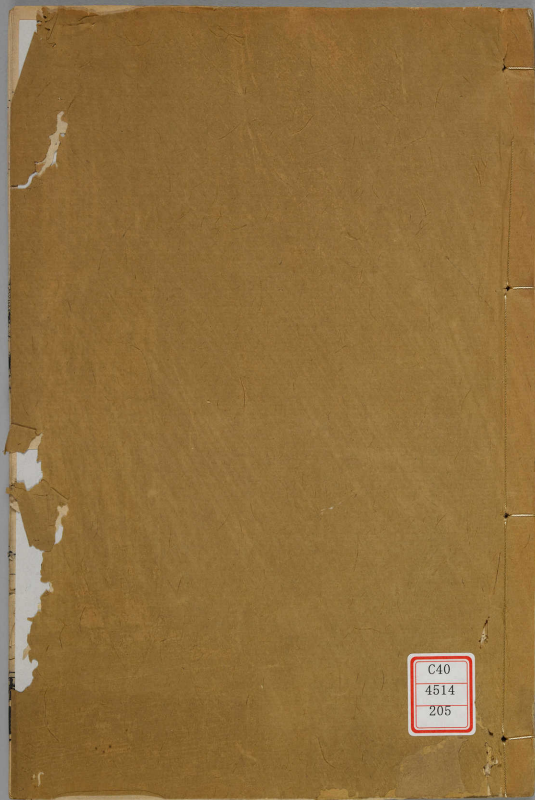

C40
4514
205

C40-4514

丁翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庫府中未
為學子者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

上觀輔行傳弘決卷第四之三

唐毗陵沙門湛然述

次食亦三且望衣說頭陀此云抖擻此十二事皆爲
抖擻十二過故今文卽二音俱舉放牧聲者二里之
外使童小牧聲不聞住處堪修禪觀世有濫用其言
者遠放木樛不聞墮聲得已復放每夜至三是名頭
陀絕放木聲如鹽官忍禪師造頭陀經云頭謂煩惱
頭主陀謂陀汰煩惱此雖謬言猶勝放木如斯等例
江表尤多分衛者此云乞食具如頭陀中五種食法
謂常乞一坐節量中後不飲漿次第乞今此且舉五

撰述一
中之一故云乞食七佛及方等皆云乞食者如前四
三昧中說居阿蘭若必須乞食墾植耕種春礪碓磴
不受壞生貯宿殘煮畜八不淨事涉四邪汙染檀越
非蘭若行近代所置彌隔聖言男女往來兼招譏醜
儻依佛教利益不輕故十住婆沙云乞食有十利一
自用活命自屬不屬他二施我者令住三寶然後當
食三常生悲心四隨順佛教五易滿易養六破憍慢
法七無見頂善根八見我乞食餘者效我九不與男
女大小有諸事故十次第乞生平等心如諸釋子本
或是王居尼俱類園去舍衛城半由旬許入城乞食

乞食勞妨乃至下根許受檀越送食等者故知住處
不宜太遠譬喻經云昔波羅奈去城五十里有山有
五比丘居平坦入城乞食中後還山日暮乃至疲極
不堪安禪歷年如此勞而無獲佛化爲一道人往至
其所安慰之答曰四大之身去城道遠有何樂耶止
念畢命而已化沙門言夫道者以戒爲本攝心爲行
賤形貴道朽棄軀命食以支形守意正定內學止觀
減意得道若養身縱情何得免苦願諸道人明莫乞
食吾當供養一日之糧明佛送食五人食已俱得羅
漢是則住處亦爲道緣不宜太遠食爲道緣此之謂

撰述
一寶華卷之二
也故知如來非但應供復爲供應外護送等者僧中
淨食仍爲下根豈可安坐房中私營別味或不病託
病索衆祇供無德稱德擊動檀越雖曰許送受必自
觀三品不收道何由致觀行食者亦約三等夫事食
則養色身資報命理食則資法身養慧命故平等大
慧虛空法身憑茲而立衣亦例然初約上品者所引
大經亦是彼經斥三修文如來法喜等者辨異七方
便等也此之下釋如來食也引淨名意者謂於食起
觀能令食徧彼文正以食爲法界訶於事食故南嶽
隨自意中云凡所得食應云此食色香味上供十方

佛中奉諸賢聖下及六道品等施無差別隨感皆飽
滿令諸施主得無量波羅蜜又云念食色香如旃檀
風一時普熏十方世界凡聖有感各得上味六道聞
香發菩提心於食能生六波羅蜜及以三行淨名疏
中譬如熏藥藥隨火勢入人身中患除方復菩薩觀
食亦復如是以食施時食爲法界具一切法凡諸受
者法隨食入乃爲冥益或近或遠終破無明想爲檀
風亦復如是次約頭陀義立次第觀也下品支林者
問應云圓頓何用支林答此則并前共爲一法第三
約處者雪山爲上已如前說頭陀爲中卽十二頭陀

中處有四也。謂蘭若塚間樹下露坐依此四處。必須常坐問下中二處。蘭若義同。有何別耶。答蘭若西音。此云閑靜。中處卽是空迥地也。下處卽是空迥住處。及閑靜僧藍。十住婆沙。明空迥處云。居阿蘭若有十利。一自在。去來二無我所。三隨意無障。四心樂。蘭若處五少欲。六事六不惜身命。具足功德。七離衆鬧語。八雖行功德不求恩報。九易得一心。十易生無障礙。想。又云阿蘭若比丘有十事。入塔寺非如外道。一供給病人。二爲病者求醫。三爲病者求看病人。四爲病者說法。五爲餘人說法。六聽法教化。七爲恭敬供養。

大德八爲供給聖衆。九爲讀誦深經。十爲教他令讀。深經住阿蘭若怖畏之時。應作是念。守善者雖行險道大海戰陣安隱無患。又爲護身無勝善其身口意業。以自守護。故佛告匿王。善守三業名善守。護復作是念。諸獸在山不善二業而無所畏。我之心智豈不如彼。又念佛故。破一切怖。故在蘭若。毛豎者念佛十號。又有四法。方住蘭若。一多聞。二善決定義。三樂修正憶念。四隨順如說行。論文更有五十法。方應住蘭若。若離下誡勸邑者。國語云。管仲相齊。制三十家爲邑。此村落所聚之謂也。尚書大傳云。凡宗廟有先王。

之主曰都無曰邑此私齋堂義同無主淨名云或爲邑中主或作商人導者此明菩薩利物無方耳觀心處者七方便者如前此開三草二木爲此七位開小草爲人天開中草爲二乘上草二木爲三教菩薩三草二木皆依於地七種方便以實爲本故三草二木雖隨其種性各得生長究其根榮莫非地兩地圓理也兩圓教也據漸引入邊稱爲方便當位未轉名不能到最上處者卽實相也又一毫之善未趣菩提名絕迹不到橫豎徧故與法界等故云不動亦離二喧如前所說名之爲靜不生七方便果不起七方便因

又於圓果不想著名不生不起大品若千由旬等者大論十八釋云無方便菩薩雖曠野百由旬外禽獸鬼神羅刹之所住處百千萬歲若過是數若不知菩薩遠離之法發菩提心而作受著是遠離行佛所不許真遠離者不見遠離相是菩薩讚歎善哉善哉是佛所說疾得菩提若菩薩起著云我所行者是遠離行若城旁者誰稱美汝當知是菩薩旃陀羅染汙菩薩似像菩薩人天中賊披法衣賊求佛者應莫親近是墮增上慢當知論意以溪山取著名爲憤鬧城旁達理爲不憤鬧故知起著之人以著心憤鬧爲不

憤鬧起二乘之心尚爲憤鬧況復著心著於靜處憤者亂也若稱理者舉足下足無非道場方各上處世有濫用隱朝市者有言無理故知莊生但以約處而爲上下不識諦理上中下也聚落者男女所居蹻者喧也實不等者對事辨異也山林對中上二處也密室對下處也以理斥事故云實不等也○次息緣務者務事也今簡隨自意者且約善惡無記以論若約諸經非不須此故二十五法通爲四種三昧前方便也故隨自意依經方法衆務亦息乎慶等者乎凶慶吉俯下仰上低屈昂申造往聘迎說文云造就也聘

問也況復下舉況一乎一慶已損高蹤終日追尋何道之有更結等者釋名云州者注也郡國注仰也風俗通云州者疇也疇類也說文云田界也敦者勸也牽傳云三州人者犂爲父子長者爲父次爲長子次爲幼弟父令填河以造宅久填不滿爲父所責二子發誓若必犂誠使填河有徵發是誓已河爲之滿又蕭廣濟孝子傳云昔三人各一州皆孤露惻獨三人暗會於一樹下相問寧爲斷金之犂二人曰善乃相約爲父子梁朝破三人離五郡者釋名云人所羣聚曰郡天子制地千里分爲百郡蕭廣濟孝子傳云昔

五郡人謂中山郡常山郡恒州魏郡鉅鹿郡邢州趙郡趙州此五人者少去鄉里孤無父母相隨至衛國結爲兄弟長字元重次叔重次仲重次季重次雉重朝夕相事財累三千於空城中見一老母兄弟議曰拜此老母以之爲母因拜曰願爲母母乃許焉事之若親經二十四年母忽染患口不能言五子仰天而歎曰如何孝誠無感母忽染患而不能言若我有感使母得語應時能言謂五子曰我本是太原陽猛之女嫁同郡張文堅文堅身歿我有見名烏遺七歲值亂遂亡所之我子胷前有七星之文右足下有

黑子語未竟而卒五子送喪會朝歌令晨出忘其記囊謂五子所竊收三重禁二重詣河內告枉具書始末河內太守乃是烏遺因大哭曰吾生不識父母而母爲他所養馳使放三重後奏五人爲五縣令世孝雖爾今出家之人捨所親棄恩愛居蘭若修三昧更結異姓以爲兄弟父母如彼三州五郡者誠之誠之倒之甚矣故引倒裳等以喻之毛詩刺齊云有挈壺氏知漏刻之官漏刻不節君臣服亂而倒裳求領禮度昏亂今以此意斥顛倒耳三伎能等者伎字應從女謂女藝也從人者害也非今文意醫方卜筮等者

醫者療病工也方謂方疏卜者除疑也周禮云卜以決疑不疑何卜筮者決也泥塑刻木填彩描畫彈棋圍棋書謂六書釋名云書庶也紀庶物也書亦曰著著萬物故周禮有六書謂指事像形形聲會意轉註假借思之可知呪詛禁術以有此用故致害已美角折皮文披膏有明故煎鐸有聲故毀播之令鳴以宣教令文事振木鐸武事振金鐸劉子云龜以智自害翠以羽自殘丹以含色磨肌石以抱玉碎質睽經云象爲牙死犀爲角亡翠爲羽自殘麋鹿爲皮肉害人引莊子云不用以爲全生之大用語同意異我佛法

中藏銜曜隱厚德全無生應法界方名大用故知莊以燕支離肩高於頂願隱於臍五管在上若賜疾者粟我則有分若差役者兵我則無用是名全生之大用全此殘疾者生未知何用無德可隱例亦不成而當樹林招鳥等者經云譬如大樹衆鳥集之則有枯折之患腐敗肉也譬如蒼蠅集於臭肉反增肉臭豈不下雙合二譬摧折合樹林汙辱合臭肉如是之人摧折自行汙辱三寶壞枝葉曰摧壞貞質曰折事理失故問答勝負者負者不尅又負者問不測答答不稱問皆名爲負又荷之在背爲他所負故名爲劣莊

子曰有力者負而趨之而昧者不覺昧暗劣也以勝負故因法致失累世怨讎所生之處常相中害爲是義故勝負過淡如賢愚經佛與比丘向毘舍離到一河邊見五百牧牛人及五百捕魚人共挽一魚身有百頭驢騾等類衆人驚怪佛至其所三問云汝是迦毘黎不皆答言是佛問敎汝者今在何處答在阿鼻地獄阿難白佛何故問魚以爲迦毘黎佛言過去迦葉佛時有婆羅門博達多聞生於一子唯不勝沙門父臨終時囑其子曰汝慎勿與沙門論議父歿後母敎言汝識見高明有勝汝者不答唯不勝沙門母問

汝何以不勝答彼若問我我不能答母言汝作沙門學得竟還來便從母語少時學通三藏母問勝未答彼若問我我未與他等母敎言更論議時當罵辱之後時論屈便罵言沙門識見劇於百獸如是非一故受魚身其頭百狀佛言賢劫盡猶故未出阿難及大衆聞已皆言口業不可不慎爾時牧牛捕魚人者今合掌向佛聞說善來得四果者是常人勝負招報不輕沉三昧者彌爲妨亂領者錄也理也亦受也持者記憶也事功曰勞呂氏春秋曰勞者精神則散也今以事倦爲勞非功勞也詩云在心爲志倦者不力也

暇者閑也安也心性如水真理如珠緣務如攪慮生如濁迷理如昏慮速迷真何能閑安修止觀也此事尚捨等者舉益況損學正經論領持憶記等助道有益爾時尚捨況人事等而不捨耶若非修習三三昧時多聞增智慧多聞是道場以如說行起於多聞廣讀諸異論則知智者意聞不習觀尚得遠爲信行乘種豈有不學而成三昧若尋常行人有引此者不應爾也但勝負是非一向須廢若外學者小乘教中十二時許爲伏外道一時習外若大乘中初心菩薩一向不許淨名云若好雜句文飾者多是新發意菩薩

此斥不許習外且令進行至六根淨位學應不難諸業雖有力等者借彼業文以成理觀大論第五釋業中云生歟輪載人諸煩惱結使大力自在轉無能禁止者諸業雖無量不逐不作者如風不入實水流不仰行伎術者術者道藝也理觀則以神通而爲道藝未得聖果不得修通者以神通法於佛法爲伎能今未得道不許修學如息伎術也佛因調達未得聖道得通造逆是故佛制若實得道尚自不許無事現通如阿舍中佛告比丘若現通者有三過患一令不信者言有瞿曇乃至梵天皆能現變二者諸不信者言

有乾陀羅呪能觀他心三者教誠通若使現者唯我能爲修三昧者忽發神通須急棄之有漏之法虛妄故也言障般若者種智般若自具諸法能泯諸相未具已來但安於理何須事通若專於通是則障理習學觀中瓦礫亦是大經春池喻中如前學問問答中所引習學卽此中意也乃至不應於彼小逕中學者總斥也未得無生而習世智者無益於道如僧鏡錄俗學無裨錄中云婆爾尼外道自造聲論教一弟子其師死後卻事弟子學此聲明終朝受杖而不能得有阿羅漢見而笑之本所造論而學不得大論曰習

外道典者如以刀割泥泥無所成而刀日損又云讀外道典者如視日光令人眼暗是故文中令至佛眼一切種智何法不備問前持戒等三明觀心義皆約三諦以顯極理何故此中生活但對於愛人事但對於業伎能以對事通學問以對世智耶答亦應准前今寄此四並但從事者卽此四事以爲能妨還以三諦而爲所妨準於伎術習學觀中云如得如意珠及一切種智故知愛業所妨亦同○第五善知識中大因緣等者付法藏文末云習近聖法得至涅槃由善知識又云爲得道全因緣者是真善知識又如阿難

白佛善知識者是得道半因緣佛言不也善知識者是得道全因緣阿難當知此間浮提除大迦葉舍利弗其餘衆生若不遇我無解脫期是故我言善知識者能大利益增一云莫與惡知識與愚共從事當與善知識智者而交通若人本無惡親近於惡人後必成惡人惡名徧天下善知識反此是故應親近大論有二因緣得無上道一者內自思惟二者得善知識大經十八闍王來至佛所佛告大衆菩提近因莫過善友闍王不遇耆婆當墮阿鼻此卽通敎須善知識之來意也釋中先事次理初事善知識中初言外護

者自己身心爲內望他身心爲外爲外所護故名外護言同行者已他互同遞相策發人異行同故名同行言敎授者宣傳聖言名之爲敎訓誨於我名之爲授又上言被下名之爲敎敎於所受名之爲授通言知識者法華疏云聞名爲知見形爲識是人益我菩提之道名善知識若深下正釋簡隨自意者方法少故可自管理不廢進修故不必須道俗咸得故不簡白黑但能等者薄德仰他故爲管理誰能純善勸莫見過未堪違順勸莫觸惱及莫稱歎言帆舉者如船得帆所進過常藉小精進過實稱揚名爲帆舉忽生

受著翻致損失雖本無心坏器易壞內防魔事外杜
僞矜三昧法船方達彼岸今讚小善者是泛爾常人
非專爲他三昧者外護則自除嫉妬發彼善根如母
養子等者母雖慈養子必策虎雖猛銜子必寬外護
知識如母如虎將護行者如勿舉勿惱舊行道人等
者若未親行暗於可否一向混俗不了開遮又何但
專令外護護已亦應善須將護外護如增一第三佛
在給孤告諸比丘應當恭敬檀越施主如奉順父母
養之待之施主能成戒定智慧多所饒益於三寶中
無所呈礙能施四事故諸比丘慈心於檀越小恩尚

不忘何況於大者應三業精勤使彼施主福不唐捐
終獲大果名稱流布亦如迷者得指示路亦如怖者
與無憂畏無歸與覆乏者與糧盲得眼等二同行者
隨自意安樂行云未必須者如隨自意依經修行有
亦無妨不制同伴故未必須餘善惡等有無無妨若
安樂行行三七日一向不用若行常儀亦可通用如
云得好同學共讀誦經於餘三中有決須伴者如云
不眠不散等律中常儀尚須同行互相策進互不相
惱故云毗尼毗尼共乃至十二頭陀須求共行增一
云迦葉等名將諸比丘行佛告諸比丘人根不同善

者善者共同惡者惡者共同如乳與乳共乃至醍醐
醍醐共糞與糞共故舍利弗與智慧者共乃至羅云
與密行者共調達與惡行者共若二日齊功則一朝
空過故今修昨行名之爲故加行勝昨乃名日新切
磋琢磨者爾雅云金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象
謂之琢玉謂之琢石謂之磨六者皆治器之名也今
謂互相切磋使成法器又釋訓中云如切如磋道學
也人須學以成德如琢如磨自修也人須修以立行
自學自修闕勉他意前釋正當今文意也故相切磋
日成一日同心齊志等者謂二人相假一失則俱壞

如度大海帆船相須互相敬重如視世尊等者若相
尊敬則道法互增故大論八十一云佛告阿難菩薩
摩訶薩共住相視當如世尊何以故是我真伴如共
乘一船彼學我學三教授者三知識中此最爲難夫
爲導者必具目足若行解不均安能利他故從初文
正示教授善知識相從於諸下簡示不須教授之人
如是尚可教授於他故得自行無所妨難又行解具
足德在於彼謂益我者但在於解是故文中且舉能
說轉人心者於十境中皆是非道十乘觀法方名爲
道道前方便復有內外故善內外方應善知準禪門

中二十五法爲外方便又有五法爲內方便一者止門二驗善惡根性三安心法四治病法五辨魔法今文不立者魔病二境卽是第四第五業境卽是第二初及第三此約理觀如安心中彼約事止及以事安故此不用又今文不立內五方便者以十種境界爲內方便故上文云二十五法爲外方便亦名爲遠故知對於十境爲內爲近又於外中祇二十五而分內外具緣一向是外呵欲棄蓋義兼內外調五事中亦內亦外眠食在外餘三在內行於五法一向在內通塞等者方便得所爲通方便背行爲塞十境互發十

乘增減一一法中皆有通塞若能善此通塞妨障復善說法導達人心方可名爲教授知識示教利喜者指授爲示教詔爲教令彼得益爲利見他得利心生喜悅爲喜亦可前二屬已後二屬他彼此合論稱善知識次觀心知識中初引經示相經問何者是善知識佛言佛菩薩阿羅漢是善知識六波羅蜜及一切法法性實際皆云是善知識法性能令人至菩提故六度能成辦法性故三乘聖人能以六度令菩薩行得作佛故是故並名善知識也論問小乘道異云何是善知識答有小乘人先來求大觀知應成大者亦

爲說大此則實行亦有能說大者爲善知識若準此
下文唯內秘外現方可通用何妨此中亦是內祕降
此之外若準下文但是真諦善知識耳今各下開對
初如佛下佛菩薩中開三初外護者諸佛威神望我
爲外次同行中報身不思議功德爲瓔珞丈六相好
爲垢衣生滅道品爲糞器示同見思名爲和光本爲
益彼名爲利物何者引出宅已示尊特身說難思法
彈訶淘汰得授記初始終共同利豈過此三教授者
正當其理是故不須以事顯義次六度中開二者助
道望正故助名外助能護正令不退沒是外護義正

助合義如下助道中正助合行合卽是同故云同行
言不失規矩者對轉兼具及第一義增減得所皆中
規矩規圓矩方卽以方助圓次開法性三中法性本
淨我無始迷故迷成自望淨爲他自非內熏何能生
悟故知生悟力在真如故以真熏爲外護也從始至
終智境冥一卽名同行又智同境故故名同行未見
如盲由無教授智目無僻義同教授境智不差名爲
無僻此則下結示先結數次示法門處初示數者於
經三文旣各開三并前初三故成十二前三次三等
者最初釋三正是約事九中初三旣是諸佛菩薩爲

三故亦是事九中後六既約六度法性以立三名故名爲理初引大品已開成九是故本三不須更數對諦對悉意亦可知次示處者今旣義開以對三諦如華嚴中普賢文殊及彌勒等並是中道善知識也亦得是圓三諦知識餘者多是俗諦所攝但彼知識無二乘人闕真諦義若次第行在十住中以彼頓部斥爲魔故是故彼經無小知識若依菩提流支法界性論善財初於可樂國土於德雲比丘所聞光明觀察正念諸佛三昧以對初住乃至第四十二於彌勒所聞入三世智正念思惟莊嚴法門以對妙覺若必定

依菩提流支經云善財親近三千大千世界微塵數善知識如何對位以應塵數且依一家如前所釋此等下簡判者三諦俱云是善知識既引善財入法界證祇可得是別圓兩義羅漢之人豈是知識是故簡云雖同名知識依華嚴經仍斥爲魔故十魔中列爲三魔雖通名魔權實難測是故復更簡實存權權者仍得名真知識實者進退存於兩名是故更以別教況釋別教失意尚名爲魔況二乘人而非是魔況復藏通兩種菩薩若半與半奪並例二乘如世俗中善經論者尚能示人菩提正路況阿羅漢頓同於魔聖

教抑揚不可一向如譬喻經第二云昔有大家冬收千斛埋在地中春開爲種了無有穀唯見一蟲大如牛無手足頭目如頑鈍肉主人大小莫不皆怪出著平地問是何等終無所道便以鐵刺一處乃云欲識我者著大道邊便如其言後有五百騎服飾盡黃駐馬問曰穀賊汝何以在此乃答言食他人穀持我在此語極久便去主人問是何人答是金精向西三百步樹下有石瓮滿中黃金主人往掘果得黃金歡喜不已將穀賊歸主人得金既是神恩欲更設供養穀賊曰前不語姓名者欲示黃金處我當轉行福於天

下不得久住言已不見經不合喻意亦可見今略合之穀賊者名利法師也有口無手足等者有解無行也地中穀者庫中財物也庫中財食本供淨田故云種子春開爲種者欲供淨田也食卻穀者受常供也大小不識者施主不簡田也平地者常行立處也問不語者常處空閑不講說也鐵刺語者聞利許講也道旁者講堂也五百騎者都講五體也純著黃者講純都唱佛經也共語者爲唱經也經中還呵爲利之人不應處座而說妙法故云穀賊汝何住此答食穀者還自解釋利養難銷主人問者施主決疑也答是

金精者云都講所說能詮實相西樹下者西主秋藏
祕密藏也三百步者三毒也樹者生死也理在煩惱
生死故也掘果得金者主人依教修行得見理也將
歸留住者施主雖知法師違教爲報法恩更欲供養
穀賊辭者法師初來不說已無行者欲覓講處耳不
肯住者生慙愧也福天下者更求講處也爲利尚爾
沉別教等貶同於魔以圓形之故使耳又實行二乘
亦得名爲善知識者如大論云諸菩薩支佛聲聞中
信方等者如法而說亦名善知識又如大品轉教雖
是被加利益於他亦得名爲真善知識但是半等者

大略而言若約三惑但斷見思仍爲未半約由旬譬
已爲過半約惑爲譬具如第七今且據半教所詮一
往說耳何必的須惑等中半耶圓教三種者圓外護
等三是真知識三昧菩提心等者已料簡善知識魔
餘之二魔例此料簡是則圓教三昧菩提方名真實
三昧菩提前之三教三昧菩提或實或魔如上二云○
第二訶五欲中文五義五意唯在一五義又二所謂
事理下去文意與五緣同先事次理繫者絆也五中
一一皆約依正二報有情無情而生於欲貪色者論
云譬如有人貪著好果上樹之時而不肯下時人倒

樹樹傾乃墮身首毀壞因茲而死是故須訶眸者眼珠也眯者旁視也又云眸者目童子也孟子云心中正則眸子明翠者翡翠也異物誌云巢於高樹離地六七丈夷人下之取其子說文云赤雀形大如鷲翅羽碧色今從翅色以名眉色皓者白炎亦尤白也如難陀爲欲持戒者入胎藏經云世尊在迦毘羅城佛知難陀受戒時至至門放光照宅難陀云必是世尊遣使看果是世尊難陀欲自看婦云若許出看必令出家卽牽其衣難陀云少時還婦云淫額未乾須還答如所要佛令取鉢盛飯盛飯出佛已去過與阿難

阿難言誰邊得鉢答言佛邊得鉢阿難言還送與佛難陀卽往送鉢與佛佛令剃頭語剃者言勿持刀臨閻浮提王頂又念且順世尊暮當歸去佛知其念化作大坑如其命終何得歸也佛告阿難令難陀作知事阿難傳語難陀言知事者如何阿難曰於寺中檢校問何所作答諸比丘乞食去應掃地灑水取新牛糞淨土防守失落與僧閉門戶等至曉當開門掃灑大小便處僧去後欲爲僧閉門閉西東開閉東西開等念曰縱有失落我爲王時更造百千好寺倍於今日卽便還家從大道行恐佛還乃從小道仍逢佛

歸隱樹枝風吹身現佛問何故來答憶婦佛卻將出城至鹿子母園佛問汝曾見香醉山不答未見佛令捉衣角飛須臾見山山上有果樹樹下有雌獼猴無一目被燒竟佛問何如天答天無欲何得比此問汝見天不答未見佛令捉衣角尋至三十三天令遊觀至歡喜園見婁女及見交合園等見種種音聲有一處天女無夫問佛佛令問天天答佛弟難陀持戒生此當爲我夫佛問難陀天女何如孫陀利答天比孫陀利如以孫陀利比瞎獼猴佛言修梵行有斯利汝今持戒當生此天時佛共還逝多林時難陀慕天宮

修梵行佛告衆僧一切不得與難陀同其法事一切比丘皆不與同住坐起自念阿難是我弟應不嫌我卽往共坐阿難起去問言弟何棄兄阿難言然仁行別故相違耳問何謂也答仁樂生天我樂寂滅聞已倍生憂惱佛又問汝見捺落迦未答未見令捉衣角便見諸獄皆有治人有處無人問佛佛令問獄卒獄卒答言佛弟難陀爲生天故修行暫在天上還來此中受苦難陀懼而淚下如雨白佛述其事佛言爲天樂修梵行有是過佛與還逝多林廣爲說胎相難陀因始發心爲解脫故持戒後得阿羅漢果若入衆中

先觀女人以餘習故今且從過邊不論得果國王耽
荒無度等者大者曰國小者曰邦以一貫三名之曰
王三謂三才卽天地人以俗中不知有三界諸天故
也卽頻婆娑羅王以欲色故身入怨國在姪女梵摩
房中優填王以欲色故截五百仙人手足出大論十
九耽者爾雅云久樂也若從酉者酖酒字耳荒者縱
樂無狀也宗尊也廟貌也謂尊貌之所居社謂后土
土者吐也土之所生如口吐物卽地神也國語云平
九土故祀以爲神田正也又云戴黃天而履后土土
地廣不可盡敬故封爲社稷謂五穀總名卽五穀之

神也故天子所居左宗廟右社稷布列四時五行故
以國亡爲失社稷旣入怨國及姪女房故社稷壞也
此間下次引此土耽荒之例赫赫盛也如此盛周爲
欲所滅褒姒者昔夏后氏之衰有二龍止於夏庭自
言余褒姒之二先君也龍亡而殛在櫃而韞之夏亡
以此器傳於殷殷亡又傳於周三代莫之敢發至于
幽王末年發之殛流于庭使婦人保而噪之化爲玄
黿入王後宮後宮有未齒童女遭之旣笄而孕無夫
而生懼而棄之於路有夫婦夜聞其啼哀而收之遂
亡奔於褒國褒人贖罪請入童女於幽王女出褒國

故云褒姒幽王三年於後宮見而愛之生子伯服乃廢申后及太子立褒姒與伯服姒不好笑笑則百十媚幽王欲其笑打賤鼓舉烽火諸侯悉至而無寇姒乃大笑幽王數爲之諸侯後遂不至至十一年申侯與犬戎共攻幽王幽王舉烽火打賤鼓徵兵莫至遂殺幽王虜褒姒盡取周賂而去申侯乃與諸侯立太子貪狠者貪心如狼也聲欲者聲相不停愚夫不解積聚生著嬌媚妖辭等者如婆娑中云佛未出時帝釋常詣提波延那仙人所聽法舍脂念云帝釋捨我欲詣餘女隱形上車到仙人所帝釋見乃語言仙人

人不欲見女汝可還去苦不肯去帝釋以蓮荷莖打之舍脂乃以輒語謝帝釋諸仙聞聲起欲螺髻落地失通乃至世間一切染語皆生人欲故應訶之緣竹弦管等者自古有樂不出八音土曰埴今童子猶吹之匏曰笙皮曰鼓竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰杙所以作樂調八音改人邪志全其正性移風易俗今之樂者並鄭衛之聲增狂逸壞正性是故須訶如論云五百仙人在雪山中住甄迦羅女於雪山浴而歌聞其歌聲失諸禪定心醉狂逸不能自轉在指者爲環在臂者爲釧鈴佩等並取以飾女身者發聲

故能生欲次香欲中言鬱蓐者蓐香繁貌也氛氲祥香也芬芳香雜氣也酷烈亦香盛貌也郁毓輭美之香也於依正香並不應著人謂著香少過今則不然開結使門杜真正路百年持戒能一時壞大論云如有羅漢入龍宮受龍請食餘鉢令沙彌洗鉢中殘輒嗅之甚香美便作方便入繩牀下手捉牀脚俱入龍宮龍言何以將未得道者來師言不覺沙彌得食美見龍女香妙端正無比生大染著內心發願願當作福奪此龍處龍言勿復將此沙彌來沙彌還一心修施戒願早成龍是時繞寺足下水出自知龍業已成

至師本入處大池邊袈裟覆頭而死變爲大龍福德大故卽殺彼龍舉池盡赤未死之前師及徒衆訶之答言我心已定師將衆僧就池看之歎云由著香故致使爾也復有比丘著池華香爲池神所訶後人拔壞池神不責比丘反責池神神云比丘如白淨艷有黑易見俗如黑物人所不見何足可怪味欲中珍貴也卽妙味也肴字正從食者非今意詩傳云非穀而食者曰肴肴菹也說文從肉者啖也肥腴者說文云腹下肉也津潤也膩等並脂膏之類以著味故當受洋銅灌口以著味故墮不淨中如一沙彌心常愛酪

檀越供僧沙彌每得餘殘愛著不離死生餘殘酪中
師得羅漢僧分酪時云徐徐莫傷愛酪沙彌人問其
故答言此蟲本是我沙彌以愛酪故生此酪中爲是
義故應須訶味觸欲者生使之本繫縛之緣何以故
餘欲於四根各得其分唯此觸欲徧滿身受生處廣
故多生染著此著難捨若墮地獄還以身觸受苦萬
端此觸名爲大黑暗處論云如劫撥仙人經云過去
有仙名曰劫撥得五神通王所敬重飛行往反王自
捧仙布髮與行食手自斟酌積有歲年王有務遠行
王有一女端正無比王告女言吾奉事仙不敢失意

吾今遠行汝供如我彼仙飛至女以手擎坐著按上
觸女柔軟卽起欲意欲盛失通步行出宮衆人集看
王聞往看稽首說偈訶仙人仙人言實如所言此五
過患者下五譬如文又摩訶衍云哀哉衆生常爲五
欲之所惱亂而猶求之不已如狗齧枯骨如踐毒蛇
此五欲者與畜生不異齡者年也觀心訶欲者初文
舉欲能生三諦常無常等卽是二邊第一義諦卽是
中道欲中既有三諦之味何不觀之令生觀解而但
著世間麤惡欲染一何誤哉故大論下明欲中亦生
無量諸見欲是鈍使復更生於無量諸見利鈍具足

撰述

止觀輔行傳弘決卷第四之三

三

四

咸生欲中此爲下文三觀所觀之境今觀下卽能觀之觀次第觀中先明空觀卽析體不同且此二空豈與老莊同耶莊曰五色亂目使目不明五聲亂耳使耳不聰五臭亂鼻因俊中顙五珠蜀口使口厲爽取捨滑心使性飛揚此五生害害於五根老語大同彼教雖云害生不知害生之本唯知爲五所害永迷去害之方悛字七全切噉字竹漱切噉也噉字許穢切口也當知老教未始無色奚嘗不盲乃至滑心亦可比說假觀中云猶名受入色空者斥前空觀若不能了色中一切佛法但名領受取著色空中觀可見故釋論云下重斥小也故知二乘不見色實深訶下出理訶之意事中訶欲復兼圓理方可得爲圓家方便故云意在於此人

止觀輔行傳弘決卷第四之三

音釋

楸

其月切

礪

虛東切

磴

魚對切

憤

憤古對切

鬧

亂也

袞

奴致切

袞

奴致切

靜

虛驕切

悾

蔡營切

睺

郎代切

醜

直禁切

袞

奴致切

袞

奴致切

袞

奴致切

序

姊切

袞

辰之切

櫃

求位切

韞

委粉切

俚

郎果切

齒

初觀切

齒

初觀切

鬱

鬱紆切

弗

蒲沒切

弗

蒲沒切

弗

蒲沒切

弗

蒲沒切

弗

蒲沒切

弗

蒲沒切

支那

上見甫下全二

三

四

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此止觀輔行傳弘
決卷第十七計字一萬零二百一十三箇
該銀四兩五錢九分五厘裏楚釋維棟對
崇禎戊寅孟秋般若堂識

止觀輔行傳弘決卷第四之四

唐毗陵沙門湛然述

第三棄蓋中文義同前於中初文列數釋名辨異舉
譬引證等文並可見婆沙四十八云此五蓋中三事
各立謂貪瞋疑二事共立謂睡眠掉悔俱舍云食治
用同故食以妙欲爲食不淨觀爲治瞋恚以可憎相
爲食慈心觀爲治疑以三世相爲食緣起觀爲治故
各立一昏沈睡眠以五法爲食一憎憤二不樂三頻
欠四食不平等性五心羸劣性以毘鉢舍那爲治舊
名睡眠卽昏沈是掉舉惡作以四法爲食一親里尋

二國土尋三不死尋四念昔事尋以奢摩他爲治舊
名掉悔掉卽舉也悔卽惡作故共立一問何故前三
各各立一後二二立一答前三獨能辦後二共方
辦如人辦事有共有獨今此文列疑在後者以前四
蓋徧有疑故而前四增強從四爲蓋雙隻之意還依
論文若大乘經意通至金剛具如後釋前訶欲下卽
辨異也前所訶欲對塵發識非直五識得五欲名必
須同時意識緣現五塵起五意識分別想著起希須
心故名爲欲今此五蓋方云轉入意地者謂前五塵
至入禪時意地猶染能覆禪定故名爲蓋前欲一向

對順情塵蓋通違順對定以說舉譬中先舉本譬次
重譬云如毒樹等者文雖同前義意則異令有蓋必
棄如有毒必翦檢賊亦然大品下引證中云離欲及
惡法者俱舍云蓋五唯在欲世禪尚須離此二法況
圓頓修耶貪欲蓋起下次辨蓋相初貪欲中云開結
使門九結與八十八使並因欲入以思香故通結使
入香爲能通名結使門又云結使卽門名結使門以
能使行者至惡道故銜命曰使爲結所使故也三世
九惱者文通列三謂一惱我二惱我親三讚我怨三
世各爾故合爲九問過去已去未來未至云何名惱

答惱雖過未境實現在與時相值則生於惱及以過去曾惱於我若離瞋者雖有惱境惱心不生如釋提婆那以偈問佛何物殺安隱何物殺無憂何物毒之根吞滅一切善佛答殺瞋則安隱殺瞋則無憂瞋爲毒之根吞滅一切善眠名增心數法者此中總說睡眠之法能令心數增長不息彼俱舍中約法相者云睡眠徧不違若有皆增一以通三性故也善心所有二十二法俱起十大地十大善地及尋伺有時增惡作不善心所有二十謂大地十大煩惱地六大不善二尋伺二四煩惱忿等惡作二十一有覆有十八無

覆許十二如前心品中若有皆增一薩遮尼乾經云若人多睡眠等二行偈具如今文釋論云者大論總有八偈云云大經云如人喜眠眠則滋多掉悔蓋相者掉動也掉之爲法破出家心攝猶不定況更掉散大論十九偈曰汝已剃頭著袈裟執持瓦鉢行乞食云何樂著戲論法放逸縱恣失法利薩遮經云戲論垢染心心不住三昧爲智者所訶行者不解脫欲得速利益應離諸放逸論云所言悔者二種一掉後生悔二如重罪人常懷怖畏悔箭入心堅不可拔今亦具二初文卽初意次若人下卽第二意故大論十九云

若人有二種應作而不作不應作而作是則愚人相不以悔心故不作而能作諸惡事已作不能令不作初句總標次三句初意次四句第二意故寶積經中有菩薩得宿命智知億多劫所作重罪以憂悔故不證無生時文殊師利知其念已於大眾中把刀害佛佛言若欲害我爲善害我文殊白佛云何名爲若欲害我爲善害我佛因廣說一切諸法皆如幻化若能如是是善害我菩薩由是照知宿罪皆如幻化得無生忍疑中言猶豫者是不決之總名猶者爾雅云如鹿善登木尸子言五八大夫曰猶說文云隴右謂犬

子爲猶亦獮屬言此犬子或隨人行時前後不定故名猶豫疑雖有過然須思擇於自身心決不應疑師法二疑須曉其時若未入三昧來於此二法若不疑者或當復雜邪師邪法故應熟疑善思擇之疑爲解津此之謂也師法已正依法修行爾時三疑永須棄捨五蓋病相下明棄蓋法此則結前生後亦先事次理行者下明設治之法隨彊者故若貪下正明用治不淨治貪者且約實觀具如第七卷中治瞋中云二世者過現也亦如第七第九治睡中云如向寶山等者大論釋信中云以信爲手如人無手入寶山中無

有所得不信之人入佛法寶山都無所得以不信故則生疑惑若有信者入佛法中不空剃頭能問能答當知出家之人寶山悉至寧空手歸杖屨貝等者杖者謂禪堂中行祇律云以竹爲杖長八肘物裹兩頭令下座行之不得拄脇以拄其前三搖不覺左邊拄之言匄者皆以毛匄著其頂上睡則墮地覺已策發律云若有睡者以匄擲之貝者吹令出聲以警睡者星者佛法唯許解睡觀星餘一切時制或復以水洗其足面婆沙云從日沒至日出結跏趺坐勤行精進頂安禪鎮行禪匄法杖亦更有餘聖者治法如育王

經云一比丘喜睡匄多和尚化作一鬼七頭手把樹杖懸在空中見已還本住處和尚語言可坐禪若睡還求精進得道又一比丘多睡見鬼見匄多匄多語言鬼不足畏爲鬼所殺不入生死爲睡所殺生死無窮比丘還房坐禪得定又如譬喻經云有一比丘飽食入房睡佛知過七日當死佛至其房彈指寤之說偈警之寤已禮佛佛言汝維衛佛時作沙門貪利養不習經教飽食卻睡不惟非常命終墮於鱗蟲蚌蟲螺蟲中五百萬歲常處黑暗不樂光明一睡經百歲乃覺不求出家今爲沙門云何更睡不知厭足比丘

聞自悔自責五蓋卽除成第四果此乃聖者知機警
睡之方治疑中云雪山從鬼請偈者具如大經雪山
童子中說天帝拜畜爲師者未曾有經上卷佛言憶
念過去無數劫時毘摩大國徙陀山中有一野干而
爲師子所逐欲食奔走墮井不能得出經於三日開
心分死而說偈言禍哉今日苦所逼便當沒命於丘
井一切萬物皆無常恨不以身飴師子南無歸命十
方佛表知我心淨無已時天帝釋聞佛名肅然毛豎
念古佛自惟孤露無導師耽著五欲自沈沒卽與諸
天八萬衆飛下詣井欲問詰乃見野干在井底兩手

攀土不得出天帝復自思念言聖人應念無方術我
今雖見野干形斯必菩薩非凡器仁者向說非凡言
願爲諸天說法要於是野干仰答曰汝爲天帝無教
訓法師在下自處上都不修敬問法要法水清淨能
濟人云何欲得自貢高天帝聞是大慙愧給侍諸天
愕然笑天王降趾大無利天帝卽時告諸天慎勿以
此懷驚怖是我頑蔽德不稱必當因是聞法要卽爲
垂下天寶衣接取野干出於上諸天爲設甘露食野
干得食生活望非意禍中致斯福心懷踊躍慶無量
於時野干自念言我得宿命知過去云云令諸天敷座

二云天帝說得免井厄二云野干廣說有人樂生惡死有人樂死惡生二云天帝問濟命無功德施法有何功德野干廣說施法功德二云乃云過去有王名阿逸多初持十善後爲邊國進女贈寶因卽奢侈墮於地獄出獄墮鬼從鬼復念宿命十善從鬼墮畜爲野干身我墮分死冀得生天以由汝故違我本願是故說言濟命功少天帝難言世尊所說善人求死是事不然若欲求死何故入衣答言有三意故一者順於天帝意二爲諸天得聞法三爲通化宣傳法復爲天帝廣說法門二云大論云不以囊臭等者大論九十六波喻緣

中若有弟子見師過者若實不實其心自壞失法勝利故空聲告言莫見師過應自念薄福不值於佛今值惡師不應念過自妨般若若師有過不預於我我從師求般若如狗皮囊盛好寶物不以囊臭而棄其寶如罪人把炬等具如四三昧中引萬川者水會而爲川川大而自穿穿通也普超經云等者今引稍略彼經下卷佛授闍王記竟告舍利弗人人相見莫相平相所以不當平相人者人根難見獨有如來能平相人行如如來可平相人賢者舍利弗及大眾會驚喜踊躍而記斯言從今日始盡其形壽不觀他人不

敢說人某人趣地獄某人當滅度羣生之行不可思議佛法如海唯信能入者孔丘之言尚信爲首況佛法深理無信寧入故云兵食尚可去信不可去華嚴信爲道元功德母等如諸聲聞得羅漢已四智究竟二脫當滿豈更進求大乘之道故自述云不復進求阿耨多羅三藐三菩提言以信得入者若不於方等被彈而生信心安能至法華得授記薊和伽利者第一本云有老年者初始出家未有所識在僧伽藍爲小沙彌戲曰與汝初果令其坐已卽以毛毬著其頭上語言此是初果以信心故卽獲初果卽語沙彌我

已得初果沙彌復弄之曰如是依前四度爲之至第四果毬多教弟子上樹者付法藏傳云南天竺有族姓子出家學道愛著自身洗浴塗香好美飲食身體肥壯不能得道往毬多所求受勝法尊者觀知以著身故不得盡漏語言若能受者當授汝法答言受教卽化作大樹令其上之四邊變爲深坑千仞令放右手如言卽放如是次第乃至都放分捨身命至地不見深坑及樹爲說法要得第四果狐疑者狐是獸一名野干多疑善聽時人云狐疑蓋因此也此獸爲鬼所乘時人以之爲精媚有云黃河水厚欲度河時委

聽水聲聲絕方渡覆器者信無故如器覆大論云羅云自小多喜妄語以妄語故令無量人不得見佛佛欲調之遠行還令汲水佛脚挑澡槃覆令其注水答云器覆水不入佛言汝如覆器法水不入種種訶責今借譬疑亦同覆器問下料簡答中先出多解不同初文者既有門戶詮次不以無知能到故是障也出入有由故云門戶始自欲界麤細等住乃至非想名爲詮次餘文可解雖各異計準今文意應隨人判問下先問起蓋相爲長遠之由次廣開下出長遠之相阿毘曇下斥偏也近惑旣以覆相而說當知非但覆

於貪愛瞋恚等相存沒不同亦以近覆遠未云五蓋通至佛地上棄下示其偏計近蓋之相未發禪來所有五蓋皆名鈍使如前辨蓋相文是也利使下次明利使五蓋指前隨自意中邪空之人此爲利使之例由此使故生於五蓋亦如前明五欲中六十二見皆名爲欲卽利鈍兩蓋皆爲觀境從呵棄下明破蓋入空且結初果者且從破利使爲名故也從初果下復約初果爲鈍使五蓋之相爲後三果之所破也例初果蓋相以辨二三果上蓋相復次依空下明出假上蓋而依空起言五種鹽者大論二十四云六師不聽

食五種鹽未審彼土五鹽如何若此土五鹽謂顆鹽
綠鹽赤鹽白鹽印鹽鹽有多類大略五耳西方準此
亦應可見有阿羅漢爲他所問何名赤鹽不識所從
而問三藏三藏云鹽是味亦是色未曉小事者由未
有出假智故既是不了義當於睡依中起蓋中云大
樹折枝等者大論三十二云譬如空澤有樹名奢摩黎
枝觚廣大衆鳥集宿一鴿後至住一枝上枝觚即時
爲之而折澤神問言鷗鷺皆能任持何至小鳥便不
自勝樹神答云此鳥從我怨家樹來食彼尼俱類樹
子來棲我上或當放糞子墮地者惡樹復生爲害必

大是故懷憂寧捨一枝所全者大菩薩摩訶薩亦復
如是於諸外道天魔諸使及惡業等無如是畏而畏
二乘二乘於菩薩摩訶薩邊亦如彼鳥壞彼大乘心
永滅佛乘心論中明三乘共位以大斥小故對二乘
心今借彼文亦且依彼云二乘心若準今文意應云
不喜二邊心如不宿冤鳥以不喜故義當於瞋大論
云等者證地地中皆有無明有無明故卽有五蓋故
大論釋大品云經前後文何故處處說破無明三昧
耶答法愛難斷故處處說破無明三昧此卽真道法
愛不同似愛是則初住雖破一品品須破若暗證

家謂纔知真理卽是佛者不曉教相故也是故今云菩薩比佛猶有漏失是則等覺比佛猶有一品漏失況復下地地持云第九等者論文以等覺當第九禪第九禪名離一切見故知等覺猶修離見故見義不近故云唯佛究竟乃至八萬四千祇是四分四分祇是五蓋所以佛地方盡五蓋復次下約一心棄蓋前雖三諦以次第故非是一心於中初文先斥次第故云後不關前況復分屬三人不同以凡夫有利鈍乃至菩薩有俗蓋故云凡夫時所棄乃至菩薩時所棄等地攝下引二論明次第之計圓釋下引佛化儀以

證圓教然圓頓教本被凡夫若不擬益凡夫佛何不自住法性土以法性身爲諸菩薩說此圓頓何須與諸法身菩薩示於凡身現此三界耶若得下正結示一心在凡卽可修習故大品下引經示相經中旣明欲具諸法當知欲蓋卽是法界故一切法皆趣於欲釋趣下釋出經意先略次廣初文略者祇是三諦三諦祇是趣等三耳略卽不可思議不可思議難見故從今更下廣約思議以示不可思議相也下去諸文皆先明思議次撮思議成不思議上來諸文皆先次第次明不次唯此文後以思議釋不思議故知前

後廣略相顯但在通理文相何恒人不見之隨文生想逐語迷文便於此部而欲簡擇此文可修彼非修者未見今家始終大體識大體已簡與不簡旨在其中心一處是菩薩以利智慧觀於五蓋無所棄捨於禪無取知諸法空非內非外亦非中間若得諸法實相則知五蓋空無所有是則各爲知蓋實相是禪實相菩薩亦爾知欲及蓋禪及枝林一相無相依之修入是爲禪波羅蜜乃至四念亦復如是次廣釋中云欲爲法界者卽指最初一念欲心於中已具十法界性

必能次第生於欲果始終並在初一念中故云一切法之根本言一切法者因果中間始終諸法也故云如初起欲覺已具諸法等以不知故便謂輕心其過輕微向若已知諸法具足卽驚怖毛豎豈令身口造趣迷荒初試歇熱等者蘊積欲想內熱於心初一行之似如稍歇續起續行無時暫捨故使未曾於一餐食一啜飲頃而離欲想或偷或劫等者隱匿不與取名偷卽是私通人法所護者是對面不與取各劫卽是彰灼彊奪所護之境者是也通謂抑他有護無護情不願者是也質謂於非護境衛賣求財者是也如

是等者等取非上諸類但是形交遂欲事者若得此境等者夫以下薦上爲供以卑資尊曰養是人棄於三寶勝田唯尚五欲穢境供給所須故云供養法華疏云施其依報名爲供養第一本云若得此境大須供給語雖似順不及今文得欲境已不問貧富皆生過罪適有此有等者纔趣欲境名爲適有欲業已成名爲此有未來招報名卽有生死世世增長故徧受果亦復因於殺盜等故受果亦徧欲法界外無復別法且舉一念具足利鈍利鈍徧於十方三世亦由利鈍生於三諦當知欲法攝諸法盡此卽一念欲心具

六界法以爲觀境如上者上所明利鈍也云下推於欲空約四句三世三世中云過去欲緣等者落謝五塵名爲過去塵雖過去猶發現欲名爲欲緣現在欲想名爲欲因行於欲事各所生法此法必能招於苦果今推三世皆不可得橫豎者結前兩推橫謂四句豎爲三世旣識下明觀蓋爲假也譬云對寇設陣者寇賊也其寇若多設陣必廣所破旣大其勦益高欲廣功深故是勦本破欲入位名爲大功位具諸法名大富貴貪欲爲種者能生佛故於一念心分別無量故能出生無量法門欲如薪多糞壤觀如火猛華生

合譬可知此且約俗諦說也壤者尚書云土無由曰壤俗諦若成位在七八等信故云能淨諸根如此下判位○第四調五事者文義同前文相又二所謂開合從調食者下正釋亦先事次理眠食各爲一調餘三合爲一調初調食中不安身食者如第八卷尼乾經者彼經尼乾答嚴熾王云波斯匿王食噉太過身重懈怠現在未來於身失利睡眠自受苦亦惱於他人迷悶難醒寤應時籌量食寢墮等者寢余乳切郭注爾雅云勞苦多墮曰寢亦懶也知人懶故不能自勵如瓜瓠在穴故字從穴下兩瓜又云懶恒在曰寢博

物誌云皇甫謐問青牛士說養生法云人欲常勞食欲常少勞無過極少不至虛去肥膩節鹹酸俗養生法尚令自勞豈志道者過食懈怠非唯失利而已亦乃增病損生眠是眠食等者增一云佛在給孤獨園爲多人說法阿那律於中眠睡佛說偈曰咄咄何爲睡螺螄蚌蛤類問曰汝爲畏王法爲畏賊盜而出家耶答曰不也我獸生老病死故求出家既信心堅固而出家者佛躬說法而眠睡耶那律座起白佛自今已後形融體爛終不於佛前眠睡因達曉不眠眼根便失佛言勤加精進者與掉戲相應懈怠懶墮者與

結使相應汝行中道那律云已於佛前發誓不能復違先要佛令耆域治之耆域曰若少不眠治之可差此不可治也佛告那律汝當寢息何者一切由食存眠以眠爲食乃至意以法爲食涅槃以不放逸爲食我無放逸得至涅槃那律云我不敢違後因得天眠眠是欲界報法旣未得禪但可調停而已若無禪而不睡者必是鬼也如下第八卷引王是鬼種而不眠睡三事合調中初文者卽合調之由爲何事故須三事合調以始終三事合故言七日一變者如阿難問經佛爲難陀廣說胎相六趣不同兼辨六趣中陰等

相乃至父母精血互有無等成不成相及精血淨不淨相等初入如風雨入舍等諸相不同有在母腹而命終者以酥油榆皮汁塗手挾薄刀子推手入割歾兒身片片而出又母胎諸患種種相貌而不入胎入已若不壞者七日一變初七名柯羅邏如薄酪二七名阿浮陀如厚酪三七名閉手如短小藥杵四七名伽那如溫石五七名波羅奢呵五炮開張六七現膝相七七現手足相八七手指相九七眼耳鼻口大小便道相十七堅實有風門吹胎如囊十一七七孔開徹母性改常十二七生大小腸如絲縊有三支節一

百孔穴十三七生飢渴想母食資潤十四七生九脉
交絡纏繞十五七生二十脉一邊各十又四十脉脉
八萬名十六七氣息通十七七眼得光十八七諸根
明十九七諸根具二十七生諸骨二十一七生肉二
十二七生血二十三七生皮二十四七生膚二十五
七血肉長二十六七生髮二十七七以業力故分別
端醜男居母左女居母右男面向內女面向外皆手
掩面蹲踞而坐二十八七生八種想謂座榻園林等
二十九七生光潤五色別異三十七長髮爪三十一
七至三十五七人相具足三十六七生獸離心不樂

三十七七生穢獄想三十八七風力所轉頭向產門
申兩臂出產門每於一七各有一風吹令變異風各
有名具如彼經生已八萬戶蟲從身而生縱橫飲噉
左右各五百諸節各有若干蟲戶長大衰老常與蟲
居是則三十八七計日成二百六十六計成九月所
以少四以半小故問世教及經並云十月何故唯九
答九卽十也何者經涉十故如月初一日受胎者則
定唯九月二日已去日數滿時卽跨至十大數雖爾
又有羅云六年脅尊六十亦有減者乃至五月雖增
減不同然三事必具問壽孺識三與身息心旣其不

同由義何在答燭卽是身以由燭故精血不壞從功
能說故名爲燭壽名風息初託胎時有一毫氣但根
未具時隨母氣息根具氣分名爲兒息由有息故連
持此身從能持說故息名壽識卽是心從當體說旣
從初識與壽燭二不前不後當知身息心三未曾相
離是故應須三事合調若能調停依之入道卽是依
因死屍得到彼岸一切善法由之而生乃至成於三
德祕藏故云若能調凡夫三事成聖人三法卽此意
也初入定時下正明調法謂入住出三時調之故禪
門中調身云夫坐者須先安處使久無妨若半加以

左壓右牽來近身使與左右脰齊若欲全加更跏右
以壓左寬衣帶周正身勿令坐時更有脫落手以左
壓右重累相當置右脚上亦令近身當心安置挺動
支節七八許度如按摩法勿曲勿聳正頭直項令鼻
對臍不偏邪不低昂身如石無得騷動無寬急過
是身調相調息者身旣調已次開口吐胃中氣自恣
而出使身中百脉處皆悉隨氣出次閉口鼻中內清
氣如是至三若息已調一度亦足次閉口唇齒纔相
拄舌向上齧閉眼纔令斷外炁次簡息風氣息若調
者則易入定次調心者一者調亂令不越逸二者調

心令沈浮得所若心沈時繫念鼻端心若浮時安心
向下復有三種一下著心二寬身體三想息遍身毛
孔通同而出以此三法調三使調此卽初入調三之
相住在禪中若有不調如初入法如調弦等者初如
調弦入弄後不成曲如住禪中三事不調心不入法
軫者方言枕也卽絃下柱名之爲枕若欲出定漸漸
申舒按摩其身漸漸吐納細細呼吸勿令外麤頓衝
內細漸漸放心緣於外境心仍觀了本所緣境調三
事法委在禪門若能下調三事意元爲何事而調此
三若修根本乃至圓頓今文本意令至三德故云成

聖人三法等是故此三三學之由成於常住身息
心三故轉凡身以成法身轉凡息以成慧命轉凡心
以成菩提之心始此等者凡夫三法爲始初修圓觀
名爲聖胎至初住位名出聖胎至妙覺位名身成就
此卽合調之位也次觀心調者亦爲三段初調食亦
並約三諦三觀食中引法華經者無中道法食爲饑
餓無功德萬行爲羸瘦未有清淨法身唯有塵沙無
明諸惡莊嚴名瘡癰次三事合調文有三番一番約
教二番約觀文雖標合義必各釋義雖各釋理實不
分初約教中身云六波羅蜜者調無作六度令滿足

法身故大經師子吼云六波羅蜜滿足之身大品云樂說辯等者問何故將樂說辨以釋六度答六度以般若爲本及禪進等並是樂說之相此三又與戒施忍三互相莊嚴是故六度皆名樂說大品文中復以說法爲樂說辨者亦是般若之相經云樂說卒起不卒起等者或有法師偃蹇或歌笑心亂論六十六釋云高座說法樂說不生聽者憂愁我故遠來法師不說或復思惟怖畏故不說或不知不說問卒起何故復爲魔事答法師求名生著自恣而說無有義理故亦是魔事大品云般若非利等者利鈍是空假中道

種智不同二邊故非利非鈍非難非易者二乘出界由經八六四二故爲難三教菩薩雖未契真妙既云已發名之爲易圓人六卽六故非易卽故非難次約觀二番中初番三觀共三事各次番三觀各三事合初番之中調心在初者隨便而釋應無別意寄事顯理前後無妨行者下結位可見如卽行人未有所獲者但勤行權智父實慧母令成聖胎○第五行五法者文義同前而不分事理標列可知前喻下牒前本喻先牒次合初文先反譬無五法則所作不成初不肯作譬無樂欲作不慇懃譬無精進不存作法譬無

念也作不巧便譬無慧也作不專一譬無一心則事不成譬正行不成今亦如是下合無五法若無兩字總冠於下若無樂欲希慕合無樂欲若無身心苦策合無精進若無念想合無念若無方便合無巧慧若無一心合無一心止觀合正行不成者備上二十若無五法尚自不成況二十中闕或無五法耶若能下正合有五法亦以若能兩字冠下五句若能欣習無厭合有樂欲若能曉夜匪懈合有精進若能念念相續合有念若能善得其意合有巧慧若能一心無異合有一心此人下合正行成就次二譬者船游法性

之水以至彼岸次鳥如行者從初發心遊實相空至涅槃果若無五法諸行不成又以初住而爲所至無此五法下舉淺況深故初文云小事尚難卽世禪也當知下結意也大卽三教小卽三藏事卽世禪理卽出世又世出世各有事理故前初文通約漸頓以釋方便次別約今文圓頓之教於五品之前以立二十五法爲遠方便準此爲例三教並應別於外凡之前並用二十五法爲遠方便但近方便所觀各別若修事禪則以七境爲近方便若兩教二乘則以八境爲近方便若通教二乘復以三藏爲所觀境亦用八境

半爲近方便三藏菩薩專以前九境界爲近方便若
通別菩薩亦以十境爲近方便據此意者託事生解
隨其所爲立行不同今文顯圓亦須寄次以顯不次
又復隨事先立於次若論元意專在不次又前四科
寄事顯理則約事論轉今此五法卽事論轉是故直
約法相而說不須更爲事理二重是故但云爲大小
事理而作方便隨爲何敎而生樂欲乃至一心次正
釋中先判定體方便不同次正釋方便初文先旁引
成論瓔珞明方便不同瓔珞四禪各一默然支爲定
體次毘曇下今家正用卽此五法俱爲方便大論同

毘曇故也初約初禪次約三觀初禪中云施戒忍世
間常法如客主之法法應供給乃至畜生亦知布施
或畏他故而持戒如畏王法等或畏他故行忍今欲
知諸法實相行般若修禪定禪定爲智慧之門爲禪
定故故須精進復次施戒忍是大福德更欲修妙定
妙慧故加精進譬如穿井見溼土泥若無精進水不
可得鑽火亦然此中云今欲求般若者且約遠論如
向所論旣求初禪五法並應盡爲初禪之方便般若
亦應世智而已引佛說者如瑞應云不得佛終不起
等得是三事者精進定慧也因果合論則十二觀者

初攀爲因至上爲果初厭爲因去下爲果若依此言
下簡異也依此攀厭因果之言似不殊外道此是佛
弟子暫用六行以修初禪用禪以爲實相方便或爲
諸教方便並名正法準此文意雖云初禪此禪亦爲
諸教之門如漸次修故列在三觀之初決定一心者
決定爲求初禪乃至三觀非已入定若已入定卽正
修也何名方便次約三觀中初是空觀復次欲者欲
化衆生下假觀復次欲者如薩陀波輪下中觀於中
先約求般若卽是求於中道之教次從復次重說下
卽是約觀初約求般若中云七日七夜等者七日七

夜閑林悲泣不知何處聞般若七歲行立者至香城
中值曇無竭菩薩入定待彼起定七歲行立不坐不
卧賣身等者初聞空聲云香城中有菩薩名曇無竭
爲辦供養以自賣身高聲唱令爲魔所蔽人無聞者
雖蔽餘人並是不能爲我辦供養者有長者女於高
樓上獨聞菩薩自賣身聲而爲菩薩廣辦供具故云
魔不能蔽刺血等者在彼行立過七歲已菩薩定起
求水灑地以散香華爲魔隱水更加精進自刺身血
魔雖隱水增其善巧勇猛之念一心者常求般若不
生餘想菩薩既求不共般若亦得是引證意也次約

觀者初文是欲不雜下進繫緣下念修中下巧慧息於二邊下一心準義亦應更明一心三觀向約教明求於般若已是求於圓實般若也是故從略不復更明從此二十五法下結示二十五法功用一切者亦不出世間及以四教以世禪四教觀解導此二十五法則所爲皆別故云亦轉譬中云曲弄等者正曲之弄名爲曲弄調絃卽正曲之序也細分無量者通舉世禪禪禪不同及以諸教四門門門不同故成無量今用下正明今文方便功深卽爲圓頓遠方便也以對十境爲近爲內故也大品下證旣見理已理無遠

近卽以遠方便爲外近方便爲內以此方便觀不思議見不思議誰復更論內外近遠雖非內外必假內外成於妙觀故云不以無觀得是智慧是智慧者中道種智以爲能觀今且下且寄未見理前須立此二十五外方便也然不可定執下破執若以解導事及觀境界不失觀意則俱成方便若失此意則內外俱非人不見之痛哉痛哉

止觀輔行傳弘決卷第四之四

音釋

憎

莫鳳切

頻

毗賓切

麀

舉履切

𧢲

居縛切

𧢲

渠竹切皮

齧習也也齧也魚魚名也足也鰕與平切鵬何間切鷃疾餓切撮麤括切啜妹悅切綻與私箭切赬蒲蔑切逆各切齒齒根也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此止觀輔行傳弘
決卷十八 計字九千零八十字
該銀四兩零八分六厘 襄楚釋維棟對
崇禎戊寅孟秋般若堂識

止觀輔行傳弘決卷第五之一

唐毗陵沙門湛然述

初釋正觀中先明來意亦名結前生後於中初略次
廣初文結前今依下生後問前五略中有行有解有
因有果何故但云六重是解答言大意者冠於行解
自他因果意既難顯還作行解因果等釋非謂已有
行果等也故大意是總餘八是別別是別釋行解因
果如釋禪波羅蜜十章之初亦是大意總別等意
亦如是若復有人依前五略修行證果能利他等自
是一途卽如第三卷初記也若論文意但屬於解於

屬解中恐解不周故須委明名體及攝法等方堪成
下十境十乘如大意中雖云發心十種不同及四三
昧明行差別但列頭數辨相未足是故都未涉於十
境十觀方便望五稍似行始若望正觀全未論行亦
歷二十五法約事生解方乃堪爲正修方便是故前
六皆屬於解並憑教立故云依修多羅爲簡偏麤故
云妙解又所憑教不簡大小偏圓之別以同共成一
圓解故又修多羅之名該三藏如達磨鬱多羅云
論本亦名修多羅故又十二中非局一部始終通名
修多羅故故前所引若論若律若大若小共成妙解

故今通指云修多羅言生後者用前諸解方堪進行
如釋名中先待次絕絕祇是開通德會異共成絕義
顯體四段並先偏後圓以爲待絕體爲所詮名旣開
顯體亦隨名用所開體偏攝諸法法相難明仍分六
義偏於事理因果自他一一並通界內界外還以六
義展轉相收復以五門判所攝法方曉體內所攝互
融復了融中實權不濫更以權實四章互顯圓解稍
利復以此解導於方便事理融卽乃名妙解依此妙
解以立正行如此解行取於妙理尚猶難當況欲偏
指部內一文何由可階圓真妙位當知未見融通之

意故須善曉前諸大章鉤鎖冠帶收攝文旨攬入一心仍須十法和合成乘一一調停境界研覈借使未悟可爲妙因如諸聲聞位登極果方等彈斥般若被加來至法華三請四止猶須廣略五佛開權法譬因緣慇懃鄭重仍有未了來至涅槃豈有末代鈍根潛指一句能辨佛乘必隨句妙通若非六根應是五品故觀心論云能答問者許是五品是則自心妙達何待他文若讀文尚迷請不自舉故前六重皆是妙解故一一文中並以次第顯不次第及開權等唯隨自意中略語觀心十界三諦者正意祇令一心權實而

修妙觀故云依解立行膏明下廣明來意中先明人法之得於中先明自行得者並以正觀妙行對前六章妙解初譬解行相資膏堪續明以譬觀行明能然膏以譬觀解目能導足以譬止解足能達目以譬止行雙舉二喻同喻二法相之與更賴之與資綺文互異意必相通賴藉也資益也故知無前六章行無由備行解下因行障生明障生所以三障等者通束十境以爲三四具如下九雙七隻中說由觀陰故諸境互生障於止觀令不明靜文從語便隔字爲對謂重昏翳明明卽觀也巨散動定定卽止也重字平上二

音並通頻昧從平溪厚從上巨大也大無二聲義亦通兩數起與厚俱得名大謂魔障頻來來輒溪重又從對便置魔障名作昏散說昏散是能障重巨是障相翳動是障用定明是所障所障雖本有定明習猶微能障無始習故昏散力盛不可等者觀魔障體性若魔障起必妨觀墮惡今欲設觀令勿隨勿畏畏則一向妨於正修隨則仍須甄簡進否若障起時並牽爲惡則盡向惡道障不純惡故墮惡道約多分說如煩惱病等七境起時隨之並皆墮於生死後兩起時墮於方便但後二境在初心中及前七境本是流轉

並有牽入惡道之義故云多分屬於流轉又須分別病是無記或生善惡煩惱一向增長於惡業中蔽度自分善惡魔亦令人墮善墮惡禪雖純善起謗故惡依見造行亦有善惡慢一向惡是故惡邊則牽之墮惡善邊則牽之墮善若約理觀論善惡者則後二境亦名爲惡何況前七故淨名中須菩提章斥三無爲爲三惡道是以畏邊則同同妨正修隨邊則異惡道義別當以下正明設觀不以畏故能至菩提雖定明昏散體俱本有二無二體體一名殊故昏散之名名無實體還以寂照而爲其性故知昏散其根雖盛當

修寂照以達昏散照此昏體一觀而三名卽昏而朗
寂此散體三止而一名卽散而寂此卽寂照病等九
境成不思議止觀大綱也如豬下爲依解起行立譬
譬向寂照之止觀也上二譬止下二譬觀謂動散倍
增彌益止寂昏暗彌盛倍益觀明傳聞絕塵解云豬
揩譬止解衆流譬止行薪熾譬觀解風益譬觀行一
往似得仍垂文旨前以膏明譬解行竟此但譬行卽
昏卽散而照而寂但依二譬各對止觀此解爲正豬
揩等譬止行者大論三十釋忍度中云若人加惡如
豬揩金山金體益真今譬安忍三障四魔轉增其寂

衆流等者如大經云衆流入海失本名字萬流咸會
體無增損九境彌趣止體無虧止寂於動動增於寂
故以豬流而譬於動復以金海而譬於寂所以豬彌
多而金體不變流彌趣而海性無增薪熾等譬觀行
者多薪益猛猛不擇薪魔障益明明不選境風益求
羅者大論第七釋佛放光中問足下乃至肉髻一一
皆放六萬億光此猶可數以此光照三千國土尚不
可滿何況十方答身光是諸光之本從本流出無量
光明如迦羅求羅蟲其身微細得風轉大乃至亦能
吞噉一切光亦如是得可度機轉增無限今亦如是

觀力未成所照未暢觸境成照其用轉明諸法生故般若生乃至非生非不生故借求羅以喻能所觀照於闇闇增於明故以薪風而譬於暗復以蟲火而譬於明所以薪唯多而火相逾盛風唯猛而蟲身越大此金剛下明觀成互益初文且譬行解功深金剛等者歎解功深止觀解成割三惑陣牢彊等者歎行德遠止觀行積越二死野文選甘泉賦云覽道德之精剛剛卽金石中堅也陣陳也謂布列也太公六韜中有天地人雲鳥等陣也今金剛觀無陣不破旣三惑俱摧如五陣咸敗郭外曰郊郊外曰野郭如三百郊

如四百野如五百故破二死過於五百名爲越野若至初住行雖未極且以中行破彼同居方便二死理雖無差然解藉行滿得金剛名能割三惑行藉解進得牢彊稱能越二死且寄隨事得名不一文雖各說意實互資慧淨下明互資相慧止觀解也行止觀行也行得於解則行不惑解得於行則解有尅故云慧淨於行行進於慧照潤下續舉四譬以譬相資解如日照行如雨潤照潤均等萬物可成行解無偏衆德可備解如商主導行若商人達有導有達實所可期行解具足實相非遠解淨於行行則無瑕義之如瑩

行嚴於解解則可喜義之如飾彼此互資故云交絡一體下重以此譬譬前三譬雖曰互嚴不二而二恐疑行解如照潤等猶是異體故約一實而論行解互相匠導還顯於實如體二手祇是一體不二而二還能淨體二而不二非但下明化他得妙行既滿起教益他故云非但自行而已卽初住位又精通下卽是起教拓廣也大也遮謂遮止卽如四魔障謂障礙卽如三障三四皆實具如後說啟開也此約下根真出假位中上不爾如第六卷自匠等者匠者成物也器之工師也明自他功成若行解不周自他咸失故大

師與吉藏書云若有解無行不能伏物有行無解外闕化他人師等者歎也行解具備堪爲人師是國之寶後漢靈帝崩後獻帝時有牟子深信佛宗譏斥莊老著論三卷三十七篇第二十一救沙門譚是非中立問云老子曰知者不言言者不知又云大辯若訥又曰君子恥言過行設沙門知至道何不坐而行之空譚是非虛論曲直豈非德行之賊耶答老亦有言如其不言吾何述焉知而不言不可也不知不言愚人也言不能行國之師也能行不能言國之用也能行能言國之寶也三品之內唯不能言不能行爲

國之賊今云自匠匠他故云國寶牟子又云懷金不現人誰知其內有瑋寶披繡不出戶孰知其內有文彩馬伏櫪而不食則駑與良同羣士含音而不譚則愚與智不分今之俗士智無髦俊而欲不言辭不說一夫而自若大辯若斯之徒坐而得道者如無目欲視無耳欲聽豈不難乎故今自行滿須以教利人譬能說行堪爲國寶如春秋中齊威王二十四年魏王問齊王曰王之有寶乎答無魏王曰寡人國雖爾乃有徑寸之珠十枚照車前後各十二乘何以萬乘之國而無寶乎威王曰寡人之謂寶與王寶異有臣如

檀子等各守一隅則使楚趙燕等不敢輒前若守寇盜則路不拾遺以此爲將則照千里豈直十二乘車耶魏王慙而去此卽能說能行之國寶也而復下正明以佛乘爲施卽能化之心問圓頓學者元習無緣豈至初住方云學佛答仰慕極位云學佛耳又策勵中下令如行說如來亦以所證利人故勸說證以益於他卽是下譬也若以權法化人法門雖開不名傾藏今於一心開利物門傾祕密藏示真實珠心旣不窮藏亦無量藏旣無量珠則無邊含一切法故名爲藏理體無缺譬之以珠是則開示衆生本有覺藏非

餘外來此珠等者次重寄譬以歎體用先總約珠以歎於體次別約譬以歎於用初文者此珠可譬妙體之內行解因果一切具足放光譬慧雨寶譬定慧卽智德定卽斷德卽定慧體也此之二德卽是自利利他二德智卽自利斷卽利他此之自他二而不二以此三德爲他說之今歎所說云此珠等也照暗等者歎用也言照暗者光之力也破他無明之暗言豐乏者雨之力也豐彼法財之乏言朗夜者轉釋照暗言濟窮者轉釋豐乏展轉相生以下釋上定慧相卽破惑具德智斷俱時馳二輪下譬功成有至也二輪遠

運譬定慧橫周兩翅高升譬定慧豎極翥者鼓翅飛也故雪山大士被帝釋試之看其堪任荷負菩提重擔以不如車有二輪則能運載鳥有二翅堪任飛升雖見持戒未知其人有深智不經中本譬乘戒具足今借以譬定慧同時玉潤等者譬止觀行成功能外彰玉潤譬止德碧鮮譬觀德劉子云山抱玉而草木潤焉川著珠而岸不枯焉淮南子亦云泉有珠岸不枯碧者山海經云高山多青碧郭璞云碧者玉也說文云青者美色也鮮者好色也亦如松竹冬色青青並色鮮之貌有人云止觀解行如玉潤碧鮮此未善

文旨此中意云由前行解止觀成就功能外彰自他俱益若還祇作行解釋者文何煩雜香城下明法恩難報既行解成就知荷佛恩深如投身粉骨未足酬德香城者以波喻菩薩爲見無竭出髓賣身亦如雪山童子見於羅刹投身酬偈其癡鈍等者次明自他之失並闕前妙解妙行故也初明自行失者明無信故又如法華云諸子於後飲他毒藥失本心故飲他見思之毒五濁障重故云深入以毒深故失菩提心以無信故如象無鉤旣無信鉤故聽不能解故大經二十三云譬如醉象狂逸暴惡多欲殺害有調象師

以大鐵鉤鉤揭其鼻卽時調順惡心都息衆生亦爾以煩惱故多造衆惡諸大菩薩以佛法鉤揭之令聞法者因之而住以是義故聽法因緣近大涅槃當知宿世有聞法鉤故令此生聽則可解乏智慧眼等者轉釋無解故大品云須以智慧眼觀知諸法實故知凡夫生盲二乘眇目外聽不解由內無智眼無智眼故聞亦不別舉身等者並譬無行無行故不能斷惑故云不前痺溼病也及癩並譬不覺不解故不知宿謗大乘故行解全闕餘殃尚積名大罪人爲是等說還增謗罪則有損無益經云若但讚佛乘衆生沒在

苦故云何勞爲說設下縱釋設謂假設借使厭世不能求大故經云非我傭力得物之處攀附等者舉類證釋厭大習小如棄根本而附枝葉故小品云棄深般若波羅蜜如捨根本而習二乘所應行經如攀枝葉是爲魔事攀葉則墮捉幹則固執無常枝則墮二乘地捉大乘幹菩提心固狗狎作務者小品云善男子親近餘經不學般若如狗不從大家乞食反從作務者索是菩薩魔事菩薩亦爾捨深般若取二乘所應行經是爲魔事大論解云有人先於聲聞法中受戒後見深般若仍著先所學而捨般若又有聲聞弟

子先學般若不解義趣不得滋味尚以聲聞經求道復有聲聞先學般若復欲信受餘聲聞經毀般若言是經先後無定義不相應故捨之去聲聞法中何法不有六足毗曇卽是般若五部律藏卽是尸羅阿毗曇中分別禪義卽是三昧本生經中讚忍進等卽是六度足也今文翫下之言並具論中諸意敬獼猴等者有人不識猴及帝釋曾聞人說天帝飛行後於林中見羣獼猴謂是帝釋而生敬重便爲作禮宗瓦礫等者亦是大經春池喻意又攀附枝葉及宗瓦礫如不識法狗狎作務及敬獼猴如不識人又一種禪人

下次明化他人法俱失密引慧聞已前諸失顯得一
往斥其不達障難尚失於小況復大耶於中先明人
非不達等者以不能用化他安心六十四番是故成
失況復九乘等耶體心等者明化他法非雖體達如
空非體法實智雖推踏不受非無作捨覺雖調和融
通非混同法界雖覺察求覓非反照心源雖泯然亡
離非契理寂滅雖了本無生非智鑒妙境如此等用
非不一途故云一轍轍者車行迹也故知此等永迷
十觀及所觀境障難萬途等者雙斥自他如下十境
互發既其不了自判判他一切俱失盲跛等者無解

如盲無行如跛師既若是弟子可知故俱墮落此借
百論外人被破乃自救云若神無觸身不應到身神
相假能有所到如盲跛相假能有遠至今一人具二
一步不前次瞽蹶者重釋前譬無目曰瞽足跛曰蹶
既盲且跛而復夜遊無解無行失佛教日遊無明夜
不應下總結非器不應對上無行解人說妙解行高
尚者如前有信有行解者即高尚此文卑劣者如向
無信無解行者必輕劣斯教○開章可見所言止觀
開爲十者應言止觀所觀開之爲十但是文略故但
云止觀又此十境即是前文所顯之體前約所顯能

攝故立體名今對能觀所發故立境名又前從理說故體唯一今從事邊故境有十事卽理故故一一境皆不思議理卽事故故一一境相別不同此中文十義十意令所觀同成一實及顯能觀唯在一極亦可義十如分別中亦可義三謂翻三障卽三德故次生起中意者由觀陰入生下九境能所相扶次第出生而成十意然此生起且附文相一家著述凡立章門無不生起若依下文十境互發則無復次第此則從行文具二義十中居初大品云聲聞依念處等者引證次義故大品及大般若凡列法門無不皆以五陰

爲首五陰祇是念處境耳又行人下是現前義下文料簡用此二義言重擔者五陰是擔生死重沓故名爲重凡夫不捨二乘不荷菩薩之人能捨能荷以能捨故永棄生死以能荷故却入生死是故菩薩捨擔能擔行人亦爾爲捨爲荷是故須觀後發異相等者十境之中陰具二義必須在初餘九旣因觀陰而生別爲次第如下所列今家用此十法爲境不同常途別立清淨真如無生無漏如是觀者如離此空別更求空今依經準行以陰爲首下之九境隨發而觀一皆用十乘觀法老子尚知觀身爲患而世間人保

護穢身他求淨理失之甚矣夫五陰下明因陰後生於煩惱言陰與四大合者恐此文誤應云陰與四分合也報法五陰無始時來未曾離染若不觀陰則順煩惱故云若不觀察等如閉舟下爲未觀舉譬兼兩意初爲不觀順流作譬若其下爲因觀陰動煩惱境逆流作譬迴泝如觀陰始覺馳流如發煩惱舟者所以水載也奔者爾雅云大路曰奔中庭曰走奔是走之盛貌也隨之而不知去疾逆者散走也隨去速疾如散走也泝者逆流也旣觀下合觀陰譬四大下明觀煩惱次生病患身病卽是前之陰境心病卽是

前煩惱境無始常與病身相隨未曾違逆故名爲等亦是先迷不觀故云情中不覺今大分下明因觀前二而動病患大謂四大且指色陰以餘四陰轉成煩惱稱爲四分故云大分分謂四分卽前煩惱前已觀陰復觀煩惱故云俱觀由此二觀擊動於色故云衝擊脉藏具如第八卷釋以衝擊故令四時脉與五藏違亦是五行相尅名違故四毒蛇偏起成病無量諸業下因觀三境以生諸業亦初明不觀故不發故尋常散善不發業相今修下正明因觀以發業相健謂已觀大分病謂已觀病境三皆曾觀故云不虧因觀

撰述

上卷 卷一

古

國

動業故云動生死輪業相是能運生死是所運載生死之輪名生死輪故大論云生死輪載人諸煩惱結雜曠野自在轉無能禁止者先世業自作轉爲種種形業力爲最大世界中第一或善萌等者明業相起損益不同初句是善習因萌生相也惡壞下明惡習因壞滅相也善示下明善報果相也惡來下明惡報果相也以惡下明因觀於業而生魔事文中但作生後之相關於不觀不發因觀乃發之相若望前文應云無始時來但順有漏縱善生惡滅猶隨魔界今觀於業令惡滅故順於涅槃以善生故順於菩提魔懼

出境方作留難亦可由觀三境雖生事善亦順菩提雖滅事惡亦順涅槃以惡動故雙牒前文習報二惡以善生故亦雙牒前文習報二善若善滅惡生順魔界故不爲留難若過下明由觀魔故出生諸禪亦應云若不觀察宿習不現由用觀故卽是現在行力所致故動宿習有諸禪現味淨橫豎具如下禪境中明禪有下明禪後發見逸者縱恣也若識下明見後生慢用觀觀見見心暫息故無智者謂得涅槃故增上慢人非全無法但是不了法門大小階位渙淺濫生矜高名增上慢於增上法未得謂得而慢於他此但

通舉上慢之相從小乘下別出大小各有其相初小乘中橫計四禪爲四果者已如前說大乘亦有魔來與記者明大乘中因記生慢故大品不和合品云魔作比丘到菩薩所作如是言若菩薩於般若作證得須陀洹乃至支佛論七十七同論八十又云魔語菩薩汝於諸佛受菩提記父母兄弟姊妹等各若受著者成增上慢身子捨眼等者身子退大已後更經生死義如見慢小習若起先破見慢故云見慢若靜等也大品云等者並且引於習小而已次大品云有菩薩下明生謗者如大品云不久行者聞深般若起

謗墮泥犁中隨喜品云若菩薩不久行六度不多供養佛不種善根不隨善友不善自性空等取相廻向不應爲如是菩薩說深般若乃至種智十八空等如是菩薩聞必起謗具如前信謗品等故三藏菩薩外凡及第二僧祇尚有謗義內凡之人及第三祇方乃不謗別教初心不謗者教詮中道中道理深知此深理故且免謗此等下判三菩薩並屬於權此十下判境界也前八在凡可見後二言在聖人方便者既是圓教實道方便方便望實名實爲聖圓是聖法令成極聖人得聖法故云聖人故知十境界並在凡陰入

下判境陰顯則陰入境顯餘九境隱又餘之九境發者則顯未發者隱又八下判境近遠煩惱等七轉觀猶難故名爲遠後之二境借使未觀已成方便故名爲近又煩惱等去真猶遙何況中道故名爲遠後二不爾是故名近又若不下欲明互發先述其意恐後發得不知進否故須預說令識相貌又此十發文雖標十義乃二十名十雙故縱除第十亦有十八互發下正明互發先列章門前九相對故云九雙後二不對但云七隻七隻祇是三四一雙十中一一皆徧十境又前之九雙正辨互發後一但是收攝十境判屬

魔障次第者下釋十雙也初次不次各有三義然初二對卽三止觀此不論於現在修觀直是所發三相不同故不同前大意中三並結現文成三種相今言不次法者皆是法界名爲不次發修二種不名爲頓但爲相對辨異如文又發修易見故在前釋法義稍廣故在後釋初文法者舉文自爲十例亦應更云陰入爲法界者也所言眼等爲寂靜門者具如第四卷引何須捨此等者不同二乘捨此生求彼涅槃篋謂筭也盛寶之篋故云寶篋此經能盛實相寶故方丈託疾者淨名自念寢疾於牀世尊大慈寧不垂愍

佛知其念夙鑒機緣命諸聲聞及諸菩薩咸述昔屈
皆辭不堪時會因茲聞被彈事復聞文殊受命問疾
雖承佛旨仍歎難酬大衆由斯欽風慕德無數千萬
隨從往觀已爲諸來國王大臣因疾廣譚無常速朽
文殊纔至述佛遣命然後自問疾之生滅大士廣答
調伏慰喻廣說菩薩不思議事及觀衆生爲畢竟空
佛道斯通不二門啟室納高座香飯普熏令招去華
之譏致受禮座之屈二大士縱辯非二乘所知歎仰
大乘成生酥益及諸大士咸會醍醐斯教得興皆由
託疾疾益旣畢推功有歸還詣菴園復宗印定以能

因時觀已他疾皆法界故至果能以疾益於他故使
淨名疾爲化道一切諸法悉在疾中如唐請菩提像
使王策親至其室旣致敬已欲題壁記壁乃目前久
行不至息心欲出近遠如初歎不思議蹤今猶未滅
雙林現病者佛在雙林因告背痛託純陀請住廣開
常宗寄斥奪三修敷揚三點答三十六問演五行十
功德六師翻邪十仙受道如是等教現病斯興業爲
法界中引法華者罪福是業由深達故故名法界十
方卽十界由達十界卽法界故見界理周名爲深達
初文真也空業破諸業故云此業能破業次若衆生

下假業也卽於空業徧達諸業故以此業立於假業次業與不業下觀業中道業卽是假不業是空假業名縛空業名脫雙非二邊皆不可得普門示現等者引物偏好且對三文若現六界爲縛現二乘界名脫佛菩薩界爲雙照縛脫自非證得法華三昧不思議身自在之業安能現此三十三身非縛非脫而現縛脫何啻等者啻者猶多也方等師外其德猶多何者世方等師但祇須判有漏業相尚不能達業空業假況復業中今達業法界何啻堪爲世方等師設有等者旣觀法界魔亦本如設使於行猶有魔者如藥塗

屣堪任乘御魔事如屣圓觀如塗觀魔卽如名堪乘御能觀心性等者觀三毒性尚名上定況觀禪心爲法界耶以邪入正者邪卽是正見卽法界於見不動亦復如是經文猶總若分別者具如上文懺淨中說以見爲門結前以邪相也門名能通以邪入正卽能通義以見爲侍結前於見不動淨名云菩薩於諸見而不動於生死而不捨卽侍者義凡言侍者能隨順人見隨觀轉任觀所照見卽法界無處不隨還是煩惱耳者略判同異別說則慢有八種此屬增上煩惱中利鈍不專增上今從通說亦屬煩惱無慢空也大

慢假也真出假位現種種形調伏衆生故名大慢大經三十二云菩薩若見衆生有憍慢者現爲大慢雙非屬中例應可見若但見於空等者但深觀空空體本妙衆生情隔謂空不空故今達空卽是法界從空所現卽是俗也對空不空三諦義足底惡等者底惡卽是陰等八境下劣二乘卽二乘境尚是法界況三菩薩又菩薩下重寄權實以顯三諦權是俗實是真雙非顯中是一一下結如文雜不雜中言適發陰入者但發陰解亦名爲發交橫並沓者交互而起爲交橫雙雙俱起名之爲並相次而起名之爲沓又復並者

必在同類如禪與見煩惱與禪不可並起餘例可知次不次雜不雜皆論具不具者次具可知不次具者雖見諸境無非法界所起亦有具不具故所起雜二義準知言總別者總謂總都都起十境故名總具雖具起十於一一中頭數不足名總不具總中欠一故名爲別別中又欠名別不具九中一一復頭數不足名別不具故下成不成中指此文云具不具中止明頭數今明體分始終者於頭數中皆有始終次明橫豎中云通名背捨名橫法者以禪望禪名之爲橫又初禪中具有根本味淨等法故名爲橫然以味望淨

撰述

止觀事義卷六

七

四

雖有淺深並在初禪故名爲橫言發七背捨名橫不具者滅受想中闕此一故餘法例者從如發四禪下借禪例釋橫豎等相自餘九境準禪應知然餘境中雖有橫豎不及禪中最爲委悉欲略說者初陰入境旣不論發不論橫豎具不具等次煩惱中利鈍使足名爲橫具利中單複訖至無言名爲豎具鈍中剎那至重三毒名爲豎具不具比說病中四大五藏及鬼魔等名之爲橫相生相尅名之爲豎具與不具比說可知業中蔽度相對名之爲豎蔽度彼彼各自相望名之爲橫魔中三種名之爲橫先惡後善及墮三乘

名之爲豎見中具起好及佛法名之爲豎四句四門相望爲橫慢中謂得諸禪名之爲橫謂得初果乃至四果名之爲豎二乘中四諦相望名之爲橫因緣相望名之爲豎又二乘相望名之爲豎又四諦中二二相望及因緣中以智望境亦名爲橫菩薩中當位自行名之爲橫三教相望名之爲豎修不修者下文云作意不作意名異義同如下煩惱境中說者下煩惱境無修發句但有煩惱諸法及法身等各三十六今但指彼句法爲例法則不同若欲分別三十六句先識修發各四句相一句各四成三十二修發二四各

初二句意義可知各下二句應須略辨初修後不修
名第三句一向緣理名第四句初修後不成名第三
句發時緣理名第四句用此參互成三十二問下之
九境不發無修何故十境皆云修發答此須分別若
觀陰發陰是通修通發觀陰發九是通修別發若觀
煩惱發下八境是別修別發若觀煩惱而生陰解是
別修通發又若觀通途煩惱而發宿習煩惱亦名通
修別發若觀宿習貪欲而發宿習瞋恚亦名別修別
發又若觀陰入陰解未起是修而不發若發生陰解
及下九境未能進觀名發而不修亦修亦發不修不

發準此可知又若觀通途煩惱而發宿習煩惱亦名
修發餘九亦爾故下九境名爲修發況復隨人作意
欲修有發不發故亦九境通名修發修發既成十六
句發修又成一十六句并根本四句合爲三十六句
然須思擇使義不濫益不益者問何故善惡俱論損
益答以隨宿習諸境輕重及現觀力純雜不同是故
各有損益差別於中應須先判善惡次辨損益如陰
入境體是無記不論善惡因觀無記發於善惡用觀
不同則有損益若煩惱慢病通皆是惡禪及後二通
皆是善業魔見境通善不善如業中六度爲善六蔽

爲惡魔現惡相及令墮惡卽是惡攝若現善相及令墮善并二乘等卽是善也見中外外以惡爲本亦能起善附佛法起以善爲本亦有於惡次明損益者照卽是觀靜卽是止雖具善惡然由觀力若觀善惡如衆流入海風益求羅則一向爲益隨境而轉妨修正觀則一向爲損故卷初云隨之牽人向惡道等雖損止觀復宜以觀照其昏障或宜以止寂其散障故前文云以觀觀昏以止止散等此則諸境損復各益障而非障卽此意也若諸境起不復修觀但倚此境以爲自得此則益復各損例之可知後之二境雖有損

義觀道易正互損互益及俱損益例此可知難易中亦言善惡者如損益中說但須更辨難易相耳莫謬去取者卽初文云不可隨不可畏也皆以止觀研之者卽初文云以觀觀昏等也乃至十法出沒研覈次明三障中云二乘等是業障者有出世業且屬業攝又思力勝故亦得名業又二乘亦是無漏業成菩薩境者三人不同三藏有漏通初二地同於三藏三地已上同於學人八地已上同無學人成漏無漏業別教住行望通教說十向非漏非無漏業登地證同不名爲境分別雖爾若據爲障並在初心義通於後故

此分別若爾前五是有漏應是有漏業亦是業障攝
答通論十境者無不具三障今且隨名便及隨增勝
說若以餘境望自各爲報陰及以煩惱等是故今別
以二乘及菩薩各爲業障攝又此無漏等並據宿因
若先已證則應出界那更於今方復論發況復望圓
名之爲障故云不至五品六根次釋四魔中業禪二
乘菩薩行陰攝者業中善業及以禪等並起善行故
屬於行況行陰中所攝寬多故小乘中通大地十大
善地十大煩惱地六大不善地二小煩惱地十及十
四不相應行大乘中徧行五別境五大善地十一隨

煩惱二十不定四大小乘中諸心所法除受想已並
行陰攝故善業等並爲大善及通大地不相應行等
之所攝也餘者並在煩惱魔中之所攝也問俱舍中
云蘊不攝無爲何以行陰攝於二乘菩薩兩境答彼
明取陰不攝無爲今明未證實道之前仍屬於陰現
在發習猶是有爲魔名等者奪慧命故破法身故問
何以止屬於身答若福慧相對止卽屬福福屬於身
若智斷相對斷屬解脫解脫現身調伏衆生若爾但
屬應身何關法身答止體寂故卽是法身觀體用故
卽是般若況三身體一應卽法故魔名磨訛等者古

撰述

上卷中分卷六

三

四

譯經論魔字從石自梁武來謂魔能惱人字宜從鬼
故使近代釋字訓家釋從鬼者云釋典所出故今釋
魔通存兩意若云奪者卽從鬼義若云磨訛是從石
義若準此義訛字從金謂去銳也能摧止觀利用故
也若從言者謂僞謬耳詩云人之訛言苟亦無信若
存言義復順從鬼現無漏像而宜謬言由僞無信逸
止暗觀又訛動也則通二義從石從鬼通皆動壞止
觀二法次問下料簡問可見答中次出九雙卽以初
二對三止觀當知祇是望昔宿習非爲現修故現修
文無復三義是則下七但是分別前二對耳皆有次

及不次及以雜故昔因緣中雜毒等者問前句云昔
因今緣此句何以因緣在昔答以今修行望昔習種
故昔爲因今助發者故今爲緣若過現各論皆具因
緣並以內心爲因知識教等以之爲緣故前後二文
各隨一義意亦無殊若宿生來唯爲菩提雖有魔等
名爲不雜若兼名利縱有二乘菩薩佛境亦名爲雜
所因等者謂所依也宿依何境依者則久又所依中
有彊有弱故依彊弱有久不久言麤細住乃至四禪
者以四禪等階級多故寄禪判言云云者乃至味
淨及念佛等傳論彊弱又十境中見慢二乘菩薩多

依於禪魔屬未到煩惱業慢或禪後發故得以禪判其羶弱善易發等者善惡亦準損益中判復以根遮四句判其難易惡欲滅等四句判更不更者初句表惡欲滅故云告謝如惡人共住今欲永去故云告謝次善欲下表善欲生故云相知如良客初來必先造主故云相知此善惡相一度來已不復更來卽是惡滅善生之相次善欲下表善欲滅如遇吉知凶應求勢助故云求救見此相已勤策身口次惡欲下表惡欲生如竊爲惡求私輕罰恕免官刑故云求受見此相已願今身償不惡道受此善惡相來已復來卽是

惡生善滅之相言四更者明數來不已盡去聲呼有人以第一第四平聲呼第二第三去聲呼甚失甚失此中皆須口決等者用道智法眼方可判他若闕自力亦須憑教如無文據仰推先達凡情輒判誤累後生故再誡云慎之勤之謂慎勿謬判勤加自行保重所受

止觀輔行傳弘決卷第五之一

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此止觀輔行傳弘決卷十九計字一萬零一百五十三該銀四兩五錢七分
崇禎戊寅季冬般若堂識
楚襄釋維棟對

止觀輔行傳弘決卷第五之二

唐毗陵沙門湛然述

次私料簡中都十六番問答初一問答總問諸境何故但十如陰入境諸陰不同煩惱種別亦復無量諸病諸業乃至兩教二乘方便正行三教菩薩諸位不同故云法若塵沙境何定十答意者實如所問法性如地種子如境觀行如雨祭如抽芽略以數法且至於十次問十境下有九問答爲成通別四句故也初通問起次答中先答通句文自爲十於初陰境義亦通十但依二義陰必居初下文雖云別當其首此中

文意且順於通行人通以陰身爲始諸經通以陰爲觀初陰色在初故云諸經皆從色起非但陰通於十乃至菩薩義並通十此中通者但據名通其義猶別且如十境通得名陰而從因果別陰等異故義本別陰境既爾餘九亦然初通名陰者以陰爲本陰境也煩惱及業名爲陰因病爲陰患魔爲陰主不欲令人出三界故禪爲善陰且對十境故禪爲善陰若通論者欲六人四乃至念處諸教伏位並善陰攝今以二乘爲別陰等故不依通見慢兩境名又陰因因義同前文在後列故云又耳二乘菩薩雖未出界義違生

死內外不同異於前八故云別也又此境若發界外陰攝故名爲別十義雖殊通未離陰攝別從通故通名陰九境攝別意亦如之禪是無動等業者對欲界動故云無動業爲煩惱用者煩惱無業則無至於來果之用續無動業文乘便釋之故云業是煩惱用也文意正言禪是煩惱用也雖在界繫乃有長時受樂之用故云用也魔統欲界等者雖統欲界意欲令人增三界結釋梵二主並有統領皆佛弟子歡患生死故不得名煩惱主也言別煩惱者發出世心雖有煩惱不同前七故名爲別此從因判也若從果判前七

有通惑後二有別惑義通因果文意從因又從果中復應須簡三種菩薩如三藏菩薩未破通惑亦名爲別是故應從初義爲正王今病重等者闍王意以身瘡爲病如來耆婆以逆爲病問闍王但有害父一逆云何言五答一在五攝故總云五逆卽是業故業亦名病魔能作病者魔不疾人色身報命但如有道化其民屬今言病者冀因身病退菩提道三災爲外病者明禪亦名病災患是病之別名洪範五行云凡有害者皆名爲災春秋傳曰天反時爲災又傳例曰天火曰災雖有此說然實不識天之所在災之分齊故

知非彼儒宗所論俱舍云要七火一水七水火後風經七火災次一水災如是經於七七火災七水災又更次第經七火災方一風災總成八七五十六火又一七水一箇風災何故爾耶火至初禪水至二禪風至三禪二禪壞時初禪必壞三禪壞時初二必壞是故劫劫皆壞初禪爲順初禪一劫壽故必經八劫方至二禪爲順二禪第三天中八劫壽故風災必經六十四劫方至三禪爲順三禪第三天壽是故初禪內覺觀患外有火災二禪內有喜患外有水災三禪內有樂患外有風災四禪無患故亦無災今云喘息

喜樂者對第四禪無喘息故下三通有喘息等也文
闕覺觀略云喜樂二乘菩薩是空病者此三菩薩既
未見中故與二乘同有空病言空病亦空者引淨名
證空是病故故云空病空病須空故云亦空卽是中
空空於偏空故云亦空煩惱見慢是業本者本因也
因於此三各能作業二乘菩薩無漏業者亦如前簡
餘者行陰魔攝者行攝法寬是故餘者盡攝其中卽
是陰魔攝也煩惱見慢等亦名禪者禪祇是定旣通
心數亦有定名此定復通煩惱見慢故此等三俱名
禪也魔是未到定果者此未到地亦得名定得此定

已捨壽生彼故云定果二乘菩薩淨禪者大經旣以
根本四禪名爲中定故今將此以爲淨禪淨禪通屬
上定所攝是故次釋上定攝於二乘菩薩中下二定
攝餘八境然禪境中唯以根本屬中定攝特勝通明
應兩句攝九想已去並上定攝餘之七境並下定攝
言三定者大經二十五善男子一切衆生具足三定
謂上中下上定者謂佛性中定者一切衆生具足初
禪有因緣故則能修習下定者十大地中心數定攝
然下八境實屬善惡今以八境望心數定通有定名
故用大地通心數攝以大地定通善通惡故經釋上

定雖云在佛中定既云在於初禪故今通將二乘菩薩名爲上定陰入我見衆生見攝者若通論者十六知見不離陰入今從別說故總攬陰名爲衆生橫計陰者名之爲我所攬所計名爲陰入煩惱具五見者如九十八使中五見具足此九十八通名煩惱故云煩惱攝五見也病壽者命者見者命計連續壽計一期尋常雖計病時最切恐連持斷恐一期短從彊而說故對斯二業禪等作者戒取見者計我能有所作及修禪定故名作者禪非出道計爲出道故名戒取魔爲欲主謂驅策由我名使作者苦樂由我名使受

者令其後世還在欲界名使起者又生死祇是邊見攝者生死祇是陰入初後重釋屬邊故云又也於生計常於死計斷故名爲邊慢卽我見攝者由我故慢故慢屬我二乘菩薩曲見攝者非圓直道故名爲曲大經云若見菩薩從兜率下納妃生子逾城出家乃至入滅是名二乘曲見雖標二乘實兼教道如爲地前菩薩現身名爲報身非自受用權示他身非真實故義當於曲此十六知見文在大品大論廣解今但對八餘未對者攝在八中謂生者見計能生衆生如父母生子二養育見計我能養他三衆數見計我有

五陰十二入十八界四人見計我是行人五受者見計我後身當受果報六起者見計我能造後世界報七知者見計我五根能知五塵八見者見計我根塵能見於色及起邪見列名次第具如經論及法界次第中向隨義引不依次第前八外者若將入前八見中者生者養育攝入魔境魔雖不同梵王所計氣類大同衆數攝入陰境受者起者攝入業境人及知者見者攝入煩惱境陰入我慢攝者執我我所名爲我慢俱舍文同陰卽我所能計卽我煩惱卽慢慢者俱舍云於他勝謂已等名爲過慢與煩惱義同病不如

慢者論云於多分勝謂已少劣名爲卑慢如病不如他而猶生慢業禪憍慢者論云於等謂等雖然齊等心高舉故故名爲慢等皆得禪無不自舉故自矜曰憍陵他曰慢魔見大慢者論云於他勝謂已勝名慢過慢如來實勝於佛亦慢增上慢者論云未得謂得二乘菩薩位居未極此境起時未能用觀正當增上論七慢中唯闕邪慢謂於有德人中謂已有德亦可將入魔見二境以彼二境不尊他故通稱二乘中以四諦四念處攝九境者因緣四諦但是總別四諦攝法名義稍便故但語四諦不云因緣陰入全是四念

處境是則苦諦四念攝陰入境又以四念處體別別對者病患卽爲身受念攝亦屬苦諦禪卽法念受念卽屬集諦淨禪亦爲道諦所攝煩惱見慢禪及業相習因之中心王卽心念處集諦攝諸心所及業習因中心所并魔並法念處集諦攝菩薩法念處道滅諦攝以法念中攝法寬多謂有爲無爲若論念處處屬蘊義邊念處卽不攝於無爲法也故但在四諦之中苦諦所攝故云四念四諦攝也又總對者但以念處境苦諦攝觀念處智道諦攝如此對者念處但攝陰入禪定二乘菩薩四境具斯多意故開合解之若更

約九念處中前七屬方便卽後二境所用若攝前八應如前釋思之可見四弘攝九者四諦旣爲四弘之境依前分別亦應可解問境法名俱通等者此下四問皆以別難通初問意者境法及名旣並互通能觀行人爲亦通不法謂十境當體名謂法上之名以此十法通未離陰乃至通名菩薩之法是名法通文云通稱陰入乃至通稱菩薩是爲名通法名旣通是故更問能行行人爲亦通不答意者卽以俱通而爲答也何者前之九境未發心前尚名菩薩故菩薩境而得通餘是故文中且舉九境通稱菩薩是則當知行

人亦通言未發心名菩薩者此據理性一切衆生皆當作佛豈非菩薩問境名容通法云何通答名召於法其名既通其法不隔通稱二乘等者法華論有四種聲聞謂住果應化退菩提增上慢今云佛道卽是應化言增上慢攝下八者二乘正當住果故也今論境發非前八境復非菩薩義同住果退菩提心亦在下九若退爲二乘則二乘境攝若退圓入偏仍屬菩薩境也若大小都失方在下八禪中復應分漏無漏以對十境須審思之言佛道者且約發心終非圓極次一問答答中合字解義卽以義別名通爲答初問

云通是無常不者問前十境旣得通稱二乘菩薩八非三乘得稱三乘二非無常是無常不答意者八非三乘三乘收盡二非無常有無常義故引寶性出三界外猶有無常菩薩尚爾況二乘耶故後二境通是無常次問答答中分字解義初問通是有漏不者復以前八重難後二若許無常無常卽漏何故向引寶性論言住無漏界答意者通皆是漏有義不同降佛已來皆名爲漏有義異者十境別故陰至見慢有界內漏二乘菩薩有界外漏內外不同故云有異彼寶性論言無漏者望內得名若於界外仍名爲漏無常

倒義亦復如是於彼是倒於此不倒若以大法形之則內外俱漏次一問答中初問通是偏真不者以二乘境難餘九境後二非有漏通得名有漏二乘是偏真餘九應偏真答中亦分字爲答仍未會圓故通是偏真有差別故云真異二乘菩薩有界外真餘之八境有界內真次問答者問中云通義可領者如前所釋境法名人乃至無常有漏偏真亦通十境爲一向通亦有別耶答者不同本別何須更問故云十境卽是別義此等三問爲成下三句也此卽第二別句竟也次復有下卽第三句不更別問於答別中便卽釋

出故云復有亦通亦別於中復更分別亦通亦別與是通是別雖俱屬第三句而不無同異初陰入境具二義故名亦通亦別何者身本觀初二義異九故名亦別復使陰義通入餘九復令餘九通得名陰故名亦通餘之九境闕二義故但得諸境展轉相異名爲是別展轉互通故名是通是則一法自具二義故云亦通亦別一法兩向對他故二但云是通是別言二義者一者別當其首二者與九互通所言兩向及對他者異他故別通他故通陰境非無異他之別此別猶通獨有別當其首全異餘九故云亦別以此亦別

對於互通故云亦通餘九不然是故但云是通是別以無初之二義故也下之九境發可爲觀不發何所觀故闕初義諸教所列不以爲初闕第二義無此二義不名亦別既非亦別不成亦通若爾下將煩惱病患以難陰入此之二境亦具二義何獨陰入何者煩惱亦是諸法之本難同初義元爲治惑難同次義病境亦爾病身四大難同初義元爲治病難同次義答意者初明煩惱無二義中遮用大經以伏難難云若也煩惱不得以爲諸法本者何故經云煩惱與身雖無先後要因煩惱而得有身當知煩惱定爲身本何

開陰入爲觀本耶故今遮云言因煩惱而有身者煩惱已屬過去世攝云何更得以爲觀境雖元爲治惑豈可治於已謝之惑是故煩惱二義全闕況過去惑亦由身有是故諸教並初觀陰以現在惑計陰生故但令觀陰惑則不生病不恒起下答病無二義可見此下無問便卽釋出第四句相皆不思議者如不次第無非法界更復與誰以論通別一陰一切陰者具如不思議境說文但舉陰不語餘九者陰旣徧攝九從陰生例陰亦應一惑一切惑一切惑一惑非一非一切乃至菩薩一願一切願一切願一願非一非一

切次一問答獨問陰境餘之九境從發受名皆有別稱陰解起時亦是發得應別立名答意者於陰生解雖是發得無九相故還屬於陰如煩惱起觀於煩惱而生圓解此解起時亦無別稱今亦如是此解生已生執起愛若病若業受別名者自由執等非關陰解是故陰解不受別名故云若解發等也此則下略判位次功能言氣分者卽入五品之前相也但得下結判因於陰解而生別相雖亦陰攝而不得名亦通亦別言但得通別等者但得是通是別也此解起時義同後九同是發得故亦通九是通是別又非陰境故

不同陰亦通亦別問條然別不等者如前答問十境不同卽別義也此別仍通故更問云亦有十境條然永別不通耶答文具出條然別相條謂條科卽十科永異四念陰別者若但云陰陰名尚通若云四念觀陰乃至無我觀界則不得名陰因別陰等也言空聚者淨名云樂觀內入如空聚大經云如空聚落遠望謂有近看則無入亦如是凡夫謂有智者知無無我觀界者大經云著我多者則爲分別十八界法一界中求我叵得五停心煩惱別者五停所治各各不同豈更得名煩惱果等八念病別者修九想怖令

修八念以怖爲病尚不同於四大不調豈同逆病及禪病等十善業別者十中三業所對各別尚非十惡豈同無漏及無動等五繫魔別者四依所誡及楞嚴力制不同陰魔行陰等魔故大經四依品中四依菩薩驅逐魔云天魔波旬若更來者當以五繫繫縛於汝章安釋云繫有二種一者五屍繫二者繫五處五屍繫者如不淨觀治於愛魔五處如理治於見魔故首楞嚴中舍利子問佛說此三昧不爲諸魔之所惱不佛言欲見諸魔衰惱事不唯然欲見放脅間光見一切魔皆被五繫舍利弗言是誰所作佛言是首楞

嚴三昧之力但有說是三昧之處魔欲爲障自見五繫佛滅度後說三昧處亦復如是六妙門禪別者數等六門前後不同豈同心數及上定等道品見別者道品所治卽界內見謂戒取等不同十六知見及別見等無常苦空慢別者大小兩乘各有上慢若大乘中未得佛果自謂究竟名增上慢若小乘中未得四果謂得四果名增上慢今小乘中因觀無常謂爲極理豈同世禪謂四果耶又不同八慢及下八境四諦因緣二乘別者自是三藏二乘豈同通中二乘及以上慢佛道等耶六度菩薩別者三祇伏惑豈得復同

未發心等此之條然二義故別一者依於能治別立此十如陰似同分三科異餘九能治準此可知二者此十別別不同故復名別問五陰下六番問答爲成不思議意如前所明必先觀陰陰具色心爲卽四陰以爲能觀爲四陰外別有能觀若色心外別有能觀則所觀境攝法不盡若祇四陰以爲能觀如何以陰而能觀陰答中二意先約不思議相卽答次約思議舉況答初意云不可思議等者無始色心本是理性妙境妙智而隨妄轉不覺不知今旣聞名知陰卽是卽四陰心而能成觀亦可下約舉況答者引小乘中

有於善惡無記乃至法性無等等陰初心雖以惡及無記以爲所觀別立善陰以爲能觀觀之不已惡無記陰轉成善陰卽成向來能觀善陰當知初觀之時雖二而一陰轉之時雖一而二乃至轉爲無等等陰亦復如是何者所觀雖轉而復立能觀故雖一而二雖別立能觀而所轉爲能故雖二而一雖展轉互轉終成陰外別立能觀善惡等位在外凡方便陰者位在內凡無漏陰者極在羅漢法性陰者在方便土得法性陰陰中無等故以無等釋於法性豈非下結也小乘下況小乘尚乃一中論二況不思議境智相卽

故不思議卽陰是觀而境智宛然次問者旣云惡無
記陰轉爲善陰乃至轉爲無等等陰如是展轉轉所
爲能爲獨轉觀果陰亦轉答意者向立問中以向小
乘況答爲問今答直以初不思議相卽意答單約小
乘不云報轉故依大品法華二文並是圓觀報陰轉
義報若不轉何以父母所生諸根皆悉見聞三千大
千大品色淨其意亦爾故至六根清淨位時亦得名
爲報陰轉也次問十境與五分者此問別生非關向
答答中先別次同言五分者自以此五判所得禪有
進退等諸相不同今明十境明所觀境十發不同何

得十境同於五分今當下彊會令同則有通別二會
初以五分通判十境者前四可知達謂隨發皆以自
境體達於境云云若於下別於境界自作五分者如判
禪中亦有約禪約品通別兩判故今亦然若其約觀
爲五分者藏通別圓四解起時從初至後爲進前三
隨一爲住得一須持爲護得已又失爲退得已自了
爲達若約品者三教皆有約品之義今且從圓者如
圓解發始自初品終至無生進分也齊二品來乃至
六根名住分也始從初品乃至十信作意矜持名護
分也纔得初品得已卽失名退也隨得一品卽能體

達所得未淡卽達分也若約境者煩惱起時以貪望
瞋名之爲通約諸惑者貪中淺淡名之爲別約諸品
進及住可知防不欲除名之爲護起已自滅名之爲
退自知是惑名之爲達餘並如上判橫豎中橫則是
通豎則是別兩番對義準上可知不能委記然約禪
爲正九境旁通是故不可例禪委悉前之橫豎意亦
如然然五分下更通伏難難云五分判禪與十境別
旣得相會亦可得與六卽十地而相會耶故爲通云
五分十境俱是法相義理雖別彊爲會通六卽十地
二俱是位故不可以五分判之如云進至妙覺不可

更使退至六根餘護住等準此說之五品容有非文
正意又亦不可以六卽判地次問念性緣性等者此
取隨自意中文意爲問此問正顯不思議境此中一
問舍於二意先問緣念性離次約此離以問十界法
性離能念名爲念性離法性離所緣名爲緣性離旣
離於能所性亦非數量唯觀一法性性淨若虛空云
何性空中而具十法界若具十法界卽是有緣念若
也有緣念何得名爲離答中二意先略申難意次釋
不思議初文舍二先總標不思議無相下正答二義
初云無相而相先答十界無相而具十界之相觀智

宛然者次答緣念雖無能所觀智宛然觀爲能觀十
界爲所點空論界無界相雖曰能所緣念本無他
解下次釋不思議義他解但云須彌及芥相容入等
此事希奇世間罕有名不思議言須彌容芥者謂容
入於芥芥容須彌者謂芥受須彌火出蓮華者大經十
云火中生蓮華是可謂希有人能度海者大經十六
云若有人言我能度海可思議不佛言亦可思議亦
不可思議若人能度則不可思議若修羅度則可思
議如此釋者但是約事若但約事何能顯於不思議
理如增一阿含云有四種不思議事謂世界衆生龍

佛土華嚴亦云自在天王有寶女名善音於一語音
出百千音樂一一樂聲復出百千音聲此等但是人
所不測名不思議又有解須彌入芥等是神力能爾
神力乃是本無今有非常佳法有人云大小無相故
能相入破曰若小自是小大自是大此自性大小不
得相入若小是大小大是小大此是他性大小何能
相入汝所立者小無小相大無大相此是他性大小
亦不相入若云小是大小之小大是大小之大名共
性大小亦無相入若云小是非大小之小大是非小
大之大此是無因大小故無相入若以理寄事如華

嚴經譬一塵中有大千經卷一念如微塵諸法如經卷芥子須彌取譬亦爾若失今意理實難通從今解去卽今家正解祇約一念心性真如契此理故有難思用理性雖無能緣所緣能所宛然修此理故名曰能行契此理故名爲能到到故有用約證理釋故云理則勝事今文語略應依淨名疏解不思議品經云菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解脫者以須彌之高廣內芥子中乃至一品皆如是說以證解脫事用無窮故云乃至窮劫說不能盡疏中但以三軌銷此經文理無不盡諸佛菩薩有解脫卽真性軌亦

名真性解脫若菩薩住是解脫者卽觀照軌亦名實慧解脫能以須彌之高廣等卽資成軌亦名方便淨解脫彼文具以前之三教三軌比決方顯心性圓極三軌今置三教直明心性以真性軌與實慧合名爲能到能從理起用故云理則勝事問真性自與實慧和合何關外境而云大小相入由於契理答然此真性徧於法界迷謂內外悟唯一心是故四眼二智萬像森然佛眼種智真空冥寂今雖初觀豈令順迷制心從理無非心性次問者爲是一一因心具十界因爲復一一界果具十界果答中初總答云俱相有者

法爾而然一念因心道理具十一界之果豈當一界
然言一果具於十果果既隔越徧顯似難若知隨起
十中一心一必通十是則一果具十因一因具十因
故曰因通理則易知文中先明因通次明果隔初因
通者但舉初後中間比知初慈童女者如心論云慈
童女長者欲隨伴入海采寶從母求去母云吾唯有
汝何棄吾去母恐其去便抱其足童女便以手捉母
髮一莖髮落母乃放去至海洲上見熱鐵輪從空中
下臨其頂上便發誓言願法界苦皆集我身以誓願
力火輪遂落從茲捨命生第六天違母損髮成地獄

心發弘誓願卽屬佛界引未得記輕得記者雖未得
記已屬佛心輕得記者成地獄界故大品觀空不證
品云我證跋致餘人永無而輕弄餘人以是事故遠
離菩提遠善知識若卽身悔久久還依般若波羅蜜
若不卽悔當知是罪重於四禁過於五逆當知是菩
薩旃陀羅更引下略明果隔示難顯相從事理說卽
十界果各具十果故云凡聖皆具五陰陰卽是果凡
謂六凡聖謂四聖雖復各具不可聖陰如凡陰也言
不可者意說凡陰不同聖陰又佛具下舉一佛果具
於十界然不可以聖陰同凡自是佛果能具十界終

不可以佛地獄界以爲凡夫地獄界也佛果已滿從事而說已具十界初地初住分具十界乃至凡夫但是理具是則一一界果各各具十不相混濫一往從易且云因通及以果隔理而言之一念因心實具十界百界因果何者如云起一界心卽具十界十如十如祇是因果法耳相至因緣以屬於因果報屬果當知一念恒具百界依正因果故佛藏云佛見一切衆生心中皆有如來結跏趺坐尚具佛果餘果亦然故下地雖具因果但是理性所以致有果隔之言次問者一念具十爲復任運恒具十界爲待遇緣作意

現起名具十耶若準前答因通易知已明一心具十界竟然觀前答狀似作念是故更置此問釋疑答中云法性自爾者凡聖法性悉皆自爾自爾祇是自然異名問旣云自爾何殊外計答前第三卷已略分別如法華玄云外道已爲初教所破尚不同於通別二教況以圓極比外自然若破性中云非自然者爲破計故理必自然如第一卷釋四弘中法性自天而然等小乘尚然況復實理問一心旣具但觀於心何須觀具答一家觀門永異諸說該攝一切十方三世若凡若聖一切因果者良由觀具具卽是假假卽空中

理性雖具若不觀之但言觀心則不稱理小乘奚嘗不觀心耶但迷一心具諸法耳問若不觀具爲屬何教答別教教道從初心來但云次第生於十界斷亦次第故不觀具或稟通教卽空但理或稟三藏寂滅真空如此等人何須觀具何者藏通但云心生六界觀有巧拙卽離不同是故此兩不須觀具尚不識具況識空中若不爾者何名發心畢竟不別成正覺已何能現於十界身土又復學者縱知內心具三千法不知我心徧彼三千彼彼三千五徧亦爾苟順凡情生內外見應照理體本無四性心佛衆生三無差別

能知此者依佛識心又此十乘得名皆同並有能所相對故也第一觀陰入下依章別解初解陰入中先重明境次明修觀初文先附小宗略釋三科辨境離合謂五陰下列名陰者下釋名今文但以因果兩義釋名卽以因果攝餘盡故婆沙中云陰是何義答聚義略義積義總義如種種雜物以爲一聚色乃至識聚在一處故名爲聚乃至合於三世內外故名爲總中間諸名準說可知問五取蘊與蘊有何差別答蘊通漏無漏取蘊唯有漏蘊之與陰新舊異譯蘊謂蘊積與陰義同準俱舍中色攝五根境及以二無作行

攝諸心所唯除受想二識卽是心王爲今初觀境入者新名爲處婆沙云入是何義答輪門義輪道義藏義倉義田義流義海義是爲入義隨名解釋亦應可見今文涉入及以輪門並是道義然上釋義初明根塵互相涉入次義者明根爲外塵之所得便由心心所流入根境令塵得入名爲輪道故彼論文門之與道並是能通使心心所得流入也準俱舍中法入最寬界者婆沙云界是何義分別是界義如山中有寶種類不同俱舍頌云聚生門種族是蘊處界義例婆沙文可以意知俱舍中廣以族持性等三義釋界餘

根塵識如常可知法界攝四亦同法入乃至廣以十二門分別界義委悉列名辨相出體非今文意唯依諸論以明開合而爲觀境故次明之婆沙下明境開合與俱舍同頌云愚根樂三故說蘊處界三愚謂迷也根謂三品樂謂所欲今明觀境不須兩義故但從迷言少分者以法入法界中具舍心色今文略界且從入說故云法入舍於色心成兩少分意但是心餘十唯色若約界者法界亦二十界是色七界是心陰中四陰旣純是心故不須簡於法入法界中言二少分者以法入中有四類法謂無表色心所法不相

應行三無爲法是則無表是色心所是心不相應行
非色非心無爲法者非三聚攝無爲在下二乘境攝
得非得者在下助道觀中無想二定復在禪境餘並
在此若依經部大乘法相等同時意識緣現五塵及
落謝塵法入所收少分屬色少分屬心今且觀心心
卽識也又有宗五識及五意識并第六識俱能引起
受等三心若依成論五識定無起三心義雖此同異
今初且觀諸識爲境問識陰是王有宗心王與數同
起如何別於心王修觀答此但宗計意則不然直爾
觀心義當觀王數人下兼示二論不同之相數人卽

是薩婆多師破成論師云心聚是一何容前後論師
復破薩婆多師云雖同心聚四心各別自有其體而
共相應今並不從二論同別但且用心爲所觀境若
就下且依空門以判前後若前若後皆不得使數涉
於王故云不得以數隔王數在前後王在中央名爲
數隔是故心王非前則後四念下釋疑云何故念
處王在中央釋云就言說便非起次第亦非約行又
分別下正示境相三科不同但論陰者以界入中心
界心入則有少分全分不同五陰雖開無少分故故
先約陰後例界入又此三科旣開合異欲以識界而

爲觀初何往不得但識名多故陰在初故又名略故是故先用故依經論明陰不同皆從心造見愛是穢故兩所起名汙穢陰并起善惡並名造陰初兩唯是果報陰耳變化卽是工巧故也五善根者總別念處但合爲一并燭等四名五方便亦名五善根五停但是對治五障是故不論念處等五能爲無漏作近方便次引大小教證又正法念中雖但列六華嚴旣云種種五陰卽通十界世間下次略示境相難思故舉況云寧可凡心知如世間陰人中一種尚匱盡況復六道陰六道陰尚爾況出世四聖此中預以報陰

比決令識下文不思議陰凡眼下舉譬肉眼眼世智猶如凡眼三惑所障名之爲翳尚不見於真諦之近況能見於中道之遠彌生下合譬界內偏真名爲一隅界外圓中名爲邊表四角曰隅如渴鹿下重譬不知之人隨世色聲若偏小等終不聞見真妙之理縱令下與而言之但覩小法故大集下引證也佛世值聖猶尚住小各執一門異計不同依毗曇門用七方便名爲常見說異能斷依成實門但觀空心名爲斷見說一能斷當知滅後圓門不易況佛去世者舉佛滅後不知爲況故龍樹下明佛滅後造論破計一謂毗

曇王數同時異謂成論王數前後四句三假皆如幻
化然界內下欲示識心而爲觀境先且總攬心爲起
由卽前所引經論是也佛告下重引阿含大論以證
心造若欲下雙舉二譬世出世陰如條如病一念識
心如根如穴如華他治病湯不過一種兩種灸不過
一穴兩穴若爾觀心卽是何故第四破徧文末更例
觀於餘陰界入答欲融諸法示觀境徧是故下文例
餘界入若示境體觀心卽足以心徧故攝餘法故又
非但心攝一切亦乃一切攝心故四念處云非但唯
識亦乃唯聲唯香味等今當下從廣之狹正示境體

陰入界三並可爲境寬漫難示故促指的略二就陰
如去丈就尺略四從識如去尺就寸以由界入所攝
寬多陰唯有爲有爲之中義兼心色故置色存心心
名復舍心及心所今且觀心王置於心所故初觀識
餘下例之問五識五意識及第六識並能生於受等
三心何等識心及所生三心是今觀境答五識五意
識定是今境未屬煩惱在無記故於第六中取能招
報者仍須發得乃屬煩惱境餘之分別方屬今境又
此五識及五意識雖在今境仍在下文歷緣對境中
明又若採取不思議意以對喻者則一念心十界三

科如丈一界五陰如尺唯在識心如寸若達心具一切法已方能度入一切色心如一一尺無非是寸及一一丈無非是尺是故丈尺全體是寸觀心下次明能觀觀法觀法非十對根有殊雖復根殊但是一不思議觀觀不思議境乃至離愛不離境故故此十觀文十義十根三意二分遠近故近期初住遠在極果又次位下三雖非觀法並由觀力相從名觀故名十觀又備此十令觀可成故名成觀亦名成乘思之可見既自達下生起次第今文可見四念處中以初四法皆共成於上求下化故彼文云上求不思議境觀

於煩惱卽是菩提於此煩惱上求菩提無別求也生死涅槃亦復如是爲欲下化應須發心卽發弘誓我以何法上求下化應須安心莊嚴上求以此定慧能度衆生名爲下化若無上果下化不成故知果成由於破徧若破不徧須識通塞下去生起與今文同以此而觀前之四法用無前後通塞等三成就前四次位等三以判前七能善用者十如指掌譬如下舉譬毗首等者毗首是天花巧匠長阿含云天帝與修羅戰勝更造一堂名爲最勝東西百由旬南北六十由旬堂有百間間有七支露臺一一臺上有七玉女一

一玉女有七使人皆是天帝優給衣食莊嚴之具千世界中此堂無比故名最勝今云得勝者由戰得勝而造此堂先略銷譬下文自合周市間隙皆容一縋十法無間如不疎無混濫過如不密十法相別如容縋十法圓乘出諸觀上如峙上天謂居極理第一義天巍巍昂昂稱歎辭也巍巍高也昂舉也尚非別教教道所知況暗證拙匠能揆則耶揆度也則準也非是暗證能思度故言善畫者如張顧之徒並得筆墨之妙今家觀法亦復如是圖謂圖寫畫之所生依教修習得佛法大綱猶如匠郭匠郭者物之外圍得佛法

意猶如逼真依教尋真猶如寫像窮教實體名為骨法依實生解義如精靈十法所趣如生氣從因趣果名飛動豈誦文者所知如非填彩等也此十觀下合譬以此一合通合兩譬最後結中同結二人然此合語文約意廣先對二譬次重釋文初合勝堂者橫豎等合不疎不密等從初則下合巍巍等意圓下合非拙匠等若合後譬者橫豎等合匠郭逼真微妙等合圖寫等從初則下合生氣等非誦文者合填彩人次更委釋此合文者言橫豎者此之十法有通有別別者如不思議境窮實相底名豎包十法界名橫發心

上求名豎下化衆生名橫又上求下化名豎依境發
誓名橫安心徹理名豎六十四番名橫破徧惑窮名
豎諸門相望名橫通至寶所名豎檢校塞著名橫道
品至後名豎品品相望爲橫正助至後名豎法法相
望爲橫次位至極名豎位位徧攝爲橫安忍進後爲
豎違順相望爲橫無著入住爲豎離似三法爲橫此
且單約圓乘爲解若望徧乘名橫名豎亦如橫豎顯
非橫豎若不思議非橫非豎能作橫豎而云橫豎又
總論者在——位十自相望爲橫——一至極當法漸
深爲豎又亦可前之七法名橫識次位去名爲豎又

玄文對信復名別豎攝諸法盡故云收束十法理幽
爲微開麤絕待爲妙不濫徧小名精安布次比名巧
初則簡圓極境爲真以徧小等爲僞中則發心安心
至識次位爲正唯有第七正助爲助以助添正名爲
相添後則第九安忍第十無著令行不息得入初住
若觀若說意在一乘名爲意圓所說之法不雜徧邪
名爲法巧法徧諸教爲該咸收入十爲括以該故周
以括故徧徧於四教一十六門乃至五時八教一期
始終今皆開顯束入一乘徧括諸教備入一實若當
分者尚非徧教教主所知況復世間暗證者耶規圓

矩方法有準則依理安心初有則也不次第破無通無塞而論通塞乃至正助中有則也無著不於相似起愛後有則也至於初住名爲薩雲薩雲雖卽本在究竟初住分得亦可通用也蓋如來下稱難也十法既是法華所乘是故還用法華文歎若約迹說卽指大通智勝佛時以爲積劫寂滅道場以爲妙悟若約本門指我本行菩薩道時以爲積劫本成佛時以爲妙悟迹本二門祇是求悟此之十法身子等者寂場欲說物機未宜恐其墮苦更施方便四十餘年種種調熟至法華會初略開權動執生疑殷勤三請五千

起去方無枝葉點示四一演五佛章被上根人名爲法說中根未解猶希譬喻下根器劣復待因緣佛意聯縣在茲十法故十法文末皆譬大車今文所憑意在於此惑者未見尚指華嚴唯知華嚴圓頓之名而昧彼部兼帶之說全失法華絕待之意貶挫妙教獨顯之能驗迹本二文檢五時之說圓極不謬何須致疑是故結曰正在茲乎

止觀輔行傳弘決卷第五之二

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此止觀輔行傳弘決卷第二十分字一萬零九百八十一箇
崇禎己卯孟春般若堂識

崇禎己未孟春朔
趙曉四雨大疑四公

嘉興府志

且其前亦有...

才
非
九