執則非無執則正住小則非通入爲正故云不可雷同等也等取優樓若以大破小等者此通伏難難云若云二論不同外計何故淨名斥須菩提云外道六師是汝之師彼師所墮汝亦隨墮是故通云此且斥其不見中道挫同六外非是奪其小爲大門次明邪人執法不同中初引關中疏云一師各有三計者

什曰一師有三謂一切智神通韋陀六師各三合成十八一切智神通如前三仙及第五卷本劫本見等說又神通中言變城爲鹵等者鹵鹹土也捫手摸也餘如釋籤第二卷記言韋陀者卽是外人一切典籍如摩登伽經上卷云有旃陀羅名帝勝伽求婆羅門女以爲子婦諸婆羅門及諸人等悉皆毀訾旃陀羅姓帝勝伽言汝婆羅門姓若因韋陀名婆羅門者如昔梵天修學禪道有大知見造韋陀論流布教化其後有仙名曰白淨造四韋陀一名讚誦二名祭祀三名歌詠四名攘災一一韋陀各四萬偈偈三十二字

復有婆羅門名曰拂沙有二十五弟子於一韋陀廣分別之遂成二十五韋陀於後展轉弟子別造遂成一千二百一十六韋陀當知韋陀分散之時婆羅門種亦應分散若韋陀壞時婆羅門種不散壞者如何得名婆羅門種因於韋陀今言韋陀且從根本以四爲定謂讚誦等星醫等者說文云萬物之精以爲列宿多在攘災祭祀二韋陀中此土亦有彼如摩蹉伽中又有蓮華實婆羅門問帝勝伽言汝知星不答言密要尚知況此小術廣說二十八宿及七曜等然經列四方七星與此方稍異此方者西方七奎婁胃

昂畢觜參南方七井鬼柳星張翼軫東方七角亢氏房心尾箕北方七斗牛女虛危室壁經所列者西方從昂星起終至柳星如是遞遷一方各七應是地異故星移三座經中一一各出其星名數星之形狀及以星姓祭法所須日行度數又有六宿一日一夜共月俱行謂畢井氏翼牛壁言七曜者日月及五星五星者謂熒惑星鎮星歲星太白星辰星復有羅睺星彗星通爲九星復云因於星行離日近遠辯所生人善惡之相復占諸宿離月近遠辯於起立成壞之相復占月在某宿天雨多少并日月薄蝕所主諸事復

占日月所在地動吉凶之相後乃爲佛廣破其相大論第十亦略辯星法謂若月至昴張氏婁室胃地動屬水地神是歲無雨不宜麥若至柳尾箕壁奎危地動屬龍神災同前若至參鬼星軫亢翼地動屬金翅鳥災同前若至心角房女虛井畢觜斗地動屬天帝安隱豐樂宜五穀餘如星書非今所要醫法者如此方華他岐伯扁鵲神農黃帝葛仙公張仲景等所集西方如耆婆持水流水等兵法者如黃石公太公白起等六韜所明次對三種念處文在大論二十一三十七廣明其謂事理俱得事謂得滅盡定理謂無漏

緣理斷惑緣謂當教四門文字教法教法皆以所詮爲境界卽所念之處謂身受等故云境法次引如毗曇云煩惱障解脫等者煩惱是能障解脫是所障禪定障解脫者禪定卽解脫解脫是所障一切法亦如是若障破已卽得禪定及一切法是故云也且寄三藏分別如是次執下衍門三種準四念處四教各三種念處三藏如前正是今文三宗翻對若通教者以自他等四句觀破愛見四倒皆如幻化名爲性念處亦以九想等一切事禪名共念處見生無生等四諦一切佛法名緣念處別教三種有通有別通則位位

皆有三種別則十住爲性十行爲共十向爲緣登地三種分分而發性顯法身共顯般若緣顯解脫圓教三者性謂觀十界色一色一切色一切色一色了達色中非淨非不淨性餘三亦如是名性念處觀十界色非垢非淨雙照淨不淨其性不二不二之性卽是實性餘三亦爾是名共念處觀此身受心法起無緣慈悲寂而常照不動而運普覆法界名緣念處三種念處一心中具以智慧觀名爲性念處定慧均等名爲共念處所有慈悲緣九念處名爲緣念後三卽是衍門三種破見後三教四門是也前言唯佛得第三

者問前何故云千大羅漢並是無疑今云唯佛答羅漢非不得但推佛爲最

止觀輔行傳弘決卷第十一

音釋

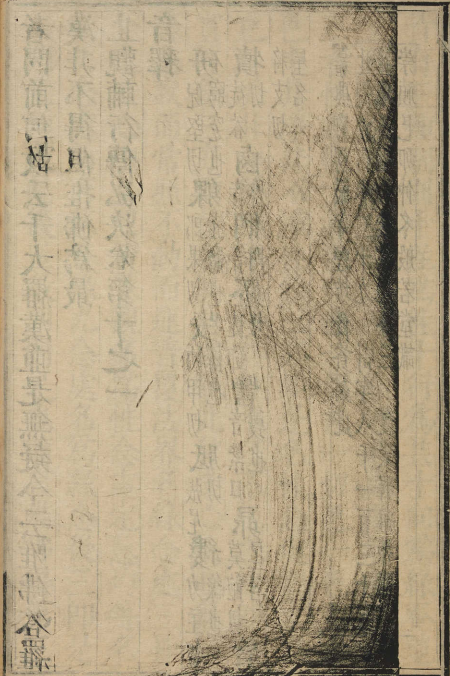
研倪堅切 𦵏郎果切 𦵏所甲切 𦵏張尼切 𦵏力主切

𦵏窮究也 𦵏赤體也 𦵏𦵏也 𦵏𦵏也 𦵏𦵏也 𦵏𦵏也 𦵏𦵏也 𦵏𦵏也 𦵏𦵏也 𦵏𦵏也

將支切

星名

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
止觀輔行卷三十九 計字八千一百三十八
該銀三兩六錢零六分三
崇禎己卯仲冬般若堂識 楚襄釋維棟對

止觀輔行傳弘決卷第十之二

唐毗陵沙門湛然述

次明見發中有標有雙釋兩因有開釋兩緣有譬有合初雙譬兩因決卻下雙譬兩緣濬者深也暗障下合不合兩因但合兩緣如是下明見發之由次明見發之勢舉譬次明見成不從此下正明見發外等六人并三藏四門及結並如文駿者馬之美稱亦速疾也何但下衍門中初生起引同今於下正釋初通教見真四門初釋次結次若於下明入中四門正門既有利根見中今明發見亦有利根生於中見此見起

時亦謂障中幻化從障中無明眠法而生此之無明亦卽法性或言下別敎初正明四門次結初圓發中初正明四門次明互融所破下重明見發之相以簡濫云謂是無生忍者得未到定尚謂無生況圓門起見而生謬解是知時代罕有識者次結如文大乘下總結成內邪實語是虛語等者大乘實敎本是實語以其依語各生見故故成虛語涅槃是生死等者舉例以釋語見之相生死之法本是涅槃今成生死者由生著故多服甘露等者舉譬重釋語見之相佛敎如甘露起見如多服失理如天命夫四見爲諸見本

等者明破立枝本如單四見並爲複具無言等本但破於單複等自破如單四句中有見若破餘三自破故第五破見中云此見破已一切皆除自他復爲共無因本者然自等四句亦與有等四句義同亦與因中有果等同是故今文彼此互用如計泥中有餅亦名爲有亦得名爲因中有果亦名計自初句旣爾餘句亦然故今文約自等四而爲破立旣識自等四句枝本餘二四句準此可知何故自他爲共等本由自他合故得有共由破共故故立無因故知自他爲共等本次引龍樹證者但廣破自他共生旣以自他

爲本若破共生是故但云若言共生俱有自他二過是故不可復計自他無因旣以共生爲本若破無因是故但云從因緣生尚不可況無因緣而有生所以但云無因則不可當知單四但破自他共無因見隨例而破本傾枝折卽此意也今大小乘下次以佛法例釋內外雖殊枝本義一若欲推破但破根本枝條自去此但通例次若三藏下約教釋相於中先明藏通次明別圓初藏通中先明兩教次判自他界內外別若通而言之四教各有四性義也若別論者如第三卷卽以四句各對一教三藏爲自乃至圓教以爲

無因今此文重複非通別卽以四句中之二句約枝本說故以四教但對界內界外自他根本根本若破界內外破共及無因例亦可知故搜前後諸文不出此之三意然知所對雖卽不同名下之意各有所以次釋別圓先正釋次判君臣言彊弱者君者可以理天下亦尊也卽是教主可理萬機臣者助也下也今言互有彊弱者藏別兩教方便道中主未有功故云君弱主旣無功功歸於臣故云臣彊通圓兩教生之與滅並由法性法性是君故云君彊生之與滅非關方便方便是臣故云臣弱此中且判別圓二教前

謂別教別教人謂生之與滅既由黎耶及緣修智緣修黎耶既非正主名之爲臣雖非正主生滅由彼故云臣彊真卽是君既不由真故云君弱今卽圓教圓教人謂迷悟由理不關黎耶及緣修智故云臣弱生滅由真故云君彊言餘二者謂藏通兩教雖不見中以真爲君三藏生滅既不由真故云臣彊通教君彊比圓可見君臣彊弱雖卽若是判自他性意則少殊由界內外對惑對真自他翻倒故使所對自他交互次從夫因聞下略明多少次明發異所伏結前生後如文次行者下正明見發雖云因聞必須先有禪定

禪定未能發見於此禪後復藉少聞力故云因聞非全散心得爲因聞以散心中無發見義初外外中云餘三亦如是者依初三祖但云餘二依入大乘故云餘三次附佛法中應具列二人文但列一所言等者等取方廣第五不可說是犢子法及以幻化是方廣法次明佛法先小次衍衍中初正明發雖發此解下判見體性此見雖依大乘門發見生執盛不成大乘入道方便故云非大方便故知此見不名衍門三教賢位亦復不入三藏內外凡中故云不入小賢中耳震旦有二福者一無羅刹二無外道儻使此土有得

通外道此方道俗誰不歸之如姚秦時有天竺外道來至此土顏容可畏眼光外射姚主見已請求角試帝問什公什公曰恐此土無人能對此外道又云於此衆中融公應得命來問之融受斯命乃令姚主請此外道師徒七日入內供養融竊讀其書七日之內究其宗旨便尅日論議纔登論席融先敘其宗而廣破之次引此土經書問之默無言對什公嘲之曰君不聞大秦學海而欲以蚊虻傾之於是外道便還天竺若使此時不破其宗此土學宗皆爲所壞驗知此地有不受邪人之福也又西方外宗及大小乘經論

所載此土咸諳故彼方外宗多不敢至次寄此以辯於彼者此方旣無外道宗計泛將莊老以例韋陀次結數者一種有三約人成七合二十一準入大乘亦應合有二十八人次依佛法不同中初小次衍初云通慧自在者通謂神通慧謂一切智下通韋陀等者迦毘羅見尚自竊讀三藏及行今人信他所引經論謂爲有憑不尋宗源謬誤何甚次別明不同中初一切智中云論力者大論云有外道名論力自謂論議無與等者其力最大故云論力受五百黎昌募撰五百明難來難世尊來至佛所而問佛云爲一究竟道

爲衆多究竟道佛言唯一究竟道論力言我等諸師各說有究竟道以外道中各自謂是毀訾他人法互相是非故有多道世尊其時已化鹿頭成無學果在佛邊立佛問論力衆多道中誰爲第一論力云鹿頭第一佛言其若第一云何捨其道爲我弟子入我道中論力見已慚愧低頭歸依入道神通中引大論云所因處等者如禪境中根本九地並有通用以諸外人不得特勝等故依所因地用通則廣非所因處用通則陞九地展轉迭爲彊弱此則從禪以判彊弱乃至佛法內邪或因特勝等但發輕舉身通等具

如第九卷中簡韋陀中云治家濟世等者如孔丘姬旦經籍三皇五帝之書孝以治家忠以治國輔國利民故云濟世結會中先敘意次如迦羅下出法相次正示云驗之以元始等者問一切智由何而得觀其所計從何宗來故云元始觀其所引爲證何等以此而推識其歸趣故云察之以歸宗復以舊惑新惑勘之則正之與邪宛然可識菽豆也清濁自分如菽麥異一一見別如清濁異故云殊類何意下結責邪正旣以混和等者邪正尚自不分何能簡大異小拔謂簡出不令混同○次明過失中先釋初約此方言周

弘政釋三玄者廣雅云玄黑色謂幽寂也此三似幽而不出陰陽等道初易中云易判陰陽等約有明玄者如云太極生兩儀分而爲天地變而爲陰陽故曰是生兩儀兩儀既立變化生乎其中又云天地變化能生能成君臣變化能安能理故知君臣父子之道不出於陰陽八卦六爻亦不出於陰陽變化變化相易吉凶生焉吉凶雖生窮理盡性以至天命故知卽是約有明玄也又復周易但論帝王君子之道卜筮陰陽之理故並不出於有老子守雌保弱去泰去甚如云有生於無不可名焉復歸於無如是等並約無

明玄莊子內篇自然爲本如云雨爲雲乎雲爲雨乎孰降施是皆其自然又言有無者內篇明無外篇明有又內篇中玄極之義皆明有無如云夫無形故無不形無物故無不物不物者能物物不形者能形形故形形物物者非形非物也夫非形非物者求之於形物不亦惑乎以是而言雖有雙非之言亦似四句而多在不形而形等卽有無也又云有信有情無爲無形如此等例其相非一故知多是約有無明玄禮制下明破果不破因許有衛身安國等是不破因但立德下釋不破因但立德衛身不言招報卽是亦無

慶流後世卽是亦有次斥行相中初斥善行於中初如云下明行相次得下有斥斥中初判屬初禪次以小涅槃難又法下大涅槃難云妙此等者卽以此妙妙此諸欲唯妙無欲是欲皆妙妙不可得故云皆無妙謂涅槃欲卽界繫故證真者欲妙皆無不得彰言了義說者縱是菩薩迹在彼教未得彰灼顯了而說說彼教主卽是大權世人常云孔子是儒童菩薩故三教殊途而同歸此約釋教開迹而說方有此言若開未開教終是俗抵緣教法猶是有漏世間之法是故教主未得彰言名爲殊途但息下結行相誠者險

也佞諂不忠也次明無記中先明行相次斥如文明惡行中初明行相略斥次引例云如莊周斥仁義等者莊謂孔子爲仁義賊以行仁義雖防小盜不意大盜大盜者謂竭仁義以謀其國竭字非應作揭去列切

高舉貌也如負建鼓而求亾子詎可得乎亾者逃也負鼓擊之以求逃者未之得也謂孔子負仁義而求自然未可得也本以下結斥斥孔子揭仁義爲惡不意莊周揭自然而爲惡也次明西方初敘來意次列外見爲三者破因不破果者不說徃因名爲破因猶存現果名不破果立現因故名不破因不言當果名

爲破果第二俱破不破一切法者徃因現果現因當
果並破云無故云俱破而不能破三無爲法名不破
一切法以外道中立虛空常若擇滅非擇滅外道法
中本無此二猶存不破故云不破一切法若復不許
立三無爲名破因果及一切法第三外道與佛法何
異者以第三師難佛法佛法亦破世間因果如斷三
界一切見愛亦破三無爲何者數緣滅處尚自非真
但因此滅而會於真證位非數亦復如是此二尚非
況復餘一故知佛法亦破因果及三無爲又大乘亦
破小乘因果及三無爲當知第三與佛法不異大論

去答邪正不同我正法中雖體析殊並是正法外道
亦有下重難外道邪因緣下重答邪正旣別體析不
同有人下復出他難他人云外道但云破因破果破
但是析不名爲體當知外道唯析無體今明去正釋
也破語意通兼於體析若邪若正俱有破名如佛法
中大乘名體中論大乘首尾皆破豈以名破則非體
耶故知破名兼於體析是故但依大論邪正因緣以
判大小及邪正等次明行相自三初釋惡行先舉沉
云真觀空人等者出世觀於無漏真空之人尚不作
於有漏諸善況作有漏三途惡耶故知作惡非出世

士起空下明空見爲惑所依同我下正釋空見三法
初一切智中初明空見生使云人不知空等者見他
一切不解空人慢他如土次引六師爲例云若有慚
愧等者此指六宗迦羅鳩駄具如前說背膾等者無
慚之人以木像背用切魚膾將佛經論用糊屏風天
雷之時而井中尿佛法因果隔世方現豈以現在未
報而謂無礙次自行下斥失次是人直發下明神通
空見旣盛但成鬼通等三又廣尋下明韋陀以韋陀
見廣破於他嗟犬鬪也柴者齒不正也嗥者犬怒也
吠者犬鳴也兼略釋疑使次明化他亦三不同自惡

勸善旣以惡爲實以善爲權下文自行善自行無記
還以善及無記以之爲實餘則爲權次明內邪先小
次大初文先標門相次明四門行相初明有門自行
中初略明三行九十下引證邪門次明正法本意次
斥人成失次略例化他次例三次大中初自行次化
他次斥失總結並如文並決中初舉四譬初云金鐵
二鎖者大論二十五云譬在囹圄桎梏所拘雖復蒙
赦更繫金鎖人爲愛繫如在囹圄雖得出家更著禁
戒如繫金鎖今借譬此內外生著在獄鐵鎖如外計
逢赦金鎖如內計金鐵雖殊被縛義等佛法雖勝見

繫無差玉鼠二璞者璞者玉也鄭重玉璞若有得者
與其厚賜周人聞之規其厚賜周人風俗名死鼠爲
玉璞乃將詣鄭鄭人笑之其人悟已答鄭人曰楚人
鳳皇其實山雞以楚王重鳳有不識鳳者路行見擔
山雞者問之曰此何鳥擔者知其不識乃戲曰鳳皇
其人謂實便問擔者販耶答販問幾錢答萬錢用價
買之擬欲上王得已便死楚王聞之愧而召問王亦
謂實乃以十萬賜之故知周鄭之體淨穢永殊無著
如鄭起見如周名同體異此之謂也有於三藏乃至
圓教四門之名義之如璞起於見愛其如死鼠牛驢

二乳者大論二十云餘處或有好語亦從佛經中出
若非佛法初聞似好久則不妙譬如驢乳其色雖同
舐但成糞故佛法外語同有不殺慈悲之言搜窮其
實盡歸虛妄今此亦爾外計雖有有無等言研覈其
實盡歸虛妄佛法大小一十六門雖云有無但破執
心自歸正轍故云有成不成於外起計如驢乳藏等
起計如牛乳乳名雖同其體永別見名雖等所執各
異外雖除執無理可成藏等離著自入正轍研練者
謂覈歸本宗迦羅鎮頭等者大經第六四依品簡田
中云善男子如迦羅林其樹衆多唯有一株鎮頭迦

樹二果相似是果熟時有一女人悉皆拾取鎮頭迦果唯有一分迦羅迦果乃有十分女人不識持來詣市凡愚不識買迦羅迦噉已命終有智人輩聞是事已問是女人汝於何處得是果來女人示處諸人卽言彼方多有迦羅迦樹唯有一株鎮頭迦樹諸人知已笑而捨去經譬僧藍惡衆清衆今借以譬內見外見二見名同有害不害如外見發說無因果歸於邪無若內見起猶執大小經論所詮害謂損其善根次廣斥中初約神我斥各執下總斥非諦自謂下斥有苦集而無道滅自言下斥非正解雖起下約願行斥

次約三法斥根本變化者依於根本十四變化所謂初禪初禪化初禪欲界化二禪三變化三禪四變化四禪五變化上能兼下通成十四變化不同十八變者亦屬身通一右脅出水二左脅出火三左出水四右出火身上下出水火爲四并前爲八九履水如地十履地如水十一從空中沒而復現地十二地沒而現空中空中行任坐卧爲四十七或現大身滿虛空中十八大復現小凡如意通皆名變化又瑞應經中佛爲迦葉作十八變亦是如意通相所讀韋陀至非法界流等者旣是世智則非法界任運流出陀羅尼

總持之力非不思議三輪化益雖斷鈍使下通約邪道斥既計非想等以爲涅槃但能斷於下八地惑厭下欣上猶如屈伸非想壽盡順後受業之所牽生隨道受報二約所依中初三外下斥失此雖下開權次引況舉無情華葉尚悟支佛故知發見能助正道所以見發不須卒斷然支佛下比所依法邪正不同華葉雖非正法能令悟理外見亦爾縱因外見令入正法然所依見體終是邪末代癡人聞密得見意復聞華葉爲支佛因便以已見謂爲真實故重斥云皆由著心故法非正若三藏下次內法中先約四教初三

藏中先經次論引妙勝定經等者彼經佛告阿難吾卻後二月於拘尸城滅度之後八十年中多有衆生端坐樹下觀除入捨十億衆生九億得四果二百年時百億衆生十億得四果三百年後五百年前我諸弟子漸著惡法心懷嫉妬邪命自活五百億人作沙門一億人得沙門果五百年後我諸弟子身著俗服畜養貓狸驢馬積聚穀米自作自噉畜養奴婢當知爾時十萬億人出家一萬人得沙門果八百年後千年之前億億人出家作沙門百人得四沙門果今初舉百卽八十年也總舉大數故云百年故知去佛世

遠人根轉鈍得道彌少若以著心聞無著法亦皆起著如辟支佛以無著心緣於華葉尚得悟於無著之果當知下結意譬如下丘依法起計知門下合速出下勸進復次下丘能計者闕行之失初法如文譬云久住城門等者正法所都爲城通法之教曰門四門相望互有精麤及巧拙等巧拙祇是重明精麤以著心故習四門法積歲方成修習時過第一義諦此生非冀謂南是北非者略舉二門卽是四門互相是非不能入道著者下合媒者和合之主術者行賣其身今以自身爲主行賣其見自媒自術以求顯達宣媒

術言故云打自大鼓處衆自高故曰豎我慢幢方等問橋等者譬長時之失彼方等陀羅尼經第三云我於往昔作一居士受性懦弱不求出世之典有一比丘來詣我所從我乞求濟身之具我時問言沙門釋子汝從何來何所求索爲姓何等學何等律習何等經三業之中常求何業如是重重問無窮已得患便死是故施時不須分別莫擇上下又我於往昔作一比丘時有居士設大施會施於一切沙門婆羅門貧窮下賤所須珍寶衣服飲食我時貧窮故詣會所於其中路見有大橋於其橋上見衆多人忽忽往來時

諸人中有一智者我以愚意問彼人言是橋何人之所作耶是河從何來今向何處去此木何林所生何人所斫何象所載此木爲是青松白松如是次第設於七千八百問已爾時智者便語我言咄癡沙門居士請汝但涉路去至於會所可得悅意汝今徒問如是等事於身無利咄癡沙門今且速去還當語汝我時聞此便到會所食已蕩盡財物無餘見已懊惱結恨嗥叫是何苦哉卻到橋上見向智人智人問言汝爲憔悴多不吉耶答言我向徒問無益之言使我果不值於飲食財物智人語我夫爲沙門於身無益理

不應問應觀諸法於身利者宜應須問云何爲利謂不讚已不毀他觀平等法自既利已復能利他是時有九十億諸忉利天聽智者說發菩提心是故當知正法四門皆可入道然於一門爲已所入三門非宜尚非已利況復世間有漏法耶人亦下合老無三昧者大經十一云譬如甘蔗旣被壓已滓無復味壯年盛色旣被老壓無三種味一者出家二者讀誦三者坐禪次通教中先判同異有法譬合天門直華等者以直對曲以華對陋此以通教爲直爲華不假觀於無常苦等徑觀於理故名爲直巧拙如前二醫之譬

華謂華整觀幻空等不同析有龜毛之拙別圓相望亦復如是天門者皇城正門餘門者偏門也前之兩教見真諦王後之兩教見中道王若法華玄中則以真諦如見使君復次下依門起見有法譬合利根下歎失別圓中先辨同異次斥失並如文以此而觀下結勸須辨內外大小能所是非巧拙曲直能知此者如明眼人自曉清濁清濁者諸教諸門有著無著展轉相形次明見起所由初通標頭數云五番者總以外見及犢子等爲邪宗一番四教爲四言廣論無量者如上九禪禪中地地皆能發於一百四十又因禪

發爲百四十若更因聞又百四十是則無量二百八十良以下判所因通別發法不同云通修止觀者觀陰入境也通修之時止觀體一凡有所發必有所依故見是慧性發必依觀禪是定性發必依止次判難易中初法次譬如人久別等者各如一切智智則難忘面如通等故事易忘若先世下明邪正有鬼緣等者發心邪僻與鬼交往名爲鬼緣是故今世鬼則加之則能發鬼神通聖加亦爾可以比知復次先未識下明見境意初法次譬如初法者恐不識之隨見造行或忽忽卒斷失於方便如蠱等者蠱字應作蠱謂事

毒也穀之久積變爲飛蠱因食入腹而能害人如本有蠱病復患寸白則不須先治寸白且養之以噉蠱病其蠱色白身長一寸故曰也蠱病差已方治寸白鈍使如蠱見如寸白養利噉鈍鈍盡方更治於利使翰珠者薏苡子也以根爲湯可瀉寸白亦可治蠅所以下合先明所以次正合雷者陰陽蕩動也震者霹靂也今以法音如彼雷震而無機鈍使如聾不聞若入下明教觀不同初觀次教初文先明養見意小乘卒斷名爲動見大乘達見卽是道品且養見惑以噉鈍使如由破賊後方達見卽是道品名爲勲成是故

達見卽道品也故舉譬云如對寇破賊等勲者功也是爲下結以見爲侍者夫爲侍者出入隨人今以養見如出觀成如入此養外見爲侍外見尚然況佛內見不爲侍耶次歷教初三藏及通教中先明見境助道力大次引證先引大論三惡亦有得道等者論第三釋天人師中如來爲度諸道衆生故亦在餘道中生何故但云天人師耶答餘道少天人多如白人黑壓不名黑人三惡如白人得道如黑子三惡得道良由有慧見屬慧性故悟道甚疾諸經不說三惡道中有慧性者以少故耳福德生天不悟道者良由無慧

故知帶見沈淪縱墮三惡聞法易悟勝於人天如諸
下引佛化儀狐獠等者此則通舉邊鄙無禮教者尚
不解於人間世語何況出世妙理之教故佛於此等
則未出世狐獠等類亦堪感佛況復西方本無狐獠
之名但是舉此以擬彼耳今文意者舉於四遠如前
所引分形等者佛既未出明如來權巧尚教其見令
諸菩薩先同其見爲師爲導後示受破俱入正道法
華下引證權人先同後異引況如文若先下約別圓
教斷不斷以判言過同三外者但謂所起之見增長
新惑云同三外非謂所依別圓之門言先世已斷通

惑等者或是斷見或侵少思云同二乘若見思都盡
亦不生此既分斷見思當知起見不同凡下外見
等尚養況二乘見耶淨名乃至進退解之等者引證
二乘不可一向名見挫同諸見爲進依本二乘爲退
二乘被斥同諸見者取其不見中理邊外見尚以爲
侍何況二乘若撥若取乃是抑揚之言是故不可一
向名見今生下明功能如文○若作宗等者比決宗
途今之見境有一百四十宗且依佛法內門亦有一
百一十二宗比地攝等論彼論但是當教一門如中
論中雖具大小兩乘觀法委論其門門則不足言邪

正途轍等者今家所辨若邪若正那是見正是觀邪正各有一百四十如是途轍與彼諸論優降天殊故云幾何夫佛下引佛化爲例兩說等者謂攝及折攝謂養見研心折謂破無遺芥故引二經以證折攝大經執持刀仗等者第三云善男子護正法者不受五戒不修威儀應持刀劔弓箭矛槊護於清淨持戒比丘文中廣說覺德比丘昔緣於過去歡喜如來滅後此比丘廣說九部制諸比丘不許畜八不淨物爲破戒者執持刀劔之所逼切爾時有王名曰有德往說法所共破戒者極生鬪戰命終生於阿閼佛國覺德

亦同生於彼國而爲彼佛聲聞弟子下文又云護法優婆塞應持刀仗擁護如是持戒比丘若有受持五戒不得名爲大乘人也不受五戒執持刀仗爲護正法乃名大乘乃至下文仙豫國王等文又新醫禁乳云若有更爲當斷其首如是等文並是折伏破法之人一切經論不出此二見心亦爾如前進退二種解者亦是折伏攝受二義又一切聖教不出四悉故四悉中世界爲人卽攝受意對治卽是折伏意也藥珠二身破法立法二種方便如是等例卽此二義若諸見下次以今文破見例之約多下明見不俱起唯一

事實者空見既成謂已爲實約一一見等下今家分別見相如上百四十見一一各作十乘觀法種種巧說皆可經夏次束成觀門一一見等者束向百四十見共作一番十乘觀法亦不可盡諸見下正示觀境次正明修觀自具十法境中初思議境先標空見爲十界因次引二論次以見境例論今此空見亦具二義者亦似成實毗曇兩門意也何者通論祇是不善義同成論別論亦得名爲因等起心一切善惡因之而起能生十界義同毗曇由空造惡卽三途界義同成論由空下正示境中十界地獄中云闡提尚存等

者猶有憐妻愛子之善不同空見逆父慢母故知空見不及闡提尚不及極惡闡提況大經通明一闡名信提名不具等慳貪破齋等者因無淨命果時噉穢因時破齋果常饑餓次聲聞界中初總斥空見云其實不識等者先舉不識以顯於識凡夫於見增長流轉非唯不識道滅二諦亦乃不識苦集二諦所以者何下釋出四諦相也初文先明苦諦五陰具足故名爲苦初文是色納受是受取空是想緣空起行是行分別空心是識次從空見是瞋處等下是集諦先明五鈍五鈍闕癡應云不了空見因果名癡次明五利

非雞狗等戒者簡戒取不同謂空爲道豈同噉糞等
次結成八十八使集迷下舉過勸識次道諦文中四
念爲四初身念如文次受念文中云受第二句者依
大品中受有四句謂受不受亦受亦不受非受非不
受既受不受卽是受於四句之中第二句也但諸下
總明念處從勤破下略明餘品小乘亦得通約觀行
而論道品如第七卷初相生相攝等文是也滅諦中
先滅五鈍次滅五利次滅八十八次滅果縛若於下
結成功能云單複等者此見若破第五卷中諸見皆
破緣覺文中初略明十二支滅言畢故不造新者以

不造新能所故畢若造新者新還爲故中論云云何
聲聞觀十二緣乃至不相應等者彼中論觀十二緣
中初文設問卽問十二因緣至答文中卽答六十二
見何故問答殆不相應殆者濫也此問意者問彼論
文論文初十二因緣品及下文觀因緣品並指云如
毘曇中廣說者廣說破六十二見故邪見品屬觀因
緣一徃觀之似不相應是故問出令知不別令云祇
此是答者正以邪見答觀因緣非不相應卽破三世
二世並是邪見故淨名云深入緣起斷諸邪見故因
緣觀正爲破邪故非不相應從又觀利邪空見去正

明起於十二緣觀先明十二緣生中初推現三因有支中云有能含果等者且約初迦毘羅等說亦應徧約附佛法起乃至佛法一十六門隨所計者皆是有支次推現五果次推徃二因無明下推徃至現若知下推滅初明滅十二支次例滅諸見若於下明得失先得次失鼻隔者無深觀行唯止心鼻隔因此觀故發得空見此人尚不識小乘真諦豈能觀於空見之心令成妙境但隨見轉墮於見網散心法師置而不論暗證等者爾雅云龜有十種一神最神明故二靈邊如玳瑁可卜者是三攝腹下折食蛇者是四寶五

文甲有文負河圖六筮在著叢下七山八澤九水十火其猶火鼠故知攝山水澤等皆凡龜也暗證無智其猶凡龜散心不了其猶盲吠故知散心尚自不能善分別空見相狀及空所起苦集無明豈論發得故云魯吠魯者野也菩薩界中初三藏文先明起誓之由誓卽願也既識空見諦緣卽知病識藥識苦集是知病識道滅是知藥因緣六度準此可知雖自欣識藥愍彼有病然須入三昧修習令知既識空見諦緣者牒前二乘所觀之境以爲起誓之由卽以此由用爲誓境次明四諦誓境如一空見等下正約空見而

起弘誓文自爲四此中四弘義兼內外內卽內心約一空見刹那之心名爲五陰五陰卽是衆生故也一人一生凡幾刹那此約內也一人尚爾去約一有情以爲沉釋別別有情衆生尚多沉復刹那爲一衆生卽是約外若內若外衆生無量下三弘誓準說可知煩惱爲因衆生爲果因果無量對治法門理須無量一一刹那一無不開佛知見成無上道問因之與果旣約刹那如何分於二弘誓別答空見依色領納取像行空了別攬此五法以成衆生一人旣爾多人亦然還約多念論此衆生而爲弘誓有空見故違瞋

順喜等乃至生於八十八使六十二見名爲煩惱此則因中一人尚爾多人亦然還約多人辨此弘誓此則自成兩弘誓別若衆生下明誓願之意觀空下約空起行卽是六度初結前生後若執下釋自爲六文初言魔施者空心雖卽屬於外道以此施心順生死故故名爲魔此諸境中修觀之文唯至此中一時總明三藏三乘方明通教是則三藏三乘通屬聲聞界也與上諸文欲辨總別二種對十法界俱通故也若有下結果滿觀空見卽是無明去明通教二乘界也無明標緣覺法界生苦集標聲聞法界諦與因緣但

開合異準第一卷是故今文得作此說次從二乘知
空下次明通教菩薩於中重牒二乘與菩薩辨異次
雖度下正明菩薩依境行願言如前如後者前謂前
境中及第三前諸圓文等後謂此文不思議中圓教
是也從復次見惑下因此廣明四教之人治見不同
當知見惑是一能治四異前諸文中四教之人皆治
見惑卽是此意次示任運者且約見斷不入三惡非
謂初地初住任運之位成論去斥成論文空能治見
今見從空起則空不能治當知此見則非成論之所
能治故云當設何治從如水生火去舉喻斥論不能

治空從今知空見去至治之卽是今文四教治見不
同成論但是三藏一門而已三藏下明四教治見前
後藏通兩教智雖小異緣諦同故是故結云皆先除
見別緣諦異故云別亦先除圓教可知然教雖有四
若辨初心不過有二一者前三教人治見入空二者
圓人見爲法界二意自顯勿生異途更於二外別立
疣贅除堅牢見去結四教文以斥成論云何四教共
治一見下釋疑如何一病而設四治從如患冷去引
世治釋先譬次合一理如身力空見如冷病薑桂如
無常見真如復力五石如卽空見色卽空名爲益色

言五石者白珉紫英石膏鍾乳石脂故神農經曰上藥養命謂五石鍊形六芝延年中藥養性謂合歡蠲忿萱草忘憂下藥治病謂大黃除實當歸止痛重婁如觀法加壽如假智能飛如入假本草云重婁者蚤休也亦名黃精博物志云皇帝問天老曰天地所生有食者令人不死乎天老曰太陽之草名曰黃精食可長生太陰之精名曰鈎吻入口則死鈎吻者野葛也若不信黃精之益壽亦何信鈎吻之殺人金丹者圓法也初發心時成佛大仙準龍樹法飛金爲丹故曰金丹治見既爾下舉例且以思及界內塵沙故云

亦然若界外塵沙及障中無明則不開前二此四下總明念處有出宅之功舉佛遺囑通四治故所以者何下釋遺囑意四人有見不出六道故舉見所造果名爲苦具見之結業以譬鬼神故法華中以蟲鳥譬鈍鬼神譬利競共下通舉三車皆能出宅三車下歷教以釋三車同異此中四教總有九種念處三藏三乘各一以諦緣度不同故也支佛束十二緣爲四念處菩薩行雖六度觀念伏惑還用二乘所觀念處今從人別故成三種故玄文云三因大異故得爲三通教三乘同一念處同觀無生故也故玄文云三因大

同故得爲一別教地前名爲方便入空位中體析二種入假位中但用無量初地入中名爲真實圓教始終唯用一種故如三車義兼藏通及別方便經文出宅正指三藏故云卽是三乘義通通於通教故云亦是別教方便無三乘名觀行不殊藏通兩教故云又是故知卽亦又三不無親疎故對三教示不同相別教入地卽是真實圓教始終與前永乖故亦云又而不言是若將別教入地證道及以圓教始終名同大車故下文從但釋迦去約化儀釋一代教門祇是先與三車後賜一大耳次明廣略不同言略說爲念處

者念處卽是道諦三十七品七科之一故云略也說七科卽是道諦故名爲中既有能治必有所治能所俱舉卽是四諦故云廣也結意如文從釋迦去更敘化儀以判權實且從漸至頓諸教念處雖復不同各有其意鹿苑正用三藏方等旁用三藏正用三教以斥二乘令二乘人密成通教故云三人同一念處次至般若旁用通教正用別圓加於二乘密成別益故指大品名爲不共來至法華會八歸一若除教道但須會七約此空見去至不違背者略示妙境不思議治一治一切治不違諸教從一開諸如思議中亦

不違諸教故以一塵喻不思議兼於思議空見如塵
諸治如經不思議中初總立從淨名去正證空見心
中十界五陰名爲衆生衆生卽解脫解脫不出六十
二見是故三法不得相離一切衆生下釋上解脫心
行中求謂三解脫佛解脫下釋上諸佛解脫又觀下
復釋上心行中求求謂用觀觀見心已唯有法性無
復見心能一色下結成不思議境卽是五陰衆生兩
世間也但闕國土準例可知不縱不橫結成三諦乃
至如意珠等譬此境下發心從究竟說故但舉無明
法性亦應愍傷事中苦樂觀此下安心本性空寂總

相止也淨若虛空總相觀也善巧下別相六十四番
也見陰等者破徧也抵此八字攝得橫豎及一心等
單複下通塞唯出別相通塞故云句句文列似橫實
攝橫豎及一心等若不入下正助昔以空見而行六
蔽今須捨空見復修事度方乃成治故一一文中皆
舉空見及以一蔽如橋地海等者具如大論屈如橋
梁人馬踐之等地海例此亦應可見釋文略訖故序
中云纔至見境法輪停轉後之三境比望可知增上
慢者如得未到謂無生忍四禪比丘等乃至徧於大
小諸位未得謂得並名增上兩教二乘三教菩薩前

諸文中處處有之卽後兩境一一皆以十觀觀之後
三大章具如五略後三是也旣云將送行者至彼薩
雲後三大章並無生忍已後之相故略不論大品法
施品云化恒沙衆生令得六通不如書般若令他讀
誦又以此令他讀誦般若之福不如正憶念般若波
羅蜜又此憶念般若之福不如爲他說令易解云何
易解謂不二相觀不入不出說不共般若波羅蜜功
德尚爾況說法華開權妙教況復今文卽是法華顯
實妙觀故法華云施四百萬億阿僧祇世界六趣四
生以四事供養令得四果不如初隨喜人百千萬倍

是故願說令他得聞生隨喜心其功若此此第五十
人隨喜之心亦何必須卽是五品之初隨喜位耶準
大品文說猶勝於自生憶念況復能說而能修行以
如說行起於多聞卽此意也故勸後學勤說勤行
止觀輔行傳弘決卷第十之二終

音釋

朝防交切言

嚙

正作齧卽委切啄也

嗟

正作哇音崖

鬪

都豆切競也

𦊑

𦊑相調也

𦊑

胡刀切

薏苡

意乙吏切苡音珠也

蜺

胡對切腹中蟲也

獠

獠

側巧切

櫓

力舉切

文中處

楊嚴寺經坊餘資刻此

卷

輔行卷四十 計字一萬一千

歲銀四兩九錢五分

楚襄鹿門寺後學維棟對

崇禎己卯仲冬般若堂識

