

止觀輔行傳弘決卷第一之五

唐毗陵沙門湛然述

次明圓教無作弘誓者四諦之體祇是三諦故以三
諦總標誓境一念心起與前不別能觀觀智與前永
異卽此一念卽是三諦不復更論迷解之本若根若
塵並是法界法界祇是三諦異名次並是下三諦互
融故云並是藏具諸法卽是俗也空中名同不須別
釋云何下重釋也並緣生者謂一念心並具百界千
如等也如是緣生悉皆無主無主故空卽此千如名
爲妙假卽是法性名爲妙中結歸如文非三而三下

B 64853

C40
4514
205

復疎三諦還成三諦非三而三假也三而不三空也亦應更云非三非不三中也文無者略非合非散中道雙非而合卽空而散卽假非非合非非散非上雙非卽是雙照先明雙非後明雙照二文中間論二諦者以此圓文無前後故不可一異卽中也而一空也而異假也如此三諦在根在塵如來藏者卽當假也豈如來藏而無佛性聞此圓頓不宗重者良由近代習大乘者雜濫故也況像末情澆信心寡薄圓頓教法溢藏盈函不暫思惟便至冥目徒生徒死一何痛哉有人云聞而不行於汝何預此未深知久遠之益

如善住天子經文殊告舍利弗聞法生謗墮於地獄勝於供養恒沙佛者雖墮地獄從地獄出還得聞法此以供佛不聞法者而爲校量聞而生謗尚爲遠種況聞思惟勤修習耶譬如下舉喻也夫以事喻法皆是分喻於中鏡喻其意最親何者徧鏡是明徧明是像非並非別不縱不橫有異伊字天目故也不合散下重複疎喻如前可知不一二三三者雖次第增祗是三諦三法非有名不一二三三無妨者此逐語便故略一字智者因喻斯言有徵此一念心下合譬欲明理等復云生佛亦復如是今問世人云觀真如如

何觀於衆生身內等佛等生之真如耶二云華嚴下
引證理齊故華嚴歎初住心云如心佛亦爾如佛衆
生然心佛及衆生是三無差別諸佛悉了知一切從
心轉若能如是解彼人真見佛身亦非是心心亦非
是身作一切佛事自在未曾有若人欲求知三世一
切佛應作如是觀心造諸如來若無今家諸圓文意
彼經偈旨理實難銷引思益者不了陰界等於生佛
體卽法界故名爲愚引淨名者三種解脫三種菩提
三德涅槃不離衆生不可別求是故重引顯成思益
引普賢觀者毗盧遮那此翻徧一切處煩惱體淨衆

德悉備身土相稱徧一切處顯前兩經衆生理徧不
了之者尚隔無情當知下總結無外若爾下釋疑此
先疑云若具三諦華嚴云何但言如空及大品中云
畢竟空此舉下釋疑也文偏意圓不應偏難華嚴第
三普賢菩薩欲令衆喜而說偈言遊心法界如虛空
是人所知佛境界旣云佛界必具三諦故今申云舉
空爲端空卽具三故云空卽不空等何但空爾假中
亦然故引微塵及以中道皆悉具三言微塵有大千
經卷者實性論云有神通人見佛法滅以大千經卷
藏一塵中後有人破塵出卷華嚴如來性品云佛子

譬如有一經卷如大千界所有一切無不記錄二千
小千須彌山王乃至色欲天宮等大皆記其事文廣
時有一人出興於世具足天眼見此經卷在一塵內
作是念言云何經卷在一塵內而不饒益一切衆生
我勤方便破塵出卷彼人卽以方便出卷佛子如來
智慧具足在於衆生身中爲惑所覆不見不知如來
天眼觀已言曰善哉善哉云何如來在於身中而不
覺知我當教彼覺悟聖道令離顛倒見如來性卽時
令彼修八聖道見如來性一地多種一丸多氣並喻
於有勿守語等者誠勸也勿守偏語以害圓融玉篇

云加言曰誣亦掩也欺也調義大同若得此解下明
四諦境八萬四千不出一心言八萬四千者小乘經
論如薩婆多云佛爲衆生始終說法以爲一藏如是
至八萬有云一坐說法以爲一藏有云半月說戒以
爲一藏有云佛自說六萬六千偈爲一藏有云塵勞
有八萬說八萬法藥且舉大數故云八萬具足應云
八萬四千如俱舍初文云牟尼說法蘊數有八十千
後引婆沙約隨眠等成八萬四千此小乘門非今正
意又報恩第六亦有多解一云四十二字以爲一藏
餘同多論若賢劫經佛初發心至分舍利凡有三百

五十度門一一皆有六度合二千一百又對四分合
八千四百一變爲十合八萬四千彼經第二結一一
名名度無極結名唯有一百九十六如三十七道品
之流但結爲一數若各開之卽三百五十亦不別云
對於六度但初文列有二十法並以六爲名古來例
釋皆應具六若法華疏云佛地三百五十一一皆有
十善對四分六根故成八萬四千婆沙楞伽等其意
大同總攢一切大小乘教則有衆多八萬四千合而
言之不出四諦法藏卽苦塵勞卽集對治卽道波羅
蜜卽滅大論二十六問三昧與陀羅尼何別答云陀

羅尼慧性三昧定性故將定慧以屬道諦八萬四千
其數不殊但以所治及以能治所治滅等得四諦名
初云佛法界等者佛法界根也對法界塵也起法界
識也仍本迷說故曰根等同名法界更無差別故知
八萬無非生死咸卽涅槃集道亦然故皆法界無明
轉等者總結四諦苦集二諦俱是無明卽是法界卽
是菩提名轉爲明水水之喻妙契玄理如意珠喻妙
符水水衆生於此下結責於此融妙一法界中分別
謂有凡聖真俗有情無情故云思想此文亦名起誓
之由由思想故是故下正發誓故名下顯是前三下

辨異示相前三教文直云四諦今一一諦八萬四千
故知此文是圓明矣故曰宛然邊高中下邊下中高
名之爲宛顯了可見故也此四四弘一一皆云觀一
念心者祇是根塵相對所起之心分四別者前之二
教巧拙雖殊皆爲滅心以爲極果別人乃爲迷解之
本圓人卽知心是法界緣此發心宛然可見世人何
事固執一途次問下料簡者正約四悉以爲料簡初
問意者問前簡非九縛一脫併簡爲非脫旣該於兩
教二乘今顯是中何故四教併言是耶答中意者有
三悉意故取前二雖復取之但在菩薩不妨前兩二

乘仍非於菩薩中取三教者同上求等應須委消此
中文相令順三悉不能具記有人云此中問答問前
判是屬非文者不然若準彼爲問應云前旣是非俱
非今那是非俱是準今答意意都不爾答意但答取
三菩薩何曾復云是非俱是是故問中通云併非不
云是非併非答中但云菩薩俱是不云九非俱是若
准他意九非亦須俱是故也若究竟下次判權實實
卽第一義也并前三悉卽四悉也爲四悉故說四發
心譬如下至可知者舉多譬文以譬於實祕方譬教
伽陀譬智乳糜譬行如意譬理亦是四悉意也祕方

世界伽陀對治乳糜生善如意第一義故約四悉而
歎發心華嚴云阿伽陀藥衆生見者衆病悉除華嚴
二十一云如大摩尼具足十事能出一切故云具足
一出大海中二工匠加治三轉精妙四除垢五火鍊
六莊嚴七貫以寶纓八置瑠璃柱上九光明四照十
隨王意兩權實顯是等者通用四教兼於權實並顯
是者具如答中其意可見又一是者下明一是異名
以問答料簡中顯前三教同成一實故今異名但對
實辨是故一實亦名大事亦名不思議亦名無作初
釋一大事者一實不虛妙理也一道清淨妙智行也

一切無礙人等人乘於道以契理也義當妙位意兼
三法此約自行因果以釋次釋大者自有大而非一
故今還以向一釋大此是一家之大故也性廣理也
智斷行也大人契也師子等者自既入位說教益他
故師子吼說此妙法果人所說非但益於四教凡位
及以博地一切凡夫亦益四教入位聖人自行因果
化他終極開權顯實增道損生皆是諸佛大人之事
一大之事故云大事言因緣者自他因果莫非因緣
文舉佛者佛行願滿化道未窮次釋不思議者自他
大事無非三諦三諦皆悉言思道斷卽顯大事無非

三諦次又是者下次釋無作先釋名云非作法故乃至所作問此非佛作與三藏中非佛作等云何差別答名通理別何足致疑次常境下釋無作體體卽實相實相無相無相亦無實智無緣無緣亦絕何者境雖無相常爲智緣智雖無緣常爲境發智雖緣境稱境無相境雖發智令智無緣無緣而緣照境無間故云以無緣智緣無相境無相而相發智宛然故云以無相境相無緣智故金光明第一云是如如智不見相及相處故境界清淨智亦清淨處卽是境境智俱淨又云法如如智如如卽是境智相稱故也境如如

於智智如如於境是故境智各云如如有人讀云無緣智智者未善讀句問觀心之人心智如何名與境一任彼自答云

云

又是者下引證無作名爲發心此

有三經同爲一卷初卷題爲文殊問次卷題云伽耶山頂後卷題云象頭山今文所引多是伽耶山頂經三經並是文殊發問義味大同故今引云文殊問經經云佛告文殊菩提相者出於三界過諸名字言語道斷過一切發滅諸發故是名發菩提心住是故菩薩摩訶薩過一切發是發菩提心住無障礙發如法性發無發是發不著一切不破實際不移不益不異

不一如鏡中像一一句下皆云是發菩提心住住是所依初句是卽破而立從法性下是非破非立而論破立如是皆名依境發心故云發菩提心住立卽是隨法性卽是雙非雙照今文但是附彼經意文兼義釋故小不同又彼經云言我修無相此非修無相遣迷祛滯言破言過無作四弘實非破過如過破空故云過破如淨名中言菩提者不可以身得不可以心得先廣破竟次卽立云寂滅是菩提等又隨卽是假破卽是空雙非雙照卽是中道此約法界無緣大慈而發心也又約事理以對破隨空假等義並應可解

次若例下引例廣明凡一切法皆如向辨若破若隨雙非破隨又前三下委悉簡判權實麤妙此中乃是待麤歎實亦格量歎總十三番前三後一初上中下等是約觀因緣智以判權實圓爲上上也共不共是約位判別住行位與前二乘藏通等共唯圓不共別向雖卽亦觀中道然須簡敎次淺近等約行以判前二行近別行猶曲大小至實約敎以判通別是小中大圓是大中大三敎果頭是偏中圓圓敎果頭是圓中圓通別是半中滿圓是滿中滿別敎敎權理實是權中實圓敎敎理俱實是實中實望下偏圓五雙唯

少漸頓一雙應云別教妙覺是漸中頓卽生公所立頓悟義也圓教初後是頓中頓真中真約諦以判藏通真俗若望後教名俗中真亦俱名俗別教破俗亦俗中真圓教卽俗名真中真了義等約義以判藏通義權是不了義別帶教道而詮於中是不了中了圓教望別名了中了玄等三者約名歎理以判別理是玄圓理又玄別約證道名麤中妙圓教方名妙中之妙偏理名思議中不思議圓理名不思議中不思議故大論六十七云不可思議亦不可思議誰當信者但不可思議猶不可思議況不可思議復不可思議

耶久發心者乃能信受云何爲久於一切法不生分別名之爲久例前諸義悉皆如是若能下總結諸意不執於權謬謂爲實名爲體權知權是權權外無實名爲識實總前三皆前三爲權後一爲實依實發心能生諸佛名爲佛種亦復生於圓妙教中法種僧種故華嚴第七云發菩提心令佛種不斷開示法藏令法種不斷具足持戒威儀無缺令僧種不斷又云下佛種子於衆生田生正覺芽令佛種不斷不惜身命護持正法令法種不斷善御大衆心無憂惱令僧種不斷又云讚歎大願令佛種不斷說十二部經令

法種不斷行六和敬令僧種不斷前一兼自行後二全化他今文意兼三佛種義正在自行以自他行皆悉能令三寶不斷故也譬如下舉十譬歎德此卽約理以歎生善滅惡德也以菩提心皆依理故如金剛等五生善德也如師子絃等五滅惡德也初云金剛從金性生者大論三十六云如金剛山從上穿下至金剛際自性便止一切金剛皆金剛輪而爲自性又金剛座亦從金剛際自性而起故佛菩提大悲爲性從大悲起阿婆羅藥未詳相狀若欲服之必先清水欲發菩提心必先運大悲心命根若存諸根則住此

論有漏異熟諸根大悲若存菩提不失能持諸根故名爲勝如太子等者大論四十二云如輪王太子雖未成就福祚威德勝於諸王況復長大紹輪王位菩薩亦爾雖未成佛福過二乘住極果者故普明菩薩經云聲聞雖生非如來種如王夫人與下賤通其所生者不名王子菩薩初心名佛真子如刹利王縱與賤通所懷者貴卽名王子故知真性夫人與二乘教合生二乘心非佛真子無上教法縱與衆生賤夫人合生菩提心名佛真子初菩提心與究竟等名具王儀相迦陵頻伽者大論二十八四十二云此鳥鷲中聲未

出時已勝諸鳥菩薩摩訶薩亦復如是未出無明蔽
法音過二乘次滅惡中奏圓教絃偏絃斷絕奏者爲
也凡爲樂音皆稱爲奏得一乘乳三患自銷運種智
硃碎偏山嶽那羅延箭貫徹鐵圍無緣大悲徧破一
切小大青三牛凡野二四牙雪山白香青黃赤及優
鉢拘物分陀利如是十六重人中大力士名爲鉢健
提皆悉十增那羅延最後如意如前說發大乘心
猶勝二乘果地功德舉要下結要稱歎三世諸佛豈
有不從發菩提心生若解下以一止觀結亦結發心
名爲止觀止觀下明異名也名異義同是故相卽寶

梁下約事以明生善滅惡歎菩提心初引寶梁卽是
生善彼經比丘品及沙門品云比丘有三十六垢謂
欲覺瞋恚自讚毀他求利因利求利損他覆罪親近
在家親近出家樂鬧不敬三寶_云如是非但不修
比丘法加復名爲汙比丘行經又云若非梵行言梵
行破戒言持受持戒者禮拜恭敬不知惡者是比丘
得八輕法謂癡瘡癰身瘰白癩醜作貧瘦婢天壽人
不敬得惡名不見佛是人乃至大地無垂處況來去
屈申何以故過去大王持此地施持戒比丘有德之
人於中行道況復餘物僧房四事若分一毛以爲百

分是人不能受於一分以不能報施主恩故時衆中有淨行離欲色者有二百人白佛今文云六十應是翻譯前後不同未檢餘部云我等乍死不以不得果受他施一食佛言善哉善哉如是慚愧畏後世罪人佛告言二種人應受一者精進二者解脫佛言若得解脫行善法堅持戒觀一切無常等涅槃寂滅求如是比丘食人信施搏若須彌必能報施主之福彼經在小功福尚然況今止觀故應能報施主之恩又如神驗記有外道聞佛經說食人信施後爲牛馬以償施主乃請五百比丘於時上座知之令五百誦飯食

訖偈已語外道言償債已訖牛馬何在外道發心上座語言說一法言能銷須彌何況一食一言尚爾況復發心欲利一切若無德受施如論中虛受信施後爲肉山自鏡錄中身爲葦等應知信施消與不消如來密藏下滅惡德也初文是明所滅之惡彼經第一迦葉問佛云何名爲十惡惡者佛言有又得緣覺子斷父命名殺中重盜三寶物名盜中重若復有人其母出家得阿羅漢共爲不淨是姪中重以不實事謗毀如來是妄語中重若兩舌語壞賢聖僧是兩舌中重若罵聖人是惡口中重言說壞亂求法之人名綺

語中重五逆初業是瞋恚中重若欲奪持戒人物是貪中重邊見者是邪見中重經言五逆初業是瞋中重者未行身口先起意地殺父方便此瞋相應是爲最重若起十惡於中下境尚已名惡於恩德田名惡中惡故大論云他打而報名之爲惡他人不打而打於他名爲大惡於已有恩而復打之名惡中惡又此十中前之四惡心境理教大小乘中此四俱重況殺父之上復加聖逆後之六惡大小乘異故口三惡及意地瞋大乘俱重以說他過讚毀及謗與口三過相涉入故小乘則輕餘意地二大小乘中心境理三莫

不皆重唯教名輕如此等罪非恩德田尚已成重況復加於恩德田耶是故名爲惡中之惡舉重況輕是故舉耳若能下明能滅菩提先法次譬法中先列次判初列者經云若有一人具上十惡若能解知如來說因緣法無有衆生壽命人天丈夫無我無年無有作者知者見者初教無生無滅無行是爲盡法無染無著無善不善通教本性清淨別教一切法本性清淨圓教解知信入不說是人趣向惡道何以故下今文釋出初菩提心義如百年下舉譬滅惡彼經云如百千歲極大暗室不然燈明無門窗牖乃至無有如

針鼻孔日月珠火等爰此暗室中若然燈時先暗不可作如是言我百千歲住今不應去迦葉若然燈時其暗已去萬劫罪障修於定慧無我燈照罪暗不住經文且喻初菩提心耳此經具四下判前經文以對四教如前注文初菩提下舉淺況深夫作罪時皆計我人我增生死今觀生滅求我叵得發四弘誓廣利於他尚至菩提何獨自身滅罪而已初教拙度其功尚爾況後三教衍門菩提行者下勸進如暗處下舉譬勸進大經十八闍王領解云伊蘭子者卽是我身無根信也佛讚歎言大王已於毗婆尸佛初發菩提

心從是已來至我出世未曾復墮地獄受苦菩提之心乃有如是果報大王當修菩提之心何以故從得菩提心滅無量罪釋曰罪身如伊蘭三惡如暗處發心如梅檀觀行如光明問下料簡問前四弘中四教通觀因緣生心何故獨以密藏初教而對因緣答中二意初對四句次第答生滅之法四中居初因緣復居四句之首以初對初故云最初當名耳次又因緣下約法相通別答因緣之法既是事相初觀觀事對初爲便事相爲通通於四教所觀境故若言下卽是從別初教亦有從別受名後三通以因緣爲境無生

無量及以無作卽是從別次約六卽者世有講者皆以初住爲果佛者亦由失於六卽之意講者尚爾況暗禪耶初明六卽所以故先問云爲初心是爲後心是初卽是理後卽究竟問今發心爲約理具名爲顯是爲約究竟方名顯是答下約大論爲答大品須菩提問佛爲用初心得菩提爲用後心得菩提論七十五釋云須菩提何故作此問耶答須菩提聞上諸法不增不減心自生疑若法不增減云何得菩提唯佛能爾何關菩薩佛以深因緣答謂不但初心不離初心所以者何若但初心菩薩初心便應是佛若無初

心云何得有第二二心後以初爲本初以後爲期佛以現喻喻此初後譬如焦炷非初不離初非後不離後燈喻菩薩道炷喻無明闇如初地相應智慧乃至金剛三昧相應智慧焦無明惑非初智不離初智非後智不離後智論通三教故約斷位今專約圓故通凡聖理性尚乃得名菩提及以止觀況復名字乃至究竟今明發心在名字位此名依理期心果頭果頭之理初後無殊約事差分六位階降名六名卽不卽不離思之可知是故菩提非初不離初非後不離後經論約斷今文通理理不能發名爲非理發必依理

名不離理發心在因名爲非後期心後果名不離後
故此發心須知六卽初但名理是故非初理卽是故
故不離初後名居極是故非後至後方極名不離後
此與斷位其義雖殊不卽不離其意雅合若智信下
釋意也信初心具不謗言無智極方滿不懼無分則
初後俱是謂極在佛凡夫永無名爲後非謂凡有理
理卽是佛名爲初非離初後非須知六卽初心雖卽
但名爲理故離初非極果雖遙卽故有分故離後非
此六卽義起自一家深符圓旨永無衆過暗禪者多
增上慢文字者推功上人並由不曉六而復卽謂理

下列名此六下釋名離過卽故凡亦必具六故極唯
在佛是故始凡理具而不疑無趣求無怯終聖在佛
而無上慢以生自大凡者常也亦非一也庶品多故
聖者風俗通云聖者聲也以其聞聲知情通天地暢
萬物故也易曰聖人者與天地合德與日月合明與
四時合序與鬼神合其吉凶今出世聖不聞其聲知
九界情通諦理暢衆機與法界合德與二智合明與
四機合節與衆聖合其冥顯理卽下正釋六卽初釋
理卽約如來藏理釋三諦者一切衆生具如來藏三
諦無缺如上圓教四諦四弘中說無始理具未曾聞

名此理與佛無毫差也次亦是下會異名次卽寂下以一止觀結下文大同名字下釋名字卽以有理故故有生死死用理不知生死卽是理故名日用不知如世人用日而不知爻之恩周易意云未聞名故不知理性具三諦也故全不識凡中佛法如牛羊下舉譬不知四方曰方四維曰隅牛羊雖見而無了別故知凡小不了諸法實相方隅實中之實如方實中之權如隅此舉不知爲顯於知次或從下因聞故知知上所說實相之理若不聞名從何能了世人蔑教尚理觀者誤哉誤哉觀行下釋觀行卽初以勝斥

劣故行勝聞聞意在行非徒口說故舉譬云如蟲蝕木卽大經第二客醫語王汝今不應作如是說如蟲蝕木偶得成字此蟲不知是字非字智人終不唱言是蟲解字亦不驚怪外道之徒得常樂名終不能解常樂之義今亦如是聞不修行不曉文旨如彼蟲道是故應令聞行具足必須下重誠勸也心觀明了勸解必先於理起行理慧相應勸行必先於理生解則此心觀與理相應所行是依理起觀所言是依行而說引華首者此責說而不行非謂不須於說故重引論聞慧四句大論九十三云有慧無多聞亦不知實

相譬如大暗中有目無所見多聞無智慧亦不知實相譬如大明中有燈而無照無聞無智慧譬如人身牛故大論云如安息國邊地生人雖生中國不可教化根不具支不完不識義理著邪見等皆各人身牛也有聞有智慧是所說應受各字是聞觀行是慧故觀行卽是第四句人也若直聞真不了三諦此聞非卽若直暗證尚未及於有慧無聞應非第四恐在第三如眼得日者此重舉譬譬第四句此引金剛如人有目日光明照日如多聞目如觀慧聞慧具足見三諦理各種種色雖謂見色而非證得雖非證得證必

由茲故引楞嚴以勸習觀如楞嚴等者經上卷云云何當學是三昧耶佛言譬如學射先射大準次射小準次學射的次學射錢次學射杖次學射毛次射一毛次射毛百分之一如是名爲學射善成於夜暗中所謂音聲若人非人不用心力射之皆中習三昧者亦復如是先學愛樂學愛樂已次學深心學深心已次學大悲心學大悲心已學四無量學四無量已學五神通學五神通已便能成就六波羅蜜六波羅蜜已便能成就第三地觀準者的外大小圓圍的謂圓中免形者是經文始從愛樂終波羅蜜成就三地當

知約漸漸中仍似通教位也第三地觀卽斷見初名
一分成今借彼喻不用其法是故圓人卽觀頓理如
初射的中自親疎射者無二故彼經下文自明圓意
堅意又問現意天子菩薩當修何法得是三昧天子
答欲得三昧當行凡法若見凡法不合不散是名修
行楞嚴三昧又問諸佛法中有合散耶天子曰凡法
尚無合散況佛法耶云何修習若見凡法佛法不二
是名修習又問是三昧至何處答至衆生心行隨衆
生心行不爲行汙隨佛至處是三昧至處此卽圓頓
三昧相也若無六卽云何修習而使不濫故借射的

喻六卽也相似下釋相似卽旣云逾觀逾明逾止逾
寂如射鄰的故不同於先學射準後方射的一切世
間下引法華者但是隨順相似實相名不違背但云
思想皆是先佛經中所說而不得云所說名經若是
分真八相作佛卽如淨名雖轉法輪名菩薩行卽初
住去菩薩行也分真卽下釋分真卽入銅輪者本業
瓔珞上卷經意以六因位而譬六輪乃至六性六堅
六忍六定六觀等皆作瓔珞名者以其此位莊嚴法
身言六輪者謂鐵輪十信銅輪十住銀輪十行金輪
十向瑠璃輪十地摩尼輪等覺輪是碾惑摧伏等義

初破一品見三佛性開三德藏顯一分理乃至等覺
漸深漸著是圓家漸如從下舉大經月喻品以喻位
義如法華玄四句分別開前合後如三十三天開後
合前如十四般若等前後俱合如開示悟入前後俱
開如四十二字若人應以下釋分證位外功用也佛
身度者乃至九界具如普現色身三昧三十三身十
九說法經文具足十界意也八部即天鬼畜修羅乃
至應以地獄得度即地獄界四眾即人及菩薩二乘
妙音加佛十界具足言普門者如法華疏十義釋普
究竟下釋究竟即智光圓滿猶是用大經月愛中意

菩提屬智德涅槃屬斷德故云大涅槃斷智斷二德
更非異時菩提提名道宜立智名涅槃寂滅宜立斷名
智德滿處復具斷德故云果及果果究竟而論三菩
提滿即三德滿果及果果仍成教道過茶無道者道
本能通至於所通所通既極能通亦休廣如卷初又
道是因義以果滿故故無因也四十二字究竟極故
又一一即中皆云菩提亦名止觀即異名也一一即
中最後皆以一止觀結故知在理名字及果俱名止
觀總以下總爲六即而舉譬也此是大經貧女譬意
具足六意家有寶藏理即也知識示之名字即也耘

除衆穢觀行卽也漸漸得近相似卽也近已藏開分
真卽也盡取用之究竟卽也故第八云我者卽是如
來藏義一切衆生悉有佛性卽我義也從無始來煩
惱所覆不能得見譬如貧女舍內多有真金之藏家
人大小都無知者時有異人善知方便語貧女言我
今雇汝汝可爲我耘除衆穢女人答言我今不能若
示我子真金藏者然後乃當速爲汝作是人答言我
知方便能示汝子女人復言我家大小尚自不知況
汝能知是人復言我今審知女人答言我亦欲見并
可示我是人卽於其家掘出金藏女人見已心大歡

喜起奇特想令家盡括此喻始終不過六卽則妙盡
喻旨釋籤第五引疏委釋云問下料簡也有三重

問答初問者六卽旣得名六菩提當知菩提亦涉始
終理通几下置而不論餘之五卽名五菩提與論何
別故論五十八云一者發心菩提於無量生死中爲
阿耨菩提故二者伏心菩提於諸煩惱調伏其心令
行諸波羅蜜故三者明心菩提觀三世法總相別相
諸法實相諸波羅蜜故四者出到菩提於般若中不
著般若能滅諸惑見十方佛出於三界到薩婆若故
五者無上菩提謂坐道場得菩提故答意者先且判

異故云不同次會之去義雖本別今會使同何者論
不云卽是故成別以五對五義稍似同發心無行與
名字同伏心未斷與觀行同明心除暗與相似同出
到薩雲與分真同無上無過與究竟同細尋論文以
對五卽從容對當理致宛齊又用下旣以五名對於
五卽故可五名以對圓位言圓位者圓斷位也住對
發心乃至十地等覺以對出到妙覺對無上次問者
問向次釋對圓位義諸教皆悉伏前斷後何故此文
十住斷後而行對伏答中云真道伏者初住已上皆
是真斷何妨住去斷前伏後如是乃至等覺猶伏菩

賢之名良由於此例如下舉小乘例斷前伏後次第
別對此豎會也又從下橫會也位位具五故名爲橫
故地義去次引地論一一地中具諸功德與諸位中
具五義同次問者六旣約位亦應兼別何意獨用圓
位釋耶答意者前之三教諸法非卽通雖名卽但是
界內是故卽名唯在圓教如諸經論生死卽是涅槃
之流若無六位寧免上慢若不明卽將何以辨圓異
前三故云不爾當其教下從容義釋非文正意當前
三教教教各立六卽之名何容不得胡猶何也言淺
近者一者六義非卽二者前教未深如三藏中以真

諦爲理卽詮真爲名字外凡爲觀行內凡爲相似見道爲分真羅漢爲究竟三藏菩薩至道樹下猶居似位三十四心分真究竟通別兩教比說可知然上來下結束顯示前簡非中九縛約苦諦爲沉一脫約苦諦爲升雖有升沉俱非顯是是故並簡次約四諦智者四四諦中皆以發心通望二乘並是曲等次約四弘者前約四諦於境起解既有優劣簡劣從勝以顯於是今約四弘從解起願知須行填復亦隨境差降不同故約四弘行願簡也縱有行願前三非妙是故復以六卽簡之故云展轉深細方乃顯是故知明月

神珠等者譬於結束顯示文也大論九十九云明月摩尼此珠非常故曰神珠今言九重者陽數之極是故舉之以喻最深亦不須以此文配九驪龍者黑色無角雌龍也又驪黑色馬也今以黑色名龍故曰驪龍領者頭下骨也曰領事骨論云此珠在此龍腦中有福德者方乃得之如地獄器於有罪者方乃得之此珠能出四事乃至火燒不然等故知龍在極淵珠在龍領其龍又毒豈唯薄德之所致耶如此顯是初單約苦諦次約四四諦次約四四弘後約六卽從廣之狹從麤至細方乃顯於圓妙之是九但顯深不勞

別對夫立譬者何必盡取如其對者數則不便況將
淵龍並須合喻法則煩重於義非急況復六卽不異
四諦又四弘中第四無作若開權竟前三俱實故四
弘文末簡云今顯是何故併言是開權顯實則四俱
是將何簡之故不可也一往通取簡非爲一二四爲
八合爲九重六卽以爲所顯菩提用珠爲譬有何不
可但四諦四弘及以六卽並是能顯發菩提心並是
所顯一一皆顯菩提心故莫非神珠故亦不便言有
志有德方乃得者如大論十四云能施太子欲求此
珠以濟衆生先生龍宮而爲太子父母愛重卽以自

身飴金翅鳥生聞浮提爲王太子名爲能施生已卽
能索物布施藏空不足聞說龍珠欲入海求父母言
唯汝一子藏物恣施云尅日與五百賈客從海道
行有一盲人曾七反入海等云至七寶山諸人欲
取菩薩言不取諸人得已將還菩薩獨去七日行水
至臍七日行水至腰七日行水至膝七日行泥七日
行華七日行毒蛇頭過此至七寶城有七重塹塹有
毒蛇見菩薩云此非凡人必是菩薩大福德人聽前
入門此龍失子未久猶故啼哭見菩薩來婦有通智
知是已子兩乳流汁令菩薩飲云汝是我子菩薩亦

知是已父母問汝生何處答生閻浮提爲王太子愍念衆生求如意珠母言汝父頭上唯有此珠以爲首飾難可得也諸藏任取菩薩不用卽往見父父念子故云須任取去此珠難得閻浮提人以薄福故不應見之太子曰先以珠施次以法導父言汝若去世當還我珠答曰如敎菩薩得珠騰空而還著長表上立誓兩寶故知少福而不能致若不窮於生死之淵煩惱毒龍何由可得究竟菩提故以苦諦升沉曲折行願六卽等簡方顯圓是競執等者重舉況喻大經第二斥三修中云汝等當知先所修習無常苦等非是

真實譬如春時有諸人等在大池浴乘船游戲失瑠璃寶沒深水是時諸人悉共入水競執瓦礫草木各自謂得瑠璃珠歡喜持出乃知非真是時寶珠猶在水中以珠力故水皆澄清於是大衆乃見寶珠故在水中猶如仰觀虛空月形是時諸人以方便力安徐入水卽便得珠故不應修無常苦等以爲真實章安云春適悅時以譬欲境諸人譬放逸之徒大池譬生死浴譬恚慢乘船譬諸業遊戲譬愛果失寶譬無解入水譬初敎求覓譬劣三修瓦石譬證劣二修各各謂生滅度之想內執在懷故云歡喜向佛稱歎

故云持出乃知非真去譬常解今以三教通例三修
卽以三教所觀境等名爲欲境餘文次第以三教意
替彼三修亦應可解若作通取四教菩薩亦當斥於
三修聲聞是故復以池喻雅合自古講者消此喻文
未爲帖帖末學膚受等者膚薄皮也未代淺學不知
顯是獨在圓妙乃至開顯在一心中將何以爲發心
所期所期旣無發何所趣發大心竟
止觀輔行傳弘決卷第一之五
音釋

調

文紡切

穀

克角切

礎

都回切

鬧

女教切

瘡

瘡於倉切

瘡

瘡於倉切

瘡

瘡於倉切

下切瘡瘡病不能言也

瘡

才何切

蕈

慈荏切

蝕

實職切

碾

女箭切

碾

女箭切

也

領

戶感切

瘡

前西切

瘡

七豔切

瘡

城水也

瘡

城水也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
正觀輔行傳弘決卷第五
六十該銀四兩七錢一分
崇禎丁丑季冬般若堂識

計字一萬零四百
楚襄釋維棟對

止觀輔行傳弘決卷第二之一

唐毗陵沙門湛然述

次釋修大行中初明來意者發心無行無位可論故云修行入菩薩位說是修大行之止觀者標也從夫下釋也善解下舉譬也酪須鑽成酥假揉熟故大經二十六云如乳要得人功水餅鑽繩當成酪酥成二酥已醍醐可獲住前行行猶如鑽搖凡夫五品同譬如乳六根如酪及生熟酥初住已上名得醍醐善能調停四種三昧當知六根初住可獲從勝而說故曰醍醐引證如文行法下舉略攝廣以列四名通稱下

釋名也三昧是通坐等是別大論下引證論云一切禪定心皆名三摩地秦言正心行處是心無始常曲不端入正行處心則端直如蛇行常曲入筒則直今文存略故云善心一處住等初釋又略但云調直論又云三昧是通百八是別今但對四以辨通別法界下解釋論文四行通依法界一處又別名中所言常坐乃至非行非坐者約身儀爲名若從法爲名者常坐名一行常行名佛立半行半坐名方等法華非行非坐名隨自意等一常坐下明所依教教所立名言一行者翦略身儀不兼餘事名爲一行非所緣理得

一行名若所緣理名一行者四行莫不皆緣實相今初下開章方法者下列方法相必具三業身開遮中云或可處衆者謂禪堂中別處最勝故云彌善結加者先左後右與兩脰齊大論第九問云有多坐法何故但令加趺坐耶答最安穩故攝持手足心不散故魔王怖故故偈云得道慙愧人安坐若龍蟠見畫加趺坐魔王亦驚怖不同俗坐及異外道翹立等也字書云加趺者大坐也故知此方未曉坐法但云大坐今佛法坐其相如結二趺相加故云結加大動曰動小動曰搖垂熟曰萎附物曰倚自要其身期於見理

不暫脇卧況復屍耶言屍卧者仰卧也亦曰媿女卧
修羅覆卧並不應爲聖開右脇尚不應作況復屍等
尸字應從死故禮云在牀曰屍在棺曰柩單作訓主
非此文意除經行等者除卽開也爲解睡故佛開經
行若經行時避有蟲地十誦云若經行時應當直行
不遲不疾又三千威儀經云經行有五處一開處二
戸前三講堂前四塔下五閣下四分律經行五益一
堪遠行二能思惟三少病四消食五得定久住食便
利等並同所開不得因茲託事延緩若睡已解食等
事訖卽非所開隨一佛方面等者隨向之方必須正

西若障起念佛所向便故經雖不局令向西方障起
旣令專稱一佛諸教所讚多在彌陀故以西方而爲
一準時刻等者時中不許如刻許間刻謂漏刻一日
一夜百刻且附俗儀故云刻也言須臾者三十須臾
爲一晝夜未必指此但是通論不許暫廢故曰須臾
尚不得令刹那有間況復漏刻及須臾耶故大師傳
中云言不妄出息不虛難所開者下重誠前開遮不
欺佛等者欺物曰陵論語曰君子不可罔也況復佛
耶大論六十一云菩薩求佛道時不惜身命十方諸
佛諸大菩薩皆共護念能成佛道若爲菩薩而懈怠

者貪著世名不專勤求是爲自欺亦欺諸佛及諸菩薩何者自言我爲衆生而求佛道而爲雜行魔得其便不負心者負者不尅也後不遂初名爲不尅亦是自欺不誑衆生者誑亦欺也亦誤也令他誤解故也違於先言而行雜行故欺衆生卽負自心負自心故卽是欺佛口說默者順行故默除障故說坐疲極者疲者國語云勞倦病也蒼頡云嬾也今此云疲疲卽是極下句疾病四大不調不因坐疲是故云疾內外障者煩惱見慢等名爲內障魔惡知識等名爲外障但得專稱佛名爲懺盡命無悔故云以命自歸與稱

十方佛等者釋疑也恐有人疑何故獨令稱彌陀佛是故釋云功德正等除亂故專所以者何下舉譬也如人極憂大哭則暢若有極喜縱歌則暢鬱謂鬱鬱卽多貌也怫者意不泄也重憂大喜在意未泄故以身口歌哭助也行人下合譬也大論六十釋響喻中云如人語時口中風出名優陀那此風出已還入至臍偈云風名優陀那觸臍而上去是風觸七處頂及斷齒唇舌喉及以胷是中語言生愚人不解此惑著起貪癡中人有智慧不瞋亦不著亦復不愚癡但隨諸法相曲直及屈申去來視語言都無有作者初五

句明身業第六句明口業後二行一句判愚智相雖以身口助意成機仍須了知愚智之相卽是三業共爲機也玄文雖立意業機義非今文意今意祇緣單意不成故令修助經部雖卽義通三乘今意在圓不通通別今爲除障雖念應佛下意止觀今念法身故唯在圓上人接下曰俯屈上起下曰降如人下重譬助意行人下合若於法門未了下爲除迷故親近解者以彼二經是般若部故令親近解般若者意則通及大乘行門又般若中多說菩薩觀行法故誦經等者舉況也此事雖爲常坐所廢勿以此語例三三昧

故常坐中尚廢誦經況世俗語遮誦局此遮語通四故四三昧皆須絕彼外人接對非行非坐依經亦制雖通作受染俗非開意止觀者此去乃至非行非坐並粗準本經示觀門之語縱似有於十觀之相而文並約略未可以辨觀法始終初發大心及下三略亦復如是故此五章但名大意此文謹依兩經粗列語簡意遠不可謬判若欲消釋必善下文十乘觀法方可離謬若據下文無四行相則下文成略今據觀法十乘未周則此中成略是故五略從觀略邊不從於事於此文中然以義推十乘略足法界等名卽妙境

也爲化衆生卽是發心繫緣一念卽是止觀觀於三道名破法徧歷一切法卽是通塞而修佛道卽是道品觀於業苦卽是助道識觀不濫卽是次位次位之中兼於餘二下三三昧意止觀文附事雖略若以義說準此可知初端坐等者通用止觀立身心相次蠲除下明修觀法從初至亂想明止所治從莫雜至相貌明觀所治從但專至是觀下正明能觀寂照止觀雖繫雖念不出法界雖止觀雖寂照同時信一切法不勸信也須信法界非三世攝故無前後物表曰際界首曰畔法界體徧故無際畔內證爲知化他爲說

能知能說不異法界故云無知及無說者法界非邊故非有無非俗故非知非空故非不知從勝而說故云離邊中邊相卽故住無住一切諸佛皆以法界而爲所安我住法界如諸佛住故云安處聞此下誠勸令此凡夫住諸佛處勿生驚怪此法界下法界異名如是下結諸異名皆同法界能如是下次觀法身此卽舉前所觀之境以爲勸進結前境法以成十號此文是觀平等法界能如是觀是觀十號問十號之相其相云何答祇觀法界卽見應身如來十號與法界等亦識法身如來十號何者乘無二智來契正境故

名如來以無二理徧入諸法名爲應供了不二智智體無徧名正徧知知無二法互通法界雖無來往徧入三世名明行足無二之法性冥三德名爲善逝理徧一切具三世間解此理故名世間解能解此理無惑不斷無復過上名無上士解此理故名調難調調十法界名爲調御了法界法名爲丈夫契此理故一切宗仰過於三教人天之上名天人師覺此理故名之爲佛達此理故爲三世間之所尊敬名爲世尊智契法身具法界號故能垂示應身十號法應十號一體無二此十號名經論不同大經解釋爲十一句大

論第三合無上士調御丈夫以爲一句乃至世尊爲第十句本業瓔珞云一者如來乃至十者佛陀具足十號名世中尊翻譯意別不須消會觀如來下明境智不二初文牒前法身爲境何故知境由能觀智故先立云不謂如來不謂卽是不可得智無有已下明境無相亦無如來智下明智無相如來及智下明境智不二故經云如來不卽陰如來不在陰彼此不相在何處有如來境智冥一名無二相境智體徧名無動相境智本有名不作相徧無徧相名不在方無相而徧名不離方非世俗故名非三世非世俗外名非

不三世中道雙非名非二相中道雙照名非不二不共感俱名爲非垢不與智俱名爲非淨此觀下結歎觀智獨絕不共名爲希有徧故亡故譬若虛空不依次第名無過失進入隨契名增長正念見佛相好下明觀成見佛由此觀故見色身佛雖非本期觀力使爾故使所見猶如鏡像不運神通而見十方住法界處能見諸佛故聞所說不乖實義爲衆生下明悲智力誓願莊嚴以大悲力爲衆生見以大智力而不取相涅槃莊嚴亦復如是言莊嚴者祇是悲智福慧莊嚴亦是緣了定慧等也故般若論云非莊嚴莊嚴常

寂光土清淨法身無所莊嚴無能莊嚴爲衆生故而取三土忘所觀故無形無相法體曰形外表爲相雖見如來及聞說法知法實義無見聞等佛不證得下引例也佛自於法無所證得如何行者而謂得耶何以故下釋上引例佛所證者唯一法界法界無證亦復無得取果爲證著法爲得亡此二故是故云無觀衆生下明觀三道初觀衆生卽是苦道初言觀生如佛者三德理等是故云如言生佛量等者生之與佛無復界別數量之異以理等故數類亦等勿執事義而互相妨言生佛界量不思議者復釋前文前言如

者以生如佛今不思議以佛如生又前約數量及以相等約理不二故名爲如今歎前如云不思議衆生界住下以觀生正意重結前文前明生佛相如意在觀生如佛如體無相故譬虛空雖如虛空以如空智觀如空境故云以不住法住般若中生如佛故無凡可捨佛如生故無聖可取生死涅槃約苦滅諦垢淨約集道諦無作四諦無所取捨亦復如是不取捨者由住實際如此下總結苦觀觀煩惱者於中二番初約三諦明行相也寂靜行者卽真諦行無動行者卽俗諦行非生死等卽中道行不捨下約三觀契理不

捨諸見卽假也不捨無爲卽空也而修佛道卽中也向云不捨卽是雙照今非修下卽是雙非故淨名中不捨諸見而修三十七道品彼明見卽中道道品此明邊卽中道道品邊義同見故用彼意而爲此文次觀業者以極重業而爲觀境故指五逆卽是菩提言五逆者謂殺父殺母殺阿羅漢破僧出血三殺一妄語一殺生加行論輕重者如優婆塞戒經業品中以後後業重於前前又心境相對四句分別及方便等三時不同非今正意不委分別若大乘中加殺和尚及阿闍黎以爲七逆此五七逆體性空寂故無行經

二云五逆卽菩提菩提卽五逆若就觀行明五逆者五
法逆世名爲五逆故楞伽第三云殺無明父害貪愛
母斷隨眠怨壞陰和合斷七識身若有作者現證實
法此逆卽順非今觀境約此卽是能觀之觀彼經意
兼此文獨顯逆與菩提不出心性故無二相識心性
故名爲覺者覺者亦無名無覺者對境名覺內了名
知知覺體一義意不異無有分別內外主宰名無分
別者又云識五逆性名爲覺者照了菩提名爲知者
知此二法名分別者此等皆亡故並云無逆與實相
體旣不二故不可壞以逆本來無自性故一切下以

輕例重五逆旣爾諸業例然故住實際不來不去明
逆無生滅非因非果明觀無始終法界印下又以四
魔釋成五逆先立隨順三道故魔得便觀爲法界故
不能壞魔卽印者苦卽實相陰死二魔卽法界印煩
惱卽實相是煩惱魔卽法界印業卽實相是天子魔
卽法界印次釋中魔旣卽印印豈壞印如大論云有
菩薩教人修空斷一切念後時纔起一念有心便爲
魔動卽便憶念本所修空魔爲之滅修空尚爾況復
觀之卽法界印故信禪師元用此經以爲心要後人
承用情見不同致使江表京河禪宗乖互次勸修中

初云聞不驚等宿植深故次譬如下舉譬也宿種如珠中忘如失聞法生喜如還得珠四衆下合譬也不聞合失珠聞信合還得當知至見佛者昔從佛聞今復重聞義同見佛從文殊聞者佛亦曾從文殊聞故身子下卽是彼經三人領解故今以法而判其人以菩薩摩訶薩諦了此義故故能了者方是菩薩摩訶薩也近佛座者座謂所依依於實理聞此法者近於實理故云近座佛爲能覺法爲所覺近佛所覺名近佛座若事解者坐座說法聞佛法故名近佛座雖有事解則失佛覺此法之義是故但依初解爲正聞法

不驚見佛法身佛言下引佛述成也若得初住見佛法身爲念不退六根清淨相似見佛爲行位不退此三不退具足諸度名波羅蜜若通述成後代行行者卽義通故並得預於行不退攝以圓六卽三不退名及波羅蜜通初後故若人下正勸修也從初至得入者具如般若勸學品中以此三昧卽是種智般若故也如治摩尼下舉譬也彼經云如得摩尼令珠師治故華嚴二十一云具足十事必須巧匠加治令妙然後放光兩寶等也一出大海中二巧匠加治三轉精妙四除垢五火鍊六莊嚴七貫以寶縷八置瑠璃柱上

九光明四照十隨王意兩修二乘者如治凡珠一行
三昧如治摩尼光如解生兩如行備菩薩能知等者
三教菩薩雖曾發心不名速得聞此一行方名速得
從法判人意如前釋比丘等者亦復如是二衆未聞
不名出家故淨名云夫出家者爲無爲法出二處家
方名無爲若不爾者何故二衆聞此法竟方名出家
亦如善住天子經云天子問文殊言若有人來求出
家者當云何答文殊言當答言若不發出家心者當
教汝真出家法何者若求出家是求三界及以五欲
未來報等彼不見心故不證法心無爲故故不發心

若以剃頭爲出家者是著我人故知形服非真出家
信士等者亦以向意望之可見聞真法者方得名爲
真歸依故次釋常行中初開章此經因跋陀和菩薩
說之智論及諸經名跋陀婆羅音輕重耳是在家菩
薩次此法下明所出經三力者不可偏辦故也因緣
和合感應道交故須三力彼經云隨何方佛欲見卽
見何以故如是三昧佛力所成見佛在三昧中立者
有三事故彼佛力持三昧力持本功德力持用是三
事是故見佛能於定中見十方佛者由三力故三昧
見佛是故此經亦名現在佛立定經得是三力能見

諸佛經中間從何處得是三昧答從念佛得若人不念佛讚歎佛身者則爲永失今世後世利樂因緣部屬方等機通四人二乘被斥非文正意故四教菩薩亦通行之今意在圓故意止觀寄色身佛以成三觀偈中明住處者三昧相應相應不同三昧不等經云或時說有覺有觀等三地相應或說喜樂等五受根相應或說諸支相應或說界繫相應或說非界繫等如是等相助念佛三昧相應住處法不得不辨其淺故云須論議也文釋經意故從總說雖云有覺等諸相不同以念佛故全異根本身開遮中云避癡人

等者與惡知識往來儔舊以能生人不善根故故實積經云有四法應急走捨離一利養二惡友三惡衆四同住者或笑或瞋或鬪當離百由旬外好鬪他故名曰癡人鄉里親屬緣務多故故須速遠不得希望至別請者經云專以乞食自活多所成就十住婆沙乞食十利一者活命自屬不屬他故二者施我食者令住三寶然後當受三常生悲心四隨順佛教五易滿易養六破憍慢七無見頂善根八見我乞食餘善人勸我九不與男女大小有諸事十次第乞生平等心若淨名中迦葉捨富從貧空生捨貧從富外現偏

述示受彈訶諸律論文乞食之法不一處足爲福他故令至七家順少欲法不損施主不受別請者普使十方獲均受之益亦順佛教及少欲等及令施主得平等福故優婆塞戒經云佛告鹿母雖請佛及五百羅漢猶不得名請僧福田若於僧中請一似像極惡比丘得無量福雖是惡人亦能爲人說戒定慧及三菩提有因有果不毀三寶執持如來無上勝旛勝幡者袈裟也爲是義故不受別請律開多緣梵網唯制律部雖許僧法常行今入三昧一切俱制況此大乘宜順梵網大論云僧中食者生諸漏緣若受次請妨

修三昧論云若受請者若得請處謂我是福德之人若不得者則生嫌恨謂彼無識應請不請不請而請或自鄙惱若入衆食當隨衆法料理僧事心則散亂妨廢出道故令乞食嚴道場者場者俗中亦以爲祭神處也今以供佛之處名爲道場香餚者亦作肴菜也非穀而食曰肴亦豆實也盥沐等者洗手曰盥洗頭曰沐洗身曰浴洗足曰洗音洗左右等者左出右入出從觸入從淨內外律者身口律儀爲外意地律儀爲內謂大小乘俱有意地所起遠方便罪及十善惡後三是也世云小乘制身口大乘制意者不必全

爾應知大小兩乘若結罪邊咸從身口遠方便邊並防於意故知大小兩乘若制止邊並防意地若制作邊單制意者謂修定慧則大小並然降茲已外餘心念法及懺輕垢並加身口合掌宣吐或有但心如悔輕吉或大乘中觀理懺重仍加身口又小乘爲外大乘爲內若但善律儀不諳妨障亦非師位於所聞三昧處如視世尊等者亦出彼經又大論四十九云菩薩因師得菩提云何不敬豈有上智高明於師不敬若不敬師則失大利如井無綆水無由得有慢之人如水不住嶺若依善師三學增長如樹有根枝葉增

長是故佛說敬師如佛論問善師尚不能敬惡師云何能敬而令敬師答勿順世法著善遠惡若能開釋深般若者則盡敬之不忘餘惡不以曩臭而棄其金如夜行險惡人執燭不以人惡而不取照菩薩亦爾得智慧允不計其惡如空中聲告波崙言汝於師所勿念其惡復次師之好惡何預於我我求法利不求於惡如泥木等無有功德因發佛想得無量福何況於人又觀師如佛者如觀諸法畢竟空故觀諸衆生視之如佛何況於師十住婆沙云從他求智慧不惜身命故須敬師若師輕蔑及以愛敬心無有異不因

師求利師有過失當須隱藏師過彰露方便覆之師
有功德稱揚流布何以故修三昧者善護其心恐輕
於師三昧不成故下文云若於師生惡求是三昧終
難得然爲師者故須無過今明凡師未能盡善故誠
學者不見短長等當割等者舉重況輕肌者皮也餘
謂身外依報等也僕者奴也古之男女入罪者以爲
奴婢須外護等者不饑不飽如亦愛亦策同行如共
涉險者失一則俱喪同行當如之須要期等者以願
自要期心三昧起大信等者信一切法無非佛法故
不可動爲此法故而行精進名大精進於法無染曰

精念念趣求爲進一切種智導於衆行故無能及常
與善師等者求師必在於盡善事師必忘於師過爲
三昧故須護其心恐徒棄允陰故令預擇又所言善
者善解三昧通塞之相將導行者使時不空捐卧出
者有人云祇名卧爲出有何不可然但得卧而關於
出出未必卧卧時必出故須分釋經文但云睡眠論
云有四法能生三昧一者三月未嘗睡眠除便利飲
食坐起二者於三月乃至彈指頃不生我心三於三
月經行無休息四於三月兼說法不求利養今文隨
便無復次第以第二我心爲想欲第一睡眠爲卧出

以除便利等與三四合說親近善知識等偈者論又問如是三昧寶何法能得答親近善知識一偈是也偈具四義一知識二精進三智慧四信力又有三昧助修習法有五十法二云次口說默者初從九十日下至心念彌陀無休息者敎用三業也次或唱念下敎用念法雖云先後及以俱運於念念中無使闕一故云相繼次若唱下釋疑也具如前釋此中又加法門主也舉要下結勸三業也步步身業聲聲口業念念意業次意止觀中先念三十二相以爲觀境言佛刹者具存應云刹摩此云田也卽一佛所王土也或

云表刹者以柱表刹表所居處故也三月常念者彼經云菩薩入是三昧卽見阿彌陀佛便問彼佛有何因緣得生其土佛卽答言善男子修念佛三昧不忘失故得生我國乃至三十二相等今文云云何念卽是菩薩於三昧中見佛問文從念三十二相下至于輻輪相是三昧中佛答文以三十二相逆緣順緣令我亦逮是相者是三昧中見佛發願文見相好身身出光明徧十方界如融金聚如須彌山在大海中日照發明行者爾時除卻餘想謂山林等唯佛身相如瑠璃中有赤金像次又念下正明於境以修三觀初

空觀者初文略明推我身心及三昧佛佛之色心爲從誰得初兩句正推次從佛不用下推已卽知心佛叵得豈由我色心而見佛色心此列四句初云佛不用心得者是不用我心得佛心不用身得者是不用我身得佛身不用心得佛色等交互二句者但略我字耳何以故下釋也佛之色心無相無得我之色心亦復如是身口是色智慧是心色心有者良由有我以我無故稱法本無破此本無故云壞本亦絕此壞故云絕本次假觀中文舉六喻三夢一寶一骨一像其意大同但重說耳今並略合夢者心性如境觀如

緣想觀成如夢此純約行者合也又法身如境報身如想應身如夢此純約佛境合也又彼佛如境行人如想見佛如夢此約感應合論也三夢皆爾故凡起觀想想成見相皆具三意畢竟空中求佛叵得故知前後二夢明見而不可得中間一夢明不可得而見故初夢云覺已追念不知在何處最後夢云覺已腹空中間夢云不來不往而樂事宛然故大論第七云如佛在世三人爲伴聞毗舍離有姪女名菴羅婆利舍衛國有姪女名須曼那王舍城有姪女名優鉢羅盤那端正無比三人各聞長念心著便於夢中與彼

從事覺已心念彼不來我不往而姪事得辦因是卽
悟諸法亦爾於是共至跋陀婆羅菩薩所而問其事
菩薩答言諸法實爾皆從念生菩薩爲其方便說法
得不退地此文但引三中的一般舟文同實等三者
與夢大同實如能緣心瑠璃如所緣境影現如夢事
觀骨鏡像各具三義亦復如是若作異者所謂依空
而現於假瑠璃如空影現如假無骨如空起炎如假
淨鏡如空現像如假前三亦具空假二義以帶空心
出假故也行人下經中略合也鏡喻起觀行者各行
人色色卽身也由念相現名爲所有見已卽問佛答

所問聞佛所說心大歡喜雖在三昧說者是佛故曰
聞經次中觀者初文卽是彼經菩薩得三昧已起思
惟文今文存略及隨義便語猶難見先對錄彼文令
此文可解次更釋今文今云自念至無所至彼經云
菩薩思惟云佛從何所來我亦無所至卽知諸佛無
所從來我無所至今云我所念卽見彼經云作是念
時三界皆無所有皆心所作何以故隨心所念皆悉
得見今云心作佛心自見心見佛心彼經云以心見
佛心作佛今云是佛心是我心見佛彼經云心卽是
佛心卽我身今云心不自知心心不自見心彼經云

心不自知心亦不自見心若取心相皆悉無智皆從無明出因是心相卽入諸法實相得是三昧智慧以二力故隨意二願定慧二力次釋今文初句準經可知次我所念等諸句中所言佛者皆具二意一自心三昧所見佛二西方從因感果佛今具舍二義共爲一境爲順理故從初義釋三昧旣成隨念卽見見是心性名心作佛佛旣心作故見佛時名見自心若見自心卽見佛心以彼佛心是我心故是佛心至見佛者明所見佛不異我心心不自知心至見心者明雖見佛求能見者及意緣知畢竟得故此中意但觀

自心及所見佛不出法性故見佛心卽見已心已心佛心卽是中道不須更置雙非等言從心有想至泥洹者釋上叵得之心卽是涅槃是法不可示者明非說所知皆念至空耳者明涅槃離念假使有念亦了能所皆悉空寂次五言偈卽頌前文對之可見次諸佛下七言偈者更轉釋向五言偈也初句者一切諸佛由觀已心不異佛心故得成佛次句者釋初句中所謂之心心如佛心佛心無垢已心亦無次句者五道由心心體本淨雖徧五道不受彼色如病眼者徧空見華華雖徧空空無所受水波水溼亦復如是次

何者總結觀意作此解者成圓融道佛印者釋前所觀既是實相故名佛印無所食下釋出觀相不貪於有不著於空不求於中無二想故所有所欲皆悉言盡有謂觀境欲謂觀智能所皆亡亡故無生故無從生以無生故亦無有滅被壞名滅自滅名壞體其本無名爲無滅本滅自無名無壞敗能趣之道必藉此理名爲道要從始至終此理爲本名爲道本是印等者挫小況迷小乘斷惑義如壞印二乘自謂生滅度想而彼所行本是佛道二乘永滅尚不能壞況復魔界順於生歟生歟之體卽涅槃故豈有涅槃更壞涅槃

槃婆沙云下引論校量論寄次第故先念色還寄教相辨相體等藏通修得別圓發得別存教道所依少別又若用所依藏依福德通依空慧別依緣修圓依實相此卽四種相因不同寄教雖爾論文多依後二教義且爲初行令觀色相又三藏因文亦不定或一因一相如大經三十六師子吼問云何得佛三十二相佛因廣答因各不同若大論第五有共有別具如法界次第報恩第七天王第七所言因者卽是相業言相果者卽三十二束爲頌曰

奩輪手足指纖長

手足柔軟合縵掌

跟滿趺稱膺膝藏

身正一毛上向旋

金色丈光塵七滿

腋滿臆端圓具白

牙頰味舌梵如頻

眼金睞牛毫肉髻

應以法界次第勘之則知分齊此相現時卽是藏通極果別圓真因所證理體而爲相體言相用者一各有利他之用別圓分果雖在地住利他之用復勝藏通能令衆生至極妙故故大經性品云如是佛性不可思議三十二相亦不可思議彼婆沙文無小乘意但爲始行旁借小宗四十不共法中應云報身言法身者卽以報身不共之法名爲法身次云實相卽

是法身論第六云旣念生身三十二相已次念功德法謂四十不共偈云諸佛是法身非但肉身故佛法雖無量不與諸人共若人念者則得歡喜求爲偈曰
飛行自在 變化無量 如意無邊 聲聞自在
智知他心 心得自在 常在安慧 常不忘誤
金剛三昧 知不平等 知無色事 通達諸事
知心不相應 大勢波羅蜜 無量波羅蜜
聞得波羅蜜 具三輪說法 所說不空過
說法無謬失 無有能害者 賢聖中大將
四不護爲四 四無畏爲四 十力以爲十

并無礙解脫 是爲四十法

四不護者身口意資生論文廣釋此四十法今略引
名若地持成熟品有一百四十不共法謂三十二相
八十種好十力四無礙解四無所畏三念處七無上
一身無上謂相好二行無上謂度人三正無上謂正
見威儀淨命四智無上謂四無畏五神力無上謂六
通六斷無上謂煩惱盡七住無上謂聖梵天等住大
論等文十八不共十力四無畏四無礙大悲三念處
爲四十不共今用婆沙文且依婆沙數雖不同意義
不別婆沙云念佛轉深見實相身故偈云不貪著色

法二身等重頌三身也善知一切法永寂如虛空者
論云諸法本來無生無滅菩薩信樂色法二身猶如
虛空故於一切處得無障礙障礙者謂須彌山等何
以故是人未得天眼念他方佛得禪定法得殊勝樂
是三昧成相隨意見佛勸修中實智爲佛母見中爲
佛眼善權方便父無緣大悲母問母豈容二答實智
爲所生大悲爲所養悲智不具真子不成一切諸佛
莫不皆爾如構乳等者以一掬頃以爲一構構字體
俗正應作聲謂取牛乳若聞是三昧如上四番功德
者今文與論有少廻互者此有深意今錄論文次明

互相論云如人輕捷其疾如風於百年行不嘗休息
偏於十方是人所行唯除如來不知其數是人行處
滿中真金以用布施若人於是三昧四種隨喜迴向
菩提常求多聞如過去諸佛行菩薩道時隨喜是三
昧我亦如是隨喜未來現在亦復如是三世菩薩所
行三昧亦復如是三世佛爲三番三世菩薩爲一番
是隨喜福於上施金之福百千億分不及其一故聞
是三昧不驚得無邊果報若墮劫火火卽尋滅若遇
官事師子虎狼惡獸惡龍諸毒蟲等夜叉羅刹鳩槃
荼等若有毀者無有是處唯除業報必應受者若得

眼耳風等病者無有是處常爲天龍八部所護諸天
諸佛來至其所若一劫若減一劫說不能盡何況信
況定心修況成就者此校量福又有四番果報一不
驚二信受三定心修四能成就次明互相者今文以
捷疾行爲塵界施金與寶名異意同先將果報四番
以校量施寶功德次將隨喜四番以校量果報四番
謂自成等不如隨喜福多者此經通小若不迴向及
隨喜等唯自修成義當於小故以迴向四番形斥果
報四番也此一往勸助之言耳若不修等者重寶三
昧也不修此法人天之中有修是三昧者爲之憂悲

悲其有失大利之苦如鼈人等譬不行法人鼈者鼻病不聞氣也經卷如梅檀或遇是經義如手把破戒無信義如鼻鼈不肯修行如不嗅如田家子譬不識法人三昧行法如摩尼珠無識之人如田家子棄妙行法反貪五欲如珠博牛故彼經上卷云如愚癡子人與滿手旃檀不肯受之謂爲不淨香主語言此是檀香莫謂不淨且取嗅之如是癡人閉目棄背不視不嗅聞三昧者不受及棄而不持戒捨是妙經又云如有賈客得摩尼珠示田家子其人問客平直幾錢賈客答言夜於瞑處其明所照直滿中寶其人不曉

反形此珠言寧買得一頭牛不賈客不復過與其人亦如譬喻經云有長者子不別貨父令往外國典易初載梅檀往他國賣久久不售便問他言市頭何者貴耶他人答言市中炭貴便燒梅檀爲炭止觀輔行傳弘決卷第二之一

音釋

鑽

祖

箒

胘

股

跌

音

翹

析

胘

虛

業

切

鼈

足

也

斷

牛

斤

切

蔑

莫

切

他

手

翳

翳

鬱

翳

鬱

鬱

鬱

鬱

鬱

鬱

鬱

鬱

鬱

鬱

鬱

鬱

鬱

鬱

鬱

鬱

鬱

也

縷

隴

主

切

銷

何

交

盟

古

玩

縷

古

索

也

蔑

莫

切

縷

莫

切

縷

莫

也

挫

祖

固

切

奩

力

鹽

切

縷

莫

官

跟

古

痕

切

踰

時

切

踰

時

切

踰

賜頰

古協切 賜旁也 頰旁毛也

聲

古候切 取鳥貢

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此止觀輔行傳弘決卷第六 計字九千五百四十七箇 該銀四兩二錢九分三厘 楚襄釋維棟對 崇禎戊寅孟春般若堂識

止觀輔行傳弘決卷第二之二

唐毗陵沙門湛然述

次半行半坐者先釋方等亦通四教故彼經文聞三昧者結得道益通於三乘及以四衆經與今文意亦從別唯爲成圓故意止觀但觀秘密依此修行事儀未足文中自指百錄等也聊者略也先求夢王等者如法華疏引有五種夢因疑心分別學習并現事非人來相語因此五事夢此卽非人來相語也列子有六夢謂正夢噩夢思夢寤夢懼夢等此卽正夢思夢也故周禮云占六夢之吉凶方等云佛告文殊爲信

男女廣說九十二億諸陀羅尼一一陀羅尼復九十二億陀羅尼門佛告華聚勿妄宣傳當以神明爲證何者神明有十二夢王見一王者乃可爲說此陀羅尼云何名爲十二夢王昔雷音比丘爲九十二億魔之所揜蔽生大苦惱卽發大聲稱於十方三世三寶十方諸佛同發聲言誰能救此菩薩苦者有寶王如來重舉聲問諸菩薩有華聚菩薩白佛言當以何法而往救之佛言當以摩訶袒持陀羅尼章句伏彼魔王華聚往彼調伏魔已令諸魔受持此陀羅尼諸魔各各脫衣供養已至佛所白言我等十二大王當受

持之華聚問何名十二乃說十二王名至夢行品中明十二夢相佛告文殊若求此法教求十二夢王若得見一授七日法一者若於夢中得通飛行旛蓋從後是名袒荼羅相二者若見形像塔廟大眾聚會是名斤提羅相三者若見有神著淨潔衣乘白色馬是名茂持羅相四者若見乘白象渡河是名乾基羅相五者若見乘駱駝上高大山是名多林羅相六者若見上高座轉般若是名波林羅相七者若見樹下升壇受戒是名檀林羅相八者若見鋪列佛像請僧設供是名禪林羅相九者若見生華樹入禪定是名窮

林羅相十者若見大王帶劒遊行是名迦林羅相十
一者若見王爲浴身香塗淨衣是名伽林羅相十二
者若見王夫人乘車入水見蛇是名婆林羅相先須
發大勇猛精進生難遭想自傷傷他如犯刑者從他
求脫如是念念歸求夢王若不感者雖行無益應竭
力破慳而修供養世多直行終成無益於閑靜處等
者應於僧藍若蘭若處建立道場若有事緣亦聽俗
舍謂俗人二衆故經云阿難白佛是人辭家當作何
言佛言語父母言我行陀羅尼典父母若聽我當出
去如是作已心中默念我欲捨婦兒家屬行陀羅尼

典阿難白佛父母等不許當服何藥趣向道場佛言
向於父母種種燒香勸喻三請若不聽者當於宅內
默自思惟誦此經典若修行時淨其舍內燒香供養
一一如入道場入法若能如是於七日中觀音菩薩
爲其說法若於夢中現其人前與道場無異若散亂
心反墮三途三途出爲人奴婢應當志心後悔無益
若僧藍等處先有道場更新嚴淨依經方法無者新
營壇外室內及以室外俱須香塗故云及室內外作
圓壇等者禮云築土爲之佛法準此作蓮華形故云
圓壇及彩畫等五色旛者總舉五色繡畫間色亦應

無在字應作旛旛者旌旗之總名也經中多作此旛
幡帟字耳今佛法供具相狀似彼故云旛耳凡造旛
法切不得安佛菩薩像旛是供具供於所供如何復
以形像爲之海岸香者經云海此岸栴檀之香請二
十四像者凡建道場應先嚴淨然後請像世人口云
求道滅障置道場時令愚童慢豎猥服裸形云將像
來把來取來以此觀之可悲之甚涅槃後分阿難問
佛佛滅度後如何供養佛言滅後供養像者與在世
無別故令供養福助正道生善消障豈復過之俗禮
尚云過尊之位必趨雖置道場傲慢尊像反招罪累

滅障良難如向所引方等文是飭饌者飭如前解饌
者玉篇云陳飲食也亦具食也鞋屨者所著鞋也道
場內外各別置之七日長齋者此文通俗故云七日
齋者潔也韓康伯云洗心曰齋防患曰戒故知俗典
未曉所洗所防之意有言無盲淺近疎薄此中且制
不過中食耳三時洗者縱無他緣亦須三洗有所表
故若加出入隨事量宜初日供僧者雖身口精誠須
假以福助日日爲者彌爲增上恐力不逮聽從初日
必先課已資財以申傾竭故經文云竭力破慳別請
師者南山云當依大論明解內外律者擬依出罪乃

至七衆亦爾受二十四戒者經云爾時上首廣爲恒
伽說二十四戒然此戒者順菩薩律儀皆名重罪縱
已先曾受具足戒或先曾受梵網戒者亦須更受輕
重不同開遮別故又授戒者仍須曾受不可輒爾依
經授人具在彼經須者往檢經云又應受六重如優
婆塞法旣云如優婆塞者卽五衆亦受阿難問云女
人得捉衣不佛言得捉但莫著女色又問不受六重
得入道場不佛言隨意今時行事多不受之但受二
十四戒卽準此文也阿難又問如何所說爲定爾不
佛言三世諸佛悉由此法得成菩提唯除二人謂謗

方等及用僧鬘乃至一比丘物言及陀羅尼者準經
四番皆悉須誦具在經文經云若有持是陀羅尼者
設大火起變成寶華行者聞是無上功德如处重生
對師說罪者故知必須清淨明了教相識妨障者若
自身犯重不曉妨障如何堪爲滅罪之境月八十五
者黑白兩月各有兩日多用白月法華懺儀通取齋
日當以七日等者極少不可減此若欲進行隨意多
少故南岳七載十人已還者經云十人不得過南山
云余見京邑行方等者或百或半喧雜難論更增罪
累請但依經非凡所測忽有多人別置壇場有何不

可俗人亦許等者經云趣道場時應如比丘法修行
淨行具三法衣楊枝澡水食器坐具旣云趣道場時
故知出道場時須備俗服經云其法衣者出常隨身
若離二丈得罪無量阿難言若辭家時用剃頭不佛
言不也今時行事少分剃頂未見所出阿難言若爾
何用三衣佛言三衣者一名單縫二名俗服出家衣
者作三世佛法儀式俗服者出道場時著三衣者入
道場時著尺寸不離若離此衣得障道罪前云二丈
謂餘三衣但云得罪不云障道縫字平聲言單縫者
不許卻刺若卻刺者卽是大僧受持之衣是故此衣

應須別造世有借出家人衣者淺爲未可故知雖制
三衣非出家服口說默中云異口同音者於日初分
謂晨朝時衆中應取音聲明了者以爲先導尊者聲
絕餘人接和十佛者在百錄中謂過去雲雷音王佛
等并七佛方等父母者經云雷音菩薩得離魔已白
華聚言持是陀羅尼來救我令我增壽佛法中生如
死已還生汝是諸法母華聚言我非諸法母是陀羅
尼乃可爲父乃可爲母故知此陀羅尼卽是實相實
相卽具權實二智故是父母能生方等正空故也十
法王子者佛爲法王菩薩爲子卽文殊等百錄及南

山行儀並列十二菩薩卽彼經初列衆菩薩皆名法王子也言百錄者大師在世未有此指大師滅後章安等集師事跡都有百條故云百錄說止觀時寺猶未置卽治定時寺已成竟已撰百錄故有此指三業供養者身翹跪口宣唱意運想南山云自古相傳無別準的如斯置立運想事儀具如天台普賢懺中禮請者皆須意地精誠身儀設禮禮法理須雙膝前誦雙肘續施後方額扣肝膽委地想佛足下施手承足如對目前互跪之儀二處翹聳曲身合掌目注真容近代澆漓都無跪相慢幢未折業海難傾尚縱穢軀

安期大道陳悔者陳者列也說也別則憶先所犯通則無始已來隨意廣宣任已智力不遲不疾者必使行旋與呪俱盡思惟者具如意止觀中從第二時者謂於晨朝第一周竟第二周初不須召請直爾禮佛意止觀者南山儀中修觀之法謹依於此不敢別施今先明實相觀法次明歷事觀法然歷事觀法經論皆爾非獨今文如大經云頭爲殿堂等法華云忍辱衣等淨名中法喜妻等大論中師子吼等何但釋教俗典亦然如東阿王問子華曰君子亦有耘乎子華曰夫拔藜莠養家苗者農人之耘也修正性改惡行

君子之耘也盤特埽帚支佛華飛並是託事見理之明文也人不見之但謂大師內合而已初文云思惟者正觀也摩訶等者正境也顯非偏小故名爲大一切法卽一切法故名爲祕一法攝一切法故名爲要體遮三惑性持三智非二邊偏故名爲正正體無相故名爲空經言下次明觀法經云佛爲雷音說於華聚昔因緣已又云過去有佛名栴檀華彼佛去世甚久我於彼時如汝無異彼有菩薩名曰上首作一乞士入城乞食時有比丘名曰恒伽謂乞士言汝從何來答言我從真實中來又問何謂真實答曰寂滅相

故名爲真實又問寂滅相中有所求無所求耶答曰無所求又問無所求者何用求耶答言無所求中吾故求之又問無所求中何用求耶答有所求者一切皆空得者亦空著者亦空實者亦空求者亦空語者亦空問者亦空寂滅涅槃一切虚空分界亦復皆空吾爲如是次第空法而求真實又問菩薩於何處求答於六波羅蜜中求恒伽聞已賣身供養上首又爲說陀羅尼聞已復問云何奉持上首乃說三七日法具如今文所列方法今文略出應準彼廣亦應可知修觀法中又迴無所求文以在後者爲欲結諸無所

求文故也今此中意借彼觀文成今三昧求者謂求三昧之人著者謂於三昧生著之人實者謂於能行所行計我我所來者謂行三昧者往來出入語問者等準說可知此與大品十八空同者引例也何故來去乃至涅槃一切皆空亦如大品十八空中何法不空十八空至第五卷釋大經下又引大經空義亦同如來涅槃尚自皆空況餘法耶故二十四云佛告德王汝言見空空是無法爲何所見菩薩實無所見若有見者不見佛性不能修習般若波羅蜜不入涅槃菩薩不但因空見般若亦空六波羅蜜五陰如來大

涅槃等一切皆空如來昔在迦毗羅城語阿難言汝莫愁惱阿難言我今親屬皆悉殄滅云何不愁如來與我同生此城俱同釋種親戚眷屬云何如來獨不憂惱顏色更顯我復告言汝見城有我見空寂汝見親戚我修空故悉無所見以是因緣我更光顯以下歷事修觀中先約經名方便次約尊容道具初方等下先約經名修觀令求下次約方便修觀事儀既先求夢王習觀亦先修空假託事作觀且言先修不別而別卽勝別也謂先修不可得空及以事儀之假由此方便以入袒持場是所依故表淨境世以治穀

及以祭所俱名曰場說文云不耕曰場詩云九月築場圃以治穀今依淨境以治五住故曰道場亦是等者場是所嚴能嚴雖多不出定慧供具雖衆不出動與不動故也究竟戒香徧塗實理觀陰本空爲兒子縛無緣慈陰故徧法界翻三惑迷觀惑法界迷卽法界故名不離戒香普熏智燈圓照與淨境等方云普徧覺智之佛棲理境空觀於逆順二十四支從境立數云二十四如法華中觀於無明乃至老死觀無明滅至老死滅如此並是順觀因緣中含五十四云老死緣生乃至無明無明緣行乃至老死是爲逆順觀

因緣生老死滅乃至無明滅無明滅乃至老死滅是爲逆順觀因緣滅是則逆順因緣生滅俱有二十四番覺了智也境雖寄昔智必依圓銷饒衆味如法華經鹽醋之屬彼文喻權今以助實寂爾稱體如衣在身對忍爲名故立瞋號瞋含諸惑全翻曰新七日觀於袒持如以七智觀實所除如惑能洗曰觀身無垢故能所俱淨師亦所依故同諦義亦依所觀逆順數故立二十四無作道共屬對名呪義立此名設法不差故云屬對呪破三道不差曰對璽珞十種者本業璽珞觀法緣起中觀十二緣有十種一我見不二二

心爲三無明四相緣五助成六三業七三世八三苦
九性空十緣生彼經具釋不能具錄次明破障中事
理具如第四懺淨中說具於事理方懺三道文云等
者引證事理也虛空藏神呪經云若大比丘志心方
等誦陀羅尼一千四百徧乃一懺如是次第八十七
日行道比丘尼四十九徧一懺九十七日行道沙彌
沙彌尼信男信女四百徧一懺四十七日行道若諸
菩薩八百徧一懺六十七日行道經中隨衆各有小
呪初文旣以七日爲期復云行道八十七日等卽是
八十個七乃至六十個七儀則具如七日行法但呪

不同耳尼衆皆須大僧爲主如是懺者皆論夷罪犯
此罪竟佛法死人今復清淨戒體還生悔法若成罪
無不滅故云若不還生無有是處然小乘教門尚不
開懺雖曰還生無任僧用沙彌犯已懺成進具大乘
所許事可通行儻聽大僧招姦來詐況寶梁誠制足
數無文信大小區分聽制條別小無懺重之說仍成
重罪未亡安用大教懺夷以足小乘僧數依大懺已
內進已道何須混濫以惑時情眼等淨者唯至六根
方各相似苦道淨耳第七日見十方佛者彼經日日
各有相狀前苦道淨位在六根此中不退位在初住

破於無明名煩惱淨三障去卽因緣樹壞等者婆沙
云過去二支爲根現在五支爲質現在三支爲華未
來二支爲果有華有果謂凡夫無華有果謂學人無
華無果謂無餘義推亦應更云少華有果謂學人無
華有果謂有餘此乃藏通約界內說若依實性論緣
相生壞四事俱無方名永壞者謂緣爲根相爲質生
爲華壞爲果卽界外兩種十二緣也亦是五陰舍空
等者諸教不同陰空亦異云云今且置別以存於圓
淨名云不觀色不觀色如色假如空卽雙非空假以
顯中道也四陰亦爾大品云色淨乃至識淨大經金

剛身品云如來身者非陰界入不離陰界入非增非
減等皆是觀陰畢竟空也故知因果俱明陰空勸修
中二分寶者實相之理必無階降心行優劣故使差
分修望中下雖名全分須分六卽以判淺深故彼經
廣說功能文竟次文結云若能修行受持讀誦當知
是人全用寶者若復有人但能讀誦當知是人得中
分寶種種供養得下分寶故知全分與須修行及讀
誦等據理亦應須兼供養經中文殊廣說下分云云
若從地等者經云佛告舍利弗有人捨頭目身體妻
子七珍供養於我不如有人禮拜此經若人積寶滿

四天下上至梵天供養於我不如與持經者一食充
軀若復有人積寶至到住界供養於我不如持此章
句一日一夜云云但供養於中分寶人功德尚爾況
復供養得上分者又如昔有長者名曰鳩留不信因
果與五百俱行遠見叢樹想是居家到彼唯見樹神
作禮已說已饑渴神卽舉手五指自然出於飲食甘
美難言食訖大哭神問其故答曰有五百伴亦大飢
渴神令呼來如前與食衆人皆飽長者問曰何福所
致答我本迦葉佛時極貧於城門磨鏡每有沙門乞
食常以此指示分衛處及佛精舍如是非一壽終生

此長者大悟日飯八千僧泔米汁流出城外可乘船
指示常人乞食之處其福尚爾況親施食與持經者
次釋法華者部屬醍醐不通餘教初開章中言兼說
默者亦可言兼意止觀也彼別行文但推四句故今
文中廣修象觀以廣於彼初引觀經以證有相次引
安樂行以證無相觀經云若有四衆八部誦大乘者
修大乘者發大乘意者樂見普賢色身者樂見多寶
釋迦及分身者樂六根清淨者當學是觀此觀功德
除諸障礙見上妙色不入三昧但誦持故故名有相
此經者具如安樂行一十八句故知相與無相俱成

方便但隨宜樂爲初入門二經下釋相違意安樂行
下引兼具文安樂行文四行之中第一雖令觀一切
空如實相等文初又云於後惡世護持讀說第三文
中云於十方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜所言等
者等取答問離惱亂等觀經文中雖云讀誦亦兼無
相南岳下重引南岳理須具二彼別出四安樂行偈
文云修習諸禪定得諸佛三昧六根性清淨菩薩學
法華具足二種行一者有相行二者無相行無相安
樂行甚深妙禪定觀察六情根有相安樂行此依勸
發品散心誦法華不入禪三昧坐立行一心念法華

文字行若成就者卽見普賢身此亦一往分於二人
究竟而論二行互顯特是下明此二人並是證前約
方便說引字胤音人見文中借音作胤便作子胤釋
甚爲可笑引是發曲之端亦可作引今之二行亦復
如是有相爲序者如南岳誦經感普賢等智者道場
見宿世等無相爲序者亦如南岳一夏策觀具發諸
禪等智者一夏降魔進行等妙證下判文元意意在
證法證於真似似卽近入相似位也真卽遠入初住
位也以初品中權實理卽第五中事理不二今歷文
下歷事修觀者例如大論二十八師子吼法門大經

二十七波利樹法門等象身法門義甚委悉但須尋文意趣次第六通如下助道中明八解如下禪境中說四攝者謂布施愛語利行同事布施者如法求財常思行施愛語者施已安處令住安樂利行者自利利他平等攝取同事者爲利益故同其事業又如行而說爲布施無染心說名愛語授他無疲名利行離過安他名同事前是約財後是約法故云財法二施應具四教開顯等意故云引物多端云云皆法華下結如文勸修中云省者說文云骨法相似也謂除彼不與佛乘骨法相似之者次釋非行非坐中初釋得

名之由由對四句故也實通等者約行實說次南岳大品並釋隨行立名南岳卽是別行一卷名隨自意三昧者是也具約四儀食及語默等彼文問云此出何經答出首楞嚴故此下文釋諸善中亦具別首楞嚴大品云若得是三昧能令諸三昧變成無漏如一斤石汁變千斤銅爲金智者亦有別行覺意三昧雖復下會通也雖有非行非坐等三名不同祇是四儀修觀之法今依下重依教釋名有所憑故諸數下問也大小乘經諸心所法其數非一何故但以意爲觀境窮諸下答也諸數旣多不可徧列意爲能造舉一

蔽諸對境下釋意異名觀於心性體同名異墮心想見故有三別乃至下文非一非異等問理性若是何故立三如婆沙中問曰此三何別答或別不別言不別者心卽意識如火名燄亦名爲熾亦名燒薪祇是一心有二三差別言有別者名卽差別或云過去名意未來名心現在名識或云在界名心在入名意在陰名識或云雜色名心如六道由心繫屬名意如五根屬意語想名識如分別屬識俱舍云集起名心籌量名意了別名識且準小宗此之三名尚是一法異名而已是故今云三一合散不可定執如是等者欲觀

略斥心想見倒者婆沙云無常謂常想顛倒心顛倒見顛倒我樂淨等亦復如是舊云四陰之中三心無倒識心有倒有云識心無倒三心有倒謂想有想倒受有心倒行有見倒有云通在四心識有心倒想受有想倒行有見倒有云初心妄計名心倒次心想成名想倒想成外執名見倒初婆沙釋正當今文墮心想見倒以見三異執爲常等不名爲覺覺了此倒非一異相唯觀法性方名爲覺覺者了知下正立觀也三名相望都成六句具出般若三昧經也分別三名旣斥爲非應觀其體性離名字故六句中言非有者

卽是體同言非無者卽是名異復應勿計名體同異故復結云非一說三非三說一餘各散等準此可知若知名非名下總有六句複疎重釋此六並是雙非雙照假名及性皆不可得若寄此文立三觀者非一立三假也非三說一空也名非名性非性中也餘五準此於此複疎能達心性方是不可思議三諦妙境若觀下立名之意意能徧造故但觀意則攝一切若破下例破諸使如是圓觀非但觀意爲諸法本亦破無明諸惑之源故知非但意攝一切亦乃意卽無明無明去時諸惑安在故云皆去故諸下攝略結名雖

有諸名及以諸數今但立名覺意三昧者良由於此隨自下二名旣是覺意異名其名雖殊義同覺意就此下開章也夫有累之形絕事時寡上三三昧緣具誠難若不隨境用觀意起卽觀三性無遺四運推檢歷緣對境咸會一如安有尅於大道之期初諸經中初明此章攝廣大正釋先請觀音亦屬方等文通三乘故意止觀中具出三相若用二十五三昧義唯圓別先約事儀請字二音受施爲淨音諮尊爲請音今文正當第二義也請具三義一自二他三護正法經中初託優波斯那卽是自請月蓋是爲他七言偈是

護法亦應具於三十六句今文但是顯機顯應亦冥亦顯機顯應請又三義延請爲身業祈請爲口業願請卽意業又五體是身業四偈是口業繫念是意業又延是請人祈是請法願總人法機旣開三應亦應爾三業亦應各有二句機應不同前三三昧準此例知觀音之名亦約四悉逗物不同具如法華疏普門品委釋又準觀音疏明方法云舊分爲十一嚴淨道場二作禮三燒香散華四繫念五具楊枝六請三寶七誦咒八披陳九禮拜十坐禪準前方等皆應事理二解今文十意事理亦足次第別具在百錄設楊

枝等者以觀世音左手把楊枝右手持澡瓶是故請者須備二物若作所表者楊枝拂動以表慧淨水澄渟以表定五體投地者如僧常行準地持阿舍皆以雙膝雙肘及頂至地名五體投地亦曰五輪五處圓故況下五悔中如樹崩倒又理觀解者觀音疏云若起五陰離薩婆若名爲平立左足如色右足如受左手如想右手如行頭如識若入薩婆若成於五分名爲投地戒如色定如受慧如想解脫如行解脫知見如識應具明所以思之可知繫念數息者今文依經但至十數疏中因息而起諸行何者息風是色領納

此息緣想此息諸數是行心王是識此觀息中五陰
四念成聲聞法若觀息是過去無明因緣成現報息
乃至未來是名觀息成緣覺法又不受著息名檀不
起不善名尸能數此息名忍念念相續名進在緣不
亂名禪分別風喘明識邪正名智此名觀息成六度
菩薩法若觀息成無相等慧是名數息成通教法見
息不空不俗中道佛性前後觀之是別教法若觀此
息一心三諦是圓教法數息既爾諸行例然乃至餘
文亦應分別三種三寶者表除三障委明行法具在
百錄及正行儀并彼經中故云可尋經補益今文及

百錄正行儀並不錄四行偈偈云

願救我苦厄 大悲覆一切 普放淨光明

滅除癡暗瞋 爲免毒害苦 煩惱及衆病

必來至我所 施我大安樂 我今稽首禮

聞名救厄者 我今自歸依 世間慈悲父

唯願必定來 愍我三毒苦 施我今世樂

及與大涅槃

此四偈中初二正請次二結請初又二初一總請次
一別請初行又二初句唯自請次三通自他苦厄者
謂六根患覆一切者不獨舍離通於十界次二句請

治癡次別請中請除三障毒卽是業煩惱如文衆病是報樂是涅槃涅槃卽三德三德破三障結如文誦此四偈爲轉障緣亦爲入觀相應之本故須略識又誦三篇呪者呪文在請觀音經若修行者往彼尋之發露洗浣者如有垢衣應須洗浣發露如示人事儀如灰汁理觀如清水理體如淨衣藏垢不悔永入惡道午前等者方猶法也日夜二時各取初分故曰午前及初夜也餘謂四時必依常儀不可廢也經云下正明修觀初約六塵及以五陰而爲觀者初觀六塵雖引大集如空如心名猶通總據下觀陰但離性相

成聲聞空是故次須修於幻化及實觀也地無堅者下次觀五陰於中先觀色陰色卽四大初觀地大地是事堅因緣所成有本非有而情謂有有卽是堅故於地大起情執堅今寄事堅以破情堅故云有是堅義無等二句及餘三大例之可知彼經因優波斯那問身子答答中云當觀地大無堅水大不住風大無礙從顛倒生火大不實假因緣生受想行識一性相同於四大皆悉入於如實之際優波斯那得四大定通達五陰得羅漢果今文準經以義開拓委作觀法故於四大各以四性推令如空末代鈍根不同佛

日故依中論觀於二空如地大中初句云有是堅義此則但謂地是定有爲防轉計三句破之計云有既是堅無何得堅乃至轉入第四句計非有非無亦謂無堅今竝破之無非計堅然此地大本非四句無堅名字因情謂堅故用四句寄堅破執三大準地思之可知是名破色陰以入性空如初地大中云畢竟不可得次水大風大中並云亦不住無四句亦不住不可說中並相空文也唯火大中相空支略受等四陰性相準此亦應可見問推前三大並用有等四句破之至火大文乃用自等四句破者何耶答有二義故

一者依經經云火大不實從因緣生因緣宜作自他名說二者名異義同有祇是自無祇是他乃至雙非祇是無因經文存略餘陰不說應云受無領納性不可得若謂受是有有是領納乃至謂受是非有非無亦是領納乃至識是了別亦復如是具足應如第五卷中破假四句如是觀者是聲聞法卽以真諦名爲如實問若聲聞法應觀四諦答陰是苦諦性執是集觀法是道實際是滅觀陰旣爾下次明緣覺觀法始自無明終至老死皆如谷響悉破性相何者若有四句卽是無明乃至老死若入實際名空觀成觀慧之

本等者若無觀慧乃成無益苦行故也是故須用如
幻等觀得性相空入如實際實際有一二乘依通通
卽真諦別圓依中不與小共今且從通至下六字三
陀羅尼方從中道況下文觀惡純用圓觀應知今文
本意在圓銷伏下約三陀羅尼對破三障言銷伏者
銷謂銷除伏名調伏報障之毒螫害行人以此總持
能銷伏之毗舍離人下明破障功能經云爾時毗舍
離國一切人民遇大惡病一者眼赤如血二者兩耳
出膿三者鼻中流血四者舌噤無聲五者所食之物
變成麤澀六識閉塞猶如醉人疏云五根病故意識

昏迷故云六識乃至如醉經云有五夜又吸人精氣
疏云如是病鬼從五根入傷壞病者名五夜又經云
爾時長者名曰月蓋與其同類五百長者俱詣佛所
而白佛言此國人民遇大惡病良醫耆婆盡其道術
所不能救唯願世尊救斯病者佛告長者去此不遠
西方有佛名無量壽彼有菩薩名觀世音及大勢至
恒以大悲救濟苦厄汝今當請說此語時卽於光中
見無量壽佛及二菩薩如來力故佛及菩薩俱到此
城住城門闢放光照之於是長者說四行偈稱三寶
名誦陀羅尼平復如本疏云西方極遠那云不遠有

云於凡爲遠於聖不遠今云若機合時雖遠而近若機未熟雖近而遠問何故但西請耶答若約五行西方主金是決斷義若約四諦東集南苦西道北滅西方屬道是能通義若爾與法華疏東西馳走以譬苦集不相違耶答各隨義便亦不相違彼則因果相對以配則東集西苦南道北滅此約因果次第相生各有所以以成所表若約方所者日從東出而沒於西表東土釋迦能生物善西土彌陀除衆生惑無量壽者有云佛有生法二身二土二佛俱有生法二身於生身中隨化緣故此壽有量彼壽無量有作本跡釋

有作真應釋見應跡不能除障見真本則能除障此並不然但隨機宜以此爲因以彼爲緣不須別解問何故請三答機緣在三若約所表者佛表法身觀音表智勢至表福通論俱具且從別說問何故請三經題從一答智能銷毒卽破惑義從義便故故且題一佛說銷伏陀羅尼已云若有四部持是菩薩名及誦咒者一切不善如火燒薪破惡下次明破惡業陀羅尼釋名可知破梵行下次明功能經云破梵行人作十惡業聞此咒時蕩除糞穢還得清淨設有業障諸惡不善稱菩薩名誦陀羅尼卽破業障現前見佛六

字下次釋六字陀羅尼言六字者他云稱三寶名一寶二字謂佛陀達磨僧伽有人云三寶爲三字觀世音爲三字此皆無有標章結句是故不用疏案經文應爲三種六字之義一約果報以爲六字說偈竟云有四部衆聞此六字卽廣說六道拔苦功能次約修因以爲六字如優波斯那聞六字章句令觀心脈卽廣明六妙門二約六根以爲六字如舍利弗在寒林中答斯那問云眼與色相應等卽廣說六根三文之後一一結云聞此六字章句故也故六字義不出此三今文正用初後二義大悲等言今家義立淨於下

明六字功能於中初文先約能破根本之惑三毒是根名三毒根此三能生一切不善理通一切故今此文淨三毒根能見佛道又以無明爲三毒根是故破已能見佛道六字卽是下正釋六字功能能破六道三障二十五有成二十五王三昧言六道者諸論及阿含正法念廣明其相大論三十三問云云何六道復云五道答佛去世後五百年中部別不同各迴佛經以從已義故使修羅一道有無不同此中雖通云三障輕重不同是故須云六道三障地獄從義立名謂地下之獄名爲地獄梵云捺落迦此云苦具八寒

八熱等具如釋籤第四鬼者梵云閻梨哆此云祖父爾雅云鬼者歸也尸子曰古者名死人爲歸人又云人神曰鬼地神曰祗天神曰靈有云飢餓謂餓鬼也恒被驅使此趣在閻浮下五百由旬有閻浮界是根本處亦有住閻浮洲者有德者住華果樹林無德者住不淨中東西二洲亦有鬼北洲唯有威德者諸天亦有隨生處形俗中有阮籍兄孫瞻每執無鬼論忽有客詰之言及鬼神之事客乃理屈作色曰鬼神者古今賢聖共許君何獨言無卽僕是鬼也遂變形而滅又阮咸有從子修亦執無鬼有論者云人死爲鬼

君何獨言無曰今有見鬼者言著生時衣若人有鬼衣亦有鬼耶論者伏焉此亦論者不達鬼化爲衣令似彼人生時所著俗雖說有非委悉知故俗教中但見人畜少分不見餘之四道故孔子云生與人事此尚未知死與鬼神我爲能測畜生者褚究許六向究三反並通若非猪六畜卽六畜也謂牛馬雞豕犬羊則攝趣不盡今通論此道不局六也婆沙云旁生形旁行旁故云旁生或云徧有徧五道中有之故也無明多者不過畜生又大論以三類攝之謂晝行夜行晝夜行又三謂水陸空長含廣明阿修羅者阿之言

無修羅云天彼非天故又修羅此云端正彼無端正故云也又云無酒世界初成住須彌頂亦有宮殿後
光音天下如是展轉至第五天修羅瞋便避之無住
處下生此又嫉佛說法佛爲諸天說四念處則說五
念佛說三十七品則說三十八品常爲曲心所覆猜
者疑懼也詩傳云以色曰妬以行曰忌害賢曰嫉疑
如後釋故知修羅嫉賢忌行人者梵云摩登賒此云
意人中所作皆先意思易曰唯人爲萬物之靈禮云
人者天地之心五行之端此亦未知五道故也婆沙
云五道多慢莫過於人又云五道中能息意者亦不

過人住處有四破人三障而云天人者以人道中有
事理故故加之以天方伏於人言丈夫者人長一丈
故曰丈夫此則指人中最勝者方名丈夫夫白虎通曰
夫者扶也以道扶接故也今亦如是以理扶之方名
丈夫見佛性理方名丈夫故涅槃曰見佛性者雖是
女人亦名男子男子卽丈夫也若據此意天道亦應
有第一義天爲事理二釋天者俗釋如第一卷俗亦
未識三界諸天是故但以清濁分之今釋典中所言
天者亦名最勝亦名光明欲色無色二云標主得臣
者大梵天王爲三界主餘皆屬臣今但標主攝得臣

下臣者男子之賤稱讓主爲貴故也此六得名或從對治如四惡趣及人初釋也或從理說如人後釋天從便宜廣六下約二十五三昧中云如幻等四者南用如幻東用日光西用月光北用熱燄不動等十七者欲界用六色界用七無色用四欲六者不動破四王難伏破初利悅意破夜摩青色破兜率黃色破化樂赤色破他化色界七者白色破初禪種種破梵王雙破二禪雷音破三禪淫雨破四禪照鏡破那含如虛空破無想無色四者無礙破空處常破識處樂破不用處我破非想非非想處二十五有總爲頌曰四

域四惡趣六欲并梵王四禪四無色無想五那含二十五三昧破二十五有在大經聖行品具如玄文第四卷釋此經通三乘下結成三乘用觀不同六道二十五有其義一也由能觀智不同故分三人別雖曰三乘教應分四前明二乘之法此法卽與兩菩薩共今破二十五有見於我性故菩薩乘中唯在別圓破障通三破有則別自調者從因爲名自度者從果爲名殺賊者從義立名謂害物曰賊爲聖人之患害故也爾雅云蟲食苗節爲賊三界結蟲食無漏苗故阿羅漢翻爲殺賊福厚等者百劫修福故云福厚福

多助智是故根利若起下由起大悲緣如實際得不
退轉此位應在初住初地念不退也問若爾何故彼
經云佛告堅意首楞嚴定非初地所得乃至非九地
所得唯第十地乃能得之答此是別教教道之說以
首楞嚴名健相故故非下地之所能得圓義具如第
一卷末初心尚得觀於涅槃豈不得觀首楞嚴耶七
佛八菩薩等者次約諸經七佛神呪經中初明七佛
各有陀羅尼及說功能以爲懺法次文明八菩薩一
文殊二虛空藏三觀世音四救脫五跋陀和六大勢
至七堅勇八釋摩男亦各有神呪及功能悔法乃至

經下文復有普賢菩薩等及八龍王亦各有滅罪呪
又如七佛俱胝陀羅尼及瑜珈中八大菩薩各有陀
羅尼謂觀音勢至普賢文殊虛空藏金剛藏除障蓋
彌勒虛空藏八百日塗廁者廁謂間雜也人之間上
其處雜穢故名也虛空藏經云未來世中善毗尼者
應教衆生說治罪法有三十五佛救世大悲須立道
場具諸供養先禮十方佛稱三十五佛名別稱大悲
虛空藏名何者虛空藏頂上有天冠冠中有如意珠
冠中有三十五佛現是菩薩結加趺坐或時現作一
切色像行者若於夢中若坐禪中見此相時以摩尼

珠印印行者臂上作滅罪字若得此相還入僧中如法說戒南山行儀亦用此文若準此意足數可矣故付法藏中滅重罪已時人名爲清淨律師若優婆塞得字不墮受戒故鈔主依之對俗辨邊非無憑據若不得字空中唱言罪滅罪滅又無此相知毗尼人夢見虛空藏告言毗尼薩毗尼薩者其比丘及優婆塞更令懺悔一日至七日禮三十五佛菩薩力故其罪輕微知法者復教八百日塗廁日日告言汝作不淨事一心塗治一切廁勿令人知塗已洗浴禮三十五佛稱虛空藏名向十二部經五體投地自說罪咎又

經三七日應集親友於佛像前稱三十五佛名文殊賢劫菩薩爲作證明白四羯磨如前更受此亦是犯重失戒之文若不失者如何悔已令其更受經云佛告波離汝爲未來無慙多犯者應作如此懺悔方法具在南山儀中言集親友者應非俗眷比有犯重之徒直來受者未見益方若受後生慙猶勝沈俗自謂不捨來入僧中根本旣無坐次安在此文且順虛空藏意若準律文一支一境雖復已壞餘支餘境猶轉如故是故依律坐次非無

止觀輔行傳弘決卷第二之二

音釋

萼

逆各切

寤

五故切

帑

女居切

猥

烏賄切

躑

郎果切

鞋

屨

鞋戶佳切

髮

莫班切

額

鄂格切

胤

羊進切

引

失忍切

喘

尺亮切

切

噤

巨禁切

澀

色入切

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

止觀輔行傳弘決卷七 計字一萬一千四百

四十五箇 該銀五兩零六分二厘

崇禎戊寅孟春般若堂識 楚襄釋維棟對

止觀輔行傳弘決卷第一之三

唐毗陵沙門湛然述

次歷諸善中先分別四運者運者動也從未至欲從欲至正從正至已故通云動也又國語云陸載曰運水載曰漕漕字常為九界四心所載故名為運今攝九運令入佛運仍觀佛運不出九運佛運之體體性本無是故應須分別四運此分別門冠下作受若不先辨觀心無託故云心識無形以四相分別又為世人多謂生心為妄須觀滅心非妄都不觀之謂為無生謬之甚也世習禪者皆觀無生不知無生為在何

處爲先有耶爲先無耶先有則已證無生先無如何
名觀若知九界而爲觀境則菩薩界已起未起尚須
觀察況復餘耶今言已未約緣内外有心無心有心
無心從來有漏豈容據此判生無生如人防火一切
俱防若但防發不防未防必爲未發之火所燒觀已
未心實爲防於欲生正生無生觀人但知觀於正起
之心令心不起不知觀於未起之心心體本無無既
本無起亦非起此對人間六塵起滅生無生心如此
滅心尚不自識況識欲色無色等心況復析體及偏
小等圓無生心尚須觀察況復餘耶又觀四運者是

隨自意中從未從事而修觀法如常坐等或唯觀理
謂一切法無非法性是故當知修三昧者於此二途
一不可廢故占察經云觀有二種一者唯識謂一切
唯心二者實觀謂觀真如唯識歷事真如觀理今文
觀於十界四運義當占察一切唯心故今文云能了
此四卽入無相若也次第觀十四運名思議境能達
九界卽佛法界名不思議仍須發心乃至離愛方成
一家入道之相故傳大士獨自詩云獨自作問我心
中何所著巡檢四運併無生千端萬緒何能縛當知
無垢大士亦以四運而爲心要大士雖卽不云十界

既云萬緒意亦兼諸如下六十四句展轉推尋是故大士亦云巡檢言一相無相者九界四相皆不可得名爲一相一相自無名爲無相問下料簡已未二心問意者正斥他人但觀正起故先問云此二無心云何可觀答中二番先答未念次答已念二番皆有法譬合也初法者但是未起名之爲無既非永無是故須觀如人下譬者作與不作自約前事雖有無人不可滅心亦下合也念與未念自約前緣緣雖有無心不可滅心既不滅因茲廣能起一切心是故觀之不令緣惑惑卽九界觀入佛心作作兩字俱在祖餓

反作所作事名爲作作次念已下第二番答望事爲已心不可無如人下譬念已下合次問者引金剛經三世之心皆不可得已卽過去未卽未來現在尚無云何乃云觀三世心答中先總非之若過去下別答也先牒前難次云何下正答如汝所問不觀三世云何聖人觀三世心鬼神下舉劣顯勝云何下反斥也鬼神下類尚知三世豈佛法中令無三世問鬼神云何知三世耶答如婆沙中有鬼入女人身中呪師問云何故惱他答是女人五百生中與我爲怨常斷我命我亦常斷其命知過去也若捨怨心我亦捨之時人語

女可捨慈心女言已捨鬼觀女心口雖言捨心中不

捨卽斷女命

知現任也

既知自他過現未來準此應知防

未來怨故殺現在又如地獄其類更下亦知過去如

云昔爲婆羅門國王爲我說法不肯信受致受斯苦

又知由造某罪入地獄等鬼及地獄尚知因果隔生

三世云何行人不識剎那生滅三世龜毛兔角見者

以此二物喻於斷見汝引三世俱不可得卽謂無心

如彼二物一向全無此名斷見故成論云兔角龜毛

鹽香蛇足及風色等是名爲無此取走兔水龜爲喻

若飛兔陸龜容有毛角故大經云如水龜毛如走兔

角當知下結也此三世心爲觀境者非斷非常何者

不常故無實不斷故可觀不以不實而云永無以不

實故可爲觀境故引偈者凡佛所說皆非斷常如何

起於斷滅見耶若起下結斥起斷滅見無所觀境觀

境既無一切因果萬行俱失是故須觀已未二心故

知汝所引經不閑教旨所言三世不可得者但言無

實誰謂永無是故當知佛法二諦俗諦故有真諦故

無不可以無而難於有是故金剛觀其俗諦俗體不

實名不可得行者下勸進也既知心有十界四運隨

起而觀善惡卽是六趣諸念通於四聖不住九界却

觀九界乃名反照又善惡者示善惡事皆須觀察是故下文卽以善惡歷於作受而爲觀境故歷十界以顯無住次歷下正約諸善初示捨廣從略次明歷十二事意約十二事共論檀受謂領納所領六塵作謂爲作爲此六相問默何名作答作默相者不出十界初言若有諸塵等者塵生受故令有塵者約受起觀故云須捨雖以捨標初必六度具足廣如後解若無財物等者財物雖多不出六塵故無財物且置諸塵但專六作以具六度修六作者非不觀塵隨疆修觀是故互說三正釋中先受次作作受共修事中檀善

今成法界下各論六亦復如是方乃名爲隨自意觀受中三觀先空次假後明中觀初空觀中又先牒四運而爲觀境又反觀下正明空觀中云內出不待因緣者此逐語便應云內出因不待緣所觀下空觀成相問淨名云所觀色與盲等今云何言所觀如空能觀如盲答淨名云所正顯於能能如盲故所見如空所見空故能則如盲彼譯者巧以所辨能今釋彼意故分能所空明各各無見等者眼見色時五緣和合方能見之謂空明根境識耳鼻舌身不假明緣餘之四緣與眼不別今文語略故不云識亦是識具如上

諸緣而得成見不同小乘或言識見或言根見因緣
下次明假觀初文牒前空觀從緣生法能爲十界而
作通因又以無間滅意以之爲因根塵空明以之爲
緣因緣和合生於眼識眼識因緣生意識者眼識爲
因亦以根塵空明爲緣無間次第生於意識依於意
識有眼識者祇由意識無間滅因成於意根對餘境
時復生眼識是故二識更互爲因次別明十界初四
趣中眼識能見等者此依經部附近小乘故云識見
由此展轉更互因緣如是次第生於十界貪染於色
等者貪爲惑本毀戒墮獄毀戒具如篇聚持犯中明

實愛言不墮誚誑故計我我等者問一切凡夫誰
得免者而獨判屬畜生四運答語通意別若齊聖斷
者此屬通意此中卽以眷屬爲所次人天中他惠我
色不與不取等者他惠乃取離不與取下句顯上成
他惠義不惠不取故云不與不取以禮亡財名爲他
惠若爲父母夫主佛法之所護者不惠而取名不與
取他惠復離非時非處非理非量及銜賣等別論雖
爾通意可知餘色餘塵餘界皆爾是故須明仁讓等
五讓者義也貞者正也清正自守卽是禮也動中規
矩故也明卽是智有權變故餘名同舊五常若具五

戒必全十善若備十惡必息始爲欲界地居人天欲界空居及色無色文略不論觀四運下明二乘四運文中先舉四念處觀顯聲聞乘無常故生滅不淨故不住苦故三受無我故不自在次因緣一句顯支佛界觀已下菩薩界中開三菩薩例如下文諸思議境菩薩亦三初是六度自慙故傷已慙彼故觀他所以者何下釋六度相捨不能亡一句寄斥三藏兼明通意斥三藏者亦兼凡夫以諸凡夫亦行事度雖卽不及三藏菩薩約不能亡其義等故今觀下正明通觀三事皆空者此中三事隨境起觀非謂施者及財物

等應云根塵及以受者金剛下引證也經云不住正當不住六塵行施若不住塵卽是不住根及受者布施旣爾餘五亦然又塵卽財物見塵空故施受俱空故知兩處三事義等如人下舉譬也住相如暗則智眼不開不能見於一切無相空智如眼不住如日有日眼故見三事空故知無著與空慧二義相須方能見於三事空也乃至六十二見一切皆空故云種種直言下重消經意經被利根直言不見以語略故相猶難解故今更釋不住四句方名不住乃至不住六十二見名無相檀故知前文無四相者祇是離於六

十二見成於金剛離我人等名爲菩薩非獨初果破見而已故知但是真諦無相言六十二見者大經二十八釋第八功德中云謂離五事卽五見也因是五見生六十二章安云此有一意一者我見有五十六謂欲界五陰各計四句合爲二十色界亦爾無色除色但有十六故知三界合五十六邊見有六三界各二謂斷常見添前合成六十二見二者三世五陰各計斷常用有無二見而爲根本此準大論六十八文謂色如去等四句四陰亦然合二十句此卽計過去世也又計色常等四句四陰亦然合二十句此卽計

現在也又計色有邊等四句四陰亦然合二十句卽計未來也一一句下皆云神及世間三世六十并有無二論釋云凡夫取著計有神我若計常者修福滅罪若計無常者爲世名利故有所作亦常亦無常者祇是雙計初二二句故於神我以計麤細爲第三句計神麤者身死無常計神細者身死不滅計雙非者見計第三二俱有過何者常則不變猶如虛空風雨不動若無常者則有變動如雨在皮則有爛壞離此二過以我心故復說有神神但非常非無常耳佛言四皆邪見此卽計神也世間卽是國土是故神於世

間亦有四見言計常者問言土若本無計應有錯世間是有何故邪見答破世間者破常等想不破世間如無目人以蛇莊嚴有目語言蛇非瓔珞破倒亦爾現見無常不得言常三四二句準說可知有邊等者外人求土不得其始卽謂無終無始中終則名無邊計有此三卽名有邊如得禪者計八萬劫三四二句準此可知亦有人云第三句者八方有邊上下無邊有云上至有頂下至地獄而八方無邊計神或如芥子等是亦有計土及以神我互計有無成三四二句準此可知如去等者如人彼來去至後世名爲如去

謂先世無來滅亦無去名不如去若謂身死爲去而神不去名第三句見俱有過計第四句論文甚廣須往彼尋若婆沙中亦立六十五見卽於五陰各計四陰以爲我所謂色是我受是僕僮瓔珞窟宅三陰亦然合我及我所各十三句五陰合爲六十五句故一陰初一是我三是我所以佛說離六十五爲說道品成聲聞道乃至菩提故知破見得法不同今此未具恒沙佛法復能利他成通菩薩方始度於分段彼岸言一切法趣者此中通教何故亦云一切法趣然但云趣不云是趣不過及不可得故屬通教所以

一切法趣之言其名猶通如玄文云周行十方界還是瓶處如今下文處處引一切法趣等以證三諦其意則圓又用彼論非專一文以從義故不可執文大品云一切法趣一法大論兩文共釋此句初云云何菩薩爲世間趣故發菩提心菩薩爲衆生說色趣空乃至種智爲衆生故說色非趣非不趣乃至種智次文云爲衆生故說一切法趣空無相願是趣不過何以故是空無相中趣不趣不可得故初文以能趣爲假具歷色心乃至種智故知具一切法卽是假也所趣爲空非趣非不趣爲中次文以能從所爲空是趣

不過爲假趣不趣不可得爲中此下諸文用語稍異者中假二意全依論文次但況出故云一切法趣色色尚不可得云何當有趣非趣等何以故一切法趣色能所皆假色不可得一切法亦不可得能所皆空趣不趣不可得卽不住二邊正顯中道言異意同細思可見又觀下卽通教佛四運也故四德之名義不關別真諦如空不變故常不受界內三苦故樂不爲六道起業故我不爲見思所汙故淨故知卽是通佛四德如是下出假四運雖如通教觀於卽空空中具見十界四運故云種種此屬別教故云假名若以向

四德爲圓佛界菩薩文中全無恒沙別教相狀故通
佛四德但云虛空乃至不染等至此方云假名四運
若空下中道四運故知中道必須卽於十界空假而
辨中者方名圓中中卽佛界對前成十所以前九義
當思議佛界卽當不可思議例中餘之五塵但以圓
心覺了三諦云次觀下約六作者莊周亦云出處
語默出處卽行住坐卧然莊周不云以爲觀境今具
三觀空觀準前意亦可見而由下假觀也由心動役
爲十界由謂由此心爲何事故而行住等故諸爲字
皆去聲呼毀戒獄也誑他鬼也眷屬畜也勝他修也

義讓人也善卽十善欲天也禪卽四禪色天也略無
無色涅槃二乘也慈悲去六度菩薩也方便去通菩
薩也悅懽者無形不實貌也舉足下足與空相應故
亡能所及以近遠凡有所作若有一念不應於空名
爲唐喪如此下別教也空心入假故云如此攝空成
假故云恒沙文相旣狹義亦兼於通教出假向明通
教但云空觀不分三乘空假之別又別教人指前九
界故云如此九界旣空空卽九界故成別教恒沙佛
法又觀一運下中道觀也非一非十準前說之故法
華下引證也問那引捨衣以證六作答文勢相從總

引捨服證作受檀及引佛道以證圓中前約下約十二事各論六者先標同異前十二事並且論檀是故云共今一一事並具論六是故云各又前共論檀於十二事一一皆明十界檀相今各論中準例亦應具足如前列十二事一一皆明十界六度文從略故或時九界或但佛界廣略互形共成圓意又何但十二一一具六六中一一各具於六故一一度以五莊嚴卽是以五嚴檀乃至以五嚴智能所合說皆名具六諸大乘經首楞嚴大論大品等六度皆爾故今準彼以明度相今文所用卽首楞嚴亦如大品相攝品云

富樓那白佛我今欲說菩薩之行佛言隨汝意說乃廣說六度更互相顯乃成六六三十六度故云或以施爲名說諸波羅蜜乃至或以般若爲名說諸波羅蜜五度入一從一爲名又攝大乘論互顯章大瓔珞無斷品並與楞嚴意同大論八十二問云若皆互嚴何故但以檀爲首耶答攝生便故貴賤乃至畜生檀能攝之乃至宛轉爲親諸佛相好皆從施生如此說者仍屬教道若證道說無非法界攝無前後誰論次第初文以行中具六檀與能嚴文相次第不假別說能嚴所嚴初文云大悲眼等者如勝天王云菩薩行

時視前六尺雙犂扼地不左右視不惱衆生見諸衆生同一子想視之無偏各大悲眼故知菩薩視諸衆生常欲與其一實之樂拔其二苦眼視既爾五根例之於菩薩得無畏者正當無財運於六作施無畏故名之爲檀於衆生無所傷損者稱理而觀不偏空假不壞實相故云無損損猶減也卽是央掘無減修也見罪福法界名無罪福不爲空假所攝各心想不起想不起故名無動搖徧一切處名爲無住陰卽法界故亦不動心無前思等者念念稱理無橫計思後方覺了故起信云覺知前念起惡能止後念令其不起

雖復名覺卽是不覺思卽法界能覺者誰雖是不覺卽名爲覺一切法中等者念念法界是故不爲生滅所間不得身心等者不得二邊邊卽中故禪中旣爾前後惻然語異意同善須思擇無受等者不領受邊不念著中不味涅槃不亂生死行時頭等六分者行時如影不謂更有二手二足身及頭異也如雲如影如下十喻中說雖俱法界而有去來去來無實名如影等不同通教幻化卽空無生死之生涅槃之滅二乘空斷凡夫計常五陰卽是畢竟空舍是故無復二邊縛脫具如下正指楞嚴以是互嚴之式彼經佛告

堅意云何於一念中行於六度答曰是菩薩一切悉捨心無貪著名檀心善寂滅畢竟無惡名尸知法盡相於諸塵中而無所傷名羸提勤觀擇心能知離相名毗梨耶畢竟善寂調伏其心名禪那知心無心通達心相名般若今文博附彼經文意是故與彼大同小異問文語既通如何得知彼文在圓而引來證圓答經中佛爲堅意廣明次第文竟佛問堅意云何一念具行六度堅意乃以此文答佛故知次第之後釋圓明矣不見經意便謂此釋而爲臆斷是故近代釋義全棄此文使後學者圓行靡託今文準彼歷一切

法無非無作六度相也故法華云仁者受是法施珍寶瓔珞瓔珞是財財卽法故又行中下重辨禪慧二波羅蜜皆先舉過後明其德初文卽是舉禪過也雖曰楞嚴於法起著故云生染今觀下明德觀前能著心尚無心豈復更計楞嚴定處當知下重判也言有定者從顛倒生如是下結也有定亂相豈復見空及與不空卽破於定生染之相卽離貪著禪味之縛體同法界徧應一切名方便生行者下次舉慧過有能計者已自爲麤況復自高豈名爲慧著心障智名爲智障一切外道各自謂是今旣自高反同外道豈唯

失於中智而已大論云若有菩薩於餘菩薩作是念
言汝無此事我獨有之以是因緣故還失道故大品
云有餘菩薩輕餘菩薩經一念頃經於一劫遠於佛
道還經一劫更修佛道故不自高亦不下他即反下
次明德也反觀能著中智之心觀者是我及非觀者
謂散心人中智之心無彼二待觀者既無下了計者
無所觀亦破不得下重破能計是此正意故重言之
大論下引證破於能觀之想計有中智名爲戲論念
想在戲論通口說必假心名戲論心今滅其本故
念想除名戲論滅由戲論故而生衆罪故戲論滅名

衆罪除本修中智由著妨中故衆罪除復本常一如
是等者此無著人方見妙智大集觀於心心者謂所
觀心及能觀想名觀心心若不俱觀復生戲論能如
是照亦名常一故云即此意也如是下結成前文成
三三昧道品之後既開三脫六度道品名異義同故
六度後結成三脫六度道品同異之相至第七卷助
道中說今此六度既是無作故三三昧應從圓釋亦
如第七卷道品後釋又破下結成諸波羅蜜者破倒
故毒滅毒滅故越有越有故降魔降魔故波羅蜜滿
三倒者謂心想見此屬見惑三毒者謂貪瞋癡此屬

修惑三有流者謂欲色無色因果不住故名爲流漂
沒行者故復名流四魔者謂煩惱等在下魔境魔爲
佛怨故云魔怨此三倒等文近義遠須分二意若麤
惑者卽是圓人麤惑先除若細惑者卽須並約界外
以釋同體見修變易三界界外四魔乃至麤細體一
方名圓波羅蜜攝受下沉釋尚成一切況復如上所
破三倒及破四魔成三三昧等次更歷下以尸爲頭
以五莊嚴歷十二事初明尸以歷十二者前明檀中
引首楞嚴義圓語總此明尸中別出觀相初約作受
以明觀境觀境且述事相而已對塵制心故喻油鉢

六作動止故云威儀言油鉢者大經二十二譬如世
間有諸大衆滿二十五里王敕一臣擎一油鉢經遊
中過勿令傾覆若棄一滴當斷汝命復遣一人拔刀
隨之臣受王教盡心持行經歷爾所大衆之中雖見
五欲心常繫念若放逸者當棄所持命不全濟是人
怖故不棄一滴菩薩亦爾於生死中不失念慧雖見
五欲心不貪著唯觀陰苦不生不滅五根清淨獲得
戒根歡喜行經語異事同但名下斥事事相持戒但
能升出二途人天受樂不名三諦三昧二死彼岸據
理亦應合斥持戒墮三惡道如大經中有四善事墮

三惡道等今未暇論升出天人尚斥無理況此等耶是故不論若得下明用觀意應須具如檀中六度之相但應義釋今五嚴尸下四亦然謂觀下空觀未見者且舉六受之初六作文略卽以六道四運爲境二聖四運爲觀四運四句乃至四運六十四句故云種種所起謂六道四運能觀謂能推觀慧能所俱泯方成衍門不内外者明六受空不去來者明六作空能如是下次明假觀直列十戒不出十法界者事戒向已斥成觀境故不復論淨若虛空際前空觀所觀之境七支無染喻之若空若以十戒對三觀等至第四

卷當自釋之心旣下中觀色者色法下次明以五嚴尸文相漸略色者卽能見識也色法卽所見色也受者卽分別領納三事祇是色者等三此等皆約圓意解釋例如前引首楞嚴文檀後列忍者尸是所嚴故不重明色色者等者此中文略具足應如前文所列色者色法及以受者下去例然此下結成三三昧等文略例前何但下況出一切意亦同前觀色下例餘作受據文祇應更云六作或是文誤引法華者威儀證作佛道意通次歷下明忍度爲頭以五莊嚴文相甚略但舉事忍及以空觀餘並略無初可意不可意

卽事忍也次於違下空觀也無見別舉六受之初無作通舉六作故也見卽能見所見者謂於見色分別計我作亦如是餘假中觀及結成等並略次歷精進下以進爲頭五度莊嚴於中先述舊解云無別體者但勤行五度卽名精進篤者厚也今言勤策應作督字率也勤也策也字亦訓守非今文意卽指五度以爲衆行義而推之下欲出別體先略斥舊通義非無理非全當是故從容云義推耳若但通者應唯五度何故諸教並列六耶若大論十八云菩薩摩訶薩以精進爲首行於五度乃名精進此卽具於通別二意

是故今意應有別體例無明下例釋也如無明惑亦有通別通名相應入諸使故別名獨頭不入諸使以例精進說之可知今且下正出別相其流非一旦寄誦經旣非五收驗知有別而非下斥事也三昧是定定慧二法導一切法乃至成於波羅蜜等若如大師誦經觀法則事理具足如開皇初有揚州僧誦通涅槃自矜其業復有岐州東山下林寺沙彌唯誦觀音一品二俱卒死同見閻羅閻羅乃處沙彌唯誦觀音敬重之誦涅槃僧令處銀座敬心不重事訖問云俱六餘壽二皆放還誦涅槃僧心大恨恨恃所誦多於

是乃問沙彌住處各辭俱醒誦涅槃僧至岐州訪果得沙彌具問所以沙彌言初誦觀音別衣別座燒香發願然後乃誦斯法不怠更無餘術涅槃僧謝曰吾罪深矣所誦涅槃威儀不整身口不淨救忘而已故古人言多惡不如少善於今取驗此亦精進非波羅蜜今觀下理觀也初舉空觀念念已下略明中道煩惱不間名精念念流入名進問但寄誦經云何推檢六受六作而言受者及作者等答通云作受何必具六故一切善作受所攝借使單約誦經說者卽對六塵誦而無間卽是於受而行精進唯對六作闕於臥

默病時開誦故亦通臥默誦無間於理又通故知誦經作受具足次歷諸禪下以禪爲頭五度莊嚴初文總舉事禪但是下斥事觀入定下正明理觀以心況定者心謂散心散心尚無豈更計定定卽九想八背捨等不計定散見禪實相實相徧攝一切法故故論第五下引論證成禪卽實相先引論文次諸師下辨諸論師誤解論意論意正以觀於九想卽是實相故八想後卽說十力四無所畏等何者如不壞法人修第八竟於骨想中尚具一切神通變化故大乘人於此復能具諸佛法又何但論文大品廣乘品中廣明

身念處佛爲須菩提廣釋釋九想竟結云是名菩薩摩訶衍次卽廣釋三十七品乃至十力四無所畏十八不共大論三十八已下文仍是釋經論師云誤謬之甚矣問餘之七想亦能發不答若論不定及如用助亦有發義而多在第八以第八想生諸禪故次歷智慧者下以智爲頭餘五莊嚴以文略故直云大論有八種解八種解中具有事理大論十一釋不住法中間云般若是何等答有云無漏根是以無漏慧第一故也一有云至道樹時始斷惑故前有漏智但是福德煩惱未斷但是有漏二有云從初發心至道樹

下皆名般若至成佛時名薩婆若三有云有漏無漏總名般若何者常觀涅槃行道故名無漏結使未斷故云有漏四有云菩薩般若無漏無爲不可見無對五有云般若絕四句猶如火燄四邊不可取不可觸六有云上來諸說各各有理如五百比丘各說二邊及中道義佛言皆有道理七有云末後者是以有法如毫釐許皆有過故八人雖有八義唯有六第七總許前六第八唯存第六六中第一旣別指無漏未出二乘第二因是有漏但成三藏菩薩第三果名薩婆若多屬通意第四義通圓別得是般若是波羅蜜第

五亦屬共教菩薩仍通小乘第六義通三教故亦事理具足七八二師共許前六亦通圓別故略引之以證今意今且下正釋初文是事故屬世知四運推下卽是約理理卽三智故云如上歷十一事故名爲餘應云一切善法一一歷十二事但是文略問下料簡正應料簡六波羅蜜止觀乘便來此爲問又復六度不出止觀如攝法中還引大品六度相成以爲此答然事六度若無互嚴尚名不密況復理耶何者如檀無戒不生善道無忍感報卑陋無進形質眇微無禪便成散善無智不了無常猶如富人餘事並闕餘五

無五準說可知如被甲入陣等者譬相成也論問何故一度須五莊嚴答各各助行有力故也如人未集則無戰力大軍都至莊嚴器仗則能破陣菩薩亦爾六度互嚴方能破惑疾得菩提大論十九釋云一念心具足六度及一切法及六度相攝等並是此意觀如下次答止觀言密室者有慧無定如風中燈照物不了故用定室離狂散風慧燈方破無明大暗使實相實顯了可見故云多修慧故增長邪見多修定故增長愚癡故應均修不須此難若不等者小乘尚闕況復大乘澣衣等者大經二十九云菩薩摩訶薩具

二莊嚴能大利益一定二慧如澣垢衣先以灰汁後以清水今以楞嚴定灰種智慧水澣三惑垢淨實相衣又云如刈菅草執急則斷斷運力也若物體已離非此中意比人不曉一槩用之大論七十九云如執菅草執寬則傷手急捉則無傷刈者穫取也亦殺也爾雅云白華野菅也郭璞云茅屬手執定也刀斷慧也又如拔堅木先以定手動後以慧手拔彼大經文都有八喻一一皆合菩薩定慧又般若下重述般若正出圓意法相次第應具列六若論法體一一皆悉攝一切法何用六耶又般若下又重更辨所言法界

攝一切法一切法者亦即六度故重釋云般若諸法彼此相即亦何簡於一之與六欲出圓旨故爲此問生其答耳

止觀輔行傳弘決卷第二之三

音釋

緒

徐與切

誚誚

誚丑琰切佞言曰誚誚古泥切欺也

悅恟

悅許恟切恟恟正作恟

音

乙革切輶

毫曰毫

厄

烏光切

刈菅

祭切

割也

菅居

穫

胡郭切

刈也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

止觀輔行傳弘決卷第八 計字八千五百三

十六箇 該銀四兩二錢六分六厘

崇禎戊寅孟春穀旦 楚襄釋維棟對

良師言曰

五藏神會經卷第八之三

此經明心要旨簡略一之與六論出圓旨楚襄北門
繼二度世一四世普渡明大契結重寶云無不滿主

