

智者大師著／釋諦閑選梓

天台教觀選錄

佛陀教育基金會 印贈

天台教觀選錄

目次

卷第一

智者法界初門上……………001

卷第二

智者法界初門中……………057

卷第三

智者法界初門下……………109

卷第四

智者觀心誦經法……………167

智者觀心食法……………169

智者大師別傳……………171

章安八教大意……………199

卷第五

荊溪止觀心要 219

荊溪止觀大意 220

荊溪止觀義例 233

荊溪金剛碑 279

卷第六

四明問答類 299

卷第七

四明辯釋類 425

四明文章類 436

卷第八

百松夢譚記 469

附妙法蓮華經杼海 483

附始終心要解 493

刻教觀選錄序

西天第十三傳龍樹尊者。著中觀論。譯傳震旦。則有北齊文禪師。悟因緣生法。即空假中一偈之旨。一傳南嶽。再傳天台。天台證法華三昧。獲旋陀羅尼。爲是拓開義門。定而三止。慧而三觀。曰具。曰即。曰一念三千。其所歸宗。曰法華。遂遙稟龍樹爲高祖。成一家焉。九傳至荆溪尊者。有新羅學者。稟學湛公。研習有得。觀斯宗諸典。發揮一性。範圍法界。俾四聖六凡。各迪其德。而咸底其極。故將此教。播揚海外。諸國與中原並盛矣。唐之末造。天下喪亂。一宗教典。流散海東。雖此宗爲不可亡者。亦難乎其存也。然杲日將出。而曉霞先升。真人應運。而文明自見。有宋之吳越國錢王。乘願再來。遣使求取。於是此教航海東還。一家教觀。鬱爾復興。當斯時也。宗內學者。至有兼講華嚴。以資飾說。時十七祖四明尊者。力宏斯道。教觀並行。自九傳以後。雖宏法傳道。世有其人。備眾體而集大成。闢異端而降正統者。其唯四明一人歟。至前清末葉。舉國風驚。余避隱會稽葢

山之戒珠。於亂書堆中。拾得教觀別錄一冊。始自高祖中論。末至四明文類。如饑人逢食。其悲感欣慶。無待言矣。民國戊午。赴講北京。承諸巨子弘護之心。目擊老僧年逾花甲。後景無多。囑辦觀宗學舍。糾集諸生二十員。專宗講習。五年爲期。以本宗妙玄止觀爲正課。雙修解行。目足兼資。承辦以來。忽忽兩載。止觀開講。近在目前。故將錄中選刻十餘種要書。皆對症之良劑。並乞普陀印光法師詳爲校正。以廣其傳。使禪宗行者研之。其不肯教外別傳以自欺。經論學人窮之。其肯以分別名相以自困乎。若夫書不流通。與无書等。爰將獲是書之顛末。以告夫閱是書者。九年庚申。

彌陀壽誕釋諦閑述於四明觀宗寺之密藏居。

天台教觀選錄卷第一

隋智者大師 後裔釋諦閑選梓

辯釋類

○法界次第初門總序 大師手著

天台山修禪寺。沙門釋智顓。輒依經附論。撰法界次第初門三百科。裁為七卷。流傳新學。略為三意。一為讀經尋論隨見法門。脫有迷於名數者。二為未解聖教所制法門淺深之次第。三為學三觀之者。當以此諸法名相義理。一歷心而轉作。則觀解無礙。觸境不迷。若於一念心中。通達一切佛法者。則三觀自然了了分明也。故出此三百科名教。仍當名下略辨體相。始得三卷。

○法界次第初門

卷上

名色第一	五陰第二
十二入第三	十八界第四
十六知見第五	見愛二煩惱第六
三毒第七	五蓋第八
十煩惱第九 亦名十使	九十八使第十
十惡第十一	十善第十二
三歸第十三	五戒第十四
四禪第十五	四無量心第十六
四無色定第十七 亦名四空定	
六妙門第十八	十六特勝第十九
通明觀第二十 亦名通明禪	

卷中

九想第二十一

八念第二十二

十想第二十三

八背捨第二十四

八勝處第二十五

十一切處第二十六

十四變化第二十七

六神通第二十八

九次第定第二十九

三三昧第三十

師子奮迅三昧第三十一

超越三昧第三十二

四諦第三十三

十六行第三十四

生法二空第三十五

三十七品第三十六

三解脫第三十七

三無漏根第三十八

十一智第三十九

十二因緣第四十

卷下

四弘誓願第四十一

六波羅蜜第四十二

四依第四十三

九種大禪第四十四

十八空第四十五

十喻第四十六

百八三昧第四十七

五百陀羅尼第四十八

四攝第四十九

六和敬第五十

八自在我第五十一

亦名八種變化

四無礙辯第五十二

十力第五十三

四無所畏第五十四

十八不共法第五十五

大慈大悲第五十六

三十二相第五十七

八十種好第五十八

八種音聲第五十九

三念處第六十

法界次第初門卷上

名色初門第一

一、名 二、色

今辨法界初門。先從名色而始者。至論諸法本原清淨。絕名離相。尚非是一。何曾有二。不二而辨其二者。以行者初受一期妄報。歌羅邏時。但有

名色二法。當知名色。即是一切世間出世間法之根本。能生一切法。普攝一切法。即是一切法。若諸大聖分別說一切法門。皆約名色而分別之。無有一法出於名色。故智度論偈云。一切諸法中。但有名與色。若欲如實觀。但當觀名色。雖癡心多想。分別於異事。更無有一法。出於名色者。

一·名

心但有字。故曰名也。即是心及相應數法。雖有能緣之用。而無質礙可尋。既異於色。而有心意識及諸數法種種之別名。故謂之為名也。

二·色

有形質礙之法。謂之為色。是十入及法入少分。皆是質礙之法。並無知覺之用。既異於心意識法。故稱為色也。

五陰初門第二

一、色陰 二、受陰 三、想陰 四、行陰 五、識陰

次名色而辨五陰者。以惑者迷名偏重。故大聖教門。開名則為四心。對色合為五也。此五通稱為陰者。一往而釋。陰以陰覆為義。能覆出世真明之

慧。而增長生死。集散不絕。故通名為陰。

一·色陰

有形質礙之法名為色。色有十四種。所謂四大。五根。五塵。此之十四。並是色法也。

二·受陰

領納所緣名為受。受有六種。謂六觸因緣生六受。但境既有違順。非違非順之別。故六受亦各有苦受。樂受。不苦不樂受。之異也。

三·想陰

能取所領之緣相名為想。想有六種。謂取所領六塵之相為六想也。

四·行陰

造作之心能趣於果名為行。行有六種。小品經中。說為六思。思即是行。謂於六想之後。各起不善業。善業。無動業也。

五·識陰

了別所緣之境名為識。識有六種。即是六識。若諸論師。多云識在二心之

前。諸大乘經中。明識最居後。今依經為次料簡。

十二入初門第三

內六根入 一、眼入 二、耳入 三、鼻入 四、舌入 五、身入 六、意入
外六塵入 一、色入 二、聲入 三、香入 四、味入 五、觸入 六、法入

次五陰而辨十二入者。以惑者迷色偏重。故大聖教門。開色為十。心但為二。合為十二也。通稱入者。入以涉入為義。根塵相對。則有識生。識依根塵。仍為能入。根塵即是所入。今此十二。從所入受名。故通受入名。內六入者。此之六法。親故屬內。為識所依。故名為入。亦名根者。根以能生為義。此六既並有生識之功。故通名根也。

一．眼入

身分對色。能見色之處名眼。眼是四大造色。體為十色共成。所謂四大。四微。身根微。眼根微也。

二．耳入

身分對聲。能聞聲之處名耳。耳是四大造色。亦為十色共成。謂四大。四

微。身根微。耳根微。

三·鼻入

身分對香。能聞香之處名鼻。鼻是四大造色。亦為十色共成。謂四大。四微。身根微。鼻根微。

四·舌入

身分對味。能知味之處名為舌。舌是四大造色。亦為十色所成。謂四大。四微。身根微。舌根微也。

五·身入

六分假合之體對觸。能覺觸處。皆名為身。身是四大造色。但有九色所成。謂四大。四微。身根微。

六·意入

心對一切法。即有能知法之用。名之為意。意者。即心王也。是中除諸心數法。但取心王以為意入。

外六入者。此六法疎故屬外。識所遊涉。故名為入。亦名塵者。塵以染汗

為義。以能染汙情識。故通名為塵也。

一·色入

一切對眼所見之色名為色。色有二種色。攝一切色。一正報可見色。眾生身色。青黃赤白黑色等。二依報可見色。外無知青黃赤白黑色等也。

二·聲入

一切對耳所聞之色曰聲。聲有二種聲。攝一切聲。一從正報色出聲。眾生語言音聲也。二從依報色出聲也。

三·香入

一切對鼻所聞之色名香。香有二種香。攝一切香。一正報色處香。眾生身中香臭也。二依報色出香。外一切無知色中所有香臭。

四·味入

一切對舌所知之色曰味。味有二種味。攝一切味。一正報色處味。眾生身中之六味也。二依報色處味。外一切無知色中所有六味也。

五·觸入

一切對身所覺之色名觸。觸有二種觸。攝一切觸。一正報色處觸。眾生身中冷暖澀滑等十六觸也。二依報色處觸。外一切無知色中冷暖等一十六觸也。

六·法入

一切對意所知之法名法。法有二種法。攝一切法。一者心法。是中除心王。但取相應諸心數法也。二者非心法。即過去未來色法。及心不相應諸行。及三無為法。

十八界初門第四

內六根界 一、眼界 二、耳界 三、鼻界 四、舌界 五、身界 六、意界
外六塵界 一、色界 二、聲界 三、香界 四、味界 五、觸界 六、法界
六識界 一、眼識界 二、耳識界 三、鼻識界 四、舌識界 五、身識界 六、意識界

次十二入而辨十八界者。以惑者迷於名色俱重。故開色為十。離名作八。合為十八界也。通名界者。以界別為義。此十八法。各有別體。義無渾

濫。故通受界名也。

內六根界。

此具如前明內六根入中分別其相。乃更加以界之名義者。欲使修觀之徒。推析無謬。不滯十六知見之妄計也。

外六塵界。

此具如前外六塵入中分別其相。乃更加以界之名義者。意同六根中立界名。

六識界者。

若根塵相對即有識生。識以識別為義。識依於根。能識別於塵。故此六通名識也。若了識從緣生。豈計有神我之謬取也。

一．眼識界

眼根若對色塵。即生眼識。眼識生時。即識色塵。故名眼識界也。

二．耳識界

耳根若對聲塵。即生耳識。耳識生時。即識聲塵。故名耳識界也。

三·鼻識界

鼻根若對香塵。即生鼻識。鼻識生時。即識香塵。故名鼻識界也。

四·舌識界

舌根若對味塵。即生舌識。舌識生時。即識味塵。故名舌識界也。

五·身識界

身根若對觸塵。即生身識。身識生時。即識觸塵。故名身識界也。

六·意識界

五識生已即滅。意為意識。此意識續生。意識生時。即識法塵。若五識能生意識。即以前五識為根。後意識為意識。此意識滅。次意識續生。是則前意識生後意識。如是亦脫傳受。根識之名。皆以能生為根。所生為識。今說所生之識。為意識界也。

十六知見初門第五

一、我 二、眾生 三、壽者 四、命者 五、生者 六、養育 七、眾數 八、人 九、作者 十、使作者 十一、起者 十二、使起者 十三、受者 十四、使受者 十五、知者 十六、

見者

次名色陰入界而辨十六知見者。名色等法中。神我本不可得。而未見道者。悉於名色等法中。妄計有我、我所。計我之心。歷緣略辨。即有十六知見之別。廣對諸緣。則妄計不可稱數。因此顛倒。備起一切煩惱生死行業。今為欲於後明生法二空等一切觀門。必須善識假實之法。故略依傍大智度論釋之也。

一·我

若於名色陰入界等法中。無明不了。若即若離中。妄計有我、我所之實。故名為我也。

二·衆生

於名色陰入界等法和合中。妄計有我生。故名眾生。

三·壽者

於名色陰入界等法中。妄計有我受一期果報。壽有長短。故名壽者。

四·命者

於名色陰入界等法中。妄計我命根成就。連持不斷。故名命者。

五·生者

於名色陰入界等法中。妄計我能起眾事。如父生子。名為生者。亦計我來人中受生。故名生者。

六·養育

於名色陰入界等法中。妄計我能養育於他。故名養育。亦計我從生已來。為父母養育。故名養育。

七·眾數

於名色陰入界等法中。妄計我有名色。五眾。十二入。十八界等諸因緣。是眾法有數。故名眾數。

八·人

於名色陰入界等法中。妄計我是行人。異於非行之人。故名為人。亦計我生人道。異於餘道。故名為人。

九·作者

於名色陰入界等法中。妄計我有身力手足。能有所作。故名作者。

十．使作者

於名色陰入界等法中。妄計我能役他。故名使作者。

十一．起者

於名色陰入界等法中。妄計我能造後世罪福業。故名起者。

十二．使起者

於名色陰入界等法中。妄計我能令他起後世罪福業。故名使起者。

十三．受者

於名色陰入界等法中。妄計我當後身受罪福果報。故名受者。

十四．使受者

於名色陰入界等法中。妄計我當令他受苦樂果報。故名使受者。

十五．知者

於名色陰入界等法中。妄計有五根能知五塵。故名知者。

十六．見者

於名色陰入界等法中。妄計我有眼根。故能見一切色。亦計我能起邪見。我起正見。名見者。

見愛二煩惱初門第六

一、見煩惱 二、愛煩惱

次名色陰入界。及我等十六。而辨見愛者。若迷此假實二法。則倒想紛然。故三界流轉無際。皆是煩惱使之然也。若論煩惱根本。不出見愛。枝派分別。則科目甚多。所謂三毒。五蓋。十使。九十八煩惱。八萬四千。乃至塵沙等數。此諸科目。雖數有多少。而同是煩惱。潤生之力。體無殊別。但教門善巧。乃約增減之數而制立之。故纓絡經云。見著二法。迷法界色心。廣起一切三界煩惱。通名煩惱者。煩以喧煩為義。惱以逼亂為義。能喧煩之法。逼亂行者心神。致使真明不得開發。故名煩惱也。

一、見煩惱

邪心觀理。名之為見。若於假實之理。情迷而倒想邪求。隨見偏理。妄執為實。通名為見。見煩惱者。謂五利使。見諦所斷八十八使。及六十二見

等也。

二·愛煩惱

貪染之心。名之為愛。若於假實二事情迷。隨心所對一切事境。染著纏綿。通名為愛。愛煩惱者。謂五鈍使。思惟所斷十使。及所斷結流愛扼纏蓋等是也。

三毒初門第七

一、貪毒 二、瞋毒 三、癡毒

次見愛而辨三毒者。此二科既有合離之異。事須分別。若合。但取癡一分為見。餘一分及貪恚。並合為愛也。若離。則見愛之中。各有三毒。如此歷三界五行。則離出九十八使。一切煩惱。通名毒者。毒以沈毒為義。惱壞之甚。故云沈毒。以其能壞出世善心。故名為毒也。

一·貪毒

引取之心。名之為貪。若以迷心對一切順情之境。引取無厭。即是貪毒。歷三界五行。十五貪使。並是貪毒。但上二界煩惱既薄。故別受愛名。

二·瞋毒

違忿之心。名之為瞋。若以迷心對一切違情之境。便起忿怒。即是瞋毒。歷欲界五行下。即有五瞋使。並是瞋毒。數人義。上二界無瞋也。

三·癡毒

迷惑之心。名之為癡。若迷一切事理之法。無明不了。迷惑妄取。起諸邪行。即是癡毒。亦名無明。無明有二種。一者相應無明。即是與三界五行下八十八使相應共起。二者不相應無明。即是三界五行下十五癡使也。

五蓋初門第八

一、貪欲蓋 二、瞋恚蓋 三、睡眠蓋 四、掉悔蓋 五、疑蓋

次三毒而辨五蓋者。若論三毒之體。豈異五蓋。但科目不同。名字增減有異。故次分別。所以然者。若沒癡毒之名。而離癡法為睡眠。掉悔。疑。三蓋。足貪瞋為五蓋也。若開五蓋。則煩惱無量。通名蓋者。蓋以覆蓋為義。能覆蓋行者清淨善心。不得開發。故名為蓋。而此五蓋。既的為在下所明諸禪正障。故須略辨其相。

一．貪欲蓋

引取心無厭足為貪欲。分別體相。具如貪毒中說。三界五行中十五貪使。即是貪欲蓋。

二．瞋恚蓋

忿怒之心。名為瞋恚。分別體相。具如前說。欲界五行五種瞋使。即是瞋蓋也。

三．睡眠蓋

意識昏熟曰睡。五情暗冥名眠。若心依無記。則增長無明。故意識昏惛而熟。五情暗冥無所覺知。謂之睡眠也。數人說為增心數法。猶屬見思所斷十五癡使攝也。

四．掉悔蓋

邪心動念曰掉。退思憂悴為悔。若縱無明謬取。則戲論動掉心生。既所為乖失。退思則有憂悔也。亦是增心數法。正屬見諦所斷三十二見使攝。思惟斷亦有少分也。

五·疑蓋

癡心求理。猶豫不決。名之為疑。若修道定等法。無明暗鈍。不別真偽。因生猶豫。心無決斷。皆謂疑也。世間通疑非一。正論障道之疑。即是見諦所斷三界四行十二疑使也。

十使初門第九

五鈍使 一、貪使 二、瞋使 三、無明使 四、慢使 五、疑使

五利使 一、身見使 二、邊見使 三、邪見使 四、戒取使 五、見取使

次五蓋而辨十使者。豈有十使異於五蓋。若教門但為修定者說。略立三毒五蓋之數。若為修慧者說。欲使明識所斷之惑無謬。故須分別為十使也。所以然者。貪瞋二蓋。即是貪瞋二使。睡蓋之本。即是癡使。離癡出慢。即為慢使。疑蓋即疑使也。是為五鈍使。掉悔即是邪思掉動之心。若細分別其相。則有五利五鈍使之別。而此推之。還是五蓋分別為十使也。若開十使。則出一切煩惱。此十通名使者。使以驅役為義。能驅役行者心神。流轉三界。故通受使名。亦名十煩惱。煩惱義如前說。

一·貪欲使

引取無厭。名曰貪欲。分別其相。具如貪毒中說。見思所斷三界五行中十五貪。皆是貪使。

二·瞋恚使

忿怒之心。名之曰瞋。分別其相。具如瞋毒中說。見思所斷欲界五行中五恚。即是恚使也。

三·無明使

迷惑不了之心。名為無明。若以迷心緣境。隨有所起。則正念永失。而不
知慚愧者。皆是癡也。見思所斷三界五行下十五癡。即是無明使。

四·慢使

自恃輕他之心曰慢。若自恃種姓富貴。有德才能。輕蔑於他。即是慢也。
慢有八種。在下別出。乃至見思所斷三界五行下十五慢。皆是慢使也。

五·疑使

迷心乖理。猶豫不決曰疑。分別其相。具如疑蓋中說。三界四行十二種

疑。並是疑使也。

六·身見使

若於名色陰入界中。妄計為身。名為身見。若以無明不了。則於五陰中起二十種身見。則身見有二十種。見諦所斷一行中。歷三界有二身見也。

七·邊見使

執邊之心。名為邊見。若於四邊不了。隨見一邊為實。餘邊悉為妄語。如其所見。互執一邊。悉墮邊見。歷三世五陰。即有六十二見。並是見諦所斷。合六十二見。同是一邊見攝也。又約見諦所斷一行中。歷三界即有三邊見。

八·邪見使

邪心取理。故名邪見。若無明不了四諦因果。邪心推度。謂無此理。因斷滅出世間善根。乃至世間善根。作闡提行。是為邪見。見諦所斷三界四行中。有十二邪見是也。

九·見取使

於非真勝法中。謬見涅槃。生心而取。故曰見取。若行道之時。雖入種種觀門。而真明未發。無明不了。便謬計所得。以為真為勝。生心取著。皆名見取也。見諦所斷三界四行。有十二見取是也。

十·戒取使

於非戒中。謬以為戒。取以進行。故曰戒取。若取雞狗牛戒。乃至九十五種外道所行之戒。以為真戒。皆名戒取。若人雖持佛戒。見有戒相。亦是戒取。見諦所斷三界二行。有六種戒取是也。

九十八使初門第十

見諦門八十八使 欲界有三十二使 色界有二十八使 無色界二十八使
思惟門十使 欲界有四使 色界有三使 無色界有三使

次十使而辨九十八使者。正為見思兩道。惑障不同。欲使修觀之者。精識所治之惑。斷伏無濫。故教門歷三界五行。細分別十使則有九十八也。亦名九十八煩惱。通名為使。名煩惱者。類如前釋。若離九十八使。則出一切煩惱。今依數人。明九十八使也。若成實論人。所解則異也。

見諦惑、欲界三十二使

苦諦下有十使。集諦下有七使。除身見邊見戒取。滅諦下有七使。亦除身見、邊見、戒取。道諦下有八使。但除身見、邊見。故欲界四行下。合有三十二使。

見諦惑、色界二十八使

苦諦下有九使。除瞋。集諦下有六使。除瞋。及除身見。邊見。戒取。滅諦下有六使。亦除瞋。及身見。邊見。戒取。道諦下有七使。亦除瞋使。及身見。邊見。故色界四行下。合有二十八使也。

見諦惑、無色界二十八使

苦諦下有九使。集諦下有六使。滅諦下有六使。道諦下有七使。若取若除。皆如色界中分別。故無色界四行下。合二十八使。合三界四諦下。有八十八使。並是能障見諦之惑。為須陀洹見道之所斷也。分別使相。略說並如前十使章門辨也。

思惟惑、欲界四使

一、貪使 二、瞋使 三、癡使 四、慢使

此使從斯陀含向。入修道斷。乃至阿那含果。九品方盡。

思惟惑、色界三使

一、貪使 二、癡使 三、慢使

此三使並是阿羅漢向。用修道智斷也。

思惟惑、無色界三使

一、貪使 二、癡使 三、慢使

故三界思惟惑。合有十使。足前見諦。合為九十八使。但此三使。亦是阿羅漢向斷。至果方盡也。

次此應廣出諸煩惱科目。所謂三漏。四流。四縛。八邪。八倒。九結。九惱。十纏。乃至五百煩惱。八萬四千諸塵勞門。及恆沙等數煩惱。皆從見愛九十八使離合而辨。若具出科目。云云。今略出數科。足以顯教門明煩惱離合惑障潤生之法。諸煩惱科目。至第六卷中。別當更隨要而出。

十惡初門第十一

身有三惡 一、殺生 二、偷盜 三、邪淫

口有四惡 一、妄語 二、兩舌 三、惡口 四、綺語

意有三惡 一、貪欲 二、瞋恚 三、邪見

次諸煩惱結使而辨十惡者。以煩惱既是惑亂之法。能驅役行者心神。乃令觸境顛倒。若縱此惑情而起身口意者。則動與理乖。故於三業所起。備有十惡也。通名惡者。惡以乖理為義。此十並是乖理而起。故名為惡。亦名十不善道。以其能通苦報。故非善道也。

一・殺生

斷一切眾生生命。故名為殺生。

二・偷盜

盜取他財物。故名為偷盜。

三・邪淫

於非妻妾而行欲事。故名邪淫。

四・妄語

以言誑他。故名妄語。

五·兩舌

構鬪之言間他。令致得失分乖。名為兩舌。

六·惡口

惡言加彼。令他受惱。名為惡口。

七·綺語

綺側語辭。言乖道理。名為綺語。

八·貪欲

引取順情塵境。心無厭足。名為貪欲。

九·瞋恚

若對違境。心生忿怒。名為瞋恚。

十·邪見

撥正因果。僻信求福。皆名邪見。

次此應出四重。五逆。七逆。謗方等經。用僧鬘物。作闡提行。十六惡律

儀等。諸輕重惡業科目。皆從十惡中離合分別而說者。今欲論諸入道要門。具出云云。至後第六卷中。別當更出。

十善初門第十二

身三種善 一、不殺生 二、不偷盜 三、不邪淫

口四種善 一、不妄語 二、不兩舌 三、不惡口 四、不綺語

意三種善 一、不貪欲 二、不瞋恚 三、不邪見

次十惡而辨十善者。若人能知惡是乖理之行。故現在將來。由斯招苦。則必須息惡行善。可以來世永致清升之樂果。是以次十惡而明十善也。但十善有二種。一止。二行。止則但止前惡。不惱於他。行則修行勝德。利安一切。此二通稱善者。善以順理為義。息倒歸真。故云順理。止則息於重倒之惡。行則漸歸勝道之善。故止行二種。皆名為善。或加以道名。以能通至樂果也。

一·不殺生

即是止善。止前殺生之惡。行善者。當行放生之善也。

二・不偷盜

即是止善。止前盜他財物之惡。行善者。當行布施之善。

三・不邪淫

即是止善。止前於非妻妾姪欲之惡。行善者。當行恭敬之善。

四・不安語

即是止善。止前虛言誑他之惡。行善者。當行實語之善也。

五・不兩舌

即是止善。止前構鬪兩邊之惡。行善者。當行和合之善。

六・不惡口

即是止善。止前惡言加人之惡。行善者。當行軟語之善。

七・不綺語

即是止善。止前綺側乖理之惡語。行善者。當行有義語饒益之善。

八・不貪欲

即是止善。止前引取無厭之惡。行善者。當行不淨觀。觀諸六塵。皆欺誑

不淨之觀行善。

九·不瞋恚

即是止善。止前忿怒之惡。行善者。當行慈忍之善。

十·不邪見

即是止善。止前撥正因果。僻信邪心之惡。行善者。當行正信歸心正道生智慧之善心。

三歸戒初門第十三

一、歸佛 二、歸法 三、歸僧

次十善而辨三歸者。如來未興於世。爾時已有十善之化。是為世間舊善。豈有三寶之可歸。大聖初成正覺。方因提謂長者。開授三歸之戒。翻邪歸正。以為入聖之根本。三乘行者。歸宗進行。此為初首也。三歸之用。正破三邪。濟三塗。接三乘。出三有。佛法以此三歸為本。通發一切戒品。及諸出世善法。豈同十善之舊法耶。問曰。十二門禪。亦是舊法。今何故不三歸前說。答曰。若依說教時節。實如所問。但今欲次論修行戒定之

次。則不得爾。今次三歸之下。備出諸戒科目。並同此意。

一．歸依佛

佛陀。秦言覺者。自覺覺他。故名為佛。歸者。以反還為義。反邪師還事正師。故名歸。依者。憑也。憑心靈覺。得出三塗。及三界生死也。故經云。歸依於佛者。終不更歸依其餘諸外天神也。

二．歸依法

達磨。秦言法。法云可軌。大聖所說。若教若理。可為心軌。故言法也。歸者。反邪法、還修正法。故名歸。依者。憑佛所說法。得出三塗。及三界生死。故經云。歸依於法者。永離於殺害。

三．歸依僧

僧伽。秦言眾。眾名和合。出家三乘行者。心與佛所說事理法合。故名為僧。歸者。反九十五種邪行之侶。歸心出家三乘正行之伴。故名歸。依者。憑心出家三乘正行伴。得出三塗。及三界生死。故經云。歸依於僧者。永不復更歸依其餘諸外道也。

五戒初門第十四

一、不殺生戒 二、不偷盜戒 三、不邪淫戒 四、不妄語戒 五、不飲酒戒

次三歸而辨五戒者。大智度論云。念佛如醫王。念法如服藥。念僧如瞻病人。念戒如藥禁忌。今所以次三歸而明諸戒品。意在此也。故佛為提謂等在家弟子。受三歸已。即授五戒。為優婆塞。若在家佛弟子。破此五戒。則非清信士女。故經云。五戒者。天下大禁忌。若犯五戒。在天則違五星。在地則違五嶽。在方則違五帝。在身則違五藏。如是等世間。違犯無量。若約出世。犯五戒者。則破五分法身。一切佛法。所以者何。五戒是一切大小乘尸羅根本。若犯五戒。則不得更受大小乘戒也。若能堅持。即是五大施也。此五通名戒者。以防止為義。能防惡律儀無作之非。止三業所起之惡。故名防止。

一·不殺生戒

云何名殺生。若實知是眾生。發心欲殺而奪其命。起身業有作已。是名殺罪。若不作是事。名不殺戒。其餘繫閉鞭打等。是殺方便。非正罪。

二・不偷盜戒

云何名盜。知他物生盜心。取物去離本處。物屬我。是名盜。若不作是事。名不偷盜戒。其餘計校。乃至手捉未離地等。是盜方便。非正罪。

三・不邪淫戒

云何名邪淫。若女人為父母兄弟姊妹夫主兒子世間法王法守護。若出家戒法護。乃至自婦受一日戒法。若有娠乳兒。及非道處。如是犯者。名為邪淫。若不作是事。名不邪淫戒。其餘言戲。以物相要。乃至捉手觸身。未遂淫事。皆為邪淫方便。非正罪。

四・不妄語戒

云何名妄語。不淨心欲誑他。隱覆實事。出異語生口業。是名妄語。若不作是事。名不妄語戒。妄語之罪。從言聲相解生。若不相解。雖不實語。皆是妄語方便。不謂正罪。

五・不飲酒戒

云何名酒。酒有三種。一者穀酒。二者果酒。三者藥酒。若乾若溼。若濁

若清。如是等能令人心動放逸。起三十六失。若不飲者。是名不飲酒戒也。

次此應明在家優婆塞、優婆夷一日一夜八戒。出家沙彌沙彌尼十戒。式又摩那尼六法戒。比丘比丘尼十種得戒。五篇七聚相。乃至菩薩十重、四十八輕戒。及三千威儀。八萬律儀。是中皆應次第略出科目。辨大聖從麤至細制戒之意。事轉繁多。具列云云。今欲且逐要出諸禪定智慧法門科目次第。此諸戒中事數。至下第六卷。別更隨要者出之。

四禪初門第十五

一、初禪 二、二禪 三、三禪 四、四禪

今次諸戒品而辨四禪者。上所明戒相。雖復麤細有殊。終是同防欲界身口外惡。既未除細亂。豈能超出欲界之境。若其尸羅皎潔。志在禪門。專修五法。五法在下別出科目。則色界清淨四大。自現身中。緣是以次第獲得根本四禪。種種勝妙支林功德。爾乃因超欲網。果居色界。通名禪者。禪是西土之音。此翻棄惡。能棄欲界五蓋等一切諸惡。故云棄惡。或翻功德

叢林。或翻思惟修。今不具釋。而言根本者。以無量心背捨勝處。一切處。神通變化。及無漏觀慧等。種種諸禪三昧。悉從四禪中出。故稱根本。

初禪有五支

一、覺支 二、觀支 三、喜支 四、樂支 五、一心支

一．覺支

初心在緣名為覺。行者依未到地。發初禪色界清淨色法。觸欲界身根。心大驚悟。爾時即生身識。覺此色觸未曾有功德利益。故名覺支。

二．觀支

細心分別名為觀。行者既證初禪功德。即以細心分別此禪定中色法諸妙功德。境界分明。無諸蓋覆。如是等功德。欲界之所未有。故名觀支。

三．喜支

欣慶之心名為喜。行者初發禪時。乃有喜生。但分別未了。故喜心未成。若觀心分別所捨欲界之樂甚少。今獲得初禪利益甚多。如是思惟已。則歡

喜無量。故名喜支。

四·樂支

怡悅之心名為樂。行者發初禪時。乃即有樂。但分別喜動踊心息。則恬然靜慮。受於樂觸怡悅之安快。故名樂支。

五·一心支

心與定法一。故名曰一心。行者初證禪時。乃即著定。而心猶依覺觀喜樂之法。故有細微之散。若受喜樂心息。自然與定法一。故名一心支。

二禪有四支

一、內淨支。二、喜支。三、樂支。四、一心支。

一·內淨支

心無覺觀之渾濁。故名內淨。行者欲離初禪時。種種訶責覺觀。覺觀既滅。則心內淨。心與淨色法相應。豁爾明淨。故名內淨支也。

二·喜支

欣慶之心。名之為喜。行者初得內淨時。即與喜俱發。而喜心未成。次心

自慶。得免覺觀之患。獲得勝定內淨之喜。歡喜無量。故名為喜支。

三·樂支

怡悅之心。名之為樂。行者喜踊之情既息。則恬然靜慮。受於內淨喜中之悅樂。故名為樂支也。

四·一心支

心與定法一。謂之一心。行者受樂心息。則心與定一。澄澗不動。故名為一心支。

三禪有五支

一、捨支 二、念支 三、慧支 四、樂支 五、一心支

一·捨支

離喜不悔。此心名捨。行者欲離二禪時。種種因緣。訶責於喜。喜既滅謝。三禪即發。若證三禪之樂。則捨二禪之喜。不生悔心。故名為捨。亦名三禪樂初生時。是樂三界第一。能生心著。心著則禪壞。故須行捨。

二·念支

念名愛念。行者既發三禪之樂。樂從內起。應須愛念將息。則樂得增長。乃至徧身。如慈母念子。愛念將養。故名念支。

三·慧支

解知之心名慧。行者既發三禪之樂。此樂微妙。難得增長徧身。若非善巧之解慧。則不能方便長養此樂得徧身。

四·樂支

怡悅之心。名之為樂。行者發三禪樂已。若能善用捨、念、慧。將護此樂。樂既無過。則增長徧身。怡悅受樂。安快三禪之樂。三禪為最樂。若離三禪。餘地更無徧身之樂也。

五·一心支

心與定法一。名曰一心。行者受樂心息。則心自與定法一。澄淨不動。名一心支。

四禪四支

- 一、不苦不樂支
- 二、捨支
- 三、念支
- 四、一心支

一·不苦不樂支

中庸之心。不苦不樂。行者欲離三禪時。種種因緣。訶責於樂。樂既謝滅。則不動之定。與捨俱發。故內心湛然。不苦不樂也。

二·捨支

離樂不悔。此心名捨。行者既得第四禪不動真定。則捨三禪難捨之樂。不生悔心。故名捨支。亦云。證四禪不動定時。不應取定起動念心。若心行捨。則無動念之乖也。

三·念支

念者愛念也。行者既得四禪真定。當念下地之過。念自功德。方便將養。令不退失。進入勝品。故名為念。亦云是四禪中。有不動照了。正念分明。故名念支。

四·一心支

心與定法一。名一心支。行者既得四禪捨俱之定。捨念既息。則心無所依。泯然凝寂。一心在定。猶如明鏡不動。淨水無波。湛然而照。萬像皆

現。何故此四禪中。獨名不動定也。初禪覺觀動。二禪喜所動。三禪樂所動。是四禪中。先離憂喜。今復除苦樂。故名真定也。三界勝定。無復過此。若三乘行人善巧。照了分明。則因此定。發真無漏。有漏外道。無慧方便。入此定時。不壞身色。直滅其心。入無想定。謂為涅槃。是為邪倒。非涅槃也。從初禪至四禪。有十八法。皆名支者。支派也。從四禪中。分派出十八功德。故名支也。

四無量心初門第十六

一·慈無量心 二·悲無量心 三·喜無量心 四·捨無量心

次四禪而辨四無量心者。四禪但是自證禪定功德。而未有利他之功。故樂大功德者。當憐愍一切眾生。修慈悲喜捨四無量定。此四通名無量心者。從境以得名。以所緣眾生無量。故能緣之心。亦隨境無量。故悉受無量心名。

一·慈無量心

能與他樂之心。名之為慈。若行者於禪定中。念眾生令得樂時。心數法中

生定。名為慈定。是慈相應心。無瞋無恨。無怨無惱。善修得解。廣大無量。徧滿十方。名慈無量心。

二·悲無量心

能拔他苦之心。名之為悲。若行者於禪定中。念受苦眾生。令得解脫時。心數法中生定。名為悲定。是悲相應心。無瞋無恨。無怨無惱。善修得解。廣大無量。徧滿十方。是為悲無量心也。

三·喜無量心

廣他得樂。生歡悅心。名之為喜。若行者於禪定中。念眾生令離苦得樂歡喜時。心數法中生定。名為喜定。是喜相應心。無瞋無恨。無怨無惱。善修得解。廣大無量。徧滿十方。是為喜無量心。

四·捨無量心

若緣於他無憎無愛之心。名之為捨。行者於禪定中。念眾生悉念同得無憎無愛。如證涅槃。寂然清淨。如是念時。心數法中生定。名為捨定。是捨相應心。無瞋無恨。無怨無惱。善修得解。廣大無量。徧滿十方。是為捨

無量心。

四空定初門第十七

一、虛空處定 二、識處定 三、無所有處定 四、非有想非無想處定

次無量心而辨四空處定者。四無量心中。雖有大功德。而未免形質之患累。若行人厭色如牢獄者。則心心樂欲出離色籠。故次無量以明四空處定。通言空者。此四定體無形色。故名為空。各依所證之境為處。境法持心。心無分散。故名定也。

一·空處定

若滅三種色。緣空而入定者。名空處定。行者厭患色如牢獄。心欲出離。即修觀智破於色。故過一切色相。滅有對相。不念種種相。入無邊虛空處。心與虛空之法相應。是為虛空處定。

二·識處定

若捨空緣識。而入定者。名識處定。行者厭患虛空。虛空無邊。緣多則散。能破於定。即捨虛空。轉心緣識。心與識法相應。名為識處定。

三・無所有處定

若捨識處心。依無所有法而入定者。名無所有處定。行者厭患於識。三世之識無邊。緣多則散。能破於定。故捨緣識。轉心依無所有法。心與無所有法相應。名為無所有處定。有人解云。捨多識。取少識。緣之入定。名無所有處定也。

四・非有想非無想處定

若捨二邊之想。而入定者。名非有想非無想定。行者厭患無所有處想如癡。有想處如癰如瘡。更有定名非有想非無想處。即捨無所有處。緣念非有非無想之法。心與非有非無想法相應是為非有想非無想處定。亦云。凡夫外道得此定謂證涅槃斷一切想。故言非有想。佛弟子如實知有細想。依四眾而住。故云非無想。得失合而立名故云非有想非無想處定。略明三界十二門禪。極在於此也。

六妙門初門第十八

- 一、數
- 二、隨
- 三、止
- 四、觀
- 五、還
- 六、淨

次四空定而辨六妙門者。前來所明禪定。雖復深遠而並是世間舊法。從初至後。厭下攀上。地地之中。都未有觀慧照了出世方便。故凡夫外道。修得此十二門禪。不能發真悟道。是以生死無絕。意在此也。今之六法。前三是定。後三是慧。定愛慧察。能發真明。出離生死。豈同上也。此六通言妙門者。涅槃為妙。門謂能通。六法次第相通。能至真妙泥洹。故云妙門。一家所明。有十種六妙門。今但略出次第相生一科六門。以為次者。此六門既是亦有漏亦無漏禪。於餘亦有漏亦無漏禪中。淺而且局。故以為次也。

一·數息門

攝心在息。從一至十。名之為數。行者為修無漏真法。先須調心入定。欲界麤散難攝。非數不治。故須善調身息。從一至十。則麤亂靜息。心神停住。是為入定之要。故以數息為妙門也。

二·隨息門

細心依息。知入知出。故曰為隨。行者雖因數息心住。而禪定未發。若猶

存數。則心有起念之失。故須放數修隨。心依於息。入時知入。出時知出。長短冷暖。皆悉知之。若心安明淨。因是則諸禪自發。故以隨為門也。

三・止門

息心靜慮。名之為止。行者雖因隨息心安明淨。而定猶未發。若心依隨。則微有起想之亂。澄淳安隱。莫若於止。故捨隨修止。是中多用凝心止也。凝心寂慮。心無波動。則諸禪定自然開發。故以止為門。

四・觀門

分別推析之心名為觀。行者雖因止證諸禪定。而解慧未發。若住定心。則有無明味著之乖。故須推尋檢析所證禪定。是中多用實觀四念處也。若觀心分明。則知五眾虛誑。破四顛倒。及我等十六知見。顛倒既無。無漏方便。因此開發。故以觀為門。

五・還門

轉心反照。名之為還。行者雖修觀照。而真明未發。若計有我能觀。析破

於顛倒。則計我之惑。還附觀而生。同於外道。故云是諸外道。計著觀空智慧。不得解脫。若覺此患。即當轉心反照能觀之心。若知能觀之心。虛誑無實。即附觀執我之倒自亡。因是無漏方便自然而朗。故以還為門。

六·淨門

心無所依。妄波不起。名之為淨。行者修還之時。雖能破觀之倒。若真明未發。而住無能所。即是受念。故令心智穢濁。覺知此已。不住不著。泯然清淨。因此真明開發。即斷三界結使。證三乘道。故云。其清淨得一心者。則萬邪滅矣。以淨為門。意在此也。

十六特勝初門第十九

- 一、知息入
- 二、知息出
- 三、知息長短
- 四、知息偏身
- 五、除諸身行
- 六、受喜
- 七、受樂
- 八、受諸行心
- 九、心作喜
- 十、心作攝
- 十一、心作解脫
- 十二、觀無常
- 十三、觀出散
- 十四、觀離欲
- 十五、觀滅
- 十六、觀棄捨

次六妙門而辨十六特勝者。此二種禪定。大意雖同。而六妙門。一往豎淺橫廣。十六特勝。則豎長橫局。長則位遠難窮。次後而明也。皆稱特勝

者。解釋別有因緣事。具出云云。但此禪始從調心。終至非想。地地皆有觀照。能發無漏。而無厭惡自害之失。故受特勝之名。諸師多以此十六對四念處觀。若作此釋。則進退約位。但與六妙門齊。分別二種。對特勝之相。橫豎不同。略如下辨。適取意用之。

一．知息入

修習特勝之初。正依隨息。故以知息入為門。即代初數息調心之法。所以然者。數息則闇心而數。故觀慧不明。今知息入。則照息分明。故解慧易發。是以用知息入為調心法也。若將十六特勝。橫對四念處者。從知息入去。有五特勝。並屬身念處觀。

二．知息出

修特勝者。當以此知息出。代數息初調心之法也。意如前釋。若對念處。猶屬身念處觀也。

三．知息長短

修特勝者。藉觀以調心。心既靜細。則照了漸明。若得麤住細住。及欲界

定。定中暗障薄。即便覺息入出長短之相也。若對念處。猶屬身念處觀也。

四·知息徧身

修特勝者。從欲界定。與觀相扶。入未到地。故證未到地定時。即覺身及定法。悉皆虛假。息之入出。徧身微微。如有如無。既於定中照了分明。染著心薄也。若對念處。猶屬身念處也。

五·除諸身行

修特勝者。從未到地。欲入初禪時。常應觀析。因此若發初禪覺觀之法。則身心豁然開朗。如明眼人開倉。即自了了見倉中所有。分別所證境界。皆虛假空無人我。既無人我。誰作諸事。誰受禪定。是則顛倒所起身業。皆悉壞滅。故云除諸身行。若對念處。齊此猶屬身念處觀。

六·受喜

修特勝者。既常與觀慧相應。若證初禪喜支。即能照了。因是喜生無過。故云受喜。若對念處。從此有三特勝。並屬受念處觀。

七·受樂

修特勝者。既常與觀慧相應。若證初禪得樂支時。即能覺了。便於樂支不起見著。以無所受而受樂觸。故云受樂。若對念處。猶屬受念處觀。

八·受諸心行

修特勝者。既常與觀慧相扶。若證初禪一心支時。即能照了一心。不起顛倒。於一心中。獲得正受。故云受諸心行。若對念處。齊此猶屬受念處觀也。

九·心作喜

修特勝者。離初禪入二禪時。常自照了。因是若發二禪內淨。喜則真喜。從觀慧而生。故名心作喜。若對念處。從此有三特勝。並屬心念處觀也。

十·心作攝

修特勝者。既因觀慧。得二禪一心支。即照了一心。因是倒想不起。故云心作攝也。若對念處。猶屬心念處觀。

十一·心作解脫

修特勝者。離二禪入三禪。常有觀照。是故若發三禪。即能照了。雖得妙樂。心不耽著。無累自在。故云心作解脫。若對念處。齊此猶屬心念處觀。

十二·觀無常

修特勝者。離三禪入四禪時。常修觀照。是故若發四禪不動定時。即自觀達。定中心識虛誑。念念生滅。故云觀無常也。若對念處。從此有五特勝。皆屬法念處觀。

十三·觀出散

修特勝者。從四禪入虛空處時。加修觀智。內外照了。是故若證空定之時。即知能離色界。緣空之識。自在逍散。而虛誑不實。心不愛著。故云觀出散。若對念處。猶屬法念處觀。

十四·觀離欲

修特勝者。離虛空處定。入識處時。常以觀慧。內自推檢。欲離虛空處。離欲之心。是故發識處定。即能觀達識定。虛誑不實。心不愛著。故云觀

離欲。若對念處。猶屬法念處觀。

十五·觀滅

修特勝者。離識處入無所有時。以智照了所修之境。能修之心。是故若發無所有處定。即自觀達無所有處。虛誑不實。心不住著。故云觀滅。若對念處。猶屬法念處觀。

十六·觀棄捨

修特勝者。離無所有。修非有想非無想定時。即自以智觀察所修之法。能修之心。是故若發非想定時。即觀照分明。知非想處兩捨之定猶有細想。四眾和合而有。虛誑不實。非是涅槃安樂真法。則心不愛著。特勝行者。若於地地修觀照了。則地地之中。顛倒不起。心不染著。隨其因緣會處。即於是地發真無漏。證三乘道。略辨特勝竟。言少則意難見。讀者必須細心比類。令知地地之中。與根本禪四空證定。一往雖同。而觀慧有別也。

通明禪初門第二十

初禪 二禪 三禪 四禪 虛空處 識處少處 非有想非無想處 滅受

想定

次十六特勝而辨通明禪。此禪豎深橫細。定觀精巧。過於特勝。故次後辨之。而不次九想背捨後辨者。此禪雖是實觀深細。而未具無漏。得解廣大對治之用。於破煩惱義劣。故不次背捨等安之。亦以非其氣類。今次十六之後。正應從容得所也。言通明者。辨此禪相。具出大集經中。但經不別出名目。而北國諸禪師。坐證此法者。欲以教人。必須標名傳世。若用根本禪說。雖定名一往相似。而行相迥異。還用此名說者。行人便作常解。則大乖其妙。若安十六特勝觀法。雖小相似。而名目都不相關。若對背捨勝處等。名之與觀。條然併異。既進退並不同餘禪。豈可用餘禪名說。故別為立自名。名曰通明。所言通明者。修此禪時。必須三事通觀。故云通明。亦以能發六通三明。故云通明。但此禪境界繁多。非可傳述。今止列大集經中所出科目。示知有此一法門。異常所傳禪也。

初禪六支

大集經云。言初禪者。亦名為具。亦名為離。離者謂離五蓋。具者謂具足

六支。言六支者。覺。觀。喜。樂。安。定。一覺支者。云何名覺。如心覺。大覺。思惟。大思惟。觀於心性。是名覺。云何名觀。心行大行。徧行隨喜。是名為觀。云何名喜。如真實知大知小。心動其心。是名為喜。云何名為樂。行於此法心悅。受於樂觸。是名為樂。云何名為安。謂心安身安。受於樂觸。是名為安。云何名為定。謂若心住大住不亂。於緣不謬。無有顛倒。是名為住。

二禪三支

大集經云。言二禪者。亦名為離。亦名為具。離者同離五蓋。具者具足三支。謂喜。安。定也。

三禪五支

大集經云。言三禪者。亦名為離。亦名為具。離者謂離五蓋。具者具足五支。謂念。捨。慧。安。定。

四禪四支

大集經云。言四禪者。亦名為離。亦名為具。離者同離五蓋。具者具足四

支。謂念。捨。不苦不樂。定。

空處定

大集經云。若有比丘。觀身厭患。遠離身相。一切身觸喜觸樂觸。分別色相。遠離色陰。觀無量空處。是名比丘得空處定也。

識處定

大集經云。若有比丘。修奢摩他、毗婆舍那。觀心意識。自知此身。不受三受。以得遠離是三種受。是名比丘得識處定。

少處定

大集經云。若有比丘。觀三世空。知一切行亦生亦滅。空處識處亦生亦滅。作是觀已。次第觀識。我今此識。亦識非識。若非識者名寂靜。我云何求斷此識。是名得少處定。

非想定

大集經云。若有比丘。有非想心。作是思惟。我今此想。是苦是漏。是瘡是癰。是不寂靜。若我能斷如是非想及非非想。是名寂靜。若有比丘。能

斷如是想非非想者。是名獲得無想解脫門。何以故。法行比丘。作是思惟。若有受想。若有識想。若有觸想。若有空想。若有識想。若非想非非想等。皆名麤想。我今若修無想、無想三昧。則能永斷如是等想。是故見於非想非非想為寂靜。如是見已。入非非想定已。不愛不著。破無明。破無明已。名獲阿羅漢果。前三種定。二道所斷。後第四定。終不可以世俗道斷。凡夫於非想處。雖離麤煩惱。而亦有十種細法。以其無麤煩惱故。一切凡夫。謂是涅槃。凡夫者。外道鬱頭藍弗是也。

滅盡定

大集經云。憍陳如。若有比丘。修習聖道。厭離四禪四空處。觀滅莊嚴之道。而入滅盡定也。

今此所述通明禪支。並出大集經文。是中未有一句私解。讀者自具尋思。

法界次第初門卷上

天台教觀選錄卷第一

天台教觀選錄卷第二

隋智者大師 後裔釋諦閑選梓

辯釋類

法界次第初門卷中

九想初門第二十一

一、脹想 二、青瘀想 三、壞想 四、血塗漫想 五、膿爛想 六、噉想 七、散想

八、骨想 九、燒想

次通明禪而辨九想者。上所明禪。雖有定慧。但是實觀。未有得解之觀。則對治力弱。從九想已去。所明禪定。悉有得解之觀。於對治重煩惱病中。力用為強。如伐堅樹。若用輓斧斫之不斷。應更取強斧。九想既是得解觀之初。故次而辨之。此九通名想者。能轉心轉想。故名為想。所謂能轉淨顛倒想。故此九法。皆言想也。

一·脹想

若觀人死。屍胖脹如韋囊盛風。異於本相。是為脹想。

二·青瘀想

若觀死屍。皮肉黃赤。瘀黑青黯。是為青瘀想。

三·壞想

若觀死屍。風吹日曝轉大。裂壞在地。是為壞想。

四·血塗漫想

若觀死屍。處處膿血流溢。汙穢塗漫。是為血塗漫想。

五·膿爛想

若觀死屍。蟲膿流出。皮肉壞爛。滂沱在地。是為膿爛想。

六·噉想

若觀死屍。蟲蛆啖食。鳥挑其眼。狐狗咀嚼。虎狼齧裂。是為噉想。

七·散想

若觀死屍。禽獸分裂。身形破散。筋斷骨離。頭手交橫。是為散想。

八·骨想

若觀死屍。皮肉已盡。但見白骨筋連。或分散狼藉。如貝如珂。是為骨想。

也。

九・燒想

若觀死屍。為火所焚。爆裂煙臭。薪盡形滅。同於灰土。假令不燒。亦歸磨滅。是為燒想。

八念初門第二十二

一、念佛 二、念法 三、念僧 四、念戒 五、念捨 六、念天 七、念入出息 八、念死

次九想而辨八念者。為除恐怖也。若修九想時。思惟死屍可惡。因此驚怖。歛然毛豎。及為惡魔惱亂。憂懼轉增。若存心八念。恐怖即除。故以為次也。通言念者。內心存憶之異名也。專心存憶八種功德。故名為八念。非但能除世間驚怖。若能善修。亦除世間三界生死。一切障難也。

一・念佛

若遭恐怖。及眾障難之時。應當念佛。佛是多陀阿伽度。阿羅訶。三藐三佛陀。神德無量。如是念已。恐怖障難即除。

二·念法

若有恐怖障難之時。應當念法。佛法巧出。得今世界。無熱惱。不待時。能到善處。通達無礙。是為念法。

三·念僧

念僧者。僧是佛弟子眾。具足五分法身。中有四雙八輩。三乘得果。應受供養。禮事。世間無上福田。是為念僧也。

四·念戒

念戒者。戒是能遮諸惡。安隱住處。是中戒有三種。所謂律儀戒。定共戒。道共戒。律儀能除身口諸惡。定共能遮煩惱惡覺。道共能破無明。得慧解脫。是為念戒。

五·念捨

念捨者。有二種。一者捨施捨。二者捨煩惱捨。捨施捨。能生大功德。捨煩惱捨。因此得智慧。入涅槃。是為念捨也。

六·念天

念天者。謂四天王天。乃至他化自在天。復有四種天。一名天。二生天。三淨天。四生淨天。如是等果報清淨。利安一切。是為念天。

七·念阿那

念阿那般那者。如十六特勝。明出入息也。如是念時。能除心亂。入於正道。何況世間恐怖。是為念阿那般那也。

八·念死

念死者。有二種死。一者自死。二者他因緣死。是二種死。常隨此身。無可避處。是為念死。

十想初門第二十三

一、無常想 二、苦想 三、無我想 四、食不淨想 五、世間不可樂想 六、死想

七、不淨想 八、斷想 九、離想 十、盡想

次八念而辨十想者。大智度論云。九想如縛賊。十想如殺賊。若爾即應次前九想而明。但為修九想時。有恐怖等障。故須說八念。既得離諸恐怖。則心安無障。故此說十想也。通言想者。能轉心轉想也。能轉計常樂等諸

顛倒等想。故名為想。前三想為斷見諦惑說。中四想為斷思惟惑說。後三想為修無學道者說。是以壞法之人。修此十想。能斷三界結使。證無漏之聖果也。

一·無常想

觀一切有為法無常智慧相應想。名無常想。一切有為法有二種。一者眾生。二者國土。是二皆新新生滅。故無常也。

二·苦想

觀一切有為法苦智慧相應想。名苦想。若有為法無常者。即是苦。常為三苦八苦之所遷逼。故名苦也。

三·無我想

觀一切法等無我智慧相應想。名無我想。若有為法。悉是苦者。即無我。以無自在故。亦以苦從緣生。無有自性。無自性中。我不可得也。

四·食不淨想

觀諸飲食不淨智慧相應想。名食不淨想。世間飲食。皆從不淨因緣故有。

如肉從精血水道中生。酥酪等皆亦隨事觀之。悉是不淨也。

五·世間不可樂想

觀一切世間不可樂智慧相應想。名為世間不可樂想。有二種世間。一者眾生。二者國土。有過惡。無可樂也。

六·死想

觀死智慧相應想。名為死想。若一期果報。常為二種死之所逐者。則出息不報入息也。

七·不淨想

觀自他身不淨智慧相應想。名為不淨想。若觀此身內有三十六物。外則九孔惡露常流。從生至終。無一淨也。

八·斷想

觀涅槃離生死智慧相應想。名為斷想。行者思惟。若涅槃清淨無煩惱者。常斷結使。證涅槃也。

九·離想

觀涅槃離生死智慧相應想。名為離想。行者思惟。若涅槃清淨離生死者。當離生死。證涅槃也。

十·盡想

觀涅槃結使及生死盡智慧相應想。名為盡想。行者思惟。若涅槃清淨。結使及生死永盡。當盡結使。及生死業。證涅槃也。

八背捨初門第二十四

- 一、內有色相外觀色 二、內無色相外觀色 三、淨背捨身作證 四、虛空處背捨 五、識處背捨 六、無所有處背捨 七、非有想非無想背捨 八、滅受想背捨

次十想而辨八背捨者前九想十想。既是壞法對治觀門。則橫局而豎短。對治定觀諸禪。皆未具足。若證聖果。則無三明八解脫等諸大功德也。今欲具明一切無漏對治。觀練熏修禪定。故次而辨之。若修此觀練諸禪定。證聖果時。則成大力羅漢。具足六通三明。及八解脫。願智頂禪。無諍三昧等諸功德也。此八通名背捨者。大智度論云。背是淨潔五欲。捨是著心。

故名背捨。若發真無漏慧。斷三界結業盡。即名解脫也。

一·內有色相外觀色

內有色相者。不壞內色。不滅內色相也。外觀色者。不壞外色。不滅外色相。以是不淨心觀外色。所以然者。為修流光。故不應初背捨中。壞滅內身骨人也。欲界結使難斷。故須以不淨心觀外色也。此初背捨。位在初禪。能捨自他及下地。故名背捨。

二·內無色相外觀色

內無色相者。壞內色。滅內色相也。外觀色者。不壞外色。不滅外色相。以是不淨心觀外色。所以然者。行者為入二禪內淨。故壞滅內骨人。欲界結使難斷。故猶觀外不淨之相也。

三·淨背捨身作證

淨者緣淨故名淨。行者除外不淨相。但於定中練八色光明。清淨皎潔。猶如妙寶之色。故名緣淨。身作證者。以無受著心。而受三禪中徧身樂。故名身作證也。

四·虛空處背捨

若滅根本四禪色。及三背捨。四勝處。八一切處中色。一心緣無邊虛空而入定。即觀此定。依陰入界故有。無常苦空無我。虛誑不實。心生厭背。而不受著深入。一向不迴。是為虛空處背捨

五·識處背捨

若捨虛空。一心緣識入定時。即觀此定。依陰入界故有。無常苦空無我。虛誑不實。心生厭背。而不受著深入。一向不迴。是為五識處背捨。

六·無所有處背捨

若捨識。一心緣無所有入定時。即觀此定。依陰入界故有。無常苦空無我。虛誑不實。心生厭背。而不受著深入。一向不迴。是為無所有處背捨也。

七·非有想非無想背捨

若捨無所有處。一心緣非有想非無想入定時。即觀此定。依陰入界故有。無常苦空無我。虛誑不實。心生厭背。而不受著深入。一向不迴。是為非

有想非無想背捨也。

八·滅受想背捨

背滅受想諸心心數法。是為滅受想背捨。所以者何。諸佛弟子。患厭散亂心。欲入定休息。以涅槃法安著身中。故云身證而想受滅也。

八勝處初門第二十五

一、內有色相、外觀色少、若好若醜、是名勝知勝見 二、內有色相、外觀色多若好若醜、是名勝知勝見 三、內無色相、外觀色少亦爾 四、內無色相、外觀色多亦爾 五、青勝處 六、黃勝處 七、赤勝處 八、白勝處

次八背捨而辨八勝處者。背捨雖能有背捨淨潔五欲之用。既是初觀。於緣中轉變。未得自在隨心。若欲得觀心純熟。轉變自在。必須進修勝處觀也。故次而明之。故大智度論作譬云。如人乘馬。能破前陣。亦能自制其馬。故名勝處也。亦名八除入。

一·內有色相外觀色少。若好若醜。是名勝知勝見。

內有色相外觀色。如初背捨。而言少者。緣少故名少。若觀道未增。故須

觀少因緣。觀多畏難攝。轉變不得隨心。若觀少好醜法中。不淨。轉變自在。通達無礙。心無取捨。不起愛憎。是名勝知勝見也。

二·內有色相外觀色多。若好若醜。是名勝知勝見。

內有色相外觀色。如初背捨。而言多者。觀多因緣故名多。觀心既調。則觀多無妨。故言多。若於多好醜不淨境中。轉變自在。通達無礙。心無取捨。不起愛憎。是名勝知勝見也。

三·內無色相外觀色少。若好若醜。是名勝知勝見。

內無色相。如二背捨。外觀色少。若好若醜等。皆如初勝處也。

四·內無色相外觀色多。若好若醜。是名勝知勝見。

內無色相。如二背捨。外觀色多。若好若醜等。皆如二勝處也。

五·青勝處

若觀青色。轉變自在。少能多。多能少。光色照曜。勝於背捨所見青相。亦不起法愛。是名青勝處也。

六·黃勝處

類如青勝處中分別。

七·赤勝處

類如青勝處中分別。

八·白勝處

亦類如青勝處中分別。今用四色為勝處。依大智度論也。若纓絡經中。則以四大為四勝處也。

十一切處初門第二十六

一、青一切處 二、黃一切處 三、赤一切處 四、白一切處 五、地一切處 六、

水一切處 七、火一切處 八、風一切處 九、空一切處 十、識一切處

次八勝處而辨十一切處者。勝處雖能少觀中轉變自在。而未普遍。今十一切處所觀普遍。是以次而明之。故大智度論云。背捨為初門。勝處為中行。一切處為成就也。三種觀足。即是觀禪體成就。通稱一切處者。皆從所觀境徧滿得名也。亦名十一切入。

一·青一切處

還取前背捨、勝處中少青色。使徧一切處皆青也。

二·黃一切處

還取前背捨、勝處中少黃色。使徧一切處皆黃也。

三·赤一切處

還取前背捨、勝處中少赤色。使徧一切處皆赤也。

四·白一切處

還取前背捨、勝處中少白色。使一切處皆白也。

五·地一切處

還取前背捨、勝處中少地色。使一切處皆地色。

六·水一切處

還取前背捨、勝處中少水色。使一切處皆水色也。

七·火一切處

還取前背捨、勝處中少火色。使一切處皆火色也。

八·風一切處

還取前背捨、勝處中少風色。使一切處皆風色。

九·空一切處

還入前虛空背捨定。使一切處皆空也。

十·識一切處

還入前識處背捨。使一切處皆有識也。

十四變化初門第二十七

初禪二變化 二禪三變化 三禪四變化 四禪五變化。合十四變化

次十一切處而辨十四變化者。上所明觀禪。正體雖備。猶未辨其功用。今欲學六通之用。必須先修變化心也。通言變化者。能使無而歎有。有而歎無。故名為變化也。

初禪二變化

①初禪初禪化。能變化自地也。②初禪欲界化。能變化下欲界地。

二禪三變化

①二禪二禪化。能變化自地也。②二禪初禪化。能變化下初禪地也。③二

禪欲界化。能變化下欲界地也。

三禪四變化

①三禪三變化。能變化自地也。②三禪二變化。能變化下二禪地也。③三禪初禪化。能變化下初禪地也。④三禪欲界化。能變化下欲界地也。

四禪五變化

①四禪四變化。能變化自地也。②四禪三變化。能變化下三禪地也。③四禪二變化。能變化下二禪地也。④四禪初禪化。能變化下初禪地也。⑤四禪欲界化。能變化下欲界地也。

六神通初門第二十八

一、天眼通 二、天耳通 三、知他心通 四、宿命通 五、身如意通 六、漏盡通
次變化而辨六神通者。此有三意不同。若依報得神通。得神通方能變化。若是修得神通。則先修變化。方得神通。今此既約修得次第。故次變化而辨神通。此皆名通者。纓絡經云。神名天心。通名慧性。天然之慧。徹照無礙。故名神通。

一．天眼通

修天眼者。若於深禪定中。發得色界四大清淨造色。住眼根中。即能見六道眾生。死此生彼。及見一切世間種種形色。是為天眼通。

二．天耳通

修天耳者。若於深禪定中。發得色界四大清淨造色。住耳根中。即能聞六道眾生語言。及世間種種音聲。是為天耳通。

三．知他心通

修他心智者。若於深禪定中。發他心智。即能知六道眾生。心及數法。種種所緣念事。是為他心通。

四．宿命通

修宿命通者。若於深禪定中。發宿命智。即能知自過去一世二世百千萬世。乃至八萬大劫宿命。及所行之事。亦能知六道眾生所有宿命。及所作之事。是為宿命智也。

五．身如意通

修身通者。若於深禪定中。發得身通。通有二種。一者飛行速到。山障無礙。二能轉變自身他身。及世間所有。隨心自在。是為身如意通。

六·漏盡通

修漏盡通者。若於深禪定中。發見思真智。則三漏永盡。是為漏盡神通也。

九次第定初門第二十九

一、初禪 二、二禪 三、三禪 四、四禪 五、空處 六、識處 七、無所有處 八、非有想非無想處 九、滅受想次第定

次六通而辨九次第定者。上所明禪。雖次第具足。而並是觀禪。未明練熟調柔之相。今欲修練觀禪體用。令純熟入體。及起時心無間念。故次明也。通言次第定者。若入禪時。身心智慧深利。能從一禪入一禪。心心相續。無異念間雜。故名次第定也。

一·初禪次第定

離諸欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。入初禪定時。是中初禪。定觀均

齊。自識其心。其心次第而入。無有剎那雜念間入初禪定。是為初禪次第定。

二・二禪次第定

若從初禪入二禪時。是中二禪。定觀均齊。自識其心。其心次第而入。無有剎那雜念間入二禪定。是為二禪次第定。

三・三禪次第定

意類如初禪二禪中明。

四・四禪次第定

意亦類如初禪二禪中明。

五・虛空處次第定

意亦類同初禪二禪中明。

六・識處次第定

意亦類如初禪二禪中明。

七・無所有處次第定

意亦類同初禪二禪中明。

八·非有想非無想處次第定

意亦類同初禪二禪中明。

九·滅受想次第定

若從非有想非無想。入滅受想定時。於是定前。自識其心。要期心利。心次第而入。無有剎那雜念間入滅受想定。是為滅受想次第定也。

三三昧初門第三十

一、有覺有觀三昧 二、無覺有觀三昧 三、無覺無觀三昧

次九次第定而辨三三昧者。九次第定體。乃即是三三昧。但有離合名數多少不同。制立有異。其意云云。所以者何。九次第定。通練諸禪。自無別體。三三昧亦爾。故知體無異法。而無定名。九定名數雖多。不取中間。三昧名數雖少。而通中間合取。九定一往從諸禪理事以得名。三昧一往從諸禪事理而受稱。是為小異。故次九定以明三三昧也。通言三昧者。三摩提。秦言正心行處。是心從無始已來。常曲不端。得是直故。故名三昧。

一·有覺有觀三昧

若以空、無相、無作相應心。入諸定觀初禪及方便中。則一切覺觀俱禪。皆悉正直。故名有覺有觀三昧。

二·無覺有觀三昧

若以空、無相、無作相應心。入諸定觀中間禪。則一切無覺有觀禪。皆悉正直。故名無覺有觀三昧。

三·無覺無觀三昧

若以空、無相、無作相應心。入諸定觀無覺無觀禪中。則從二禪乃至滅受想定。一切定觀諸無覺無觀。皆悉正直。故名無覺無觀三昧也。

師子奮迅三昧初門第三十一

有二種師子奮迅三昧 一、奮迅入 二、奮迅出

次三三昧而辨師子奮迅三昧者。大品經中。佛自誠言。菩薩依九次第定。入師子奮迅三昧。三三昧與九定。法相既同。故次三三昧而明。於義無乖也。所言師子奮迅者。借譬以顯法也。如世師子奮迅。為二事故。一為奮

卻塵土。二能前走卻走。捷疾異於諸獸。此三昧亦爾。一則奮除障定細微無知之惑。二能入出捷疾無間。異上所得諸禪定也。故名師子奮迅三昧。

一·入禪奮迅

師子奮迅入三昧者。離欲惡不善法。有覺有觀入初禪。如是次第入二禪三禪四禪。空處。識處。無所有處。非有想非無想處。滅受想定。是為奮迅入也。

二·出禪奮迅

師子奮迅出者。從滅受想定起。還入非有想非無想。非有想非無想起。還入無所有處。如是識處。空處。四三二禪初禪。乃至入散心中。是為奮迅出。

超越三昧初門第三十二

一、超入 二、超出

次師子奮迅而辨超越者。小品經佛自誠言。菩薩依師子奮迅三昧。入超越三昧。所以名超越者。能超過諸地自在入出。故名超越。

一·超入三昧

云何名超入三昧。離諸欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂入初禪。從初禪起。超入非有想非無想處。非有想非無想處起。入滅受想定。滅受想定起。還入初禪。從初禪起。入滅受想定。滅受想定起。入二禪。二禪起。入滅受想定。滅受想定起。入三禪。三禪起。入滅受想定。滅受想定起。入四禪。四禪起。入滅受想定。滅受想定起。入空處。空處起。入滅受想定。滅受想定起。入識處。識處起。入滅受想定。滅受想定起。入非有想非無想處。不用處起。入滅受想定。滅受想定起。入非有想非無想處。非有想非無想處起。入滅受想定。是為諸佛菩薩超入三昧相。若聲聞人。但能超入一。而不能超二。況能如上所明自在超也。是中明超入有三種。一順入超。二逆入超。三順逆入超也。細心約義。自然可解。

二·超出三昧

云何名超出三昧。從滅受想起。入散心中。散心中起。入滅受想定。滅受想定起。還住散心中。散心中起。入非有想非無想處。非有想非無想處

起。住散心中。散心中起。入無所有處。無所有處起。住散心中。散心中起。入識處。識處起。住散心中。散心中起。入空處。空處起。住散心中。散心中起。入四禪。四禪起。住散心中。散心中起。入三禪。三禪起。住散心中。散心中起。入二禪。二禪起。住散心中。散心中起。入初禪。初禪起。住散心中。是為諸佛菩薩超出三昧之相。若聲聞人超出但能超一禪出。而不能超二。何況能自在超出也。是中超出有三種。一順超出。二逆超出。三順逆超出。足前三種超入。合為六種超越三昧。如來於此六三昧。而入涅槃也。齊此明三乘行行共禪竟也。

四諦初門第三十三

一、苦諦 二、集諦 三、滅諦 四、道諦

次超越而辨四諦者。但上來所說諸無漏禪中。乃禪禪悉有四諦觀慧。彼既明禪相。則隱理顯事。從事以立名。是以雖有四諦觀法。而不從諦得名。如囊中有寶。不探示人。人無見者。是以今更次諸禪後。明四諦等八科慧行法門。此四通言諦者。諦以審實為義。此四諦法門。正為聲聞人從聞生

解。故必須藉教詮理。今明教理不虛。故云審實也。若由因感果。則應先因而後果。今悉先果而後因者。教門引物為便。故皆先果而後因也。

一·苦諦

苦以逼惱為義。一切有為心行。常為無常患累之所逼惱。故名為苦。苦有三種。一苦苦。二壞苦。三行苦。今明三苦。有別有通。別者三苦即別對三受。苦受從苦緣生情覺是苦。即苦苦也。樂受樂壞時生苦。即是壞苦。不苦不樂受。常為無常遷動。即是行苦也。若通論三苦。則三受通有三苦也。所以然者。三受之心即是苦。通從苦緣生。故通是苦苦。三受之心。通為壞相所壞。故通是壞苦也。三受之心。通是起役運動不停之相。故通是行苦也。若三受心。若別若通。無非是苦者。當知苦是審實而有。故名諦也。

二·集諦

集以招聚為義。若心與結業相應。未來定能招聚生死之苦。故名為集。集有三種業。攝一切業。一不善業。即十不善也。二善業。即十善也。三不

動業。即十二門禪也。具如前辨。煩惱者。二種煩惱。攝一切煩惱。一屬愛煩惱。二屬見煩惱。是二煩惱。出一切三毒五蓋。十使。九十八煩惱等。皆如前辨。若此煩惱。與前業合。則未來定能招聚三界死生苦果。即是集諦也。

三·滅諦

滅以滅無為義。結業既盡。則無生死之患累。故名為滅。若發見思無漏真明。具三十四心斷結者。則三界九十八使皆滅。以煩惱結使滅故。三界業亦滅。若三界業煩惱滅者。即是滅諦有餘涅槃也。因滅故果滅。捨此報身時。後世苦果。永不相續。名入無餘涅槃。真滅度也。滅理不虛。故名為諦。

四·道諦

道以能通為義。正道及助道。是二相扶。能通至涅槃。故名為道。正道者。實觀三十七品。三解脱門。緣理慧行。名為正道。次下當出科目。助道者。得解觀中種種諸對治法。及諸禪定。皆是助道。具如上出。復次正

道者。謂見諦、八忍、八智、十六心。思惟九無礙、九解脫、十八心。真無漏慧。名為正道。其餘方便對治諸禪三昧。及三十七品、三解脫等。皆是助道。此二道相扶。能通涅槃。審實不虛。即名道諦也。

十六行初門第三十四

苦諦下四行 一、無常 二、苦 三、空 四、無我

集諦下四行 一、集 二、因 三、緣 四、生

滅諦下四行 一、盡 二、滅 三、妙 四、離

道諦下四行 一、道 二、正 三、跡 四、乘

次四諦而辨十六行者。還離四諦。開為十六行也。但教門既有總別之殊。故諦有離合之異。欲使修觀之者。取理無謬。故次於四諦之下。各以四行分別。則審實之義。意乃愈明。通加以行名者。行以往趣為義。修此十六觀法。能趣四實之理。故名行也。或時從理得名。即十六諦也。

苦諦下四行

一·無常行者。觀五受陰因緣生。新新生滅。故無常也。二·苦行者。觀

五受陰苦。無常即是苦。為無常之所逼也。三·空行者。觀五受陰一相異相無故空。即是空。四·無我者。觀五受陰中我我所法不可得。故無相。是為無我行也。

集諦下四行

一、集行者。觀煩惱有漏業和合。能招苦果。故名集行。二、因行者。觀六因生苦果。故名因行。三、緣行者。觀四緣生苦果。故名緣行。四、生行者。還受後有五陰。故名生行。

滅諦下四行

一、盡行者。觀涅槃種種苦盡。故名盡。二、滅行者。觀涅槃諸煩惱火滅。故名滅。三、妙行者。涅槃一切中第一。故名妙。四、出行者。觀涅槃離世間生死法。故名為出也。

道諦下四行

一、道行者。觀五不受陰三十七品等道。能通至涅槃名道。二、正行者。觀五不受陰三十七品等道。非顛倒法。故名正。三、跡行者。觀三十七品等道。

是一切聖人去處。故名跡。四、乘行者。觀三十七品等道。能運行人必至三解脱。愛見等煩惱不能遮。故名乘。

生法二空初門第三十五

一、眾生空 二、法空

次四諦十六行而辨生、法二空者。正明聲聞之人。雖云通於三藏教門入道。而三藏教門。既有二空不同。故知修四諦十六行者。亦應有別。是以毗曇見有得道。成實證空成聖。此皆約二空教門有斯之異也。今為分別修四諦十六行者不同。故次而辨生、法二空也。通言空者。空以無有為義。無此生、法二有。故名為空。

一、眾生空

若觀生死苦果。但見名色陰入界實法。從因緣生。新新生滅。是實法中。空無我人眾生壽者等十六知見。如龜毛兔角。畢竟不可得。是為眾生空也。

二、法空

若觀生死苦果。非但我人眾生等十六知見空。如龜毛兔角不可得。是中名色陰入界異法。一一分別。推析破壞。乃至微塵剎那。分分細檢。皆悉空無所有。即名法空。是為聲聞人經。明法空相。若摩訶衍中辦法空者。諸法如夢幻。本來自空。不以推析破壞故空也。

三十七品初門第三十六

合七法門爲三十七品 一、四念處 二、四正勤 三、四如意足 四、五根 五、五力 六、七覺分 七、八正道

次生、法二空而辨三十七品者。若觀二空而入道。並須善識道品之階級。若依有門學聖。必約眾生空觀。以修三十七法。若用平等斷惑。則應歷法空。行於道品之門。故次二空而辨也。通言道品者。道義如前。品者品類也。此七科法門。悉是入道淺深之氣類。故云道品也。

一·四念處

一、身念處 二、受念處 三、心念處 四、法念處

一·身念處者

頭等六分。四大五根假合。故名為身。是中觀身智慧為念。明見內身五種不淨。破淨顛倒。即是處也。觀外身內外身亦如是。是為身念處也。

二·受念處者

六觸因緣生六受。從六受生三受。名之為受。是中觀受智慧名為念。明達三受皆苦。破樂顛倒。即是處。觀外受內外受亦如是。是為受念處也。

三·心念處者

六識能識諸塵。分別攀緣。謂之為心。是中觀內心智慧。名之為念。了知心從緣生。剎那不住。念念生滅。破常顛倒。即是處也。觀外心內外心亦爾。是為心念處也。

四·法念處者

想、行二陰。及三無為法。名之為法。是中觀法智慧名為念。通達一切法。我我所畢竟不可得故無我。破我顛倒。即是處也。觀外法內外法亦如是。是為法念處。若聲聞經中明念處。但說破四倒為念處。若摩訶衍中明念處。即說破八倒為念處也。故大品經云。若能深觀四念處。是為坐道

場。

二·四正勤

一、已生惡法為除斷。一心勤精進。二、未生惡法不令生。一心勤精進。
三、未生善法為生。一心勤精進。四、已生善法為增長。一心勤精進。

一·已生惡法為除斷。一心勤精進。

四念處觀時。若懈怠心起。五蓋等諸煩惱覆心。離信等五種善根時。如是等惡若已生。為斷故一心勤精進。方便除斷令盡也。

二·未生惡法不令生。一心勤精進。

四念處觀時。若懈怠心及五蓋等諸煩惱惡法雖未生。恐後應生。遮信等五種善根。今為不令生故。一心勤精進。方便遮止。不令得生也。

三·未生善法為生。一心勤精進。

四念處觀時。信等五種善根未生。為令生故。一心勤精進。方便修習。令信等善根生也。

四·已生善法為增長。一心勤精進。

若四念處觀時。信等五種善根已生。為令增長故一心勤精進。方便修習。信等善根令不退失。增長成就。此四通名正勤者。破邪道。於正道中勤行。故名正勤也。

三．四如意足

一、欲如意足 二、精進如意足 三、心如意足 四、思惟如意足

一．欲如意足

欲為主得定。斷行成就。修如意分。是為欲如意足。

二．精進如意足

精進為主得定。斷行成就。修如意分。是為精進如意足。

三．心如意足

心為主得定。斷行成就。修如意足。

四．思惟如意足

思惟為主得定。斷行成就。修如意分。此通言如意者。四念處中實智慧。四正勤中正精進。精進智慧增多。定力小弱。得四種定攝心。故智定力

等。所願皆得。故名如意足。智定力等。能斷結使。故云斷行成就也。

四·五根

一、信根 二、精進根 三、念根 四、定根 五、慧根

一·信根

信正道及助道法。是名信根也。

二·精進根

行是正道。及諸助道善法時。勤求不息。是名精進根。

三·念根

念正道及諸助道善法。更無他念。是名念根也。

四·定根

攝心在正道。及諸助道善法中。相應不散。是為定根也。

五·慧根

為正道及諸助道善法。觀無常等十六行。是名慧根。此五通名根者。能生也。行者既得四如意足。智定安隱。即信等五種善法。若似若真。任運而

生。譬如陰陽調適。一切種子。悉有根生。故名根也。

五·五力

一、信力 二、精進力 三、念力 四、定力 五、慧力

一·信力

信正道及諸助道法時。若信根增長。能遮疑惑。破諸邪信及煩惱。故名信力。

二·精進力

行是正道及諸助道法時。若精進根增長。破種種身心懈怠。成辦出世之事。是為精進力。

三·念力

念正道及諸助道法時。若念根增長。破諸邪念。成就一切出世正念功德。是為念力。

四·定力

攝心在正道。及諸助道法時。若定根增長。則能破諸亂想。發諸事理禪

定。是為定力。

五·慧力

為正道及諸助道法。觀無常十六行時。若慧根增長。則能遮三界見思之惑。發真無漏。故名慧力。此五通名力者。能壞諸有漏不善。成辦出世善事。故名力也。

六·七覺分

一、擇法覺分 二、精進覺分 三、喜覺分 四、除覺分 五、捨覺分 六、定覺分 七、念覺分

一·擇法覺分

智慧觀諸法時。善能簡別真偽。不謬取諸虛偽法。故名擇法覺分。

二·精進覺分

精進修諸道法時。善能覺了。不謬行於無益之苦行。常勤心在真法中行。故名精進覺分。

三·喜覺分

若心得法喜。善能覺了此喜。不依顛倒之法而生歡喜。住真法喜。故名喜覺分。

四·除覺分

若斷除諸見煩惱之時。善能覺了。除諸虛偽。不損真正善根。故名除覺分。

五·捨覺分

若捨所見念著之境時。善能覺了所捨之境。虛偽不實。永不追憶。是為捨覺分。

六·定覺分

若發諸禪定之時。善能覺了諸禪虛假。不生見愛妄想。是為定覺分。

七·念覺分

若修出世道時。善能覺了。常使定慧均平。若心沈沒。當念用擇法、精進、喜等三覺分察起。若心浮動。當念用除、捨、定等三分攝持。念覺常在二楹之間。調和中適。是念覺分。此七通名覺分者。無學實覺七事能

到。故通名覺分。

七·八正道分

一、正見 二、正思惟 三、正語 四、正業 五、正命 六、正精進 七、正念 八、正定

一·正見

若修無漏十六行。見四諦分明。故名正見。

二·正思惟

見四諦時。無漏心相應。思惟動發。覺知籌量。為令增長入涅槃故。名正思惟。

三·正語

以無漏智慧。除四種邪命。攝口業住一切口正語中。是名正語。

四·正業

以無漏智慧。除身一切邪業。住清淨正身業中。是為正業。

五·正命

以無漏智慧。通除三業中五種邪命。住清淨正命中。是為正命。何等五種。一為利養故。詐現異相奇特。二為利養故。自說功德。三為利養故。占相吉凶。為人說法。四為利養故。高聲現威。令人畏敬。五為利養故。稱說所得供養。以動人心。邪因緣活命故。是為邪命。

六·正精進

以無漏智慧相應。勤精進修涅槃道。是為正精進。

七·正念

以無漏智慧相應。念正道及助道法。故名正念。

八·正定

以無漏智慧相應入定故。故名正定。是八通名正道者。正以不邪為義。今此八法。不依偏邪而行。皆名為正。能通至涅槃。故名為道。

三解脫初門第二十七

一、空解脫門 二、無相解脫門 三、無作解脫門

次三十七品而辨三解脫門者。大智度論云。三十七品。是趣涅槃道。行是

道已到涅槃。涅槃城有三門。謂空。無相。無作。既已說道。故次應說到處門也。此三通名解脫門者。解脫即是涅槃。門謂能通。此三法能通行者得入涅槃。故名解脫門也。亦云三三昧。三昧義如前說。但三昧即是當體得名。解脫從能通之用以受稱也。此無別法。有師解云。因時名三昧。證果則變名解脫。此類如八背捨。八解脫也。

一·空解脫門

云何名空解脫門。觀諸法無我、我所故空。所以者何。諸法從因緣和合生。無有作者。無有受者。能如是通達者。是名空解脫門。是空解脫門。緣二行。謂空。無我。

二·無相解脫門

云何名無相解脫門。觀男女相、一異相等。是相中求實。皆不可得。故無相。所以者何。若諸法無我所故空。空故無男無女。一異等法。我、我所中。名字是異。以是故男女一異等相。實不可得。能如是通達者。是為無相解脫門。是解脫緣四行。謂盡。滅。妙。出。

三·無作解脫門

云何名無作解脫門。若知一切法無相。即都無所作。是名無作。所以者何。若於法有所得者。即於三界而有願求。因是造作三有之業。今一切相皆不可得故。則於三界無所願求。不造一切三有生死之業。無業故無報。是為無作解脫門。是無作解脫門緣十行。謂無常。苦。集。因。緣。生。道。正。迹。乘。也。

三無漏根初門第三十八

一、未知欲知根 二、知根 三、知已根

次三解脫門而辨三無漏根者。解脫既是涅槃之門。若善修三解脫。必定發真無漏。證有餘涅槃。得有餘涅槃。自有三道不同。謂見道。修道。無學道也。證三道時。必發三根。故次三解脫而辨之。通名根者。根以住立能生為義。得此三法。住立不退。生真智照。故名根也。

一·未知欲知根

無漏九根和合。信行行人。於見諦道中。名未知欲知根。所謂九根者。

信根。精進根。念根。定根。慧根。喜根。樂根。捨根。意根也。

二·知根

信解見得人。思惟道中。是九根轉名知根。九根如未知欲知根中分別。

三·知已根

若至無學道中。是九根轉名知已根。九亦如未知欲知根中分別也。

十一智初門第三十九

一、法智 二、比智 三、他心智 四、世智 五、苦智 六、集智 七、滅智 八、道智 九、盡智 十、無生智 十一、如實智

次三無漏根而辨十一智者。以三根能生十一智故。所以者何。未知欲知根生法智、比智。知根生苦智、集智、滅智、道智及他心智、世智。知已根生盡智、無生智、及如實智。是以次三根而辨十一智也。通名智者。決定了知。故名為智。若發此十一智時。各齊位照了分明。故通名為智也。

一·法智

欲界繫法中無漏智。欲界繫因中無漏智。欲界法智滅中無漏智。為斷欲界

繫法道中無漏智。及法智品中無漏智也。

二·比智

於色界無色界中。約四諦辨四種無漏智。亦如法智中所明。但有法比之殊也。

三·他心智

知欲界色界繫現在心心數法。及無漏心心數法少分。是為他心智也。

四·世智

諸世間有漏智慧。亦名等智。凡夫聖人。同有此智。故名等智。亦云名字智。是智但有名而無理。

五·苦智

五陰無常苦空無我觀時。得無漏智。

六·集智

知諸法集因緣生觀時。無漏智也。

七·滅智

盡滅妙出觀時。無漏智也。

八·道智

道正迹乘觀時。無漏智也。

九·盡智

我見苦已。斷集已。證滅已。修道已。如是念時。無漏智慧見明覺也。

十·無生智

我見苦已。不復更見。斷集已。不復更斷。證滅已。不復更證。修道已。不復更修。如是念時。無漏智慧見明覺也。

十一·如實智

一切法總相別相。如實正知。無有罣礙。是為如實智。此智獨在佛心中有。二乘之所無也。

十二因緣初門第四十

- 一、無明 二、行 三、識 四、名色 五、六入 六、觸 七、受 八、愛 九、取 十、有 十一、生 十二、老死

次十一智而辨十二因緣者。除如實智。其餘十智。皆是二乘共得。今一往明。若聲聞人。但約一世。總觀四諦成十智。則智劣。智劣故不能侵除習氣。功德神用亦減少。若緣覺人。通約三世。細分別觀十二因緣。若成十智。則智強。智強故能侵除習氣。功德神用亦廣。是以大聖教門。別開出中乘之道。意在此也。通稱因緣者。是十二法。展轉能感果故名因。互相由藉而有。謂之緣也。因緣相續。則生死往還無際。若知無明。不起取有。則三界二十五有生死皆息。是為出世之要術也。教門十二因緣。有三種不同。一者約三世明十二因緣。二者約果報二世辨十二因緣。三者約一念一世辨十二因緣。今先明三世十二因緣者。初二過去世攝。後二未來世攝。中八現在世攝。是中略說三事。煩惱。業。苦。是三事展轉更互為因緣。是煩惱業因緣。業苦因緣。苦苦因緣。苦煩惱因緣。煩惱業因緣。業苦因緣。苦苦因緣。是為展轉更互為因緣。故云三世十二因緣也。

一·無明

過去世一切煩惱。通是無明。以過去未有智慧光明故。則一切煩惱得起

故。是以過去煩惱。悉是無明也。

二·行

從無明生業。業即是行。以善、不善業。能作世界果故。故名為行也。

三·識

從行生垢心為身因。如犢子識母。自相識。故名識。即是父母交會。初欲託胎時之名。

四·名色

從識生非色四陰。及所任色陰。是名名色。即是歌羅邏時之名也。

五·六入

從名色中。生眼等六情。是名六入。從五炮初開已來。即是六入名也。

六·觸

由入對塵。根塵識合。是名為觸。以六塵觸六根故。即有六識生。故名根塵識合也。

七·受

從觸生受。故名為受。即是因六觸觸六根。即領受六塵為六受也。

八·愛

從受中心著。名之為愛。謂於所領受六塵中。心生渴愛也。

九·取

從渴愛因緣求。是名為取。謂求取所愛之塵也。

十·有

從取則後世業因成。是名為有。因能有果。故名為有。

十一·生

從有還受後世五眾之身。是名生。所謂四生六道中受生也。

十二·老死

從生五眾身熟壞。是為老死。老死則生憂悲哭泣。種種愁苦。眾惱合集。

若正觀諸法實相清淨。則無明盡。無明盡故行盡。乃至眾苦和合皆盡。若能如是正觀三世十二因緣。發真無漏。成辟支佛。

次明從果報約二世觀十二因緣相。具出大集經。今略出經文。是十二因

緣。從歌羅邏而辨無明。故云果報也。約二世明者。前十因緣屬現在。後二因緣屬未來。二世合為十二也。

一·無明

大集經言。云何名為觀於無明。先觀中陰。於父母所。生貪愛心。愛因緣故。四大和合。精血二滴。合成一滴。大如豆子。名歌羅邏。是歌羅邏有三事。一命。二識。三煖。過去世中。業緣果報。無有作者。及以受者。初息出入。是名無明。歌羅邏時氣息入出者。有二種道。所謂隨母氣息上下。七日一變。息入出者。名為壽命。是名風道。不臭不爛。是名為煖。是中心意。名之為識。善男子。若有欲得辟支佛。當觀如是十二因緣。

二·行

復觀三受因緣。五陰十二入十八界。云何為觀。隨心於念。觀息出入。觀於內身皮膚肌肉。筋骨髓腦。如空中雲。是身中風。亦復如是。有風能上。有風能下。有風能滿。有風能焦。有風能增長。是故息之出入。名為身行。息從覺觀生。故名意行。和合出聲。是名口行。

三・識

以如是三行因緣。故有識生。故名為識。

四・名色

識因緣故。則有四陰。及以色陰。故名名色。

五・六入

五陰因緣。識行六處。故名六入。

六・觸

眼色相對。故名為觸。乃至意法亦如是。

七・受

觸因緣故。念色乃至法。是名為受。

八・愛

貪著於色。乃至於法。是名為愛。

九・取

愛因緣故。四方求覓。故名為取。

十·有

取因緣故。受於後身。故名為有。

十一·生

有因緣故有生。是為生也。

十二·老死

生因緣故。則有老死種種諸苦。是名五陰。十二入十八界。十二因緣之樹也。

此並是略出經文。辨從初受報來。約二世明十二因緣相孱然。無一句私語。讀者善尋。自知與前來約三世明十二因緣有異也。

次明一念十二因緣。但約一世中。隨一念心起。即具十二因緣。亦出大集經中。今略出經文。明一念十二因緣相。

一·無明

因眼見色而生愛心。即是無明。

二·行

為愛造業。即名為行。

三・識

至心專念。故名為識。

四・名色

識共色行。是名名色。

五・六入

六處生貪。是名六入。

六・觸

因入求受。名之為觸。

七・受

貪著心者。名之為受。

八・愛

經中脫落不釋愛相。今私作義釋云。纏綿不捨。名之為愛。

九・取

求是等法。名之為取。

十·有

如是法生。是名為有。

十一·生

次第不斷。是名為生。

十二·老死

次第斷故。名之為死。生死因緣。眾苦所逼。名之為惱。乃至意法因緣生貪。亦復如是。

是十二因緣。一人一念。皆悉具足。並出大集經文。唯有一句私語。讀者善尋。此與常所說三世因緣迥異。若有欲學因緣佛道者。上來至此三種辨因緣相。隨用一門修學。即證緣覺智也。

法界次第初門卷中

天台教觀選錄卷第二

天台教觀選錄卷第三

隋智者大師 後裔釋諦閑選梓

法界次第初門卷下

四弘誓願初門第四十一

一、未度者令度 二、未解者令解 三、未安者令安 四、未涅槃者令得涅槃

次十二因緣。而辯四弘誓願者。上二卷所出法門。或是凡夫共法。或與二乘同有。並未明菩薩諸佛不共之道。故今此一卷。略出二十科法門。皆是別明菩薩所行。諸佛證法。故從弘誓而辯也。所以凡夫二乘法中。雖有慈悲。而並無弘誓之德者。若凡夫人。既不識四諦十二因緣。雖修慈悲。止是為大福德。生梵天中。受梵王果報。此於眾生。無出世利益。豈能因慈悲樹立弘誓之功。若是二乘。雖知四諦十二因緣。所修慈悲。但為自調其心。欲於一世盡苦。獨入無餘。既不能久處生死。荷負一切。豈能因慈悲而起弘誓之德。今菩薩善達四諦十二因緣。憐愍一切。同於子想。故能為眾生久處生死。發心荷負一切。共入涅槃。是以必須大誓莊嚴。要心不退

也。此四通言弘誓願者。廣普之緣。謂之為弘。自制其心。名之曰誓。志求滿足。故云願也。菩薩摩訶薩。以慈悲緣四真諦。運懷曠闊。自要其心志。令一切眾生。同證四真實究竟之道。故云四弘誓願也。菩薩若以諸法實相之慧。發此四願。即是發菩提心。萬行之本。靈覺之源。是以一切大士。由斯弘誓。曩劫修因。十方大聖。緣此四願。常處生死。廣度眾生。而不永滅。今明不共之法。先從弘誓為始。意在此也。

一·未度者令度

此弘誓緣苦諦而起。故纓絡經云。未度苦諦。令度苦諦。今明苦者。即是生死也。生死有二種。一、分段生死。謂六道眾生。所稟陰入界身。果報既麤。有形質分段之成壞也。二、變易生死。謂羅漢辟支及大力菩薩三種意生身。雖無分段麤報。猶有細微因轉果移。變易生滅之所遷也。若一切未度二種生死苦者。菩薩發心。願令得度。故云未度者令度。

二·未解者令解

此弘誓緣集諦而起。故纓絡經云。未解集諦。令解集諦。今明集者。即是

煩惱潤業。能招聚生死。煩惱潤業有二種。一・四住地煩惱。潤分段生死業。能招集分段生死苦果也。二・無明住地煩惱。潤變易生死業。能招聚變易生死苦果也。若一切未解此二種集者。菩薩發心。願令得解。故云未解者令解。

三・未安者令安

此弘誓緣道諦而起。故纓絡經云。未安道諦。令安道諦。今明即是能通涅槃之正助道也。有二種正助道。一・偏緣真諦。修正助道。此道但得至小乘盡苦涅槃。二・正緣中道實相。修正助道。此道能到大乘大般涅槃。若一切未安此二種道者。菩薩發心。願令得安。故云未安道者令安也。

四・未涅槃者令得涅槃

此弘誓緣滅諦而起。故纓絡經云。未得滅諦。令得滅諦。今明滅諦者。即是業煩惱滅。生死苦果滅也。有二種業煩惱生死。一・分段生死業。四住地煩惱滅。則分段生死苦果滅。即二乘所得滅諦也。二・變易生死業。無明住地煩惱滅。即變易生死苦果滅。諸佛及大菩薩所得不究竟滅諦也。

若一切未得此二種滅諦者。菩薩發心。願令得滅。故云未得涅槃者。令得涅槃。今四種弘誓。所緣四諦。與前聲聞中明四諦。有半滿異。前但明半字有作四聖諦。今明滿字無作四聖諦。所以二種四聖諦各明者。菩薩之道。教門不同。若是三藏教通教所明弘誓。但緣有作四聖諦而起。若是別教圓教所明弘誓。通緣有作無作二種四聖諦而起。故約弘誓分別四諦半滿。異於前也。

六波羅蜜初門第四十二

一、檀波羅蜜 二、尸羅波羅蜜 三、羼提波羅蜜 四、毗梨耶波羅蜜 五、禪波羅蜜 六、般若波羅蜜

次四弘誓願而辨六波羅蜜者。菩薩之道。願行相扶。既發大願。必須修行。今六波羅蜜。即是菩薩正行之本。是以法華經云。為求菩薩道者。說應六波羅蜜。故次弘誓而辯之也。檀尸及至般若。並是外國語。至下別釋中。當各翻名。此六通云波羅蜜者。並是西土之言。秦翻經論多不同。今略出三翻。或翻云事究竟。或翻云到彼岸。或翻云度無極。菩薩修此六

法。能究竟通別二種因果。一切自行化他之事。故云事究竟。乘此六法。能從二種生死此岸。到二種涅槃彼岸。謂之到彼岸。因此六法。能度通別二種事理諸法之曠遠。故云度無極也。若依別釋。三翻各有所主。若依通解。則三翻雖異。意同無別也。

一．檀波羅蜜

檀那。秦言布施。若內有信心。外有福田。有財物。三事和合時。心生捨法。能破慳貪。是為檀。布施者有二種。一者財施。二者法施。財施者。所謂飲食。衣服。田宅。六畜。奴婢。珍寶。一切己之所有資身之具。及妻子。乃至身命屬他。為他財物。故云捨身猶屬財施。隨有所須者。悉能施與。皆名財施也。法施者。若從諸佛及善知識。聞說世間、出世間善法。若從經論中聞。若自以觀行故知。以清淨心。為人演說。皆名法施。菩薩以質直清淨心。行此二種施。故名為檀。波羅蜜者。翻名如前。若菩薩於檀中能具修五種心者。是時布施。名波羅蜜。何等五。一者知施實相。二者起慈悲心。三者發願。四者迴向。五者具足方便。一。云何名知

施實相。若布施時。施人。受人。及財物。三事皆空不可得。入實相正觀。以無所捨法。而隨他有所須者。能捨不悵。是為知施實相。二。云何名起慈悲心。若菩薩雖知布施實相無所有。而起大慈大悲。欲因此施。與一切樂。拔一切苦。是為起慈悲心。三。云何名發願。施時願因此施。得無上佛果。不求凡夫三乘果報。是為發願。四者。云何名迴向。隨所施時。迴此施功德。向薩婆若。及施一切眾生。是為迴向。五。云何名具足方便。所謂能於布施一法。旋轉通達一切佛法。徧修諸行。是為具足方便。菩薩若能具足此五心者。是時隨有所施。因中說果。亦名事究竟。亦名到彼岸。亦名度無極也。是以菩薩所行布施者。名為行檀波羅蜜。若至無上菩提佛果。方是檀波羅蜜具足成就。

二·尸羅波羅蜜

尸羅。秦言好善。好行善道。不自放逸。是名尸羅。或受戒行善。或不受戒行善。皆名尸羅。尸羅略說有二種。一者在家尸羅。二者出家尸羅。在家尸羅者。所謂三歸五戒八齋戒也。二出家尸羅。所謂出家沙彌、沙彌尼

十戒。式叉摩那尼六法戒。大比丘、比丘尼具足戒。乃至三千威儀。八萬律行。若菩薩十重四十八輕。則通在家出家共戒也。若菩薩以質直清淨心。持如是等戒。皆名尸羅。波羅蜜者。翻名如前。若菩薩住二種尸羅中。能具足修行五種心者。是時尸羅。名波羅蜜。何等為五。一知尸羅實相。罪不可得。而好行善道。不自放逸。餘四類如檀中分別。菩薩若能具修此五心者。隨所持戒行善。因中說果。皆具三義。是以菩薩持戒。名為行尸羅波羅蜜。若至無上菩提佛果。方是尸羅波羅蜜具足成就也。

三·羸提波羅蜜

羸提。秦言忍辱。內心能安忍外所辱境。故名忍辱。忍辱有二種。一者生忍。二者法忍。云何名生忍。生忍有二種。一於恭敬供養中。能忍不著。不生憍逸。二於瞋罵打害中能忍。不生瞋恨怨惱。是為生忍。云何法忍。法忍有二種。一者非心法。謂寒熱風雨饑渴老病死等。二心法。謂瞋恚憂愁疑嫉欲憍慢諸邪見等。菩薩於此二法。能忍不動。是名法忍。菩薩以質直清淨心。修此二忍為羸提。波羅蜜者。翻名如前。若菩薩住羸提中。能

具修五種心。是時羸提名波羅蜜。何等為五。一知忍實相。雖不得能忍之心。所辱之事。而隨對生法二種所忍之境。心能安忍不動。餘四心類如檀中分別。菩薩若能具足修此五種心。隨所忍事。因中說果皆具三義。是以菩薩修忍。名為行羸提波羅蜜。若至無上菩提佛果。方是羸提波羅蜜具足成就。

四·毗梨耶波羅蜜

毗梨耶。秦言精進。欲樂勤行善法。不自放逸。謂之精進。精進有二種。一者身精進。二者心精進。若身勤修善法。行道。禮誦。講說。勸助開化。是為身精進。若心勤行善道。心心相續。是為心精進。復次勤修施戒善法。是為身精進。勤修忍辱禪定智慧。是為心精進。如是等種種分別身心精進之相不同。今不具辯。若菩薩以質直清淨心。修是二種精進。故名毗梨耶。波羅蜜者。翻名如前。若菩薩能於精進具足修五種心者。是時毗梨耶。名波羅蜜。何等為五。一者菩薩知精進實相。身心雖不可得。而能勤修一切善法。餘四心類如檀中分別。菩薩若能於精進中。具此五心

者。隨所勤修善法。因中說果。皆具三義。是以菩薩精進。名為行毗梨耶波羅蜜。若至無上菩提佛果。方是毗梨耶波羅蜜具足成就。

五·禪波羅蜜

禪。秦言思惟修。一切攝心繫念。學諸三昧。皆名思惟修也。禪有二種。一者世間禪。二者出世間禪。世間禪者。謂根本四禪。四無量心。四無色定。即是凡夫所行禪。出世間禪復有二種。一出世間禪。二出世間上上禪。出世間禪者。謂六妙門。十六特勝。通明。九想。八念。十想。八背捨。八勝處。十一切處。練禪。十四變化。願智頂禪。無諍三昧。三三昧。師子奮迅。超越三昧。乃至三明。六通。如是等禪。皆是出世間禪。亦名二乘共禪。二、出世間上上禪者。謂自性等九種大禪。首楞嚴等百八三昧。諸佛不動等百二十三昧。皆出世間上上禪。亦名不共禪。不與凡夫二乘共也。若菩薩以質直清淨心。修如是等禪。名之為禪。波羅蜜者。翻名如前。若菩薩能於諸禪中。具修五種心者。是時禪定。名波羅蜜。何等為五。一者知禪實相。不亂不味。而能徧修諸禪。餘四心類如檀中分別。

菩薩若能如是於所得禪中。具修此五心者。隨所入禪。因中說果。皆具三義。是以菩薩所修禪定。皆名行禪波羅蜜。若至無上菩提佛果。方是禪波羅蜜具足成就也。

六·般若波羅蜜

般若。秦言智慧。照了一切諸法。皆不可得。而能通達一切無礙。名為智慧。智慧有三種。一者聲聞智慧。二者辟支佛智慧。三者佛智慧。一求聲聞智慧有三種。學。無學。非學非無學。非學非無學智慧者。如乾慧地。不淨觀。安那般那。欲界繫。四念處。暖法。頂法。忍法。世第一法等。學智者。苦法忍慧。乃至阿羅漢第九無間中金剛三昧慧。無學智者。阿羅漢第九解脫智。從是已後。一切無學。如盡智。無生智等。是為聲聞智慧。求辟支佛道智慧亦如是。但以是人無漏善根純熟。雖生無佛之世。不從他聞。自然覺悟。得禪定。三界漏盡。所得三明六通等功德。小勝聲聞。是為辟支佛智慧。又以觀十二因緣智慧深利。能侵除習氣。勝於聲聞。從四諦觀門斷結。此為異也。求佛道智慧者。菩薩從初發心已來。行六波

羅蜜。破魔軍眾。及諸煩惱。得一切智。成佛道。乃至入無餘涅槃。隨本願力。從是中間。所有智慧。總相別相。一切盡知。是為佛智。若菩薩以質直清淨心。修此三種智慧。故名為般若。波羅蜜者。翻名如前。若菩薩隨所修智慧中。能具足五種心者。是時般若。名波羅蜜也。何等為五。一者了知智慧實相。非境非智。心無所得。而能徧學三乘智慧。及一切世間知見。餘四心類如檀中分別。菩薩能如是於所修智慧中。具此五心者。隨所得智慧。因中說果。皆具三義。是以菩薩所修智慧。皆名行般若波羅蜜。若至無上菩提佛果。方是般若波羅蜜具足成就也。

四依初門第四十三

一、依法不依人 二、依了義經不依不了義經 三、依義不依語 四、依智不依識

次六波羅蜜而辯四依者。菩薩既欲學六波羅蜜之正行。而行不孤立。必有所依而得成就。依憑若正。則具正行。能至菩提。依憑若邪。則墮邪道。故次六度而明四依也。此四通名依者。依。憑也。依憑此四法。能成諸波

羅蜜萬行之因。滿足菩提佛果。故云依也。

一·依法不依人

依法者。實相。及一切隨順實相善法。通名為法。亦名法身。若依實相法身。而修諸波羅蜜。萬行功德。皆悉具足。一切清淨。能至菩提。故云依法。不依人者。人是攬五陰所成。假名相好之身。若依相好之身。而修諸波羅蜜萬行功德。則皆墮顛倒。終不得見真實法身。故云不依人也。所以者何。如涅槃說。魔王波旬。尚能作佛。況不能作四依之人。是故雖是凡夫。若所說行。與實相應。則可依信。雖現佛身相好。若所說行。乖實相法者。則不應依。況餘人也。

二·依了義經不依不了義經

依了義經者。謂諸大乘方等十二部經中。皆明中道佛性實相如如之理。若依此教。而修諸波羅蜜萬行功德。則心與中道相應。能見佛性如來藏理。故云依了義經。不依不了義經者。所謂聲聞所應行九部經。不詮中道佛性如來藏理。若依此教。而修諸波羅蜜萬行功德。則墮二邊。不見佛性如來

藏理。故云不依不了義經也。

三·依義不依語

依義者。義是中道第一義諦。若依中道第一義諦。而修諸波羅蜜萬行功德。則言語道斷。心行處滅。破諸顛倒。心心寂滅。自然流入無量禪定。故云依義。不依語者。語是世間語。文字章句。虛誑無實。乃至二乘所見真諦涅槃。亦有文字。故法華經以化城喻。若依如是文字言語。而修諸波羅蜜萬行功德。則增長諍訟妄想煩惱。或墮二乘之地。不到大乘大般涅槃。故云不依語也。

四·依智不依識

依智者。照了之心。名之為智。若於正觀智慧。心無所著。而修諸波羅蜜萬行功德。則能破散五住煩惱。及無邊生死之業。必獲大乘涅槃常樂我淨。故云依智。不依識者。妄想之心。名之為識。若依妄識。而修諸波羅蜜萬行功德。則構集五住煩惱。二邊生死之業。是以流轉無際。眾苦不息。故云不依識。

九種大禪初門第四十四

一、自性禪 二、一切禪 三、難禪 四、一切門禪 五、善人禪 六、一切行禪
七、除煩惱禪 八、此世他世禪 九、清淨淨禪

次四依而辯九種禪者。菩薩既得正依憑處。則能進修深廣之大行也。至論深廣之內行。莫若禪定。故大智度論云。禪最大如王。言禪則一切皆攝。所謂若諸菩薩成道。起轉法輪。入涅槃。所有勝妙功德。悉在禪中。今明別觀菩薩成道。起轉法輪。入涅槃。勝妙功德。思惟修法。並在九種禪中。故次四依而辯也。此九種禪。纏絡經中。雖有其意。而不列名解釋。彌勒菩薩造地持處。明六波羅蜜。方乃辯出九種相。並是菩薩不共之禪。從自性禪乃至清淨。不與二乘人共。今為明菩薩不共次第。深廣內行。思惟修法。於六波羅蜜中。的別出此九種大禪。此九通名禪者。翻譯名同前。是則名同而法相有別。

一、自性禪

云何名自性禪。於菩薩藏。聞思前行世間出世間善。一心安住。或止分。

或觀分。或此二同類。或俱分。是自性禪。

二．一切禪

云何名菩薩一切禪。略說二種。一者世間。二者出世間。又隨其所應各有三種。一者現法樂住禪。二者出生三昧功德禪。三者利益眾生禪。菩薩禪定。離一切妄想。身心止息。第一寂滅。自舉心息。捨離味著。及一切想。是名現法樂住禪。菩薩禪定。出生種種不可思議。無量無邊。十力種性。所攝三昧。彼諸三昧。一切聲聞辟支佛不知其名。況復能知起。及所出生一乘解脫。除入一切無礙慧。無諍願智勝妙功德。是名菩薩出生三昧功德禪。利益眾生禪者。十一種如前釋。菩薩依布施眾生所作。以義饒益。皆與同事。為除眾苦。知所應說。知恩報恩。護諸恐怖。諸難憂苦。能為開解。資生不具。給施所須。如法畜眾。善能隨順。見實功德。歡喜讚歎。等心折伏。神力恐怖。或令歡喜。是名略說一切禪。無餘無上。

三．難禪

云何菩薩難禪。略說三種。菩薩久習勝妙禪定。於諸三昧。心得自在。哀

愍眾生。欲令成熟。捨第一禪樂而生欲界。是名菩薩第一難禪。菩薩依禪。出生無量無數不可思議諸深三昧。出過一切聲聞辟支佛上。是名第二難禪。菩薩依禪。得無上菩提。是名第三難禪也。

四·一切門禪

云何菩薩一切門禪。略說四種。一者有覺有觀俱禪。二者喜俱禪。三者樂俱禪。四者捨俱禪。

五·善人禪

云何菩薩善人禪。略說五種。一者不味著。二者慈心俱。三者悲心俱。四者喜心俱。五者捨心俱。

六·一切行禪

云何菩薩一切行禪。謂六種七種。略說十三種。善禪。無記化化禪。止分。觀分。自他利。正念禪。出生神通力功德禪。名緣。義緣。止相緣。舉相緣。捨相緣。現法樂住第一義禪。是十三種。菩薩一切行禪也。

七·除惱禪

云何菩薩除惱禪。略說八種。一者菩薩入定。除諸苦患毒害。霜雹熱病鬼。是名呪術所依禪。二者菩薩入定。能除四大所起眾病。是名除病禪。三者菩薩入定。興致甘雨。能消災旱。救諸饑饉。是名雲雨禪。四者菩薩入定。濟諸恐難。一切水陸。人非人怖。是名等度禪。五者菩薩入定。能以飲食饒益曠野饑渴眾生。是名饒益禪。六者菩薩入定。能以財物調伏眾生。是名調伏禪。七者菩薩入定。覺諸迷醉。迷十方者。等開覺之。是名開覺禪。八者菩薩入定。眾生所作。悉令成就。是名等作禪。

八·此世他世樂禪

略說九種。一者神足變現調伏眾生禪。二者隨說調伏眾生禪。三者教誡變現調伏眾生禪。四者為惡眾生示惡趣禪。五者失辯眾生以辯饒益禪。六者失念眾生以念饒益禪。七者造不顛倒論。微妙讚頌。摩得勒伽。為令正法久住世禪。八者世間技術義饒益攝取眾生。所謂書數算計資生方便法。如是等種種眾具禪。九者暫息惡趣放光明禪。

九·清淨淨禪

云何菩薩清淨淨禪。略說十種。一者世間不味不染汗清淨淨禪。二者出世間清淨淨禪。三者方便清淨淨禪。四者得根本清淨淨禪。五者得根本上勝進清淨淨禪。六者住起力清淨淨禪。七者捨復入力清淨淨禪。八者神通所作力清淨淨禪。九者離一切見清淨淨禪。十者煩惱智障斷清淨淨禪。如是菩薩無量禪。得大菩提果。菩薩依是得阿耨多羅三藐三菩提。已得當得。是中所明九種禪。從始至終。並是出地持處。彌勒菩薩之所說。未有一句私言。讀者自思取其意也。

十八空初門第四十五

一、內空 二、外空 三、內外空 四、空空 五、大空 六、第一義空 七、有爲空
 八、無爲空 九、畢竟空 十、無始空 十一、散空 十二、性空 十三、自相空 十四、諸法空 十五、不可得空 十六、無法空 十七、有法空 十八、無法有法空

次九種禪而辯十八空者。前九種正為重顯禪波羅蜜深廣之階級。今十八空。次成般若波羅蜜智慧照了無得無著之妙境也。故次而明之。此十八通言空者。無也。無此十八種有。故名為空。若菩薩始從初修自性禪。終至

清淨淨禪。雖有大功德神通智慧之用。而禪定是門戶詮次階級之法。若不善以十八空慧。照了遣蕩。或於所證諸禪三昧中十八有法。隨滯一有。則不得無礙解脫。縱任自在。故須修十八空照了。無住無著也。經論明空。開合名數不同。或以略故。合十八空但為十四空。或為十一空。或為七空。乃至三空。二空。一空。或以廣故。開十八空為二十空。二十五空。乃至無量空。今處中用十八空。遣蕩諸有。罄無不盡。則諸波羅蜜禪定三昧萬行。悉皆清淨也。

一．內空

內空者。內法空。內法者。所謂內六入。眼耳鼻舌身意。眼空。無我。無我所。無眼。耳鼻舌身意亦如是。是為內空也。

二．外空

外空者。外法空。外法者。謂外六入。色聲香味觸法。色空。無我。無我所。無色。聲香味觸法亦如是。是為外空也。

三．內外空

內外空者。內外法空。內外法者。所謂內外十二入。十二入中。無我。無我所。無內外法。是為內外空也。

四·空空

空空者。以空破內外空。內外空破。是三空。故名為空空也。故維摩經云。得此法已。無有餘病。唯有空病。空病亦空。故名空空。

五·大空

大空者。十方相空。故名大空。所以者何。東方無邊。故名為大。亦一切處有。故名為大。徧一切色。故名為大。如是大方能破。故名為大空。乃至南西北方四維上下亦如是。

六·第一義空

第一義空者。諸法中第一者。名為涅槃。涅槃中亦無涅槃相。涅槃空即第一義空。

七·有為空

有為空者。有為法名因緣和合生。所謂五眾。十二入。十八界等。今有為

法。二因緣故空。一者無我無我所。及常相不變易不可得。故空。二者有為法有為法相空。不生不滅。無所有故。是為有為空也。

八·無爲空

無為空者。無為法名無因緣常。不生不滅。如虛空。今待有為。故說無為。若有為法不可得。則無無為之可著。故即是無為空。

九·畢竟空

畢竟空者。以前八空。破諸法畢竟盡淨。名為畢竟。若無諸法。亦無畢竟之可著。故名畢竟空。又解畢竟名為終竟。觀是終竟之法。亦不可得。則不執有究竟之法。名為畢竟空。故法華經云。乃至究竟涅槃。常寂滅相。終歸於空。

十·無始空

無始空者。一切世間。若眾生若法。皆無有始。如佛告諸比丘。眾生無始。無明覆愛所繫。往來生死。無始可得。何破是無始。於無始中。無執著故。名無始空也。

十一·散空

散空者。五眾和合故有人。若以智慧一一分別。破散人與五眾。及所破散法。皆空無所有。如佛告羅那。此色破散滅。令無所有。餘眾亦如是。是名散空。

十二·性空

性空者。性名自有。不待因緣。若待因緣。則是作法。不名為性。今諸法中皆無性。何以故。一切有為法。皆從因緣生。因緣生則是作法。若不從因緣和合。則是無法。如是一切諸法。性不可得故。名為性空。

十三·自相空

自相空者。一切法有二種相。一總相。二別相。總相者。如無常等。別相者。諸法雖無常。而各有別相。如地有堅相。火有熱相。如是二種相皆空。故名相空。分別性相不同。或言名異體同。或云名體俱異。所以者何。性言其體。相言其識。性以據內。相以據外。相如見黃色為金相。而內是銅。火燒石磨知非金。相性故別。名相空。

十四・諸法空

諸法空者。一切法名五眾十二入十八界等。是諸法空。皆入種種門。所謂一切法。有相知相。識相。緣增上相。因相。果相。總相。別相。依相。是等一切皆空。空無實故。名諸法空。

十五・不可得空

不可得空者。一切法及因緣。畢竟不可得。故名為不可得空。又解云。上以諸法空。空一切法皆不可得。若作可得。則為斷滅。若知是不可得亦不可得。則於不可得中心不沒。故名不可得空也。

十六・無法空

無法空者。無法明法已滅。是滅無故。名無法空。有人解云。過去未來法名無法。是無法不可得故。名無法空也。

十七・有法空

有法空者。有法明諸因緣和合生故有。二法無故。名有法空。有人解云。現在一切法。及無為法。名為有法。如有法皆空。故名有法空。

十八·無法有法空

無法有法空者。取無法有法相不可得。故名無法有法空。亦以觀無法有法空故。名無法有法空。有人解云。過去未來現在一切皆空。故名無法有法空也。

十喻初門第四十六

一、如幻 二、如炎 三、如水中月 四、如虛空 五、如響 六、如捷鬪婆城 七、如夢 八、如影 九、如鏡中像 十、如化

次十八空而辨十喻者。此十喻既為易解空故說。若修十八空觀者。不善用十喻。曉其迷執滯有之情。體法真空正解。發則無由。故次十八空而辨十喻。為成觀空之易悟。亦以異於二乘壞法而修空也。此十通名喻者。借事匹理以曉迷情。故名為喻。今以世間幻夢易解之空。以譬迷心冰執難解之空。令同易解。故此十事為喻也。

一·如幻

如幻者。譬如幻師。幻作象馬及種種諸物。體雖無實。然有幻色可見。幻

聲可聞。與情相對。而不錯亂。無智不了。謂之為實。諸法亦如是。皆是無明幻作。雖空而可見聞。不相錯亂。迷心不了。妄執為實。修空觀者。若知諸法同如幻相。則心無所得。豁然開解。悟一切法。皆悉空寂。故說如幻。

二．如炎

如炎者。炎以日光風動塵故。曠野中如野馬。無智之人。初見謂為水。男相女相。及一切法相亦如是。結使煩惱光。諸行塵。邪憶念風。生死曠野中轉。無智慧者。謂為一相。為男為女。是名為炎。復次若遠見炎想為水。近則無水相。無智之者亦如是。若遠聖法。不知無我。不知諸法空。於陰入界性空法中。生人想男想女想。近聖法。則知諸法實相。是時虛誑種種妄想盡除。以是故說如炎。

三．如水中月

如水中月者。月在虛空中。影現於水。實法相在如法性實際虛空中。凡夫心中。有我、我所相現。以是故如水中月。如小兒見水中月。歡喜欲

取。大人見之則笑。無智人亦如是。身見故。見有吾我。無實智故。見種種法。見已歡喜。欲取諸相。男相女相等。諸得道聖人。愍之而笑也。

四·如虛空

如虛空者。虛空但為有名而無實法。虛空非可見。遠視故眼光轉見影色。諸法亦如是。空無所有。人遠無漏實智慧。故棄實。見彼我男女屋舍種種物。若修空觀。入實相理。則一切皆無所有。故說如虛空也。

五·如響

如響者。若深山谿谷中。及空大舍中。若語聲。若打聲。從聲有聲。無智者謂為有人語聲。智者了是聲無人作。但以聲觸故。名為響。響事空而能誑耳根。一切音聲言語亦如是。人欲語時。口中出風。名憂陀那。還入至臍。響出時觸七處退還。是名語言如響。無智者不識語之因緣。謂為實。心取生憂喜。智者知語因緣。無實如響。聞之心不生著。諸法如是。故說如響。

六·如犍闍婆城

如捷闥婆城者。日初出時。見城門樓櫓宮殿。行人出入。日轉高。轉轉滅。但可眼見而無有實。無智人不識。謂之為實。智者見之。即知無實。諸法亦如是。無智不了。妄計有假名吾我陰入界之實。智者了達。皆無所有。故說如捷闥婆城。

七·如夢

如夢者。夢中無實事。謂之有實。覺已而還自笑。人亦如是。是諸結使眠中實無而著。得道覺時。乃知無實。亦復自笑。以是故、說如夢。又夢以眠力故。無法而見有。人亦如是。無明眠力故。種種無而見有。所謂我、我所男女等也。

八·如影

如影者。但可見而不可捉。諸法亦如是。雖眼根等見聞覺知。實不可得。又如影映光則現。不映則無。諸結使煩惱。遮正見光。則有我相法相影。若結使煩惱滅。則我相法相皆無。又如影。人去則去。人住則住。善惡業影亦如是。後世去時亦去。今世住時亦住。報不斷故也。

九·如鏡中像

如鏡中像者。鏡中之像。非鏡作。非面作。非鏡面和合作。亦非無因緣作。雖無實有。而亦可見分別。諸法亦如是。非是自有。非他有。非共有。亦非無因緣有。雖有不可得。但以名字而有分別。如鏡中像。實無所是。誑惑小兒。令生憂喜。智者雖見。即知非實。故無憂喜。諸法亦如是。誑惑凡夫。生諸煩惱。實智慧者。雖復見聞。既知無實。不生結業。故說如鏡中像。

十·如化

如化者。若諸天仙聖得神通者。能有變化諸物。如化人無生老病死。無苦無樂。亦異於人生。以是故空無實。一切諸法亦如是。皆無生滅。又如化生無實物。但以心生。便有所作。皆無有實。人生亦如是。本無所因。但從先世心。生今世身。皆無有實。以是故說諸法如化。

百八三昧初門第四十七

百八之數既多。非可具列於後。

次十喻而辯百八三昧者。菩薩若善以十喻。開曉其心。則所修十八空觀。自然明了。以是空慧。照諸禪定種種法門。無染無著。則能出生諸菩薩百八三昧。諸佛三昧。不動等百則有二十。如是乃至無量三昧。於諸三昧。遊戲自在。是諸三昧。不可思議。不與二乘之所共也。今此百八。乃至無量。通名三昧者。三昧名通。猶同前翻釋。但首楞嚴等百八。境界體用。微妙深廣。故次而辯之。今於百八中。略出初三後一。以成次第章門。百八等名相既多。豈可具辯。若欲徧知。當尋大智度論。

一．首楞嚴三昧

首楞嚴三昧者。首楞嚴。秦言健相分別。知諸三昧行相多少深淺。如大將知諸兵力多少也。菩薩得是三昧。諸煩惱魔及魔人。無能壞者。譬如轉輪聖王。主兵寶將。所住至處。無能壞伏。故名健相三昧也。

二．寶印三昧

寶印三昧者。能印諸三昧。於諸寶中。法寶是實。今世後世。乃至涅槃。能為利益。如佛語比丘。為汝說法。所謂法印。法即是實。印即是解脫。

門。若三藏教門。以三法為法印。若摩訶衍教門。但有諸法實相一法印。與實相般若相應三昧。名為寶印三昧也。

三·師子遊步三昧

師子遊步三昧者。菩薩得是三昧。於一切三昧中。出入遲速。皆得自在。譬如眾獸戲時。若見師子。率皆怖懾。師子戲時。於諸群獸。強者則殺。伏者則放。菩薩亦如是。得是三昧。於諸外道。強者破之。信者度之。故名師子遊步三昧。下一百四三昧。亦應如是。具出大智度論。若欲知之。自當尋彼論。

一百八離著虛空不染三昧

離著虛空不染三昧者。菩薩行般若波羅蜜。觀諸法畢竟空。不生不滅。如虛空。無物可喻。鈍根菩薩。著此虛空。得此三昧故。離著虛空等諸法。亦不染著是三昧。如沒在泥中。有人挽出。鎖腳為奴。有三昧離著虛空。而復著此三昧亦如是。今是三昧。能離著虛空。亦自離著。故名離著虛空不染三昧也。如是諸佛菩薩無量不可思議諸三昧。是中應具列其名目。略

釋其相。是事云云。廣出餘法門也。

五百陀羅尼初門第四十八

五百之數既多。非可具列於第下也。

次諸三昧而辯陀羅尼門者。若依論解。三昧。但是心相應法。陀羅尼。或心相應。或不相應。故異於三昧。若法華所明普現色身三昧。猶是解一切眾生語言陀羅尼。以三昧。陀羅尼。既是相成之法。故次而辯之。此五百通名陀羅尼者。陀羅尼是西土之言。此土翻云能持。或言能遮。言能持者。集種種善法。持令不散不失。譬如完器盛水。水不漏散。能遮者。惡不善根生。能遮不令起。故云能遮。又翻為總持。隨有若名若義。若行地功德。皆悉能持。故名總持。今此五百。並有持遮總持之義。故通名陀羅尼。陀羅尼者。略說則有五百。廣明則有八萬四千。乃至無量。悉是菩薩諸佛所得法門名義。皆不與二乘人共也。今依大智度論。略辯三陀羅尼。以成次第章門。五百之數。名義既多。豈可具辯。

一．聞持陀羅尼

得此陀羅尼者。一切語言諸法。耳所聞者。皆不忘失。所謂十方諸佛及弟子眾。有所演說。一時能聞。憶持不忘。故名聞持陀羅尼。即是名持。

二·分別陀羅尼

得是陀羅尼。諸眾生諸法。大小好惡。分別悉知。故分別陀羅尼。即是義持。

三·入音聲陀羅尼

得此陀羅尼者。聞一切語言音聲。不喜不瞋。一切眾生。如恆沙等劫壽。惡言罵詈。心不憎恨。一切眾生。如恆沙等劫。讚歎供養。其心不動。不喜不著。是為入音聲陀羅尼。即是行持也。復有寂滅陀羅尼。無邊陀羅尼。威德陀羅尼。隨地觀陀羅尼。華嚴陀羅尼。虛空藏陀羅尼。海藏陀羅尼。分別諸陀羅尼。明諸法義陀羅尼。如是等略說乃至五百陀羅尼。廣明則無量陀羅尼。

四攝初門第四十九

一、布施 二、愛語 三、利行 四、同事

次諸陀羅尼而辯四攝者。菩薩若內具諸三昧、陀羅尼。自行既充。必須外引含識。同己所行之道。然大士利物廣濟。莫若四無量心。與四攝法。但四無量心。名目既已先辯。豈煩重出。四攝善巧接引之要。故次而明之。此四通言攝者。眾生情所愛者。即是此之四法。若大士用此四法。同情接引。則物之所歸焉。若眾生依附。方乃導以大乘正道而度脫之。故云先以欲鉤牽。後令入佛道。

一．布施攝

菩薩以無所捨心。行於二種布施。能攝眾生。一者財施。二者法施。若為樂財眾生。即以財施而攝取之。若為樂法眾生。即以法施而攝取之。以此二施能利益一切眾生。即蒙恩利。因是生親愛心。而隨受道。得住真理。故名檀布施攝也。二者施相。略如前檀波羅蜜中分別。

二．愛語攝

眾生若以善軟之言。隨順一切根情。安慰開喻。則一切眾生之所樂聞。因是生親愛心。依附菩薩而隨受道。得住真理。故名愛語攝。

三·利行攝

菩薩隨起身口意行。能令一切各霑利益。眾生既蒙勝利。以欣所得利故。因是生親愛心。依附受道。得真理智。名利行攝。

四·同事攝

菩薩用法眼明見眾生根緣。故一切隨有同欣之者。即分形散影。普和其光。同彼事業。各使霑益。既巧同其事。因是生親愛心。依附受道。得住涅槃。故同事益物。名為攝也。

六和敬初門第五十

一、同戒 二、同見 三、同行 四、身慈 五、口慈 六、意慈

次四攝而辯六和敬者。菩薩既能善用四種同情之法。攝得眾生。為成就故。必須久處。若不和同愛敬。則兩不和合。不得盡成般若。是為魔事。若善用六和。則與一切冥同。必得善始令終。則能安立一切於菩提大道。故次四攝而明之也。此六通名和敬者。外同他善。謂之為和。內自謙卑。名之為敬。菩薩與物共事。外則同物行善。內則常自謙卑。故名和敬。

一・同戒和敬

菩薩通達實相。知罪不可得。為欲安立眾生於實相理。以戒方便。巧同一切。持諸戒品。無有乖諍。亦知眾生同此戒善。不斷不常。未來必得菩提大果。是以敬之如佛。故說同戒為和敬。

二・同見和敬

菩薩通達實相。不得諸法不知不見。為欲安立眾生。於實相正見。方便巧同一切。種種知見。無有乖諍。亦知眾生因此知見分別。增進開解。必得種智圓明。是以敬之如佛。故說同見為和敬。

三・同行和敬

菩薩通達實相。無念無行。為欲安立眾生。於實相正行。方便巧同一切。修種種行。無有乖諍。亦知眾生同此諸行。漸漸積功德。皆當成佛道。是以敬之如佛。故說同行為和敬。

四・身慈和敬

菩薩住無緣平等大慈。以修其身。慈善根力。能不起滅定。現諸威儀。與

一切樂。故身與九道和同。亦知前得樂眾生。悉有佛性。未來必定當得金剛之身。是以敬之如佛。故說身慈為和敬。

五·口慈和敬

菩薩以無緣平等大慈。以修其口。慈善根力。能不起滅定。普出一切音聲語言。與一切樂。故口與九道和同。亦知前所得樂眾生。悉有佛性。未來必定當得無上口業。是以敬之如佛。故說口慈為和敬。

六·意慈和敬

菩薩心常在無緣慈三昧。以修於意。慈善根力。能不起慈定。現諸心意。與眾生樂。故意與九道和同。亦知前所得樂眾生。悉有佛性如來藏理。未來必定當得心如佛心。是以敬之如佛。故說意慈為和敬。

八種變化初門第五十一

- 一、能作小
- 二、能作大
- 三、能作輕
- 四、能作自在
- 五、能有主
- 六、能遠到
- 七、能動地
- 八、隨意所作

次六和敬而辯八種變化者。菩薩善住和敬之法。則與一切。猶如水乳。眾

生心既親愛。故易可化度。若欲生物希有之信。必須現大神通。大神通者。即六通也。六通名目並已前列。今不重出。但八種變化自在之用。利物功深。二乘所不能測。故次和敬而辯之也。此八種通名變化者。變化之名。一往既與前十四是同。無勞重釋。而八種力用。自在巧妙。非二乘所得。是以別出。故大涅槃經中。以此八法。釋於我義。

一．能作小

以變化力。能自作己之小身。亦化作他之小身。或化作世界所有小物。乃至皆如微塵。是為能作小。

二．能作大

以變化力。自化作己之大身。亦化作他之大身。或化作世界所有大物。乃至滿虛空。是為能作大。

三．能作輕

以變化力。能自輕己身。亦輕他身。或輕世界及所有。乃至令如鴻毛。是為能作輕。

四·能作自在

以變化力。能以大為小。以小為大。以長為短。以短為長。如是等種種中。能作自在也。

五·能有主

以變化力。能化為大人。心無所下。降伏一切。攝受一切。於一切眾生而得自在。故名為有主。

六·能遠到

以變化力。故能遠到。有四種。一、飛行遠到。二、此沒彼出。三、移遠令近。不往而到。四、一念徧到十方。是為遠到。

七·能動地

以變化力。能令大地六種震動。及十八種震動。故名能動。

八·隨意所欲盡能得

以變化力。能得一身能作多身。多身能作一身。石壁皆過。履水蹈虛。手捫日月。能轉四大。地作水。水作地。火作風。風作火。石作金。金作

石。是為隨意所欲盡能得。若涅槃明八自在。雖小異而大同耳。

四無礙辯初門第五十二

一、義無礙智 二、法無礙智 三、辭無礙智 四、樂說無礙智

次八變化而辯四無礙智者。菩薩若能現種種神通變化。則一切見者。無不信伏。眾生既起敬信。若欲闡揚大道。必須無礙辯才。故次八種變化以明四無礙智。此四通名無礙智者。菩薩於此四法。智慧捷疾。分別了了。通達無滯。故通名無礙智也。

一、義無礙智

知諸法義。了了通達無滯。是名義無礙智。又能知一切義。皆入實相義。亦名義無礙智。

二、法無礙智

法名一切義名字。為知一切義故。智慧通達諸法名字。分別無滯。故名法無礙智。又能以是法無礙智。分別三乘而不壞法性。於所說名字語言中。無著無滯。亦是法無礙智也。

三·辭無礙智

以語言說名字義。種種莊嚴言語。隨其所應。能令得解。所謂一切眾生。殊方異語。若一語二語多語。略語廣語。女語男語。過去未來現在語。如是等語言。能令各各得解。辯說無礙。一切聞者。悉解其言說。是為辭無礙智。

四·樂說無礙智

菩薩於一字中。能說一切字。一語中能說一切語。一法中能說一切法。於所說法。皆是真實。皆隨可度者而有所益。所謂十二部經。八萬四千法藏。隨一切眾生根性所樂聞法而為說之。善赴機緣。言方無滯。聞者無厭足。菩薩以樂說辯力。能住世半劫一劫。乃至無量劫。辯說無盡。廣利益一切。無有一句差機之過。故名樂說無礙智也。

十力初門第五十三

- 一、是處非處力
- 二、業力
- 三、定力
- 四、根力
- 五、欲力
- 六、性力
- 七、至處道力
- 八、宿命力
- 九、天眼力
- 十、漏盡力

次四無礙智而辯十力者。上之所明。多是菩薩所得自行化他之法。今欲明諸佛所得自行化他法門。故次明十力不共等法也。此十通名力者。即諸佛所得如實智用。通達一切。了了分明。無能壞。無能勝。故名力也。大菩薩亦分得此智力。但比佛小劣。故沒不受名。

一．是處非處力

佛知一切諸法因緣果報定相。從是因緣。生如是果報。從是因緣。不生如是果報。如惡業得受樂報。無有是處。惡業尚不得世間樂。何況出世間樂。惡行生天。無有是處。惡行尚不能得生天。何況涅槃。五蓋覆心散亂。雖修七覺。而得涅槃。無有是處。五蓋覆心。雖修七覺。尚不能得聲聞道。心無覆蓋。佛道可得。沉聲聞道。如是等種種是處不是處。佛悉徧知。無能壞。無能勝。是初力也。

二．業智力

佛知一切眾生。過去未來現在諸業諸受。知造業處。知因緣。知果報。皆悉徧知。無能壞。無能勝。二力也。

三·定力

佛知一切諸禪解脫三昧定。垢淨分別相。如實徧知。無能壞。無能勝。三力也。

四·根力

佛知他眾生諸根上下相。如實徧知。無能壞。無能勝。四力也。

五·欲力

佛知他眾生種種欲。如實徧知。無能壞。無能勝。五力也。

六·性力

佛知世間種種無數性。如實徧知。無能壞。無能勝。六力也。

七·至處道力

佛知一切道至處相。如實徧知。無能壞。無能勝。七力也。

八·宿命力

佛知種種宿命共相共因緣。一世二世。乃至百千世劫初盡。我在彼眾生中。如是姓名飲食苦樂壽命長短。彼中死。是間生。是間死。還生是間。

此間生。名姓飲食苦樂壽命長短亦如是。如實徧知。無能壞。無能勝。八力也。

九·天眼力

佛天眼淨。過諸人眼。見眾生死時生時。端正醜陋。若大若小。若墮惡道。若生善道。如是業因緣受報。是諸眾生惡身口意成就。謗毀聖人。邪見業成就。是因緣故。身壞死時。入惡道生地獄中。是諸眾生善身口意業成就。不謗聖人。正見正業成就。是因緣故。身壞死時。入善道。生天上。如實徧知。無能壞。無能勝。九力也。

十·漏盡力

佛諸漏盡故。無漏心解脫。無漏智慧解脫。現在法中。自識知我生已盡。持戒已立。不作後有。盡如實徧知。無能壞。無能勝。十力也。

四無所畏初門第五十四

一、一切智無所畏 二、漏盡無所畏 三、說障道無所畏 四、說盡苦道無所畏
次十力而辯四無所畏者。諸佛十力之智內充。明了決定。故對外緣而無恐

也。故次十力辯之。意在易見。此四通名無所畏者。於大眾中。廣說自我智斷。既決定無失。則無微致恐懼之相。故稱無所畏。

一·一切智無所畏

佛作誠言。我是一切正智人。若有沙門。婆羅門。若天。若魔。若梵。若復餘眾。如實言。是法不知。乃至不見是微畏相。以是故我得安隱。得無所畏。安住聖主處如牛王。在大眾中師子吼。能轉梵輪。諸沙門。婆羅門。若天。若魔。若梵。若復餘眾。實不能轉。一無所畏也。

二·漏盡無所畏

佛作誠言。我一切漏盡。若有沙門。婆羅門。若天。若魔。若梵。若復餘眾。如實言。是漏不盡。乃至不見微畏相。以是故我得安隱。得無所畏。安住聖主處如牛王。在大眾中師子吼。能轉梵輪。諸沙門。婆羅門。若天。若魔。若梵。若復餘眾。實不能轉。二無所畏。

三·說障道無所畏

佛作誠言。我說障法。若有沙門。婆羅門。若天。若魔。若梵。若復餘

眾。如實言。受是障法不障道。乃至不見是微畏相。以是故我得安隱。得無所畏。安住聖主處如牛王。在大眾中師子吼。能轉梵輪。諸沙門。婆羅門。若天。若魔。若梵。若復餘眾。實不能轉。三無所畏。

四·說盡苦道無所畏

佛作誠言。我所說聖道。能出世間。隨是行能盡諸苦。若有沙門。婆羅門。若天。若魔。若梵。若復餘眾。如實言。行是道。不能出世間。不能盡苦。乃至不見是微畏相。以是故我得安隱。得無所畏。安住聖主處如牛王。在大眾中師子吼。能轉梵輪。諸沙門。婆羅門。若天。若魔。若梵。若復餘眾。實不能轉。四無所畏也。

十八不共法初門第五十五

一、身無失 二、口無失 三、念無失 四、無異想 五、無不定心 六、無不知已
捨 七、欲無減 八、精進無減 九、念無減 十、慧無減 十一、解脫無減 十二、解
脫知見無減 十三、一切身業隨智慧行 十四、一切口業隨智慧行 十五、一切意業
隨智慧行 十六、智慧知過去世無礙 十七、智慧知未來世無礙 十八、智慧知現在

世無礙

次四無所畏而辯十八不共法者。諸佛十力之智內充。無畏之德外顯。故所有一切功德智慧。超過物表。不與世共。欲簡異一切凡聖所得。是以次而明之。此十八通名不共者。極地之法。不與凡夫二乘及諸菩薩共有。故云不共也。

一·身無失

佛無量劫來。常用戒定智慧慈悲以修於身。此諸功德滿足故。諸罪根本拔故。所謂一切不善。五住煩惱。及習氣俱盡也。一切身業隨智慧行。故身無失。

二·口無失

無失因緣。類如身無失中說也。

三·念無失

佛四念處心。長夜善修故。善修諸深禪定。心不散亂故。善斷欲愛及法愛故。於諸法中。心無著故。得第一安隱處故。一切意業隨智慧行。故念無

失。

四·無異想

佛於一切眾生無分別。無遠近異想。平等普度。心無簡擇。如日出普照萬物。是為無異想。

五·無不定心

佛心一切細微亂盡離。常在禪定。故無不定心。

六·無不知已捨

佛於一切法。悉皆照知方捨。無有一法不經心知而捨者。故名無不知已捨。

七·欲無減

佛知善法恩故。雖具眾善。而常欲習諸善法。欲度一切。故欲無減。心無厭足。故欲無減。譬如轉輪王馬寶。雖復一日周行四天下徧。意猶不足。

八·精進無減

佛身心二種精進滿足。常度一切。未曾休息。故名精進無減。

九·念無減

佛於三世諸佛法。一切智慧相應故。滿足無減。故名念無減。

十·慧無減

佛得一切智慧。十力。四無所畏。四無礙智。成就圓極。故名慧無減。

十一·解脫無減

佛具二種解脫。故名解脫無減。何等為二。一·有為解脫。謂無漏智慧相應解脫也。二·無為解脫。謂一切煩惱都盡無餘也。

十二·解脫知見無減

佛於一切解脫中。知見了了分明。故名解脫知見無減。所謂有為解脫。無為解脫。時解脫。不時解脫。慧解脫。俱解脫。不壞解脫。八解脫。不思議解脫。無礙解脫等。分別諸解脫相牢固。是解脫知見無減。

十三·一切身業隨智慧行

佛先知。然後隨知起一切身業。故有所現處。無非佛事。利益一切。故名身業隨智慧行。

十四．一切口業隨智慧行

類如身業中分別。

十五．一切意業隨智慧行

類如身業中分別。

十六．智慧知過去世無礙

佛智慧照知過去世。盡過去際。所有一切若眾生法。若非眾生法。悉徧知無礙也。

十七．智慧知未來世無礙

佛智慧照未來世。盡未來際。所有一切若眾生法。若非眾生法。悉徧知無礙也。

十八．智慧知現在世無礙

佛智慧照現在世。盡現在際。所有一切若眾生法。若非眾生法。悉徧知無礙也。

大慈大悲初門第五十六

一、大慈 二、大悲

次十八不共法而辯大慈大悲者。諸佛得十八不共法等法。常在大慈悲住。故慈善根力。普熏三業。於十方世界。普現而作佛事。利益一切。故次而辯之。釋慈悲之名。雖同四無量中。而體殊別。非可為類。故至極果。方得受於大名也。

一·大慈

佛住大慈心中。以大慈善根力故。能實與一切眾生世間樂。及出世間樂。故云慈能與樂。若四無量中慈。雖心念與樂。而眾生實未得樂。故不名大也。有二種與樂。一住大慈三昧。慈力冥熏。隨所應得樂眾生。各得安樂。二慈三昧力。普現三業。隨有應得樂眾生。見聞知者。各獲安樂。故名大慈。即是如意珠王身也。

二·大悲

佛住大悲心中。以大悲善根力故。能實拔一切眾生世間苦。分段生死苦。及變易生死苦。故云悲能拔苦。前四無量中悲。雖心念救苦。而眾生實未

得脫苦。不名大悲也。有二種拔苦。意同慈中分別。但以拔苦之異。故名大悲。即是藥樹王身也。

三十二相初門第五十七

三十二相。名目既多。非可具釋第下。

次大慈大悲而辯三十二相。八十種好。八音。三念處。等四科者。至論法身虛寂。豈有形聲心識之可見聞知乎。但以慈悲之力。隨有應見清淨三業之緣。而得樂免苦者。即便為現端嚴相好。及妙音聲。平等三念與樂拔苦之緣。故次慈悲而辯相好。八音。三念處也。今此三十二通云相者。相名有所表發。攬而可別。名之為相。如來應化之體。現此三十二相。以表法身眾德圓極。使見者愛敬。知有勝德可崇。人天中尊。眾聖之王。故現三十二相也。

一、足下安平如奩底 二、足下千輻輪相 三、手足指長勝餘人 四、手足柔輒勝餘身分 五、手足指合縵網勝餘人 六、足跟具足滿好 七、足趺高好根相稱 八、如伊尼延鹿王腩纖好 九、立手摩膝 十、陰藏相如馬王 十一、身縱廣等 十二、

一一毛孔生青色柔輒 三、毛上向青色柔輒右旋 四、金色光其相微妙 五、身光面各一丈 六、皮膚薄細滑、不受塵水、不停蚊蚋 七、兩足下兩手兩肩項中七處滿 八、兩腋下滿 九、身上如師子 十、身端直 十一、肩圓好 十二、四十齒具足 十三、齒白淨齊密而根深 十四、四牙最白而大 十五、頰車如師子 十六、咽中津液得味中上味 十七、舌大薄覆面至髮際 十八、梵音深遠如迦陵頻伽聲 十九、眼色如金精 二十、眼睫如牛王 二十一、眉間白毫相如兜羅綿 二十二、頂肉髻成

八十種好初門第五十八

八十種好。名目既多。非可具釋第下。

次三十二相而辯八十種好者。相好乃同是色法。皆為莊嚴顯發佛身。但相總而好別。相若無好。則不圓滿。輪王釋梵亦有相。以無好故。相不微妙。故次相而辯好也。通云好者。可愛樂也。以八十種好莊嚴身故。天人一切之所愛樂。故云好也。即是以慈修身。故有此清淨相好之身業也。一、無見頂相 二、鼻高好、孔不現 三、眉如初月紺琉璃色 四、耳輪輻相埒成 五、身堅實如那羅延 六、骨際如鈎鎖 七、身一時迴如象王 八、行時足去地四

寸而印文現 九爪如赤銅、色薄而細澤 十、膝骨堅著圓好 十一、身清潔 十二、
 身柔軟 十三、身不曲 十四、指長纖圓 十五、指文藏覆 十六、脈深不現 十七、踝不現
 十八、身潤澤 十九、身自持不透迤 二十、身滿足 二十一、容儀備足 二十二、容儀滿足 二十三、住
 處安無能動者 二十四、威振一切 二十五、一切樂觀 二十六、面不長大 二十七、正容貌不撓色
 二十八、面具滿足 二十九、唇如頻婆果色 三十、言音深遠 三十一、臍深圓好 三十二、毛右旋 三十三、
 手足滿 三十四、手足如意 三十五、手文明直 三十六、手文長 三十七、手文不斷 三十八、一切惡心
 眾生見者和悅 三十九、面廣姝好 四十、面淨滿如月 四十一、隨眾生意和悅與語 四十二、毛
 孔出香氣 四十三、口出無上香 四十四、儀容如師子 四十五、進止如象王 四十六、行法如鵝王
 四十七、頭如摩陀那果 四十八、一切聲分具足 四十九、四牙白利 五十、舌色赤 五十一、舌薄 五十二、
 毛紅色 五十三、毛軟淨 五十四、舌廣長眼 五十五、孔門相具 五十六、手足赤白如蓮華色 五十七、臍
 不出 五十八、腹不現 五十九、細腹 六十、身不傾動 六十一、身持重 六十二、其身大 六十三、身長
 六十四、手足軟淨滑澤 六十五、窟四邊光各一丈長 六十六、光照明身而行 六十七、等視眾生 六十八、不
 輕眾生 六十九、隨眾聲音聲不增不減 七十、說法不著 七十一、隨眾生語言而說法 七十二、
 發音報眾聲 七十三、次第有因緣說法 七十四、一切眾生不能盡觀相 七十五、觀無厭足

其髮長好 其髮不亂 其髮旋好 其髮色青珠 其手足有德相 坐禪三昧
經云胸有德字手足有吉字

八音初門第五十九

一、極好 二、柔輒 三、和適 四、尊慧 五、不女 六、不誤 七、深遠 八、不竭
次相好而辯八音者。若佛以相好端嚴。發見者之善心。音聲理當清妙。起
聞者之信敬。故次相好而明八音也。此八通云音者。詮理之聲。謂之為
音。佛所出聲。凡有詮辯。言辭清雅。聞者無厭。聽之無足。能為一切作
與樂拔苦因緣。莫若聞聲之益。即是以慈修口。故有八音清淨之口業。

一·極好音

一切諸天賢聖。雖各有好音。好之未極。佛報圓極。故出音聲清雅。能令
聞者無厭。皆入佛道。好中之最好。故名極好音也。

二·柔輒音

佛德慈善。故所出音聲。巧順物情。能令聞者喜悅。聽之無足。皆捨剛強
之心。自然入律行。故名柔輒音。

三・和適音

佛居中道之理。巧解從容。故所出音聲。調和中適。能令聞者。心皆和融。因聲會理。故名和適音。

四・尊慧音

佛德尊高。慧心明徹。故所出音聲。能令聞者尊重。解慧開明。故明尊慧音。

五・不女音

佛住首楞嚴定。常有世雄之德。久已離於雌軟之心。故所出音聲。能令一切聞者敬畏。天魔外道。莫不歸伏。故名不女音。

六・不誤音

佛智圓明。照了無謬。故所出音聲。詮論無失。能令聞者各獲正見。離於九十五種之邪非。故名不誤音。

七・深遠音

佛智照窮如如實際之底。行位高極。故所出音聲。從臍而起。徹至十方。

令近聞非大。遠聞不小。皆悟甚深之理。梵行高遠。故名深遠音也。

八·不竭音

如來極果。願行無盡。是以住於無盡法藏。故出音聲滔滔無盡。其響不竭。能令聞者。尋其語義。無盡無遺。至成無盡常住之果。故名不竭音也。

三念處初門第六十

一、不一心聽法不以爲憂 二、一心聽者不以爲喜 三、常行捨心

次八音而辯三念處者。既八音為物。開演正法。聽者善惡不同。必有信毀違順之別。若無三念之德。豈能心地坦若虛空。泯無憂喜之相。故次八音而辯三念處也。此三通名念處者。慧心能緣。名之為念。平等之理。不增不減。謂之為處。佛以慧心。緣於平等不增不減之理。是以違順學者。心無憂喜之相。故三通名念處。即是以慈修意。能現平等清淨之意業也。

· 不一心聽法不以爲憂

佛智了達不一心聽法之人。平等法界中。減退相畢竟不可得。故無憂相

也。

二・聽者一心不以爲喜

佛智了達聽者。平等法界中。增進相畢竟不可得。故無喜相也。

三・常行捨心

佛智了達一切眾生。即大涅槃。不可復滅。故於一切言說。利益眾生中。常行捨心也。故金剛般若經云。如是滅度無量眾生。實無眾生得滅度。

法界次第初門卷下

天台教觀選錄卷第三

天台教觀選錄卷第四

隋智者大師 後裔釋諦閑選梓

觀心誦經法

夫欲念經減罪。第一先須盥漱整威儀。別座跏趺而坐。第二入觀。所坐之座。高廣嚴好。次觀座下皆有天龍八部四眾圍繞聽法。次須運心作觀。觀我能為法師。傳佛正教。為四眾說。想所出聲。非但此一席眾。乃至十方皆得聽受。名為假觀。次觀能說之人。所念之經。何者是經。為經卷是。為紙墨是。為標軸是。誦者為當心念是。口念是。為齟齬和合而出。為有我身。為無我身。誰是念者。觀此四眾。為是實有。為從想生。四眾非有。推尋畢竟無有我念者。是名空觀。雖無所念之經。而有經卷紙墨文字。雖無能念之人。而有我身為四眾宣念。雖非內外。不離內外。雖非經卷。不離經卷。雖非心口。不出心口。從始至終。必無差謬。名不可思議。能作此解。能作此觀。名為三觀於一念得。不前不後三觀宛然。雖無施者。而有法施。雖無受者。四眾宛然。雖無法座。登座宣說。非一二三。而一二三。名為法施檀波

羅蜜。專心執持。無諸遮礙。名為持戒。忍耐惡覺。名聞財利皆不能惱。名為忍。一心不息。從始至終。無有懈怠。名為精進。專念此經無有愛味。名為禪。分別無謬。序正流通。無不諦了。字句分明。名為般若。是名六波羅蜜具足。自行此法。名之為實。傳授外人。名之為權。若從生至老。一生已辦。以此成功德於無始心。名為正因種子。若有心觀名為了因。高座四眾說授因緣。名為緣因。三因具足。若觀未明。但是性德。研之不已。觀心相應。名託聖胎。以胎業成就。名為修德。中間四十一位。亦名性修。至於極果。名為種智。伊字三點。不縱不橫。名大涅槃。名到彼岸。名第一義空。平等大慧。是名念經正觀。三世諸佛。無不從此而生。信者可施。無問莫說。第三流通者。若自調自度。不名為慈。見苦不救。不名為悲。既修正觀現前。復應莊嚴法界。所念經竟。出觀之後。以此道觀功德。已登正覺之者。願度眾生。入位之人。悉登上地。未入位者。即運慈悲二法。願未來世。成等正覺也。

觀心誦經法終

○觀心食法

智者大師說

既敷座坐已。聽維那進止。鳴磬後。斂手供養一體三寶。徧十方施作佛事。次出生飯。稱施六道。即表六波羅蜜。然後受此食。夫食者。眾生之外命。若不入觀。即潤生死。若能知入觀。分別生死有邊無邊。不問分衛。與清眾淨食。皆須作觀。觀之者。自恐此身內舊食。皆是無明煩惱潤益生死。今之所食。皆是般若。想於舊食。從毛孔次第而出。食既出已。心路即開。食今新食。照諸闍減。成於般若。故淨名云。於食等者。是為明證。以此食故成般若。食能養法身。法身得立。即得解脫。是為三德。照此食者非新非故。而有舊食之故。而有新食之新。是名為假。求故不得。求新不得。畢竟空寂。名之為空。觀食者自那可食為新。既無新食。那可得食者。而不離舊食養身。而新食重益。因緣和合。不可前後分別。名之為中。只中即假空。只空即中假。只假即空中。不可思議。名為中道。又淨名云。非有煩惱。非離煩惱。非入定意。非起定意。是名食法也。

觀心食法終

隋天台智者大師別傳

門人灌頂撰

大師諱智顛。字德安。俗姓陳氏。潁川人也。高宗茂績。盛傳於譜史矣。暨晉世遷都。家隨南出。寓居江漢。因止荊州之華容縣。父起祖。學通經傳。談吐絕倫。而武策運籌。偏多勇決。梁湘東王蕭繹。之荊州。列為賓客。奉教入朝。領軍朱异見而歎曰。若非經國之才。孰為英王之所重乎。孝元即位。拜使持節散騎常侍益陽縣開國侯。母徐氏。溫良恭儉。偏勤齋戒。夢香煙五彩。輕浮若霧。縈迴在懷。欲拂去之。聞人語曰。宿世因緣。寄託王道。福德自至。何以去之。又夢吞白鼠。因覺體重。至於載誕。夜現神光。棟宇煥然。兼輝鄰室。鄰里憶先靈瑞。呼為王道。兼用後相。復名光道。故小立二字。眼有重瞳。父母藏護。不欲人知。而人自知之矣。至年七歲。喜往伽藍。諸僧口授普門品。初啓一徧即得。而父母遏絕。不聽數往。每存理所誦。而惆悵未聞。奄忽自然通餘文句。後以經驗。無所遺失。鄉閭嗟異。溫故知新。其若此乎。年十七。值孝元之敗。家國殄喪。親屬流徙。歎榮會

之難久。痛凋離之易及。於長沙像前。發弘大誓。願作沙門。荷負正法。為己重任。既精誠感通。夢彼瑞像。飛臨宅庭。授金色手。從窗隙入。三徧摩頂。由是深厭家獄。思滅苦本。但二親恩愛。不時聽許。雖惟將順。而寢哺不安。乃刻檀寫像。披藏尋經。曉夜禮誦。念念相續。當拜佛時。舉身投地。恍焉如夢。見極高山。臨於大海。澄淨蓊鬱。更相顯映。山頂有僧。招手喚上。須臾申臂。至於山麓。接引令登。入一伽藍。見所造像。在彼殿內。夢裏悲泣。而陳所願。學得三世佛法。對千部論師。說之無礙。不唐世間四事恩惠。申臂僧舉手指像。而復語云。汝當居此。汝當終此。既從寤已。方見己身。對佛而伏。夢中之淚。委地成流。悲喜交懷。精勤逾至。後遭二親殄喪。丁艱荼毒。逮於服訖。從兄求去。兄曰。天已喪我親。汝重割我心。既孤更離。安可忍乎。跪而對曰。昔梁荆百萬。一朝僕妾。於時久役江湖之心。不能復處硯磊之內。欲報恩酬德。當謀道為先。唐聚何益。銘肌刻骨。意不可移。時王琳據湘。從琳求去。琳以陳侯故舊。又嘉此志節。資給法具。深助隨喜。年十有八。投湘州果願寺沙門法緒而出家焉。緒授以十

戒。導以律儀。仍攝以北度詣慧曠律師。兼通方等。故北面事焉。後詣大賢山。誦法華經。無量義經。普賢觀經。歷涉二旬。三部究竟。進修方等懺。心淨行勤。勝相現前。見道場廣博。妙飾莊嚴。而諸經像。縱橫紛雜。身在高座。足躡繩床。口誦法華。手正經像。是後心神融淨。爽利常日。逮受具足。律藏精通。先世萌動。而常樂禪悅。怏怏江東無足可問。時有慧思禪師。武津人也。名高嵩嶺。行深伊洛。十年常誦。七載方等。九旬常坐。一時圓證。希有能有。事彰別傳。昔在周室。預知佛法當禍。故背北遊南。意期衡嶽。以希棲遁。權止光州大蘇山。先師遙飡風德。如饑渴矣。其地乃是陳齊邊境。兵刀所衝。而能輕於生。重於法。忽夕死。貴朝聞。陟險而去。初獲頂拜。思曰。昔日靈山同聽法華。宿緣所追。今復來矣。即示普賢道場。為說四安樂行。於是昏曉苦到。如教研心。於時但勇於求法。而貧於資供。切柏為香。柏盡則繼之以粟。卷簾進月。月沒則燎之以松。息不虛齋。言不妄出。經二七日。誦至藥王品。諸佛同讚。是真精進。是真法供養。到此一句。身心豁然。寂而入定。持因靜發。照了法華。若高輝之臨幽谷。

達諸法相。似長風之游太虛。將證白師。師更開演。大張教網。法目圓備。落景諮詳。連環達旦。自心所悟。及從師受。四夜進功。功逾百年。問一知十。何能為喻。觀慧無礙。禪門不壅。宿習開發。煥若華敷矣。思師歎曰。非爾弗證。非我莫識。所入定者。法華三昧前方便也。所發持者。初旋陀羅尼也。縱令文字之師。千群萬眾。尋汝之辯。不可窮矣。於說法人中。最為第一。時有慧邈禪師。行矯常倫。辯迷時聽。自謂門人曰。我所敷弘。真師子吼。他之所說。是野干鳴。心眼未開。誰不惑者。先師正引經文。傍宗擊節。研覈考問。邈則失徵。揚簸慧風。則糠粃可識。淘汰定水。故砂礫易明。於是迷徒知反。問津識濟。仍於是夜。夢見三層樓閣。邈立其下。己坐其上。又有一人。攘臂怒目曰。何忽邈耶。何疑法耶。宜當問我。先師設難數關。賓主往復。怒人辭窮理喪。結舌亡言。因誡之曰。除諸法實相。餘皆魔事。誠已。不復見邈。及與怒人。夕有聞者。謂為譫癡。且詣思所。具陳是相。師曰。汝觀般若不退品。凡幾種行類相貌。九十六道經云。人若說法。神助怖之。汝既晝折慢幢。夜驅惡黨。邪不干正。法應爾也。思師造金

字大品經竟。自開玄義。命令代講。是以智方日月。辯類懸河。卷舒稱會。有理存焉。唯有三三昧及三觀智。用以諮審。餘悉自裁。思師手持如意。臨席讚曰。可謂法付法臣。法王無事者也。慧曠律師。亦來會坐。思謂曰。老僧嘗聽賢子法耳。答云。禪師所生。非曠之子。又曰。思亦無功。法華力耳。代講竟。思師誡曰。吾久羨南衡。恨法無所委。汝粗得其門。甚適我願。吾解不謝汝。緣當相揖。今以付囑汝。汝可秉法逗緣。傳燈化物。莫作最後斷種人也。既奉嚴訓。不得扈從衡嶽。素聞金陵仁義淵藪。試往觀之。若法弘其地。則不孤付囑。仍共法喜等二十七人。同至陳都。然上德不德。又知音者寡。有一老僧。厥名法濟。即何凱之從叔也。自矜禪學。倚臥問言。有人入定。聞攝山地動。知僧詮練無常。此何禪也。答曰。邊定不深。邪乘闖入。若取若說。定壞無疑。濟驚起謝曰。老僧身嘗得此定。向靈耀則公說之。則所不解。說已永失。今聞所未聞。非直善知法相。亦乃懸見他心。濟以告凱。凱告朝野。由是聲馳道俗。請益成蹊。大忍法師。梁陳擅德。養道開善。不交當世。時有義集。來會蔣山。雖有折角重席。忍無所

容。與先師觀慧縱橫。聽者傾耳。眾咸彈指合掌。皆言聞所未聞。忍歎曰。此非文疏所出。乃是觀機縱辯。般若非鈍非利。利鈍由緣。豐富適時。是其利相。池深華大。鈍可意得。慶餘暉之有幸。使老疾而忘疲。先達稱詠。故頌聲溢道。於時長干慧辯。延入定熙。天宮僧晃。請居佛窟。皆欲捨講習禪。緣差永恨。面而誓曰。今身障隔。不遂稟承。後世弘通。必希汲引。僕射徐陵。德優名重。夢其先嚴曰。禪師是吾宿世宗範。汝宜一心事之。既奉冥訓。資敬盡節。參不失時序。拜不避泥水。若蒙書疏。則洗手燒香。冠帶三禮。屏氣開封。對文伏讀。句句稱諾。若非微妙至德。豈使當世文雄。屈意如此耶。儀同沈君理。請住瓦官。開法華經題。勅一日停朝事。群公畢集。金紫光祿王固。侍中孔煥。尚書毛喜。僕射周弘正等。朱輪動於路。珮玉喧於席。俱服戒香。同飡法味。小莊嚴寺慧榮。負才輕誕。其日揚眉舞扇。扇便墮地。雙構巨難。難不稱捷。合掌歎曰。非禪不智。今之法座乎。法歲法師。爾日並坐。撫榮背而嘲曰。從來義龍。今成伏鹿。扇既墮地。以何遮羞。榮答云。輕敵失勢。猶未可期也。興皇法朗。盛弘龍樹。更遣高

足。構難累旬。磨鏡轉明。揩金足色。虛往既實而忘反也。好勝者懷愧。不議而革新。斯之謂與。建初寶瓊。相逢讓路。曰。少欲學禪。不值名匠。長雖有信。阻以講說。方秋遇賢。年又老矣。庶因渴仰。累世提攜。白馬敬詔。定林法歲。禪眾智令。奉誠法安等皆金陵上匠。德居僧首。捨指南之位。遵北面之禮。其四方衿袖。萬里來者。不惜無貲之軀。以希一句之益。伏膺至教。滄和妙道。唯禪唯慧。忘寢忘餐。先師善於將眾。調御得所。停瓦官八載。講大智度論。說次第禪門。蒙語默之益者。略難稱紀。雖動靜合道。而能露疵藏寶。恩被一切。莫知我誰。昔浮頭玄高。雙弘定慧。厥後沈喪。單輪隻翼而已。逮南嶽挺振。至斯為盛者也。陳始興王。出鎮洞庭。公卿餞送。皆迴車瓦官。傾捨山積。虔拜殷重。因而歎曰。吾昨夜夢逢強盜。今乃表諸輓賊。毛繩截骨。則憶曳尾泥間。仍謝遣門人曰。吾聞闇射則應於弦。無明是闇也。脣舌是弓也。心慮如弦。音聲如箭。長夜虛發。無所覺知。若益一人。心弦則應。又法門如鏡。方圓如像。若緣牽心。輓轡無盡。若緣杜心。自然蹇澀。昔南嶽輪下。及始濟江東。法鏡屢明。心弦數應。初

瓦官四十人共坐。二十人得法。次年百餘人共坐。二十人得法。次年二百人共坐。減十人得法。其後徒眾轉多。得法轉少。妨我自行。化道可知。群賢各隨所安。吾欲從吾志。蔣山過近。非避喧之處。聞天台。地記稱有仙宮。白道猷所見者信矣。山賦用比蓬萊。孫興公之言得矣。若息緣茲嶺。啄峰飲澗。展平生之願也。陳宣帝有勅留連。徐僕射潛涕請住。匪從物議。直指東川。即陳大建七年秋九月。初入天台。歷游山水。弔道林之棋木。慶曇光之石龕。訪高察之山路。漱僧順之雲潭。數度石梁。屢降南門。荏苒淹流。未議卜居。嘗宿於石橋。見有三人。阜幘絳衣。有一老僧。引之而進曰。禪師若欲造寺。山下有皇太子寺基。捨以仰給。因而問曰。止。如今日草舍尚難。當於何時能辦此寺。老僧答云。今非其時。三國成一。有大勢力人。能起此寺。寺若成。國則清。當呼為國清寺。於時三方鼎峙。車書未同。雖獲冥期。悠悠何日。且旋塗出谷。見佛隴南峰。左右暎帶。最為兼美。即徘徊留意。有定光禪師。居山三十載。迹晦道明。易狎難識。有所懸記。多皆顯驗。其夕乃宿定光之草庵。咸聞鐘磬。寥亮山谷。從微至著。起盡成韻。問

光此聲疎數。光舞手長吟曰。但聞鳴槌集僧。是得住之相。憶覲招手相引時不。餘人莫解其言。仍於光所住之北峰。創立伽藍。樹植松栗。引流遶砌。瞻望寺所。全如昔夢。無毫差也。寺北別峰。呼為華頂。登眺不見群山。暄涼永異餘處。先師捨眾。獨往頭陀。忽於後夜。大風拔木。雷震動山。魑魅千群。一形百狀。或頭戴龍虺。或口出星火。形如黑雲。聲如霹靂。倏忽轉變。不可稱計。圖畫所寫降魔變等。蓋少小耳。可畏之相。復過於是。而能安心。湛然空寂。逼迫之境。自然散失。又作父母師僧之形。乍枕乍抱。悲咽流涕。但深念實相。體達本無。憂苦之相。尋復消滅。強輒二緣。所不能動。明星出時。神僧現曰。制敵勝怨。乃可為勇。能過斯難。無如汝者。既安慰已。復為說法。說法之辭。可以意得。不可以文載。當於語下。隨句明了。披雲飲泉。水日非喻。即便問曰。大聖是何法門。當云何學。云何弘宣。答。此名一實諦。學之以般若。宣之以大悲。從今已後。若自兼人。吾皆影響。頭陀既竟。旋歸佛隴。風煙山水。外足忘憂。妙慧深禪。內充愉樂。然佛隴艱阻。舟車不至。年既失稔。僧眾隨緣。師共慧緯。種苴拾橡。

安貧無感。俄而陳宣帝詔云。禪師佛法雄傑。時匠所宗。訓兼道俗。國之望也。宜割始豐縣調。以充眾費。蠲兩戶民。用給薪水。眾因更聚。亦不為欣。有陳郡袁子雄。奔林百里。又新野庾崇。斂民三課。兩人登山。值講淨名。遂齋戒連辰。專心聽法。雄見堂前有山。瑠璃映徹。山陰曲澗。琳瑯布底。跨以虹橋。填以寶飾。梵僧數十。皆手擎香爐。從山而出。登橋入堂。威儀溢目。香煙徹鼻。雄以告崇。崇稱不見。並席天乖。其在此矣。雄因發心。改造講堂。此事非遠。堂今尚在。但天台基壓巨海。黎民漁捕為業。為梁者斷谿。為簷者藩海。秋水一漲。巨細填梁。晝夜二潮。嗷嗷滿簷。體骨成嶽。蠅蛆若雷。非但水陸可悲。亦痛舟人濫殞。先師為此而運善悲。自捨身衣。并諸勸助。贖簷一所。永為放生之池。於時計詗臨郡。請講金光明經。濟物無偏。寶冥出窟。以慈修身。見者歡喜。以慈修口。聞聲發心。善誘殷勤。導達因果。合境漁人。改惡從善。好生去殺。湍潮綿互三百餘里。江谿簷梁合六十三所。同時永捨。俱成法池。一日所濟。巨億萬數。何止十千而已哉。方舟江上。講流水品。又散粳糧。為財法二施。船出海口。望芙

容山。聳峭叢起。若紅蓮之始開。橫石孤垂。似萎華之將落。師云。昔夢游海畔。正似於此。沙門慧承。群守錢玄智。皆著書嗟詠。文繁不載。詔後還都。別坐餘事。因繫廷尉。臨當伏法。遙想先師。願申一救。其夜夢群魚巨億。不可稱計。皆吐沫濡詔。明旦降勅。特原詔罪。當於午時。忽起瑞雲。黃紫赤白。狀如月暈。凝於虛空。遙蓋寺頂。又黃雀群飛。翻動嘈噴。棲集簷宇。半日方去。師云。江魚化為黃雀。來此謝恩耳。師遣門人慧拔。金陵表聞。降陳宣帝勅云。嚴禁采捕。永為放生之池。陳東宮問徐陵曰。天台功德。誰為制碑。答云願神筆玉著。會宣帝崩。不復得就。勅國子祭酒徐孝克以樹高碑。碑今在山。覽者墮淚。陳文皇太子永陽王。出撫甌越。累信殷勤。仍赴禹穴。躬行方等。眷屬同稟淨戒。晝食講說。夜習坐禪。先師謂門人智越云。吾欲勸王修福禳禍可乎。越對云。府僚無舊。必稱寒熱。師云。息世譏嫌。亦復為善。王後出游。墜馬將絕。越乃感悟。憂愧若傷。先師躬自帥眾。作觀音懺法。整心專志。王覺小醒。憑几而坐。王見一梵僧。擎香爐直進。問王曰。疾勢何如。王汗流無答。僧乃遶王一匝。香氣徘徊右旋。

即覺。塔然痛惱都釋。戒慧先染其心。靈驗次悅其目。不欲生信。詎可得乎。其願文云。仰惟天台闍黎。德侔安遠。道邁光猷。遐邇傾心。振錫雲聚。紹像法之將墜。以救昏蒙。顯慧日之重光。用拯澆俗。加以游浪法門。貫通禪苑。有為之結已離。無生之忍現前。弟子飄颺業風。沈淪愛水。雖滄法喜。弗祛蒙蔽之心。徒仰禪悅。終懷散動之慮。日輪馳騖。羲和之轡不停。月鏡迴軒。嫦娥之影難駐。有離有會。歎息奚言。愛法敬法。潺湲無已。願生生世世。值天台闍黎。恆修供養。如智積奉智勝如來。若藥王覲雷音正覺。安養兜率。俱蕩一乘。先師雖復懷寶窮岫。聲振都邑。藏形幽壑。德慧昭彰。陳少主顧問群臣。釋門誰為名勝。徐陵對曰。瓦官禪師。德邁風霜。禪鑑淵海。昔遠游京邑。群賢所宗。今高步天台。法雲東靄。永陽王北面親承。願陛下詔之。還都弘法。使道俗咸荷。陳主初遣傳宣左右趙君卿。再遣主書朱雷。三傳遣詔。四遣道人法昇。皆帝自手書。悉稱疾不當。陳主遂杖三使。更勅州敦請。永陽王諫曰。主上虛己。朝廷思敬。一言利益。則四生有賴。若高讓深山。則慈悲有隔。弟子微弱。尚賜迂屈。不赴臺旨。將

何自安。答曰。自省無德。出處又幽。過則身當。豈令枉濫。業緣如水。隆去窳留。志不可滿。任之而已。仍出金陵。路逢兩使。初遣應勅左右黃吉寶。次遣主書陳建宗。延上東堂。四事供養。禮遇殷勤。立禪眾於靈耀。開釋論於太極。又講仁王般若。百座居左。五等在右。陳主親筵聽法。僧正慧暉。僧都慧曠。長干慧辯。皆奉勅激揚。難似冬冰。峨峨共結。解猶夏日。赫赫能消。天子欣然。百僚盡敬。講竟。慧暉擎香爐賀席曰。國十餘齋。身當四講。分文析理。謂得其門。今日出星收。見巧知陋。由來諍競不止。即座肅穆有餘。七夜恬靜。千枝華耀。皆法王之力也。陳主於廣德殿謝云。非但佛法仰委。亦願示諸不逮。陳世所檢。僧尼無貫者萬人。朝議策經不合者休道。先師諫曰。調達日誦萬言。不免地獄。槃特誦一行偈。獲羅漢果。篤論為道。豈關多誦。陳主大悅。即停搜揀。然居靈耀。過為褊隘。更求閑靜。立眾安禪。忽夢一人。翼從嚴整。稱名冠達。請住三橋。師云。冠達梁武法名。三橋豈非光宅。遂移居之。其年四月。陳主幸寺。捨身大施。又講仁王般若。敘經纔訖。陳主於大眾內。起禮三拜。俯仰殷勤。以彰敬重。太

子已下。並託舟航。咸宗戒範。以崇津導。先師虛己亡受。能安寵辱。故澹無驚喜。皇太子請戒文云。淵和南。仰惟化導無方。隨機濟物。衛護國土。汲引人天。照燭光耀。託迹師友。比邱入夢。符契之像久彰。和尚來儀。高座之德斯秉。是以翹心十地。渴仰四依。大小二乘。內外兩教。尊師重道。由來尚矣。伏希俯提。從其所請。世世結緣。遂其本願。日夜增長。今二月五日。於崇正殿。設千僧法會。奉請為菩薩戒師。謹遣主書劉璿奉迎。云云於時。傳香在手。而臉下垂淚。既字為善萌。反言成晚。後大隋吞陳方悟前旨。金陵既敗。策杖荆湘。路次盆城。忽夢老僧曰。陶侃瑞像。敬屈守護。于是往憩匡山。見惠遠圖像。驗雁門法師之靈也。俄而潯陽反叛。寺宇焚燒。獨有茲山。全無侵擾。護像之功。其在此矣。秦孝王聞風延屈。先師對使而言。雖欲相見。終恐緣差。既而王人催促。迫不得止。將欲解纜。忽值大風。累旬之間。妖賊卒起。水陸壅隔。遂不成行。至尊昔管淮海。萬里廓清。慕義崇賢。歸身如舍。遣使招引。束鉢赴期。師云。我與大王。深有因緣。順水背風。不日而至。菩薩律儀。即從稟受。先師初陳寡德。次讓名

僧。後舉同學。三辭不免。仍求四願。一。雖好學禪。行不稱法。年既西夕。邁守繩床。撫臆論心。假名而已。吹噓在彼。惡聞過實。願勿以禪法見期。二。生在邊表。長逢離亂。身閭庠序。口拙暄涼。方外虛玄。久非其分。域間樽節。一無可取。雖欲自慎。終恐樸直忤人。願不責其規矩。三。微欲傳燈。以報法恩。若身當戒範。應重去就。去就若重。傳燈則闕。去就若輕。則來嫌誚。避嫌安身。未若通法。願許為法。勿嫌輕重。四。三十餘年。水石之間。因以成性。今王塗既一。佛法再興。謬承仁汎。沐此恩化。內竭朽力。仰酬外護。若邱壑念起。願放其飲啄。以卒殘生。許此四心。乃赴優旨。大王方希淨戒。故依願唯諾。請戒文曰。弟子基承積善。生在皇家。庭訓早趨。彝教夙漸。福履攸臻。妙機須悟。恥崎嶇於小徑。希優游於大乘。笑止息於化城。誓舟航於彼岸。開士萬行。戒善為先。菩薩十受。專持最上。喻造宮室。必先基址。徒架虛空。終不能成。孔老釋門。咸資鎔鑄。不有軌儀。孰將安仰。誠復能仁本為和尚。文殊冥作闍黎。而必藉人師。顯傳聖授。自近之遠。感而遂通。波崙罄髓於無竭。善財忘身于法界。

經有明文。非從臆說。深信佛語。幸遵明導。禪師佛法龍象。戒珠圓淨。定水淵澄。因靜發慧。安無礙辯。先物後己。謙挹成風。名稱遠聞。眾所知識。弟子所以虔誠遙注。命楫遠延。每畏緣差。值諸留難。亦既至止。心路豁然。及披雲霧。即消煩惱。以今開皇十一年十一月二十三日。于總管金城殿。設千僧會。敬屈授菩薩戒。戒名為孝。亦名制止。方便智度。歸宗奉極。以此勝福。奉資至尊皇后。作大莊嚴。同如來慈。普諸佛愛。等視四生。猶如一子。師云。大王紆遵聖禁。名曰總持。王曰。大師傳佛法燈。稱為智者。所獲檀嚬各六十種。一時迴施悲敬兩田。使福德增多。以資家國香火。事訖汎舸衡峽。大王麾駕貴州。臨江奉送。供給隆重。轉倍於前。既值便風。朝發夕還。而渚宮道俗。延頸候望。扶老攜幼。相趨戒場。垂黑戴白。雲屯講座。聽眾五千餘人。旋鄉答地。荆襄未聞。既慧日已明。福庭將建。乃於當陽玉泉山。創立精舍。及重修十住寺。道俗稟戒聽講者。至五千餘人。初至當陽。望沮漳山色堆藍。欲卜清溪以為道場。意嫌迫隘。遂上金龍池北百餘步。有一大木婆娑偃蓋。中虛如庵。乃於其處趺坐入定。一日天

地晦冥。風雨號怒。妖怪殊形。倏忽千變。有巨蟒長十餘丈。張口內向。陰魔列陳。砲石如雨。經一七日。了無懼色。師閱之日。汝所為者。生死眾業。貪著餘福。不自悲悔。言訖。眾妖俱滅。其夕雲開月明。見二人威儀如王。長者美髯而豐厚。少者冠帽而秀發。前致敬曰。予即關羽。漢末紛亂。九州瓜裂。曹操不仁。孫權自保。予義臣蜀漢。期復帝室。時事相違。有志不遂。死有餘烈。故王此山。大德聖師。何枉神足。師曰。欲於此地建立道場。以報生身之德耳。神曰。願哀憫我愚。特垂攝受。此去一舍。山如覆船。其土深厚。弟子當與子平。建寺化供。護持佛法。願師安禪七日。以須其成。師既出定。見湫潭千丈。化為平陟。棟宇煥麗。巧奪人目。神運鬼工。其速若是。師領眾入居。晝夜演法。一日神白師曰。弟子今日獲聞出世間法。願洗心易念。求受戒永為菩提之本。師即秉鑪授以五戒。於是神之威德。昭布千里。遠近瞻禱。莫不肅敬。蒙勅賜額。號為一音。重改為玉泉。其地本來荒險。神獸蛇暴。諺云。三毒之藪。踐者寒心。創寺其間。決無憂慮。是春夏旱。百姓咸謂神怒。故智者躬至泉源。滅此邪見。口自呪願。手

又擣略。隨所指處。重雲鬣。籠山而來。長虹煥爛。從泉而起。風雨衝溢。歌詠滿路。荊州總管上柱國宜陽公王積。到山禮拜。戰汗不安。出而言曰。積屢經軍陣。臨危更勇。未嘗怖懼。頓如今日。其年王使奉迎。荊人遠覲。向方遙禮。臨岐望絕。既而重履江淮。道俗再馳欣戴。大王尸波羅蜜。先到彼岸。智波羅蜜。今從稟受。請文云。弟子多幸。謬稟師資。無量劫來。悉憑開悟。色心無作。昔年度受。身雖疎漏。心護明珠。定品禪枝。併散歸靜。荷國鎮藩。為臣為子。豈藉四緣。能入三昧。電光斷結。其類實多。慧解脫人。厥朋不少。即日欲伏膺智斷。率先名教。永汎法流。兼用治國。未知底滯。可開化不。師嚴道尊。可降意不。宿世根淺。可發萌不。菩薩應機。可逗時不。書云。人生在三。事之如一。況譚釋典。而不從師。今之嫌言。備歷素款。成就事重。請棄飾辭。答曰。謬承仁汎。擬迹師資。顧此膚疎。以非時許。況隆高命。彌匪克當。徒欲沈吟。必乖深寄。重請云。學貴承師。事推物論。歷求法界。措心有在。仰惟宿植善根。非一生得。初乃由學。俄逢聖境。南嶽記荊。說法第一。無以仰過。照禪師來。具述斯

事。于時心喜。以域寸誠。智者昔入陳朝。彼國明試。瓦官大集。眾論鋒起。榮公強口。先被折角。兩瓊繼軌。纔獲交綏。忍師讚歎。嗟唱希有。弟子仰延之始。屈登無畏。釋難如流。親所聞見。眾咸瞻仰。承前荆楚。莫不歸伏。非禪不智。驗乎金口。比聞名僧所說。智者融會。甚有階差。譬若群流。歸乎大海。此之包舉。始得佛意。唯願未得令得。未度令度。樂說不窮。法施無盡。復使柳顧言。稽首虔拜。云云。智者頻辭不免。乃著淨名經疏。河東柳顧言。東海徐陵。並才華族胄。應奉文義。緘封寶藏。王躬受持。後王入朝。辭歸東嶺。吳民越俗。掃巷淘溝。沿道令牧。旛華交候。寺舊所荒廢。凡一十二載。人蹤久斷。竹樹成林。還屆半山。忽見沙門。眉髮皓然。秉錫當路。眾共咸覩。行次漸近。逡巡韜秘。聖猶尚候。沉人情乎。智者雅好泉石。負杖閒遊。若吟歎曰。雖在人間。弗忘山野。幽幽深谷。愉愉靜夜。澄神自照。豈不樂哉。後時一夜。皎月映床。獨坐說法。連綿良久。如人問難。侍者智晞。明旦啓曰。未審昨夜。見何因緣。答曰。吾初夢大風忽起。吹壞寶塔。次梵僧謂我云。機緣如薪。照用如火。傍助如風。三

種備矣。化道即行。華頂之夜。許相影響。機用將盡。傍助亦息。故來相告耳。又見南嶽師。共喜禪師。令吾說法。即自念言。餘法名義。皆曉自裁。唯三觀三智。最初面受。而便說。說竟。謂我云。他方華整。相望甚久。緣必應往。吾等相送。吾拜稱諾。此死相現也。吾憶小時之夢。當終此地。所以每欣歸山。今奉冥告。勢當不久。死後安厝西南峰。所指之地。累石周屍。植松覆坎。立二白塔。使人見者發菩提心。又經少時。與弟子云。商行寄金。醫去留藥。吾雖不敏。狂子可悲。仍口授觀心論。隨語疏成。不加點潤。論在別本。其冬十月。皇上歸藩。遣行參高孝信入山奉迎。因散什物。用施貧無。標杙山下。處擬殿堂。又畫作寺圖。以為式樣。誠囑僧眾。如此基陞儼我目前。棟宇成就。在我死後。我必不覩。汝等見之。後若造寺。一依此法。弟子疑曰。此處山澗險峙。有何緣力。能得成寺。答云。此非小緣。乃是王家所辦。合眾同聞。互相推測。或言是姓王之王。或言是天王之王。或言是國王之王。喧喧成論。竟不能決。今事已驗。方知先旨。乃說帝王之王。標寺基已。隨信出山。行至石城。乃云有疾。謂智越云。大王欲使

吾來。吾不負言而來也。吾知命在此。故不須進前也。石城是天台西門。大佛是當來靈像。處所既好。宜最後用心。衣鉢道具。分為兩分。一分奉彌勒。一分充羯磨。語已。右脇西向而臥。專稱隔陀般若觀音。奉請進藥。即云。藥能遣病留殘年乎。病不與身合。藥何能遣。年不與心合。藥何所留。智晞往日。復何所聞。觀心論中。復何所道。紛紜醫藥。擾累於他。又請進齋飯。報云。非但步影為齋。能無緣無觀。即真齋也。吾生勞毒器。死悅休歸。世相如是。不足多歎。即口授遺書。并手書四十六字。蓮華香爐。犀角如意。留別大王。願芳香不窮。永保如意。書具別本。封竟。索三衣鉢。命淨洒掃。唱二部經。為最後聞思。聽法華竟。讚云。法門父母。慧解由生。本迹曠大。微妙難測。四十餘年蘊之。知誰可與。唯獨明了。餘人所不見。輟斤絕弦於今日矣。聽無量壽竟。讚曰。四十八願。莊嚴淨土。華池寶樹。易往無人。火車相現。能改悔者。尚復往生。況戒慧熏修。行道力故。實不唐捐。梵音聲相。實不誑人。當唱經時。吳州侍官張達等伴五人。自見大佛倍大。石尊光明滿山。直入房內。諸僧或得瑞夢。或見奇相。雖復異處。而

同是此時。唱經竟。索香湯漱口。說十如。四不生。十法界。三觀。四無量心。四悉檀。四諦。十二因緣。六波羅蜜。一一法門。攝一切法。皆能通心到清涼池。若能於病患境。達諸法門者。即二十五人。百金可寄。今我最後策觀談玄。最後善寂。吾今當入。智朗請云。伏願慈留。賜釋餘疑。不審何位。歿此何生。誰可宗仰。報曰。汝等懶種善根。問他功德。如盲問乳。蹶者訪路。告實何益。由諸懽悵。故喜怒呵讚。既不自省。倒見譏嫌。吾今不久。當為此輩。破除疑謗。觀心論已解。今更報汝。吾不領眾。必淨六根。為他損己。只是五品位耳。汝問何生者。吾諸師友。侍從觀音。皆來迎我。問誰可宗仰。豈不曾聞波羅提木叉。是汝之師。吾常說四種三昧。是汝明導。教汝捨重擔。教汝降三毒。教汝治四大。教汝解業縛。教汝破魔軍。教汝調禪味。教汝折慢幢。教汝遠邪濟。教汝出無為坑。教汝離大悲難。唯此大師。能作依止。我與汝等。因法相遇。以法為親。傳習佛燈。是為眷屬。若不能者。傳習魔燈。非吾徒也。誠維那曰。人命將終。聞鐘磬聲。增其正念。唯長唯久。氣盡為期。云何身冷。方復響磬。世間哭泣著服。皆不應

為。言訖加趺。唱三寶名。如入三昧。以大隋開皇十七年。歲次丁巳。十一月二十四日未時入滅。春秋六十。僧夏四十。至於子時。頂上猶暖。雖復不許哀號。門人哽戀。心沒憂海。不能自喻。日隱舟沈。永無憑仰。加趺安坐。在外十日。道俗奔赴。燒香散華。號泣繞拜。過十日已。殮入禪龕之內。則流汗偏身。綿帛掩拭。沾濡若浣。既而歸佛隴。而連雨不休。弟子呪願。願賜威神。纔動泥洹之輿。應手雲開。風噪松悲。泉奔水咽。道俗弟子。侍從靈儀。還遺囑之地。龕墳雖掩。妙迹常通。謹書十條。繼于狀末。

(其一) 勅昔在藩。寅覽別書。感對潛塞。向淨名疏。而呪願曰。昔親奉師顏。未敢咨決。今承遺旨。何由可悟。若尋文生解。願示神通。夜仍感夢。群僧集閣。王自說義。釋難如流。見智者飛空而至。瀉七寶珊瑚於閣內。還更飛去。王後答遺旨文。并功德疏。慰山眾文。並在別本。送經一藏。銅鐘二口。香幡委積。衣物豐華。王人降寺。歲月相望。每至忌辰。結齋不絕。司馬王弘。依圖造寺。山寺秀麗。方之釋宮。創寺已後。即登春坊。故知皇太子寺基。此瑞驗矣。王家造寺。斯又驗矣。三國成一。斯又驗矣。寺名國

清。此又驗矣。靈瑞殷勤。聯翩四驗。古今無以為例云。

(其二) 朱方天香寺沙門慧延。彼土名達。昔游光宅。早沾法潤。忽聞遷化。感咽彌辰。奉慕尊靈。為生何處。因寫法華經以期冥示。潛思累旬。夢見觀音。高七層塔。光焰赫奕。過經所稱。智者身從觀音。從西來至延。夢裏作禮。乃謂延曰。疑心遣否。延密懷此相。口未曾言。後見灌頂。始知臨終觀音引導。事驗懸契欣嗟無已。

(其三) 土人馬紹宗。居貧好施。刈稻百束。以供寺僧。執役疲勞。身如有疾。心作是念。我由施故。而感斯患。未測幽冥。當有報否。因極寢臥。夢見智者。加趺坐一床。燒香如霧。安慰紹宗。汝家貧好施。何疑無福。種種勸喻。辭繁不載。爾夜宗兄。及宗妻母。三人共夢。晨朝各說異口同言。香氣盈家。經日不歇。宗親感歎。冥聖不遙。

(其四) 開皇十八年。四月十六日。佛隴僧眾。方就坐禪。師現常形。進堂按行。上座道修。良久瞻奉。其年十月十八日。有海州連水縣人邱彪。晝發誓於龕。夜見僧排戶。彪即起禮拜。云勿拜。安隱無慮也。遶寺一匝。彪隨

後奉。尋出門數步。奄然便失。當其月十二日。有海州沐陽縣人房伯奴衛伯玉。於智者舊室。而見其形狀。事相如在。

(其五)開皇十九年。十一月六日。土人張造。年邁腳蹶。曳疾登龕。拜曰。早蒙香火。願來世度脫。仍聞龕內應聲。又聞彈指。造再請云。若是冥力。重賜神異。即復如初。造泣而拜。戀慕忘返。

(其六)仁壽元年。正月十九日。永嘉縣僧法曉。生聞勝德。歿傳妙瑞。悔不早親。追恨疚心。故來墳所。旋千匝。禮千拜。於昏夕間。龕戶自開。光明流出。照諸樹木。枝葉炳然。合寺奔馳。所共瞻禮。

(其七)仁壽二年。八月十三日。沂州臨沂縣人孫抱長。午前於龕所奉見。信心殷重。後限滿被替。獨到龕所。辭別灑淚。向僧說如此。

(其八)大業元年。二月二十日。土人張子達。母俞氏。年登九十。患一腳短。凡十八年。自悲已老。到墳奉別。設齋專至。即覺短腳還申。行步平正。宛如少時。此嫗悲喜。見人即述。遙禮天台。以為常則。

(其九)荊州弟子法偃。於江都造智者影像。還至江津。像身流汗。拭已更

出。道俗瞻禮如平生。汗痕尚在。

（其十）荊州玉泉寺造石碑。未得鐫刻。智者像至。而碑上自然生脈成文。曰。天地玄用出生。或有磨刮。其辭彌亮。一境觀讀。三日方失。

智者弘法三十餘年。不畜章疏。安無礙辯。契理符文。挺生天智世間所伏。有大機感。乃為著文。奉勅撰淨名經疏。至佛道品為二十八卷。覺意三昧一卷。六妙門一卷。法界次第初門三百科。始著六十科為三卷。小止觀一卷。法華三昧行法一卷。又常在高座云。若說次第禪門。一年一徧若著章疏。可五十卷。若說法華玄義。并圓頓止觀。半年各一徧。若著章疏。各三十卷。此三法門。皆無文疏。講授而已。大莊嚴寺法慎。私記禪門初分得三十卷。尚未刪定。而法慎終。國清寺灌頂。私記法華玄初分得十卷。止觀初分得十卷。方希再聽。畢其首尾。會智者涅槃。鑽仰無所。髣髴龍章。未盡要妙。深識者自尋得其門也。學士法喜。凡事十七禪師。年登耳順。方逢智者。陳尚書毛喜嘲之曰。尊師猶少。弟子何老。答云。所事者德。豈在於年。又問曰。何者為德。答云善巧說法。即後代富樓那。破魔除障。即是優波鞠多。

毛喜自善其辭。談之朝野。常為口實。又常行方等懺。雉來索命。神王遮曰。法喜當往西方。次生得道。豈償汝命耶。仍於瓦官寺。端坐入滅。建業咸觀。天地共知。又有慧瑫。因聽法而發定。道勢因領語而觀開。淨辯強記。有瀉瓶之德。於佛隴燒身。慧普修懺。象王便現。法慎學禪。微發持力。此二三子。不幸早亡。門人行解兼善。堪為後進師者多矣。皆內秘珍寶。不令人識。今略書見聞如上。梁晉安王中兵參軍陳鍼。即智者之長兄也。年在知命。張果相之。死在晦朔。師令行方等懺。鍼見天堂。牌門。此是陳鍼之堂。過十五年。當生此地。遂延十五年壽。果後見鍼。驚問君服何藥。答。但修懺耳。果云。若非道力。安能超死耶。梁方茂從師習坐。忽發身通。微能輕舉。智者呵云。汝帶妻子。何須學此。宜急去之。大中大夫蔣添玟。儀同公吳明徹。皆稟息法。腳氣獲除。法雲遠覃。例皆如此。灌頂多幸。謬逢嘉運。濫齒輪下。十有三年。戴天履地。不測高深。以開皇二十一年。遇見開府柳顧言。賜訪智者俗家桑梓。入道緣由。皆不能識。克心自責。微知醒悟。仍問遠祖于故老。即詢受業于先達。瓦官前事。或親承音旨。天台後

瑞。隨分憶持。然深禪博慧。妙本靈迹。皆非淺短能知。但戀慕玄風。無所宗仰。輒編聞見。若奉慈顏。披尋首軸。涕泗俱下。謹狀。

銑法師云。大師所造有為功德。造寺三十六所。大藏經十五藏。親手度僧一萬四千餘人。造旃檀金銅素畫像。八十萬軀。傳法弟子三十二人。得法自行不可稱數。

隋天台智者大師別傳終

合刻天台教觀大意敘

天台智者聖師。繇靈嶽親承。獲旋陀羅尼。起而說教說觀。淵源乎中論。宗極乎法華。凡如來出世化意。已心所行法門。罄無不盡。以導天下後世之信行法行者。即今所傳三大部是也。但聞持義持。機緣或殊。則廣文略文。施設應異。從是遂有直錄大綱。以少文而攝多義。如八教大意之出於前。止觀大意之繼於後焉。噫。大綱既舉。綱目可尋。能即是而深求之。則執鑰洞關。從略知廣。具在是矣。不令鈍利俱餐甘露。淺深同預法流耶。因合刻以廣其傳。夫說大意者為誰。乃章安尊者。及荆溪記主是為傳持教觀之五祖九祖云。豈

崇禎五年秋仲鹽官安國寺宗天台教觀沙門受汰書於寶藏樓

○八教大意

隋天台沙門釋灌頂述

前佛後佛。自行化他。究其旨歸。咸宗一妙佛之知見。但機緣差品。應物現形。為實施權。故分乎八。頓。漸。秘。密。不定。化之儀式。譬如藥方。藏。通。別。圓。所化之法。譬如藥味。

初言頓者。從部得名。即華嚴也。佛垂迹化。塵劫巨量。因壽倍之。果寧可喻。且從今日一期降生。託陰摩耶。主伴互為。唯資大法。譬如日出。先照高山。機不經歷。故名為頓。約譬次第。以初譬初。名為乳味。故涅槃云。從佛出十二部經。譬從牛出乳。又二乘機生。未受大化。雖復在座。如聾若盲。初會俱無見聞之益。亦名為乳。故迦葉領解云。即遣旁人。急追將還。迷悶躡地。即第一時也。次從鹿苑。至於般若。名為漸教。既二乘全生。貴藥非賤治。不動九會。脫妙著麤。貫日託陰。納妃生子。示成正覺。轉生滅四諦法輪。小乘生信。先度五人。約譬次第。名為酪味。故迦葉領解云。密遣二人。方便附近等。故涅槃云。從十二部經出修多羅。譬從乳出酪。即第二時也。次明方等。大集。寶積。淨名。褒圓歎大。折小彈偏。自

悲敗種。約譬次第。名生酥味。故涅槃云。從修多羅出方等典。譬從酪出生酥。故迦葉領解云。過是已後。心相體信。出入無難。然其所止。猶在本處。即第三味也。次說諸部般若。轉教付財。融通洮汰。約譬次第。名熟酥味。故迦葉領解云。長者自知將死不久等。即第四味也。此等四味。對頓名漸。法華涅槃。非頓漸攝。開前頓漸。歸會佛乘。約譬次第。名醍醐味。故涅槃云。後摩訶般若出大涅槃。合於法華。譬從熟酥出醍醐味。故迦葉領解云。臨欲終時。而命其子等。即第五味也。餘之六教。偏在漸頓之中。同聽異聞。互不相知。名秘密教。同聽異聞。彼彼相知。名不定教。秘密不定。名下之法。只是藏、通、別、圓。佛世逗機。一音異解。從化儀大判。且受二名。略明化儀四教義竟。

次明藏、通、別、圓四教。亦徧頓漸二味之中。華嚴頓部。圓教兼別。鹿苑初成。十二年前。說戒定慧。三並屬小。但三藏教。十二年後。般若之前。大集。寶積。楞伽。思益。淨名。金光明。除般若外。並屬方等。對半明滿。具有四教。諸部般若。帶半明滿。具通別圓。無三藏教。法華會竟無

三。唯一圓教。涅槃最後談常。四教並知圓理。所以二經。同醍醐味。

第一明三藏教者。仍於法華。及大智度論。對斥小乘。得此名也。論云。迦旃延子。自以聰明利根。於婆沙中。明三藏義。不讀衍經。非大菩薩。廣破三祇六度權義。建立行門。通別圓三大乘觀行。謂四阿舍。即修多羅藏。俱舍。婆沙。即阿毗曇藏。五部毗尼。即是戒藏。此之三藏。三乘同須。戒防身口。經多詮定。論多辯慧。聲聞觀於四諦。緣覺觀十二因緣。菩薩修事六度。二乘則自調自度。菩薩乃弘誓與拔。因雖小異。俱析實陰而歸但空。聲聞階位。立於七賢七聖不同。種福乃三生六十劫。次明支佛者。支佛此翻緣覺。若出無佛世。觀花飛葉落。頓悟支佛。名為獨覺。生於佛世。聞說因緣。頓悟支佛。名為緣覺。並福厚根利。謂四生一百劫所修因也。三明菩薩乘者。從初發心。緣生滅四諦。發四弘誓願。一未度者令度。即眾生無邊誓願度。謂度天魔外道。愛見二種六道眾生。此緣苦諦境而發心也。二未解者令解。即煩惱無數誓願斷。願斷愛見六道眾生。二十五有見思之縛。令得解脫。即緣集諦境而發心也。三未安者令安。謂法門無盡誓願知。即令

愛見六道眾生。知三十七品道諦自安。此緣道諦而發心也。四未得涅槃者令得涅槃。即佛道無上誓願成。此令六道愛見眾生。滅二十五有因果。證滅諦理。此依滅諦境而發心也。既已發心。須行填願。行即三祇百劫。所修六度。從初值釋迦牟尼。至罽那尸棄。名初僧祇。從此常離女人身。亦不自知當得作佛。即是外凡五停心總別念位。從尸棄至然燈佛。用七莖蓮華供養。布髮掩泥。受然燈記。當得作佛。號釋迦文。爾時自知。口亦未說。名二僧祇。此是煖法修事六度。次從然燈至毗婆尸佛。為第三僧祇。亦知亦說。此是頂法之位。修行六度。若過三祇。百劫種福。三十二相。百福成一相。福謂相因。福義多途。難可定判。於南洲男身。佛出世時。緣佛身相。故得種也。一云輪王於四天下自在為一福。有云如帝釋於二天下自在為一福。有云大千人盲治差為一福。有云一切人破戒。能為說法。令捨毀禁。為一福。有云不可譬喻。唯佛能知。入第三僧祇。修行大行。故福難量。問。幾時種三十二相因。答。極遲百劫。極疾九十一劫。故弗沙佛。觀見釋迦弟子根熟。宜在前度。於寶窟中。放光遠照。菩薩尋光至弗沙所。七日七夜。一心觀

佛。目不暫眴。苦行讚歎。超彌勒前九劫獲證。修行六度。各有滿時。凡有所施。而無遮礙。如尸毗王代鴿。是檀滿。如須陀摩王捨國獲偈。護不妄語。是名尸滿。如羸提仙人。為歌利王割截無恨。身體平復。是忍辱滿。如大施太子。為諸眾生。入海求珠。充足窮乏。得珠入手。海神見其睡。即藏其珠太子覺已。誓將此身抒海令盡。天帝感見。諸天助之。海水減半。乃至七日翹足。偈讚底沙。即精進滿。如尚闍黎仙人入定。鳥巢髻中。待子能飛。方乃出定。是名禪滿。如劬嬪大臣。分閻浮提地。而為七分。息國仇諍。是般若滿。此訖前百劫。並下忍位也。次入補處。生兜率。託母胎。出生。出家。降魔。魔軍散已。安坐住禪。即中忍成就。次一剎那入上忍。次一剎那入世第一。次一剎那發真無漏。三十四心斷惑證果。十力無畏等皆成就。名佛。轉於法輪。緣盡入滅。舍利住世。廣福人天。此是三藏三乘之相。

問。何故二乘即生斷結。菩薩從初乃至降魔。仍未斷耶。答。二乘厭患生死。自求涅槃。故先斷結。菩薩慈悲。先物後己。設乃因時。斷忍未得。

無漏力弱。從其元意。亦名未斷。問。三乘所修。凡具幾法。答。大而為論。並用十法。能通之門有四。隨入咸然。今約有門。略明十義。一。明所觀之境。即是識正無明因緣生一切法也。故大論云。色若麤若細。總而觀之。無常無我。悉是顛倒。如阿毗曇廣說。不同外道。計微塵世性及自然等。二。真正發心者。既識無明乃至老死。正求涅槃。發三乘心。出離見愛。不要名利。唯志無餘。三。遵定慧者。既誓求出有。依木又住修道。但遮障紛馳。道何由剋。為修四念學五停心。破五種障名停。事觀名定。念處即慧。慧定均停。故名安心。四。破法遍。令見有得道。以無常等慧。徧破見愛也。五。知通塞者。前雖知見等是過。未見其德。過即是塞。德即是通。通謂道滅。無明滅等。及於六度。塞即集因緣生等。及於六蔽。節節檢校。是通須護。塞即須破。六。道品調適。既識通塞。進修道品。所謂觀身不淨。觀受是苦。觀心無常。觀法無我。勤修念處。名四正勤。定心中修。名四如意。五善根生名五根。根增長者名五力。定慧調停名七覺。安隱道中行名八正。若一停作三十七品。餘停心亦如是。此三十七是行道法將。入無

漏城有三門。謂空。無相。無作。苦下空無我二行為空門。集道各四。及苦下苦無常十行為無作門。滅下有四。為無相門。故知二乘莫不依諦。七。修對治者。若利人即入。鈍人不入。當修助道。故論云。貪欲心起。教修不淨及背捨等為助。無常析觀歸真為正。八。識次位者。雖修正助等法。明識真似階降不同。令無上慢。九。善修安忍。總修四念入於煖法。似道煙生。若不安忍。不至煖頂。頂法退為五逆。煖退為一闍提。忍世第一後入真無漏。由能安忍內外諸障。十。無法愛者。上安忍策進外凡令入內凡。令無法愛。策內凡位而入見諦。斷於見惑。或超或次。得成無學。利人節節得入。鈍人具乘至十。阿毗曇中。所明雖廣。不出十意。名為十法成乘。有門既爾。空門。亦有亦空門。非有非空門。亦如是。廣如大本。三藏教竟。

次明通教。通者同也。此教三乘。因果大同。故名通教。故經云。欲得三乘。當學般若。論云。聲聞及緣覺。解脫涅槃道。皆從般若得。三人共行十地。三人同斷見思。前無七賢之名。後無等覺妙覺。所證雖同三藏。觀法巧拙有殊。通教體陰即真名巧。三藏析陰方真名拙。即是界內巧拙相對。相

對雖爾。此去三教。並屬大乘。大名雖同。若地若行。名數多少。深淺天隔。初乾慧地。即是外凡。體陰界入。如幻如化。總伏見愛八倒。名四念觀。住是觀中。修正勤。如意。根。力。覺道。雖未得煖法相似理水。總相智慧深利。故稱乾慧地。二。性地者。得煖法理水露心。增進頂。忍。及世第一。見無漏性。皆名性地。即內凡也。三。八人地。四。見地。此兩地不出入觀。共斷見惑。發真無漏。見於諦理。即初果位。八人者。八忍也。即無漏一十六心。亦應云八智。智少一分。文略從因。故云八人。五。薄地者。體破欲界六品思惑。故名為薄。即斯陀含果。六。離欲地。斷欲九品。不來欲界。即阿那含果。故云離欲。七。已辦地者。三乘進斷色無色界。八九七十二品思惑。即羅漢果。名為已辦。聲聞行極。八。支佛地。雖同斷見思。福厚根利。能除習氣也。九。菩薩地。從初發心緣無生四諦。發菩提心。至六七地。從空入假。假謂化道。空即空觀。道觀雙流。誓扶習氣。還生三界。用道種智。遊戲神通。淨佛國土。成就眾生。三乘機熟。即坐道場。用一念相應智慧。進斷餘習。及界內無知。得一切種智。名第十佛地。

轉無生四諦法輪。化三乘眾。入無餘涅槃。如火燒木。無復灰炭。香象渡河。到於邊底。故經云。諸法實性相。三乘亦皆得。而不名為佛。

三乘觀行。亦有四門。今亦約有門。明於十法成乘。初。明觀境。即六道陰入。能觀所觀。皆如幻化。二。明發心。二乘緣真自行。菩薩體幻兼人。與樂拔苦。譬於鏡像。三。安心定慧。前雖止觀並空。如空而安二法。四。破法徧。用幻化之慧。破幻化見思。五。識通塞。雖知苦集。十二緣生。及六蔽等。皆如幻化。亦以幻化道滅。十二緣滅。及六度等通之。節節檢按。皆如幻化。六。道品調適者。以不可得心。修三十七品也。七。對治者。體三藏法。無常苦空。如幻而治。八。識次位者。了乾慧等十地因果。三人殊途。而不謬濫。九。令安忍乾慧外凡內外諸障。而入性地。第十。速令內凡性地。不著相似法愛。而入八人見地證真。餘三門亦如是。廣如大本。通教竟。三明別教者。此約界外獨菩薩法。教。理。智。斷。行。位。因。果。別前二教。別後圓教。故名為別。涅槃云。四諦因緣。有無量相。非諸聲聞緣覺所知。諸大乘經。廣明菩薩歷劫修行。行位次第。互不相攝。並此

教也。華嚴明十住。十行。十迴向為賢。十地為聖。妙覺為佛。瓔珞明五十二位。前加十信。仁王不論等覺。但五十一位。金光明經但出十地佛果。勝天王但明十地。涅槃明五行十功德。既是界外菩薩行位。隨機利益。豈得定說。今約瓔珞總明七位。一、十信。二、十住。三、十行。四、十迴向。五、十地。六、等覺。七、妙覺。初十信者。十心之中。以信為本。故云十信。十心者。一、信。二、念。三、精進。四、慧。五、定。六、不退。七、迴向。八、護法。九、戒。十、願。即是外凡伏忍位也。住。行。向。三。並屬內凡柔順忍位。二明十住者。即習種性。從信入住。習從假入空。斷界內見思。故名習種。一、發心。二、治地。三、修行。四、生貴。五、方便具足。六、正心。七、不退。八、童真。九、法王子。十、灌頂。三明十行者。性種性也。從十住空性。而入十行假性。名性種性。一、歡喜。二、饒益。三、無瞋恨。四、無盡。五、離癡亂。六、善現。七、無著。八、尊重。九、善法。十、真實。四明十迴向道種性者。修中道觀。伏界外惑。故名道種。一、救護眾生。二、不壞。三、等一切諸佛。四、徧至一切處。五、無盡功德藏。六、隨順一切堅固平等善根。七、等觀一切眾生。八、真如相。九、無縛無著解脫。

十、入法界無量。五明十地聖種性者。證中道觀。故名為聖。一、歡喜。二、離垢。三、明地。四、炎地。五、難勝。六、現前。七、遠行。八、不動。九、善慧。十、法雲。此之十地。破界外十品無明。更破一品。入於等覺。更破一品。入於妙覺。始終但破十二品無明。乃與圓教第二行齊。以我之因。為汝之果。教權位高者。譬如邊方未靜。高位目之。定爵論功。其官則下。此教緣無量四諦。發菩提心。苦集滅道皆無量相。若論自行。隨一門豎入。化他始終橫破。故十住自行。從假入空。用生無生。觀六界空。十行入假。廣集四四十六門法。知十界假。迴向後心滅九界假。證佛界中。地前緣修兩觀。經劫無量為中道方便。登地三觀現前。與圓初住。無二無別。名為證道。若有宜聞地上歷別。亦作一地不知二地說之。故得諸大乘經。或明七地之前。猶居方便位也。此則始終約教。不同緣修地前。對地名為教道。

且約自行四門之中。有門所修十法成觀。初。明境者。緣於登地中道妙有之境而為所觀。局出空有之表。二。明發心者。緣此妙有。起四弘誓。故華嚴云。菩薩不為一人一國。一界微塵人。乃為法界眾生發菩提心也。三。

安心者。既發心已。安心進行。修諸定慧。定愛慧策耳。四。破法遍者。用妙有慧。徧破空有也。五。識通塞者。次第三觀為通。見思塵沙無明為塞。傳傳檢按。是塞令通耳。六。道品調適者。三十七品。是菩薩寶炬陀羅尼。念處破倒。正勤如意。能生五根。力必增長。七覺八正。定慧均平。入三解脫門。證中無漏。七。對治助開者。用前藏通。助開妙有實相中道。八。知次位者。善達七位。終不謂我叨極上聖。九。安忍者。策十信位入於十住。令離違順強軟二賊。十無法愛者。策三十心。令入十地。若愛相似之法。名為頂墮。餘三門亦如是。廣如大本。別教竟。

次略明圓教者。圓名圓妙。華嚴。法界廣大。淨名。入不二法門。般若。最上之乘。涅槃。一心五行等。並圓妙法也。此等圓妙。一理無他。兼帶半滿。權覆於實。旨趣猶隱。今從佛意。卷權歸實。開顯之圓。麤騰綱要。即以法華分別功德品末。明本迹流通。如來滅後五品。聞經轉說。起觀行成。以為凡地措心之首。經云。又復如來滅後。若聞是經而不毀訾。起隨喜心。從會而出。聚落田里。為父母宗親。隨力演說。如是展轉。至第五十

人。聞而隨喜。其福超勝於四百萬億那由他恆河沙等眾生。令得羅漢。百千億分不及其一。則初隨喜品也。經云。何況讀誦受持之者。即第二品。經云。若有受持讀誦。為他人說。即第三品。經云。況復有人。能持此經。兼行布施。持戒。忍辱。精進。一心。智慧。是兼行六度。即第四品。經云。若人讀誦。為他人說。復能持戒。忍辱無瞋。精進勇猛。得諸深定。智慧問答。則是具行六度。第五品也。初品之初。校量叵測。餘之四品。非凡小所知。略如經文。不能具述。初言隨喜者。隨喜妙法也。法即心法。及生佛法。此法即心。此心即法。三無差別。凡聖一如。如即實相。實相遍相百界三千。百界三千。無非實相。故經云。諸法實相。即指諸佛權實法也。所謂如是相性體力等。即百界三千也。妙心體具。具不出心。猶如金體。具足眾器。具不出金。故名具心。以之為妙。妙心是境。妙智是觀。觀境不二。能照能遮。所言境者。具三諦也。具心即空。真諦境也。具心即假。俗諦境也。具心即中。中道第一義諦也。知真即空觀。知俗即假觀。知中即中觀。常境無相。常智無緣。無緣而緣。無非三觀。無相而相。三諦宛然。初心知

此慶己慶人。故名隨喜。即第五十人也。會初聞說。即五品之初。觀念無間。故有異也。一一品中。以五悔為本。故彌勒因時。無別苦行。但修五悔。日夜六時。無時有須臾廢。成等正覺。次以圓解觀心。修行五悔。更加讀誦。善言妙義。與心相會。如膏助火。是時心觀益明。名第二品也。次以增品勝心。修行五悔。更加說法。轉其內解。導利前人。以曠濟故。化功歸己。心倍勝前。名第三品。次增進心。修行五悔。傍行六度。福德力故。倍助觀心。更一重深進。名第四品。次以圓心修行五悔。正行六度。自行化他。事理具足。心觀無礙。轉勝於前。不可比喻。名第五品。此等五品。並外凡位。假名五品。既轉明靜。豁入聞慧。通達無滯。深信難動。即入十信六根清淨內凡位也。見思之惑。任運先除。如冶鐵作器。麤垢先盡。故仁王般若云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。與三藏通教佛果位齊。與別教十迴向齊也。信名雖同別教。人之與行。深淺永殊。住。行。向。地。亦復如是。圓賢位竟。次明聖位四十二品。並破界外微細無明。初入十住。破十品無明。證圓佛性。開佛知見。故華嚴云。初發心時。便成正覺。真實之

性。不由他悟。即此意也。證初一位。即能分身百佛世界。為十界像。普現色身。隨機設化。二住已去。十倍加前。乃至妙覺不可說界。本高迹下。普現三昧。次入十行。更破十品。示佛知見。次入十迴向。更破十品。悟佛知見。次入十地。進破十品。入佛知見。豎論雖爾。橫論一一皆具開示悟入佛知見也。次破一品入等覺。後破一品入妙覺。妙覺無上。無所復論。始終理等。故名為圓。約事仍殊。乃分諸位。譬如濕性。冰水無殊。融冰成水。初後宛然。應明六即。方顯妙理。圓性恆遍。生佛咸如。理即佛性。如理而知。名字佛性。如知修觀。剎那無間。觀行佛性。獲淨六根。相似佛性。破界外惑證真。初住乃至等覺四十一位。分證佛性。妙覺一位。智斷俱圓。究竟佛性。理同故即。事異故六。故名六即。如諸大教有即名者。生死即涅槃。煩惱即菩提等。並判六即。方免濫非。問。華嚴經云。初發心住。便成正覺。何須更用餘之位耶。答。正覺分成。名成正覺。非即發心。成究竟正覺。譬如閻室。分四十二分。一炷之燈。即名室明。可同於二三乃至四十二炷。若了此喻。一成一切成。不失初後。明昧宛然。

應知圓人四門。並位位十法。淺深有異。今且總明十法名相。一。觀不思議境者。謂觀一念所具之心。即無作四諦。達此具心。無非眾生。生佛一如。涅槃無二。即苦滅諦不可思議。達此具心。無非煩惱。煩惱即般若。即集道諦不可思議。惑智相即。因果寧殊。一一無非空假中境。即空故方便淨。即假故圓淨。即中故性淨。三淨一心中得。名大涅槃。故淨名云。一切眾生即大涅槃。名不思議境。境法非一名廣。無非實相名高。故法華云。其車高廣。第二。發真正菩提心者。緣前實境起四弘誓。緣前苦境。誓度眾生。故法華云。未度者令度。緣前集境。誓斷煩惱。故法華云。未解者令解。達惑即智。則法門無盡誓願知。故法華云。未安者令安。生死即涅槃。則佛道無上誓願成。故法華云。未得涅槃者令得涅槃。四諦是所緣之境。四弘是能發之誓。誓若無境。名為狂願。境不發誓。名為頑諦。依諦發心。離於邪小偏偽之過。故名真正。故法華云。又於其上。張設憶蓋等。三。巧安止觀者。體境法界。法界寂然名止。止即定也。寂然常照名觀。觀即慧也。此即總安。若分止觀逗四悉機。名為別安。若總若別。無非圓觀。故名善

巧。故法華云。安置丹枕。即車內枕也。四。破法遍者。以圓三觀。遍破三惑。惑智俱圓。一心中破。名破法遍。故法華云。其疾如風。五。識通塞者。苦。集。無明。見。思。塵沙。為塞。道滅無明滅。即空。即假。即中等為通。是通須護。有塞須破。於通起塞。亦復如是。節節檢按。名識通塞。即車外枕也。六。道品調適者。無作七科。一一調試。隨宜而入。四念為本。雙非枯榮。餘品例之。無非中道。名道品調適。故法華云。有大白牛等。七。對治助開者。若正道多障。圓理不開。須修事助。事即五停。及三藏六度等。事成理顯。事理咸如。名為合行。故法華云。又多僕從等。八。知次位。令無上慢。九。能安忍。策進五品。而入十信。十。無法愛。策於十信。入證初住。故經總譬。乘是寶車。遊於四方。乃至直至道場等。故知中下修觀。十法具須。上根體境含諸。或一二三不定。內外作受。無不咸然。大車無量。言豈徒設。以法對譬。出自一家。本迹所歸。圓理無二。不別而別。位位增明。廣如餘文。非此可具。

依文判義。若四若八。目擊道存。更引涅槃。證成其理。故第六云。凡

夫如乳。須陀洹如酪。斯陀含如生酥。阿那含如熟酥。阿羅漢。辟支佛。佛。如醍醐。大論云。聲聞經中。稱阿羅漢名為佛地。故三人同是醍醐。此譬三藏教五味也。涅槃三十二云。眾生如雜血乳。須陀洹。斯陀含如淨乳。阿那含如酪。阿羅漢如生酥。辟支佛如熟酥。佛如醍醐。此譬通教五味。支佛侵習。小勝聲聞。故與菩薩同為熟酥。佛正習俱盡。名醍醐。涅槃第九云。眾生如牛新生。血乳未別。聲聞如乳。緣覺如酪。菩薩如生熟酥。佛如醍醐。此譬別教五味。十信輕毛菩薩。如雜血乳。八住已前。斷通見思名乳。比擬聲聞十住小深。故比擬支佛如酪。十行。十向如生熟酥。十地之初。已名為佛。故如醍醐。涅槃二十七云。雪山有草。名為忍辱。牛若食者。即成醍醐。草喻八正。能修八正。即見佛性。此譬圓教。不歷四味。即成醍醐。又涅槃二十七云。置毒乳中。遍於五味。皆能殺人。譬如秘密及不定教。毒譬佛性了因種子。五味譬受報五道。殺人譬值佛聞法斷惑。不明諸教。經不可通。無彼經譬。教何能顯。

問。別具五味。亦具四教。及方等涅槃。四教何別。答。涅槃四教俱知

常住。方等四教。隔別不融。別具四教。法四人一。謂菩薩人。知四種法。雖四不同。善須得意。故知稟教。自行化他。暗於八教旨歸。行解甚難通會。為實施權。意在於實。卷權歸實。意在於權。權實雖殊。不思議一。本迹久近。妙理恆同。十方佛化無他。戒定智慧。人人備足。汝等所行。是菩薩道。五篇何局。自度心修。無二無三之談。方便焉不歸實。得法華意。冰冶雲銷。古今失意之人。咸招打腳之喻。執實謗權。尚違安樂之行。執權謗實。愆逾七逆者矣。

謹案天台一宗。略論旨趣。究其始末。餘文廣尋。可謂習義觀之初章。辯偏圓之妙慧。終朝結舌。遍誦眾經。八音掩扇。常聞梵響。靈山親證。語不徒施。發陀羅尼。言可驗矣。頃因好事者直筆書之。儻有見聞者。咸資種智。自他功德。冀必由茲。法界怨親。俱霑願海。

八教大意終

天台教觀選錄卷第四

天台教觀選錄卷第五

唐荆溪圓通尊者 後裔釋諦閑選梓

○始終心要

夫三諦者。天然之性德也。中諦者。統一切法。真諦者。泯一切法。俗諦者。立一切法。舉一即三。非前後也。含生本具。非造作之所得也。悲夫。秘藏不顯。蓋三惑之所覆也。故無明翳乎法性。塵沙障乎化導。見思阻乎空寂。然茲三惑。乃體上之虛妄也。於是大覺慈尊。喟然歎曰。眞如界內。絕生佛之假名。平等慧中。無自他之形相。但以眾生妄想。不自證得。莫之能返也。由是立乎三觀。破乎三惑。證乎三智。成乎三德。空觀者。破見思惑。證一切智。成般若德。假觀者。破塵沙惑。證道種智。成解脫德。中觀者。破無明惑。證一切種智。成法身德。然茲三惑三觀三智三德。非各別也。非異時也。天然之理。具諸法故。然此三諦。性之自爾。迷茲三諦。轉成三惑。惑破藉乎三觀。觀成。證乎三智。智成。成乎三德。從因至果。非漸修也。說之次第。理非次第。大綱如此。綱目可尋矣。

始終心要

教觀選錄卷五・220

○止觀大意
因員外李華。欲知止觀大意。略報綱要。

略述教觀門戶大概。今家教門。以龍樹為始祖。慧文但列內觀。視聽而已。泊乎南嶽天台。復因法華三昧。發陀羅尼。開拓義門。觀法周備。消釋諸經。皆以五重玄解。十義融通。觀法。乃用五科方便。十乘執行。言五重者。一切經前。五義玄釋。名通義異。以總冠別。謂釋名。出體。明宗。辨用。判教。自法華前。諸教未合。五重皆麤。來至法華。名等俱妙。廣如玄文十卷委釋。言十義者。一。先明道理。寂絕亡離。不可思議。於一寂理。不分而分。離開諸諦。謂四四諦。七二諦。五三諦等。若開若合。權實道理。泠然可見。二。能詮教門。綱格槃峙。包括秘露。謂漸。頓。不定。秘密。藏。通。別。圓。得此八意。一代聲教。化道可知。三。經論矛盾。言義相乖。不可以情通。不可以博解。古來執諍。連代不休。今用四悉檀意。無滯不融。拔擲自在。四者。巧破執著。善用諸句。破能著心。如所破惑。單複具足。無言窮逐。五。結正法門。對當行位。使依教修有方便。依行證

有階差。賢聖不濫。免增上慢。六。隨以一句。縱橫無礙。而綸緒次第。宛然成章。七。開章科段。鈎鎖相承。決疏文勢。生起冠帶。八。帖釋經文。須義順理當。九。翻譯方言。令名義不壅。十。一一句下。理觀消通。觀與經合。印心成行。非數他寶。若釋法華。彌須曉了權實本迹。方可立行。此經獨得稱妙。方可依此以立觀意。言五方便及十乘執行者。即圓頓止觀。全依法華。圓頓止觀。即法華三昧之異名耳。若欲修此圓頓三昧。具圓十乘。方名圓行。方便品。法文雖略。譬諭品。大車諭足。

然止觀十卷。大分為二。初之二卷。略釋綱紀。後之八卷。廣明行相。初略明中。又開為五。謂發圓心。修圓行。感圓果。起八教。歸三德。初發圓心。在第一卷。謂約四弘。四諦。六即。以簡偏圓發心之相。四弘是能發之誓。四諦是所依之境。六即是所歷之位。誓若無境。名為狂願。境不辨位。凡聖不分。言依境發誓者。謂眾生無邊誓願度。依苦諦境。煩惱無數誓願斷。依集諦境。法門無盡誓願知。依道諦境。佛道無上誓願成。依滅諦境。涅槃經中。四諦開為四重。故使弘誓亦有四番。今簡偏從圓。以此圓四願。

融前三願。無非法界。故依法界起於妙願。初心徧攝。觀惑法界。徧習佛法。三身等證。已發圓心。未知圓心為初心是。為後心是。為初即後。為初異後。若初非後是。若初心異後。俱非圓融。故辨六即而判是非。謂理即。名字即。觀行即。相似即。分真即。究竟即。即故初後俱是。六故初後不濫。理同故即。事異故六。凡諸經中有即名者。如生死即涅槃之流。皆以六位甄之。使始終理同。而初後無濫。次修圓行等四。文並在第二卷中。初圓行者。謂四種三昧。徧攝眾行。若無勝行。勝果難階。一常坐。出文殊問。文殊說兩般若。亦名一行三昧。唯專念法界故也。以九十日為一期。二常行。出般舟三昧經。亦名佛立。三昧成時。見十方佛。在空中立。亦以九十日為一期。三半行半坐。出法華方等二經。法華三七日為一期。方等不限時節。四非行非坐。亦名隨自意。意起即觀故也。方法出請觀音等諸大乘經。通於四儀。及諸作務。公私匆遽。亦可修也。是四三昧。行異理同。是故同用十乘之法。二。感圓果者。繇諸行故。得入圓位。近在初住。名無生忍。遠期妙覺。名寂滅忍。初住功能。具如華嚴歎初住文。即其相也。豈可

造次自謂證真。乃至妙覺。廣如經說。三。起八教者。既入位已。八相成道。現十界身。能隨順物機。用三藏等四。及漸等四。五時利物。一代始終。四。歸三德者。機緣息已。宜歸三德。三德者何。謂秘密藏。故涅槃云。安置諸子秘密藏中。我亦不久自住其中。

次第三卷去。廣釋行相。開演前五。令易行故。謂釋止觀名。辨止觀體。明體攝法。判法偏圓。此四並在第三卷中。次為正修作前方便。並在第四卷中。謂二十五法。總為五科。初。具五緣。一。衣食具足。離希望緣故。二。持戒清淨。離惡道因故。三。閑居靜處。離憤鬧事故。四。息諸緣務。棄猥雜業故。五。須善知識。有諮疑地故。文中各有事理二具。二。訶五欲。謂色聲香味觸。正報依報。各具此五。並能生於行者須欲心故。故須訶滅。文中自有事理二訶。三。棄五蓋者。緣具無欲。方堪入觀。觀未相應。五法覆心。謂貪欲。瞋恚。睡眠。掉悔。狐疑。繇觀所起。倍異於常。損於寂照。覺已須棄。文中各有事理二棄。四。調五事者。蓋去不入。當是身等五法不調。謂身息心三。定內合調。令身不寬急。息無澀滑。心無浮沈。眠

食二法。定外各調。眠應不節不恣。食使不饑不飽。五。行五法者。四科雖具。必須此五。方成行首。一。樂欲。須希慕故。二。專念。須憶持故。三。精進。須相續故。四。巧慧。須迴轉故。五。一心。無他求故。具此方便。正觀可獲。正觀者何。所謂十法。若無此十。名壞驢車。又此十法。雖俱圓常。圓人復有三根不等。上根唯一法。中根二或七。下根方具十。上根一法者。謂觀不思議境。境為所觀。觀為能觀。所觀者何。謂陰界入。不出色心。色從心造。全體是心。故經云。三界無別法。唯是一心作。此之能造。具足諸法。若漏無漏。非漏非無漏等。若因若果。非因非果等。故經云。心佛及眾生。是三無差別。眾生理具。諸佛已成。成之與理。莫不性等。謂一一心中一切心。一一塵中一切塵。一一心中一切塵。一一塵中一切心。一一塵中一切剎。一切剎塵亦復然。諸法諸塵諸剎身。其體宛然無自性。無性本來隨物變。所以相入事恆分。故我身心剎塵徧。諸佛眾生亦復然。一一身土體恆同。何妨心佛眾生異。異故分於染淨緣。緣體本空空不空。三諦三觀三非三。三一三無所寄。諦觀名別體復同。是故能所二非

二。三觀名義。在瓔珞等經。三諦名義。在仁王等經。如是觀時。名觀心性。隨緣不變故為性。不變隨緣故為心。故涅槃經云。能觀心性。名為上定。上定者。名第一義。第一義者。名為佛性。佛性者。名毗盧遮那。此遮那性。具三佛性。遮那徧故。三佛亦徧。故知三佛。唯一剎那。三佛徧故。剎那則徧。如是觀者。名觀煩惱名觀法身。此觀法身。是觀三身。是觀剎那。是觀海藏。是觀真如。是觀實相。是觀眾生。是觀己身。是觀虛空。是觀中道。故此妙境。為諸法本。故此妙觀。是諸行源。如是方離徧小邪外。所以居在十法之首。上根一觀。橫豎該攝。便識無相。眾相宛然。即破無明。登於初住。若內外凡。故諭云。其車高廣。乃至道場。中根未曉。更修下法。二。起慈悲心者。觀境不悟。須加發心。此人無始。已起弘誓。故云發僧那於始心。終大悲以赴難。僧那者。弘誓也。赴難者。入惡也。今繇觀境。不契於理。重須發誓。於靜心中。思惟彼我。鯁痛自他。無量劫來。沈迴生死。縱發小志。迷菩提心。我今雖知。行猶未備。故重發誓言。眾生無邊誓願度。生死即涅槃故。煩惱無數誓願斷。煩惱即菩提故。法門無盡誓願

知。即惑成智故。佛道無上誓願成。即生成滅故。作此思惟。豁然大悟。冥所照境。入凡聖位。故諭云。張設憶蓋等。若不入者。繇心不安。三。安心者。先總次別。所言總者。以法界為所安。以寂照為能安。若知煩惱及以生死。本性清淨。名之為寂。本性如空。名之為照。此煩惱生死。復名法界。即此法界。體用互顯。體是所安之法界。用是能安之寂照。體名平等法身。亦具三德。用名般若解脫。亦具三德。體用不二。三德理均。冰水藤蛇。諭意可識。所言別者。雖復安之。彌暗彌散。良繇無始習性不同。故今順性。逐而安之。謂宜聽。宜思。宜寂。宜照。隨樂隨治。隨第一義。何以故。有因寂照而善根增長。有不增長。有因寂照煩惑破壞。或有不破。見理亦然。或聞思迴轉。或聞思相資。未可卒具。細尋方曉。故諭云。安置丹枕。即車內枕也。若不入者。繇破法不徧。四。破法徧者。眾教諸門。大各有四。乃至八萬四千不同。莫不並以無生為首。今且從初。於無生門徧破諸惑。復以無生度入餘門。縱橫俱破。令識體徧。故諭云。其疾如風。此門最廣。不可即具。若不入者。應尋通塞。五。識通塞者。雖知生死煩惱為塞。菩提涅槃

為通。復應須識於通起塞。此塞須破。於塞得通。此通須護。如將為賊。此賊豈存。若賊為將。此將豈破。節節檢校。無令生著。著故名塞。破塞存通。非唯一轍。有心皆爾。念念常須檢校通塞。故諭云。安置丹枕。即車外枕也。若不入者。繇道品不均。六。道品調適者。約門徧破。於理又昧。應須七科。次第調試。若不爾者。此之道品。為誰施設。以破徧門。雖觀陰境。陰上未分念處名故。況有六科展轉調停。故用此門。檢校詮擇。謂念處。正勤。如意。根。力。七覺。八道。初念處者。謂身、受心、法四法。並於法性心中。三諦推檢。初觀身者。身是色法。觀法性色。一色一切色。一切色一色。雙照一一切。雙非一一切。能所三一。具如前文妙境中說。受等三法。例前可知。餘之六科。不可具委。故諭云。有大白牛等。如上六門。名為正行。若不悟者。良繇事惡。障覆理善。七。助道對治者。涅槃云。眾生煩惱非一種。佛說無量對治門。夫不信有對治之人。當知此人。未曉正行。若識己身。正行未辦。良繇事惡。助於理惡。共蔽理善。令不現前。理善者。法界常住。事善者。事施等六。理惡者。微細無明。事惡者。

謂六重蔽。繇修止觀。此六現起。慳貪。破戒。瞋恚。懈怠。亂想。愚癡。具此六惡。而云內有勝法。或云常自相應。若相應者。即同法身。應無方所。說必稱機。若暫相應。復起惡者。都無此理。則與成佛還作眾生為妨。若言曾契。妨亦如之。若言知理。不妨惡者。亦應知富免貧。知藥免病。事惡若去。理善易明。仍請聖加。助我顯理。若爾。但觀惡即是道。豈有惡能蔽理。此義不然。若惡已成道。道即法身。法身未契。繇即觀微。故先修事度。以治事惡。事惡傾已。理善可生。故修觀者。須以事惡檢。以六即判。理善明竟。事惡必亡。須知理明。位在何許。乃以小助大。以偏助圓。況復更有轉治。兼治。具治。第一義治等。非可卒盡。故論云。又多僕從而侍衛之。若無僕從。傾覆何疑。中根用觀。極至於此。八。知次位者。下根障重。非唯正助不明。卻生上慢。謂己均佛。未得謂得。未證謂證。須知次位。使朱紫不濫。夫小大真似。非證不明。故三世諸佛。皆明諸位。若未證得。而謂證得。非唯失位。卻墮泥犁。故小乘經中。四禪比丘。謂為四果。大乘經中。魔與菩薩授跋致記。若生取著。必同魔屬。尚失人天。何關至

道。故大小經論。咸明次位。又說深位勝妙功德。引接始行。令欣慕故。又有樂聞長遠之位。生增上信。立難行行。破大煩惱。見第一義。故論云。遊於四方。諭住等四。雖知次位。不忍違順。須明安忍。九。安忍者。圓頓行人。初入外凡。外招名利。內動宿障。宿障縱薄。名利彌至。為眾圍繞。廢損自行。因茲破敗。豈能進道。外人視之。猶謂大聖。如樹抱蠋。表似內虛。唯當自勉。不為所動。得入內凡。名為似位。若專住似位。名為法愛。十。離法愛者。已得相似。六根互用。已破兩惑。永無墜苦。愛此似位。名為頂墮。不同小乘。退為五逆。以內外凡位。諸教別故。若修離愛。進入銅輪。名為十住。分身百界。一多相即。身土既爾。己他亦然。十身利生。四土攝物。初住功德。具如華嚴賢首品廣明。此上從第五卷初。盡第七卷末。明正修行。始從初心。終至初住。

從第八卷去。明觀陰後。更發宿習。用觀觀習。若用上來十種觀法。未得入位。必發宿習。謂煩惱。病患。業相。魔事。並在第八卷中。禪境在第九卷中。見境在第十卷中。餘有上慢。兩教二乘。三教菩薩。時逼夏終。故略不

說。以前諸文可比知故。宿習若起。不可不識。先若知之。恣其變怪。如此諸境。發又不定。隨過去世。若近若熟。此世現前。文中一往且從次第。凡有所起。但以寂照而止觀之。令等法界。一相無相。無不皆用十乘觀法。初言煩惱發者。謂無始已來。積集重惑。今因用觀。此惑過常。不可控制。言病患者。繇觀陰惑。激動四大。識其元繇。宜用何治。或內觀力。或術或醫。然後用觀。言業相者。有漏之業。或已受報。不復更發。或未受報。於靜心中。忽然俱發。發相雖多。不出蔽度。各有六相。或因止生。或因觀生。言魔事者。繇觀諸境。惑雖未破。天魔猶恐出境。空其宮殿。化其民屬。與共戰諍。故民主皆來。即四魔中天子魔也。乃至人間慳惕夜叉時媚等鬼。管屬天魔。為其巡邏。防遏行者。不許出界。故大品云。菩薩不說魔者。名菩薩旃陀羅。次禪發者。謂根本四禪。特勝。通明。九想。肯捨。乃至念佛。神通等禪。隨近熟者。而發其相。相最難知。次諸見者。乃至百四十見。言上慢者。既伏見已。謂為深詣。濫叨上位。是故須識。次二乘者。昔發小志。繇慈習生。次菩薩者。三藏通別三菩薩心。繇習而現。如上諸

境。並須觀力而調伏之。並在本文。不可具抄。

故一家觀法。入道次第。稍異諸說。以附諸經成行相故。則內順觀道。外扶教門。依而修行。必不空過。縱此生未獲。為種亦彊。意氣博達。該括包籠。盡未來際。不復改轍。若依之修行。咸須口訣。方成一家行相。湛然所見暗短。稟承無功。本文三百餘紙。略此多有不周。雖俛仰以赴嚴命。實恐失大師深旨。諸有不逮。敢望通恕云耳。

止觀大意

○止觀義例

第一所傳部別例 第二所依正教例

第三文義消釋例 第四大章總別例

第五心境釋疑例 第六解行相資例

第七喻疑顯正例

第一所傳部別例者。總指一部。以為圓頓佛乘正行之大體也。大意文初。雖有數處三止觀結。但汎爾借名結義。非為即為三種行相。以大意中。文略意廣。故用三一。收束結撮。應知部內。意唯在頓。故序中云。大意在一頓。以略冠廣。不可差殊。又示處中云。圓頓文者。如玉泉寺所記。下文雖有四教八教。思議不思議。相待絕待。皆為顯於圓頓一實。故大車文中。以思議相待等而為僕從。實相妙理以為車體。無漏妙觀以為白牛。自餘諸法。皆莊嚴具。故知此部。更無他趣。

第二所依正教例者。散引諸文。該乎一代。文體正意。唯歸二經。一依法華本迹顯實。二依涅槃扶律顯常。以此二經同醍醐故。所以釋名。論待論絕。

乃至偏圓文中。具引蓮華三喻。釋名顯體。具用光宅四一。即是實相為行正體也。況諸境十乘。皆以大車為喻。故生起文末。總稱歎云。積劫勤求。道場證得。身子三請。法譬三說。正在茲乎。是知四種三昧。皆依實相。實相是安樂之法。四緣是安樂之行。證實相已。所獲依報。名為大果。起教。只是為令眾生開示悟入。旨歸。只是歸於三軌妙法秘藏。所以始末皆依法華。此即法華三昧之妙行也。次用涅槃者。雖依法華。咸歸一實。末代根鈍。若無扶助。則正行傾覆。正助相資。方能遠運。佛化尚以涅槃為壽。況末代修行。非助不前。故扶律說。常以顯實相。推功在彼。故正用法華。意顯圓常。二經齊等。

第三文義消釋例者。更為二。一者詳究文義。二者消釋體勢。初文為二。一者詳究文義。二者詳究文相。初為十例。一者引證通局。如引法華部唯一實文。敘昔教以為所開。故部中之文。有權有實。若局證一實。則引實文。若通證方便。則兼引昔義。如引法華。證漸不定。所引四味文之與部。通局亦然。二者況引流類。謂引教證觀等。如引華嚴先照高山。淨名始坐佛樹。大

經從牛出乳。法華以異方便等。以證三止觀義。故知教觀。漸等名同。其義永異。彼文判教。今以類同。是故借用。三者借名申義。謂借權名。申於實義。如引方等斥奪之名。申今開權絕待之義。引餘三時。類此可知。於彼即是兼但對等。於今即成開廢會等。四者借喻轉譬。如豬揩金山等。論喻忍等。今借譬止等。喻是世間物類。而以隨義轉用。何局本文。如火一物。諸經或時譬瞋譬智。或用照用燒。以形以性。若體若用。地水風等。為喻亦然。是故不應局文為定。五者旁引辨異。如諸文用毗曇成實。若證漸初及偏小等。則名義兼借。如信法二行文初。五陰王數。同時異時等。但為辨異。非借名義。六者開總出別。如四悉五味。三假二空。本文義含開合。義偏諸門。諸教莫不咸然。七者引用宗要。如法華權實本迹。般若加說共不共等。方等彈斥神力不共等。隨引一句兩句。得彼文心。若破若立。不失部旨。八者引用儒道。若破若立。不違本宗。略辨異同。不在委細。不以名似。將為義同。是故所引。粗爾存略。九者借名略義。如攝法中。及識藥等。但借其名以示相狀。若更委釋。太成繁廣。略指上下準例可知。十者準例用義。如

教證二道。本在別教。今則通用。乃分兩意。約證約說。準望三觀立三止等。二者詳究文相。亦為十例。一者隨相開合。如三觀四教四悉五味諦緣度等。一家立義。文相皆然。寬廣無窮。隨事隨理。隨法隨名。隨行隨證。隨自隨他。無不通用。然須結撮。勿使浮濫。若不爾者。徵文靡託。立行莫施。若得今意。存本文則淺深有則。演義理則縱廣無涯。示一心則卷權歸實。從被物則開實出權。立行儀則以智為道。蕩相著則纖毫不遺。存諸教則因果歷然。顯一理則始終無二。二者結示處所。及立本文意。如例餘陰入。在破偏文末。豎破法徧。有六處示妙。妙境中明說教大體。發心中則約圓斥徧。安心中義開三種。道品中不出念處。通塞中元治能執。次位中勸修五悔。安忍無著。但在進功。若搜得宗源。則諸文可識。大綱既整。綱目易存。三者事理旁正。如四三昧。正為顯理。旁兼治重。如十法界。正示理具。旁識淺深。如識次位。正為簡濫。旁為通經。又諸文中。一切皆以破古為旁。意雖旁正。文不可廢。四者文偏意圓。如以三止觀結於諸文。及五略中。所用三教諸境十乘。縱橫徧小等。三種止觀。皆緣實相等。五者廣略有

無。如發心中。顯數則廣。而文相略。後十法中。文相則廣。而顯數略。修大行中。事儀則廣。而十法略。修正觀中。十法則廣。而事儀略。後三大章。大意中有。廣解中無。十種境界。正觀中有。四三昧無。雖互略無。義必通具。六者文行不同。如十境十乘。生起次第。十禪淺深。豎破法徧。文雖次第。行必隨人。十禪何必自淺階深。豎破元為顯於不二。或隨豎次入。何障於理。自淺階深。妙觀斯在。七者待絕前後。若約教相。必先待後絕。若論道理。待絕俱時。八者破會不同。若依化儀。必先破次會。如先斥小。後方會圓。故方等般若。廣破偏小。次至法華。方會入實。約人約行。破會同時。如照權了實。照權名破。了實名會。是故今文。為顯理故。不同玄文。專在判教。凡有釋義。破必居先。故今偏圓。借彼釋名。次第則別。九者行解不同。如五略生起。分別十章。引證破古。問答料簡等。多為生解。若十法總別。十境互發。十禪離合。十境發相。專在於行。是故先識。方可造修。十者舉例從略。如道品攝法。假中空例。破餘陰餘使餘品。以例初品。相續相待。以例因成。則細尋廣意。以申餘文。歷法先思。方不昧旨。

若十法成觀。但於陰入。委識根由。餘九待發。方可設觀。故九境中。但分別境。境下十觀。不細委分。但隨境轉照。非關廣說。次消釋體勢。又更為二。一文體勢。二義體勢。初文體勢亦為十例。一者法喻廣略。若法略喻廣。則展法文與喻相稱。不專守略法以擁喻文。或法廣喻略。則攢法對喻。或開喻對法。如如意珠。喻不思議境等。或法別喻總。如以大車喻於十法。則開彼總喻。以對十法。若以善畫勝堂為喻。不須開對。但略合而已。若法、喻俱總。如以虛空喻於法界。若法喻俱別。則隨文對消。可以意得。二者法喻合三。互有互無。隨宜設用。存沒適時。三者開合自他。凡列章門。有對自開合。如五略對十廣。有對他開合。如以十廣對五重玄義。有相攝開合。如開上合下。有義立開合。如攝法等。開六開四等。不出自他因果。及文四義二。意唯在一。文相若盈若縮。多少適時。從數必使至十。從義則賒促隨宜。四者注云云者。若上文已具。或餘部廣存。重展成繁。或廣文非要。若消釋者。須委的處所。撮略指示。若傳寫者。有關須填。五者破立存沒。如破古師。及破邪僻。其義壞已。不須更存。縱存其名。不用其義。或

小有不當。則有去有取。若破偏破小。破已必立。為成一家不思議理。為逗一代不思議化等。六者長短不同。若大小法相。問答研覈。法喻對當。章門開合。則隨文消釋。無俟遠求。如不思議境等。及破法徧。必觀歷初後。尋求中間。或結長就短。或演短令長。是故皆須遠騰文勢。方可碎釋。碎釋文顯。必融碎令全。使文理通暢。令一家行門。歸趣有在。或總別二釋。則以總冠別。別釋義長。則擊別歸總。七者法喻隱顯。若法隱喻顯。則求喻意以消法。若法顯喻隱。則求法意以消喻。喻望於合。顯隱例然。是則不失文旨。上下相承。八者問答迷解。若迷問而不迷答。則求答意以設問。若迷答而不迷問。則研問文以成答。或問從答生。或孤然釋妨。或因答作並。或從答設難。或答順於問。或答違於問。或答杜於問。或答開問端。九者舉例消文。如六度之文。或語勢兼含。應以教定之。使六文一類。若諦若緣。諸法皆爾。十者以教定法。皆隨其教體以立義宗。或名偏意圓。從體以定。二者義體勢。亦為十例。一者部體本意。凡欲釋義。先思部類。如法華玄。雖諸義之下。皆立觀心。然文本意。明五重玄義出諸教上。則教正觀旁。託事與

觀。義立觀心。教中則以權實本迹為主。當以五味八教以簡於權。並以世界塵數以簡於迹。若本迹交雜。教味疏遺。無以顯於待絕二妙。餘味餘部。以類求之。則可知矣。若今止觀。縱用諸教。意在十法以成妙觀。則觀正教旁。為顯實理。旁通諸教。復為生信。旁引諸經。二者觀教同異。既約法華。應須八教。教雖有八。頓等四教。是佛化儀。藏等四教。是佛化法。依法起觀。觀則有四。漸既異別。更加不定。故觀則有六。開權顯實。會藏等三。漸及不定。元知圓極。故佛本意。唯佛乘是。如今文。隨教雖復若八若四。本意唯為成一佛乘。三者觀門準則。隨機逗物。雖立四門。教法體度。無生為首。若消法相。為成行解。斥奪比決。上下交映。皆悉結撮。歸於一乘。四者會異考同。若一切異名。皆入一實。名為通會。如會隨入悉。止觀異名等。名為別會。通別二會。攝法罄盡。則一家義勢攝法無窮。乃至法門。亦具通別二會之意。又如破偏度入。名為通會。當教當門。名為別會。言考同者。如大小經論。凡所立名。部表雖殊。名相不別。豈為名同。令法一槩。必以理簡。而使甄分。如諸外人。尚以大自在天。立三身名。豈此三

名。體同宗極。故云不可尋通名而求別體。故用相簡之。是以考同出異。會異令同。若異若同。同入一極。五者以一例諸。如教證二道。及一心具法。不同世人。取著一念思議境立佛法界。前明可思議。後明不可思議等。部內唯有一文說之。以此一文而均上下。使處處文義。通徹昭然。六者名義通局。如置毒譬。經中唯譬五道不同。佛性不變。五味唯喻一代五時濃淡。濃淡雖殊。皆從牛出。今文從義。處處偏入。或定不定。或行或人。或教或位。或時或部。不可壅義而守其名。故用置毒。則有兩種醍醐殺人。若用五味。則有兩種乳不等。七者開拓句法。或四或六。或三十六。乃至百千。隨其文意。應多應少。皆使偏在一代教門。一一皆令有名有義。無得輒爾無義立名。八者束散前後。凡諸寬文。文中無結。或隨文勢。若逐意便。或前結而後開。或前散而後束。所以釋者。先須檢括語意寬急。所詣歸宗。使觀行有在。九者行理交映。理有權實。行有親疏。親正疏旁。廢權入實理無種種。行有淺深。說理則泯彼階差。談行必積功方達。以理融行。以行綜理。諸位無濫。方可免失。豈可尚深。偏求一句。況以二十五法而為前導。十乘

十境以為正修。故知行理相融。方有所至。故第五云。照潤導達。交絡瑩飾。一體二手。更互揩摩。然義解者。非消文時。欲出文意。必須出沒開合。先令妙境周圍。依境立願。願行相稱。正助無闕。不失次位。是則可以斥偏邪。可以進圓行。可以顯異意。可以立宗徒。若消文時。先鉤鎖文勢。一道豎進。次洮鍊前後。以顯行相。以一觀境。冠於下九。以一弘誓。通及諸行。以一安心。徧該始末。破徧只是安心加行。通塞只是上二細門。以一道品。調停陰入。正助只是助開前四。次位通為上之七門。以除濫過。安忍離愛。上八功能。入初住時。轉名十大。良有以也。若不得意徒勞生起。說行說理。未足可師。何者。越次則傷文。專文則損理。十者教觀折攝。教折攝者。若權若實。適時而用。或攝權折實。或歎實折權。理事因果。四門四悉。隨教隨機。約人約部。若密若顯。若現若當。為熟為種。逆化順化。不出一折一攝意也。觀折攝者。觀一境。歷一心。或折為無常。或融為理性。宜治樂厭。止觀智斷。苦樂縱奪。順逆體析。如是等相。皆亦不出折攝二意。故此教觀折攝二者。以理觀之。使元意有在。此四十條。略知大概。餘

不盡者。準此可知。

第四大章總別例者。十章十境十乘。離合同異。立意等別。初十立大章。言大章者。準分別中。十門不同。具如大意與九。而辨同異。初釋大意。既云五略。對下即是廣略二門。若爾。亦可釋名已去。更開十章。如法華玄釋十妙文。今此為對旨歸。非廣非略。文勢便故。故以大意。共為十章。禪門亦爾。若欲開者。則開顯體。出眼智教相。則中間八章。自離為十。如五重玄義。亦是合於中八。而為五章。合攝法入體相中。義當顯體。合方便。正觀。果報。共為一宗。起教義當於用。偏圓義當判教。彼為釋經。此為成觀。故有少別爾。今存十數。故離五為八。更加初後。則數整足。十境離合者。互發正意。只有九雙。亦為成十數故。加三障四魔一雙。故此十境。若非三障。即是四魔。又十境者。亦是為成十數。故具示爾。故下章安問云。法若塵沙。境何定十。今於十內若更合者。二乘菩薩。但合為一方便境。則但有九。若以煩惱。入於六蔽習因相中。則但有八。若以煩惱及業。并陰入境。為三道境。則但有七。或依前八。復以慢入煩惱境中。亦但成七。若以

見慢入世禪攝。則但有六。又以病患入陰入攝。則但有五。四三者。如四魔三障。若但以發不發相對。則但成二。若但以一所觀為言。則但有一。開合雖爾。今明發相氣類不同。是故為十。以陰對九。陰非發得。是故別立。二乘菩薩。雖同方便。發心異故。煩惱起重。習因輕微。展轉互通。故名為道。此諸發得。三皆現起。慢與煩惱。濫別禪中。未必一向發見。病雖是陰。陰不必病。病雖有業。非業相現。病雖有魔。已屬魔境。二及三四。發相頗分。況但為一最為通漫。是故隨相。必須開十。次明十乘立意者。下文云。橫豎該羅。十觀具足。今探文意。總為五釋。一者總釋。二者別釋。三者橫豎四句釋。四者附文來意法相釋。五者與他所立永異釋。總別二釋。橫豎四句。具如記中。附文者。十法生起。又名為豎。一一法中。各含多意。又名為橫。生起如文。各有多意。具如本文隨義別釋。今搜文意。覽略知廣。雖有小小多少不同。今於十法。各例為五。故立斯十妙境五者。一為示三千在一念故。二為示極理異後乘故。三為欲開顯思議境故。四為利根者開悟理故。五為下九法作所依故。發心五者。一為解理者仍須願故。二為明發

心攝法徧故。三為欲辨異諸徧小故。四為明中根發方悟故。五為下八法作行始故。安心五者。一為明有願仍須行故。二為辨中根難安故。三為示法同。隨人異故。四為示凡夫。自他安故。五為示開總出別安故。破法徧五者。一為辨此門徧用慧故。二隨用一門橫豎徧故。三為初心者依教門故。四示初心者依無生故。五三諦圓融破方徧故。此中五意。後之三意。別在今文。前之二意。通在初後。通塞五者。一為示檢按非一節故。二為示橫豎通仍塞故。三為示一心仍有塞故。四為示寶渚是所通故。五兼消經文過五百故。道品五者。一為示須用道品調故。二為示調停異徧小故。三為示念處是陰境故。四為示道品攝諸行故。五為示品後必有門故。正助五者。一為重蔽者必須助故。二為示事度能治蔽故。三為示助道攝法徧故。四為示正助合行相故。五為示三教俱是助故。次位五者。一為示妙位使不濫故。二為示妙位德難思故。三為示慕果令思齊故。四為增上慢知非聖故。五為逗眾生宜樂者故。安忍五者。一示內外障須安忍故。二為斥鄙夫擅師位故。三為示行者內外術故。四為示先賢安忍軌故。五為令策進相似位故。離愛五者。一為令離於頂

墮位故。二為示大小乘頂墮別故。三為示似愛非真愛故。四為示功用異偏小故。五為令策進入初住故。此一一五。並以初文而為正意。下四並是文中兼具。若預了此五。則對文可識。次明所立。異於諸家。及今學者。讀文昧旨。不知所立。唯順圓融。若不了之。修習無分。於中又二。先總。次別。所言總者。略列十條。一須知乘體無發無到。二須知乘體通因通果。三須知圓乘具於十法。四須知大車唯喻十法。五須知諸法皆具十乘。六須知諸教門門具十。七須知開顯唯妙十法。八須知簡體與具度別。九須知觀心立十法義。十須知白牛異黑牛故。所言別者。於一一法。各具四意。縱有一兩似前附文。為欲辨異他所立故。妙境四者。一於無情境。立佛乘故。若無佛乘。佛法身體為徧不徧。亦不應云。佛法身體同於無情。及以不同。是故應云法名不覺。佛名為覺。佛即是法。法即是眾。豈可條然。二眾生性德具三因故。若無三因。則緣了始有。無常。如何無常而立常果。大經破外。用別教意。非此所論。三依正二報在一念故。他人咸知一切唯識。不知身土居乎一心。故知心體即常寂光。寂光諸土無二無別。遮那之身與土相稱。法與報應

一體無差。四佛本不斷性惡法故。性惡若斷。普現色身從何而立。但使分得常住法身。不動而動徧應身上。具如觀音玄文。及第五記。發心四者。一發心先思所託之境。如十種發心。各四解不同。乃至當分跨節不同。二念念具足四弘誓故。以總冠別。一一行願從茲而立。故知無作四諦。只一念心。為依此境徧於多念。三於一念心以辨能所。以此能所。悲己悲他。他一念心生佛理等。是故菩薩。依斯起誓。四圓發仍須徧立徧破。離能著己。方契所依。安心四者。一圓頓止觀。據行仍開六十四番。不立多番。逗會不足。二一念止觀。須了能所。定慧諦境。諸行宛然。所以離總出別。別皆有總。雖異而同。雖同而異。三寂照相即。初心可修。他以用權在於極果。初後不二。其教徒施。四凡師為他。仍須問彼。同設一位。未見益方。縱轉弄。好異尚新而已。隨順己見。何關適他。受者非機。語見增長。所以同宗。枝派乖各。理觀既薄。矛盾遂滋。今家辨師。先分凡聖。六根淨位。尚曰凡流。五品弟子。理非真應。問他設教。依病立方。四悉便宜。二行互益。何須固執。終朝守株。破徧四者。一初無生心。橫豎雖徧。復須後位。六即豎窮。

若橫若豎。無不即理。橫門一一無不具豎。及非橫豎。二、須知他門。他門理等。三、度入他門。諸法無差。若用一門。諸門融入。況涅槃釋義。佛藏示相。楞伽釋成。地持對教。咸隨法相度入諸門。又以一念心。該冠兩門。高廣大車。不動而運。四、入住應徧。方名假徧。及以真徧。爾前雖觀圓融三諦。但是自行觀行相似。約位仍在若俗若真。是故雖圓。未名破徧。住後尚須節節離愛。方能令淨餘位無明。通塞四者。一、三止三觀在一心中。仍了開權。諸法無外。節節檢校能著之心。無檢無著。方乃名通。二、一心止觀。仍須善達通中之塞。塞中苦集無明蔽等。無非法界。成於無作諦緣度也。三、初心竇渚。六即甄分。故得毫善。皆成佛因。四、須了能破。轉為所破。謂賊為將。此喻可知。若不爾者。不見說觀然成或過。乃成菩薩旃陀羅也。道品四者。一、為示聞觀大小俱須。講者唯約小位辨之。尚失小乘相生相攝。況復餘耶。大乘觀者。大小俱棄。將何以為所行之軌。二、須用諸品。展轉調停。諸家縱修。唯云念處。後品何妨而不用之。三、圓道品後。明三空門。他既不明。能通何在。如世行道至。無門可入。四、與一切行。名異體同。具如攝法

文中廣明。正助四者。一、圓頓仍須助開三脫。近代修者。得語為證。是故不論助治開門。二、別教教道。仍名為事。乃至用圓。猶名理助。助成理發。案位勝進。三、雖用三教而為助治。仍須委用對轉兼具。他無一番。況復諸句。四、六度乃至一十二條。成道轉法輪入涅槃等。俱須四教。事理合行。次位四者。一、始終不二。仍須六即。弘教修觀。咸須委之。方免初住稱為妙覺。二、他又不立五品六根。法華之文。便為無用。三、約陰界入。而辨次位。四、六時五悔。為入位方便。他不明之。將何以為圓行之始。安忍四者。一、雖行六度。事理相即。即位未深。因生違順。他不辨此。牽破觀心。不入六根。良由於此。二、事理雖即。須知此位。煩惱全在。豈以麤心。暫時小息。便計此相而為果頭。若歎為果頭慙不敢受。若降為凡下。仍復鄙之。二、楹中間。無所名也。是故當知初品檢量。他已無分。三、內外違順。俱安忍故。須明識能忍所忍。四、以三術自安。令入後位。離愛四者。一、三界愛斷。仍受愛名。二、此項墮名。不同退墮。三、受此互用。得法受名。四、此位向後復須入位。第五心境釋疑例者。略為二十番。問。第一卷弘誓中云。對法界。起法界。

如何法界。有起有對。答。如前分別。其義已顯。若欲更論。各有所以。一者約理。心佛無殊。雖對雖起。奚嘗非理。二者夫念起依理。體達若起若對。不出法界。三者稱理。理既法界。起對稱理。無非法界。今此文中。義通三種。意在前二。故云起對。復云法界。此三即是六即意也。初是理即。次是名字觀行相似三即。三是分真究竟二即。問。十界四運。正起其相易知。已起未起。如何觀察。答。起已未起。雖即不專的在一境。然須形於正起之心。則知已起。為屬何界。望前為已。望後為未。是故已未。望於欲正。而得修觀。問。起已望前。心相可識。未起望後。有後可望。則名欲起。何名未起。答。對於後境。知心未起。名為未起。心相欲生。即是欲起。是故二心。心相全別。觀此一運。即具十界。百界千如。即空即中。故知雖觀十界四運。亡界亡運。唯觀三千即空即中。無三名字。能所溜合。是故不同賴緣之假。無自性空。空假不二。名之為中。故借喻云。諸色心現時。如金銀隱起。金處異名生。與金無前後。亦如官路土。私人掘為像。智者知路土。凡愚謂像生。後時官欲行。還將像填路。像本不生滅。路亦無新

故。四問。外無情色。不與心俱。如何復能具足三德。而云三德徧一切處。答。何但外色不與心俱。內身亦如草木瓦礫。若論具德。不獨向心。由心變故。謂內心外色。心非內外。故色無內外。而內而外。隨其心淨。則佛土淨。隨佛土淨。則智慧淨。色心淨故諸法淨。諸法淨故色心淨。何得獨云外色非心。是故破法徧中。以識例色。第七卷末。若心若色。無非大車。五問。今現見青黃赤白。如何即是真如法界。答。言青等。執情所見。言法界者。從理而說。何得將情以難於理。今所觀者。違情觀理。不可更令違理順情。又青等是世諦。法界是真諦。又青等是世諦少分法界是三諦全分。又青等是肉天二眼所見少分。法界是佛眼所見全分。一眼具五眼。青等具諸法。一諦三諦。亦復如是。是故不得以青等難於法界。故棄蓋中云。色非味非離。凡夫自味。二乘自離。色體本來法界常住。六問。發菩提心求於極果。果地自然能應一切。何須必假大悲居先。而云佛菩提心。從大悲起。答。若無大悲熏於法性。理藏性法。無由得開。藏若不開。尚無初住。何況極果。是故不以大悲熏心。後時則無能利之法。問。若爾。十法成乘。何不以大悲

居初。而但以妙境為首。答。通塗次第。理境居初。若發心中。大悲為首。七問。安心初云。本來寂滅。為修為性。答。若云心性本寂本滅。寂即是止。滅即是觀。此約理性。若云體妄即是法性。法性無起。達妄本空。空亦無滅。此約修觀說。亦是修性合說故。八問。總安心中。止觀圓修。下別安中。但是偏修。如何得云以總冠別。答。所云偏者。非永別也。止是觀家之止。觀是止家之觀。體同用別。暫適行宜。故知即總俱時而異。隨用故分。順理故合。若其離成三諦次第之別。此則止觀不可俱時。具如諸教分別相狀。若圓安者。如總安初云。不動止只是不動智。不動智。只是不動止。以此同體而冠於別。故無二也。九問。安心初云。但信法性。不信其諸。為唯法性。無復其諸。若都無者。現見諸法。復云法性具一切法。答。以眾生久劫。但著諸法。不信法性。破昔計故。約對治說。令於諸法。純見法性。若見法性。即見法性純是諸法。是諸法性本無名字。約破立說。名性名法。十問。諸文皆云色心不二。若欲觀察。如何立觀。答。心色一體。無前無後。皆是法界。修觀次第。必先內心。內心若淨。以此淨心。歷一切法。任運溜

合。又亦先了萬法唯心。方可觀心。能了諸法。則見諸法唯心唯色。當知一切由心分別。諸法何曾自謂同異。故占察經云。觀有二種。一者唯識。二者實相。實相觀理。唯識歷事。事理不二。觀道稍開。能了此者。可與論道。十一問。安心中云。體其實不起滅。妄謂起滅。為當只除妄謂。猶存起滅。為體妄謂。令無起滅。答。此亦無別。須善其意。若單論理。非起非性。若約果德。則性不妨起。若約眾生。唯起迷性。若聖鑒凡。即起只是性。今從反迷歸悟以說。令離起歸性。見非起性。仍恐迷者離起求性。故令體起其實不起。起既不起。滅亦無滅。十二問。既云一心止觀。何得更立六十四番。答。六十四番者。約根約行。迴轉相資。總徧而論。有六十四。行者何必盡具諸數。又論其體性。只是約於法性寂照。自在堪用。故爾許爾。十三問。即此文中。或云諸法即是法性。或云四運四性推檢。何者為要。答。夫觀心法。有事有理。從理唯達法性。更不餘塗。從事則專照起心。四性叵得。亦名本末。本末相映。事理不二。十四問。法華玄文。境能照智。雖引誠證。理亦難明。答。順方便教。理不可會。若從極說。於理易融。以心為境。心

亦能照。能所俱心。心體俱徧。心心相照。於理甚明。故不可思議境初云。不可思議。境即是觀。以是得為四句分別。境照於境。境照於智。智照於境。智照於智。照者方照。非說可窮。照者應說。非照可了。說者方說。非照可窮。說者應照。非說可了。是故不同世謂頑境以為所照。又亦不同徧小妄心以為所照。又亦不同假立真如以為所照。所照既爾。能照亦然。不可率爾。十五問。破法徧中云。須先用無生為首者。門後料簡。云何復云無生是智。無滅是斷。智則是觀。斷則是止。應無生門。唯觀無止。答。破徧門意。從事徧說。故文中云。有定之慧而盡淨之。具如記中廣分別說。十六問。禪境初十二因緣。觀不思議境初云。不同世人取著。一念能具三千。為唯此中。諸境皆然。答。一切皆爾。十七問。若爾應當取著心中不具三千。答。此準用觀觀境而說。取著之心。本是諸法。照此著心。緣生虛假。假中三千。自體性空。即是心性不可思議圓妙三諦。譬如空華。華與空體。無二無別。此空不當華之與空。對華說空。空無名字。以此細推。諸法皆爾。十八問。十二因緣。妙境文中。束為三道。以對三德。苦身質闕。那對法身。

答。此約理說。的相翻對。以身對身。故作此說。實論三體。更無前後。且論無始苦輪無際。與業煩惱不並不別。況今文中。約於一念十界百界以論因緣。約此因緣以論三道。約此三道以論三德。是故三道及以三德。並無前後。性德三因。無時不具。豈更問質闕等耶。十九問。有人問云。此土真詮。稟承有緒。雖教科開廣。而本味仍存。尋求宗源。自可會本。何須復立一心三觀。四運推檢。溷我清流。答。濬流本清。撓之未濁。真源體淨。混也詎妨。設使印度一聖來儀。未若兜率一生垂降。故東陽大士。位居等覺。尚以三觀四運而為心要。故獨自詩云。獨自精。其實離聲名。三觀一心融萬品。荆棘叢林何處生。獨自作。問我心中何所著。推檢四運併無生。千端萬累何能縛。沉復三觀。本宗纓絡。補處大士。金口親承。故知一家教門。遠稟佛經。復與大士。宛如符契。況所用義旨。以法華為宗骨。引智論為指南。以大經為扶疏。以大品為觀法。引諸經以增信。引諸論以助成。觀心為經。諸法為緯。織成部裘。不與他同。問。大師口決。純為治病。為復更有餘心要耶。答。諸皆治病。唯有一偈云。師常教誠言。實心繫實境。實緣次

第生。實實迭相注。自然入實理。釋曰。心若繫境。境必繫心。心境相繫。名為實緣。復由後心。心心相續。心心相繫。名迭相注。即是心注於境。境注於境。境注於心。心心境界。念念相注。如是次第。剎那無間。自然從於觀行相似。以入分證。故云入實。

第六行解相資例者。如分別中。總以十義。分別十章。於中且約自行化他。則前八自行。於中去果論因。則果報為果。非今正意。前七為因。正明修相。於七因中。前五生解。後二為行。分別文中。雖以起教取譬於目。起教化他義當於解。越次取文。兼化他故。故自行解。唯前五章是也。大意雖有行及果報等文。但是示行及果報等。令知始末。非謂即是修行相也。何者。修行俱須二十五法以為方便。十乘十境以為正修。所以者何。若無十境。乘則無體。若無十法。名壞驢車。故知必須五章以生妙解。於生解中。大意則略解始終自他因果。則文略而意寬。次四專在名體。則文理俱廣。故以廣解導於行始。使二十五法。隨教甄分。會開廢竈。方可得名妙行之首也。是故五章。一不可廢。若用此解而修十法。則但釋十法。名宗次第於理自足。而

今文中。相猶廣者。為鈍根者。仍恐不曉觀法次第。故引前解。入觀委論。又恐繁文。故於陰入。具釋十法。九境比知。是故諸文。不無旁正。且如十境。只一念心。行之地也。一一顯示境相不同。行之種也。一一起於十乘觀法。行之雨也。一一轉成不思議境。行之芽也。一一發心。行之幹也。一一安心。行之葉也。一一破徧。乃至正助。行之華也。一一次位以至離愛。行之果也。若無六事。道樹不端。次第雖爾。若從人說。上根即於境種而生於果。故文云。直聞是言。病即除愈。為中下根。更須後法。是故文云。至長者所。為合眾藥。又於十乘。一一復須了其文旨。一一皆依不思議寂照止觀。文之髓也。一一乘相生起次第。文之骨也。一一引事助成行相。文之肉也。廣破古舊。問答釋疑。文之膚也。又釋名等四。文兼於膚。義兼於肉。意即骨也。意下所詣。即是髓也。若無四事。法身不成。是故讀者行者。須知緩急。無得謬指偏言僻意。令行不周。修行之來。豈過集解而起方便。行因得果。果滿教他。他機我應。感應斯息。自他同歸滅理真性。今之一部。意唯若是。故此十章。攝無不盡。

第七喻疑顯正例者。此所學宗。同稟一師。文理相承。終無異解。忽遇僻者。因問異答。事不獲已而徵喻之。問。頓教有幾種。答。有漸頓。及頓頓。喻曰。夫講貫之法。先觀本文。本文立名。不可取異。求異會釋。乃須體同。頓頓之名。經論不出。一家著述。諸部所無。若名體俱無。修行何託。若以頓頓是圓。如圓圓等。此義可爾。既分二頓。漸頓為圓。更加頓頓。為何所擬。問。此二位者。斷惑何殊。答。二位不同。若漸頓者。初住已前。四住先除。若頓頓者。初住已前。圓伏五住。登住已去。圓破五住。喻曰。初住已前。四住先除。引證屬圓。處處皆爾。故圓教四念處云。如冶鐵作器。本為成器。非為除垢。麤垢先除。非關漸次。頓頓既云登住圓破。即顯住前五住全在。當知此義。非別非圓。圓則初住唯破無明不應入住五住俱斷。別須住前五住全在。住破四住。行破塵沙。登地方破一品無明。故知非別。離二別立。無教可憑。問。二頓修成。其相何別。答。漸頓觀者。空觀先成。頓頓觀者。三觀俱證。喻曰。此甚違背一家教文。既云漸圓。是四教中圓。應依六即。判此圓位。則不應云空觀先成。何者。五品即是觀行三

觀。六根即是相似三觀。初住已去。分證三觀。如何乃云空觀先成。又復不識見思先落。似位之意。若先成者。何名似即。頓頓既云三觀俱證。為是何位。若在初住。與漸頓何別。若在住前。都無此理。若云住前但伏。初住俱斷。諸教無文。方成邪說。問。據何得知有二種頓。答。準玄文。八教謂漸。頓。秘密。不定。漸又四。謂藏。通。別。圓。此四兼前。名為八教。漸中既有最後一圓。漸外又復更立一頓。故知前圓。但是漸圓。別立一頓。即是頓頓。頓將此義以難他人。他無對者。唯我獨知。喻曰。依此所判。則有多妨。一者不識教名之妨。別立一頓。乃是華嚴最初頓部。佛初成道。未游諸會。不從漸來。直說於大。大部在初。故名為頓。部仍兼別。不得妙名。豈以兼別之經。翻為頓頓。法華獨顯。卻號漸圓。二者不識漸開之妨。言漸開者。準法華玄。華嚴頓後。別為小機。不動不降。施於漸教。漸教之初。先說三藏。三藏教後。彈斥洮汰。方具用四。故云開出。故玄文中。自鹿苑來。至般若會。皆名為漸。豈此漸中。有於圓教。便名漸圓。又玄第十。漸頓判教。自華嚴來。至般若會。皆有漸頓。華嚴圓教。與方等般若中

圓。圓既不殊。亦應並名為頓頓。何獨華嚴。若方等般若中圓名漸圓者。則華嚴圓教亦名漸頓。何關餘部。三者不識教體之妨。若漸開出四。如開拳為指。唯指無拳。合四為漸。如合指為拳。唯拳無指。存漸則教唯有四。沒漸則教唯有七。俱存必一邊無體。立八則體匿名寬。四者抑挫法華之妨。近代判教。多以華嚴為根本法輪。以法華為枝末法輪。唯天台大師。靈鷲親承。大蘇妙悟。自著章疏。以十義比之。迹門尚殊。本門永異。故玄文中。凡諸解釋。皆先約教判。則三麤一妙。次約位判。則四麤一妙。如何以麤稱為頓頓。以妙翻作漸圓。五者不識頓名之妨。若從行為名。圓只是頓。是故舊題圓頓止觀。若從味立稱。則頓異於圓。故判初味云。高山頓說。若將判味兼帶之頓。以斥判教獨顯之圓。一何誤哉。一何誤哉。六者違拒本宗之妨。本師贊為獨妙。學者毀為漸圓。抑實揚權。有何利益。七者違文背義之妨。經云。已說今說當說。而於其中。法華第一。華嚴至般若名已說。無量義經名今說。大般涅槃經名當說。依彼所判。則已說第一。何關法華。如此獨知。聞者掩耳。問。從漸開四。并前但七。何成八教。答。開出四已。仍有一

漸。喻曰。如前第三妨中。足知迷誤。彼既不知。漸從鹿苑以至般若。將何別立一漸教耶。若知鹿苑至般若來。約時名漸。終不輒判四教中圓。名為漸圓。豈判法華。劣於乳教。問。法華經部。為是何頓。知非頓頓。喻曰。此師非但不識頓漸之名。亦乃不曉結文之意。玄文釋前四味教竟。次以漸等結釋法華云。非頓漸秘密不定。初云。今法華是顯露。非秘密。是定。非不定。結非秘密不定。秘密不定。通前四時。次云。是漸頓。非漸漸。結非前頓後漸。教言漸頓者。約前四時。漸中有頓。頓中有漸。今法華經。迹門圓說。與漸頓中其義不殊。但異漸中漸耳。言漸漸者。鹿苑一。方等三。般若二。頓中之漸。即是別教。與漸中漸。其義不殊。故不須簡。頓中之頓。同漸中之頓。亦同法華。是故頓教不須別簡。故玄後文。今法華迹門。與諸經有同有異。本門與諸經一向異。同者。謂諸部中圓。異者。謂諸部中兼於三教。不見此意。望聲釋義。便謂法華但是漸頓。非頓頓也。文中只云非是漸漸。何曾復云不是頓頓。問。復何得知法華是漸頓。華嚴是頓頓。答。據法華中。諸聲聞人。從於小來。經歷諸味。至法華會。方始開頓。故知法華是

漸頓也。華嚴居初。不經諸味。故是頓頓。喻曰。今法華圓極頓足。此從於法。不從於人。不應聲聞從於漸來。即依聲聞判經為漸。況復聲聞。不過五百千二二千。此等但名開權顯實。又有菩薩開顯。何獨聲聞。如云菩薩聞是法。疑網皆已除等。又下文云。無數諸佛子。聞世尊分別。說得法利者。大喜充徧身。又有顯本。如分別功德品中。三千微塵數。乃至一四天下。又八世界塵數。初發菩提心。況下方踊現。并妙音東來。嚴王諸營從。文殊所教化。如是諸眾。何曾歷四味。應當從此。方判經為頓頓。況復法師品。現在若滅後。若有聞一句。皆與授佛記。華嚴經眾雖不游漸。有二義故。不及法華。一帶別。二覆本。豈闕二義。便稱頓頓。具二義者。稱為漸耶。問。亦有菩薩法華聞頓。而獨從聲聞判耶。答。據多分說。喻曰。如前所引。應以八界。及聞一句為多。而反以聲聞為多者。非但玄理不會。亦乃讀文未熟。應知聲聞鈍根菩薩。法華經前。機緣未熟。不堪聞頓。更以方等般若調治。方堪來至法華聞頓。是故應判此法華經。是開漸顯頓。故名漸頓。人不見之。謂非頓頓。問。據何得知漸圓之教。四住先落。答。如引仁王長別苦

輪。既云別苦。知是漸頓。如引法華六根清淨。云肉眼等。知是頓頓。喻曰。此一家義。前後皆引仁王以證法華。法華云無漏意根。仁王云長別三界。兩經皆是四住先落。且於界內得無漏名。有漏業除。故云長別。當知二處。文義本同。如何分擘以證兩頓。問。三種止觀中。圓頓止觀。是何頓耶。答。是漸頓。何以得知。如第一卷。以三譬喻三止觀。以通者騰空。喻於圓頓。至第七卷識通塞中。中即三觀破於神通。神通被破。故非頓頓。文云。別則略指三門。大意在一頓。又三止觀竟。又云。今依經更明圓頓。又第五卷安心文末。初約三止觀結數。次又約一心止觀結數。又第一結發心文。先三止觀結。次云。又以一止觀結。此等皆是三止觀外。別一頓頓之正文也。喻曰。一往引證。似有所憑。子細推求。都無所據。何以故。以違文故。生多妨故。何者。如破神通。及依經更明。文在序中。序是章安所置。說止觀時。未有此序。如何預將正文破之。又三觀本傳南嶽。如何弟子反破師宗。乃成逆路伽耶論。又南嶽稟承慧文龍樹。既破師法。觀心論中。何須更云歸命祖師。況兩處神通。其義各別。序中以頓行者。譬通者履空。空無

淺深。履者階降。空喻頓理。履譬行儀。行雖階差。仍名圓漸。理無深淺。不當偏圓。第七卷中。以步馬神通。喻橫別三觀。神通即是別相之中。故以中即三觀。破橫別之中。如何不見近文。遠破未生之序。次依經文更明者。前以三喻證三文竟。更依華嚴以證圓文。故云更明。再治定文。意在於此。如何見一更字。便於三外。立頓頓名。若引華嚴即名頓頓者。玄第十卷。亦引華嚴方等般若。圓證於頓。華嚴既其非是漸圓。方等般若。寧非頓頓。言別則略指三門。大意在一頓者。彼料簡文問。略明三種止觀。略與大意。名相似同。是故重問云何同異。答中分於通別二意。通則略指只是大意。別則略與大意不同。以不同故。略有三種。大意但在三之一。故文云。漸與不定置而不論。人不見之。便於三外別立頓頓。安心文末。先以次第三觀結數。次以一心結數。次第義當於別。一心義當於圓。此圓還同初總安心。為結數故。義開三別。次還依本以結一心。不見此意。異說便生。言發心文末一止觀結者。大意五章。文相寬總。是故皆以止觀結之。或時唯用一止觀結。如六即文。六文皆一。或復唯用三止觀結。如隨自意文末。或時俱用三

一結之。如前所引。復闕無結文。如常行等三種三昧。又若俱用三一結者。只是通別不同。何者。一種結云。發菩提心即是觀。邪僻心息即是止。當知三種。無不發心。邪僻心息。又三種結者。亦是通義。以通三故。是故結之。始從三藏終至圓頓。皆悉有於漸頓不定。具如第三偏圓文中。及玄文第十判教中。四教是別。三種是通。此第一文。不歷四教一一三結。總以四教共為三結。以三對一。三復為別。人不見之。便以又以之言。憑茲別立。深不可也。問。兩種頓位。同異云何。答。住前則別。登住則同。喻曰。凡列位者。皆須準教。及以古師。一家立位。唯分四別。一期教迹。因果顯著。有始有終。莫過此四。三藏則四果支佛。百劫僧祇。通教則三乘共位。及名別義通。別圓並立五十二位。但行有賒促。斷伏不同。圓依法華。更加五品。一家所用。諸部咸然。輒不曾聞兩頓之位。已如前破。問。何故分別立二頓耶。答。由根利鈍。立二不同。喻曰。自昔承稟一圓家教法。不見二頓而分兩根。處處文中。但云華嚴兼於利鈍。利則圓教。鈍則別人。或一一教中。而分三根。或信法二行。以分利鈍。是則教教部部。無不皆然。來至法

華。同入一實。無容開會。同一根性。仍稱為鈍。覆權隱迹。有鈍有利。而名為利。深不可也。問。方等中四。漸中開四。兩四中圓。為何同異。答。但是四教中圓。皆是漸圓。喻曰。此師不識漸教之義。是故不知方等只是漸中之一。謂言漸教與方等殊。即便答云。但是四教。皆名為漸。若知不別。云何便答但是之言。借使法華會前四教中圓。皆名漸圓。法華開權。獨顯一圓。何故仍立漸圓之稱。若爾。但識四教從漸之言。不了法華開廢等意。因茲暗立漸頓之言。問。涅槃中圓。復何差別。答。亦是漸圓。喻曰。若如所判。始自鹿苑。終至涅槃。一概漸圓。玄文何故苦破光宅。光宅仍以法華異昔。引昔通謾。尚乃破之。此師稟受山門。翻更不如光宅。應云涅槃雖四。前三知圓。方等雖四。三不入實。漸中開四。不殊方等。諸文盛說。何足復疑。依彼所論。涅槃圓伊。便成無用。復有一行。乃是徒設。問。涅槃四教。俱入圓不。答。有不入者。十仙外道。即是其流。喻曰。徒聞涅槃入實之言。不曉拈捨得入之意。若十仙不入。三修豈聞。初後俱無。中間寧入。十仙不入。世尊何故為其說常。破云。汝外道中。因雖是常。而果無常。我

佛法中。因是無常。而果是常。乃至陳如色常受想行識常。餘諸外道。大意皆爾。如何謬判以為無常。易見之文尚謬。況復難見耶。問。止觀第一卷後。多種譬文。如迦陵頻伽聲。擣萬種為丸。在大海浴。阿伽陀藥等。為喻何頓。答。並是漸頓。何以故。猶在穀中。萬種須擣。須待諸水入於大海。合諸藥為阿伽陀。故是漸頓。若不出穀。諸水是海。不擣萬種。不合為藥。任運自具。方是頓頓。喻曰。此中二失。一者不曉喻旨。二者違於自言。不曉喻者。夫言喻者。但約少分。故大經云。不可以喻喻真解脫。如雪山類象。豈可求其尾牙。舉扇喻月。豈可求其光輝。況本文意。意在一法具足諸法。取現見者以之為喻。未入海。諸水不具。未擣為丸。眾氣不足。自餘諸鳥。穀中不鳴。餘藥雖合。治病不徧。故用此等以為頓喻。如何破喻而為漸圓。養子不肖。過而難他喻。即其事也。二違自言者。自立大意以為頓頓此等喻文。皆在大意。如何自斥以為漸圓。問。第一卷中。實非父子。兩謂路人。此喻何等。答。實非骨肉。是前兩教。兩謂路人。是後兩教。喻曰。此深不見文中喻意。文以界內界外。各有一理。理各兩教以為能詮。並用四諦

以為迷解。文中自合瞋以譬集。打譬苦。若兩謂父子。瞋打薄者。以譬直教。兩謂路人。瞋打厚者。以喻紆迴。此謂道諦智解不同。故使滅諦即離亦別。若即解者。苦集即理。如路人為父子。若離解者。苦集異理。如父子為路人。當知實非骨肉。兩謂路人。但約拙教一離義爾。亦闕分判界內外。是何等拙。而便跨節以為四教。具如止觀記中釋。問。漸之與別。為同為異。答。此二不同。漸則開四。別不開四。喻曰。既其不識漸教開四。徒與別教辨異何益。今言漸別皆應開四者。兩文不同。漸教開四。已如前說。別開四者。具如別教四弘之中。約四諦境。皆歷四教。但須委知開四所以。然於別人。自行化他。未必全立四教之名。但云界內界外。曲直巧拙。自行則次第豎入。化他則隨緣橫被。被機雖橫。行終成豎。自行雖豎。徧學成橫。如初入空。徧用析體以破見思。仍是徧用一門自行。若至十行。為利他故。方始徧習析體八門。及以無量無作八門。爾時所習。乃得名橫。是則自他四教義足。讀文不委。義理輕疏。而便謬判別不開四。問。商略之文。為是何處。答。挹流尋源已下文是。喻曰此亦二失。一者不曉新舊文意。二者商略謬判

祖承。初不曉文意者。舊文十章。前五是序。後五是正。故舊本初云。竊念述聞共為十章。商略等五。名為竊念。己之私竊念與序故。開章等五。名為述聞。述己親從法會聞故。再治改者。良以竊念。不應連接述聞為十。故廢商略五章之名。章名雖廢。仍存其文。述聞五章。次第雖在。亦沒章名。新移商略之文。以為引證之例。首加止觀等字。用為通序。則以挹流等文。用擬別序。人不見之。便為亂說。空張舊本商略。以消別序新文。柰何商略之文。復彰祖承之後。甚不可也。問。挹流已下。正當舊本祖承之文。如何將為商略文耶。答。正是商略有師無師。故云商略。喻曰。舊釋商略云。略述佛經。粗彰圓意。故云商略。即引華嚴了達賢首聞圓等文。今乃判他祖承之文。而為商略有師無師。既將祖承以為商略。祖承儻更。指後辨差。從始至終。重重妄說。問。有情心法。并有情之色。及外依報。此之三法。頓及頓頓。起觀何殊。答。頓頓隨觀。即具諸法。漸頓心具。餘二則無。喻曰。據此答文。卻用漸圓為頓頓。何者。四教中圓。奚嘗不云三處具法。故四念處圓文中云。非但唯識。亦乃唯色唯聲唯觸。三處具法。正是四教末後之圓。

今謬判為頓頓文者驗知諸判。但用胸襟。又漸圓既知心具諸法。諸法徧攝。豈隔色耶。色攝入心。心即是色。如何謬判唯心具耶。若別教人。初心色心並不具法。何獨色耶。漸頓迴互。教門雜矣。教門既雜。依教修觀。冥如夜游。問。此二種觀。初心何別。答。頓頓觀者。初發心時。三諦俱觀。漸頓觀者。先觀中道。離於二邊。二觀先成。見思前破。後證中道。三諦方同。喻曰。雖指文中三處五處以立頓頓。既無正義。約觀判位。亦無正文。大師唯引諸經明位。以證四教。不見引證四教之外。別立一頓。況彼諸處頓頓之文。盡是四教最後之圓。彼以此圓判為漸圓。云初發心者。先觀中道。一切教法都無此文。別則先觀二邊。方乃見思先落。豈有但觀中道。先破見思。圓別不成。都無所據。問。一心三觀。與三觀一心。二文何別。答。一心三觀即是假。三觀一心即是空。非三非一即是中。為破步馬神通。故云空假。若論頓頓。一中具三。喻曰。本論三觀。須有所以。此是佛法大體。又是一家要門。凡用其名。須得指實。既用此三。格一切法。應曉三意。方盡其門。一者對境成觀。如觀一心為不思議境。即破法徧等文是也。二者覆疏收

束。如第一卷。合散。非合非散。三一。非三非一等是。三者寄名義立。如門非門。非門非不門。權實。非權非實等是。此三觀一心。一心三觀。都非此之三觀意。只是翻對。破彼縱橫觀。縱觀唯約次第之三。而不得一。故以即一而三。破彼縱義。故云一心三觀。破豎通塞。橫觀唯得各別之一。而不得三。故以即三之一。破彼橫文。故云三觀一心。破彼橫通塞。人不見此。便加雙非以對三觀。又文自云。空即三故破步涉。假即三故破乘馬。中即三故破神通。彼師乃云。為破步馬神通。故云空假。步馬元是單空單假。何須更以空假破之。破於橫別步馬神通。正用圓教一中具三。何故別云。若論頓頓。一中具三。此是違文謬說。令迷文者信之。亦是立觀違文。令誤觀者輒受。問。相待絕待。有何同異。答。頓頓是絕待。漸頓是相待。喻曰。誤之甚矣。依此所判。則應相待絕待。俱非頓頓。何者。以玄文中。判今法華。具有二義。謂相待絕待。若爾。何處別有頓頓絕耶。又依彼所判。則唯華嚴是絕。法華純待。若知法華具有二義。復以待絕分為二頓。當知此判。自語相違。據斯以論。俱迷二待。何者。二待並須非漸唯頓。判為相待。又判為

漸。此復一重。自語相背。凡言相待。待前諸教。為漸為麤。方今法華。是頓是妙。頓居漸後。兼所破說。對漸明頓。故云漸頓。人不見之。徒分待絕。以對二經。又亦不識絕待之意。絕於所待。名絕待者。方是妙頓。彼乃離頓待。別立絕名。何為頓頓。問。此法華之文。具足二待。豈可離文。判屬二塗。答。會竟無二。未會則別。喻曰。此師非但迷於玄文待絕之名。亦不達法華開會之意。一代教法。會在法華。彼判法華。唯有相待。更立何部。稱為會經。若以法華會入華嚴。實無開顯之說。若爾。兩俱未會。應別立一經以會斯二。若以觀會會則無文。今家所判。以法華之絕。絕彼華嚴。當知華嚴未絕明矣。又何但未絕。亦乃無待。以兼別故。獨顯不成。尚非相待。絕何所寄。會竟無二。還歸法華。何故判之。云非頓頓。問。法華之文。豈有不會。答。對前稱待。應無別理。喻曰。若據此答。定判法華唯有相待。理亦不周。但得待前之言。失於能對之妙。縱使法華但有相待。終成不曉所待之名。所待即前諸麤。前謂華嚴。若望彼所判。還負己宗。華嚴既麤。頓頓何在。法華咸妙。頓頓不疑。相待既然。絕待可判。問。修觀之法。準義

用文。既同法華。應依會義。因何對昔而分二塗。又以法華為不會。乃將華嚴為絕待。答。修觀不同於教。是故觀二教一。喻曰。凡修觀者。必依於教。若觀二教一。其理不成。法華既融。只應還依融義修觀。其虛立二觀。謬以絕為華嚴。會義既歸法華。頓頓之名徒設。況教一觀二。一觀無文。又與立宗。全成乖互。本立華嚴為頓頓。頓頓卻歸於法華。頓義既歸法華。言判為漸者謬矣。問。觀本依教。無教如何立觀。答。根別。喻曰。此乃臨急之說。不思前後相違。觀既隨根。根本順教。有根無教。同於本迷。若以頓頓為華嚴。則漸圓無教。若以法華為漸教。則頓頓無文。問曰。云何名為頓頓觀相。答。前即後故名空。後即前故名假。前後不二名中。喻曰。後即是前。何異前即是後。徒於不二前後。謬立空假之名。實未能知三觀相狀。又自說云。頓頓如法華六根清淨位。但云六根清淨。不云先斷見思。故知是頓頓。漸圓如仁王十信菩薩位。既云長別苦海。即是先除見思。故云漸頓。喻曰。自言相違。不可窮盡。初以法華為漸頓。今以法華為頓頓。況復不知山門諸部。並將仁王以證法華。法華云無漏意根。仁王云長別苦海。無漏與別

苦。但有因果之殊。不見義同。從文分二。又云。前文既云大意在一頓。當知五略。正明頓頓。釋名已去。並是漸頓。喻曰。大意與下文。但是廣略之殊。如何分二。故分別中。將大意對八章。十義分別。廣略即其一焉。豈有略頓而廣漸耶。又第五。初列前六重以開解。令依解以立行。如何以解為頓。以行為漸圓。依解起行。行既違解。此乃目視東而足西。膏南而明北。又若大意唯在於頓頓。何故大行通引三乘。若下文唯在於漸圓。何故復有一心止觀。及中即三觀。破前神通。又若大意唯在頓頓。何故發心。四諦四弘。十種發心皆列四教。下文屬漸。破亦同前。文既相違。依何立行。又云。此之兩觀。初心修觀。大難分別。須自入觀。方乃得知。喻曰。如破徧初。初入無生。咸須依教。況大章生解以導行。初既云分別大難。信是解心冥昧。解既冥昧。入觀無由。彼解未明。便推入觀。何異闇證增上。鼠啣鳥空。而宣入證之言。令他生於聖想。忽令領納說實。墜於過人。實得說尚招愆。違想故當重繫。又若實得。為何位次。若假名與他何異。若五品位。便同大師。予實不裁。證者自了。願不欺聖。無違自心。又云。依頂法師十二

部經觀心之文。修觀必得。喻曰。夫三觀者。義唯三種。一者從行。唯於萬境觀一心。萬境雖殊。妙觀理等。如觀陰等。即其意也。二約法相。如約四諦五行之文。入一念心以為圓觀。三託事相。如王舍耆闍。名從事立。借事為觀。以導執情。即如方等普賢。其例可識。故十二部觀。寄事立名。雖有三觀之名。十境十乘不列。一部名下。唯施一句。豈此一句。能申觀門。若此一句。足得修行。十境十乘。便成煩惱。故知偏指文中一句兩句以為頓頓。義同頑境體心踏心。十卷之文。便成無用。兼出大師虛構之愆。問。漸圓觀但中。中是實相不。答。非即實相。體是但中。喻曰。實相與但中。體同名異。實即俱實。權即俱權。若約教釋文。但中在別。修觀次第。仍居後心。四教中圓。一切諸文。並皆初心圓修三觀。彼將此觀屬頓頓人。別為圓人立但中觀。徧尋諸部。都無此文。唯煩惱境中。斥失文云。不住調伏。不住不調伏。初心修中。成雙非失。如何捨失以判法華。苦哉苦哉。不可救濟。問。初心修中。既非實相。是涅槃不。答。是涅槃。喻曰。涅槃實相。大小名通。初心修中。既非實相。若非實相。亦非涅槃。若是涅槃。亦是實

相。若是實相。即是從初常觀涅槃。如何乃云非是實相。云是涅槃。若從初心。是小涅槃。此通別二種菩薩。偏是一往通塗而說。若別論者。通教菩薩。至第七地。恐墮涅槃如三惡道。別教初心。但名真諦。仍不得立涅槃之名。故知初觀。唯在於頓。言非實相是涅槃者。無教可憑。問。豈有但中。名為初心觀涅槃也。答。有也。喻曰。不知求教。但任己言。須無即無。須有即有。一家教相。不見少判但中涅槃。問。如其必有二種頓者。大師何不明顯說。答。如大意在一頓等。即其文也。又頂法師涅槃疏。釋不次第五行中云。十信斷惑。即是漸頓。不斷惑者。即是頓頓。喻曰。大意一頓。已如前破。彼引涅槃疏。親共對檢。全無此文。應是續後謬思。便將想心證義。文所不載。故使再檢無文。又大師諸文。文所不載。何須更引章安之文。況復再檢全無。何勞苦據。況復不次第行。正是四教中圓。又數數常云。有八教故。故有二頓。喻曰。八教中意。具如前破。又云。二頓初心。非一向異。雖異而同。雖同而異。喻曰。無將此異。質覈他人。不許漸圓。即是頓頓。理窮無據。同異混和。問。一色一香。無非中道。是何觀相。

答。是漸頓。非頓頓。喻曰。此師已執初心修觀。但聞中道。便謂漸圓。而不曉於言偏理圓。故大意云。勿守語害圓。誣罔聖意。故經論名數。或具或偏。言下之旨。理必周備。大師以備。具釋偏言。故大意中云。空即不空等。自語相違。亦如前破問。初心起觀。若捨二邊但觀中道。何異通教。但有中名。如何初心見此但理。便默不答。喻曰。言若有旨。言勝不言。言既無歸。不言勝說。凡修觀者。須立解心。解心未成。輒立此觀。言究理極。以至無言。又云。據文須分兩種頓異。初心修觀。實難分別。喻曰。前云教唯有一。觀則有二。此中復云文雖分兩兩觀難分。據茲又成文二觀一。前後違反。不可復論。故知學宗不得。輒爾。此時猶可。曠累多生。仍使未來不逢善友。問。別教地前。為登地雙亡雙照方便其義如何。答。地前雙亡。登地雙照。至第二地。又亡又照。喻曰。非但觀門失緒。亦乃文義參差。既云地前以為初地亡照方便。當知正亡正照。合在初地。如何乃云登地雙照。地前雙亡。具如止觀第三卷中。此是讀文未周。不須別破。問。何名四三昧是通修。念佛是別修。答。頂法師誤。應云四三昧是別修。念佛是通修。喻

曰。此師自誤。推失與他。今言通修者。以四三昧攝一切行。故曰通。反以為別。念佛通收諸行不偏。乃是通中之一。故名為別。反名為通。深不可也。又云。三賢十聖住果報者。此兼兩教。圓教三賢。別教十聖。喻曰。言果報者。是實報土。既生果報。即是圓教四位之人。此師但見是賢聖之名。便分以為別圓兩教。賢聖之稱。乃借別名圓。俱生實報。即是正明圓位。若言別教賢聖位。不合生彼。而判十地屬別者。圓四十位。俱破無明。因何乃分十地屬別人。又約證道。地即是住。何須分別縱存教道。則十地以含兩教。亦無分義。問。彼問人曰。聲聞經漸名漸圓者。八界發心。不從漸來。從此應判以為何教。答。頓頓人也。喻曰難已如前。何不從於八界塵數為判頓頓。而名漸圓。自此已前。略明觀失。教失不論。歸命諸賢聖。願捨是非心。為樹涅槃因。非欲貶量失。

荆溪止觀義例

○金剛錘

圓伊金錘。以抉四眼無明之膜。令一切處。悉見遮那佛性之指。偏權疑碎。加之以剛。假夢寄客。立以賓主。觀者恕之。自濫霑釋典。積有歲年。未嘗不以佛性義經懷。恐不了之。徒為苦行。大教斯立。功在於茲。萬派之通途。眾流之歸趣。諸法之大旨。造行之所期。若是而思之。依而觀之。則凡聖一如。色香泯淨。阿鼻依正。全處極聖之自心。毗盧身土。不逾下凡之一念。曾於靜夜。久而思之。思之未已。恍焉如睡。不覺寤云。無情有性。仍於睡夢。忽見一人云。僕野客也。容儀麤獷。進退不恆。逼前平立。

謂余曰。向來忽聞無情有性。仁所述耶。余曰。然。客曰。僕忝尋釋教。薄究根源。盛演斯宗。豈過雙林最後極唱。究竟之談。而云佛性。非謂無情。仁何獨言。無情有性耶。余曰。古人尚云一闡提無。云無情無。未足可怪。然以教分大小。其言碩乖。若云無情。即不應云有性。若云有性。即不合云無情。客曰。涅槃部大。云何並列。余曰。以子不閑性進否。教部權實。故使同於常人疑之。今且為子委引經文。使後代好引此文。證佛性非無情者。

善得經旨。不昧理性。知余所立。善符經宗。今立眾生正因體偏。經文亦以虛空譬之。故三十一迦葉品云。眾生佛性。猶如虛空。非內非外。若內外者。云何得名一切處有。請觀有之一字。虛空何所不收。故知經文。不許唯內專外。故云非內外等。及云如空。既云眾生佛性。豈非理性正因。次迦葉問。云何名為猶如虛空。佛乃以果地無礙。而答迦葉。豈非正因。因果不二。由佛果答。迦葉乃以權智斷果。果上緣了。悉皆是有。難佛空喻法喻不齊。故迦葉云。如來佛性涅槃是有。虛空應當是有耶。佛先順問答。次復宗明空。先順問云。為非涅槃。說為涅槃。非涅槃者。謂有為煩惱。為非如來。說為如來。非如來者。謂闡提二乘。為非佛性。說為佛性。非佛性者。謂牆壁瓦礫。今問。若瓦石永非。二乘煩惱亦永非耶。故知經文。寄方便教。說三對治。暫說三有。以斥三非。故此文後。便即結云。一切世間。無非虛空。對於虛空。佛意以瓦石等三。以為所對。故云對於虛空。是則一切無非如來等三。迦葉復以四大為並。令空成有。故迦葉云。世間亦無非四大對。四大是有。虛空無對。何不名有。迦葉意以空無對。故有之大也。佛於

此後。捨喻從法。廣明涅槃。不同虛空。若涅槃不同。餘二亦異。故知經以正因結難。一切世間。何所不攝。豈隔煩惱。及二乘乎。虛空之言。何所不該。安棄牆壁瓦石等耶。佛後復云。空與涅槃。雖俱非世攝。涅槃如來有證有見。虛空常故。是故不然。豈非正與緣了不同。次佛復宗顯空非有。故恐世人以邪計空。為佛性喻。更以一十復次而遮其非。初云。世人言虛空者。名為無色無對不可見。佛言。此即心所。三世所攝。語似心所。故佛破之。世言身內。何殊心所。復次外道言虛空者。即是光明。佛言。亦是色法。世言身內。何殊色法。有云住處。世言身內。豈非住處。有云次第。世言身內。必須隨身剎那時運。有云不離三法。一空。二實。三者空實。佛言。若言空者。有處無故。若言實者。空處無故。若言空實。二處無故。世言身內。猶闕外計空及二俱。有云作法。如去舍等。世言身沒。與真相應。即同作法。有云無礙處。佛言。有分有具。餘處無故。世言身內。餘處則無有云與有並合。佛言。合有三種。一如鳥投樹。二如羊相觸。三如二指已合。世言身內。如二指合。有云如器中空。世言身內。何異器中。有云所指之處。

佛言。則有方面。世言身中。豈非方面。佛總結云。從因緣生。皆是無常。故此一十邪計虛空。非佛性喻。是無常故。三世攝故。虛空異彼徧一切處。此違迦葉問。復宗符空。以喻正因。世人何以棄佛正教。朋於邪空。云何乃以智斷果上緣了佛性。以難正因。如來是智果。涅槃是斷果。故智斷果上。有緣了性。所以迦葉難云。如來佛性涅槃是有。世人多引涅槃為難。故廣引之。以杜餘論。子應不見涅槃之文。空教世人瓦石之妨。緣了難正。殊不相應。此即子不知佛性之進否也。況復以空譬正。緣了猶局。如迦葉所引三皆有者。此乃涅槃帶權門說。故佛順迦葉。三皆是有。若頓教實說。本有三種。三理元徧。達性成修。修三亦徧。欲示眾生本有正性。且云正徧猶如虛空。欲赴末代以順迦葉。豈非迦葉知機設疑。故佛覆實。述權緣了。此子不知教之權實。故涅槃中佛性之言。不唯一種。如迦葉品下文云。言佛性者。所謂十力。無畏。不共。大悲三念。三十二相。八十種好。子何不引此文。令一切眾生亦無。何獨瓦石。若云此是果德。眾生有此果性者。果性身土。何不霑於瓦石等耶。又若許因有果性者。世何但云十方諸佛。同一法身。力

無畏等。而不云生佛亦同法身力無畏等。使一塵一心。無非三身三德之性種也。若言但有果地法身性者。何故經云。十力無畏。乃至相好。又復經中闡提等人。四句辯性。子云眾生有性。為何眾生。有何等性。瓦石為復無四句耶。又第六第九及三十二。皆以雜血五味。用對凡夫三乘及佛。何故佛性在人。差降不同。又二十七云。若修八正。即見佛性。婆沙俱舍。悉有八正。乃至諸經。咸有道品。為修何八正。見何佛性。故子不知佛性進否。客曰。何故權教不說緣了二因徧耶。余曰。眾生無始計我我所。從所計示。未應說徧。涅槃經中。帶權說實。故得以空譬正。未譬緣了。若教一向權。則三因俱局。如別初心。聞正亦局。藏性理性。一切俱然。所以博地。聞無情無。依迷示迷。云能造是。附權立性。云所造非。又復一代。已多顯頓。如華嚴中依正不二。普賢普眼三無差別。大集染淨一切融通。淨名不思議毛孔含納。思益網明。無非法界。般若諸法混同無二。法華本末實相皆如。涅槃唯防像末謬執。分正緣了。別指方隅。若執實迷權。尚失於實。執權迷實。則權實俱迷。驗子尚昧小乘因心。故暗大教心外無境。客曰。涅槃豈唯兼帶說

耶。余曰。約部通云一切兼帶。部中品內。或實或權。如申迦葉難。別為未代一機而已。則權實並明。若一向權。如恆河中七種眾生。若一向實。如三點二鳥。三慈十德等。他皆准知。不可具述。如云色常。色言豈不收於一切依正。何故制空令局限耶。此世人不知教之權實。如二乘人。處處聞大。尚至法華方信己性。悔來至此。財非己有。此豈非子不知父性耶。聞開權已。方云口生化生有分。故涅槃中。猶恐未來一分有情。不信己身有如來性。及謂闡提未來永斷。示令知有。及以不斷。豈部內諸文。全無頓耶。今搜求現未。建立圓融。不弊性無。但困理壅。故於性中點示體偏。傍遮偏指清淨真如。尚失小真。佛性安在。他不見之。空論無情性之有無。不曉一家立義大旨。故達唯心。了體具者。焉有異同。若不立唯心。一切大教。全為無用。若不許心具。圓頓之理。乃成徒施。信唯心具。復疑有無。則疑己心之有無也。故知一塵一心。即一切生佛之心性。何獨自心之有無耶。以共造故。以共變故。同化境故。同化事故。故世不知教之權實。以子不思佛性之名。從何教立。無情之稱。局在何文。已如前說。余患世迷。恆思點示。是故寤言

無情有性。何謂點示。一者示迷。元從性變。二者示性。令其改迷。是故且云無情有性。若分大小。則隨緣不變之說。出自大教。木石無心之語。生於小宗。子欲執小道而抗大遠者。其猶螳螂乎。何殊井蛙乎。故子應知萬法是真如。由不變故。真如是萬法。由隨緣故。子信無情無佛性者。豈非萬法無真如耶。故萬法之稱。寧隔於纖塵。真如之體。何專於彼我。是則無有無波之水。未有不濕之波。在濕豈間於混澄。為波自分為清濁。雖有清有濁。而一性無殊。縱造正造依。依理終無異轍。若許隨緣不變。復云無情有無。豈非自語相違耶。故知果地依正融通。並依眾生生理本故也。此乃事理相對以說。若唯從理。只可云水本無波。必不得云波中無水。如迷東為西。只可云東處無西。終不得云西處無東。若唯從迷說。則波無水名。西失東稱。情性合譬。思之可知。無情有無。例之可見。

於是野客恭退。昃跪而諮曰。波水之譬。其理實然。僕曾聞人引大智度論云。真如在無情中。但名法性。在有情內。方名佛性。仁何故立佛性之名。余曰。親曾委讀。細檢論文。都無此說。或恐謬引章疏之言。世共傳之。汎

為通之。此乃迷名而不知義。法名不覺。佛名為覺。眾生雖本有不覺之理。而未曾有覺不覺智。故且分之。令覺不覺。豈覺不覺。不覺猶不覺耶。反謂所覺離能覺耶。客曰。若爾。至佛方會。凡離何乖。余曰。子為學佛。為學凡耶。理本無殊。凡謂之離。故示眾生。令覺不覺。故覺不覺。自會一如。故知覺無不覺。不名佛性。不覺無覺。法性不成。覺無不覺。佛性寧立。是則無佛性之法性。容在小宗。即法性之佛性。方曰大教。故今問子。諸經論中。法界實際實相真性等。為同法性在無情中。為同真如分為兩派。若同真如。諸教不見無情法界及實際等。若在無情。但名法性非佛性者。何故華嚴須彌山頂偈讚品云。了知一切法。自性無所有。若能如是解。則見盧舍那。豈非諸法本有舍那之性耶。又云。法性本空寂。無取亦無見。性空即是佛。不可得思量。又精進慧云。法性本清淨。如空無有相。此亦無所修。能見大牟尼。豈於無性。又云無修。能見牟尼。又真實慧云。一切法無相。是則真佛體。既真佛體。在一切法。請子思之。當免迷教。及迷佛性之進否也。故真如隨緣。即佛性隨緣。佛之一字。即法佛也。故法佛與真如。體一名異。

故佛性論第一云。佛性者。即人法二空所顯真如。當知真如。即佛性異名。華嚴又云。眾生非眾生。二俱無真實。如是諸法性。實義俱非有。言眾生非眾生。豈非情與無情。二俱隨緣。並皆不變。故俱非有。所以法界實際。一切皆然。故知法性之名。不專無情中之真如也。以由世人共迷法相。名異體一故也。然雖體同。不無小別。凡有性名者。多在凡在理。如云佛性。理性。真性。藏性。實性等。無性名者。多通凡聖因果事理。如云法界及實相等。如三昧。陀羅尼波羅蜜等。則唯在於果。所以因名佛性等者。眾生實未成佛得理。證真開藏。以煩惱生死。是佛等性。示令修習。名佛等性。而諸教之中。諸名互立。涅槃經中。多云佛性者。佛是果人。言一切眾生。皆有果人之性。故偏言之。世人迷故。而不從果。云眾生有。故失體徧。又云徧者。以由煩惱心性體徧。云佛性徧。故知不識佛性徧者。良由不知煩惱性徧。故唯心之言。豈唯真心。子尚不知煩惱心徧。安能了知生死色徧。色何以徧。色即心故。何者。依報共造。正報別造。豈信共徧。不信別徧耶。能造所造。既是唯心。心體不可局方所故。所以十方佛土。皆有眾生理性心

種。以性喻空。具如涅槃一十復次。故知不曉大小教門。名體同異。此是學釋教者之大患也。故身子云。我等同入法性。及亦得解脫等。子初不達余之義旨。故聞之驚駭。為子申已。理合釋然。故知世人局我遮那。唯陰質內。而直云諸法は無情者。則有二種不如外道。外道尚云我大色小。我徧虛空。又外道猶計眾塵所成。亦不直云無情而已。又有二種不如小乘。小乘尚云猶業力造。造徧三界。又小乘猶知諸法無常。亦不直云無情而已。又有二種不如大乘。大乘尚知造心幻化。幻徧三界。又知諸法體性即真。若次第乘。故非所擬。子聞是已。亦合薄知教法權實。佛性進否。

客曰。仁善分別。實壞重疑。信一切法。皆正因性。而云正中三因。種徧修徧果徧。又云一塵一心。即一切生佛之心性。情猶未決。余曰。良由自昔。不善徧攬因果自他依正。觀於己心心佛眾生。亦由不閑諸教大旨。不曉佛說果德之意。不達佛現互融之由。余欲開導子之情懷。更以四十六問而問於子。子若能曉余之一問。則眾滯自消。法界融通。釋然大觀。洞見法界生佛依正。一念具足。一塵不虧。問。佛性之名。從因從果。從因非佛。果不名

性。問。佛性之名。常無常耶。無常非性。常不應變。問。佛性之名。共耶別耶。別不名性。共不可分。問。佛性之名。大小教耶。小無性名。大無無情。問。佛性之名。有權實耶。對體辯異。其相何耶。問。無情之名。大小教耶。大教大部。有權實耶。問。無情無者。無情為色。為非色耶。為二俱耶。問。無情色等。佛見爾耶。為生見耶。為共見耶。問。無情敗壞故無性者。陰亦敗壞。性亦然耶。問。無情是色。法界處色。為亦無耶。為復有耶。問。唯心之言。子曾聞耶。唯只是心。異不名唯。問。唯心之言。凡聖心耶。若聖若凡。二俱有過。問。唯心名心。造無心耶。唯造心耶。二俱有過。問。唯心唯心。亦唯色耶。若不唯色。色非心耶。問。唯心所造。唯依與正。依正能所。同耶異耶。問。眾生量異。性隨異耶。不爾非內。爾不名性。問。眾生惑心。性徧不徧。神我四句。為同異耶。問。眾生有性。唯應身性。亦法性耶。亦報性耶。問。眾生本迷。迷佛悟耶。佛既悟已。悟生迷耶。問。眾生一身。幾佛性耶。一佛身中。幾生性耶。問。佛國土身。為始本耶。始本同耶。為復異耶。問。佛土佛身。為一異耶。一無能所。異則同

凡。問。佛土界分。生亦居耶。為各所居。佛無土耶。問。佛土所攝。為遠
 近耶。何土與生。一異共別。問。佛佛土體。為同異耶。娑婆之處。為共別
 耶。問。佛成道時。土亦成耶。成廣狹耶。不成有過。問。佛成見性。與生
 見處。為同異耶。離二不可。問。佛成土成。與彼彼成。彼彼不成。為一異
 耶。問。佛成三身。與彼彼果。及彼彼生。為一異耶。問。佛成身土。成何
 眼智。見自他境。初後如何。問。真如所造。互相攝耶。不相攝耶。二俱如
 何。問。真如之體。通於修性。修性身土。等不等耶。問。真如隨緣。變為
 無情。為永無耶。何當有耶。問。真如隨緣。隨己與真。為同異耶。為永隨
 耶。問。真如本有。為本無耶。與惑共住。同異如何。問。波水同異。前後
 得失。真妄同異。法譬如何。問。病眼見花。花處空處。同異存沒。法譬如
 何。問。鏡像明體。本始同異。前後存沒。法譬如何。問。帝網之譬。唯譬
 果耶。亦譬因耶。果無因耶。問。如意珠身。身有土耶。唯在果耶。通因如
 何。問。行者觀心。心即境耶。能所得名。同異如何。問。行者觀心。一耶
 多耶。一多心境。同異如何。問。行者觀心。為唯觀心。亦觀身耶。亦觀土

耶。問。行者觀心。在惑業苦。內耶外耶。同耶異耶。問。行者觀心。心內佛性。為本淨耶。為始淨耶。問。行者觀心。心佛眾生。因果身上。法相融攝。一切同耶。如是設問。不可窮盡。為斷子疑。且至爾許。客曰。何以不多不少。唯四十六。余曰。攻惑攻疑。攻行攻理。通教通義。通自通他。一問亦足。為對鈍根。故四十六。及對六即分證。離為四十一位。兼前及後。故四十六。應知一問。亦皆能攻餘四十五。餘一一位。仍須皆具四十六問。乃至無量。亦復如是。客曰。仁所立義。灼然異僕於昔所聞。僕初聞之。乃謂一草一木。一礫一塵。各一佛性。各一因果。具足緣了。若其然者。僕實不忍。何者。草木有生有滅。塵礫隨劫有無。豈唯不能修因得果。亦乃佛性有滅有生。世皆謂此以為無情。故曰。無情不應有性。僕乃悞以世所傳習。難仁至理。失之甚矣。過莫大矣。余曰。子何因猶存無情之名。客曰。乃僕重述初迷之見。今亦粗知仁所立理。只是一一有情。心徧性徧。心性具。猶如虛空。彼彼無礙。彼彼各徧。身土因果。無所增減。故法華云。世間相常住。世間之言。凡聖因果依正攝盡。余曰。觀子所見。似知大旨。何不試

答向之一問。客曰。仁向自云。若曉一問。眾滯自消。僕若答者。則以一答徧答眾問。何一問之有耶。余曰。請述其旨。客曰。僕還攬向諸問意。若消眾滯。即名為答。何假曲申一一問耶。何者。眾問豈不由僕不受無情有性之說。僕今受之。此即是答。余曰。大略雖爾。未曉子情。客曰。仁所立義。關諸大教。難可具陳。僕略論之。冀垂聽覽。豈非曉最後問。三無差別。即知我心。彼彼眾生。一一剎那。無不與彼遮那果德。身心依正自他。互融互入齊等。我及眾生。皆有此性。故名佛性。其性徧造徧變徧攝。世人不了大教之體。唯云無情。不云有性。是故須云無情有性。了性徧已。則識佛果具自他之因性。我心具諸佛之果德。果上以佛眼佛智觀之。則唯佛無生。因中若實慧實眼冥符。亦全生是佛。無別果佛。故生外無佛。眾生以我執取之。即無佛唯生。初心能信教仰理。亦無生唯佛。亡之則無生無佛。照之則因果昭然。應知眾生但理。諸佛得事。眾生但事。諸佛證理。是則眾生唯有迷中之事理。諸佛具有悟中之事理。迷悟雖殊。事理體一。故一佛成道。法界無非此佛之依正。一佛既爾。諸佛咸然。眾生自於佛依正中而生殊見。苦樂升

沈。一一皆計為己身土。淨穢宛然。成壞斯在。仁所問意。豈不略爾。余曰。善哉善哉。快領斯旨。實可總知諸問綱格。此即已答百千萬問。何獨四十六耶。客曰。幾不遇仁。此生空喪。必依此見。獲勝果耶。余曰。必欲修習。教法未周。若不善余一家宗途。未可委究行門始末。安能徧括教行事理。惑智因果。依正心法。用為凡夫初心觀首。然子所領。似虛其情。計子觀道。猶為罔象。客曰。觀道者何。仁師誰耶。法依何耶。余曰。子豈不聞天台大師。靈山親承。大蘇妙悟。是余師也。摩訶止觀。所承法也。以二十五法為前方便。十法成乘觀於十境。十境互發。觀時進否。此觀道之大略也。諸問且令識十乘初妙境而已。餘乘諸境。不暇論之。客曰。善哉。僕當慕之。以為永劫之仗託也。

客曰。屢聞講說。大乘諸師。猶以無情佛性為一別見。何耶。余曰。此有由也。斯等曾觀小乘無情之名。又見大乘佛性之語。亡其所弘融通之譚。而棄涅槃虛空之喻。不達修性三因離合。不思生佛無差之旨。謬敦傳習無情之言。反難己宗唯心之教。專引涅槃瓦石之說。不測時部出沒之意。如福德子

而無壽命。弱喪徒歸。猶迷本族。如受貴位。不識祖宗。亦如死人。而著瓔珞。用是福為。用瓔珞為。法相徒施。全迷其本。忽遇斯等。應以如上諸意問之。所弘之典。大小乘耶。尚失小乘。已如前說。客曰。斯失者眾。聞仁所宗四教釋義。可得聞耶。余曰。此之四釋。關涉五時。牢籠八教。十方三世大小乘法。咸攝其中。豈可率爾譚其始末。客曰。若爾。可能以四教。略判佛性無情有無。心造心變。具不具耶。余曰。略示方隅。斯亦可矣。何者。自法華前。藏通三乘俱未稟性。二乘憚教。菩薩不行。別人初心。教權理實。以教權故。所稟未周。故此七人。可云無情。不云有性。圓人始末知理不二。心外無境。誰情無情。法華會中。一切不隔。草木與地。四微何殊。舉足修途。皆趣寶渚。彈指合掌。咸成佛因。與一許三。無乖先志。豈至今日。云無情無。言心造心變成出大宗。小乘有言。而無其理。然諸乘中。其名雖同。義亦少別。有共造依報。各造正報。有共造正報。各造依報。眾生迷故。或謂自然梵天等造。造已或謂情與無情。故造名猶通。應云心變。心變復通。應云體具。以無始來。心體本徧。故佛體徧。由生性徧。

徧又二種。一寬廣徧。二即狹徧。所以造通於四。變義唯二。即具唯圓。及別後位。故藏通造六。別圓造十。此六及十。括大小乘教法罄盡。由觀解異故。十與六各分二別。藏見六實。通見無生。別見前後生滅。圓見事理一念具足。論生兩教似等。明具別教不詮。種具等義。非此可述。故別佛性。滅九方見。圓人即達九界三道。即見圓伊三德體徧。客曰。如何能攝依正因果。余曰。一家所立不思議境。於一念中理具三千。故曰念中具有因果凡聖大小。依正自他。故所變處無非三千。而此三千。性是中理。不當有無。有無自爾。何以故。俱實相故。實相法爾具足諸法。諸法法爾性本無生。故雖三千。有而不有。共而不雜。離亦不分。雖一一徧。亦無所在。客曰。其理必然。僕深仰之。此為憑教。為通依諸部。為專在一經。余曰。斯問甚善。能使其理永永不朽。雖則通依一切大部。指的妙境。出自法華。故方便品初。佛歎十方三世諸佛所得微妙難解之法。所謂諸法實相。如是相等。當知如是相等。即是轉釋諸法實相。以諸法故。故有相等。以實相故。相等皆是。實相無相。相等皆如。客曰。云何三千。余曰。實相必諸法。諸法必十

如。十如必十界。十界必身上。又依大經。及以大論。立三世界。故有三千。具如止觀及廣記中。故知因果凡聖。恆具三千。是故歎云。唯佛與佛乃能究盡。十方世界稻麻二乘。如恆河沙不退菩薩。並不能知斯義少分。即指前之七種人也。是故身子三請慇懃。十方三世諸佛開顯。釋迦仰同。無復異趣。大車譬此。宿世示此。壽量久本。唯證於此。根敗適復獲記由此。菩薩疑除。損生增道。始初發心。終訖補處。豈有餘途。並託於此。由前四時兼但對帶。部非究竟。故推功法華。涅槃兼權。意如前說。當知一乘十觀。即法華三昧之正體也。普現色身之所依也。正因佛性。由之果用。緣了行性。由之能顯。性德緣了所開發也。涅槃真伊之所喻也。法華大車之所至也。諸大乘意。准例可知。子得聞之。可謂久種。勤而習之。無使焦敗。願未來世諸佛會中。與子相遇。

於是野客。悲喜交集。曰。投身莫報。粉骨寧酬。唯以此義。隨方轉說。以報所聞如何。余曰。佛有誠誠。自可為規。經云。若但讚佛乘。眾生沒在苦。我寧不說法。疾入於涅槃。尋思方便。先小後大。此乃以偏助圓。方可

為說。又云。當來世惡人。破法墮惡道。志求佛道者。廣讚一乘道。此即簡人。方可為說。然末代施化。復未知根。亦可如安樂行中。但以大答。亦可不輕喜根而強毒之。故首楞嚴中。聞生謗者。後終獲益。如人倒地。還從地起。應運大悲。無惱他說。子應從容觀時進否。將護彼意。順佛本懷。若有眾生。未稟教者。來至汝所。先當語云。汝無始來。唯有煩惱業苦而已。即此全是理性三因。由未發心。未曾加行。故性緣了。同名正因。故云眾生皆有正性。既信己心有此性已。次示此性非內外。徧虛空。同諸佛等法界。既信徧已。次示徧具。既同諸佛。等於法界。故此徧性具諸佛之身。一身一切身。如諸佛之感土。一土一切土。身土相即。身說土說。大小一多。亦復如是。有徧性故。故名有性。若世人云。眾生唯有清淨之性。加修萬行為功用體。故至果時。方有大用。此乃佛有眾生之性。不名眾生有佛性也。三無差別。斯言有徵。寄言說者。勿負斯教。若言眾生有正因性。與法身等。不與報化等者。還成眾生與眾生等。何者。若除報化。猶是眾生。若言等於有報化之法身。其如法身。非報化外。以是言之。故須悉等。今此示有。是示

種性。示徧。是示體量。示具。是示體德。既示三已。次令緣於一體三寶。發四弘誓。進受菩薩清淨律儀。一一緣向理性三因。修行填誓。如向所聞。種必相續。世世生處。以人天身。佛會再聞而得解脫。若已稟方便教者。若聞若行。若伏若斷。隨其所得。點示體具。故經云。汝等所行。是菩薩道。故法華中五章開權。一一但云是法皆為一佛乘故。眾生聞已。皆得種智。散心講授者。隨宜設化。一種觀心者。從心示之。若憚教生諍競者。應當語云。聞已成種。不敢輕汝。汝等行道。皆當作佛。故大師判教末云。佛法不思議。唯教相難解。二乘及菩薩。尚所不能測。何況諸凡夫。而欲判此事。譬如生盲人。分別日輪相。欲判虛空界。一切諸色像。而言了達者。畢竟無是事。是故有智者。各生慚愧心。自責無明暗。捨戲論諍競。大師親證。判已。尚自謙喻後輩。余今准此一家宗途。獎導於子。非師已見。子亦順教。如是流行。野客於是歡喜頂受。自爾永劫。唯奉持之。所在宣弘。不違尊命。斂容再拜。安庠而出。忽然夢覺。問者答者。所問所答。都無所得。

天台教觀選錄卷第五

天台教觀選錄卷第六

宋四明法智尊者 後裔釋諦閑選擇

問答類

○別理隨緣二十問 并序

有當宗學者問余曰。仁於指要鈔中。立別教真如。有隨緣義耶。余曰。然。客曰。且如法藏師著疏釋起信論。專立真如具不變隨緣二義。乃云不變即隨緣。隨緣即不變。仍於彼五教中。屬乎終教。亦兼頓教。而對破唯識宗談真如之理。唯論不變。不說隨緣。審究唯識。正是今家別教。彼終頓二教所明不變隨緣。乃是今家圓教之理。仁那云別理隨緣耶。余語曰。藏師約何義。判唯識所談真如不隨緣耶。客曰。起信疏云。唯識宗只以業相為諸法生起之本。彼之真如。無覺無知。凝然不變。不許隨緣。但說八識生滅。縱轉成四智。亦唯是有為。不得即理。故詮法分齊。唯齊業識。余曰。灼然。若云真如性有覺知。則可熏變。乃說隨緣。既惟頑駭。乃不受熏。既不受熏。安能隨緣變造諸法。因詰之曰。別教真如無覺知耶。若無覺知。何故

得名佛性。故輔行云。今家教門所明中道。唯有二義。一離斷常。屬前二教。二者佛性。屬後二教。別教中道。既名佛性。佛非覺義耶。若中理頑駭。本無覺知。焉是大覺果人之性。況性以不改為義。若因無覺義。至果方有。此則改轉。那名性耶。又妙樂云。凡別教中立佛界者。有其三意。一者以理性為佛界。二者以果頭為佛界。三者以初地去。分名佛界。別教既立佛界。豈有頑駭之佛耶。藏疏既約真如無覺知故凝然。凝然故不隨緣。別理既有覺知。驗非凝然。既非凝然。那不隨緣耶。客遭此詰。兀然失措。余乃語曰。子既不知所以。安得妄有破立。余既憫其無知。乃立數十問。徵其謬破立者。令少知別理有隨緣義。客曰願聞。

一問。藏疏既云唯識宗。齊於業相。以為諸法生起之本。故彼真如。不說隨緣。荆溪既立別教真如。在迷能生九界。則以真如為生法本。乃永異業相為生法本。安云別理不隨緣耶。

二問。藏疏又云。唯識宗。未明業相等與真如。同以一心為源。故說真如無覺知。凝然不變。不許隨緣。荆溪既釋別教根塵一念。為迷解本。云理性如

來。為善惡本。豈非業相等與真如。同以一心為生法之源耶。既爾。安云別理不隨緣耶。

三問。藏疏既云。唯識宗但說八識生滅。縱轉成四智。亦唯是有為。不得即理。荆溪既立別理。名為佛性。豈是轉八識成四智耶。別理既是佛性。即隨淨緣成於果佛。那云不隨緣耶。

四問。藏疏五教。既皆不立理具三千。但就不變隨緣。立終頓圓三教。請子委陳三教之理。隨緣之相。若無異相。安立三教。若有異相。便請細說。

五問。藏疏圓教。既未談理性本具諸法。與今家圓教。得泯齊否。彼圓望今圓。尚自天殊。安將終教之理。與今圓等。

六問。藏疏不談理具諸法。為知而不談。為不知耶。若知而不談者。則有隱覆深義之過。若元不知者。則不善談圓。安得與今圓同。彼圓尚不同今圓。況終教耶。

七問。藏疏既未談理具諸法。是則一理隨緣。變作諸法。則非無作。若不成無作。何得同今圓耶。

八問。藏疏圓教。談事事無礙。主伴重重。似今色香中道。諸法趣色等義。與而論之。似今圓教。彼終教不變隨緣。得作此說否。若說事事無礙。乃是彼圓。非終教也。若未得然者。尚望彼圓不及。安齊今圓耶。

九問。彼終教不變隨緣。與金錚所明不變隨緣。同耶異耶。若異。則非今圓。若同。金錚明真如是萬法。由隨緣故。萬法是真如。由不變故。約此二義。立無情有佛性也。終教雖立隨緣不變。而云在有情得名佛性。在無情但名法性。不名佛性。既分二派。徒云不變。正是變也。既違金錚那名圓理。須知權教有名無義。以有佛性之言。約解約理說故。約解約理。尚未云偏。非權是何。

十問。金錚云。客曰。何故權教不說緣了二因偏耶。余曰。眾生無始計我所。從所計示。未應說偏。涅槃經中。帶權說實。故得以空譬正。未譬緣了。若教一向權。則三因俱局。如別初心。聞正亦局。藏性理性。一切俱然。所以博地聞無情無。依迷示迷。云能造是。附權立性。云所造非。(上皆金錚。不移一字。)(二因不偏。尚云帶權。正局有情。的屬別終教。既

爾。那執是圓。

十一問。藏疏明判賴耶為生法之本。故名分教。則顯真如為生法本。乃名終教。子今既信別理無住。能造諸法。若不隨緣。安能造法耶。

十二問。他宗皆不云無住。子今曲解所依法性可覆為無住。縱子作此曲解。只如終教真隨妄轉。造立諸法。是可覆義否。若不可覆。所造諸法。得云一多相入。事事無礙否。若爾。何異彼圓。若不爾者。非覆是何。豈真如理性不自在耶。當知終教但理。以無住故。不可守佛界之性。為妄扼縛。壓作九界。正當可覆義。稟此教者。雖信真如變造諸法。未知事事當處圓融。以此教未證理性。頓具諸法故。若稟今圓者。既知性德本具諸法。雖隨無明變造。乃作而無作。以本具故。事既即理。故法法圓常。徧收諸法。無非法界。終教所詮。既其不爾。那得齊今圓教耶。

十三問。終教說真如是本覺。別教說真如是佛性。性非本耶。佛非覺耶。名義既齊。安得不同。

十四問。唯識宗說真如無覺知。故不能迷。終教談真如有覺知。故能迷。能

迷故能悟。故立隨緣。別理既有覺知。那不能爾耶。若能者。那不隨緣。十五問。子云別理無住。能造諸法。只是理能造事。乃偏一之義者。豈非但有隨緣義。無不變義。子元不知不變。則分教終教同詮。隨緣則獨在終教。故明不變。未必隨緣。若說隨緣。必有不變。以是真如性隨緣故。若隨緣時改變。則不名性也。

十六問。子云別教云不即。終教說即。為不同者。蓋子迷名。全不究理。以彼不談性具九界。乃是但理隨緣作九。若斷無明。九界須壞。若九界即是真如理者。（大意與止觀。皆以是義釋即。如云初心是後心是等。）何須除

九。豈非九界。定能障理耶。若謂不然。終教還說九界皆是法界。一一徧收否。若說。與彼圓何別。若不說者。安稱即耶。況彼圓既未談性具三千。雖說一一徧收。尚未有徧收所以。若比今圓。不成即義。況終教耶。

十七問。子云。性具九界。不得云差別者。蓋未知理中自有立一切法義也。故妙樂云。理則性德緣了等。又若謂性具諸法。不名差別者。何故妙經疏云。若知地具桃李。即識實中有權。解無差別即是差別。若知桃李豎相。即

識權中有實。解差別即無差別。既以地具桃李為權。此權名為差別。豈非性具九界。得稱差別耶。

十八問。止觀。別教一念心為迷解本。引楞伽理性如來藏。為善不善因。子意謂此句若證終教。則是隨緣義。若證別教。則非隨緣義者。且今引文略。彼經具云。七識不流轉。不作苦樂因。（無明體空）如來藏為善不善因。若

生若滅受。苦樂與因俱。（真如成事）既能為因。又即生滅。此文如何作不隨緣解耶。若謂不引生滅等文。則非隨緣者。且唯識宗中。可云真如為善惡因否。又次文以大論池水喻。此如何通。故云如大池水。象入則濁。珠入則清。當知池水為清濁本。珠象以為清濁之緣。今問。池水還隨此二緣為清濁否。若隨者。如何作不隨緣解耶。

十九問。輔行釋別教發心云。煩惱之中。有如來藏。凡夫生盲。常與藏俱而不知見。故流轉生死。卻為藏害。且別教菩薩。既見眾生如是故發心。豈可云真如不隨緣耶。

二十問。子云。指要為破安國師立問。故特立別理隨緣者。蓋子不解安國問

意。致茲謬說。如彼問云。別教真如不隨緣。起信真如能隨緣。未審起信為別為圓。若別。文且相違。若圓。乖彼藏疏。且初云隨緣不隨緣者。蓋為泛學者。妄謂別教不談隨緣。起信乃說隨緣。故順常情而為問端。既共知起信。談於真如隨緣。故定之曰。未審此隨緣義。是別是圓。蓋泛學之者。不知真如隨緣。通於兩教。故茲雙定。後正難云。若謂起信是別。且違論文。以論文。一心攝世出世法。及相大明具無量性功德。是本具千如故。又十住八相。是圓教分真。任運垂應。是圓位故。若定判屬別。則違論此文也。若定判屬圓。則乖藏疏。以疏不約心具百界。為攝世出世法。及無量性功德。不約性善性惡釋之。又十住八相。不說分真而辨。乃云是伏見思。住願力神通而作故。若判屬圓。則違疏中此等文故。子今若執安國。定判終教是今圓者。何故正難云。若圓乖彼藏疏。藏疏正用終教。釋乎起信。若終教是圓者。作圓說之。恰順藏疏。那云若圓。乖彼藏疏耶。

○對闡義鈔辯三用一十九問 并序

孤山法師。吾宗之先覺者也。著闡義鈔。解請觀音疏。於中發明消伏

三用。義亦詳矣。而於一家教觀大旨。尚復差忒。予切陋之。於是設問一十
九章。徵問是否。俾諸學者。於茲法義。不為異端所惑云。天禧紀元。十月
一日敕。

一問。約事約行。二種毒害。為理性本具。隨緣發現耶。為理本無。因迷始
有耶。因迷始有。非今圓義。本具隨緣。能隨之體。非性惡耶。

二問。據何顯文。約何了義。理性毒害。非性惡耶。

三問。理性毒害。是無明耶。非無明耶。若謂是者。則與約行全同。若謂非
者。又非性惡。五住之外。別有體耶。

四問。行毒理毒。若無別相。何故疏家。特分三用耶。

五問。鈔云。修一心三觀。破五住惑。即約行消伏毒害。至釋理毒。何故復
云。今觀諸法唯心。染體悉淨。即神呪治理性之毒。此之二解。能治所治。
約行約理。在修在性。異相如何。

六問。鈔釋無礙無染而染云。法性之與無明。徧造諸法。名之為染。染故即
有事中之毒。及約行之毒也。作此解者。無染之染。全屬事行毒害明矣。那

釋理性毒害。復指此耶。理若不具毒害。性惡法門。至果永斷耶。三毒化事。作意方有耶。

七問。鈔中特陳理毒非性惡者。為顯思議耶。為顯不思議耶。若謂思議。非今所論。若不思議。一體三用。那忽永殊。毒害之義。唯屬事行。理性本無耶。

八問。鈔釋理毒。何以都不陳理之相。便云今觀諸法唯心。染體悉淨。即神呪治理毒也。此語為釋理性所消伏耶。為解理性能消伏耶。若解所消理毒。為指染體耶。為指染用耶。若指染用。必是五住。自屬約行矣。若指染體。又非性惡。一家所談性惡法門。擬指何物耶。

九問。鈔曰。或謂性惡是理毒者。毒義雖成。消義全闕。若無消義。安稱用耶。文詰曰。一家圓談。若許理毒即性惡義。那得復云消義全闕。若爾。荆溪何故云。忽都未聞性惡之名。安能信有性德之行耶。然不知理毒即性惡者。何異都不聞耶。縱許理毒為性惡已。那又責云。消義全闕。此乃雖聞而不解矣。且荆溪之意。唯恐不聞性惡。則無性德之行。今何反此耶。如斯述

作。莫成壞己宗途否。莫成翳人眼目否。若謂不然。恭請三復斯文。探蹟大旨。細為答釋。

十問。鈔指約行。是約智斷。智即能斷。斷即所斷。五住斷處。名消行毒。謂異理毒者。詰曰。智即能斷。斷即所斷。更無別體。即指五住。對能斷智。名行消耶。斷若無體。此即滅無之斷。為此所斷。自有常體。指修即性。為所斷惑。名行消耶。斷若無體。此即滅無之斷。與小何殊。斷若有體。行毒消處。還具理性之毒否。若非理毒。指何為體。而論圓斷耶。應指別清淨真如耶。眾生因心但有修惡。無性惡耶。

十一問。理性若無消伏羲者。約教行理別釋此題。教行名經。有消伏羲。約理名經。必可全廢耶。若可廢者。何名別釋題中理經耶。若不可廢。那忽簡云。毒義雖成。消義全闕耶。

十二問。理性消伏。為約修明。為約性辯。若約修者。不出約行消伏。若約理性。理自消伏。那云今觀諸法唯心染體等耶。今觀之言。修耶性耶。

十三問。理消伏羲。鈔自簡云。是則惑性相持。非關智斷。今詰曰。理消伏

義。既云非關約行智斷。為指理境非關智斷耶。為約迷事非關智斷耶。為據性德之行。非關智斷耶。為並約四義。非關智斷耶。

十四問。理性若無消伏義者。約行消伏。都非性起耶。若然。大師那云。今原性德種子。若悲心智慧莊嚴。顯出真身。皆了因為種子。若慈心福德莊嚴。顯出應身。皆緣因為種子。今文約行消義。非悲智莊嚴耶。約行伏義。非慈福莊嚴耶。若無本性種子。如何顯示約行圓修耶。

十五問。鈔云。惑性相待。非關智斷。名消理毒者。為約本淨。不染五住。名理消耶。為用觀智照理忘惑。名理消耶。若云本淨不染。都未涉修者。那云今觀諸法唯心。染體悉淨。名治理毒耶。若云惑性相待。推惑即性。名消理毒者。此即約行推檢入空。顯是修成。何謂約理。荆溪那云理則性德緣了。那云本自二空。即性德義耶。

十六問。若云毒義雖成。消義全闕者。今家應不合云原乎因果根本。即是性德緣了。此之性德。本自有之。非適今也。性德了因。非理消義耶。性德緣因。非伏義耶。

十七問。若云惑性相待。非關智斷。行消義者。此則修性理殊。智斷體別。大師那云始則起了因。終則菩提大智。始則起自緣因。終則涅槃斷德。如何特陳惑性相待。名理消毒。非關約行智斷義耶。性德了因。非智體耶。性德緣因。非斷體耶。

十八問。鈔云。惑性相待。名消理毒者。此對惑之性。為修德境耶。性德境耶。若云修境。則約所起。對理自具。而為研覈。成消伏羲。亦但屬修。約行明矣。若云性境。法性自爾。非作所成。此性對惑。名消理毒者。能對性既云消義全闕。應取但中之理。為能對性耶。應取清淨真如。為能對性耶。十九問。鈔云。或謂性惡是理毒者。毒義雖成。消義全闕。若有。應破性惡者。詰曰。若爾。輔行那云。又此理具。變為修具。一一修具。無非理具。令識修具。全是理具。乃達理具。即空即中。此之理具。既即空中。亦莫破性惡法門耶。大師云。修德相貌。在性德中。此亦斷性惡耶。理具空中。與修德相貌。豈非今約理消伏羲乎。

予謂若憑鈔語。一家所宣性德法門。都成無用。圓修智行。俱成有作。何

哉。以謂理具諸行。應破性惡法門故。若言性惡理毒。消義全闕。則顯同緣了始有。柰何修德非圓融耶。夫如是。則修性之說傾矣。圓頓之道廢矣。述作裨贊宗乘。那忽特違大義也。

○開韓試問四十二章

諸子勤勤習學。而於一家教觀津要。若何領會。由是敬率諸部文義。四十二條。開韓試問。幸徵文說義。一一答上。庶幾開發後昆也。天聖甲子歲五月既望。

一問。待龕明妙。獨褒法華。合對四時三教。皆名為龕。文中何故同於諸經。先待鹿苑而為龕耶。

二問。絕待釋妙。絕龕開龕。亡能亡所。究論此意。是何法門。方能絕待。三問。金剛藏說佛甚微智。辭異意同。空有不二。不異不盡。意明三諦。皆是經體。荆溪何故特云。空假即中。方為經體。

四問。因果宗成。方能取體。合先明宗。方辯於體。約何義故。前體後宗。五問。斷權疑近疑。生實信遠信。為妙經用者。且斷疑生信。自是行者智

能。那云是經力用耶。

六問。名等四章。重重已約四教五時。判後論開。何故第五更明教相。

七問。生滅四諦。既皆屬事。若唯諦事。何能入真。

八問。無生因緣十二法。皆不生滅。即一一常住。那云此教初不知常。

九問。別教四諦。依何義故。得名無量。

十問。苦集滅道。是迷悟因果。正是修得之法。圓教何故名為無作。

十一問。三藏教說實有為俗。析滅歸真。如何析之令實有滅。請陳行相。

十二問。界內兩教。俱有三乘。藏教何故三因大異。通教何故三因大同。

十三問。三藏教中。自有小乘。中乘。大乘。法華何故都以三藏。為小乘學者。

十四問。金錚引大經一十復次。遮邪計空。非佛性喻。離一十空外。為指何空。是佛性喻耶。

十五問。義例點不思議境。凡有四意。首於無情境。立佛乘義。此為是色具耶。心具耶。若云色具。止觀正云介爾有心。三千具足。若是心具者。何謂

無情立佛乘耶。

十六問。智者自於普賢道場。見宿世事。證法華三昧。何故卻云南嶽授天台圓頓之理。

十七問。觀於緣生。緣生即空。空假不二。名為三觀。荆溪云。作此說者。尚未成通。離此觀外。通教三觀。其相如何。

十八問。圓理所具惑業之法。與性惡同耶異耶。若同。性中感染。體相如何。若異。果理究顯。有修惡耶。

十九問。為令眾生開佛知見。約心辨相。歸趣如何。

二十問。妙玄以五重玄義。別對四悉。有何深致。

二十一問。百界千如。百如千界。互辨名數。妙旨如何。

二十二問。圓教二諦。約教行證。明隨情智。其相如何。

二十三問。四念處云。一念心中。具十界苦惑。名無作苦集。佛界辨相。修性如何。

二十四問。三教我聞。並約耳根。圓教教即是聞。辨相和會。旨趣如何。

二十五問。大經八教。具八別耶。若具。何謂知常。不具。如何論別。

二十六問。大經四教知常。故得相即。既異方等。必同法華。若同法華。開廢等耶。若異。四教云何相即。

二十七問。化儀化法。兩種四教。判釋佛法。罄無不盡。云何妙樂。謂之法華。超八教外。

二十八問。昔經今經。談圓不別。荆溪何故卻云。始自華嚴。終至般若。但次第三諦攝。

二十九問。依法華約修約證明三慧。分齊如何。

三十問。學佛乘者。廣尋教觀。進修己行。畢竟的指何文開發信解。請陳相狀。

三十一問。法華本門授記。數倍眾經。云何但於事成遠報。證入如何。

三十二問。大乘真伊。喻不思議。如何卻云一點在上。

三十三問。大經五事。對五佛性。據文伸義。深旨如何。

三十四問。智者心要。唯有一偈云。實心繫實境等。與止觀同耶異耶。若

同。非別有心要。若異。名壞驢車。

三十五問。若遇他求安心要道。指何法門。示令易解。

三十六問。如學妙乘者。初修聞慧。要行如何。

三十七問。生佛皆具三千。同異如何。宜究其旨。

三十八問。金錚云。木石無心之語。出自小宗。隨緣不變之言。生乎大教。

此約何義分大小耶。若云半滿者。通無隨緣不變之言。別有木石無心之稱。

若云真中者。別妨同前。若云偏圓者。通別定非小宗。其妨彌甚。

三十九問。名詮三法。教判四章。何故妙宗云。五重玄義。本是經中所詮觀法。

四十問。寂光既具金寶泥沙之異。那得經云。唯佛一人居淨土耶。

四十一問。圓人初心。頓以果地三德而為觀體。所以如何。

四十二問。止觀云。以觀觀昏。即昏而朗。以止止散。即散而寂。荆溪對釋此二句云。照此昏體。一觀而三。名即昏而朗。寂此散體。三止而一。名即散而寂。且一觀昏耶。三止散耶。三觀朗耶。一止寂耶。不然。何以對釋

云。即昏而朗。即散而寂耶。

○觀心二百問 并敘

景德四年。六月十五日。四明沙門。比丘知禮。謹用為法之心。問義于浙陽講主昭上人左右。五月二十六日。本州國寧寺。傳到上人答十義書一軸。云云。答釋未善讀文。縱事改張。終當乖理。始末全屬於妄語。披尋備見於諂心。毀人且容。壞法寧忍。欲敷後難。恐混前文。故且於十科立二百問。蓋恐上人。仍前隱覆。不陳已墮之愆。更肆姦諛。重改難酬之問。故先標問目。後布難詞。必冀上人依數標章。覽文為答。毋使一條漏失。欲令正理分明。希不延時。庶塞顛望。

問。辯訛云。觀有二種。一曰理觀。二曰事觀。今文不須附事而觀。蓋十法純談理觀。故具二種觀法。各能觀境顯理。既不附事相而觀。乃是直於陰入觀理。此則正是約行理觀。今那云是事法理觀耶。

問。夫名事法為理觀者。須託事附法入陰心。用觀顯理。方名理觀。今文既不附事託陰而觀。于理何顯。而名理觀耶。

問。附事顯理。乃是一種觀法。何得標列云。觀有二種。一曰理觀。二曰事觀。豈以所附事自為一事。所顯理更立為一理觀耶。

問。約教明三法。對觀心三法。但名為事。今文既非約觀三法。那名為所顯三諦耶。

問。辯訛云。今文理觀。事事全成於法界。心心咸顯於金光。既不附事相法相。則是直體陰入。事事成不思議境。則十乘心心顯於金光。既爾。得不是約行理觀耶。

問。十法若非約行理觀。那得便是普賢端坐念實相耶。

問。答疑書。既云普賢觀法。證前圓談理觀。示可修義。何故釋難書轉云。念念相續。及念實相。令依止觀修證耶。

問。若非約行理觀。焉得念念相續。焉得入理證果耶。

問。答疑書云。此玄直顯心性。義同理觀。若少帶事法。且非直顯心性。唯約行理觀。直觀陰心顯性。此玄既直觀心顯性。那非約行理觀耶。

問。今文既是約行理觀。那無揀陰及十乘耶。

問。本立十法。是約行理觀。故廢後附法觀心。約行觀既不成。後文觀心。如何廢耶。

問。此玄十種三法。乃是正談果法。何得是直顯心性耶。

問。所引五章。但稱涅槃。只是佛性。乃是正談果法。該於因人佛性。豈是直顯眾生佛性耶。

問。如云游心法界如虛空。則知諸佛之境界。乃是直顯心性。該得佛法。豈名直顯佛法耶。

問。詰難書。特問此玄正談佛法。那名直顯心性。因何不答。何得二三處改云。予不許直顯法性耶。

問。今既牽率而答。何得言心性處。不言直顯。言直顯處。不言心性。豈非四字全書。恐義乖反耶。

問。答疑書云。此玄文直顯心性。今何改云。學者備覽妙玄。已知心性。徧生徧佛。故觀此果法。知是心性。此豈非妙玄自顯心性。此玄不顯心性。何得云此直顯心性耶。

問。予云。良師取意講授。義合諸文。仁尚不伏。仁立學者先解妙玄。方尋此部。出何文耶。

問。既此玄直顯心性。故十法皆以理融。妙玄不直顯心性。故十法不以理融。學者解彼心性。尚能融於他部。何不自融當部。而更觀心融之耶。

問。此玄十法。文顯標云。為未有智眼。約信解分別。那云純被妙玄。深達心性人耶。

問。祇為此玄。附於如來所游十法。廣示心觀。故至經文。不論觀解。何得據彼。廢此觀心耶。

問。此玄大師被在日當機。故須即示修法。涅槃玄是滅後私制。既非當眾策觀。故且缺如。以託講者倣諸部授人。那云學者自知耶。

問。妙經文疏。雖敘偏小。本被習圓之人。故附文作觀。多分在圓。令一文不違所習。據何文證。知是久習止觀之人。豈大師講妙經時。預為玉泉寺修止觀人。示觀心耶。

問。所據觀心銷開等。欲成觀心。銷文是要。且開等具於四釋。最後旁用觀

心銷之。觀銷若要。何不居初。又何文云觀心銷是要耶。

問。大師說玄疏時。尚未說圓頓止觀。何得純為久習圓頓止觀人。示事法觀耶。

問。妙玄觀心。令即聞即修。不待觀境。那云指示行人。須依止觀中修耶。

問。若廢此文觀心。何以稱久修者本習耶。

問。本習既是揀境修觀。今文亦揀。恰稱本習。豈以太稱而以為非耶。

問。若廢此文觀心。將何以指示。令於止觀中修耶。

問。止觀既揀境修觀。今文預揀示之。有何乖違耶。

問。發揮本據十法。有六即義。故不觀心。妙玄十法。一一細示六即。何故卻云彼文須有觀心。觀於十法耶。

問。此玄十法。以一法性貫之。故不須觀心。妙玄十法。豈不以一理貫之。何故須有觀心耶。

問。仁以此三法。欲類淨名疏。法無眾生。具觀心義。彼約研心修觀辨三法。此談果證三法。那具觀心義耶。

問。仁立十法。只是三諦異名。故具觀心義。既類法無眾生。彼約所觀所顯。能觀能顯。能破所破。助道正道。自行利物論三法。此既一向是所顯諦理。安類彼文具觀心義耶。

問。又云。此三法具修性義。故具觀心義。釋毗耶離城。具論修性三德。何故更示觀心耶。

問。此十法從三德至三道而辯。妙玄十法。從眾生心性三道。辯至極果。一皆具六即。何故卻須用觀心觀之。此文何故不用觀之耶。

問。攝事入陰。用觀顯理。方名攝事成理。故妙玄五義正觀心文。俱明觀陰。仁何但云攝事歸理。不云入陰觀理耶。

問。今十法文。既不攝入陰心。又無觀法顯理。那名事法理觀耶。

問。辯訛顯立十法。純是理觀修證之法。同普賢觀。何故改云。只有理觀義耶。

問。常坐雖觀三道事境。既非起心末事。又非借事立觀。乃是直顯心性。那名事觀耶。

問。觀於一念及三道。皆是直附事境觀。只是一種理觀。那名事理二觀耶。
問。常行觀相好。是立事境。三觀依之顯理。方成一種觀法。那名事理二觀耶。

問。隨自意推於末事。四運匠得。只是一種事觀。那名事理二觀耶。

問。今約四三昧。論事理二觀。辯訛既云不須附事而觀。即是不附三道相好。幡壇白象起心等事。乃是一念法界。觀空之理觀既爾。十法那無一念等十乘耶。

問。辯訛既立十法純談理觀。遂問何無理觀。揀陰十乘。仁既不立。純是事觀。那責不問事觀揀境。并十乘耶。

問。大意與正修。事儀與理觀。互有廣略。舉四行必帶正修觀法。予將常坐為難。已攝正修。何得枉云常坐唯在大意耶。

問。予云。若依五略修行證果。能利他者。一是聞師取意教授。二是宜略即能修證。那得枉云五略自具十乘耶。

問。若諸經與妙經觀體全同。何故妙樂云。此示觀解。異於他經。他經豈無

圓觀耶。

問。前時圓教。欲修觀人。既未聞開於聲聞。那能自用開顯之理。為觀體耶。

問。若二經圓理是同。妙玄十法。那無理融耶。

問。妙玄一心成觀。那類方等懺儀未成之觀耶。

問。若執王數相扶。觀王必觀數。何故約識心修觀。後更歷四陰觀耶。觀時既然。悟時那不然耶。

問。王城耆山。房宿萬二千數。皆觀陰入。那云事法觀。不立陰入為陰境耶。

問。既云又諸觀境。不出五陰。今此山等。約陰便故。山等約陰既便。故立陰名。則顯諸境。雖無陰名。而體皆是陰。故云不出五陰。那據此句。判諸觀境非陰耶。

問。所云以諸文中。直云境智者。蓋以諸文。既對陰不便。故輟陰名。而但一念心。及因緣生心等為境。以三觀為智。即是直云境智也。若不爾者。

有何觀解。但立境智兩字耶。

問。諸文觀一念心。及因緣生心。若非陰心。謂是何物。如仁之意。豈不謂是清淨真如耶。

問。大意妙境云。觀心性諸文。事法多觀心性。止觀既是陰識之性。諸文那不是耶。

問。山城觀中。妙樂令於此辯方便正修。講人還須於此辯否。若不辯者。則違尊教。若具辯之。學者還可修否。

問。妙樂於山城觀中。令於此揀境及心。若非揀陰。為揀何境。若不揀思議。取不思議。為揀何心耶。

問。阿難觀中。妙樂令具述觀相。若不述揀境十乘。何名具述。豈獨此中具述。驗知凡指止觀。皆令具述。那違教耶。

問。婆多觀中。妙樂令廣引般舟三昧。仁於講時。還曾引否。

問。山城之外。只合直云境智。今文既立陰境以驗是訛者。山城之外。房宿亦立陰境。不異山城。萬二千人。立十二入為境。豈亦後人添耶。

問。諸文觀一念心。與此棄三觀一何異。縱諸數相扶。豈不的以心王為主耶。

問。今文因云棄三觀一。驗是訛者。據何教云。附法觀心。不得揀陰耶。問。十二入各具千如。則已結成妙境。諸文但云陰等。未結妙境。乃於此境。示乎三觀。三觀若立。境自成妙。故云但寄能觀觀耳。今文棄三觀一方當示陰。未結妙境。故於此境。示乎三觀。顯金光明。豈非寄能觀觀耶。那將示陰便為妙境。那云不是寄能觀觀耶。

問。義例二種觀法。雖不云陰。而云入一念心。心之與陰。雖能造能覆少殊。其體豈異。託事則山城觀陰。既令揀境。那執二種不立陰耶。

問。答疑書云。此玄文十境不足。既無修發九境。驗知只有陰境。既是十境中辯。須是揀陰之境。且今十法。何文是揀陰境耶。

問。妙玄心如幻燄等。既在觀心科中。須作境觀而說。故釋籤云。今銷一文。俱入觀門。仍須細釋。令成妙觀。何得謗云。是通途法相耶。

問。指要本立先解諸法皆妙。然欲立行。須論起觀之處。乃立不變隨緣陰識

為境。觀之顯理。仁曾破之。今那枉予。解則唯妄。觀方了真耶。

問。予據金錚大意。立不變隨緣名心。為所觀境。豈是獨頭之妄。那斥同外道耶。

問。予據止觀。念處。懺儀。立陰識妄心。一念無明為境。此諸教文。既單就妄立。未云即真。豈是外道說耶。

問。所觀之心。是無明染緣所成。佛界心。是十乘淨緣所成。詰難書定所觀心。那責不說淨緣佛界心耶。

問。金錚立不變隨緣名心本示妄染色心。有果佛性。若是隨淨緣佛界心者。那豈是佛界色心。有佛性耶。

問。輔行引心造如來。本證妄染陰識。能造一切。因何拗作非染非淨心耶。

問。若云妄心即真。故立非染非淨心者。豈大師不知即真。那但云陰識應不及仁之所說耶。

問。大意本示止觀陰識。是隨緣心。輔行乃指隨緣所成陰識。能造如來。那作四句分之。云大意是隨緣染淨心。止觀是非染淨心耶。

問。若轉計云。妄心即理。故云非染非淨者。何獨止觀論即。大意不即耶。若皆即者。何故約句定分之耶。

問。若約染淨兩緣。所成十界心。論所觀境者。十境之中。那無佛心耶。示珠云。一念常靈寂體。一念真知等。顯是以真性釋一念耶。

問。示珠若知一念是妄。何不仰順妙玄釋籤。以迷因法釋心。那云心非因果。約理能造事。以釋心是因耶。

問。大意雖將陰境。在修觀文中揀繁取要。與大部不殊。豈見文在一處。便不分陰境理境。所破所顯耶。

問。大意云。異故分於染淨緣。緣體本空空不空。此論所顯能破。三諦三觀。那得引此。而難所破心境耶。

問。仁既自云。濁成本有之語。此示本迷。今了迷心。當體即理。染淨不二等。且所觀陰心。為約本迷說。為約今了說。二義若混。則將賊不分。那名觀法耶。

問。雖云三無差別。乃是陰心。攝他生佛。豈可攝佛。便令能攝之心屬果

耶。若便屬果。何故釋籤云。生佛在心。亦定屬因耶。

問。仁立鑽火之喻。意執於火。唯是所鑽所出。而不知出已燒木。復是能燒。觀陰顯理。本欲滅陰。理顯陰滅。理非能滅耶。

問。輔行既用器械權謀及以將身。喻止觀及以諦理。此三俱運。方破三賊。因何身力。獨非能破耶。

問。仁執了因是理。所以觀之。不知此是妙解。若欲立行。須且立陰。觀陰顯理。豈云觀理顯理。鑽火出火耶。

問。辯訛云。三千是妄法。今云是所顯之理。因誰解耶。

問。初乘於陰。明具三千。後依妙境。起誓安心等。豈非妙境對陰為能。對九為所耶。

問。仁執心具三千。色無三千。且心與色。皆是真如隨緣而造。豈一片具德真如造心。一片不具德真如造色。不爾。何故心具色無耶。

問。若色不具三千。何故妙經疏。十二入各具千如耶。

問。若執入義帶心。妙樂那云。界亦各具耶。

問。既許有情體偏無情。體既偏已。具那不偏。豈有一分不具德體。偏於無情。不爾。那執色無三千耶。

問。金錚本立無情有佛性。豈獨有不具三千之性。若爾。不名有果人之性也。莫違宗否。

問。能造之心。既由全理而起。故能具三千。色是全理之心而起。那不具三千。能生樹根。既具四微。所生枝條。豈不具四微耶。

問。他約能造。論於唯識。故無唯色之義。今既約具。論於唯識。故有唯色之義。既許唯色。那無三千耶。

問。豈以色不造心等。故便不得云色具三千。便不名法界中道。及不名唯色耶。豈以波結為冰。暫不流動。便謂不具波性耶。

問。心具於色。色是妙色。既是妙色。那無三千耶。

問。觀陰為妙境。攝彼無情。同為佛乘。蓋顯法法皆具三千。若無情不具。那為佛乘耶。

問。四念處內外二觀之後。結歸心者。蓋捨旁從正。捨難從易。外觀破於內

著。豈全不觀外耶。

問。荆溪云。四教中圓。奚嘗不云三處具法。邪師執此。立頓頓觀。卻抑四教中圓。唯論心具。二處不具。仁立心具三千。色無三千。是及彼師所見。以彼元知隨觀即具。但不合立為頓頓耳。仁全不知此義。望彼邪師。千里萬里。更何分疎耶。

問。予據破於著內著外之文。遂立恐心外向。復遵唯識唯色之教。乃云心具色具。何得以摽隔見誣。獨頭為謗耶。

問。內心徧攝。觀成更論歷外者。猶居因位故也。雖約理融。寧無事境。唯徧游歷。而任運見理。既云任運。那以巡檢覆察。釋於歷耶。

問。內外不二門。標列牒釋二種境觀。文義顯然。何得但對義例淨心外歷。及止觀例餘陰入國土。方等歷幡壇等耶。

問。若色心門明內觀畢。何故次門方標列二境。逐一牒釋耶。

問。若先了等文。為結前生後者。既云先了外色心。一念無念。則結前已泯合畢。因何內體三千。即空假中。生後之文。又對泯合。是何道理。

問。示珠以外觀豁同眞淨。是六根淨位。則成結前外觀。至六根已。方乃生後。令修內觀。豈名字全無內觀耶。

問。內外門。立二境觀。乃加功研習之義。那對任運泯合之文耶。

問。色心門。無修觀相。那對內心正觀。內外門。二種觀境分明。因何卻對傍歷外觀耶。

問。仁執色心門明內觀。對實相觀。內外門明外觀。對唯識觀。且義例實相唯識二觀。既且約內心修之。則二觀俱在色心門。豈非內外門。全不明觀法耶。

問。四念處。令著外者修唯識觀。著內者。修唯色觀。豈得特違教文。將唯識為外觀耶。

問。仁今議論。特扶先師之義。示珠既判色心門。未論觀法。內外門。方對境明觀。今何違彼。自立色心門。明內心正觀。內外門。但示外境旁歷之觀耶。

問。示珠判外觀。豁同眞淨。名六根觀成位。則外已泯合。仁何違彼。自立

次文內觀。方是泯合耶。

問。示珠自於外境明觀成相。於義無虧。仁何乖義。苦破師耶。

問。若示珠釋不二門。有乖發揮。廢觀心自敗。何故拌入地獄。強諍非義耶。

問。心佛眾生。既是事用。故分高下廣狹。初心修觀。遂有難易去取。若三種三千本來融攝。因何內觀。但觀己之三千。未攝生佛三千。外觀。但觀彼彼三千。未與己心三千泯合。至第二再觀內境。方得彼此泯合。此之邪曲之見。還與一家觀法合否。

問。若心佛眾生。事相既別。三處理性又殊。則人人各住。法法不融。約何義說三無差別。獨頭揀隔。推與誰耶。

問。大意約三無差別染淨。明其假觀。此假空中。明三諦觀。仁何違彼內觀。不觀生佛三千。違文違義。何可言耶。

問。事境暫隔。故扶宗云。初觀內心。未涉外境。仁何破云。理境本融。生佛同趣。內觀如何作意去取耶。

問。今執內觀。未觀生佛三千。何故辯訛更令內觀。託彼色心依正。豈非其時全不識內外二境耶。

問。仁於前書。數將止觀。例餘界。入。國土。及方等幡壇。以為外觀。豈此外境。非已依正。尚違自語。寧會圓宗耶。

問。義例本論色心不二之觀。先觀內心。約心融色。明不二觀。次歷色等。任運各融。本既不論三法之觀。何以初觀己心。次歷生佛。豈非不解看讀耶。

問。仁於前書。堅執內外二觀並修。方名事理不二。今那改云內心理觀。自說事理不二。豈非竊予之義。為己見耶。

問。實相唯識。用觀雖殊。妙解無別。那云觀唯識者。未能即了一切唯心。但隨自意。四運推檢。若爾。與通教觀心何異耶。

問。辯訛既將揀境中心造諸法。便為妙境中一念三千。又以託外依正色心。便為內觀之境。還是不分事理二造。內外二境耶。

問。既遭問疑書難。便改轉云。所造諸法者。理具名造實非事造。又云。所

言三千者。即是所具三千名造。實非外境事造。此是欺心轉計否。

問。辯訛難於恐心外向之義。云何不恐心外向。但云託彼心即空即中。彼心既是生佛之心。豈託彼心。便非外向耶。此時還知二境否。

問。辯訛云。色心之境俱觀。此時還知揀境之意耶。

問。仁今轉云。觀理攝事者。乃是甘伏予云。但觀理具。自然攝於事造。不可徧將事造諸法。為觀所託境。前那頻難未涉二修事造耶。

問。仁今復云。徧攬諸法。專觀能造之心。意以徧攬之言。為成色心之境俱觀之義。且徧攬諸法。乃是妙解總攝諸法歸心。若論修觀。須的揀陰境而觀。用觀徧攬。豈免俱觀之失耶。

問。義例先了萬法唯心。方可觀心。仁前定云先了屬解。觀心是行。今之徧攬。那非解耶。

問。仁今復云。若了一心。即見諸法。意成色心內外。俱為觀境。既云若了一心。顯是初唯觀心。未涉他境。即見諸法者。乃是了悟一心。具攝諸法。豈是所託事境耶。

問。若觀內心理具。攝一切法。便為色心之境俱觀。內外之法皆託者。或修內觀不入。更將何法為境。觀之顯理耶。

問。若言觀內心理具。雖攝外境事造。不妨修外觀時。的就外境事造。觀之顯理。若爾者。正合予之所立。非初作觀。便觀依正諸法。及未涉二修事相。何頻妄破耶。

問。若不暫分內外二境。但以理攝。便云俱觀者。或用正觀。歷眾緣時。何異未歷時耶。

問。仁立外觀。只是觀色歸心。仁立內觀。亦是攬外歸內。二觀如何分耶。問。義例本為邪解之師。錯謂止觀釋名已下。皆是漸圓。乃將十二部經觀心之文。立頓頓觀。修道即得。既謂九章帶漸。終不取彼方便正修。十境十乘。度入事法觀中修習。此師又云。頻將二頓問人。人無答者。終不肯咨稟良師口訣。只據現文一句。為頓頓觀。修道即得。遂斥之為壞驢車也。若稟師氏。取彼止觀方便。十境十乘。細釋成乎妙觀。豈是驢車。餘文或有此斥。皆潛防此計。乃言止觀一部。為妙行者。皆為防於不取大部銷通。便以

一句為足者也。那例破事法觀心。不得修習。倘得知識決通。豈亦成壞驢車耶。

問。仁執金錫。須善一家宗途。方可委究行門始末之語。謂須讀止觀者。且妙境最邃。尚於言下開通。倘再請餘乘。豈聞說不解。而執須讀止觀部帙耶。

問。懺儀既云不入三昧。但誦持故。南嶽云。散心誦法華。不入禪三昧。亦見普賢身。那云於誦持時。修十乘耶。請細看廣難。一一答之。

問。荆溪自云。面授口訣。非後代所堪。今懸敘私記決。事法觀道。有何失耶。

問。妙玄觀心一釋。令即聞即修。何得以聲聞悟入稍難。而便不許委銷事法。勸人修觀耶。

問。大師說禪門。六妙門。小止觀。既各有人修。說諸文事法觀門。何獨無人修耶。

問。大師在日。聞事法觀。既能修行。滅後聞之。豈不能即修耶。

問。若據陳都機緣減少。豈獨今日無機。抑亦玉泉虛唱。傳法本令誘物。而卻約時退人。還善為師否。

問。輔行云。若依五略修行證果。能利他者。自是一途。此指不須廣聞。為自是一途。何得類同頑境踏心之一途耶。

問。若執方便純解無行者。或習方便時。欲蓋數起。還須用圓觀呵棄否。或因茲悟理。還入位否。況云初心即可修習。仍結六即耶。

問。夫論法門。須求其意。不可以名相多少為論。釋名等四章。三觀名相雖多。意為生於止觀之解。釋法無眾生。名相雖少。意成中道生空之觀。得意之師。依章善消。豈不成乎解行耶。

問。仁用達文背義。各十段文。難予不尋止觀。即修附法。若得良師取意決通。何須尋讀止觀。既蒙勸進。可不即修。此義既成。更問何耶。

問。始從發揮。至答疑書。皆以談於妙性真理。便為觀心。因何改云。觀六識妄心。成三諦真心。此義因誰解耶。

問。始從扶宗。觀於一念識心。及諸義狀。皆立因心為境。那枉抑予。不許

觀於妄心。仁於何時說觀妄心。予不許耶。

問。示珠既云。心非因果。還有偏指清淨真如否。

問。若轉計云。色由心造。但示心即妙理者。自己報色。且由心造。生佛各有能造之心。何不皆即妙理。何故定作因果事釋耶。

問。予立三法。各具二造。何文謂生佛約色論造。豈非三各二造。示珠全無此義。仁欲翻為己見說之。遂先加誣色造之失。作偷義之勢。便自約心各論二造。此之賊心。仁當自省。謂無報耶。

問。示珠何文。曾言生佛約心。論能造耶。

問。三法各論二造。互具互攝。方名無差。示珠於六義中。心之事造。尚不全以約心論能造。故餘之五義。本非擬議。還甘伏否。

問。示珠設問。本定經中三無差語。為就三人論。為約一人說。答中約心迷悟論生佛畢。即明判云。示本末因果不二。故云三無差別。豈非定判經中三法。在于一人。那得抵諱翻轉。作了己知他救之耶。

問。既不約因心論乎二造。則不善了己。若例他亦以真心造事。則不善知

他。如此了知。有何益耶。

問。妙玄三法。皆判屬事。示珠何故。作一理二事判耶。

問。止觀二境觀法。全在名字中示。因何答疑書五番。言修二觀。皆在觀行五品位中。偶一迴云。五品初心。便自歸觀行。那於今來改轉。將五品初心。卻為名字。既朗自結歸觀行。如何翻改為名字耶。

問。止觀八種觀成。顯云初品。因何答疑書五番。言觀成皆在相似。況五番說。五品方修二觀。卻言初品觀成。誰不知之。得非彰灼欺誑耶。

問。不二門結境智行。三法相符。設位簡濫。豈非六即之位。簡三法之濫。況證果起用。不離三法。仁何抑之。但在凡位耶。

問。若境智行。局在初住前位。因何妙樂通果說耶。

問。若智局在名字。不通後位。豈可行時。全無於目。若二凡無智。則名字無境。豈非五即。皆無佛性耶。

問。若位位中。以正行為智。將助行為行。明智妙。既至極果。行妙。因何更明正行。又妙樂智三。既在妙覺。豈等覺來唯修助行耶。

問。仁執正釋三法。全無修二性一。今那自許八種三法。是修二性一耶。
問。不二門。本論一切三法離合。仁堅執只約三因說離合。今那八種有離合耶。

問。今觀心前。先約離。明觀識。次約合。示歷法。豈須就前離。論於後合。如正釋三智約離。次釋三因約合。豈云離則三智。合則緣了。豈智唯空。行唯假耶。

問。若合三智之解為了。三脫之行為緣。顯法性三為正。如此約開論合。有何等過。那得枉云。開則三觀。合則空假耶。

問。妙玄云。生佛高廣難觀。觀心則易。此玄十種果法。正當太高。那云談此。便不用觀心耶。

問。諸文事法之後。所明觀心。豈非捨難取易。仁廢觀心。自以果法為理觀。豈非捨易取難耶。

問。十義書。引淨名玄約教。明三身三脫為事解。後更約觀心明三身三脫。仁但謂彼之事解。與今三涅槃。惑畢竟不生等不齊。何不具說不齊之義耶。

問。仁今又云。淨名玄三身。與法無眾生義齊否。未知欲與彼事釋觀釋。何義論齊不齊。何不顯說耶。

問。此玄十法。約乎果證。該及迷因。其間具示自行化他。若智若行。何得名為於諸佛法邊。直談理性耶。

問。妙玄起五心中。乃先出觀心一解之意。觀心解中。既皆約陰論觀。何得以不待陰境。銷於起五心中不待觀境之文。

問。釋籤不待觀境。方名修觀。乃是預出觀解之意。實未正明觀解。何得輒謂是觀心之式樣耶。

問。若轉計云。自道不待揀示陰境。不道不待通示陰境。且釋籤今銷示陰之文。皆入觀門。若不揀陰。那得入於觀門耶。

問。彼觀心文云。三界無別法。皆是一心作。止觀大意。皆以此示揀陰。妙玄觀心。何獨非耶。又既在觀心文中。豈以願境及生解銷之耶。

問。仁轉計云。自是久修止觀行人。攝法入於三千三諦心中。不待玄文揀示陰境。此說甚違釋籤。自令講者。銷入觀門。乃是宗師取意揀示。故不待止

觀教文。故云即聞即修。那云學者自能。

問。仁又報云。未習止觀。即聞事法。乃知須依止觀修之。此則固違妙玄即聞即修之說。既須待止觀揀境示妙教文。豈非又違釋籤不待觀境之語耶。

問。若不攝事法。入乎陰心。修觀顯法。何名攝事成理耶。

問。若云不待觀境之文。是觀心式樣者。縱云不待陰境。豈不待精進而修耶。

問。諸事法觀。未明簡境。尚須精進修之。此玄觀心既揀。那不可修耶。

問。既許不二門撮乎十妙。為止觀大體。那不許諸得意師。將十門妙意。入事法中為觀體耶。

問。大師說此十法。開解之後。即合策眾觀心。故有觀法。章安制大經玄義。既非對眾。時節又艱。但宣教義。託後師氏。比望餘部示人。學者因茲諳練。豈是自尋諸部耶。

問。初習玄疏事法之觀。人師取其止觀通釋。如引眾經。說乎止觀修入者。豈名眾經修入耶。

問。若先習止觀未悟。今歷事法觀門得悟。如將無生觀法。度入生門。豈名無生門悟耶。

問。予引義例。唯達法性。不云達陰。既是端坐十乘。豈不達陰為法性。用例攝事成理。雖不云入陰。後觀解中。既立陰境。驗須攝事入陰觀理。方名攝事成理。仁那枉云。意謂法性。不關三千耶。

問。仁答疑書中引此文。正圓談法性。義同理觀。理觀既不達陰。驗仁當時。不知約行。須觀陰心。若不爾者。何故引此證無陰理觀耶。

問。妙玄以三軌通十法。此玄以無量甚深法性貫十法。因何此中。獨得云以法性融法耶。

問。若妙玄尚不以法性融圓果十法。何能融餘因果。又何能開二乘耶。

問。答疑書明說彼玄。不以法性融故。故用觀心觀前十法。今那轉云。觀三教三軌。及援引文相耶。

問。妙玄三教三軌。既云從一開三。又一一皆以如來藏攝。何得卻用觀心融之。此玄三教十法。未云從實開出。未成藏理融攝。何以卻不用觀心融耶。

問。義例自云託事導情。何得自撰附法觀情耶。

問。若託事一向導情。全無修相。何故者山觀中。令於此明方便正修耶。

問。縱云附法遣執教忘行之情者。妙玄十法。皆以一念用六即辨至極果。何故更用觀心示行。此玄但約信解。說四教法相。何能自違忘行之情。那無觀心示行耶。

問。妙玄十法。附妙法題。那非理融。此玄十法。附世金喻。卻得是理融耶。

問。止觀結題。說為結文相。事法觀心。處處言為行立。令即聞即修。安輒類之耶。

問。發心中觀心。約自己心數眾生。明乎與拔之觀。那自撰為結其文相。及示行耶。

問。仁元執云。此玄所談十法。純是理觀。直顯心性。超過妙玄。故廢附法觀心。今何全同法界次第。列諸法數。卻是學三觀者。自用觀法融之。則成此玄全不談理觀。全不顯心性。乃自發揮。至今義狀所說。一時傾敗。此文

觀心。自成真說。

此之義目。並是自來廢立觀心之意。倘於此問。不能酬答。及答不盡理。則顯妄破觀心正文。仍以上人心行多姦。言詞無准。已墮之義。隱覆不言。縱答之文。復多輒改。使鑑覽稍分於得失。討論自息於往來。故今列數於前。冀答無缺略。演義於後。知問有因由。請上人只將所列問辭。實書前項。用所陳答語。即寫次文。休將己義前書。如不善消文之類。莫謂後科兼答。如直顯心性之流。庶邪正之甄分。俾勝負之明白。須臻極理。必見所歸。唯願上人。正直修心。流通勸念。莫顧一期之虛譽。仰扶千載之真宗。使教觀之不空。見說行之並運。損益即大。罪福不輕。須取證於神明。豈強行於呪咀。若心無諛諂。任呪之無徵。或意有誑欺。必言之速驗。請揣尋昔見。比對今言。倘用實解以廢教文。罪應少薄。或縱欺心而毀方等。報必不遲。切宜審思。莫侮聖法。悟與未悟。酬與不酬。速望迴音。即有徵索也。

○絳韓示問三十章 淨覺法師答附

天禧改元春二月四日。延慶座主。出山家教義。凡三十條。褰絳幃。問諸子。其詞惟要。其旨甚微。俾無惑者。興布教之功。令不敏者。奮強學之志。門人仁岳。率爾而對。斐然成章。非求魯國一字之褒。蓋請武津四擇之誠。既有傳寫。故茲敘云。

一問。三藏初果。苦忍真明。何故復云滅非真諦。四皆稱諦。為諦真耶。為諦俗耶。

答。原夫三藏。理唯一真。觀有四諦。理因觀顯。故云苦忍真明。理顯觀忘。故云滅非真諦。何者。蓋由滅無之真。離幻之俗。雖則知苦斷集。修因證果。皆生滅之事行。非空寂之理體。究論法性。何所迷悟。故大師云。三藏法性。自天而然。集不能染。苦不能惱。道不能通。滅不能淨。然而由於苦忍。方明於真。如析色盡處。乃見於空。雖能析所析。俱非是空。而見空者。由於析色故也。是知苦忍真明。滅非真諦。義無相違。又上明必下顯。諦俗則諦真。豈前後異耶。

二問。因緣停心。與支佛正觀何別。

答。因緣停心者。則為初心行人。多愚癡之心。起斷常之見。是以令觀三世因緣。對而治之。故荆溪云。三世相續故不斷。三世迭謝故不常等。此但略知因緣生相。未知因緣滅相。支佛正觀者。非祇觀三世而已。乃至能觀百千萬世。復知生而知滅。兼諦俗而諦真。二觀稍殊。不可相濫也。

三問。諸文皆云。支佛觀因緣斷惑。觀相如何。

答。諸文異說。今試粗陳。若如阿含所明。中乘觀因緣相。有逆有順。從無明至老死名順。從老死至無明是逆。生滅皆然。此乃大概而說。若如四念處委辯推尋觀破之相。或以愛支為首。或以取支為首。亦有逆順。且如愛支為首者。即推貪愛因何而生。即知此貪因愛而起。乃至行因無明。無明因過去一切煩惱。又順推此愛能生於取。取生於有。有生未來二十五有生死等。若觀破者。觀愛。即現在汙穢五陰性念處。乃至觀無明。即過去汙穢五陰性念處。又若觀於有。即善不善五陰性念處。乃至觀未來生死。即果報生死無記性念處。是名逆順觀察。破四顛倒。顛倒滅則無明滅。乃至老死滅。(上皆略采四念處文義)取支為首者。即見惑之人也。逆順推

破。例如愛支。又如止觀明禪境中。寄修辯發。以有支為首。又釋籤明四教觀因緣。皆從愛起。如此諸說不同者。良由根性有殊。故修入不等。今準輔行判因緣觀。凡有二種。一者推果知因。二者推因知果。若念處及止觀。即推因知果也。釋籤。即推果知因也。然此二種之義。應用念處為正。以正能順因緣之義。故因緣既以無明為首。今觀愛取。即無明也。故大師廣示修相。良在茲焉。

四問。阿含既但說三藏。何故八萬諸天。便發大道。

答。良以漸頓法門。體元不二。小大根性。理本無差。蓋遇熏不同。故得脫有異。今諸天悟大。豈孤然哉。審應昔世。曾以小乘諦境。修乎大乘觀智。今聞本境。即發宿種也。譬如先置毒藥於服酪中。今再服酪。即能殺人。然由如來知機知時。隨熟隨脫。故但用生滅四諦。而赴大小兩緣。此即顯露不定教也。問。在鹿苑時。祇云諸天得法眼淨。至般若會。方乃指云獲無生忍。是則聲聞等眾。不知諸天便發大道。據此莫成秘密教義耶。答。比見學人。多作此說。詰其所以。言無所從。且秘密教者。乃是

備談漸頓等教。各對大小諸機。互不相聞。方名秘密。非謂小機不知大益為秘密也。若鹿苑中秘密之相。如大論說諸菩薩所見。無量阿僧祇人得二乘。無量阿僧祇人得無生忍等是也。今八萬諸天。但為說小。與諸聲聞。同見同聞。何秘密之有哉。況大師親指為顯露不定。豈不信乎。

五問。通教受接之後。合作後二教位次修證。大品經文。何故只以第十地為果耶。

答。此由大品十地。兼含衍門三教之義耳。如初地菩薩。名為伏忍。二三四兩地。名柔順忍。四地已去。名無生忍。乃至遊戲神通。淨佛國土等。皆通三教也。故輔行中。釋十地為如佛云。若被接者。至此既破一品無明。亦能八相。故云如佛。豈非十地名義。通三教耶。若爾。何故輔行明被接云。謂用前教。有始無終。已用七八。不至九十。即用後教。有終無始。但用向地。不須住行。中續接之。故得名接。此豈非被接之後。依後教位次耶。答。若據經文。則無別位。而大師得經深旨。自以十地通於三教。故荆溪具約兩教位次。引而伸之。欲令被接之義。區以別矣。引廣決略。

乃作者之意焉。

六問。通教菩薩。約何義留習潤生。

答。留謂故留。非觀力未充。不能進斷。何則。以此教菩薩。已於性地。及八人地中。伏結順理。為諸眾生。徧行六度。一切事中。福慧皆令究竟。如三藏菩薩。於中忍中。三祇行行。至已辦地。自合真理必顯。正習皆除。如三十四心。有何不可。但以度生心廣。淨土時長。故扶之以誓願慈悲。留之而潤生化物。所以須留習者。為無妙應之真體。故用作受身之本矣。故妙玄云。通教亦得有應。但是作意神通。灰身滅智。無常住本。約何起應。斯為誠證矣。

七問。俱舍以塵沙為習氣。如何留之潤生。

答。大師明通教習氣。凡有二種。謂煩惱障。法障之習氣。法障。即界內塵沙也。若留習潤生者。此正為煩惱之習氣耳。以由煩惱是染汗無知。無明為體。能招生死故。塵沙是不染汗無知。劣慧為體。不招生死故。應云菩薩為潤生故。須留煩惱之習。為化物故。須破塵沙之習。則知二習。其

體稍殊。

八問。方等既有四教。為是文文皆須四解。為復各有文詮耶。

答。或皆須四解。或各有文詮。逗會多途。不可一揆。如大師釋請觀音經。始從病相。乃至繫念。數息。聞呪。得益。並約十種行人說之。即皆須四解也。如釋十六觀經。正為頓機。不通漸入。即各有文詮也。或一經具明四教。各有文詮。如淨名之類也。所以須四解者。為部教俱帶。（請觀音經）。各有文詮者。為部帶教不帶。（十六觀經）。故知方等。教相難明。不可一概也。

九問。般若既只衍門三教。何故仁王經。說四無常偈。

答。斯乃以藏助於衍也。且彼經云。普明王依過去七佛之法。請百法師。一日三時。講般若波羅蜜。八千億偈竟。第一法師。為王說偈。即無常等四。豈非正宣般若。旁演無常。所以然者。普明既為斑足所捉。將赴其死。恐王戀著身命國土。是故偈意。皆勸捨身及國土等。至聞偈畢。諸王皆證三門空定。還是衍門得益之相耳。故今家明通等三教。俱用藏教而為

助道。即此意也。

十問。通教三乘共行。如何說菩薩遠邊。

答。三乘同觀幻有。皆取但空。從大分說。故云共行。菩薩非止偏空。兼知中實。從利根說。故得遠邊。是知若云共教。則菩薩須在當分。唯得近邊。乃有局定之妨也。若云通教。則菩薩或被後接。即得遠邊。乃有從容之美也。一家所立名義之巧。其若是乎。

十一問。別教獨菩薩法。如何說二乘近邊。

答。且如通教。不名共教者。蓋有菩薩遠邊之意也。今亦例然。所立別教。不名不共教者。蓋有二乘近邊之義也。但以方等般若中別教。二乘共聞為近邊義耳。蓋大論約菩薩與二乘不共聞。立不共般若。今別教既有共聞。則非不共聞。故約此義。說於近邊矣。

十二問。別教不談即理。何故能造之心。是佛性耶。

答。此教真如在迷。能生九界。雖不即理。真如豈離於心。如妙樂云。別教法界。不出於心。今謂即不即理。譬如一源之水。（佛界真如）分為九

派。 (隨九界緣) 九派雖異一源。 (事不即理) 派水豈殊源水。 (心是佛性) 是則能造之心。終日不即。終日是性也。若爾。何異圓教不即不離義耶。答。圓教性具九界。起於修九。全修是性。故云不離。但由迷修。各自謂實。故云不即。別教真中無九。須斷九歸真。故不談即理。九中有真。而依真生九。故能造是佛性。今人見事理不即之說。作霄壤頓異而解者。能造是性。此如何通。真如隨緣。不可與言無也。

十三問。別教理性。既有三因。何故別修緣了。

答。理性有三因者。皆但中之德也。別修緣了者。皆二邊之行也。邊既非中。修則成別。何哉。先以聲聞空心。斷於見愛。次以菩薩假智。斷於塵沙。斯乃從空邊而入有邊。用別惑而除通惑。如此二邊緣了具足。始為中道遮照方便。須登初地。正顯但中。即三因橫在佛界。故妙樂云。別教雖有三德之語。三皆在性。而不互融。故成別義。若三皆在修。前後而得。道理成縱。故知性中緣了。不是修中緣了。豈同圓教正因緣了。全是三千假中。修德緣了。即性德緣了。不可烈火而濫圓伊。

十四問。別人初心。為甚不修中觀。

答。蓋邊表之中。如雲外月。用雖全於遮照。但是清淨真如。體不具於見思。安能起對法界。況復本來迷久。頓悟為難。既著有心強。則緣中力弱。故令始行。先觀偏真者也。

十五問。今家以即離分於圓別。既判華嚴。具此二教。彼經何文。談即談離耶。

答。荆溪謂華嚴。經意兼含。義難分判。祖尚斯說。今何敢評。然而委尋大師引用彼經。證於圓別。亦可意解。且如止觀引心。如工畫師。造種種五陰等。證於圓教。玄義亦引此文。證於別教。故知談即不談即。難得顯文。但以得意不得意。而分兩教。何者。圓人謂心具而造。則諸法無生。即在其中矣。別人謂心不具而造。則諸法自住。離在其中矣。若乃諸位行相。或一多相即。或次第別陳。荆溪已在諸文備載。此不繁述。

十六問。既將華嚴心造一切。以立千如妙境。是則彼經已明開顯。何故云開權局此。

答。正由法華能開華嚴。故得將心造之文。立千如之境。如荆溪明法華佛慧。須發四味兼帶之大小。豈不以乳味兼權之教。全同醍醐一實之詮。又如大師。判華嚴為枝條。法華為根本。須會枝別以入本圓。今引用者。從會入後說也。

十七問。既云法華是醍醐。何故大經云。從摩訶般若出涅槃耶。

答。所判二經。俱是醍醐。蓋有兩番次第熟脫。若云法華是醍醐者。即初番熟脫。八千聲聞。無量損生菩薩等是也。若云般若出涅槃者。謂鈍根之人。於法華不入。更用般若淘汰。方至涅槃。即後番熟脫。五千起去。人天被移等是也。雖有兩番。初番為正。故荆溪云。法華已開。功非彼得。大陣既破。餘黨不難也。

十八問。經云我聞。何故須用四教解釋。

答。若釋法華前經。蓋明部教兼帶等別。機緣大小之殊。若釋法華。意在開偏。咸令會實。又復應以藏通等四。入頓漸等四。揀前四味我聞不同。顯出法華我聞亦異。則所聞法體。超過八教。故妙樂云。若消諸經。但用

藏等。其文稍通。若釋法華。無頓等八。舉止失措。問。法華既爾。涅槃云何。答。妙樂釋我聞云。大經顯圓。今乃義開耳。故知二經。不無少異。

十九問。釋方便品題云。妙達於方。即是真秘。既開顯已。那得云秘。

答。觀乎真秘之言。不同隱秘之義。若為實施權。權名隱實。則方便之名。正當隱秘。若開權顯實。實外無權。則方便之名。即是真秘。蓋指權方之秘。即是實相之真。故云真秘。又十界百界。即空即中。離言說相。離心緣相。故云真秘也。

二十問。常觀三德。能所俱四。試陳行相。

答。此妙樂觀心四一之文也。文以三德。對理教行三。和合三法。成假名人。即觀行如來等。而云能所俱四者。蓋顯境觀不二也。何則。且所觀之四者。謂迷中三道。即本有三德。眾生妄我。即理性如來。能觀之四者。謂見思王數。修空假中。如是三觀。亦全三德。還用妄我為觀行如來。是則兩重四一。皆即障是德。舉妄全真。能觀所觀。只一四一。故知境自照

境。心不知心。佛之知見。於茲悟入。

二十一問。釋一大車。體及具度等。既皆從果德。如何用此。為十乘觀法耶。

答。眾生本心。具佛果德。雖迷轉三道。必體包十乘。故輔行云。理性車體。具度資成。白牛觀照。在一念心。是知理乘全駕於佛乘。因德豈慚於果德。所謂不動而運。不行而至。善惡不離於車體。故言更無餘乘。果理要在於行門。方名等賜諸子。妙樂云。人天善惡。與法界同。故父果車。是子理車。但開其情。假名等賜。即其義也。

二十二問。大通應佛。即在同居。何故名結緣本土。

答。若唯談權教。可云應佛只同居。今既已說圓乘。即是法身而依本土。如法華中龍女所讚。指釋迦作遮那之身。劫火所燒。以娑婆為寂光之土。大通本土。豈不然乎。

二十三問。聲聞之法。的就何義。開為經王。

答。的就偏真之理。開為實相之理。所謂三千三諦。統攝自在。故稱王。

釋籤云。三乘已證權理。以理開理易明。今據此也。

二十四問。博地在事。那云理即。

答。只緣在事。故云理即。蓋指三障之事。即三德之理。故妙樂云。理無所存。偏在於事。亦可云。理即簡於後五事即之義。名字乃至究竟。豈非解行因果等事耶。如妙玄云。聖人得事。凡夫得理。記釋曰。聖人得於因果化他感應之事。眾生但得非因果迷中之理。故知理即簡非事即。乃貶斥之義耳。

二十五問。性德之行。何故須聞性惡。

答。不聞性惡。則無性德之行。何哉。眾生本來。未曾離惡。若迷性具。須藉別修。故先空次假。緣理斷九。苟或了惡是性。從性立行。不亦性行須聞性惡耶。且如圓人。依第六王數。為發觀之始。既知王數即是性惡。用此發觀。豈非性行。是則性惡。全是智照。無滅之義孱然。行起真流。無作之義明矣。經云。不斷癡愛。起諸明脫。斯之謂與。

二十六問。圓教四諦。約何義故。得稱無作。

答。但約苦集理具。則知道滅空虛。以理不可除。故功無所作。從本迷故。全菩提涅槃。為煩惱生死。於今悟故。全煩惱生死。為菩提涅槃。四不相傾。一一絕待。皆由四諦。元是一理故也。大經玄義云。非苦。非苦因。非苦盡。非苦對。而是一實等。豈一實理。而有作為耶。

二十七問。畢竟空觀。纖塵不立。何故空中具一切法。

答。三諦俱空。方名畢竟。一切諸法。悉在其中。且如真諦空有。具二乘界法。俗諦空有。具菩薩界法。中道雙遮。空二邊。具佛界法。中道雙照。空佛界。具九界法。不前不後。非一非三。三諦頓亡。即纖塵息矣。百界圓足。即諸法宛然。是知三千俱空。未始不具。三千俱假。未始不空。此唯一家所談。他莫能及。

二十八問。同體如何說九界權相。

答。若據同體言之。則百界一念。不可分別。今說九界權相者。蓋佛界九界。不分而分。則非權非實。而權而實也。何者。雖九權皆實。而相相宛然。淨之與穢。參而不雜。且如地獄一界。雖具十界。豈以地獄性相。便

同畜生等性相耶。故知九權。是三千少分。不妨非局而局。無差而差。一實是三千全分。故能非偏而偏。差而不差。但以一實不出九權。少分不離全分。故云同體也。若理若果。莫不咸然。如荆溪云。物理本來。性具權實。又云至果契本。權實豈同。他宗謂理無九界。果唯一真。同體權相。何由可說。

二十九問。一切依正。或云眾生業感。或云諸佛變現。是二。何者為定耶。答。二義相須。不可偏判。若其依正千差。苦樂萬品者。乃眾生業感也。如云苦樂由生。非佛所作。然此業感。復是諸佛妙應。隨眾生心而為變現。蓋折伏攝受。令成熟得脫。如云苦樂由佛。不關眾生。雖諸文中。隨緣別陳。究論二義。不可暫缺。良由眾生心地三千。與佛心地三千不殊。故得染淨互通。感應無忒。眾生迷故。於佛依正。而計差別。諸佛悟故。於眾生依正。而得自在。是知果中勝用。不異三道流轉。又如聖人變化所造。不出眾生三世變造。故云亦由眾生變心所現。

三十問。人有生死。物有凋變。何故經云。世間相常住。

答。若知常住之體。具足三千。則生死凋變。皆常住標幟之相也。從本自爾。非今始然。既知生是性生。乃至變是性變。性元不動。相豈非常。但局情未忘。則生死相反。倘唯心所見。則凋變皆如。自非性具之談。安會常常之旨。雖藏疏謂之不變。肇論謂之不遷。若以今望他。則皆有言無義。荆溪云。永異諸說。梁肅曰。抗折百家。豈虛言哉。良有以也。

○教門雜問七章

并序 門人自仁答附

大中祥符七年。講授次。未知學者淺深之解。因出數問。請各答上。

一問。荆溪云。忽都未聞性惡之名。安能信有性德之行。然則由性惡而修性行。說聽久矣。的論旨趣。未審若何。

答。荆溪立此二句。意顯圓宗無作之行耳。蓋由圓人。創心修觀者。皆以見思王數。而為發觀之端故。若前三教人。以教不談性具九界。則見思王數。不即性惡。既非性惡。定為能障。故須別修觀智。破此惑心。方顯本有常住之體。遂致惑智待對。境觀不忘。行成有作矣。今圓實教中。既詮性具九界。則見思王數。即是性惡。惑既即性。只以此惑而為能觀。惑既

為能觀。其孰為所觀。能所一如。境觀不二。輔行所謂非但所觀無明法性。體性不二。抑亦能觀觀智。即無明是。以是義故。方知初心修觀。造境即中。無不真實。功由性惡融通。無作之行。於茲成矣。

二問。法華既顯一實。何故玄文釋題。而明二妙。

答。法華為開權顯實之教。迺一代之所歸。五時之極唱。若不以二妙甄之。則一乘顯實。妙義難彰矣。且初相待論判窟妙者。彼此互形曰相。以他望己為待。蓋待前四時七教之窟。方顯法華一乘之妙。良以昔日諸經。機緣未熟。部味教觀。兼但對帶。不若法華淳圓絕妙。是故為窟。故經曰。正直捨方便。但說無上道。已今當說。此法華經。最為第一。以故此經。淳一無雜。獨得妙名。良由此也。次絕待論開窟顯妙者。絕前諸窟。無可形待也。蓋以法華之妙。有絕窟之功。故使昔日四時七教之窟。一經法華開顯。以一妙乘。貫而絕之。窟即是妙。妙外無窟。權即是實。實外無權。譬如神仙九轉丹砂。點鐵成金。一成真金。不復為鐵。故經曰決了聲聞法。是諸經之王。指汝所行。是菩薩道。開方便門。示真實相。一開

之後。無所間然。無小無大。咸歸佛界。一切諸法。皆是佛法。更無餘乘。直顯一實。是明絕待論妙也。然此二妙。若非相待以判。則不顯法華超過諸說。若非絕待以開。則不知法華妙一切法。解釋一題。陳茲二妙。茲所謂抗折百家。超過諸說者。其為吾祖乎。

三問。行妙中。所論慧聖行。與上智妙。如何揀異。

答。慧行智妙。其實不同。良由智妙。是通論生解故。釋籤所謂解即是智是也。若慧行者。慧是妙觀。照於妙理。不假助緣。而名慧行。是則智妙是依理生解。慧行是照理之行。行解既分。可知是異。然則智為行本。則行藉智生。行能成智。則智藉行成。行解相資。缺一不可矣。

四問。一切大乘經論。皆談一切眾生。本性清淨。台宗明性具十界。六既是穢。如何合諸經論耶。

答。十法界。六穢四淨。台宗既云。性具即是性惡法門。安得不清淨乎。明此。應具二義。一約情智說。二約迷悟分。情智者。如云以情分別。諸法皆邪。離情分別。諸法皆正。今之圓人。應用佛眼種智。了達一念染

情。體具十界。互融自在。則一切諸法。悉皆清淨。荆溪所謂故知剎那染體悉淨者是也。二約迷悟分者。當知迷則十界淨穢俱染。悟則十界淨穢俱淨。台宗所明十界性惡法門。悉皆清淨。正約悟解邊說也。故荆溪曰。三千在理。同名無明。豈非迷故。三千俱迷也。三千無改。無明即明。豈非悟故。三千俱悟乎。然此二義。猶是對修門說。若直約平等法界而言之。則非修非性。非迷非悟。非淨非穢。一切眾生。不勞造作。本性靈明。具足十界。不受諸垢。故經曰。五道清淨不受色。有學此者成大道。豈非一切眾生法界本淨乎。

五問。一切依正。或云眾生業力。或云諸佛變現。究論何者為定耶。（絳幃亦有此問。答文大同小異。故此重錄）

答。不可專執。要須二義相承可也。當知諸佛變現依正。種種不同。意在折伏眾生。令彼斷惡修善。超凡入聖故也。故曰苦樂由佛。不關眾生。若眾生業力者。蓋眾生自造其業。而感依正差別之報。故曰瓦礫七珍。由生所感。非佛所作矣。若定執眾生業力所感。非佛變現。則顯諸佛無度生之

功。若定執諸佛變現。非眾生業力。則墮外道無因果之論。以是義故。諸佛變現。由眾生業力。眾生業力。全諸佛變現。二義相須。依正成立。

六問。台宗說一空一切空。又云空中具一切法。其相云何耶。

答。夫言空者。必空假中。一心三觀之道也。此道始則佛大聖人金口。中乃龍樹大士造論。後則北齊台衡祖承。然則雖曰佛祖宣揚。其實一切眾生身心本體。所言空觀者。一切法俱空。無假無中而不空。此空為妙觀遣蕩之法也。所言假觀者。一切法俱假。無中無空而不假。此假為妙觀立法之法也。所言中觀者。一切法俱中。無空無假而不中。此中為妙觀絕待之法也。此三。三一一三無寄。諦觀名別體同。妙體天然。不勞造作。終日遣蕩。而法法圓成。終日立法。而法法離相。終日絕待。而二邊宛然。今之圓人。解了三觀體性相即。則達空中二觀。不有纖塵。而諸法備矣。

七問。止觀破法徧中。先約四句破見思假。次約藥病破塵沙惑。後約真緣破無明惑。次第如此。如何謂之一心三觀破法徧耶。

答。言不頓舒。文似次第。文雖次第。意實圓融。文似次第者。為對破三

惑。故先空次假後中。意實圓融者。良由行人修之。乃舉一即三。非前非後。故云說時非行時。即茲意也。

○四種四諦問

門人自仁答附

四種四諦。出自大經。祖誥備陳。尋常說示。猶恐聞者領略不親。暗於文義。今因講次。即此命題。仰各形言而伸釋之。

答。原夫四諦。而不減三。又不增五者。蓋藥病相對。因果義足故。而台宗以是對四教者。莫不攝偏圓。含二理。一期化道。始終備矣。藏通。則詮界內真諦。別圓。則詮界外中道。又理雖二種。而教分四殊。藏通為界內巧拙。別圓為界外巧拙。又前二詮真。真理不殊。別圓詮中。中分但不但。藏通所有諸法。皆由業惑構造。別圓所有諸法。皆佛性變造。通稱為諦者。諦是審實為義。又是諦了為義。此並總示。後更別陳之。

一藏教生滅四諦者。苦集滅道。皆生滅法也。欲明其旨。先示四相。所謂重擔。逼迫。繫縛等。是苦相。見愛煩惱。能招來果。是集相。戒。定。慧。無常。苦。空。能除苦本。是道相。二十五有。子果俱斷。是滅相。

如止觀云。苦則三相遷移。集則四心流注。道則對治易奪。滅則滅有還無。次究其旨者。生滅之意也。此教所化三乘。是界內鈍根。觀智既拙。而不能解了六凡法界。當體即空。乃次第析盡。方見於空。是故六凡。於生滅境中。隨事而辯。則諸法念念遷移。如燈焰焰。似水涓涓。故謂之生滅四諦也。若論真諦法性。自天而然。則非生非滅矣。問。既云因滅會真。滅非真諦。何云道滅是真。苦集是俗。答。婆沙所謂俗謂苦集。第一義謂道滅。荆溪釋此。謂合四為二也。又苦集迷真。道滅順真。此乃對分迷悟也。又有苦集時。則無道滅。有道滅時。則無苦集。此藥病對治之義耳。又有真諦時。則無四諦。有四諦時。則無真諦。輔行所謂更互相傾也。若論三乘進修。又初門不同。聲聞則以苦諦為初門。緣覺則以集諦為初門。菩薩則以道諦為初門。況大經云。凡夫有苦而無諦。二乘有苦而有諦。當知二乘之人。既知苦斷集。慕果修因。故云有苦有諦。凡夫則不然矣。此上諸義。並不出乎生滅境觀。覈其所以。祇緣藏教之人。迷真重故。從界內事。以立茲名。

二通教無生四諦者。四諦名相。與三藏同。若論教旨則異。故曰苦無逼迫相。集無和合相。道不二相。滅無滅相。輔行所謂觀所生心。與前不別。能觀觀智。即空為異。即空異者。藏是生滅觀智。通是無生觀智也。中論曰。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故說無生。亦是通教談於四性無生幻故。故言無生。如大品曰。若有一法過涅槃者。我亦說如幻等。非其義與。又淨名謂法本不生。此因不生也。今亦無滅。此果不生也。因果既不生。故言無生矣。而如此者。良由此教所詮三乘根性。觀智巧故。則能體了六凡幻法。當處即空。既即真空。更無一法可以當情。故謂之真空一寂涅槃也。又復應知。通教雖受即空之名。若以圓望之。有言無實。何者。以通教教旨。非是全體起用。全理成事故。夫言即者是也。全體是用。全用是體。體用不二。乃圓教所談也。別教雖詮中實之理。理在事外。尚非即義。況通教乎。是知通教但有即名。而無即義。明矣。當知此教。由迷真輕故。從界內理。立無生名。

三別教無量四諦者。此教所詮。別菩薩法。歷劫行行。修習河沙佛法。故

稱無量。然所修雖曰無量。若指其要。不出藥病四種。故曰苦有無量相。十界果報不同故。集有無量相。塵沙煩惱不同故。道有無量相。非諸聲聞緣覺所知故。滅有無量相。諸波羅蜜不同故。既有苦集之病。則有道滅之藥。藥病種種。對治不同者。良由此教如來藏理。而為塵沙煩惱所覆。故修塵沙法門而對治之。故輔行曰。照知一心。起無量心。心無量故。迷解無量。迷則十界苦集。悟則十界道滅。即此意也。然此教論理。則是界外中道佛性。此性為一切法而作依持。但其體不論性具。唯論性起。故使諸法當體不即。荆溪所謂派出。不云理是。故知是別是也。問。圓教詮具法中道。隨緣起三千之用。何故不受無量之名。答。彼圓從實相理。乃稱無作。此教既是附權立性。云所造非。安得與圓同哉。當知別教。所以與圓異者。良由界外鈍根。迷理之甚。貶之為無量四諦矣。

四圓教無作四諦者。此四立名無作。直指其要。不出以性奪修。是故諸行無作。今廣此意。乃有其三。一藥病相即。如妙玄云。以迷理故。菩提煩惱名集諦。涅槃生死名苦諦。以能解故。煩惱即菩提名道諦。生死即涅槃

名滅諦。當知即之一字。眾妙之門。煩惱生死。乃眾生之病。今以一實理觀。體而導之。病即藥。藥即病。藥病一如。更無所作。故云無作。二實外無餘。止觀曰。陰入界如。無苦可捨。塵勞本清淨。無集可除。邊邪皆中正。無道可修。生死即涅槃。無滅可證。而如此者。良由圓教所詮。不出一實。一實之外。更無餘法。龍樹所謂除諸法實相。餘皆落魔事。實相無相。徧一切法。無生死相。無涅槃相。所有諸相。相相真實。是故四諦俱稱無作。故四教義云。約一實以明四實諦。此四畢竟不可得。即是一實諦。是名無作四實諦也。非其義與。三性惡融通。圓實教中。所有苦集即是性惡。道滅即是性善。今論性德之行。若全性起修。則一一行業。皆悉無作。若全修在性。則介爾有念。莫不圓成。是知性雖本有不改。而不妨全性具三千。起為修德三千。修雖修治造作。而不妨全修德三千。即是性具三千。如是則性外無修。修外無性。修性一如。體用相即。故玄籤云。在性則全修成性。起修則全性成修。性無所移。修常宛爾是也。大哉圓乘。於修於性。既無增減。無作之義。於茲更明。他宗不明性具。萬法盡

屬有為。以是較之。誠不可與同日而語矣。圓論三義。併顯無作。只緣此教。迷中輕故。從界外理。以立斯稱。

以上四聖諦義。謹按山家教觀。略述梗概如斯。自仁言詞孟浪。學問疎慵。伏惟和尚。不棄荒蕪。肯賜慈覽。至幸。

○答慈雲懺主光明玄當體章偈 來問偈詞附

遵式稽首延慶法主。竊聞通日。縱辯宣揚金光明甚深法門。自惟匏繫。無緣擁座。且此經玄義。示第五當體得名。此義幽邃。曾彌夕思之不解。謹成偈句。奉以諮承。願說授外。一為開決。顯俟報音之來矣。

云何是法性。自體金光明。為當從義立。為當質亦成。法性本非質。金色由何生。若從義所立。還是假名字。全金為法界。塵塵悉平等。懺悔何所滅。讚歎何所榮。罪福既無二。空導是虛聲。空藏空全現。地藏地難傾。云何此同異。願決我疑情。蓮華與稻稈。當體若何評。例同一切法。師子弦願鳴。

知禮和南靈山懺主。自傲顰禁足。接武講科。雖為道未深。且格言有在。茲

蒙雄問。起自大悲。俾我推尋。令他悟解。因緣事冗。久失報投。今漫奉酬。幸希細覽。

法性具諸色。名為微妙色。法性具諸義。名為第一義。此義與此色。豈可分為二。性火即真空。楞嚴顯其意。色性即智性。起信彰其致。千如相非相。剎那方可寄。一理空不空。毗盧方徧處。窮色盡鄰虛。即是本來地。究心至剎那。即是真如智。鼻嗅功德香。舌嘗妙法味。世間相得常。良由住法位。法身流五道。良由具權智。心狂金石翳。色病念想醉。心色理無殊。質義安曾異。眾生迷本源。確爾分情器。依空行懺讚。法界體全備。光明照世間。真金諸法貴。究竟真實體。顯召不從譬。擊發此玄微。知君二嚴備。我以此籌量。更請研精粹。

遵式再以伽陀。稟問延慶法兄。能一披覽。尚俟報音。

涅槃四無說。因緣故立字。復言第一義。有言有實義。有無與真俗。云何辨同異。諸法即真如。無名無有字。真如即諸法。隨緣有差異。起必性三千。云何勿名義。水火性真空。空誰分一異。循業而發現。

從末方殊致。建立全由俗。云何勿名義。色性即智性。良由體無二。無二無是非。無非本來地。卻俟盡鄰虛。云何方顯智。元是一精明。分為六種義。方便有多門。歸元性無二。無二即如如。云何有香味。藥病性相應。心色方便治。水火各升沈。頓爾成乖異。緣起唯從性。云何顯不二。諸法如大幻。一多互相寄。體幻即為真。何勞共遠離。盡塵忘剎那。云何存沒意。觀心初不忍。今何忍此意。取捨雖在我。其如且猶豫。人天大導師。云何無決智。觀心亦觀色。唯只觀心地。色不名觀心。心無不包義。同異與相攝。云何得其意。觀心唯一念。一念三千備。三千含身上。獨遺觀色義。三千洎外境。云何得齊致。

知禮謹率愚抱。再答靈山懺主來問。幸希采矚。

涅槃一實諦。遮顯非殊致。依言及離言。悉是真如義。此俗洎此真。非情是隨智。二諦皆名真。此真有名字。若了性三千。此是圓成義。法法盡真常。名實皆尊貴。依此偏計法。如何得為類。其體若空華。何實當名字。心色體無二。情中堅執異。欲破堅執情。須推到邊際。若知依理藏。法法無遺棄。

寄此顯圓常。何曾求遠離。雖是一精明。體具三千義。依正理內含。根境性中備。唯心即唯色。唯香亦唯味。唯觸唯是音。此理好思議。水火力相傾。明暗能更治。即此相違中。彌見相從意。相違彰具德。相從表不二。智者善思量。本末何曾異。觀心理趣深。乍似相違義。出自旋總持。誰當不猶豫。濫作流通人。自省居何位。片言難折獄。再思方可矣。九界約修心。三道寄心治。此從外境觀。外破內方著。約理雖相合。據迷且分二。究竟知所以。敢將情力置。三法皆稱妙。唯心最玄秘。於心見法界。生佛齊一致。迷已逐他物。確爾立情器。見色便見心。灼然全性起。

○答日本源信禪師天台宗二十七問

并序 來問附

皇宋咸平六年癸卯歲。日本國僧寂照等。貴到彼國天台山源信禪師。於天台教門。致相違問目。二十七條。四明傳教沙門知禮。憑教略答。隨問書之。諸方匠碩。或一披覽。無吝斤削云。

一問。法華三周授記作佛云云。近代疑者云。為是初住佛。為是妙覺佛。若是妙覺者。大師常云。初住八相佛也。若是初住者。圓頓速疾。經一二

生。尚可究竟。況經無數劫耶。

答。三周所授。乃八相應身記也。此之八相。始從初住。分顯法身。終至妙覺。究竟法身。皆能現此益物之相。三周得入者。不局初住。如疏云。身子既是上根利智。必是超入。而多云初住者。蓋指其首耳。又皆云經無數劫者。與物結緣。作淨佛國土因也。若無眾多受化之機。如何現身說法耶。若論法身之本。乃即座而得。豈待經無數劫乎。

二問。譬喻品記云。身子於十住中。第六心退。恐是爾前見思俱斷。至六心時。見猶未盡。六心尚退。近代疑者云。別教初住。界內見惑。皆已斷盡。豈第六住。見猶未盡。退作凡夫逆罪人耶。

答。若常程別教。皆云初住斷見。更不起諸重過也。況見惑名數雖多。乃一位頓斷。思惑乃經諸位方盡。此常所談別教分齊也。今記主見云。身子六住尚退。復起重罪。遂以義求。恐有教門。見思俱斷。至六心時。思猶未盡。見亦餘殘。所以能牽惡道也。此是記主約義斟酌之詞。不可將現行別教難也。若據起信唯云不退。乃克就圓人辨之。若論示迹。亦須示其階

位。約惑分齊。方有退義。

三問。化城喻品疏云。問。如上塵數多許時節。今始得羅漢。當知無生法忍。何易可階。答。一云大聖善巧。依四悉檀。作如是說。對治厭道長者說短。於道生輕易想者說長。當知言如許劫。方今得羅漢者。此是如來權行四悉檀。引諸實行。令入道耳。近代疑者云。泛爾說佛道長短。或可是善巧四悉。然大通塵數劫。猶是指實事。若不爾者。則何勞展轉摩重土。莫不徒費言詞耶。是事若非實。諸所言說。權實難辯。加之疏第一許久遠為種。過去為熟。近世為脫者。記判之為本眷屬也。此何言始得羅漢者。是權行四悉檀耶。

答。誠如所問。然有其由。何者。若遠討父子之因。深窮種熟之際。諸經未談其始。此品亦未及說。須依壽量品文。方盡神通之力。但為若推遠種。定指長時。則眾生不起壯心。不強自力。故今疏記。且作悉檀解之。欲使立行加功。乃弘經之要也。故雖一生十地。三世六根。若無宿種冥熏。豈有利根自發。又若此品唯論權示。遠壽亦是虛談。將何永異諸經。

將何以明本妙。雖曰初心憑教。還須以義自裁。加復疏標一云。知非定判。記斥端拱。信是策詞。若據斯文。全非違教也。

四問。寶塔品。依多寶本願。分身咸集。疑者云。大論明釋迦分身上云。白銀世界。純有支佛。黃金世界。純有羅漢。彼土諸佛。皆悉來否。若來者。佛光所照分身國土。皆以玻瓈為地。不云白銀黃金。又分身上。有諸菩薩。分身來時。各將一大菩薩。而彼二世界。不云有菩薩也。若言不來者。即違盡還集一處之願。又違悉已來集之文。有遮難者云。約多分。云盡集悉來。或云玻瓈為地。有諸菩薩。如量綠豆烏豆聚中。以少從多。名烏豆聚。重難云。若約多分。還招巨妨。彼十方佛土。唯有一乘之文。聲聞菩薩。皆成佛道之言。亦應從多。若爾。即同五性宗意耶。

答。經論相違。其例不少。不須和會也。今若強會者。此經雖則云皆以玻瓈為地。何妨樹木宮殿。或純黃金白銀。亦得云黃金白銀世界也。又本居之土。雖無菩薩。欲來集時。為同諸佛。故將化菩薩來為侍者。應無大妨。又諸土唯云菩薩充滿者。蓋約今經開顯而說。但化菩薩。不為二乘。

乃直以二乘而為菩薩。有何不可。

五問。提婆品記。釋龍女所從來處有三義。其第二義云。海眾縱移。而龍宮不動。龍謂不動。而所居已變。從變而不變處來。有何不可云云。疑者云。此中指何處名為所居。若龍宮者。上云不動。下那忽云已變。若大海者。上云龍宮不動。不云大海不動。今那忽約大海。云龍謂不動耶。又變而不變者。其意云何。近日學者。各執不同。試垂一決。

答。經云移諸天人。記云海眾縱移。經云。娑婆世界。即變琉璃為地。至無大海江河。驗是移於有情。變於無情也。於有情中。娑竭龍眾。以有緣故。獨不被移。龍既不移。所居宮殿。豈可依於寶地。即須在大海也。故知此會之眾。以佛神力變故。皆見寶刹。龍眾自見海中宮殿。今文殊隨彼類見。故經家云。從於大海。娑竭羅龍王宮。自然涌出也。變而不變。思之可知。

六問。壽量品疏云。華嚴寂滅道場。大經超前九劫。皆成方便。疑者云。大經唯有雪山童子。超十二劫。此中何云超九劫耶。

答。或錄者筆誤。或後人寫訛。況無大害。何足苦疑。

七問。分別功德品疏云。或可一人有八番增損。或可一世。或八世。或無量

世。或一念。或八念。或無量念。（云云）疑者云。疏第四云。三周聲

聞。未斷無明。有三根利鈍。若真修體顯。則無差降。初住已上。更起緣

修。無復勝負。真修體融。寧得有異耶。云云。今何有一念八念。乃至無

量世差降耶。若爾。云何論父母所生身。證妙覺耶。若許證者。經以龍女

為速疾證。而大師判為初住八相。既有速疾證理。何故龍女不是證妙覺

耶。況復起信。和會諸經長短兩說。唯以三祇為證理。天台不可違馬鳴

也。若不許者。既有一念八番增損。何不許一生四十二番耶。圓頓速疾之

道。豈必經爾許劫耶。

答。第四疏云。三根入初住。猶有利鈍不。記云。即此三根。入住已後。

猶名三不。今據記主出問意者。入住之後。身子等為上根。飲光滿慈等。

仍是中下耶。疏答云。真修體顯。則無差降。此答意者。三根證理之後。

縱起緣修。終不準前。上根仍上。中根還中等也。故知為被根性永定。故

云真修無差。若自判法身增道損生。寧無遲速耶。故有一念八念。三世八世等異也。又問一生妙覺者。疏既有一念八番。金光明中。復有生身十地。以此驗即身證妙覺。非一向無。但為華嚴經中。初發心時。便成正覺之文。正是初住八相。世人多謂妙覺法身。則全失四十一位修證。是故今家凡判八相。多在無生位中。且龍女修證之文。及以南方成佛之相。難可的判高下。蓋發心畢竟二不別也。餘處所明。初登地住。三因開發。既得無生。則任運證於後位。且龍女畜生之報。便證此位。即能八相益物。足顯速疾證也。若據起信。既是通申衍門三教。定說劫數之文。恐是別教教道之義。若云馬鳴天台。不可相違者。如天台判本門記別。則一向不用天親本論。本論尚自去取。況通申論耶。

八問。隨喜品。第五十人。展轉聞法華經。一念隨喜。所得功德。無量無邊。疏判為初隨喜品。合有五十功德。又勸發品云。成就四法。能得是經。疏云。舊說能行四法。手得是經。今謂不爾。上文謂諸法實相義。已為汝等說。又云。為令眾生開示悟入佛之知見。蓋法華之正體。能行四

法。必得此解。疑者云。大般若經說。善根未熟。薄福德故。尚不聞名字。況得手執。若手得者。速坐菩提座。又云。一經其耳。善根力故。定得無上菩提。即知雖不具五十功德。不解實相。但聞名字。手執經卷者。皆是功德無量。誠不可偏取於此也。

答。釋經淺深。各有其致。今經隨喜。具有二種。謂內解外事。外事容可淺釋。內解須作深明。若勸發品。既是普賢遠來。重請說經。如來因茲。略演四法。若非開示悟入。總括一經。何能酬其所請。能請之位既高。所得之經豈淺。故不可但作手得經卷解也。彼般若經。手得耳聞。既成菩提之種。豈無善根者。有斯遭遇耶。若成不壞之種。即有出離之期。故有速坐定得之謂也。況彼手執耳聞。寧可一向作淺事解之。且夫弘經本為生善。若不以理行策之。其可得乎。

九問。法師功德品疏云。梵王報得天眼。在己界。徧見大千。大千外。有風輪與眼作障。不能見外。若在他界。則不徧見大千。非所統故。大羅漢見大千。辟支佛見百佛世界。不以風輪為礙。亦無己他界隔。疑者云。大論

第五云。大羅漢少用心。見二千界。大用心。見大千界。辟支佛亦爾。又論二十四云。聲聞人極多傍見小千。上下亦徧見。問。大梵王亦能見千世界。有何等異。答。大梵自於千世界。中立則徧見。若在邊立。則不見餘處。聲聞不爾。在所住處。常見千世界。辟支佛見百千世界。據論意云。依任運用心。大小等別。二乘所見。各有不同也。然梵王所見千世界。應是一小千。支佛所見百千世界。應是百小千。又十住毗婆沙云。二乘神通。不過大千。今何云梵王見大千。辟支佛見百佛世界耶。(百佛世界。論文意當百千世界。故四念處。四教義。並云支佛發天眼。乃過三千。見他方界)。如是等事相不同。要須有定論也。

答。總持菩薩之言。必稱法相。蓋曾躬講智論。應不徒然。乃是妙解論文。得其遠意。何者。如論伸兩教之義。文中凡舉二乘。即兼藏通。只如所引。豈是一途。初云大用心者見大千。次云極多者見小千。聲聞既有多種。支佛不可一準。既習氣分侵。合所見更廣。文中既云見百千世界。豈可定為小千耶。只為小辟支與聲聞不別。故云支佛亦爾。梵王諸教功用亦

多。但為讓彼二乘。故令劣於一等。然是大千之主。寧見己界不周。願將法義定文。無使專文失義也。

十問。不輕品說。因行不輕行。疾得成佛云云。疑者云。此不輕事。望久遠實成。為前為後。若前。即違壽量疏。云常不輕更近之言。若後。誰信由不輕行成佛速疾耶。

答。若在前者。即是實因。若在後者。即為淨佛國土之因也。故知依此經意。偏示正因行不輕行。即速疾取土而得成佛。故云受持此經。為人說故。疾得佛道是也。

十一問。囑累品疏云。佛以一權智善巧之手。摩三千三百那由他國土。測塞虛空諸菩薩實智之頂。疑者云。指何等國土。名三千三百那由他耶。有云指三變淨土。八方各更變二百萬億那由他國。若依此義。可云三千三百。此說是不。

答。據理須指三變淨土也。此中應非大千為一國土。恐指一四天下為一國矣。娑婆既是大千之名。則可足成三千三百。然則大千。亦似未及一百萬

億那由他四天下。恐約大數。增至大千。何者。大數則十十成百。百百為千。千千為萬等故。

十二問。囑累品記。出正法華誤云。寶掌菩薩。離開為二。更加寶印首。掌已是手復加頭首。離為二人。疑者云。彼經有寶掌菩薩。印首菩薩。無寶印首菩薩。今云更加寶印首。意復云何。況餘經中。亦有此三菩薩。何苦破之耶。

答。蓋傳寫多誤。存沒難見。記主當時所覽之本必有三菩薩名。終非妄斥。餘經雖有此三聖號。既無重譯之文。即非此例為難也。

十三問。普門品疏云。自有多苦苦一人。多人受一苦。一人受多苦。一人受少苦。疑者云。第三句可云多人受多苦。若不爾者。自與第一句同。何句法空設也。

答。據其句法。推其義意。第三句當如所改也。茲乃往時寫者。見第四句。一人受少苦。欲對此句。乃妄改第三句。為之一人受多苦。而不思與上第一句義相同也。

十四問。勸發品記云。十地但斷十二品盡。非斷伏極。知非普賢義。疑者云。十地但斷十品。何云十二耶。若斷十二品。還過普賢。何云非斷伏極也。亦不可言是別教意。由來普賢。但約圓位故。

答。彼國記文寫訛也。據宋地本云。十地但斷四十品盡。非斷伏極。

十五問。妙記第一。決釋最初無教佛云。終有一佛。在初無教云云。疑者云。義猶未了。若許無教有佛。墮無因過。若言稟教。墮無窮過。願聞一揆矣。

答。最初一佛。雖無稟教之因。而有內熏自悟之因。記中示之甚明。何言墮無因耶。

十六問。南嶽法華懺法云。過去二萬億日月燈明佛。未來具足千萬光相莊嚴佛。疑者云。經中無億字。無莊嚴字。南嶽何輒加之耶。

答。經中雖無。而南嶽是相似位人。以三達五眼照之。合有三字。故加之。後世難輒削去也。

十七問。妙玄第六。示國土苦樂。有二釋。一云由眾生。非佛所為。一云由

佛。不關眾生云云。疑者云。釋尊本願云。我未來出穢惡國土。利益十方淨土。擯出惡業眾生。故知所有苦事。但是眾生惡業所感。何言由佛。不關眾生。若佛所為者。莫也眾生惡業。空無果報耶。豈如來背於大悲方便。令諸眾生。受三塗苦耶。然則不輕所行之行。文殊所化之眾。皆是巧施方便。易長令短。轉重令輕。固非設苦惱因緣也。

答。若論作善惡因。招苦樂報。乃由眾生。非關於佛。若約用苦樂事。折攝眾生。乃由佛現。不關眾生。良由宜用苦治。方受化者。諸佛即為作之。如先王制刑。豈欲以苦加於百姓。蓋至仁也。諸佛亦爾。為折攝故而強現之。又苦樂之國。眾生雖居。不得自在。諸佛於茲而能轉變。故云由佛。又佛是生家之佛。生是佛家之生。故云眾生心中諸佛。念念證真。諸佛心內眾生。新新作業。故知論生。則一時屬生。舉佛。則一時屬佛。以是義故。故經云。今此三界。皆是我有。其中眾生。悉是吾子也。

十八問。妙玄第九。解本門得益云。令法身菩薩得大利益。抹十萬那由他土為塵數。增道菩薩。不能令盡。近代疑者云。分別功德品。但舉大千界。

中千界。四天下等塵數。尚不及百千。何言十萬那由他耶。

答。於諸方面。各那由他諸小國土。方名大千。經云大千等微塵數。豈不該於十萬。如一微塵。尚有十方分。況大千耶。若言盡十方界。皆抹為塵。則方與經文相違也。

十九問。釋籤第五。解不動三昧云。果報及三惑。成三不動者。動則兼業。諦但有三。業及見思。同入俗諦所破故也。近代疑者云。餘三昧及以諸處。皆以見思為真諦所破。此中何為俗諦所破耶。

答。此中乃以業及見思。同入生死俗諦。正為真諦所破。成於真諦三昧矣。餘文以業同塵沙。破則成俗諦三昧者。各有所以。何者。如前無垢等諸文中。乃以散善。破於惡業。散善則成假觀也。此中以定善破於散善。則成空觀也。故云背捨伏見思等。記主窮幽。故有斯對。

二十問。止觀第一。說三藏教佛神通云。一心作一。不得眾多。弘決云。化主語時。化事即語。化主默時。化事即默。語默既爾。餘義亦然。故非任運真化也。近代疑者云。按俱舍二十七云。聲聞神通。一心但作一。如來

神通。一心作無量。如彼頌曰。一化主語時。諸所化皆語。一化主若默。諸所化亦然。化身與化主。語必俱非佛。今止觀何違彼文耶。又大論第九。明毗曇佛義。與今記文亦相違。不能繁引耳。

答。假令化主化事一時現。而其語默不俱。乃一心作一語。一心作一默。故云一心作也。豈比夫安禪合掌。以千萬偈。讚諸法王。不動而應。化化無方者也。餘者相違。可以意會。必無巨妨。

二十一問。止觀第三。說別接通人云。初修空假二觀。破真俗上惑盡。方聞中道。仍須修觀。破無明。能八相作佛。意云即身登十地耳。近代疑者云。且別教人。尚無肉身登十地者。云何從劣教來。便能超登耶。

答。據其二觀功成。二諦惑盡。仍修中觀。深伏無明。必合經生歷於多劫。未知何處定云即身應現。聞中之言。可云即世。修觀之語。不必一生。況聞中之後。不局今證。須歸後教也。

二十二問。止觀第六云。若超斷至第五品。名家家。近代疑者云。弘決謂大師所用。並準舊婆沙。若欲知者。更檢彼文。今檢婆沙斷三四品。三二生

者。名為家家。無超次別。亦無斷五品名家家者。何云超斷五品。名家家耶。雖弘決解釋。猶不出此義。止觀又云。次斷六品盡。名斯陀含果。超斷至六品盡。名一往來。且斯陀含。翻一往來。何以一名。分超分次不同耶。止觀又云。次斷七品至八品。名阿那含向。超斷第八品。名一種子。此亦依依彼論說斷。凡此中超義。未知所從。

答。婆沙新舊未暇檢。

二十三問。止觀第一云。無始藏心。具十界十如是法。乃至佛果。亦復如是。弘決云。闡提斷修善盡。但有性善在。如來斷修惡盡。但有性惡在。近代疑者云。起信論對治邪執門云。聞修多羅說。一切世間生死染法。皆依如來藏而有。一切諸法。不離真如。以不解故。謂如來藏自體。具有一切世間生死等法。云何對治。(問也)以如來藏。從本已來。唯有過於恆沙等諸淨功德。不離不斷不異。真如義故。以過恆沙等煩惱染法。唯是妄有。性自本無。從無始世來。未曾與如來藏相應故。若如來藏。體有妄法。而使證會。永息妄者。則無是處。(答也)論謂性自本無。何與天台

所談性具。頓相違耶。

答。百界千如。性善性惡。皆是體具微妙法門清淨功德。即起信中。過恆沙等諸淨功德。不離不斷。皆真如故。若一切世間生死煩惱妄染之法。皆是修惡。雖全性起。而違於性。故須永滅。若稱理而修。萬行功德。皆是修善。亦全性起。而順於性。即同常住。故云。像實故。稱理本有。虛空故。迷轉成性。遂使證會之時。修惡雖盡。性惡常存也。諸家所明感應之義。為不知性惡法門。故其果後垂惡趣之身。皆須以神通力變現。所以今家斥同外道神變也。故云證本真源。還任眾生轉識現起。若不談體具十界。亦是別教之義。若得此意。一家教旨。如觀掌中。與諸經論。更無少異也。

二十四問。四教義第一。解有頓漸等教異云。鹿野鶴林之文。七處八會之教。豈非無頓漸之異。不定秘密之殊。疑者云。此中應言豈非有。何言無字耶。

答。若據此地本。而云非頓漸之異。今以義求之。知二處本皆訛。於彼本

非字下。須除無字。此地本須於非字上。加一豈字。則彼此文義成也。

二十五問。四教義第三云。三藏菩薩。行菩薩道。二阿僧祇劫。是煖法位。第三僧祇。是頂法位。云云。近代疑者云。婆沙論後身菩薩。坐道樹下。始修四善根。一座成正覺。三藏教義。多依婆沙。斯文相違何耶。

答。三藏菩薩。二三僧祇。雖用煖頂觀法。正為伏惑。行諸事行。若到樹下。行為真故。復用四法。為斷惑加行也。如三祇久伏三界思惑。而於樹下。仍用三十四心。以此驗之。知非碩異。

二十六問。一家圓宗。教部所引經論。并舊師所著章疏。多與本文相違。未知何也。

答。山家凡所立義。徵引諸文。多取其義。不專寫文。乍似相違。實不相違。當以意會之。則可也。

二十七問。五百問論題下云。妙樂大師造。疑者云。此論似多訛謬。且舉一二。如言阿難羅雲。論中不舉供養佛數。及破他師所釋種性等七地。義似歡喜等十地。若是大師所製。不可不通。

答。此論宋地闕本。茲不得而評論矣。

○再答日本國十問

來問附

一問。定性聲聞。成佛不成佛疑。解深密經云。成就第一趣聲聞。一切諸佛。盡力教化。不能令其坐道場。得無上菩提。我說名為寂滅聲聞。唯識論云。定性聲聞。入無餘涅槃者。身智俱滅。猶如虛空。非眾生數。更不發心。且經論若爾。而天台宗。若何解釋深密唯識之文。顯定性聲聞成佛之道理耶。

答。深密唯識經論。是顯露施權之教。聲聞趣寂。唯尚偏真。依理發心。但成灰斷。未知實理究竟真常。欲趣菩提。終不可得。及至鷲峰法華會上。開權顯實。正直捨方便。但說無上道。三周授記。聲聞作佛。不可更執昔日經論。聲聞不得作佛也。

二問。闡提成佛不成佛疑。善戒經云。若無菩薩性者。雖復發心。勤修精進。終不能得阿耨菩提。瑜伽論云。無種性誦持瑜伽。以無種性故。雖則發心。則修加行。不堪圓滿無上菩提。如是經論。足顯闡提無成佛義。今

天台宗。於彼經論。若何融會。

答。所引善戒瑜伽。發心修證。稱闡提無性者。此是藏教發心。同前二乘。未明中實眞常之性。非是闡提人也。其闡提者。信心未具。未能發心。謂無緣了二因。所以不云成佛。故涅槃云。或有佛性。闡提人有。善根人無。(謂闡提有惡境界性)或有佛性。善根人有。闡提人無。(謂善根人有善因緣性故)或有佛性。二人俱無。(謂俱無緣了二性故)以上無緣了二性。故說闡提無佛性義。又經云。或有佛性。二人俱有。(謂有正因佛性也)約此正因。闡提極惡。有成佛義。是以涅槃終極。顯性談常。不簡闡提極惡。咸同正性。俱得成佛。況二乘耶。

三問。非情草木。成佛不成佛疑。涅槃經云。若拘陀樹有心。我當授與阿耨菩提記。以其無心。故不與授記。法相論云。眞如能為一切諸法所依。無心草木。雖無所變。但有理性無行性。不可成佛。云云。今天台宗。如何解釋經論。建立非情草木成佛耶。

答。涅槃經法相論。草木無心。但有理性。無行性者。此是權教。故簡無

情。為起真修。乃須進行。方得成佛。緣修乃是無常。即是本無今有義也。欲顯真修。須依理性。理非今古。不簡色心。一成一切成。故說無情成佛也。又依緣修說無情成佛者。相盡情忘。則無情悉成佛矣。

四問。法華囑累品。安前安後疑。今羅什譯。於神力品後。次置囑累。而法相宗。立十不可。八相違。須移經末。若爾。如何通彼一十八難。當依羅什所安耶。

答。囑累一品。慈恩安國。並令移於勸發品後。若在於前。有八相違。十不可。天台之意。須依羅什。次神力品。荆溪總別破之。亦八不可。十相違。且出塔已後。凡述多寶。皆云塔中。不云見佛。若移在後。無出塔處。一不可也。分身散後。凡有所述。唯論佛塔。不涉分身。若移在後。佛無散處。二不可也。囑累文中。佛散土穢。已下經文。言不涉淨。若移在後。無復穢處。三不可也。會本居地。因塔升空。佛散出塔。後文在地。若移在後。無還地處。四不可也。囑累品後。經既未盡。但述眾喜。不云而去。若移在後。須加而去。五不可也。勸發品後。無復餘文。經既

已終。則云而去。若移在後。須除而去。六不可也。本迹事畢。須有所付。是有囑累。若移在後。法無所歸。七不可也。囑累已後。明乘乘人。事須囑累。若移在後。師弟參雜。八不可也。其十相違。一一敘破。具載妙樂記中。

五問。今昔一乘同異疑。法華曰。十方佛土中。唯有一乘法。蓋昔日為三為二。今經開之唯一耳。若然。何故勝鬘經云。聲聞緣覺。皆入大乘。大乘者。即是佛乘。是故三乘。即是一乘。此言一乘。與今法華一乘。同耶異耶。同則有妨一代化意。異則異相云何。

答。經論同異固多。要須以義定之則可。且勝鬘一經。部居第三方等時教。二乘在座。正當彈呵。轉小入大之時。台教有曰。若到方等。必到法華者。蓋受彈之後。次第證入也。而彼經謂二乘入一乘者。一者。此經方等部中。預敘法華當來所證耳。故彼經上文云。必當得阿耨菩提。何以故。聲聞緣覺。皆入大乘。請觀當得之言。自見指歸矣。二則。若就方等時論。則二乘受呵轉藏成通。通是摩訶衍門。亦得謂之二乘皆入大乘也。

二釋之中。初義為正。

六問。文殊無去有來疑。且此經序分。文殊為列眾之首。復為彌勒引古決答。至下三周之中。並無文殊入海之文。如何達多品。忽於大海。娑竭羅龍王宮涌出耶。

答。文殊無入海之文者。準佛成道後。四十二年。便居靈鷲。說法華經。首尾八載。時既長遠。或有入海之文。經文傳譯此土從略。是故不云也。此猶約事解釋如此。若約理智伸之。此經如來常在海中宣揚。文殊實智周徧。豈隔鷲峰聽受。理既無在。寧局方隅。感應而處處釋迦。隨緣而身身妙德也。

七問。龍女成佛權實疑。經云。八歲龍女。於剎那頃。發菩提心。乃至云。即往南方無垢世界。坐寶蓮華。成等正覺。且三論法相宗難曰。彼娑竭羅龍王。既是深位。權現龍身。豈其龍女成佛。是實證耶。

答。他宗言權者。乃是高位聖人。為軌下凡。故示近成。若天台云實者。顯佛乘權巧妙力。開性海不思議真常。一念發心。便成正覺。故疏引經

云。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人。平等無高下。唯在心垢淨。取證如反掌。舍利弗。舉女人五障以為疑。智積。明積劫行行而作難。龍女以圓珠獻佛。息眾疑心。何至今日。更存猶豫耶。

八問。龍女華座成佛別圓疑。且龍女成佛。若是圓乘。當以虛空為座。何故坐寶蓮華。而是別佛座耶。又三周得記。皆是未來成佛。何故龍女現身成佛。而無成佛劫國名號何耶。

答。龍女是圓頓教中成道。法身頓顯。一成一切成。一身一切身。一土一切土。報智頓明。乃於蓮華藏界。身土不相妨。色心無罣礙。雖坐寶蓮華。體即虛空性。乃不思議圓融解脫大用也。若然者。何別之有哉。其三周得記。未來成佛者。皆是鈍根聲聞。未曾修菩薩行。是故再歷塵劫修治。龍女乃是乘急戒緩之人。是故一超直入也。其如不言劫國名號者。當以通別二記伸之。通則不言。別則有之也。

九問。身子今昔同異疑。華嚴會上。有舍利弗。此與法華身子。同異云何。且華嚴身子。從外道家來。聞阿鞞說偈證初果。次到佛所。證四果。則非

法華身子。若異者。豈釋迦一化。有二身子耶。

答。華嚴談別圓。不說藏通。二乘在座。如聾若瘖。既不入二乘人手。不能革凡成聖。但全生如乳。遂游化鹿苑。施設漸權。於茲獲益。革外道之邪計。證無漏之涅槃。次方等彈偏。中般若洮汰。來至法華。大顯一實。此是法華之聲聞也。是則不二而二。身子今昔不同。二而不二。只是一身子。元無兩人也。

十問。不還果。生五淨居疑。小乘所說不還果。徧彼上流聖位。於無雲福生。廣果天中。生五淨居天者。且不還果身。不作受生業。何故下三天。能生五淨居天耶。若言凡夫時作業者。入正性離生之日。但捨凡夫異熟業。何有凡夫業。生五淨居業耶。

答。小乘入見道位。斷見惑。即障理惑也。初證人空。得無我相。乃不發業。離四惡趣異熟生障也。其第二果。欲界五趣雜居。九品界繫潤生惑。即於人天七反受生。其不來果。色無色界繫八九七十二品潤生惑。在二界定業受生。既有惑潤受生。何疑其生五淨居耶。唯至四果。永斷界繫方不

受生矣。

○答清泰禪師十問

來問附

一問。無明與法性。為有前後。為無前後。若云有前後者。何云法性無初。無明亦無有始。又云。無明即是佛性耶。若言無前後者。何故佛果位中。斷盡無明。方成佛果。既云斷盡。應斷法性耶。

答。若論本具平等一性。則非真非妄。而不說有無明法性。亦不論於有始有終。但眾生自無始忽然不覺。迷理而生無明。無明有熏真之用。法性有隨妄之能。真妄和合。名為緣起。故金錕曰。無有無波之水。未有不濕之波。在濕詎間於混澄。為波自分於清濁。雖則有清有濁。而一體無殊。所謂清濁波者。真妄兩用也。清濁濕性者。一體無殊也。無明法性體一。故起無前後。故起信論云。如來藏無前際故。無明之相。亦無有始。是也。若覺悟時。達妄即真。了無明即是法性。約修門說。義當斷妄。雖曰斷妄。妄體本真。妄何所斷。故曰。無明亦無有終。又若究其正迷之時。如夢中人。而不知是夢。忽然夢覺。迷妄自息。是則風息水澄。妄消真顯。

矣。審而思之。無俟多論也。

二問。一切眾生。本來同一法性。法性本來清淨。何因緣故忽迷。只如初迷之時。為一時迷。為前後迷。若云一時迷者。悟時。亦應一時開悟。證於佛果。何故現有眾生未悟耶。若前後者。既同一法性。以何因緣。而致前後迷耶。

答。具德圓常正性。真空妙有。遇緣而發。法爾如斯。不勞造作。且迷妄緣起者。如人忽睡。靈焰潛生。眼觀剎那。狂覺忽起。一切眾生所迷真如。能迷不覺。真妄和合。二無二相。然則佛性雖一。迷悟雖同。六道四生。遇緣熏習。親疎不等。根性利鈍有異。是故覺有前後。誠不可以無明法性一故。根性俱同也。是知一切眾生。迷無前後。覺有前後。譬如夜間。多人同睡。睡時雖同。不妨前後起也。善解此譬。來問自消矣。

三問。一切眾生。既迷本性已何故忽然能開悟耶。若言因善知識教法緣熏得開悟者。只如最初一佛。又從何人得法。信解開悟耶。

答。眾生得悟。緣熏不同。或有無師自悟。承本自然智而證之。良由本具

靈明。能自推理而得解悟。故祖師云。空寂體上。無師智自然能知。既知自性。而便成佛也。一人成佛之後。展轉說法。化迷眾生。眾生稟教修行。是故次第成佛。若爾。何疑最初一佛。無從開悟耶。

四問。欽聞諸佛果上。凡所證法。一切眾生。悉具有之。今且就人中以論。因中如何辯於三明八解。五眼六通。乃至毛吞巨海。芥納須彌等用耶。若言至佛果方得者。本有之義。又何述焉。

答。諸佛眾生。緣起雖異。覺海同源。諸佛悟理。性相無礙。眾生迷妄。事理懸隔。故金錒曰。眾生唯有迷中之事理。諸佛具有悟中之事理。迷悟雖殊。事理體一。一佛成道。法界無非此佛之依正。眾生自於佛依正中。而生苦樂升沈。升沈既作。解脫無期。今則藉教熏修。契圓實理。徼菩薩之所修。修無所作。同諸佛之所證。證諸本具。是則一念頓圓於一切。一切普攝於一塵。三明八解。日用不虧。五眼六通。介爾具足。故荆溪曰。凡聖一如。色香泯淨。阿鼻依正。全處極聖之自心。毘盧身土。不逾下凡之一念者是也。毛吞芥納者。淨名不思議解脫大用也。且凡夫一念造惡之

心。尚徧十方三世。豈不思議大用。不即含納。若不信凡心。理本具足此用。則諸佛果上。依正融通。悉不成矣。

五問。真妄二法。為同為異。若言同者。妄本是真。古人不應云。錯將世智為佛智。如認魚目為明珠。若言異者。應是離妄有真。古人不應云。棄波求水。捨器求金。若真妄兩立。又不雙存。云何剖伸耶。

答。有真有妄者對迷說覺也。絕真絕妄者。泯相離筌也。確論其旨。真則全妄之真。妄則全真之妄。二無二體也。佛大聖人。說真說妄者。所以欲人慕其真。而破諸妄。使妄不得而興也。世人於茲不了。強執現前一念妄心。均已成佛。正墮古人錯將強認之說矣。若更棄此妄念。別覓真如。復同偏教所修。猶如棄波求水。捨器求金焉。茲二者。過猶不及也。要須不即不離。妙在其中。斯可矣。來意問以真妄同異者。今答曰。非同異中。假立同異也。非同異者。真妄同源。縛脫不二故。假立同異者。迷悟不同。情智有異也。如此甄之。自然懸合諸文。毋勞委論矣。

六問。夫言無情說法者。為是名本清淨法性。為無情說法。為是指草木瓦

礫。為無情說法。若本清淨法性。為無情說法者。此性橫徧豎窮。生佛平等。不應言說法也。縱有言說。誰為聽受。若指草木瓦礫。為無情說法者。教相如何分別耶。

答。無情說法之言。其來尚矣。的論其要。難得其旨。汝問以清淨法性。草木瓦礫。立二法也。當知法性之外。無別瓦木。瓦木之外。無別法性。二非二也。故華嚴曰。法性徧在一切處。一切山河及國土。三世悉在無有餘。亦無形相而可得。此道若論有相。充塞太虛。包含法界。若論無相。一法不留。見聞不住。卷舒自在。體露堂堂。昔南陽忠國師答學者。以牆壁瓦礫為古佛心。不異此旨。若論說法。熾然常說。古今無間。華嚴之中。塵說。刹說。佛說。眾生說。三世一切說。若論聽受。十方齊說。十方齊聞。三世俱宣。三世俱聽。古人道。虛空問萬象。萬象答虛空。誰人親得聞。木叉了角童。又云。真說法時聲不現。正堂堂處沒卻身。學人又問國師。無情說法。誰人得聞。師曰。諸佛得聞。曰。眾生應無分耶。師曰。我為眾生說。曰。某甲聾瞽不聞。師應得聞。師曰。我亦不聞。曰。

師既不聞。爭知無情說法。師曰。我若得聞。即齊諸佛。汝即不聞我所說法。曰。眾生畢竟得聞否。師曰。眾生若聞。即非眾生。國師之答。稍有深致。識者知之。

七問。世間有情變為無情。如石夫人。地蟾。石蠃等。無情變為有情。如麩麥。腐草。化為飛蝶螢火等。此等生類。是何因緣。而爾遷變耶。

答。只一如來藏性。眾生循業發現不同。是故山河大地建立。胎卵溼化成形。如佛頂經曰。覺海性澄圓。圓澄覺元妙。元明照生所。所立照性亡。迷妄有虛空。依空立世界。想澄成國土。知覺乃眾生。且無情化有情者。神識乘時而來。依草附木也。有情化無情者。神識遇氣遷變。軀殼枯朽也。當知千變不離於一念。萬化難逃於藏識。世間更有火鼠湯蟲。冰蠶石燕。情器難量。業報奚測。佛及眾生。俱不思議。於茲見矣。

八問。世間有人。此身未死。彼處已生。如王院主等。此何因緣也。若云眾生業用自在者。一切眾生。皆有業用。何故例無此事耶。

答。天台承南嶽三種妙法。一曰眾生法。二曰佛法。三曰心法。此三妙

故。不可以牛羊之眼觀視。亦不可以凡情世智測識。有如來智眼者。方堪量度。良由體性不可思議。一一高廣。故華嚴所謂如心佛亦爾。如佛眾生然。心佛及眾生。是三無差別。諸佛妙證無差之道。故能於一身。化千百億身。於一法。演無量諸法。六根三業。法界大用。無有窮盡。眾生處迷。雖不能爾。而由性德本具此體用故。只於業報之身。亦能少分變現。如上古舜帝分身而應二妃。倩女離魂。而合為一質。縣令晝寢。識化為魚。至有二人雙存枕上。二魂悉在地獄受殃者。如斯等事。不能殫舉。皆是眾生界中。業報難思之事。是知不獨王院主一人而已。何苦興茲疑難哉。

九問。有情無情。既同一真性。何故斫伐樹木。不為怨對。不令人墮地獄。纔損有情。便為怨對。令人墮苦受報何耶。又復既是依正二報。同一法性。何故有情有覺知。無情無覺知耶。

答。法界體性。離諸妄念。相等虛空。無所不徧。徧依徧正。徧根徧塵。至一極微。無非法界全體而徧。嗟夫。群生梏桎斯體。妄為情器。情則四

生六道。水陸空行。器則山川嶽瀆。草木叢林。於情分中。妄計我人知見。故有苦楚怨對之事。器分既無我人知見。故無業累讎償之愆。如是不同。皆是眾生境界。虛妄分別。究論法界體性。有何差別。故荆溪曰。縱然造依造正。依理終無異轍。斯言是也。

十問。一切眾生。既同一覺性。何故捶打他人。不覺痛苦。卻為快樂。既各不相知。云何辨正等覺性耶。

答。清淨本然。尚無一法可以當情。況論捶打痛苦之事。但真如不守自性。變為諸法。如一流水。從流派別。清濁動靜。海鹹河淡。是故於中。人我競起。愛惡是興。以強陵弱。攻擊不休。子今設問。正是銓量迷妄中事。惟當返妄歸真。背塵合覺。則了十方三世。一切眾生。同共一法身。一心一智慧。力無畏亦然。到此之時。一證平等覺性。尚無彼此色相迭相見。豈復論于世間捶打勝負哉。

來問附

○再答秦禪師三問

一問。奉第一答中云。忽然不覺。迷理而生無明。只如不覺。依何而生。以

何為體。何因緣故。忽然生耶。

答。甚深藏性之源。非真非妄。此性隨緣。而真而妄。故佛性論云。單真不生。獨妄難成。真妄和合。方有所為。是故教門所示。真有隨緣不變之義。妄有體空成事之能。良以靈源無住。隨妄而生。強覺既迷。忽然而起。然此起妄之言。復應了知其意。若言眾生本覺圓明之性。此即直指眾生無始無明。而為法性。以無明法性體一故。若言忽然不覺。而生無明。此即約修以說。對性論起。從本覺體而有不覺也。不如是。則不能顯進修之人。是復本還源之道矣。以此意故。凡諸經論。多云從真以起妄也。其實一切眾生。自無始來。唯有迷妄不覺而已。故起信論曰。一切眾生。不名為覺。以從本以來。未曾離念。故說無始無明是也。子問不覺因何而生。若曉上意。則不必如此問也。如首楞嚴中。滿願子嘗疑此事。佛反責曰。既稱為妄。云何有因。又圓覺經。金剛藏亦啓此難。佛斥非為正問。諦觀兩處佛意。誠不欲興此疑難。蓋眾生之妄。自無始即有之也。

二問。奉第二答中云。一切眾生。迷無前後。覺有前後。譬如夜間。多人同

睡。睡時雖同。不妨前後起也。若如此漸漸覺悟成佛。應是眾生界有畢盡之期。若然者。經論之中。何以並言眾生無邊耶。

答。一切眾生。無始覆真。和合而起諸相。雖真源不二。而所照有殊。如古德道。含生隨業現。三界不同軀。如漚依水起。水不礙沉浮。迷源雖不二。熏發有賢愚。來問以眾生成佛。眾生界盡者。如彼水生浮漚。漚雖前後滅。即不可言水隨滅也。故佛藏經云。一日之中。有百千萬億恆河沙眾生。一時成佛。眾生界不滅。佛界亦不增。何以故。如來藏無盡故。又長沙大師讚南泉云。堂堂南泉。三世之源。金剛常住。十方無盡。其旨亦同。當善思惟。切勿於眾生難思境界中。而起斷滅見也。

三問。奉第六答無情說法中云。十方齊說。十方齊聞。三世俱宣。三世俱聽。既齊說。又如何俱聞。既齊宣。又如何俱聽。況復諸聖。又如何用聞耶。

答。子疑齊說齊聞。俱宣俱聽者。當知剎剎塵塵。俱說俱聽。說聽同時。了無異趣。妙哉此境。不可以言想求。不可以凡情測。是大總相法門。寂

而常照。法身冥資之境也。故荆溪曰。願解脫之日。依報正報。常宣妙經。一剎一塵。無非利物。又問諸聖如何用聞者。既云法身冥資。一切俱說。豈不能一切俱聽。如是。則言不干舌。千聖俱聞。照故恆說。遮故俱聽。眾生纔聞。即同諸佛。前佛後佛。其一揆焉。若更別立程途。則非西聖一路涅槃門矣。

○答學者觀經融心問

并序 問詞附

一旦學者稽首而言曰。十六觀法。解脫之要津也。聞之有歲。究之粗勤。觀道未明。造修安寄。敢請開決。庶為準繩。予曰。疏釋顯然。夫何惑矣。倘有所壅。試為通之。乃隨問而伸。徵文以證。往復既數。旨趣稍彰。恐來者未聞。故錄之以示。庶因此解。融諸滯心者也。時皇宋大中祥符七年。歲在甲寅重陽日自敘。

學者問曰。觀無量壽佛經十六觀法。於今家託事等三種觀門。為屬何耶。答曰。既非借於事義。立觀立境。不名託事。又非撮乎法相。入心成觀。何關附法。韋提特請正受之門。善逝直談修證之法。雖託彼依依彼正。皆了唯色

唯心。以法界身入心想故。約行明矣。

又問曰。雖是約行。而初觀落日。中想佛身。後論三輩。為只想依正事境而成觀行。為即照三諦理耶。人共疑之。願為明判。

答曰。佛意雖顯。經語難知。須假四依。示其修法。何者。一經旨趣。搜在首題。故疏云。觀雖十六。言佛便周。既以一心三觀釋觀。一體三身解佛。諸法實相為經正體。修心妙觀顯四淨土為宗。能除五逆。即生九品為用。方等大乘圓頓為教相。五重既爾。豈可以唯想事境消經文耶。荆溪云。首題既爾。題下別釋。理非容易。又不二門云。攬別為總。符文可知。是則題與經文。總別相顯。不可輒異。故知十六皆圓三觀也。

又問曰。韋提希被惡子幽禁。遂哀請世尊。示無憂惱處。至光照諸土。攝在金臺。而云不樂餘方。志求極樂。況疏文總敘。樂邦苦域。金寶泥沙。據此等文。唯在同居明矣。何故專據三觀四土之說耶。

答曰。教之欲興。何莫由於近事而漸耶。韋提雖欲捨茲穢土。求生淨邦。而佛示觀法。捨穢必盡。顯淨無遺。如月蓋。為免舍離果報之病。故請觀音。

及乎宣呪。乃能消伏三毒之根。具足五眼之果。諸教興由。其例多爾。故修一心三觀求生淨土者。即以三惑為穢土之因。以三諦為淨土之果。故別惑盡。則寂光淨。究竟三諦也。此惑未盡。則實報淨。分證三諦也。通惑盡。則方便淨。相似三諦也。此惑存。則同居淨。觀行三諦也。非此諦觀。安令四土皆淨。尚非實報之穢。豈止同居之淨。荆溪云。見思未破。故安樂行是同居淨土行之氣分也。故疏云。此經以修心妙觀為宗。實相為體。若不爾者。宗非顯體之宗。體非宗家之體。此如儒家訓子衣食之方。即令讀書干祿。則富貴俱至。豈令耕稼商賈耶。得此譬意。今經可解。

又問曰。若能圓修三觀。深趣妙理。何不只在娑婆。直出生死。豈須捨此求彼。又自修三觀。何名淨土之行。

答曰。此經雖觀深理。以緣極樂依正為境。修乎三觀。則異於直觀三道等觀。是故得名淨土之行。若不爾者。四種三昧。如何分別。又為此土濁重。十信方出苦輪。彼土境勝。九品悉皆不退。故令託彼勝境修觀。縱理未顯。見愛俱存。捨報。必生無退轉處。如此。爭不捨此求彼。故起信論云。初學

大乘。其心怯弱。以住娑婆。不常值佛。懼謂信心有退失者。當知如來有勝方便。專念西方極樂世界阿彌陀佛。求生彼土。若觀彼佛真如法身。畢定得生。住正定故。既懼此土闕緣信退。求生彼土。而令觀於彼佛真如法身。自非一心三觀。將何觀之。今家以三觀釋經。與馬鳴之意。更無少異。故十疑論明往生正行。令想彌陀法身報身。光明相好。及七寶莊嚴妙樂等。而云備如十六觀經。常行念佛三昧。故知往生之行。正在三觀。想彼三身。今緣彼佛修三觀者。淨土之行。深觀妙理。捨此求彼。初心不退。其義皆成也。

又問曰。十六觀中。既無推理之語。疏文隨釋。不示三觀之言。是則三觀釋名。四土顯體。乃是開乎圓解而已。至於歷境修觀。且只想于事境。託乎繫念。生彼樂邦。既獲阿鞞。何患不至寂光實報。一家製立。豈出乎解行二門。

答曰。理解釋題。事行消觀。未之可也。何則。題標觀佛。經說兼餘。主伴正依。具有十六。恐謂異轍。故先示云。舉正報以收依果。言化主則包徒眾。經既從要而明。疏乃就總而說。講者必須以總貫別。修者仍須以理融

事。方得名實相稱。宗體無違。倘解行有差。總別相反。則題非此經之名。觀非此名所召。世之述作。若也背題。則不應式。況聖教乎。若謂無文。則成誣罔也。故經云。諸佛法界身。入眾生心想中。是故心想佛時。是心即是三十二相。是心作佛。是心是佛。疏作感應道交釋。解入相應釋。若無初釋。則觀非觀佛。若無次釋。則生佛體殊。二釋相成。是今觀法。疏云。佛法界體。無所不徧。念佛三昧。解入相應。故云入入心中。自非一心三止三觀。安與法界而論應入。是心作佛者。明即心變。全性成修。是心是佛者。心外無佛。佛外無心。此令行者。隨觀一境。皆知心變。全體是心。既全是心。心豈見心。如指不自觸。刀不自傷。故般舟云。我所念者。即見心作佛。心自見心。乃至云心者不知心。心者不見心。心有想則癡。無想則泥洹。止觀約此而立中觀。中觀若立。任運即三也。般舟此文。與今經廣略少殊。其旨不別。如來本恐著相觀佛。不成妙宗。故於真像之前。示乎觀體。令依此法而觀佛身。倘不依此法。豈獨不成妙觀。抑亦不發勝相。智者得經妙旨。乃於首題預明觀體。令將此觀。入十六門。則相相圓融。心心寂滅。

故第九佛想。疏目為真法身觀。真縱對像。法如何消。與法華微妙淨法身。具相三十二。云何異耶。須知小乘法身。義同生身。大乘生身。義同法身。故釋迦牟尼。名毘盧遮那八萬相海。寧非法身。況非目擊。但是觀成。經文自云。佛法界身。入心想中。又云是心是佛。豈可局在應身之身。有想之想耶。故韋提聞已。頓入分真。侍女聽之。便階相似。非圓觀境。安得當機證入如此。以結益驗。觀法可知。

又問曰。上據是心是佛。此乃約佛論中。云何諸門皆論三觀。願聞委說。以息群疑。

答曰。若於初心。即修中觀。必能雙照。任運成三。一觀既然。諸門皆爾。蓋圓人本信諸法圓融。今託勝緣。想乎諸相。即知諸相。四性不生。法體本空。心境叵得。一。雖知叵得。不礙緣生。全性起修。念之即見。二。起是性起。空是性空。性非二邊。能所亦絕。唯心唯色。待對斯忘。三。故止觀判般舟之文。心佛叵得為空。夢事宛然為假。心不見心為中。說則三相歷然。修則一念備矣。經示諸相。而令諦觀。圓人修之。非此不諦。故知十

六。莫不皆三。而此三觀。雖居一念。今觀依正。各有功能。何者。心境互得。故染可觀淨。不礙緣生。故想成相起。唯色唯心。故當處顯現。人疑三觀。妨想依正。今謂三觀。能顯依正。三觀稍稍進。依正轉轉明。於一心中。互資互發。又復應知。一心三觀。修有多門。若直於三道顯理。此如一行。若託觀佛顯理。此如般舟等。若兼持呪顯理。如方等等。若兼誦經顯理。如法華等。若於數息顯理。如請觀音。若於善惡無記顯理。如歷事覺意。今之三觀。非直於三道顯理。乃緣淨土依正而修。雖緣於事。非散善惡。及以無記。故知雖同全理起事。須分違順。違理之事。照令泯絕。順理之事。觀令成就。今之依正。是佛妙用。與圓觀相應。此觀未成。則隨假想而進。故觀落日堅冰也。此觀若著。則以實法為緣。故觀地樹佛身等也。故知用一心三觀。則依正易明。非一心三觀。依正難顯。

又問。法界入心。是心是佛。為妙觀體。識者不疑。其如經文居像觀首。此下諸觀。既有體式。可即具三。此前諸門。佛既未示。以何為憑。各修

三觀。

答曰。佛鑑當機示法。前卻其意難測。得經深趣。莫若四依。既以三觀三身。釋乎總目。而云十六。言佛便周。豈可行人不遵此說。若其未解。當詢達人。慎勿抑經就情。以愚難智。況一家制立。其例蓋多。如般舟三觀之文。普賢六根之懺。並是定中見聖。始示其門。而智者教人。皆須預習。方入道場。何不疑之。而獨責此。況一家正受。味禪之外。六妙已上。無不具於無漏之想。豈方等頓教念佛三昧。純觀事耶。願勿謗經。掇無間業。

又問曰。據義徵文。分明若是。其如修者。何以措心。既歷正歷依。若大若小。境相委曲。一一須觀。倘照真如。必須絕念。空有俱泯。境觀雙消。且觀相則達真。照理則乖事。既難並運。必也無歸。願示用心。永為修法。

答曰。雖分事理。同在一念。既匪兩端。何須並運。故知身上。不離真如。能於初心。不二而照。唯圓頓教。前三不能。故華嚴云。娑竭龍王。注車軸雨。唯海能受。非餘地堪。般舟三昧。觀四八相。一一識知。復於此時而修三觀。荆溪師立身相為境。空等為觀。今問。為待身相觀成。方修三觀。為

復境觀俱時而修。若待觀成者。倘九十日相境未現。則三觀靡施。安成圓行。若入道場。即修三觀。驗知觀相不礙照真。況復一家立茲圓行。不獨三觀。須論十乘。身要行旋。口仍稱誦。三業俱運。九旬不休。三昧可成。諸佛同現。故不可以局情自礙。必須以融懷造修。然非我圓宗。他莫能會。只如三觀。體雖無二。義且相違。空則一相不存。假則諸法皆立。中則性離二邊。別人初心。雖信中道。不能即觀。要須析體空觀成後。必歷多劫。徧學諸門。二觀均平。方修中觀。圓人發軔。即於一心。頓觀三諦。故仁王般若云。有無本自二。譬如牛二角。照解見無二。二諦常相即。又云。於諦常自二。於解常自一。自非先了性具諸法。融妙而觀。孰能始心超彼積行。今之依正。體本難思。妙觀觀之。自然符契。那將染礙事想。斷滅之真。為疑難耶。應知禪那翻為靜慮。即寂照之異名也。既寂中有照。圓人修之。豈照頑境。而不照當處融妙耶。又此觀法。既類般舟。須論三力。謂佛威力。三昧力。行者本功德力。不可以己之情想。議乎難思聖法也。

又問曰。觀法若然。誰堪修證。如其不修。何由生彼。是則往生路絕。徒

仰當機。於今何益。

答曰。人之根性。皆由宿熏。成熟不時。對至能發。己尚難測。他安可評。須信能修。不專佛世。仍知昧旨。豈獨今人。韋提請宣。本為來世。佛知有益。故使流通。爾自放逸不修。勿罔能修之者。然今論妙觀。是經本宗。須就上根。剋論正行。故如上說也。若論此經力用。則何機不攝。何行不收。倘有一機未能圓照。且隨事相歷境而觀。以此繫心。豈不生彼。故小乘法。五八律儀。孝養所親。世間慈善。臨終迴向。皆得往生。以至破戒毀經。十惡五逆。臨終十念。亦得往生。故知但于此經盡力修行。一念隨喜。皆趣念佛之海。盡歸靈覺之源。如此攝物不遺。除惡至極者。皆由經詮圓觀。理極淵源。故使力用難思。與拔無際。安以滯想。局此深經。當遵智者之言。以會如來之意。而今而後。念茲在茲。於一念心。顯四淨土。於是學者積疑既盡。得之于心。惟願奉行。兼示來者焉。

○答楊文公三問

來問并書附

億啓。遠寄示長書為答。重復窺玩。但欽淵奧。俗學膚淺。何以奉酬。輒

緣來意。虔致三問。具于別紙。請賜見答。倘契卑心。別具咨報。然希取證于泥洹。亦冀專修于未供也。

承師有言。西方淨土。風吟寶葉。波動金渠。此是何人境界。

答曰。即此見聞。更無道理。既彰教義。寧免指陳。夫淨土依正。俱宣妙法。聞者合了根塵絕跡。物我一如。豈執有人對他境界。此間圓頓行者。以根對塵。起識之時。即了以法界對法界。起法界。實非心外之境。境外之心。則心自知心。境自見境。境豈見境。心豈知心。知見既忘。言詮亦絕。故強名云不思議境觀也。凡位修之尚爾。聖位證之奚言。又若強論所離之境。差別相者。麤中之麤。凡夫境界。細中之細。是佛境界。斯蓋教道分別也。若今圓論。不離而離。初心能離佛之所離。以一心三觀。即佛智故。前書云。對一切境。以此觀照了之。斯之謂矣。

承師有言。燒身臂指。乃是出家菩薩。捨身命財。方名真法供養。此語出梵網法華二經。然並是魔王所說。且非正教。

答曰。佛之與魔。相去幾何。邪之與正。有何欠剩。良繇本理。具魔佛性。

不二而二。二而不二。隨緣發現。成佛成魔。性既本融。修豈能異。故圓實教。稱性而談。魔界如。佛界如。一如無二如。故得云魔外無佛。佛外無魔。亦是一魔一切魔。一佛一切佛。俱稱法界。皆一體徧周故。悉得稱王。皆諸法朝會故。若於魔佛起勝劣心。自是邪思。殊非正觀。然魔法本妙。如富豪家。滿中七寶。而凡夫生盲。轉動罣礙。為寶所傷。二乘熱病。見是鬼虎龍蛇。怖故逃避。漸修菩薩。猶如夜視。見不了了。唯圓頓行者。從初決定。見是七寶。而自在用。唯佛無礙。故魔是法界。魔是法王。博地唯理性是。初學但名字是。五品位。觀行是。十信位。相似是。法身菩薩。分證是。唯妙覺如來。究竟是。以此位方窮魔法事理邊底。具足能於魔界統攝自在。即魔王義成就也。應知波旬稱魔王者。有名無實。以乖統攝自在之能故。涅槃云。世諦但有名。無實義。第一義諦。有名有實義。若然者。梵網法華。真實魔王所說。更何所疑。以魔王與覺者。一體異名。如帝釋一身。既具千德。遂有千名。豈因陀羅說。異憍尸迦說耶。今云魔王說者。非獨不異佛說。而能深顯圓宗。何者。以圓不自圓。乃偏邪諸法。一一皆圓也。法

華決了聲聞之法。是諸經之王。豈不決了魔外為王耶。但魔外易開。諸大乘已說。聲聞難開。故法華隨難別指耳。如華嚴勝熱婆羅門。投火化人。則全用外道之行。婆須蜜多女。染欲攝生。則全用魔羅之法。若非深住魔外法界。安能令無量人。得證三昧。乃是行於非道。通達佛道也。況今燒身臂指。正助合行。捨身命財。財法兼濟。則一切法趣苦行為法界。故教主既與魔佛體一。法門則邪正本融。乃是具足尸羅。所謂體內方便。魔說之意。豈不然乎。如是聞魔不驚。於佛離著。乃是粗研三觀之功也。前書。立一切行。以此觀導達之。其有繇矣。

承師有言。火光正受。是苦行法門。當劫火洞然。大千俱壞之時。則何人受於極樂。

答曰。然身之際。豈定有人受於極樂。劫燒之時。豈定無人受於極樂。故淨名經說。雖善惡之業不失。而作受之者本無。法華云。劫火所燒時。我此土安隱。天人常充滿。莊嚴所游樂以苦行人。即本來人。故離有無相。本來人。即苦行人。故非生滅法。全修在性。全性成修。此時彼時。無增無減。

實不可思議也。此之正受。體是無上人法。貫徹三際。綿亙十方。成住壞空。不能變其質。水火風災。未始離其用。以全金作器。離水無波故。豈唯一理該通。抑亦當念總攝。故十方刹海。九世往來。同趣一心。名妙三昧。而以苦行為主者。原治事惡。助開理修。以為最後用心。庶作增上淨業。既正助合運。乃修性一如。不離此心。而至極樂。前書云。辦一切事。以此觀成就之。其在此矣。

天台教觀選錄卷第六

天台教觀選錄卷第七

宋四明法智尊者 後裔釋諦閑選梓

辯釋類

○釋請觀音疏中消伏三用 并序

消伏神呪。修行要道。功用難思。吾祖發揮。今人受賜。疏文既簡。讀者多迷。惟冠攝一經。實消伏三用。儻釋之不當。修者何依。今附本宗。略評此義。敢言益物。聊執自心。時皇宋天禧元年十月既望序

疏云。用即為三。一事。二行。三理。事者。虎狼刀劍等也。行者。五住煩惱也。理者。法界無礙。無染而染。即理性之毒也。

釋曰。用即為三。標三用也。一事等者。列三用也。中道總持。被十種行者修之不同。乃成三種消伏之用。觀音分證之法。徧於一切眾生之心。隨乎功行親疎。致使力用差別。如起信論明佛菩薩用。並就眾生事識業識辯之。以良醫妙藥。狂子服之。乃彰功用也。應知三種毒害。捨旁從正。受名不同。如普門別行疏。分別火難等相。報火至初禪。豈此下諸有。全無業惑。蓋苦

報為正也。業火至有頂。豈三界無惑報。以業為正也。煩惱火通四教。豈三乘人全無業報。以煩惱為正也。今事毒在欲界。此約果報。故受事名。行毒從色界。盡別教教道。以不即理。故別受行名。理毒唯圓。以談即故也。蓋煩惱中。分即不即異。故名行名理不同。若分別相。從正受名。與彼不異。所消毒害既爾。能消三用可知。釋中事者。牒事消伏用也。虎狼刀劍等者。所消伏毒害也。蓋果報行人。為免現在刀虎等難。多用散心持名誦呪。修因戒善者。亦免未來果報刀等。約此人明能消所消。一往屬事。行者者。牒行消伏用也。五住煩惱者。所消伏毒害也。雖不出能消之相。應以所消顯之。五住煩惱。非三觀不消。但此三觀。攝兩二乘。及三菩薩。修因禪定者。亦伏八地之愛。此等行人。雖能伏斷煩惱。而皆不即法性。如別教道。縱知能造之心。體是佛性。而謂無明自住。以不聞本性具惡法門。故非即理之惑。別人尚爾。前教可知。故此等人。所消毒害。既當自住。能消之觀。全是別修。是則四諦俱非無作。故能消所消。皆名為行也。理者者。牒理消伏用也。法界無礙無染而染。即理性之毒也者。所消伏也。雖不出能消之相。應

以所消顯之。且明所消者。法界是所迷之理。無礙是受熏之德。所迷本淨故無染。受熏變造故而染。全三德而成三障。故曰即理性之毒。然即理之談。難得其意。須以具不具簡。方見即不即殊。何者。若所迷法界。不具三障。染故有於三障。縱說一性隨緣。亦乃感染自住。毒害有作。以反本時。三障須破。即義不成。不名即理性之毒。屬前別教等。名為行毒也。若所迷法界。本具三障。染故現於三障。此則感染依他。毒害無作。以復本時。染毒宛然。方成即義。是故名為即理性之毒。的屬圓教也。故荆溪釋無明依他義云。此同體依。依而復即。故知體具三障。起三障用。用還依體。與體不二。此依方即。並由理具。方有事用。斯是圓乘。若不談具。乃名別教。是知由性惡故。方論即理之毒也。能消伏用者。所消之毒。既即理性。能消之用。豈不即理。斯乃理慧理定。為能消能伏也。復應了知理消伏用。體是性惡。方得初心。即修中觀。故荆溪云。忽都未聞性惡之名。安能信有性德之行。性德非理耶。行非消伏用耶。欲明理消之用。要知性惡之功。何者。以初心人。皆用見思王數。為發觀之始。前之三教。不談性惡。故此王數。不

能即性。既不即性。故須別緣真中二理。破此王數。既有能緣所緣。能破所破。故毒害與消伏。俱受行名。若圓頓教。既詮性惡。則見思王數。乃即性之毒。毒既即性。故只以此毒為能消伏。既以毒為能消。則當處絕待。誰云能破所破。有何能緣所緣。毒害即中。諸法趣毒。遮照相即。言慮莫窮。故荆溪云。非但所觀無明法性。體性不二。能觀觀智。即無明是。若非理毒。焉即能觀。故一心三觀。圓頓十乘。更非別修。皆理消伏也。應知三用。得前前者。不得後後。得後後者。必具前前。且約誦呪為事辯之。如散心誦者。未修禪慧。則唯得事。不名行理。若三教人等。如優波斯那。聞六字已。但觀心脈。及四大實際。得阿羅漢。此是但修消伏觀行。既不兼口誦。則獨受行名。或有不捨口誦。而修三教觀法。此乃誦全成觀。雖兼事用。而須從勝。皆名行消伏也。但不名理耳。若圓教人。如釋迦因地。聞此章句。即便數息。住首楞嚴。則專理用也。若云過去得聞此句。受持讀誦。則兼事用。若觀芭蕉幻化。以為助道。則兼行用。雖兼事行。既約圓修。無不即性。故須從勝。皆名理消伏也。又此三用。消伏不定。自有以事消惑。自有

以行消報。有修事行而能悟理。有修理用但消業報。文中但出所消三種之毒。不釋能消三種之用。蓋有對消互消之意。不可卒備。此令說者準義示之。況不獨此中。諸文皆簡。倘迷山家教觀深旨。此疏敷揚。誠為不易。今輒解此文。多有疎遺。庶幾達人。許為刊正云耳。

○釋輔行傳弘決題下注文

此之注文。人多異說。今因講次。故亦錄之。聊示諸生。用祛多惑。初十句。明輔行傳弘四字。次十句。明決之一字。後四句。總結示。初中。前八句明立四字之意。後二句。結用眾教之功。初立輔行之意云。濟行之教有宗。信教堪輔行。釋曰。荆溪為津濟止觀之行。故記錄經論等教。而其教本自有宗。當分則成於己教證修。跨節則皆成法華因果。教既元為宗設。信知諸教。堪以輔成止觀行也。次立傳弘之意云。顯教之行符理。驗行可傳弘。釋曰。智者為光顯如來之教。故說止觀之行。而此行深符妙理。既是契理之行。驗知一以傳弘利物也。次徵釋傳弘云。行何所弘。非眾教不立。釋曰。上句徵。止觀之行。為是何法所弘耶。下句釋。非以眾教開演。不能令止觀

妙行。安立世間也。次徵釋輔行云。教何所輔。非妙行莫詮。釋曰。上句徵。經論等教。以何法為所輔耶。下句釋。若非一乘妙行。莫為諸教所詮也。是則所輔所弘。即是止觀。能輔能弘。不出眾教。其猶賢臣。既以六經輔成帝道。復以六經弘宣帝德。雖彰二用。皆憑六經。荆溪亦爾。弘輔止觀。皆憑眾教也。故下二句。結用眾教之功云。乃漸以三聞。全教行一轍。釋曰。漸。盡也。以。用也。三聞語出付法藏。彼云三聞說法。悉能受持。故乃是載三聞於諸教章句也。蓋荆溪云。數聞師談眾教。頻覽佛示群詮。故乃盡用此聞。弘輔止觀。欲使自他依教成行。以行顯教。教行相冥。成一轍矣。次十句。釋決之一字。上之用教弘輔。雖亦荆溪之能。而推功在教。今之決字。蓋是稟師心要。用己智能。開通止觀。若文若行也。故十句中。咨稟口決。唯在於師。審理等九。多從己解。然是習教修觀所發。並非胸臆之談。具在下文。讀者自見。後總結示。其意更明。何須委釋。問。輔行二字。既以教為能輔。止觀為所輔。傳弘二字。何不以此止觀為能傳弘。教為所傳弘。有何所妨。不作此釋。答。其妨略四。一者恐妨大體。本為傳弘止

觀。製此記文。豈可立題。卻自傳教。二者恐妨題中文字。若記主意以教為所弘者。何不云輔行弘教決。因何能弘存於二字。而特不示所弘之體。驗所傳所弘。只是所輔之行也。三者恐妨徵釋之文。釋云非眾教不立。既以眾教為能立。須以止觀而為所立。弘故得立也。問詞雖即未分。答語非不顯了。義例求答意以設問。斯之謂與。四恐妨結文。結云攬斯眾旨。輒為首題。聊申所傳。不遺先見。信立題眾旨。以止觀為所傳明矣。焉敢改所傳為能傳。能傳為所傳。欲免斯愆。故如上釋。若謂未允。更請消之云耳。

○釋止觀義例境智互照。

義例問云。法華玄文。境能照智。雖引誠證。理亦難明。答。順方便教。理不可會。若從極說。於理易融。以心為境。心亦能照。能所俱心心體俱徧。心心相照。於理甚明。故不可思議境初云。不可思議。境即是觀。以是得為四句分別。境照於境。境照於智。智照於境。智照於智。照者方照。非說可窮。照者應說。非照可了。說者方說。非照可窮。說者應照。非說可了。因學人問照者下八句遂為評之）今輒評此文意者。蓋由上以四句互照。明

不思議境智。恐疑者云。凡立不思議者。則心行路絕。言語道斷。而反立於四句分別。句句咸皆云照。豈非句即是說。照即是思。何名不思議境智耶。故復立八句。以照對說。定是遣非。意云忘情照者方照。離字說者方說。如此照者應說。如此說者應照。是則忘情故照。則圓融乃能自在而說。離字故說。即自在乃能圓融而照。所以四句皆彰其得。則終日說照。言思道絕。是為聖說聖默也。倘滯情而照。執語而說。則若說若照。非窮非了。何者。滯情故照。照則成偏。執語而說。說必有礙。何能如上四句互融耶。故四偏愚句。皆斥其失。乃扶不思議之名也。文中以句法交互。乍似難見。若以此意定之。則說證之道自明。不思議之名復顯。尚恐總敘未曉。更將此意。逐句注之。

照者方照（圓融照者方乃照之）非說可窮（著字而說不可窮也此以實證而斥虛說）

照者應說（如上照者合自在說）非照可了（只能照者便成暗證此以雙美斥於獨善）

說者方說（自在說者方乃說之）
暗證（非照可窮）
（滯情而照不可窮也此以雙美而斥

說者應照（如上說者合圓融照）
（非說可了）
（但能說者必成謗法復以雙輪而斥
雙翼）

○天台教與起信論融會

有客忽問余曰。起信論。於天台四教攝屬何耶。余偶對曰。起信論是唐朝藏法師製疏申通天台不見文句解釋。此乃各是一家製作。難可和會。客乃動容問曰。聞天台一宗。最能融會。如云以五時八教。判釋東流一代時教。罄無不盡。此語何為。余乃立理對曰。只恐不許天台融會。若信天台攝屬。容有其理。則起信攝屬何難。亦乃自見諸家妍醜。今試為先將教攝論。次為以教會疏。且夫此論。宗百洛叉經。而首題大乘。則理合通於衍門三教。故天台淨名玄義云。佛性唯識等論。通申大乘三教。唯識尚具三教。起信何不具三。況與佛性。大同小異。今且於論初後。撮略教文。以對三教。論以一心為宗。乃云總攝世出世法。此則正在圓門。亦兼餘二。真如門有離言依言空

不空義。則三教之理明焉。生滅門明初發心住。能少分見於法身。八相成道。豈非圓位耶。次第翻九相。豈非別位耶。八地得無功用道。豈非通教被接之位耶。略引此文。諸可悉例。客曰。藏師製疏。分齊如何。對曰。賢首立義。望於天台。乃是別教一途之說。未是通方別教。何者。別有教道證道。彼則唯論教道。別有四門被機。彼乃只論雙亦。別有自他橫豎。彼乃獨論自行豎入。別有多義。彼所不云。未是別教通方。蓋是一途之說。客乃難曰。彼疏隨緣不變為宗。天台亦以隨緣不變。證於三因體徧。乃是圓意。何言別耶。余曰。藏師雖用圓名。而成別義。何者。彼云真如隨緣作一切法。而真如體。性常不變。卻謬引釋論云。無情唯有法性。而無佛性。此則名雖在圓。而義成別。客曰。別明凝然為理。今以隨緣真如而為別理。此據何文。余返曰。別理隨緣。其文稍顯。凝然為理。出自何文。客曰。此宗講者。皆有此言。而未見文疏所出。余曰。盛將隨緣與凝然二理。簡於性相二宗。此乃出自賢首。天台未見此文。據理隨緣未為圓極。彼宗尚自判終教未及於圓。豈天台之圓。同彼之終。須知若凝然。若隨緣。但據帶方便義邊。

皆屬別教。客曰。天台立別理隨緣。文據如何。對曰。止觀立別教發心境云。只觀根塵一念為迷解本。記引如來藏為善不善因。妙樂云。別教從無住本。立一切法。乃云無明覆理。能覆所覆。俱名無住。又云真如在迷。生一切法。又云無明為因。能生九界。必須法性為緣。文證若此。足可依憑。客曰。疏義在別。此則已明。論具三教。更冀剖析。余曰。倘有微礙。盡望陳述。客曰。真如門屬理具。三教可然。生滅門論於地位修證。須依一轍。別則始終俱別。圓則初後俱圓。如何三教位次並陳。對曰。此論宗經既多。明理是故非一。理既不一。依位修證。如何一途。如華嚴經明圓初住。乃云初發心時。便成正覺等。後明地位。卻云八地得無功用道。又仁王一偈頌中。三賢十聖住果報在圓。十四般若為別。五忍屬通。此一兩經。明位尚爾。況此論宗百洛叉經。豈可止有一翻地位。文中缺於三藏位者。既以大乘標題。只可唯明衍教。客曰。且如賢首。學通性相。位繼四依。因何釋義。全下天台。余曰。菩薩弘教。各逗機宜。蓋是一類之機。宜聞一途之說。所以作此申通。未必四依有不了也。客曰。既各擅一美。各逗機宜。何須彼此攝屬。

對曰。既知二宗各逗機宜。何須致問。既令攝屬。如上所陳。若論被機。不須和會。客乃唯唯而退。

文章類

○延慶寺立十方住持傳天台教觀戒誓辭

并序

院丙申秋七月承舊。越十年經始陳修。己酉告成。石公勒石紀之。逮壬子凡十七年。咸安來學。二師同心。祈佛永命。用休昭烈。山家教門。既遂攸敘。懼壽不我永。乃囑院於後賢。惟善繼者居焉。永永相授。非錫於子孫。遂作戒誓。使無反誨言。乃顧於手度弟子立誠又玄本慈本常尚閑德才曇慧曇覺本淳作戒誓。於是我等小子。咸載拜受命。二月刻石。存乎不朽。二師者。一師稱知禮。次師稱異聞。

戒辭

吾惟有慚德。為汝等師。無忘在三。咸承攸誨。吾昔之日受天台智者教觀於寶雲師門。非欲兼人。受以自益。無何尚即先師輪下。已有好學萃吾左右。虛譽喪實。悵然長懷。既值鶴林。始遷舊乾符寺。於西偏小院。有寢無廟。

學徒爰止。盈室莫容。又觀其密邇闐闐。誠非久宜。遂圖此城東南隅。闐若林野。略允乃懷。既而備歷艱關。用圖周給。惟念傳法。曾無他心。近以蓋葺有成。廣袤兼稱。白杵之利。自窮於通。適好傳持。老之將至。往不可補。來寧幾何。都由德薄位尊。力少任重。略喪歲月。莫塞我心。山家妙宗。終何假寄。嗚呼。吾恨生匪緣會。死乖物議。大車兼運。方將待人。吾等要持此講處。及所集教文。仰給後賢。用永敷訓。俾法燈芳燄。分照無窮。法鼓妙音。遐震有截。法華若田若里。涅槃若樹若石。梵網勛令建立。大集美其宣通。吾將藉此微緣。少補傳化。汝既吾黨。欽若我言。無匿爾懷。面受斯誨。矧夫我大師能仁之制。乃爾攸聞。三月遷居。八穢靡畜。子孫受業。非俗如何。應知四事。本給誰乎。苟明負經戒。師嚴道尊。將無與汝。未來墮焚。抑吾始以十方之心。受茲住處。逮乎改創。安施棟宇。元為聚學。何敢私哉。孺子其朋。自往無忒。今吾命汝。一無起穢。以自臭焉。自吾之後。汝無復視厥居而廢己想。況朝夕處乎。吾為物主。既已仰給十方。尚非吾分。矧他人哉。但吾宗大德備五者。無擇邇遐。吾將授以居之。後後之謀咸然。一曰

舊學天台。勿事兼講。二曰研精覃思。遠於浮偽。三曰戒德有聞。正己待物。四曰克遠榮譽。不屈吾道。五曰辭辯兼美。敏於將導。何哉。兼講則叛吾所囑。浮偽則誤於有傳。戒德則光其化道。遠譽則固其至業。然後辯以暢義。導以得人。五者寧使有加。設若不及。去辯矣。噫。汝諸子中。有備斯德者。戒哉。亦無復居之矣。將挾爾眾疑。反吾誨也。疇念爾材。亦使汝後。將懷子孫。塞吾賢路。苟其不然。亦使後之人。猶吾之授子矣。終否在茲。終否在茲。小子思之。汝克由吾。亦克由聖。汝不畏吾言。亦不畏聖人言。聖不云乎。但惜無上道。終不愛身命。亡軀存法。合在汝躬。況餘者也。故吾慚所囑。蓋微非自大其事。吾言乃由汝言也。苟猶不畏吾言。吾有誓願。神明照之。災祥不僭。汝其戒哉。

誓辭

沙門知禮異聞。一心一意。異口同意。仰白

十方常住三寶。釋迦世尊。當來彌勒。正徧知者。龍樹菩薩。南嶽禪師。天台智者。山門諸祖。各得真正無礙道人。梵王忉利。四鎮天王。龍神八部。

主善罰惡。守護塔寺。及五嶽四瀆。正直鬼神。惟願各以護法本誓。屈降證明。知禮等夙承慈熏。幸值天台智者說證法門。念報曩緣。竭愚講訓。綿歷歲月。唐喪光陰。載睽所傳。俄成斷種。今各年逾知命。運近死王。既事與願違。空撫膺長恨。刻肌剜骨。寧補前非。今與手度弟子立誠又玄本慈本常尚閑德才曇慧曇覺本淳等。下至繫籍出家一聚眷屬。持所住講院。及所集教文。仰給將來十方傳教菩薩。所祈後後遞相傳付。以至無窮。略展誠懷。不辜遺囑。竊以如來垂像。久託鷲山。須達歸心。先經祇樹。梵王奉宮而請說。淨名臥室以興談。至於正法住持。皆屬塔廟。四依繼軌。咸顯所居。既法藉人宣。故人必依處。此處雖寄聚落。頗若山林。西映湖光。東連野色。棟宇延袤。粗可棲依。滅後造堂。惡世揚法。日藏稱如來游止。法華謂是佛受用。今茲陋室。永言通經。仰惟諸佛慈臨。四依哀納。庶令凡鄙。自然莊嚴。永遠休光。未來安處。道隆內院。化廣香城。常得善師。遐聚賢學。星分法炬。徧照於十方。流布宗乘。綿互於三世。常壽不斷。妙種益滋。其或惡黨兇徒。將來固占。恃權結勢。橫見欺奪。廢傳般若。障塞行道。我已將

此處奉上三寶。仰給傳持。是人便為固占欺奪佛受用處。亦是廢壞轉法輪處。亦是離間和合學處。此人當得破滅三寶。斷學般若。極重罪惡。況復末世。護法為難。法華罵佛尚輕。不亦傳護事重。當願若我徒黨。乃至餘人。將欲占據我傳法處。動心則應時狂迷。動口則失音不語。動身手者。或被風擊。或遭火爛。毒蛇蝮蠍。一切侵害。惡瘡膿血。盲聾瘖瘂。肢體闕壞。牢獄怨賊。枷杻刀杖。惡鬼霹靂。毒藥橫災。一切諸難。令其備受。所有眷屬。病惱鬥諍。悉亦離散。住我此處。心常躁熱。如住火鑊。所視毒其眼。所聞毒其耳。齶嘗及觸。皆成毒害。凡有觸向。悉不安隱。命終當墮阿鼻地獄。成壞轉寄。永無出期。未來餘殃。復倍前劫。寧壞我身。寧斷我命。寧破我眼。若壞我形命眼目。終不呪令是人。招斯等苦。若壞我此處。即是斷我及一切眾生菩提善根。般若種性。亦斷智者教觀壽命。亦滅如來遺化勢力。以要言之。即是壞滅十方三世三寶壽命。正法眼目。開一切眾生三惡趣門。閉一切人天涅槃道路。此人罪報。不可思議。仰願諸佛菩薩。諸天龍神。遮護此人。勿令一念。起此惡心。況至毀壞。又願國主皇帝。諸王輔

相。職權主任。州牧縣官。大勢力人。同垂衛護。令得此處。永永傳法。繩繩靡絕。若我徒黨。及餘諸惡比丘。或有干執。乃至毀撤此傳法處者。願準涅槃十六大國王。大誓護法嚴用折伏。乃至驅令還家。亦願如彼經文。過去有王。身命護法。生不動佛國。為彼佛上首菩薩弟子。護法事重。勝報無窮。下至我眷屬知識。見聞隨喜者。但能贊助光顯此傳法處。願此大眾。在在處處。常為諸佛菩薩。諸天聖眾。所見愛念。晝夜護持。如彼惡人。所得罪報。我得福樂。復過於彼。彼罪有漏。會有盡時。我福無為。同虛空性。莊嚴法界。一切有情。同會菩提。及涅槃道。

○交法師授辭

吾祖智者。垂言立行。談出情表。非暗證及尋名者之所追及也。吾忝嗣洪業。綿歷多稔。未嘗少頃有行說之懈。汝登吾之門。亦有日矣。諮決微旨。厥功已積。今台之章安慧因古寺。欽汝。懿美。乃新構于講院。令汝傳持。吾今授汝香鑪如意。用為傳法之具。欲汝三學芳香。先藹乎自己。四悉巧意。次適乎物宜。汝其慎諸。勿妄揮秉。忽名利之如芥。視強輒之若寇。能

如是者。少合吾之意爾。亦不辜吾祖之言行。亦免致有情之生惱。擇交論師。勿欺吾囑。天聖二年正月二日

○璨法師授辭

天台命宗。以偏圓一揆示乎教。以境智不二明乎觀。非教無以生解。非觀無以成行。解行俱備。然後可登乎聖賢之域也。吾久事斯道。靡有懈懷。故四海學人。往往遐至。文璨論師。始則升於興國祥法師之堂。討論大義。克著功業。而祥師放心至理。情忘彼我。復旌汝好學。命入吾之室矣。於是孜孜教觀。無晝無夕。綿歷乎多祀。又能景行純素。與言相應。今祥師嚴整塔寺。續三寶之遺風。慮妨示徒。故付講於汝。吾嘉祥師有出俗之見。復觀汝是傳法之器。故授汝手鑪。洎鬱多羅僧。欲汝一秉一披。使德香芬馥。寂忍成就。如是則利養毛繩。名聞毒箭。何傷於己也。前所謂登聖賢之域者。汝其有分耳。文璨論師。當體吾意。時大宋天聖四年十月六日

○結念佛會疏

原夫一念本融。諸法無礙。遇熏既異。感報成差。是以順性而修。則顯諸佛

淨土。隨情而作。則循五趣苦輪。所以處娑婆者。升出尤難。墮落者眾。故經云。得人身者。如爪上土。失人身者。如大地土。直待三乘行備。方免四趣受生。蓋境界龐強。煩惱熾盛。自力求脫。實難其人。若夫生安養者。國土莊嚴。身心清淨。直至成佛。不墮三塗。經云。尚無惡道之名。何況有實。又云。眾生生者。皆是阿鞞跋致。若欲生彼。但當稱彼佛號。修彼佛慈。必為彼佛本願攝取。捨此報身。定生彼國。具如經說。實非臆談。今結萬人。以為一社。心心繫念。日日要期。每歲仲春。同集一處。同修供養。同聽法音。會彼萬心以為一志。俾成定業。誓取往生。況報得命光。其猶風燭。一息不至。三塗現前。何得自寬。不思來報。當依佛語。無順人情。頓息攀緣。唯勤念佛。謹疏

○跋潘屯田夢魚記

記附

予到任。依普賢觀經。不令人捕池沼江湖內魚。（城外難禁）景德四年孟冬。奉詔還闕。十月十日夜。忽夢江湖中魚。約計數萬。悉號泣云。長者去矣。吾眾烹矣。哭聲沸天。所不忍聞。然而耶非耶。真耶妄耶。復

焉知後來宰邑者。非長者乎。所嗟者。人何故而為魚。魚何故通人。而知人之去留。一何靈也。君子鑑之。何忍烹之乎。予憫其有情。故特記之云。

四明沙門知禮。偶覩茲事。能知厥由。非釋典了義。莫可原之。蓋魚性佛性。宰邑之性。本不二焉。在事強分。二無二也。佛既先覺。立法教人觀乎物性。起同體悲。安其危。示其樂。俾其復本。與佛齊致。故流水救魚。已得成佛。魚亦當成。不二之驗矣。今所夢者。豈孤然哉。乃由佛廣放生之教。魚蘊得脫之緣。人有增善之分。共而成之。其理必也。夫如是聞見之人。得不力行其教。諦觀乎性。使齊於流水者也。時天聖元年四月十一日跋

○復天童凝禪師第一書

來書附

正月十八日。天童山景德禪寺住持傳法苾芻子凝。謹熏沐裁書于 延慶堂上教主法智大師侍者。子凝嘗聞。智者千慮。或有一失。愚者千慮。或有一得。斯往哲之格言。非潛夫之臆說也。子凝素昧達人之旨。輒陳愚者之言。願瀆聽聰。少陳狂狷。近因暇日。恭覽十不二門指要鈔。義峰孤聳。

非鄰克之足能躋。教海汪洋。豈師曠之耳能盡者也。珍重珍重。中所援引。達磨門下。三人得法。而有淺深。尼總持云。斷煩惱。證菩提。師云得吾皮。道育云。迷即煩惱。悟即菩提。師云得吾肉。慧可云。本無煩惱。元是菩提。師云得吾髓。但為傳聞。故無實證。未知斯語。得自何人。大凡開物指迷。必須據文顯解。豈可以道聽途說。將為正解。禮云。記問之學。不足以為人師。此亦慮無稽之言。以為正說者也。寧可指鹿為馬。事類趙高。使民戰栗。宛同宰我。今據祖堂及傳燈錄。只云二祖禮三拜。依本位而立。未委彼宗。復何為解。今或有師云。達磨之道。但接下根。未通上智。又云。悟即心之理。昧心外之法。斯皆以管窺天。將螺酌海者也。今試辯之。原夫病在膏肓者。失之於針砭。滯名相者。封之於言句。豈教不能明心。而藥弗能瘳疾耶。良由積療增疴。夥言惑性。是以祖師西來。直指人心。見性成佛。亦方便之一揆耳。或者猶云。但指即心。未入佛慧。如般若說。九類皆住無餘涅槃。華嚴云。一念普觀無量劫。未如此說。與祖師之道。同耶異耶。噫。小智自私。賤彼貴我。達人大觀。

無可不可。古賢之言。信而有徵矣。然則田巴毀三皇。罪五帝。隨而和之者千人。蓋海上有逐臭之夫。詎田巴之道。能勝於三皇五帝之道者也。教主大師。久積淨行。恢張教網。前無古人。後不可繼。自當依經解義。續智者之真風。何必採鄙俚之言。玷啓迪之旨乎。願削傳聞。自扶本教。無使滯名相者。而取傲焉。幸甚。不宣。天童山景德禪寺住持傳法苾芻子凝頓首上白。

正月二十四日。延慶院住持傳天台教觀比丘知禮。謹修書復于天童景德堂頭禪師侍者。今月十八日。僧使費到長書一緘。文理相高。經實俱贍。舒卷忘倦。珍荷彌多。但以夙事懺摩。全疎文學。將謀投報。預抱忸怩。然閱華詞。備諳雅旨。蓋以知禮早歲。為解本宗十不二門。輒述指要鈔。編文紀事。聊資學眾之尋研。義淺詞荒。敢冀宗師之觀覽。其中所引達磨門下。三人得法。淺深不同。尼總持云。斷煩惱。證菩提。師云得吾皮。道育云。迷即煩惱。悟即菩提。師云得吾肉。慧可云。本無煩惱。元是菩提。師云得吾髓。來書云。此語不契祖堂及傳燈錄。謂是道聽途說。採乎鄙俚之談。而不

知此出圭峰後集。裴相國休。問禪法宗徒。源流淺深。密禪師因為答釋。廣敘諸宗。直出傍傳。源同派別。首云達磨直出慧可。傍傳道育。及尼總持。乃示三人見解親疎。故有斯語。此之後集。印本見存。南北相傳。流行不絕。曾逢點授。因是得聞。而況有唐圭峰禪師。帝王問道。相國親承。和會諸宗。集成禪藏。製禪源詮都序兩卷。及茲後集。為世所貴。何為鄙俚之談。豈是道聽途說。此乃禪門自生矛盾。固非講士敢此譏訶。只如祖堂。亦是人師集錄。誰是誰非。言何容易。夫法本無說。說必被機。機發在緣。緣有賓主。故諸聖人抑彼揚此。是一非諸。補處逸多。尚受折於維摩詰。上首尸利。甘負屈於菴提遮。豈補處訥言。上首暗理。蓋知緣不在己。是以功讓於他。以至正像法中。華竺宗主。空有更破。性相互非。業禪者屢斥尋文。傳教者或譏暗證。皆為進於初學。欲使深於本宗。智論立悉檀被機。禪經用四隨益物。設化之人大體合然。但以假名。引令入實。不得其意。寧免生疑。來書又云。今或有師云。達磨之道。但接下根。未通上智。又云悟即心之理。昧心外之法。未審此語。何文所載。何處親聞。無求閭巷之音。而構

誣罔之說。道聽途說。事有所歸矣。且夫信行法行。各有利根鈍根。唯色唯心。豈分內法外法。剎那九世。一念三千。理事俱融。頻彰指要。既蒙顧視。合察源流。願存為法之心。廣闡利人之道。俾信法根性。從說默開明。無使達磨子孫。獨能破立。智者宗裔。全廢抑揚。則彼眾當機。有趣真之路。令此宗來學。絕入理之門。禪師悟徹一心。辯超千古。為佛祖之了使。作人天之導師。希開博濟之懷。勿任偏情之執。講懺之隙。倉卒奉酬。幸無以朴野而見誚焉。不宣。延慶院住持傳天台教觀比丘知禮拜手上復。

○又復天童第二書

來書附

正月二十八日。天童山景德禪寺住持傳法比丘子凝。再修書奉白于延慶教主法智大師堂下。子凝聞夫意淺則言疎。思深則言訥。前所獻言者。且欲大師削去傳聞。自扶本教。再垂來示。徵引源流。徒知出於圭峰。問因相國。三宗辯異。未盡所長。殊不知知解宗徒。祖師昔記。循其泛說。詎愜通懷。彼禪源詮云。達磨九年面壁。蓋為絕緣。由是祖師獨斷。乃云知之一字。是眾妙之門。今達磨所傳。唯靈知而已。至於深推荷澤。輕視牛頭。矛

盾之言。洋洋於外。既曰曾逢點授合具雌黃。何異採鄙俚之言。資脣吻之解。且夫達磨之得二祖。亦猶思大之有智者。垂範作則。千古皎如。倘智者之言教成非。而達磨之子孫亦謬。豈容緘默。須議師承。非之則謗因謗緣。空招捺落。是之則正人正己。信奉謳和。豈謂相國親承。帝王問道。北宗神秀。四帝國師。藉勢恃權。其風自彈。來書又云。補處逸多。尚受折於維摩詰。上首尸利。甘負屈于菴提遮。蓋知緣不在己。是以功讓於他。若如是。則雖曉抑揚。罔窮實際。苟云功讓。未喻下懷。又云業禪者屢斥尋文。傳教者或譏暗證。俾信法根性。從說默開明。無使達磨子孫。獨能破立。智者宗裔。全廢抑揚。此者深思。誰之咎與。剛云破立。以過疵人。豈不云一念三千。剎那九世。禪教之旨。何理不臧。思益經云。說法有二種。若聖說法。若聖默然。何必有說滯言。無說乖旨。實惟不二。非任偏情。昔人截耳捐身。引腸斷臂。斯有由矣。不然。賈有餘勇。恃死不迴。山人每一經心。如負芒刺。願吾大師。力扶像運。深察源流。無使正法澆漓。人情美順。唯宗高範。是振淳風。知事懺摩。必無虛日。再行鄙抱。專候斥呵。不宣。天童

山景德禪寺住持傳法比邱子凝頓首再白上。

二月初七日。延慶院住持傳天台教觀比邱知禮。再裁書于 天童堂上大禪師丈室。比者累接真緘。頗彰深意。前書謂指要所引三人得法。全不據文。乃是道聽途說。採乎鄙俚之談。蓋由不曉斯文。出自圭峰後集。只齊曾見。非彼所聞。故以長書。責無實證。今知所出。合恥鮮聞。如何卻斥圭峰。棄乎援據。噫。過而不改。斯成過也。且如指要所引。非無所以。蓋智者立法華絕待十妙。止觀圓頓十乘。以煩惱即菩提。生死即涅槃。二句之文。而為網格。誠非二法相合名即。故不可以斷證明之。亦非二法翻轉名即。故不可以迷悟示之。煩惱非定本無。菩提非定本有。故用煩惱即菩提等絕其言詮。寂其思慮。俾妙解圓明。妙行密契。妙理頓顯故也。柰以天台宗教凌遲之際。圭峰後集。流行來吳。禪講之徒。多所宗尚。咸云達磨印於二祖。本無煩惱。元是菩提。方為得髓。智者所說。既同道育之解。乃成得肉之言。鄙僧忝嗣台宗。得無傷痛。況因點授。粗見否臧。遂於指要文中。對揚厥旨。何任脣吻之便。而浪有所譏。且夫分宗受法。傳教接人。人據圭峰難於本教。

豈不依教而返破之。斯皆扶樹本宗。勉勵初學。證悟之際。彼此豈存。前所謂設化之法。大體合然。悉檀被機。四隨益物。不得其意。信有狐疑。洎觀捐身斷臂之心。如負芒刺之語。後五百歲。能幾人乎。省己扶宗。既能如此。於他護法。豈得周遮。幸冀禪師。博覽本宗。善揚祖道。無得阻他釋難。便成立我化功。蒙索報音詎可緘默。不宣。延慶院住持傳天台教觀比丘知禮稽首再白。

○天童又上第三書

附

二月十四日。天童山景德禪寺住持傳法比丘子凝。謹重致書于 延慶堂上教主法智大師座下。子凝竊聞屠保之內。必有異人。講讖之中。豈無通識。何勞往復。再敘端倪。而大師指要。雕文刻義。只曰相傳達磨門下。三人得法而有淺深。愚既議之。豈可使責圭峰以求情實。所謂道聽途說。可曰相傳。果有後書。指為曲據。妄生穿鑿。合曉否臧。或達磨授二祖。有本無之說。道育尼總持。有斷煩惱之稱。則圭峰言之。而大師議之。斯亦可矣。既元無此說。擬剝何人。豈可逐浪隨流。揚聲遇響。前云設化之

道。大體合然。斯未可也。大凡援引古今。存乎婉當。彼宗固執。可示斥呵。方謂抑揚。昭乎義理。苟弘教者。引佛經不當。亦須削之。如是。則稱作人師。堪為教主。後生宗範。千古不逾。所謂學而不思。傳而不習。斯之為恥。何恥鮮聞。來書又云。天台宗教凌遲之際。圭峰後集。流行來吳。人據圭峰難於台教。豈不依教而返破之。斯皆扶樹本宗。勉勵初學耳。嘗試論之原夫聖人立教示迷。情同芻狗。智類冰壺。神遇之懷。道無不在。豈同鄙俚。有濫道途。常患學佛從師。未能忘筌離相。余與大師言議者。蓋存大師永永之道也。假使信任圭峰為是。須知迴顧祖堂無言。未墜本宗。尚猶焚軀煉指。豈同外道。非理赴火投崖。革故是宜。鼎新無爽。所依止觀十乘。妙華十妙。菩提煩惱。信本無差。網格之言。豈容繁剖。所謂過而不改。斯有歸矣。不宣。天童景德禪寺住持傳法比丘子凝稽首上白。

○忠法師往復書後敘

附

吾祖法智尊者。始因錢塘奉先清師製珠指。解十不二門。總在一念之文為

真心。別分色心之言為俗諦。改色心門造謂體用。為造謂體同。改內外門三千即空即假即中。為即空即中。凡改二十來字。天台昱師注不二門立唯觀不思議境。消一念三千。唯色唯心為真諦。法智憫而救之。所以指要之所由作。故序云。或示或注。著述云云。是此也。清師又立生佛三千為事造。心法三千為理造。而不知三法各具事理。如指要破曰。據他所釋心法是理。唯論能具能造。生佛是事。唯有所具所造。則心造之義尚虧。無差之文永失。又序曰。事理未明。解行無託。此皆破於清公也。然指要之中。正明觀心達妄之道。闢他山外觀真之非。文引煩惱即菩提。生死即涅槃二句。為發心立行之本。因此揀示達磨門下。三人得道淺深。可大師云。本無煩惱。元是菩提。達磨曰。得吾髓。法智評之曰。可師之見。意縱階此。語且未圓。凝禪師謂指要所引差錯。從而辨之。乃準祖堂及傳燈錄。當時可師但禮三拜。依位而立。而不曾有本無煩惱等言。凝公如此扶救。毀斥法智。云是道聽途說。非為正論。殊不知法智準圭峰後集而示。到此凝公自當結舌服膺。柰何後書倔強不已。今更就彼書辨之。若將可大

師無言依位而立。便是顯圓頓者。且身子云。吾聞解脫之中。無有言說。大品云。若有一法過涅槃。我亦說如幻。又有無言童子。淨名杜口等。今問此諸無言。而與可師無言。為同為異。請端的示之。切莫通謾。又如阿含外道問佛。不問有言無言。如來踞座。外道讚云。世尊大慈。開我迷雲。即禮三拜而退。阿難問佛。外道得何法而退。佛言。如快馬見鞭影。即著正路。也。祖堂引為圓頓第一則語。天台判此為小乘三藏。若望圓頓。猶霄壤焉。故知不可纔見無言。便謂真證也。當時四明太守直閣林公。見二師諍議不已。因請法智於指要下和融之語。法智不得而辭。遂改之。(指要舊文曰。此乃又超得髓之說也。可師之見。意縱階此。語且未圓。問。今明圓教。豈不論斷惑證理。及翻迷就悟耶。若論者。何異持有之解答。祇如可師。豈不斷惑翻迷。豈亦同前二耶。故知凡分漸頓。蓋論能斷能翻之所以爾。○指要新改曰。然汝所引達磨印于可師。本無煩惱。元是菩提等。斯乃圭峰異說。致令後人以此為極。便棄三道。惟觀真心。若據祖堂。自云二祖禮三拜。依位而立。豈言煩惱菩提。一無一有耶。故

不可以圭峰異說。而格今家妙談爾。況達磨西來。以楞伽四卷。授可大師。且曰。藉教悟宗。仁者依此修行。自得度世。荆溪嘗判楞伽。階天台別教。以經云一切眾生自心現流之義。大慧菩薩問是頓是漸。佛答是漸。既言是漸。安得指為頓耶。準此則法智所評。信不誣矣。今謹錄當時議書五番。非但今後昆睹指要新舊二文來歷。抑亦不昧先時辯論之因起也。熙寧三年中春。永嘉法明院傳教法孫繼忠識。

○謝聖果法師作指要序書

聖果即天竺懺主所住院名也

四明法門比邱知禮。上手聖果闍黎侍者。光塵倏變。忻界尤賒。傾慕笑譚。何啻飢渴。諒惟榮履。無替考祥。必誨物以忘疲。幸吾宗之不墜。知禮昨以居多暇日。因究教門。庶熟性靈。輒思訓解。念朱陵之四擇。已抱忸怩。繹荆溪之妙言。更增嗤鄙。無何諸子咸議刊行。過之不休。故從所欲。敢期英眷。亦賜揄揚。實謂虎威。俯從狐假。洎迴人之遽至。辱榮翰以薦臨。益見久要之心。足認淡成之契。瞻望載惕。腆懜交顏。方今參宿移沈。聖制非遠。必希道養。以慰翹思。便价告行。謹此致訊。兼代陳謝。伏惟鑑察。不

宣。

○與慈雲懺主書

某啓。伏念又入新年。未酬宿願。路寄江臯之隱。心期域外之遊。唯我故交。同茲所向。即今訓物。及以觀心。既以智資禪。必自利益物。昨觀留守太師清什。甚注意吾宗。自匪吾交。曷歸太相。懸知教觀。必遂典行。唯精禱是望也。劣交自中冬修大悲行法。并十僧俱諧。滿足一期事儀。至正初闔眾行功德天法。又諧訖事。斯皆和尚力庇。致副心期。此月十日。忽蒙 帝命。遠授法智師名。既不肖於先宗。實虛張於斯稱。然未階十號。非我所期。知於殿頭出浙陽祈福。必屢相見也。劣交昨者託任高品賚賤。奏聞 聖上。乞賜大藏經文。智環信云。他已微許戍整。更希和尚。說其利益。勸他維持。取遂東掖。得本州敷奏。乞依天竺體例。改院為寺。并立十方住持。智環信云。已奉 聖旨。下轉運司檢會。須賜重言。告運使周旋奏去。俾令遂意。斯是急事。餘並間緣。本如書云。屢奉嚴命。今出浙陽。深說至誠。欲啄峰飲澗。況乎大任。實莫當之。苦告寄書

達和尚。深慮違拒之罪也。倘蒙不奪其志。必苦心報恩也。不宣。劣交啓
天竺和尚。

○付門人矩法師書

崇矩。近夏五迴收得汝書。知受台州黃巖東禪之請。聞若僧若俗。于再于三。既動眾心。獲興吾教。得無喜乎。前次海藏主。將東山信來。亦言及斯事。未知幾時赴彼開講也。汝既受彼請。當聽吾言。凡立身行道。世之大務。雖儒釋殊途。安能有異。必須先務立身。次謀行道。謙為德柄。汝當堅執之。使身從此立。道從此行也。吾見學人。切於名利者。皆不能鳩徒演教。當視此等如詐親。懼之如虎狼。此先宜誠之。然後進行勤講。豈俟再言也。此外宜覽儒家文集。博究五經雅言。圖於筆削之間。不墮凡鄙之說。吾素乖此學。常所恨焉。汝既少年。不宜守拙。當效圓閣梨之作也。至囑。若見源叔。為我伸誠。佛事所拘。人情多曠。春暄漸熱。更宜減睡節食為要。餘無可言。不具。座主押付崇矩閣梨。

○又

崇矩。吾前次附信。必領得了。起造畢。莫管人多少。須不住開講。於教著功。不擁文義。仍以進行為務。守戒為先。如汝者少唯望汝流布。若或放逸。又成虛擲也。吾於餘事。不能掛心。只慮教觀無人而墜。汝宜思之。當知吾志焉。夏初修方便。望汝冥禱相助。時中切冀將身本道。不具。

○又

崇矩閤梨。久不得信。近日如何。風聞已赴本業景德開講。僧俗歸心。須知城隍不比鄉間。又是受業去處。上下難受化。必須降意接物。軟語談真。使聞者皆忻。見者獲益。汝之智辯。足可為眾。但恐寺眾。有見汝行止有不廉處。又恐檀信見熟。別有誹謗。於教無光。更須護持。則盡善盡美矣。吾為懺期將滿。報願未能。眾障交興。莫我遣卻。仍為教藏未圓。恐後來師徒。講習艱難。以故忍死力為成之。今遣學者。往彼邦緣化。印法華經記。切在勸贊門徒。多少結緣。令吾心志滿足也。此外宜息身心。莫令生病。是祝是祝。不具。

○又

崇矩論師。不見汝面。僅十六年。不得汝書。亦十年矣。昨聞西游京都。遽蒙宣召講演。復賜命衣。深為吾門之美事也。近知歸在天竺開講。尤副我心。此際書來。解我思念。切在勤心。慈接學流。仍須以香火為緣。以止觀為業。不行唯說。是吾之憂。若非為法。須行利益邊事。此外不宜他適。當善調身。餘不細述。不具。

○又

吾遺書付浮石崇矩。吾傳教觀四十餘年。既云樂在其中。不覺老之將至。近以綿痼。百骸俱痛。唯冥妙空。達生死相。相亦非相。去來本常。此乃一心三觀之要。吾在為訓物之柄。吾逝為見佛之基。汝早聞思。夙預傳唱。當須勤勵以益諸後。俾祖燈廣曜。佛種不斷。若依此者。真吾徒也。捨此以往。復何言哉。臨行書此。不及委悉。深宜體察。不具。

○付門人琮法師帖

鑑琮論師。在於本鄉。身心安否。親里愛結。不相染耶。利養名聞。能遠離否。既學山家。必異常流。理事合修。自佗兼濟。如此即是智者子孫矣。吾

年事已去。唯念西游。眾緣所留。未果其志。然圖傳教勝事。實是掛心。今遣二僧。去彼勾當印板。望汝行疏贊成。切囑。不具花押委曲。

○付彬閣梨遺書

委曲遺願彬閣梨。吾夙以緣法。獲嗣流通。踰四十年。道德無聞。深自為愧。汝亦早以弘教為志。久處座下。及傳唱利人。頗有道譽。我今老病日篤。必不能再與汝等談道。宜以像末隆法為勤。無以名利居懷自念。垂終之次。不能悉書。聊遣此。好自珍育。不具。

○付妙果法師書

妙果講主文昌論師。時光急逝法臘又增。徒覺力衰。未能果證。日思改報。身預勝游。遂我所期。必將剋也。汝修心勤進。為法周旋。二利兼行。三空不爽。必於此世獲妙果矣。吾雖觀力未充。心有所詣。出處說行。敢離智者闡域。常患十六觀疏。文約理奧。講者學者。多淺多近。法既不稱。種乃不強。故率所懷。成乎私鈔。汝即吾黨。同吾用心。故旋寫二卷。附去看尋。若有所資。宜為眾講說。或有異。可劄取寄來。此外調理身心。俾成願行。

餘復何述。老僧押達昌公領。

○復楊交公書

知禮謹於講懺之際。依本宗教觀。寫書奉答秘監大檀越。知禮伏奉載垂真翰。曲賜重言。俾知禮畢此懺期。更留講訓。仰承尊旨。合改先心。但以專誠久趣此門。鄙志莫能易轍。況良時難遇。勝事易差。故欲且副夙心。不果恭遵嚴命。所言知禮洞三觀之指歸者。稱之太過也。又云極樂本繇示權。修道須忘忻厭者。誠哉是言也。而知禮今忻淨土。特厭患身。亦有其繇。輒伸於後。若其一心三觀。雖非洞達。敢不依凭。知禮四十餘年尋其筌筮。學其去就。神根既鈍。證入無繇。而於戶牖關防。行用時節。多所游歷。亦略諳知。今者蒙索報音。故難杜口。粗陳梗概。希賜否臧。三觀者。一念即空即假。即中也。恢揚肇自於如來。妙悟近推於智者。全繇性發。實匪修成。故於一心。宛有三用。所謂空者一切皆空。即三觀悉彰破相之用也。假者一切皆假。即三觀悉明立法之功也。中者一切皆中。即三觀悉是絕待之體也。是則終日破相。而諸法皆成。終日立法。而纖塵必盡。終日絕待。而二諦熾

然。故般若談空。八十法門得顯維摩立法。三界見愛皆忘。法華一乘。世間之相常住。皆繇三觀相即。致令諸法無遺。故三即非三。一即非一。非次第而入。非並別而觀。不可以有無求。不可以中邊取。故云不並不別。非縱非橫。蓋三一圓融。修性冥泯。豈識心之所測。何言說之能詮。故強示云不可思議之妙觀也。說即非說。無說而說。能知此已。對一切境以此觀照了之。立一切行。以此觀導達之。辦一切事。以此觀成就之。設一切教。以此觀敷暢之。修此觀者。能所必忘。取捨斯泯。故真如無念。向則心絕。終日說示。不異無言。捨此則必同眾魔。離此則未超諸外。故龍樹云。除諸法實相。餘皆魔事。迦葉云。未聞大涅槃前。皆是邪見。大矣哉。一心三觀之妙宗也。故知禮所求安養而生。所欲燃燼而死。憑此三觀。遣彼百非也。言極樂之界。蓋覺皇示權者。經論既以淨土之教為勝方便。驗知是如來善巧權用也。但權名不局。實理亦通。是要甄分。方知去取。體外之權須破。體內方便須修。離事之理則麤。即權之實方妙。故小乘無佉佛之說。大教有剎海之談。蓋心性徧周。法界無外。理極故令事廣。華大故省池深。剎如帝珠。出

現重重無盡。方顯寂光之理。身類天饌。感報彼彼不同。乃表遮那之性。豈應極樂。不預唯心。故如來藏中。涅槃具足。隨緣發現。應量而知。既能彰地獄天宮。豈不造穢邦淨國。本性雖具。繇心發明。彌陀以無緣之慈。取極樂之土。釋迦以樂說之辯。示往生之門。斯皆善巧之權方。攝彼沈淪之品彙。令懼退轉者不退。使不善觀者能觀。淨土權相蓋多。今且略論此二。故起信論云。初學大乘正信。以在此土。不常值佛。懼謂信心意欲退者。當知如來有勝方便。攝護信心。但當專念極樂世界阿彌陀佛真如法身。畢竟得生。住正定故。專念真如法身者。豈異大乘正信。以依彼佛為境。故能牽生淨方。斯是如來權巧也。又觀無量壽佛經云。凡夫心想羸劣。未得天眼。不能遠觀。諸佛如來。有異方便。令其得見。此蓋釋迦神力。彌陀願心。若有諦觀。必能親見。斯亦覺皇異妙方便也。此之權巧方便。既約圓論。即與法華微妙方便。無二無別。故諸天及人。聲聞緣覺。事度菩薩。漸修大士。充滿世間。數等河沙。盡思度量。不能知覺。惟佛與佛。乃能究盡。圓信圓解。方能造修。知禮雖是鈍根。濫沾圓教。不離當念。願達彼方。庶即下

凡。便階不退。復聞大通佛世結緣之徒。已經塵點劫來。尚住聲聞之地。皆
絲退大。故涉長時。身子六心。退落五道。沉悠悠學佛者乎。蓋絲此土。多
值退緣。故云魚子菴羅華。菩薩初發心。三事因中多。及其結果少。若求生
安養。即於博地。能藉勝緣。纔獲往生。永無退轉。聞茲利益。得不忻求。
乃用一心三觀為舟航。復以六時五悔為櫓棹。求往唯心之淨土。願見本性之
彌陀。然後運同體之大悲。度法界之含識。順佛權巧。求生樂邦。其意略
爾。所言倘存忻厭。即起愛憎。既萌取捨之心。乃生能所之見者。起過之
相。誠如所言。立德之緣。今當略說。蓋以忻厭取捨。善能起過成功。故馬
鳴立為始覺之基。智者稱為淨土之漸。維摩以見愛為侍者。文殊以貪恚為功
能。斯皆用之在人。乘之有法。且眾生曠劫住此娑婆。貪於麤弊色聲。著於
下劣依正。既無厭離之念。但增繫縛之緣。縱有熏修。鮮有克遂。以此土法
多障。致道行難成。故涅槃經云。得人身者。如爪上土。失人身者。如大地
土。是故諸佛愍此眾生。以願行力。取清淨土。令起忻慕。作受生因。以苦
切言。說垢穢相。令其厭惡成出離心。若非此心。不成始行。故非厭離。捨

此無絲。不起忻求。生彼無分。蓋受生之法。以愛為緣。始自初心。終至等覺。變易未盡。忻厭叵忘。況始行耶。今求淨土。不求身受諸樂。心染妙塵。蓋欲託彼淨緣。速增勝道。以彼壽命無盡。依報自然。無有女人。及以根闕。雖聖凡共處。而無惡道之名。雖聲聞無邊。且離執真之見。彌陀為良導。觀音為勝友。一生補處甚多。十地聖人無數。風吟寶葉。波動金渠。皆出妙音。盡詮至理。既無違順。永息貪瞋。凡有見聞。悉資寂照。皆住正定。功在於斯。今之眾園。尚須求預。彼之寶剎。寧不願生。但知淨土唯心。穢邦即性。即厭無厭。即忻無忻。是則正助合修。解行兼運。順佛正教。非己曲情。況觀經說上品生因。須大乘妙解。加修六度。兼勸眾生。故知禮今以三觀攻心。五悔助道。又恐淨因未備。故以畢命自要。庶憑最後之強緣。以作往生之定業。而又若不燒身臂指。非出家菩薩。梵網之誠明然。捨身命財。是真法供養。法華之文煥矣。楞嚴然香一炷。宿債俱酬。輪王剎身千燈。妙果斯克。故知初心後位。上聖下凡。皆可進修並彰至教。但行正解。自免邪修。以知性火真空。豈有能燒之相。所燒自亡也。又知佛體圓

妙。豈存所供之人。則能供亦寂矣。兩重能所既泯。一切功德斯成。是名苦行法門。所謂火光正受。四土淨境。頓現此心。諸佛道場。咸彰此處。但隨所願。必遂往生。故智者云。臨終在定之心。即是淨土。動念即是往生淨土時。如此捨穢身。則盡垢穢之際。何理不彰。如此取淨土。則極清淨之源。何惑不遣。是以韋提忻清淨業報之處。即證無生。薩埵捨癰疽瘰癧疾之身。云求常樂。此之取捨。與不取捨。體無二種。用亦同時。得名三種法門。謂取法門。捨法門。不取不捨法門。亦是三毒法門。具一切法。故無行經云。貪欲即是道。恚癡亦復然。如是三法中。具一切功德。文殊云。我是貪欲尸利。我是瞋恚尸利。我是愚癡尸利。深得此意。即一心三觀。導一切行。辦一切事也。以一切法空故。捨穢必盡。一切法假故。取淨無遺。一切法中故。無取無捨。此之三法。一切如來同證。一切菩薩共修。故知禮今捨穢身。欣求淨土。輒敢仰效也。然則修心萬行。入道多門。隨樂隨宜。隨修隨悟。敢將測管。局彼太虛。但以知禮。爰自少年便敦此志。今已衰朽多歷事緣。此心常自現前。對境彌加增進。信絲宿願。敢不恭酬。年來建立道場。

眾信共營供具。三載資緣粗備。數僧行願偶同。此者遭逢秘監。知乎姓名。察其始末。敢請俯為檀越。運以力輪。使片善之有成。俾淨願之克遂。然後庇我宗教。廣見流行。令未聞者聞。使未悟者悟。更冀佐治功成之後。期頤報滿之時。隨願求生極樂世界。冀得同會一處。同敘宿因。同化含生。同登大覺。知禮素無文學。元是野僧。發語麤浮。顯理疎脫。蓋奉讀前書。云精修懺之規。臻乎本淨。次書云淨土匪虛。先佛所證。仰惟秘監。深洞苦行。可以窮源。復知淨邦。繇來即理。蓋欲知禮廣援乘教。傍示未聞。是敢輒附本宗。少述愚見。有瀆台聽。不任悚惶。不宣。

○謝楊文公啟

知禮伏念身老林泉。任拘香火。仰明月而遐照我牖。望白雲而高遷帝鄉。徒效葵傾。因漸匏繫。伏惟秘監。果行育德。自誠而明。為諸夏之梓材。作九州之木鐸。潤色鴻業。揮彩筆於玉堂。康濟明時。成皇覺於仙室。斯焉駕道。式副具瞻。素仰膺門。長懸邱禱。而知禮也。灰心寄世。砥行先經。切柏代香。忝嗣天台之迺祖。刻蓮為漏。濫承盧阜之遺風。豈期誤泛虛名。遐

臻秘府。致諸命服。贈以善言。捧接宸章。感動肌骨。雖懷在笥。猶恐災身。追思梁氏之知然。方茲何逮。退省裴公之優密。類此猶輕。繼都講於山陰。作主人於蓮社。顧微軀受賜。無足稱焉。諒大教益光。有自來矣。造蘭臺而投刺。莫遂衷腸。棲石室以觀心。永期外護。謹奉狀申謝。伏惟台悉。

○再啟復楊文公

知禮伏念雲在帝鄉。豹棲山霧。雖體踈影弔。語默相懸。而道接魂交。朝夕自邇。豈謂蕙心見齒。琬簡繼臻。危坐整容。發函伸紙。粲星雲之古字。儔彼偃波。鋪綃縠之高文。蔑夫雕玉。尤味雅旨。尚慮渝盟。切緣知禮學昧通情。辯疎精難。廓無極之野。貴乃游觀。坦空洞之鄉。聊茲偃仰。指華池而欲驚。誓薪榻以云終。免留曾布於篤誠。循省已移於壯志。既承愛物之道。奚爽可復之言。良繇秘監侍郎。藻繪教門。丹青慈室。唯恐休明之代。蔑聞圓頓之宗。示軒冕之身。上毗仁主。以寂照之道。克輔空王。欲進後賢。特垂洪範。但認流思斯博。豈同書帶而休。顧泉客之泣珠。未足為贈。想衛人之報玉。止解典言。永緝傳通。庶酬獎勸。知禮上戴尊慈。山情不任。終

教觀選錄卷第八

明妙峰百松尊者 後裔釋諦閑選擇

夢譚記

隆慶庚午。演法華於台嶽之雲峰。秋望始畢。其夜月白風清。人聲稍寂。余步明鏡軒。盤坐而翫焉。良久恍若夢中。見一道者。烏巾白髮。扶筇至前。問訊曰。善哉師也。久欲一扣。今者良夜。得非緣乎。余曰。善哉道者。何出此言。曰。吾有疑欲質之。未敢輕易也。聞師以念佛教人求生淨土。為然耶。曰。然。曰。云何念佛。云何往生。曰。念佛往生有二種。一者以妙奢摩他。毗婆舍那為因。而趣上品寂光。證佛法身為果。二者心心緣于淨境。念念想於彌陀。口稱彼佛之洪名。身禮西方之妙相。終身無怠。畢命為期。以此為往生之因也。舍此報身。徑生安養。若攢矛離手。印壞文成。坐寶蓮華。親得見佛。摩頂授記。化無量身。而隨願度生。以為果也。前者接上根利器。次者接中下之流。若能會歸圓極。則三輩不分。同一妙味。何有上中下別。今言三者。於一佛乘。分別說三耳。道者聞之。俯首不言。少頃起立

而問曰。六祖之言何如。曰。是何言與。此傳佛心宗之者。語默動靜。無非是道。安以如何見問哉。道者微笑曰。若爾。師之所譚。與祖乖戾。何者。祖云東方人造罪。願生西方。西方人造罪。願生何土。不明之人。願東願西。但除十惡。即去十萬。若除八邪。即去八千。大眾欲見淨土。我即移淨土於目前。大眾即見。觀此一說。似無淨土。師今勸往。詎免相違。答曰。不然。子豈不聞彌陀一經之云乎。又豈不聞觀機說法之云乎。彌陀經云。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛號阿彌陀。云云。六祖云。若除十惡八邪。即是淨土。我即移淨土于目前。大眾即見云云。語似相違。理各有在。彌陀一經。是佛梵聲。為萬世繩墨。六祖一說。不過巧應一時之機而已。安得順祖逆佛也。所言用巧應機者。即所謂觀機說法也。若不觀機而說者。所化之人必拒化。能化之者必違物。物違化拒。無益於物。而反損之。故有穢食置於寶器之嫌。大海納於牛跡之譏。又如昔人授洗者之數息。金師之不淨。雖經年修習。契會終難。蓋不觀機故也。一遇文殊。改之而悟。經年不契者。所謂損於物也。文殊改悟者。所謂益於物也。今祖云者。

緣彼根器迅利。乘一時之機。故作此說。不可執也。況經中說淨土有事有理。祖師非淨土。此以理奪事。理者何。人人本具之妙心。事者何。人人所有之報境。又理者。即六祖所謂除十惡八邪。直下便見淨土者也。事者。即經所謂七寶池。八德水。寶塔。玉樹等也。經意祖意。本無二塗。總使聞者悟其理。則知理無不徧於事。悟其事。則知事無不徧於理。言偏意圓。斯之謂矣。仁者不知。所以聞事則失理。聞理則失事。各執一偏。迷失中道。聾瞽後昆。失大功德。輒引祖移淨土之說。謂無淨土。殊不知其以理奪事也。若果無淨土。祖何不云無。而云移也。既云移者。則知淨土不無矣。蓋祖師應機權巧。一時抽釘拔楔。使人自悟自心。淨土因緣。不待告而自修也。況祖云先除十惡。即去十萬。後除八邪。即去八千。十惡者。即殺。盜。婬。妄言。綺語。兩舌。惡口。貪。瞋。癡惡也。八邪者。即見邪。思惟邪。語邪。業邪。精進邪。定邪。念邪。命邪也。今試問之。學祖言者。已除十惡八邪耶。若乃未除。正是生死中人。若已除者。正是行人。不生淨土。何土可居。又此十萬八千之說。不合經教。恐述者之誤耳。經云。從是西方過十

萬億佛土。有世界名曰極樂。今釋而明之。從是者。指此娑婆世界也。即釋迦一佛之報境。十萬億佛土者。一佛土即三千大千世界。例此積數。共有十萬億三千大千世界。方及淨邦。乃阿彌陀佛所化之報境。行人願生之樂國也。若以祖云對此經言。十萬而對十萬。八千而對億數。可乎。灼然錯謬。不可依據。不知此數。乃中華到西天竺之數。非從娑婆至彼樂邦之數也。若以十萬八千為準。念佛求生天竺而已。則終沉三界。長溺娑婆。何善之有。而諸佛稱讚護念求生也。所謂述者之誤信矣。又云。西方人造罪。願生何土。此言益不合金口所宣之旨。經云。眾生生者。皆是阿鞞跋致。又云。彼佛國土。無三惡道。阿鞞跋致者。此云不退轉也。三惡道者。地獄餓鬼畜生也。言此行人。生彼樂邦。得不退轉位。直趣無上佛果菩提。不同三界。復墮惡道。故經云云。又經中明言不退轉。又顯說無三惡道。不退轉與無三惡俱果也。約果驗因。知彼無作。豈有造罪。復求生餘土之理乎。若論復求之言。縱而與之。亦有理存。且如同居淨土之人。斷見思盡。即舍同居。而生方便有餘淨土。進斷無明。而生實報無障礙淨土。斷四十二品無明淨盡無

餘。而生上品常寂光淨土。此約豎說。所以次第論入也。如十信。十住。十行。十向。十地。等。妙是也。若約橫論。不可定判。但隨根器之不同。隨功超入。所以圓教中。有一生超入十地等位。斯之謂矣。又如迦葉起舞。頓忘少欲。皆橫入之相。由此觀之。四種淨土。茫然無識。升進之旨。昧而不知。且云行人造罪。無土可生。不亦局乎。所謂述者之謬。又可見矣。嗚呼。偽言一出。愚智莫辨。不求不退。自障障人。深可痛惜。仁人緇白。幸三思之。

問曰。嘗聞心淨土淨。又何求生耶。曰。不然。所言心淨者。指其因心也。言土淨者。指其報境也。因心清淨。則感報境清淨。故云心淨土淨。未嘗言其心淨則已。而無淨土。不必求生也。若謂心淨。當其土淨。無別淨土。則依報之境。正報之身。不可得而有也。且如現前殘質。處此堪忍。乃因前世心不清淨。報居穢土。豈以不淨之心。當其穢土。而別無堪忍者乎。以此穢心穢土。比例言之。既有淨心。便有淨土。所謂心分垢淨。見兩土之升沉。行開善惡。覩二方之麤妙。不其然乎。又如舍利弗在方等會中。見此世界。

瓦礫諸山。坑坎不淨。舍利弗雖未破無明。見思已斷。比雜惡眾生。天地懸隔。其心豈非淨耶。而見此土之穢者何。蓋雖心淨。奈何果惑猶存。現居分段。現處娑婆故耳。若舍分段麤質。及同居穢土。生彼方便有餘等土。受變易細質等身。方為因淨果淨。若心若境。各各究竟。同會常樂。方稱大乘因果。經云。大乘因者。諸法實相是。大乘果者。諸法實相是。蓋言不壞法相。心土歷然。何以故。寂光有相故。世間相常故。一色一香。皆中道故。由此觀之。心淨土淨之言。自有以焉。不可偏說。行者須知。凡言淨者。必約因果。各有四種。所言因者。因心也。約因四者。一五濁輕為淨。二見思斷為淨。三塵沙盡為淨。四無明淨為淨。所言果者。果土也。約果四者。一同居淨為淨。二有餘淨為淨。三實報淨為淨。四寂光淨為淨。因之與果。雖有斷伏高下之不同。同稱為淨。眾人混稱心淨土淨。不細甄分。不欲求生。不亦誤哉。縱汝所謂心淨。而必不求生淨土者。余試問之。汝身謝後。何所居耶。為虛空耶。為依草附木耶。為人天耶。若言人天。人天不了。不居可知。依草附木。屬于鬼神。又不居可知。若謂虛空。虛空是無明感結。何善

之有。而處之乎。經云晦昧為空。晦昧無明也。空頑空也。謂無明結成頑太虛空。空既頑空。空必銷殞。何處無常之空而為究竟。若謂虛空亦不居。則無所在。既不在彼。必定在此。此者何。三惡道也。何以故。此人不住三處。是故判入惡道。

問曰。虛空若不善。何故黃蘗心要云。法身即虛空。虛空即法身。常人謂法身徧虛空處。虛空中含容法身。不知法身即虛空。虛空即法身。迹此觀之。虛空正是極理。吾身謝後。亦居此空。何為不善而排斥之。曰。祖言甚善。但迷名者謬執。錯解祖意。所謂醍醐上味。遇斯等人。反成毒藥。今逐一而明之。祖云虛空者。七大之一也。七大者。楞嚴所謂地水火風空見識也。萬法雖多。不出此七。故以七大為言。今言虛空即法身。法身即虛空者。略舉一大以言也。若詳而言之。應云地即法身。法身即地。水即法身。法身即水。乃至識即法身。法身即識。何以故。法身無外。無餘法故。又法身能出一切法。一切法未嘗離法身。一切諸法。既從法身中出。一一諸法。即是法身。諸法即是法身。虛空何獨不是。故經云。毘盧遮那徧一切處。一切諸法

皆是佛法。又經云。妙淨明心。性一切心。又云。虛空大地。咸是妙明真心中物。是故祖云法身即虛空。虛空即法身也。今人徒聞相即。不見法身。譬如眾犬吠聲。非實見物。若證法身。便知未證以前。目所見空。為斷為小。不足為貴。楞嚴經云。空生大覺中。如海一漚發。又云虛空生汝心內。猶如片雲點太清裏。此證空之小也。又云一人發真歸元。十方虛空悉皆消殞。此證空之斷也。如此斷小之空。何足道哉。曰。不舉諸法相即。唯言虛空相即者何也。曰。七大之中。大莫過於虛空。今舉虛空攝餘大故也。當知所言相即者。乃是祖師破上句法身徧空。空含法身。意謂若有能徧。則有所徧。若有能容。則有所容。既有所容。便成常人見解。不成無上菩提。故將徧含二字。翻作即字。以見諸法即法身。法身即諸法也。又此即者。亦如一家所訓。非二物相即。亦非背面相翻。直悟此法身。即是山河大地。明暗色空。悟此明暗色空。山河大地。即是法身。然後可說虛空即法身也。虛空非法身也。諸法即法身非法身也。法身非諸法非虛空也。即諸法即虛空也。橫說豎說。奪言縱言。一切皆是。若未悟此法身相即之理。一切皆非。今人未證法

身。強學祖云虛空即法身。法身即虛空。便將頑空作是法身。錯認祖意。便成謗法。入地獄速於箭。又以邪見邪言。與人作種。使塵點劫。莫由解脫。哀哉。古人發願云。寧墮三惡道中千萬億劫。不願種邪因于一剎那頃。何以故。邪緣相值。世世相逢。以致根深難拔故。雖逢正教。反作邪解。不信不受故。故法華經云。諸子飲他毒藥。藥發悶亂。宛轉于地。諸子飲毒。或失本心。或不失者。又云其諸子中。不失心者。見此良藥。即便服之。餘失心者。而不肯服。毒藥喻邪法。飲喻隨順邪教。宛轉于地喻墮諸趣。或失本心喻中毒深者。或不失者喻中毒淺者。良藥喻正教。肯服喻順正理。不肯服者。喻不信正理。此乃破邪因邪緣之明證也。

問曰。因緣邪正。正覺可成。及不可成。如何簡別。曰。因緣邪正。應有四句。簡其成與不成。一者正因正緣。二者邪因邪緣。三者正因邪緣。四者邪因正緣。前一句得成正覺。後三句皆不可成。不惟不成。救亦不可得。又須各分淺深判此四句。正因正緣。不在其簡。今且論後三句。邪因邪緣。淺深俱不可救。後之二句。緣淺可救。緣深亦不可救。如妙經云。諸子飲毒。不

失心者。見此良藥。即便服之。所謂可救者也。其失心者。而不肯服。所謂不可救者也。今將邪正因緣。逐一簡別。初句者。即如菩薩往昔聞教修行。行六度行。遇佛如來。親近知識。一聞便信。更不生疑。如今世人。聞有彌陀。信有淨土等。為正因正緣也。第二句者。如西域九十六種。此土所無。近有一種白衣外道。邪見之人。心心行有。口口談空。凡有所說。俱稱著相。不禮塔廟。不敬聖賢。輕法慢僧。毀謗三寶。戒定慧一無所有。貪瞋癡日有所增。自稱是佛。詐為人師。哄誘男女。發願歸依。既歸依已。自稱男佛女佛。見雲騰霧起。風動塵飛。遂名家鄉發現。認見聞覺知。昭昭靈靈者為真性。穿衣喫飯。撒屎放尿者為活佛。口中只說天也空。地也空。雖有祖宗父母。不祭不事。雖說修行。不變凡情。廣誘愚癡。成百成千。以致叛逆起禍。殃及正教。此皆宿種邪因。今遇邪師。日熏夜習。長惡知見。以為快便。立地成佛。深入骨髓。自喜自誇。正是邪因邪緣也。第三句者。正因即初句之因。邪緣即次句之緣。如昔曾聞正教。親近知識。今遇邪師。牽入魔窟者。為正因邪緣也。第四句者。邪因即次句之因。正緣即初句之緣。如昔

雖遇邪外。今值良朋。捨邪歸正者。為邪因正緣也。此四句中。前一句成佛。後三句不成。何以故。因果不相稱故。或曰。止要因正。不必緣正者。譬如世人。養蠶作璽。須得蠶葉相應。璽乃得成。若止用因正。不必緣正者。青草可以作葉。欲求其璽。終不可得。蠶喻正因。草喻邪緣。可況第三句。若止用緣。不必因正者。如人以羊為蠶。取桑葉供之。羊合成璽。云何不成。羊喻邪因。葉喻正緣。可況第四句。由此觀之。必須因正緣正。果乃得成。如人以葉供蠶。璽乃得成。蠶喻正因。葉喻正緣。可況初句。若因緣俱不正者。如耍孩子。以青蟲為蠶。以草為葉。終身供之。畢竟不能作璽。青蟲喻邪因。青草喻邪緣。可況第二句。此四喻中。初喻如聞善知識。開示淨業為緣。故喻如桑葉。念佛求生淨土等因為因。故喻如蠶。生至彼邦。直至成佛。是故判云初句成佛。次喻如聞惡師惡友。開示邪法為緣。故喻如青草。依而行之。不信淨土。終不成果。故譬如青蟲。邪見滿懷。不信三寶。自障障人。成地獄業。直入無間。是故判云。次句不成。次譬如昔聞善知識開示之故。正信在心為因。故譬如蠶。今遇邪師。或遭惡友。誘入魔輩。信

彼為然。不知此味。故譬如青草。雖昔正信。遇邪緣故。正信壞滅。此等之人。亦入地獄。是故判云第三句不成。次譬如遇魔師。說其魔法。深入骨髓。難洗難拔為因。故譬如羊。忽逢善友知識。以淨土因緣。種種勸諭為緣。故譬如桑葉。雖逢知識勸諭。決定不信。是故判云。第四句是地獄人。亦不成佛。智者觀之。初心發足。不可不知。預擇正因正緣修之。直趣無上佛果。切莫以邪因邪緣為是。永沈苦海。求出無期。願乞思惟。必不相賺。問曰。如前云必不成佛。為決定必不成。為遲可成耶。曰。凡有心者。皆可成佛。何況人乎。但約彼人不改邪行。故言必不成佛。若是改行。難可定判。若生生不改邪行。世世增長邪見。決定不成。或有魔外。中途悔過。返邪歸正。生決定信。不在其簡。其中亦有二種。一者最初發心。真實為出生死。但不簡邪正。投入邪流。邪氣入心。自以為是。忽然遇善知識。即便悔過。皈依三寶。既信向後。再無絲毫讚歎彼美。不惟口不讚歎。心亦痛恨。誤我生死大事因緣。及一切人。便發悲心。力拔彼苦。如舍利弗。三迦葉等。千二百五十人。先從外道。後皈依佛。此等之人。必成佛道也。二者雖

為生死發心修行。不知不覺。牽入魔隊。雖遇知識。開示邪正。半信半疑。或說彼也好。或說此也好。腳踏兩頭。曾無主宰。既命根下不肯一刀兩段。如何得成法器。是故此人。雖混入我教。只名竊法之人。不知返邪歸正者矣。須知前為智者。後為愚人。雖聞是言。不生怖畏。親近彼師。如膠似漆。故不得成。智者既知。不惟不近邪師。復見邪師而生怖畏。故判得成。所言生怖者。如大經二十云。觀於惡象。及惡知識。等無有二。何以故。壞法身故。菩薩於惡象等。心無怖畏。於惡知識。生怖畏心。何以故。是惡象等。惟能壞身。不能壞心。惡知識者。二俱壞故。若惡象者。惟壞一身。惡知識者。壞無量身。無量善心。臭身淨身。肉身法身亦爾。為惡象殺。不至三趣。為惡友殺。必至三趣。章安尊者云。諸惡獸等。但是惡緣。不能生人惡心。惡知識者。甘譚詐媚。巧言令色。牽人作惡。以作惡故。破人善心。名之為殺。及墮地獄。由此觀之。近今邪見之流。廣誘男女。毀謗三寶。謂佛金銀銅鐵坭木所成。緣何著相。認外假形。謂經椽皮紙墨葛藤窠也。謂僧何須外相刮頭。由是則不禮不敬。口恆訛謗。豈非惡也。讀此經文。甚是怖

畏。是故行者。宜善揀別成與不成。岐路自正。

問曰。既有此等邪人。混亂正法。正法得無傷乎。曰。何傷也。曰。邪人混亂正法。何不滅之。曰。法門善故。心慈悲故。曰。近有權勢者。信從正教。殄之不難。何不為耶。曰法末時故。世尊在時。遙見末法。邪外魔民。熾盛世間。所以經中多說魔相。如楞伽楞嚴等經。使行人知而避之已耳。蓋亦無奈其何也。道者曰。既聞命矣。信不惑矣。吾以師言。流布人間。是師常住說法。為諸人作破邪三昧。何如。曰。止。子豈不聞有所說者。即為謗佛。無所說者亦然。況余不處有不有之間。如何有言流布哉。道者即從座起。殷勤再請。再止之間。忽然夢覺。方知是夢也。默坐少時。而復歎曰。適夢也。既夢則問者亦夢也。答者亦夢也。有所言說皆夢也。周而視之。不見有人。唯有滿室清風。當軒明月。即從盤坐而起。旋繞明鏡軒中。及百餘匝。怡然獨歸。於戲。問者不知何所從來。答者不知何所從去。是夜爰筆。記其夢云。

百松夢譚記終

妙法蓮華經抒海 附

明天台沙門戒山傳如撰

妙法者。至理之全提。十界之同體。修證之圓宗。正悟之要樞。而諸教之醍醐也。夫權外有實。則諸佛迴隔於眾生。實不即權。則群萌永絕乎諸聖。遂執無明染緣。斷非法性之真淨。涅槃極果。定異生死之正因。斯皆方便之譚。非一乘至極之道也。蓮華也者。妙法之能喻也。在法。眾生垢重。未堪大化。屈曲隨宜。三時調度。所謂為實施權。猶為蓮故華也。及群機既熟。開方便門。示真實相。所謂開權顯實。猶華開蓮現也。唯一佛乘。而得滅度。所謂廢權立實。亦謂非權非實。猶華落蓮成。蓮成亦落也。天台五重六擬。當窮究焉。抑蓮之處染常淨。頓了煩惱與菩提同源。方華即果。豈迷有情與妙覺異轍。法喻允合。名實無虧。故題云。妙法蓮華。今直示其體者。夫現前清淨真如。本然離名絕相。經云。諸法寂滅相。不可以言宣是也。一隨染淨緣。遂分十法界。經云。如是大果報。種種性相義是也。然則十界依正諸法。曷嘗外夫當人介爾之心哉。眾生具此。不能圓顯者。妄想自蔽耳。

惟是大覺。將與開之。當靈山高會。先以形教圓發其序。放眉間白毫一光。見東方萬八千界。上至諸佛。下至六道之相。纖悉炳著者。意令在會目擊光相。初無他物。了了不昧。如是便可遊心法界。普現色身。所謂諸法寂滅。世間相常者。無俟譬歎矣。奈二乘機劣。莫薦言前。乃煩世尊。重以方便。歎諸佛之智慧。指諸法之性相。斯全演形教而為聲教也。嗣是身子騰疑三請。乃示之曰。諸佛為大事因緣。出現於世。欲令眾生。開示悟入佛之知見。以佛智本具。故但云開。二乘向畫小果者。是誰之咎耶。及顯諸佛無餘法。眾行皆妙因。舉手低頭。皆成佛道。所謂諸器入火。總是黃金。百川朝宗。咸成滄海。齊此。為法說一周。上根悟入耳。身子既悟。復有所請者。欲為中機。一洗權實之餘疑。助發譬喻一周也。喻指宅內諸子之耽湏既深。致門外長者之方便無已。總明眾生汨於欲惡。大聖愍其下劣。隱實揚權。先以漸誘。及諸糞既除。心相體信。開權顯實。唯一佛乘。如彼長者。許小賜大。終無虛妄之咎也。大迦葉等於是信解。垢衣內身。既是纓絡長者。草菴客作。豈異受業真兒。如來印其領悟。復以藥草。喻所不及者。一。二乘惟

領己分之益。未明一相一味之普洽。一。大會唯知開顯之實。未明非權非實之極致。故言一雲一雨。大地草木。咸得受潤者。使知茲法皆等。而機自異也。言離相滅相。乃至常寂滅相。終歸於空者。斯釋成上義。兼明廢權立實。而實亦隨泯也。不有泯也。其何以彰實相妙空。不拒一切。遂陳依正莊嚴。於是受記作佛。齊此。為喻說一周。中根悟入耳。然本始之覺真父子。性德之用真寶藏。下根未悟。當更發明。教主指塵劫之迹。勝緣具在。弟子陳衣珠之喻。本智何虧。遂泯化城之權。前趨寶所之實。五百弟子。學無學人。凡與乎此。無不授記。齊此為因緣一周。下根悟入耳。文句大科。迹門正宗竟。然欲使妙法至澤。流通未來。道在人弘。則法師之當求矣。品明經勝人尊。凡聞一偈。即得道記。凡毀一言。即獲劇報。因果相召。毫末不忒者。實所以策夫持經之心也。顯經之益。既竭已辭。圓彰大化。便藉他迹。故見寶塔湧現其前。略原此品。其意有四。正意者。多寶世尊。尚為法來。分身諸佛。捨土作證者。明驗經益之勝也。次。過去多寶。在處游行。現在釋迦。付囑唱滅者。密遣生滅之見也。次。多寶欲釋迦之召分身。而後出現

者。示一多相融。拂數量之計也。次。化佛必俟變土。而後來集者。示垢淨無常。融染礙之執也。然多寶現迹。大益雖彰。釋尊受經。勝因當敘。提婆達多正意者。昔稟仙人之妙法。今居大覺之極果。能知佛果之有自。則信經益之無妄矣。次意者。提婆為至惡之人。釋迦乃至善之聖。情識皆然也。昔釋迦本受提婆之法利。今提婆復蒙釋迦之記*。知此。則善惡之情傾。而師弟之執泯。本來面目可觀已。龍女之來。亦二意。一。證經大益。然雖示己之昔因。未若託彼之現量。龍女成佛。事非依違。持經功德。何假言喻乎。次。三乘自恃善行。女人斷是垢身。茲龍女異類。而果證剎那。驚子聖流。而記在曠劫。信妙法本無垢淨之殊。亦無久近之異。時會覩此。默然信受。是不獨銷凡夫垢淨殊致之疑。抑亦進三乘權漸修習之濡滯矣。至是經益不顯。聖眾願持。乃誓於末世。忍受諸難。然忍難弘經。固為菩薩之分。令得無難。尤是如來之心。故示安樂行。令住忍辱地。又復於法無所行。觀一切法空如實相。是令內忘能忍之心。外忘所忍之境。人法雙融。智境俱妙。無忍之忍。斯是如來衣。無法之法。斯是法空座。無慈之慈。斯是如來室。弘

經妙行。無能越此三軌矣。及示輪王頂上之珠。詳言夢中諸瑞之相。所以結明經勝人尊。愈堅弘持之心也。迹門流通至此竟。以上權實之道雖明。而本迹之疑未息。不假從地湧出之眾。無以序塵劫本成之壽。是生滅之見未傾。則前明世間相常。及受記劫國諸說。皆疑為空言。故序日劫互見。通礙互用。一多互陳。所以淨拂久近凡聖數量之執。而如來壽量秘說。有以預得焉。唯狂子不受良藥。致醫父權往他方。如眾生之惑業一銷。而諸佛之智體恆在。示伽耶近成者。所謂為本垂迹也。得道甚久者。所謂開迹顯本也。皆實不虛者。所謂廢迹立本也。然本迹雖殊。不思議一。此非迹非本也。蓮華之喻可知。大眾契此秘說。而悟有淺深。如來隨其開解。以分別功德。文句大科。盡彌勒偈。約在會聞法得記。通為本門正宗分。從佛告彌勒。其有眾生聞佛壽命。一念信解。所得功德。無有限量。乃至當知是為深信解相。此依如來在世。四信之人。格量功德也。經云。又復如來滅後。若聞是經。而不毀訾。起隨喜心。乃至讀誦是經。為他人說。復能清淨持戒等。此依如來滅後。五品之人。格量功德也。然隨喜功德。初品所證。前已格量。茲特命

品者。蓋廣出初品功德殊勝之相。使知後四更勝。激發受持之心也。進陳法師功德者。斯顯具足受持德用之相。并彰所乘之體也。法師者。能師妙法。復以師人。故曰法師。功德者。六根清淨。有所證得。故曰功德。清淨身中。能現諸相者。由體前毫相所現非他物。故今十界依正無不顯。是非如來真淨之光。初不間夫有生歟。此之功德。其誰能證。遂敘不輕本事以實之。云。我於先佛所。不專讀誦受持此經。不能疾得阿耨多羅三藐三菩提。不專讀誦。但行禮拜。以佛性義。徧記四眾者。即初隨喜品也。聞威音王所說百千萬億偈。悉能受持。即得如上。眼耳鼻舌身意諸根清淨者。即五種功德圓備也。四眾迷佛本具。反毀不輕。獲大罪報者。勛妙法之當受。法師之當尊也。四眾罪畢。復遇教化。皆得證入者。此強毒之種不磨。雖隨喜略示當信也。次列如來神力者。驗經之益。雖徵諸往果。全人是法。何假於他求。身放無量光。舌相至梵天。彈指。磬效。動地。合界。令覩是事者。不獨悟法師六根清淨功德之不虛。抑以知如來實相體中力用之無盡。乃即以智照力用之事。詮實相妙法之體。言有限而理無極。故言無量阿僧祇劫。稱讚此經功

德。猶不能盡。華嚴一字。海墨莫書。其致同此。諸大菩薩。頓領大益。乃致敬以申請。如來更無能事。唯摩頂以囑累。諄諄告戒。務命流通而已矣。然欲弘斯道。非行莫階。追敘藥王本事。蓋彰苦行乘乘。唯苦行之乘。形益之乘也。乃得普現色身焉。苦行之乘。聲益之乘也。乃得一切語言總持焉。夫形聲二益。歷別分屬者。一往語耳。若了色香皆中道。法界本互趨。何往而非圓具哉。至引山海諸喻。推尊是經者。極顯圓具之法。超諸偏小。令末世知所歸趨也。妙音本事者。所以詳開藥王普現色身。語言總持之相也。舉獻樂奉鉢。有是神力者。行得體融故也。觀世音菩薩普門仍是者。世音。一切語言也。普門。陀羅尼之別名也。前藥王普現色身之相。雖藉妙音以詳列。而眾苦音聲。齊觀並救。在妙音則略矣。故經以語言總持足妙音。文句并為三昧乘乘者。有以哉。私謂藥王燒身然臂。既曰苦行乘乘。而妙音獻樂奉鉢。亦可曰施度乘乘。二行難易天壤。乃剋果不異者。妙法體同故也。今觀惟舉圓照之智。乘其乘而證其證。信一事一理。無非實相也。觀音妙音。通謂三昧乘乘者。約果言耳。若以果該因。則所謂智行乘乘矣。三品次第。

文言巧示。豈菩薩之有差降乎。取要而言。自法師之相似。造觀音之分真。垂形法界。圓應無方。全體妙法。逗會群機。始自利而利他。統為流通分。然果位忍成。何慮魔孽。因中力淺。須藉保綏。陀羅尼。乃弘護之要。文句科為總持乘乘。亦謂呪護流通。妙莊嚴王者。以示神咒外護。不若正念內嚴。故舉妙莊嚴王之轉邪。乃在自心清淨信解也。抑藥王普現。必有往迹可指。故舉淨藏之引導。乃見隨類示生因緣也。抑王一聞經。轉邪受記。信妙法功利。不間在纏。而蓮華染淨同源之旨愈明焉。文句科為誓願乘乘。亦謂人護流通。味此。當知正意務在點示藥王普現化導之迹。而莊王聞法次之矣。凡經將竟。必藉大機請示其要。以便受持。故普賢勸發重宣。世尊特授四法。夫諸佛無所念。所念唯妙法。妙法本無法。乃不越智行。行得智濟。乃稱德本。德本真際。為正定聚。眾生苦境。定慧所資。發救眾生心。已入大慈之室。入正定聚。已坐法空之座。植眾德本。已著忍辱之衣。蓋忍為弘法之宗。空為正定之要。慈為度生之本。智行兼運。與道無戾。允為諸佛護念。而是經得矣。四法雖約。實為大綱。普賢最後勸發。世尊最後宣示。惟

諦思之。次示神呪。及詳言罪福報應之事者。乃慮末世。無知妄毀。而自貽伊戚。故切示之。使知有所行止也。此名神通乘乘。流通妙道。無以加此。而卷終焉。

妙法蓮華經抒海

跋法華抒海

達觀可道人撰

余讀戒公法華抒海。至全人即法處。猛覺心廓目遺。妙不越粗。誠非思量分別所能解也。夫蓮華象也。妙法意也。學人能玩象得意。粗未始非妙也。且道全人即法時。阿誰玩象。咄。

湛然尊者始終心要解

後裔釋諦閑解

登座談玄。舉筆載書。一則利於當世。一則益及將來。皆用文字顯第一義諦。以聲色二塵為正教體也。然則徒以眼見耳聞。若不以言達意。隨文入觀。不過託之空言。載之簡冊而已也。須知文猶門也。言猶路也。即文以通其理。由言以了其心。始可謂藉語言以顯實相。從文字而起觀照。由觀照而還契實相也。大經云。諸佛解脫。當於眾生心行中求。今之具縛凡夫。誰曰不能用觀道使親見自心佛乎。爰釋台宗九祖心要。以供夫學佛者。

先釋題

始終心要

心。即吾人現前一念之心。本非肉團。亦非緣影。以肉團乃色法。緣影即非心。的指圓明寂照常住真心。所以無有內外中間。過現未來。分劑方隅等虛妄之相也。要。即三諦也。迷之為三惑。見思塵沙無明也。悟之為三

因。正因了因緣因也。修之為三止三觀。體真止。空觀。方便隨緣止。假觀。息二邊分別止。中觀也。證之為三智。一切智。道種智。一切種智也。成之為三德。法身般若解脫德也。至果成三身。法身報身應身也。始終二字。賅六即。通迷悟。含修證。收因果也。以迷悟言。理即為始。以修證言。名字即為始。以因果言。觀行即為始。皆以究竟即為終也。言六。以事釋。不無迷悟修證因果之殊。言即。以理明。則三惑三因三止三觀三智三德三身。皆即三諦。無二體也。然則迷悟本空。修證亦幻。全性起修。全修在性。始終一貫。迷者。悟者。修者。證者。皆三諦也。事則始終宛然。故有六。理則始終不二。故曰即。明於斯。乃知一心之要旨也。釋題竟

次入文

夫三諦者。天然之性德也。

首句標。夫。發語之端也。三諦真俗中也。次句歎。謂稱性功德。具足河沙之多。雖迷不減。悟亦不增。不假修有。何待證成。故如天之自然受

用。吾人日用自不知耳。

中諦者。統一切法

中。不偏不倚也。諦。審實不虛也。一切法者。一。盡際之辭。切。賅括之語。略則根塵識界。廣則百界千如。處中而言。即五位百法也。此等諸法。原無別體。故以中諦而總統之。即自性之體大也。

真諦者。泯一切法

真者無偽。即空寂也。泯者泯合。即融會也。意謂一切諸法。原無自性。當體即空。不過緣會則有。緣散則無。稱真而觀。當處寂然。了不可得。融通會合。本來無相。無相之相。即自性之相大也。

俗諦者。立一切法

俗者俗有。無法不備也。立者建立。萬象森然也。一切法。即前之五位百法。所謂色法十一心法八。五十一個心所法。二十四個不相應。六個無為成百法。略則內六根。外六塵。中六識。即三六十八界也。廣則三千性相。百界千如。數繁不贅。請詳教乘法數。稱俗而觀。不捨一法。事事無

礙。相相宛然。即自性之用大也。

舉一即三。非前後也。

夫法性無為。不墮諸數。須知三諦。三非定三。約義說三。一非定一。據理說一。說三說一。皆隨情耳。從通而言。一中一切中。無真無俗而中。則三諦都統理而絕待也。一真一切真。無中無俗而不真。則三諦俱泯合而絕相也。一俗一切俗。無真無中而不俗。則三諦並建立而宛然也。所以舉一即三而不縱。非前後也。言三即一而不橫。非並別也。

含生本具。非造作之所得也。

凡血氣之屬必有知。故曰含生。凡有知者必同體。故曰本具。此指真淨明妙虛徹靈通之心。非一非三。而三而一之諦理。即前所云天然之性德者是也。既云天然。不假造作。迷時無失。悟亦無得。故曰非造作之所得也。

悲夫。秘藏不顯。蓋三惑之所覆也。

悲夫。歎辭也。諦理非他。是吾人固有之真心。如衣裏明珠。不逢親友指示。其人不知。所謂懷珠作丐。故可歎耳。不知自心之妙曰秘。含於煩惱

垢中曰藏。從來未悟。雖常現前。迷不自知。故曰不顯。三惑。謂見思塵沙無明惑也。蓋。小轉之辭也。意謂吾人固有靈妙之真心。所以秘藏不現前者。蓋是迷此一心三種妙諦。迷即不了也。不了真諦。起見思惑。不了俗諦。起塵沙惑。不了中諦。起無明惑。以迷惑故。雖現前而不知。如眼被翳障。覲面而不相識也。然三惑無體。全依三諦為體。如人迷方。依方故有迷也。問。惑性本空。無相可得。安能覆諦。答。即指以不了為覆。非同物以覆物也。

故無明翳乎法性。塵沙障乎化導。見思阻乎空寂。

此釋三惑覆三諦也。法性即中諦。前云統一切法者。言法性也。化導指俗諦。俗諦門中。一切有情為所化導也。空寂即真諦。謂一切法本來寂滅。終歸於空也。無明根本惑也。塵沙見思枝末惑也。謂不了中諦。一中一切中。離邊無中。空有即中也。不了。即無明之異名詞耳。不知俗諦門中一切諸法。能化所化。唯是假名。各無實體。則一假一切假。離真中無假。真中俱假也。此惑數多。如塵若沙。從喻立名也。不解諸法無生。依他而

起。當體本空。則一空一切空。離俗中無空。俗中皆空也。以不解故。妄於諸法上起見思惑。執我我所。此惑從謬解立名也。翳障阻三字。即覆之變名詞耳。

然茲三惑。乃體上之虛妄也。

然。轉語也。三惑無體。唯是假名。如空裏狂花。猶夢中幻境。空原無花。花由目病。夢本無境。境由心迷。乃徹底不真。故曰虛妄。體。即三諦也。

於是大覺慈尊。喟然歎曰。眞如界內。絕生佛之假名。平等會中。無自他之形相。

無明大夢。雖十地等覺諸大士。睡眠未醒。唯佛一人。可稱大覺。乃我本師大慈悲父。稱慈尊也。喟然是歎聲。曰下是歎詞。前是祖歎。今是佛歎也。眞如平等。都指眞心妙諦。其性不妄曰眞。無分劑方隅等虛妄相故。其體不異曰如。無生滅垢淨等差別異故。不高不低曰平。離聖解凡情見故。無黨無偏曰等。情與非情悉周徧故。界會二字。指妙諦之範圍。範圍

寬大。橫豎眩羅也。眾生諸佛。皆假名耳。自己他人。皆妄相也。妙諦性中。都無是事。故曰絕無。經云。妙性圓明。離諸名相。本來無有世界眾生。論云。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變異。此之謂也。

但以衆生妄想。不自證得。莫之能返也。

眾生乃九界通稱。一向在迷。從來未悟。不了真心。用諸妄想。故曰不自證得。妄想。指三惑也。謂用見思。不證真諦。用塵沙。不證俗諦。用無明。不證中諦。一向隨想流轉。不能返妄歸真也。隨見思流。名六凡眾生。隨塵沙流。名二乘眾生。隨無明流。名大道心眾生。

由是立乎二觀。破乎三惑。證乎三智。成乎三德。

由是承接之辭。承上文接下文故。立乎下。佛祖用大乘法藥。對治眾生之心病也。立觀是用藥。修觀是服藥。破惑是除病。證智是成德。乃見效復元也。山家用文。三諦準仁王經。三觀準瓔珞經。三惑準智度論。三智準大品般若經。三德準大般涅槃經也。

空觀者。破見思惑。證一切智。成般若德。假觀者。破塵沙惑。證

道種智。成解脫德。中觀者。破無明惑。證一切種智。成法身德。

此為不得意者。作次第說耳。其實。圓頓行人。於名字位中。圓悟一諦三諦之理。於觀行位中。圓起一觀三觀之修。全性德而起修德。相似位中。粗垢任運先落。脫四住煩惱也。分證位中。圓破三惑。圓證三智。圓成三德。所謂一悟一切悟。一修一切修。一破一切破。一證成一切證成也。文雖次第。意在一心耳。知諸法無性。而不起分別。於此相應。名空觀。達諸法如幻。唯是假名。於此相應。名假觀。了諸法非有非無。不一不異。若時若處。無不相應。名中觀也。於三止中。空觀。即體真止謂體解無性。當體即真故。假觀。即隨緣止。謂識得假名。到處可隨緣故。中觀。即息邊止。亦名不止止。謂了非有無一異。則二邊俱可息滅。不止而止也。一切智者。明知諸法本空。無二相也。道種智者。明知十界種性。差別不同也。一切種智者。明見佛性。離四句。絕百非。惑解同源。生佛莫二也。徹照心源名般若。究竟無縛名解脫。一切俱是名法身。各具常樂我淨。故三皆稱德也。

然茲三惑三觀三智三德。非各別也。非異時也。天然之理。具諸法故。

此為得意者。作圓融具德說耳。此本旨也。意顯迷悟修證。破立同時。不離當念。故非各別。同在剎那。故非異時。能破是觀。所破是惑。能證是智。所成是德。能所不二。修證一揆。性具一宗。迴超諸說者。良在茲焉。

然此三諦。性之自爾。迷茲三諦。轉成三惑。惑破藉乎三觀。觀成證乎三智。智成成乎三德。從因至果。非漸修也。說之次第。理非次第。

此結翻迷成悟。從性起修。成因證果。展轉相由也。意謂。迷一心而起三惑。無別有迷。即迷此三諦也。如依方故有迷。惑東謂西也。悟一心而為三因。無別有悟。即悟此三諦也。如悟東西之方。分明不惑也。修一心而為三止三觀。無別有修。即依三諦而修也。如人既不迷東西之路。可直道而行也。依真諦而修。為體真止。名空觀。即觀一念心當體了不可得也。

依俗諦而修。為隨緣止。名假觀。即觀一念心。當下歷歷明明也。依中諦而修。為息邊止。名中觀。即觀一念心。當了不可得時。正歷歷明明。當歷歷明明時。正了不可得。如是。則能觀之觀。空假不二。所觀之境。真俗不二也。證一心而為三智。無別有證。證此三諦也。成一心而為三德。無別有成。成此三諦也。如人就道而行。得路還家也。止觀是因。智德是果。因果本乎一心。故非漸修。始終不離當處。故非次第。同一三諦之理耳。

大綱如此。綱目可尋矣。

大綱指心要。綱目指教眼也。教法無量。猶之彌天之網。即以諦觀為綱。性修為目耳。三諦原一法。佛說種種名。龍樹悟之而造論。智者證之以立宗。佛祖授受。遞代相承。莫不教人悟乎三諦。修乎三觀。破乎三惑。證乎三智。成乎三德。今則觀修諦顯。惑破智證。則始終之能事畢矣。故荆溪用之為心要。說之為大綱。綱提目張。觀明道悟。俾學者庶免問津泣歧之歎。故曰綱目可尋矣。釋文竟。

始終心要解終

天台教觀選錄卷第八終

天台教觀選錄 功德主名錄

委印文號：101114

五八、〇〇〇元：「釋心葶、蔡耀裕、許嫦麗、蔡慶雲」（迴向法界大安，正法久注，業力清淨）。

以上共計新台幣：五八、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

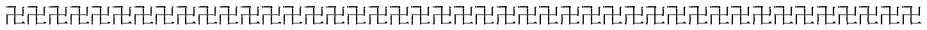
祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五六年／西元二〇一二年四月

天台教觀選錄

發行人：林國營

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(02)23951198

傳真：(02)23911341

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：〇七六九九七七

銀行名稱：台北富邦銀行東門分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：五八〇二一〇一一九三三三三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一)親臨本會三樓講堂。(二)利用傳真：(02)23965959

(三)撥打電話：(02)23951198分機：11、12

(四)網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五)寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通一

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237

仁愛路二段→222、297

開南商工→208、295、297、15、22、671

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

恭印：一〇〇〇本
流水號：10298
書號：CH820-07