

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道

永樂北藏第一六七冊目錄

○國清百錄	四卷	隋智寂等錄灌頂纂集 (弊七—十)	一
○釋禪波羅蜜次第法門	十卷	隋智顛說法慎記灌頂再治 (煩一—十)	一四七
○法界次第初門	三卷	隋智顛撰 (刑一—三)	四七一
○方等三昧行法	一卷	隋智顛說灌頂記 (刑四)	五六五
○淨土十疑論	一卷	隋智顛說 (刑五)	五九三
○觀心論疏	五卷	隋灌頂撰 (刑六—十)	六一五
○南岳思大禪師立誓願文	一卷	陳慧思述 (起一)	七六五
○天臺智者大師別傳	一卷	隋灌頂撰 (起二)	七八九
○止觀大意	一卷	唐湛然述 (起三)	八一九
○始終心要	一卷	唐湛然述 (起三)	八四〇
○修懺要旨	一卷	宋知禮述 (起三)	八四一
○十不二門	一卷	唐湛然述 (起四)	八五九

制肅之後入天台觀乎晚學如新猿馬若不
控鑠日甚月增為成就故失二治一蒲鞭示
耻非吾苦之今訓諸學者略示十條後若妨
起應須增損眾共裁之

第一夫根性不同或獨行得道或依眾解脫
若依眾者當修三行一依堂坐禪二別場懺
悔三知僧事此三行人三衣六物道具具足
隨有一行則可容受若衣物有缺都無一行
則不同止

第二依堂之僧本以四時坐禪六時禮佛此

為恒務禪禮十時一不可缺其別行僧行法
竟三日外即應依眾十時若禮佛不及一時
罰三禮對眾懺若全失一時罰十禮對眾懺
若全失六時罰一次維那四時坐禪亦如是
除疾礙辨七先白知事則不罰

第三六時禮佛大僧應被入眾三衣無鱗隴
若縵衣悉不得三下鐘早集敷坐執香爐互
跪未唱誦不得誦未隨意不散語話叩頭彈
指頓曳屣履起伏參差辨七罰十禮對眾懺
第四別行之意以在眾為緩故精進勤修四

余覽其草本續更撰次諸經方法等合得一百條呼為國清百錄貽示俊昆知盛德之在茲

國清百錄卷第一

立制法第一

敬禮法第二

普禮法第三

請觀世音懺法第四

金光明懺法第五

方等懺法第六

訓知事人第七

陳宣帝勅留不許入天台第八

宣帝勅施物第九

宣帝勅給寺名第十

陳少主勅迎第十一凡五勅

陳建宗等宣少主口勅第十二凡十勅

少主后沈手令書第十三

少主皇太子請戒疏第十四

陳永陽王手自書第十五凡三書

永陽王解講疏第十六凡七書

立制法第一 并序

夫新衣無孔不可補之以縷宿植淳善不可加之以罰吾初在浮度中處金陵前入天台諸來法徒各集道業尚不須輒語勸進況立

制肅之後入天台觀乎晚學如新猿馬若不
控鑠日甚月增為成就故失二治一蒲鞭示
耻非吾苦之今訓諸學者略示十條後若妨
起應須增損眾共裁之

第一夫根性不同或獨行得道或依眾解脫
若依眾者當修三行一依堂坐禪二別場懺
悔三知僧事此三行人三衣六物道具具足
隨有一行則可容受若衣物有缺都無一行
則不同止

第二依堂之僧本以四時坐禪六時禮佛此

為恒務禪禮十時一不可缺其別行僧行法
竟三日外即應依眾十時若禮佛不及一時
罰三禮對眾懺若全失一時罰十禮對眾懺
若全失六時罰一次維那四時坐禪亦如是
除疾礙辨七先白知事則不罰

第三六時禮佛大僧應被入眾三衣無鱗隴
若縵衣悉不得三下鐘早集敷坐執香爐互
跪未唱誦不得誦未隨意不散語話叩頭彈
指頓曳屣履起伏參差辨七罰十禮對眾懺
第四別行之意以在眾為緩故精進勤修四

種三昧而假託道場不稱別行之意檢校得實罰一次維那

第五其知事之僧本為安立利益反作損耗割衆潤己自任恩情若非理侵一毫雖是衆用而不開白檢校得實不同止

第六其二時食者若身無病病不頓卧病已瘥皆須出堂不得請食入衆食器聽用鐵瓦薰油二器甌椀匙筯悉不得以骨角竹木瓢漆皮蚌悉不得上堂又不得擅觸已鉢吸啜等聲含食語話自為求索私將醬菜衆中獨

噉犯者罰三禮對衆懺

第七其大僧小戒近行遠行寺內寺外悉不得盜噉魚肉辛酒非時而食察得實不同止除病危篤瞻病用醫語出寺外投治則不罰

第八僧名和合柔忍故和義讓故合不得諍計高聲醜言動色兩競者各罰三十拜對衆懺不應對者不罰身手互相加者不問輕重皆不同止不動手者不罰

第九若犯重者依律治若橫相誣被誣者不罰作誣者不同止若學未入衆時過衆主不

受學衆未攝故彼自言比丘故入衆來犯重
誣他者治罰如前

第十依經立方見病處藥非於方吐於藥有
何益乎若上來九制聽懺者屢懺無慚愧心
不能自新此是吐藥之人宜令出衆若能改

律七

四

革後亦聽還若犯諸制捍不肯懺此是非方
之人不從衆網則不同止

敬禮法第二 并序

此法正依龍樹毗婆沙傍潤諸經意於一日
一夜存略適時朝午略敬禮用所為三聘用

敬禮略所為初夜全用午時十佛代中夜後
夜普禮

一心敬禮常住三寶嚴持香華如法供養願
此香華雲徧滿十方界一一諸佛土無量香
莊嚴具足菩薩道成就如來香供養已如法
行道行道竟敬禮常住三寶歎佛呪願呪願
云色如閻浮金面逾淨滿月身光智慧明所
照無邊際摧破魔怨衆善化諸人天乘彼八
正船能度難度者聞名得不退是故稽首禮
歎佛功德三界天龍皇國七廟師僧父母造

寺檀越一切怨親等會真如共成佛果

上座
常用

智力自
在說

敬禮常寂光土毗盧遮那徧法界諸佛

敬禮蓮華藏海盧舍那徧法界諸佛

敬禮娑婆世界釋迦牟尼徧法界諸佛

敬禮東方無憂世界善德如來徧法界諸佛

敬禮南方歡喜世界栴檀德佛徧法界諸佛

敬禮西方名善世界無量明佛徧法界諸佛

敬禮北方無動世界相德如來徧法界諸佛

敬禮東南方月明世界無憂德佛徧法界諸佛

敬禮西南方衆相世界寶施如來徧法界諸佛

敬禮西北方衆音世界華德如來徧法界諸佛

敬禮東北方安隱世界三乘行佛徧法界諸佛

敬禮下方廣大世界明德如來徧法界諸佛

敬禮上方衆月世界廣衆德佛徧法界諸佛

敬禮無憂道樹下毗婆尸佛徧法界諸佛

敬禮邠陀利樹下尸棄如來徧法界諸佛
敬禮娑羅道樹下毗首尸佛徧法界諸佛
敬禮尸利沙樹下迦求村馱佛徧法界諸佛
敬禮優曇鉢樹下迦那舍牟尼佛徧法界諸

佛

敬禮拘樓陀樹下迹葉如來徧法界諸佛
敬禮那迦道樹下彌勒如來徧法界諸佛
敬禮舍利形像支提寶塔
敬禮十二部經清淨妙法
敬禮三乘得道一切賢聖僧

為梵釋四王八部官屬持國護法諸天神等
願威權自在顯揚佛事敬禮常住諸佛
為諸龍王等願風雨順時含生蒙潤敬禮常
住諸佛

為天台山王王及眷屬峯麓林野一切幽祇

第七

六

願冥祐伽藍作大利益敬禮常住諸佛
為武元皇帝元明皇太后七廟聖靈願神遊
淨國位入法雲敬禮常住諸佛
為至尊聖御願寶曆遐長天祚永久慈臨萬
國拯濟四生敬禮常住諸佛

為皇后尊體願百福莊嚴千聖擁護敬禮常住諸佛

為皇太子殿下願保國安民福延萬世敬禮常住諸佛

為在朝群臣百司五等願翼贊皇家務盡成

節敬禮常住諸佛

為經生父母歷世師僧四輩檀越財法二恩

願早超苦海永出愛河敬禮常住諸佛

為基業施主命過檀越往化諸僧等願六度

早圓七財具足敬禮常住諸佛

為州牧使君六曹參佐此縣鎮將五鄉士女願風祥雨順闔境豐寧敬禮常住諸佛

為創寺已來開治墾伐田園厨庖行住運動凡所侵傷願命過歸真將來無對敬禮常住

諸佛

弊七

為法界怨親識性平等斷除三障誠心悔罪

七

至心懺悔十方無量佛所知無不盡我今悉

於前發露諸黑惡三三合九種從三煩惱起

全身若先身是罪悉懺悔於三惡道中若應

受業報願於全身償不入惡道受懺悔已禮

諸佛

至心勸請十方一切佛現在得道者今請轉
法輪安樂諸羣生十方一切佛若欲捨壽命
我今頭面禮勸請令人住勸請已禮諸佛
至心隨喜所有若說禮持戒修禪行從身口
意生去來今所有習學三乘人成就三乘者
一切凡夫福皆隨而歡喜隨喜已禮諸佛
至心迴向我所有福德一切皆和合為諸衆
生故正迴向佛道罪應如是懺勸請隨喜福
迴向於菩提迴向已禮諸佛

至心發願願諸衆生等悉發菩提心繫心常
思念十方一切佛復願諸衆生未破諸煩惱
了了見佛性猶如妙德等發願已歸命禮諸
佛

一切普誦誦已當梵梵已懺悔懺悔已禮佛

恭敬

自歸於佛當願衆生體解大道發無上心
自歸於法當願衆生深入經藏智慧如海
自歸於僧當願衆生統理大衆和合無礙
願諸衆生三業清淨奉持尊教和南佛法賢

聖僧

次依時說偈竟唱隨意

普禮法第三 恭敬呪願
等悉如前

普禮十方三世諸佛寂滅道場上盧舍那佛

普禮十方三世諸佛普光法堂上盧舍那佛

普禮十方三世諸佛^{弊七}忉利天上盧舍那佛

普禮十方三世諸佛炎摩天上盧舍那佛

普禮十方三世諸佛兜率陀天上盧舍那佛

普禮十方三世諸佛他化自在天上盧舍那

佛

普禮十方三世諸佛重會普光法堂上盧舍

那佛

普禮十方三世諸佛祇洹林間善財童子盧

舍那佛

普禮十方三世諸佛七處九會圓滿頓教盧

舍那佛

普禮十方三世諸佛虛空不動戒藏盧舍那

佛

普禮十方三世諸佛虛空不動定藏盧舍那

佛

普禮十方三世諸佛虛空不動慧藏盧舍那

佛

普禮十方三世諸佛歸佛得菩提善心常不

退盧舍那佛

普禮十方三世諸佛歸法薩婆若入大總持

非七

門盧舍那佛

九

普禮十方三世諸佛歸僧息諍論入大和合

海盧舍那佛

願諸衆生三業清淨奉持尊教和南佛法賢

聖僧

永樂北藏

國清百錄

請觀世音懺法第四

直錄其事觀
慧別出餘文

經云三七日七七日悉應六齋建首當嚴飾

道場香泥塗地懸諸幡蓋安佛像南向觀世

音像別東向日別楊枝淨水燒香散華行者

十人已還當西向席地地若卑濕置低脚牀

當脫淨衣左右出入洗浴竟着淨服當日日

盡力供養若不能辨初日不可無施安畢各

執香爐一心一意向彼西方五體投地使明

了音聲者唱云

一心頂禮本師釋迦牟尼世尊

第一六七册

一心頂禮西方無量壽世尊

一心頂禮七佛世尊

一心頂禮十方一切諸佛世尊

一心頂禮消伏毒害陀羅尼破惡業障陀羅尼

尼六字章句陀羅尼

一心頂禮十方一切尊法

一心頂禮觀世音菩薩摩訶薩

一心頂禮大勢至菩薩摩訶薩

一心頂禮十方一切諸菩薩摩訶薩

一心頂禮聲聞緣覺賢聖僧

禮竟燒香散華而作是言

是諸衆等各各互跪嚴持香華如法供養供

養十方法界三寶

念想竟口發誠言

願此香華雲徧滿十方界供養一切佛尊法

諸菩薩無量聲聞衆以起光明臺過於無邊

界無邊佛土中受用作佛事普熏諸衆生皆

發菩提心

第七

當向於西方結跏趺坐繫念數息令心不散

勿數風喘氣為衆生故經十念頃成十念已

次念十方佛及七佛世尊色身實相妙身猶

如虛空又當慈念念一切衆生作此念時如

一上禪久運念已安詳徐覺一人裝香火各各互跪召請

一心奉請南無本師釋迦文佛三編奉請前所禮三寶召

請竟云

我今已具楊枝淨水唯願大悲哀憐攝受三說

次三稱三寶名觀世音名次合掌說偈

願救我苦厄去訖偈後四長行經文次誦消

伏毒害呪說呪後七行經文或三編或七編

次更稱三寶名誦破惡業障陀羅尼呪次更

稱三寶名誦六字章句呪竟自以智力披陳

懺悔破梵行人作十惡業蕩除糞穢還得清

淨次當發願懺願竟一心作禮禮上來所請

三寶禮竟如法行道或三或七旋竟三自歸

自歸竟令一人登高座唱誦請觀音經午前

初夜施上方法餘時坐禪禮佛依常法是為

一日一夜規矩辨七至第二乃至第七十一日亦復

如是

金光明懺法第五直錄其事觀慧別出餘文

莊嚴道場別安唱經座列幡華等如上法安

功德天座在佛座左道場若寬更安大辯座

四天王座在右諸座各燒香散華盡力營果
菜又別釘一盤雜果菜擬散洒諸方當日日
洗浴著新淨衣經云七日七夜應用六齋建
首初日午時各執香爐一人唱言
一切恭敬

一心頂禮十方常住一切三寶是諸衆等各
各互跪嚴持香華如法供養心默供養訖口
說是言願此香華雲徧滿十方界如上法作
是說已當召請
一心奉請本師釋迦牟尼佛

一心奉請東方阿閼佛
一心奉請南方寶相佛
一心奉請西方無量壽佛
一心奉請北方微妙聲佛
一心奉請寶華瑠璃世尊
一心奉請寶勝佛
一心奉請無垢熾寶光明王相佛
一心奉請金炎光明佛
一心奉請金百光明照藏佛
一心奉請金山寶蓋佛

一心奉請金華炎光相佛

一心奉請大炬佛

一心奉請寶相佛

一心奉請金光明經中及十方三世一切諸

佛

一心奉請大乘金光明海十二部經

一心奉請信相菩薩摩訶薩

一心奉請金光明菩薩摩訶薩

一心奉請金藏菩薩摩訶薩

一心奉請常悲菩薩摩訶薩

一心奉請法上菩薩摩訶薩

一心奉請金光明經內及十方三世一切菩

薩摩訶薩

一心奉請舍利弗一切聲聞緣覺賢聖僧

一心奉請大梵尊天三十三天護世四王金

剛密迹散脂大辯功德訶利帝

南鬼子母等五百徒黨一切皆

是大菩薩亦請此處地分鬼神

三編
召請

復述心建懺之意隨智力所陳自在說說竟

三稱寶華瑠璃世尊金光明經功德夫三稱
 竟以雜盤食灑諸方當說波利富婁那以去
 至今我所求皆得吉祥若竟唱一切恭敬還
 一一禮上來所請三寶禮竟三徧旋旋竟三
 自歸自歸竟方共坐食此是午前方法餘時

華七

十三

如常唯專唱誦金光明經也

方等懺法第六

略出五意觀
慧出餘文

勸修第一經言我去世後此方等典在閻浮
 提猶如日月照明世間衆生遭恩得見四方
 言閻浮提者無明域也聞方等經深識因果

如見日月鑑覽四方故知深經妙法能示世
 間相所謂示是道是非道非道即世間苦集
 道即出世道滅如是四法皆由方等照了分
 明經又言是方等經無量勢力能令一切人
 天脩羅地獄餓鬼悉至道場如是章句甚爲
 希有能滅一切大罪業報者豈非示世間因
 果所以者何既舉五道即是明苦復云滅罪
 業豈非是集經又言若能修行得全分寶但
 能讀誦得中分寶華香供養得下分寶乃至
 二乘受記成佛豈非示出世因果解通四諦

事理分明已如上說行轉三障今當說經云
若犯三自歸乃至六重菩薩二十四戒沙彌
沙彌尼比丘比丘尼等戒能至心懺若不還
生無有是處當知方等能滅一切惡業罪障
必無疑也又云地獄餓鬼極惡報處以經威
力聞即悟道改醜陋形又云身有白癩一心
懺悔若不除瘡亦無是處當知此經能轉一
切重惡報障金口誠言決無虛也若行此實
法初華聚觀世音來次寶王釋迦佛來乃至
第七日諸佛大衆皆來量根說法發菩提心

而不退轉者當知此經能破煩惱障明文在
茲孰當不信是故行者以寂滅相行六波羅
蜜無所求中吾故求之佛實法隨意往生妙
樂世界及諸佛前破諸煩惱出無明殼長與
苦別具足聖道上菩薩位度脫一切衆生廣
爲三界而作第七父母者若非方等慈力莫由譬
如日月欲除闇眼生長萬物此經亦爾能滅
非道顯示正路是大法王良藥無價寶珠豐
樂國若聞此經如囚聞赦如病得醫如貧得
寶如行到家歡喜踴躍亦復如是爲法故尚

不恡惜身之與命況復其餘若聞此經當知
不從小功德來誰聞如是法不發菩提心除
彼不肖人癡冥無智者故云辯若文殊於一
劫中教化一切令登補處格其功德不及下
分賢者況上分耶又一切聲聞辟支佛十信
補處如恒河沙同入深禪思惟功德不如一
分又四天下寶奉施如來不如有人施持經
者一食充軀何唯疑審如是否七佛即現證
實不虛三世如來皆由此法得成佛道
方便第二行者既聞方等有大力令增

壽法中生心譬如死已還生亦可為母豈不
發心建勇猛意傷已昏沉無量劫來不修出
要慚愧悔責若犯嚴刑一心悚慄如履冰谷
念此毒箭要急當拔煩惱重病勤加救治若
能至心則事無難者念是事已歸依十二夢
王求乞瑞夢若不感者徒行無益倍加懇到
餐啜無忘隨見一王即是聽許見是事已辦
諸供具既不能碎骨賣身亦須破慳竭力若
先有道場更應光淨若其無者當須營立便
利湯火澡浴等處皆令穩便辦好華香燈油

辨七

十五

果菜不限廣狹若不能日日初後巨無自力不能當求外護委以經紀須新淨衣一通無新浣故依一明解內外律師發露受二十四戒受呪預誦使誦十佛十法王子十二夢王名憶持勿忘棄捨一切色聲香味觸等深生厭惡知色如熱金聲如毒鼓香如惡風味如沸蜜觸如虺蛇皆不可著著則傷害又斷莫一切世間緣務生活人事技能作勿使經懷盡其根源莫令惱亂又捨貪瞋癡等不善覺觀無餘思念求世福樂唯志無上清淨善

提心心相續入善境界

方法第三前諸方便弄引淳熟渴仰顛顛不惜身命剋日定時道場行法初入之始月有二日道伴多少十人已還香泥泥地散誕圓壇彩畫莊嚴擬於淨土燒香散華懸五色蓋及諸繒幡請二十四軀像設百味食一日三時洗浴著新衣手執香爐一心一意散禮一拜互跪運念念此香雲徧覆十方普雨一切寶一切味衣服卧具樓閣殿堂絃出法聲上供諸聖下施衆生承佛神力廣作佛事利益

一切皆入佛道與虛空法界等作是念已當奉請三寶使聲聲運念淚流于臉如向死地求於大力

一心奉請南無寶王佛

乃至十佛具出經文

一心奉請南無摩訶袒持陀羅尼方等父母

第七

十六

一心奉請十法王子華聚雷音

一心奉請舍利弗等一切聲聞緣覺

一心奉請梵釋十二夢王

凡三編召請

次歎佛

世尊智慧如虛空 悉觀衆生去來相

十方一切悉見聞 我當稽首禮法王

次一一禮十佛十王子等意互跪發露披陳
哀泣雨淚首悔三寶具實志誠不諛不諂不
敢覆藏隨行者智力自在說次發願願共法
界怨親改革洗浣熏修清淨次百二十帀旋
誦百二十遍呪一帀一呪聲不麤不細遲疾
允當旋誦訖當禮十佛十王子更略披陳發
願然後却坐思惟觀一實相觀法出餘文思
惟竟更起整服禮佛一拜更旋百二十帀誦
百二十遍呪呪旋訖禮三寶自陳罪咎還坐

思惟如是作已周而復始唯第二日略去召請餘事終竟七日也

逆順心第四夫四重五逆佛海死尸依小乘經如斷多羅樹畢竟不生無懺悔此依大乘經聽許洗浣如呪枯生果如死者還生雖有

辨七

十七

此法要須至心但理無逆順事有違從就惡論者違於涅槃順於生死略為十一無明醉惑觸境生著二內心既醉外為惡友所迷航惑非法惡心轉熾三內外緣具自破已善亦破他善於諸善事無隨喜心四既不修善唯

惡是從縱恣三業無惡不作五所造惡事雖復未廣而惡心徧布欲奪一切樂與一切苦六惡念相續晝夜不斷心純念惡初無暫停七隱覆瑕疵諱藏罪過內懷姦詐外現賢善八邪健保常增上作罪不畏惡道九魯扈羝突無慚愧心了不差耻十撥無因果不信善惡斷諸善法作一闡提如是十心無明為本增加添足極至闡提順入生死從闡入闡織作結業無解脫期是為生死違順也既識無明始終今欲懺悔修善改惡須違生死順於

涅槃運十種心以爲對治一正信因果爲善
得善爲惡得惡雖無現行華報當來果報不
失雖念念滅而善惡之業終不敗亡信爲功
德之母信爲入道初門順於涅槃翻破不信
闡提心也二當慚愧我此罪不預人流慚愧
我此罪不蒙天護慚愧悔過是爲白法亦是
三乘行出世白法是爲慚愧翻破無慚黑法
也三怖畏無常命如山水亦如假借一息不
還隨業流轉冥冥獨往誰訪是非唯憑福善
爲險資糧當競泡沫食息無暇是爲觀於無

常翻破保常不畏惡道四發露懺悔罪即消
滅如露樹根枝葉彫悴是爲發露翻破覆藏
五斷相續心畢竟捨惡果決雄猛猶若剛刀
是爲決定翻破相續六發菩提心普與一切
樂願救一切苦橫豎周徧翻破徧惡心也七
修功補過勤策三業精進不休是爲修功翻
破三業無事作惡也八守護正法不令外道
惡魔毀壞佛法誓欲光顯是爲守護翻破滅
一切善事九念十方佛無量功德神通智慧
願加護我是爲念佛翻破念惡友心十者觀

樂七

十六

罪性空罪從心生心若可得罪不可無我心
自空罪云何有罪福無主非內非外亦無中
間不常自有但有名字名字之心名為罪福
名字即空還源返本畢竟清淨是為觀罪性
空翻破無明顛倒執著無明滅故諸行滅諸
行滅故生死滅十二因緣大樹壞亦名出世
因果分明得見四方此之謂也
表法第五行者既識十心逆順以正觀心歷
衆事一一緣中皆表勝法心心相續觀道無
間入不二門言方等咒者觀實相理理不可

說而無不說赴四機緣作四方法說於實相
故名為方雖作是說說即無說無說即空空
故不見說與不說無邊無中名之為等又復
逗機有說說於此咒咒於三障能咒之法既
不可說所咒之罪亦不可說無罪故無生死
無咒故無涅槃弊七畢竟清淨故名方等咒也香
泥塗地采畫莊嚴者地表法性香表福德畫
表智慧福慧二種莊嚴法身也五色蓋者表
於五陰不即佛性不離佛性起無緣慈普覆
一切也二十四形像者表十二因緣逆順觀

也凡二十四支順觀十二覺三佛性逆觀十二覺三佛性所謂無明愛取是了因佛性行有是緣因佛性識名色等是正因佛性覺二十四支即二十四佛也百味食者表一切法中皆有中道法喜禪悅味也一日三時洗浴者即表緣一實修三三昧遣蕩無明塵沙見思垢膩顯淨法身也著新衣者表寂滅忍覆二邊醜陋也遠百二十帀者即表十二因緣凡十種觀有百二十支束而言之但是三道愛取是煩惱道行有是業道識名色等是苦

道循環三道常為觀境故遠百二十帀也一呪對破一支即破三道三道破即是三障破經云發菩提心而得不退即證破煩惱障也若犯諸戒若不還生無有是處證破業障白癩除瘡即證破報障也觀誦呪聲聲不可得如空谷響無我觀遠旋足足不可得如雲如影不來不去若坐思惟思惟一念之心不從意根生非外塵合生非離生又非前念生故生亦非前念滅故生亦非前念生滅合共生亦非前念非生非滅生又非生生亦非不生

生亦非生不生共生亦非不生不生畢竟
無一念不知從何生但有生名字名字非內
外中間名無名故觀心既爾從心所生一切
諸法亦復如是觀一切法悉與修多羅合如
是觀時何者是我我作何事何者是罪何者

辨七

二十

是福以觀力故豁然開悟空慧明徹如水性
冷飲者乃知唯獨明了餘人不見所得智慧
禪定功德皆不可說如此悟時自識遮障不
俟分別若未階此位止獲事功德者應當護
口勿向人言若陳說者得障道罪青盲瞽瞎

白癩頑癡又復行者本誓七日中途懈退亦
得障道罪何以故欺本心欺諸佛欺一切衆
生深須慎之其間諸相不能自了當向方等
師面決也

訓知事人第七

吾少嬰勤苦備歷艱關遊學荆揚雍豫唯著
一納三十餘年冬夏不釋體上至天子下至
士民雖有所施受而不私一果一縷入衆已
後尚不希念況故侵之所以然者衆寶尊重
若能增益名甘露苑若有減損即瘞藥園自

飽自傷因倒因起可以意得何俟多言

夫人發心隨有所作為讀誦聽學講說經行
懺悔供養捨力未有首尾慎莫中止中止者
違本心若再有所作至前止處留難即起修
業不成今生現障後彌障道此行人大忌應
須竭力善始令終業既坦然報亦圓滿此亦
可意得昔有一寺師徒數百晝夜禪講時不
虛棄有淨人竊聽說法聞已用心每揚簸洮
汰繫念存習謂以淨心揚簸不善以禪淨水
洮汰不淨隨有所作念念用心一時執爨觀

火燒薪念念就盡無常遷逝復速於是踣踞
竈前寂然入定火滅湯冷維那懼廢衆粥以
白上座上座云此是勝事衆宜忍之慎勿驚
觸聽其自起數日方覺徃上座所具陳所證
叙法轉深上座止曰爾向所言皆我境界而
今所說非我所知勿復言也因而顧問頗知
宿命不答云薄知又問何罪為賤何福易悟
答云此賤身者前世之時乃是今日徒衆老
者之師亦是少者之祖師徒衆所學皆昔所
訓爾時多有私容恒制約不敢侵衆忽有急

客輒取少菜忘不陪備由此譴責今為衆奴前習未久薄修易悟宿命罪福其事如是一衆聞此悲不能勝鑑鏡若斯豈可不慎同學照禪師於南嶽衆中苦行禪定最為第一輒用衆一撮鹽作齋飲所侵無幾不以為事後行方等忽見相起計三年增長至數十斛急令陪備仍賣衣資買鹽償衆此事非久亦非傳聞宜以為規莫令後悔吾雖寡德行遠近頗相追尋而隔剡嶺難為徒步老病出入多以衆驢迎送此是吾客私計功疇直令彼此

無咎吾是衆主驢亦我得既捨入衆非復我有我不合用非我何言舉此一條餘事皆爾陳宣帝勅留不許入天台第八
京師三藏雖弘皆一途偏顯兼之者寡朕聞尾官濟濟深用慰懷宜停訓物豈違獨善一
燕七
二曹義達口具得朕意也四月一日臣景歷
太建九年宣帝勅施物第九
智顓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衆費蠲兩戶民
用供薪水主者施行二月六日臣景歷

太建十年宣帝勅給寺名第十

具左僕射徐陵啓智顓禪師創立天台宴坐

名嶽宜號修禪寺也五月一日臣景歷

至德三年陳少主勅迎第十一凡五

春寒猶厲道體何如宴坐經行無乃為弊都

下法事恒興希相助弘闡今遣宣傳左右趙

君卿迎接遲能即出也正月十一日臣徵神

筆一二君卿口具便望相見在促

少主第二勅

得使人趙君卿啓并省交答表忘存林野兼

有疾病願停山寺不欲出都不具一二巖壑

高深乃幽人之節佛法示現未必如此且京

師甚有醫藥在疾彌是所宜故遣前主書朱

宙迎接想便相隨出都唯遲法流不滯會言

在近二月八日臣徵神筆朱宙口述一二

少主第三勅

射七

二十三

前雖遣兩使殊未委悉意存三寶故有相迎

今復遣龍宮寺道昇並令面陳一二也二月

二十八日臣徵

少主勅東陽州刺史永陽王

聞王在州迎顛禪師太弘法事甚會朕心今
迎出都王宜敦諭申朕意也正月十日臣徵
路次迎陵勅書迎候

近得永陽王啓知禪師遂能屈德隨朕使出
都甚有欣逢當稍次近路涉險道殊足爲勞
今遣勅左右黃吉寶迎候但未知欲安止何
寺想示使人仍令前還即勅所由料理房舍
也遲近會言此未委悉三月二十四日臣徵
至開陽門舍人陳建宗等宣少主口勅第十
二凡十勅

禪師舟渚日久固勞道德今遣主書陳建宗
賡與往必希上至敬寺三月二十六日
在至敬宣口勅

仰延略成勞動但禪靜必依空閑今葺靈曜
寺權充宴坐勅主書羅闡相送四月

在靈曜寺宣口勅

護國之力莫過敷演仰屈於太極殿開大智
度論題還寺就講今遣舍人施文慶往論相
開法施也

在靈曜寺主書羅闡宣口勅

送真金像一軀光跌五寸

釋論一部

闕寶縷胎案一面

山羊鬣塵尾一柄并匣

虎面香爐一面并合

東田口二

羅闡又宣口勅不許讓口且留山中使役勿

勞輸送

第七

二十四

羅闡宣口勅

送扶月供夏服一通

細蕉五端

絹布各十疋

綿十筋

黃脣二斗

扶月白米五石

錢三千文

果菜付隨由扶月送學士三人

弟子三十人

人各給夏服扶月供依舊式

羅闡宣口勅不許讓扶月供扶月薄少無所

致讓受已捨施彌會功德之心

羅闡宣口勅不許讓親衣物

法施無盡財物有竭所送不多忘懷納受九

月二十四日

羅闡宣口勅

施檳榔二千子

節子一百枚

荊席一領

羅闡宣口勅請講

國家一年舊有仁王兩集仰屈於太極殿開講法式處分一聽指撫今遣主書羅闡取意

口勅於光宅寺講仁王經

卷七

十五

今欲於寺捨身僧得大施敬屈講仁王經日自欲聽聞今遣後閣舍人李善慶往達知一二

口勅治光宅寺

光宅是梁武龍潛之地不整處多今勅善量

隨由就功一二羅闡取來意

少主后沈手令書第十三

妙覺和南今遣內師許大梵往稽首乞傳香

火願賜菩薩名庶藉熏修菩提眷屬謹和南

答令名海慧菩薩

沈后扶月供

熏陸沉檀各十觔

黃屑一斗

細紙五百張

燭十挺

赤松澗米五石

錢一千文

右件月月供光宅寺三月十二日

少主皇太子請戒疏第十四

淵和南仰惟化道無方隨機濟物衛護國土
 汲引天人昭燭光輝託迹朋友比丘入夢符
 契之像久彰和尚來儀高座之德斯炳是以
 翹心七淨渴仰四依庶三自之歸可弘五戒
 之法永固竊尋內外兩教大小二乘重道尊
 師由來尚矣伏希俯從所請世世結緣遂其
 本願日日增長今月十五日於崇正殿設千
 僧法會奉請為菩薩戒師謹遣主書劉璿略
 申誠款殊未宣悉弟子淵和南正月十三日

皇太子扶月供

熏陸香一合

檀香三十觔

中藤紙一垛

乳酥一斗

錢二千文

右牒月月供光宅寺

陳永陽王手自書第十五

凡三書

二十六

秋氣淒冷願安樂行耳弟子寡末未能治道
 願欲延屈方憑開導今遣左右陳文強往悉
 其一二弟子陳伯智和南八月十日
 王第二書

弟子少奉正真長而彌篤州中事隙時得用心但至止以來實有欽睞前書要師出鎮講說未辱還告良以鬱陶佇聽之情不志瞬息重遣今信必望翻然學徒多少並希携帶故前有白尋勸人船所遲來儀會言在促弟子

陳伯智和南

王第三書

使人山返仰具高懷域誠不果更深為恨本知山水得性為物忘懷復須安忍今遣迎接佇望光臨弟子陳伯智和南高麗昆布人參

等送去是物陋返仄

永陽王解講疏第十六

菩薩戒弟子陳靜智稽首和南

十方常住三寶幽顯冥空現前凡聖伏惟法王法力憫三界之顛愚無漏無為開一乘之

辨七

二十七

奧典深宗絕稱仰蓮華以立名實智難思借寶珠而喻理殷勤弘接始則大事因緣指掌言提終今小乘解悟接須彌擲世界未是為難開秘密道蒼生斯為勿易天台顛闍黎遊浪法門貫通禪苑有為之結已離無生之忍

現前仰屈來儀闢揚極教高軒層殿廣闡齊
宮聖衆雲集仙羣霧委俱奉傳燈之曜共挹
懸河之流法侶忻慶神祇踊躍弟子飄蕩業
風沉淪愛水雖餐法喜弗祛蒙蔽之心徒仰
禪悅終懷散動之慮但日輪馳騫曦和之轡
不留月鏡迴軒嫦娥之影難駐適啓金函便
收寶軸法輪輟軫鷲嶺之說何期清梵停音
漁山之唱方息有離有會歎息奚言愛法敬
法潺湲無已謹於本月十三日解講功德仰
設法會并度人出家又觀音菩薩法身大士

拯危拔難利益人天奉造靈儀即日鎔鑄用
斯福善上資清廟聖靈又奉爲即日至尊願
御膳勝常安德宮太后菩薩寢興納豫皇太
子起居萬福諸王諸主咸保嘉慶末及弟子
自身并息諶等內外眷屬一切因緣壽命長
遠身心快樂唯願顯揚三寶通達五乘戒與
秋月俱明禪與春池共潔生生世世與闍黎
及講衆黑白見聞覺知恒結善友恒將濟度
還同智積奉智勝如來便似藥王觀雷音種
覺或見生安樂世界或處兜率天宮俱蕩三

乘行俱向一乘道恒沙菩薩為等侶恒沙國
 土為佛事得法自在得心自在同修七覺分
 同趣三菩提虛空有邊此願無盡仰希幽顯
 證明法界怨親同入願海迴向薩雲若為無
 所得故

并七

二十八

國清百錄卷第一

永樂北藏

國清百錄

音釋

璪子皓切 祚靖故切 壑開口很切 喘尼充切 悶昌六切
 啜昌從切 虺虎交切 膩肥女利切 爨取乳切
 發以非切 鬻苦濫切 鬻良涉切 塵腫庾切 藥生風屬
 驚亡暮切 鬻彼義切

第一六七册

永樂北藏

國清百錄

第一六七冊

國清百錄卷第二

弊八

隋 沙 門

灌頂

纂

永陽王手書屬真觀惠裴二法師第十七

陳儀同公沈君理請疏第十八

陳左僕射徐陵書第十九

弊八

陳吏部尚書毛喜書第二十凡五書

天台山修禪寺智顛禪師放生碑文第二

十一

隋高祖文皇帝勅書第二十二

秦孝王書第二十三凡二書

晉王初迎書第二十四

王治禪衆寺書第二十五

王受菩薩戒疏第二十六

王謝書第二十七 王參書第二十八

王請留書第二十九

王重留書第三十 王許行書第三十一

蔣州僧論毀寺書第三十二

述蔣州僧書第三十三

王答蔣州事第三十四

述匡山寺書第三十五

王答匡山書第三十六

王與匡山三寺書第三十七

王謝法門書第三十八

王遣使匡山參書第三十九

王重遣匡山參書第四十

王遣使潭州迎書第四十一

王遣使荊州迎書第四十二

王入朝遣使參書第四十三凡六書

文皇帝勅給荊州玉泉寺額書第四十四

王在京遣書第四十五凡二書

王從駕東嶽於路遣書第四十六凡二書

王還鎮遣迎書第四十七

王謝天冠并請義書第四十八

讓請義書第四十九

王重請義書第五十

求陽王手書屬真觀惠裴二法師第十七裴

梁湘東王蕭繹門師觀出
浙江永陽王常師事之

靜惠和南更雪寒重願禮懺不廻仰疲弟子

眩恍無理真觀法師願得入山攝慮禪寂今

以彼書仰呈裴公又正束裝待小晴適便當

就路但觀公非唯義解又誦法華既朗慧燈
 方澄定水仰惟闡黎德侔安遠道邁光猷遐
 邇傾心振錫雲聚紹像法於將墜以救昏蒙
 顯慧日之餘光用拯澆俗兼孔山陰捨良田
 以供耕墾姚寶安捨淨財以給菹菜禪堂行
 就修緝糧廩不慮闕無諸善因緣亦各隨喜
 弟子劣薄竭誠供養願勿以資待繼意徒衆
 爲憂憑茲福業庶遣煩勞藉此熏修真荷冥
 祐弟子陳靜惠和南
 王送經像入天台

永樂北藏

國清百錄

金銅坐像一軀

涅槃經一部

燭一百挺

大幡二十張

絹一百疋

淨人白石

淨人阿甘

右牒

辨八

三

陳儀同公沈君理請疏第十八

菩薩戒弟子吳興沈君理和南

竊聞大乘者大士之所乘也高廣普運直至

道場復作四依周旋六道仰惟德厚深會經

文於五誓之初請開法華題一夏內仍就剖

第一六七册

釋道俗咸瞻延佇嘉唱慈悲利益不違本誓
耳謹和南

陳左僕射徐陵書第十九陵書最多門人競持去追尋止得三

紙并願書

陵和南昨預沈儀同法席餐奉甘露無畏之

吼衆咸歸伏然正法炬朗諸未悟自慶餘年

得逢妙說尋事諮展此不申心謹和南

陵和南注仰之心難可敷具拔公至蒙三月

二十日旨用慰積歲傾心麥冷體中何如願

一日康勝山中春夏無餘障惱耳逢復存旨

弟子二三年來溘然老至眼耳聾聞心氣昏
塞故非復在人兼去歲第六兒夭喪痛苦成
疾由未除愈適今月中又有哀故頻歲如此
窮慮轉深自念餘生無復能幾無由禮接係
仰何言敬重琛公今還白書不次弟子徐陵

和南

陵和南放生星聞公家極相隨喜事是拔公
口具謹不多諮唯逢拔公延出數百里水全
其命根如此功德算數無盡隨喜無量此不
委諮弟子徐陵和南

陳徐陵五願上智者禪師

陵和南弟子思出樊籠無由羽化既善根微
弱冀願力莊嚴一願臨終正念成就二願不
更地獄三途三願即還人中不高不下處託
生四願童真出家如法奉戒五願不墮流俗
之僧憑此誓心以策西暮今書冊教仰乞證
明陵和南

陳吏部尚書毛喜書第二十凡五

累年仰系不易可言承今夏在石像行道欣
羨無極又聞欲於天台營道場當在夏竟耳

學徒遠近歸依者理應轉多安心林野法喜
自娛禪講不輟耳四十二字門令附雖留多
時讀竟不解無因諮訪為恨轉積南嶽亦時
有信照禪師在嶽嶺徒衆不異大師在時善
公於山講釋論彼亦悒悒遙望還網維大法
不者歸鍾嶺攝山亦是棲心之處何必適遠
方詣道場希勿忘京師邊地之人豈知迴向
傾心無時不積未因接顏色東望欵懃敬德
信人今返白書不具弟子毛喜和南
弟子諸弟及兒等悉蒙平安第二任鄱陽郡

第三為豫章王司馬第四大廷卿第五入閣
任度支郎大兒由在東宮為中書舍人你蒙

垂顧以大善知識大同學輒復遠諮

喜次書秋色尚熱道體何如禪禮無乃損德

弟子老病相仍湯藥無效兼不得自閑轉有

辨八

五

困爾仰承移往佛隴求恐不復接顏色悲慨

俱深仰惟本以曠濟為業獨守空巖更恐違

菩薩普被之旨近與徐丹陽諸善知識共詳

量等是一山鍾嶺天台亦何分別必希善加

三思不滯於彼我京師彌可言師一二因拔

師口具其間願敬道德弟子毛喜和南

喜次書適奉南嶽信山眾平安弟子有答具

述甲乙後信來當有音外也今奉寄

燄香二片

熏陸香二勰

檳榔三百子

不能得多示表心勿責也弟子毛喜和南

喜又書慶講今者仰餐敷說訓徃綽然道俗

嗟味般若照明豈是拙辭所能稱述弟子毛

喜和南

天台山修禪寺智顛禪師放生碑文第二十

陳通直散騎常侍國子祭酒東海徐孝克撰

夫太易無體品類所以咸亨太一無名至人
於是設教仰觀俯法遠取旁求兼三以才吹
萬維物建官台鉉則五嶽作鎮辨方伯牧故
四瀆分流闢伊闕覽八紘鑿龍門陂九澤播
厥習險因之以利民相生卜洛樹之以君長
坎之時用大矣哉我皇帝作聖凝神乘圖御
籙無爲無欲道契汾陽垂拱垂衣德隆至治
辰象貞明管灰合序方外無虞海內有截被

永樂北藏

國清百錄

風雅於華戒盛雍熙於曩代巍巍乎難得而
稱者也至如光啓法式榮敷道樹化彰十善
弘濟四生天台修禪寺智顓禪師蔬練自居
苦節行矣奉揚皇風總持像季禪師俗姓陳
氏潁川人也乃有媯之後焉四友驚座逖聽
多美六竒列爵世載其賢祖詮早世父起祖
祭使持節散騎常侍益陽縣開國侯禪師童
真出家聰敏易悟寓居荆峽遊化幽并自比
徂南兼行禪智禹穴將探台山是卜白鷄路
出青髓巖開攀桂結宇蕭然憩止林交五柳

并八

六

第一六七册

既馥梅檀之氛塔現三層終縣水精之色雲
崖天樂不鼓自鳴石室金容無形留影秀嶺
嶽崑崙浪浩瀚洪濤蜃氣冒遠苞空巨壑喬
松干雲翳日翔集飛走叢育珍怪地中藏玉
觀曲枝而易辨淵內沉珠見圓流而可別神
通開士如意桑門振錫呪泉騰空舞鉢受丹
仙客汎急水而時來避官真人乘迴風而迴
至厥土宏麗靈識斯在禪師福慧鎡基聲光
利益宣猛將軍臨海內史計尚兒子勲之胄
世顯方術賣藥登仙聞于昔漢剖符作守即

此明時請轉法輪講金光明經一部前雲騎
將軍臨海內史陳思展及其猶子陳要卿等
即土人也戎章衣繡優秩家邦奉屈禪師次
講法華經典白牙團扇初開律藏之門玉柄
麈尾旁闡經王之偈繫珠始訓親友醉除夢
鼓將鳴梵魔疑遣因迺雙明誠勸廣辯殃福
尚兒仍獎諭菴主嚴續祖羊公賀等羣賢凡
百君子信誓斯立丹誠恪勤白業諧辯嗟如
棠之徃累歎釣滌之來緣各捨菴業及魚梁
等合六十三所二緣樹下懸唱善哉五旬座

上遙聞彈指巨海無際一時清謚衆生無邊
 同荷安快掌擎世界未粵難思手把虛空非
 名希有桂陽王殿下皇枝之貴思懋間平情
 崇孔釋吐懸河之旨擊節證明示半月之形
 深心隨喜五侯三傑曾不間然黃髮青衿咸
 同踊躍藏諸篆素青編落簡樹以貞碑芳聲
 靡絕假令山止海運惠施之美猶傳龜吉筮
 凶鶴勒之功無毀孝克才慚十倍學墮三餘
 春蒐秋獮久捐染截書紳畫地曾何圖寫雖
 復張池並黑寧擬妙辭峴石徒刊非能墮淚

仰熏心之上善羨山水之清音寸志片言乃
 爲銘曰

設位觀像 剖極開渾 蕩蕩爲大 蒼蒼以尊
 膏川浹瀆 地脉河源 導䟽咨禹 蓋取維軒
 嗟乎坎德 至矣坤元 淳風樂土 君臨御寓
 明明孝治 穆穆聖主 道冠當今 功高前古
 慶協嘉瑞 美均擊拊 仁沾動植 澤及遐宇
 釋種高族 身資瓢藪 匪慕分圭 歸心染服
 辭彼緣慮 言旋幽谷 志託松筠 形隨槁木
 七覺善誘 五禪清肅 無遠弗届 無思不服

將軍邦宰	肩印銷罪	淑女良夫	民業珍賄
靡宏十明	寧追百倍	不見所欲	忘懷無待
各捨貨泉	同成佛海	決滌冥蒙	瞻眺唯空
屏師送雨	列子揚風	鯤鱗以北	極外之東
遠水銜日	曾波駕蓬	地上之比	山下之蒙
涇清渭濁	朝宗會同	天台維節	林泉搔屑
頂列三辰	峯危九折	瀑布高瀉	神狀姝潔
響若奔雷	皎如素雪	隆冬不凝	炎旱無竭
石橋杳邈	晨暉映徹	仰止青霄	俯臨丹穴
鳥路雲通	人途徑絕	渤澥難邊	含情泝沿

嗷嗷岌岌	萬萬千千	鼓颺掉尾	相望自然
鏘網無挂	任鈎不牽	歌舫靜拽	響俎停羶
行滿業大	弘生為最	斷樹誠規	翳樊斯誠
噲參靈鶴	敬康神蔡	隨感明珠	于期軒蓋
嘉會信徵	潛騰是賴	逝矣虞淵	波瀾易遷
高岸深谷	蓬海桑田	石餘幾拂	芥盡何年
大地將隕	須彌洞然	風傾金際	火及初禪
猗歟水性	報轉常圓		
隋高祖文	皇帝勅書第二十二		
皇帝敬問	光宅寺智顓禪師	朕於佛教	敬信

情重往者周武之時毀壞佛法發心立願必
許護持及受命於天仍即興復仰憑神力法
輪重轉十方衆生俱獲利益比以有陳虐亂
殘暴東南百姓勞役不勝其苦故命將出師
爲民除害吳越之地今得廓清道俗又安深
稱朕意朕尊崇正法救濟蒼生欲令福田永
存津梁無極師既已離世網修己化人必希
獎進僧伍固守禁戒使見者欽服聞即生善
方副大道之心是爲出家之業若身從道服
心染俗塵非直舍生之類無所歸依抑恐妙

辨八

九

法之門更來謗讟宜相勸勵以同朕心春日
漸暄道體如宜也開皇十年正月十六日內
史令安平公臣李德林宣內史侍郎武安子
臣李元操奉內史舍人裴矩行
秦孝王書第二十三
凡二書
冬暮寒切道體何如法務勤辛有以勞念安
州方等寺奉爲皇帝修立屈法師向彼行道
甚不可言已令所司發遣供給願以熏修爲
懷不憚利涉也道深敬德遣白不具弟子楊
俊和南十二月十七日

次書傾仰每深甚熱禪師道體何如修習不
乃勞心也未由有展企結良深願珍德遣白
不具弟子楊俊和南五月十九日奉施沉香
等如別至願檢領

沉香十劬

牋香十劬

熏陸少許

右牋薄伸供養

晉王初迎書第二十四

金風御節玉露調時道體体和安樂行不法
師抗志名山棲心慧定法門靜悅戒行熏修

籍甚微猷久承音德欽風已積味道為勞異
託舟航用披雲霧故遣使人徃彼延屈希能
輕舉以沃虛襟佇望來儀不乖眷意也弟子
楊廣和南

王治禪衆寺書第二十五

弊八

深具謙挹之旨十但高人遊處觸地是安然法

宇僧坊須盡嚴正經云四事供養一不可虧
已勒有司修葺願忘懷受施也弟子楊廣和
南

王受菩薩戒疏第二十六

使持節上柱國太尉揚州總管諸軍事揚州
刺史晉王弟子楊廣稽首奉請十方三世諸
佛本師釋迦如來當降此土補處彌勒一切
尊經無量法寶初心以上金剛以降諸尊大
權摩訶薩埵辟支緣覺獨脫明悟二十七賢
聖他心道眼乃至三有最頂十八梵王六欲
天子帝釋天主四天大王天仙龍神飛騰隱
顯任持世界作大利益守塔衛法防身護命
護淨戒無量善神咸願一念之頃承佛神力
俱會道場證明弟子誓願攝受弟子功德竊

以識暗萌興即如來性無明俯墜本有未彰
理數斯歸物極則反欲顯當果必積于因是
調御世雄備歷生死草木為籌不可勝計恒
沙集起固難思議深染塵勞方能厭離法王
啓運本化菩薩譬如日出先照高山隨逗根
宜權為方便如彼衆流咸宗大海弟子基承十二
積善生在皇家庭訓早趨貽教夙漸福理攸
鍾妙機須悟耻崎嶇於小逕希優游於大乘
咲止息於化城誓舟航於彼岸但開士萬行
戒善為先菩薩十受專持最上喻造宮室必

因基址徒架虛空終不成立弗揆庸悖抑又聞之孔老釋門咸資鑄不有軌儀吾將安仰誠復釋迦能仁本爲和尚文殊師利冥作闍黎而必藉人師顯傳聖授自近之遠感而遂通薩陀波輪罄髓於無竭善財童子忘身於法界經有明文教爲臆說深信佛語聿遵明導天台智顛禪師佛法龍象童真出家戒珠圓淨年將耳順定水淵澄因靜發慧安無礙辯先物後已謙挹盛風名稱普聞衆所知識弟子所以虔誠遙注命撤遠延每畏緣差

值諸留難亦既至止心路豁然及披雲霧即銷煩惱謹以今開皇十一年十一月二十三日總管金城設千僧蔬飯敬屈禪師授菩薩戒戒名爲孝亦名制止方便智度歸親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弟子即日種羅睺業生生世世還生佛家如日月燈明之八王子如大通智勝十六沙彌眷屬因緣法成等侶俱出有流到無爲地平均六度恬和四等衆生無盡度脫不窮結僧那於始心

終大悲以赴難博遠如法界究竟若虛空具
足成就皆滿願海揚廣和南

王親戒師衣物等

聖種納袈裟一緣

綿三十屯

黃絲布襪一具

鬱泥絲布偏袒一領

布三十疋

烏紗蚊幃一張

鬱泥絲布裙一腰

錢五十貫

龍鬚席一領

鬱泥羅頭帽一領

銅硯一面

烏皮履一量

黃絲布背襠一領

和香一合

象牙管一管

烏油鐵鉢一口

銅七筋一具

鬱泥雲龍綾被一緣

蠟燭十挺

須彌氈一領

高麗青坐布一具

墨二挺

南榴枕一枚

鐵錫杖一柄

麈尾一柄

斑竹筆二管

犀角如意一柄

并八

十二

并袋

見在

永樂北藏

國清百錄

第一六七册

白檀曲几一枚

鑰石香爐奩一具

銅搔勞一口

白檀支頰一枚

楠榴夾膝一枚

鐵翦刀一口

犀裝爪刀一口

黃絲布隱囊一枚

鐵鑷子一具

柿心筆格一枚

銅重盃三口

山水繩牀一張

銅香火匕筋一具

銅澡灌一口

桃竹蠅拂一柄

蒲移文木案并褥

鐵剃刀一口

紫檀巾箱一具

白瓦唾壺一口

銅燭擎一具

鑰石裝柿心經格一具

犀裝書刀一口

師嚴教尊

習惱餘氣

咸登常樂

能施所受

戒定慧滿

穀皮屏風一具

淨人善心年十一

右牒開皇十一年十一月二十三日

白團扇一柄

喜捨供養

緣覺侵斷

豈如菩薩

聲聞是證

苦集滅道

小篆龍魚科斗飛
白垂露倒薤等書

王稟戒名總持菩薩書跋
即用法諱弟子總持和南

王謝書第二十七

柳頤言還奉旨垂示六種捨施及留受用弟子一日恭觀猶以陋薄不稱宿心來旨既以轉施功德彌為增上悲敬福田深是平等固非蔽識所能周見事事仰依其所留者既以不多願恒留受用故遣報諮謹和南

王參書第二十八

弟子總持和南履長戒辰在俗咸慶伏惟吐納禪慧與時休和弟子稟受以來粗堪靜攝

謹遣參承謹和南

王請留書第二十九

弟子總持和南爰遠來誨須往荆楚辭致首尾仰具高懷但祇稟淨戒事成甫爾宿昔凝滯匪遑諮決聞黎和尚經稱勝田種子雖投

第八

十四

嘉苗未植方用心形未伸供養庶憑善誘日灑塵勞凡厥共緣依止有地斯亦舟航兼運利益弘多如來化導何必止還天竺菩薩應變本無定方深願坦然以虛受物遲延展禮面當諮遜謹和南

開府柳顧言宣口教云智者為當長去更有
還期弟子意不欲相去遼遠脫能旋迴不敢
留停鎮下近山隨樂住止又欲奉留待二月
十八日同度延陵鎮仍共至棲霞履行於彼
道別

王重留書第三十

弟子總持和南逮旨須取明二日垂別修復
未周便深傾欵弟子前昨晝夜熟更惟忖智
者至正以來未經一夏蕪荆潭路遠安居將
健江波浩蕩行程難期既去此處又不至前

所半途結夏投止亦難又按經律一夏供養
安居僧福田無量況手師道及大眾力凡夫
淺薄本資勝緣菩薩大慈須受應供暮春行
謝首夏向臻九旬忽違四事虛棄修心與理
於情匪安今欲仰留度夏發遣辨八莫不半途飄
露脫疑邑下喧湫須依林壑安居攝山亦當
為便若法歲將滿預勸蔣州裝船南出石頭
西浮彌易既乘爽節因得順風去留之宜事
理咸會此間彼處仰聽擇一意不可盡辭豈
多宣謹和南三月一日

王許行書第三十一

弟子總持和南復逮今肯欲遂前心功德因緣豈敢違忤謹遵宿願即命所司發遣發日離辰仰聽詳擇庶解夏非遠秋水乘流賜答來期必當無爽用茲歡喜以蠲悲歎謹和南

蔣州僧論毀寺書第三十二

奉誠寺慧文龍光寺法令光宅寺智勝等稽首和南來見使人賣符壞諸空寺若如即目所覩全之與破及有僧無僧毀除不少伏惟大王菩薩植信崇明興建三尊慈仁化物豈

不弘護佛法留心塔寺但此處僧徒忽見毀廢咸懷憂恐大王雖照同朝日而聖德高遠衆情傾仰無固簡徹伏惟智者禪師道俗歸止有所言勸悉善爲先文等不揆庸微馳來奉告必願運大慈悲垂爲申達冀未壞之寺

庶得安全敢藉護持輒此祈仰謹和南開皇十二年二月八日

述蔣州僧書第三十三

今獲蔣州奉誠寺慧文律師書敬呈如別仰惟匡持三寶行菩薩慈近年寇賊交橫寺塔

燒燼仰乘大力建立將危遂使佛法安全道
俗蒙賴收拾經像處處流通誦德盈衢銜恩
滿路昔居戎在陳尚得存心況息武興文方
應光顯至如慧文所述撈剔伽藍必由在所
官人多生僻解致令外僧惶惑憂懼不寧貧
道常念無堪謬當知識若論愛惜形命豈敢
言忤公門特是佛法相關亦由香火事大意
之所為唯憂冥道寧忘即日之身必存未來
之議若不迷愚心則虛當四事復乖三稔香
火是何人乎是何人乎在所官司唯怖事辦

弊八

十六

豈慮因果將來善惡耶當願聖德尊嚴履萬
安之路福祿隆重高而不危修菩薩行棟梁
佛法牆漸三寶澤覃四海風芳萬代若謂寺
多州少國或不聽方便善權仰由安立若須
營造治葺城隍江南竹木之鄉採伐彌易仰
希弘紹提拔將沉故寺若存新福更長龔蒙
矜允幽顯沾恩法事仰干追深愧踏沙門某
敬白三月十一日
王答蔣州事第三十四
弟子總持和南爰逮高旨騰蔣州僧所及竊

以僧居望利食惟分衛所立精舍本依聚落
近年奉詔專征弔民伐罪江東混一海內又
寧塔安其堵市不易業斯亦智者備所明見
而亡殷頑民不慚懷土有苗恃險敢恣螳螂
橫使寺塔焚燒如比屋流散鐘梵輟響鷄犬

辨八

十七

不聞廢寺同於火宅持鉢略成空返僧衆無
依實可傷歎彼地福盡方成丘墟所餘堂塔
本不壞毀其有現僧亦許房住唯虛廊檐宇
會當倒壓所以移來還充寺館其外椽版權
借築城若空寺步廊有完全者亦貸為府廨

須一二年間民力展息即於上江結筏以新
酬故本勒所司具條孔目無慮零漏恐遠僧
未能曲見頓用仰誣必願言提冥諸其掌猥
延滿軋戀側良深謹和南

述匡山寺書第三十五

江州匡山東林寺者東晉廡門慧遠法師之
所創也遠是彌天釋道安之高足安是大和
尚佛菑澄之弟子三德相承如日月星真佛
法梁棟皆不可思議人也而遠內閑半滿外
善三玄德布遐方聲高霄漢初詣山足依止

一林共耶舍禪師頭陀其下若說若默修西方觀未於林右建立伽藍因以為名東林之寺遠自創般若佛影二臺謝靈運穿鑿流池三所梁孝元構造重閣莊嚴寺宇即日宛然峯頂寺者是齊慧景禪師感山人延請因棲

其峯次梁慧歸在後登躡方建伽藍峯有水泉忽然枯涸歸燒香呪願清流盈滿天降甘露於泥洹日是以先德名蹤垂芳不斷松霞清曠觸處蕭條公私往還莫不歸向自大化江左貧道因至彼山憩泊東林時遊峯頂以

歲為日羨翫忘勞然山下伽藍偏近驛道行人歸去頗成混雜今奉請為兩寺檀越庶藉影響眾得安心禮誦虔誠用酌洪澤并乞勒彼所由未禁公私停泊沙門共敬白

王答匡山書第三十六

并八

十八

弟子總持和南垂誨述江州潯陽廬山東林寺峯頂寺須令弟子並為檀越主山嶺盤秀下屬江湖香爐層峯上虧雲日仙人之所戾止隱倫於焉不歸況乎慧遠法師勝依結構謝客梁元穿池重閣景師息心神應峯頂智

者憇歷踵武前賢師嚴道尊實深隨喜所恨
寡薄無益將來庶藉熏修方證常樂無陳二
寺偏近驛道行人往來頗成混雜須勒彼州
令去公私使命不得停止即付所司依事頒
下謹和南三月一日

王與匡山三寺書第三十七

極暄法師道體何如衆內咸宜也鷹門遠法
師四依菩薩翻飛朔野棲息南山自斯以後
名德相繼智者見令爲寺檀越顧修寡薄非
敢克當獎導旣引良深隨喜敬德指此承問

楊廣和南三月二十一日

與禪閣寺書

春序將謝道體何如僧衆清善匡山佛寺興
自慧遠法師法師師於彌天道安師於佛
圖澄妙德相承莫之爲最江東龍藏悉本鷹
門鷹門上人創迹廬阜自梁及晉止有東林
陳晚澆漓別生禪閣僧徒好異豈稱至和智
者爰居還須合一想均願海更無異味行人
將送過指此相聞楊廣和南三月二十一日
與峯頂寺書

暮春暄和寺衆濟勝禪悅法喜致足恬懷鑪
峯香氣煙霞共遠智者經託勝地爲在總內
令爲檀越誠深隨喜更追厚愧善當敬勗揚
廣和南三月二十一日

王謝法門書第三十八

弟子總持和南奉旨今日齋竟即事登舟
阻方遙彌以傾秋垂示法相雖文旨淵曠源
本難尋而教門方便開悟易益恭承善誘求
以受持庶藉津梁得無退轉自服膺至道每
沾弘護將事遵途復降良藥沐浴慈被伏用

懷荷謹和南

王遣使往匡山參書第三十九

弟子總持和南親信傳仲訖還逮去月朔告
用慰延結熱猶熾願道體休和仰承經過攝
山鍾岫寺塔安善徒衆和肅仍留二十僧權
停開善進至匡嶽結夏安居東林禪閣還爲
一寺峯頂精舍復皆隨喜敬緣勸發獲此熏
修用釋身田方流法雨金光明福喜荷彌深
弟子去月十四日始度朱方風土異宜流金
在節攝衛多不調適每有劣然二十九日來

石頭稍已平復自江浦違心馳情彭蠡以日
為歲無時暫忘願未解夏前預整裝束法歲
若滿即事西浮彼間酬願務今在促非但弟
子蔽識希護周爰深恐禪慧學徒咸思鑽仰
宣尼在陳致歎自衛便歸屈道紆情事非為
已今遣主簿王灌指往祗承并貢別牒用忘
存省敢略繁辭謹和南七月一日
法衣六件
鹽一百斛
米一百斛
右件其鹽米悉出江州正倉王灌賣合魚開

送

王重遣匡山參書第四十
弟子總持和南東林山寺使至逮八月八日
誨用慰馳結仰承已往衡山至當稍久法緣
若竟願即沿流真在歲陰必期展覲弟子渡
江還去月初移新住多有造次未善安立來
旨勗以法事實用慚悚始於所居外援建立
慧日道場安置照禪師以下江陵論法師亦
已遠至於內援建立法雲道場安置潭州覺
禪師已下即建深善輒以諮知仰承相次為

管功德深荷扶助難用遠陳而發此至江州
遂下請僧料云何能得相資前施鹽米其米
迴入東林鹽以上路盈長之外乃可別管功
德今山僧返路行用仰酬尋別遣使迎延願
預整歸計江山遼遠豈盡誠曲謹和南十月

十日

第八

三十一

王遣使潭州迎書第四十一

弟子總持和南歲聿云暮寒氣殊重禪悅經
行願常安樂弟子頃來每多勞疾但睽覲稍
久唯用傾結仰度所管功德已當究竟今遣

左親信伏達奉迎願便事泐流延遲款具謹
和南十一月十五日

王遣使荆州迎書第四十二

弟子總持和南暄和道體勝念仰揆衡嶽法
事久當圓滿江陵功德復應成就隨喜之至
難用勝言弟子今入朝覲行次陝州馳仰之
誠與時而積故遣使人迎候希便進道來月
下旬唯遲祇接路首忽促豈復委宣謹和南

二月二十二日

王入朝遣使參書第四十三

凡六書

弟子總持和南仰違移歲馳誠載勞兼事入
朝彌增延屬武關雖阻荆近於吳是以暫停
陝州遣使承接行人返命具奉覲縷非唯年
尊疾動又以結夏安居理事相推固須停止
弟子還鎮非久便願泐流仰會江都庶應旦
夕將聖德果亦復差機因緣多端可不勞慮
謹和南九月十日

弟子總持和南僧使智遠來奉五月二日誨
用慰馳結仰承衡嶽功德圓滿便致荆巫履
涉衢和深以傾悚弟子於江都入朝至陝關

眩猶停岐陽腹內又不調適去月未還京輦
如欲相承猶自羸蕭未即祇覲望雲延願珍
納行人今返辭豈宣具謹和南

弟子總持和南奉旨於荊州當陽縣境玉泉
山陸為建造伽藍招提行道圖寫地形具以

外八

三十二

賜示伏以布金徧地買園建立奉置三尊永
流萬代唱誦所不能讚筭數所不能量孰意
輕微頓蒙創造循復來旨爽然失厝既事出
神心理生望表無容違拒苟作形迹即具聞
奏嘉號乃覃名符天冠道場聲滿恒沙世界

福報仰歸遜辭難涉謹和南

弟子總持和南垂旨令撰衡嶽禪師碑文郭
有道之無愧辭高德逾此陸士衡之披文想
質弟子多慚既蒙獎成不無剋勵邯鄲絕妙
深恐難工還鎮病瘳庶或勉強循覽行狀用
難思議佛澄道安寧復過是和南

弟子總持和南垂賜萬春樹皮袈裟一緣述
是梁武帝時外國唯獻四領今逢一而是建
初烏瓊法師所披謹尋菩薩戒稱所著袈裟
皆染使壞色況復自然嘉樹妙彩天成相應

之言無勞外假萬春表長生之稱二翼合善
譬之辭永服周旋恒充布薩常事半月豈唯
元日著如來衣深荷慈獎謹和南

弟子總持和南率施別牒五彩幡錦香爐檀
等十種示表微誠薄申法貺廿八 貽二十三 陋追悚謹和

南

五色四十九尺幡二張

五色斑羅經巾二枚 絹五十疋

錦香爐檀十張 熏陸香二劬

剃刀十口 鷄納袈裟一領

油鐵鉢十口

雄黃七劬

青須彌氈五領

右牒

文皇帝勅給荊州玉泉寺額書第四十四

皇帝敬問修禪寺智顛禪師省書具至意孟

秋餘熱道體何如熏修禪悅有以怡慰所須
寺名額今依來請智還師還指宣徃意開皇
十三年七月二十三日燕內史令蜀王臣秀
宣內史侍郎武安子臣李元慘奉內史舍人
長坦男臣鄭子良行

王在京遣書第四十五 凡二書

弟子總持和南仰遠已久馳係實深猷歲非
遙傾遲虔禮暮春屆節當遣奉候謹和南九
月二十四日

王在京重遣

弟子總持和南適逮近旨用慰馳情春暄願
道體康勝玉泉創立道場嚴整禪衆歸集靜
慧日新隨喜之深難以辭諭弟子始服三石
散竟調息勞心秋仲歸番請夏訖沁下在於
拜觀差當匪奢其間珍德今遣統軍魯子譽

往祇承謹和南

王從駕東嶽於路遣書第四十六凡二書

弟子總持和南仲秋轉冷仰惟道體康愈弟
子即日粗可行未由虔禮但增延結願珍德

謹遣修承謹和南

卷八

二十四

於路次書

總持和南寒氣漸嚴仰惟康豫動寂怡神興
居安悅弟子陪奉鑿駕旅次長奉遠憑勝力
行往安隱瞻言祇覲庶或匪遙願珍重此不
宣具謹和南十月十九日

王還鎮遣迎書第四十七

弟子總持和南獻歲春明仰惟道體勝豫禪
悅法喜衆咸集業功歸有在悉由明導敬憶
江都暫欲西上先到衡嶽用饗師恩次往渚
宮以報生處處承此旨衛送大江陽子臨流
具申來請即蒙開許還至觀濤年來歲往寒
暑屢變恭聞功德圓滿遠難讚述弟子多幸
生在佛家過庭所聞匪直詩禮轉輪斯奉實
惟旦暮今者陪扈鑿軟發目京師言停洛陽
又止歷下柴望之禮本自虞書巡會之聲盛

於姬典至尊憲章先古允叶人神相風指南
奉朝東岱以今月十一日吉辰宗事云畢于
時天地載廓日月增華休氣神光燭近被遠
靈芝競吐山谷連木並秀宮壇瘖聾矇瞶之
徒無鑿而自愈扶老携幼之侶不謀而同到

卷八

二十五

臣子殫見事非虛飾一物得所萬里斯應師
資至重敢不稍聞第率從便蕃即辭行所夾
鍾將末必屆揚州今遣奉迎便願咨下餘春
未盡必希拜覲其間珍德續復祗承謹和南
正月二十日

王謝天冠并請義書第四十八

總持和南前揆菩薩天冠率爾式之樣深嫌
不工即用呈簡爰逮今製思出神衿圖比目
連妙逾郢匠開士五明此居其一金剛種智
茲焉標萬是智因地化物不可思議接引隨
方奚能盡達冠尊於身端嚴稱首能承頂戴
覽鏡徘徊有飾陋容增華改觀弟子多幸謬
稟師資無量劫來悉憑開悟色心無作觸仰
勝緣度脫舟航何慮不果但戒為基址信實
行先保解毗尼昔年虔受身雖踈漏心護明

珠而定品禪枝屏散歸靜猥以凡薄荷國鎮
蕃爲子爲臣難衝難息豈藉四緣能入三味
此非臆斷實荷誠說經稱非禪不智非智不
禪定解相資能證無漏又電光斷結其例甚
多慧解脫人厥朋不願即日欲服膺智斷率
先名教未汎法流兼同治國未知底滯可開
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若未堪敷化且暫息
緣如可津梁便開祕藏書云民生在三事之
如一汎覃釋典而不從師今之憊言備瀝素

日 款成就事重請棄飾辭謹和南六月二十一

讓請義書第四十九

答爰逮累翰殷勤至法匹夫行善止度一身
仁王弘道舍生荷賴蓋登地菩薩應生大家
所以發心興隆大道曷可量也孰可比哉貧
道山僧本懷夙至於天台舊居言念無捨庶
因世境安樂更得寄趾幽林仰爲行道非唯
城邑近歲謬承人汎擬迹師資顧此疎蔽似
非時許況聖澤日隆復垂今命省諸庸鄙彌

匪克堪貧道稟承師教禪慧頗持耳去眼流
如華土水採聽經論其功既淺賴荷禪門憑
定修習比於專學數論區分理乃弗違業乖
至熟自非如來明達種智高圓擅林殊能誰
肯雙揖況乎去聖滋遠曉悟甚微徒欲承恩
懼乖深寄有招幽譴兼銜聖德特願更迴神
慮別俟勝賢謂承芳因使無斷絕經稱一句
染神歷劫不朽大智慧海信爲能入固知深
解大乘佛法久住功德易滿智慧最高守質
抱愚仰希聽覽徒申庸俚終不自宣沙門某

白

王重請義書第五十

弟子總持和南仰逮還旨猶乘謙尊循復久之
恍如自失切以學貴承師事推物論歷求
法緣厝心有在若習毗曇則滯有情著若修

第八

二十七

三論又入空過甚成實雖復兼舉猶帶小乘
釋論地持但通一經之旨如使次第徧修僧
家尚難盡備況居俗而欲兼善當今數論法
師無過此地但恨不因禪發多起諍心達者
無違求那明偈仰惟厚習善根非一生得初

乃由學儀逢聖境南嶽禪師親所記蒞說法
 第一無以仰過照禪師來具述此事于時心
 喜已域寸誠智者昔入陳朝彼國明式尾官
 大集衆論鋒起榮公強口先被折角兩瓊繼
 軌纔獲交綏忍師讚歎唯唱希有弟子仰延
 之始便事勝集屈登無畏釋難如流親所聽
 聞衆咸瞻仰適承前往荆楚講法華經舊學
 名僧莫不歸服故知非禪不智驗乎金口比
 聞名僧所說智者融會盡有階差譬若羣流
 歸乎大海此之包舉始得佛意弟子即日而

不依請譬彼彌勒今當問誰唯願未得令得
 未度今度樂說無窮法施無盡復使願言稽
 首虔拜謹和南六月二十五日

國清百錄卷第二

音釋

纂作管切 眩紫縮切 目極 極之肯切 澆堅堯切
 也綠集也 緝無常主也 溘克合切 輟朱劣切
 也子余切 緝七入切 溘奄忽也 輟切
 也淹菜也 緝修補也 溘切 輟切
 也懣 心鬱也 絃胡育切 識符識也 箎切 謚古謚
 時吏切 誅也 蒐蒐疏鳩切 寓戈諸
 行立號也 蒐蘇典切 寓秋田也

永樂北藏

國清百錄

第一六七册

國清百錄卷第三

隋 沙 門 灌 頂

纂 弊九

王謝義疏書第五十一

王論荊州諸寺書第五十二

重述還天台書第五十三

王答書第五十四

王與達奚儒書第五十五

答度人出家書第五十六

答放徒流書第五十七

答施物書第五十八

王迎入城礙雨移日書第五十九

王迎入城書第六十

王遣使入天台參書第六十一

王遣使入天台迎書第六十二

王參病書第六十三

發願疏文第六十四

遺書與晉王第六十五

王答遺旨文第六十六

王遣使入天台建功德願文第六十七

王弔大眾文第六十八

天台山衆謝啓第六十九

王遣使入天台設周忌書第七十

天台山衆謝功德啓第七十一

天台衆賀啓第七十二

天台衆謝造寺成啓第七十三

僧使對皇太子問答第七十四

皇太子敬靈龕文第七十五

皇太子於天台設齋願文第七十六

皇太子命書與天台山衆第七十七

天台衆謝啓第七十八

皇太子重令書第七十九

天台衆謝啓第八十

皇太子弘淨名疏書第八十一

天台衆賀至尊第八十二

至尊勅第八十三

天台衆謝啓第八十四

與駕巡江都宮天台寺衆參啓第八十五

僧使對問答第八十六

勅立國清寺名第八十七

表國清啓第八十八

王謝義疏書第五十一

弟子總持和南逮旨送初卷義疏跪承法寶
粗覽綱宗悉擅內外耳未曾聞故知龍樹代
佛不可思議今所著述肉眼未覩明闇謹復
研尋遲此覲接謹和南

王論荊州諸寺書第五十二

弟子總持和南荊州玉泉十住兩寺近既賜
令檢校今須書及江陵總管當勒所由終聽
僧使奢促弟子仰蒙淨戒宿世因緣稍希義
理智波羅蜜爰降開許始制義疏方憑啓沃

向入慧門昔年仰請棲霞時往觀行政為密

邇朝發暮到應可諮決不異邑居行道本貴
安心寧勞過遠天台之路幸願輟情屈已為
人菩薩有賜於專契弗敢違前都知淨人
善心已墮僧數濟度無隔唯用隨喜謹和南

七月二十七日

卷九

重述還天台書第五十三

前所諮天台事本聽後期爰逮報示不然
夙志棲霞乃言咫尺非關本誓之心天台既
是寄終之地所以恒思果遂每囑弟子恐命

不待期一旦無常身充禽鳥焚燒餘骨送往
天台願得次生還棲山谷修業成辦乃可利
人但仰赴義門多慚芻蕘發心既重輒課庸
微去聽慈恩庶無忽促政言天台營理本擬
十方安立僧徒非專為己昔年修葺願創伽
藍形可隨緣香燈難絕故欲遣修葺異憑方
便同途校具淨人得蒙勝舉并祈一旨事並
前諮方乞寺名屈作檀越懼多煩沓未敢同
時處處結緣功德彌大玉泉十住許垂恩為
唯待教旨即遣僧使異藉光威三寺遙荷伽

藍未整功德已圓仰聞頓煩言何能謝沙門
某白三月二十日
王荅書第五十四
總持和南復垂誨旨益具仁慈開士虛懷隨
感必應本誓願力何患不果政言服道日淺
未堪遠深憑護念開示悟入玉泉十住天
台本居仰由勝功能得建立方須影響永至
金剛江陵書及會稽教下並勒所司以時發
遣謹和南七月二十九日
王與上柱國蘄郡公荊州總管達奚儒書第

五十五

智者禪師德尊望重近年紆道爰授淨戒今
 修治彼州十住寺造立西徂玉泉寺並見請
 為檀越復聞公等多結勝緣大乘運通良深
 隨喜師今遣僧使志果法才二人九還就玉泉
 寺法璨道慧法師十住寺道臻法師四經理想
 加心影響獎成妙業公私覃福幽顯同賴法
 事遠白不復暄涼也楊廣呈八月二日
 答度人出家書第五十六
 切以今月嘉辰菩薩應世奉為至尊皇后報

恩功德銘寫靈像度人出家現在因緣福業
 無量使五沙彌為弟子輒當恭旨作說戒師
 年歲既小別須和尚必選名德為作依止並
 賜法衣即於眾前歡喜頂戴沙門某敬白七
 月十九日

答放徒流書第五十七

開府學士柳顧言宣教金光明行法究竟如
 十五日清淨圓滿恩放徒流矜免鞭罰上開
 府潘惠達儀同張四娘等凡四十五人賜令
 斟酌謹即依事詢詳切以一人出世多人利

益淳善御俗仰屬輪王案此經云若犯王法
 繫縛枷鎖諸苦惱等悉令解脫又灌頂經云
 王當放赦屈厄之人徒鑠解脫王得其福天
 下太平雨澤以時人民安樂教旨符應經文
 豈非宿植德本慈善根力謬以多幸忝此大
 緣率勵僧徒清齋洗浣龍王注雨甘澤並周
 爰開獄門杻械解脫徒流原宥莫不蹈舞殿
 庭稱恩感戴加復送以勝幡仍懸寶塔登高
 散華燒香朗燭並留供設說法開示咸令向
 善其僧法運等雖著法衣不能修心身犯國

弊九

五

憲取穢道流思乃上來戰深下耻白大衆留
 七日晨夜訓賚暫依損黜使慚誠獎耳沙門
 某敬白十月十六日
 答施物書第五十八
 開府柳顧言宣教以法歲圓滿爰降勞問并
 施
 金色新製香爐奩一具
 法衣一通
 綿絹百段
 燭三十挺
 紙二千張
 上厨果食等

刹那不住節序相催老至易悲觀心難諦幸
憑弘建正法省無戒慧實懼難銷香爐起峯
蓮華奪豔忍辱離塵安行履躡經稱受用無
作恒住燭俟夜燎紙擬淨名當機要施法事
忘謝果食繼綺道場同沾歸福有在辭略言

外沙門某敬白七月十五日

王迎入城礙雨移日書第五十九

總持和南方要仰延雨乃暫阻明間若晴別
當遣信謹和南七月二十六日

王迎入城書第六十

總持和南霜寒道體康勝弟子還來甫爾未
暇迎延馳誠已深舍道候接異近祇覲謹和
南九月十六日

王遣使入天台參書第六十一

總持和南麥序氣清道體和適福慧莊嚴與

并九

六

時高勝弟子至來未久粗復可行近頻降兩
書爰垂示功德玄義刪削文句入初其舊維
新從麤至妙會須披接方豁煙雲春律已謝
夏坐方結敢違經教涉暑出迎白露宵團秋
風葉下必預舟楫迎覲江陽然仰勞著述已

涉數載般若多障近願成功日就月將庶方
啓沃率貢別牒示表虔誠在敬無文仰揆弘
亮其間珍德續事音語謹和南

納袈裟十領

龍鬚席二領

須彌毬二領

猫牛酥三瓶

熏陸香一合

王遣使入天台迎書第六十二

總持和南霜氣已緊蚊熱久祛方恐洞沍預
取調適今遣奉迎祇禮非奢謹和南九月二
十二日

王參病書第六十三

總持和南仰承出天台已次到剡石城寺感
患未歇菩薩示疾在疾亦愈但於翹誠交用
慄灼今遣鑿李膺往處治小得康損願徐進
路遜禮觀無遠謹和南

發願疏文第六十四

吳縣維衛迦葉二像願更聚合修復
鄞縣阿育五塔寺頽毀願更修治
剡縣十丈彌勒石像金色剝壞願更莊嚴
右三處功德乞修沙門某敬白

稽首和南三世諸佛伏惟法身無像隨機顯
現淨土不毀人衆見燒滄瀆浮來靈塔地涌
剡山天樂通夢陸咸三處尊儀表代三世慈
善狠利益斯土但年深歲曩聖跡凌遲諸
佛影像若淪衆生善根無寄某宿世有幸忝
預法門德行輕微功業無取謬爲道俗所知
顧影羞躬無以自處上慚三寶無興顯之能
下愧群生少提拔之力刻骨刻肌將何所補
幸值明時棟梁佛日願賴皇風又承衆力將
勸有緣修治三處先爲興顯三世佛法次爲

擁護大隋國土下爲法界一切衆生若塔像
莊嚴則紹隆不絕用報佛恩若處處光新國
界自然殊特妙好則報至尊水土之澤若見
聞者發菩提心則利益一切種出世業但久
域此心緣障未果此際赴期西出氣疾增動
毒器坏瓶固非保惜先以身命奉給三寶謹
聽威神若形命停留能生物善不汗佛法者
伏聽使乞早除差行願速圓若命雖未盡方
多魔障損物善根汗亂佛法者豈須傳世願
早灰滅滅後以諸誓願付囑後人使經紀修

立乞三寶加建速得圓滿前於佛隴金光明
道場已發此願今重於石尊再述愚誠伏願
聖凡重垂攝受謹疏開皇十七年十一月二
十一日

遺書與晉王第六十五

卷九

貧道初遇勝緣發心之始上期無生法忍下
求六根清淨三業殷勤一生望獲不謂宿罪
殃深致諸留難內無實德外召虛譽學徒強
集檀越自來既不能絕域遠避而復依違順
彼自招惱亂道退行虧應得不得憂悔何補

上負三寶下愧本心此一恨也然聖法既差
自審非分欲以先師禪慧授與學人故留滯
陳都八年弘法諸來學者或易悟而早亡或
隨分而自益無兼他之才空延教化略成斷
種自行前缺利物次虛再負先師百金之寄
此二恨也而年既西夕恒惜妙道思值明時
願逢外護初蒙四事既勵朽年師與學徒四
十餘僧三百許日於江都行道亦復開懷待
來問者儻逢易悟用答王恩而不見一人求
禪求慧與物無緣頓至於此謬當信施化導

無功此三恨也又作是念此處無緣餘方或有先因荆潭之願願報地恩大王弘慈孺然垂許於湘潭功德粗展微心雖結緣者衆孰堪委業初謂緣者不來今則往求不得推想既謬此四恨也於荆州法集聽衆一千餘僧

第九

九

學禪三百州司惶慮謂乖國式豈可聚衆用惱官人故朝同雲合暮如雨散設有善萌不獲增長此乃世調無堪不能諧和得所五恨也既再遊江都聖心重法令著淨名疏不揆闇識輒述偏懷玄義始竟麾蓋入謁復許東

歸而吳會之僧咸欣聽學山間虛乏不可聚衆束心待出訪求法門暮年衰弱許當開化今出期既斷法緣亦絕此六恨也在山兩夏專治玄義進解經文至佛道品爲三十一卷將身不慎遂動熱渴一百餘日競疾治改際此夏示慮有追呼束裝待期去月十七日使人至山止留一宿遽比螢光早希進路行過剡嶺次至石城氣疾兼篤不能復前此之義疏口授出本一編自治皆未搜簡經論僻謬尚多不堪流布既爲王造寧羞其拙囑弟子

抄寫後本仰簡前所送玄義及入文者請付
弟子焚之天挺睿願一徧開讀覽其大意
餘無可觀貧道灰壤雖謝願留心佛法詢訪
勝德使義門無廢深窮佛教沿道益明徧行
徧學是菩薩行如來滅度法付國王貧道何
人慧門憑委欣然就盡沒有餘榮但著述延
歲文義不同悵然自慚生來所以周章者皆
爲佛法爲國土爲衆生今得法門仰寄三爲
具足六根釋矣命盡之後若有神力誓當影
護王之土境使願法流衍以答王恩以副本

志菩薩誓願誠而不欺香火義深安知仰謝
願觀泡幻知有爲法一切無常會而不離終
不可得唯當勤戒施惠以拒四山早求出要
豈須傷法煩勞聖懷蓮華香爐犀角如意是
王所施今以仰別願德香遐遠長保如意也
南嶽大師滅度之後未有碑頌前蒙教許自
制願不忘此旨南嶽師於潭州立大明寺彌
天道安於荆州立上明寺前蒙教影護願光
飾先德爲作檀越主貧道在世六十年未嘗
作有爲功懃年暮力弱多闕用心又香火施

重近於荊州仰為造玉泉寺修治十住寺並
蒙教囑彼總管斬郡公達奚儒僧賈教書至
夏口而斬公亡書未及付慈恩已足願為玉
泉作檀越主今天台頂寺茅菴稍整山下一
處非常之好又更仰為立一伽藍始翦木位
基命弟子營立不見寺成冥目為恨天台未
有公額願乞一名移荊州玉泉寺貫十僧住
天台寺乞廢寺田為天台基業寺圖并石像
發願疏悉留仰簡泰平聖世皇風整肅菩薩
淨土不可思議切見諸州迭迭租米車脚皆

三五倍於公斂不多私費為重典章處分別
有深規貧道不閑忽言國式輒謂無米之州
運送宜爾有米之州當地輸送則無此私費
管窺未見理若於式有妨請不須論於事有
益願為諮奏使蒼生慶賴然國是王國民是
王民加修慈心撫育黎庶犬馬識養人豈忘
恩乎昔聞齊高氏見負炭兵形容憔悴愍其
辛苦放令出家唯一人樂去齊主歎曰人皆
有妻子之愛誰肯孤房獨宿瞪視四壁自憊
山林以此觀之出家難得今天下曠大賦斂

寬平出家者少老僧零落日就減前貫帳時
或隨緣聽學或山林修道不及帳名雖復用
心常懷憂懼此例不多悉有行業願許其首
貫則是度人出家增益僧衆熾然佛法得無
量功德昔三方鼎立用武惜人今太平一軌
修文修福正是其宜又末法衆僧多行不稱
服尚不挾人意況扶經律王秉國法兼匡佛
教有罪者治之無罪者敬之起平等不可思
議心則功德無量此等之事本欲面諮未逢
機會奄成遺囑亦是爲佛法爲國土爲衆生

若能留心功德仰賽臨命口授言盡力窮期
迫戀多知復分說大善知識菩提爲期沙門
某開皇十七年十一月
王答遺旨文第六十六
菩薩戒弟子總持稽首和南先師天台智者
內弟子灌頂普明至奉接十七年十一月二
十一日遺書七紙手迹四十六字并淨名叢
疏三十一卷犀角如意蓮華香爐等跪對修
讀摧振于心舍利儼然德音具在迦葉狼跡
身證遙追曇光天台安禪近躡誠復如來雙

林四部號慟而涅槃遺教法更殷重況手五
百歲後四依拯溺深順佛旨居世同凡將欲
泥洹現希有事五品十信已自皎然彌陀觀
音親來接引去德茲求乃增悲戀追悟今生
還慶夙稟所恨淨名經疏不重親承由異尋
研用補咎悔追惟障惱現機未發聖九逃聽前聞十一
亦有成就非徒悟有淺深抑又時或早晚佛
滅度後得聖巨多道耀他方冥來曉示再思
即世忽奉大師良由宿緣積曾親近愛軍來
命必垂影響不捨本誓筆迹具存是用歸誠

憑靈戒懇跪受經疏如意香爐虔禮西方心
口相誓手探卷軸最後殷勤即於本月十八
日仍感瑞夢是知濟度已降舟航唯願即日
在寶池遙開蓮華今居淨域近漑濁心世世
生生師資不闕華凡登聖給侍無虧但義府
鈞深遺文淵博雖加策駘終畏面牆特希既
以醍醐如出香乳照以暗井即顯真金然後
仰藉神通俯厲精力別詢名僧奉揚法味普
共含生作大利益斯則弗違提獎同登彼岸
最勝最上就此為尊灌頂所送最後淨名義

疏三十一卷至佛道品謹即裝治繕書習讀
逮旨爾前玄義及入文解釋付弟子焚之即
付還使遣對燒蕩犀角如意蓮華香爐遠以
垂別輒當服之無斃永充法事今奉施窰瓦
香爐供養龕室遺旨以天台山下遇得一處

第九

十三

非常之好垂為造寺始得開翦林木位置基
階今遣司馬王弘創建伽藍一遵指畫寺須
公額并立嘉名亦不違旨佛隴頭陀並各仍
舊使移荊州玉泉十僧守天台者今山內現
前之衆多是渚宮之人已皆約勒不使張散

豈直十僧而已所求廢寺水田以充基業亦
勒王弘施肥田良地深蒙擁護當年別資給
行送經一藏依法為先師別供養具鍾幡香
等又施錢直且充日費鄴境靈塔吳內石像
剡縣彌勒尊儀卧疾之處並使裝飾亦不仰
異荊州玉泉寺既是為造理當異餘道場其
潭州大明寺荊州十住上明寺等先以敬許
為檀越無容復乖今誨使製南嶽師碑即命
開府學士柳顧言為序自撰銘頌所囑僧有
罪治無罪平等切以涅槃羯磨經有誠文正

論治國金光明品住持三寶弗敢墜失又令
加修慈心撫育民庶犬馬識養人豈忘恩蓋
聞外書爲教仁尚恕物內典居宗大慈爲首
在文雖異詣理實同不有君子其能爲國不
有菩薩豈濟含生又以僧未貫籍許其出首
適奉詔書冥符來及見機而作所謂後天而
奉天時糧運轉輸深關軍國前已表聞所司
未報終當方便必期諧果及承寄囑斯復能
照他心前來仰答無違意旨庶藉熏修福祐
國家灌頂普明而引詢訪具述遺形冥坐宛

若平生轉恨失時不重餐義味仰揆定力如
須彌峙法臘云竟切願興迎一到江陽還入
禪衆道俗接足人神頂禮即當奉送復彼山
龕庶藉瞻仰能開心目深願道力不孤所請
雖厚恩申報具在願文而實宜加護實須酬
仰二僧今返輕奉報書遠拜靈儀心載嗚咽
謹和南開皇十八年正月二十日
王遣使入天台建功德願文第六十七
菩薩戒弟子總持和南十方三世諸佛一切
尊法三乘聖衆上界天仙龍神他心道眼護

持應現畏塞虛空無量幽顯切聞諸佛菩薩
不捨本誓為天人師拔濟含識次令和尚閣
黎代作宗範引接後來與佛無異資敬之重
具在經律不有明導豈濟苦海匪報厚德豈
收福田遺行可追謹依佛語菩薩戒先師天
台智者來踰剡嶺遷化石城初聞訊至哀情
摧動敬惟勝行逾滿熙連佛許臨終自說所
得今開侍者所書巨有異相稱我位居五品
弟子事在法華十住信心誠文具瓔珞於是
空聲異響徧滿山房索披大衣云觀音來至

驗知入決定聚面觀彌陀靜攝遷神安坐身
證及移瞬朔容相儼然斯蓋無量劫來檀慧
具足深護佛法發起羣生非夫顯晦出沒其
孰能於此歟有始有終者其唯聖人乎設以
辯才千萬億偈讚師福慧終不能盡夏初遣
信到山期法歲竟迎接僧臘既滿尚疑谿谷
毒厲意取氣交霜雪杯渡鏡水及屆剡下便
承卧病豈言信吹騰神淨域遂不獲重觀音
容再諮法味維摩義疏蘊而莫宜良由宿障
根深致違心契已諉於前須補于後近於此

辨九

十五

州禪衆舊居仰爲設會并就天台指畫之地
創造寺塔而於彼山頭陀之處未獲熏修今
夤覽別書囑寄佛法不思議事感歎銘於無
已之誠今遣往於佛隴峯頂集衆結齋願承
三寶之力速達西方智者證知淨土記荊生
生世世長爲大師弟子未得佛前早相度脫
不棄緣感弘到菩提并乞衆力爲弟子懺悔
自從無明住地以來至于今日恒沙惑障煩
惱迷昏五蓋十纏輪迴界內八萬四千塵勞
增長願憑積慶及茲功德衆罪霜露慧日消

除衆善普會法兩洋溢神通道力照藹皇家
寶祚靈長覃被億兆開皇十八年正月二十
九日
王弔大衆文第六十八
正月二十九日總持和南白諸行無常是生
滅法諸佛及緣覺尚捨無常身大師智者移
應遷神哀摧抽惱不能自勝念當戀慕追慟
難忍求矣奈何當復奈何侍者灌頂普明二
人賫送別書觀心論淨名疏犀角如意蓮華
香爐并智越法師一衆啓見對增哽德音若

存即遣條流移神靈迹祥瑞炳著自述分明
舍利全身于今安坐非證聲聞小果定入菩
薩大位素聞得法華三昧方驗不退法輪面
觀彌陀觀音大勢至以宿命智反照斯土四
部弟子豈不努力自揆寡薄無以申報唯當

辨九

十六

敬依付囑不敢弭忘應建伽藍指畫區域須
達引繩天宮即應至金剛際既有要道當建
繕造一遵本意昔宣尼亡歿弟子守墓三年
子貢之徒乃至六載況乎方置精舍未樹福
基彼現前僧慎勿張散但使謀道何患無食

期取來生西方非遠必若懈退寶池極遠今
遣使人於佛隴峯頂虔誠懺禮修福建齋具
如願文略伸鄙意二僧今返特此慰書揚廣
白十一月五日

天台山衆謝啓第六十九

天台沙門智越一衆啓司馬王弘至僧使灌
頂普明還奉正月二十九日教賜垂慰問并
宣口教優訪殷勤謹對龕門焚香跪讀言理
哀切痛絕魂心遺囑累從亡存戴荷師在之
日常有誨云今得寺基爲王創造非爾小僧

所辨別有大力勢人後當成就恨吾不見寺
成爾時莫測所由今蒙繕造方醒前記冥相
符合不可思議經藏法寶出世舟航諸佛所
師衆生津導永鎮佛隴依止受持鍾幡香等
施安供養法鼓警悟利益人神千僧法會功
德圓滿伏想幽靈慈悲遠鑑謹於齋日披讀
願文法席悚心求入願海蒙齋報恩給田
地基業無盡施命無窮有待多煩隆恩難答
教旨維是現前僧不令張散伏惟弘護事重
精舍將圓同學門人方憑依止龕室儼然何

辨九

十七

心違離況垂嚴教益懼舟誠謹當克厲倍加
心力但一衆失廕未遠慈願追慶夙緣還蒙
覆護欣悲交至臨啓涕零謹啓開皇十八年
二月十五日

王遣使入天台設周忌書第七十

歲序推移日月如逝智者遷化已將一周追
深悲痛情不能已念慕感慟何堪自居今遣
典籤吳景賢往彼設齋奉爲亡日追福遲知
一二揚廣和南開皇十八年
天台山衆謝功德啓第七十一

天台沙門智越一眾啓典藏吳景賢至奉教
 爲先師亡日設齋僧衆五百一時雲集冥途
 雖隔感應道通越等不能灰滅奄及諱晨追
 慕慈顏悲哽稽首救淚啣餐不勝荷戴謹啓
 謝聞謹啓

天台衆賀啓第七十二

天台寺故智者弟子沙門智越一眾啓伏惟
 殿下睿德自天恭膺儲副生民慶賴萬國歡
 寧凡在道俗莫不舞抃况復越等早蒙覆護
 曲奉慈惠不任悅豫之誠謹遣僧使灌頂智

璪等奉啓以聞謹啓

天台衆謝造寺成啓第七十三

仁壽元年十月三日天台寺故智者弟子沙
 門智越一眾啓伏聞龍樹遷化天竺爲立伽
 藍寶誌云亡梁國盛修開善良由菩薩本誓

辨九

十八

互相顯發凡是聲聞但知稱讚伏惟亡故和
 尚具難思之德作天人之師安禪涅槃示希
 有事披按經律千載一聞妙德昭彰興於聖
 世伏惟尊師重道爰繕伽藍建立之所甚得
 山相先師嘗言其地必待良緣追尋此記彌

會今日即寺居五峯之內夾兩澗之流堂殿
華敞房宇嚴祕方之淨土用集神仙成就已
來先師恒垂影迹聖境雖遙有感斯應既興
塔廟故現靈竒爰示諸佛咸同攝受越等庸
薄謬齒門徒仰慚棟宇俯勵心力常於寺內
別修齋懺恒專禪禮庶藉熏修奉酬聖澤不
任喜荷謹遣使灌頂智琛奉啓謝聞謹啓
僧使對皇太子問答第七十四
仁壽元年十一月初三日右庶子張衡宣令
僧使灌頂智琛進內齋令旨自問先師亡後

有何靈異對云先師以開皇十七年十一月
二十四日結跏趺坐遷神入滅到十八年四
月十六日衆於初夜各就繩牀方欲攝念僧
名道修見先師服本衣裳手提竹杖從西戶
入倚望少時從東戶出道修驚起奉拜拜訖
隱形闔衆問修何意搔擾修具說因緣衆共
悲歎令旨云大異大異更有不對云到十八
年十一月二日午時有海州沭陽縣須仁鄉
義全里軍人房伯奴徐州釧縣睥陵鄉東釧
里軍人衛伯生二人於先師舊房階治地此

解九

十九

房門簾先卷忽見一僧入房手自下簾二人疑是神異進房尋覓了復不見驚駭報僧說如上事令旨云大異大異更有不對云到其月八日海州連水縣人於丘彪在山頂鋸木暮旦拜龕求乞平安日日如此即於亥時始欲就卧忽見一僧執杖排戶而進彪匡攘欲起已到牀前語云好努力當得平安彪應爾爾而又致拜拜起見出戶遶修禪寺一市面向佛殿舉杖指撫焉竟出門行二十步隱不復見彪從後行委悉瞻視且向僧說僧問披

服何衣答披鷄納僧引入香牀示生平本納彪云色狀正爾令旨云大異更有不對云到十九年十一月二十六日土人張造拜龕云本蒙香火願世世度脫即聞彈指四顧無人重呪願審是靈願更彈指即復重聞造具向陳叙此瑞令旨云大異更有不對云到今年三月十九日永嘉縣僧皎生聞聲德歿聞靈異故詣龕所懺悔遶龕千匝仍禮千拜於亥時龕外門扉豁然自開光從龕出徧照左右林谷洞明樹木枝葉了了覩見一衆不知

何光競出推尋皎亦奔還報衆對共悲喜頂
禮光久久乃聞人人不復相見令旨云大異
弟子欲開龕墳經論有開法不對云灌頂闍
短未知餘經論伏聞法華經說釋迦如來自
以右手開多寶塔戶八部覩見全身令旨欲
開龕墳葬九深會經教門人違離既久又覩奇特二十
瑞相此乃顯顯如飢如渴若蒙開顯重拜尊
靈畢命何恨因流淚嗚咽令旨云可與使人
還山設齋開竟兩師還更來勿辭辛苦對云
爾開皇二十一年改為仁壽元年以晉王受

皇太子

皇太子敬靈龕文第七十五

維隋仁壽元年歲次辛酉十二月十七日丙
寅菩薩戒弟子皇太子總持和南敬告天台
山寺先師智者全身舍利靈龕之座曰竊聞
民生在三事之如一皆資聖範能遂賢功顏
回不值宣尼豈鄰殆庶尹喜不逢老氏安致
長齡況乎乘般若之舟望菩提之岸弗有明
導豈至寶所復因信使俱次法城所謂自利
利他人我兼利師及弟子智斷具足抑又聞

曰踈傳告老太子贈以黃金桓師退辭家庭
陳於喪服斯並有爲方內少用報恩豈臻無
際空表盡酬師力弟子宿植德本早承道教
身戒心慧蒙瑩明珠早穗寒菱盡沾甘露雖
復時流歲永生滅不追行住坐卧伏膺如在

辨九

二十一

爰以景昧謬齒元良守器非才昇離多懼復
奉明詔曩經作伯暫輟監撫還省宸方瞻望
天台有如地踊僧使續來龕瑞重疊多寶妙
塔如意分身玉毫金光分宵破闇應念彈指
自室空聲有一於此已稱顯應四者難并豈

非希有自曇光坐滅之後道猷身證已來興
公飛錫所不能稱靈運山居未有斯事盛矣
哉是我大師證道之基趾也至矣哉是我良
田之報歲也詩云無言不酬無德不報經稱
知恩報恩諸佛皆爾近年雖遵誠約修撫祇
桓多慚布金止因山宇庶同心淨域勝土莊
嚴幸僧衆無虧熏練不輟冥力深扶人功多
愧今遣負外散騎侍郎兼通事舍人張乾威
送僧使灌頂等還山於寺設會稽首接足十
方三世一切三寶無量幽顯現前大眾以此

功德仰資先師智者早證正覺具如臨終證
現已生安養頃來留瑞久現彌陀踵武觀音
連衡大勢迴眸東視不捨娑婆轉睇南閩彌
憐震且滄溟巨海尚不讓於涓流嵩華峻極
安苟排於微壻敢陳薄供願垂攝受當使無
邊法身盡承甘露無量化影咸進醍醐涅槃
餐之不可窮般若味之而不竭盡我念力遵
我師道銷我煩惱滿我誓願現在未來長惠
提拔家國眷屬俱入大乘密往潛來恒垂影
響塵勞障累銷除隱塞究竟等虛空圓滿如

法界斯則大師勝力諸佛荷擔弟子銜慈出
如來藏無離文字以求解脫文字之性即解
脫也不著世間如蓮華常善入於空寂行達
諸法相無罣礙稽首如空無所依

皇太子於天台設齋願文第七十六

解九

三十二

菩薩戒弟子皇太子總持稽首和南十方三
世法佛報佛應佛法身應身化身諸佛所師
所謂法也以法常故諸佛亦常佛常法常比
丘僧常世間皆空而實不空諸佛妙有而實
不有不有而有不空而空至寂恬然始名至

樂凡情弊報皆生極苦迷之者則生盲皓首
得之者則罔像玄珠弟子幸憑勝緣微因宿
種方便智度生在佛家至尊皇后慈仁胎教
有八王子日月燈明之恩十六沙彌大通智
勝之勛加以昔蒞淮海欽尚釋門先師天台
智者顛禪師膺請江都授菩薩戒由是開悟
歸憑有在而夢楹託諷梁木先顏合掌安禪
端坐示滅于今數載儼然若思適現儀形續
於先燄彈指之聲震于龕室僧使報述遐邇
聳踊皆由佛法僧力感應相關汲引含靈故

現斯瑞肅奉明詔暫輟監國巡慰淮海銜籲
毗黎思報佛恩少酬師道以今大隋仁壽元
年歲次辛酉十二月十七日謹遣負外散騎
侍郎通事舍人張乾威到天台山寺敬設蔬
飯雖調八水多慚百味庶同純陀之末供有
如淨名之遙請色香細軟徧滿十方歡喜甘
餐寧唯百億天仙龍神並希雲布任持世界
盡望星羅以智者之分身納師資之攝受經
稱信為能入智為能度願銷甘露咸濟苦海
應變穢土通同淨國天覆地載長轉金輪七

第九

二十三

廟六宗永安玉座本支百世紹隆萬紀男女
緇素皆染大乘水陸空行咸知佛性須彌入
於芥子未足成難食頃猶如巨劫曷以爲怪
井蛙不識江海蚊睫安知鵬翼以我今懺並
乞冰銷以我今誠皆入願海發菩提心徧在
諸物菩提心者即是佛心下度衆生上求佛
果不可以身得不可以心得以無所得即菩
提心無所得即是得無所得稽首歸命十方
三寶

皇太子令書與天台山衆第七十七

僧使灌頂智璵至覽十一月三日書并陳靈
龕應迹現形放光彈指流音應念傳響斯實
不思議力變化多方感悟有緣示希有事慎
終追遠感歎相深在昔雙林示滅非滅多寶
獨塔俟時涌現爰在狼迹迦葉分身乃至鷲
山迦文留影眉毫散彩指端震室豈非像教
能度無邊是大因緣聞善知識永惟宿昔獲
承師範德音盈耳神光在目方憑靈瑞係踵
菩提肅承靈誥宣慰南服山衆法徒同志爲
友會成等侶方共舟航歲暮凝寒念皆道勝

天台名嶽海岸所推修建大林多慚重閣三
 時設供四事不周想甘禪悅以同法喜其間
 敬德信次相聞今遣負外散騎侍郎張乾威
 送僧使還山於舊所設供庶同甘露能變羸
 澁亦憑香積證道融銷書不盡言反此無悉

第九

二十四

楊廣和南僧使灌頂等所領今施物目仁壽

元年十二月十七日

白石香爐一具 并香合
三枚

大銅鐘一口

鷄納袈裟一領

鷄納褊袒二領

四十九尺幡七口

黃綾裙一腰

氈二百領

絲布祇支二領

小幡一百口

和香二合

胡桃一籠

衣物三百段

奈麩一合

石鹽一合

酥六瓶

天台衆謝啓第七十八

天台寺故智者弟子沙門智越一衆啓使人
 兼通事舍人張乾威至謹願前件物等並皆
 完淨仍即陳羅先師舍利龕前具宣來令并
 唱施物又千僧法齋伏惟弘護殷勤慈澤周

至香爐微妙天匠莊嚴洪鐘和雅震集凡聖
勝旛舒飾疑懸梵宮酥麩鹽挑請同香積法
衣淨飾無著離塵瓊物豐多驚眩視聽千僧
雲集布滿山庭爰降王人光顯林谷奉對靈
龕必神通攝受標擬衆聖冀願海莊嚴越等
凡微謬當恩沐慈潤重沓難可克勝令衆虔
虔如履冰刃不任戴荷之至謹啓謝聞謹啓
仁壽二年正月六日
皇太子重令書第七十九
灌頂智琛等至枉寺衆來書財施爲輕法門

第九

三五

標重檀波羅蜜般若尊成不具兩緣寧俱解
脫施受咸共忘言理至迹指寧復辭弗揚廣
和南右庶子王弘宣令施天台物目
飛龍綾法衣一百六十領
幡一百五十張
光明鹽一五
酥五瓶
天台衆謝啓第八十
天台寺故智者弟子沙門智越一衆啓慈澤
隆重喜捨煩煩僧使後還復垂恩賚雜彩勝
幡莊嚴殿宇綾羅法服光洽衆僧猶酥五瓶

充身去患光明一斛藥食蒸濃越等山野
掃分衛今則被服温華食味珍甘不自度量
彌增戰懼不任敬悚謹啓謝聞謹啓仁壽二
年四月十五日

皇太子弘淨名疏書第八十一

右庶子張衡宣令慧日道場僧慧莊法論二
師於東宮講淨名經全用智者疏判釋經文
一日兩時躬親臨聽令楊州總管府遣參軍
張諧到天台有諳委智者法華義者一人仍
賞疏入京使到寺寺差灌頂隨使應令疏到

付司繕寫寫竟付灌頂校勘訖入宮受持
右庶子張衡宣令引灌頂入辭面奉仁壽二
年八月十八日令旨云弟子重先師法門故
相勞苦師亦須為法勿以為辭今遣大都督
段智興送師還寺為和南大衆好依先師法

第九

二十六

用行道勿損風望也好去并有布施

飛龍綾法衣三百二十領

猫牛酥兩瓶

光明鹽一斛

右庶子張衡宣令別賜灌頂物

金縷成彌勒像

并夾侍菩薩

聖僧周帀五十三佛 織成經壇七張

織成經袋二口 熏陸香一百斤

酥合和香一斤

又令書一函與衆又遣揚州司功參軍蔡恪

到爲智者設千僧齋

仁壽四年皇太子登極天台衆賀至尊第八十二

天台寺沙門智越一衆啓竊聞金輪紺寶齊世相傳重離少陽時垂御辨伏惟皇帝菩薩聖業平成纂臨洪祚四海萬邦道俗稱幸越

等不任喜踊之至謹遣僧使智瓌奉啓以聞

謹啓仁壽四年十一月三日括州臨海縣天

台寺僧智越等啓

至尊勅第八十三

皇帝敬問括州天台寺沙門智越法師等餘

第九

二十七

寒道體如宜也僧使智瓌至得書具意大業

元年正月十三日杜國內史令莒國公臣未

上都督兼內史侍郎臣虞世基兼內史舍

人臣封德彝舍人封德彝宣勅僧使智瓌云

師能如此遠來在道寒苦好去還寺宜朕意

向大衆好行道勿損先師風望右僕射蘇宣
勅賜天台寺物五百段至揚州庫參軍向德
元送物到寺

天台衆謝啓第八十四

天台寺沙門智越等啓使智璪還奉宣正月
十三日勅旨并施物五百段謹即集衆佛前
敬對使人如法呪願越等有幸喜逢聖世伏
蒙慈勅喜懼已隆復領厚賚恩賜彌重竊惟
輪王地水已覺難消況天府妙物寧恭受用
庶藉勸慈又承佛力罄竭心膂導師遺訓專

修禮誦上答天澤不任悚荷之至謹附揚州
使奉謝以聞謹啓大業元年三月十七日
輿駕巡江都宮寺衆參啓第八十五

天台寺沙門智越一衆啓仲秋已冷伏惟

皇帝陛下起居萬福越等早蒙垂覆曲荷慈

恩山衆常得安心奉國行道伏聞與駕巡撫
江都寺衆欣踊不任馳戀之誠謹遣僧使智
璪奉啓以聞謹啓大業元年八月三十日
僧使對問答第八十六

九月十九日僧使智璪於楚州華林園迥起

居表通事舍人李大方宣勅云師能如許遠道來在路辛苦至揚州與師相見九月二十六日共諸州僧使引對大牙殿前邳國公蘇威宣勅云和南師等漸冷師等各堪行道弟子巡撫舊住師等故能來相覓師等好去十一月二十日舍人李大方引入殿口勅云師上座坐坐訖黃門侍郎張衡宣勅云師等是先師之寺僧衆和合不相諍競是非不燥欲起對勅云師坐師坐勿起燥對云門人一衆掃灑先師之寺上下和如水乳盡此一生奉

國行道不敢有競是非常以寒心戰懼勅云好張衡又宣勅云師等既是先師之寺行道與諸處同爲當有異對云先師之法與諸寺有異六時行道四時坐禪處別行異道場常以行法奉爲至尊勅旨云大好大好張衡又宣勅云師等既是行道之衆勿容受比僧及外州客僧乃至私度出家冒死相替頻多假僞並不得容受對云天台一寺即是天之所覆寺立常規不敢容外邑客僧乃至私度以生代死勅云好張衡又宣勅云弟子爲先師

度四十九人出家停寺受業紹繼於後師可
檢枝有道心者必須係籍人非私度者對云
爾張衡又宣勅云爾後更開先師龕以不對
云仁壽元年奉勅開竟爾後更不敢開勅旨
云知張衡又宣勅云師還寺不更開先師龕
必當大異對云爾勅旨云弟子欲為先師造
碑先師有若為行狀對云先師從生以來訖
至無常其間靈異非止一條並是弟子灌頂
記錄為行狀一卷由在山內未敢啓勅云大
好大好弟子正欲為先師造碑師等可即將

辨九

三九

隨使人出對云爾張衡又宣勅云問灌頂師
何在對云灌頂師在寺本應出奉參見為患
痢四十餘日不堪在道勅云好張衡又宣勅
云師等僧悉在寺不勿使名係在寺身住於
外對云先師在世有十條制約名係於寺若
身居別處則不同止勅云大好大好張衡又
宣勅云師寺舍有穿漏欹斜不對云當起寺
時既是春初竹木並非時節至今已有穿漏
亦得臨海鎮官人恒檢校修理勅云好若未
整頓弟子即勅使人檢校對云爾張衡又宣

勅云施師物充師等衣資勿作餘用欲作功德亦得須得弟子意弟子看師與餘有異供給繼連必令不斷勿使寺僧在外多求損先師之後對云爾張衡又宣勅云弟子遣使送師等還寺爲先師作功德度人出家竟可開師龕必當大異師可急去功德竟師等即隨使人出對云爾琛等起辭勅云弟子已答大衆書竟對云爾辭出到棲靈寺祕書監柳顧言來宣勅云我意令公爲智者製碑若非公作則不得我心可語僧使急將行狀出至二

月即取碑成勅揚州僧五十人云經論之內若爲尊於師氏勝於智者

勅立國清寺名第八十七

又前爲智者造寺權因山稱經論之內復有勝名可各述所懷朕自詳擇

表國清啓第八十八

第九

三十

諸僧表戒師有行者聖表寺爲禪門五淨居其表未奏僧使智琛啓云昔陳世有定光禪師德行難測遷神已後智者夢見其靈云今欲造寺未是其時若三國爲一家有大力勢

人當為禪師起寺寺若成國即清必呼為國
 清寺伏聞勅旨欲立寺名不敢默然謹以啓
 聞謹啓通事舍人李大方奏聞勅云此是我
 先師之靈瑞即用即用可取大牙殿勝填以
 雌黃書以大篆付使人安寺門

國清百錄卷第三

音釋

諮津私切 賚落代切 涸胡故切 漉侯古切
訪間也 賜也 寒疑也 切
 灌居大切 杼昆西切 蒞力地切 睫即涉切 纂也
也 拊手也 臨也 目睫也

國清百錄卷第四

隋 沙 門

灌 頂

纂 弊十

勅度四十九人法名第八十九

國清寺衆謝啓第九十

勅報百司上表賀口勅第九十一

口勅施幡第九十二

勅造國清寺碑文第九十三

玉泉寺碑第九十四

後梁主蕭琮書第九十五

前陳領軍蔡徵書第九十六

長安曇暹禪師書第九十七

導因寺惠幽等致書第九十八

荊州道俗請講法華疏第九十九

蔣山棲霞寺保恭請疏第一百

秘書監柳顧言書第一百

吉藏法師書第一百二凡三書

吉藏法師請講法華經疏第一百三

智者遺書述放生池第一百四

勅度四十九人法名第八十九

皇帝勅皇帝敬問括州國清寺沙門智越法

師等僧使智琛至得書具至懷天台福地實
為勝境所以敬為智者建立伽藍法緣既深
尊師義重欲使宗匠遺範奉而弗墜菩薩淨
業久而彌新然則去聖久遠學徒陵替規求
利養不斷俗緣滋味甘腴違犯戒律此乃增

長罪垢豈謂福田師等離有為法求無上道
棄俗諸漏鑑在雅懷由須獎訓未學修淨行
俾夫法門等侶咸歸和合諸佛禁戒畢竟遵
行又此寺嘉應事表先覺既理由冥感即號
國清寺并有施物用申隨喜冬序甚寒道體

清豫朕巡省風俗爰屆江都瞻望山川載深
勞想故遣兼通事舍人盧政力往指此不多
其使人盧政力到寺宣勅賜寺物大業元年
十一月二十九日勅度四十九人出家熏陸
香二斛築四周土牆造門屋五間設一千僧
齋物二千段米一千斛柱國內史令莒國公
臣未上都督兼內史侍郎臣虞世基大都
督朝散大夫兼內史舍人臣張乾威勅度四
十九人出家剃落竟使人令僧作法名灌頂
奉僧令依六事立名使人錄奏瑞相感徹應

十一

二

驗光昇右八名依國清瑞悉用靈字標首寂
靜真實空如迹乘右八名依出家事悉用道
字標首由戒定慧眼智開覺右八名依設齋
事悉用淨字標首命力辯喜安住堪樂右八
名依賜米事悉用惠字標首基業宗本因果
儼淨右八名依修治事悉用正字標首彷彿
德願遵普賢行右八名依勅誠事悉用私字
標首最後一人呼爲吉祥
國清寺衆謝啓第九十
天台山國清寺沙門智越一衆啓兼通事舍

人盧政力至奉宣十月二十九日勅云天慈
訓誨齋寺瑞名施物二千股米一千斛熏陸
香二斛千僧法齋度四十九人出家修治寺
宇即集衆燒香宣唱仰惟聖治德合乾坤子
養萬邦安撫四海助佛教化度脫衆生光大
之恩誠無等等越等辨十雖披法衣行不稱照乃
侍先師每乖宗範日夜克責無地啓處伏奉
勅旨頂戴受持但凡庸小劣不識菩薩大智
昔陳世之時親聞師說三國爲一有大力勢
人當爲造寺寺若立國土即清必爲國清寺

于時車書未一不識何言自爾以床迫疑弗
曉奉勅齋寺國清之名還俗本瑞山僧山民
載欣載喜始知諸願菩薩更相啓發或作五
品或統萬機光顯三尊利益國土慶此含情
幸聞休瑞仰瞻寺額即如悟道但慈恩普被
日下同霑而天台一方偏感弘澤名衣上服
相次光臨妙物粳糧前後降集越等三學無
功一餐難受況米物盈積豈可恭弘深懼不
堪慮延罪過庶藉慈宥展竭愚誠奉酬宸極
但天台幽遠自昔以來單權獨行今泰平在

運國清寺立四十九人一日出家髮落障消
實爲希有異其心力增進學行日新念念功
熏奉資皇國又千僧結齋凡聖雲集日色華
朗僧徒欣戴仰惟先師妙德不可思議感應
神通必當鑑降午後對使人開發靈龕希有
聖瑞備是使人等公私道俗共見超等悲喜
交至謹以啓知謹啓大業元年十一月二十
四日括州國清寺沙門智越等啓
勅報百司上表賀口勅第九十一
使人盧政力還奏開先師龕墳不見舍利又

上行狀一卷百司並賀勅語諸公云智者是我菩薩戒師先多靈異恒語我云必若得道得道之後擁護國土利益蒼生至於涅槃坐於石室容範不變我以仁壽元年遣張乾威往看儼然如舊昨更令盧政力往親開龕門葬十閉塞無有聞迹遂不見靈體既已變化得道非虛擁護利益之言必應無爽今有行狀一卷諸公等共觀之諸州考使各寫一通還所部流布

口勅施幡第九十二

永樂北藏

國清百錄

僧智瓌以三年二月二十七日引入殿內辭口勅賜幡一千二十五張勅造國清寺碑文第九十三天台國清寺智者禪師碑文

隋兼秘書監直內史省開府儀同三司臣柳顧言奉勅撰

臣聞在天成象經緯之法仔焉在地成形區方之均倣矣二儀既爾三才固然上聖纘極明王所以敷教先覺授道契會方乃昇仙是故命駕崆峒紆光善卷籙圖宣業赤誦弘風練質九府之間騰虛六合之內斯短權宜級

第一六七册

引暫保逍遙終覆蔽於苦空卒遭迴於生死
未臻夫不生不滅無去無來匪實匪虛非如
非異常樂我淨凝寂恬愉不可思議之解脫
也粵若我大隋皇帝法諱總持載融佛日瑞
發淨宮利見法王應閻浮主以封唐入紹業
繼高辛立聖與能祚隆姬發自天攸縱包大
德而翼小心希世膺期內文明而外柔順知
微知彰鑑窮玄覽廼武廼文能事斯畢自求
嘉失馭海內分崩恃險擅強各樹君長禮樂
淪於非所龜玉毀於殊方書軌競分殆三十

紀天將悔禍稔惡有辰皇上道藹汾陽迹光
代邸地隆分狹神功潛著于時高廟靈謨深
思統壹專征仗鉞帝曰斯哉惟君惟親知臣
知子乃揚威萬里問罪九伐一舉而定江左
再駕而潛餘燼浮天爭貢海外有截雖咎高
之備五臣周旦之居十亂本支盛績疇昔多
慙盤石究勲莫不做是三能宗鉉九命惟揚
本之以仁慈施之以聲教行之以要道體之
以無爲姑射杳然尚想淵賾滄波壯矣思濟
舟航以爲能仁種覺降茲忍土信相入道淨

戒居先梵網明文深傳薩埵國師僧寶必兼
禪慧有會稽天台山大禪師者生而神光照
室兩目重瞳禪師法諱智顓潁川陳族太丘
道遠季伯風延典午衰亂播遷華容父起祖
梁使持節散騎常侍封益陽縣開國侯禪師
風彩超悟齟齬希有年過少學便誦法華父
爲求婚方便祈止儒門史館多所著明柱下
濠上彌所深得渚官覆沒便即蔬菲及啓弱
冠於長沙之果願寺出家護戒如明珠安心
若止水歷聽經論但使一聞得之於心傳之

永樂北藏

國清百錄

于口以湘潭局狹未發大機拂跡衡陽安步
墳汝往大蘇山請業慧思禪師禪師見便歎
曰憶昔靈鷲同聽法華今進我普賢道場爲
說四安樂行停二七日誦藥王品至諸佛同
讚之句寂然入定明慧便發起而白師師曰
非爾弗感非我莫識所入定者法華三昧之
前方便及聞持陀羅尼也縱令文字之師千
羣億品尋汝慧辯所不能窮於說法人中
最爲第一嘗約仁王纓絡龍樹馬鳴立三觀四
教述師本宗以爲大乘樞鍵得下御內碩學

第十

第一六七册

流通智以藏往徵育王之建正教神以知來
鑑周武之滅大法乃高蹈豫土翔集天台歷
遊名山言造廬嶽秦孝王作鎮淮海遣信迎
屈對使者曰雖欲相見終恐緣差即累旬大
風妖賊競起水陸俱阻安坐巨岫旣而龍旂
龕難仍代孝王爰屆邦域潔誠延請順流背
風數日適到亦旣覲止便定師資等善意之
仰妙光若高宗之得傳說再三固辭無可與
讓以開皇十一年歲次辛亥月旅黃鍾二十
三日辛丑於揚州大聽寺設無礙大齋寅受

菩薩戒法降牧伯之尊由宗師之典釋龍袞
而披忍服去桓珪而傳戒香圓發初心致禮
諸佛於時天地交泰日月載華庭轉和風空
淨休氣林明七覺之華池皦八淨之水化罩
內外事等阿輸之城教轉法輪理符寶冥之
窟文武寮寮俱廕慈雲欣欣焉濟濟焉肅肅
焉靡靡焉經所謂攝律儀戒攝善法戒攝衆
生戒顯發三願真正十受如一切色悉入空
界者其斯之謂歟法事云畢七珍備捨出居
于城外禪衆之精林四事供養睿情猶疑未

滿以爲師氏禮極必有嘉名如伊尹之曰阿衡呂望之稱尚父檢地持經智者師目謹依金口虔表玉裕便克良辰躬出頂禮雖有熊之登具茨漢文之迺河上方之蔑如也智者以內行外獎諸佛之深訓實慧方便大士之蕪通帝釋檀那旣包信解仁王攝受遠能博益逡巡告退言歸舊山殷勤請留重違高意猶四皓之餌木南山二疎之散金東海振錫離塵始稱出世睠言儒者未足爲榮竊以四明天台剡東玉岫兩謠雲岫鄞南之金庭峻

極于天仰捫白日盤鎮于地俯鏡滄海雲霞沆瀣霏拂輕襟虹霓鴛鴦勝承飛鳥華果競發常迷四時藥草森羅孰分億品道猷徃而證果與公賦不能申寺基本屬始豐峯名佛隴元有定光禪師隱顯變現先居此峯常謂弟子云不久當有勝善知識將領徒衆俱集此山俄而智者越江渡湖翻然來萃忽聞鍾磬聲振山谷即問光師聲之所以答云此是捷槌集僧得住之相頗憶曾經舉手相引時不智者即悟年至十五稽顙禮佛恍焉如夢

見極高山臨大海曲有僧如今光師舉手接
上云汝當居此處汝當終此焉拜言悲喜滂
沱涕泗仍於佛隴之南尋行寺域便見五峯
圍遶等耆闍之山兩溪夾瀉若縉雲之澗披
榛開途葺用茆茨功德叢林常熏蒼荀忍辱
牆院無勞關捷弊十猿嘯吟泉籟響雜飛走聽
法馴伏軒墀西南有永豐江派與淞源分嶺
東會于海潮波往還數百里間村人常以漁
捕爲業陶漸迴向焚畝廢梁墾田種果翻成
富實深信解者多作沙門慈化所覃皆此連

類及光師無常已後欲大修立忽覩一僧如
光師年素語智者云若欲造寺今未是時三
國成一有大勢力人能爲起寺寺若成國即
清當呼爲國清寺此言杳漫孰當信者豈期
符應冥契在茲逮于我君臨邊歲久孝性淳
至入京省謁旋邁江都登命舟楫迎來鎮所
使乎至彼便事裝束謂大衆曰在上意重弗
敢致辭然往而不返因此長別語弟子云當
成就隴南下寺其堂殿基址一依我圖侍者
答云若無師在豈能成辦重謂之曰當有皇

太子爲我建造汝等見之吾不見也行百餘里到剡東之石城寺寺有百尺金績石像梁太宰南平元襄王鑄創自有靈迹因此現疾右脇而卧忽然風雲變色松桂森聳宛如天樂來入房戶起坐合掌神色熙怡顧侍者云并十觀音來迎不久應去弟子智朗請曰佛許聖賢臨終說位行得乞垂曉示方思景慕答云我只是五品弟子位耳案五品即是法華三昧前方便之位宛與思師昔語冥一仍命筆作偈口授遺書辭理切詣深陳勝緣潛來密

往誓當影護爲撰淨名義疏一部俱時送來仍索僧伽梨大衣手自披著迴身西向端坐遷神春秋六十旬日建齋跏趺流汗珠團髮際露涇冑間欲示諸法本自不生今則無滅繩牀輿還佛隴輕舉有若浮空爾時開香龕都不異昔驛使初計震動于宸心爰捨淨財隨申功德郵傳相望創起塔廟寺雖本地其舊維新瓊宇紺堂憑國靈而摸切利鶯頭狼跡因寂然而爲道場班倅名匠競逞鉤綸庶民子來成之不日神明扶持歛同踊現背高

就下即巖嶽而基殿堂仰眩俯臨信玲瓏而
勝畫績多寶分座俱受瓔珞天冠表刹如連
梵幢金函玉牒常敷講肆禪誦律儀無違師
法斯可謂頭陀之極地彌陀之淨方與阿耨
而常盈同須彌之永固暨乎重光纂曆天成
地平以今大業元年九月鑿興幸巡淮海眇
矚江南惆悵台嶽集揚州名僧咸問之曰智
者立寺權因山名宜各述所懷朕當詳作累
日未奏會寺僧智瑯銜狀而來具條昔年先
師國清之稱太史案此語時代乃周建德之

初八表未同三方鼎峙今四十餘年聖證縣
符明時徵應詔付著作作書之左史仍勅皆縮
篆題寺門即遣舍人送瑯并施基業赴十一
月二十四日先師忌齋使乎集僧跪開石室
唯見空牀虛帳蘚苔蛛網法侶號咷等初滅
度公私扼擊若無瞻依又法會千僧各有簿
籍造齋點定忽盈一人有司再巡還滿千數
及臨齋受覲復成千一執事驚愕出沒難辯
豈非先師化身來受國供王臣返命具奏一
條當展眸容深洞靈跡百司拜賀四海馳聲

至矣哉象法永淪佛種常續廼聖幾感大師
應變妙力難思神圖方永祥基瑞國雜沓歲
蕤煥乎斯之盛者也昔金龍尊王讚佛功德
寶積長者獻蓋稱揚范武子聲由在民藏文
仲言垂不朽矧乎道樹勝由師門福地而建
崇雲碣表際金剛俾命絲綸織載辭理若天
記言記事史官之成則散華貫華法藏之鴻
演敢重述宣廼作頌曰
龍圖畫卦裁萌五典 金輪拯溺 止弘十善
豈若我皇 樹功宏緬 還源本淨 歸途今顯

鏡鑑先哲 筌蹄何淺 天造草昧 日月斯昇
高山巨海 或影或澄 虎肅風起 龍躍雲興
至人幾漸 養正遵承 謙尊本裕 師範推膺
隻誰允矣 具瞻克勝 熏禪觀寂 如冬靖凝
精義泉涌 如春泮冰 我有^{第十}匠石 正直從繩
我有津濟 舟楫斯憑 虔臨拳拳 悅受兢兢
能資萬行 混成一乘 六反震動 十方歎稱
同聲相應 信而有徵 至誠感神 道合符契
淵乎智者 波瀾靡際 帝師既沃 天台還憩
于山之阿 于川之漑 滄溟浩瀚 峯崖迢遞

日浴扶桑月穿叢桂上踵婆采傍通禹計
素湍風激赤城霞曳仁智肥遯山林虧蔽
無言不酬旣符聲響無德不報有均景象
初卜菴蘿歸誠戀仰顯允光師久要長往
非皦若昧鏡形如葉寺號國清靈扉潛敞
孰意我師遽緣安養龍樓屍記鶴關無爽
宸居在昔哀構祇園令終如始師嚴道尊
揆日方晝覘星正昏置熱崇趾削屢成垣
巖分蓮萼泉蕊桃源仙窻夏冷禪室冬溫
玉階馴豹金刹棲鳩風和寶鐸空轉珠幡

百穀時秀萬果林繁靈芝禪悅甘露天鐸
玉趾按地淨域驚魂金布買苑天宮儼存
創造之福胡可勝原輪奐洞徹莊嚴修設
波斯融冶優填剞劂金容月滿玉毫霜潔
象譯翻度龍宮披閱法嗣訖然端心障滅
泰階旣平王道旣清殊途同致無慮何營
皇思睿贖邃達忘情有本空淨空常有并
壇戒度重定慧真精乾臨朗鑑遠供憑誠
大衆香灑拜闕龕揔全身座間巖扃網縈
迦葉佛隴賢劫齊聲飯僧數溢瑞我隆平

身田雨潤心樹華榮現在同植將來共成
有如懸鏡反照今生有如圭臬曾不虧盈
神力自在遊戲香城菩提具足赫赫明明
玉泉寺碑第九十四

當陽縣令皇甫毗撰

醉十

十二

蓋聞乾元資始三辰著象于天坤道資生萬
物動形于地皇王於是建國賢聖所以垂文
起名教而莫同制威儀而有別至如畫卦觀
爻蓋取隨時之象綜經織緯會通爲政之辭
大禮同和大樂同節安上治民移風易俗斯

廼生前之事略矣可言死後問知仲尼弗語
縱使絳雪縈空玄霜拂樹餌金丹而九轉吞
玉髓而千年乘雲也駕九色之玄龍游漢焉
控三山之素鵠逍遙瑤臺之上容與琳闕之
間未窺解脫之門終趣蓋纏之境唯正覺淵
冲真如妙有不生不滅無相無言隨緣應質
則假色成形隨類觀音則因聲示說故有白
銀千尺之體紫金丈六之身八部般若之文
四種悉檀之義神通自在慧力無窮因導化
行開示悟入歸依者盡發菩提迴向焉普登

常樂是以彌猴建塔遂生忉利之天野鴈銜
華復往彌陀之國豈直日藏沙門孤游正道
月光童子獨見如來四生因茲度脫六道藉
此昭蘇實火宅之高車昏河之大筏若乃周
室昭王之世影奪恒星漢朝明帝之時光夢
如日使旋西寓化漸東都置像南宮中心北
面自摩騰入洛羅什游秦名教更弘道風斯
熾經臺像閣寶塔香山麗溢巖阿綺盈都邑
豈期後魏真君之歲後周建德之年靈廟一
除伽藍再滅形容廢毀文字散遺響落瓊鍾

聲沉寶鐸修禪耆舊卷其舌而不談護戒先
賢改其形而晦影世絕調心之路時虧汲引
之途無出世之津梁失生民之大望我大隋
皇帝乘乾御宇握鏡披圖父愛蒼生君臨赤
縣天地同其大德日月合其重光鼓之以雷
霆潤之以風雨除暴亂致太平張四維朝萬
國功成作樂治定制禮正道無為區寰有截
闢泥洹之路開般若之門宣十二分之經流
四千年之法精勤耆舊又捨俗歸僧淨住初
童持心秉戒非直法輪再轉法鼓還鳴四海

於是無虞兆民同而有賴委羽乘毛之國慕
風化以來庭靈禽嘉貺之祥應圖書而萃苑
巍巍也非境智之思量蕩蕩乎豈言談而能
盡玉泉寺者基此山焉智顛禪師之卜居也
勅旨正名著額其山崑崙嵯峨嶠嶠嶠嶠峯

疑偃蓋巒似覆船巨力窮竒之象洪崖謫詭
之形崗曲抱而成垣水縈迴而結乳青楓動
葉遠照金霞翠林搖枝低臨玉沼援吟白雲
之上鴛蹄碧樹之間日月爲之蔽虧霄液由
之散聚前瞻江路卻望荆岑左帶昭丘右通

巴峽禪師本姓陳氏潁川人也少稟生知童
真剃落從師南嶽蘊道天台睿智洪才之響
非直播於江南知機妙辯之聲固亦聞於河
明皇帝外子太尉公晉王性稟孝慈情包隱
惻能臣能子匡國匡家蘊機神之智垂汎愛
之心布君子之風偃生民之草徃以偽陳納
叛受律行師策妙指縱威稜江海遂剋定金
陵化平銅柱三吳霧卷百越塵清師乃因王
利涉王遂因師受戒師至此而頭陀王奏聞
而起寺於是異域才情之客慕其道而雲臻

卷十

十四

他鄉鍊行之僧味其風而雨集師乃精言導
理盡意談玄語證禪支心開定本幽宗博義
若挹海而無窮辯句清辭似懸河而自瀉居
朋之友雖盈量而爭歸處少之徒從窮崖而
莫反爾乃信心檀越積善通人咸施一材俱
投一瓦憑茲衆力事若神功營之不日而成
飾矣經時而就層臺迥閣複殿連房寒暑異
形陰陽殊制雕簷繡拱與危岫而爭高鑿礎
銅基共巖巖而等固風光出其戶牖雲霧生
其棟梁華炫耀於金盤氣芬芳於玉樹工圖

相好湛若金山匠寫真容凝如滿月殿起三
層之柱懸於自響之鐘堂開千葉之華蓮捧
飛來之座燈光不滅灌海踰明刹柱俱低承
幡自舉吉祥柔滑之草爛熳依庭逆風和氣
之香氛氳滿院斜通洞穴直注凝泉色似瑠
璃味甘露波第十投鼎浪瀉階堂飲腹消痾
澆軀愈疾石柱銅樑之狀影入蓮池桃源菊
浦之華香浮柰苑可謂山類耆闍寺同離越
似龍宮而出現疑鹿野以飛來竊以前王鑿
鼎唯論體國之功今共刊碑永記菩提之道

余任宰屬城寺居山部文雖寫意書不盡言

其詞曰

二儀開廓 四氣氛氳 方以類聚 物以羣分
通賢通聖 明后明君 隨機設教 觀化垂文
樂章既造 禮儀方制 定彼親疎 決茲疑滯
披圖辨物 屬辭明例 唯化一生 不論三世
玄都玉簡 紫闕銀經 解尸遺骨 飲液吞精
乘龍萬紀 控鵠千齡 終非實相 猶是塵情
唯有大雄 湛然常住 不生不滅 無來無去
千門妙旨 一音演諭 度脫衆生 涅槃雙樹

夢通劉后 感應姬王 恆星掩耀 滿月澄光
寫形東國 指聖西方 慈悲願海 善逝津梁
法顯還晉 摩騰入洛 華散經臺 香流像閣
釋教鬱起 桑門盛作 露泫珠幡 風吟寶鐸
真君建德 運鍾滅道 淪沒四生 毀除三寶

我皇啓聖 德侔蒼昊 妙法更弘 真儀再造
陳氏僭號 王赫斯征 勾吳霧卷 闕越廓清
因逢智者 延謁山庭 珠生浮漢 玉出深荆
華峯崒屹 石洞淵懸 芬芳菊浦 滴瀝瓊泉
盤過似谷 覆嶺疑船 來儀宴坐 觸地蕭然

妙辯悉檀深窮般若 緇素雲會挹其河瀉
 或施之材或投之瓦 經始不日翻成大厦
 更起龍宮還開鹿野 山連紫蓋江抱黃牛
 西臨月峽東接昭丘 梅檀圍繞琳碧環周
 春牕夏牖水殿山樓 座吐芙蓉龕懸石鏡
 白毫相好辨十紺髮輝映 銀鷲徘徊錦鱗游泳
 騰猴心靜怖鴿影定 猗歟哲王命也蕃屏
 自天生德孝誠俱秉 且爽非儔問平詎並
 出總連轡入調鍾鼎 搆此伽藍實資力請
 魔殿囓噬須彌鬱律 倏覩劫終俄看燒訖

豈如彼岸生死皆出 金石不朽天地可畢
 鐫勒岩阿永垂懋實
 後梁主蕭琮書第九十五
 遠欽高風未獲展侍 憮然西顧以日易年承
 遊止玉泉創構坊宇 名僧雲會問道遠集山
 林佳勝有助禪悅 即事倏然風雲永歎涼暑
 珍齋續附承修神足 今還敢申訊謁信釋有
 會方願祇承蕭琮和南
 前陳領軍蔡徵書第九十六
 自江東披破弟子前 預送京不獲虔禮于茲

五載舟誠懇結豈筆札所宣山川永遠無因
諮述遽師奉命爰到闕廷天子降情君主殊
過新故崇待南北傾心可謂使乎使乎仲尼
是以興歎仰陳勝託有慰延欽天高氣清願
道體康愈棲真千仞寂慮四禪梁穗煙雲餐
悅法喜固非世俗之徒所能稱讚十七微年衰事
迫可以意求弟姪兒孫隨時過日撫塵擊壤
用畢餘齡既達於窮通之數亦不常以賤貧
自耻但覲奉脩然實增馳歎伏願珍重繼復
下承脫值行人賜訪存沒開皇十三年九月

十七日前陳侍中安右將軍中書令領軍將
軍南雍州大中正新豐縣開國侯弟子濟陽
蔡徵稽首和南

長安曇暹禪師書第九十七

開皇十三年九月十三日京師興國寺曇暹
和南天台山禪師足下仰惟聲高道邁疑和
上之來儀德遠智深想彌天之再託言思頂
禮申接足於舟誠佇望東山戀光儀之若渴
時來寒重願善起居衆生難調化弘勞念仰
承遠遊荆鎮利物弘多棲息青溪足暢懷抱

真德光迴被用展翹誠化導周行蒙沾勝益
願珍道德續結祇承謹和南率奉醍醐願頌
微意

導因寺惠虫等致書第九十八

竊以妙理冲玄隔言象之外應機濟物寄真
俗之談自鵠樹潛儀金棺晦迹微言託於傳
授密教假於弘通故有五種法師四依開士
邇後連踪繼跡數百年中雖復慧炬潛輝而
法流恒瀉加以專思碩學並願盡性窮源然
性不可窮源何易盡鹿羊之文既惑兔馬之

說猶疑若不假以大心終歸永蔽仰惟禪師
盛德清高跨衆流之表奇才內密越詞人之
上雖不衣錦還鄉且見懷珠反本屬以天清
地肅王道康夷四衆傾心民庶欣仰各願諮
受咸思採聽幸以慧雲之潤忘秘恡於未聞

第十

十八

師子之音廣宣揚於渴仰暫移狼迹之步權
啓滅定之門俯就群心哀憐祈請書云朝聞
夕殞法說一句染神必不累月經年繁勞視
聽庶曾聞一實者決了衣珠未發菩提心並
知迴向賢愚喜躍凡聖歡愉豈不弘法棟梁

舍生舟楫不任引領謹遣十住寺臻法師歸
依座下普述衆心鵠望泉涌之資側遜洪鍾
之響輒以塵聞咸懷喜躍

荊州通俗請講法華疏第九十九

導因寺東巖菩薩戒弟子陳子秀等稽首和
南竊以法門不二理絕言忘應病隨機假名
相說雖復常居寂滅而廣示威儀不起道場
躬昇自在義談廣挾迹現淺深普是有識津
梁舍生舟楫論其汲引莫不方便爲先語其
提携無非譬喻爲本宅中童孺識三車而競

出傭賃窮子知糞穢之可除仰惟禪師居不
惻之位懷普洽之心道貫三空智階百法輒
欲奉屈宣揚法華一部展禽邵伯術小功微
尚復布政棠陰宣風柳下況復親承三點高
修六度必願俯就傾誠留心鑽仰漢皇白水
由昌大風桑井可嘉無容默已庶令貴賤上
下咸識一乘大葉小枝等蒙慈潤幸使高源
鑿井速見洪泉醉卧惛迷還知昔寶輒述衆
情罔知陳具謹請開皇十三載八月十日
蔣山棲霞寺保恭請疏第一百

棲霞寺衆保恭等和南竊以瞻慕明德灰管
屢遷展覲以來炎涼甫隔伏餐至法用稟教
門定水澹而無涯詞峯高而不極至如止觀
方等之義龍樹馬鳴之文莫不殫其理窟究
其冲妙恭雖不敏少遊講席窺翫南北經論
法師三十餘年求其真旨不悟觀諸法海寄
在餘生所冀傾蠡猶欣飽腹然道安之遇澄
上人便稱北面慧永之逢遠上首即創東林
是知得奉勝人須安勝地者也恭雖疎薄竊
欽徃彥但所居棲霞寺者宋代明徵君宅僧

紹之所建立也鐫山現像疏巖敞殿似若飛
來無慙踊出若其林泉爽麗房宇縈紆桂嶺
春芳雲窻晝歇自昔高行是用遊憇故寺衆
齊誠請延威德惟願傍觀曩哲爰降彼居依
經受用必垂納處所有園田基業具在別條
謹共開府士柳顧言證成斯誓庶金剛之域
與鷲嶺而長存法寶斯傳等雞山而不滅謹
疏開皇十五年八月六日保恭等疏
祕書監柳顧言書第一百一
弟子柳正善具成就稽首和南暄和不審專

體起居何如伏願禪法喜悅去歲經蒙一旨
至今保持奉賚十卷玄義往仁壽宮服讀八
徧羸疑略盡細閱難除新治六卷并入文八
軸為莊染未竟少日鑽研大王今遣使人蕭
通國參承書意自當仰簡頻被顧問奉答必
來伏願夏竟便待舟楫異此殘生盡心聽受
懺悔往日懈惰昏沉謹啓

吉藏法師書第一百二凡三書

吉藏啓景上至奉旨伏慰下情薄熟不審尊
體何如伏願信後寢膳勝常誨授無乃上損

吉藏粗蒙隨衆拜覲未即伏增戀結願珍童
今遣智照還啓不宜謹啓

吉藏啓景上至奉師慈旨不勝踊躍久願伏
膺甘露頂戴法橋吉藏自顧懦訥不堪指授
但佛日將沉羣生眼滅若非大師弘忍何以
剋興伏願廣布慈雲啓發蒙滯吉藏謹當竭
愚奉稟誨誘窮此形命遠至來劫伏願大師
密垂加授夏亦竟即馳覲今行遣智照諮問
謹啓

吉藏啓景上未至數日之間便爾感夢又景

上至已後仍復得夢一二智照口述景上尋
歸亦因委諮謹啓

吉藏法師請講法華經疏第一百三

吳州會稽縣嘉祥寺吉藏稽首和南伏聞山
號崔嵬道安登而說法峯名巨岫慧遠棲以

安禪未若茲嶺宏麗接漢連霞濬整飛流衝

第十

十一

天灌日赤城丹水仙宅隩區佛隴香爐聖果
福地復經擅美孫賦稱竒智者棲憑二十餘
載禪慧門徒化流遐邇昔同壽英彥纔解通
經法淨俊神正傳禪業若非道參窮學德侔

補處豈能經論洞明定慧兼照至如周旦歿
後孔丘命世馬鳴化終龍樹繼後如內外不
墜信在人弘光顯大乘開發秘教千年之與
五百實復在於今日南嶽嶽聖天台明哲昔
三業住持今二尊紹係豈止灑甘露於震旦
亦當振法鼓於天竺生知妙悟魏晉以來典
籍風謠實無連類釋迦教主童英發疑虛舍
法王善財訪道敢緣前迹諦想崇誠謹共禪
衆一百餘僧奉請智者大師演暢法華一部
此典衆聖之喉襟諸經之關鍵伏願開佛知

見耀此重昏示真實道朗茲玄夜庶以三千
國土來稟未聞百劫後生奉遵大義築場戒
御枿木將臨搖落山莊玄黃均野挂巖玉蘂
菊岸華榮彌切聲聞之心頗傷緣覺之抱吉
藏仰謝前達俯愧詢求兢懼唯深但增戰悚

謹請開皇十七年八月二十一日

智者遺書與臨海鎮將解拔國述放生池第
一百四

貧道少懷靜志願屏囂塵微悟苦空得從閑
曠是以去西陝之舊里將領門徒遊愍天台

十有二載但此山溪接江源連巨海際漁捕
漚業交橫塞水然戮既多焚炙無算天傷物
命有足悲者亦是公私去來頻遭沒溺以此
死亡不可稱數貧道不惟虛薄願言拯濟仍
率勵山僧貨衣資什物就土民孔玄達等買
茲漚業辨十未作放生之池二五變此魚梁翻成法流
之水故臨海內史計尚兒敬法心重仍請講
說金光明經至流水品檀越羊公賀等聞斯
妙句咸捨漚業凡五十五所遂使水陸沾濡
人蟲荷澤蓋聞雨華滿室答長者之恩明珠

照夜報隋侯之德斯固植妙行於前修播芳
風於末代福不唐捐善無虛失仍以此事表
白前陳勅云此江若無烏賊珍珠宜依所請
永爲福池國子祭酒徐孝克宿植德本才地
兼美聞斯積善請樹高碑莫此洪基與嶽同
固願茲勝業將日月俱全昔陳氏江東地不
過數千里猶若此慕善忘懷仰惟皇帝陛下
秉金輪而御八表握寶鏡以臨四民風雨順
時馬牛內向信以道高堯舜德邁軒羲加復
躬行十善等赤子於羣分自運四弘總下生

而普濟且不甍不殤著自外書救蟻救魚聞
之內典豈有富天下而恡惜一江源恩洽宇
內而獨隔數百里改蓮華之池興燒煮之業
使軍民恣其傷殺水族嬰其酸楚身首分離
骨肉糜潰以貧道意度皇帝之心豈其然乎
豈其然乎但晉王殿下道貫今古允文允武
二南未足比其功多材多藝兩獻無以齊其
德茂績振於山西英聲馳於江左管淮海之
地化吳會之民不以貧道不肖曲垂禮接躬
膺世範謬荷人師具述事源爰降符命在所

辨十

二十三

恭承莫敢違越假令別有嚴使的奉勅符毀
所樹之碑復民滄業者貧道即振錫披衣擔
簞躡履遠遊京輦詣闕上書殞首碎身以全
物命況今上旨總使江南收捕海族而江溪
山水不出海魚披省符文事不相涉特由在
斯苟欲是非毀壞放生興殘害業當今太平
之世路不拾遺若恣軍民收羅採捕則是奪
人現財公行劫盜若以至尊欲令軍民豐沃
不許放生者昔貧道西遊路經岳州刺史王
宣武仍結香火稟受大乘而彼地民不事農

桑專行殺捕之業學士曇捷請講遂即停留
一州五縣咸捨其業凡一千餘所以事表臺
降勅開許自是岳州頻降祥瑞使君宣武旌
賞倍常至尊神智高明有感皆應豈容爲軍
民口味奪人善業縣尉此啓恐成僻見且江
溪狹小不及岳州一基之地又止有雜魚本
無海族至尊以晉王殿下有文武奇才故徧
加委任江南諸州事無大小皆由決判今若
不得注言王教不聽者則是是非由於縣裁
斷不關晉王如此之言豈可聞於王耳且大

王親有符旨開許放生何容在所私行壅遏
貧道辭還幽谷有二因緣一為大王功德治
葺舊寺二為案行江溪修營福會共諸檀越
遠建菩提爰被存亡莊嚴永願一人有慶保
盤石之基使十千之魚恣相忘之樂貧道至
止已久頻荷優任供給資須人功影響每思
往彼未展來遊逖聽所聞頗傳惠化境有三
異之德民謡五袴之歌餐味高風誠深隨喜
但君臨稍畢旋返非賒唯希善始令終以全
嘉譽攀轅卧轍無媿昔賢貧道反覆九思徘徊

第十

二十四

徧三省北方人士壽長有福豈非慈心少害
感此妙齡東海民庶多天殤漁獵所以短命
貧窶乃是世間現見可為鑒誠者也今若斷
三歸之命養五陰之身斯則廢淨土之華業
起無邊之重過事既反常恐非養生之術餘
州鎮防不邊江海既處高原採捕無地未聞
亡身他境帶病還鄉豈復必須水族以資身
命直令採捕尚乃非宜況有毀他放生以給
軍士明府在鎮清嚴遠近稱歎一錢不納一
犢方留喻參養鵠卒獲寶珠孔愉放龜終佩

金印檀越若不逆晉王符旨不乖貧道之言
則是再灑法流奉宣帝道有德必酬無善不
報玉珮雕弓不求自至金印紫綬應念便來
今遣弟子普明賣舊事往簡但明府總此邦
之務執一鎮之兵機有教必行如風靡草願
辨十
以貧道此書宣示百姓訓誨軍民使遵九言
二十五
之教無爲始禍改十惡之心永符元吉事爭
信人口具不復委陳沙門智顛白

國清百錄卷第四

吾祖智者大禪師實靈山再來之人也道傳
三觀悟自一心恢張龍猛正宗幽贊法華祕
典判釋以五時八教歸趣以三觀十乘縱辯
宣揚不立文字章安結集留逗後緣其如解
行證入之人不知其幾千萬衆諸部板刻布
在諸方唯國清百錄昨因魔火燔毀直至于
今彌歷年深所未諧圓就今令行者曇岑遍
求道俗不憚苦辛誠心不虛遂圓部帙庶得
以廣見聞傳諸永遠則可以知吾祖道大名
重皇臣化迹始終宛如目擊遂盡禮至恭敬

覽始末云爾時聖宋淳熙十二年歲次乙巳
結制日白蓮住山戒應謹題

國清百錄序

丹丘沙門 有嚴述

夫事無鴻纖但有補於見聞使人警寤而趨
善道者則不可以不錄而貽諸後也昔我祖
智者禪師本靈山聖眾之一人也陳隋朝出
現世間代佛宣秘為人天眼目六十餘州直
指人心具佛知見加修圓行則妙果不遠復
其所談教法外餘事委積章安尊者撮其可

錄者凡一百條以國清為目天聖年中伏蒙
聖朝編入大藏既緘以函帙故世人罕得而
見之禪師自開皇十七年丁巳入滅至紹聖
四年足五百歲明年春四明陳宗逸始謀鏤
版印行果冠冕法俗因得以讀之有以知禪
師釋部中豪傑之士也雖不得而見其面讀
其文亦得以見其心見心愈於見面也奉命
序述以冠首云
題百錄後序
智者道傳三觀存乎一家之書而德化兩朝

卷十

二十六

章安紀諸百錄觀其始立制法以肅內衆中
形書疏以動王臣後論放生以安昆蟲之類
昭昭乎廣大之化粲如日星所謂光宅天下
者也章安序云貽示後昆知盛德之在茲固
可信矣鏤板雖已印行而未經校勘因將古
本對證且訛誤非一遂改證前後凡十餘處
庶披覽之際無壅厥意見此題者可別訛正
蘇州北禪無量壽院傳天台祖教沙門淨梵題
智者大禪師年譜事跡
梁武帝大同四年戊午禪師一歲父姓陳開

國俠荊州華容人母徐氏夢香雲并吞白鼠
而孕生時神光滿室目有重瞳至七歲喜往
伽藍僧口授普門品一遍其餘文句未聞者
自能通達父母不許數往梁元帝承聖元年
十五歲欲出家二親不聽乃刻檀像禮誦一
日正拜佛時恍夢山臨大海僧居上招手梁
敬帝紹泰元年十八歲二親服訖堅辭兄出
家乃依湘州果願寺僧法緒爲師名智顛字
德安陳高祖永定元年二十歲受具足戒依
慧曠律師精通律藏而未受具前曾北面依

學方等陳文帝天禧元年二十三歲光州大蘇山依思禪師師認靈山同會示普賢道場二七日誦法華經寂然大悟陳廢帝光大元年三十歲辭師出金陵居瓦官寺八年講大論說次第禪門并法華玄義陳宣帝太建七年三十八歲入大台宣帝勅留不住初止石橋遷佛隴次年華頂降魔太建九年四十歲宣帝勅賜修禪寺太建十三年四十四歲講金光明經漁人捨簷梁立放生池次年永陽王請講陳少帝至德二年四十八歲奉詔出

金陵太極殿開大論講仁王經次年太子受戒至貞明元年五十歲於金陵光宅寺講法華經章安其時方年二十七歲始聽經文隋開皇九年五十二歲陳亡之荆感夢止匡山次年隋帝勅問五十四歲晉王請至揚十一月爲晉王受戒方號智者五十五歲得徃荆湘再經匡山度夏畢先至潭五十六歲至荆峇地恩造玉泉寺章安奉蒙玄義五十七歲於玉泉寺講摩訶止觀五十八歲自荆下金陵受晉王請製淨名疏五十九歲春再還天

台次年冬晉王遣書虔召六十歲赴召至新
 昌石像前端坐入滅當開皇十七年十一月
 二十四日未時也自入滅至宋淳熙十二年
 乙巳得五百九十二歲矣

音釋

第十

二十八

腴肥也切 築之六切 馭統也 鉞魚厥切
 也 齒子商之祖也 齧齧田切 靡和於容切
 也 齒巨展切 鍵日鏡切 旃十求切 旗和於容切
 也 齒五良切 沆沆下切 瀆沆下切 籀又直
 也 齒山名也 沆沆下切 瀆沆下切 籀又直

永樂北藏

國清百錄

也 齒山名也 沆沆下切 瀆沆下切 籀又直
 也 齒巨展切 鍵日鏡切 旃十求切 旗和於容切
 也 齒五良切 沆沆下切 瀆沆下切 籀又直

也 齒山名也 沆沆下切 瀆沆下切 籀又直
 也 齒巨展切 鍵日鏡切 旃十求切 旗和於容切
 也 齒五良切 沆沆下切 瀆沆下切 籀又直

第一六七册

永樂北藏

國清百錄

第一六七册

禪波羅蜜序

煩一

禪波羅蜜者輔行云次第禪門目錄云大師於瓦官寺說也大莊嚴寺法慎私記章安頂禪師治定為十卷開十大章一大意二釋名三明明四詮次五法心六方便七修證八果報九起教十歸趣但至修證餘三略無於修證中又開四別一世間禪二亦世間亦出世間三出世間四非世間非出世間四中唯至第三出世復為二一對治無漏二緣理無漏但至對治又為九謂九想八念十想背捨勝

處一切處九次第定奮迅超越然修證之相豈可盡具傳曰大師嘗在高座云若說次第禪門年可一徧若著章疏可五十卷今刊預示大科庶學者不昧始末云

初修禪波羅蜜大意

第一卷

二釋禪波羅蜜名

初外方便

第二卷

三明明禪波羅蜜門

三內方便

第三卷

四辨禪波羅蜜詮次

初聖明因茲發內外義

五簡禪波羅蜜法心

三明驗惡根性 第四卷

六分別禪波羅蜜前方便二
七釋禪波羅蜜修證四

初修證世間禪相三

二修證亦世間亦出世間禪相三

三修證出世間禪相二

初對治無漏九

二緣理無漏

四修證非世間非出世間禪相

八顯示禪波羅蜜果報

九從禪波羅蜜起教

初四禪 第五卷

二無量心 第六卷

三無色定 第六卷

初六妙門 第七卷

二十六特勝 第八卷

三通明 第九卷

初九想壞 第十卷

二八念觀

三十想法

四背捨 觀

五勝處 練

空切處 練

十結會禪波羅蜜歸趣

不說

七九次第定 熏

八獅子奮迅三昧 修

九超越三昧

釋禪波羅蜜次第法門卷第一

隋天台智者大師說

弟子法慎記

弟子灌頂再法

天台山修禪寺顯禪師於都講說禪法
大莊嚴寺沙門法慎記預聽學報

抹記法門深廣難可委悉若取具足有三十卷今略出前卷要用流通此本於天台更得治政前諸同學所寫之者爾時既未好成就猶應闕略或繁而不次若見此本更改定之庶於學者得免謬失矣

釋禪波羅蜜次第法門大開為十意不同所言十意者

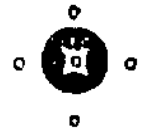
修禪波羅蜜大意第一

釋禪波羅蜜名第二

明禪波羅蜜門第三

辨禪波羅蜜詮次第四

簡禪波羅蜜法心第五

分別禪波羅蜜前方便第六

釋禪波羅蜜修證第七

顯示禪波羅蜜果報第八

從禪波羅蜜起教第九

結會禪波羅蜜歸趣第十

今約此十義以辨禪波羅蜜者文則略收諸佛教法之始終理則遠通如來之祕藏一切圓妙法界若教若行若事若理始從凡夫終至極聖所有因果行位悉在其中若行人深達禪門意趣則自然解了一切佛法不俟餘

尋故摩訶衍云譬如牽衣一角則衆處皆動所以第一先明修禪波羅蜜大意者菩薩發心所為正求菩提淨妙之法必須簡擇真偽善識祕要若欲具足一切諸佛法藏唯禪為最如得珠玉衆寶皆獲是故發意修禪既欲修習應知名字尋名取理其義不虛以釋禪名尋名求理則非門不通次明禪門禪定幽遠無由頓入必須從淺至深故應辯詮次夫欲涉淺遊深復當善識禪中境智是以次簡法心既明識法心若欲習行事須善巧次

分別方便依法而行必有所證次釋修證若得內心相應因成則感果次顯示果報從因至果自行既圓便樹立益物之功次釋教門理教既已圓備法相同歸平等一實之道次結會指歸以此十義相生辯釋禪波羅蜜總攝一切衆行法門至下尋文泠然可見故大品經云菩薩從初已來住禪波羅蜜中具足修一切佛法乃至坐道場成一切種智起轉法輪是名菩薩次第行次第學次第道

一從此盡今一卷大段有五並是尚略禪波

羅蜜攝一切佛法靡所不談欲開發行者起深信樂歸宗有在是中悉未論修行入證之相

今明菩薩修禪波羅蜜所為有二一者簡非二者正明所為第一簡非者有十種行人發心修禪不同多墮在邪僻不入禪波羅蜜法門何等為十一為利養故發心修禪多屬發地獄心二邪偽心生為名聞稱歎故發心修禪多屬發鬼神心三為眷屬故發心修禪多屬發畜生心四為嫉妬勝他故發心修禪多屬發修羅心五為畏惡道苦報息諸不善業

故發心修禪多屬發人心六為善心安樂故發心修禪多屬發六欲天心七為得勢力自在故發心修禪多屬發魔羅心八為得利智捷疾故發心修禪多屬發外道心九為生梵天處故發心修禪多屬發色無色界心十為度老病死苦疾得涅槃故發心修禪此屬發二乘心就此十種行人善惡雖殊縛脫有異既並無大悲正觀發心邪僻皆墮二邊不趣中道若住此心修行禪定終不得與禪波羅蜜法門相應第二正明菩薩行人修禪波羅蜜大

意即為二意一先明菩薩發心之相二正明菩薩修禪所為第一云何名菩薩發心之相所謂發菩提心菩提心者即是菩薩以中道正觀以諸法實相憐愍一切起大悲心發四弘誓願四弘誓願者一未度者令度亦云衆生無邊誓願度二未解者令解亦云煩惱無數誓願斷三未安者令安亦云法門無盡誓願知四未得涅槃令得涅槃亦云無上佛道誓願成此之四法即對四諦故瓔珞經云未度苦諦令度苦諦未解集諦令解集諦未安

道諦令安道諦未證滅諦令證滅諦而此四法若在二乘心中但受諦名以其緣理審實不謬故若在菩薩心中即別受弘誓之稱所以者何菩薩雖知四法畢竟空寂而為利益衆生善巧方便緣此四法其心廣大故名為弘慈悲憐愍志求此法心如金剛制心不退不沒必取成滿故名誓願行者若能具足發此四願善知四心攝一切心一切心即是一心亦不得一心而具一切心是名清淨菩提之心因此心生得名菩薩故摩訶衍論偈說

若初發心時 誓願當作佛 已過於世間
應受世供養

第二正明菩薩行人修禪所為者菩薩摩訶
薩既已發菩提心思惟為欲滿足四弘誓願
必須行菩薩道所以者何有願而無行如欲
度人彼岸不肯備於船筏當知常在此岸終
不得度如病者須藥得而不服當知病者必
定不差如貧須珍寶見而不取當知常弊窮
乏如欲遠行而不涉路當知此人不至所在
菩薩發四弘誓不修四行亦復如是復作是

念我今住何法門修菩薩道能得疾滿如此
四願即知住深禪定能滿四願何以故如無
六通四辯以何等法而度衆生若修六通非
禪不發故經言深修禪定得五神通欲斷煩
惱非禪不智從禪發慧能斷結使無定之慧
如風中燈欲知法門當知一切功德智慧並
在禪中如摩訶衍論云若諸佛成道起轉法
輪入般涅槃所有種種功德悉在禪中復次
菩薩入無量義處三昧一心具足萬行能知
一切無量法門若欲具足無上佛道不修禪

定尚不能得色無色界及三乘道何況能得	無上菩提當知欲證無上妙覺必須先入金	剛三昧而諸佛法乃現在前菩薩如是深心	思惟審知禪定能滿四願如摩訶衍偈說	禪為利智藏	功德之福田	禪如清淨水						
能洗諸欲塵	禪為金剛鎧	能遮煩惱箭	雖未得無為	涅槃分已得	得金剛三昧	摧碎結使山	得六神通力	能度無量人	囂塵蔽天日	大雨能淹之	覺觀風動之	禪定能滅之

此偈所說即證因修禪定滿足四願問曰菩薩若欲滿足四弘誓願應當徧行十波羅蜜何得獨讚禪定答曰前四義劣後五因禪今則處中而說所以者何菩薩修禪即能具足增上四度下五亦然如菩薩發心為修禪故一切家業內外皆捨不惜身命寂然閑居無所慳吝是名大捨復次菩薩為修禪故身心不動關閉六情惡無從入名大持戒復次菩薩為修禪故能忍難忍謂一切榮辱皆能安忍設為衆惡來加恐障三昧不生瞋惱名為

忍辱復次菩薩為修禪故一心專精進設身
疲苦終不退息如鑽火之喻常坐不卧攝諸
亂意未嘗放逸設復經年無證亦不退沒是
為難行之事即是大精進也故知修禪因緣
雖不作意別行四度四度自成復次菩薩因
修禪定具足般若波羅蜜者菩薩修禪一心
正住心在定故能知世間生滅法相智慧勇
發如石中泉故摩訶衍偈說
般若波羅蜜 實法不顛倒 念想觀已除
言語法皆滅 無量衆罪除 清淨心常一

如是尊妙人 則能見般若

復次因禪具足方便波羅蜜者一切方便善
巧要須見機若不入深禪定云何能得明見
根性起諸方便引接衆生復次因禪具足力
波羅蜜者一切自在變現諸神通力皆藉禪
發具如前辨復次因禪具足願波羅蜜者如
摩訶衍中說菩薩禪定如阿修羅琴當知即
是大願成就之相復次因禪具足智波羅蜜
者若一切智道種智一切種智非定不發其
義可見行者善修禪故即便成就十波羅蜜

滿足萬行一切法門是故菩薩欲具一切願
行諸波羅蜜要修禪定是事如摩訶衍論中
說問曰菩薩之法正以度衆生爲事何故獨
處空山棄捨衆生閑居自善答曰菩薩身雖
捨離而心不捨如人有病將身服藥暫息事
業病差則修業如故菩薩亦爾身雖暫捨衆
生而心常憐愍於閑靜處服禪定藥得實智
慧除煩惱病起六神足還生六道廣度衆生
以如是等種種因緣菩薩摩訶薩發意修禪
波羅蜜心如金剛天魔外道及諸二乘無能

沮壞

釋禪波羅蜜名第二

今釋禪波羅蜜名略爲三意一先簡別共不
共名二翻譯三料簡第一簡別共不共名即
爲二意一共名二不共名共名者如禪一字
凡夫外道二乘菩薩諸佛所得禪定通得名
禪故名爲共不共名者波羅蜜三字名到彼
岸此但據菩薩諸佛故摩訶衍論云禪在菩
薩心中名波羅蜜是名不共所以者何凡夫
著愛外道著見二乘無大悲方便不能盡修

一切禪定是以不得受到彼岸名故言波羅蜜即是不共復次禪名四禪凡夫外道二乘菩薩諸佛同得此定故名爲共波羅蜜名度無極此獨菩薩諸佛因禪能通達中道佛性出生九種大禪得大涅槃不與凡夫二乘共故波羅蜜者名爲不共通而爲論即無勞分別所以者何禪自有共禪不共禪波羅蜜亦爾有共不共故摩訶衍論云天竺語法凡所作事竟皆名波羅蜜第二翻釋即爲二意一翻釋共名二翻釋不共名第一先翻釋共名

共名者即是禪也亦爲二意一正翻名二者解釋第一先翻共名者禪是外國之言此間翻則不定今略出三翻一摩訶衍論中翻禪秦言思惟修二舉例往翻如檀波羅蜜此言布施度禪波羅蜜此言定度故知用定以翻禪三阿毗曇中用功德叢林以翻禪第二釋此三翻即作二意一別二通若釋別翻思惟修者此可對因何以故思惟是籌量之念修是專心研習之名故以對修因翻禪爲定者此可對果何以故定名靜默行人離散求靜

既得靜住訓本所習故以對果翻禪為功德叢林者此可通對因果如功是功夫所以對因積功成德可以對果如萬行對因萬德對果因果合翻故名功德叢林者譬顯功德非一所以然者如多草共聚名為叢衆樹相依名為林草叢小故可以譬於因中之功小林木大故可以對果上之德大此而推之功德叢林通對因果於義則便第二通釋禪三翻並對因果所以者何如思惟修雖言據因亦得對果何以故定中靜慮即是思惟乘上益

下故名為修此可以數人九修中乘上修義為類故於果中亦得說思惟因中亦得說定者如十大地心數散心尚得言定何況行者專心斂念守一不散而不名定故知因中亦得說定因中亦得名功德叢林者因中功義類一前已說之由運功故即成行因之德果中德義說亦如前所言功者即是功用果上有寂靜離過神通變化益物之用故名為功因之與果悉是衆善功德之所成故通言功德叢林復次諸經論中翻名立義不同或言禪名

棄惡或言疾大疾住大住如是處不同不可
偏執第二翻釋不共名不共名者即是波羅
蜜亦爲二意一者翻名二者解釋就第一翻
名中略出三翻不同一者諸經論中多翻爲
到彼岸二摩訶衍論中別翻云事究竟三瑞
應經中翻云度無極第二釋此三翻亦爲二
意一別二通此皆對事理名義第一別釋言
到彼岸者生死爲此岸涅槃爲彼岸煩惱爲
中流菩薩以無相妙慧乘禪定舟航從生死
此岸度涅槃彼岸故知約理定以明波羅蜜

言事究竟者即是菩薩大悲爲衆生徧修一
切事行滿足故摩訶衍云菩薩因禪能究竟
衆事禪在菩薩心中名波羅蜜此據事行說
波羅蜜言度無極者通論事理悉有幽遠之
義合而言之故云度無極此約事理行滿說
波羅蜜第二通釋三翻並得同對事理俱隨
緣化物故立異名所以者何若言無相之慧
能度生死故爲理行者今言理中有佛無佛
性相常然豈論無相之慧能度生死終是就
事作此說也事究竟亦是從理立名者若緣

理而起事行當知說事究竟亦是約理名波羅蜜度無極亦未必一向就事理無極名波羅蜜所以者何諸佛隨緣利物出没不定無極或時對事或時對理豈有定準當知三名理事互通未必偏有所屬餘例可知釋波羅蜜義至下第十結會歸趣中自當廣明第三料簡如摩訶衍論中云問曰背捨勝處一切處等何故不名波羅蜜獨稱禪為波羅蜜答曰禪最大如王言禪波羅蜜者一切皆攝是四禪中有八背捨八勝處十一切處四無量

心五神通練禪自在定十四變化心無諍三昧願智頂禪首楞嚴等諸三昧百則有八諸佛不動等百則二十皆在禪中若諸佛成道轉法輪入涅槃所有勝妙功德悉在禪中說禪則攝一切若說餘定則有所不攝故禪名波羅蜜復次四禪中智定等故說波羅蜜未到地中間禪智多而定少四無色定多而智少如車輪一強一弱則不任載四禪智定等故說波羅蜜復次約禪說波羅蜜則攝一切諸定所以者何禪秦言思惟修此諸定悉是

思惟修功德故當知諸定悉得受波羅蜜名
如大品中說百波羅蜜亦說背捨勝處等皆
名波羅蜜但四禪在根本先受其名非不通
於餘定問曰上明禪定三昧波羅蜜等為同
為異答曰通而為論名義互通別而徃解四
法名義各有主對所以者何根本四禪但名
禪非定三昧亦不名波羅蜜無色但名定非
禪三昧亦不名波羅蜜未到地禪中間雖非
正禪定是方便故或名禪或名定非三昧亦
不名波羅蜜空無相等但名三昧非禪定亦

不名波羅蜜背捨勝處六通四辯等具有禪
定三昧等三法而不名禪定三昧亦非波羅
蜜九次第定具有三法但名為定不名禪三
昧亦非波羅蜜有覺有觀及師子超越無諍
等亦具三法但名三昧不名禪定亦非波羅
蜜願智頂等具有三法但名禪不名定三昧
亦非波羅蜜九種大禪及首楞嚴等並具四
法亦名禪亦名定亦名三昧即是波羅蜜若
用首楞嚴心入前三法中一切皆名波羅蜜
故百波羅蜜中一切法門皆名波羅蜜今略

對四法分別如前若諸大聖善巧隨緣利物
 則言無定準解釋云故諸經論中出沒立名
 其意難見不可謬執而經論中多約禪明波
 羅蜜者以根本四禪是衆行之本一切內行
 功德皆因四禪發依四禪而住是以獨禪得
 受波羅蜜名頌一問曰禪波羅蜜但有一名更有
 餘稱答曰如涅槃中說言佛性者有五種名
 亦名首楞嚴亦名般若亦名中道亦名金剛
 三昧大涅槃亦云禪波羅蜜即是佛性故知
 諸餘經中所說種種勝妙法門名字無量皆

是禪波羅蜜之異名故摩訶衍偈說
 般若是一法 佛說種種名 隨諸衆生類
 爲之立異字 若人得般若 戲論心皆滅
 譬如日出時 朝露一時失
 以此類之禪名豈不徧通若其禪定不具足
 攝一切諸法則非究竟何得名波羅蜜義問
 曰諸法實相首楞嚴及到彼岸等唯佛一人
 方稱究竟菩薩所行禪定云何名波羅蜜答
 曰因中說果故隨分說故頓教所明發心畢
 竟二不別故以如是等衆多義故菩薩所行

禪定亦得名波羅蜜

明禪波羅蜜門第三

行者善尋名故自知其體若欲進修必因門而入今略明禪門即為三意第一標禪門第二解釋三料簡第一標禪門者若尋經論所

說禪門乃有無量原其根本不過有二所謂

一色二心如摩訶衍中偈說

一切諸法中 但有名與色 若欲如實觀

亦當觀名色 雖癡心多想 分別於諸法

更無有一法 出於名色者

今就色門中即開為二如經中說二為甘露

門一者不淨觀門二者阿那波那門心門唯

有一門如經中說能觀心性名為上定開色

別立於心此則禪門有三所謂一世間禪門

二出世間禪門三出世間上上禪門故大集

頌一

十四

經云有三種攝心一者出法攝心二者滅法

攝心三者非出非滅法攝心第二解釋此三

門中即各為二意一別二通第一別明門者

門名能通如世門通人有所至處一以息為

禪門者若因息攝心則能通行心至四禪四

空四無量心十六特勝通明等禪即是世間
禪門亦名出法攝心此一往據凡夫禪門二
以色爲禪門者如因不淨觀等攝心則能通
行心至九想八念十想背捨勝處一切處次
第定師子奮迅超越三昧等處即是世間
禪門亦名滅法攝心一往據二乘禪門三以
心爲禪門者若用智慧反觀心性則能通行
心至法華念佛般舟覺意首楞嚴諸大三昧
及自性禪乃至清淨淨禪等是出世間上上
禪門亦名非出非滅法攝心此一往據菩薩

禪門以此義故約三法爲門問曰諸法無量
何故但取此三爲禪門答曰今略明有三意
故立三法爲門一如法相二隨便易三攝法
盡一如法相者如大集經說歌羅邏時即有
三事一命二暖三識出入息者名爲壽命不
臭不爛名之爲暖即是業持火大故地水等
色不臭爛也此中心意名之爲識即是刹那
覺知心也三法和合從生至長無增無減愚
夫不了於中妄計我人衆生作諸業行心生
染著顛倒因緣往來三界若尋其源本不出

此之三法故以三法爲門不多不少二隨便易故立三法爲門者如因息修禪則有二便一疾得禪定二易悟無常以色爲門亦有二便一能斷貪欲二易了虛假心爲門者此亦有二便一能降一切煩惱二易悟空理三攝法盡者此三法是禪門根本故所以者何舉要說三開即無量如息門中或數或隨或時觀息如此非一至處亦異如色門中或緣外色或緣內色或作慈悲或緣佛相乃至得解實觀如此非一至處亦異如心門中或止或

觀或覺或了或覺了諸心入於非心覺了非心出無量心或覺了非心非不心能知一切心非心如緣心不同至處亦復非一故說三門攝一切禪門此事至第七八釋修證中方乃可見第二通名三門者此三法通得作世間出世間出世間上上等禪門所以者何一如息法不定但屬世間禪門何以得知如毗尼中佛爲聲聞弟子說觀息等十六行法弟子隨教而修皆得聖道故知亦是出世間禪門即大乘門者如大品說阿那波那即是

菩薩摩訶衍故請觀音經約數息辨六字章
句明三乘得道此豈可但是世間禪門二色
法爲門亦不得但是二乘所行不通大乘及
凡夫外道何以故如涅槃中說外道但能治
色不能治心我弟子善治於心故知凡夫亦
得觀色大乘觀色如大品中說脹想爛想等
是菩薩摩訶衍此豈可但是出世間禪門三
約心爲門亦不得但據菩薩何以故如外道
亦觀心起四十八見凡夫緣心入四空通聲
聞者如涅槃說我弟子善治心故能離三界

此豈唯是出世間上上禪門當知三門互通
但三種人用心異故發禪得道亦各不同此
義至第九明從禪波羅蜜起教中當廣分別
第三料簡通別二門問曰若爾者何故如前
分別答曰一切義理有通有別教門對緣益
物不同異說無咎復次前非了義之說未可
定執問曰三門互得通者今就事中數息而
學得證九想八背捨自性等禪不答曰或得
或不得初學者不得二乘學自在定者得菩
薩具足方便波羅蜜者隨意無礙問曰何故

云初學不得有人數息發九想背捨念佛慈心此復云何答曰此發宿緣不正因修得證緣盡則滅謝不進終不成就次第法門至下內方便中明善根發相當廣分別餘二門類然可知

類一

十七

辨禪波羅蜜詮次第四

行者既知禪門之相菩薩從初發心乃至佛果修習禪定從淺至深次第階級是義應知今略取經論教意撰於次第故大品經云菩薩摩訶薩次第行次第學次第道辨禪定次

第即為二意一者正明諸禪次第二者簡非次第一正釋諸禪次第義者行人從初持戒清淨厭患欲界繫念修習阿那波那入欲界定依欲界定得未到地如是依未到地次第獲得初禪乃至四禪是名內色界定次為大功德緣外衆生受樂歡喜次第獲得四無量心是名外色界定此八種禪定雖緣內外境入定有殊而皆屬色界攝行者於第四禪中厭患色如牢獄滅前內外二種色一心緣空得度色難獲得四空處定是名無色界定此

十二門禪皆是有漏法次此應明亦有漏亦無漏禪行者既得根本禪已為欲除此禪中見著次還從欲界修六妙門所以者何此六門中數隨止是入定方便觀還淨是慧方便定愛慧策愛故說有漏策故說無漏此六法多是欲界未到地四禪中具足亦有至上無色地者次此應明十六特勝橫則對四念處豎則從欲界乃至非想但地地中立觀破析故能生無漏次應說通明觀前十六特勝總觀故麤今通明別觀故細此禪亦從欲界至

非想乃至入滅定此三種禪亦名淨禪五種禪中猶是根本攝今明無漏禪次第之相即有二意不同一者行行次第二者慧行次第行行次第所謂觀鍊熏修初明觀禪次第有六種禪初修九想無漏之前用此對治破欲界煩惱故次八念禪一為除修九想時怖畏心生故次十想壞法人於欲界修此十想斷三界煩惱故次八背捨不壞法人修此觀禪對治三界根本定中見著故次明八勝處為於諸禪定觀緣中得自在故次明十一切處為欲

廣禪定中色心令普徧故乃至修六神通由是觀禪攝次明鍊禪者即九次第定為總前定觀二種禪令心調柔入諸禪時心次第無間故及有覺有觀等三三昧皆是鍊禪攝次明熏禪熏禪者即是師子奮迅三昧順逆次第入出熏諸禪令定觀分明純熟增益功德故次明修禪修禪者即是超越三昧於諸禪中超越入出為得無礙自在解脫故是以大品經云菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取禪波羅蜜除諸佛三昧入餘一切三昧若聲聞

三昧若辟支佛三昧若菩薩三昧皆行皆入餘一切三昧者根本定是若聲聞三昧者三十七品空無相等三三昧四諦十六行是若辟支佛三昧者十二因緣三昧是菩薩三昧者自性禪等皆名三昧是菩薩住諸三昧逆順出入八背捨依八背捨逆順出入九次第定依九次第定逆順出入師子奮迅三昧依師子奮迅三昧逆順出入超越三昧是菩薩依諸三昧得諸法相等齊此始是二乘行行共禪滿何以故大阿羅漢亦得超越三昧故

二明無漏慧行次第之相因聞四諦即修三十七品次入三解脱門次用十六行觀分別四諦次具十智三無漏根成就九修獲九斷如此略辨聲聞所行無漏慧行次應說十二因緣觀門即是辟支迦羅之所行無漏慧行若菩薩次第成就二乘學無學所得智斷是名從假入空通觀具足也故大品經云菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故從乾慧地入性地八人地見地離欲地阿羅漢辟支佛地皆行皆入而不取證次明菩薩不共禪

次第者一自性禪二一切義禪三難禪四一切門禪五善人禪六一切行禪七除惱禪八此世他世樂禪九清淨淨禪菩薩依是禪故得大菩提果具足十力四無所畏十八不共等一切佛法此則略明菩薩從初發心修禪次第行次第學次第道乃至佛地名住大涅槃深禪定窟此義至釋第七修證第八顯示果報中方乃具辨問曰菩薩大士為通達諸禪淺深具足一切佛法次第行次第學可如上說今行人初學禪時為當一向如上依次

第修為當不爾答曰今且欲明諸禪淺深相
一往作此次第分別若論初心學人隨所欲
樂便宜對治易入泥洹者從諸禪方便初門
而修不必定如前一依次第此義至內方
便安心禪門中當廣分別第二簡非次第義
問曰菩薩修禪為一向次第修禪亦有非次
第答曰此得為四一明次第二明非次第三
明次第非次第四明非次第今明次第
如上說大品經云菩薩次第行次第學次第
道非次第者菩薩修法華一行等諸三昧觀

平等法界非深非淺故名非次第如無量義
經說行大直道無留難故次第非次第者如
大品中須菩提白佛次第心應行般若應生
般若應修般若不佛告須菩提常不離薩婆
若故為行般若為生般若為修般若非次第
次第者如須菩提白佛一切諸法皆無自性
云何菩薩得從一地至一地佛告須菩提以
諸法空故菩薩得從一地至一地問曰今此
四句但據菩薩亦得通二乘否答曰二乘亦
得作此說何以故知自有聲聞初發心行於

行行從根本初禪而修乃至超越禪方得阿羅漢果是為次第或有聲聞人聞說善來一時具足三明八解脫等是為非次第或有聲聞人修次第行行時即用慧行善觀次第性空從初心乃至得阿羅漢是名次第非次第十一四或有聲聞從初發心即修慧行發電光三昧得四果未具諸禪為欲滿足有為功德故次第修五種禪定滿足即是非次第而次第也此義至第七釋修證及第八顯示果報等十意竟即自分明

簡禪波羅蜜法心第五
已略說諸禪詮次竟諸禪中法心之相復應知之今就明法心中即為三意一先辦法二明心三分別簡定法心之別就第一先辦法中法有四種一有漏法二無漏法三亦有漏亦無漏法四非有漏非無漏法一有漏法者謂十善根本四禪衆生緣四無量心四空定是所以者何此十二門禪體非觀慧之法不能照了斷諸煩惱故二無漏法者九想八念十想背捨勝處一切處次第定師子奮迅超

越三昧四諦十六行十二因緣法緣四無量
 心三十七品三三昧乃至願智頂禪十一智
 三無漏根等諸無漏定是所以者何此諸禪
 中悉有對治觀慧具足能斷三漏故三亦有
 漏亦無漏法者六妙門十六特勝通明等是
 所以者何此二種禪中雖有觀慧對治力用
 劣弱故名亦有漏亦無漏四非有漏非無漏
 法者法華三昧般舟念佛楞嚴等百八三
 昧自性禪等九種禪乃至無緣大慈大悲十
 波羅蜜四無礙智十八空十力四無所畏十

八不共法一切種智等是所以者何修是等
 法不墮二邊故名非有漏非無漏法問曰何
 故言法華三昧等法皆名非有漏非無漏如
 法華中說是德藏菩薩於無漏實相心已得
 通達其次當作佛號曰為淨身又如四無畏
 中第二無畏名無漏無畏如是等法諸經論
 中多悉說為無漏今何次言皆是非有漏非
 無漏法答曰此欲簡諸佛菩薩有中道不共
 之法故須作此分別如凡夫專依有漏二乘
 偏行無漏今諸佛菩薩所得不共之法不滯

二邊則無二邊之漏失是以悉云無漏何故
得免二邊漏失正以中道之法非二邊所攝
故云非有漏非無漏也此之二說語異而意
同故無乖失若任理性而論則一切皆名非
有漏非無漏法故大品經云色無縛無脫乃
至一切種智無縛無脫理既無縛無脫稱理
之行豈不同名無縛無脫無縛無脫者即是
非有漏非無漏之異名也問曰分別定慧為
四句可爾戒復云何答曰從十善三歸五戒
八齋戒沙彌十戒大比丘二百五十戒菩薩

十重四十八輕戒亦得作四句分別其義云
今不具釋問曰上第四明禪詮次及下第七
辨修證中皆先明有漏次亦有漏亦無漏次
無漏次非有漏非無漏今分別四句法何故
異於前後乃以三為二也答曰前後皆約修
行入證以為詮次今欲簡別法心之相事須
約言句為便亦以諸經論中說四句皆爾故
云行時非說時說時非行時此義易明第二
明心有四種心一有漏心二無漏心三亦有
漏亦無漏心四非有漏非無漏心一有漏心

者即是凡夫外道心具三漏故名有漏心所以者何凡夫外道修禪定時約四時中分別不得離結漏故何等爲四時中分別一者初發心欲修禪時不能厭患世間爲求禪定中樂及果報故二者當修禪時不能返照觀察生見著心三者證諸禪時即計爲實不知虛誑於地地中見著心生四者從禪定起若對衆境還生結業以是因緣名爲漏心第一明無漏心亦約四時中分別一約發心者二乘之人初發心欲修禪時厭患世間不樂禪樂

及求果報但爲調心則漏心自然微薄不起因此能發無漏二修行者隨所修禪悉知虛假能伏見著不生結業三得證者入諸禪定之時若於定中發真空慧斷諸煩惱則三漏永盡四從禪定起隨所對境不生見著造諸結業以是因緣名無漏心前二心雖是有漏而爲無漏作因因中說果亦名無漏第三明亦有漏亦無漏心亦約四時中分別一約發心者此行人初發心欲修禪時惛惶不定或時厭離生死不樂禪樂或生見著惛望定樂

愛樂果報以生厭故結業微羸悵望定樂故
 增長煩惱二約修行者如不斷善根人欲修
 禪時是人雖成就信等五法不得名根以其
 不能定伏結使故名亦有漏生於信等善法
 故名亦無漏三約得證者七種學人入諸禪
 時雖發真智結漏未盡故名亦有漏亦無漏
 乃至退法羅漢亦有此義所以者何未得無
 生智故名亦有漏得盡智故名亦無漏四諸
 學人等從禪定起隨對眾境隨所斷惑未盡
 之處或猶生著故名亦有漏斷惑盡處雖對

類一

廿四

眾境結業不起名亦無漏第四釋非有漏非
 無漏心亦約四時中明一約發心者菩薩大
 士初發意欲修禪時不為生死不為涅槃則
 心不墮二邊二約修行者菩薩修禪波羅蜜
 時為福德故不住無為為智慧故不住有為
 三約得證者菩薩入諸禪時若於禪中發無
 生忍慧爾時心與法性相應不著生死不染
 涅槃四菩薩從禪定起隨對眾境心常不依
 有無二邊以是因緣菩薩之心名非有漏非
 無漏心第三料簡法心問曰諸佛說一切法

皆空絕諸言句如摩訶衍論偈說

般若波羅蜜 譬如大火燄 四邊不可取
邪見火燒故

今云何作四句分別將非墮戲論乎答曰佛
法中不可得空於諸法無所礙因是不可得

空故說一切佛法十二部經今說有四句無

各譬如虛空雖無所有而一切物依以長成
如摩訶衍論偈說

若信諸法空 是則順於理 若不信法空
一切皆違失 若以無是空 無所應造作

未作已有業 不作有作者 如是諸法相

誰能思量者 唯有得直心 所說無依止

離於有無見 心自然內滅

今為開發行人方便知見分別種種法門故

無句義中辨於句義於理無失故大品經云

無句義是菩薩句義若汝欲離四句求解脫

者即還被無句縛所以然者如說有四句無

四句亦有四句亦無四句非有四句非無四

句汝尚不免無四句縛豈得免亦有亦無等

四句縛當知了句非句於句義無礙而得解

脫非是離句求於無句而得解脫如天女呵身子云無離文字說解脫也文字性離即解脫相復次今明法之與心合為八句迴轉分別則有三十六句若細歷法而明即出無量句若能於一句法通達一切句則此辨若虛空無有邊際問曰若爾何以不約法心各作五句答曰諸佛出世對緣化物教門多約四句如摩訶衍論中說有四種悉檀一世界悉檀二為人悉檀三對治悉檀四第一義悉檀初有漏法心即是世界悉檀攝二無漏法心

即是對治悉檀攝三亦有漏亦無漏法心即是為人悉檀攝四非有漏非無漏法心即是第一義悉檀攝是中相攝之意細尋可見復次摩訶衍論又於第一義悉檀中分別四門如論偈說

煖一

一切實一切不實 一切亦實亦不實

廿六

一切非實非非實 如是皆名諸法實

如是等但有四句更無第五句今約四句明法心可以類此餘經論中設有五句明義別有因緣今取一途義便故不約五句分別問

曰此四種法心法之與心有何等異如有漏法有漏心此法心為當各是有漏為當各非故說漏若二各有者法心合時應有二漏法起若各無和合亦應無答曰今不得言二各是漏亦不得言二法中各都無漏何以故若心即是漏如阿羅漢漏盡時心應盡法亦如是所以者何若法定是漏者聖人入根本四禪亦應生漏此四禪法未與心合亦應自是漏而聖人入四禪法不生於漏四禪法未與心相應時亦自無有漏法生云何言法即是

有漏今言此漏不獨在法亦不獨在心法心合時便有漏生以有有漏故二處受名譬如仙藥人若服之即令得仙而藥之與人本各非仙藥人和合則便有仙故藥受仙藥之名人受仙人之稱若藥不因人不名仙藥人不煩一因藥不名仙人漏法漏心亦復如是餘三種廿七法心義類爾可知故阿難說示比丘為舍利弗說偈
諸法從緣生 是法說因緣 是法緣及盡
我師如是說

復次若謂有漏之法自有有漏法若有漏之法由有漏心故有有漏法若有漏法由法由心故有有漏法若有漏之法不由法不由心故有有漏法如此之計皆墮邪見所以者何若謂由有漏法故有有漏法者即是自性有漏法若是自性有漏法則應有無窮之漏法以自性復有自性故今實不爾若謂有漏法不能自有由有漏心故有者即是他性有漏法所以者何若有漏法待有漏心爲自性者今有漏心待有漏法豈非他性若由他性而

有有漏法者他性若是自有有漏法則有漏法還是有漏法更無心法之別他性若非有漏法非有漏法何能有有漏法故知有漏法不由有漏心故有若謂有漏法由有漏法有漏心故有者即是共有若是共有則從自他非中而有有漏法若爾則一時應有二有漏法今實不然故知非自他共故有有漏法若謂離有漏法離有漏心有有漏法者即是無因緣而有有漏法從因緣有有漏法尚不可何況無因緣而有有漏法破因成假廣說如止

觀有漏心亦如是餘三種法心亦如是復次
若有漏法定是有漏法者是有漏法即是生
滅相續法為生故生為滅故生為生滅故生
為離生離滅得生若是生生即是自生若由
滅故生即是他生若由生滅故生即共生若
離生滅而說生者即是無因緣生從因緣生
尚不可何況無因緣生當知有漏生畢竟不
可得若無生則無滅若無生滅即無相續若
無生滅相續則無有漏法破相續假廣說如
止觀有漏心亦如是餘三種法心亦如是復

頌一

廿八

次若有漏法是生者為生生故生為不生
故生為生不生故生為非生非不生故生若
生生則是自性生若不生生即是他性生若
生不生故生即是共生若非生非不生故生
即是無因緣生從因緣生尚不可何況無因
緣生是則於相待假中求有漏法生畢竟不
可得若無生則無有漏破相待假廣說如止
觀有漏心亦如是餘三種法心亦如是當如
有漏之法於因成相續相待中各各四句求
畢竟不可得若不可得云何分別有有漏法

若無有有漏之法而說有漏法者當知但有名字是中不應定有所依生諸戲論破智慧眼次明有漏心亦如是若有漏法心如是餘三句法心亦如是但以世間名字故說名字之法不在內外兩中間亦不常自有無名之名故曰假名問曰若爾云何分別法心之異十一答曰但以世間名字故分別法心之別是中無有定實問曰云何於名字中分別法心之別答曰若知法心無所有但有名字則還如上分別法心之相無咎故大品經云須菩提

不壞假名而說諸法實相復次如心數為法心王為心受想行三陰及色陰為法識陰為心心相應法心不相應法及色法無為法為法心法為心所緣為法能緣為心能生為法所生為心所觀之境為法能觀之智為心法成於心心依於法如是等於名字中種種分別法心之別雖作此分別皆如幻化無所取著同歸一相此義至下第十結會歸趣中當廣釋

釋禪波羅蜜次第法門卷第一

釋禪波羅蜜次第法門卷第二 煩二

隋天台智者大師說

弟子法慎記

弟子灌頂番治

分別禪波羅蜜前方便第六 釋此一段有一卷正

釋外方便是中明調伏欲界心中淺近方便尋者想不便疑一向涉事淺近說易行難豈得即論理諸深方便也至下釋第七大段修證中有十二卷乃常隨禪事理深淺約證位之前節節明行行慧行三種善巧用心之相此文並未流傳故記以知之

行人若能通達如前所辯五種明諸禪相則內信開發若欲安心習學必須善知方便今

永樂北藏

釋禪波羅蜜次第法門

第一六七册

明修禪方便大開為二者外方便即是定外用心之法二者內方便即是定內用心之法此二通言方便者善巧修學之異名行者於初緣中善巧修習故名方便若細論外方便亦有通定內用內方便亦有得定外用今一往從多為論應如上分別就明外方便自有五種第一具五緣第二訶五從第三棄五蓋第四調五法第五行五法此五五凡有二十五法並是未得禪時初修心方便之相第一具五緣者一持戒清淨二衣食具足三開

居靜處四息諸緣務五得善知識此是修禪
五緣也第一持戒清淨者開為三意一明有
戒無戒二明持犯三明懺悔第一明有戒無
戒者出家受得禁戒故名有戒即為三意一
明發戒機緣不同凡有十種何等為十一自
然得戒即佛是其人無師自發二自誓得戒
即迦葉是本辟支根性值佛出世墮聲聞數
中其答佛言佛是我師我是佛弟子作是言
已即便發戒三見諦得戒即拘隣五人佛為
轉四諦法輪即悟初果因而發戒四者三歸

得戒于時未有羯磨聞佛三說即發戒品以
其根利故五八敬得戒即佛姨母佛意不欲
度女人出家姨母苦求佛令遙授八敬即發
具戒六者論議得戒即須陀耶沙彌與佛論
義佛問其無常等義事事能答後佛問汝家
在何處答佛言三界皆空世尊云何乃問我
家處佛語阿難將還僧中為受具戒于時年
始七歲七者善來得戒道機時熟佛呼善來
即便得戒八者遣使得戒即半迦尸女有好
善容評堪半迦尸國為人欲抄斷故令遣使

僧中伐受戒後還尼寺爲其受戒九邊地如
法人少聽五人受得戒十者中國人多十人
受具戒此爲十種得戒相今時多用十人羯
磨得戒此辯有戒相第二正明戒之體相者
有二種教門不同若小乘教辯戒是無作善
法受戒因緣具足若發得無作戒爾後睡眠
入定此善任運自生不須身口意造作以無
作正爲戒體若薩婆多人解無作戒是無表
色不可見無對若曇無德人明無作戒是第
三聚非色非心法諸部既異雖不可偏執約

小乘教門終是無作爲戒體其義不差若大
乘教門中說戒從心起即以善心爲戒體此
義如瓔珞經說有師言摩訶僧祇部人云無
作戒是心法第三明有戒相不同即有二意
一者若約小乘七衆發心受戒作法不同故
得戒亦有優劣煩三如優婆塞優婆夷三在家有五
戒相若本未入佛法男子女人不殺父害母
不作逆罪遇好良師教歸依三寶爲受五戒
作法成就即五戒無作起名得五戒從此名
清信士女復次明沙彌有十戒相若和尚阿

闍黎二師如法受人清淨歸依三寶隨佛出家若二師作法成就即發無作名得沙彌戒次明大僧有戒相若作沙彌時不犯重過清淨十師和尚阿闍黎作羯磨如法成就是名得大比丘具足戒若沙彌尼式又摩尼大戒尼有戒相亦爾七人本雖犯重造遇良緣謂作大乘方等懺悔得相成就後受戒亦得無作善發異於上說名不得戒亦名無戒二者若菩薩行人有戒無戒則不可知所以者何菩薩世世已來或初發心時值遇良緣受得

戒故第二明持犯自有三意一略明持犯二歷別廣明持犯三明覆發就初總明持犯有二一者持相二者犯相一持相者持者護持如上所說七種之人受佛禁戒爲十利故護持無犯十利者如毗尼中說一攝僧故二極好攝故三僧安樂住故四折伏高心人故五慚愧得安樂住故六不信令信故七已信增長信故八遮今世漏故九斷後世惡故十令梵行人久住故行者一心敬慎不敢侵毀如護浮囊微塵不棄故名護持亦名秉持如持

油鉢之喻是名持相二明犯相者犯名違犯本受佛戒欲出生死願求解脫今遇惡緣不能自制其心中途違返若重若輕故名違犯復次犯名犯觸猶如服藥誠忌斷食不隨醫教而食惡食犯觸藥勢非唯不能愈病翻致更增煩二或時至死犯戒之相亦復如之故名爲犯第二廣明持犯者從初心至佛果以明持犯有十種一持不缺戒謂持初四重不犯二持不破戒謂對僧殘不犯三持不穿戒謂對下三篇不犯四持無瑕戒亦名不能戒謂不

起諂心及諸惱覺觀雜念亦名定共戒五持隨道戒即是心行十六行犯發若忍智慧亦名道共戒六持無著戒即阿那含人若斷欲界九品思惟盡名斷律行戒乃至色愛無色愛等諸結使盡皆名無著戒七持智所讚戒發菩提心爲今一切衆生得涅槃故持戒如是持戒則爲智所讚歎亦可言持菩薩十重四十八輕戒此戒能至佛果故爲智所讚歎八持自在戒菩薩持戒於種種破戒緣中而得自在亦可言菩薩知罪不罪不可得故但

隨利益衆生能持戒心無所執故名自在戒
九持具足戒菩薩能具一切衆生戒法及上
地戒十持隨定戒不起滅定現種種威儀戒
法以度衆生前四即是世間戒淨亦得出世
間戒義具如前說善應分別中二是出世間
戒淨後四是出世間上上戒淨若能如上所
說受持是持戒相異上所說即是犯相是名
從初心至佛果淺深論持戒及犯戒相故經
言唯佛一人具淨戒餘人皆名破戒者復次
今明持戒者但隨分隨力而修習令增進漸

漸清淨若不爾者不能生諸禪定復次頓行
菩薩能以慧方便從初發心一念之中即具
持十種戒是故經言發心畢竟二不別第三
明覆發就中自有二意一者正明覆發二者
簡定云何名覆發相行者持戒能發禪定破
戒即覆禪定行者持世間戒淨故即發世間
禪若持世間戒不淨即覆世間禪出世間戒
及出世間上上戒持則發禪毀則覆禪類如
是分別二者簡定覆發者爲衆生現在修禪
不定故應作四句分別一自有雖犯戒而發

定持而不發二自有破戒而不發定持戒而發三自有持戒犯戒二俱發四自有持犯俱不發初一犯戒之人修禪定而發者是過去習因善根深厚今雖有罪過去善根力強故亦以現前修禪定重慚愧為緣故譬如負債強者先牽所以得有發定之義二次持戒而不發定者是人過去不種深禪定之因今生雖復持戒修定而不即發三俱發四俱不發悉可類釋故有四種不同尋其根源要因持戒而發犯戒終為遮障何以故若過去經得

禪定即知過去以曾持戒發定故成今世之習因今生復以慚愧懺悔清淨為緣是故得發宿世善根也第三明懺悔中自有二意一者先明運懺悔心二者正明懺悔方法第一云何名運懺悔之心若人性自不作惡則無罪可悔行人既不能^三決定持戒或於中間值遇惡緣即便破毀若輕若重以戒破故則尸羅不淨三昧不生譬如衣有垢膩不受染色是故宜須懺悔以懺悔故則戒品清淨三昧可生如衣垢汙若浣清潔染之可著行者如

是思惟若戒不清淨決須懺悔是故經云佛法之中有二種健兒一性不作惡二作已能悔今造過知悔名健人也夫懺悔者懺名懺謝三寶及一切衆生悔名慚愧改過求哀我今此罪若得滅者於將來時寧失身命終不更造如斯苦業如比丘白佛我寧抱是熾然大火終不敢毀犯如來淨戒生如是心唯願三寶證明攝受是名懺悔復次懺名外不覆藏悔則內心剋責懺名知罪為惡悔則恐受其報如是衆多今不廣說舉要言之若能知

法虛妄永息惡業修行善道是名懺悔第二明懺悔方法即為三意一正明懺悔法不同二明罪滅階降三明復不復相第一正明懺悔法不同者滅罪之由各有其法如衣垢膩若直以水浣終不可脫皂莢灰汁則能去之滅罪之法亦復如是明今明懺悔方法教門乃復衆多取要論之不過三種一作法懺悔此扶戒律以明懺悔二觀相懺悔此扶定法以明懺悔三觀無生懺悔此扶慧法以明懺悔此三種懺悔法義通三藏摩訶衍但從多為

說前一法多是小乘懺悔法後二法多是大乘懺悔法初明作法懺悔者以作善事反惡事故故名懺悔如毗尼中一向用此法滅罪何以故如懺第二篇二十衆作別住下意出罪等羯磨作法成就即名爲滅此不論見種種相貌亦不論智慧觀空故知但是作法懺悔羯磨此翻作法如是乃至下三篇並是作法此事易知義如律中廣明但未明懺悔四重法別有最妙初教經出懺悔四重法彼經云當請三十清淨比丘僧於大衆中犯罪比

丘當自發露僧爲作羯磨成就又於三寶前作諸行法及誦戒干徧即得清淨亦云令取得相爲證而說罪滅清淨當知律中雖不出經中有此羯磨明文作法相貌如彼經中廣說二明觀相懺悔者行人依諸經中懺悔方法專心用意於靜心中見種種諸相如菩薩戒中所說若懺十重要須見好相乃滅相者佛來摩頂見光華種種瑞相已罪即得滅若不見相雖懺無益諸大乘方等陀羅尼行法中多有此觀相懺法三藏及雜阿含中亦說

觀相懺悔方法謂作地獄毒蛇白毫等觀相成就即說罪滅此悉就定心中作故觀相懺悔多依修定法說問曰見種種相云何知罪滅答曰經說不同罪法輕重有異不可定判今但舉要而明相不出四種一夢中見相二於行道時聞空中聲或見異相及諸靈瑞三坐中觀見善惡破戒持戒等相四以內證種種法門道心開發等爲相此隨輕重判之不可定說在下至驗善惡根性更當略出問曰魔羅亦能作此等相云何可別答曰實爾邪

正難別不可定取若也現時良師乃識事須面決非可文載是故行者初懺悔時必須近善知識別邪正之入復次夫見相者忽然而觀尚邪正難知若逐文作心求之多著魔也問曰若爾者不應名觀相懺悔答曰言觀相者但用心行道功成相現取此判之便知罪滅不滅非謂行道之時心存相事而生取著若如此用心必定多來魔事問曰觀相懺悔行法云何答曰方法出在諸大乘方等修多羅中行者當自尋經依文而行三明觀無生

懺悔者如普賢觀經中偈說

一切業障海 皆由妄想生 若欲懺悔者

端坐念實相 衆罪如霜露 慧日能消除

是故至誠心 懺悔六情根

夫行人欲行大懺悔者應當起大悲心憐愍

一切深達罪源所以者何一切諸法本來空

寂尚無有福況復罪耶但衆生不善思惟妄

執有爲而起無明及與愛恚從此三毒廣作

無量無邊一切重罪皆從一念不了心生若

欲除滅但當反觀如此心者從何處起若在

過去過去已滅已滅之法則無所有無所有
法不名爲心若在未來未來未至未至之法
即是不有不有之法亦無此心若在現在現
在之中刹那不住無住相中心不可得復次
若言現在現在者爲在內外兩中間耶若言
在內則不待外內自有故若言在外於我無
過復次外塵無知豈得有心旣無內外豈有
中間若無中間則無停處如是觀之不見相
貌不在方所當知此心畢竟空寂旣不見心
不見非心尚無所觀況有能觀無能無所顛

倒想斷既顛倒斷則無無明及以愛恚無此
三毒罪從何生復次一切萬法悉屬於心心
性尚空何況萬法若無萬法誰是罪業若不
得罪不得不罪觀罪無生破一切罪以一切
諸罪根本性空常清淨故故維摩羅詰謂優
波離彼自無罪勿增其過當直爾除滅勿擾
其心又如普賢觀經中說觀心無心法不住
法我心自空罪福無主一切諸法皆悉如是
無住無壞作是懺悔名大懺悔名莊嚴懺悔
名破壞心識懺悔名無罪相懺悔行此悔者

心如流水念念之中見普賢菩薩及十方佛
故知深觀無生名大懺悔於懺悔中最尊最
妙一切大乘經中明懺悔法悉以此觀為主
若離此觀則不得名大方等懺也問曰觀無
生懺悔云何知罪滅頌三相答曰如是用心於念
念中即諸罪業念念自滅若欲知障道法轉
者精勤不已諸相亦當自現觀此可知如前
觀相中所說善夢靈瑞定慧開發等相此中
應具明復次若行者觀心與理相應即是罪
滅之相不勞餘求故普賢觀經中言今此空

慧與心相應當知於一念中能滅百萬億阿僧祇劫生死重罪以此為證若得無生忍慧則便究盡罪源此則尸羅清淨可修禪定第二明罪滅階降不同者懺法既有別異當知滅罪亦復不同所以者何罪有三品一者違無作起障道罪二者體性罪三者無明煩惱根本罪通稱罪者權也現則摧損行人功德智慧未來之世三塗受報則能摧折行者色心故名為罪一明作法懺悔者破違無作障道罪二明觀相懺者破除體性惡業罪故摩

訶衍論云若比丘犯殺生戒雖復懺悔得戒清淨障道罪滅而殺報不滅此可以證前釋後當知觀相懺悔用功既大能除體性之罪三觀無生懺悔罪滅者破除無明一切煩惱皆因之罪此則究竟除罪源本第三明復本不復本相者問曰懺悔清淨得復本不答曰須三解者不同有言不復如衣破更補雖完終不知不破有言得復如衣不淨更浣淨與本無異有言有復有不復如律中所明初二篇不復後三篇可復初教經所明作羯磨懺悔四

重悉復今言不必定爾應當對前三種懺法
還為三義一者復義二者過本義三增上過
本義今當借譬顯之一者作法懺悔罪滅或
復不復如冷病人服於薑桂所患除差身有
復不復二者觀相懺悔非唯罪滅能發禪定
此則過本何以故本無禪定故如冷病人服
石散等非但冷除亦復肥壯過本三者觀無
生懺悔非唯罪滅發諸禪定乃得成道此為
增上過本如病服於仙藥非直病除乃得仙
通神變自在此而推之豈得一類問曰有戒

者可然其無戒者云何答曰無戒者當更受
戒或有因懺發戒此如普賢觀經中所說復
次若菩薩戒者衆生世世以來或已遇善知
識發菩提心受菩薩戒但於生死中顛倒造
罪妄失違犯因今歸依三寶重更練之兼復
懺悔清淨用此本戒亦發禪定是故雖無事
戒菩提本戒或已有之復次如摩訶衍論說
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若
不受戒行善名尸羅者既有尸羅豈不得發

諸禪三昧耶問曰若爾者何用受戒為答曰
不然一為助道二定佛法外相豈可不依問
曰上來所說初坐禪者必須懺悔亦有不然
答曰不必一向如妙勝定經所明但能直心
坐禪即是第一懺悔若於坐中有難轉多不
得用心者必須懺悔第二明衣食具足者今
明衣法有三種一者如雪山大士等學道但
畜一衣即足以不遊人間堪忍力成故此上
人也二者如迦葉等常受頭陀法但畜糞掃
三衣不須餘長此是中人衣法三者若多寒

國土及下士不堪如來更開畜百一物等而
要應說淨作法知量知足若過貪求則於道
有妨具足食法者食有四種若上人大士深
山絕人果菜隨得趣以支命二者常行頭陀
受乞食法是乞食法能破四種邪命依正命
自活能生聖道故名聖種四邪命自活者一
下口食二仰口食三四維口食四方口食此
是邪命之相如舍利弗為青木女說是中應
廣分別三者阿蘭若受檀越送食四者於僧
中諸淨食有此等食名緣具足是名衣食具

足若無此資身因緣則心不寧於道有妨第
三得閑居靜處關者不作衆事名之爲閑無
慣鬧故名之爲靜此有三處可修禪定一者
深山絕人之處二者頭陀蘭若之處離於聚
落極近二里此放牧聲絕無諸慣鬧三者遠
白衣舍處清淨伽藍之中皆是閑居靜處也
第四息諸緣務者緣務衆多略說有四一息
生活緣務所謂不作一切有爲事業二息人
事緣務所謂不追尋俗人朋友親識斷絕往
還三息工巧技術緣務所謂不作世間工匠

醫方藥呪卜相書數筭計等事四息學問緣
務所謂讀誦聽學義論等悉皆棄捨此爲息
諸緣務所以者何若多緣務則於修定有廢
心亂難攝不得定也第五近善知識有三種
一外護善知識經營供養善能將護行人不
相惱亂二者同行善知識共修一道互相勸
發不相擾亂三者教授善知識以內外方便
禪定法門示教利喜是則略明五緣具足第
二訶五欲及棄五蓋者經中說離欲及惡法
有覺并有觀離欲者即是訶責五欲惡法者

即是棄五蓋言五欲者即是世間上妙色聲香味觸等常能誑惑一切凡夫壞於善事若不明識過罪訶責歇離則諸禪三昧無由可獲一訶色欲者所謂男子女人形貌端嚴脩目高眉朱脣素齒及世間寶物青黃赤白紅紫縹綠種種妙色能令愚人見即生愛作諸惡業如頻婆娑羅王以色欲故身入敵國獨在媯女阿梵婆羅房中優填王以色染故截五百仙人手足如是等種種因緣知色過罪如摩訶衍中廣說二訶聲欲者所謂箜篌箏

笛絲竹金石音樂之聲及男女歌詠讚頌等聲能令凡夫聞即染著起諸惡業如五百仙人雪山中住聞甄迦羅女歌聲即失禪定心醉狂亂如是等種種因緣知聲過罪如摩訶衍中廣說三訶香欲者所謂男女身香世間飲食馨香及一切熏香等愚人不了香相聞即愛著開結使門如一比丘在蓮華池邊聞華香氣心生愛樂池神即大訶責何故偷我香氣以著香故令諸結使卧者皆起如是種種因緣知香過惡如摩訶衍中廣說四訶味

欲者所謂苦酸甘辛鹹淡等種種飲食餽饈美味能令凡夫心生染著起不善業如一沙彌染著酪味命終後即生酪中受於蟲身如是等種種知味過罪如摩訶衍中廣說五訶觸欲者男女身分柔軟細滑寒時體溫熱時體涼及諸好觸愚人無智為之沉沒起障道業如獨角仙人因觸欲故退失神通為媼女騎頸如是等種種觸欲過罪如摩訶衍中廣說問曰云何訶五欲答曰訶欲之法如摩訶衍中哀哉眾生常為五欲所惱而猶求之不

已此五欲者得之轉劇如火益薪其燄轉熾五欲無益如狗齧枯骨五欲增諍如鳥競肉五欲燒人如逆風執炬五欲害人如踐惡蛇五欲無實如夢所得五欲不久亦如假借須臾世人愚惑貪著五欲至死不捨為之後世受無量苦此第三五欲法與眾生同有一切眾生常為五欲所使名欲奴僕坐此弊欲墜墮三塗我今修禪復為障蔽此為大賊當急遠之如禪經中說偈
生死不斷絕 貪欲嗜味故 養怨入丘塚

唐受諸辛苦 身臭如死屍 九孔流不淨
如廁蟲樂糞 愚貪身無異 智者應觀身
不貪染世間 無累無所欲 是名真涅槃
如諸佛所說 一心一意行 數息在禪定
是名行頭陀

如是等種種因緣知五欲過罪心不親近如
離怨賊以遠離故心無熱惱欲想不生此為
修禪之要訶五欲相如摩訶衍廣說第三棄
五蓋者一者貪欲蓋二瞋恚蓋三睡眠蓋四
掉悔蓋五疑蓋第一棄貪欲者前說外五塵

中生欲今約內意根生欲所謂行者端坐修
禪心生欲覺念念相續覆蓋善心令不生
覺已應棄所以者何如術婆伽欲心內發尚
能燒身況復心生欲火而不燒諸善法復次
貪欲之人去道甚遠所以者何欲為種種惱
亂住處若心著欲無由近道如除蓋偈說
入道慚愧人 持鉢福衆生 云何縱塵欲
沉沒於五情 已捨於五欲 棄之而不顧
如何還欲得 如愚自食吐 諸欲求時苦
得時多怖畏 失時懷悲惱 一切無樂處

諸欲患如是 已訶能捨之 得福禪定樂
則不為所欺

如是等種種因緣訶貪欲蓋如摩訶衍中訶
欲偈說第二棄瞋恚蓋者瞋是生諸不善法
之根本墜諸惡道之因緣法樂之怨家善心
之大賊種種惡口之府藏復次行者於坐時
思惟此人惱我及惱我親讚歎我怨思惟過
去未來亦如是是為九惱惱故生瞋瞋故生
恨恨故生怨怨故欲加報惱彼瞋恨怨惱覺
觀覆心故名為蓋當急棄之無令增長如釋

提婆那以偈問佛

何物殺安隱 何物殺無憂 何物毒之根

吞滅一切善

佛以答言

殺瞋則安隱 殺瞋則無憂 瞋為毒之根

瞋滅一切善

如是知已當修慈忍以除滅之令心清淨如
摩訶衍中佛教弟子訶瞋偈是中應廣說第
三訶睡眠蓋者內心昏暗名為睡放恣支節
委卧垂熟名為眠復次意識昏冥名為睡五

情闇蔽憍熟名為眠以是因緣名為睡眠蓋
阿毗曇中說為增心數法能破今世三事謂
樂利樂福德又能破今世後世實樂如此惡
法最為不善何以故餘蓋情覺可除眠如死
人無所覺識以不覺故難可除滅如有菩薩

教睡眠弟子言

須三

十七

汝起勿抱死屍卧 種種不淨假名人
如得重病箭人體 諸苦痛集安可眠
如人被縛將去殺 災害垂至安可眠
結賊未滅害未除 如共毒蛇同室居

亦如臨陣白刃間 爾時云何而可眠
眠為大暗無所見 日日欺誑奪人明
以眠覆心無所見 如是大失安可眠

如是等種種訶眠蓋警覺無常滅損睡眠令
無憍覆若睡眠心重當用禪鎮禪杖等却之
也第四棄掉悔者掉有三種一身二口三心
身掉者身好遊走諸雜戲謔坐不暫安口掉
者好喜吟詠諍競是非無益談論及世俗言
話等心掉者心情放蕩縱意攀緣思惟文藝
世間才技諸惡覺觀等名為心掉掉之為法

破出家心如人攝心猶不得定何況掉散掉散之人如無鉤醉象穴鼻駱駝不可禁制如偈說

汝已剃頭著染衣 執持瓦鉢行乞食
云何樂著戲掉法 放逸縱情失法利

既無法利又失世樂覺其過已當急棄之悔者若掉無悔則不成蓋何以故掉時未入緣中故後欲入定時大悔前所作憂惱覆心故名為蓋復次悔有二種一者因掉後生悔如前說二者如大重罪人常懷怖畏悔箭入心

堅不可拔如偈說

不應作而作 應作而不作 煩惱火所燒
後世墮惡道 若人罪能悔 悔已莫復憂
如是心安樂 不應常念著 若有二種悔
若應作不作 不應作而作 是則愚人相
不以心悔故 不作而能作 諸惡事已作
不能令不作

如是種種因緣訶掉悔蓋心神清淨無有覆蓋常在善心則寂然安樂以是因緣心得法喜第五棄疑蓋者以疑覆故於諸法中不得

定心定心無故於佛法中空無所獲譬如人入寶山若無有手無所能取復次通疑甚多未必障定今正障定疑者謂三種疑一者疑自二者疑師三者疑法疑自者若人作是念我諸根暗鈍罪垢深重非其器乎作此自疑定法終不發也欲去之者無得自輕以宿世善根難測故二疑師者彼人威儀相貌如是自尚無道何能教我作是疑慢即為障定欲除之法如摩訶衍中說如臭皮囊中金以貪金故不可棄臭皮囊行者亦爾師雖不清淨

亦應生佛想此事如摩訶衍中釋薩陀波淪求善知識具明是中應廣說三疑法者世人多執本心於所受之法不能即信故不敬心受行若心生猶豫即法不染神何以故如訶疑偈中說

如人在歧道須二 疑惑無所取十九 諸法實相中
 疑亦復如是 疑故不勤求 諸法之實相
 是疑從癡生 惡中之惡者 善不善法中
 生死及涅槃 定實真有法 於中莫生疑
 汝若懷疑惑 死王獄吏縛 如師子搏鹿

不能得解脫 在世雖有疑 當隨妙善法
譬如觀歧道 利好者應逐

復次佛法之中信爲能入若無信者雖在佛法終無所獲如是等種種因緣覺知疑過當急棄之問曰不善法塵無量何故但棄五法答曰此五蓋中即有三毒等分爲根本亦得攝八萬四千塵勞門所以者何貪欲蓋即貪毒瞋恚蓋即瞋毒睡及疑此二蓋共爲癡毒當知即具三毒掉悔蓋通從三毒起即等分攝合爲四分煩惱一中即有二萬一千四中

合有八萬四千是故除此五蓋即是除一切不善之法行者如是等種種因緣棄於五蓋譬如負債得脫重病得差如飢餓之人得至豐國如於怨賊中得自免濟安隱無患者亦如是除此五蓋其心安隱清淨快樂譬如日月以五事覆翳煙雲塵霧羅暎可脩羅手障則不能照人亦如是第四調五法者一者調節飲食二者調節眠睡二者調身四者調氣息五者調心所以者何今借近譬以況斯法如世陶師欲造衆器先須善巧調泥令使

不強不軟然後可就輪繩亦如彈琴先應調絃今寬急得所方可入喟出諸妙曲行者修心亦復如是善調五事必使和適則三昧易生若有所不調多諸妨難善根難發第一調食者夫食之爲法本欲資身進道食若過飽則氣急身滿百脉不通令心閉塞坐念不安若食過少則身羸心懸意慮不固此皆非得定之道復次若食穢濁之物令人心識惛迷若食不宜身物則動宿疾使四大違反此爲修定之初深須慎之故云身安則道隆經云

飯食知節量常樂在閑處心靜樂精進是名諸佛教第二調睡眠者夫眠是無明惑覆之法雖不可縱之若都不眠則心神虛恍若其眠寐過多非唯廢修聖法亦復空喪功夫令心暗晦善根沉沒當覺悟無常調伏睡眠令神道清白念心明淨如是乃可棲心聖境三昧現前故經云初夜後夜亦勿有廢無以睡眠因緣令一生空過無所得也當念無常之火燒諸世間早求自度勿睡眠也第三調身第四調息第五調心此應合用不得別說但

有初中後方法不同是則入住出相有異第一入禪調三事者行人欲入三昧調身之宜若在定外行住進止動靜運爲悉須詳審若所作羸穢則氣息隨羸以氣羸故則心散難錄兼復坐時煩憤心不恬怡是以雖在定外亦須用心逆作方便後入禪時須善安身得所初至繩牀即前安坐處每令安隱久久無妨次當正脚若半跏坐以左脚置右脛上牽來近身令左脚指與右脛齊右脚指與左脛齊若欲全跏即上下右脚跏置左脚上次解

寬衣帶周正不令坐時脫落次當安手以左掌置右手上重累手相對頓置左脚上牽近身當心而安正身先當挺動其身并諸支節作七八反如自按摩法勿令手足差異竟即正身端直令脊相對勿曲勿聳次正頭頸令鼻與臍相對不偏不邪不低不昂平面正住次開口吐胃中穢氣吐法開口放氣自恣而出想身分中百脉不通處教悉隨氣而出盡閉口鼻中內清氣如是至三若身息調和但一亦足次當閉口脣齒纔相拄著舌向上齧

次當閉眼纔令斷外光而已當端身正坐猶如真石無得身首四支竊爾搔動是爲初入禪定調身之法舉要言之不寬不急是身調相第二初入禪調息法者息調凡有四相一風二喘三氣四息前三爲不調相後一爲調相云何風相坐時鼻中息出入覺有聲云何喘相坐時雖無聲而出入結滯不通是喘相云何氣相坐時雖無聲亦不結滯而出入不細是名氣相息相者不聲不結不麤出入不絲若存若亡資神安隱情抱悅豫此是息相

守風則散守喘則結守氣則勞守息則定復次坐時有風氣等三相是名不調而用心者則爲患也心亦難定若欲調之當依三法一者下著安心二者寬身體三者想氣徧毛孔出入通同無障若細其心令息微微然息調則衆患不生其心易定是名行者初入定時調息方法舉要言之不澀不滑是息調相第三初入定調心者調心有二義一者調伏亂念不令越逸二者當令沉浮寬急得所何等爲沉相若坐時心中昏暗無所記錄頭好低

垂是為沉相爾時當繫念鼻端令心住在緣中無令散意此可治沉何等為浮相若坐時心神飄動身亦不安念在異緣此是浮相爾時宜安心向下係緣制諸亂念心則定住此則心易安靜舉要言之不沉不浮是心調相問曰心得有寬急相不答曰亦有此事心急相者由坐中撮心用念望得因此入定是故氣上向胃臆急痛當寬放其心想氣流下患自差矣若心寬相者覺心志遊漫身好萎蛇或口涎流或時暗晦爾時應當斂身急念令

心住在緣中身體相持以此為治心有澀滑之相推之可知是為初入定時調心方法欲入定時本是從麤入細是以身既為麤息居其中心最為細以善方便調麤就細令心安靜此則入定初方便也第二住坐中調三事者當一坐之中隨時長短攝念用心是中應善識身息心三事調不調相若坐時上雖調身意而令身或寬或急或偏或曲低昂不俱覺已隨正每令安隱中無寬急平直正住復次當坐之中身雖調和而氣或不調不調相

者如上所說或風喘或氣急身中脹滿當用
前法隨治之每令息道絲絲如有如無復次
一坐時中身息雖調而心或沉或浮寬急不
俱爾時若覺當用前法調令中適此三事的
無前後隨不調者而調適之令一坐之中身
息心三事調適無相乖越和融不二此則能
除宿患障妨不生定道可剋第三若坐禪將
竟欲出定時應前放心異緣開口放氣想息
從百脉隨意而散然後微微動身次動肩胛
及頸次動兩足悉令柔輒然後以手徧摩

諸毛孔次摩手令煖以掩兩眼却手然後開
目待身熱汗稍歇方可隨意出入若不爾者
或得住心出既斗促則細法未散住在身中
令人頭痛百骨節強猶如風勞於後坐中煩
躁不安是故心不欲坐每須在意此為出定
調身息心方法以從細出麤故是名善入出
住如偈說
進止有次第 麤細不相違 譬如善調馬
欲去而欲住
第五行五法者一欲二精進三念四巧慧五

一心欲者行人初修禪時欲從欲界中出欲得初禪故亦名為志亦名為願亦名為樂是人內心志願好樂諸禪定故問曰希望心生於修禪中則為妨礙云何以此為方便耶答曰夫欲者祇是大志成就願樂之心故名為欲不應於用心時起^{煩二}怖望憶想之念若^十怖望心起則不澄靜若心不澄靜則諸三昧無由得發矣二精進者有二種一身精進二心精進行者若能修十二頭陀即是具足身心精進如佛告迦葉阿蘭若比丘遠離二著形心清

淨行頭陀頭陀者有十二事一阿蘭若處二常行乞食三次第乞食四受一食法五節量食六中後不飲漿七著弊衣八但三衣九塚間住十樹下止十一露地坐十二常坐不卧是名十二頭陀如頭陀經中所明是中應廣說頭陀者名抖擻抖擻身心諸不善法故若修禪時行此等法是不放逸行具足身心精進當知此人能得三乘聖果何況世間禪定復次行者為修禪故持戒清淨棄捨五蓋初夜後夜專精不廢譬如鑽火未然終不休

息是名精進如佛告阿難諸佛一心勤精進
故得三菩提何況餘善道法三念者如摩訶
衍中說念欲界不淨欺誑可賤念初禪為尊
重可貴此與六行意同但立名異六行觀者
一厭下苦羸障為三即是觀欲不淨欺誑可
賤攀上勝妙出為三即是觀初禪為尊重可
貴今釋六法自可為二意一約果明二約因
明先約欲界果明言厭下苦羸障者厭患欲
界底下色心羸重故行者思惟今感欲界報
身飢渴寒熱病痛刀杖等種種所逼故名苦

羸者此身為三十六物屎尿臭穢之所成故
名為羸羸者醜陋故障者此身質礙不得自
在為山河石壁所隔礙故名為障次約色界
果明攀上勝者行者思惟知色界樂為上勝
故如欲界樂為苦色界樂為勝得樂勝苦故
名上勝妙者受得色界之身如鏡中像雖有
形色無有質礙故名為妙出者獲得五通徹
見障外等事山壁無礙故名為出二明因中
六行者先約欲界因明厭下苦羸障者行者
思惟若於報身中所起心數緣於貪欲不能

出離如經說一切衆生爲愛奴僕故名爲苦
羸者緣欲界五塵散動起惡故名爲羸障者
爲煩惱蓋覆故名爲障次約色界因明攀上
勝妙出者行者思惟初禪上勝之樂從樂內
發故名爲上勝貪欲樂從外五塵生惱熱怨
結以爲下劣不如妙者禪定之樂心定不動
而樂法成就故名爲妙貪欲之樂心亂馳動
故名爲羸出者心得出離蓋障至初禪故名
爲出亦如石泉不從外來內自涌出今因此
六行釋於念義意在可見問曰今說佛弟子

修禪何用說凡夫六行觀法答曰既說三界
共禪亦應知其所行之因若佛弟子用八聖
種起十六行觀離欲爲念入初禪則無過失
在下明無漏禪中當廣分別四巧慧者籌量
欲界樂初禪樂得失輕重之相今翻覆作二
釋言籌量者即是用智慧思度之名得失者
欲界樂爲失初禪樂爲得初禪樂無過失故
爲得欲界樂過失故名爲失亦可言初禪爲
失欲界樂爲得者欲界樂羸故計以爲實生
重得心初禪爲失者覺身空寂受於細樂似

若無故不可定取失樂相貌故名為失言輕
 重者欲界為輕初禪為重欲界輕者五識相
 應所得樂迅速淺故為輕初禪所得樂重意
 識相應久住緣深故名重重者可貴寶重亦
 得言欲界為重初禪為輕者欲界樂與煩惱
 俱心累重故故名重初禪樂心累少故名為
 輕次有師言巧慧者行人初修禪時善識內
 外方便巧而用之不失其宜疾得禪定故名
 巧慧也五一心者行人已善能巧慧籌量用
 心無謬今但應專心守一而行故名一心如

人欲行善須識道路通塞之相決定知己即
 一心而去故說非智不禪非禪不智義在此
 也

釋禪波羅蜜次第法門卷第二

音釋

羯磨 梵語也此云作 沅 胡管切濯 膩 女利
 也 古協 維摩 詰 梵語也此云淨 憤 對
 切心 竿 蘇貫切 縹 青白也 餉 餉 餉 餉 餉 餉
 亂也 與 筭同 縹 青白也 餉 餉 餉 餉 餉 餉
 戰切 餉 餉 餉 餉 餉 餉 餉 餉 餉 餉 餉 餉
 美也 餉 餉 餉 餉 餉 餉 餉 餉 餉 餉 餉 餉 餉 餉

釋禪波羅蜜次第法門卷第三

煩三

隋天台智者大師說

弟子法慎記

弟子灌頂再治

分別禪波羅蜜前方便猶屬第六段

煩三

從此有兩卷並明內方便今之一卷正釋因
止發內初禪初境是中明市理諸禪三昧善根
發通約初禪初境初證之時發禪有異若論
因根性不同故於初證之時發禪有異若論
初禪已後發事理諸禪三明明深妙境界並在
第七大以修證中廣明此大悉未流通也

第二明修禪波羅蜜內方便開為五重一先

明止門二明驗善惡根性三明安心法四明

永樂北藏

釋禪波羅蜜次第法門

第一六七册

治病患五明覺魔事此五通稱內方便者並
據初發定時靜細心中善巧運用取捨不失
其宜因此必證深禪定故名方便今於內方
便中以上為初門者一切禪定功德皆因制
心息亂而發故經云制之一處無事不辦止
為初門則意在此也問曰上來明見方便行
五法中已辨一心何故重說答曰不然上但
通論一心未是具足分別微細止門之法此
中為今行者善知安心之本廣明修止淺深
麤細入定之相重說無咎問曰經中說二為

甘露門一者不淨觀門二者阿那波那門不說止爲初門今云何言止爲初門答曰不然於諸禪中止爲通門通攝於別別不攝通故先教止若止後入餘禪則有通益若依餘門則有乖違之過治煩惱亦爾復次今明師有

二種第一師者已得道眼觀機授法必扶本習善識對治不如舍利弗爲二弟子說法不知機故金師之子教不淨觀浣衣之子教令數息違本所習法則不起遂生邪見佛爲轉觀即悟道迹第二師者無他心智不得道眼

不識機根其有來學坐者唯當先教止門心在定故即發善惡根性若因靜心發諸禪定師即應教扶本而修若都不發法門或貪瞋癡等諸結使發隨其多者即教對治破之遮道法滅禪定則發今止門爲先者即是第二師授法之正意若異此說則善惡根緣難可三分別妄授他法必有差機之過就止門中自有四意一者分別止門不同二者立止大意二三明修止方法四辯證止之相也第一分別止門不同即爲二意一約行論止二約義論

止初約行明止乃有多途今略出三意一繫緣止二制心止三體真止所以通言止者止名制止亦名止息心起制之不令流動故名制專心定志息諸亂想故名止今言繫緣止者繫心鼻柱臍間等處不令馳蕩故名繫緣止制心止者心若覺觀即制令不起故名制心止體真止者體諸法空息諸妄慮故名體真止二約義論止亦有多途今略出三意一隨緣止二入定止三真性止隨緣止者隨心起時悉有三摩提數故涅槃經云十大地中

定名為下定入定止者證定之時定法持心息止住是入定止真性止者心性之理常自不動故名為止故思益經云一切衆生即是滅盡定今用此三義成上三止約隨緣任性有定故說繫緣止約果有定法說制心止猶具性不動說體真止第二明立止大意者自為四一明淺深二對治相破三隨樂欲四隨機宜一簡別三種止淺深之相不同者因麤入細則有淺深之義繫緣及制心既是事故麤淺體真入細故為深細二明三止對治

相破有二種一者以深破淺二者迴互相破以深破淺者爲破緣外之散心故立繫緣止制心止者即破繫緣止心非色法豈可繫在鼻膈等處若欲靜之但當息諸攀緣故令制心守一體真止者即破前制心止心無形相性不可得云何可制了心非心不起妄念無止之止止無所止乃名爲止有止之止由依妄想不名爲止此則以深破淺反本還源故立三止二迴互相破者隨修止時若有見生即互取一止對治破之細尋可解三隨樂欲

者自有人樂安心境界自有但樂制心體真亦爾若隨所樂以法教之則歡喜奉行若乖其情則心不願樂四對機宜者未必隨樂如有人樂欲體真而不入定若暫繫心守境即發諸禪此應隨便宜而授法第三明修止方法亦爲三意一修繫緣止二修制心止三修體真止第一先明修繫緣止法者略明有五處一繫心頂上二繫心髮際三繫心鼻柱四繫心臍間五繫心在地輪外國金齒三藏說此爲五門禪問曰身分皆可繫心云何的說

五處答曰此五處於用心爲便餘處非安定所若脇肋等處皆偏故不說如頭圓法天足方法地臍是氣海鼻是風門髮際是修骨觀之所故以爲門今繫心頂上者爲心沉惛多睡故在上安心若久久即令人浮風乍如風病或似得通欲飛有此等過不可恒用若繫心髮際此處髮黑肉白心則易住或可發本骨觀久則過生眼好上瞻或可見於黃赤等色如華如雲種種相貌令情慮顛倒若繫心鼻柱者鼻是風門覺出息入息念念不住易

悟無常亦以扶本安般之習心靜能發禪定若繫心臍下臍是氣海亦曰中宮繫心在臍能除衆病或時內見三十六物發特勝等禪若繫心地輪此最在下氣隨心下則四大調和亦以扶本修習不淨觀者多從下起因此繫心或能發本不淨觀門約此五處爲緣令心不散以辨修繫緣止意在於此譬如猿猴得樹騰躍跳躑若鎖之於柱久久自調心亦如是若心停住未入定前復有一止名凝心止若得入定身心泯然任運自寂即是入定

止二明修制心止者心非形色亦無處所豈可繫之在境但是妄想緣慮故須制之心若靜住則不須制之但凝其心息諸亂想即是修止問曰心非上下有時若寬若急若沉浮調適之法其事云何答曰心雖非上下爲治頌三沉浮患故上下安之於行無失若心浮動可五作意下著止之若心沉沒可上著止之復次若下著安心利益衆多略說有二一心易得定二者衆病不生第三明修體真止者以正智慧體一切陰入界三毒九十八使及十二

因緣等三界因果諸法悉皆空寂如大品經中說即色是空非色滅空色性自空空即是色色即是空離色無空離空無色受想行識等一切諸法亦皆如是所以者何今現見陰入界等諸法自性不有何能生我人衆生壽命等一切諸顛倒事云何知空是過去所起一切煩惱業行爲因現在攬父母身分爲緣因緣和合則有果報有果報故則有陰入界等一切諸法者此業爲是何法而能爲果報陰入等作因若言過去善心即是業者過去

作善之心及心數法皆已滅謝豈得爲現在果報及陰入等法作因若言心非是業因心作業業隨心來者心轉滅故業亦應隨心轉滅若業轉滅豈能感今世果報及陰入等法若業轉滅當知業即不至現在何以故業不來故若業不來而受報者此報不名報何以故無業則報無所酬若言過去心雖滅謝而次心續生故業得隨心來者亦應過去業雖滅謝次業續生故得至現在若爾即有大失何以故或時過去善心滅而惡心續生今亦

應過去善業滅而次惡業續生此唯見惡業至現在若爾應感惡報何得感善果耶若言業來而不隨心者此業應自有報離心而受今實不爾復次業若有相即是有爲若是有爲必墮三相若墮三相即是生滅若是生滅即不至現在過去三既滅六當知本業亦滅誰感此果不可以新業始生能感今果當知業有相貌此義不可若言業無相貌而能感果者此亦不然所以者何無相之法即是無爲無爲無業何得感果復次無相之法即是空義

空無生滅豈得名業若說空無相能感果者
三無爲法亦應感果旣不得爾云何而言業
是無相而能感果如是種種因緣業不可得
當知無有此業若業不可得云何言陰入界
等一切皆從內業因生亦不從外緣生者若
定從緣而有報者則一切陰陽會時皆應有
果報陰入界等一切諸法若爾則不待業持
識來方乃有生故知非外緣生若謂因緣合
故有果報陰入等法生者若因緣中各有生
合時應有二生若各無生合時何得而有生

若謂離因緣而有生者此事不然從因緣故
有生尚不可何況無因緣而有生若無因緣
而有生者則因果義壞世間行善之人應得
惡報行惡之人應得善報亦不應有修道此
即破於世間善惡因果名大邪見三當知陰入
等一切諸法不從內因有亦不從外緣有亦
不七因緣合故有亦不無因緣有若非有即是
空若於無所有空中計有者當知但是無明
顛倒妄計爲有若了知顛倒所計之法一切
悉皆虛誑猶如夢幻但有名字名字之法亦

不可得則言語道斷心行處滅畢竟空寂猶如虛空若行者體知一切諸法如虛空者無取無捨無依無倚無住無著若心無取捨依倚住著則一切妄想顛倒生死業行悉皆止息無爲無欲無念無行無造無作無示無說無諍無競泯然清淨如大涅槃是名真止此則止無所止無止之止名體真止故經偈云一切諸法中 因緣空無主 息心達本源故號爲沙門

第四明證止者有二解不同有師云止無別

證但能爲諸禪作前方便若有所證即屬餘禪此義至下明善根發中即是其事二者有師言止非但通發諸禪亦自有別證之法即是五輪禪所以者何諸餘法門悉別有安心修習之法然後次第發禪不同今明此止但制心一處則五輪自發譬如淨水無波則萬像悉現止亦如是今明因止證五輪五輪者一地輪二水輪三風輪四金沙輪五金剛輪此五法門悉是借譬立名通名爲輪者轉也如世輪若轉離此至彼禪中明輪亦爾如地

輪因離下地亂心轉至上地故名爲輪乃至金剛輪義亦復如是轉至無學極果故一地輪者如地有二義一者住持不動二者出生萬物行者因止若證未到地定忽然湛心自覺身心相空泯然入定定法持心不動故名住持因未到地^{次三}出生初禪種種功德事同出生萬物二水輪者水有二義一潤漬生長二體性柔軟行者於地輪中若證水輪三昧即是發諸禪種種功德定水潤心自覺心中善根增長即是潤漬義因得定故身心濡軟折

伏高心心隨善法即是柔軟義故名水輪三風輪者如世間風有三義一者遊空無礙二者鼓動萬物三者能破壞行者發風輪三昧亦如是若因禪定發相似智慧無礙方便如風遊空一切無礙鼓動者得方便道即能擊發種種出世善根功德生長破壞者智慧方便能摧破一切諸見煩惱若二乘人得此風輪三昧即是五方便相似無漏解發若是菩薩即入鐵輪十信是名風輪四金沙輪者金則譬真沙論無著行者若發見思真慧無染

無著得三道果若是菩薩即入三賢十地位
中能破一切塵沙煩惱是名金沙輪五金剛
輪者第九無礙道名金剛輪三昧譬如金剛
體堅用利能摧碎諸物金剛三昧亦復如是
不為妄惑所侵能斷一切結使成阿羅漢若
在菩薩心即是金剛般若破無明九細惑證一
切種智亦名清淨禪菩薩依是禪故得大菩
提果復次如輪若無牛御終不自轉五輪禪
定亦復如是雖當地各有諸妙功德若不體
真為導無著熏修則於地地有礙便乖輪用

今行者善修體真無著故能從初心轉至極
果輪用乃成是以法華經云衆生處處著引
之今得出當知行者善修止門則能具足五
輪禪定證三乘聖果第二明驗善惡根性者
行人既能善修止門息諸亂想則其心澄靜
以心靜故宿世善根自然開發若無善者則
發諸惡法故經云先以定動後以智拔止為
初門善惡二事之中必有其一行者應當明
識其相取捨之間不乖正道故須分別今就
善惡根性中即為二意一明驗善根性二明

驗惡根性然論善惡發之前後各逐其人未必定前善而後惡也第一明驗善根性即爲四意一列善法章門二正明善根發相三驗知虛實四料揀發禪不定第一列善法章門者善有二種一者外善二者內善今就明外善中善乃衆多略出五種一布施二持戒三孝順父母師長四信敬三寶精勤供養五讀誦聽學略以此等五種善根示表外善發相不同所以悉屬外善者原其本行悉是散心中修習未能出離欲界發諸禪定無漏故說

爲外善二明內善者即是五門禪一阿那波那門二不淨觀門三慈心門四因緣門五念佛三昧門此五法門通攝一切諸禪發諸無漏故名爲內善問曰內善無量何得但說五門答曰頌三五名雖少而行通諸禪所以者何一阿那波那門者此通至根本及特勝十通明等諸禪三昧二不淨觀門者此通九想背捨超越等諸禪三昧三慈心門者此通四無量等諸禪三昧四因緣門者此通至十二因緣四諦等慧行諸禪三昧五念佛門者此通至九

種禪及百八三昧復次初數息門即是世間
凡夫禪次不淨門即是出世間禪諸聲聞人
所行次慈心門即是凡聖二人為大福德修
慈入四無量心次因緣門者即是辟支佛人
之所行次念佛門功德廣大即是諸菩薩之
所行此則略明五門次第淺深之相復次五
門禪定對治四分煩惱四分煩惱出生八萬
四千塵勞當知五門亦能出八萬四千法門
此而言之但說五門則攝一切內善具足數
人所明初賢五停心觀發與此有相關起第

二次明善根發相亦還為二一明外善根發
相二明內善根發相云何外善根發相外善
非一今依前章門略出五種初明行者若坐
中靜定忽見種種衣服卧具飲食珍寶田園
池沼車乘如是等事或復因心靜故自能捨
離慳貪心行惠施無所吝惜當知此是過去
今生布施習報二種善根發相二行者若於
止靜定之中忽見自身相好端嚴身所著衣
清淨如法洗浴清潔得好淨物見如是等事
或復因心靜故發戒忍心自然知輕識重乃

至小罪心生怖畏忍辱謙卑當知此是過去
今生戒忍習報二種善根發相也三行者若
於坐中忽見師僧父母宗親眷屬著淨衣服
歡喜悅豫端嚴見如是等事或復以心靜故
自然慈仁恭敬孝悌心生當知此是過去今
生孝順尊長習報二種善根發相也四行者
若於坐中忽見諸塔寺尊儀形像經書供養
莊嚴清淨僧衆雲集法會見如是等事或復
於靜心中發信敬尊重三寶心樂供養精勤
勇猛常無懈怠當知此是過去今生信敬三

寶精勤供養習報二種善根發相也五行者
若於坐中因心澄靜或見解釋三藏聽受讀
誦大乘有德四衆或時因心靜故讀誦自然
而入隨所聽聞即時開悟或復自然能了解
三藏大乘經典分別無滯當知悉是過去今
生讀誦聽說習報二種善根發相行者見如
是種種好相及發諸善心者此非禪定多是
過去今生於散心中修諸功德今以心靜力
故得發其事見諸相貌悉屬報因相現善心
開發皆是習因善發也如是衆多說不可盡

此則略示大意復次發習報兩因行人根性不同自有行人但發報因相不發習因善心自有行人但發習因善心而不發報因之相自有行人具發習報兩因自有行人二俱不發如是等事因緣難解豈可謬釋問曰散心善根何得於靜心中現答曰於禪定中尚得見過去今生所起煩惱惡業何況善根扶理而不得見問曰見此等諸相亦有是魔所作不答曰亦有是魔所作若欲分別但魔名殺者若此等相發時能令行人意識動亂或復

增諸煩惱逼迫障蔽衆多妨難不利定心悉是魔之所作其善根發者行人自覺見此相已雖復未證禪定而身心明白諸根清淨身有色力所為吉利善念開發因此已後自覺心神易可攝錄身心安隱無諸過患當知此為善根發相復次若此等事善根發者報因之相則暫現便謝習因心善則相續不斷若是魔作相則久久不滅雖謝更來逼亂行者善心則暫發還滅或時變成惡念當知邪也復次邪正之相甚為難測自非親近明師非

可妄取問曰此諸善根爲當一向前發亦得
證諸禪時於深定中發也答曰此事無定未
必一向定前見也外善旣羸故先明耳第二
云何名內善根發相今約五門禪中辨內善
根發此五門中一門開爲三合有十五種善
根發一明阿那波那門有三種善根發相不
同十三一數息善根二隨息善根三觀息善根一
數息善根者行人如上善修三止身心調和
發於欲界及未到地等諸禪身心湛然空寂
定心安隱於後或一坐二坐乃至經旬或經

月經年將息得所定心不退即於定中心忽
覺身心運動八觸次第而起此即發根本初
禪善根之相於此定中喜樂善心安隱不可
爲諭如是發初禪已乃至發四禪定空等二
隨息善根發亦於欲界未到靜定心中忽然
覺息出入長短及徧身毛孔虛疎即以心明
見於身內三十六物猶如開倉見穀粟麻荳
等心大驚善寂靜安快除諸身行乃至心受
喜樂等是爲特勝善根發相三明觀息善根
發者亦於欲界未到細靜心中忽見自身氣

息從毛孔出入徧身無礙漸漸明利如羅穀
中見皮重數乃至骨肉等亦如是亦見身內
八萬戶蟲穢細長短言語音聲定心喜樂倍
於上說或見自身猶如芭蕉聚沫雲影相等
此是通明觀善根發相二明不淨觀中有三
種善根發相不同一九想二背捨三大不淨
觀一九想善根者亦於欲界未到靜定心中
忽然見他男女死屍脰脹爾時其心驚悟自
傷往昔憎迷狀患所愛五欲永不親近或見
青瘀血塗膿爛噉殘狼籍白骨散壞等相此

爲九想善根發相二明背捨善根發者亦於
欲界未到靜定心中忽見內身不淨脰脹狼
籍或見自身白骨從頭至足節節相拄乃至
骨人光明昱耀定心安隱狀患五欲不著我
人此是背捨善根發相三十四明大不淨觀善根
發者亦於欲界未到定心中見於內身及外
身一切飛禽走獸衣服飲食山林樹木皆悉
不淨或見一家一聚落一國土乃至十方皆
悉不淨或見白骨乃至見自身白骨光明昱
耀等此爲大不淨觀勝處善根發相此觀發

時能破一切著心三明慈心觀中三種善根發不同者一衆生緣慈二法緣慈三無緣慈一衆生緣慈發者亦於欲界未到靜定心中忽然發心慈念衆生先緣親人得樂之相因發定安隱快樂乃至中人怨人悉見得樂無瞋無恨無怨無惱廣大無量徧滿十方是爲衆生緣慈善根發相或發衆生緣悲乃至喜捨亦如是二明法緣慈發者亦於欲界未到靜定心中忽然自覺一切內外但有陰入法起唯法起滅唯法滅不見衆生及我我所但

有五陰於受陰中有樂受如是知已即緣此樂受發於慈定無瞋無恨無怨無惱廣大無量徧滿十方是爲法緣慈或發法緣悲乃至喜捨亦如慈善根發相三明無緣慈發者亦於欲界未到定心中忽然覺悟一切諸法非有非無不見二邊頌三所謂若衆生非衆生若法非法皆不可得則無所緣以無緣故顛倒想息寂然安樂心與慈定相應等觀一切同此安樂無瞋無恨無怨無惱廣大無量徧滿十方是爲無緣慈善根發相或發無緣悲定乃

至喜捨亦如是四明因緣觀中有三種善根發不同者一三世十二緣二果報十二緣三一念十二緣一明三世十二因緣善根發者亦於欲界未到定心中忽然覺悟心生推尋三世過去無明以來不見我人無明等法不斷不常能破六十二種諸邪見網心得正定安隱寂然觀慧分明通達無礙身口清淨正行成就此是三世十二因緣觀慧善根發相二明果報十二因緣善根發者亦於欲界未到定心中忽覺心識明利即自思尋我初生

時攬父母身分以爲己有名歌羅邏歌羅邏時名曰無明因緣則有行識乃至老死名爲十二因緣若歌羅邏時但有三事合和無人無我三事不實今無明等十二因緣諸法竟何所依若不見無明等諸法定是有者豈是無邪如是念時破有無二見歸心正道正定相應慧解開發離諸邪行此爲果報十二因緣觀智善根發相如此明十二因緣出大集經中具辨作此明因緣相與苦集正同亦得約此明四諦善根發也三明一念十二因緣

善根發者亦於欲界未到靜定心中忽然自覺利那之心無人無我性本無實所以者何一念起時必藉因緣言因緣者即具十二因緣緣無自性一念豈有定實若不得一念之實即破世性邪執心與正定相應智慧開發猶如涌泉身口清淨離諸邪行是為一念十二緣善根發相此之十二因緣亦出大集經中具辨亦得約此十二緣明一心具四諦善根發也五明念佛中自有三種善根發相不同一念應佛二念報佛三念法佛明三佛義

出楞伽經廣分別其相也一明念應佛善根發者亦於欲界未到靜定心中忽然憶念佛之功德即作是念如來往昔阿僧祇劫中為一切衆生故備行六波羅蜜一切功德智慧故身有相好光明心有智慧圓照降伏魔怨無師自悟自覺覺他轉正法輪普度一切乃至入涅槃後舍利經教廣益衆生如是等功德無量無邊作是念時即敬愛心生三昧開發入定安樂或於定中見佛身相善心開發或聞佛說法心淨信解如是等勝善境界非

一是為念應佛善根發相二明念報佛善根發者亦於欲界未到靜細心中忽然憶念十方諸佛真實圓滿果報之身湛然常住色心清淨微妙寂滅功德智慧充滿法界不生不滅無作無為煩三有王宮之生亦非雙樹之滅十七為化衆生十方佛土普應生滅如是等功德無量無邊不可思議作是念時心定安隱三昧開發慧解分明或作定中見不可思議佛法境界即便出生無量願行無量功德無量智慧三昧法門是為念報佛善根發相三

念法佛善根發者亦於欲界未到靜定心中忽然憶念十方諸佛法身實相猶如虛空即便覺悟一切諸法本自不生今則無滅非有非無非來非去非增非減非境非智非因非果非常非斷非縛非脫非生死非涅槃湛然清淨有佛無佛相性常然衆生諸佛同一實相者即是法身佛也故大品經云諸法如實相諸法如實即是佛離是之外更無別佛如是念時三昧現前實慧開發即時通達無量法門寂然不動一切不思議境界皆現定中

成就之相如法華經六根清淨中廣說是爲
念法佛善根發相是中所明因止發十五門
禪相並悉約初禪初境界固像而辨夫一切
禪定證相不可具以文傳此止是示表行人
過去習因不同故發禪不等若欲具論十五
門禪事理廣博深遠之相下第七大段明修
證中一一從始訖終當少分分別復次若於
欲界未到地中身心澄靜或發無常苦無我
不淨世間可厭患食不淨死斷離盡等想或
發念佛法僧戒捨天等念或發念處正勤如

意根力覺道等或發空無相無作四諦十六
行等觀或發六波羅蜜四攝四辯等種種諸
行願功德或發天耳他心宿命等諸神通或
發內空外空內外空乃至無法有法空等十
八空或發自性禪十力種性三摩跋提首楞
嚴師子吼等諸頌三三昧門或發旋陀羅尼百千
萬億旋陀羅尼法音方便陀羅尼等一切陀
羅尼門如是等種種諸禪三昧境界不同其
相衆多在下第七大段明修證中辨種種諸
禪三昧深廣境界之相當具分別也第三驗

知虛實略為二意一正明驗知虛實二簡是
 魔非魔一明驗知虛實者若於定中發諸禪
 善根是中有真有偽不可謬生取捨所以者
 何若發諸禪三昧時心不別識或見魔定謂
 是善根發心生取著因此邪僻得病發狂若
 是善根謂是魔定心疑捨離即退矣善利是
 事難識若欲別知當依二法驗之即知真偽
 一則相驗知二以法驗知一則相驗知者即
 有二意一邪二正邪者如根本禪中諸觸發
 時隨發一觸若有邪法即是邪相邪法衆多

今約一觸中略出十雙邪法以明邪相一者
 觸體增減二定亂三空有四明闇五憂喜六
 苦樂七善惡八愚智九縛脫十心強軟此十
 雙明邪相皆約若過若不及中分別一觸體
 增減者如動觸發時或身動手起脚亦隨然
 外人見其兀兀如睡或如著鬼身頻三手紛動或
 坐時見諸異境此為增相減者動初發時若
 上若下未及徧身即便漸漸滅壞因此都失
 境界坐時蕭索無法持身此為減相二定亂
 定者動觸發時識心及身為定所縛不得自

在或復因此便入邪定乃至七日不出亂者
動觸發時心意撩亂攀緣不住三者空有空
者觸發之時都不見身謂證空定有者觸發
之時覺身堅鞫猶如木石四明闇明者觸發
之時見外種種光色乃至日月星辰青黃赤
白種種光明闇者觸發之時身心闇暝如入
暗室五憂喜憂者觸發之時其心熱惱憔悴
不悅喜者觸發之時心大慶悅勇動不能自
安六苦樂苦者觸發之時身心處處痛惱樂
者觸發之時甚大快樂貪著纏絲七善惡善

者觸發之時念外散善覺觀破壞三昧惡者
觸發之時即無慚無愧等諸惡心生八愚智
愚者觸發之時心識愚惑迷昏顛倒智者觸
發之時利使知見心生邪覺破壞三昧九縛
脫縛者觸發之時五蓋及諸煩惱覆蔽心識
脫者觸發之時謂證空無相定得道得果斷
結解脫生憎上慢十心強軟強者觸發之時
其心剛強出入不得自在猶如瓦石難可迴
變不順善道軟者觸發之時心志軟弱易可
敗壞猶若軟泥不堪爲器如是等二十種惡

觸擾亂坐心破壞禪定令心邪僻是為邪定
發相復次二十邪法隨有所發若不別邪偽
心生愛著者因或失心狂逸或歌或哭或笑
或啼或時驚狂漫走或時得病或時致死或
時自欲投巖赴火自絞自害如是障惱非一
復次二十種邪中隨有發一邪法若與九十
六種道鬼神法一鬼神法相應而不覺識者
即念彼道行彼法於所得法中鬼神隨念便
入因是證鬼神法門鬼如其勢力或發諸深
邪定及智慧辯才知世吉凶神通奇異現希

有事感動衆生廣行邪化或大作惡破人善
根或雖作善而所行偽雜世人無智但見異
人謂是賢聖深心信伏然其內心顛倒專行
鬼法常以鬼法教人故信行之者則破正戒
破正見破威儀破淨命或時噉食糞穢裸形
無恥不敬三尊父母師長或毀壞經書形像
塔寺作諸逆罪斷滅善根現平等相或自讚
說所行平等故於非道無障無礙毀他修善
云非正道或說無因果或說邪因果果如
是邪說紛然壞亂正法其有聞受之者邪法

染心既內證邪禪三昧智斷功德種種法門
外則辯才無盡威風化物故得名聞眷屬供
養禮敬稱歎等利是以九十六種道經云人
為說法鬼神加力則一切聞者無不信受一
切見者咸生愛敬以有如斯等事故深心執
著不可迴轉邪行顛倒種種非一若如是者
當知是人遠離聖法身壞命終墮三惡道中
是事如大品經及摩訶衍論中廣說若欲知
鬼神之相當尋九十六種道經細心比類分
別事則可知問曰邪法相應行惡之者現在

之過如是命終當生三惡道中其有偽心行
善之者現在之失云何命終復生何處答曰
此人身口行善雖似佛法而解心邪僻若不
覺知障發三乘無漏雖不會真於顛倒心中
或時亦能興顯三寶勸物修善是人命終未
必墮於地獄畜生餓鬼之中而隨所與鬼神
相應之法共彼鬼神同生一處還為彼眷屬
或時得生人天之中故九十六種道經中說
上有六十餘道邪倒罪障重故悉須說呪治
之下有二十餘道邪惑罪障小輕直覺知而

已復次是人雖生天人之中而冥密常係屬
魔邪之道樂近邪師樂聞邪法樂行邪道供
養親近稱揚讚歎修邪行者見有正學三乘
之人不樂親近或生惱亂故法華經云若魔
若魔子若魔女若魔民若為魔所著者大品
經亦云若魔天若魔人故知是人雖生人天
之中猶係屬於魔常起魔業乃至雖得出家
猶造魔業故涅槃經云佛去世後五百歲中
魔道漸興魔作比丘墮亂佛法亦如大集經
中廣辯魔業之相是中應廣分別如一動觸

中邪相如是餘七觸中亦具有此邪相應當
別知如根本禪邪相如是餘十四門禪及諸
禪中若事若理皆有邪偽之法其事云云非
可具說問曰發邪觸時為當具發如上所說
二十邪事為當不具答曰或具或不具無在
若觸發時但有一邪法不即除之便墮邪定
何況具足二十邪法所以者何譬如二十人
共行若一是賊則誤十九人禪中亦爾有一
惡法破壞諸善不名正定況復多耶略辯一
觸相如是則餘七觸邪相亦然復次更有異

禪門邪法入定中亦應識知所謂餘禪門境界邪法如一不淨觀禪入此定中亦有二十邪法來入此定餘十四門禪亦當如是一一分別是中應廣說行者若脫證此法須善識知方便照了不著邪定之法即自便謝第二明正相者若動觸發時無向二十惡法具足十種善法十種善法者一觸相如法二定相如法三空相如法四明相如法五喜相如法六樂相如法七善相如法八智相如法九解脫相如法十心調相如法云何名如法若與

二十不善相法相違安隱清淨調和中適即是如法名為正相是事至後第七大段明證根本初禪覺支中當分別其相如一動觸正相如是餘七觸正相皆類之可知問曰是中一向但逐事說若隨此相分別是邪是正是偽佛三是真是應捨是應取豈非顛倒憶想墮邪僻耶答曰正有二種一世間正二出世間正若如世間善法相而說即是世間正相出世間解脫善法相而說即是出世間正相今明根本觸中十種正相即是辯世間正也如摩

訶行論云因世間正見得出世正見若破世間正見即破出世正見是故今欲明出世正法必須先明世間正法欲因事顯理借近明遠故須先分別根本事中初觸正相復次若觸內發時或見三十六物或發慈心因緣正智念佛等諸餘禪定若有功德安隱如法資益觸樂亦是宿世善根發各有十種正相並是正定但欲修根本禪定成就者悉不得取是相若謝不謝於根本禪無所妨也然末世行者善根微薄證觸之時多不發諸餘事理

禪中境界今恐有發者不識故略出此意餘十四門禪發正相亦當如是一一自類廣分別之第二明以法驗知邪正者自有邪禪其相微細難別與正禪相似非則相之所能別應以三法驗知一定心研磨二用本法修治三智慧破析如涅槃經說欲知真金應三種試之謂燒打磨行人亦是難可別識若欲別之亦須三種試之所謂當與共事共事不知當與久處久處不知以智慧觀察今借此意以明禪定邪正之相如發一動觸若邪正未

了應當深入定心於所發境中不取不捨但
平心定住若是善根定力踰深善根踰發若
魔所為不久自壞二以本法修治如發不淨
觀禪還修不淨觀隨所修時境界增明此則
非偽若以本修治漸漸壞滅當知即是邪相
三以智慧觀察者觀所發法推檢根源不見
生處深知空寂心不住著邪當自滅正當自
顯如燒真金益其光色若是偽金即自黑壞
如此簡別以三法驗之邪正可知定譬於磨
修治喻打智慧觀察類以火燒又復久處喻

磨共事如打火燒即譬智慧觀察餘禪定例
爾驗之邪正可知二簡是魔非魔即為二意
一明是魔相二明非魔相今明魔禪有二種
不同一明禪非是魔魔入禪中如行者於正
心中發諸禪定惡魔恐其道高為作惱亂入
其禪中若心貪著或生憂懼即魔得其便若
能如上用心却之魔邪既滅如雲除日顯定
心明淨二明一向魔作禪定誑惑行者若覺
知非真用法治之魔退之後則無復毫釐禪
法次明非魔相者罪障於禪似如魔作理實

非魔難可別識若用前所說却之終不得去若能勤修懺悔罪既除滅則禪定自然分明復次或入定時方便不巧致令境界不如法若更善作方便則所證明淨故知非魔之所作也第四次料揀發禪不定略爲五意一正

頻三

并五

料揀事理兩修發禪不定二明發禪所由三辨發禪多少四明發宿善根盡相五約有漏無漏分別第一先料揀事理兩修發禪不定者問曰上所明三止若係緣制心此二止並是事止應但發事中禪定唯體真一止既是

理止應發理中禪定今何故三止通皆發事理諸禪止則因果渾而無別答曰不然今一家所明事理兩修悉隨行人根緣是以發法不同寧可定有分別如上所明三止若略說則應如所問合爲事理兩修若具足分別應開爲四修就四修中則有二種一約止門明四修二約觀門明四修第一約止門明四修者一事止所謂係緣制心等止即是事修二理止所謂體真止即是理修三事理止所謂緣俗體真止即是事理修四非事非理止所

謂息二邊分別止即是非事非理修第二約
觀門明四修者一事觀所謂安般不淨觀等
即是事修二理觀所謂空無相等觀即是理
修三事理觀所謂雙觀二諦即是事理修四
非事非理觀所謂中道三觀即是非事非理
修今為欲成前止門發禪不定義故但約四
止以明修一一修中各有四種發禪不定是
故四種修中含十六種發禪不定行者善
識此相即自了知事理兩修通發一切諸禪
三昧心無疑惑云何名為四種止中一一各

有四種發禪不定今先料揀第一事修發禪
不定即有四種不同一自有行人安心係緣
制心等事止還發事中禪定謂根本四禪四
無量心四無色定及九想背捨勝處一切處
等中諸禪三昧二自有行人安心事止而但
發理中禪定謂空無相無作三十七品四諦
十二因緣等慧行理中諸禪三昧三自有行
人安心事止具發事理禪定謂根本四禪四
無量心四無色定九想背捨勝處一切處等
事中諸禪三昧空無相無作三十七品四諦

頌三

廿六

十二因緣等慧行理中諸禪三昧乃至特勝
通明皆屬事理禪定四自有行人安心事止
乃發非事非理禪定謂自性禪一切禪等及
法華三昧一行三昧首楞嚴師子吼等中道
所攝諸禪三昧乃至十力無畏不共之法問
曰若修事止但應發事中禪定今何得發理
及非事理等諸禪三昧不共法耶答曰發禪
有二種一者現前方便修得二者發宿世善
根若事修還發事禪者多是修得若事修而
發理發非事非理等諸禪三昧者悉是發宿

世禪定善根也如數人辨有二種修義一得
修二行修得修名本所未得行修名本已曾
得今此類然故約事修則發禪有四種不定
復次今此內方便所明但辨因止發宿世善
根是故雖說事理諸禪三昧發相皆略而淺
近若論修習成就因果相稱卅三從始至終諸禪
三昧事理廣深之相並屬第七大段彼中方
復具足分別問曰若事修乃發非事非理等
諸禪三昧不共之法並由先世習因而得者
則一切隨事而修皆應得首楞嚴等諸禪三

昧不共之法若爾何故一切十方諸佛殷勤稱歎般若波羅蜜若能如聞行者即具足一切佛法答曰此難更成今義所以者何若行者過去已經值無量諸佛從諸佛所聞說般若波羅蜜如聞而行則今世隨有所修一切非事非理諸禪三昧不共之法自然開發若過去不聞般若若不修般若今世雖聞雖修而不能發何況不聞不修而得發耶復次今世雖聞般若雖修般若而不得發後世若值諸佛菩薩聞說般若波羅蜜如聞而行即一切

大乘諸禪三昧不共之法悉當開發故知皆是聞般若如聞而行能發非無因緣是以一切十方諸佛殷勤稱歎般若波羅蜜若有如聞而行則能具足一切佛法正成今義復次行者以般若波羅蜜方便力故能於事修之中即具非事非理修勇猛精進常修習者則能發一切非事非理諸禪三昧不共之法問曰此與前何別答曰是中應作四句料揀一者因強而緣弱二者因弱而緣強三者因緣俱強四者因緣俱弱一因強而緣弱能發非

事非理諸禪三昧不共之法如前分別二因弱而緣強能發非事非理諸禪三昧不共之法即是今之所明三因緣俱強能發非事非理諸禪三昧不共之法者以前合今即是其事此人得法最勝四因緣俱弱者則今世或發或不發設得發禪微羸淺薄亦不牢固多好退失像末世中極上行人只得如此如上三句所明者萬中或有一無一第二次料揀理修發禪不定亦有四種不同一自有行人安心體真理止還發理中禪定謂空無相等

頌三

廿八

一切理中諸禪三昧二自有行人安心理止而但發事中禪定謂根本禪背捨一切事中諸禪三昧三自有行人安心理止而具發事理禪定謂根本禪背捨空無相等一切事理諸禪三昧四自有行人安心理止乃發非事非理禪定謂自性禪等中道所攝一切諸禪三昧不共之法廣分別諸禪相及料揀修發之義類如初句中說第三次料揀事理修發禪不定亦有四種不同一自有行人安心緣俗體真事理止便還發事理禪定謂根本禪

背捨空無相等一切事理諸禪三昧二自有行人安心事理止而但發事中禪定謂根本禪背捨等一切事中諸禪三昧三自有行人安心事理止而但發理中禪定謂空無相等一切理中諸禪三昧四自有行人安心事理止乃發非事非理禪定謂自性禪及中道所攝一切諸禪三昧不共之法廣分別諸禪相及料揀修發之義類如初諸句中說第四次料揀非事非理修發禪不定亦有四種不同一自有行人安心息二邊分別非事非理止

頌三

卅九

還發非事非理禪謂自性禪等及中道所攝一切諸禪三昧不共之法二自有行人安心非事非理止而但發事中禪定謂根本禪八背捨等一切事中諸禪三昧三自有行人安心非事非理止而但發理中禪定謂空無相等一切理中諸禪三昧四自有行人安心非事非理止而具發事理禪定謂根本禪背捨及空無相等一切事理諸禪三昧廣分別諸禪相及料揀修發之義類如初句中說今但約止門中四修分別則有十六種發禪不定

若更就觀門中四修分別亦有十六種發禪
不定止觀合辨則有三十二種發禪不定此
三十二但就法行人分別若約信行人聞說
止觀教門發禪悟道不定亦有三十二種其
事云云今不具說此一徃通論略出六十四
種若具約三乘人根性分別則有一百九十
二種發禪之異若細塵諸禪及約邪正辨發
相分別則有無量今此皆是就行人心地分
別非是虛設之言當知禪定發法不可思議
乃是諸佛菩薩境界尚非二乘所量豈是凡

夫之所能測若行者欲自行化他必須少分
識之寧可謬自師心則有自損損他之失已
所修治為無慧利第二明發諸禪三昧所由
自有二解不同一有師言但修上入定諸禪
自發不勞餘習此師一向併用止法教人事
等舊醫補三純用乳藥今不同此所以然者止者
一法發法亦應但一既行者因止發禪不同
何得一向由止此則非唯於理有失亦是乖
佛教門二有師言宿世經習諸禪善根為因
今世修止得定為緣是故異發不同其義可

見譬如陸地雖有藥草樹木叢林種類若干
名色各異若不同雷一味之雨豈得有異類
生長之殊此亦如是若依大乘闡室餅盆并
中七寶之義此則別論第三明發法多少者
上雖辨因止通發一切諸禪三昧然行人根
性不同發法不無多少之別有人但發一種
禪門有發二門三門四門五門或有一人並
發十五門及一切諸禪三昧不可定判所以
而然此皆由行者過去習因偏圓不等厚薄
之殊亦以今世精進懈怠有慧方便無慧方

便之別故發法優劣不同殊途萬品之異是
則略明發法多少之相也第四明因止發禪
有盡不盡今就易顯者明故先約一不淨觀
中分別自有行人宿世已經修得不淨白骨
流光今於止中但發得不淨未得白骨流光
此名不盡煩三若具足發者名之爲盡世一若過去所
習勢分已盡雖復修止則不增進若更專心
諦觀白骨練於骨人研修不已即覺隨心所
觀境界漸漸開發成八背捨觀練熏修悉皆
具足此即是今世善巧精勤修習之所成就

非關過去習因善發問曰修止境界不進何
必由習因已盡或由罪障障於宿善故不得
增長開發答曰實如來問此別是一途不妨
自有發盡之者非關罪障必須方便依如觀
法修習乃得成就是中應歷五種根性人料
揀一退分人二護分人三住分人四進分人
五達分人分別云云今不具記餘十四禪發
盡不盡相類爾可知第五約有漏無漏分別
者問曰上明十五門諸禪三昧發相是中自
有有漏無漏有漏之善過去經得可有習因

善發無漏本未經得豈有過去習因善發耶
答曰無漏有二種一者行行無漏二者慧行
無漏行行無漏既是對治事法不的據緣真
得有過去習因善發慧行無漏既的約緣真
不可定論有過去習因善發慧行無漏復有
二種一者緣理修習以明慧行二者發慧見
理緣真以明慧行緣理修習則有習因善發
發慧見理雖復緣真則無習因善發發慧見
真復有二種一者發相似慧二者發真實慧
發相似慧或有習因善發發真實慧則無習

因善發發真實慧復有二種一者發苦忍等見諦無漏二發無礙解脫等三界思惟無漏若發苦忍等見諦無漏一向不論有習因善發若發思惟無漏則教門不定若類薩婆多解意退法斯陀舍阿那舍阿羅漢退還初果中後更證果則有習因善發若不退法三果人既無重發之義皆不辨有習因善發若類曇無德解意所明四果發真無漏皆無習因善發問曰如阿毘曇分別但初生無漏無有自種因今何得一向四果所發真無漏皆無

習因善發答曰今明諸禪三昧發習因義意不同是中的據過去經得之善中間退失今因止更發以明習因善發四果發真無漏悉無先世經得中間失退因今修止重發豈得為類若通論初品心無漏真解即為二品心無漏作種類如是乃至九品約此明習因善者則四果所發無漏皆名習因善發也今既不約此明習因善發故云四果所發皆非習因善根發也復次行者過去修習事理諸禪三昧雖未得證成就而已經修習今世善根

時熟藉修止為緣悉皆開發此亦是習因善
 根發也類等佛命善來無漏即發三明八解
 一時具足料揀亦有漏亦無漏乃至非有漏
 非無漏類例可知

釋禪波羅蜜次第法門卷第三

音釋

項三

卅三

肋歷德切 跳他弔切 漬疾智切 慳丘開切
 齊齊也 幹也 躑躑也 躑躑也 慳慳也 慳慳也
 切切也 慳慳也 慳慳也 慳慳也 慳慳也 慳慳也
 也也 慳慳也 慳慳也 慳慳也 慳慳也 慳慳也
 瘀依椽切 氣氣也 鞞與硬同 鞞與硬同 鞞與硬同 鞞與硬同
 血血也 壅壅也 鞞與硬同 鞞與硬同 鞞與硬同 鞞與硬同

永樂北藏

釋禪波羅蜜次第法門

第一六七冊

釋禪波羅蜜次第法門卷第四 煩四

隋天台智者大師說

弟子灌頂辨治

分別禪波羅蜜前方便第六章

內方便下分
明驗惡根性

第二明驗惡根性中即有四意一先明煩惱

數量二次明惡根性發三立對治法四結成

悉檀廣攝佛法今釋第一煩惱數量煩惱者

涅槃經云煩惱即是惡法若具論惡法名數

衆多今略約五種不善惡法開合以辨數量

五種不善法者一覺觀不善法二貪欲不善

法三瞋恚不善法四愚癡不善法五惡業不

善法若開乃有八萬四千論其根本不過但

有三毒等分若合五不善法為四分煩惱者

三毒即守本還為三分並屬習因覺觀惡業

障道此二不善合為一分所以者何覺觀即

是帶三分煩惱而生亦得說為習因等分惡

業障道屬報因等分習報合論但說一等分

故五種不善法若一往合說即但有四分開

論即為八萬四千者如摩訶衍論中所明貪

欲煩惱具足二萬一千瞋恚煩惱具足二萬一千愚癡煩惱具足二萬一千等分煩惱具足二萬一千四分煩惱合出八萬四千塵勞佛爲對此說八萬四千法門爲治今處中而明是故但約五種不善惡法以辨惡根性發相所以者何上明善根性發既約五種分別今明惡根性發豈不但據五不善法而辨此則藥病相對法相孱齊行者欲修禪定必須善分別之第二次明惡根性發者自有行人修禪定時煩惱罪垢深重雖復止心靜住如

上所說內外善法都不發一事唯覺煩惱起發是故次明惡根性發今就惡法發中還約五種不善而辨一不善法中各自爲三三五則爲十五不善法若論行人發不善時乃無的次第今約教門依次而辨具如前列一明覺觀發相即爲三種一者明利心中覺觀二期四者半明半昏心中覺觀三者一向昏迷心中覺觀一明利心中覺觀發者若行人過去既不深種善根於修定時都不發種種善法但覺觀攀緣念念不住三毒之中亦無的緣或

時緣貪或時緣瞋或時緣癡而所緣之事分明了如是雖經年累月而不發諸禪定此爲明利心中覺觀發相二半明半昏心中覺觀者若人於攝念之時雖覺覺觀煩惱念念不住但隨所緣時或明或昏明則覺觀攀緣思想不住昏則無記瞪瞞無所覺了名半明半昏覺觀發相三一向沉昏心中覺觀者若行人於修定之時雖心昏闇似如睡眠而於昏昏之中切切攀緣覺觀不住是名沉昏心中覺觀煩惱發相二明貪欲中即有三種發

相一外貪欲二內外貪欲三徧一切處貪欲一外貪欲煩惱發者若行人當修定時貪欲心生若是男子即緣於女若是女人即緣於男子取其色貌姿容威儀言語即結使心生念念不住即此是外貪姪結使發相二內外貪欲煩惱發者若行人於修定之時欲心發動或緣外男女身相色貌姿態儀容起於貪著或復自緣己身形貌摩頭拭頸念念染著起諸貪愛是以障諸禪定此即內外貪欲煩惱發相三徧一切處貪欲煩惱起者此人愛

著内外如前而復於一切五塵境界資生物等皆起貪愛或貪田園屋宅衣服飲食於一切處貪欲發相三昧瞋恚發相即有三種一非理瞋二順理瞋三諍論瞋一違理瞋發者若行人於修定時瞋覺欬然而起無問是理非理他犯不犯無事而瞋是為違理邪瞋發相二順理正瞋發者若於修定之時外人實來惱觸以此為緣而生瞋覺相續不息亦如持戒之人見非法者而生瞋恚故摩訶衍中說清淨佛土中雖無邪三毒而有正三毒今

言順理正瞋者即其人也三諍論瞋者行人於修禪時著己所解之法為是謂他所行所說悉以為非既外人所說不順己情即惱覺心生世自有人雖財帛相侵猶能安忍少諍義理即大瞋恨風馬不交是名諍論瞋發相四明愚癡發相自有三種一計斷常二計有無三計世性此三並是著眾邪見不出生死是故通名愚癡一計斷常癡者行者於修定中忽爾發邪思惟利心分別過去我及諸法為滅而有現在我及諸法邪為不滅而有邪

因是思惟見心即發推尋三世若謂滅即墮
斷中若謂不滅即墮常中如是癡覺念念不
住因此利智捷疾辯才無滯諍競戲論作諸
惡行能障正定出世之法是爲計斷常癡發
之相二計有無癡發者亦於修定之時忽爾
分別思惟覺觀謂今我及陰等諸法爲定有
耶爲定無耶乃至非有非無耶如是推尋見
心即發隨見生執以爲定實邪覺念念不住
因此利智捷疾戲論諍競起諸邪行障礙於
正定不得開發是爲計有無癡發之相三計

世性癡發者亦於修定之時忽作是念由有
微塵所以即有實法有實法故便有四大有
四大故而有假名衆生及諸世界如是思惟
見心即發念念不住因此利智辯才能問能
說高心自舉是非諍競專行邪行離真實道
乃至思惟分別剎那之心亦復如是以是因
緣不得發諸禪定設發禪定隨邪定聚是爲
計世性癡發之相五明惡業障道發相亦有
三種一沉昏闇蔽障二惡念思惟障三境界
逼迫障一沉昏闇蔽障者行者於修定欲用

心之時即便沉昏闇睡無記瞪瞶無所別知障諸禪定不得開發是為沉昏闇蔽障發之相二惡念思惟障者若行者欲修定時雖不沉昏闇睡而惡念心生或念欲作十惡四重五逆毀禁還俗等事無時暫停因是障諸禪定不得開發是為惡念思惟障發之相三境界逼迫障者若行人於修定之時雖無上事而身或時卒痛覺有逼迫之事見諸外境或見無頭手足無眼目等或見衣裳破壞或復陷入於地或復火來燒身或見高崖而復墮

落二山隔障羅刹虎狼或復夢見有諸惡相如是事皆是障道罪起逼迫行人或令驚怖或時苦惱如此種種非可備說是名境界逼迫障發之相今約此五不善法即合為三障前三毒即為習因煩惱障等分之中覺觀亂法即是麤四陰故名為報障三種障道即為業障何以知之由過去造惡未來應受惡報即以業持此惡若行者於未受報中間而修善者善與惡乖業即扶惡而起來障於善故知即是業障如三障障一切行人禪定智

慧不得開發故名爲障第三次明對治法者對名主對治名爲治如不淨觀主治婬欲故名對治如是乃至念佛三昧等主治惡業障道今明對治中自有六意不同一者對治治二者轉治三者不轉治四者兼治五者兼轉兼不轉治六者非對非轉非兼治一明對治者前善惡根性發中名爲十五今此對治中亦爲十五問曰此豈非煩長邪答曰不然前爲驗知故說今爲對治故說前爲約善根自發故說今爲修習故說此非煩重一明治覺

觀多病者如經中說覺觀多者教令數息今覺觀之病既有三種息爲對治亦爲三意一明利心覺觀者行者坐中明利之心攀緣念念不住此應教令數息何以故數息之法繫心在息息是治亂之良藥也若能從一至十中間不忘必得入定項四能破亂想數息之法於沉審心中記數沉審之心能治明利是以數息能除明利心中覺觀病也二明治半明半昏覺觀者病相如前說今對治之法應教令隨息隨息出入則心常依息以依息故息麤

心即麤息細心亦細細息出入繼心緣之能破
覺觀心靜明鑒知息出入長短去就照用分
明能破昏沉是故說隨為治若但數息者即
有扶昏之過若但觀息亦有浮亂之失不名
善對治也三明治昏沉心中覺觀者覺觀起
相如前說對治之法應教令觀息息入時諦
觀此息從何處來中間何所經遊入至何處
住口出息亦如是此法後當廣說如是求其
根源出無分散入無積聚不見定想明心觀
照心眼即開破於沉昏靜心依息能破散亂

故以觀息對治沉昏覺觀之病二明治貪欲
多病如經中說貪欲多者教不淨觀欲病既
有三種今對治亦為三意一明治外貪欲多
者病發從著外境男女容色姿態語言威儀
細滑等相是故姪火熾然不息對治之法應
教作九想觀若至塚間取死屍相亦當諦觀
可愛之境躡著地上觀見死屍脰脹爛壞膿
血流出大小便利諸蟲啖食今我著者亦復
如是何處可愛作是觀已姪心自息是故九
想能治愛著外境貪姪重病二明治內外貪

欲煩惱煩惱病發如前說若欲治之當教作初背捨等觀諦觀內身不淨破壞可惡即破緣內貪愛復當如前觀外不淨可惡即離外境貪愛即是初背捨以是不淨心觀內外色能破內外愛著貪婬之病三明治一切處皆起貪愛者貪病發相如前說治法應教緣一切處大不淨觀觀一切境男女自身他身田園屋宅衣服飲食一切世間所有皆見不淨無有一處可生貪心爾時一切處中生厭離心則一切貪欲無復起處是名對治一切處

貪欲病三明治瞋恚多病如經中說瞋恚多者教慈心觀治瞋病既有三種今對治亦復有三一明治邪瞋者日夜心中思惟非理欲以惡事惱他瞋發之相具如上說治之應令修衆生緣慈取一親人得樂之相緣之入定如是見親人得樂中怨人等皆令得樂取他樂相能生愛念即破於衆生中瞋惱怨害之心二明治正瞋者若於餘事之中都無瞋心但見人作惡或復犯戒而起瞋心病發之相具如前說治之應教修法緣慈觀五陰虛假

不見衆生豈有持犯是非之事但緣諸受中
法樂以與於他慈心愛念不應加惱是非既
泯瞋心自息是爲行法緣慈能治順理瞋病
三明治一切法中諍論故瞋者病發如前說
對治方法應教修無緣慈何以故此人隨所
得法既自以爲是謂他即非同我者喜違我
者即瞋或於四句及絕四句中生執或復執
於中道如是皆有所依故有諍訟觀計因緣
便生瞋覺對治法令修無緣之慈行此慈
時言語道斷心行處滅於一切法不憶不念

若無憶念因何諍訟而生瞋心大慈平等同
與本淨之樂離惱他相故名慈能與樂亦得
言菩薩爲諸衆生說如是法名爲大慈當知
修無緣慈對治一切法中諍論瞋恚四明治
愚癡多病如經中說愚癡多者教觀因緣問
曰因緣之法其義甚深云何愚癡之人教觀
因緣答曰言愚癡者非謂如牛羊等但是人
聰明利根分別籌量不得正慧邪心取理名
爲愚癡愚癡之病既有三種對治亦應立三
一明治斷常癡病者邪思執著或起常見或

起斷見便破因果病相如前說對治方法應教觀三世十二因緣過去有二現在有八未來有二是爲十二因緣三世相因不常不斷如經偈說

我真佛法中

雖空亦不斷

相續亦不常

善惡亦不失

規四

九

若行者能善觀十二因緣不執斷常則邪見心息亦得以此對治破相續假惑二明治計有無癡病發者邪念思惟有我無我有陰無陰等如前說立對治者應教觀果報十二因

緣果報十二因緣者觀現在歌羅邏時名曰無明乃至生老死等現在即有五陰十二入十八界成就皆從因緣生此歌羅邏時即有三事一命二煖三識故名無明此既從緣而生無有自性不可言有不可言無乃至老死亦復如是若知非空非有即破空有二見當知果報十二因緣觀即治有無見病今亦得以此對治破執因成假惑三明治世性愚癡發者若見細微之性能生萬法如是邪念名計世性廣說如前對治之法還作一念十二

緣觀何以故行者深觀一念之中具足十二
一非二十二非一而今約一說十二約十
二說一當知一無定性無定一故則世性不
可得故以一念十二緣觀破執世性邪癡此
一念十二緣觀多破執一異見今亦即得以
此破相待假惑五明治惡業障道多病如經
中說障道者教今念佛今障道既有三種對
治則亦立三一明治沉昏闇塞障發者惡業
病相如前說對治應教觀應佛三十二相中
隨取一相或先取佛眉間毫相閉目而觀若

心闇鈍慧作不成當對一好端嚴形像一心
取相緣之入定若不明瞭即開眼更觀復更
閉目如是取一相明了次第徧觀衆相使心
眼開明即破昏睡沉闇之心念佛功德則除
罪障問曰若取其相分明能破沉昏者何不
作九想白骨等觀答曰九想白骨^十但是生死
不淨之身除罪義劣故非對治二明治惡念
思惟障者障發如前說對治應教念佛功德
云何爲念正念之心緣佛十力四無所畏十
八不共一切種智圓照法界常寂不動普現

色身利益一切功德無量不可思議如是念時即是對治何以故此念佛功德從緣勝善法中生心數惡念思惟從緣惡法中生心數善能破惡故應念報佛譬如醜陋少智之人在端正大智人中即自鄙恥惡亦如是在善心中則恥愧自息緣佛功德念念之中滅一切障三明治境界逼迫障者罪業發相如上所說對治方法應教念佛法佛者即是法性平等不生不滅無有形色空寂無爲無爲之中既無境界何者是逼迫之相知境界空

故即是對治若念三十二相即非對治何以故是人未緣相時已爲境界惱亂而更取相者多因此著魔狂亂其心今觀空破除諸境界存心念佛功德無量即滅重罪此爲對治於義可見略說對治治竟第二明轉治者出十一摩訶衍論解十力明定力垢淨智力中說彼論云貪欲之人教修慈心多瞋之人作不淨觀愚癡多者教思惟邊無邊掉散心中教令用智慧分別没心中教令攝心若如是者名爲轉治若不爾者名不轉治此爲反上所

說今明轉治有二種一者病轉法亦轉二者病不轉而法轉今約前一觀中明轉治義前對治中貪心多者教觀不淨觀心既成見於不淨狀患前境便生瞋心如佛在世有諸比丘學不淨觀成即雇人自害如是之類應教轉觀修慈以治於瞋名為轉治此即藥病俱轉如此說者細熟尋檢猶未稱教意二者病不轉而藥轉者貪病不轉前不淨觀修慈觀治問曰貪心之法取人好相慈亦取人好相云何爲對治答曰菩薩戒有明文一切男

子皆是我父一切女人皆是我母而菩薩不起慈悲行姪無度不避六親犯波羅夷罪若觀前境男女皆如父如母如子則自敬愛心生慈念能破貪欲譬如父母終不於子所生非法心復次慈名與他之樂貪欲不善增他煩惱此非與樂之道如是思惟繫心修慈慈定若發即治貪欲何以故無量心是色界法不應得有貪欲心生此則病雖不轉轉觀治之今以不淨一門類之餘十四門禪悉有二種轉治之義可知復次轉觀有二種一者轉

心不轉境二者心境俱轉善自推尋其義可見第三明不轉治者亦為二意一者病不轉觀亦不轉二者病轉觀不轉一病不轉觀亦不轉者如貪心人作不淨觀貪心不息更增想作觀不須轉觀當更作膿血爛壞相等作一人不息復作多人如是乃至一城一聚落皆作不淨如禪經中廣說或進入白骨流光等治貪心方息故名不轉治雖有此義理而推之猶恐未是教之正意二病轉觀不轉治者行者為有貪欲病作不淨觀治貪欲轉而

生瞋恚爾時不轉不淨觀即於不淨中增想作不淨觀及白骨流光入定瞋心自除亦得即為二意一境不轉而心轉二境不轉心亦不不轉餘十四對治不轉治義類亦如是第四明兼治者亦出摩訶衍論解八念念捨文中彼論云菩薩法施者法施因緣或復說法或現神通或復放光如是等利益度脫眾生名為法施復次行法施者應當善識眾生煩惱多少或但有一煩惱病或兩兩雜或三三雜若一煩惱說一法治兩兩雜者說二法治

三三雜者說三法治此即是兼治相一病說
一法治如前說兩病二法治者如有貪欲病
復有瞋恚當用不淨慈心觀共治何以故若
但用一法雖偏治一邊復增一邊則為過失
今二法相兼病則皆差或不淨兼慈或慈兼
不淨今應隨病起以義斟酌兼三兼四乃至
五等悉有其義今不具說第五明兼不轉治
者此義亦如轉治不轉治意但於兼中對病
發多少還約上轉不轉意細推可見第六非
對非轉非兼治者即是第一義悉檀波若正

觀此觀通能治十五種病亦通能發十五種
門禪所以言非對非轉非兼治正觀法性即
法不可以法對法故云非對正觀無偏不增
餘病不須轉也力能徧破眾病故不須兼雖
不得能破所破而治諸不善悉皆除滅故名
為治是以摩訶衍云有三昧但能除貪不能
除瞋不能除癡有三昧能除三毒即是今所
明正觀第一義悉檀也所以波若一觀能治
五病者一正觀能治貪欲如思益經云貪欲
之人以淨觀得脫不以不淨世尊自知二正

觀能治瞋者如般若說我昔為歌利王割截
身體爾時無我相人相衆生相則瞋恚不生
故知實相能治於瞋三正觀能破治癡者智
慧破於無明其義可見故涅槃經云明時無
闇闇時無明有智慧時則無煩惱有煩惱時
則無智慧四正觀能治覺觀者正觀心中語
言道斷心行處滅則覺觀從何而生故維摩
詰經言云何息攀緣謂心無所得五正觀能
治罪障者如前引普賢觀雲端坐念實相是
名第一懺衆罪如霜露慧日能消除復次如

世餘藥各隨對治能治一病不能徧治一切
病也阿竭陀藥即能徧治一切衆病是名非
對非轉非兼治亦能具足一切禪門如大品
經說欲學一切善法當學般若所以者何譬
如王來必有營從若般若慧發則一心具足
萬行此則可以如意寶珠為喻第十四第四次明結
成悉檀廣攝佛法者今約此驗惡根性中辨
對治即以對摩訶衍論所明四種悉檀義所
以者何如十五種不善境界發相此正是世
界悉檀乃至前明善根發相亦屬世界悉檀

以其皆是因緣生陰入界攝故次明十五種對治禪門即是對治悉檀是中正辨藥病相對故次明轉治兼轉不轉治即是為人悉檀此正逐人根緣不定方便利益故名爲人次明非對非轉即是第一義悉檀其義可見故摩訶衍論云此四悉檀即攝十二部經八萬四千法藏一切佛法理而推之當知禪門之義則爲廣博靡所不收第三次明安心禪門者略爲五意一明隨便宜二明隨對治成就三明隨樂欲四明隨次第五明隨第一義今

釋第一隨便宜者如驗善根性中發十五種禪門隨其發法當知過去已經修習可還修今成就隨所發法安心修之如發覺觸後欲修安心當教數息所以者何根本初禪多從數息中發當知是人過去已曾數息修禪今若從息道而入與本相扶禪則易發加功不止則能具足四禪空定因此即發三乘聖道事等金師之子教令數息是爲隨本善根發後說安心法餘十四善根發隨便宜立安心亦如是二明隨對治成就立安心法者如行

人本有貪欲不善障法爲治此病作不淨觀
觀成病滅爾時雖無欲病而未證深法當更
加心修習不淨作種種不淨成已次當却除
皮肉修白骨流光入八背捨斷三界結成三
乘道此則不失其功若更安心餘法方復造
功則於事難成餘十四隨對治成就辨安心
法類之可知三隨樂欲者若能對治斷欲界
煩惱不善之患則十五種禪通無遮障爾時
當隨行者心所欲樂諸禪三昧各安心其門
而修習之即皆開發始終成就此可以數人

同治修爲類四約次第立安心法者遮障既
除自有行人欲從淺至深具足修一切禪定
應從阿那般那中而教數息證根本四禪空
定已次教隨息證十六特勝已次應觀息具
足通明之禪次教不淨觀入九想背捨等禪
乃至次應觀心性入九種大禪禪定次第並
如上第五明禪次第中分別修證方法在下
自當具說今明約驗善惡根性後用安心法
既有如此之便利故次後而說五明隨第一
義者泥洹真法寶衆生種種門入此十五種

善根發後及五對治除障已後隨於一法門
易悟之處即以此為安心者行人多因是門
入聖道也第四次明治病方法行者既安心
修道或本四大有病因今用心心息鼓擊發
動成病或時不能善調適身息心三事內外
有所違犯故有病發夫坐禪之法若能善用
煩四
心者則四百四病自然差矣若用心失所則
動四百四病是故若自行化他應當善識病
源善知坐中內心治病方法若不知治病方
法一旦動病非唯行道有障則大命有慮今

明治病法中即為二意一明病發相二明治
病方法病發雖復多途略出不過三種一者
四大增動病相二者從五臟生病三者五根
中病略明四大病者地大增故腫結沉重身
體枯瘠如是等百一患生水大增故痰癢脹
滿飲食不消腹痛下利等百一患生火大增
故煎寒壯熱支節皆痛口爽大小行不通利
等百一患生風大增故虛懸戰掉疼痛轉筋
嘔吐嗽氣急如是等百一患生故經云一大
不調百一病惱四大不調四百四病一時俱

動四大病發各有相貌當於坐時及夢中察之其相衆多不可具記二次明五臟生患之相從心生患者多身體寒熱口燥等心主口故從肺生患者多身體脹滿四支煩疼悶鼻塞等肺主鼻故從肝生患者多喜愁憂不樂悲思煩四十七瞋恚頭痛眼痛疼闇等肝主眼故從脾生患者身體面上遊風通身瘡癩痒悶疼痛飲食失味脾主舌故從腎生患者或咽喉噎塞腹脹耳滿腎主耳故五臟生患衆多各有其相於坐時及夢中察之可知其相衆多云云不可

具記三次略明五根中患相身患者身體卒痛百節酸疼瘡痒等舌患者瘡強急飲食失味等鼻患者鼻塞壅及流濃涕等耳患者耳滿疼聾及或時嘈嘈然作聲等眼患者眼懸視眈眈及腎闇疼痛等如是四大五臟五根病患因起非一病患衆多不可具說問曰五根之患無異五臟內外相因今何以別說答曰爲坐中別有治法故須別說其相行者若欲修禪脫有患生應當善自知因起三種病通因內外發動若外傷寒冷熱風飲食不慎

而病從三處發者當知因外發若用心不調觀行違僻或內心法起不知將息而致此三處病發此因內發復次行者應知得病有三種不同一者四大增損故病如前說二者鬼神所作及因魔事觸惱故得病三者業報所得病如此等病初得即治甚易得差若經久則病成身羸治之則為難愈二正明治病方法者既深知病源起發當作方法治之治病之法乃有多途舉要言之不過五種一者氣息治病所謂六種息及十二種息何等為六

種氣一吹二呼三嘻四呵五噓六呬此六種息皆於唇口之中方便轉側而作若於坐時寒時應吹熱時應呼若以治病吹以去寒呼以去熱嘻以去痛及以治風呵以去煩又以下氣噓以散痰又以消滿呬以補勞若治五臟呼吹二氣可以治心噓以治肝呵以治肺嘻以治脾呬以治腎復次有十二種息能治衆患一謂上息二下息三滿息四焦息五增長息六滅壞息七暖息八冷息九衝息十持息十一和息十二補息此十二息皆心中作

頌四

十八

想而用今略明十二息對治患之相上息治
沉重下息治虛懸滿息治枯瘠焦息治腫滿
增長息治損滅壞息治增暖息治冷冷息治
熱衝息治壅結不通持息治戰動和息通治
四大不和補息資補四大善用此息可以徧
治衆患用之失所各生衆患推之可知諸師
用息治病方法衆多云云不備說今略示一兩
條令知大意二明假想治病者具如雜阿含
治禪病祕法七十二法中廣說但今人神根
既鈍作此觀想多不成就或不得其意非唯

治病不差更增衆患故諸師善得意者若有
祕要假想用之無往不愈但不可具以文載
三呪術治病者萬法悉有對治以相厭禳善
知其法術用之無不即愈呪法出諸修多羅
及禪經中術法諸師祕之多不妄傳四用心
主境治病者有師言心是一期果報之主譬
如王有所至處羣賊逃散心王亦爾隨有病
生之處住心其中經久不散病即除滅又師
云用心住憂陀那此云丹田去臍下二寸半
多治衆患又師云安心足下多有所治其要

衆多今不具說五觀折治病者用正智慧檢受病既不可得四大之患即自消滅若是鬼神及因魔羅得病當用強心加呪及以觀照等法助治之若是業病必須助以修福懺悔轉讀患即自滅此五種治病之法若行人善得一意則可自行兼他况復具足通達若都不知其一則患生無治非唯廢修正業亦恐性命有慮豈可自行教人是故欲修禪之者必須善解內心治病之法內心治病方法衆多豈可具傳於文若欲習知當更尋訪上來

所出是旨是示其大意若但依此文文既闕略恐未可定怙智者善得其意方便迴轉無善知識之處亦足權以救急問曰用心坐中治病必有効不答曰若具十法無有不益十法者一信二用三勤四恒住緣中五別病因起六者方便七久行八知取捨九善將護十識遮障何謂為信謂信此法必能治病何謂為用謂隨時常用何謂為勤用之專精不息取得汗為度何謂為恒住緣中謂細心念念依法而不散亂何謂別病因起別病因起如

上說何謂為方便謂吐納運心緣想善巧成就不失其宜何謂為久行謂若用之未即有益不計日月常習不廢何謂知取捨謂知益則勤用損則捨之漸轉心取治何謂知將護謂善識異緣犯觸何謂遮障謂得益不向外說未損不疑第四若依此十法所治二十必定有功效第五明魔事者魔羅素言殺者奪行人功德之財殺智慧命故名魔羅云何名魔事如佛以功德智慧度脫眾生入涅槃為事魔亦如是常以破壞眾生善根令流轉生死為事

若能安心道門道高則魔盛故須善識魔事今釋即為三一分別魔法不同二明魔事發相三明壞魔之法第一分別魔法不同魔有四種一者煩惱魔二者陰入界魔三者死魔四者欲界天子魔一煩惱魔者即是三毒九十八使取有流扼縛蓋纏惱結等皆能破壞修道之事如摩訶衍論偈說
欲是汝初軍 憂愁為第二 飢渴為第三
觸愛為第四 睡眠第五軍 怖畏為第六
疑悔為第七 瞋恚為第八 利養虛稱九

自高蔑人十 如是等軍衆 厭沒出家人
我以禪智力 破汝此諸軍 得成佛道已
度脫一切人

二陰界入魔為五陰十二入十八界一切名
色繫縛衆生陰覆行者清淨善根功德智慧
不得增長故名為魔所謂欲界陰入乃至色
無色界陰入亦如是行者若心不了受著悉
名為魔若能不受不著觀如虛空不為覆障
即破魔業三死魔者一切生死業報輪轉不
息皆名為魔復次若行人欲發心修道使得

病命終或為他害不得修道即為廢今修習
聖道比至後世因緣轉異忘失本心皆名魔
事復次行者當修道時慮死不活便愛著其
身而不修道亦是死魔所攝四天子魔者即
是波旬此魔是佛法怨讎常恐行人出離其
界故令諸鬼神眷屬作種種惱亂破壞行者
善根是為他化自在天子魔第二明四魔發
相者若煩惱魔如前不善根性中三毒等分
煩惱中廣說若陰入界魔發相如前不善及
善根性中發種種色心境界說若死魔發相

如前病患法中廣說所以者何病為死因若鬼神魔者今當分別說鬼神魔有三種一者精媚二者埠惕鬼三者魔羅精媚者十二時獸變化作種種形色或作少男少女老宿之形及可畏身相等非一以惱行人各當其時

而來善須別識若多卯時來者必是狐兔貉等說其名字精媚即散餘十一時形相類此可知二埠惕鬼者亦作種種惱亂行人或如蟲緣人頭面鑽刺惱惱或擊捩人兩掖下或乍抱持於人或復言說音聲喧鬧及作諸獸

之形異相非一來惱行人者應即覺知一心閉眼陰而罵之作是言我今識汝汝是此閻浮提中食火嗅香偷臘吉支邪見喜破戒種我今持戒終不畏汝若出家人應誦戒序若在家人應誦三歸五戒菩薩十重四十八輕戒等鬼便却行匍匐而去如是作種種留難相貌及除却之法並如禪經中廣說三魔羅惱亂者是魔多作三種相來破行人一作違情事即是作可畏五塵二作順情事即是作可愛五塵今人心著三作非違非順事即是

作平品五塵動亂行者是故魔名殺者復名
華箭亦並名五箭射五情故一情中有三種
境對情而惱行者五情合有十五種境色中
三者一順情色或作父母兄弟諸佛形像端
正男女可愛之境令人心著二色中違者或
作虎狼師子羅刹之形種種可畏像來怖行
者三色中非違非順者但作平品之形色亦
不令人生愛亦不令人生怖皆能動亂人心
今失禪定故名爲魔餘諸情中亦當如是分
別但約塵相有異行者若不別諸邪偽則爲

所壞狂亂作罪裸形無恥起種種過破他善
事毀損三寶非可具說或時得病致死必須
慎之善加覺識問曰何故不約法塵對意根
中論三種魔事答曰從多爲論一切魔事多
從五情中入故但說五情細而論檢意根中
亦不無三種惱亂之事類而可知復次諸大
乘經中辨種種六塵中幻偽對意根魔事起
相是中廣說故大品經云如是等魔事魔罪
不說不教當知即是菩薩惡知識三明破魔
法者當用三法除却魔罪一者了知所見聞

覺知皆無所有不受不著亦不憂感亦不分別彼即不現二者但反觀能見聞覺知之心不見生處何所惱亂如是觀時不受不分別便自謝滅三者若作此觀不即去者但當正念勿生懼想不著軀命正心不動知魔界如即是佛界如魔界如佛界如一如無二如於魔界無所捨於佛界無所取即佛法現前魔自退散既不見去來亦不憂喜爾時豈爲魔所惱復次亦未曾見有人坐中見魔作虎來剝食此人骨肉狼籍正是怖人令心驚畏耳

都無實事當知虛誑如是知己心不驚怖復作是念設令是實我今身命爲道故死何足可懼今我此身隨汝分別心如金剛不可迴轉如是或一月二月乃至經年不去亦當端心正念堅固莫懷憂懼當誦大乘方等諸治魔呪默念誦之存心三寶若出禪定亦當誦呪自防懺悔慚悚及誦波羅提木叉戒邪不干正久久自滅事理除魔其法衆多非可備說行者善須識之方便除滅故初心行人欲學坐時必須親近善知識者爲有如此等難

是魔入人心時能令行人證諸禪定三昧智
 慧神通陀羅尼何況不能作此小小境界若
 欲知之諸大乘經及九十六種道經中亦少
 分分別今略說此為今行者深知此意則不
 妄受諸境取要言之若欲遣邪歸正當觀諸
 法實相是故摩訶衍論云除諸法實相其餘
 一切皆是魔事故偈言
 若分別憶想 是即魔羅網 不動不分別
 是即為法印 常念常空理 是人非行道
 不生不滅中 而作分別想

復次略明破魔義不同如摩訶衍中說得菩
 薩道故破煩惱魔得法性身故破陰界入魔
 得菩薩道得法性身故破死魔得不動三昧
 一切法中自在無住故破欲界他化自在天
 子魔若大集經明得四念處即破四魔此二
 說名異意同若瓔珞經明等覺如來三魔已
 過唯有一品死魔在若法華說二乘之人但
 破三魔餘有欲界天子魔所未能破此則經
 論互說不同悉有深意若通明四魔並至菩
 提方盡所以者何如煩惱魔無明細惑佛菩

提智之所能斷陰界入魔如告憍陳如色是無常因滅是色獲得常色受想行識亦復如是死魔如前取瓔珞經所說欲界天子魔坐道場時方來與菩薩興大鬪戰故知四魔皆至菩提究竟永盡菩薩摩訶薩心廣大故安住不動修深禪定從初發心乃至佛果降伏四魔而作佛事廣化衆生心不退沒涅槃經中說有八魔華嚴經中說有十魔善得其意四魔攝盡更無別法諸經辨魔事衆多略說不具足

釋禪波羅蜜次第法門卷第四

音釋

尋鈕山切 瞪澄應切 瞞擘母切 欸許勿切
 躡毘益切 啞作答切 瘠泰益切 痰痰徒切
 病液也 癢於禁 脾頻彌切 瘡瘡先切 痛痛切
 財勞切 眈呼光切 目 醫壹計切 瘡瘡也 瘡瘡也 瘡瘡也 瘡瘡也
 聲也 眈不明也 目 醫目疾也 瘡瘡也 瘡瘡也 瘡瘡也 瘡瘡也

永樂北藏

釋禪波羅蜜次第法門

第一六七册

捩郎狄切
 裸郎果切
 悚息勇切
 鬪丁候切

釋禪波羅蜜次第法門卷第五

煩五

隋天台智者大師說

弟子法慎記

弟子灌頂再治

上已廣明内外方便行者若能專心修習繫

念禪門必有證驗是故第七廣明修證故經

言修我法者證乃自知今明修證中自開為

四第一修證世間禪相第二修證亦世間亦

出世間禪相第三修證出世間禪相第四修

證非世間非出世間禪相今第一釋修證世

間禪者則為三一四禪二四無量心三四無

色定今前釋修證四禪四禪者一初禪二二

禪三三禪四四禪今論色界根本正定但說

有四若通方便中間是則不定若薩婆多人

說有未到地及中間禪足四禪為六地定若

曇無德人例不說有未來禪而說有欲界定

中間禪以為六地定若摩訶衍及瞿沙所明

則具有欲界未到地中間禪足四禪為七地

定此中融會以義推之今據正禪而論但說

有四第一釋初禪修證如經偈說

離欲及惡法 有覺并有觀 離生及喜樂
 是人入初禪 已得離婬火 則獲清涼定
 如人大熱悶 入冷池則樂 如貪得寶藏
 大喜覺動心 分別則為觀 入初禪亦然
 佛此偈中具明修證初禪之相但意難見今
 當分別就明初禪中開為三別第一釋名第
 二明修習第三明證相第一釋名者所言初
 禪者禪名支林行者初得支林之法故名初
 禪復次覺觀等法名之為支行者修初禪覺
 觀之法必於前發故說覺觀名為初禪問曰

若言在前發得故為初禪者欲界未到地最
 在前發何故不得受初禪之名答禪名功德
 叢林欲界未到等未有支林功德之法雖復
 前發不名初禪復次摩訶衍說欲界未到中
 間智多而定少是處非樂既非正地是故不
 得受初禪之名復次言初禪者亦名有覺有
 觀三昧為有人疑言覺觀心中無定是故佛
 說覺觀三昧地持論說名覺觀俱禪此禪發
 時必與覺觀俱發亦名聖說法定此定內有
 覺觀語言道未斷故與說法之名如是等種

種名字不同第二明修習復開爲二前明所
修之法後辨能修之心第一明所修法者即
是阿那波那爲修習根本初禪之法就中即
有三意一釋息名二辨息相三明用息不同
第一所言阿那波那者此是外國語秦言阿
那爲入息波那爲出息安般守意三昧經言
安之言生般之言滅若約息生滅明義如上
說若約心生滅爲語是則不定今用八出息
爲正番二辨息相中有四一風二喘三氣四
息分別四種之相具如調息中說但數風則

散數喘則結數氣則勞數息則定行者應當
捨三存息善取不聲不結綿綿若存若亡之
相而用之三明用息不同者一師教繫心數
出息所以者何數出息則氣不急身不脹滿
身心輕利易入三昧有師教數入息何故爾
數入息一者易入定隨息內斂故二斷外境
故三易見內三十六物故四身力輕盛故五
內實息貪恚故有如是等勝利非一應數入
息有師教數入出無在但取所便而數無的
偏用隨人心安入定無過即用三師所論皆

不許出入一時俱數何以故以有息遮病生在喉中猶如草葉吐則不出咽則不入此患生故又師依四時用數今所未詳第二明能數之心亦爲三意一明能數之心二明轉緣三料揀一明能數之心者以細念之心攝心對息從一至十令心不散故名數息若數不滿十名數減若至十一名數增然增減之數並非得定之道若從一至十恒具十無有間一之失故名數法成就若於中間心竊異緣數法則亂是故心覺散亂義強若以一爲數

者一則無間若有異緣便不時覺是以但緣一息不能除亂若過十者更一法起一心緣二即有亂生故名爲增夫數息者但細心約息記數而已不得多取數相若息多則氣滿腹脹體急坐欲不安二轉緣者初數於息覺息微微當置數息便隨於息任運出家若心欲靜便捨隨凝心止住心若鬧忽即便靜照色息心若浮動即便捨觀歸數及隨止也是故名還心不馳蕩凝神寂慮故名爲淨行者若能如是善巧攝錄心則易定第三料揀息

為初門者問曰一切法門悉可為初何故但
說阿那波那以為初門答曰不然今依佛教
如經說阿那波那是三世諸佛入道初門是
故釋迦初詣道樹欲習佛法內思安般一數
二隨乃至還淨具如瑞應經所說復次提婆
初出世時伏外道煩五已諸人信敬度人出家不
可稱數於是大集在家出家七眾弟子及利
利婆羅門等大衆之中昇師子座淚下如雨
爾時大衆皆悉默念將非佛法欲滅外道復
興邪將非國大擾亂疫病流行邪菩薩爾時

知大衆心念以白氎巾拭淚更整容服舉右
手而言亦非佛法欲滅外道將興非國不安
疫病流行但傷佛日潛輝賢聖月沒袈裟之
中空無所有耳于時大衆聞此語已各自感
傷發聲大哭爾時飛鳥雜類在虛空中續紛
亂墜皆悉悲鳴爾時菩薩以慈軟音安慰大
衆而說偈言
佛日常在世 無目不見耳 賢聖月不沒
障礙故不見 若能淨膚翳 當自得覩見
何為沒憂海 癡醉如嬰兒

爾時大衆聞菩薩慈音心各醒悟攝心安坐
寂然無聲諦觀菩薩咸欲聞法爾時菩薩普
告大衆而說偈言

佛說甘露門 名阿那波那 於諸法門中

第一安隱道 因緣次第起 不雜諸妄想

譬如種石榴 須五 芽莖次第生 五 華實及色味

自然非可作 時至時自證 非如脂粉色

汝等調熟地 惠汝石榴種 令心入甘露

道法次第生

從此以來西國法師相傳不絕多以此法爲

學道之初若四依大士六通菩薩說法度人
此爲首唱豈非入道初門末代相承說法教
授自不修禪既無內道出言即便破人修定
若觀提婆之說乃以禪定爲要世人顛倒實
可哀哉復有人言禪法一向不得處衆說之
敬尋提婆在大衆中廣說禪定今時豈頓杜
口但不得言我證是法某證是法及禪祕密
微妙境界向人說此獲罪不輕第三明證禪
相通方便論證自有三階一證欲界定相二
證未到定相三正明證初禪相一明證欲界

定自有二意一明證相二明得失今說欲
界中自有三一麤住心二細住心三證欲界
定一麤住相者因前息道諸方便修習心漸
虛凝不復緣慮名為麤住細住相者於後其
心泯泯轉細即是細住心當得此麤細住時
或將得時必有持身法起此法發時身心自
然正直坐不疲倦如物持身若好持身但微
微扶助身力而已若是麤持身者堅急勁強
來則若急堅強去則寬緩困人此非好法心
既細已於覺心自然明淨與定相應定法持

心任運不動從淺入深或經一坐無分散意
所以說此名欲界定入此定時欲界報身相
未盡故二明得失者入欲界定法心既淺未
有支持難得易失易失因緣是事須識失定
有二種一從外緣失謂得定時不善用心內
外方便中途違犯則退失禪定復次若行者
當得定時或向人說或現定相令他知覺或
卒有事緣相壞如是等種種外事於中不覺
不識障法既生則便失定若能將護本得不
失障不得生故名為得二者約內論得失者

有六種法能失禪定一希望心二疑心三驚怖四大喜五重愛六憂悔未得禪有一謂希望心入禪有四謂疑怖喜愛出禪多有憂悔此則能破定心令退失若通論此六皆得在未入住出中俱有此六法能退失定若能離此六法即易得定以不失故名得也此雖近事若不說者則人不知若善取其意則知遮障二明證未到地定相因此欲界定後身心泯然虛豁失於欲界之身坐中不見頭手牀敷猶若虛空此是未到地定所言未到地者

此地能生初禪故即是初禪方便定亦名未來禪亦名忽然湛心證此定時不無淺深之相今不具明復次此等定中或有邪偽行者應證其相非一略出二事一定心過明二者過暗並是邪定明者入定時見外境界青黃赤白或見日月星辰宮殿等事或一時日乃至七日不出禪定見一切事如得神通此為邪當急去之二者若入此定暗忽無所覺知如眠熟不異即是無心想法能令行人顛倒心當急却之此則略說邪定之相是中妨

難非可具以文傳復次若依成論毗曇分別
二定爲不便也今依尊者瞿沙所明分別二
定有異亦應無失具如前引摩訶衍中釋而
多見坐人證定之時實有兩種定相不同是
故今說欲界未到二定各異第三明證初禪
相自有六種一名初禪發相二明支三明因
果體用四明淺深五明進退六明功德第一
正明初禪發相中復爲四意一正明初禪發
相二簡非禪之法三釋發因緣四分別邪正
第一初禪發相者行者於未到地中證十六

觸成就即是初禪發相云何是證若行者於
未到地中入定漸深身心虛寂不見內外或
經一日乃至七日或一月乃至一年若定心
不壞守護增長於此定中忽覺身心凝然運
運而動當動之時還覺漸漸有身如雲如影
動發或從上發或從下發或從腰發漸漸徧
身上發多退下發多進動觸發時功德無量
略說十種善法眷屬與動俱起其十者何一
定二空三明淨四喜悅五樂六善心生七知
見明了八無累解脫九境界現前十心調柔

輒如是十法與動俱生名動眷屬勝妙功德莊嚴動法若具分別則難可盡此則略說初動觸相如是或經一日或經十日或一月四月如是一年此事既過復有餘觸次第而發故名初禪餘觸發者謂八觸也一動二痺三涼四暖五輕六重七澁八滑復有八觸謂一掉二猗三冷四熱五浮六沉七堅八輒此八觸與前相雖同而細分別不無小異更別出名目足前合為十六觸此十六種觸發時悉有善法功德眷屬如前動觸中說行者因未

到地發如是等種種諸觸功德善法故名初禪初發並是色界清淨四大依欲界身中而發故摩訶衍云色界四大造色著欲界身中間曰二十七觸何故有去取復出異觸名料簡云云第二料簡非禪之相者問曰行者於初坐中未得定心亦發如是冷暖動等觸既無如上所說功德之事有人言此是病法起所以者何如重澁等是地大病生如輕動觸是風大病生如熱痺等觸是火大病生如冷滑等觸是水大病生復次因暖熱痺等生貪欲

蓋因重滑沉等觸生睡眠蓋因動浮冷等生掉悔蓋因強澁等生疑蓋又因重堅澁等生瞋蓋當知觸等發特能令四大發病及生五蓋障法或言是魔所作若發動時如上過上所說皆魔觸發云何以此為初禪耶答曰不然若如汝向所說觸發之相此是生病生蓋之觸若如上說及增者亦是魔觸發相今說不爾若未得到地定而先發觸者多是病觸是生蓋及魔所作若觸發時無如上所說十種功德眷屬者亦是病觸生蓋及魔觸也

頌五

九

今所說觸發者要因未到地定發亦具有諸功德眷屬俱發故以此為初禪發相何可疑哉問曰未到地前發觸但是生病生蓋及魔觸亦有治病除蓋非魔觸不答曰亦有此義問曰若爾與初禪觸復云何異答曰有異欲界雖有治病除蓋及非魔觸而非初禪觸者此猶是欲界中四大色法不能發定無諸功德支林善法故不名初禪此則略出欲界善不善觸相但行人初坐或有證此一兩或都不證然既有此法故略出之耳問曰未到

地中亦發欲界善不善觸不答曰非無此義
三明禪發因緣有二一者從初修禪以來不
計勤苦既有善心功力成就自然感報如法
華中說隨功賞賜乃至禪定根力等事復次
有師言是十善相應此意難見二者色界五
陰住在欲界身中麤細相違故有掉動八觸
等事譬如世人憂愁煩惱內起結滯壅塞不
通令四大受諸熱惱從心而生乃至得病至
死不從外來而有苦也今此禪中有觸樂之
事亦從心有由數息故使心輒細修諸定法

色界定法住在欲界身中色定之法與欲界
報身相觸故有十六觸次第而生亦不從外
來而能覺知故名爲觸此八雖有十六並約
四大而發因四大生地中四者重沉堅澁水
中四者涼冷輒滑火中四者暖熱猗痒風中
四者動掉輕浮故金光明云地水二蛇其性
沉下風火二蛇性輕上昇問若因四大但應
有四何得十六答曰相兼故得爾如熱是火
體兼水故有暖兼風故有痒兼地故有猗兼
三之時失本熱相故說有四餘三大各兼三

義類此可知復次此十六觸各有十種功德
善法合則有一百六十法而初坐發法之人
未必發盡或發三五故略出之問曰此八觸
爲當發有次第爲無次第諸觸之中先發何
等答曰若論其次第亦無定前後雖四大因
緣合時強者先發而多見有人從動而發事
如前釋四者辨邪正之相具如前內方便中
驗善惡根性相明虛實中說是中應廣分別
第二明支義亦開爲三一釋支名二釋支義
三辨支相第一釋支名者初禪有五支一覺

支二觀支三喜支四樂支五一心支覺者初
心覺悟名爲覺觀者後細心分別名爲觀慶
悅之心名爲喜恬澹之心名爲樂寂然不散
名一心所以制五支者若對不善即爲破五
欲五蓋若對善法即對行五法故釋論云離
五蓋行五法具五支入初禪第二釋支義者
如瓔珞經說禪名支林此即據總別之明義
也言支者支離爲義如因樹根莖則有枝條
根莖是一枝條有異禪中支義亦爾從一定
心出生五支此是總中別義所言林者如林

因衆多樹得有林名禪義亦爾五支和合總受禪稱此即據別中之總故知若說禪即知有五支如聞林名必知有樹及以枝條復次有人言枝持爲義如欲界未到地中雖有單靜定心未有覺觀等五支共相枝持則定心淺薄易失若得初禪即有覺觀等法則定心安隱牢固難壞三辨支相若數人辨相正約二十二心數去取辨五支相具出彼義云云今家所明略爲二一者別二者通一別釋五支相者云何名覺覺名觸覺有二種一成禪覺

二壞禪覺如有風能成雨有風能壞雨如上所說十六觸中一觸有十種善法眷屬安隱莊嚴者是成禪覺如上說一觸有二十惡法是壞禪覺復次覺者覺屬身根爲身有情異乎木石所以對觸故生覺如經說見聞覺知義見屬於眼聞屬於耳鼻觸覺屬於身知屬於意亦對舌也有增用故問曰如經中說六觸因緣生受何得覺觸但屬於身耶答曰此對通說若通時見中亦說聞餘義類爾今就別義論覺支者正對身也於未到定中發十

六觸觸於身根生識覺前觸相故名覺支復次覺名驚悟行者得初禪未曾所得善法諸功德故心大驚悟昔常為欲火所燒得初禪時如人入清涼池但此覺生時與欲界身根生覺有異何以故與定等善法一時俱發是以偈言如貧得寶藏大喜覺動心故言初心云麤念名為覺此與數人明義應有小異料簡云二釋觀支者後細心分別名為觀既分別觸發已正念之心思量分別向觸生時與欲界中善法及未到等法大有異所以者何於

此觸中有種種善法珍寶與觸俱發欲界所無復次分別者分別十六觸中法寶之相亦不同知麤則離知善則修此細心分別故名觀支故經說分別則為觀問曰若爾覺有何等異答曰如論說麤心在緣名為覺細心分別名為觀又問如毗曇中說覺觀在一心中今云何為二答曰二法雖在一心二相不俱謂覺時觀不明了觀時覺不明了譬如撞鐘鐘聲雖一而麤細有異一心中覺觀亦如是復次身根身識相應名為覺意根意識相應

名為觀身識是外鈍故名麤意識是內利故
能分別名細此雖同緣一觸而二相不俱故
為觀支三明喜支者見細心分別思量覺知
十六觸等微妙珍寶昔所未逢是以心喜慶
悅又知所失欲樂甚少今得初禪功德其樂
甚多如是覺觀利我不少深心慶悅踊躍無
量故名喜支四樂支者行者於歡喜已後其
心恬然受於觸中之樂樂法娛心安隱恬愉
故名樂支問曰喜樂有何異答曰如上覺觀
分別今喜樂亦爾麤樂名喜細樂名樂亦可

言麤喜為喜細喜為樂復次喜樂雖俱是歡
悅之相而二相有異喜根相應故名喜樂根
相應故名樂踊躍心中故名喜恬靜心中故
名樂復次行者初緣得樂心生歡喜未及受
樂名喜後緣喜情既息以樂自娛故名樂譬
如飢人得食初得歡喜未及受其味故名喜
後得食之方受味中之樂故名樂又如三禪
有樂而無喜故知二根有異五一心支者經
久受樂心息雖有覺觸等事而心不緣既無
分散定住寂靜故名一心支此則略說初禪

五支次第而發並據成就立於支義問曰若爾約十六觸一觸皆有五義不答曰實爾故知初禪對緣即有衆多支也雖復對觸有多終不出五支譬如五陰若對五根根說五雖復衆多而不可說言有第六陰五支亦爾

二者約通義明五支即一覺發時具有五支義云何當覺發時本對於觸覺觸中冷暖即是覺支當覺時豈不即分別知冷異暖即是觀支當觸發時即有喜心如人見好美色即生喜悅不待思量故論偈說大喜覺動心觸

發之時必舉體怡解即是樂支解發必與定俱故名覺觀俱三昧當知即有一心支此則五支一時而發不待成就但於事未顯故據成而說別義如前問曰若爾心便並慮答曰心雖不俱法並何過此類如十大地心王心數之義問曰若通支有五者五支應有二十

煩五

十四

五答曰如佛經中說五陰一陰有五五二十有五而不乖五陰之義通五支義亦如是第三明體用即爲二意一者明因果二明體用一因果者遠而論之行內外方便及入未

到地等爲因感得初禪爲果今就近釋且據初禪自有因果有人言四支爲因後一心支爲果此即無文今依瓔珞解禪支五支爲因第六默然心爲定體即以體爲果若通論因果支支相因悉得辨因果也二明體用還以默然心爲定體從默然觸更動發起五支此則爲用何以故從體起用用則在後因則據前問曰因用體果即無分別答曰不然雖同據五支明因用就默然爲體果然義意有異所以者何因中五支爲感默然之果因默然

之果起五支之法此就默然爲體五支爲用例如三十七品道前爲因道後爲用問曰有時從默然體發勝品五支後得增勝默然此義云何答曰若爾即還應說因果若無勝品但是體用第四明淺深者初禪發時五支及十五默然心前後不無麤細之異故有淺深應須分別所以者何如論云佛弟子修諸禪時有下中上名爲三品離此三品一品爲三故有九品淺深之相若細而論則應有無量品外道得定亦有淺深而不作品說者以其心麤

於定中不覺故亦以不修無漏觀慧照了則心不覺知就立品明淺深中自爲二意一約同類二約異類一同類者如一動觸發時漸漸覺深乃至九品二約異類者如動觸謝後即發餘觸雖觸相不同而覺定漸深勝於上復次若約五支中明淺深者亦有二一同類者如觸發五支時即有淺深之相二異類者若五支次第增長一一支中亦各自有淺深之相問曰爲當要發十六觸等具足方名初禪爲當亦發一一觸亦名初禪答曰初禪有

二種一具足二不具足若具發十六觸此即是具足初禪爲勝若發一兩觸等亦得名初禪何以故以一觸具有十種定法眷屬五支成就故但此初禪不名具足第五明進退者證初禪時有四種人根性不同一者退分二者住分三者進分四者達分一退分者若人得初禪時或有因緣或無因緣而便退失失有二種一者更修還得二者更修不得所謂過去今世障法起故末世之中此退分多二住分者有人得初禪已即不退失定心安隱

住分亦有二種一者任運自住二者守護乃
住三進分者有人得初禪時即便進得勝品
乃至進得上地進有二種一者不加功力任
運自進二者勤修乃進四達分者有人得初
禪時於此定中即發見思無漏達十五到涅槃達
亦有二種一者任運自達二者修觀乃達復
次此四分定中復有四種人根性不同如退
分中四者一自有退退得九品漸退乃至併
失二自有退住得九品退至八品七品便住
不失三自有退進得九品退至八品七品乃

至一品從一品還進四者自有退達得九品
已退還八七等品乃至一品於其中間忽然
發真無漏餘住分進分達分各有四義亦如
是是中或有因放逸障故退或因懺悔清淨
故住進達此義衆多不可具辨第六明初禪
功德者如前偈說已得離婬火則獲清涼定
此偈自可爲二功德一者離過德二者善心
德此對止行二善亦可類於智斷二德故大
集經云初禪者亦名爲離亦名爲具所言離
者謂離五蓋所言具者謂具五支今釋所以

得初禪時離貪欲蓋者欲界之樂麤淺今得初禪之樂細妙以勝奪輕故能離五欲離瞋者欲界苦緣逼迫故生瞋得初禪時無有諸逼迫樂境在心故無瞋能離睡眠者得初禪時身心明淨定法所持心不昏亂觸樂自娛故不睡也所以能離掉悔者禪定持心任運頌五不動故能離掉由掉故有悔無掉即無悔離疑者未得初禪時疑有定無定今親證定疑心即除故得離疑是故得初禪時具有離過之德得初禪時具足善心功德者約五支明

功德善法義如前說復次若得初禪即具信戒捨定聞慧等善心也次明第二禪者如偈說知二法亂心雖善而應離如大水澄靜波蕩亦無見譬如人大極安隱睡眠時若有喚呼聲其心大惱亂攝心入禪時以覺觀為惱是故除覺觀得入一識處內心清淨故定生得喜樂得入此二禪喜勇心大悅佛以此偈中廣明中間禪二禪相今明二禪有三義一者釋名二明修行三明證相第一釋名者次初禪後故說二禪既離覺觀於第二心得勝

支功德故名二禪亦名無覺無觀三昧所以者何得中間禪斷覺二禪內淨發故斷觀亦名聖默然定以覺觀語言滅故故名默然若得無漏正慧入此定故即名聖默然地持論中說名喜俱禪此定生時與喜俱發故第二修習即為二一者明修習方法二明證中間禪今明修二禪者若凡夫人亦當先修六行佛弟子多修八聖種聖種義如前說六行者謂於初禪第六默然心中默離覺觀觀初禪為下苦知二法動亂逼惱定心故為苦從覺

觀生喜樂定等故為羸此覺觀法障二禪內淨故名障攀上勝者二禪內淨安隱勝初禪覺觀動亂之定妙者喜定因內淨而發是為微妙出者若得二禪即心得出離覺觀等障復次行者既知初禪之過障於二禪今欲遠離當依三種方便一不受不著故得離二訶責故得離三觀析故得離譬如世人共事後見其過失心欲令去亦用三法一者上人利智不與顏色前人自去二者若不去應須數責彼即自去三者若不去當與杖加之自便

去也若得此三意可以離初禪覺觀之過二者明中間禪發相行者既能深心訶責初禪覺觀覺觀既滅五支及默然悉謝以離初禪二禪未生於其中間亦有定法亦得名禪但不牢固無支等扶助之法所以其心蔑蔑屑屑然諸師多說為轉寂心轉初禪默然也釋論說名觀相應此定以六行觀為體住此定中若離六行觀者則多生憂悔憂悔心生則永不發二禪乃至轉寂亦失或時還更發初禪或時合初禪亦失因是無法自居到此定

時為山之功而少一簣當善自慎經中說為無覺有觀三昧初禪及默然已謝但住觀相應心中修二禪故第三明二禪發相亦開為六意一者明禪發二明文義三明因果體用四明淺深五明進退六明功德第一明二禪發相者行者於中間禪心不憂悔一心加功十九專精不止於後其心澹然澄靜無有分散名未到地故論偈云得入一識處即是二禪方便定發問曰如論中唯說初禪前有未到地今二禪前何故復說有未到地答曰論總明

故說一若舍利弗毗曇說有四未到地四中間禪今用此義故更說有未到地及中間也經久不失不退專心不止於後其心豁然明淨皎潔定心與喜俱發亦如人從暗室中出見外日月光明其心豁然明亮內淨十種功德眷屬俱發之義具如初禪發相但以從內淨定俱發為異耳復次二禪喜樂等發不從外來一心澄淨大喜美妙清淨勝初禪故論云內心清淨故定生得喜樂得入此二禪喜勇心大悅云何名為內淨遠而言之對外塵

故說內淨近而言之對內垢故說內淨所以者何如初禪中得觸樂時身即明淨兼令心淨觸是身識相應故名外淨今待初禪外淨故說二禪心識相應為內淨亦令身淨淨身故名外淨內淨是心淨淨從心出令身亦淨故言內淨今言待內垢故說內淨者初禪之中心為覺觀所動故名為內垢今得二禪內心無有覺觀之垢故名為內淨言定生得喜樂者上於初禪說離生今此說定生義意云何正言初禪離欲界生色界定法故二禪既

無此義但說定生問曰若爾虛空定亦應說
離生邪答曰不然前已受名故不應重說又
且虛空離色界但發定之時而無支林等法
生故不說離生問曰初禪亦有喜樂與此何
異答曰彼從覺觀生喜樂與身識相應此中
頌五
喜樂從內心生還與意識相應以此為異二
明支義者二禪有四支一內淨二喜三樂四
一心今明支義例有通別支持支離之義類
如前說一所言內淨支者既離覺觀依內淨
心發定皎潔分明無有垢穢故名內淨支二

喜支者定與喜俱發行者深心自慶於內心
生喜定等十種功德善法故悅豫無量故名
喜支三樂支者行者受於喜中之樂恬澹悅
怡綿綿美快故名樂支四一心支者受樂心
息既不緣定內喜樂復不緣外念思想一心
不動故名一心支問曰瓔珞經何得於一心
前立猗支邪答曰猶是內淨於喜樂後立異
名說所以者何猗名為縱縱名為任既內無
垢累猗任自在不慮聲刺及覺觀所牽故言
猗問曰大集經中何故但立三支無內淨邪

答曰彼經以存略不說二禪名為喜俱定既離覺觀說喜必知有內淨定通別立支之意類前可知三明體用因果者如瓔珞經說二禪四支為因第五默然心為定體翻覆明因果體用之義不異初禪四明淺深者例如初禪從初品乃至次第發勝品此為淺深之相增五可見今不別明第五明進退之義例如初禪六明功德中即還為二意一者離過德二者善心德故大集經云二禪者亦名為離亦名為具所言離者離五蓋所言具者謂具四支

若言離過者離覺觀過具者從內淨喜心具足生信敬慚愧等及六善法也次明第三禪相禪義如偈說
攝心第一定 寂然無所見 患苦欲棄之 亦如捨覺觀 由愛故有苦 失喜則生憂 離苦樂身安 捨念及方便
此偈中具明三禪修證之相今釋三禪義亦開為三一者釋名二明修習三明得證第一釋三禪名者行者於第三心中得五種支林功德定中之善法故名三禪也若依地持論

名爲樂俱禪此定功德眷屬與徧身樂俱發
故猶是無覺無觀三昧聖默然定之所攝但
名通於前二禪中已受名今不重釋第二釋
修習三禪方法如前一行半偈說攝心第一
定寂然無所見患苦欲棄之亦如捨覺觀由
愛故有苦失喜則生憂此偈廣說訶二禪喜
相今行者觀二禪爲過失欲得三禪時是中
應具足明六行方法今但略出二禪過罪相
六行之義此二禪定雖從內淨而發但大喜
勇動定不牢固類如前說但誑心念著安隱

處如人知婦是羅刹女則棄之不生戀著一
心專念三禪功德爾時即捨大喜及與默然
當如上用三法遣之一不受二訶責三觀心
窮檢既不受喜喜及默然則自謝三禪未生
中間有定亦如是說但淺深有異行者是時
慎勿憂悔過第五同前說第三明三禪發相亦類
前爲六意一正明三禪發相二明支義三明
因果四明淺深五明進退六明功德第一明
三禪發相者加功不止一心修習其心湛然
安靜爾時樂定未發而不加功力心自澄靜

即是三禪未到地於後其心泯然入定不依
內外與樂俱發當樂發時亦有功德眷屬具
如前辨但無動勇之喜為異而綿綿之樂從
內心而發心樂美妙不可為喻樂定初生既
未即徧身中間多有三過一者樂定既淺其
心沉沒少有智慧用二者樂定微少心智勇
發故不安隱三者樂定之心與慧力等綿綿
美妙多生貪著其心迷醉故經言是樂聖人
得捨餘人捨為難三禪欲發有此三過則樂
定不得增長徧身行者當善調適云何調適

當用三法一者心若沉沒當用念精進慧等
法策起二者若心勇發當念三昧定法攝之
三者心若迷醉當念後樂及諸勝妙法門以
自醒悟令心不著行者若能善修三法調適
樂定當知樂法必定增長徧滿身分是故經
言三禪受徧身分樂問曰若樂充滿徧身分身具
五根五根之中悉有樂不答樂徧身分時身諸
毛孔悉皆欣悅爾時五情雖無外塵發識而
樂法內出充滿諸根五根之中皆悉悅樂但
無外塵對則不發五識情依於身身樂既滿

情得通悅樂與意識相應以識內滿故則徧身而受所以佛說三禪之樂徧身而受復次初禪樂從外而發外識相應意識不相應內樂不滿二禪之樂雖從內發然從喜而生喜根相應樂根不相應樂依於喜喜尚不徧況於樂邪今三禪之樂從內發以樂為主內無喜動念慧因緣令樂增長徧身內外充滿恬愉快樂世間第一樂中之上故佛說行慈果報徧淨地中問曰佛說三禪有二時樂一受樂二快樂約何義說邪答曰寶爾快樂樂者

樂定初發未徧身也受樂樂者樂既增長徧身受譬如石中之泉從內涌出盈流於外徧滿溝渠三禪之樂亦復如是第二明支義開爲二意一明支義二明前後不同今明支者三禪有五支其五云何一捨二念三智四樂五一心一捨支者得三禪樂定生時捨喜心不悔亦得言捨離三過二念支者既得三禪之樂念用三法守護令樂增長三智支者善巧三法離三過四樂支者快樂樂徧身受五一心支者受樂心息一心寂定相貌並如二

第不定餘禪不然邪答曰初禪等唯有一樂
 故今三禪有二種樂故由此二樂前後異故
 中間迴互不定是故諸經次第各立不同而
 悉有意必須得所以第三明體用如瓔珞經
 云五支為因第六默然心為體第四明淺深
 五明進退並如前釋第六門功德者具有離
 過善心二德如大集經說所言離者謂離五
 蓋具者謂具五支據別則但三禪獨有離喜
 過之德餘義類上可知次釋第四禪相如經
 偈說

極五

十五

聖人得能捨 餘人捨為難 若能知樂患
 見不動大安 憂喜先已除 苦樂今亦斷
 捨念清淨心 入第四禪中 第三禪中樂
 無常動故棄 欲界中斷憂 初二禪除苦
 是故佛世尊 第四禪中說 先已斷憂苦
 今則除苦樂
 今此四行偈具明修證四禪之相今釋第四
 禪開為三意一釋名二明修習方法三明發
 相第一釋四禪名者禪名支林四禪攬四支
 成定於第四心中證得故名四禪猶是無覺

無觀三昧聖默然攝亦名不動定地持經說
名捨俱禪此定發時體無苦樂與微妙捨受
俱發此定與捨根相應故名捨俱禪第二明
修習方法者如上一行偈說是樂聖人得能
捨餘人捨為難若能知樂患見不動大安佛
此偈具明修四禪方便所以者何行者欲得
四禪當應深見三禪過患云何見過初欲得
樂一心勤求大為辛苦既得守護愛著是亦
為苦一旦失壞則復受苦是故經說第三禪
中樂無常動故苦又此樂法覆念令不清淨

行者既深見三禪樂有大苦之患應一心厭
離求四禪種不動定爾時於三禪邊地當修
六行方法例如前說亦應用於三法除遣一
不著二訶責三觀析行此三法即三禪謝滅
而四禪未到中間必有定前發與觀相應等
相貌並如上說頌五不同憂喜過如前說第三釋
四禪發相此如上行偈說證例前開為六
意一正明證四禪二明支義三明體用四明
淺深五明進退六明功德第一明四禪發相
行者因中間禪修行不止得入未到地心無

動散即四禪方便定於後其心豁然開發定心安隱出入息斷定發之時與捨俱生無苦無樂空明寂靜善法眷屬類如前說但無事用喜樂動轉之異爾時心如明鏡不動亦如淨水無波絕諸亂想正念堅固猶如虛空是名世間真實禪定無諸垢染行者住是定中心不依善亦不附惡無所依倚無形無質亦無若干種種色相而內成就淨色之法何以得知若無淨色根本則不應於定中對因緣時發種種色如通四無量心勝處一切處變

化等色並依四禪若以不見諸色謂言無色者應如虛空處定三種色滅一切色法悉不得現今一切色法自在得現而於定法無所損減者當知是真色定譬如明鏡體是淨色改隨對諸色一切得現若無淨色為本者終初五不於虛空中現諸色像復次此四禪種智定廿七一心故念常清淨亦名不動定亦名不動智慧於此禪中若欲轉緣學一切事隨意成就一切神通變化靈雨說法莫不從此定出如經說佛於四禪為根本第二明支義四禪有

四支一不苦不樂支二捨支三念清淨支四
一心支不苦不樂支者此禪初發與捨受俱
發捨受心數不與苦樂相應故言不苦不樂
支一捨支者既得不苦不樂定捨下勝樂不
生厭悔復次真定以發未得成就若心進勝
定則便隨念動轉不名無動定是故定發心
不念著自能捨離故名捨支擇定分明等智
照了故名念清淨支定心寂靜雖對衆緣心
無動念名一心支若次第明支義如今說通
而爲論於初一支即具四支問曰何故大集

明不苦不樂支爲第三此中云何爲初答曰
前後皆有所以今約發說彼據成就而立例
如三禪立樂支前後不定第三體用者如瓔
珞經說四禪四支爲用第五默然爲體第四
淺深第五進退例上可解第六功德者四禪
亦具離過善心二種功德如大集經說者離
五蓋具四支而獨四禪有離憂喜苦樂之過
善心敬信慚愧等及六善法悉從不動定四
禪而發功德善根深厚倍勝於上類前可解
問曰今明行菩薩道應說諸法實相甚深空

定等何故說於凡夫四禪世間有漏生死虛
誑之法答曰不然如釋論中設問答曰是般
若波羅蜜論義中但說諸法相空菩薩云何
於空法中能起禪定答曰菩薩知諸五欲及
五蓋從因緣生無自性空無所有捨之甚易

頌五

廿八

衆生顛倒因緣著此欲事貪少弊樂而離禪
中深妙定樂菩薩爲是衆生故起慈悲心修
行禪定繫心緣中離五欲除五蓋入喜初禪
滅覺觀攝心深入內清淨得微妙喜入第二
禪以深喜散之故離一切喜得徧滿樂入第

三禪離一切苦樂一切憂喜及出入息自斷
以清淨微妙捨而自莊嚴入第四禪是菩薩
雖知諸法空無相以衆生不知故以禪相教
化衆生若有諸法空是不名爲空亦不應捨
五欲而得禪無捨無得故今諸法空相亦不
可得作是難言若諸法空何能得禪復次苦
菩薩不以取相愛著故行禪如人服藥欲以
除病不以爲美爲戒清淨智慧成就故行禪
菩薩一一禪中行大慈觀空於禪無所依止
以五欲麤誑顛倒故以細微妙虛空法治之

永樂北藏

釋禪波羅蜜次第法門

第一六七冊

譬如毒能治諸毒復次釋論又說譬如國王
 見子從高崖墜落恐必定死即以軟物接之
 不令身命損毀菩薩亦爾見衆生遠離波若
 顛倒墜落故說四禪空法以接衆生不令損
 失法身慧命是故今辨行菩薩道略明四禪
 於義無過也

瓶五

廿九

禪波羅蜜次第法門卷第五

音釋

毼 連協切 毛布也
 掉 徒弔切 搖也
 篲 求位切 土籠也
 猗 於宜切 輕安也
 戀 龍春切 龍春也
 攬 魯敗切 手取也
 拭 設職切 揩也
 駮 韋計切 韋也
 澁 色入切 色入
 蔑 莫結切 蔑屑
 蔑 莫結切 蔑屑
 蔑 莫結切 蔑屑
 蔑 莫結切 蔑屑

釋禪波羅蜜次第法門卷第六

煩六

隋天 台智者大師說

弟子 法 慎 記

弟子 灌 頂 再 治

釋四無量心開為五

第一明次第 第二釋名 第三明處所

第四明修證 第五明功德

第一釋四無量心所以次四禪後者明行人有二種一者世間行人二者出世間行人就凡夫行人中則有三一者樂高勝自在求作

梵天王是故雖得四禪而更進修無量心何以故然四禪但是色界自行具足而無益他之德淺薄若生彼天不得王領若修四無量心緣於十方衆生而入三昧慈悲普攝利他心大是故功德轉多若生彼天必作梵天王煩六王領自在是故能得四禪猶更修習四無量心二者外道行人雖得四禪而見有心識之患欲求涅槃無想寂滅不知破色直用邪智滅心入無想定三者或有凡夫外道行人悉獸患色猶如牢獄一心破色修四空定是為

凡夫行人同得此定志樂不同各隨所習愛樂不同若佛弟子有二種人所謂小大兩乘是二種人得四禪時進修無量心者小乘之人爲自調心增長福德易得涅槃故大乘之人欲度衆生必以大悲爲本故次四禪明修

四無量心問曰如摩訶衍中假設問云是四禪中有四無量及十一切入等諸定今何故別說答曰雖四禪中皆有是法若不別說人則不知其功德譬如囊中有寶若不示人即無人知者若欲示大福德爲說四無量心患

獸色如牢獄爲說四無色定於緣中不得自在觀所緣爲說八勝處若有遮道不得通達爲說八背捨心不調柔不能從禪起次第入禪爲說九次第定不能得一切緣徧照隨意爲說十一切處問曰若以論說今得四禪者亦應悉得四無量等諸禪定否答曰此依義頌六而說若無漏四禪中說有四無量心則於義無過何以故無漏禪中具諸觀行法門故若有漏根本禪說者當知乳中說酪耳第二釋四無量名者一慈無量心者慈名愛念衆生

常求樂事以饒益之二悲無量心者悲名愍
念衆生受五道中種種身苦三喜無量心者
喜名欲令衆生從樂得歡喜四捨無量心者
捨三種心但念衆生不憎不愛緣此四法故
說於四心徧十方平等無隔名無量心修慈
心爲除衆生中瞋覺故修悲心爲除衆生中
惱覺故修喜心爲除衆生中不悅樂故修捨
心爲除衆生中憎愛故比四定次第階級之
相在下當釋第三明修處所自有二種一爲
通明處二者別明處第一通明處者四禪中

間定悉得修四無量心如釋論中說是慈在
色界根本禪亦在禪中間無色界無色於緣
衆生爲不便欲界未到地定淺不任修諸功
德問曰欲界未到地利根之人能用此定發
見思真解何故不得修四無量心答曰緣理
之慧利故得發若神通無量等是事法必假
深定而欲界未到非全不得修無量心但發
得即屬初禪是故不說如初禪五支覺觀二
支分別欲界則生悲易喜支生喜易樂支生
慈易一心支生捨易故說爲修證之處問曰

第四禪及中間無喜樂云何以喜樂與眾生
答曰內雖無有喜樂緣取外喜樂人相而平
等與樂譬如離欲行人自不須五塵亦不與
塵欲交染而爲大福德故亦以五欲勝妙樂
具給施前人而於自心無所染汙於四禪中
與他喜樂亦復如是未到中間類即可解第
二別明修處者如初禪以覺觀爲主深識欲
界眾生苦惱之相此處修悲則易二禪內有
大喜此處修喜無量則易三禪內有徧身之
樂此處修慈則易四禪妙捨莊嚴此處修捨

爲易此則隨地各有其便問曰若爾佛何故
說住四禪修四無量易得耶答曰第四禪名
念清淨得不動定於此中修一切佛法功德
易成故作是說耳問曰上說初禪行悲此則
壞於次第如慈在前應初禪而修慈二禪修
悲三禪修喜四禪修捨何故不爾答曰此逐
義便不隨次第譬如佛十弟子各有第一若
問何人智慧第一應答身子是若以夏臘大
而答第一者則於義大僻第四正明修證約
四無量心即自有四一修慈證慈二修悲證

悲三修喜證喜四修捨證捨第一明修慈證
慈者即開為二第一正明修習方法此如佛
處處經中說有比丘以慈相應心無恚無恨
無怨無惱廣大無量善修習云何名以慈相
應心如釋論說若念十方衆生令得樂時心
數法中生法名為慈善是相應欲入禪定當
先作誓願一切衆生悉受快樂我於定中悉
得見受想行識是名心數法諸身業口業及
心不相应諸行是法和合皆名為慈是法皆
以慈為主故慈得名譬如一切心數法皆是

後世因緣而但思得名於作業中思最有力
故是名慈相應相復次行者初修時用念清
淨心取外所愛親人受樂之相若父母兄弟
隨取一最愛者一心緣之若有異念攝之令
還令於心想的的分明見於親人受樂之相
其心愛念乃至中人怨人餘五道亦如是復
次行者如是修時若見種種善惡境界及發
諸禪中事悉不得取但一心觀於親人得樂
之相心心相續是則略說修慈方法第二明
慈定發相行者禪定智慧福德善根力清淨

故如是一心慈念衆生時三昧即發三昧力
故即於定心中見所愛親人受於快樂之相
身心悅豫顏色和適了了分明如是見親人
得樂已次見中人乃至怨人亦復如是於定
心中見一人次見於十人千人萬億一聚落
一國土一閻浮提頌六一四天下乃至十方世界
一切衆生悉皆受樂行者於定中見外人受
樂而內定轉深與外相應湛然無動是名慈
相應心即是相應受想行識陰入界等法如
前說問曰慈相應定見衆生時為當如上說

從一至十漸漸而見為當一時併見答曰行
者根有漸頓不定一種慈相應心者慈名心
數法能除心中憤濁所謂瞋恨慳貪煩惱譬
如淨水明珠置濁水中水即澄清無恚無恨
無怨無惱者於衆生中若有因緣若無因緣
初生名為瞋瞋增長籌量持著心中而未決
了是名為恨亦名為怨若心已定無所畏忌
欲損於他是名為惱以慈心力除捨離此三
事是名無瞋無恨無怨無惱此無瞋無恨無
怨無惱以是讚歎慈心功德廣大無量者一

心分別有二種名如慈相緣見一方為廣四方為大緣四維及上下為無量復次破瞋恨心名為廣破怨心名為大破惱心名為無量慈緣親人為廣慈緣中人為大慈緣怨人得福多故名無量復次為狹緣故名為廣為小緣故名為大為有量緣故名無量善修者是慈心牢固初得慈不名為善修非但愛念眾生中非但好眾生中非但益一眾生中非但一方眾生中名為善修行者於上親中親下親上中人中人下中人下怨中怨上怨是

九種人中愛憎正等無異乃至愛念五道眾生中以一慈心視之如父如母如兄弟子姪知識常求好事欲令利益安樂如是之心徧滿十方是名善修復次若但與眾生欲界樂不名善修但與初禪樂不名善修但與二禪樂不名善修若能具足與欲界樂乃至三四禪樂是名善修如是慈心名眾生緣或在凡夫人行處或有學人未漏盡者亦行此慈為調心得大福德入無漏故法緣者諸漏盡阿羅漢辟支佛諸佛是諸聖人破吾我相滅一

異相故但觀從因緣相續生以慈念眾生時
從和合因緣相續但空五陰即是眾生念是
五陰此慈念眾生不知是法空定眾生常一
心欲得樂聖人愍之令隨意得樂為世俗法
故名為法緣無緣者是慈但諸佛有何以故
諸佛不住有為無為性中不依上下過去未
來現在知諸因緣為不實顛倒虛誑故心無
所緣佛以眾生不知是諸法實相往來五道
心著諸法而分別取捨以是諸法實相智慧
令眾生得之是為無緣譬如給濟貧人或與

財物金銀寶物或與如意神珠眾生緣法緣
無緣亦復如是此義如摩訶衍中廣說復次
眾生緣慈但見受果報樂相法緣慈則見受
諸法門及涅槃樂相無緣慈則見一切同是
佛性常樂平等相復次眾生緣慈則在根本
禪中法緣慈多在特勝通明背捨諸無漏禪
中無緣慈多是首楞嚴法華三昧及九種禪
中第二釋修證悲即為二一者正明修悲方
法如佛說若有比丘以悲相應心無瞋無恨
無怨無惱廣大無量善修悲相應心者行者

於慈定中常念欲與衆生樂從慈定起猶見衆生受種種身苦心苦心生憐愍即作是念衆生可念莫令受是種種身苦心苦復更念言我今無目五道之中親中怨人並受種種身心諸苦而我不知不見長夜懈怠不生救拔之心作是念已即發願言若有衆生受種種苦我於定中悉願得見勤加救護作是願已即入禪定用定念淨心先取一所愛親人受苦之相繫心緣之若有異念攝之令還令於心想的的分明其心憐愍悲念無極如是

乃至中怨憎一方乃至十方一道乃至五道亦如是是則略說修悲方法二明悲定發相行者福德智慧善根清淨作是觀時三昧便發即於定中見於親人受苦之相了了分明其心悲愍欲加救護既見親人受苦生憐愍心已次見中人怨人如是乃至十方五道衆生受苦之相行者於定心中見外人受苦而內心憐愍從悲定起心轉深固定心與外相應湛然無動是名悲相應心無瞋無恨無怨無惱廣大無量皆如上說善修者於悲定中

非但見親人受苦深憐愍乃至中怨九種十方五道諸受苦者憐愍救護其心平等故名善修復次若見是受苦之人生愍念受樂者受不苦不樂者而不憐念不名善修若見三種之人悉皆是苦憐愍不二是名善修復次見五道衆生受苦差別名不善修八若見受苦不異憐愍平等名曰善修亦可得言若見五道衆生受苦一種名不善修若能分別五道衆生受苦差別不同名曰善修如是略說善修之相問曰五道衆生果報不同苦樂有異

如三塗衆生多苦報人道衆生半受苦樂天道衆生多受樂果云何行慈因緣皆見一切受樂行悲因緣皆見一切受苦豈非顛倒耶答曰不然是為得解之道行者欲學是慈無量心時先當作願願諸衆生受種種樂取受樂人相攝心入定即見衆生皆悉受樂譬如鑽火先以軟草乾牛糞等火勢轉大能燒大濕大慈心初發亦如是初生之火唯及親人慈心轉廣怨親同等皆見受樂無復苦相復次一切衆生五道輪轉苦樂不定即雖暫樂

後必大苦今雖大苦後當得樂雖即未然必
有其事是故行者用得解之心緣於一切皆
樂不墮顛倒悲喜捨心亦復如是第三釋修
喜證喜即為二一者正明修喜方法如佛說
若比丘以喜相應心無瞋無恨無怨無惱廣
大無量善修喜相應心者行者入悲定已其
心慙傷一切衆生長夜為諸苦惱之所逼迫
我當云何而拔濟之令是等衆生從苦得樂
從樂生歡喜爾時深觀衆生雖受苦惱此苦
虛妄本無今有易可除滅所以者何如人有

病苦若遇良藥即便差愈更以衣食供給快
樂無量復次如人火熱身受苦惱若得清冷
之水火苦即滅歡樂便生如人現受貧困以
是因緣慳貪造惡若給施珍寶教修布施行
善則現在離於貧弊身心慶快未來之世長
受安樂復次又如世人愚癡顛倒縈纏煩惱
受種種苦若聞無漏清淨妙法如說修行煩
惱病除即便獲得禪定智慧及涅槃樂如是
種種因緣苦無定性易可除滅令得歡樂行
者作是觀已即發願言願諸衆生一切諸苦

悉皆除滅受樂歡喜我於定中悉皆得見作是願已即入禪定用念清淨心取於親人從苦得脫受樂歡喜相一心觀之令於念心的分明見於親人受歡樂相其心悅豫欣慶無量次緣中人怨人乃至十方五道衆生受喜之相心生慶悅是則略明修喜方法二者明喜定發相行者如是修已念慧福德善根力故作是緣時即發三昧力故即於定中任運見於所愛親人離苦得樂歡喜之相了了分明於三昧中其心悅豫不可說乃至十方

五道衆生受於歡喜亦復如是行者於三昧中見於外人受喜之相而於內心無有動轉定漸增深是名喜相應心無瞋無恨無怨無惱廣大無量善修之義如慈心中說問曰慈心令衆生樂喜心令衆生喜樂之與喜有何等異答曰如摩訶衍中說身樂名樂心樂名喜五識相應名樂意識相應名喜五塵中生樂名樂法塵中生樂名喜復次欲界中五識相應名樂初禪中三識相應名樂三禪中一切樂是名樂欲界及初禪意識相應名樂二

頌六

十

禪中一切樂是名喜麤樂名樂細樂名喜因時名樂果時名喜初得樂時名樂歡心內發樂相外現歡喜踊躍是名喜樂根相應名為樂喜根相應故名喜如是等種種分別喜樂之相異問曰若爾者何以不慈喜次第答曰行慈心時愛念衆生猶如赤子心願與樂出慈三昧猶見衆生受種種苦深心愛念欲拔其苦令得安樂當如初樂後喜中隔於悲故不次慈記喜也譬如人母雖常念子令得安樂而未名喜後見染病其心愁毒病既得差

家業付之大歡喜故次悲說喜也問曰何故約禪明喜樂喜即為麤約無量心明喜則為細答曰禪則以定為貴樂心恬靜與定相扶故為勝無量則心緣衆生因緣衆生歡喜為勝故細復次行者初定既淺但以樂緣衆生何以故若取喜相心散難攝後緣三昧漸深雖歡喜踊躍心不散亂故為細第四釋修捨證捨亦為二一者正明修捨方法如佛說若比丘以捨相應心無瞋無恨無怨無惱廣大無量善修捨相應心者行者從喜定出心自

思念若慈與衆生樂悲欲拔苦喜令歡喜而計我能利益不忘二事即非勝行譬如慈父益子不求恩德乃曰真親復次衆生得樂有多因緣不獨由我若言我能與樂則爲過分復次慈心與樂但是得解然諸衆生實不得樂若以爲實即是顛倒復次是諸衆生受苦樂憂喜心生憂喜心生即是結使難得解脫我今欲與清淨善法不應住此三心復次我雖慈悲愛念於彼無益今當捨此三心行諸善法實利衆生如是念已即捨三心一心發

願願一切衆生皆得妙捨莊嚴令我悉見作是念已即入禪定用念清淨心取於親人受不苦不樂之相一心緣之若有異念攝之令還令於心想的的分明見於前人受不苦不樂如是次第緣中人怨人十方五道一切衆生皆是不苦不樂其心平等是則略明修捨方法二者明捨定發相行者如是修已正念福德善根力故作是緣時三昧便發即於定中不加功力任運見於所愛親人受於不苦不樂之相了了分明於禪定中雖見衆生心

無憎愛乃至十方五道衆生亦復如是行者
爾時於此定中見諸衆生皆是捨相三昧開
發無有動轉深妙堅固其心安隱平等不二
是名捨相應心無瞋無恨無怨無惱廣大無
量善修之義並如上說問曰前三種心中應
有福德是捨心於衆生不苦不樂有何等益
答曰行者作是念一切衆生離苦得樂失時
即是苦皆是惱累得不苦不樂則心安隱始
終無患以捨饒益故得福亦大復次行者慈
喜心時或時愛著心生行悲心時或時憂悲

心生貪憂故則功德渺薄入是捨心除此貪
過無諸煩惱當知行捨福德甚大復次行者
於捨心中能作種種益衆生事是故福德增
多略說捨無量心童問曰悲喜捨中何故不
說法緣無緣答曰義類前慈心可見不煩重
說問曰是四無量心樂爲二分悲喜捨何故
不作二分答曰樂是一切衆生所愛重故作
二分苦不愛不欲故不作二分問曰四無量
發願入定見衆生爲寶見爲心想見答曰見
有二種一得天眼無量心此寶見二者但用

得解憶想緣衆生而入三昧既證三昧三昧力故入則得見出則不見此爲三昧得解之力非實見問曰證四無量心何故不分別支及體用淺深進退等相答曰證無量心時亦非全無其義但既無的文故不須分別第五釋四無量功德即爲二一者現世二者未來十六世一現世功德者如佛阿舍中說若入慈心三昧者現世得五種功德一入火不燒二中毒不死三兵刃不傷四終不橫死五善神擁護以利益無量衆生故得無量福德二未來

功德者善修四無量心若生色界多作梵王以無量心廣攝衆生故若於初禪得即作初禪王乃至四禪亦爾問曰三藏中但說初禪號娑婆世界主梵天王今何故說乃至四禪悉有梵王答曰瓔珞經中明四禪禪並有梵王問曰若爾佛何以故說慈報生梵天上答曰以梵天衆生所尊皆聞皆識故佛在天上國常多婆羅門婆羅門法所有福德盡願生梵天若聞行慈生梵天聞多信教修行慈法以是故說行慈生梵天上復次斷婬欲天

皆名為梵說梵則攝四禪四無色定如五戒中律儀但說一種不妄語則攝三事復次若於四禪中修四無量心隨是禪中悉得受生既隨禪生無量心福德大故果報亦應有異豈得生於彼天而無君民之別復次如佛於

人王經說十八梵亦應有王民之異又云四禪中有大靜王而佛於三藏中但說初禪有大梵王者以初禪內有覺觀心雖則有語言法主領下地衆生爲便上地無此故不別出問曰若爾佛何故說四無量功德慈心好修

善修福德極徧淨天悲心好修善修福德極虛空處喜心好修善修福德極識處捨心好修善修福德極無所有處云何言慈果報應生梵天上答曰佛法不可思議隨衆生應度者如是說復次從慈定起入三禪易從悲定起向虛空處易從喜定起入識處易捨定起入無所有處易復次慈心願令衆生得樂此果報自應受樂三界中徧淨天最爲樂故言福德極徧淨悲心觀衆生老病殘害行者憐愍心生云何令得離苦若除內苦外苦復來

頌六

十四

若爲除外苦心苦復來行者思惟有身則有苦唯有無身乃得無苦虛空能破色是故福德極虛空處喜心欲與衆生樂心識樂者心得離身如鳥出籠虛空處心雖得出身猶繫心虛空處無得礙於一切法中皆有心識識得自在無邊故以喜福極在識處捨心者捨衆生中苦樂故得真法所謂無所有處以是故捨心福極無所有處若作如是明四無量心功德但諸聖人智慧方便自在故如是非諸凡夫何以故凡夫之人住初禪乃至四禪

修四無量隨禪受報不能方便巧入無色修四無量復次佛知未來世諸弟子鈍根故分別著諸法錯說四無量相是四無量心聖人所知衆生緣故但是有漏但緣欲界故無色界中無所以者何無色界不緣欲界故爲斷如是人妄見故說煩六四無量心無色界中亦以四無量心普緣十方衆生故不重言不緣無色界如是說者多存法緣無緣復次行者若於衆生緣中具足入法緣無緣是時衆生緣四無量心是摩訶衍復次菩薩發菩提心行

菩薩道此衆生緣四無量心雖是凡夫所行亦應知應證證已以不可得空無所著善巧方便即能於此定中具足一切善法度諸衆生即是行菩薩道復次四無量心中觀行功德衆多更欲論餘事不具明也次四無量心後應釋無想定何以故有諸外道深厭有爲心識生滅欲求涅槃寂靜常樂旣無智慧不知真實得四禪時不見細色之過但覺心識生滅虛誑則厭患其心旣不知破色斷色繫縛直以邪智滅却其心邪法相應心無憶想

謂證涅槃旣未斷色繫縛若捨命時即生無想天中猶是色界生死不得解脫亦名客天猶如阿那舍人修五品熏禪爲色界思惟惑未盡寄生色界亦名客天此無想定旣是邪法非佛弟子所修今欲具足明三界定所以略明示知邪正相耳第三釋四無色定四無色定者一空處二識處三無所有處四非有想非無想處今釋此四定爲二意一總釋二別釋一總釋者前四禪四無量定悉依色法故有今此四定悉依無色法從境得名故云

無色定是故經云四空滅色道心心互相依亦名四空定無形無質即是義同虛空故名四空定亦名四空定處此四種定心亦名定處此四種定心以所觀之境為處如念處勝處一切處悉從所觀處得名四空定次第之

頌

十六

相在下當明而不名禪者前已受名不應重立今應更立勝名復次此四無色自體支林有關不得名禪問曰瓔珞經說五支為因默然為定體此復云何答曰此但約義方便立支非如四禪具足成就支林之法故諸經論

中並不說有支也第二別釋空處即開為三一釋名二修行三證相第一釋名所以名空處定者此定最初離三種色心緣虛空既與無色相應故名虛空定今此空處及上三無色定並是無覺無觀聖默然及捨俱所攝故摩訶衍云得虛空處定不苦不樂其心轉增問曰若虛空無色名空定者上來諸禪亦見空想何故不名虛空定耶答曰不爾彼六地中但是入定心細不見麤色之相意謂為空而實未能觀色破散色法斷色繫縛所以定

中或時見色或不見色非如空定一向永絕
色相是故六地定中雖有空相不名虛空無
色定也第二明修空方法就中有二一明所
修之境二明能修之心一明所修之境中有
二種一者障境二者相成境一障者行者欲
入空處要須滅三種色一可見有對色二不
可見有對色三不可見無對色故經中說過
一切色相滅有對相不念種種相入無邊虛
空處摩訶衍云過一切色相即破可見有對
色滅有對相即是破不可見有對色不念種

煩六

十七

種相是滅不可見無對色一切色法不過十
一謂五塵五根及一入少分即是色法塵如
阿毗曇說一則見十則說有對一入少分是
不可見無對行者欲入虛空處定必須破此
三色此三種色即是障境二成定境者虛空
為智所緣因此入定即是成定之境第二明
能修之心即為二一訶讚二觀析修習言訶
讚者如行者欲求虛空處定應深思色法過
罪所謂若有身色則內有飢渴疾病大小便
利滓穢羸重弊惡欺誑虛假等一切諸苦外

受寒熱刀杖枷鎖刑罰等一切諸苦從先世
因緣和合報得此身即是種種衆苦之本不
可保著復次一切色法繫縛於心不得自在
即是心之牢獄令心受惱無可貪樂是則略
說訶色過罪之相讚者讚歎虛空無色則無
此過虛豁安樂此處寂靜無衆惱患今明訶
責讚歎者即是修習六行之相類前可知也
二明觀析修習行者於四禪中應作是念我
今此定依欲界身具足色法何故不見作此
念已即當一心諦觀己身一切毛道及與九

孔身內空種皆悉虛踈猶如羅縠內外相通
亦如芭蕉重重無實作是觀時即便得見既
得見已復更諦心觀察見身如篔如甑如蜘蛛
網漸漸微末身分皆盡不見於身及五根
等如內身既盡外色亦然所以者何內身四
微四大一切色法不異外身四微四大一切
色法故復次行者如是觀時眼見色壞故名
過色耳聲鼻香舌味身觸覺壞故名滅有對
相於二種餘色及無教色種種不分別故名
不念種種別異相一切色法既滅但一心緣

頌六

十八

空念空不捨卽色定便謝而空定未發亦有中間禪爾時慎勿憂悔勤加精進一心念空當度色難是則略說修習禪定方法第二明證虛空定亦爲六意一證相二明有支無支三體用四淺深五進退六功德第一明證相者行者旣一心念空不捨則其心泯然任運自住空緣此亦似如前說未到地之相於後豁然與空相應其心明淨不苦不樂益更增長於深定中唯見虛空無諸色相雖緣無邊虛空心無分散旣無色縛心識澄靜無礙自

在如鳥在籠中籠破得出飛騰自在證虛空定亦復如是復次得空處定出過色界故名過一切色相空法持心種種諸色而不得起故名滅有對相旣得勝妙空處決定能捨色法心不憶戀故名不念種種相是故經中多頌六以此義明證虛空處定第二明有支無支者十九餘經論中明四無色定例不立支唯瓔珞經云四空定五支爲因第六默然心爲定體方便道同體用相似故若依瓔珞所說虛空定卽有五支五支者如經說一想二護三正四

觀五一心但上來四禪悉有支相貌可見今此空定既無別證支離之法此恐是據修空方便義立為支故經言方便道同體用相似故餘經論悉不立支者當是為自體無有別證支林成就之相而於瓔珞中說有支者多是據方便及約義故說支約方便立支其義云何一想者修空定時想身如筵如甑想二護者即是捨支捨於三種色相又護者名護持遮三種色不令破於空心三正者不邪為義今修空定為正若念色相是則為邪四觀

者觀達正念破三種色達於空理若觀心住虛空無有分散名一心支通明支者謂支離為義因此五法支離非一故名為支約修方便論支正應如此佛意難知既無的文不可定判或是證空定時於空定中義立五支何以故經亦說言五支為因第六默然心為定體今約修空立支隱顯明因果體用如似不便若約證空定時義立五支亦復宛然似如可見深推自解不煩多釋第三體用者前五支為因第六默然心為果果後更起五支則

為用默然為體例如前四禪不異問曰向言
無證支那得例上答曰還用方便支義支對
隱顯例作亦當於義無失第四淺深者初得
虛空定即離三種色心與十方虛空相應於
後定既重發復覺心識明淨見空亦廣定又
增深自覺初淺狹今則漸廣深如是乃至九
品類前可知第五進退者得虛空定亦有四
種人不同所謂退分住分進分達分類如上
四禪中說今不廣明第六明功德者亦有共
不共共如上說不共離過者始於此空定中

方得離三種色過善心不共者得離色證空
更得增勝信敬慚愧等諸功德第二明識處
定者亦為三第一釋名二修行方法三證相
第一釋名者所以名識處者捨空緣識以識
為處正從所緣處受名故名識處第二修行
方法者有二種一者訶毀空處讚歎識處二
者觀破空處繫緣念識處云何名訶責空定
行者知空處定與空相應虛空無邊心緣虛
空緣多則散能破於定復次虛空是外法緣
外法入定定從外生則不安隱過罪多是名

訶虛空定識處既是內法緣內法入定則多
寂靜安隱是故讚歎識處第二觀破空處者
觀緣空受想行識如病如癰如瘡如刺無常
苦空無我和合而有欺誑不實此即是八聖
種觀前四是對治方法便是事觀後無常等
四即是緣諦理觀就此八種觀中即有總別
總者用此八法總觀空處定四陰和合故有
此定可患無實別觀者用此八法前四對治
觀四陰事如病者對治受陰如癰者對治想
陰如瘡者對治行陰如刺者對治識陰復次

四無常等即對觀四陰理相無常觀識陰苦
觀受陰空觀想陰無我觀行陰此事理二觀
總別觀虛空處事理無可貪樂即心易生厭
疾能捨離善用念處中意尋此別對之義可
見問曰離四禪時何故但說三方便今離四
空定說八聖種耶答曰空定既細若不說聖
種往觀則過難見問曰若爾凡夫無八聖種
云何得離答曰善修六行亦得離之但不如
八聖種疾問曰若修有漏禪得用八聖種者
與無漏復有何異答曰今此中用八聖種但

是欲疾離下修上地定不能即深觀自地發
無漏慧故與無漏有異次明繫心緣識行者
既善知空定過罪心不喜樂便捨空處一心
繫緣現在心識念念不離未來過去亦復如
是常念於識欲得與識相應加功專至不計
旬月一心緣識無異念問曰過去識已滅未
來未至現在不住云何可緣而入定耶答曰
心識之法實如所問雖三世心識不可得而
亦可憶持如過去瞋心已滅不可復得猶可
憶知亦如得他心智即能知他三世之心諸

法雖空而不斷故何況自緣已三世識心而
不得作入定因緣此而推之亦得有緣識入
定之義是故行者一心緣識空定即謝識定
未生中間亦例如前問曰若爾亦說中間禪
相耶答曰上已解之其義可見第三證相亦
有六義一證相頌六二明支三體用四淺深五進
退六功德一證定發相者行者一心緣識即
便泯然任運自住識緣因此後豁然與識相
應心定不動而於定中不見餘事唯見現在
心識念念不住定心分明識慮廣闊無量無

邊亦於定中憶過去已滅之識無量無邊及
未來應起之識亦無量無邊悉現定中與識
法相應識法持心無分散意此定安隱清淨
寂靜心識明利不可說也問曰行者未得三
通云何知三世心答曰此是三昧之力類上
四無量心其義可知二明支者如瓔珞經說
四空五支方便道同用相似故例如空處不
煩更說三體用及淺深進退功德等並類可
知今不別釋第三明不用處亦為三一釋名
二明修行方法三明證相一釋名者不用處

者修此定時不用一切内外境界外境名空
内境名心捨此二境因初修得名故言不用
處亦名少處亦名無所有處亦名無想處此
三名從定體得名也二明修無所有處定方
法為二一者訶讚二觀行修習云何訶責識
處行者深知識處過故所以者何識定心與
識法相應若於定中心緣於識過去現在未
來心識悉無量無邊若心緣無邊緣多則散
壞於定復次上緣空入定名為外定今緣識
入定名為內定而依內依外皆非寂靜若依

頌六

卅三

內心以心緣心入定者此定已依三世心生非真實唯有無心識處心無依倚乃名安隱如是知已讚無所有處二觀行修習者觀於緣識受想行識如病如癰如瘡如刺無常苦空無我和合而有虛誑不實義如前釋如是知已即捨識處繫心無所有處無所有處既無所依緣心識則內靜息求不用一切心識之法知無所有法非空非識無爲法塵無有分別如是知已靜息其心念無所有法是時識定即謝少定未發於其中間證相如前說

問曰有人言修無所有取少識緣之入定此事云何答曰不然應捨一切但念無所有法故名無所有處而說言少處者但意根對無所有法塵生於少處非是緣少識入定名爲少處也第三明證相亦爲六一者正明證相二者明支三明體用四淺深五進退六功德第一明無所有定發相者行者於中間心不憂悔專精不懈一心內淨空無所依不見諸法寂然安隱心無動搖此爲證無所有定相入此定時怡然寂絕諸想不起尚不見心相

何況餘法無所分別是名無所有處定亦名
無想定二明支三明體用四明淺深五進退
六功德例如前說第四釋非想非非想定亦
為三一釋名二修行方法三證相一釋名者
言非想非非想者解釋不同有言此定名一
存一亡觀所言非想者非麤想此則亡於麤
想非非想者非非細想此則存於細想又解
云前觀識處是有想不用處是無想今雙除
上二想非想遣識處有想非非想遣不用處
無想故又解言若非有想者此定中不見一

切相貌故言非有想非無想者行人或作是
念若一向無想者如木石無知云何能知無
想故言非無想也問曰非有想非無想中實
有想云何言無想耶答曰非想有四陰共成
豈得言無但凡夫人入此定中陰界入細故
不覺謂言無想佛法中說有四陰共成但因
其本名故言非有想非無想亦有解言約凡
夫說言非有想約佛法中說言非無想合而
論之故言非有想非無想也第二修行方法
亦有二一者訶讚二者觀行修習訶責者深

知無想中過罪是無所有定如癡如醉如眠
如暗無明覆蔽無所覺了無可愛樂故摩訶
衍云觀於識處如瘡如箭觀無想處如癡皆
是心病非真寂靜處更有妙定名曰非想是
處安隱無諸過罪我當求之煩六二明觀行修習
行者爾時諦觀無所緣受想行識如病如癱
如瘡如刺無常苦空無我欺誑不實和合而
有非實有如是觀已即便捨離心觀於非有
非無何法非有謂心非有何以故過去現在
未來求之都不可得無有形相亦無處所當

知非有云何非無若言是無何名無為心是
無為離心是無若心是無不名為心以無覺
無緣故若心非無更無別無何以故無不自
無破有故說無無有則無無故言非有非
無如是觀時不見有無一心緣中不念餘
事是名修習非有想非無想定如是即依
非有非無常念不捨則不用處定便自謝
滅而非有想非無想定未發於其中間亦
如上說第三明證相亦為六意一者正明
證相二明支三明體用四明淺深五進退

六功德第一明證相者行者既一心專精加功不已其心任運住在緣中於後忽然真實定發不見有無相貌泯然寂絕心無動搖恬然清淨如涅槃相是定微妙三界無過外道證之謂是中道實相涅槃常樂我淨愛著是法更不修習彼若正觀如步屈蟲行至樹表更不復進到退迴還如經中說凡夫證此定法如繩繫鳥繩盡則還已其不知四陰和合而有自性然其雖無麤煩惱而亦成就十種細煩惱以不知故謂是真實外道入此定中

不見有無而覺有能知非有非無之心即計此心謂是真神不滅故言神至細不破神能知若佛弟子知是四陰和合而有虛誑不實是中心想故知無別神知復次前虛空處破色故說空識處破空故說識說識為有想不用處破識故無識說無識為無想今此定破頌六無所有說非無想故言非有想非無想此定於世間中沉浮等故智定空有均平是定安隱於世間中最為尊勝等智所不能破故數人言一帶有漏復次無想有三義一無想天

定二非有想非無想定三滅受想定無方便
外道滅心入無想定天定有方便凡夫外道滅
心入非有想非無想定佛弟子滅心入滅受
想定問曰無所有處亦名無想定何故不入
三種滅心耶答曰不善滅無所有中心數法
故非妙復次若在色界無想為極若在無色
界非有想非無想為極若佛法中自有滅受
想不用處於三處中皆非勝定故不取也第
二明支三體用四淺深五進退六功德義類
前可知般若滅一切法而能生一切法如從

初禪來滅憂乃至非想非非想滅不用處之
想皆是般若中前方便滅諸法為入空以其
滅諸法故能生後勝法故般若能生萬法故
此十二門禪皆般若氣分所攝問曰菩薩行
善提道入實相空尚不得空令云何隨此不
實顛倒之空第六分別有四耶答曰如釋論解四
空義中說與諸法實相共智慧行是四無色
中無有顛倒是摩訶衍中四無色問曰何等
是諸法實相智答曰諸法自性空是問曰色
法和合分別因緣故空此無色中云何空答

曰色是眼見耳聞麤事能令空何況不可見
 無有對不覺苦樂而不空耶復次色分別乃
 至微塵皆散滅歸空是心心數法在日月時
 節乃至一念中不可得是名真實四無色空
 義菩薩如是知已亦能分別種種諸相以大
 悲方便為一切衆生故行而不著以此功德
 迴向菩提具一切佛法普施衆生即是行菩
 薩道也

釋禪波羅蜜次第法門卷第六

音釋

𪔐 息淺切 鈍徒困切
 𪔑 少也 鈍不利也
 𪔒 壯士切
 𪔓 蘇果切
 𪔔 與鎖同
 筵 霜夷切 竹器也
 癰 於容切 癰瘡也

釋禪波羅蜜次第法門卷第七

修證亦有漏亦無漏禪

隋天台智者大師說

弟子法慎記

弟子灌頂再治

今約三種法門以辯亦有漏亦無漏禪一者

第七

六妙門二者十六特勝三者通明觀此三法

門亦得說為淨禪此中明淨禪與阿毗曇有

小異淺深位次並如前第五卷中說但教門

分一息道立三種禪為化眾生今須略推此

教意多是對三種人根性不同一者自有眾

生慧性多而定性少為說六妙門六妙門中

慧性多故於欲界初禪中即能發無漏此未

必至上地諸禪也二者自有眾生定根多而

慧性少為說十六特勝慧根性少故下地不

即發無漏定性多故以具上地諸禪方得修

道三者自有眾生定慧根性等為說通明通

明者亦具根本禪而觀慧巧細從於下地乃

至上地皆能發無漏也此是隨機之說若隨

對治則與此相違如前五門中意可解初釋

六妙門為三一者釋名二辨位次三明修證

第一釋名者所言六妙門者一數二隨三止四觀五還六淨通稱六妙門者妙名涅槃此之妙法能通至涅槃故名妙門亦名六妙門此六妙門三是定法三是慧法定愛慧策亦有漏亦無漏義在於此二辨次位者此六妙門位即無定所以者何若於欲界未到地中巧行六法第六淨心成就即發三乘無漏況復進得上地諸禪而不疾證道雖此與前有異是以瑞應經云因此六法遊止三四出生十二此而推之故知此六妙門位則不必定

耳三明修證者若廣明此六法修證則諸禪皆屬六妙門攝今但取次第相生入道之正要明六妙修證之相今明修證六妙門開為十二門也所以者何如數有二種一者修數二者數相應乃至修淨與相應亦如是今約修證分別有十二門一修數二與數相應二一者修數行者調和氣息不澀不滑安詳徐數從一至十攝心在數不令馳散是名修數二與數相應者覺心任運從一至十不加功力心息自住息既虛凝心相漸細患數為羶

意不欲數爾時行者應當放數修隨隨亦有二種一者修隨二者與隨相應修隨者捨數法一心依隨息之出入心住息緣無分散意是名修隨二者與隨相應心既漸細覺息長短徧身入出息任運相依意慮怡然凝靜是名與隨相應覺隨為羸心狀欲捨捨如人疲極欲眠不樂眾務爾時行者應當捨隨修止止有二種一者修止二與止相應修止者三止之中但用制心止也制心息諸緣慮不念數隨凝靜其心是名修止二與止相應者自覺

身心泯然入定不見內外相貌如欲界未到地等定法持心任運不動行者爾時即作是念今此三昧雖復寂靜而無慧方便不能破壞生死復作是念今此定者皆屬因緣陰入界法和合而有虛誑不實我今不覺應須照了煩七作是念已即不著止起觀三分別亦有二種一者修觀二者與觀相應一修觀者觀有三種一者慧行觀觀真之慧二者得解觀即假想觀三者實觀如事而觀也今此六妙門十六特勝通明等並正用實觀成就然後用慧

行觀觀理入道所以者何名實者如衆生一期果報實有四大不淨三十六物所成但以無明覆蔽心眼不開明則不依實而見若能審諦觀察心眼開明依實而見故名實慧行觀及得解觀在下四諦十二因緣九想背捨等中當廣分別云何修習實觀行者於定心中以心眼諦觀此身中細微入出息想如空中風皮筋骨肉三十六物如芭蕉不實內外不淨甚可厭惡復觀定中喜樂等受悉有破壞之相是苦非樂又觀定中心識無常生滅

剎那不住無可著處復觀定中善惡等法悉屬因緣皆無自性如是觀時能破四倒不得人我定何所依是名修觀二與觀相應者如是觀時覺息入出徧諸毛孔心眼開明微見內三十六物及諸蟲戶內外不淨衆苦逼迫剎那變易一切諸法悉無自性心生悲喜無所依倚得四念處破四顛倒是名與觀相應觀解既發心緣觀境分別破析覺念流動非真實道爾時應當捨觀修還還亦有二者修習還二者與還相應一修習還者既知觀

從心發若隨析境此則不會本源應當返觀此心者從何而生爲從觀心生爲從非觀心生若從觀心生則先已有觀今實不爾所以者何數隨止等三法之中未有觀故若非觀心生不觀心爲滅生爲不滅生若不滅生即二心並若是滅法已謝不能生現在若言亦滅亦不滅生乃至非滅非不滅生皆不可得當知觀心本自不生不生故不有不有故即空空無觀心若無觀心豈有觀境境智雙忘還源之要是名修還二與還相應者心慧開

發不加功力任運自能破析返本還源是名與還相應既相應已行者當知若離境智欲歸無境智不離境智縛心隨二邊故爾時當捨還安心淨道亦有二一者修淨二者與淨相應一修淨者知色淨故不起妄想分別受想行識亦復如是息妄想垢息分別垢息取我垢是名修淨舉要言之若能心如本淨名爲修淨亦不得能所修及淨不淨是名修淨二與淨相應者作是修時豁然心慧相應無礙方便任運開發三昧正受心無依倚證淨

亦有二一者相似證五方便相似無漏慧發
二者真實證苦法忍乃至第九無礙道等三
乘真無漏慧發也三界垢盡故名證淨復次
觀衆生空故名爲觀觀實法空故名爲還觀
平等空故名爲淨復次空三昧相應故名爲
觀無相三昧相應頌七故名爲還無作五三昧相應
故名爲淨復次一切外觀名爲觀一切內觀
名爲還一切非內非外觀名爲淨故先尼梵
志言非內觀故得是智慧非外觀故得是智
慧亦不無觀故得是智慧復次菩薩從假入

空觀故名爲觀從空入假觀故名爲還空假
一心觀故名爲淨若能如是修者當知六妙
門即是摩訶衍復次三世諸佛入道之初先
以六妙門爲本如釋迦初詣道樹即內思安
般一數二隨三止四觀五還六淨遊止三四
出生十二因此證一切法門降魔成道當知
菩薩善入六妙門即能具一切佛法故六妙
門即是菩薩摩訶衍今欲更論餘事故略說
不具足也次釋十六特勝即開爲三意一釋
名二明觀門制立不同三明修證第一釋名

者所言十六特勝者一知息入二知息出三知息長短四知息徧身五除諸身行六受喜七受樂八受諸心行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欲十五觀滅十六觀棄捨所以通名十六特勝者十六即是數法特勝者從因緣得名如佛未出世時外道等並已修得四禪四空而無對治觀行故不出生死如來成道初為拘隣及舍利弗等利根弟子說四真諦即得道跡復為摩訶迦葉絺那等直聞四諦真理

不悟更說不淨觀法對治破諸煩惱因此初明九想背捨等諸不淨觀禪爾時修此觀者得道無量復有一機眾生貪欲既薄若厭惡心重作不淨觀即大生厭患便增惡此身無漏未發即雇人自害此事如律文所明佛因六此告諸比丘捨不淨觀更修勝法六名十六特勝修之可以得道此十六特勝有定有觀是中具足諸禪以喜樂等法愛養故則無自害之過而有實觀觀察不著諸禪所以能發無漏既退從容不隨二邊亦能得道故名

特勝問若爾應在觀禪後說淨禪何以故若取教門即在觀禪之後若論行法既勝二邊亦應在後答今明禪定力用淺深之相非是對緣利物之時所以者何背捨勝處悉是得解之觀觀力既能轉想轉心於斷結義強今此特勝唯是實觀能見身內三十六物力用劣弱不能疾斷結使功德淺薄故應前說復次若不淨觀散滅骨人則不能得更觀身毛孔息出入相若於實觀後轉作九想背捨等則具足成就於義無失復次小品經廣乘品

觀於十六特勝復次說九想背捨等諸觀禪此為明證不應生疑也第二明觀門制立不同者解有二一者有人云此阿邪波那等十六法對四念處若約四念處而明當知但在欲界未到地乃至初禪則具足也欲至上地非為不得但觀法式少不具足如四禪既無出入息及喜樂等若約息及喜樂明念處則不便也上下類而可知亦明對四念處復有二解不同一師解云前五對身中三對受次二對心後五對法此師明十六特勝自云依

禪經中說一觀入息至於氣滅二觀出息止
至於鼻端三觀息長短若身不安心多散亂
則出入息俱短若身安心靜則出入息俱長
四息徧身者形心既安則氣道無壅如似飲
氣既統徧身中五除諸身行者想受爲心行
覺觀爲口行出入息爲身行既息徧身中患
彼覺動麤念除諸麤故名除諸身行此五屬
身念處受念處有三謂麤息除故身心安隱
故六受喜七受樂者雖有微喜樂能徧滿身
識既滿內心喜悅故名樂八受諸心行者既

受樂在懷必有數法相隨倚心樂境故名受
諸心行心念處有三九心作喜者既止心一
境未有慧解必爲沉心所覆沒以喜舉之令
不沉沒故名作喜十心作攝者喜心動散則
發越過常攝之令還不使馳散諸緣故作攝
十一心作解脫者心不掉散均等無累故名
解脫法念處有五十二觀無常者已得自在
不爲沉浮所敗故能觀諸法無常念念生滅
不可樂也十三觀散壞者此身不久當散壞
磨滅之法非真實有十四觀離欲者此身唯

是苦本心欲離之故名離欲十五觀滅者是
心住滅多諸過患不欲住故十六觀棄捨者
觀此諸法皆是過患故名棄捨此阿那波那
等十六行是慧性無一息入出而不覺故彼
師自云依經明十六特勝今既未見經文但
述而不作亦未敢治定次師別解云若對四
念處起十六行無往不爾但分之不調如無
漏十六行約四諦中一諦下有四四十六
有漏亦復應爾然約四念處中說一念中有
四四四十六義亦然向言身念處有四以除

身行屬身者此義不然何以故若心息為身
行者如大集經說息乃通於三行非止屬身
行今正明身行者如摩訶行說行名身業今
明善惡諸業皆從心生身息是無知之法不
能造善惡但為行作緣全身以心來受身令
身有所造作名為身今明行破於受心即是
破行也故知此屬受念處當知受中亦具四
法也向言法中有五觀無常屬法念處者此
亦不然何以故經中皆說觀心無常觀法無
我今明觀無常正是心念處也此則一中各

說有四四四十六於義為便也次第二師云此十六法應須豎對諸禪八觀法相關故所以者何一知息入二知息出者此則對於數息三知息長短者對欲界定四知息徧身者對未到地定五除諸身行者對初覺支六受喜對初禪喜支七心受樂對初禪樂支八受諸心行者對初禪一心支九心作喜對二禪內淨喜支十心作攝對二禪一心支十一心住解脫對三禪樂支十二觀無常對四禪不動定十三觀出散對空處十四觀離欲對識

處十五觀滅對不用處十六觀棄捨對非想非非想處此則從初調心乃至發諸禪定明觀行具足此解為勝也第三明修證者所以心名修證者即是作心修習心未相應證者即是任運開發心得相應既有三師制立觀法不同今亦修有證之異但前師云於欲界未到地及初禪中約四念處明十六特勝觀法大意亦不異如前說六妙門中觀法而非無小小不同而名目有異善尋配當其義可解此則不煩別說修證也今正明後師豎對

三界明真特勝既上來未說此觀慧方法今當出修證之相豎明修十六特勝者一知息入二知息出此對代數息也調息方法事事如前數息中說行者既調息綿綿一心依隨於息息若入時知從鼻端入至臍若出時知從臍出至鼻如是一心照息依隨不亂爾時知息麤細之相麤者知風喘氣為麤細者知息相為細若入息麤時即調之令細是名知麤細相譬如守門之人知門人出入亦知好人惡人知好則進知惡則遮復次知麤細者

入息則麤出息則細何故爾入氣利急故相麤出息澀遲故細復次知輕重知入息時輕出息時重何以故入息既在身內即令體輕出息時身無風氣則覺身重複次知澀滑入息時滑出息時澀何以故息從外來風氣利故則滑從內出吹內滓穢塞諸毛孔則澀復次知冷暖知入息時冷知出息時暖何以故息從外來冷氣而入故冷息從內出吹內熱氣而出故暖復次知久近入息時近出息時久何以故息入既利則易盡故近息出澀則

頌七

十

難盡故久復須覺知因出入息故則有一切
衆苦煩惱生死往來輪轉不息心知驚畏行
者隨息之時知息有如是等法相非一故云
知息入出也問何故以此代數息答若是數
息直闇心數無有觀行修證時多生愛見慢
等諸煩惱病也愛者愛著此數息見者謂見
我能數慢者謂我能數以此慢他今以隨代
數者隨息之時即覺知此息無常命依於息
以息爲命一息不還即便無命既覺息無常
知身命危脆知息無常即不生愛知息非我

即不生見悟無常即不生慢此則從初方便
已能破諸結使不同數息復次行者一心依
息令心不散得入禪定故名亦愛覺悟無常
故名亦策與定相應名亦有漏觀行不著名
亦無漏復次若數息時冥闇心而數既無照
了後證定時則心無所見今隨息者既明心
照息後證定時則心眼開明見身三十六物
破愛見慢此即是特勝勝於數息也三知息
長短者此對欲界定若證欲界定時宜是定
明淨都不覺知息中相貌今此中初得定時

永樂北藏

釋禪波羅蜜次第法門

第一六七册

即覺息中長短之相云何為覺若心定時覺入息長出息短何以故心既靜住於內息隨心入故入則知長既心不緣外故出則知短復次覺息長則心細覺息短則心麤何以故心細則息細息細則入從鼻至臍微緩而長出息從臍至鼻亦爾心麤則息麤息麤則入從鼻至臍急疾短出從臍至鼻亦爾復次息短故覺心細息長故覺心麤何以故如心既轉靜出息從臍至鼻即盡入息從鼻至咽間即知盡此則心靜故覺息短覺長故心麤者

如行者心麤故覺息從臍至鼻從鼻至臍道里長遠此則心麤故覺息長復次短中覺長則定細長中知短則是麤何故爾如息從鼻至咽則盡此行處雖短而時若大久久方至臍此則行處短而時節長也若就此而論短中覺長則定細覺長中而短是麤者如心麤故息從鼻至臍道里極長而時節短歛然之間即出至鼻何以故心麤氣息行疾故此雖長而短然此息短則是心麤也故云短中長而細長中短而麤也如此覺長短時節知無

常由心生滅不定故今息長短相貌非一得
此定時覺悟無常轉更分明證欲界定故名
亦愛觀行覺無常故名亦策此略說第三知
息長短破欲界定也第四知息徧身者對未
到地定若根本未到地直覺身相泯然如虛
空爾時實有身息煩七但以眼不開故不覺不見
今特勝中發未到地時亦泯然入定即覺漸
漸有身如雲影覺出入息徧身毛孔爾時亦
知息長短相等見息入無積聚出無分散無
常生滅覺身空假不實亦知生滅刹那不住

三事和合故有定生三事既空則定無所依
知空亦空於定中不著即破根本未到地愛
策之義已在其中問摩訶衍中及諸經多說
觀息入出何以故言知息入出答此說知為
觀而觀法實未具足故今說為知大品廣乘
品中明十六特勝相皆言知息入出長短以
是文為證說知則不乖文義觀慧在下當說
第五除諸身行者對初禪覺觀支就中二一
明身行二明除身身行者欲界身中發得初
禪色界四大造色觸欲界身欲界身根生身

識覺此色觸二界色相依共住故名身身行
若即觀支此觀支從身分生知身中之法有
所造作故名身行次明除身行者因覺息徧
身發得初禪心眼開明見身三十六物晷穢
可惡爾時即知三十六物猶四大有頭等六
分一七非身十三四大之中各各非身此即是除
欲界身也除初禪身者於欲界身中求色界
四大不可得名除初禪身所以者何若言有
色界造色者是為從外來為從內出為在中
間住如是觀時畢竟不可得但以顛倒憶想

故言受色界觸諦觀不得即是除初禪身身
除故身行即滅復次未得初禪時於欲界身
中起種種善惡行今見身不淨則不造善惡
諸結業故名除身行今明此定亦有二種一
者根本五支如前說二者淨禪五支者覺身
三十六物虛假不實名覺分別此禪與欲界
及根本功德大有優劣名為觀既得法喜心
大慶悅名為喜於無垢受恬憺之樂名為樂
正定持心令不動搖名為一心此中支除成
就勝妙喜樂而心無染著故名為淨禪也復

次如阿毗曇中說隱沒無託有垢不隱沒有
記無垢等義約此二種禪中應廣分別六受
喜者即是對破初禪喜支根本禪中喜支從
隱沒有垢覺觀後生既無觀慧照了多生煩
惱故不應受今明受喜者於淨禪覺觀支中
生以有觀行破折達覺觀性空當知從覺觀
生喜亦空即於喜中不著無諸過罪故說受
喜如羅漢人不著一切供養故名應供復次
如真實知見得真法喜故說受喜七受樂者
對根本禪樂支彼禪既無觀慧樂中多染故

不應受今言受樂者受無樂知樂性空於樂
中不著既無樂過罪上無別證無為之樂故
說受樂八受諸心行者此對破根本一心支
今明能通諸法故名諸心行心行有二種一
者動行二者不動行有人解云從初禪乃至
三禪猶是動行四禪已去名不動行今略說
不動行者覺等四支是動行後一心支是不
動行亦名諸心行者即是一心支不動之行
若根本禪入一心時心生染著此一心不應
受今明受諸心行者知此一心虛誑不實一

心非心即不取著既無過罪即是三昧正受故說受諸心行九心作喜者此對二禪內淨喜所以者何二禪喜從內淨發以無智慧照了多受也今觀此喜即知虛誑不生受著如眞實知生法喜亦名喜覺分既從正觀心生眞法喜故名心作喜十心作攝者此對二禪一心支何以故爲二禪喜動經攝故說心作攝今明攝者正以破前僞喜生喜覺喜此喜雖正而不無湧動之過即應返觀喜性既知空寂畢竟定心不亂不隨喜動故云作攝是

以大集經云動至心十一心住解脫者此對破三禪樂所以者何三禪有徧身之樂凡夫得之多生染愛爲之所縛不得解脫今言解脫者以觀慧破析證徧身樂時即知此樂從因緣生空無自性虛誑不實觀樂不著心得自在故名心作解脫十二觀無常十五此對破四禪不動所以者何如世間中有動有不動法三種爲樂所動猶名動法今此四禪名不動定凡夫得此定時多生常想心生愛取今若觀此定生滅代謝三相所遷知是破壞不安

之相故經云一切世間動不動法皆敗壞不安之相故名觀無常十三觀出散者此對破空處所以者何出者即是出離色界散者即是散三種色復次出散者謂出離色心依虛空消散自在不爲色法所縛故名出散凡夫得此定時謂是真空安隱心生取著今言觀出散者行人初入虛空處時即知四陰和合故有無自性不可取著所以者何若言有出散者爲虛空是出散爲心是出散若心出散心爲三相所遷過去已謝未來未至現在無

住何能出耶若空是出散者空是無知無知之法有何出散既不得空定則心無受著是名觀出散十四觀離欲者此對識處所以者何一切愛著外境皆名爲欲從欲界乃至空處皆是心外之境若虛空爲外境識來領受此空即以空爲所欲今識處定緣於內識能離外空欲故離欲若凡夫得此定無慧眼照了謂言心與識法相應真實安隱即生染著今言觀離欲者得此定時即觀破析若言以心緣識心與識相應得入定者此實不然何

以故過去未來現在三世識皆不與現在心相應故云何言心與三世識相應定法持心名爲識定故知此識定但有名字虛誑不實故名離欲也十五觀滅者此對無所有處所以者何此定緣無爲法塵心與無爲相應對無爲法塵發少識故凡夫得之謂之心滅十七深生愛著不能捨爲之所縛今言觀滅者得此定時即覺有少識此識雖少亦有四陰和合無常無我虛誑譬如糞穢多少俱是十六不可染著是名觀滅十六觀棄捨者此對非想所以

者何非想是兩捨之對治從初禪以來但有遍捨無有兩捨故未與棄捨之名今此非想既有雙捨有無故名棄捨亦以此定是捨中之極故最後受名若凡夫得此定時謂爲涅槃無有觀慧覺了不能捨離今明棄捨者得此定時即知四陰十二入三界及十種細心數等和合所成當知此定無常苦空無我虛誑不實不應計爲涅槃生安樂想既知空寂即不受著是名觀棄捨雖求定相而亦成就此定爾時即具二種棄捨一者根本棄捨二

者涅槃棄捨求棄生死故云觀棄捨行者爾時深觀棄捨即便得悟三乘涅槃此事如須跋陀羅佛令觀非想中細想即便獲得阿羅漢果今明悟道未必應須具十六或得三二特勝即便得悟亦利根者初隨息時覺悟無常十七即便悟道此隨人不定也從初十七以來俱發根本定故名亦有漏於中觀行破析不著名亦無漏故云特勝是亦有漏亦無漏禪此豎對三界諸禪者則一一觀法相至義可見也釋禪波羅蜜次第法門卷第七

音釋

析先的切 締抽切 暹此芮切 脆易斷也 恬兼切 憺徒覽切 澹安靜也

永樂北藏

釋禪波羅蜜次第法門

第一六七册

釋禪波羅蜜次第法門卷第八明修證通 煩八

隨 天台智者大師說

弟子法慎記

弟子灌頂再治

今辨此禪大意为三一者釋名二者辨次位

三者明修證一釋名者所以此禪名為通明觀者此觀方法出大集經文無別名目北國諸禪師修得此禪欲以授人既不知名字正欲安根本禪裡而法相迥殊若對十六特勝則名目全不相關若安之背捨勝處觀行方

法條然別異既進退並不相應所以諸師別

作名目名為通明觀禪或有說言華嚴經有

此名目所言通者謂從初修習即通觀三事

若觀息時即通照色心若觀色乃至心亦如

是此法明淨能開心眼無諸暗蔽既觀一達

三徹見無闕故名通明復次善修此禪必定

能發六通三明故大集經明法行比丘修此

禪時欲得神通即能得之今言通者即是能

得六通明者即是能生三明此因中說果故

言通明觀問曰餘禪亦能發六通三明何故

獨此禪說為通明答曰餘禪乃有發通明之義不如此禪利疾故名通明問曰如大集經亦有別釋此禪名義故經言所言禪者疾故名禪疾大疾住大住寂靜觀滅達離是名為禪今何故別立名耶答曰彼經雖有此釋於義乃顯而名猶漫既不的有名目故復更立通明之名第二明次位者此禪無別次位猶是約根本四禪四空立次位但於一一禪內更有增勝出世間觀定之法能發無漏及三明六通疾利亦於非想後心滅諸心數入滅

受想定故不同根本暗證取著無有神智功能是故雖復次位同於根本而觀慧殊別恐人謬解故立別名雖名有異而次位無差問曰若此禪得入滅定與九次第定有何異耶答曰修此定時心頻八心無間亦得說為九次第定然終非是具足九次第定法是事在下自當可見若比准成實論解九定八解亦是具足第三明修證此禪既無別次位還約根本次位辨修證也第一先明修證初禪之相如大集經說言初禪者亦名為具亦名為離離

者謂離五蓋具者謂具五支五支者謂覺觀
喜安定云何爲覺如心覺大覺思惟大思惟
觀於心性名爲覺云何爲觀觀心行大行
徧行隨意名爲觀云何爲喜如真實知大
知心動至心名爲喜云何爲安謂心安身
安受安受於樂觸名爲安云何爲定謂心
住大住不亂於緣不謬無有顛倒是名爲定
即是彼經略釋修證通明初禪之相推此經
文所明五支則與餘經論所明大異故須別
釋今先釋如心如心者即是初禪前方便定

發也亦即是未到地但證不孤發要由修習
云何修習行者從初安心即觀於息色心三
事俱無分別觀三事者必須先觀息道云何
觀息謂攝心靜坐調和氣息一心諦觀息想
徧身出入若慧心明利即覺息入無積聚出
無分散來無所經由去無所履涉雖復明覺
息入出徧身如空中風性無所有是則略說
觀息如心相次觀色如行者既知息依於身
離身無息即應諦觀身色如此色本自不有
皆是先世妄想因緣招感今世四大造色圍

虛空故假名為身一心諦觀頭等六分三十六物及四大四微一一非身四微四大亦各非實尚不自有何能生六分之身三十六物無身色可得爾時心無分別即達色如次觀心如行者當知由有心故則有身色去來動轉若無此心誰分別色色因誰生諦觀此心藉緣而有生滅迅速不見住處亦無相貌但有名字名字亦空即達心如行者若不得三性別異名為如心復次行者若觀息時既不得息即達色心空寂何以故三法不相離故

色心亦爾若不得色心三事即不得一切法所以者何由此三事和合能生一切陰入界眾若煩惱善惡行業往來五道流轉不息若了三事無生則一切諸法本來空寂是則略說修習如心之相第二明證相此亦具有證欲界未到地相行者如上觀察三性悉不可得其心任運自住真如其心泯然明淨名欲界定於此定後心依真如法心泯然入定與如相應如法持心心定不動泯然不見身息心三法異相一往猶如虛空故名如心即是

通明未到地也次釋初禪發相如前引經說此應具釋五支證相今先據覺支爲本覺義既成釋餘四支則從可見所以經言覺大覺覺者覺根本禪覺觸發相故名爲覺此事如前說但輕重有異大覺者豁然心目開明見三事發相名爲大覺此傍釋未是正意復次今當分別覺大覺義所言覺者覺世間相也大覺出世間也此即對真俗二諦釋之亦有漏無漏義意在此今明世間則有三種一根本世間一期正報五陰是也二義世間者

知根本之法與外一切法義理相關也三事世間者發五通時悉見一切衆生種類及世間事也世間既有三種出世間對世間亦爲三所以者何衆生根有下中上利鈍不寺是故雖同證此初禪境界淺深其實有異故須約三義分別證初禪不同第一先釋約根本世間出世間明覺大覺五支成初禪之相即爲二意第一先明初禪發相第二即釋成覺大覺五支差別之相一先明初禪發之相即爲三意品次不同一者初發二次三後一初

發相行者發初禪時即豁然見自身九萬九千毛孔空踈氣息徧身毛孔出入雖心眼明見徧身出入而入無積聚出無分散來無所經由去無所履涉即見身內三十六物一一分明三十六物者諸髮毛爪齒薄皮厚皮筋肉骨髓脾腎心頰八肝肺小腸大腸胃胞膽屎尿管汗淚涕唾膿血脉黃痰白痰癰肪膈腦膜此三十六物十是外物二十六是內物二十二是地物十四是水物已見風水地相分明復覺諸物各有熱氣煎煮火相分明觀此四

大猶如四蛇同處一篋四大蛇蛇其性各異亦如屠牛之人分肉為四分諦觀四分各不相關行者亦爾心大驚悟復次行者非但見身三十六物四大假合不淨可惡亦覺知五種不淨之相何等為五一者見外十物相不淨心生厭患是名自相不淨二者見身內二十六物內性不淨是名自性不淨三者自覺此身從歌羅邏時父母精血和合以為身種是名種子不淨四者此身處胎之時在生熟二臟之間是名生處不淨五者及其此身死

後捐棄塚間壞爛臭穢是名究竟不淨當知此身從始至終不淨所成無一可樂甚可厭惡我為無目忽於昔來著此不淨臭爛之身造生死業於無量劫今始覺悟悲喜交懷五種不淨如摩訶衍論廣說復覺定內心識緣

諸境界念念不停諸心數法相續而起所念相異亦復非一是名初禪初證之相次明中證相行者住此定內三昧漸深覺息後五臟內生息相各異所謂青黃赤白黑等隨臟色別出至毛孔若從根入色相亦不同如是分

別氣相非一復見此身薄皮厚皮膜肉各有九十九重大骨小骨三百六十及髓各有九十八重於此骨肉之間有諸蟲四頭四口九十九尾如是形相非一乃至出入來去音聲言語亦悉覺知唯腦有四分分有十四重身

內五臟葉葉相覆頌八猶如蓮華孔竅六空踈內外相通亦各有九十九重諸物之間亦各有八十戶蟲於內住止互相使役若行者心靜細時亦於定內聞諸蟲語言音聲或時因此發解衆生言語三昧身內諸脉心脉為主復從

心脉内生四大之脉一大各十脉十脉之内
一一復各九脉合成四百脉從頭至足四百
四脉内悉有風氣血流相注此脉血之内亦
有諸細微之蟲依脉而住行者如是知是知
身内外不實猶如芭蕉復觀心數隨所緣時
悉有受想行識四心差別不同三明後證之
相行者三昧智慧轉深淨明利復見氣息調
和同為一相如瑠璃器非青黃赤白亦見息
之出入無常生滅悉皆空寂復見身相新新
無常代謝所以者何飲食是外四大入腹資

身時新四大既生當知故身隨滅譬如草木
新葉既生故葉便落身亦如是愚夫不了謂
是惜身智者於三昧内覺此身相無常所遷
新新生滅空無自性色不可得復各一念心
生之時即有六十刹那生滅或有人言六百
刹那生滅迅速空無自性心不可得第二明
釋成覺觀五支之相即為五第一釋覺支經
說覺支云覺大覺思惟大思惟大思惟觀於
心性約此五句以明覺相今先釋覺大覺二
句此約世間出世間境界分別故有此二覺

之異世間境即是異相出世間境即是如相
此之如異即是真俗二諦之別名也今約觀
門淺深易見今當具依摩訶衍分別論云有
三種上中下如異既有三種覺大覺亦應為
三也論意分別假名為異分別四大實法同
體名為下如分別地大異餘三大名為異同
一無常生滅不異名次如無常生滅名為異
生滅即空無異名上如今即約禪為下中上
品明觀門淺深之相第一先明下品覺相覺
氣息入出青黃赤白諸色隔別名為覺覺此

諸息同一風大無異名大覺次覺三十六物
隔別名為覺覺餘三大無有別異名大覺覺
於心數非一名為覺同是四心無異名大覺
第二明中品覺者息是風大名為覺覺息生
滅無常名大覺覺餘三大各別名為覺覺同
一無常生滅不異名大覺覺四心差別不同
名為覺覺無常生滅不異名大覺覺第三明上
品覺者覺息無常為異者此息為八相所遷
故無常何等為八相一生二住三異四滅五
生生六住住七異異八滅滅此八種相遷法

體別異非一名爲覺覺息本空寂無八相之
異名大覺覺餘三大各有八相別異名爲覺
覺餘三大本來空寂無八相之異名大覺覺
心八相所遷別異非一名爲覺覺心本來空
寂無八相之異名大覺所以者何若心即是
八相八相即是心者則壞有餘相所以者何
今息色亦即是八相八相亦即是息色八相
無異故息色心三事亦應無異若爾說心時
即應是說息色今實不爾壞亂世諦相故如
人喚火應得水來說心一向即是息色過同

於此復次若離心有八相離八相有心者此
則心非八相八相非心若心非八相則心但
有名無相無相之法是不名心若八相離心
八相則無所遷即不名八相八相無所相故
如是審諦求之則心與八相本自不有亦不
依他有性性如虛空無一異相故名大覺覺
前息色一一亦當如是分別此則略說上品
覺大覺之相次釋思惟大思惟二句此還約
前覺大覺說所以者何初心覺悟真俗之相
名覺大覺後心重慮觀察名思惟大思惟對

小覺後說思惟大覺後說大思惟此義易見
不煩多釋次釋觀於心性者即是返觀能思
惟大思惟之心也所以者何行者雖能了於
前境而不能返達觀心則不會實道今即返
照能觀之心為從觀心生為從非觀心生若
從觀心生若從非觀心生二俱有過當知觀
心畢竟空寂五句釋覺支竟第二次釋觀支
經云若觀心行大行徧行隨意觀心者即是
前觀於心性也行大行者聲聞之人以四諦
為大行當觀心時即具四諦正觀所以者何

若人不了心故無明不了造諸結業名為集
諦集諦因緣必招未來名色苦果是名苦諦
若觀心性即是具足戒定智慧行三十七品
故名道諦若有正道則現在煩惱不生未來
苦果亦滅名為滅諦是名聲聞大行若緣覺
人以十二因緣為大行若是菩薩即入無生
正道正觀證於寂定瑠璃三昧毛孔見佛入
菩薩位也則略有三乘大行之道相也徧行
者觀行未利亦並約心而觀四諦名為大行
今觀道稍利能徧歷諸緣觀於四諦出十六

行觀故名徧行隨意者若是徧行雖在定內
得見諸緣出禪定時則觀不相應今隨意者
隨出入定觀一切法任運自成不由作意是
名隨意此則略釋觀支相也第三明喜支喜
支者經言如真實知大知心動至心是名為
喜如真實知者即是上來觀於心性四諦真
理也大知者如上觀行若心審諦停住緣內
稱觀而知故言如真實知若豁然開悟稱理
而知心生法喜故名大知心動至心者既得
法喜心動若隨此喜則為顛倒今了此喜無

即得喜性即得喜性故名至心是名為喜第
四次明安支安支者經言若身安心安受安
受於樂觸是名為安身安者了達身性故不
為身業所動即得身安故名身安心安者了
達心性故不為心業所動即得心樂故名心
安受安者能觀之心名之為受知受非受斷
諸受故名之為樂故名受安受於樂觸者世
間出世間二種樂法成就樂法對心故受於
樂第五次明定支者經言若心住大住不亂
於緣不謬無有顛倒是名為定心住者住世

間定法持心不散故名住大住者住真如定
法持心不散故不亂於緣者雖住一心而分
別世間之相不亂也不謬者謬名妄謬諦了
真如妄取不起故言不謬不顛倒者若心偏
取世間相即隨有見沉沒生死不得解脫若
心偏取如相即隨空見破世間因果不修善
法是大可畏處行者善達真俗離此二種邪
命名不顛倒復次若二乘之人得此心破四
倒名不顛倒若是菩薩得此一心能破八倒
名不顛倒行者初得覺支成就即覺身息不

實猶如芭蕉今得住此一心定支成就心既
寂靜於後泯然微細即覺身息之相不實猶
如聚沫是則略明下根行者證通明初禪之
相第二次釋約義世間明中次根行者進證
初禪五支之相即為二一者正明義世間相
二者即釋成覺義就第一釋義世間為二意
一明外義世間二明內義世間今釋外義世
間復為三意一正明根本世間因緣二明根
本與外世界相關三明王道治正第一釋覺
知根本世間因緣生義行者初得初禪既已

證見根本世間爾時或見道或未見道今欲深知此根本世間一期果報因何而生爾時於三昧內心慧明利諦觀身內三十六物四大五陰以願知心願知此身何因緣有三昧智慧福德善根力故即便覺知如是身命皆由先世五戒業力持於中陰不斷不滅於父母交會之時業力變識即計父母身分精血二滯大如豆子以爲已有識托其間爾時即有身根命根識心具足識在其間具有五識之性七日一變如薄酪凝酥於後漸大如雞

子黃業力因緣變此一身內先爲者五臟安置五識爾時即知不殺戒力變此身內次爲肝臟則魂依之不盜戒力變此身內以爲腎臟則志依之不婬戒力變此身內以爲脾臟則魄依之不妄語戒力變此身內以爲脾臟則意依之不飲酒戒力即變身內以爲心臟則神依之此魂志魄意神五神即是五識之異名也五臟宮室旣成則神識則有所栖旣有栖託便須資養五戒業力復變身內以爲六腑神氣府養五臟及與一身府者膽爲肝府

盛水為氣合潤於肝小腸為心府心赤小腸亦赤心為血氣小腸亦通血氣主潤於心入一身故大腸為肺府肺白大腸亦白主殺物益肺成化一身胃為脾府胃黃脾亦黃胃亦動作黃間通理脾臟氣入四支膀胱為腎府

類八

十二

腎府黑膀胱亦黑通濕氣潤腎利小行腸故三焦合為一府分各有所主上焦主通津液清溫之氣中焦主通血脈精神之氣下焦主通大便之物三焦主利上下五臟之神分治六府六府之氣以成五官之神主治一身義

府臟相資出生七體腎生二體一骨二髓腎屬於水以水內有砂石故即骨之義也肝生二體一筋二腸肝為木木為地筋故生筋腸也心生血脈心色赤屬血以通神氣其道自然脾生肌膚脾為土肌膚亦土肺生於皮肺在眾臟之上故皮亦是一身之上是為五臟能生七體亦名七支肺為大夫在上下捨不義肝為尉仁心在中央稟種類脾在其間平五味腎在下衝四氣增長七體成身骨以柱之髓以膏之筋以縫之脉以通之血以潤之

肉以裹之皮以覆之以是因緣則有頭身手
足大分之軀餘骨為齒餘肉為舌餘筋為爪
餘血為髮餘皮為耳識神在內戒力因緣則
五胞開張四大造色清淨變為五情是以對
塵則依情以識知五色因緣則生意識塵謝
則識歸五臟一期果報四大五陰十二入十
八界具足成就此則略說一期果報根本世
間義所因由問曰若言識從內出在五根間
識別五塵與外道義有何異耶答曰如淨名
經說不捨八邪而入八正亦云六十二見是

如來種此言何謂如是等義皆出提謂經明
非人所作若於此義不了在下自當可見第
二釋內世間與外國土義相關相行者三昧
智慧願智之力諦觀身時即知此身具仿天
地一切法俗之事所以者何如此身相頭圓
象天足方法地內有空種即是虛空腹温煖
法春夏背剛強法秋冬四季體法四時大節
十二法十二月小節三百六十法三百六十
日鼻口出氣息法山澤谿谷中之風氣眼目
法日月眼開閉法晝夜髮法星辰眉為北斗

脉爲江河骨爲玉石皮肉爲地土毛法叢林
五臟在内在天法五星在地法五岳在陰陽
法五行在世間法五諦内爲五神修爲五德
使者爲八卦治罪爲五刑主領爲五官昇爲
五雲化爲五龍心爲朱雀腎爲玄武肝爲青
龍肺爲白虎脾爲勾陳此五種衆生則攝一
切世間禽獸悉在其内亦爲五姓謂宮商角
徵羽一切萬姓並在其内對書典則爲五經
一切書史並從此出若對工巧即是五明六
藝一切技術悉出其間當知此身雖小義與

天地相關如是說身非但直是五陰世間亦
是國土世間第三釋身内王法治正義行者
於三昧内願智之力即復覺知身内心爲大
王上義下仁故居在百重之内出則有前後
左右官屬侍衛肺爲司馬肝爲司徒脾爲司
空腎爲大海中有神龜呼吸元氣行風致雨
通氣四支四支爲民子左爲司命右爲司錄
主錄人命齊中天一君亦人之主柱天大將
軍特進君王主身内萬二千大神太一有八
使者八卦是也合爲九卿三焦關元爲左社

右稷主姦賊上焦通氣入頭中爲宗廟王者於間治化若心行正法群下皆隨則治正清夷故五臟調和六府通適四大安樂無諸疾惱終保年壽若心行非法則群僚作亂互相殘害故四大不調諸根暗塞因此抱患致終皆由行心惡法故經言失魂即亂失魄則狂失意則惑失志則忘失神則死當知外立王道治化皆身內之法如是等義具如提謂經說第二明之世間義相關者上來所說並與外義相關所以者何佛未出時諸神仙世智

等亦達此法名義相對故說前爲外世間義也是諸神仙雖復世智辯聰能通達世間若住此分別終是心行理外未見真實於佛法不名聖人猶是凡夫輪迴三界二十五有未出生死若化眾生名爲舊醫亦名世醫故涅槃經云世醫所療治差已還復發若是如來療治者差已不復發此如下說今言內義世間者即是如來出世廣說一切教門名義之相以化衆生行者於定心內意欲得知佛法教門主對之相三昧智慧善根力故即便覺

類八

十五

知云何知如佛說五戒義爲對五臟已如前說若四大五陰十二入十八界四諦十二因緣悉人身內也即知四大此義爲對五臟風對肝火對心水對腎地對肺脾若聞五陰之名尋即覺知對身五臟色對肝識對脾想對心受對腎行對肺名雖不次而義相關若聞十二入十八界亦復即知對內五臟十入十五界義自可見二入三界今當分別五識悉爲意入界外五塵內法塵以爲法入界此即二十三界相關意識界者初生五識爲根對

外法塵即生意識名意識界若聞五根亦知對內五臟憂根對肝苦根對心喜根對肺樂根對腎捨根對脾五根因緣則具有三界所以者何憂根對欲界苦根對初禪喜根對二禪樂根對三禪捨根對四禪乃至四空定皆名捨俱禪當知三界亦爲五臟其義相關聞說四生亦覺知此義關五臟所以者何欲界具五根五根關五臟五臟關四大四大對四生一切卵生多是風大性身能輕舉故一切濕生多是水大性因濕而生故一切胎生多

屬地大性其身重鈍故一切化生多屬火大性火體無而歛有故亦有光明故如來為化三界四生故說四諦十二因緣六波羅蜜當知此三法藥神丹悉是對治衆生五臟五根陰故說所以者何如佛說一心四諦義當知換八集諦對肝因屬初生故苦諦對心果是成就十六故道諦對肺金能斷截故滅諦對腎冬藏之法已有還無故一心已對脾開通四諦故乃至十二因緣六波羅蜜類此可知也此三種法藏則廣攝如來一切教門是故行者若心

明利諦觀身相即便覺了一切佛法名義故華嚴經言明了此身者即是達一切是則說內義世間義相關之相意在幽微非悟勿迷第二次釋成覺五支義者亦為三義一下二次三上今先釋覺支三義一下覺大覺者行者於靜心內悉覺上來所說內外二種世間之相分別名義不同即是隔別之相故名覺義世覺義世間故名覺大覺者覺一切外名義雖別而無實體但依五臟如因肝說不殺戒歲星太山青帝木竟眼識仁毛詩角性震

等諸法此諸法不異肝肝義不異不殺戒等
即是如故名大覺覺餘一切法如四臟亦如
是第二次明覺大覺者行者覺知肝雖如不
殺戒等一切法而肝非肺脾心腎等一切法
了知別異名為覺覺肝等諸法無常生滅不
異四臟等諸法無常名大覺第三次明上覺
大覺者行者覺知肝等諸法八相別異名為
覺覺此肝等諸本來空寂無有異相名大覺
如此分別覺大覺及世間出世間相雖與前
同而亦有異深思自當可見次釋思惟大思

類八

十七

惟者觀於心性之義類如前說是則略明約
義世諦中辯初禪覺支之相餘觀喜安定等
亦當如是一一分別第三釋事世間者此據
得初禪時獲六神通見世諦事了了分明如
觀掌內菴摩勒果此則現觀衆事不同上說
以義比類惟忖分別世事也今就明事世間
內亦為一意第一正見事世間相第二釋成
覺觀五支義今釋第一事世諦相者上根行
人福德智慧利故證初禪時有二因緣得五
神通一者自發二者修得一自發者是人入

初禪時深觀根本世間三事即能通達義世
間相覺義世諦時三昧智慧轉更深利神通
即發更得色界四大清淨造色眼成就以此
淨色之心眼徹見十方一切之色事相分明
分別不亂名天眼通所餘天耳他心宿命身
通亦復如是得五通故明見十方三世色心
境界差別不同衆生種類國土相貌一一有
異是爲異見事世間也故經言深修禪定得
五神通第二修得五通見事世間者如大集
經言法行比丘獲得初禪入禪已欲得身通

繫心鼻端觀息入出深見九萬九千毛孔息
之出入見身悉空乃至四大亦復如是如是
觀已遠離色相獲得身通乃至四禪亦復如
是云何法行比丘獲得眼通若有比丘得初
禪觀息出入真實見色既見色已作是思惟
如我所見三世諸色意欲得見隨意即見乃
至四禪亦復如是云何法行比丘得天耳通
憍陳如若若有比丘得初禪觀息出入次第觀
聲乃至四禪亦復如是云何法行比丘得他
心智通若有比丘觀息出入得初禪時修奢

頌八

十八

摩他毗婆舍那是名他心智乃至四禪亦復如是云何法行比丘得宿命智憍陳如若有比丘觀出入息得初禪時即獲眼通獲眼通已觀於初有歌羅邏時乃至五陰生滅乃至四禪亦復如是既得五通即能見十方三世九道聖凡衆生種類國土所有一一相貌差別不同是名修得神通見事世間通達無闕第二次釋成覺觀五支義今先釋覺亦爲三義一下二中三上下覺大覺者用天眼通徹見諸色分別衆生種類非一國土所有差別

不同名字亦異故名爲覺也大覺者即覺世間所有但假施設諦觀四大即不見有世間差別之異了了分明故名大覺餘四通亦爾第二明次品覺大覺者用天眼通見四大色即知其性各異故名爲覺知四大無常生滅類八性無差別故名大覺餘四通亦爾第三明上品覺大覺者用天眼通明見無常之法八相十九有異是名爲覺覺知八相之法本來空寂一相無相故名大覺餘四通亦爾此則略說用五神通見事世間覺大覺相思惟大思惟觀

於心性成就覺支之相類如前說餘觀支喜
安定等亦當如是一一分別行者當知若聲
聞緣覺得此禪故依定獲得不壞解脫無礙
解脫三明六通故名通明觀若菩薩大士住
此禪時即得無礙大陀羅尼乃至四禪亦復
如是次明二禪自此已下乃至非想滅定禪
門轉復深妙事相非一寧可具辯今但別出
經文略釋正意而已所言二禪者經云二禪
者亦名爲離亦名爲具離者同離五蓋具者
具足三支謂喜安定釋曰行者於初禪後心

患初禪覺觀動散攝心在定不受覺觀亦知
上地不實諦觀息色心三性一心緣內覺觀
即滅則發內淨大喜三昧於定內見身如泡
具二禪行次明三禪經云三禪者亦名爲離
亦名爲具離者同離五蓋具者具足五支謂
念捨慧安定釋曰行者於二禪後心患猷大
喜動散攝心不受亦知上地不實攝心諦觀
喜法即謝發身樂即於定內見身如雲成三
禪行次明四禪相經云四禪者亦名爲離亦
名爲具離者謂同離五蓋具者具足四支謂

念捨不苦不樂定釋曰行者於三禪後心默
患樂法一心不受亦知四禪非實諦觀三性
即豁然明淨三昧智慧與捨俱發心不依善
亦不附惡正住其中即於定內見身如影具
四禪行次明空處經言觀身默患遠離身相
一切身觸喜觸樂觸分別色相遠離色陰一
心觀無量空處是名比丘得空處定釋曰此
可爲二義一者通觀上下二者但約自地及
以上通上下者經觀身默患遠離身相者深
知欲界之身過罪非一身分皆不可得也身

頌八

二十

等三觸對初禪二禪三禪對可見分別色相
者分別欲界色身乃至四禪色一一別異不
實亦知空處未離色法也遠離色陰及觀無
量空處者並如前根本禪內滅三種色法與
虛空相應也二並約自地釋者觀身默患遠
離身相者默患如影之色覆蔽於心觀此影
色亦不可得也身等三觸者別喜根前已壞
此是四禪色起觸心生三觸也分別色相者
分別四禪喜樂及如影之色皆虛誑也遠離
色陰及觀無量空處不異前說次明識處定

相者經言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釋曰心意識者心
者即是捨空定緣三性入識處定行者用三
昧攝智慧雖知三性不實為免空難一心緣
識即入識處定也自知此身不受三受者緣
色四句空處雖離初句而猶受後三句今識
處緣識入定則迥離色界四句所有四受悉
屬於識故云自知此身不受三受亦得言不
受苦樂等三受也已得遠離是三種受名識

處定相次明少識處定相者經言若有比丘
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非
識非非識若非識者是名寂靜我今云何求
斷此識是名得少識處定釋曰觀三世空一
切諸行亦生亦滅者深觀自地及上下心數
悉是有為之相虛誑不實次第觀識者是觀
識處亦識非識非非識者即通知所有法不
可得也若非識者是名寂靜我今云何求斷
此識者即是念滅識之方便緣非識之法入

少識處定也次明非想定者經言若有比丘
有非心想作是思惟我今此想是苦是漏是
瘡是癰是不寂靜若能斷如是非想及非
非想是名寂靜若有比丘能斷如是非想非
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
想若有空想若非想非非想是等皆名麤想
我今若修無想三昧則能永斷如是等想是
故見於非想非非想為寂靜處如是見已入
非非想定已不受不著即破無明破無明已

名獲阿羅漢果釋曰有非心想者即無想定
也是苦是漏等即是觀無想定過罪也若我
能斷如是非想及非非想是名寂靜非想者
即是無想定也及非非想者已逆見上地之
過應斷除是寂靜者破非想定故獲涅槃之
寂靜也若有比丘能斷如是非想獲得無想
解脫門者一切三界之定皆名為想今斷此
想獲得無想三昧即能於非想定破無明發
無漏得阿羅漢果證涅槃也法行比丘若有
受想已下即是重釋出上意義可見也又經

釋禪波羅蜜次第法門卷第九

煩九

隋天台智者大師說

弟子法慎記

弟子灌頂再治

明修證無漏禪卷上

煩九

今明無漏有二種一者對治無漏二者緣理無漏故大集經云有二種行一者慧行二者行行行者即是九想背捨等對治無漏也緣事起行對治破諸煩惱故名行行無漏行也二慧行者即是四諦十二因緣真空正觀

緣理斷惑故名慧行無漏行也第一前釋對治無漏此約九種法門明也一九想二八念三十想四八背捨五八勝處六十一切處七九次第定八師子奮迅三昧九超越三昧今此九種禪通說為對治無漏及次第淺深之義皆如前第一卷中說今就此九種法門中即有二種對治無漏道一者壞法道二者不壞法道壞法道者即是九想八念十想是也善修此三若發真無漏即成壞法阿羅漢也二不壞法道即是背捨勝處一切處九次第

定師子奮迅超越等三昧具足此禪發真無
漏成不壞法大阿羅漢也今通釋第一壞法
觀中三種法門所以此三法門名壞法觀者
行人心厭六欲猶如怨賊故修九想以為對
治作此觀時雖破壞六欲而多生恐怖若修
八種正念恐怖即除既貪欲心薄又無怖畏
爾時欲斷三界結使即應進修十想十想成
就即便殺諸結賊成阿羅漢是人既壞滅欲
界身相不能具足三界觀練熏修三明八解
故名壞法也問曰九想與十想有何異耶答

曰有異不異異者九想如縛賊十想如殺賊
九想為初學十想為成就九想為因十想為
果故經云二為甘露門一者不淨觀門二者
阿那波那門不異者善修九想即具足十想
此義在下當明之初釋九想觀門者一脹想
頌九
二壞想三血塗想四膿爛想五青瘀想六敗
想七散想八骨想九燒想此九種法門通稱
想者能轉心轉想所謂能轉不淨中淨顛倒
想故名為想今釋九想即開為四意一明修
證二明對治三明攝法四明趣道一明修證

者行人先持戒清淨令心不悔易受觀法能
破婬欲諸煩惱賊故爾時當先觀人初死之
時辭談言語息出不反忽已死亡氣滅身冷
無所覺知室家驚慟號天叫地言說方爾奄
便何去此為大畏無可免者譬如劫盡火燒

無有遺脫如偈說

死至無貧富 無勤修善法 無貴亦無賤
老少無免者 無祈請可救 亦無欺誑處
無捍格得脫 一切無免者
死法名永離思愛之處一切有生之所惡雖

知可惡甚無得免者我身不久必當如是同
於木石無所別知我今不應貪著五欲不覺
死至同於牛羊牛羊禽獸雖見死者跳騰哮
吼不自覺悟我既已得人身識別好醜當求
甘露不死之法如偈說

頌九

三

六情根完具 智鑒亦明利 而不求道法
唐受身智慧 禽獸皆亦智 欲樂以自恣
而不知方便 為道修善事 既已得人身
而但自放恣 不知修善行 與彼復何異
三惡道眾生 不得修道業 已得此人身

當勉自益利

行者思惟是已即取我所愛人若男若女脫衣露體卧置地上於前如死尸想一心三昧觀此死尸心甚驚畏破愛著心此則略說死想以為九想前方便也復次九想有二種一者利根二者鈍根若利根之人懸心存想死脹等事悉得成就若鈍根之人懸作不成必須見人初死至尸所取是相已繫心修習既見相分明心想成就即發三昧於後雖離死尸隨想即見一脹想者行者對死尸邊見脰

脹如韋囊盛風異於本相此身中無主妄識役御視聽言語以此自誑今何所趣但見空舍脰脹項直此身姿容妖媚細膚朱脣素齒長眼直鼻平額高眉如是好身令人心惑今但見脰脹好在何處男女之相亦不可識即取此相以觀我所愛人作此訶責欲心臭屎囊脰脹可惡何足貪者為此沉沒自念我身未脫此法一心三昧除世貪愛二壞想行者復觀死尸風吹日曝轉大烈壞在地六分破碎五臟屎臭穢盈流惡露已現我所著者

以此觀之無可愛樂我為癡惑為此屎囊薄皮所誑如燈蛾投火但貪明色不顧燒身之禍自念我身亦爾未脫此法一心三昧除世貪愛三血塗漫想行者復觀死尸既見破壞處處膿血流溢從頭至足點汙不淨臭穢腥臊臍脹不可親近煩九我所愛者以此觀之無可愛樂我為癡惑坐是沉淪汙穢不淨好在何處自念我身未脫此法一心三昧除世貪愛四膿爛想行者觀死尸風熱水漬日漸經久身上九孔蟲膿流出皮肉處處膿爛滂沱在

地臭氣轉增我所愛者以此觀之好容美貌為此昏迷今見臭爛甚於糞穢何可貪著自念我身未脫此法一心三昧除世貪愛五青瘀想行者復觀死尸膿血稍盡風日所變皮肉黃赤瘀黑青黯臭氣轉增我所愛者以此觀之桃華之色誑惑於我今何在自念我身未脫此法一心三昧除世貪愛六噉想行者復觀死尸蟲蛆啖食烏挑其眼狐狗咀嚼虎狼齧裂身殘缺駁脫落可惡我所愛人以此觀之本時形體清潔服飾莊嚴嬌態自惑

今見破壞本相皆失甚可厭惡自念我身未脫此法一心三昧除世貪愛七散想行者復觀死尸禽獸分裂身形破散風吹日曝筋斷骨離頭首交橫我所愛人以此觀之人相何在自念我身未脫是法一心三昧除世貪愛

頌九

五

我身未免此法一心三昧除世貪愛九燒想行者復到死尸林中或見積多草木焚燒死尸腹破肥出爆裂烟臭甚可驚畏或見但燒白骨烟燄洞然薪盡火滅形同灰土假令不燒不埋亦歸磨滅我所愛人以此觀之身相皆盡甚於兵刃沐浴香熏華粉嚴飾輒肥細體清溫諂佞以此惑人今皆磨滅竟何所在自念我身未脫此法一心三昧除世貪愛二明九想對治者行者修九想既通必須增想重修令觀行熟利隨所觀時心即與定相應

想法持心無分散意此則能破六欲除世貪
愛六欲者一者色欲二形貌欲三威儀姿態
欲四言語音聲欲五細滑欲六人相欲此六
欲中能生六種著色欲者有人染著赤色若
赤白色若黃白色黑色若赤黑色若青色若
青白色若桃華色無智愚人見此等色沒溺
迷醉若形貌欲有人但著形貌面如滿月修
目高眉細腰纖指相好端嚴心即惑著威儀
欲者有人著威儀姿態行步汪洋揚眉頰
含笑嬌盈便生愛染言語欲者有人但愛語

聲若聞巧言華說應意承旨音詞清雅歌詠
讚歎悅動人心愚夫淺識為之迷惑細滑欲
者有人但愛身形柔輒皮膚光悅猶若兜羅
之綿寒時體溫熱時體涼按摩接待身服熏
香凡情沒溺為此危喪雜欲者有人皆著五
事人相欲者有人皆不著五事但著人相若
男若女雖見上五事若不得所愛之人猶不
染著若遇適意之人則能捨世所重頓亡軀
命如是六欲世世誑惑衆生沉淪生死沒溺
三塗不得解脫若能善修九想對治除滅則

六欲賊破散妄證涅槃所以者何初死想破
威儀語言二欲次脹想壞想噉想破形貌欲
次血塗漫想青瘀想膿爛想多破色欲次骨
想燒想多除細滑欲九想除雜欲及所著人
相欲噉想散想骨想偏除人相欲殘噉離散
白骨中不見有人可著故以是九想觀能破
欲結瞋癡亦薄三毒薄故九十八使山皆動
漸漸增進其道以金剛三昧摧破結使山得
三乘道九想雖是不淨觀因是能成大事譬
如大海中死尸溺人依之即得度也三明攝

法者是九想法緣欲界身色想陰攝亦身念
處少分或欲界攝或初禪二禪攝未離欲散
心人得欲界繫離欲人得色界繫脰脹等八
想欲界初禪二禪中攝淨骨想欲界初禪二
禪四禪中攝三禪中樂多故無是想四明九
想趣道者修九想有二種若按事而修此則
但能伏欲界結後別修十想以斷見思成無
學道二者若善修九想即具十想從事入理
此則不煩別約餘門修十想所以者何如行
者觀人死時動轉言語須臾間忽然已滅身

體腴脹爛壞分散各各變異是則無常若著此身無常壞時是即為苦若無常苦不得自在者是則無我不淨無常苦無我故則世間不可樂著觀身如是食雖在口腦涎流下與唾和合成味而咽與吐無異下人腹中即為糞穢即是食不淨想以此九想觀觀身無常變易念念皆滅即是死想以是九想厭世間樂知煩惱斷即安隱寂滅即是斷想以是九想遮諸煩惱即離想以九想厭世間故知五陰滅更不須生是處安隱即是盡想若能如

是善修九想即具十想斷見思惑當知是人必定趣三乘道復次摩訶衍中說若善修九想開身念處門身念處開三念處門四念處開三十七品門三十七品開涅槃門入涅槃故則滅一切憂苦菩薩憐愍眾生故雖於九想能入涅槃而亦不取實際作證所以者何若色中無味相眾生即不應著於色若色中無離相今亦不應從色得解脫以色中有味故眾生則著於色色中有離相故眾生從色得解脫而味不即離離不即味離味處無脫

處離脫處無味處當知色即非縛非脫爾時不隨生死不證涅槃但以大悲憐憫一切衆生於此不淨觀中成就一切佛法大品經云九想即是菩薩摩訶衍次釋八念法門所言八念者一念佛二念法三念僧四念戒五念捨六念夫七念入出息八念死此八通稱念者一心緣中憶持不忘失故名之爲念今釋八念即爲三意一明教門所爲二明修證三明趣道之相一明教門所爲者佛弟子於阿蘭若處空舍塚間山林曠野善修九想外不

淨狀其身而作是念我云何將是底下不淨臭屎尿囊以自隨逐爾時嗇然驚怖舉身毛豎及爲惡魔作種種形色來恐怖之欲令其道退沒以是故念佛次九想後說八念以除怖畏如經中說佛告諸比丘若於阿蘭若處有驚怖心爾時應當念佛恐怖即滅若不念佛應當念法恐怖即除若不念法應當念僧恐怖即除故知三念爲除怖畏說也問曰經說三念因緣爲除怖畏後五念復云何答曰是比丘自布施持戒怖畏即除所以者何

若彼破戒畏墮地獄若慳貪畏墮餓鬼及貧窮中自念我有是淨戒布施則歡喜上諸天皆是布施持戒果報我亦有是福德是故念天亦能令怖畏不生十六行中念阿那波那時細心覺尚滅第九何況怖畏麤覺念死者念五陰身念念生滅第九從生已來恒與死俱今何以畏死是五念佛雖不別說當知是為深除怖畏所以者何念他功德以除恐怖則難念自功德以除怖畏則易以是義故不別說二明修證八念念佛者若行者於阿蘭若中心有

怖畏應當念佛佛是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀乃至婆伽婆十號具足三十二相八十種好大慈大悲十力四無所畏十八不共法智慧光明神通無量能度無量十方衆生是我大師救護一切我當何畏一心憶念恐怖即除二念法者行者應念是法巧出得今世果無諸熱惱不待時能到善處通達無礙巧出者善說二諦不相違故是法能出二邊故名巧出得今世果者諸外道法皆無今世果唯佛法中因緣展轉生所謂持戒清淨

故得心不悔得心不悔故生法歡喜生法歡
喜故得心樂得心樂故則能攝心攝心故得
如實智得如實智故得厭離得厭離故得離
欲離欲故得解脫解脫果報故得涅槃是名
得今世果報無熱惱者無三毒生死熱惱也
不待時者諸外道受法要須待時節佛法不
爾譬如新遇火即然不待時到善處者若行
佛法必至人天樂果三乘涅槃之處通達無
礙者得三法印故通達無礙也我修如是等
法當何所畏一心憶念恐怖即除三念僧者

行者應念僧僧是佛弟子眾具五分法身是
中有四雙八輩二十七人應受供養禮事世
間無上福田所謂若聲聞僧若辟支佛僧若
菩薩僧神智無量能救苦難度脫眾生如是
聖眾是我真伴當何所畏一心憶念恐怖即
除垢九四念戒者行者應念是戒能遮諸惡安隱
住處是中戒有二種所得有漏戒無漏戒復
有二種一律儀戒二定共戒律儀戒能遮諸
惡身得安隱定共戒能遮諸煩惱心得內樂
無漏戒能破無明誑惡根本得解脫樂我修

如是之法當何所畏一心憶念恐怖即除五
念捨者行者應念捨有二種一者捨施捨二
者諸煩惱捨捨施有二種一者捨財二者捨
法是二種捨皆名為捨即是一切善法根本
行者自念我有身已來亦有如是捨施功德
我當何畏一心憶念怖畏即除六念天者行
者應念曰天王天乃至他化自在天彼諸天
等悉因往昔戒施善根得生彼處長夜快樂
善法護念我等復當憶念天有四種一者名
天二者生天三者淨天四者義生天如是等

天果報清淨若我有戒施之善捨命之時必
生彼處當何所畏一心憶念恐怖即除七念
阿那波那者如前十六特勝初門中說行者
若心驚怖即當調息緣息出入覺知滿十即
當發言念阿那波那如是至十六神即歸一
心念息恐怖即除次念死者死有二種一者
自死二他因緣死是二種死常隨此身若他
不殺自亦當死何足生怖譬如勇士入陣以
死徃遮則心安無懼如是一心念死怖畏即
除是則略說八念對治恐怖是中法相並如

摩訶衍廣分別三明八念趣道之相者若如前說止是權除怖畏及諸障難今明善修八念即是一途入道法門釋八念入道有二意一者次第修行入道之相二者一一念各得入道次第修行入道者行者欲求解脫煩惱之病先當念佛如醫王念法如良藥念僧如瞻病念戒如禁忌飲食念捨如將養念天如身病少差念阿那波那使發禪定念死即悟無常四諦若三界病盡即得聖道二者明二念各是入道方法者念佛即是念佛三昧入

道之相如文殊般若及諸經中說念法者如經說諸佛所師所謂法也若四諦十二因緣六波羅蜜中道實相如是等法皆是入道之法念僧者如觀世音三昧藥上等經中說念戒如前十種戒中說念施如摩訶衍中檀波羅蜜入道相中說餘三念者若念天及第一義天即入道若念阿那波那入道之相具如通明中說念死如下死想義中說當知八念隨修一念即得入道不須餘習菩薩為求佛道故行是八念心無依倚大悲方便廣習法

門以化衆生當知八念即是菩薩摩訶衍也
次釋十想法門十想者一無常想二苦想三
無我想四食不淨想五一切世間不可樂想
六死想七不淨想八斷想九離想十盡想今
釋十想即爲三意一明次位二明修證三明
趣道想第一所言次位者於佛教所說諸法
中有三種道一見道二修道三無學道今此
十想即約三道以明位次所以者何壞法人
於乾慧地已具九想伏諸結使今修無常等
三想即是總相觀爲破六十二見諸顛倒法

頌九

十二

入見道中得初果故次有食不淨想等四想
此爲須陀洹斯陀舍人入修道中欲斷五下
分結證阿那舍果故說是四種別相事觀助
成正觀斷思惟惑後斷離盡等三想爲阿那
舍人行阿羅漢向修無學道爲欲斷離色無
色愛證阿羅漢故說當知十想約三道以辯
次位一往義則可見第二明修證一無常想
者觀一切有爲法無常智慧相應故名無常
想所以者何一切有爲法新新生滅故屬因
緣故不增積故生時無所從來滅時無所去

處故名無常是中無常有二種一者衆生無常二者世界無常衆生無常者行者觀我及一切衆生從歌羅邏來色心生滅變異乃至老死無暫停時所以者何一切有爲悉屬生住滅三相遷變故知無常所謂欲生異生欲住異住欲滅異滅如是變易無常刹那迅速無暫停息故知一切衆生悉皆無常世界無常者如偈說大地草木皆磨滅須彌巨海亦崩竭諸天住處皆燒盡爾時世界何處常復次如佛說無常觀有二種一者有餘二者

無餘一切人物皆盡唯有名在是名有餘若人物滅盡是名無餘所以者何若言以三相故一切有爲法爲無常者三相自不可得云何有無常如生時無住滅離生時亦無住滅若生時即有住滅即壞生相以生滅相違故若言離生有滅住亦壞三相義若離生則滅無所滅故當知三相不可得若無有三相云何言無常若不得無常相即見聖道是名無常想問曰若爾佛何故說無常爲聖諦答曰爲對治破著常顛倒故是中不應求實若心

計無常為實者即墮斷見復次有餘無常想
如上特勝通明中說無餘者在下慧行中當
廣說問曰何以聖行初門先說無常想答曰
一切凡夫未見道時各貴所行或言持戒為
重或言多聞為重或言十二頭陀為重或言
禪定為重如是各各所行為貴更不復勤求
涅槃佛言是諸功德皆是趣涅槃道分若觀
諸法無常是為真涅槃道如是種種因緣故
諸法雖空而說是無常想二苦想者行者應
作是思惟若一切有餘法無常遷變即是苦

想所以者何從內六情外六塵和合故生六
種識六種識中生三種受謂苦受樂受捨受
是三種受中生老病死恩愛別離求不得怨
憎會五陰盛等八苦之所逼切故名為苦復
次是苦受以事即是苦故一切眾生所不欲
是樂受以為順情故一切眾生所愛若生貪
著無常敗壞即現受眾苦後受地獄畜生餓
鬼等苦如是等種種諸苦皆從求樂生故知
樂即是苦捨受雖復情中不覺苦樂不取不
棄理實無常遷變亦為大苦如是觀時於三

界中不見樂相可生貪著心生厭畏是名苦
想問曰若無常即是苦者道聖諦有爲無常
亦應是苦答曰道聖諦雖無常而能滅苦不
生諸著又與空無我等諸智慧和合故但是
無常而非苦也三無我想者行者當深思惟
若有爲法悉是苦者苦即是無我所以者何
五受陰中悉皆是苦若是苦者即不自在若
不自在是則無我何以故若有我自在者則
不應爲苦所逼知苦即是無我復次五陰十
二入十八界中諸法從緣生則無自性故若

即陰離陰更求我等十六知見皆不可得既
不得我則捨一切諸見執著心無所取便得
解脫是名無我想是無常苦無我三想觀行
深細在下釋苦諦中更當廣說問曰無常苦
無我爲是一事爲是三事若是一事一事不
應說三若是三事佛何故說無常即苦苦即
無我答三是一事所謂受有漏法觀門分別
故有三種異無常行想應是無常想苦行想
應是苦想無我行想應是無我想無常不令
入三界苦令知三界過罪無我則捨世間復

頌九

十五

次無常生厭苦生怖畏無我拔出令得解脫
復次無常者遮常見苦遮令世涅槃見無我
者遮著處見無常者世間所可著常法是苦
者世間計樂處是無我者世間所可計我牢
固者是如是等種種分別並如摩訶衍中廣
說也四食不淨想者行者雖知無常苦空無
我若於飲食猶生貪著當修食不淨想以爲
對治諦觀此食皆是不淨因緣故有如肉是
精血水道中生是爲膿蟲住處如酥乳酪血
變所成與爛膿無異飯似白蟲羹如糞汁一

切飲食厨人執作汁垢不淨若著口中腦有
爛涎二道流下與唾和合然後成味其狀如
吐從腹門入地持水爛風動火煮如釜熟麩
滓濁下沉清者在上譬如釀酒滓濁者爲屎
清者爲尿腰有三孔風吹膿汁散入百脉先
與血和合凝變爲肉從新肉生脂骨髓以是
因緣故生身根從新舊肉令生五精根從此
五根則生五識次第生意識分別取相等並
好醜然後生我我所心等諸煩惱及諸罪業
觀食如是本末因緣種種不淨知內四大與

外四大則無有異但以我見力故強計爲我有行者如是思惟知食罪過若我貪著當墮地獄餓鬼吞熱鐵丸或墮畜生猪狗之中噉食糞穢如是觀食則生厭想因厭食故五欲亦薄即是食不淨想五一切世間不可樂想者行者若念世間色欲滋味眷屬親里服飾十六園觀國土人事等則生樂想惡覺不息障離欲道故行者應當深心諦觀世間過罪之相過罪有二種一者衆生二者國土衆生過罪者一切衆生皆有八苦之患無可貪著復觀

衆生貪欲多故不擇好醜猶如禽獸瞋恚重故乃至不受佛語不敬聞法不畏惡道愚癡多故所求不以道理不識尊卑或慳貪憍慢嫉妬很戾諂誑讒賊邪見無信不識恩義或罪業多故造作五逆不敬三寶輕蔑善人世间衆生善者甚少弊惡者多深觀如是煩惱過罪應生厭離如是不可親厚國土過罪者如偈說

或有國多寒 或有國多熱 有國無救護
或有國多惡 有國多饑餓 或有國多病

有國不修福 如是無樂處

行者深觀欲界惡事如是無有樂處乃至上
二界果報破壞時憂苦甚於下界譬如極高
處墮落摧碎爛壞經言三界無安猶如火宅
衆苦充滿甚可怖畏若常觀是相則深生厭
離愛覺不生是名世間不可樂想九六死想者
行者若修上來諸想多少懈怠心生不能疾
斷漏是時應須深修死無想如佛說死想義
有一比丘偏袒白佛我能修死想佛言汝云
何修比丘言我不望一歲活佛言汝爲放逸

修死想者復有比丘言我不望七月活有比
丘言七日六日五日四日三日二日活佛言
汝等皆是放逸修死想者有比丘言從旦至
食有一比丘言一食頃佛言汝等皆是放逸
修死想者有一比丘偏袒白佛言我於出息
不保入息入息不保出息佛言善哉善哉是
真修死想者是真不放逸行若能如是修死
想者當知是人破懈怠賊一切善法恒得現
前是名修死想也七不淨想者如前通明觀
見身三十六物五種不淨是中應廣說八斷

想九離想十盡想者緣涅槃斷煩惱結使故名斷想離結使故名為離想盡諸結使故名為盡想問曰若爾者一想便足何故說三答曰如前一法三說無常即苦苦即無我此想亦如是斷想有餘涅槃盡想無餘涅槃離想二涅槃方便門當知壞法人成就十想即成阿羅漢具足二種涅槃故說九想十想為壞法道也十想義種種分別具如摩訶衍中廣說第三明趣道相者即有三種一者漸次入壞法道具如前說二者非次第壞法

道從初發心即具修十想斷諸結使得阿羅漢果具足二種涅槃故摩訶衍云若於煖頂忍世間第一法正智慧觀離諸煩惱是離想得無漏道斷結使是斷想入涅槃時滅五受陰不復相續是名盡想當如從初乾慧地來即說離想等此別異前所說三想併在後無學道中也三者隨分入道若於十想之中隨修一想善得成就即能斷三界結使得阿羅漢證二種涅槃故經云善修無常能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明三界結使永盡

頌九

十八

無餘當知無常即是具足入道不煩惱想下
 九想亦當如是一一分別趣道之相復次菩
 薩摩訶薩行菩薩道時心廣大故欲為一切
 衆生習甘露法藥雖知諸法畢竟空寂而亦
 具足成就十想是菩薩於一一想中次第入
 一切法門旋轉無闕為衆生說當知十想即
 是菩薩摩訶衍也

釋禪波羅蜜次第法門卷第九

永樂北藏

釋禪波羅蜜次第法門

第一六七册

音釋

腥臊 腥先青切 臊蘇刀切 黠 於敢切 黑也 瓠 厥縛切 與懼同 爪持也
 駁 北角切 駁也 髑髏 髑徒木切 髑頂骨也 麋 正作 麋也

頌九

十九

永樂北藏

釋禪波羅蜜次第法門

第一六七册

釋禪波羅蜜次第法門卷第十

頌十

隋天台智者大師說

弟子法慎記

弟子灌頂冊治

從背捨已去有六種法門並屬不壞法道所攝利根聲聞具此六法發真無漏即成不壞法大力阿羅漢故摩訶衍云不壞法阿羅漢能具無諍三昧願智頂禪今分此六種法門即為四意謂觀練熏修一者背捨及勝處一切處此三門並屬觀禪故摩訶衍云背捨是

初行勝處是中行一切處是後行悉為對治破根本味禪中無明貪著及淨法愛也二九次第定即是鍊禪三師子奮迅三昧即是熏禪四超越三昧即是修禪今釋第一觀禪即為二意一先釋二番修觀禪方法二明觀禪功能第一釋三番觀行方法者一先釋背捨二次釋勝處三釋一切處也先釋八背捨八背捨者一內有色相外觀色是初背捨二內無色相外觀色是二背捨三淨背捨身作證是三背捨四虛空處背捨五識處背捨六不

用處皆捨七非有想非無想皆捨八滅受想皆捨今釋皆捨即為五意一釋名二明位次三辯觀法不同四明修證五分別趣道之相第一釋名此八法門所以通名皆捨者皆是淨潔五欲離是著心故名皆捨言淨潔五欲者欲界麤弊色聲香味觸貪著是法沉沒三塗名為不淨五欲欲界定未到地根本四禪四空是中雖生味著皆名淨潔五欲今以皆捨無漏對治破除厭離不著欲界根本禪定喜樂故言能皆是淨潔五欲捨是著心名為

皆捨復次多有人言皆捨即是解脫之異名今用摩訶衍意往檢此義不然所以者何如小品經云菩薩依八皆捨入九次第定身證阿那舍人雖得九次第定而不得受具足八解之名故知因中厭離煩惱名皆捨後具足觀鍊熏修發真無漏三界結盡爾時皆捨轉名解脫如此說者義則可依第二明位次者解釋不同若依曇無德人所明初二皆捨位在欲界三淨皆捨位在色界四禪第四五六七此四皆捨位在四空第八滅受想皆捨位

過三界若依薩婆多人所說初二背捨位通
欲界初禪二禪第三淨背捨唯在四禪彼云
三禪樂多又離不淨近故不立背捨下五背
捨明位不異於前復有師言三禪無勝處四
禪無背捨此則與前有異今依摩訶衍中說
論言初背捨初禪攝第二背捨二禪攝當知
此二背捨位在初二禪中爲對治破欲界故
皆言以是不淨心觀外色第三淨背捨位在
三禪中故論云淨背捨著緣淨故淨徧身受
樂故名身作證三界之法若除三禪更無徧

身之樂論文又言是四禪中有一背一捨四
勝處如比上進退從容當知位在三禪四禪
苟而徧屬即互乖論今若具以此義破射於
前及融通教意甚自紘紘下五背捨配位不
異於前今依後家之釋以辯位次也第三釋
觀法不同者若曇無德人明此八三解脫觀並
以空觀而爲體若薩婆多人明此背捨不淨
觀並是有觀馱背爲體今此八背捨具有事
理兩觀在因則名背捨果滿則名解脫亦名
俱解脫也若徧依前二家所說此則事理互

有不具豈得受於俱解脫之名此中觀行方法與前二家不同淺深之異在下自當可見第四明修證行者欲修八背捨無漏觀行必須精持五篇諸戒極令清淨復當精勤勇猛大誓莊嚴心無退沒及能成辦大事所言初背捨者不壞內外色不內外滅色相已是不淨心觀色是名初背捨所以者何衆生有二分行愛行見行愛多者著樂多縛在外結使見多者多著身見等諸見爲內結使縛以是故愛多者觀外身不淨見多者觀內身不淨

敗壞今明背捨觀行多先從內起內觀既成然後以不淨心觀外云何觀內行者端身正心諦觀足大拇指想如大豆脹黑亦如腳趺之相於靜心中觀此相成即復想脹起如梨豆大如是乃至見一拇指脚如鷄卵大次觀二指三四五指亦然次觀脚法復見腫脹乃至脚心脚踵脚踝脚膝胫腕悉見腫脹次觀右脚亦如是復當靜心諦想大小便道腰脊腹背脅悉見腫脹復當靜心諦觀左胛臂肘腕掌五指悉見腫脹乃至右胛亦復如是

復當靜心諦觀頸項頭領悉見腫脹舉身項直如是從頭至足從足至頭循身觀察但見腫脹心生厭惡復當觀壞膿爛血汗不淨大小便道蟲膿流出腹既圻破見諸內臟及三十六物臭爛不淨心生厭惡自觀已身甚於死狗觀外所愛男女之身亦復如是不可愛樂廣說如九想但除散燒二想為異耳行者修此觀時若欲界煩惱未息當久住此觀中令厭心純熟若離貪愛是時應當進觀白骨一心靜定諦觀眉間想皮肉裂開見白骨如

爪大的的分明次當以心向上裂開皮肉即見額骨及髮際骨疑音宜然而開即見骨相復觀頂骨亦見皮肉脫落髑髏骨出復當定心從頭向下想皮肉皆隨心漸漸剝落至足皮肉既脫但見骨人節節相拄端坐不動行者爾時即定心諦觀此骨從因緣生依因指骨以拄足骨依因足骨以拄踝骨依因踝骨以拄跗骨依因跗骨以拄膝骨依因膝骨以拄胫骨依因胫骨以拄腕骨依因腕骨以拄腰骨依因腰骨以拄脊骨依因脊骨以拄肋

骨復因脊骨上挂項骨依因項骨以挂頷骨
依因頷骨以挂牙齒上有髑髏復因項骨以
挂肩骨依因肩骨以挂臂骨依因臂骨以挂
腕骨依因腕骨以挂掌骨依因掌骨以挂指
骨如是展轉相依有三百六十骨一一諦觀
知大知小知強知軟共相依假是中無主無
執何者是身見出入息但是風氣亦復非身
非我觀受觀心乃至觀法悉知虛誑無主無
我作此觀已即破我見憍慢五欲亦皆除滅
爾時復當定心從頭至足從足至頭循身諦

觀深鍊白骨乃經百千許徧骨人筋骨既盡
骨色如珂如貝深觀不已即見骨上白光煜
爚見是相已即當諦觀眉間當觀時亦見白
光炯炯悉來趣心行者不取光相但定心眉
間若心恬然任運自住善根開發即於眉間
見八色光明旋轉而出徧照十方皆悉明淨
八色者謂地水火風青黃赤白普照大地見
色地如莢白淨地見水色如淵中澄清之水
見火色如無煙薪清淨之火見風色如無塵
清風見青色如金精山見黃色如薈蔔華見

赤色如春朝霞見白色如珂雪隨是色相悉有光耀雖復見色分明而無形質可得此色超勝非世所有是相發時行者心定安隱喜樂無量不可文載也行者復當從頭至足深鍊骨人還復攝心諦觀於額住心緣中復見八色光明旋轉而出如是次第定心觀髮際頂兩耳孔眉骨眼骨鼻口齒頷骨頸項骨從上至下三百六十諸骨諸節悉見八色光明旋轉而出行者攝心轉細從頭至足從足至頭觀此骨人悉見徧身放光普照一切悉皆

明淨若是菩薩大士咸於光中見諸佛像若行人善根劣弱乃至四禪方得見諸佛像行者既光明照耀定心喜樂倍上所得是名證初背捨相所以者何內骨人未滅故故名內有色相見外八種光明及欲界不淨境故故言以是不淨心觀外色外色有二種如欲界不淨此是不淨外色八種清淨之色是出世間色界之色故名外色行者見內外不淨色故背捨欲界心不喜樂見八種淨色故即知根本初禪無明暗蔽虛誑不實境界麤劣即

頌十

六

能棄捨心不染著故論言皆是淨潔五欲離是著心故名背捨復次如摩訶衍中說初禪一背捨當知背捨即是無漏初禪若是初禪即便具有五支之義今當分別如行者從初不淨觀來乃至鍊骨人光耀即是觀禪欲界定相次攝心眉間泯然定住即是觀禪未到地相八種光明旋轉而出覺此八色昔所未見心大驚悟即是觀禪覺支之相分別八色其相各異非世所有即是觀支慶心踊躍即是喜支恬憺之法怡悅娛心即是樂支雖觀

此色無顛倒想三昧不動即是一心支今略事分別此無漏觀禪五支之相當知與上根本特勝通明中五支條然有異二背捨者壞內色滅內色相不壞外色不滅外色相以是不淨心觀外色是第二背捨所以者何行者於初背捨中骨人放光既徧頌十今欲入二禪內淨故壞滅內骨人取盡欲界見思未斷故猶觀外白骨不淨之相故云以是不淨心觀外色今明修證行者於初背捨後心中不受覺觀動亂諦觀內身骨人虛假不實內外空踈

專取壞散磨滅之相如是觀時漸漸見於骨人腐爛碎壞猶如塵粉散滅歸空不見內色是時但攝心入定緣外光明及與不淨一心緣中不受觀覺於後內心豁然明淨三昧正受與大喜俱發即見八種光明照從內淨出明十方倍勝於上既證內法大喜光明即知根本二禪虛誑麤劣狀皆不著故名皆捨亦名無漏第二禪是中具有四支推尋可見三淨皆捨身作證者如摩訶衍中說緣淨故淨徧身受樂故名身作證所以者何行者欲入

是三皆捨於二皆捨後心即不受觀外不淨悉皆壞盡散滅無有遺餘亦不受大喜勇動但攝心諦觀八色光耀之相取是相已入深三昧鍊此八色極令明淨住心緣中即泯然入定定發之時與樂俱生見外八色光明清淨皎潔猶如妙寶光色各隨其想昱昱明照徧滿諸方外徹清淨外色照心心即明淨樂漸增長徧滿身中舉體怡悅既證此法皆捨根本心不樂著是則略說證淨皆捨相亦名無漏三禪是中具足五支深思可見乃至四

禪淨色亦復如是皆淨背捨所攝但以無徧
身樂為異耳問曰若爾從初背捨來悉有淨
色何故今方說為淨背捨耶答曰是中應用
四義分別一者不淨不淨二者不淨淨三者
淨不淨四者淨淨不淨不淨者如欲界三十
六物之身性相已是不淨不淨觀力更見此
身胘脹膿爛青瘀臭處此則不淨中更見不
淨不淨淨者如白骨本是不淨之體諦心觀
之膏膩既盡如珂如貝白光煇燦此則不淨
中淨也淨中不淨者從初背捨來雖有淨光

但此光明有三種不淨因緣一者出處不淨
謂從骨人出也二者所照不淨謂照外境也
三者光體未被鍊故不淨譬如金不被鍊滓
穢未盡光色不淨以是因緣初禪雖有光明
不名緣淨故淨二禪雖無白骨光從內淨而
出猶照外不淨而未被鍊及大喜故亦得名
為緣淨今言淨淨者八色光明本是淨色今
於此地又離三種不淨故淨言淨淨亦名緣
淨故淨既淨義具足所以說為淨背捨也四
虛空背捨者行者於欲界後已除自身皮肉

不淨之色初背捨後已滅內身白骨之色二背捨後已却外一切不淨之色唯有八種淨色至第四禪此入種色皆依心住譬如幻色依幻心住若心捨色色即謝滅一心緣空與空相應即入無邊虛空處此明滅色方便異於前也證虛空處定義如前說行者欲入虛空背捨當先入空定空定即是背捨之初門背捨色緣無色故凡夫人入此定名為無色佛弟子入此定深心一向不迴是名背捨云何名深心善修奢摩他故云何名一向不迴

於此定中善修毗婆舍那空無相無作無願故能捨根本著心即不退沒輪轉生死故名一向不迴復次佛弟子當入無色定時即有八聖種觀如癰瘡等四種對治觀故即能厭背無色之法無常等四種正觀故即破無色假實二倒能發無漏八聖種觀行方法並如前離虛空定修識定時說但彼欲離虛空故方修八聖種今行人即入虛空定時即修八聖種雖住定中而不著虛空定故名背捨也五識處六無所有處七非有想非無想處背

捨亦當如是一一分別八滅受想皆捨者皆滅受想諸心心數法是名滅受想皆捨所以者何諸佛弟子厭患散亂心故入定休息似涅槃法安著身中故名身證行者修是滅受想皆捨必須滅非想陰界入及諸心數法云何滅是非想中雖無麤煩惱而具足四陰二入三界十種細心數法所謂一受二想三行四觸五思六欲七解八念九定十慧云何爲受所謂識受云何爲想所謂識想云何爲行所謂法行云何爲觸所謂意觸云何爲思所

謂法思云何爲欲謂入出定云何爲解所謂法解云何爲念謂念於三昧云何爲定謂心如法住云何爲慧謂慧根慧身及無色愛無明掉慢心不相應諸行等苦集法和合因緣則有非想前於非想皆捨中雖知是事不著非想故名皆捨而未滅諸心數法今行者欲入滅受想皆捨故必須不受非想一心緣真絕陰界入則非想陰入界滅一切諸行因緣悉滅受滅乃至慧滅愛無明等諸煩惱滅一切心數法滅一切非心數亦滅是名不與凡

夫共非是世法若能如是觀者是名滅受想以能觀真之受想滅非想苦集之受想今行者欲入滅受想之背捨復須深知能觀真之受想亦非究竟寂靜即捨能觀之定受慧想捨此緣真定慧二心故云背滅受想諸心數法譬如以後聲止前聲前聲既息即後聲亦如是能除受想既息因此心與滅法相應滅法持心寂然無所知覺故云身證想受滅此定中既無心識若欲出入但聽本要期長短也第五分別趣道之相行者修八背捨入道

有三種不同一者先用背捨破遮道法後則具足修習勝處乃至超越三昧事理二觀具足方發真無漏證三乘道二者若修八背捨時是人厭離生死欲速得解脫是時徧修緣諦真觀等即於八背捨中發真無漏證三乘道亦名具足八解脫也當知此人未必具下五種法門問曰若爾此人未得九次第定云何已得受八解脫之名答曰是義應作四句分別一者自有九次第定非解脫自有是解脫非次第定自有次第定亦是解脫自有非

次第定非解脫而是八背捨三者若人厭離生死心重但證初背捨時即深觀四諦真定之理無漏若發便於此地入金剛三昧證三乘道當知是人亦復未必具上七種背捨菩薩摩訶薩心如虛空無所取捨以方便力善修背捨具足成就一切佛法度脫衆生當知背捨即是菩薩摩訶衍次釋八勝處法門八勝處者一內有色相外觀色少若好若醜是名勝知勝見一勝處也二內有色相外觀色多若好若醜是名勝知見二勝處也三內無

色相外觀色少若好若醜是名勝知見三勝處也四內無色相外觀色多若好若醜是名勝知見四勝處也五青勝處六黃勝處七赤勝處八白勝處若依瓔珞經用四大爲四勝處今明勝處卽爲四意一者釋名二明階位三辯修證之相四明趣道第一釋名此八法通明勝處者則有二義一者若淨若不淨五欲得此觀時隨意能破故名勝處二者善調觀心譬如乘馬擊賊非但破前陣亦能善制其馬故名勝處此則有異背捨經亦說爲八

除入若因勝處斷煩惱盡則知虛妄陰入皆滅爾時勝處變名八除入也第二明次位者今但依摩訶衍中說初二勝處位在初禪次第三第四勝處位在二禪後四勝處位在四禪所以三禪不立勝處者以樂多心鈍故前十二禪離欲界近欲界煩惱難破雖位居二禪猶觀不淨破下地結四禪既是色中之極故色勝位極於此四空既無色故亦以破地煩惱薄故故不立勝處第三明修證所以言內有色相外觀色少者緣少故名少觀道未增

故觀少因緣觀多畏難攝故譬如鹿遊未調則不中遠放云何名觀少行者自觀見己身不淨亦觀所愛之人不淨脹爛白骨心甚厭惡如初背捨中說若好若醜者觀外諸色善業果報故名好惡業報故名醜復次行者從師所受觀法觀外緣種種不淨是名醜色行者或時憶念妄生淨想觀淨色是好色復次行者自身中繫心一處觀欲界中色有二種一者能生姪欲二者能生瞋恚能生姪欲是淨色名爲好能生瞋恚者是不淨色故名醜

勝知勝見者觀心淳熟於好色中心不貪愛於醜色中心不瞋恚但觀色四大因緣和合而生如水沫不堅固智慧深達假實之相行者住是不淨門中婬欲瞋恚諸結使來能不隨故名勝處勝是不淨中淨顛倒諸煩惱故復次好醜者不淨觀有二種一者見自身他身三十六物臭穢不淨是名醜二者除内外皮肉五臟但觀白骨如珂如雪乃至流光照耀是名為好行者見不淨時即知虛假心不畏沒見淨色時知從緣生心不愛染是名勝

知勝見復次行者於少緣中隨意觀色轉變自在亦能善制觀心故名勝處二内有色相外觀色多若好若醜是名勝知勝見者行者觀心既調爾時不滅内骨人更於定中廣觀外色所謂諦觀一死屍乃至十百千萬一國土乃至十百千萬國一閻浮提乃至一四天下等皆見悉是死屍若觀一胙脹時悉見一切胙脹乃至壞血汗膿爛青瘀剝落亦如是行者既廣見死屍不淨心甚厭惡次當諦觀一死屍脫除皮骨但見白骨如是乃至一切

死屍悉除皮肉皆見白骨徧滿世界此觀如
禪經廣明是中應具說行者外骨觀既成復
當定心諦觀內身白骨鍊使明淨如珂如貝
當自觀骨時見外一切骨人悉皆起立行行
相對羅列舉手而來行者於三昧中即知此
諸骨人皆是隨想而來無有定實心不驚怖
復當心默念訶此骨人咄汝諸骨人從何而
來如是訶時悉見骨人悉還躡地如是或至
多反行者深觀內骨即見光明普照十方一
切骨人爲光所照悉亦明淨此觀成時於一

切怨親中人及諸好醜其心平等無有愛恚
是名若好若醜勝知勝見好醜勝知見義如
前說復次行者住此觀中能見一骨人徧四
天下皆是骨人是名爲多還復攝念觀一骨
人故名勝知勝見隨意五欲男女淨潔相中
能勝故故名勝處頌十又能善調觀心十四雖知能觀
之心性無所有而於緣中自在迴轉觀諸境
界無有障闕故名勝處有義如摩訶衍中廣
說復次有師言若但觀一切人見不淨白骨
是名少若作大不淨觀是名多大不淨觀者

爲破一切處貪愛故何謂一切觀觀象馬牛羊六畜飛禽走獸之屬悉見爲死屍脰脹復次觀飲食皆如蟲如糞衣服絹布猶如爛皮爛肉之段臭處可惡錢財金寶如毒蛇虺斯須死變臭爛不淨穀米如臭死蟲宅舍田園國土城邑大地山川林藪皆悉爛壞臭處不淨流溢滂沱乃至見白骨狼籍一切世間不淨如此甚可厭患行者於三昧中隨觀即見迴轉自在能破一切世間好醜愛憎貪憂煩惱故名內有色相外觀色多若好若醜勝知

勝見問世間資生既不淨悉是皮肉筋骨之法云何悉見不淨爛壞答曰此爲得解之道心力轉變非實觀也所以者何一切非實是淨淨倒力故遂悉見淨而生貪愛一切雖非悉不淨今不淨觀智慧力皆見不淨破諸煩惱復有何過譬如劫燒火起一切天地有情頌十無情若干種類皆成火燄以火力故今以不淨心觀一切世間悉見不淨亦如神通之人轉瓦石爲金玉當知諸法有何定性彼師如是明第二勝處深思此意義理觀行悉可依十五

用也次明第三第四勝處觀行方法不異於前但以内無色相爲異滅内色方法前二背捨初門說今行者爲欲界煩惱難破故於第二禪中重修此二勝處對治除滅下地結使令無遺餘亦以重轉變觀道令利熟增明牢固不失工力轉勝也次釋青黃赤白四勝處者行者不受三禪身證之樂入第四禪時念慧清淨四色轉更光顯如妙寶光明勝於前色故名勝處復次行者於四禪中用不動智慧鍊此四色少能多多能少轉變自在欲見

即見欲滅即滅故名勝處復次行者於三昧中見是勝色結漏未斷或時法愛心生爲斷法愛諦觀此色知從心起譬如幻師觀所幻色知從心生則不生著是時背捨變名勝處第四明趣道之相亦爲三意一者先用勝處調心然後具足修習超越等法發真無漏證三乘道二者此八勝處具足成就深入四諦真觀第四禪中發真無漏具足三十四心斷三界結證三乘道三者自有行人得初勝處入初禪時畏心重即作念言我今何用事

中諸禪但須疾取涅槃作此念已即於此地
深觀四諦十二因緣中道實相若發無漏即
證三乘聖果也下七勝處亦當一一如是分
別菩薩摩訶薩雖知諸法畢竟空寂憐愍一
切衆生故深修勝處於勝處中發大神通摧
伏天魔破諸外道頌十度脫衆生當知勝處即是十六
菩薩摩訶衍次釋十一一切徧處法門十一切
處者一青二黃三赤四白五地六水七火八
風九空十識此十通名一切處者一一色各
照十方徧滿故名一切處乃至空亦如是前

背捨勝處雖有八色所照既狹未能普徧是
以不得受一切之名復次經中有時說爲十
一切入有人解言此猶是一切處之異名今
則不爾初名以一色徧照十方名一切處後
心轉善巧能於一切徧照色中一一互得相
入無相妨闕故處立一切入名今明十一切
處即爲二意一明階位二辯修證第一明階
位者十一切處初八色一切處位在第四禪
中次第九空一切處位在空處第十識一切
處位在識處所以前三禪中不立一切處者

行者初學彼三地中有覺觀喜樂動故不能令色徧滿停住上無所有處定無物可廣亦不得快樂佛亦不說無所有處無量無邊故不立一切處非有想非無想處心鈍難取想廣大故不立一切處第二次明修證行者住

頌十

十七

第四禪中以成就自在勝色爾時應用念清淨心捨七種色直念青色取少青光燄相如草葉大一心緣中即與少青相應觀心運此少青徧照十方即見光明隨心普照一切世間皆見青相徧滿停住不動如青世界是名

青一切處餘七一切處修觀之相亦當如是
一一分別自有師言修一切處緣取草葉等相因外色起相徧滿普照如此說者非唯乖失觀門之法亦與摩訶衍所說都不相關行者既已成就以一切處欲入虛空一切處當入虛空皆捨但皆捨緣狹未名一切處今更廣緣十方虛空故名虛空一切處欲入識一切處者當亦先入識處皆捨於識定中廣觀此識徧滿十方皆見是識故名識一切處行者若欲修一切入既得一切處成當以一切

處爲本然後用善巧觀心於青一切中令黃赤白等皆入其中不壞青之本相而能於青色之中具見餘色是則略說一切處一切入竟問曰何故不於一切處中分別趣道之相答曰一切聲聞經中多說一切處是有漏緣但是修通法既於發無漏義劣故不分別若依摩訶衍義欲分別者類如前背捨勝處中說今菩薩爲欲令神通普徧成就普現色具足一切法界中事故修是一切處故大品經亦說名一切處波羅蜜第二明觀禪功用之

法者佛弟子既得此三番觀行若欲爲化衆生現希有事令心清淨應當廣修一切神通道力所謂六通十四變化四辯無諍三昧願智頂禪自在定鍊禪十八變化等諸大功德皆應住此背捨勝處一切處中學既學得已今多衆生觀見歡喜信伏得度故修神變次釋六神通六通者一天眼通二天耳通三他心通四宿命通三如意通六漏盡通皆言神通者神名天心通是智慧性以天然之智慧徹照一切色心等法無闕故名神通今約此

諸禪後釋六通即為三意一明得通因緣不同二正明修通方法三明變化功用第一明得通因緣不同者自有三種一者報得如諸天大福德淨土中人受生即得報得五通也二者發得若人但因懺悔或深修上所說禪定雖不作取通方便而神通自發故經云深修禪定得五神通三修得者行人雖證上所說諸深禪定而未斷障通無知則神通終不發若於禪定中更作取通方便斷障通無知神通即發今正約此明義第二次明修通法

者經論所說乃各不同今但取摩訶衍中意以略明修通方法一修天眼通者行人深心憐愍一切發願欲見六道衆生死此生彼之相爾時當住色界背捨勝處一切處及四如意足中正念修習具足四緣即生天眼通何等為四一光明常照晝夜無異二諦觀世間十隔障悉如虛空無有覆蔽之相三專心先取一易可見境以心緣之常勤精進善巧修習欲見前境四於禪定中發四大造清淨眼根成就是名具足四緣和合因此生清淨識即

見十方六道衆生死此生彼苦樂之相若明
暗近遠障內障外麤細之色徹見無闕了了
分明是名天眼通二次明修天耳通行者既
見色已若欲聞其聲當於禪定中諦取障外
可聞細聲一心聽之願欲得聞若心明利發
得四大造清淨色耳根即聞障外障內一切
六道音聲苦樂憂喜言辭不同是名天耳通
三明修他心通行者既聞聲已若欲知衆生
心所念事當即於禪定中觀前人喜相瞋相
怖畏等相悉知依心而住借此等相諦觀其

心所緣念法一心願欲知之若心明利因此
發通隨所見衆生即知心所念事是名他心
通四次明修宿命通行者既知他心已若欲
自己知宿命及他宿命百千萬世所作事業
即當於禪定中自憶已所於日月歲數中經
作之事乃至歌羅邏時所作之事如是憶念
一心願欲知之若心明利便發神通即自知
過去一世乃至百千萬世劫數中宿命所作
事業之相了了分明乃至知他宿命亦如是
是名宿命通五次明修身如意通行者既知

宿命若欲得身通變化當於三昧中繫心身
內虛空滅羶重色相常取輕空之相發大欲
精進心智慧籌量心力能舉身未籌已自知
心力已大能舉其身譬如學跳之人常自輕
舉其身若觀心成就即發身如意通有三種
一者能到二者轉變三者自在所言能到者
即有四種一者身能飛行如鳥無閼二移遠
令近不往而到三此沒彼出四一念能到二
次明轉變者大能作小小能作大一能作多
多能作一種種諸物皆能轉三聖如意者外

頌十

二十

六塵中不受用不淨物能觀令淨可受淨物
能令不淨是自在法如意神通從修勝處一
切處四如意足中生是名證身如意通行者
得是身如意通故即能隨意變現若欲自得
解脫及度衆生必須斷除心病是時應修無
漏通修無漏通下明諦觀中當廣分別問曰
修下六次第一向如前所說耶答曰此約一
途論次第若行人隨所樂通前學即得未必
皆如前辯第三明變化者十四變化能生神
通亦因神通能有變化云何名十四變化一

者欲界初禪成就二變化一初禪初禪化二
 初禪欲界化二者二禪成就三變化一二禪二
 禪化二二禪初禪化三三禪欲界化三者三禪
 成就四變化一三禪三禪化二三禪二禪化
 三三禪初禪化四三禪欲界化四者四禪成
 就五變化一四禪四禪化二四禪三禪化三
 四禪二禪化四四禪初禪化五四禪欲界化
 是為十四變化若人成就此變化即具十八
 變化一切神通力觀行功德無量無邊是事
 微細豈可以文字具載今但略出名目欲令

學者知一切神通變化皆從觀禪中出此諸
 神通若在菩薩心中名神通波羅蜜次釋九
 次第定九次第定者離諸欲離諸惡不善法
 有覺有觀離生喜樂入初禪如是次第入二
 禪三禪四禪空處定識處定不用處定非有
 想非無想處定滅受想定是名九次第定釋
 九次第定即為三意一者釋名二明位次三
 明修證第一釋名今此九法皆轉名次第定
 者上來諸法門既觀行未熟入禪時心有間
 故不名次第定也行者定觀之法先已成就

本於此中修鍊既熟能從一禪心起次入一
禪心心無間不令異念得入若善若垢如是
乃至滅受想定是名九次第定亦名鍊禪所
以者何諸佛弟子心樂無漏先得諸味禪本
欲除其滓穢以無漏禪鍊之皆令清淨如鍊
金之法問曰說九次第定中鍊法與阿毗曇
人明熏禪之法有何等異答曰有同有異彼
以無漏鍊有漏本亦以無漏鍊有漏故同彼
則但明鍊四禪為防退轉鈍為利現法樂
及生五淨居故唯鍊四禪無色界則無鍊法

本明從初禪乃至非想悉皆鍊之令一切諸
禪清淨調柔增益功德故為異也尋下修證
自當可見第二明階位者此位雖一往約四
禪四空及滅盡定然實位通諸禪所以者何
如上所說特勝通明皆捨勝處悉有四禪四
空未必但是根本相十本修鍊之法廿二悉應普入諸
禪令心無間不可的約根本世間禪以為次
位也故大品云菩薩依八背捨逆順出入九
次第定若依成論毗曇義但用無漏心入八
禪緣真入滅以為九次第定今用大品摩訶

行論所明九次第定意往望彼則大有闕闕
 習者尋上來所說言意叵類同異之相泠然
 可見第三明修證者行者既具足諸禪今欲
 入九次第定者先當從淺至深修鍊諸禪定
 觀之法極令調柔利熟然後總合定觀二種
 法門一心齊入善斷法愛自識其心從初調
 心入一禪不令異念間雜如是乃至滅受想
 定所以者何行者於根本禪中定多而智少
 則心不調柔故入禪有間背捨禪等觀多而
 定少故心不調柔入禪有間譬如車有二輪

若一強一弱則載不安穩亦如刀刃強軟不
 調則無利用此亦如是今修此定既定觀均
 等定深智利定深故在緣則不散智慧利故
 則進人捷疾無闕是故從一禪起入一禪時
 利疾心心相次無諸雜間隨念即入亦名無
 間三昧行者若用此心徧入諸禪非但次第
 調柔心無雜間亦復增益諸禪功德轉深微
 妙如鍊金光色更增價直亦倍故說此定名
 曰鍊禪問曰是中亦有欲界未到中間何故
 但說九定答曰雖有此法既不牢固又聖人

所得大功德不在邊地是故不說復次上來入禪心鈍故於方便中間經停則久是故分別有未到中間之相今此九定定慧心利欲入正地隨念即入既不久住方便中間是故不說若分別趣道之相具如前背捨勝處中說故不別明次釋三三昧三三昧者一有覺有觀三昧二無覺有觀三昧三無覺無觀三昧所以次九定後明三三昧者此二種禪名雖有異而法相尋同所以者何九定既通鍊諸禪而自無別體三三昧亦如是此義在下

自當可見釋三三昧即為三意一釋名二辯相三名出生三昧第一釋名覺觀等三法名同次位已如前根本禪中說三昧今當分別一切禪定攝心皆名為三摩提秦言正心行處是心從無始已來常曲不端得是正心行處心則端直故名三昧譬如蛇行常曲入筒則直此亦如是問曰若言禪定攝心名三昧者根本禪定與此有何異答曰有異彼則但明根本攝心今徧約一切諸禪中明攝心當如此則定深而廣豈得不異復次根本禪但

是緣事攝心未斷邪倒不名端直今明三昧
並據緣理攝心能斷邪倒之曲故以心端直
處爲三昧也第二次辯相者此三三昧義同
九定旣無別體但約諸禪以辯相也一明有
覺三昧如上所說根本初禪乃至持勝通明
皆捨勝處等初禪各有覺有觀相應心數及
諸功德行者入此等諸初禪時住正心行處
皆名有覺有觀三昧二如上所說諸禪中間
乃至特勝通明皆捨勝處各有中間與觀相
應心數法及諸功德行者以正心行處入此

等諸禪中間皆名無覺有觀三昧三如上所
說根本二禪乃至有頂及特勝通明皆捨勝
處等各有二禪從二禪已去乃至有頂及滅
受想定有無覺無觀相應法并諸功德行者
正心行處入此等諸禪功德皆名無覺無觀
三昧當知此三三昧更無別體但是總諸禪
以爲三分大聖欲令衆生雖聞廣說諸禪而
不失根本故總以三法收攝諸禪罄無不盡
譬如數法若至百萬總爲一億此亦如是第
三明出生三昧之相者則有二種一者出生

二乘三昧所以者何如上所說諸有覺有觀
初禪等悉發念處三昧乃至八聖道空無相
無作十六行十二因緣煖頂忍世第一等三
昧電光三昧金剛三昧乃至佛智無諍等三
昧此諸法門涅槃經中悉說名三昧也若於
諸初禪中發此等三昧即證二乘若道若果
故名有覺有觀三昧乃至無覺有觀無覺無
觀亦當如是一一分別二者如上所說諸有
覺有觀禪各發大乘諸三昧者如觀佛三昧
二十五三昧般舟三昧首楞嚴等諸菩薩三

昧百則有八諸佛三昧不動等百則有二十
及八萬四千諸三昧等皆因有覺有觀三昧
發乃至無覺有觀無覺無觀亦當如是一一
分別菩薩摩訶薩得此諸三昧故即入菩薩
位亦能現身如佛度一切衆生三三昧義如
摩訶衍中廣分別次釋師子奮迅三昧今明
師子奮迅三昧者如般若經中說行者依九
次第定入師子奮迅三昧云何名師子三昧
離欲離不善法有覺有觀離生喜樂入初禪
如是次第入二禪三禪四禪空處識處不用

處非有想非無想處入滅受想定從滅受想定起還入非有想非無想定從非有想非無想處起還入不用處如是次第還入識處入空處入四禪入三禪入二禪入初禪是名師子奮迅三昧也譬如師子奮迅之時非但能前進奮迅而去亦能却行奮迅而歸一切諸獸所不能爾行者入此法門亦復如是非但能心心次第從於初禪直至滅受亦能從滅受想定即入非想入至初禪此則義同師子奮迅上來諸禪所不能爾故說此定為師子

奮迅三昧行者住此法門即能覆却徧入一切諸禪熏諸觀定悉令通利轉變自在出生諸深三昧種種功德神智轉勝亦名熏禪譬如牛皮熏熟隨意作諸世物此亦是分別次位此同九定但有却出無間之異是中用心巧細修習之相略知大意不廣分別也項十次釋超越三昧今明超越三昧者如般若經中說行者因師子奮迅三昧逆順出入超越三昧云何超越三昧離諸欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪從初禪起起入非有想

非有想起入非無想處非無想處起入滅受
 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
 滅受想定起入虛空處虛空處起入滅受想
 定滅受想定起入識處識處起入滅受想定
 滅受想定起入無所有處無所有處起入滅
 受想定滅受想定起入非有想非有想起入
 非無想處非無想處起入滅受想定從滅受

想定起入散心中散心中起入滅受想定滅
 受相定起還入散心中散心中起入非有想
 非有想起入非無想處非無想處起住散心
 中散心中起入第四禪中第四禪中起住散
 心中散心中起入第三禪中第三禪中起住
 散心中散心中起入第二禪第二禪起住散
 心中散心中起入初禪初禪起住散心中是
 超越三昧今明超越之相自有超入超出相
 如前二番經文說超入出中各有四種一者
 順入超二者逆入超三者順逆入超四者逆

順入超超出亦如是復次此超越三昧中復有傍超傍超亦有四種類如前說譬如師子有四種趨一者前擲四十里即譬順超之相二者却擲四十里即譬逆超之相三者右傍擲四十里即譬傍超入根本禪定之相四者左傍擲四十里即譬傍超入觀禪之相復有二種超越一者具足超二者不具足超具足超即是菩薩超越如上所說不具足超即是聲聞超越三昧不能自在遠超入故故摩訶衍云譬如黃師子白師子二俱能趨若黃師

子趨則不遠若白師子則能遠擲聲聞之人入超越三昧但能從初禪超入三禪尚不能超二何能超三此則如黃師子之超菩薩不爾從於初禪迥能超入滅受想定隨意自在此則如白師子之超若三乘行人入此三昧具足修一切法門是時觀定等法轉深明利更復出生百千三昧功德深厚神通猛利故名觀禪亦有鍊禪自在定鍊禪如上說自在定者於諸法門自在出入住轉變見八自在也亦名頂禪於諸禪中最高極則能轉壽

爲福轉福爲壽故復名佛智三昧欲知隨願
即知三世事二處攝謂欲界四禪復有無諦
三昧令他心不起諦五處攝欲界及四禪復
有四辯諸詞辯二處攝謂欲界初禪義辯樂
說辯九地攝謂欲界四禪無色定復有五神
通十四變化心十十八變化皆如前說若禪中
欲聞見觸時皆用梵世識識滅則止復次是
諸禪中皆有三十七品三解脫門四諦十六
行觀十一智三無漏根如是等智行在下當
分別若二乘人具此諸禪者即是俱解脫事

理具足成就無累故亦名不壞解脫具足成
就世間諸禪定法故具足三明六通及八
解脫等一切諸大功德故名大力阿羅漢也
若是菩薩於正觀心中入此三昧得諸法等
相即得二十五三昧能破二十五有住玉三
昧一切三昧悉入其中是時亦名禪波羅蜜
滿此則略說三乘共禪行行法門竟是中法
門無量今欲更詮入道要行豈得具說耶

釋禪波羅蜜次第法門卷第十

法界次第初門總序

刑一

天台山修禪寺沙門釋智顛輒依經附論撰
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

永樂北藏

法界次第初門

法界次第初門卷上

陳隋國師智者大師撰

名色初門第一 五陰初門第二

十二入初門第三 十八界初門第四

十六知見初門第五

見愛二煩惱初門第六

三毒初門第七 五蓋初門第八

十煩惱初門第九 亦名十使

九十八使初門第十

十惡初門第十一 十善初門第十二

第一六七册

三歸初門第十三 五戒初門第十四

四禪初門第十五

四無量心初門第十六

四無色定初門第十七 亦名四空定

六妙門初門第十八

十六特勝初門第十九

通明觀初門第二十 亦名通明禪

名色初門第一 一名色

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 法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二色有形質礙
 種種之別名故謂之為名也之法謂之
 為色是十入及一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
 五陰初門第二一行陰 二受陰 三想陰
 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 二受陰領納所緣名為受受有十四種
 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三想陰能
 苦受樂受不苦不樂受之異也
 所領之緣相名為想想有六種四行陰造作
 謂取所領六塵之相為六想也
 能趣於果名為行行有六種大品經中說為
 六思思即是行謂於六想之後各起不善業
 善業無五識陰了別所緣之境名為識識有
 動業也五識陰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 內六根入眼入二耳
舌入五身 入三鼻入四

外六塵入一色入二
入六意入 入四味入五 觸入六法入 聲入三香

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
 二 耳入 身分對聲能聞聲之處名
耳耳是四大造色亦為十
 三 鼻入 身分對香能聞香
之處名鼻鼻是四
 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
 所成謂四大微身根微舌根微也
 五分入
 六分假合之體對觸能覺觸處皆名為身
 是四大造色但有九色所成謂四大微身
 根六意入 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

為入亦名塵者塵以塗汙為義以能塗汙情

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
身色青黃赤白黑等二依報可見色
見色外無知青黃赤白黑等也
二 聲入 一切
對耳所聞之色曰聲聲有二種聲攝一
一從正報色出聲眾生語言音聲也二從依

報色出三香入一切對鼻所聞之色名香
聲也色處香眾生身中香臭也二依報色四味入
出香外一切無知之色曰味味有香臭二種味攝一
一切對舌所知之味曰味味有香臭二種味攝一
依報色正報色處味眾生身中之六味也二
知色中所有六味也五觸入一切對身所
觸有二種觸攝一切觸也正報色處觸眾生
身中冷暖澀滑等十六觸也二依報色處觸
外一切無知色中六法入一切對意所知
暖等一切無知色中六法入一切對意所知
二種法攝一切法一者心法是除心王但
取相應諸心數法也二者非心法即過去未
來色法及三無為法

十八界初門第四

內六根界

眼界二耳

舌界五身外六塵界一色界二聲界三香

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
觀之徒推拈無謬不滯
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
界中立

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
五身識界六意識界

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使知謬取也

一眼識界眼根若對色塵即生眼識根識二

耳識界耳根若對聲塵即生耳識耳識界也

鼻識界鼻根若對香塵即生鼻識鼻識界也

舌識界舌根若對味塵即生舌識舌識界也

身識界身根若對觸塵即生身識身識界也

生時即識觸塵故名身識界也

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減次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衆生三壽者四命者五生者六養育七

衆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

一我即若於名色陰入界等法中無明不了若

二衆生於名色陰入界等法中妄計有我

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

根成就速持不斷故名命者

五生者陰入界

六養於名色陰入界等法中妄計我來人中受生故名生者

七衆數於名色陰入界等法中妄計我來人中受生故名生者

八人於名色陰入界等法中妄計我來人中受生故名生者

九作者於名色陰入界等法中妄計我來人中受生故名生者

永樂北藏

法界次第初門

第一六七册

十使作者於名色陰入

十一起者於名色陰入

十二使起者於名色陰入

十三受者於名色陰入

十四使受者於名色陰入

十五知者於名色陰入

十六見者於名色陰入

起邪見我起正見名見者

見愛二煩惱初門第六二見煩惱

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瓔珞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

一見煩惱邪心窺理名之為見若於假實之理情迷而倒想邪求隨見偏理妄見誦所斷八十八使及六十二見等也二愛執為實通名為見煩惱者謂五利使煩惱貪隨心所對一切事境於假實二事情為愛愛煩惱者謂五鈍使思惟所斷十使及所斷結流愛扼纏等也

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七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沉毒為義惱壞之甚故

云沉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

三界五行十五貪使並是貪毒但二瞋毒達

上二界煩惱既薄故別受愛名二瞋毒達

便起忿怒即為瞋若以迷心對一切遠情之境

瞋使並是瞋毒教人三癡毒迷惑之心名之

義上二界無瞋也三癡毒為癡若迷一切

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

明即是不相應無明即下八十八使相應共起

也二者不相應無明即下十五癡

五蓋初門第八一貪欲蓋二瞋恚蓋三睡

次三毒而辨五蓋者若論三毒之體豈異五

永樂北藏

法界次第初門

第一六七册

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郭故須略辨其相

一貪欲蓋引取心無厭足為貪欲分別體相

貪使即是二瞋恚蓋念怒之心名為瞋恚分

貪欲蓋具如貪毒中說三界五行中十五

五行五種瞋使三睡眠蓋情暗冥名眼若心

即是瞋蓋也意識惛惛而熱五情

依無記則增長無明故意識惛惛而熱五情

暗冥無所覺知謂之睡眠也數人說為增心

數法猶屬見思所四掉悔蓋邪心動念曰掉
 斷十五疾使攝也戲論動掉心生既所為乖
 若退無明謬取則戲論動掉心生既所為乖
 失退思則有三憂悔也亦是增心數法正屬見
 諱所斷亦有少分也攝五疑蓋癡心求理猶
 思惟斷亦有少分也攝五疑蓋癡心求理猶
 為疑若修道定等法無明暗鈍不別真偽因
 生猶預心無決斷皆謂發也世間通疑非一
 正論郭道之疑即是見諱所
 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

疑五利使一身見使二邊見使
三邪見使四戒取使

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
 一貪欲使如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

中十五貪使二瞋恚使別忿怒之心名之曰瞋分
 皆是貪使斷欲界五行三無明使迷惑不了之
 見思所斷是界使也三無明使念未失而無
 中五惑即心緣境隨有所起則念未失而無
 若以迷者皆是癡也見思所斷三惑五行不
 知慙愧者皆癡也見思所斷三惑五行不
 十五癡使即四慢使恃自輕他之心曰慢若自
 是無明使即四慢使恃自輕他之心曰慢若自
 是於他即慢也慢有八種在下出乃至
 見思所斷三界五行下十五慢皆是慢使也
 五疑使具迷乖理猶預不决曰疑分別其相
 並是疑六身見使若於名色陰入界中妄計
 使也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
 也七邊見使執隨之心名為邊見若於四邊
 妄語如其所見互執一邊為實餘邊悉為
 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八邪見使
 所斷一行中歷三界即有三邊見諦八邪見使
 邪心取獲謂無此理因斷滅出世間善根乃
 邪心推善根作闡提行是為邪見見諦
 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淫樂生心而取故
 其明未發無明不見取也見諦所得以爲真爲
 勝生心取著皆名見取也見諦所得以爲真爲
 行有十二十戒取使以非戒中謬以爲戒取
 見取是也十戒取使以非戒中謬以爲戒取
 難狗牛戒乃至九十五種外道所行之戒以
 爲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
 九十八使初門第十有見諦門八十八使欲界
 十八使欲界有二十二使色界有二
 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
鄣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若諦下有七使除身見
邊見戒取滅諦下有八使但除身見邊見故欲界四

行下合有見諦惑色界二十八使若諦下有九使除身見
集諦下有六使除身見邊見戒取滅
諦下有六使除身見邊見戒取滅
故色界四行下合有二十八使也見諦惑無
色界二十八使若諦下有九使除身見
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
八使並是能鄣見諦之惑為須陀洹見道之
所斷也分別使相畧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
此使從斯陀舍向入修道斷乃至阿那舍果
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恒沙等數煩惱皆從

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鄣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十一

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二偷盜盜取他財物

三邪淫於非妻妾而行四妄語以言誑他五

兩舌構闕之言開他令致六惡口惡言加彼

名為七綺語綺詞語辭言乖八貪欲引取塵境

心無厭足名為貪欲九瞋恚若對違境心生十邪見撥

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

口四種善一不妄語二不

綺意三種善一不貪欲二不

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 二不偷 即是止善止前盜他財物之

盜 即是止善止前盜他財物之 三不邪淫 即是止善止前於非妻妾媵欲之

四不妄語 即是止善止前虛言誑他之惡行 五不兩舌 即是止善止前構間

六不惡口 即是止善止前 七不綺語 即是止善止前綺側

輒語之善 行善者當行 七不綺語 即是止善止前綺側

永樂北藏

法界次第初門

第一六七册

當行有義語 八不貪欲 即是止善止前引取

行不淨觀 觀諸六塵皆 九不瞋恚 即是止善止前忿怒

之惡行善者當 十不邪見 即是止善止前撥

之惡行善者當行正信歸 三歸戒初門第十三 法一歸佛二歸

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

刑一

十三

一歸依佛佛陀秦言覺者自覺覺他故名
 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
 於殺害

三歸依僧僧伽秦言眾名和合出家三乘
 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

已其名殺罪若不作是殺方便非正罪

其餘緊閉鞭打等是殺物生盜心取物去離本

盜戒

云何名盜我知他物生盜心取物去離本

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

云何名邪淫若人護若父母兄弟姊妹夫主兒子

世間法王法守護若乳兒及非道處如餘

受一日戒法若不作是事名不邪淫戒其餘

者名為邪淫若乃至拱手觸身未

言戲以物相要乃至拱手觸身未

四不妄語

云何名妄語不淨心欲誑他隱覆實事出

妄語何名妄語不淨心欲誑他隱覆實事出

妄語不實語皆是妄語方便不謂正罪

解雖不實語皆是妄語方便不謂正罪

妄語不實語皆是妄語方便不謂正罪

妄語不實語皆是妄語方便不謂正罪

妄語不實語皆是妄語方便不謂正罪

妄語不實語皆是妄語方便不謂正罪

妄語不實語皆是妄語方便不謂正罪

妄語不實語皆是妄語方便不謂正罪

妄語不實語皆是妄語方便不謂正罪

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羸至

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

羸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自尸羅皎潔志

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 一心支

一覺支 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二觀支 細心
觸未曾有功德利益故名覺支 以細心分別
名為觀行者既證初禪功德即分無諸蓋
此禪定中色法諸妙功德境界分明無諸蓋
覆如是等功德欲界三喜支 欣慶之心名之
之所未有故名觀支 三喜支 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
則歡喜無量故名喜支 四樂支 為樂行者發

永樂北藏

法界次第初門

初禪時乃即有樂但分別喜動踊心息則恬
然靜慮受於樂爾怡悅之安快故名樂支 初
五一心支 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 欲離初禪時種種訶責覺觀覺觀

既滅則心內靜名內淨支也 二喜支 欣慶
應豁爾明淨故名內淨支也 與喜俱發而
名之為喜行者初得內淨時即與喜俱發而
喜心未成次心自得免覺觀之患獲得勝
定內淨之名為喜支 三樂支 樂行悅之
無量故名為喜支 三樂支 樂行悅之
既息則恬然靜慮受於淨 四一心支 定
喜中之一悅樂故名為樂支也 四一心支
一謂之一澄淨不動故名為一心支
與定一澄淨不動故名為一心支

第一六七册

三禪有五支 一捨支 二念支 三慧支

一捨支 時維種種因緣責於善喜既減謝三

禪即發若證三禪亦名三禪樂初生時是樂三

悔心故名為捨亦名三禪樂初生時是樂三

界第一能生心著心捨二念支 既發三禪樂

著則禪壞故須行捨二念支 既發三禪樂

樂從內起慈母念子愛念將息則樂得增長乃三

至徧身如慈母念子愛念將息則樂得增長乃三

慧支 樂解知之心則得慧行者既發三禪樂

慧則不能方便長四樂支 樂行樂者發三禪樂

養此樂得徧身捨念慧將護此樂樂既無過則

巴若徧身怡悅受樂安快三禪樂樂既無過則

最樂若離三禪餘地五一心支 名曰一心行

更無徧身之樂也五一心支 名曰一心行

者受樂心息則名一心支 名曰一心行

法一澄淨不動名一心支 名曰一心行

四禪四支 一不苦不樂支 二捨支 三念支 四清淨支

一不苦不樂支 離三禪時種種因緣責於善喜既減謝三

樂發故內心湛然不動之定與捨二捨支 不樂也

此禪難捨行者樂不生悔心故禪名捨支亦云證

三禪不動捨之樂不生悔心故禪名捨支亦云證

心若不行捨則無動念之乖也三念清淨

支 念之過念自功德方便將養令不退失進

入勝品照了正念分明故名念支四一心支

有不定動法將息則一心支 分明故名念支四一心支

心與捨念將息則一心支 分明故名念支四一心支

之定猶如明鏡不動淨水無波湛然而初禪

在定現何故此四禪中獨名不動定也四禪

像皆動二禪喜所動三禪樂所動是四禪勝

先離憂喜今復除苦樂故名真定也三界勝

覺觀動二禪喜所動三禪樂所動是四禪勝

先離憂喜今復除苦樂故名真定也三界勝

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爲空各依所證之境爲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若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

法相應是爲二識處定 若捨識處心依無所有處定者厭虛空處定緣識心與識法相應名爲識處定

三無所有處定 若捨識處心依無所有處定者厭虛空轉心緣識心與識法相應名爲識處定

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處定者厭虛空轉心緣識心與識法相應名爲識處定

法相應少識緣之入定名無所有處定也 捨多識取少識緣之入定名無所有處定也

非有想非無想定 若捨二邊之想而入定者厭患無所有處想如癡有想處如癡更

有定名非有想非無想定 若捨二邊之想而入定者厭患無所有處想如癡有想處如癡更

念非有非無想之法心與非有非無想法相

應是爲非有非無想之法心與非有非無想法相

得此定謂證涅槃一切想故言非有想

想得失合而三十二門禪極在於此也

處定畧明三十二門禪極在於此也

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況洹故云妙門一家所明有十種六妙門今但略出次第

永樂北藏

法界次第初門

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

一數息門者為修無漏真法先須調心入定

欲界蠱散難攝非數不治故須善調身息從一至十則羸亂靜息心神停住是為入定之

要故以數息二隨息門知入知出

為妙門也故曰為隨行者雖因

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三止

明淨固是則諸擇自發故以隨為門也

門息心靜而定猶未發若心依隨則微有起想

之亂澄淨安隱莫若於止故捨隨修止是

多用凝心止也凝心寂慮心無波動則諸禪

第一六七册

定自然開發四觀門行者雖因止證諸禪定
 故以止為門若住定心則有無明味著之非
 而解慧未發若住定心則有五眾虛誑破四顯
 故須推尋檢拈所證禪定是無明味著之非
 念處也若觀心分明則知五眾虛誑破四顯
 倒及我等十六知見顛倒既無無漏方便固
 此開發故五還門雖修觀照而真明未發若
 以觀為門五還門雖修觀照而真明未發若
 計有我能觀拈於外道故云是諸外道計著觀空
 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虛誑無實即附觀執
 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六淨門妄波不起
 便自然而朗故以還為門六淨門妄波不起
 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
 穢濁發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

福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豎橫不同畧如下辨適取意用之

一知息入修習特勝之初正依隨息故以知所以然者數息則開心而數故觀慧不明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身念處觀處者從知息入去有五特勝並屬身念處觀

二知息出初勝特勝之法也此知息出代數念

念猶屬身三知息長豆修特勝者藉觀以調

永樂北藏

法界次第初門

未到地定時即覺身定法悉皆虛假息之入出攝身微微如有如無既於定中照了分明深著心薄也若對五除諸身行修特勝者念處猶屬身念處也五除諸身行從未到地欲入初禪時常應觀拏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見念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七受樂修特勝者既常與並屬受念處觀七受樂修特勝者既常與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八受諸心行修特勝者既常與處觀八受諸心行修特勝者既常與時即能照了一心不起顛倒於一心中獲得正受故示受諸心行若對念處齊此猶屬受

第一六七册

念也九心作喜修特勝者離初禪入二禪時
 觀也則真喜從觀慧而生故名心作喜若
 淨念處從此有三特勝並屬心念處觀也十
 對念攝即修特勝者既因觀慧得二禪一心支
 心作攝即修特勝者既因觀慧得二禪一心支
 猶攝也若對念處十一心作解脫修特勝者
 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
 若對念處齊此十二觀無常修特勝者離三
 猶屬心念處觀十二觀無常修特勝者離三
 修觀照是故若發四禪不動定時即自觀達
 定中心識虛誑念生滅故云觀無常也若
 對念處從此有五特十三觀出散修特勝者
 勝皆屬法念處觀智內外照了是故若證空
 虛空時即加修觀色界緣空之識自在道散
 而定之時即加修觀色界緣空之識自在道散
 而虛誑不實心不愛著故云觀十四觀離欲
 出散若對念處猶屬法念觀

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定入識處時常以觀慧
 處定即能觀達識定虛誑不實心不愛著十
 故云觀離欲對念處猶屬法念處觀也十
 五觀滅修特勝者離境能修之心是故若發
 無所有處定即自觀滅若對念處猶屬法念處
 心不住著故云觀滅修特勝者離境能修之心
 觀十六觀棄捨修特勝者離無想定時即自智
 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定繫安樂真
 法則心不愛著特勝行者若於地修觀照
 了則地地之中顛倒不起心不滌著隨其因
 緣會處即於地中發見無漏證三乘道界
 特勝處言少則意難見禪四空證定一心往
 今知地地之中與根本禪四空證定一心往
 同而地地之中與根本禪四空證定一心往
 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

永樂北藏

法界次第初門

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刑一所言通明者修此禪時廿二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

第一六七册

種細法以其無羸煩惱故一切凡夫謂滅盡
 是涅槃凡夫者外道禪頭並非是也
 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
 也定
 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

永樂北藏

法界次第初門

音釋

顛語豈切 邏魯可切 拈先的切 扼乙革切 惛呼心切
 也不明切 滯唐丁切

第一六七册

永樂北藏

法界次第初門

第一六七册

法界次第初門卷中

刑二

陳隋國師智者大師撰

九想初門第二十一

八念初門第二十二

十想初門第二十三

八背捨初門第二十四

八勝處初門第二十五

十一切處初門第二十六

十四變化初門第二十七

六神通初門第二十八

九次第定初門第二十九

三三昧初門第三十

師子奮迅三昧初門第三十一

超越三昧初門第三十二

四諦初門第三十三

十六行初門第三十四

生法二空初門第三十五

三十七品初門第三十六

三解脫初門第三十七

三無漏根初門第三十八

永樂北藏

法界次第初門

第一六七册

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

七念入息
八念出死

次九想而辯八念者為除恐怖也若修九想時思惟死死可惡因此驚怖歡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鄣難也

一念佛

若遭恐怖及眾鄣難之時應當念佛佛是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛

永樂北藏

法界次第初門

陀神德無量如是念二念法若有恐怖鄣難
已恐怖難即除念二念法若有恐怖鄣難
佛能到善處通達無礙是為念三念僧念
時僧是佛弟子眾具足五分法身中有四雙
八輩二乘得果應受供養禮事世間無上福
田是為四念戒住處是中能遮諸惡安隱
念僧也四念戒住處是中能遮諸惡安隱
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
是為五念捨念捨者有二種一若捨捨二
念捨煩惱捨捨此得智六念天天天者謂四
德捨煩惱捨捨此得智六念天天天者謂四
慧入涅槃是為念捨也六念天天天者謂四
他化自在天淨天如是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
是為七念阿那明出八息也如是念時能除
念天七念阿那明出八息也如是念時能除
心亂入於正道何般那也八念死二種死一
恐怖是為念阿那般那也八念死二種死一

第一六七册

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

問不可樂想六死想七不淨
想八斷想九離忘十盡想

次八念而辯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郭故須說八念既得
離諸恐怖則心安無郭故次說十想也通言
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
者衆生二者國土是二

二苦想 觀一切有為法有苦一切有為
皆新新生滅故無常也

三無常想 觀一切有為法無常者即是苦
應想名苦想若有所遷逼故名苦也

我想 觀一切法等無我智慧相應想名無我
在故亦以苦從緣生無有自

四食不淨想 觀一切有為法不淨智慧相應想名不淨
飲食不淨智慧相應想名食不淨想世間飲

五世間不可樂想 觀一切有為法不淨智慧相應想名世間不可樂
生酥酪等皆不淨也

六斷想 觀一切有為法斷智慧相應想名斷
斷之悉是淨也

七淨想 觀一切有為法淨智慧相應想名淨
有二種世間一者衆生二者國土有過惡無

可樂六死想一期果報常為二種死之所逐
 也則出息不報入息也七不淨想觀自他身不淨智慧
 若觀此身內有三十六物外則九八斷想
 孔惡露常流從生至終無一淨也八斷想
 若離生死智慧相戀想名為斷結使證淫樂也
 若淫樂清淨無煩惱者當斷結使證淫樂也
 九離想想行者思惟若淫樂清淨離生死者
 當離生死證淫樂也十盡想想觀淫樂結使及生死盡智
 思惟若淫樂清淨結使及生死未盡結使及生死業證淫樂也
 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
捨五識處背捨六無所有處背捨
捨七非有想非無想想
背捨八滅受想背捨

次十想而辯八背捨者前九想十想既是壞
 法對治觀門則橫局而豎矩對治定觀諸禪
 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
 修禪定故次而辯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
 者不壞外色不滅外色相以是淨心觀外
 色所以然者為修流光故不應初背捨中壞
 滅內身骨人也此初背捨位使難斷故須以不淨
 心觀外色也此初背捨位使難斷故須以不淨
 及下地故二內無色相外觀色
 名背捨故二內無色相外觀色
 是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
 難斷故猶觀外下淨之相也
 作證淨者練淨故名淨行者除外不淨相但
 實之色於定中練淨身光證明清淨皎潔猶如妙
 心而受三禪中禪身樂故名身作證者以無受著
 空處背捨若實根本四禪色及三背捨四勝
 空而入定即觀此一切處中色一故有無常苦
 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
 虛空處背捨入界故有無常苦空無我虛誑
 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
 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
 無所有處背捨七非有想非無想背捨
 背捨也七非有想非無想背捨
 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八滅受想背捨
 為非有想非無想入定時即觀此定依陰入
 背滅受想諸心數法是為滅受想背捨所
 以淫樂法安著身中故
 云身證而想受滅也
 八勝處初門第二十五
 少若好若醜是名勝
 一內有色相外觀色

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

次八背捨而辯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少初背捨而言少者
 緣觀多畏難攝轉變自在通達無礙心無取捨不
 法中不淨轉變自在通達無礙心無取捨不
 起愛憎是名二內有色相外觀色多若好若
 勝知勝見也
 醜是名勝知勝見內有色相外觀色多若好若
 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
 捨不起愛憎是名三內無色相外觀色少若好
 名勝知勝見也
 若醜是名勝知勝見內無色相如二背捨外
 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
 少光色照耀勝於背捨所見青相

亦不起法愛是六黃勝處類如青勝七赤勝

處類如青勝亦類如青勝八白勝處類如青勝

中大智度論也若瓔珞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

處四白一切處五地一切處六木一切處七火一切處八風一

切處九空一切處十識一切處

次八勝處而辯十一切處者勝處雖能少觀

中轉變自在而未普徧今十一切處所觀普

徧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二黃

一切處還取前背捨勝處中少黃三赤一切

處還取前背捨勝處中少赤四白一切處還

前背捨勝處中少白也五地一切處還取前背

少地色使一切處皆白也六水一切處還取前背捨勝處

也色使一切處皆水七火一切處還取前背捨勝處中少

也八風一切處還取前背捨勝處中少九空

一切處還取前背捨勝處中少十識一切處還

使一切處皆空也

前談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

化四禪五變化合十四變化

次十一切處而辯十四變化者上所明觀禪正體雖備猶未辯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歛有有而歛無故名為變化也

一初禪二變化一初禪初禪化能變化自地也二初禪欲界化能變化下

二禪三變化地也二禪二禪化能變化自地也二禪初禪化能變化自

三禪四變化化下初禪地也三二禪欲界化能變化下欲界地也

永樂北藏

法界次第初門

禪化能變化自地也二禪化能變化下初禪化能變化自地也三禪化能變化下初禪化能變化自地也四禪化能變化下初禪化能變化自地也五禪化能變化下初禪化能變化自地也六禪化能變化下初禪化能變化自地也

六神通初第二十八一天眼通二天耳通三知他心通四宿命通

通五身如意通六漏盡通

次變化而辯六神通者此有二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辯神通此皆名通者瓔珞經云

第一六七册

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

見六道衆生死此生彼及見一

切世間種種形色是為天眼通

耳者若於深禪定中發得色界四

色住耳根中即能聞六道衆生語言及世間

種種音聲是三知他心通

為天耳通是知他心通

智即能知六道衆生心及法

命通者若於深禪定中發得身

過去一世二於深禪定中發得身

命及所行之事亦能知六道衆生

有宿命及所作之能知六道衆生

意通有二種一者飛行速到山郭無礙二能

轉變自身他身及世間所有六漏盡通

者若於深禪定中發見思真智

九次第定初門第二十九

初禪二禪三禪四禪五禪

次六通而辯九次第定者上所明禪雖體用

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深心

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

念間雜故名次第定也

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

初禪定是為初禪次第二禪

禪次第定

若從初禪入二禪時是初二禪定觀均齊自識其心

無有利那雜念

入二禪定是為二禪次第三禪定

明禪中

四禪次第定

意亦類如初禪中明五虛空處次

第定

意亦類同初六識處次第定

明七無所有處次第定

意亦類同初八非有

想非無想處次第定

意亦類同初九滅受想

次第定

若從非有想非無想入滅受想定時

次第而入無有利那雜念入滅受想定是為滅受想次第定也

三三昧初門第三十一

一有覺有觀三昧二無覺有觀三昧三無覺無

昧三

次九次第定而辯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

若以空無根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

二無覺有觀三昧

直故名有覺有觀三昧若以空無相無作相應心入諸定觀中問禪則一切無覺有觀禪皆悉正直故名無覺有

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也

師子奮迅三昧初門第三十一

有二種師子奮迅三昧

奮迅入二奮迅出

次三三昧而辯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却塵

土二能前走却走捷疾異於諸獸此三昧亦

爾一則奮除鄣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

佛菩薩超出三昧之相若聲聞人超出但能
 超一禪出而不能起二何況能自在超也
 是中超出有三種一順起出二逆起出三順
 逆超出足前三種而入合為六種超起三昧
 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

次超越而辯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若有

三種一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生
 情覺是苦即苦也樂受樂壞時生苦即是
 壞苦不苦即苦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
 者三受之心即苦通從苦生故通是苦
 若三受之心通為壞相所壞故通是壞苦也
 三受之心通是起從運動不停之相故通是
 行苦也若三受心若別若通無非是二集諦
 若者當知若審實而有故名諦也二集諦

集以招聚為義若心與結業扣應未來定能
 招聚一死之善業即十門不集也二善業即十善
 切業一不勤業即一切禪也具如前辯二屬
 也三種煩惱攝一切禪也具如前辯二屬
 者二種煩惱攝一切禪也具如前辯二屬
 見煩惱是二煩惱攝一切禪也具如前辯二屬
 十八煩惱等皆如前辯若此煩惱與前業合
 則未來定能招聚無為義結業既盡則無生
 也
三滅諦 滅之患累故名滅若發見思無
 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亦滅若三
 界業煩惱滅者即是滅諦有餘涅槃也
 故果滅捨此報身時後世苦果亦不相續名
 入無餘涅槃真滅度也
四道諦 道以能通為
 滅理不虛故名通至涅槃故名正道及助
 道是二相扶能通至涅槃故名正道及助
 實觀三十七品三解脱門緣慧行道者
 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脱等
 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 一正道
 二正乘

次四諦而辯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
刑二 一無常行者觀五受陰固緣生
十三 新新生滅故無常也二苦行者
觀五受陰若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
法不可得故無相是為無我我之所
行一集行者觀煩惱有漏果和合能招苦罪
因行三緣行者觀四緣生苦果故名緣
行四生行者深受後有五陰故名生行
滅諦

下四行
一盡行者觀涅槃諸煩惱盡故名盡
二滅行者觀涅槃諸煩惱滅故名滅
三妙行者觀涅槃一切中第一妙故名妙
四出行者觀涅槃離一切生死故名出
道諦下四行
一正道行者觀五不取陰三十七品等道非顛倒法
二觀行者觀五不取陰三十七品等道是
三跡行者觀三十七品等道是
四乘行者觀三十七品等
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

生法二空初門第三十五
一眾生空
二法空
 次四諦十六行而辯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辯生法二空也通
 言空者空以無有為義無此生法二有故名
 為空

一衆生空 若觀生死苦果但見名色陰入界
 中實法從因緣生新見滅是實法
 龜毛兔角畢竟不可得是為衆生空也
 空若觀生死苦果非但我人衆生等十六知
 見空如龜毛兔角不可得是名色陰入
 界異法一毛兔角不可得是名色陰入
 分細檢皆悉無所破壞乃至微塵剎那
 聞人經明法空相若摩訶衍中辯法空者諸
 法如夢幻本來自空不以推析破壞故空也

永樂北藏

法界次第初門

三十七品初門第三十六 合七法門為三十
七品一四念處二

四正勤三四如意尼四五根
五五力六七覺分七八正道

次生法二空而辯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
 必約衆生空觀以修三十七法若用平等斷

判二 十四

惑則應歷法空行於道品之門故次二空而
 辯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

四念處 一身念處二受念處
三心念處四法念處

第一六七册

一身念處者

頭等六分四大五根假合故名

內身五種不淨破淨顛倒即是處也

念處者

六觸因緣生六受從六受生三受名

三受皆苦砂樂顛倒即是處觀外

受內外受亦如是為受念處也

者觀內心智慧名之為念了知心從緣生利

那不住念念生滅常顛倒即是處也

念處者

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為念處也

聞經中明念處即說破八倒為念處也

行中明念處即說破八倒為念處也

經云若能深觀四破八倒為念處也

念處是為坐道場

四正勤 一已生惡法為除斷 一心勤精進 二未

生善法為增長 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

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 二未生惡法不令生 一心勤精進 念

處觀時若懈怠心又五蓋等諸煩惱惡法雖

未生恐後應生遮信等五種善根令為不令

生故 一心勤精進 方 三未生善法為生 一心

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

等善根 四已生善法為增長 一心勤精進 若

生也 四已生善法為增長 一心勤精進 故

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

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

念處觀時信等五種善根已生為令增長 故

增長成就此四通名正勤者破邪

適於正道中勤行故名正勤也

四如意足 一心如意足二精進如意足

一欲如意足 欲為主得定斷行成就修

進如意足 精進為主得定斷行成就修

如意足 成就修如意足 **四思惟如意足** 惟思

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

智慧增多定少小弱得四種定攝心故智定

力等所預皆得故名如意足智定力等能斷

結使故云斷行成就也 **五根** 一信根二精進根三

一信根 念根四定根五慧根 **二精進根** 行是正道

善法時勤求不三念根念正道及諸助道善

思是名精進根攝心在正道及諸助道善法

四定根 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

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

故名根也 **五力** 一信力二精進力三

一信力 能遮疑惑破諸邪信及煩惱故名信

二精進力 行是正道及諸助道善法時若精

辦出世之事 **三念力** 念正道及諸助道善法

成就一切出世正念 **四定力** 攝心在正道及諸

念功德是為念力 **四定力** 助道法時若定根

增長則能破諸亂想發五慧力為正道及諸
 諸事理禪定是為定力五慧力助道法觀無
 常十六行時若慧根增長則能遮三界見思
 之或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

七覺分 一擇法覺分 二精進覺分 三喜覺分
 四捨覺分 五捨覺分 六定覺分 七念覺分

分覺

一擇法覺分 刑三 智慧觀諸法時善能簡別真偽
 不誤取諸虛偽法故名擇法覺

分二精進覺分 刑三 精進修諸道法時善能勤
 不謬行於無益之善行常勤

心在真法中行 三喜覺分 若心得法喜善能
 故名精進覺分 三喜覺分 若斷除諸見

倒之法而生歡喜住 四除覺分 若惱之時善
 真法喜故名喜覺分 四除覺分 若捨所見

能覺了除諸虛偽不損 五捨覺分 念著之境
 真正善根故名除覺分 五捨覺分 念著之境

時善能覺了所捨之境虛偽 六定覺分 若發
 不實水不迫憶是為捨覺分 六定覺分 若發
 定之時善能覺了諸禪虛假 七念覺分 若修
 道時善能覺了常使定慧均平若心沉沒當
 念用擇法精進喜等三覺分察起若心浮動
 當念用除捨定等三覺分此七通名覺分者
 是問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

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 二正思惟 見四
 無漏心相應思惟動發覺知籌量 三正語 無

為令增長入淫禁故名正思惟 三正語 無
 漏智慧除四種邪命攝口業 四正業 以無漏

住一切口正語中是名正語 四正業 以無漏
 身一切邪業住清淨 五正命 除三業中五種

正身業中是為正業 五正命 除三業中五種
 正身業中是為正業 五正命 除三業中五種

邪命住清淨正命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
 應勤精進修涅槃
 道是為正精進
 故名八正定
 正定以無漏智慧相應入定故故名
 正念八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
 三解脫初門第三十七解脫門三無作解脫
 次三十七品而辯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

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
 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
 我無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
 我所故空空故無男女一異等法我我所
 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
 緣四行謂三無作解脫門云何名無作解脫
 盡滅妙出三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
 有所業令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進乘也
 三無漏根初門第三十八一未知欲知根二
 次三解脫門而辯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
 解脫而辯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法人

所謂九根者信根精進根念根定二知根信
 根慧根喜根樂根捨根意根也十八

見得人思惟道中是九根轉名知三知已根

根九根如未知欲知根轉名知已

若至無學道中是九根轉名知已

根九亦如未知欲知根轉名知已

十一智初門第三十九六集智七滅智八道智九盡
 次三無漏根而辯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
 根而辯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
 界繫法道中無漏智及二比智於色界無色
 法智品中無漏智也三他心智色界繫
 辯四種無漏智亦如法智四世智諸世間
 中所明但有法比之殊也
 現在心數法及無漏心
 數法少分是為他心智也

慧亦名等智凡夫聖人同有此智故名五苦
 等智亦云名宇智是智但有名而無理
 智我觀時得無漏智六集智生緣觀無漏智
 也七滅智時滅止妙出觀八道智時無漏智也
 九盡智我見苦已斷集已證滅已修道已
 無生智我見苦已不復更證修道已不復更
 修如是念時無漏十一如實智
 智慧見明覺也別相如實正
 智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名色五十六入六觸七
 次十一智而辯十二因緣者除如實智其餘
 受八愛九取十有十一生十二老死

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

緣有三種不同一者約三世明十二因緣二者約果報二世辯十二因緣三者約一念一世辯十二因緣今無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

故是以過去煩二行從無明生業業即是行
 惱惑是無明也從行生垢心初身因如積子
 果故故名三識識從母自相識故名識即是父
 為行也初欲四名色從色陰生非色四陰及所
 託胎時之名四入從名色中生眼等六情是
 歌羅邏時五六入名六入從五炮初開已來
 之名也六觸由入對塵觸六根故即有六識生
 入名也六觸以六塵觸六根故即有六識生
 故名情塵七受從觸生受故名領受六塵為
 識合也八愛從受中心著名之為愛謂於
 六受八愛從受中心著名之為愛謂於
 從渴愛因緣求是為十有從取則後世業
 取謂求取所愛之塵也十有從取則後世業
 因能求取所愛之塵也十有從取則後世業
 故名有果十一生從有還受後世五眾之身
 故名為有十一生從有還受後世五眾之身
 受生十二老死從生五眾身熱壞是為老死
 也受生十二老死從生五眾身熱壞是為老死

苦樂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
 辯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
 四大和合精血二滯合成一滯大如豆子名
 四羅邏是歌羅邏有三事一命二識三煇過
 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出入者有二
 種道所謂隨母氣息上下七日一變息入出
 者名為壽命是名風過不臭不爛是名為煇

是中心意名之為識善男子若有二行復觀
 欲得辟支佛當觀如是十二因緣隨心於
 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風能增長是
 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三識以如
 生故名意行和合出聲是名口行三識是三
 行因緣故有識四名色及以色陰故名色
 生故名為識

五六入五陰因緣識行六觸為觸乃至意法
 亦如七受至觸因緣念色乃八愛貪著於色
 是名九取愛因緣故名為取十有於後身故受
 為十一生有因緣故有十二老死則有老死
 種種諸苦是名為五陰十二入十八界十二因
 緣之大樹也此並是略出經文辯從初受報

來約二世明十二因緣相尋然無一句私語
 讀著善尋自知與前來約三世明十二因緣
 有異也

吹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二行為愛造業三識
 至心專念四名色是識共名色行五六入貪是名
 故名為識四名色是名色行五六入貪是名
 六觸因入求愛七受貪著心者八愛脫經中
 不釋愛相今私作義釋九取名之為取十有
 云纏綿不捨名之為愛九取名之為取十有
 如是法生十一生次第不斷十二老死次第
 是名為有十一生是名為生十二老死斷故

名之為死生因緣衆苦所逼名之為憫乃
 至一法因緣生貪亦復如是十二因緣一
 人一念皆悉具足並出大集經文未有一
 私語讀者善尋此與常所說三世因緣迥
 異若欲學因緣佛道者上來至此三種
 因緣相隨用一門修學即證緣覺智也

法界次第初門卷中

音釋

瘵依據切 歎所力切 邏郎佐切 炮普教切 熯奴管切
同煨 歎小怖也 邏郎佐切 炮普教切 熯奴管切

永樂北藏

法界次第初門

第一六七册

永樂北藏

法界次第初門

第一六七册

法界次第初門卷下

陳隋國師智者大師撰 刑三

- 四弘誓願初門第四十一
- 六波羅蜜初門第四十二
- 四依初門第四十三
- 九種大禪初門第四十四 刑三
- 十八空初門第四十五
- 十喻初門第四十六
- 百八三昧初門第四十七
- 五百陀羅尼初門第四十八

- 四攝初門第四十九
- 六和敬初門第五十
- 八自在我初門第五十一 亦名八種變化
- 四無礙辯初門第五十二
- 十力初門第五十三
- 四無所畏初門第五十四
- 十八不共法初門第五十五
- 大慈大悲初門第五十六
- 三十二相初門第五十七
- 八十種好初門第五十八

八種音聲初門第五十九

三念處初門第六十

四弘誓願初門第四十一

一未度者今度二未解者今解三未

安者今安四未涅槃者今得涅槃

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衆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

刑三

三

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衆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
 衆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
 常處生死廣度衆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瓔珞經云未度苦諦令度苦諦令明苦者即是生死也生有兩種一分段生
死謂六道衆生所稟陰界入身果報既盡有

形質分段之成壞也二變易生死謂羅漢辟
 支及大力菩薩三種變易身雖無分段羅漢
 猶有細微因轉果移苦者菩薩發心願得
 一切未度二種生死苦者菩薩發心願得
 度故云未度二未解者令解起故瓔珞經云
 解集諦者令解集諦今明集者即是煩惱未
 業能招聚生死煩惱業能招集分段生死苦
 煩惱者潤分段生死煩惱潤變易生死業能
 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者令解集
 者菩薩發心願得解故云未解者令解集
 三未安者令安此弘誓緣道諦而起故瓔珞經云未安道諦令安道諦今
明即是能通涅槃之正道也
道一偏緣真諦修助道也
盡苦涅槃二正緣中道實相修助道也
能到大乘般涅槃若一切未安此二種道
者菩薩發心願得安也
故云未安道者令安也
 四未涅槃者令得涅槃

槃此弘誓滅諦而起故瓔珞經云未得滅
 生生死苦果滅也二種業煩惱生一分
 生二乘所得地煩惱也二變易生死苦
 即二乘所得地煩惱也二變易生死苦
 地煩惱滅即變易生死苦果滅諸佛及大
 薩所得不共究竟滅諦也若一切未得此
 種滅諦者菩薩發心願今得滅故云未得
 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
 聖諦合明者菩薩之道教門不同若是三
 教通教所明弘誓但緣有作四聖諦而起
 是別教圓教所明弘誓通緣有作無作二
 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
 波羅蜜四毗梨耶波羅蜜三
 禪波羅蜜六般若波羅蜜

次四弘誓願而辯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
 尸乃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

羅尸羅略說有二種一者在家尸羅二者出家尸羅
 家尸羅在家尸羅所謂沙彌沙彌尼十戒
 也二出家尸羅所謂比丘比丘尼十戒
 式又摩那尼六法戒大比丘比丘尼十戒
 乃至三千威儀八萬律行若菩薩十重四
 八輕則通在家出家共戒也若菩薩以實直
 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
 五種心者是時尸羅各波羅蜜何等為一
 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
 心者隨所持戒名為尸羅波羅蜜若至無上
 以菩薩持戒名為尸羅波羅蜜若至無上
 善提佛果方是尸羅波羅蜜具足成就也
 三彞提波羅蜜 彞提秦言忍辱內心能安忍
 二種一者生忍二者法忍云何名生忍生
 有二種一於恭敬供養中能忍不生嗔恨
 有於二於罵詈打害中能忍不生煩惱是
 為生忍云何法忍法忍有二種一者非心法

謂寒熱風雨飢渴老病死等二心法謂嗔恚
 憂愁疑妬欲惱慢諸邪見等菩薩於此二法
 能忍不動是名法忍以實直清淨心修
 此二忍為彞提波羅蜜者翻名如前若菩薩
 住彞提中能具修五種心是時彞提名波羅
 蜜何等為一知實相雖不得能忍之心
 所辱之事而隨心類如檀中分別菩薩若能
 安忍不動此五種心隨所忍事因中說果皆具
 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彞提波羅蜜若
 至無上菩提佛果方是四毗梨耶波羅蜜毗
 彞提秦言精進欲樂勤行善法不自放逸謂之
 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勤助開化是
 為身精進若心勤修善法行道禮誦講說勤
 精進復次勤修善法行道禮誦講說勤助開
 忍辱禪定智慧是為心精進是為身精進勤
 別身心精進之相不同今具辨若菩薩以
 實直清淨心修是二種精進故名毗梨耶

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昧六通等功
 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
 慧實相非境界非智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
 四依初門第四十三義依不依人了義經三

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和合之身若依
 相好之身而修諸波羅蜜萬行功德則皆墮

顯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
 實相相應則可依信雖現佛身相好若所說
 行乖實相則法者則一依了義經不依不了義
 不應依義經餘人謂諸大乘法等十二部經中
 經皆明中道佛性實相功德則心與中道相應
 而修諸波羅密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
 了義經者所謂聲聞所應行九部中不修中
 道佛性如來藏理若依此教而修諸波羅密
 萬行功德則不依二邊不見佛性如三依義不
 來藏理故云不依不中道第一義諦若依中道
 依語第一義者義是修中道第一義諦若依中道
 言語道斷心行處滅破諸顛倒心寂滅自
 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
 真諦涅槃亦有文字虛誑故法華經以化城喻若

依如是文字言語而修諸波羅密萬行功德
 則增長諍論妄想煩惱或墮二乘之地不到
 大乘般涅槃四依智不依識之智名之為
 故云不依語也四依智不依識之智名之為
 智若於正觀能破散五住煩惱及無邊生死
 萬行功德則大乘樂我淨故云依智不
 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智而修
 諸波羅密萬行功德則攝集五住煩惱二邊
 生死之業是以流轉無際衆苦不熄故云不

依識
 九種大禪初門第四十四
 一自性禪二一切
 門禪五善人禪六一切禪七
 除煩惱禪八此世他世禪九清

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
 種禪瓔珞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釋名同前是則

名同而法相有別

一自性禪云何名自性禪於菩薩藏聞思前

分或觀分或此二同世間出世間善一心安住或止

類或俱分是自性禪云何名菩薩

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

德禪三者利益眾生成辦自樂心息捨離味苦

想身心止息第一寂滅自樂心息捨離味苦

及一切想是名現法樂住禪菩薩定出

種種不可思議無量無邊十力種種所攝三

昧彼諸三昧一切聲聞辟支佛不知其名況

復能知起及所出生二乘解脫入一切無

礙慧無諍願智勝妙功德是名菩薩出生三
 昧功德禪利益眾生成辦自樂心息捨離味苦
 想身心止息第一寂滅自樂心息捨離味苦
 及一切想是名現法樂住禪菩薩定出
 種種不可思議無量無邊十力種種所攝三
 昧彼諸三昧一切聲聞辟支佛不知其名況
 復能知起及所出生二乘解脫入一切無
 礙慧無諍願智勝妙功德是名菩薩出生三

薩依布施衆生所作以義饒益皆與同寧為
 除衆苦知所應說知恩報施所須如法畜
 憂善能隨順見實功德歡喜讚歎等心折伏
 衆善能怖或令歡喜是名三難禪云何菩薩
 神力恐怖禪無餘妙禪定於諸三昧心自得
 略說一切禪久習勝妙禪捨第一禪樂而生欲
 在三種善衆生欲令成熱捨第一禪樂而生欲
 在哀愍衆生欲令成熱捨第一禪樂而生欲
 無數不可思議諸深三昧出過一切聲聞辟
 支佛上善提是名第二難禪菩薩依禪四一切門
 得無上善提是名第二難禪菩薩依禪四一切門
 禪有觀俱禪二者喜俱禪三樂俱禪四者覺
 捨俱五善人禪云何善俱禪三樂俱禪四者覺
 禪悲心俱四者喜六一切行禪云何善俱一
 心俱五者捨心俱六一切行禪云何善俱一
 種七種略說十三種善禪無化行禪止分
 觀分自他利正念禪出生神通力功德禪名

綠義綠止相舒舉相綠捨相綠現法樂住七
 第一義禪是十三種除惱禪略說八種一者善
 除惱禪云何定除諸苦患毒害霜雹熱病鬼
 是名咒術所依除病禪三者菩薩入定能除四
 所起衆病是名除病禪三者菩薩入定能除四
 甘雨能消災旱救諸飢饉是名菩薩入定能
 善入定濟諸恐難一切水陸人非人怖是
 名等入定濟諸恐難一切水陸人非人怖是
 野飢渴衆生是名饒益禪六者菩薩入定能
 以財物調伏衆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
 禪八者善入定衆生所八此世他世樂禪
 作悉令成就名是神足變現調伏衆生者
 略說九種一者神足變現調伏衆生者
 隨說調伏衆生者神足變現調伏衆生者
 禪四者爲惡衆生示惡趣禪五者失辯衆生
 以辯饒益禪六者失念衆生以念饒益禪七
 者造不願倒論微妙讚頌摩得勤加爲今正
 法久住世禪八者世間技術義饒益攝取衆

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
 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 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
 是為內四空空 空破是無三空故名空也
 外空也 四空空 空破是無三空故名空也
 故唯摩經云得此法已無有餘病 五大空 大
 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編一切色
 故名為大如是大方能破故名為大 六第一
 空 第一義空者諸法中第一者名為第一
 義空 涅槃中亦無涅槃相涅槃空即第一義
 空 涅槃中亦無涅槃相涅槃空即第一義
 七有為空 有為空者有為法名因緣和合
 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 八無為空 無為空者
 有故是為有為空也

無因緣常不生不滅如虛空今待有為故
 無為若有為法不可得則無為之可著
 即是無九畢竟空畢竟空者以前八空破諸
 為空法亦無畢竟之可著故名畢竟空又解
 無諸法為終竟觀是終竟之法亦不可得則
 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歸於空若
 無始空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可破是
 無始於無始中無執著故名無始空也
 一散空一散者五眾和合故有人若以智慧
 法皆空無所有如佛告羅那此色破散
 滅今無所有餘眾亦如是名散空
 性空則是作性名自不待因緣若待因緣
 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無法如是一

切諸法性不可十三自相空自相空者一切
 得故名為性不可十三自相空自相空者一切
 總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
 相性故別十四諸法空五諸法空者一切法名
 明相空

等是諸法空皆入種種門所謂一切法有相
 知相識相緣增上相固相果相總相引相依
 相是等一切皆空空十五不可得空不可得
 無實故名諸法空不可得故名不可得空
 切法及因緣畢竟不可得故名不可得空
 又解云上以諸法空不可得故名不可得空
 作可得則為斷滅若知是不可得亦不可得
 則於不可得為斷滅若知是不可得亦不可得
 十六無法空無法空者無法空有人解云過去

未來法名無法是無法十七有法空有法空
 不可得故名無法空也有法空
 名諸因緣和合生故有二法無故名有法空有法空
 有人解云現在一切法及無為法名有法空有法空
 如是有法皆空十八無法有法空無法有法空
 故名有法皆空無法有法空
 法有法相不可得故名無法有法空無法有法空
 無法有法空故名無法有法空無法有法空
 去未來現在一切皆空無法有法空
 故名無法有法空也無法有法空

十喻初門第四十六刑三
 一如幻二如炎三如水
 中月四如虛空五如響

六如捷劍婆城七如夢八
 如影九如鏡中像十如化

次十八空而辯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

十八空而辯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
 解之空以譬迷心永執難解之空今同易解
 故此十事為喻也

一如幻諸物體難無實然有幻色可見之為
 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
 悟一切法皆悉二如炎如炎者炎以日光野
 空寂故說如幻二如炎如炎者炎以日光野
 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
 女是名為夫復次若遠見矣想為水近則無
 水相無智之者亦如是若遠聖法中生人想男
 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三如水
 虛誑種種妄想法除以是故說如炎三如水
 中月法相在如月者月在虛空中影現於水實
 見水月中歡喜欲取大人見之則笑無智人
 亦如是身見欲取諸相男女相相等諸得道
 法見已歡喜欲取諸相男女相相等諸得道
 聖人慈之四如虛空名而無實法虛空非有
 而笑也故眼光轉見影而無實法虛空非有
 見遠視故無漏寶智慧故棄實見彼我男女
 所有種遠無若修空觀入實相也五如響如
 則一切皆無所有故說如虛空也五如響如
 者若源山溪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

是聲無人作但以聲弱故名為響事空而
 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知語因緣無實
 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
 六如捷闍婆城如捷闍婆城者日初出時見
 轉高轉轉滅但可眼見而無有實無智人如
 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七
 實智者了達皆無所有故說如捷闍婆城七
 如夢還自笑者夢中無實市謂之有實覺已而
 而著得道覺時乃知無實亦復自笑以是故
 說如夢又夢以眼力故無實而見八如影如
 是無明眼力故種種無而見八如影如
 有所謂我力所男女等也八如影如
 而不可捉諸法亦如是雖眼眼等見聞覺知
 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去
 煩惱滅則我相法相影亦如是後世去則去
 人住則住善惡業影亦如是後世去則去
 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
 有而亦可見分別諸法亦如是非自有非
 他名非共有亦非無因緣有雖有不可得但
 以名兒而有分如鏡中像實無所有而証
 感小兒令生愛喜智者雖見即知非實故無
 憂喜諸法亦如是証感凡夫生諸煩惱實智
 慧者雖復見開既知無實不生結業故說如
 鏡中十如化能如化者若諸天仙人無生老
 像死無苦無樂亦異於人生以是故空無實
 病一切諸法亦如是皆無滅又化主無定
 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

少深淺如大將知諸兵力多少也善薩得是

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二寶印三昧寶

能壞伏故名健和三昧也

三昧者能印諸三昧於諸寶中法實是實今

世後世乃至涅槃能為利益如佛語比丘為

汝說法所謂法印法印是實印即是解脫門

若三藏教門以三法為法印若摩訶行教門

但有諸法寶相一法印與實相般三師子遊

若相應三師子遊步三昧印三昧也

步三昧師子遊步三昧者善薩得是三昧於

如象獸戲時若見師子率皆怖懼師子戲時

於諸羣獸強者則殺伏者則放善薩亦如是

得是三昧於諸外道強者破之信者度之故

名師子遊步三昧論若欲一百八離著虛空不染

具出大智度論論若欲一百八離著虛空不染

三昧離著虛空不染三昧者善薩行般若波

無物可喻諸法亦不染著是三昧如沒在

離著虛空等諸法亦不染著是三昧離著虛空

而復著此三昧亦如是今是三昧離著虛空

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

次諸三昧而辯陀羅尼門者若依論解三昧

也下

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
 是解一切衆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
 十方諸佛及弟子衆有所演說一時能聞二
 億持不忘故名聞持陀羅尼即是名持
 分別陀羅尼 得是陀羅尼諸衆主諸法大小
 好惡分別悉知故分別陀羅尼
 即是三入音聲陀羅尼 得此陀羅尼者聞一
 切語言音聲不喜不
 瞋一切衆生如恒沙等劫壽惡言罵詈心不
 增長一切衆生如恒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虛空藏陀
 羅尼隨地觀陀羅尼華嚴陀羅尼諸法義
 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

次諸陀羅尼而辯四攝者菩薩若內具諸三

列三

十六

昧陀羅尼自行既充必須外引含識同已所
 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繁重
 出四攝善巧接引之要故次而明之此四通
 言攝者衆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衆
 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

一布施攝善薩以無所捨心行於二種布施

為樂財衆生即以法施而攝取之以此二施能利益
 衆生即以法施而攝取之以此二施能利益

一切衆生既蒙恩利因是生親愛心而隨受
 道得任其理故名檀布施攝也二若施相略

如前檀波羅二愛語攝隨順一切若以善懷之言
 察中分別二愛語攝隨順一切若以善懷之言

間喻則一切衆生之所樂聞因是生親愛心
 依附善薩而隨受道得任其理故名愛語攝

三利行攝善薩隨起身口意行能令一切各

利故因是生親愛心依附四同事攝善薩用
 受道得真理故名利行攝四同事攝善薩用

見眾生根緣故一切隨有同欣之者即分形
散影翬和其光同彼事業各使露蓋既巧同
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

不刑三和同愛敬則兩不和合不得盡成般若十七是

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

永樂北藏

法界次第初門

外則同物行善內則常自謙卑故名和敬

一同戒和敬 欲安立眾生於實相理以戒方
便巧戒善不持諸戒品無有乖諍亦知眾生

同見和敬 以敬之如佛故二同見和敬菩薩通達實相
說同戒為和敬二同見和敬不得諸法不知

不見為欲安立眾生於實相正見方便巧同

見分別增進開解必得種智圓明三同行和

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

有乘諍亦知眾生同此諸行漸積功德皆

常成佛道是以敬之如佛故說同行為和敬

四身慈和敬 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

第一六七册

是以敬之如佛故五口慈和敬
 說身慈為和敬五口慈和敬
 修其口慈善根力能不起滅定
 聲語言與一切樂故口與九道
 所得樂衆生悉有佛性未來必
 上口業是以敬之如佛故說口
 意慈和敬意慈善根力能不起
 意與衆生樂故意與九道和同
 樂衆生悉有佛性如來藏理未
 佛如佛心是以敬之如佛故說
 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
 六三能作輕四能
 作自在五能有主六能速
 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衆生心既親愛故

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

物乃至皆如微作他之小身或化作世界所有小

塵是為能作小二能作大以變化力自作

己之大身亦化作

大身亦化作

大身亦化作

大身亦化作

大身亦化作

他之大身或化世界所有大三能作輕以
 物乃至滿虛空是為輕他身或輕世界四能
 化力能自輕己身如鴻毛是為能作輕世界四能
 及所有乃至今如鴻毛是為能作輕世界四能
作自在 以變短化為長如是一切攝受一切於
 在也 **五能有主** 所以變化力能化一切攝受一切於
 一切眾生而得自在 **六能遠到** 遠到有四種一
 在故名為有主 **七能**
 飛行遠到二此沒彼出三移遠令近不
 往而到四一念偏到十方是為遠到 **八隨意所**
動地 以變化力能令大地動故名能動 **八隨意所**
欲盡能得 以變化力能令大地動故名能動 **八隨意所**
 手捫日月能轉四大地作水皆過履水踏虛
 風作火石作金作石是為隨意所欲盡能
 得若涅槃明八自在
 跏小異而大同耳

四無礙辯初門第五十二 一義無礙智二法

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

刑三

十九

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
實相義亦名 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
 於所說名法無礙智也
 三辭無礙智以語
 無滯亦是法無礙智也
 名謂一切衆生殊方異語若一語二語多語
 略語廣語今各各得辭辯說無礙一切聞者
 等語言能今各各得辭辯說無礙一切聞者
 悉解其言說
 四樂說無礙智菩薩於一切
 為辭無礙智
 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變者而有所益
 所謂十二部經八萬四千法藏隨一切衆生
 根性所樂聞法而為說之善趣機緣言方無
 滯聞者無厭足菩薩以樂說辯方能住世幸
 劫一劫乃至無量劫辯說無盡廣利益一切
 無有一句差後之過
 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

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從
 相從是因緣主如是果報從
 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
 况涅槃五蓋覆心散亂難修七覺而得涅槃
 六性力七至遠道力八宿
 命力九天眼力十滿盡力

辯之意在易見此四通名無所畏者於八衆
中廣說自他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

若魔若梵若復餘衆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衆中師子吼能轉
梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘

衆實不能轉二漏盡無所畏

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衆如實言
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衆中
師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔

若梵若復餘衆實三說郭道無所畏

佛作誠言我

郭法若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復
餘衆如實言受是郭法不郭道乃至不見是
微畏相以是故我得安隱得無所畏安住聖
主處如牛王在大衆中師子吼能轉梵輪諸
沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不
能轉三無所畏

無所畏

佛作誠言我所說聖道能出世間隨

天若魔若梵若復餘衆如實言行是道不能
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
在大衆中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門

若天若魔若梵若復餘衆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

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

二切身業隨智慧行十四一切
 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二
 氣俱盡也一切緣類如三念無失佛四念處
 口無失身無失中說也
 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
 處故一切意念無失四無異想佛於一切衆生
 智慧行故念無失無簡擇如五無不定心佛
 異想平等普度心無簡擇如
 日出普照萬物是為無異想佛
 一切細微亂蓋離常六無不知已捨佛於一
 在禪定故捨無不定心
 皆照知方捨無有一法不經心佛
 知而捨者故名無不知已捨七欲無減佛
 善法思故雖具衆善而常欲習諸善法欲度
 一切法思故雖具衆善而常欲習諸善法欲度
 輪王馬寶雖復一日周八精進無減佛身
 行四天下一意遊不足
 進滿足常度一切未嘗九念無減佛於三世
 休息故名精進無減

切智慧相應故滿足
 無滅故名念無滅就
 所畏四無礙智成就
 圓極故名慧無滅就
 故名解脫無滅何等為二
 一有為解脫謂一切煩
 惱都盡相應解脫也
 二無為解脫謂一切煩
 惱都盡相應解脫也
 十二解脫知見無滅
 佛於一切解脫
 無餘也
 明故名解脫知見無滅
 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
 分別諸解脫相牢固是
 解脫無礙解脫等
 一切身業隨智慧行
 佛先知然後隨起一
 非佛事利益一切故
 十四一切口業隨智慧
 名身業隨智慧行
 十五一切意業隨智慧行
 身業如
 行類如身業
 十六智慧知過去世無礙
 佛智慧照知
 過去世盡過

去際所有一切若衆生法若
 非衆生法悉備知無礙也
 十七智慧知未
 來世無礙
 佛智慧照未來世盡未來際所有
 知無礙也
 十八智慧知現在世無礙
 佛智慧照現在
 際所有一切若衆生法若
 非衆生法悉備知無礙也
 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

故云慈能與樂若四無量中慈雖心念與樂

而衆生實未得樂故不名大也二種與樂

一住大慈三昧慈力冥熏隨所應得樂衆生

各得安樂二慈三昧力普現三業隨有應得

樂衆生見聞知者各獲安樂故二大慈佛住

名大慈即是如意珠王身也

心中以大慈善根力故能實拔一切衆生世

間苦分受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衆生實

未得脫苦不名大悲也有二種拔苦意同慈

中分別但有拔苦之異故

名大即是藥樹王身也

三十二相初門第五十七 多非可具列第下

永樂北藏

法界次第初門

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

見清淨三業之機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

表法身衆德圓極使見者愛敬知有勝德可

崇人天中尊衆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

第一六七册

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十三毛上向青色柔輒右旋十四金色光其相微妙十五身光面各一丈十六皮膚薄細滑不受塵水不停蚊蚋十七兩足下兩手兩肩項中七處滿十八兩腋下滿十九身上如師子二十身端直二十一肩圓好二十二四十齒具足二十

三齒白淨齊密而根深二十四四牙最白而大二十五頰車如師子二十六咽中津液得味中上味二十七舌大薄覆面至髮際二十八梵音深遠如迦陵頻伽聲二十九眼色如金精三十眼睫如牛王三十一眉間白毫相如兜羅綿三十二頂肉髻成

八十種好初門第五十八 八十種好名目既多非可具列第下

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

三

廿五

紺瑠璃色四耳輪輻相埒成五身堅實如那
羅延六骨際如鈎鏢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
二身柔輭十三身不曲十四指長纖圓十五

指文藏覆十六踈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脣如頻婆果
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衆生見者和悅三十

九面廣姝好四十面淨滿如月四十一隨衆
 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
 紅色五十三毛輭淨五十四廣長眼五十五
 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輭淨滑澤六十五四
 邊光各一丈長六十六光照身而行六十七
 等視衆生六十八不輕衆生六十九隨衆生
 音聲不增不減七十說法不著七十一隨衆
 生語言而說法七十二發音報衆聲七十三
 次第有因緣說法七十四一切衆生不能盡
 觀相七十五觀無厭足七十六髮長好七十
 七髮不亂七十八髮旋好七十九髮色青珠
 八十手足有德相坐禪三昧經云曾有
 德字手足有吉字
 八音初門第五十九一極好二柔較三和適
 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國極故出音聲清雅能令聞者無厭皆入好道好也
二柔輒音佛德慈中之最好故名極好音也

永樂北藏

法界次第初門

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音
三和適音佛居中適之理巧解從容故出音聲調和中適能令聞者心皆和融因聲會理
四尊慧音佛所出音聲高慧心明徹故名和適音
五不女音佛住首楞嚴定常明故名尊慧音
六離於雌賴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
不誤音佛智圓明了無謬故所出音聲論無失能令聞者各獲正見離於九五種之邪非
七深遠音佛智照窮如如實故名不誤音
八不竭音佛行無盡是以住大遠聞不替悟甚深之理行高遠故名深遠音
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

第一六七册

三念處初門第六十一

一不一心聽法不以為憂去二一心聽者不以

為喜三常行捨心行

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

一不一心聽法不以為憂

佛智了達不一心聽法之人平等法

界中滅退相畢竟不可得故無憂相也

二聽者一心不以為喜

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

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

音釋

羸

楚限切

薩婆若

若爾者切

梵語

智

乾

音乾

干

捫

音門切

鄣

與障同

奩

音廉也

跟

古踵也

膾

市亮切

同

腭

即涉切

鑊

蘇果切

同

蹠

兩旁曰

內外

逶迤

逶於危切

迤

斜去貌

支

撓

奴巧切

永樂北藏

法界次第初門

第一六七册

方等三昧行法序

刑四

宋 沙 門 遵 式 述

山門教卷自唐季多流外國或尚存目錄而
 莫見其文學者思之渺隔滄海方等三昧行
 法者皇宋咸平六祀日本僧寂照等齋至雖
 東國重來若西乾新譯載披載沃適奉醍醐
 竊念方等至尊禁法嚴密苟不克由聖範事
 出師心豈唯招無益之訶抑亦負餘殃之責
 南嶽師躬行七載理洞其微位淨六根言符
 先佛大師咨詢有在沉發總持垂此典謨足

可繩準今時或增場延表形像魏我行法則
 平任臆裁律範則全由心匠縱謂七眾階節
 寧逾上首之科雖曰像多無妙要符表法之
 便將恐未除故業更貽新戚染衣增垢良用
 悲夫然此行法六篇後二不載者修行備百
 錄止觀受戒具出本經存篇目者今知法有
 始終也

心懺悔若不還生無有是處除不至心是名
總相法也言別相法者如第四卷初七衆行
法階節各別誦呪亦別如經若有比丘毀四
重禁至心憶念此陀羅尼呪請一比丘爲懺
悔主如經誦呪一千四百徧已乃一懺悔經
八十七日懺悔已是諸戒根若不還生無有
是處若見比丘尼毀八重禁者若欲滅八重
禁罪請一比丘爲懺悔主修行九十七日誦
呪四十九徧乃一懺悔隨師修行是諸惡業
若不除滅無有是處若有菩薩受八重禁然

後毀德者誦呪六百徧乃一懺悔當懺悔時
應請一比丘在前立口自陳罪經六十七日
於其夢想如上所說若下劣沙彌沙彌尼優
婆塞優婆夷亦請一比丘誦呪四百徧乃一
懺悔如是次第四十七日已如上所說夢中
得見二事者當知是沙彌沙彌尼優婆塞優
婆夷住清淨戒是名別相行法問第一卷末
上首七日要心通於七衆十惡五逆並得消
除何故第四卷初乃各別行法自有延促誦呪
亦別答文殊大悲重請世尊佛去世後若有

比丘犯於四重比丘尼犯八重乃至菩薩戒
 又沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷犯重禁者如
 是等罪當云何滅佛言因汝問故我今當說
 汝若不問我終不說今既明懺法各異日數
 不同故知上首七日要心不可令犯重過者
 修行此實法也何以故現生所犯業障尤重
 若不加其功行滅罪無由是以世尊哀愍文
 殊致問濁惡世時救於七眾地獄衰惱故立
 別相懺悔
 八十七日懺悔法者此法唯大比丘應行

呪曰

離婆離婆帝 仇呵仇呵帝 陀羅離帝

尼呵羅帝 毗摩離帝 莎訶懺四重禁誦一千四百偈

已乃一懺悔

九十七日懺悔法此唯大比丘應行懺八禁

呪曰

阿隸離婆其羅帝 羅帝婆摩羅帝 阿摩

羅帝莎訶如上懺八重禁誦呪四十九偈乃一懺悔

六十七日懺悔法此唯受菩薩戒者應修行之

呪曰

婆羅隸 仇那羅隸 其那羅隸 伽那隸

阿隸那隸 阿帝那隸 阿帝那隸 莎訶

懺入重禁誦呪六
百徧已乃一懺悔

四十七日懺法 比唯沙彌沙彌尼假婆塞優
婆夷行式又經雖不說義亦

應行

刑四

四

呪曰

律伽羅帝 慕伽羅帝 阿帝摩羅帝 郁

伽羅帝 婆羅帝 婆羅帝 羅竭帝 座羅竭帝

豆羅奢竭帝 毗奢竭帝 離婆竭帝 婆

羅隸阿隸 其羅隸阿隸 持羅隸阿隸 提蘭

隸阿隸 毗羅阿隸 莎訶 如上懺犯重禁
誦呪四百徧乃

一懺

如上懺悔並請一比丘解內外律儀者 謂大
律及男女二部

為懺悔主也 應自陳罪向形像前令彼了

聞所求境界如經文說道場之法衣服道具

護淨洗浴一依七日行法不求夢王相不限

人數多少入道場亦無定日力辦即作若有

行者自檢經文此略不載 如上所犯各別行
已然始得行上首

懺

七日要心上首懺悔法 亦名總
相懺法

呪曰

南無嘔嘔啞寫 喘提易勤 那伽移彌莎

訶 哆啞咆 誦者廩婆 鬱婆多毗耶

誦者廩婆劣破羅 阿究那多啞咆 復得

究追 誦廩耆婆莎訶

南無摩呵浮陀婢 刑四 南無摩呵離波浮陀呵 五

南無華聚陀羅尼 毗舍闍室收 郁伽林

袒吒林 窮伽林 怛伽噤 阿隸 那隸

那羅隸莎訶 此呪不得用治
病患及為所求

二者善知識緣有其三種一者外護善知識

所謂能荷負眾事供給所須將護行人加以
善事猶如慈母養護嬰兒勿令行人心有所
念二者同行善知識謂是舊行道人同行一
道互相勸發離彼我人若見同行者有情念
過生即應當起悲愍之心如法教導如人被
火燒頭燒衣救令速滅火若未滅心不得安
亦如自身為毒所害更無餘念但為利益安
樂行人資長法身策勸修進善和諍訟如水
乳合如同一船得失共之行者亦爾勸發未
聞同得甘露乘方便船至薩婆若海三教授

善知識者謂行道日久觀行分明勝人所印
解內外律相識遮障知通寒奉請為道場主
迎來送去日三時禮拜百味飲食而供養之
當於此人如醫王想於自己身作癰瘡想當
於此人作天人想於自己身如三惡道想當
於此人如橋梁想於自己身如墮溺想當於
此人如正路想於自己身如迷路想當於此
人生安樂國想於自己身如牢獄人想以生
重心故令一切障道罪滅若無如上之人但
使戒根清淨浮囊所護雖不能言詞辯了廣

明法相亦得為次善知識也

三前方便緣者七日行道誦呪令利至誠禮
懺請十二夢王求乞見其形相若感一一相
者方可得行如是懺法經云若有男女於其
夢中修通能飛懸繒幡蓋從此人後如是見
者即名祖茶羅

刑四

六

若有男女於其夢中若見形像舍利塔廟大
眾僧聚如是見者即是筋持羅

若有男女於其夢中見國王大臣著淨潔衣
單乘白馬如是見者即是茂持羅

若有男女於其夢中若見乘象渡於大江如是見者即是乾基羅

若有男女於其夢中乘於駱駝上于高山如

是見者即是多林羅

此上五相是家人相

若有比丘求於此法於其夢中上於高座轉

于般若如是見者即是波林羅

若有比丘於其夢中到一樹下上於戒壇授

具足戒如是見者即是檀林羅

若有比丘於其夢中坐佛形像請召眾僧施

設供具如是見者即是禪多林羅

若有比丘於其夢中見有一樹華果茂盛於其樹下入禪三昧如是見者即是窮伽林羅

此上四相即是出家比丘相

若有大王於其夢中帶持刀劍遊行四方見

如是者即是迦林羅

此是國王相

若有大臣於其夢中見有諸人持諸水瓶洗

浴其身全種種香著淨潔衣見如是者即是

窮伽林羅

此是大臣相

若有夫人於其夢中乘於白羊入於深水於

其水中有諸毒蛇見如是者即是波林羅

此一

國王大臣夫人之相也問曰經中但言是夫
人相據何得知是王大臣夫人之相答曰上
初五相但言男子大臣之相故知非前男子
經中更別說國王大臣之相故知非前男子
攝今經既別言夫人非前女人所攝理是國
王大臣夫人也又夫既別舉妻亦應爾也又
此袒荼羅等十二夢即靈王發心護助
受持大方等陀羅尼者是大菩薩也如是
見者乃可為說七日行法

四辦衣緣者出家在家皆須具備三種衣服
悉須新淨若無新者浣故令淨以香湯渡之
亦得以布衣為上服若三衣不具足者應請
一知法比丘作捨墮懺悔如法受持三衣六
物乃至突吉羅罪皆須發露則行成就如上

永樂北藏

方等三昧行法

三種淨衣一最上淨者擬入道場中著一衣
次淨擬從浴處趣道場時著一衣擬常坐起
時著問在家人三衣為是俗衣為是出家衣
耶答經云一是出家衣但單縫此衣擬入道
者為異場時著作三世諸佛法式雖著出家衣服然
不應剃髮亦須具揚枝澡豆水瓶食器坐具
如比丘法將至道場餘二是俗衣用同前法
又須辦革屣兩量軟細者又要須新作大小
兩廁與舊令別
五行法緣者月八日十五日可入道場行人

第一六七冊

極多數可至十人已還不應過數則違教法
 行者若多即須別作道場應作圓壇縱廣一
 丈六尺以香泥塗地高座置上請二十四像
 并座各高一尺繒幡二十四口古鏡一面以
 鎮道場作五色圓蓋懸於壇上行人可作五
 寸下脚床面向佛坐刑四旣得薦席皆須新淨盡
 世珍妙嚴飾道場燒香散華如法供養日日
 掃灑以種種香熏陸棧沉塗末海渚岸香及
 以香湯常置一盆於其板上洗穢入淨脫故
 衣及革屣遠置於外必以新淨之衣入於內

淨無令淨觸混雜

六供養緣者隨力所辦種種飲食一切器物
 皆以香湯淨之若如山間不可得處故須初
 日一供養後七日滿一供養解道場日請眾
 僧不限多少隨力堪能並無妨也若能廣設
 悲敬二田最為勝益若有施主每日供養故
 須別設隨有充供

第二識遮障有四調適

一者洗浴調適二者飲食調適二者行道

調適四者坐禪調適

一洗浴調適者三時行法調秋夏內既熱於

洗浴非妨春冬二時既寒善須調適若行人
身羸多以水澆腹則發痢疾妨廢行道若能
將慎調適得所則無患難不妨行道若上廁
別著不淨衣宜以灰汁香湯熟洗三洗浴時
以手薄拭令淨其浴室極須如法刑四若有力能
辦者當造四間好舍刑九悉令相連間密隔其
內差互皆安小門悉令相通莊嚴一間以為
道場其次一間香泥塗地以為淨室擬安上
淨衣服及供養灰火其次一間亦以香泥塗
治擬安香湯火爐一間作浴室及安次衣行

者若欲入道場時先於浴室淨澡浴以淨板
承足赤體入次淨室入已却閉門當以香湯
灑身已香烟熏身之足然後入上淨室入已
還却閉門當著衣服入於道場若欲出道場
時先入淨室脫去衣服赤身入於浴室著次
淨衣然後而出每常如此若行者要須行道
急時力未能辦如上室者當近道場之側作
一室與道場相通若猶不辦者當以淨席淨
纒幕等權時遮障作室亦得通道場結淨皆
以香泥塗治如道場無別擬安上淨衣及以

次淨衣此二衣雖同一室然須別處莫令相觸又浴室中安新淨鞋履一納澡浴已香湯濯之并須以楊枝淨口著淨鞋履赤身入次淨室乃至上淨如上所說雖不及前法護淨亦得行道若不如是護淨則不如法徒行無益乃更招罪是故行者努力護之日三時浴者不可闕也

二飲食調適者行者以食爲命憑之進道若過飽則身急百脉不通好多沉睡若過飢則心懸不能觀行身弱不能行道若能調適飢

飽得所則身能行道經云有命有食有身有道依色報命而得法身慧命若不宜身食不得食之若強食則發宿病若識其性即知此性熱此性冷此能發病則不可食此能資補應可食之若調適得所七日行法得成若先來腹內病患護行法故忍食白飲白餅刑四即差勝餘治也是故行者應善知節度勿令因食爲患闕也

三行道調適者行道必藉脚以進步善須將護也可作氈鞋蒲革務令寬大細軟勿使研

脚生瘡行若過急脚即楚痛行若過緩法復不成若先太急後則致患故須初行道時三日徐行漸調適已疾行非妨若是寒時行疾風扇下分冷則腹內脹滿發痢即宜加坐令下分暖治之即差行者當須善識對治爲之利益若對治睡眠可加行行若散動可加坐爲對治也

四坐禪調適者加趺正坐以左脚置右脚上以左手置右手牽來近身對臍開口三吐膺中穢氣開口吐熱氣閉口內冷氣然後閉

口齒才相拄閉眼才斷外光然後平面而坐以要言之令身不寬不急若寬則頭低垂若急則背脊煩痛故不寬不急是身調相當調息令不澁不滑若出入有聲及不細即是滑相若結滯不通則是澁相若隨息連綿微微然徧諸毛孔出入則資補四大易得禪定取要言之可自耳聽不聞聲者是息調相當調心令不浮不沉若覺觀攀緣則是浮相若無所記錄即是沉相浮則可以止攝歸心性知性不動沉則可以觀察起今念慮明白雖無

能觀所觀而法性平等非垢非淨即是實性
 然此實性不為二十五有生死所垢亦不為
 萬行所淨是則垢淨雙泯無垢無淨猶如虛
 空名為畢竟清淨亦名心性真如心性法界
 諸佛之本源一切眾生之實際正觀了達無

間現前是名思惟諸佛一實

第三禁法者

一者七日要心及誦呪二者請師受戒及發露三者見善惡業

相及法王于不得向他人說也

一者七日要心及誦呪徧奉請三尊在道場
 內則有七日要期無作戒法生起更不得餘

事中途有廢一則違前要心作禁法不成則
 令善心有間不得相續二則行法不成於後
 若更行道還有障闕事起行者必當慎之行
 道法者有其三種謂上中下良為行人強羸
 不等行有遲速上品行者二十一周中品行
 者十六周下品行者十二周一周有一百二
 十而誦呪一百二十徧為一周取角為誌若
 始此角還終此角行道及誦呪齊始齊終不
 得賸一步少一字不得欠一步賸一字常須
 行與呪俱以為數定若唯數行道法亦不成

若唯數呪爲徧法亦不成壞於禁法若同行道人俱行俱誦是則齊好其中若遲駛不等禁法不成若人入捉珠各自數徧復不齊好可預調習令熟遲駛齊等從容共行一百二十徧不高不下不緩不急誦呪令自耳聽分明不得錯謬但令用心爲正則作法成就必不得生雜念間斷遲亦無妨但取二十一週爲上次十六下十二

佛像前爲受二十四重戒行者起殷重心如渴思飲如飢遇食如死得脫若生此心必能發方等淨戒無作戒法任運增長自要其心七日行法受此戒時隨心遠志乃至菩提受持此戒皆須發究竟不退轉心若欲行此法者須識真偽可同行不必是道伴應當三呼共行此法發大精進勇猛不怯能建大志有大忍力乃可共行從今發心至妙菩提修學此法如不能發弘誓心但爲隨時小善終不能以此實法相應若於道場三尊前不得委

卧勒拄著地不得語言調戲及睡並作法不成唯除道場主說法誡勸也發露者可人各就師盡所憶者悉皆發露師可條疏依此判相知罪滅盡不盡故經云懺悔有二種一者真實懺悔所謂發露向人二者虛妄懺悔謂不發露覆藏眾罪罪轉益深禁法不成如欲洗衣不却垢膩雖加水色外增其垢如欲治癰不令決破終身抱疾如人掘樹更以糞壤擁根終年茂盛如是懺悔罪終不滅三者見善惡業相及十法王子等不得向人

刑四

十三

說唯得向師一人說決疑行者過去今生雖造種種衆行不出總別二業一總相業現二別相業現總相業者不出善惡兩業若從來不行道覺觀覆蔽心目善惡業皆不現經云一切衆生如大富盲人雖有種種法寶而不得見行者不可以過去習因難知若行道功成行者罪垢除滅心路清淨善惡皆現喻如水鏡澄明衆像皆現若善惡業現者不出四恩所謂過去今生經負貸師僧父母國王信施財物相現或五逆相現所謂殺父母殺和

尚阿闍梨出佛身血殺阿羅漢破轉法輪僧
現身白癩若能至心懺悔業轉病除相現或
可侵犯三寶及經知事互用三寶物相現或
可作三寶田不還稅直或用三寶淨人及牛
車力或偷盜三寶園果等如是等相現時師
自當別不可文載問曰用三寶物花聚所不
攝云何現耶答曰經雖不說因行道心淨故
現行人若見相知負三寶物可迴心向三寶
懺悔求乞倍償若許多少相不復現者即知
罪滅若雖少猶相現者將知行者過去今生

負債三寶過多不可備償故救疾經云佛物
出手十倍法物七倍僧物五倍若年淹積不
可憶知行者今生復無依報廣更求乞則妨
行道復惱檀越行人爾時須知轉心從今生
盡菩提際當乞三寶申寬誓當不負願勿障
道乃至成就法身一時報償也復次若能為
三寶種得一千株果樹滅一切罪若直為三
寶種此心則狹後人取食即得大罪若種時
普願一切衆生食者皆發菩提心後人食者
大得功德復次若能教化得一千人發菩提

心一切罪皆悉消滅若不得化一百邪見人亦得罪滅若不得但教化得一一闡提發菩提心一切罪消滅二善相現者善有二種一者散善二者定善若散善者多是行人過去今生習報兩業若行人於行道及坐中見解釋戒律篇聚輕重即是過去習報業現若定中念念欲清淨護持禁戒思惟罪過怖畏心生自識輕重改往修來發露懺悔即是習業現或見今生行檀事報業現欲心中念念欲行檀行布施此是習業現或見供養三寶父

母師僧營齋設會造塔造寺並是習業相現或見講說大小二乘聽學讀誦此是習業現或意欲聽習大小二乘思義難問答無窮盡此是過去今生聽學聞思修慧業現也若定善相現者或是行者過去今刑四造坐禪懺悔或修阿那般那欲界散心得發欲界未到地根本初禪定善業相現或根本淨禪特勝通明過去定習定善業相現或意欲修阿那般那自然息道調適身心輕微調和柔軟此是今生習定善業相現或見死屍狼藉或見骨人

自身及外人皆悉是骨人節節相拄唯見不淨蟲膿無有我人猷惡世間此是過去習定善業相現或心中念念欲繫心修九相八背捨等觀能破貪欲念念相續猷惡世間一切皆捨安心修道更無餘念此是今生習定善業相現此二甘露門能破下地衆生利使覺觀心病鈍使貪欲心病既除三昧現前慧解開發此是三藏中世間出世間定善習報兩業相現若行者過去今生曾學菩薩藏今因懺悔故世間出世間定慧善業皆現或對治

覺觀故隨止分攝歸或意念念自欲止心一緣因此過去今生習定功德善業開發相現或對治沉惰故隨觀分察起闇心或意念念自欲隨觀觀心明白過去今生習慧功德善業現或現在對治愛見兩惑止觀俱隨或意念念自欲修止觀故名俱分問曰何故前止無觀次觀無止俱分故止觀雙明答曰爲治見愛偏病今爲治見愛兩病故雙明二分同類者止觀調適互爲方便或如欲修觀先以止爲方便息外麤心方便修觀是則止爲觀

方便如欲修止先以觀破昏闇心了達心性
 明白方便安心心性是則觀為止方便故名
 二分同類此是菩薩藏世間定善習報兩業
 相現若行者因此調心定力既強煩惱輕薄
 能發一切禪一切禪有三種一者現法樂住
 禪二者出生三昧禪三者利益衆生禪此三
 種攝一切菩薩藏究竟無餘何以故如現法
 樂住禪即攝中道第一義諦三昧如利益衆
 生禪即攝俗諦三昧出生三昧禪即攝真諦
 三昧得此三諦三昧名三昧王一切三昧悉

入其中具二十五三昧亦名首楞嚴三昧具
 足百八三昧能見佛性住大涅槃此是菩薩
 出世間定善業開發也三者若於七日道場
 內若見七日道場主及見十法王子隨見一
 一王子等並不得向他人說即得障道罪音
 盲愚癡等病從是上來法相並不得說壞於
 禁法唯除師一人決疑問曰何故有相可識
 有不可識耶答曰相有二種一者標相二者
 現相若是過去隔生忘却多是標相現才令
 覺知則不可識若是現在相多是現相則事

近行人亦見即識如若不識師為判之若著者懺悔即謝也

第四內律要決二意一明五篇戒滅不滅相
二明十惡十善業滅不

相滅

第二別明善惡業現者行人繫心思惟諸佛

刑四

十七

實法至心精勤加其功德有種種善惡業現
一明犯五篇戒滅不滅相者若業相現者行
者若於夢中及行坐中若見無頭無手無脚
或見無衣深坑及餘破器當知是犯初篇戒
相行者若於夢中及坐中若見人無耳鼻身

體缺破諸根不具及諸穢器或見多欲男女
生深汙心共相抱持當知是犯第二篇戒相
現行者若於夢中及行坐中若見形容憔悴
著垢膩衣及乘破車畏身墮落見已憂愁或
見身體無衣纜縷破壞當知是犯第三篇戒
相現行者若於夢中及行坐中若見破鉢空
器黑色衣裳或見酒漿非時食噉更相排盪
當知是犯第三篇中九十事戒相現行者若
於夢中及行坐中若見所有境界膜膜不能
明淨心不悅樂身體沉重於所行行不得滋

味當知是犯第四篇提舍尼戒及前後方便六聚及七聚破戒相現善相現者若見惡相已至心懺悔破戒罪滅已善相即現夫欲修道受法先須淨戒戒若清淨法得增長隨輕重之相悉現在前行者若於夢中及行坐中若見頭戴寶冠身被瓔珞身相微妙當知即是行者懺悔初篇戒淨相現行者若於夢中及行坐中若見寶鬘在行人頂上或見端正之人諸根具足當知懺悔第二篇淨戒相現行者若於夢中及行坐中若見細滑薄衣或

見嚴整行人執持衣鉢威儀清淨當知行者懺悔第三篇戒淨相現行者若於夢中及行坐中若見完器鮮白色衣僧事和合或見清淨飯佛及僧當知行者懺第三篇九十事戒淨相現行者若於夢中及行坐中若自覺身刑四柔軟舉動輕利於所學法心生歡悅當知行者懺第四篇戒淨相現及前後方便第六第七戒淨相現略示出五篇一翻善惡相其間子細自非行證口決豈可文載十八二明十惡十善業滅不滅者行者業相雖復

衆多不出十善十惡行者藉懺悔力故皆現
在前十惡業者行者若於夢中及行坐中若
見境界麤惡衆人執持刀杖更相殘害或見
人畜來索命或見斷道嗔罵或見多病人壽
命短促當知是殺生業相現行者於夢中若
見滓拍垢穢衣裳服飾或見雜衣寶物來在
脚下或見倉庫破壞或見自身荒怖處黑山
巖穴或見貧窮人來或負他債當知即是偷
盜業相現行者若於夢中及行坐中若見大
山巖青色崩頽墮落斷竭道路或見大水浩

漫或見深境掇臆遮斷不得通或見對境即
起滌心或見眷屬非法當知是淫欲相現行
者於夢中及行坐中若見麤惡之事更相誹
謗或被他說惑迷失正路雖自有理枉抑不
申當知是妄語業相現行者若於夢中及行
坐中若見兩山障閼音信不通或見親友離
隔眷屬不和當知是兩舌相現行者若於夢
中及行坐中若聞惡聲振吼心懷驚怖無處
自容或見有人罵言汝欺我我今報汝或見
有人更相鬪諍當知是惡罵相現行者若於

夢中及行坐中若見吐氣出口下如糟粕或見自口發言吃澀不出設有音辭不自明了以告前人人不信受當知綺語業相現行者若於夢中及行坐中若見雲起猶如黑風或見多欲之者貪著果報或見五塵境界紛亂在前或見自身陷沒不能自出當知是貪欲相現行者若於夢中及行坐中若見七寶山雲霧覆蔽變成土石心生怖畏或見有人揮手打捶忿恨恚怒或見人來爲作惱亂或見有人來牽衣將去悔謝不解或見毒蛇徧地

吐毒向人當知即是嗔恚相現行者若於夢中若行坐中若見雜砂礫石塗汙行人若見前境覆如斷雲來闇行人令心路冥塞不知趣向或見黑象交橫或見邊地之人不信三寶心懷諂曲猶豫或見退戒還俗當知即是邪見相現此略出一種麤事十惡業相現行者若見如是惡已若能至心懺悔十惡業滅爾時善相自現行者若見黑色變爲白黃色衆生相視其心悅樂敬愛無厭當知是懺殺生業滅相現若見寶樹華果具足或見諸財

物衆人互相賞遺當知是懺盜業滅相現若
見蓮華滿闍浮提或見衆人皆從華化生或
見前人爲說清白之法當知懺淫業滅相現
若見有人示七寶城城內人民示其精妙堂
舍其心歡喜轉面餘方亦見當知是懺妄語
業滅相現行者若見衆集聚說和合法聚會
歡娛慶樂當知是懺兩舌罪業滅相現若見
大路淨潔遠行人歸慈心慰問如父如母或
聞稱讚三寶音聲當知是惡罵業滅相現行
者若見善知識誠勸精進說眞法要心生信

刑四

二十

樂如說修行當知是綺語業滅相現行者若
見身受大苦惱忽自警悟皆是計有身心爲
衆苦之本骨節虛假種種諸蟲自見己身如
大地獄一切火然焚燒淨盡當知是貪欲業
滅相現行者若見一切憔悴衆生變成端正
和顏相向天開日現一切光明或見枯木茂
盛當知是瞋恚業滅相現行者若見如意寶
珠雨一切寶衆生採用無盡或見比丘執持
應器愛樂心生或見比丘爲說勝法呼之共
入三昧當知是邪見業滅相現良由行人懺

悔功成十善標相現已無量何況其中現相百千萬品不可具述問曰相貌無量行者修行各別得法亦異何一類耶答曰初云略示行者今知行道有此境界直明五篇中一戒七支犯相或緣貪起或緣瞋起或緣癡起三七二十一犯相有二十一持相亦二十一初受戒時始從阿鼻獄上至佛身徧三千大千世界有情無情皆發無作戒約一戒明持犯衆多乃至大小乘不可說不可計微塵無邊故持犯相亦無邊或標相或現相不可文載

行者若自久行或教人行如上方法一一成就自他既明與經中皆合佛不虛說唯除不至心及緣不具非可如何若此救急之法定能滅罪增壽長福若無如是知識及新學三昧心強行者此則如經中明得遮道法如不善呪捉於毒蛇十惡十善及障道法亦不可計行者爾時自以智力斟酌或他爲決疑莫見一相應生邪見何以故相相不同隱顯輕重有異心若明了如鏡淨好醜自現問曰諸法實相無有善惡之相云何行諸佛實法而

有相現答曰諸法實相無相能示世間之相
 行者行道不念相不念無相但觀心實性心
 淨則一切法淨心盡則一切法盡但心心增
 上功成相現喻如水盆處之密室雖無心分
 別而衆相自現問曰相現之時真偽難知云

何可得別識而取捨耶答曰真偽實自難識
 若好知識自爲決定雖然行者四儀一切相
 不得取不得捨若念想觀除能見般若若取
 如人取虛空若捨如人捨虛空平等法界亦
 復如是修行分中廣明條教此不可載矣

永樂北藏

方等三昧行法

方等三昧行法

音釋

延衰衰莫倣切 疔廣南北延豆也 脹東 癩音饋惡疾也 嘔骨
 二移余支切 疔力地切 脹知切 亮與代切 臄同臄
 石證切 駛疾也切 惛不明也切 津壯士切
 振子俞切

刑四

廿二

第一六七册

永樂北藏

方等三昧行法

第一六七册

淨土十疑論序

刑五

宋 無 為 子 楊 傑 述

愛不重不生娑婆念不一不生極樂娑婆穢土也極樂淨土也娑婆之壽有量彼土之壽則無量矣娑婆備諸苦彼土則安養無苦矣娑婆隨業轉輪生死彼土一往則永證無生法忍若願度生則任意自在不為諸業轉矣其淨穢壽量苦樂生死如是差別而衆生冥然不知可不哀哉

阿彌陀佛淨土攝受之主也

永樂北藏

淨土十疑論

釋迦如來指導淨土之師也觀音勢至助佛揚化者也是以如來一代教典處處叮嚀勸往生也阿彌陀佛與觀音勢至乘大願船泛生死海不著此岸不留彼岸不止中流唯以濟度為佛事是故阿彌陀經云若有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名號若一日乃至七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即得往生極樂國土又經云十方衆生聞我名號憶念我國植諸德

第一六七冊

本至心迴向欲生我國不果遂者不取正覺所以祇洹精舍無常院令病者面西作往生淨土想蓋彌陀光明徧照法界念佛衆生攝取不捨聖凡一體機感相應諸佛心內衆生塵塵極樂衆生心中淨土念念彌陀吾以是觀之智慧者易生能斷疑故禪定者易生不散亂故持戒者易生遠諸染故布施者易生不我有故忍辱者易生不瞋恚故精進者易生不退轉故不造善不作惡者易生念能一故諸惡已作業報

已現者易生實慚懼故雖有衆善若無誠信心無深心無迴向發願心者則不得上品生矣噫彌陀甚易持淨土甚易往衆生不能持不能往佛如衆生何夫造惡業入苦趣念彌陀生極樂二者皆佛言也世人憂墮地獄刑五而疑往生者不亦惑哉晉慧遠法師與當時高士劉遺民等結白蓮社於廬山蓋致精誠於此爾其後七百年僧俗修持獲感應者非一咸見于淨土傳記豈誣也哉然贊輔彌陀教觀者其書山積

唯

天台智者大師淨土十疑論最為首冠後引聖言開決群惑萬年闇室日至而頓有餘光千里水程舟具而不勞自力非法藏後身不能至於是也傑頃於都下嘗獲斯文讀示所知無不生信自遭酷罰感寤益深將廣其傳因為序引
熙寧九年仲秋述

永樂北藏

淨土十疑論

淨土十疑論

隋天台智者大師說

第一疑

問曰諸佛菩薩以大悲為業若欲救度眾生祇應願生三界於五濁三塗中救苦眾生刑五因何求生淨土自安其身捨離三眾生則是無大慈悲專為自利障菩提道

答曰菩薩有二種一者久修行菩薩道得無生忍者實當所責二者未得已還及初發心凡夫凡夫菩薩者要須常不離佛忍力

第一六七册

成就方堪處三界內於惡世中救苦衆生
故智度論云具縛凡夫有大悲心願生惡
世救苦衆生者無有是處何以故惡世界
煩惱強自無忍力心隨境轉聲色所縛自
墮三塗焉能救衆生假令得生人中聖道
難得或因施戒修福得生人中得作國王
大臣富貴自在縱遇善知識不肯信用貪
迷放逸廣造衆罪乘此惡業一入三塗經
無量劫從地獄出受貧賤身若不逢善知
識還墮地獄如此輪迴至於今日人人皆

如是此名難行道也故維摩經云自疾不
能救而能救諸疾人又智度論云譬如二
人各有親眷爲水所溺一人情急直入水
救爲無方便力故彼此俱沒一人有方便
往取船筏乘之救接悉皆得脫水溺之難
新發意菩薩亦復如是如是未得忍力不
能救衆生爲此常須近佛得無生忍已方
能救衆生如得船者又論云譬如嬰兒不
得離母若也離母或墮坑井渴乳而死又
如鳥子翅羽未成祇得依樹傳枝不能遠

去翅翮成就方能飛空自在無礙凡夫無力唯得專念阿彌陀佛使成三昧以業成故臨終斂念得生決定不疑見彌陀佛證無生忍已還來三界乘無生忍船救苦眾生廣施佛事任意自在故論云遊戲地獄行者生彼國得無生忍已還入生死國教化地獄救苦眾生以是因緣求生淨土願識其教故十住婆沙論名易行道也

第二疑

問諸法體空本來無生平等寂滅今乃捨此

求彼生西方彌陀淨土豈不乖理哉又經云若求淨土先淨其心心淨故即佛土淨此云何通

答釋有二義一者總答二者別答總答者汝若言求生西方彌陀淨土則是捨此求彼不中理者汝執住此不求西方則是捨彼著此此還成病不中理也又轉計云我亦不求生彼亦不求生此者則斷滅見故金剛般若經云須菩提汝若作是念發阿耨菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故

發菩提心者於法不說斷滅相二別答者夫不生不滅者於生緣中諸法和合不守自性求於生體亦不可得此生時無所從來故名不生不滅者諸法散時不守自性言我散滅此散滅時去無所至故言不滅非謂因緣生外別有不生不滅亦非不求生淨土喚作無生爲此中論偈云因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦名中道義又云諸法不自生亦不從他生不共不無因是故知無生又維摩經云雖知諸

佛國及與衆生空而常修淨土教化諸群生又云譬如有人造立宮室若依空地隨意無礙若依虛空終不能成諸佛說法常依二諦不壞假名而說諸法實相智者熾然求生淨土達生體不可得即是真無生此謂心淨故即佛土淨愚者爲生所縛聞生即作生解聞無生即作無生解不知生者即是無生無生即是生不達此理橫相是非嗔他求生淨土幾許誤哉此則是謗法罪人邪見外道也

第三疑

問十方諸佛一切淨土法性平等功德亦等行者普念一切功德生一切淨土今乃偏求一佛淨土與平等性乖云何生淨土答一切諸佛土實皆平等但衆生根鈍濁亂者多若不專繫一心一境三昧難成專念阿彌陀佛即是一相三昧以心專至得生彼國如隨願往生經云普廣菩薩問佛十方悉有淨土世尊何故偏讚西方彌陀淨土專遣往生佛告普廣閻浮提衆生心多

濁亂爲此偏讚西方一佛淨土使諸衆生專心一境即易得往生若總念一切佛者念佛境寬則心散漫三昧難成故不得往生又求一佛功德與一切佛功德無異以同一佛法性故爲此念阿彌陀佛即念一切佛生一淨土刑五即生一切淨土故華嚴經云一切諸佛身即是一佛身一心一智慧力無畏亦然又云譬如淨滿月普應一切水影像雖無量本月未曾二如是無礙智成就等正覺應現一切刹佛身無有二智

者以譬喻得解智者若能達一切月影即一月影一月影即一切月影月影無二故一佛即一切佛一切佛即一佛法身無二故熾然念一佛時即是念一切佛也

第四疑

問等是念求生一佛淨土何不十方佛土中隨念一佛淨土隨得往生何須偏念西方

彌陀佛耶

答凡夫無智不敢自專專用佛語故能偏念阿彌陀佛云何用佛語釋迦大師一代說

法處處聖教唯勸衆生專心偏念阿彌陀佛求生西方極樂世界如無量壽經觀經往生論等數十餘部經論文等殷勤指授勸生西方故偏念也又彌陀佛別有大悲四十八願接引衆生又觀經云阿彌陀佛有八萬四千相刑五一一相有八萬四千好七一好放八萬四千光明徧照法界念佛衆生攝取不捨若有念者機感相應決定得生又阿彌陀經大無量壽經鼓音王陀羅尼經等云釋迦佛說經時皆有十方恆沙

諸佛舒其舌相徧覆三千大千世界證成一切衆生念阿彌陀佛乘佛大悲本願力故決定得生極樂世界當知阿彌陀佛與此世界偏有因緣何以得知無量壽經云末世法滅之時特駐此經百年在世接引衆生往生彼國故知阿彌陀佛與此世界極惡衆生偏有因緣其餘諸佛一切淨土雖一經兩經略勸往生不如彌陀佛國處處經論殷勤叮嚀勸往生也

第五疑

問具縛凡夫惡業厚重一切煩惱一毫未斷西方淨土出過三界具縛凡夫云何得生答有二種緣一者自力二者他力自力者此世界修道實未得生淨土是改瓔珞經云始從具縛凡夫未識三寶不知善惡因之與果初發菩提心以信爲本住在佛家以戒爲本受菩薩戒身身相續戒行不闕經一劫二劫三劫始至初發心住如是修行十信十波羅蜜等無量行願相續無間滿一萬劫方始至第六正心住若更增進至

第七不退住即種性位此約自力卒未得
生淨土他力者若信阿彌陀佛大悲願力
攝取念佛衆生即能發菩提心行念佛三
昧厭離三界身起行施戒修福於一一行
中迴願生彼彌陀淨土乘佛願力機感相
應即得往生是故十住婆沙論云於此世
界修道有二種一者難行道二者易行道
難行者在於五濁惡世於無量佛時未阿
鞞跋致甚難可得此難無數塵沙說不可
盡略述三五一者外道相善亂菩薩法二

者無賴惡人破他勝德三者顛倒善果能
壞梵行四者聲聞自利障於大慈五者唯
有自力無他力持譬如跛人步行一日不
過數里極大辛苦謂自力也易行道者謂
信佛語教念佛三昧願生淨土乘彌陀佛
願力攝持決定往生不疑也如人水路行
藉船力故須臾即至千里謂他力也譬如
劣夫從轉輪王一日一夜周行四天下非
是自力轉輪王力也若言有漏凡夫不得
生淨土者亦可有漏凡夫應不得見佛身

然念佛三昧並無漏善根所起有漏凡夫
隨分得見佛身麤相也菩薩見微細相淨
土亦爾雖是無漏善根所起有漏凡夫發
無上菩提心求生淨土常念佛故伏滅煩
惱得生淨土刑五隨分得見麤相菩薩見微妙
相此何所疑故華嚴經說一切諸佛刹平
等普嚴淨衆生業行異所見各不同即其
義也

第六疑

問設今具縛凡夫得生彼國邪見三毒等常

起云何得生彼國即得不退超過三界

釋曰得生彼國有五因緣不退云何爲五
一者阿彌陀佛大悲願力攝持故得不退二
者佛光常照故菩提心常增進不退三者
水鳥樹林風聲樂響皆說苦空聞者常起
念佛念法念僧之心故不退四者彼國純
諸菩薩以爲良友無惡緣境外無神鬼魔
邪內無三毒等煩惱畢竟不起故不退五
者生彼國即壽命永劫共菩薩佛齊等故
不退也在此惡世日月短促經阿僧祇劫

復不起煩惱長時修道云何不得無生忍也此理顯然不須疑也

第七疑

問彌勒菩薩一生補處即得成佛上品十善得生彼處見彌勒菩薩隨從下生三會之

中自然而得聖果何須求生西方淨土耶
答求生兜率一日聞道見佛勢欲相似若細
比較大有優劣且論二種一者縱持十善
恐不得生何以得知彌勒上生經云行衆
三昧深入正定方始得生更無方便接引

之義不如阿彌陀佛本願力光明力但有
念佛衆生攝取不捨又釋迦佛說九品教
門方便接引殷勤發遣生彼淨土但衆生
能念彌陀佛者機感相應必得生也如世
間慕人能受慕者機會相投必成其事二

刑五

者兜率天宮是欲界退位者多無有水鳥
樹林風聲樂響衆生聞者悉念佛發菩提
心伏滅煩惱又有女人皆長諸天愛著五
欲之心又天女微妙諸天耽玩不能自勉
不如彌陀淨土水鳥樹林風聲樂響衆生

聞者皆生念佛發菩提心伏滅煩惱又無
女人二乘之心純一大乘清淨良伴爲此
煩惱惡業畢竟不起遂至無生之位如此
比較優劣顯然何須致疑也如釋迦佛在
世之時大有衆生見佛不得聖果者如恒
沙彌勒出世亦爾大有不得聖果者未如
彌陀淨土但生彼國已悉得無生法忍未
有一人退落三界爲生死業縛也又聞西
國傳云有三菩薩一名無著二名世親三
名師子覺此三人契志同生兜率願見彌

勒若先亡者得見彌勒誓來相報師子覺
前亡一去數年不來後世親無常臨終之
時無著語云汝見彌勒即來相報世親去
已三年始來無著問曰何意如許多時始
來世親報云至彼天中聽彌勒菩薩一坐
說法旋繞即來相報爲彼天日長故此處
已經三年又問師子覺今在何處世親報
云師子覺爲受天樂五欲自娛在外眷屬
從去已來總不見彌勒諸小菩薩生彼尚
著五欲何況凡夫爲此願生西方定得不

退不求生兜率也

第八疑

問衆生無始已來造無量業今生一形不逢善知識又復作一切罪業無惡不造云何臨終十念成就即得往生出過三界結業之事云何可通

釋曰衆生無始已來善惡業種多少強弱並不得知但能臨終遇善知識十念成就者皆是宿善業強始得遇善知識十念成就若惡業多者善知識尚不可逢何可論十

念成就又汝以無始已來惡業爲重臨終十念爲輕者今以道理三種校量輕重不定不在時節久近多少云何爲三一者在心二者在緣三者決定在心者造罪之時從自虛妄顛倒生念佛者從善知識聞說阿彌陀佛真實功德名號生一虛一實豈得相比譬如萬年闇室日光暫至而闇頓滅豈以久來之闇不肯滅耶在緣者造罪之時從虛妄癡闇心緣虛妄境界顛倒生念佛之心從聞佛清淨真實功德名號

緣無上菩提心生一真一偽豈得相比譬
如有人被毒箭中箭深毒斲傷肌破骨一
聞滅除藥鼓即箭出毒除豈以箭深毒斲
而不肯出也在決定者造罪之時以有間
心有後心也念佛之時以無間心無後心
遂即捨命善心刑五猛利是以即生譬如十圍
之索千夫不制童子揮劔須臾兩分又如
千年積柴以一豆火焚少時即盡又如有
人一生已來修十善業應得生天臨終之
時起一念決定邪見即墮阿鼻地獄惡業

虛妄以猛利故尚能排一生之善業令墮
惡道豈况臨終猛心念佛真實無間善業
不能排無始惡業得生淨土無有是處又
云一念念佛滅八十億劫生死之罪爲念
佛時心猛利故伏滅惡業決定得生不須
疑也上古相傳判十念成就作別時意者
此定不可何以得知攝論云由唯發願故
全無有行雜集論云若願生安樂國土即
得往生若聞無垢佛名即得阿耨菩提者
並是別時之因全無有行若將臨終無間

十念猛利善行是別時意者幾許誤哉願諸行者深思此理自牢其心莫信異見自墜陷也

第九疑

問西方去此十萬億佛刹凡夫劣弱云何可

到又往生論云女人及根缺刊五二乘種不生十三

既有此教當知女人及以根缺者定必不得往生

答為對凡夫肉眼生死心量說耳西方去此十萬億佛刹但使衆生淨土業成者臨終

在定之心即是淨土受生之心動念即是生淨土時為此觀經云彌陀佛國去此不遠又業力不可思議一念即得生彼不須愁遠又如人夢身雖在牀而心意識徧至他方一切世界如平生不異也生淨土亦爾動念即至不須疑也女人及根缺二乘種不生者但論生彼國無女人及無盲聾瘖瘂人不道此間女人根缺人不得生彼若如此說者愚癡全不識經意即如韋提夫人是請生淨土主及五百侍女佛授記

悉得往生彼國但此處女人及盲聾瘖瘂
人心念彌陀佛悉生彼國已更不受女身
亦不受根缺身二乘人但迴心願生淨土
至彼更無二乘執心爲此故云女人及根
缺二乘種不生非謂此處女人及根缺人
不得生也故無量壽經四十八願云設我
得佛十方世界一切女人稱我名號厭惡
女身捨命之後更受女身者不取正覺况
生彼國更受女身根缺者亦爾

第十疑

問今欲決定求生西方未知作何行業以何
爲種子得生彼國又凡夫俗人皆有妻子
未知不斷婬欲得生彼否

答欲決定生西方者具有二種行定得生彼
一者厭離行二者欣願行言厭離行者凡

刑五

十四

夫無始已來爲五欲纏縛輪迴五道備受
衆苦不起心厭離五欲未有出期爲此常
觀此身膿血屎尿一切惡露不淨臭穢故
涅槃經云如是身城愚癡羅刹止住其中
誰有智者當樂此身又經云此身衆苦所

集一切皆不淨扼縛癱瘡等根本無義利
上至諸天身皆亦如是行者若行若坐若
睡若覺常觀此身唯苦無樂深生厭離縱
使妻房不能頓斷漸漸生厭作七種不淨
觀一者觀此姪欲身從貪愛煩惱生即是
種子不淨二者父母交會之時赤白和合
即是受生不淨三者母胎中在生藏下居
熟藏上即是住處不淨四者在母胎時唯
食母血即是食噉不淨五者日月滿足頭
向產門膿血俱出臭穢狼藉即是初生不

淨六者薄皮覆上其內膿血徧一切處即
是舉體不淨七者乃至死後脛脹爛壞骨
肉縱橫狐狼食噉即是究竟不淨自身既
爾他身亦然所愛境界男女身等深生厭
離常觀不淨若能如此觀身不淨之者姪
欲煩惱漸漸減少又作十想等觀廣如經
說又發願願我永離三界雜食臭穢膿血
不淨耽荒五欲男女等身願得淨土法性
土身此謂厭離行二明欣願行者復有二
種一者先明求往生之意二者觀彼淨土

刑五

十五

莊嚴等事欣心願求明往生意者所以求生淨土爲欲救拔一切衆生苦故即自思忖我今無力若在惡世煩惱境強自爲業縛淪溺三塗動經劫數如此輪轉無始已來去曾休息何時能得救苦衆生爲此求生淨土親近諸佛若證無生忍方能於惡世中救苦衆生故往生論云言發菩提心者正是願作佛心願作佛心者則是度衆生心度衆生心者則是攝衆生生佛國心又願生淨土須具二行一者必須遠離三

種障菩提門法二者須得三種順菩提門法何者爲三種障菩提法一者依智慧門不求自樂遠離我心貪著自身故二者依慈悲門拔一切衆生苦遠離無安衆生心故三者依方便門當憐愍一切衆生欲與其樂遠離恭敬供養自身心故若能遠三種菩提障則得三種順菩提法一者無染清淨心不爲自身求諸樂故菩提是無染清淨處若爲自身求樂即染身心障菩提門是故無染清淨心是順菩提門二者安

清淨心爲拔衆生苦故菩提心是安隱一切衆生清淨處若不作心拔一切衆生令離生死苦即違菩提門是故安清淨心是順菩提門三者樂清淨心欲令一切衆生得大菩提涅槃故菩提涅槃是畢竟常樂處若不作心令一切衆生得畢竟常樂即遮菩提門此菩提因何而得要因生淨土常不離佛得無生忍已於生死國中救苦衆生悲智內融定而常用自在無礙即菩提心此是願生之意二明欣心願求者希

心起想緣彌陀佛若法身若報身等金色光明八萬四千相一一相中八萬四千好一一好放八萬四千光明常照法界攝取念佛衆生又觀彼淨土七寶莊嚴妙樂等備如無量壽經觀經十六觀等常行念佛三昧及施戒修等一切善行悉已迴施一切衆生同生彼國決定得生此謂欣願門也

淨土十疑論終

淨土十疑論後序

人心無常法亦無定心法萬差其本在此
信此則徧信華嚴所以說十信疑此則徧
疑智者所以說十疑出疑入信一入永入
不離於此得究竟處淨土者究竟處也此
處有說法之主名無量壽此佛說法未嘗
間斷疑障其耳則靜而不聞疑障其心則
昧而不覺不聞不覺安住惡習讚歎不念
隨喜應心妄指蓮胞以爲虛誕終不自念
此分段身從何而得自何而來胎穢穢濁

眞實安在信憑業識自隔眞際於一幻境
非彼執此生不生靈永絕聖路以如是故
釋迦如來起大慈愍於穢濁中發大音聲
讚彼淨土上妙之樂於生死中爲大船師
載以法船令趨彼岸晝夜度生無有休息
然而彌陀之岸本無彼此釋迦之船實非
往來譬如一燈分照八鏡鏡有東西光影
無二彌陀說法徧光影中而釋迦方便獨
指西鏡故已到彼岸者乃可以忘彼此未
入法界者何自而泯東西於此法中若未

究竟勿滯方隅勿分彼此但當正念諦信而已此二聖之意而智者之所以信也信者萬善之母疑者眾惡之根能順其母能勑其根則向之所謂障緣衆生聾可復聞昧可復覺未出生死得出生死未生淨土得生淨土順釋迦之誨往而彌陀隨彌陀之願來助釋迦在此而徧歷十方即西而普入諸鏡自二聖建立以來如是之人如河沙數云何不信云何而疑能自信已又作方便令諸未信無不信者此則智者之

所以為悲也明智大師中立學智者之道不順其文而順其悲所以又印此論冠以次公之序予乃申廣其說以助其傳元祐八年七月十一日左宣義郎前簽書鎮東軍節度判官廳公事陳瓘序

刑五

十八

音釋

筏房越切 跛補火切 矜初錦切 脬降降切
持也 倫廢也 足 降降切
服知 勑牀魚切 與鋤同

觀心論疏卷第一

隋天台沙門灌頂撰

刑六

然論有序正流通從初問佛經無量下去至四月一歲有三紙半論文並是序分從問觀自生心云何四不說下去至寂然無言說有三十六行偈是正說從今約觀一念下去有十行三字是流通分就初序分為二一問二答就問中為五意一問佛經無量二問論亦甚多三問弘法之人說說蓋世四問聽法之眾無處不有五則結問云是則法雨普潤利

益無量何所見聞更何利益而欲造論者耶此之五意在於論初讀則可見今不更釋就第二答中為二一長行略答二偈中廣答就長行略答為二一者然可其二問云佛經無量論亦甚多此實如所問故論云是事共知也二者正彈其三問為非何者一正為弘法者多加水乳故為失二由弘者有過故所以聽者失真道味故復為失三明由說者聽者有失故所以四眾轉就澆醜佛法頽毀為此三失悲傷而欲造論意在於此也何者經云

永樂北藏

觀心論疏

第一六七册

諸法寂滅相不可以言宣而今宣說者欲使
物藉宣通會理而反本但佛經義隱文玄所
以菩薩作論申之令稟教之徒得月忘指研
心諦理故於不可說之中備宣諸法而令諸
律法禪等之三師乖違聖旨非但不能光顯
三寶乃更汙辱佛法故像法決疑經明三師
破佛法也問三師有過耶答略各有十過法
師十者一但外求文解而不內觀修心釋論
云有聞文而無慧所說不應受二不融經息
諍趣道但執己非他我慢自高不識見心苦

集三不遵遺囑不依念處修道不依木叉而
住非佛弟子四經云非禪不慧偏慧不禪一
翅一輪豈能遠運五法本無說說破貪求但
名利弘宣寧會聖旨六貴耳入而口出何利
於已經云如人數他寶自無一錢分七無行
而宣何利於他八多加水乳無道之教教誤
後生九四衆失真法利轉就澆醜十非止不
能光顯亦乃破佛法也禪師十者一經云假
名阿練若納衣在空閑自謂人間寶道說我
等過二者恃行凌他不識戒取苦集煩惱三

別六

二

無慧修定盲禪無目寧出生死四不遵道囑
不依念處修道不依木又而住非佛弟子五
無慧之禪多發鬼定生破佛法死墮鬼道六
名利坐禪如扇提羅死墮地獄七設證得禪
即墮長壽天難八加水乳禪教授學徒紹三
塗種也九四衆不沾真法之門轉就澆醜十
非止不能光顯三寶亦乃破佛法也律師十
者一但執外律不識內戒故被淨名所呵二
執律名相諍計是非不識見心苦集三然戒
定慧相資方能進道但律不慧不禪何能進

道四弘在名譽志不存道果在三途五不遵
遺囑不依念處修道不依木又而住六執律
方便小教以爲正理而障大道七師執律
不同弘則多加水乳八不依聖教傳授則誤
累後生九四衆不沾真法轉就澆醜十非止
不能光顯三寶亦乃破佛法也刑六然晚生莫不
執崇三師以爲良導師既邪而無道弟子何
能自正故經云三師破佛法也偈云大師將
涅槃慈父有遺囑四念處修道當依木又住
此一偈明釋迦慈父令四衆依四念處修道

依木又戒而住故釋論明如來臨涅槃時阿難請問佛云如來滅後諸比丘依何道行依何而住佛答云令依四念處修道依木又戒而住問諸佛入道法門無量云何唯令依念處木又二法而住耶答二法雖略而理舍攝一切法門皆盡故偏勸也今略辨二行多舍之相者何耶四念處是慧性為目木又戒為足經云目足具故能到清涼池又念處慧是解木又之戒為行又念處是智慧莊嚴木又之戒是福德莊嚴又念處是般若度行是五

度又念處是觀照軌行是資成軌由是二軌能顯真性之軌又慧是圓淨涅槃行是方便淨涅槃由是二涅槃能顯性淨涅槃又慧是了因行是緣因由是二因能顯正因又慧是般若德行是解脫德由是二德能顯法身成三德也又念處是觀照般若行是方便般若由是二般若能顯實相般若又念處是圓淨解脫行是方便解脫由是二解脫能顯性淨解脫是則念處之慧木又之戒略具十義故偏勸耳但凡夫謂身為淨言受是樂執心是

常計法爲我由斯四倒而起貪愛貪愛無明
而有諸行乃至老死苦集浩然八萬四千煩
惱火燒於五陰舍宅故法華云四面俱時燄
然火起即譬四倒也若小乘觀人即觀身不
淨破於淨倒觀受是苦破於樂倒觀心無常
破於常倒觀法無我破於我倒刑六是則由前迷
心顛倒謂身是常樂我淨故起貪愛諸煩惱
今既觀知身是不淨乃至苦無我則不起貪
愛無明行識乃至老死滅是則生死河傾涅
槃河滿即是競共推排爭出火宅到無畏處

爲是因緣勸爲小行之人令依念處修道耳
次明大乘念處者經云煩惱即菩提生死即
涅槃然菩提涅槃之道寂寥無相非淨非穢
非苦非樂非常非無常非我非無我等也而
今既言生死之身即是菩提涅槃之身即是
真如法界實相之體故經云不壞於身而隨
一相又云觀身實相觀佛亦然一切衆生即
涅槃相不復更滅斯則非枯非榮在雙樹之
聞恬惔寂於二死苦矣但衆生抱慧而常夜
遊寧識身中佛之知見醉無明酒豈覺衣中

之寶故勸令依修大乘念處觀身非淨非穢
觀受非苦非樂觀心非常非無常觀法非我
非無我是則非枯非榮歸於大寂涅槃住於
如來三德涅槃秘密之藏經云安置諸子秘
密藏中我亦不久安住是中為是因緣令依
四念處修道耳勸依木又戒者持刑小乘戒則
有十利功德何者一者云攝僧者此云衆
衆以和為義然雖殊方異國若同在佛法出
家具戒財法悉共攝令不乖則事和也無作
戒資發定慧契於無漏同歸一極即理和也

二者極好攝同稟淨戒各護三業則無相惱
觸即極好攝也三者僧安樂住以戒各護身
口無相惱亂故僧得安樂住也四者折伏高
心以戒淨故能得禪定觀解心生能伏煩惱
高心也五者有慚愧得安樂住由有淨戒能
發定慧內懷慚愧是得安樂住也六者未信
得淨信即是內凡得假名定慧遣外凡不信
也七者已信增長信進修實法空得煖頂忍
等三法信解轉深也八者遮今世惱漏此則
世第一法折伏道滿也九者斷後世惡從苦

忍初心訖羅漢金剛心以還真斷惑故也十
者梵行久住梵之言淨亦云涅槃此是羅漢
極果所作已辦也斯是持小乘戒得此十利
故勸依木又住也次明持大乘戒者即是智
所讚戒自在戒具足戒諸波羅蜜戒也持此
者亦有十利名同前而義大別何者一攝僧
即是一體三寶之僧三智與三諦理和融即
是僧義智照於境無境不明即智攝於境境
發於智無智不發即境攝於智境智相攝和
融故名攝僧也二極好攝者智照於境攝境

無不中境發於智攝智無不圓故名極好攝
也三僧安樂住者三觀之智栖三諦之境境
智相稱和融故名安樂住也四折伏高心
者得大乘戒能折伏三諦下惑之高心也五
者有慚愧得安樂住者慚天即是慚第一義
天愧人即是愧方便道中之人故名慚愧得
安樂住也六者未信得淨信者未信諦理者
令皆得明信也七者已信增長信者增進中
道信也八遮今世漏者即大乘伏道滿也九
斷後世惡者即斷五住惑訖金剛心十梵行

又住者即是妙覺大涅槃始名極淨即梵行
又住也是則持淨戒者得大乘十利之益故
勸令依木又住偈云我等非佛子不念此遺
囑乘緩內無道戒緩墮三途此偈去有四行
半正明上法律等三師及四衆不順佛教不
依念處修道不依木又戒住之過倒令佛法
滅壞三寶頽毀也涅槃經云於戒緩者不名
為緩於乘緩者乃名為緩然大乘戒即是乘
戒急即是乘急也何以故此戒能動能出故
中道大乘此乘即是戒何以故此乘即能防

非止惡故乘急即戒急也今但取三歸五戒
十戒等戒不動不出為戒取能動能出念處
之觀為乘共為四句然戒急得天人身戒緩
得四趣身乘急能得道乘緩不得道初一句
者乘急戒緩乘急故得道戒緩故墮三塗今
經中明四趣身受道即其義也刑六二戒急乘緩
戒急得人天身乘緩不得道今有人天身不
得道即其事也三乘急戒急今明有人天身
得道即其事也四乘緩戒緩今明三塗身而
不得道即其事也今明上三師及四衆不依

四念處修道不依木叉而住即是非佛子不
念慈父囑即是第四句乘戒俱緩內則自縈
毒苦外則破毀三寶令他無信故論偈云我
等非佛子不念此遺囑乘緩內無道戒緩墮
三途由不問觀心令他信漸薄等問此去論
何故並云不知問觀心衆行皆不成若能問
觀心衆行皆成耶答波若經云波若能導五
波羅蜜乃至萬行能至佛果若無波若導者
萬行皆邪倒今明能問觀心者即是修波若
即是修四念處圓三觀也以此觀導衆行皆

正不導則邪故論從始至終皆云問觀心也
問四念處身是色法云何亦是心邪答經云
三界無別法唯是一心作又云心爲工畫師
能畫種種五陰故皆是心爲其本也偈云烏
鴟不施食豈報白鴟恩非但田不良無平等
種子此一偈明不修念處之觀即是無平等
種子不依木叉而住即非良田也何者夫觀
大乘念處者觀生死五陰之身非枯非榮即
大寂涅槃經云色解脫涅槃乃至識亦解脫
涅槃若修此念處觀即是觀一切六道衆生

即是常樂我淨大涅槃具足佛之知見如常
不輕圓信成就經云施城中最下乞人與難
勝如來等是則豈分別是田非田可施不可
施耶故念處之觀即是平等種子若不修則
見生死涅槃有異凡聖有殊聖是敬田則崇
仰而施凡是悲田則賤而不捨故無平等種
子今取王爲譬者喻無平等種子也何者昔
有國王遊戲頓乏近卧草中蛇欲螫之時有
白鴉啄王令寤王既覺已還宮仍勅諸臣令
覓白鴉欲報其恩諸臣答之若專覓白鴉無

由可得王但普施烏鴉即是報白鴉恩也借
白鴉以喻聖人烏鴉以譬凡人王喻衆生不
修念處平等種子之人也故簡悲敬兩田然
凡夫內無平等種子圓觀之道居懷外則不
能爲佛宣化大乘平等說法豈報佛恩又破
如來禁戒則無良田故事如偈說也偈云法
雨若不降法種必焦枯此半行明四衆無戒
慧之機聖則不應何者涅槃經云純陀自云
我今身有良田無諸荒穢唯希如來甘露法
雨雨我身田令生法芽而今四衆不依念處

修道則無慧種不依木叉而住則無良田既無種則衆生無感聖之機豈能招聖法雨之應衆生佛性之芽何得不枯也偈云各無來世糧失三利致苦大法將欲頽衰哉見此事此一偈明內無善機外無聖應法種之芽又枯是則失現未之涅槃三利之樂非但失三利之樂乃更招三途之苦斯則法無人弘日就頽毀苦哀哉耳爲是因緣故須造觀心論半行結也偈云平等真法界無行無能到若能問觀心能行亦能到此下五行半偈明信

順佛之遺囑則是佛之真子翻前之迷爲今解行也言平等真法界無行無能到者然中道真法界之理寂絕無相無爲無人無法非境非智豈有人之能行法之可到者也然雖無行無到若能研心圓修三觀念處即到究竟涅槃之彼岸也偈云即是四念處能依木叉住乘急內有道戒急生人天此是真佛子不乖慈父囑天龍皆慶喜一切豈不欣此兩偈明能問觀心者無行而行無到而到者即是能依四念處能依木叉住有念處即是乘

急內有道依木又故即是戒急生人天也是
即有行有解依教修習理是真佛子不乖慈
父囑斯人必具自行化他之德一切天龍幽
顯必藉斯得度所以欣歡也偈云能報白鴉
恩普施烏鴉食既有好良田有平等種子法
雨應時降法種皆增長各有未來資俱獲三
利樂此兩偈明有平等種子復有好良田能
施烏鴉食能報白鴉恩也何者然佛聖人能
覺悟衆生不令爲三毒諸煩惱蛇毒所傷即
是聖人於衆生有恩如白鴉覺悟於王不爲

毒蛇所害也經云依教修行名報佛恩能助
佛宣化亦名報於聖恩而今行者依念處觀
慧依木而住即是依教修行名報佛恩復
能以已之行化導一切衆生即是普施烏鴉
之食能報白鴉之恩也又有戒良田有慧種
子有行有解之機必招聖應應則必獲利也
爲是因緣故須造觀心論半行結也偈云諸
來求法者欲聞無上道不知問觀心聞慧終
不成此下有三偈明欲求三慧不知問觀心
聞思修不成何者然圓修三觀念處實相之

慧者即知文字性離無形無相即是解脫經云無離文字說解脫也然以文字雖有不實故文字即是解脫雖空而不虛故亦可宣也有無常中故文字非宜非解脫斯即文字之境能圓生三智之觀慧以此妙慧統其神耳者所聞音教皆成聞慧也偈云諸來求法者欲思無上道不知問觀心思慧終不成此一偈明思慧思者思惟文字能詮所詮皆是中道實相然其實有所以即空故萬法不能有其相也有其所以而假故諸法不能斷無有

其所以而中故常離二邊是則文字三諦之理圓發三慧之思故名思慧是則思非有相亦非無相相無相皆不可得究竟盡淨此是境智皆不可思議名為思慧也偈云諸來求法者欲修無上道不知問觀心修慧終不成此一偈明修慧修者^{別六}研修理實進趣行用^{十一}以其理實雖照而寂所以云無人我無受者雖寂而照所以勤修萬善經云善惡之業不敗亡以其理實即中所以福慧不二二相不可得故經云為福德故不住無為為智慧故不

住有為為無為皆不可得也又聞慧以十二部經為境於文作理解也思慧文義合為境求文取理義也修慧但以義為境忘文取理也偈云諸來求法者勤修四三昧不知問觀心困苦無所獲此一偈釋四種三昧事如後說然四種三昧雖為行不同皆以圓觀念處之慧為體經云植衆德本所以六度之中波若以為良導皆得稱波羅蜜到涅槃彼岸也今不修念處觀慧導四種三昧者雖復疲勞三業困苦無所獲也所以外道雖種種苦行

無波若導故不免三途而今無慧苦行殆不殊此經云亦不樂世間無益之苦行即其事也偈云諸來求法者多聽得言語不知問觀心未得真法樂此一偈明聽者存名執相而不虛懷不知尋理之失何者經云生生不可說乃至不生不生皆不可說諸法寂滅相不可以言宣而今方便宣者理外之辭也亦如醫方是愈病之外緣而今學者存名執相恃解陵他增長我慢不修念處內觀照顯言外之理除煩惱病是則何益於學者如尋方而

不服藥何利於病者也若病必須服藥而愈
學者必須內觀而得道也偈云諸來求法者
修三昧得定不知問觀心盲禪無所見此一
偈明無慧之禪無所見也經云非智不禪非
禪不智定慧相資二輪方能遠運無慧之禪
豈能度生死海也何者凡夫修四禪八定釋
論皆云是長壽天難而不得道況乎徒近無
慧之定而非盲也至如二乘修觀練諸禪無
漏三昧入滅盡猶被淨名所呵云夫宴坐者
不於三界現身意猶是盲無所見也若能問

刑六

十一

觀心修三昧定者即是首楞嚴三昧也何者
而今雖觀空而不虛鑒有而不實鑒有而不
實故照而常寂即動而常靜故不於三界現
身意也觀空而不虛即寂而常照亦是靜而
常動即不起滅定現諸威儀是則照而常寂
則非有寂而常照則非無是則非有非無非
寂非照名為中道即首楞嚴三昧也所以淨
名將圓觀首楞嚴定彈於身子宴坐不成即
是盲禪無所見也況今無慧之禪而非盲也
偈云諸來求法者欲懺悔衆罪不知問觀心

罪終難得脫此一偈明不觀心懺罪終不滅然夫懺有三種一作法懺如律所明隨犯罪輕重或對首作法或二十僧出罪作法法成即云罪滅此懺違無作罪也二觀相懺如方等法華半行半坐懺等觀見好相或空中唱罪滅等即云罪滅刑六此懺性罪三觀無生懺經十三云端坐念實相衆罪如霜露慧日能銷除此懺煩惱罪問此三種罪云何異答大論云如殺草奪衆生命雖同犯波夜提罪若對首懺時兩違無作障道罪滅而殺生之報不滅故

知殺生屬性罪不問受戒不受戒犯即得罪殺草戒受犯得罪不受則無罪例餘戒亦然故知兩罪別也煩惱罪障理之惑屬煩惱罪是則三罪既異三懺亦別問作法懺不能滅性罪者觀相懺亦不能滅違無作罪障耶答勝能兼劣故無生懺例可知問作法懺出在律文觀相方法出在方等諸經可解無生懺相云何答前引普賢觀文即其事也又如淨名彈優波離云當直除滅勿擾其心所以者何彼罪性不在內不在外不在中間如其心

然罪垢亦然諸法亦然不出於如如優波離
心相得解脫寧有垢不波離言不也淨名云
一切衆生心相無垢亦復如是妄想是垢無
妄想是淨取我是垢不取我是淨一切諸法
如幻化相即其相也是則不能爾者雖懺不
除事如偈也偈云諸來求法者意欲離煩惱
不知問觀心煩惱終不滅問此偈與前偈何
異答前偈明通懺悔諸罪此偈明欲觀平常
所起煩惱爲異也然木石無心則無煩惱故
知由心有煩惱心爲生死之本罪垢之源今

欲脫煩惱不觀心性豈得離惑若煩惱體性
是實而非虛者雖復觀照終不可離以其煩
惱體相不實妄想因緣和合而有經云今我
此病皆從前世妄想顛倒諸煩惱生以心惑
不實故可觀離若不觀心惑之相煩惱之枝
終不滅也偈云諸來求法者本欲利益他不
知問觀心退轉令他謗諸來求法者欲興顯
佛法不知問觀心退還大污損此兩偈明行
化興顯欲利益他內無觀慧翻爲大損何者
經云謂無慧方便縛謂菩薩住貪欲瞋恚成

刑六

士五

就衆生淨佛國土是名無慧方便縛也何以然此明內無慧除自煩惱而欲外化斯則非但衆生不成就而更增已煩惱故爲縛也何者若無內觀照明外必闇於六塵則貪財著色而今外化必涉聲塵利養利養經懷不能不起貪愛利己利己則壞他喜捨之心所以若無內觀勸化翻爲大損如偈所說如此之失其非一也故一行半偈結云如此衆得失非偈可具陳有此諸得失無人覺悟者爲是因緣故須造觀心論偈云末代修觀心得邪

定發見辯才無窮盡自謂人間寶無智者鼻嗅野狐氣銜眼舉尾共却行次第墮坑殞爲是因緣故須造觀心論前有十一行半偈明諸來求法者不知問觀心衆行皆不成此下兩行半偈明修於邪觀發於邪定辯說無窮無人別者然雖明附六九十六種道一道是正餘者皆邪故知衆邪非一實難可別自非明師智者誰能識此者乎昔曾有人修觀發得魔鬼邪定辯說則無窮盡問一切禪師法師皆不能別美其不可思議高安其位既得勝人

即可彌復自謂云世人之寶邪心轉熾唯有
南岳師善能精別令其內觀照了窮檢若是
好法自當明淨如燒真金若是魔邪自當滅
去如偽金也因而用觀魔鬼即去去後一無
所知亦如著蠱謾言多語蠱若去後病者一
無言也若無智之人即謂其得陀羅尼敬貴
修行次第墮三途坑也故偈云無智者鼻嗅
次第墮坑殞爲是因緣故須造觀心論半行
結也偈云守鼻隔安般及修不淨觀安般得
四禪不免泥犁業不淨謂無學覆鉢受女飯

設得隨禪生墮長壽天難爲是因緣故須造
觀心論此兩偈半明事相修禪之例也守鼻
隔安般一句標修有漏四禪章門及修不淨
觀一句標修無漏事禪章門守鼻隔者安心
在鼻也安般者數息也以數息故能得四禪
八定但昔有比丘數息修得四禪即自謂是
羅漢無復後生臨終見中陰生處即謗佛云
大妄語人云羅漢無生我今那見生處因謗
佛即墮地獄故偈云安般得四禪不免泥犁
業昔有比丘學不淨觀少時伏心欲想不起

即自謂已得羅漢後出聚落乞食見女送飯
欲心即發情迷心醉仍即覆鉢受於女飯故
偈云不淨謂無學覆鉢受女飯也然數息得
禪設不起謗乃不墮於地獄而隨禪受生墮
長壽天難故偈云設得隨禪生墮長壽天難

刑六

十六

而今勸修禪者欲寄靜心令觀照慧明見生
死煩惱虛妄過患知其源起之由即以慧斷
拔生死根經云毗婆舍那能破煩惱何故復
須奢摩他耶佛言先以定動後以慧拔非貪
禪樂而修習也經云貪著禪味是菩薩縛也

偈云依事法用心無慧發鬼定顯異動物心
事發壞佛法命終生鬼道九十五眷屬像法
決疑明三師破佛法為是因緣故須造觀心
論此兩偈半明事法用心之失還是上安般
數息又無理觀照明故云事法大論稱為闇
證無記有垢即四禪八定是也然夫偷法必
藉闇而行盜也經云譬如偷狗夜入人舍今
邪魔諂鬼欲偷殺行者法身慧命盜出世之
財必入無慧之禪五陰闇舍故偈云依事法
用心無慧發鬼定然魔禪鬼定亦得一七二

七乃至無量時入定乃復有種種神異世人見之誰言非聖者也但邪魔之法勢不得久必當事發壞敗令人起謗不信佛法故偈云顯異動物心事發壞佛法然自有魔鬼之禪魔去禪亦失也自有正禪但魔鬼入中魔去禪猶在也然兩種邪鬼之禪雖異生則被其所使死則為其眷屬邪魔雖多不出九十五種故偈云命終生鬼趣九十五眷屬也上來合三十偈所明得失亦不出三師破佛法偈云內心不為道邪諂念名利詐現坐禪相得

名利眷屬事發壞他信毀損佛正道此是扇提羅死墮無間獄為是因緣故須造觀心論前總明三師之過此下別出三師之失先有兩行半偈明禪師過何者昔有五人相契為求利養發心入山坐禪更五一人入於城邑告衆人言四人居山坐禪並得四禪八定證斯須舍漢等果汝可供養迭相告示遂得果心利養因爾得遂五百世墮地獄五百世為施主之奴偈云扇提羅者即是五中之一人名也故偈云內心不為道邪諂念名利詐現

坐禪相死墮無間獄等然今學道之人心多
在此道門既久所作行業多在名利邪諂之
中麤心不覺細意檢之難得出離實心為道
恐之寡也然君子非不愛財取之由道苟非
其道君子不為況但恨修道不能通神感聖
逮得無生苟能有道則德建名立不求梵天
梵天自至矣至則妨道翻應離之何得發心
市朝之懷居於情抱而自墜也偈云說法得
解脫聽法衆亦然不知問觀心如貪數他寶
說者問觀心無說亦無示聽者問觀心無聞

亦無得為是因緣故須造觀心論此兩偈半
明法師得失前論初已總明法師為利弘法
失真道味過如前說此中更略別明得失也
然圓觀之慧潛流而說彰其神口斯則情慮
虛微遊心符會說則朗其神慮辯則能遣內
惑故偈云說法得解脫也聽者內修圓觀理
為神御潛統神耳聞符響會故偈云聽法衆
亦然若苟斯理說者雖復終年聽者盡其身
壽無利於說聽故偈云不知問觀心如貪數
他寶心能內觀者終日言而無說終日聽而

刑六

十八

無聞斯則說如幻說聽如谷響故偈云說者問觀心無說亦無示聽者問觀心無聞亦無得也偈云戒為制心馬雖持五部律不知問觀心心馬終不調律住持佛法解外不解內淨名呵上首乃名真奉律為是因緣故須造觀心論此兩偈半明律師之得失也然佛初於寂滅道場成等覺為大根大行制戒則說十重四十八輕正防意也故心為戒體也次為小根小行制戒則說二百五十戒或止防七支作法發無作戒因以無作而為戒體欲

引接小根漸悅之者故說小戒耳法華云始見我身聞我所說即便信受入如來慧除先修習學小乘者我今亦令得入佛慧始見即華嚴入如來慧也漸入即三藏中歷五味於法華入佛慧也故知五部之律是刑天小乘方便之一藏也然心是生死涅槃之本萬物之源所以大乘之戒正防意地制伏心馬今學律之師不尋佛之本意而但存執方便之戒以為正道不研心念處觀行制心終竟不得還源本淨使心馬調也然七支是外防意地是

內防波離解外而不解內故被淨名所彈今之律者內外通達恐之少也豈能是住持佛法之人者乎偈云誦經得解脫非爲世財利若能問觀心破一微塵中出大千經卷受持讀誦此聞持無遺忘心開得解脫爲是因緣故須造觀心論此兩偈半明誦經得失何者然佛於不可說而假宣者欲示衆生病之源本治病之妙方而勸讚四衆令勤誦者使數宣於口數聞於耳數統神心數服良藥除煩惱病解脫生死非令讀誦擬登齋供之利故

偈云誦經得解脫非爲世財利經云破微塵出大千經卷即是心塵出大千經也舊云經者外國稱修多羅名舍五義也今明心是修多羅具舍十五義不可翻也何者舊云一法本今云教本義本行本也然夫法本何得過心經云三界無別法唯是一心作談生死涅槃之教則心是教本也生死涅槃之義亦即心是本宣生死涅槃之行亦即心是本故知心舍三法之本也舊云二舍微發今云教微發義微發行微發也微發者從微至大即微

發之義而今心者有教行義三事之微發也
舊云三舍涌泉今云教涌泉義涌泉行涌泉
今心能流出三法無盡故譬涌泉無竭舊云
四舍繩墨者截愛見之邪也今云教截邪義
截邪行截邪即繩墨義也何者心正故語正
即心教截邪心正故義正即心義截邪心正
故行正即心行截邪也舊云五舍結髮結者
如結華髮令不零落也今云心教行義三結
髮使不零落故知其心舍十五義不可翻且
置不論也心經明矣是則能觀心塵即空出

刑六

二十

聲聞法藏觀心即假出菩薩法藏觀心即中
出諸佛法藏斯則三種法藏何經不收何論
不攝即心具八萬四千法藏持誦研修觀心
經者有何遺忘是則觀經內流明朗統御情
慮使心開解脫煩惱也偈云勸化修供養興
顯安行人密心為自利倚託以資身壞他喜
捨善駝驢以償人若能問觀心即如駝驢也
由是因緣故須造觀心論前有二偈半明欲
興顯佛法翻為汙損就通方行人也此兩
偈半正明知事得失然自非內有明解觀行

知因識果畏罪憚業誓能無利已者耳觀智
觀心知萬法幻化何物可貪何身可爲雖如
幻化因果不差盜至於五如斷多羅樹佛法
死人不預僧數顯則人天所惡冥則幽聖所
呵現則色心摧折末則駝驢償人刑六一失人身
萬劫不復侵利極微受報極重何有觀智之廿二
人而爲斯也至如駝驢終無利已侵衆之失
也偈云諸道各有法了不自尋研忽窺窬釋
教動經十數年非但彼法拙必有謀壞心此
則迦毗梨仙聖豈聽然爲是因緣故須造觀

心論此兩偈半明外道之得失也然外道窺
窬釋教不出二意一者賤其法拙二者謀壞
佛法窺窬窺過事非好心而尋佛教也昔外
道難破一切法師唯無奈一禪師何其母勸
云汝若將禪師論者罵驢馬頭一切諸獸之
頭即可得勝外道遂隨其母計得勝後受迦
毗梨之身一身而有千頭既運惡心冥聖豈
聽也事如偈說偈云富貴而無道多增長憍
逸若能問觀心得真法富貴雖高而不危雖
滿而不溢不著世富貴心常在道法爲是因

緣故須造觀心論此兩偈半明富貴得失何者夫富貴不與僥奢而僥奢自至故偈云富貴而無道多增長僥逸若能問觀心而觀實相境界發於妙智即是種性貴也而實相境智具足七聖之財乃至具足萬德萬行稱之爲富也法華云有大長者其家大富即其義也得此富貴之道居懷流乎其體者即如偈雖高而不危雖滿而不溢不著世富貴心常在道法等也偈云貧賤多姦諂窺窬造衆惡現彼王法治死墮三惡道若能問觀心即安

貧養道有道即富貴無爲即富樂爲是因緣故須造觀心論此兩偈半明貧者得大也何者若內無觀慧之道照朗心胸情抱則闇以心闇故不識生死涅槃世間出世間之因果也而復爲貧窮飢寒所逼而遂窺窬姦諂造惡故偈云現被王法治死墮於地獄刑六若有觀智之心即識往因達今世之報不更造惡招將來之苦但安神養道故偈云有道即富貴無爲即富樂也偈云四衆皆佛子無非是法親因執善法諍遂結未來怨若能問觀心和

合如水乳皆師子之子悉是栴檀林爲是因緣故須造觀心論此兩偈半明三師各執所弘之法而相是非遂結未來重怨論初已略出其過然外道各執所計是故云是事實餘盡妄語是則有衆多究竟之道故是邪也而今佛法唯一實相印之一道故經云唯一究竟道無衆多究竟故經云雖示種種道其實爲一乘而今諸師不取所詮之一道共出生死昏衢法侶之親但執能詮種種之道共相是非遂結重怨何愚之甚故偈云遂結未來

怨也非但自空失一生妄業毒苦復誤學徒失於慧目師弟皆同外道矣故云諸論各異端修行理無二執者有是非違者無違諍故諸師是執而不達也若能觀心實相修乎一道四衆無非法親事如偈說也偈云年衰身帶疾眼闇耳漸聾心昏多忘漏年刑六不如一年死王金翅鳥不久吞命根一旦業繩斷氣絕豈能言爲是因緣故須造觀心論此兩偈半明師自唱涅槃時至也然從論初至于今說猶屬序分雖未正說深義而先明三師四衆

諸有得失言方雖復淺近而是即事所行之
要行道家之大障而今行者識此諸失知過
必改者可謂真行道人雖未證無生而無生
不遠也然二萬燈明佛一期將竟而說法華
即入涅槃釋迦亦爾特更別為一緣而說涅
槃今之大師一期隨緣異說不同今將欲涅
槃故撮要說其一論何者是論始終唯令觀
心者只為心是如來藏具足一切佛法而衆
生不覺內衣有無價寶珠今論正示衆生心
中寶藏佛之知見示悟衆生與法華無別故

今唱衰老即是欲入涅槃所以說此論竟即
歸真滅度更無言也稽首十方佛下有四行
偈明歸請何者夫欲造論必須歸三寶加威
建立偈云稽首十方佛深慈觀心者勸善諦
觀察發正覺妙樂此一偈歸請於佛然三寶
者皆具足四無量心但慈能與樂佛慈最重
故請與樂也偈云稽首十方法深悲觀心者
勸善諦觀察得真法免苦然悲能拔苦而法
寶是真妙藥體能救苦故請法深悲觀心者
免苦也偈云稽首十方僧若能善觀察入大

和合海歡喜心無量然僧名和合即是隨喜
不乖之義故就僧論歡喜也偈云稽首龍樹
師願加觀心者今速得解脫亦加捨三心然
龍樹正破執除見而興故請龍樹加捨慈悲
喜之三心見愛之著也又宗本於龍樹故請
加也偈云今承三寶力下一行明已歸命三
寶竟今當承三寶之力起三十六問然三十
六問明義略周故有三十六也若隨緣對事
辯問則不可數也偈云若觀一念心下一行
明若能觀一念心能答此問當知心眼則開

得入清涼池也偈云不能答此問下一行明
迷惑者不能答問也哀哉末法中下一行傷
嘆明末法無行道入設有三數寧別是問故
傷嘆也偈云故生悲愍心下一行明恐畏後
生或有能解者故起悲心作此觀心論令觀
者開朗也願諸見聞者下一行明誠勸令莫
疑謗何者而法華略說中恐生疑謗故三止
不說止其毀謗非但不能得解復增其重罪
後廣說中雖嚴誠勸五千之流猶從座起不
信佛言今將欲開於論端畏物疑謗故預先

永樂北藏

觀心論疏

第一六七册

觀心論疏卷第一

刑七

隋天台沙門灌頂撰

論曰摩訶般若波羅蜜經明四十二字門初云若聞阿字門即解一切義所謂一切法初不生今論初明四不可說即是不生義故引彼文也次引龍樹中論八不者一彼論初明八不即是不生為首與今論同二彼論明諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生論主用此四句釋八不辯諸法不生以用申經今論約彼自生一句起三十六問有

此二義故引彼論文也問云何是龍樹用八不破立申經之相復云何是自他四句釋八不申經之相復云何是約自生一句起三十六問耶答今當次第釋此三問也今先明經中破立後明論申破立何者然涅槃經明昔以四枯破外道邪常之計今以四榮破三修斷無之執二邊病除始得非枯非榮入大涅槃而復枯榮雙用二鳥俱遊利者因斯入秘密藏經云安置諸子秘密藏中我亦不久自住其中法華亦先破三乘四枯之病故云無

二亦無三然後會歸常樂我淨故云汝是我子我今常住不滅汝亦具於四榮既識枯榮即悟非枯非榮經云終歸於空即是非枯非榮入大寂涅槃空也而能枯榮雙用經云一切財物汝悉知之無智人前勿妄宣傳有智

人中可廣宣也何者三根並悟五千之流猶未信也而諸大乘破立得意者已悟迷者執教未曉龍樹後出作論初明八不破執二邊邪迷申佛中道正教然論雖明八不合而論之只是不生不滅二句破斷常二邊何者不

常即是不生不斷即是不滅不一即不生不異即不滅不來即不生不去即不滅也是則不生即四枯之空破二十五有計常樂我淨之生病不滅即四榮之假破二乘斷無之滅病是以衆生因龍樹用不生不滅破二邊病除方曉中道始悟經中枯榮非枯非榮三觀妙用開佛知見識衣中之寶也故論中辯三觀之名云因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦是中道義也問若爾因緣生法四句若爲會通不生不滅三觀耶答因緣所生者

即是二十五有有漏生滅之法先出所破之境也次云我說即是空者即是不生破因緣有漏生法明其不生故是空也次云亦名爲假名者即是不滅破灰斷滅無故云亦名假名也次云亦名中道義者即是不生故不常不滅故不斷不常不斷非有非無故亦名中道義也所以論用不生不滅之空假破迷申佛中道圓妙三觀意在此也論破外人云若如汝所計則無三寶四諦若如我所破則不失三寶四諦三寶四諦即榮樹一鳥之用也

論後兩品明小乘觀法即是枯樹一鳥之用也是則二鳥俱遊枯榮雙運斯論之妙用又論明二觀即是論用中即是論體故稱中道論也問今正應明此論四不可說何乃釋中論破申之意耶答彼論不生不滅等因緣所生法四句破申即是今四不可說破執申於佛教是同故先釋彼次解今也何者經云生生不可說即彼因緣所生有漏之法也經云不生不可說即彼我說即是空也經云不生不可說即彼亦名爲假名也經云不生

不生不可說即彼亦名中道義也是則名異而義同申破一也問既其同一彼已明之此何繁更說答雖同而大異何者彼歷一切法廣破一切迷執不專破心辯心出一切佛法之知見所以學者多失宗本今明心是萬法之本故句句約心而破顯其心中圓具一切佛法令識家中伏藏衣中之寶息其希求之勞與彼論大異也今次答上問云何用自他四句釋八不以用申經者今先釋不生一句何者但衆生一切迷惑莫不計執三界二十

五有而起四倒橫計神我生於三毒八萬四千諸煩惱惑無明緣行乃至老死苦集流轉生死浩然死已更生已生歸死虛妄而受三途重苦莫知休息而龍樹菩薩愍斯群迷故作論申經示衆生諸法之本源清淨無生無滅令其反本還源故說諸法不生等但衆生執計已久未能即悟無生之理故外人救云世間現見有一切萬物瓶衣柱地神我等云何論主破云言無耶論主言何得信汝愚癡牛羊眼所見即謂之爲有如病眼見空華病

眼何足爲證耶論主爲是等衆生不能得信
悟故約自他四句一一檢破窮責令其情窮
理極方悟無生之理故云以自他四句釋成
八不也今略出自他四句責破之相者但一
切衆生一計有心神之我二計有一切萬物
今且破檢心神者刑七今問夫計心生不生四句
爲自生爲他生爲共生爲無因生耶若謂一
念心起不從外境但從自心而生者即自生
也即應常生何得對境即生不對不生故經
云有緣思生無緣思不生故知心不自生也

若謂從境而生者即他生也若是他生離於
內心而應得生若離必不能生何謂他生耶
若言由內有心外藉於境內外和合共生今
問前責自生不得即是內無有生前責他生
不得即是外境無生是二各無生合共云何
得生耶如一沙無油合兩沙亦無也若內外
各有生合則兩生又若必各自有生何用共
合而生耶是則共生猶有三過也若謂離心
離境無因緣而生者有因緣責生尚不可得
何況無因緣而得有生耶故中論云諸法不

自生亦不從他生不共不無因是故說無生
廣破如論也次破無情一切法求生不可得
者且寄穀子檢破例餘一切法亦然也何者
今問穀子爲自生他生共生無因生耶若言
穀子自生者不應藉水土而生耶今實不爾
故知穀子不自生若謂從水土之他生者離
穀子之外而水土之他應能生耶今實不爾
故知他不能生也若謂內由有穀子外藉水
土爲因緣共生者前已責自他各求生不可
得共云何生共生有三過如前說若謂離穀

子水土無因緣而生者有因緣求生尚不可
得何況無因緣生耶故云諸法不自生等云
今略舉大綱得意者亦足以除疑也若欲廣
知可自往尋論也釋論云一切諸法中但有
名與色若欲如實觀但當觀名色然名即是
心攝得一切有情之法色即外塵攝得一切
無情之法是則今約色心二法自他四句檢
生不可得者當知一切萬法皆無生也衆生
因此四句檢責求生不可得始悟解一切法
無生即得反本還源歸真本淨方曉一切萬

法皆是虛妄無復執計鈍者未悟聞破諸法
不生即復謂之有滅論主即復四句求檢於
滅何者若謂法體自滅即是自滅若謂法體
爲三相所滅即是他滅若謂法體三相合滅
即共滅若謂離法體三相滅者即無因滅四
句俱不可求檢不可得始悟諸法本自不生
今則無滅知即色是空非色滅空此是破二
十五有之生滅歸偏真自性之空此未顯中
道今用不滅破自性空者若云即色自性是
空者即自滅若謂滅色取空者即他滅若謂

滅色自空和合即共滅若謂離自他即無因
滅是則四句檢自性空亦不可得也此即諸
法不自滅亦不從他滅不共不無因是故知
無滅不常不斷不一不異不來不去例四句
檢皆不可得故知不滅是則兩用也然既以
四句不滅檢自性空不可得即是非空而空
名第一義即是四枯四句不生檢自性之有
不可得即是非有而有名法性之色經云捨
無常色獲得常色即是四榮以此自他四句
求檢生滅不常不斷不一不異不來不去衆

生因悟經中枯榮非枯非榮三觀中道是名
自他四句釋論初八不用申佛經其相如是
也次答上第三問云何約自生一句起三十
六問者經云不內觀得是智慧乃至非內外
觀得是智慧亦不離內外觀得是智慧今亦
爾四句求生不可得亦不離自他四句論主
又明不生則不有不滅即不無不無故得約
自生一句起三十六問也餘他生共生無因
生亦然也論云問觀自生心云何四不說離
戲論諍訟心淨如虛空此一偈去是第二正

說分有三十六偈為三十六問就正說分為
十章初一偈明教理圓妙不可說二有兩偈
明迷理教起見思二惑三有四偈明悟理有
淺深致有四教之別四有一偈明欲尋教下
之理應依四種三昧方軌而修五有一偈明
妙理不可頓階應先修二十五方便六有一
偈明心觀理實而諸境雜發不同七有一偈
明隨觀一境用十法成乘八有七偈明十法
觀成證諸地住具諸法門不同九有十四偈
明化他起用法不同十有四偈總結自行化

他法門並在於一心盡淨言語道斷也偈云
四不可說者一生生不可說二生不生不可
說三不生不生不可說四不生不生不可說論
釋云生生故生生故不生云何可說今例此
語者生生故生不生不生不生云何單
可說失其圓旨也又生生即三藏教生不生
即通教不生生即別教不生不生即圓教是
則不但三句即一句一句即三句不可說亦
即三教即一教一教即三教云何可說故論
初云四不可說次後辯其四教也又經釋云

生生是有漏之法故云生生即是中論因緣
所生法也生不生者釋云世諦死時名生不
生即中論我說即是空不生者釋云初出
胎名不生生即中論亦名爲假名不生不生
者釋云大般涅槃有不生不生即中論亦名
中道義也是則論中四句即是論中三觀三
觀即一觀一觀即三觀云何可單說單說則
惑者極乎題目而領豈會玄旨耶經云止止
不須說我法妙難思即其義也故初明四不
可說復明三觀理妙也又經云一切衆生亦

一非一非一非非一亦一者一切衆生則一
乘故即佛法義也非一者如是數法記三乘
故即聲聞辟支佛菩薩三法數也非非一者
如是數不定故即六道法界又言衆生者即
六道也是則經明一念之心具十法界明矣
又經云衆生身有毒草復有妙藥王毒草即
六道界藥王即四聖界是六道即生生也二
乘即生不生也菩薩界即不生佛界即不
生不生結四句即一句在乎一心九界即一
界在乎一念文義合會結六道界即生死四

聖界即涅槃涅槃即生死生死即涅槃九界
即一界一界即九界即是不可思議境云何
可說又六道生死即是罪四聖涅槃則是福
是則識心中十界四不可說不思議境者即
是識生死非涅槃之妙理深達罪福之相也
法華云深達罪福相徧照於十方微妙淨法
身具相三十二龍女悟斯圓理疾成佛道常
不輕圓信妙理故得六根清淨是剎境智理
妙不可說也故初明不可說後辯心具十界
明不思議境也結四句教十法界三觀諸教

文字論云文字即解脫解脫即妙理妙理云何可說故初明不可說後結云一切語言道斷畢竟無所得也然四不可說等法並須約一念一念心即是因緣所生即空即假即中即空故是常寂即假故是常照即中故即非寂非照因緣所生法亦得是空假刑七雙照結此四句即四不可說如前辯者則寂照四句類之可知既即寂而照即照而寂即寂照而非寂非照而雙寂照一句即四句是則理圓云何單可說故云四不可說也得其圓理者息

諍訟心淨如虛空事如偈說也問何不約餘法起三十六問耶答經云三界無別法唯是一心作又云心如工畫師能畫種種五陰一切世間中無不從心造故知心是二河之本萬物之源而今只為一切禪慧學者不知觀心除煩惱病本如欲伐樹除枝不淨其根生終不住亦如治塘不塞其穴漏終不斷亦如癡狗逐塊不知逐人塊終不息諸喻可知故約心而辯經云能觀心性名為上定問若爾佛何不但令觀心耶答為鈍根衆生種種異

說智者須得意也。如貧女不知家內求寶而外求之為其鈍故。涅槃教起正為示之心中伏藏。聲聞醉故不覺內衣心中之寶法。華教起正為示之故云。為令眾生開佛知見。出現於世。維摩亦然。故云。諸佛解脫當於眾生心中求。今論亦爾。亦示眾生心中伏藏。故約心起三十六問。若能答者。即識心中一切法也。問若爾。只應問心。出一切法。云何復問心。出見思。兩惑。耶。答。只為不知觀心而結生八萬四千煩惱之冰。若能觀智照了。即融出八

萬四千諸波羅蜜之水。而冰水未嘗有異。解惑何得別體。為不了。故示心。諸過令知。罪必改。疾除妄惑。示心法門。令識福不忘。勤修習之。為是義。故約心觀於外惑也。又且心是一法。易可觀之。萬法萬境。逐物意移。難可照也。論云。問觀自生心云。何是魔。行業煩惱所繫。三界火宅。燒問觀自生心云。何是外道。諸見煩惱業流轉於六道。此兩偈不了一念自生之心。即空不解。四不可說之理。故起見思二惑。思惑即是魔。非第六天魔也。見惑即外道。

非六師也經云衆魔者樂生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸見菩薩於諸見而不動此並就見思惑心論魔外道耳今就六塵論思惑魔者不了一念之心即空虛妄而見可愛六塵纏綿愛著起貪出二萬一千之惑顛賊魔也見可畏六塵生怖起瞋出二萬一千惑即強魔也平平六塵起癡出二萬一千平品之魔也等分復出二萬一千等分魔也是則並由不了一念之心即空虛妄故觸緣對境而爲三毒等分八萬四千魔賊之所縈纏

業煩惱繫而被三界火宅之所燒者故偈云問觀自生心云何是魔行等斯之謂也次釋見惑者正就推求諦理不當心行理外而生煩惱稱爲見惑名之外道何者若定謂一念之心具含萬法則七是如來藏者即同迦毗羅外道因中先有果計十二若定謂心無萬法修之方有者即同堰樓僧迦外道因中無果之計若定謂心亦具亦不具即同勒沙婆外道因中亦有果亦無果之計六師各有定執乃至單四句復四句具足之見等並是外道所計推

准可知所以聞心具萬法是如來藏即謂如
囊之盛沙聞心無萬法即謂之如免角斯並
永執邪見之人何可論道者乎經取譬如空
篋之聲不可定實責之有無四句若如癡王
斷弦求篋聲者斯人求理四句有無皆是
邪見苟執能如智臣善取聲者巧能會真四
句皆是得門也門名能通則無法不具一色
一香無非中道舉足下足無非道場必其苟
執其門則塞塞則無法非惑惑心所見一色
一香無非顛倒邪見外道也略出八十八使

見惑者如觀一念之心愛著觀法經云法名
無染若染於法乃至涅槃是則染法非求法
也此是貪使以貪愛故讚其觀法則喜呵之
則瞋此是瞋使既未發真諦即是無明闇惑
此是癡使既有無明昏闇疑惑諦理即是疑
使恃我觀解陵他是則慢使存我能觀心即
是身見既未見中道即是邊見執已見爲是
撥他爲非即是邪見必謂其觀解是涅槃因
即是戒取定存所見之理是涅槃果即是見
取斯是觀一念自生之心不了起此十使之

惑十使約欲界四諦三十二色無色四諦各二十八三界四諦有八十八使也名爲集諦見必依色即是苦諦然長爪利根尚不識其見心苦集我慢自高今時行者焉能識乎是以行者未悟理前何得非見宜可虛心亡慮悔過自省不可苟執是非諍計而生我慢起列七八十八使自縈妄惑可謂舊病不除更增新疾然四教各有四門合爲十六門一門修觀見惑苦斯餘十五門准而可知問八十八使止障小乘何得通於大乘答別則如問通則

具有有而義別也此等見惑外道皆由不了一念之心妄縈惑苦流轉生死故偈云問觀自生心云何是外道等斯之是也論云問觀自生心云何是三乘拙度斷見思出三界火宅前三偈明不了一念自生之心不達四不可說之義理故起見思二惑事如前說此去有四偈是第三明理有淺深若解悟一念自生之心達四不可說之理但解有大小巧拙悟有漸頓淺深致有四教之別即爲四偈也問教本詮理所詮唯二能詮之教何得有四

耶答詮二理各有曲直巧拙而成四也後當
可見問寶所化城所詮二理今在何處若知
處所求之即易也答一色一香無非中道無
非寶所即色是空無非化城此道辯耳既近
即心而論者經云一切衆生即涅槃相不復
更滅諸佛解脫刊七當於衆生心行中求為令衆
生開佛知見但由衆生不覺內衣裏有無價
寶珠何知寶所之理在於即心之內亦如貧
女不識家中伏藏衆生豈悟身內中道之源
者乎經云生死即涅槃煩惱即菩提是則寶

所之理豈在五百由旬之外經云即色是空
偏真化城亦非三百之外也是則二理在乎
一念之心無勞遠涉經云能觀心性名為上
定然衆生尋求二理根有利鈍巧拙四緣教
隨於緣致有四教之別今先釋初偈三藏教
者但衆生顛倒謂身心是常樂我淨隨顛倒
想起見思二惑造作無邊生死罪果常在火
宅之中為煩惱之所煎迫常受苦惱經云火
來逼身苦痛切已雖遭大苦不以為患但東
西馳走視父而已無求出意長者雖復身手

有力而不用之即以方便設羊鹿等車為諸
三乘說諦緣度斯則名為三藏說三乘之教
經云即趣波羅柰轉四諦法輪為五比丘說
五眾之生滅等五眾者即是說五陰生滅云
三藏生滅教也若今行者欲稟學三藏生滅
觀者觀一念自生之心為生住滅三相所遷
念念無常無常故苦苦故無我無我故空以
觀知苦空無常無我即破常樂我淨四倒四
倒破故即不起見思妄惑見思惑除名為火
滅則競共推排爭出火宅是則有惑之本生

永樂北藏

觀心論疏

有惑之念滅故名生滅觀也修此生滅觀故
得悟心空證化城理是名三藏拙度曲證真
理也故偈云問觀自生心云何是三乘等斯
之是也論云問觀自生心云何是巧度三乘
不斷結得入二涅槃此一偈明通教也行者
稟此教而修觀觀一念自生之心即是空非
心滅空心自性空經云自性離故自性無所
有故自性不可得故經云譬如幻師見所幻
人菩薩觀衆生為若此也如智者見水中月
如鏡中見其面像如熱時炎如呼聲響如空

第一六七册

中雲如水上泡菩薩觀衆生爲若此經云無明體性本自不有妄想因緣和合而有但衆生不知虛妄謂身爲實言是常樂我淨而起四倒橫計諸惑流轉生死今時行者觀已身心虛幻而無有實何常樂我淨之有則不起倒想煩惱自滅如人夢中見人毀讚讚則喜躍毀則憂惱眠覺已後方悟眠中喜怒橫生忻懼菩薩行者觀自生心喜怒而生諸惑亦如幻化經云如夢所見作斯觀故即悟一念自生之心空理是名通教體法無生巧度傍

詮化城理也問何故名體法無生巧度之觀答今當譬解者一如鏡外實像二如鏡內影像而即目世人可不謂鏡外像是實有鏡內之像是虛無耶若稟三藏教行者觀身心之法如鏡外實像但爲三相所遷故無常苦空無我作斯觀者得悟無常苦空之理而今通教行者體知身心只如鏡內之像虛無然今鏡像可不即像而空何得滅像方空故經云即色是空非色滅空色自性空是則無鏡像之本滅故經云本自不生今則無滅此觀巧

且妙故名體法無生巧度觀也舉鏡譬既然
夢幻影響等喻可知也此觀比三藏即是利
根三乘人乃能修此巧度之觀故經云解集
無集而有真諦既云解集無集何煩惱可斷
而有真諦即是得二涅槃如偈云三乘不斷
結得入二涅槃也論云問觀自生心云何是
別教求大乘常果菩薩斷別惑此一偈明別
教何者然稟別教者始心即知常住佛果發
心欲求但佛果玄微不可即事而頓修故從
微至著從淺至深初觀身心生滅苦空無常

無我修生滅之觀不異前三藏觀法但三藏
不知常住佛果以此為異耳次修體法無生
之觀亦不異通教通教但同三藏偏真化城
不求大乘常果異別教耳而別教先修生滅
伏四住惑次修無生斷四住故名從假入空
觀也故瓔珞經云從假入空名二諦觀中論
云因緣所生法我說即是空也次出假觀者
觀一念自生之心若是究竟空即是斷無經
云雖空而不斷雖有亦不常善惡亦不失故
知雖空而是如來藏具足百界千如生死涅

槃皆在心內萬法萬行並在其中故宜修學
恒沙佛法集無量四聖諦破無知塵沙之惑
顯出心中如來藏理故名從空入假觀也瓔
珞云從空入假名平等觀前但破假未破空
今復破空故名平等觀也中論云亦名為假
名淨名云未具佛法不應滅受而取證也是
則二經一論共證假觀也三修中道觀者前
觀心雖空而不無後觀心雖假而不有不有
故不常不無故不斷不常不斷即是中道又
不有故非有不無故非無名為中道又不有

而有即是中道真善妙有法性常色故經云
捨無常色獲得常色受想行識亦復如是又
不無而無即是第一義空名為中道即大涅槃
空也斯之有無並是中道異名故名從假
入中瓔珞云二觀為方便得入中道第一義
諦觀中論云亦名中道義淨名云今我此病
非真非有非真而非空非有即非假名為中
道乃至非凡夫行非賢聖行是菩薩行等乃
有兩紙餘經文並雙非兩捨顯於中道是則
二經一論亦共證成中道觀也此是菩薩行

者稟別教之觀觀一念自生之心修歷別三觀之理志求大乘常住佛果而斷無明別惑是名別教曲詮中道理也故偈云問觀自生心云何是別教等斯之是也

論曰問觀自生心云何圓教乘不破壞法界

則

七

住三德涅槃此一偈明圓教何者經云生死即涅槃煩惱即菩提者三觀圓觀一念生死之心即是中道涅槃煩惱之心即是中道菩提經云菩薩未成佛菩提為煩惱菩薩成佛時煩惱即菩提故知迷心為煩惱生死悟心

即菩提涅槃是則菩提煩惱更無二法如寒結水為冰暖即融冰為水名殊而體一也亦何妨名異而體同故經云有身為種無明有愛為種貪癡為種四顛倒為種等乃至一切皆是佛種是則煩惱惡法既是佛種善無記法理應是也斯則一切無非佛法一色一香無非中道經云不壞於身而隨一相即是苦道法身德也不滅癡愛起於明脫即煩惱道般若德也以五逆相即是解脫即是業道解脫德也是則經明不壞生死三道即是三德

祕密大般涅槃故云一切衆生即大涅槃不復更滅即其義也然而三德即是三般若三法身三寶等乃至一切八萬四千法門諸波羅蜜萬德萬行一切佛法皆在一念生死三道之內故目此心爲如來藏故知道至近而易迷理即事而難曉必其苟領斯意以圓道神統者矚目對境何非妙道也經云治生產業皆與實相不相違背四儀之間無非是道舉足下足無非道場是則金玉出於沙石道出於無道故經云行於非道通達佛道火生

蓮華謂之希有自非大行大根性人何能遊神斯道者也俱衆生理具情迷故云貧女寶藏無人知者不覺內衣裏有無價寶珠凡夫不知以此寶自富故名貧女二乘不能以此寶自饒故名窮子此之寶藏不妄授人故云明七久默斯要不務速說四十餘年未顯真實今乃說之良由法不可妄說問昔何不說今乃說之答經云衆生五濁障重故不得說也問五濁何以障大答衆生以五濁因緣橫計生死謂常樂我淨而起妄惑墜墮三途而今更

弟子用圓彈偏行菩薩歷別之行漸令調伏
何者昔對其說大破法不信令不得說今既
得二乘聖道聞其說大即自傷敗種故聲振
大千歎菩薩妙法難思雖未得悟而不起謗
故云過是已後心相體信入出無難然其所
止猶在草庵下劣之心亦未能捨也此是轉
酪為生酥即是三藏之後說方等教也次說
般若帶通別兩方便說圓調伏為諸菩薩說
般若故信解品云長者知子漸已通泰而命
領知家業故偈頌云佛勅我等為諸菩薩說

波羅蜜而我無有希取一餐之意此是轉生
酥為熟酥此方等後說般若教也次般若後
說法華圓教經云正直捨方便但說無上道
即是說今圓觀觀一念之心即是中道如來
寶藏常樂我淨佛之知見故云為大事因緣
故出現於世舍利弗問云何名大事因緣佛
云為令衆生開佛知見故示悟入等亦復如
是故信解品中云長者自知臨命終時聚會
親族即云我是其父汝是我子一切財物皆
悉付之即般若之後說法華圓教也故知前

之三教並是為今圓教妙觀之方便調伏令
 堪受今之妙觀故知圓觀微而復妙何得比
 前三教者乎故經歎云初發心時即坐道場
 又云初發心時已過於牟尼譬如王子初生
 即在百官之上初發圓心即在三教之上經
 格量第五十人功德尚不可稱量况最初隨
 喜人即是今圓觀人也以是義故借五味之
 教顯今圓教之觀相也然圓觀之道體生死
 三道即是三德涅槃已如前釋是即三道即
 法界法界何所破壞故偈云問觀自生心云

列七

二十

何是圓教不破壞法界住三德涅槃斯之謂
 也行法衆多而言其四

觀心論疏卷第二

音釋

塢烏侯切 筥筥音空 筥音
侯 筥音 樂器

永樂北藏

觀心論疏

第一六七册

觀心論疏卷第三

刑八

隋天台沙門灌頂撰

論曰問觀自生心云何為涅槃修四種三昧
 得真無生忍此是第四一偈明欲觀一念自
 生之心取其理證應須依四種三昧方軌而
 修也故經云又見佛子修種種行以求佛道
 種種行即是四種三昧修行不同故云種種
 也言其四者一常坐三昧二常行三半行半
 坐四非行非坐言三昧者稱調直定釋論云
 善心一處住不動是名三昧大經云繫心一

境名為三昧第一常坐三昧者出文殊說波
 若亦名一行三昧為三別一事相二觀法三
 勸修初事相者行人欲觀一念自生之心必
 可依何者或可處眾或可獨行居一靜室安
 一繩牀結跏趺坐端直不動誓助不著牀經
 云一坐十小劫身體及手足寂然安不動常
 捨一切亂想不得欺佛不負心不誑眾生何
 者夫論修懺學道必是初心諸佛經云佛知
 眾生行道不行道豈得詐心冥聖不但舊罪
 不除更增重患所以宜須專一其心也若念

一佛當令與十方佛功德等又須稱唱佛名
助身心二業如人憂喜舉聲大叫悲喜之情
乃暢三業勤修設使疲勞經云設身有苦當
念一切苦惱衆生將他之重苦奪己之輕苦
當忘疲勞且復我已造因三途之果不久當
受佛慈許悔我今懺洗小小疲勞不能安忍
當奈三途之苦何何者經云非空非海中亦
非山市間無有地方所脫之不受報當何逃
耶扣冰魚踊泣竹筍生世孝志情尚能有感
况虔心三寶何患不應者乎二明觀法者即

是一念法界繫緣法界言法界者一色一香
皆是中道無非佛法故皆是法界也而念心
緣一切法皆是佛法即是真妙實相法界故
云繫緣法界一念法界故經云言法界者信
一切法皆是佛法佛法者無前無後無有際
畔同是一佛界故此佛法界無知者無說者
非有非無非知非不知離此二邊住無所住
如諸佛安處寂滅法界聞如是說勿生驚怖
又此法亦名菩提亦名不思議境亦名般若
住處亦名不生不滅若能如是觀法界者是

樂觀如來觀如來時不謂如來爲如來也若
觀衆生相如諸佛相衆生界量如諸佛界量
諸佛界量不可思議衆生界量亦不可思議
衆生界無住如虛空住以不住法住般若以
無相相般若若不見凡法云何捨凡法不見
聖法云何取聖法生死涅槃垢淨亦如是不
捨不取住實際故如此觀衆生眞法界若觀
貪瞋癡煩惱是寂滅行是不動行非生死法
非涅槃法不捨諸見而修佛道非修道非不
修道是名正住煩惱法界若觀業之重者無

出五逆五逆即菩提菩提即五逆無二相故
無覺者無知者無分別者逆罪相實相相皆
不可思議皆不可壞本無本性一切業緣皆
住實際不來不去非因非果是爲觀業即是
法界此法界印刑八四魔不能得便何以故魔即
法界印法界印云何毀法界印三以此意歷一
切法亦應如是此並彼經誠言然四三昧觀
法者並應須取前圓教觀法在四種三昧中
用也今更重取彼經觀法助成耳三勸修者
此一一法界是佛眞法是菩薩印若聞此法

不驚不畏不從千佛種諸善根乃從百千萬
億佛所久植德本譬如長者失摩尼寶憂愁
苦惱若還得之心甚歡喜若四衆有信樂心
不聞是法則生苦惱若聞信解甚大歡喜當
知是人即是見佛親近供養如人穿珠忽遇
摩尼心大歡喜當知此人必已曾見若人修
學餘法忽聞此經能生歡喜當知是人已曾
從文殊師利所聞是法也身子云若於斯義
諦了決定是名菩薩摩訶薩彌勒云得聞如
是具足法相即是近於佛座何以故如來現

覺此法相故文殊云得聞深法不驚即是佛
佛言若聞是法不驚不怖即住不退轉地具
熾然六波羅蜜亦具足佛法若人欲學一切
佛法相好威儀無量法式欲解一切法相欲
徧知一切衆生心欲住阿鞞越致地速得三
菩提皆當修此一行三昧精進不懈則能得
入如治摩尼珠隨磨隨瑩光明映徹表裏證
此不可思議功德時知諸法相光明徧滿無
有缺少菩薩能如是忍速得三菩提比丘比
丘尼聞不驚怖即是隨佛出家信士信女聞

不驚怖即真歸依處格量功德具在彼文也
第二常行三昧者亦爲三一事相二觀法三
勸修初事相者行者欲觀一念自生之心依
常行三昧者此法出般舟三昧經名爲佛立
三昧佛立有三事一佛威力二三昧力三本
功德力能於定中見十方現在佛在前而立
如明眼人夜仰觀星見十方佛亦如是多行
此法時須避惡知識及癡人亦避親屬離鄉
里常獨處止不得希望他方有所求索常乞
食不受別請嚴治道場備須具辦衆餽饌甘

果香華又盥沐清淨出入左右改換衣服如
常法唯行旋無三威儀須好明師善能開導
解內外律除諸妨障於所聞三昧處敬師如
世尊若見師短求是三昧終不可得當割肌
肉供養何況餘耶又須外護人晝夜調養精
勤忍辱如母護兒又須好同行嚴相課策如
共涉嶮須發要期誓願運牢強精進心使我
筋骨枯朽學是三昧終不懈退起大正信無
能壞者精進無能逮者所入智慧無能及者
常與善師從事行是四事疾得三昧又一終

竟三月不得思念世間想欲如彈指傾二終
竟三月不得困出如彈指傾三終竟三月經
行不得住息不得坐除食左右四爲人說經
不得望衣食行是四法者疾得三昧也二明
觀意者彼經云何因致是三昧持戒浣具獨
一處止念西方阿彌陀佛去此十萬億佛刹
在衆菩薩中央說經三月常念云何念念彼
佛一一相從足下千輻輪相乃至無見頂相
我當逮是相我當從心得佛從身得佛佛不
用心得不用身得佛不用心得佛色不用色

得佛心何以故心者佛無心色者佛無色故
不用是色心得二菩提佛色已盡乃至佛識
已盡佛所說盡者癡人不見不知智者曉了
不用身口得佛不用智慧得佛何以故智慧
索不可得故自索我了不可得亦無所見一
切法本無有壞本絕本譬如夢見七寶及親
識歡喜覺已追念不知在何處當知是念佛
又如舍衛有姪女名須門聞之歡喜夜夢從
事覺已念之彼不來我不往而樂事宛然亦
如是念佛如人行大澤飢渴夢得美食覺已

腹空自念一切所有皆如夢當如是念數數
莫得休息用是念當生阿彌陀佛國是名相
空如以七寶倚瑠璃上影現其中亦如此立
觀骨起種種光此光無持來者亦無是骨是
意作耳如鏡中像不外來不內出識鏡淨故
自見其形行人色清淨所有者清淨欲見佛
即得見見即問聞經大歡喜自念佛從何所
來我亦無所至我所念即見心作佛心自見
心是佛心是佛心是我心見佛心不自知心
心不自見心心起想則癡無想是泥洹是法

無可示皆念所為設有念亦了無所有為空
耳心者不知心有見不見心心起想即癡無
想即泥洹是法不堅固常住在我心以解見
空故一切無想念諸法不可獲如實觀察示
佛道無歸趣六慧菩薩常了是五道鮮潔不
受色有解此者成大道三勸修者行人若欲
得智慧如大海今無能為我作師者於此坐
不遲神通悉見諸佛悉聞所說聞悉受持欲
得如是功德者常行三昧於諸功德最為第
一如是三昧是諸佛母諸佛眼十住毗婆沙

云般舟三昧父無生大悲母一切諸如來從此二法生又云是三昧果報於無上道得不退轉碎大千地草木諸物皆如微塵一塵爲一佛世界滿爾世界中寶用布施福甚多不如聞此三昧不驚不怖福德無量何況信心受持讀誦爲人解說此又勝聞而不畏者又何況定心修習如犖牛乳頃此復勝信解者況能成是三昧者故無量無量經云行是三昧須臾聞功德不可稱說現世安樂即入菩薩位婆沙云劫火官賊怨毒獸衆疾侵是人

者無有是處此人常爲天龍八部諸佛皆共護念稱讚皆共欲見共來其所若人聞此三昧如上四種皆隨喜三世諸佛菩薩行是三昧我亦隨喜迴向菩提所未聞經即能得聞此經隨喜福復勝上譬喻若不修如是真法失無量重寶人天爲之憂悲如把旃檀不視不嗅反呼爲臭如田家子以摩尼珠欲博一牛行者已得聞此三昧可不努力勤修者也第三半行半坐三昧者亦爲三一事相二觀法三勸修初事相者行者欲觀一念自生心

依此半行生坐三昧出此二經方等云旋百
二十徧却坐思惟法華去若行若坐讀誦是
經若坐思惟是經我乘六牙白象現其人前
故知二經半行半坐爲方法也方等至尊不
可聊爾若欲修習神明爲證先求夢王若得
見一是許懺悔於閑靜處莊嚴道場香泥塗
地及室內外作圓壇綵畫懸五色幡燒海岸
香燃燈敷高座請二十四尊像多亦無妨設
銷鐺盡心力須新淨衣鞋屨無新浣故出入
著脫無令叅雜七日長齋日三時洗浴初日

供養僧隨意多少別請一明了內外律者爲
師受二十四戒及陀羅尼呪對師說罪要誓
用月八日十五日當以七日爲一期決不可
減若能更進隨力堪任十人已還不得出此
俗人亦許須辦單縱三衣備佛法式預誦陀
羅尼呪一篇使利於初日分異口同音三徧
召請三寶十佛方等父母十法王子召請竟
燒香運念三業供養供養訖禮前所請三寶
禮竟以志誠心悲泣雨淚陳悔罪咎竟起旋
百二十匝一旋一呪不違不疾不高不下旋

呪竟禮十佛方等十法王子如是作已却坐
思惟思惟訖更起旋呪竟更却思惟周而復
始終竟七日其法如是從第二日略召請一
法餘悉如常行之二觀法者經合思惟摩訶
袒持陀羅尼翻爲大祕要遮惡持善祕要只
是實相中道刑八正空經云吾從真實中來真實
者寂滅相寂滅相者無有所求求者亦空乃
至涅槃亦復皆空一切虛空界分亦復皆空
無所求中吾故求之如是空空真實之法當
於何求當於六波羅蜜中求此與大品十八

空同更無有異以此空慧歷一切事無不成
觀方等者或言廣平今言方者法也般若
四種方法謂四門入清涼池即方也所契之
理平等大慧即等也今求夢王即二觀前方
便也道場即清淨境界也治五住糠顯實相
米亦是定慧用莊嚴法身也香泥者即無上
尸羅也五色蓋者觀五陰免子縛起大慈悲
覆法界也圓壇者即實相不動地也繒幡即
翻法界上迷生動出之解旛壇不相離即動
出不動出不相離也香燈即戒慧也高座者

諸法空也一切佛皆棲此空二十四像者即是逆順觀十二因緣覺了智也銷鑊者即是無常苦酢助道觀也新淨衣者即寂滅忍也瞋或重積稱為故翻瞋起忍名為新七日即七覺分也一日即一實諦也三洗即觀一實修三觀蕩三障淨三智也一師者即一實諦法也二十四戒者逆順十二因緣發道共戒也呪者觸對也瓔珞明十二因緣有十種即有一百二十支一呪呪一支束而言之只是三道謂苦業煩惱也今呪此因緣即是呪於

三道而論懺悔事懺懺苦道業道理懺懺煩惱道文云犯沙彌戒乃至大比丘戒若不還生無有是處即懺業道文也眼耳諸根清淨即懺苦道文也第七日見十方佛聞法得不退轉即懺煩惱道文也三障去即十二因緣樹壞亦是五陰舍空思惟實相正破於此故名諸佛實法懺懺也三勸修者諸佛道皆由此法是佛父母世間無上大寶若能修行得全分寶但能讀誦得中分寶華香供養得下分寶佛與文殊說下分寶所不能盡況中上

耶若從地積寶至梵天以奉供佛不如施持
經者一食充軀如經廣說云次約法華亦爲
三事相觀法勸修事相者行者觀自生心依
法華經修三昧者方法有十一嚴淨道場二
淨身三業三供養四請佛二禮佛六六根懺
悔七繞旋八誦經九坐禪十證相別有一卷
名法華三昧是天台大師所著流傳於世行
者宗之二觀法者普賢觀云專誦大乘不入
三昧日夜六時懺六根罪安樂行品云於諸
法無所行亦不行不分別二經本爲相成豈

可執文闢競蓋乃爲緣前後互出非碩異也
安樂行護持讀誦深心禮拜等豈非事耶觀
經明無相懺悔我心自空罪福無主慧日能
銷除豈非理耶南嶽云有相安樂行無相安
樂行豈非就事理得如是名特是行人涉事
修六根懺爲悟入弄引故名有相若直觀一
切法空爲方便者故名無相妙證之時悉皆
兩捨若得此意於二經無疑修理觀者今歷
事修觀言六牙白象者是菩薩無漏六神通
牙有利用如通之捷疾象有大力表法身荷

負無漏無滌稱之爲白頭上三人一持金剛
杵一持金剛輪一持如意珠表三智居無漏
頂杵擬象能行表慧導行輪轉表出假如意
表中牙上有池表八解是禪體通是定用體
用不相離故牙端有池池中有華華表妙因
以神通力淨佛國土利益衆生即是因因從
通生如華由池發華中有女女表慈若無無
緣慈豈能以神通力促身令小入此娑婆通
由慈運如華擎女女執樂器表四攝也慈修
身口現種種同事剎行財法二施引物多端

如五百樂器音聲無量也示喜見身者是普
現色身三昧也隨所宜樂而爲現之未必純
作白玉之像語言陀羅尼者即是慈熏口說
種種法也皆法華三昧之異名若得此意於
象身上自在作法門也三勸修者普賢觀曰
若七衆明八犯戒欲一彈指頃除滅百千萬億阿
僧祇劫生死之罪者欲發菩提心不斷煩惱
而入涅槃不離五欲而淨諸根見障外事欲
見分身多寶釋迦佛者欲得法華三昧一切
諸陀羅尼入如來室著如來衣坐如來座於

天龍八部衆中說法者欲得文殊藥王諸大菩薩持華香住立空中侍奉者應當修習此法華經讀誦大乘念大乘事令此空慧與心相應念諸菩薩毋無上勝方便從思實相生衆罪如霜露慧日能銷除成辦如此諸事無不具足能解此經者則爲見我亦見於汝亦供養多寶及分身令諸佛歡喜如經廣說誰聞如是法不發菩提心除彼不肖人癡冥無智者第四明非行非坐三昧者上一向用行坐此既異上爲成四句故名非行非坐實通

行坐及一切事南嶽師呼爲隨自意意起即修三昧大品稱覺意三昧意之趣向皆能覺識明了雖復三名實是一法今依經釋名覺者照了也意者心數也三昧如前釋行者觀一念自生心心數起時反照觀察不見動轉根源終未來處去處故名覺意三昧也隨自意非行非坐准此可解云云論曰問觀自生心云何巧成就二十五方便調心入正道此是第五一偈明妙理不可頓階若欲進趣正道須善方便今明方便者方

便名善巧也行者觀一念自生心善修行以
微少善根能令無量行成解發入菩薩位也
又方便者衆緣和合也以能和合成因亦能
和合取果故也經云如來身者不從一因一
緣從無量功德生如來身顯此巧能故論方
便也若依漸次即有^{列八}四種方便^{十二}方便各有遠
近如阿毗曇明五停心爲遠四善根爲近通
別二種方便例可意知圓教以假名五品觀
行等位去真猶遙名遠方便六根清淨相似
鄰真名近方便今就五品之前假名位中復

論遠近二十五法爲遠方便十種境界爲近
方便橫豎該羅十觀具足成觀行位能發真
似爲方便也今釋遠方便略爲五一具五緣
二訶五欲三棄五蓋四調五事五行五法夫
道不孤運弘之在人人弘勝法假緣進道所
以須具五緣緣力既具當割諸嗜欲嗜欲外
屏當內淨其心其心若寂當調試五事五事
調已行於五法必至所在譬如陶師若欲得
器先擇良處無砂無涵草水豐便可作之所
次息餘際務際務不淨安得就功雖息外緣

身内有疾云何執作身雖康壯泥輪不調不成器物上緣雖整不專於業廢不相續永無辨理修行五緣亦復如是有待之身必假資籍如彼好處訶厭塵欲如斷外緣棄絕五蓋如治内疾調適五事如學輪繩行於五法如列八作不廢世間淺事非緣不合何況出世之道十三若無弄引何易可階故歷二十五法約事為觀調麤入細捨散令靜故為初心遠方便也此五法三科出大論一種出禪經一是諸禪師立云云一具五緣者一持戒清淨二衣食

具足三閑居靜處四息諸緣務五得善知識禪經云四緣雖具足閑導由良師故知用五法為入道梯墜耳一闕則妨事一持戒者經論出處甚多且依釋論有十種戒謂不缺不破不穿不雜隨道無著智所讚自在隨定具足此十通用性戒為根本大論云性戒者是尸羅身口等八種謂身三口四更加不飲酒是淨命防意地又云十善是尸羅佛不出世世常有之故名舊戒佛不出世凡夫亦修八門禪故名舊定外道邪見六十二等舊鑿乳

藥名爲舊慧今用三歸五戒二百五十爲客
戒根本淨禪觀練熏修爲客定四諦慧爲客
慧佛出方有也性戒者莫問受與不受犯即
是罪受與不受持即是善若受戒持生福犯
獲罪不受無福不受犯無罪如伐草害畜罪
同對首懺二罪俱滅定共戒無作者與定俱
發有人言入定時有出定時無有人言無作
依定在不失定退即謝也道共無作者此
無作依道無失故此亦無失戒定道共通
是戒名通以性戒爲本故經云依因此戒能

生諸禪定及滅苦智慧即此意也持此十種
戒攝一切戒不缺戒者即是持於性戒乃至
四重清淨守護如愛明珠若毀犯者如器已
缺無所堪用佛法邊人非沙門釋子失比丘
法故稱爲缺不破者即是持於十三無有破
損若有毀犯如器破裂也不穿者是持波夜
提等是也若有毀犯如器穿漏不能受道故
名爲穿也不雜者持定共戒也雖持律儀念
破戒事名之爲雜定共持心欲念不起故名
不雜隨道者隨順諦理能破見惑無著戒者

即是見真成聖於思惟惑無所染著也此兩
 戒約真諦持戒也智所讚自在戒者此兩戒
 則約菩薩化他為佛所讚於世間中而得自
 在是約俗諦論持戒也隨定具足兩戒即是
 隨首楞嚴定不起滅定現諸威儀示十法界
 像導利衆生雖威儀起動而任運常淨故名
 隨定戒前來諸戒律儀防止故名不具足中
 道之戒無戒不備故名具足此是持中道第
 一義諦戒也用中道慧徧入諸法故經云式
 叉式又名大乘戒也涅槃明五支戒及十種

戒義勢略同設諸經論更明戒相終不出此
 十科云云東前三種戒名律儀戒秉善防惡從
 初根本乃至不穿纖毫清淨束名律儀戒凡
 天散心悉能持得此戒也次不雜一戒定法
 持心心不妄動身口亦寂三業皎鏡此是定
刑八
 共戒入定時任運無雜出定身口柔輒亦不
十五
 雜凡夫入定則能持得也隨道戒初果見諦
 發真成聖聖人所持非凡夫能持也無著戒
 則三果人所持亦非初果所持也智讚自在
 此乃菩薩利他須持此戒則非二乘所持也

隨定具足此是大根性所持則非六度通教
菩薩所能持也况復凡夫二乘耶向判位高
下事義不同若觀一念自生心論持戒者具
能持得上十種戒也先束十戒為四意前四
戒但是因緣所生法通為觀境次二戒即是
觀因緣生法即空空觀持戒也次兩戒觀因
緣即是假假觀持戒也次兩戒觀因緣生法
即是中中觀持戒也所言觀心為因緣生法
者若觀一念心從惡緣起即能破根本乃至
不雜戒等與善相違故名為惡念念以善順

之心防止惡心能令根本乃至不雜等戒善
順成就得無毀損故稱善心名為防止惡心
既止身口亦然防止即是止善善順即是行
善行善即是觀止善即是止是名觀因緣所
生心持四種戒也乘戒緩急懺淨等具如止
觀廣明也云云二衣食具足者衣以蔽形遮障
醜陋食以支命填彼飢瘡身安道隆道隆則
本立形命及道賴此衣食故經云如來食已
得三菩提此雖小緣能辦大事衣者遮醜陋
遮寒熱遮蚊蟲飾身體衣有三種雪山大士

絕形深澗不涉人間結草為席被鹿皮衣無受持說淨等事堪忍力成不須溫厚不遊人間無煩支助此上人也十二頭陀但畜三衣不多不少出聚入山被服齊整故立三衣此中士也多寒國土聽百一助身要當說淨趣

刑八

上六

不二不異故名柔和安心中道故名為忍離二喧故名寂過二死故名滅也云云食者三處論食可以資身養道一深山絕跡去遠人民但資甘果美水一菜一果而已或餌松栢以續精氣如雪山甘香藕等食已繫心思惟坐禪更無餘事如是食者上士也二阿蘭若處頭陀抖擻絕放牧聲是修道處分衛自資七佛皆明乞食法方等般舟法華皆云乞食也路徑若遠分衛勞妨若近人物相喧不遠不近乞食便易是中士也三既不能絕穀餌果

又不能頭陀乞食外護檀那送食供養亦可
得受又僧中如法結淨食亦可得受下士也
若就觀心明食者大經云汝等比丘雖行乞
食而未得入大乘法食大乘法食者如來法
喜禪悅也此之法喜即是平等大慧觀一切
法無有障礙淨名云於食等者於法亦等於
法等者於食亦等煩惱為薪智慧為火以是
因緣成涅槃食令諸弟子皆悉甘嗜此食資
法身增慧命如食乳糜更無所須即真解脫
真解脫者即是如來用此法喜禪悅歷一切

法無不一味一色一香無非中道中道之法
具一切法即是飽義無所須義如彼深山上
士一草一果資身即足頭陀乞食者行人不
能即事而中修實相慧者當次第三觀調心
入中道次第觀故名為乞食亦見中道又名
飽義即中士也檀越送食者若人不能即事
通達又不能歷法次觀自無食義應須隨善
知識能說般若者善為分別隨聞得解而見
中道是人根鈍從聞生解名為得食如人不
能如上兩事聽他送食又僧中結淨食者即

是證得禪定支林功德藉定得悟名僧中食也是故行者常當存念大乘法食不念餘味也三閑居靜處者雖具衣食住處云何若隨自意觸處可安三種三昧必須好處好處有三一深山遠谷二頭陀抖擻三蘭若伽藍若深山遠谷途路艱險永絕人蹤誰相惱亂恣意禪觀念念在道毀譽不起是處最勝二頭陀抖擻極近三里交往亦疎覺策煩惱是處為次三蘭若伽藍閑靜之寺獨處一房不干事物關門靜坐正諦思惟是處為下若離此

三餘則不可觀心處者諦理是也中道之法幽遠深邃七種方便絕跡不到名之為深高廣不動名之為山遠離二邊稱之為靜不生不起稱之為閑小品云若干由旬外起聲聞心者此身雖遠離心不遠離以憤鬧為不憤鬧非遠離也雖住城傍不起二乘心是名遠離即上品處也頭陀處者即是出假之觀此觀與空相鄰如蘭若與聚落並出假之觀安心俗諦分別藥病抖擻無知淨道種智此次處也閑寺一房者即從假入空觀也寺本眾

閑居處而能安靜一室即下處也四息諸緣務者緣務妨禪由來甚矣蘭若比丘去喧就靜云何營造緣務壞蘭若行非所應也緣務有四一生活二人事三技能四學問生活緣務者經紀生方觸途紛紜得一失一喪道亂心若動營眾事則隨自意攝非今所論二人事者慶弔俯仰低昂造聘此往彼來來往不絕况復眾人交絡擾攘追尋夫違親離師本求要道更結三州還敦五郡意欲何之倒裳索領鑽火求冰非所應也三技能者醫方卜

筮泥木彩畫碁書呪術等是也皮文美角膏煎鐸毀傷已害身况修出世之道而當樹林招鳥腐氣來蠅豈不摧折汚辱乎四學問者讀誦經論問答勝負等是也領持記憶心勞志倦言論往復水濁珠昏何暇更得修於觀十九心此事尚捨况前三務耶觀心生活者愛是養業之法如水潤種因愛有憂因憂有畏若能斷愛名息生活緣務也人事是業業生三界往來五道以愛潤業處處受生若無業者愛無所潤也技術習學等者未得聖道不得

修通妄想之法障於般若般若如虛空無戲論無文字若得般若如得如意珠但一心修何遽忽忽用神通為習學未得無生忍而修世智辯聰種種分別皆是瓦礫非真寶珠若能停住水則澄清下觀瑠璃安徐取寶欲行大道不應從彼小逕中學也五得善知識者是大因緣所謂化導令得見佛阿難說知識得道半因緣佛言不爾具足全因緣也知識有三種一外護二同行三教授若深山絕域無所資待不假外護若修三種三昧應仰勝

緣夫外護者不簡白黑但能營理所須莫見過莫觸惱莫稱歎莫帆舉而致損壞如母養兒如虎啣子調和得所舊行道入乃能為耳是名外護二同行者行隨自意及安樂行未必須伴方等般舟行法決須好伴更相策發不眠不散日有其新切磋琢磨同心齊志如乘一船互相敬重如視世尊是名同行三教授者能說般若示道非道內外方便通塞妨障皆能決了經云隨順善師學得見恒沙佛是名教授也觀心知識者大品云佛菩薩羅

漢是善知識六波羅蜜三十七品是善知識
法性實際是善知識若佛菩薩威光覆育即
外護也六度道品是入道之門即同行也法
性實際即是諦理諸佛所師境能發智即教
授也一中各具三義如止觀廣辯云二訶五
欲者謂色聲香味觸十住婆沙云禁六情如
繫狗鹿魚蛇猿鳥狗樂聚落鹿樂山澤魚樂
池沼蛇樂居穴猿樂深林鳥樂依空六根樂
六塵非是凡夫淺智弱志所能降伏唯有大
智慧堅心正念乃能降伏耳總論六根今私

對之眼貪色色有質像如聚落眼如狗也耳
貪聲聲無質像如空澤耳如鹿也鼻貪香如
魚也舌貪味如蛇也身著觸如猿也心緣法
如鳥也今除意但明於五塵五塵非欲而其
中有味能生行人貪欲之心故言五欲譬如
陶師人客近請不得就功五欲亦爾常欲牽
人入諸魔境雖具前緣攝心難立故須訶也
色者所謂赤白長短明晦善昧素頸翠眉皓
齒丹脣乃至依報紅黃朱紫諸珍寶物感動
人心如禪門中所說色害尤深令人狂醉生

死根本良由於此經云衆生貪狼於財色坐
之不得道觀經云爲色所使爲恩愛奴不得
自在若能知色過患則不爲所欺如是訶已
色欲即息攀緣不生專心入定聲欲者即是
嬌媚妖辭淫聲滌語絲竹絃管環釧玲瓏等
聲也香欲者即是鬱茀氛氲蘭馨麝氣芬芳
酷烈郁毓之物及男女身分等香味欲者即
是酒肉珍餚肥腴津膩甘甜酸辣酥油鮮血
等也觸欲者即是冷煖細滑輕重強軟名衣
上服男女身分等也此五欲過患者色如熱

金丸執之則燒聲如塗毒鼓聞之必死香如
斃龍氣嗅之則病味如沸蜜湯舌則爛如蜜
塗刀舐之則傷觸如卧師子近之則齧此五
欲者得之無厭惡心轉盛如火益薪世世爲
害劇於怨賊累劫已來常相劫奪摧折色心
今妨禪寂復相惱亂深知其過貪染休息也
觀心訶五欲者如色欲中滋味無量謂常無
常我無我淨不淨苦樂空有世第一義皆是
滋味也釋論云二乘爲禪故訶色事不名波
羅蜜菩薩訶色即見色實相見色實相即是

見禪實相故名波羅蜜到色彼岸到色彼岸
即是見中道分別色者即是見色俗即色空
者是見色真如是訶色盡色源底成三諦三
昧發三種智慧深訶於色為觀心方便其意
在此訶色既然餘四亦爾三棄五蓋者謂貪
欲瞋恚睡眠掉悔疑通稱蓋者蓋覆纏綿心
神昏闇定慧不發故名為蓋也前訶五欲乃
是五根對現在五塵發五識今棄五蓋即是
五識轉入意地追緣過去逆慮未來五塵等
法為心內大障喻如陶師身中有疾不能執

作蓋亦如是為妨既深加之以棄如翦毒樹
如檢偷賊不可留也大品云離欲及惡法離
欲者五欲也如前訶惡法者五蓋也宜須急
棄此五蓋者其相云何貪欲蓋起追念昔有
時所更五欲念淨潔色與眼作對憶可愛聲
鬚在耳思悅意香開結使門想於美味甘
液流口憶愛諸觸毛豎戰動貪如此等麤弊
五欲思想計校心生醉惑忘失正念或密作
方便更望得之若未曾得亦復推尋或當求
覓心入塵境無有間念麤覺蓋禪禪何由獲

刑六

廿二

是名貪欲蓋相瞋恚蓋者追想是人惱我惱我親稱歎我怨三世九惱怨對結恨心熱氣麤忿怒相續百計伺獲欲相中害危彼安身恣其毒忿暢情為快如此瞋火燒諸功德禪定枝林豈得生長此即瞋蓋相也睡眠蓋者心神昏昏六識闇塞四支倚放為眠眠名增心數法烏闇沉塞密來覆人難可防衛五情無識猶如死人但餘片息名為小死若喜眠者眠則滋多故經云若多睡眠懈怠妨未得不得已得者退失若欲勝道除睡疑放逸論

云如人被縛將去殺爾時云何安可眠又如臨陣白刃間如共毒蛇同室居爾時安可睡故經云中夜誦經以當消息競共推求爭出火宅尺璧非寶寸陰是競今修妙道安可貪眠勿昏於理宜須棄之掉悔蓋者若覺觀偏起屬前蓋攝今覺觀等起徧緣諸法則八乍緣貪欲又想瞋恚及以邪癡炎熒不停卓卓無住乍起乍伏種種紛紜身無趣遊行口無益談笑是名為掉掉而無悔則不成蓋以其掉故心地思惟謹慎不節云何乃作無益之事實

可為恥心中憂悔懊結繞心則成悔蓋蓋覆禪定不得開發故云悔已莫復憂不應常念著不應作而作應作而不作即此意也是名掉悔蓋相也疑蓋者此非見諦障理之疑乃是障定疑也疑有三種一疑自二疑師三疑法一自疑者謂我身底下必非道器是疑身二疑師者此人身口不稱我懷何必能有深禪好慧師而事之三疑法者所受之法何必中理三疑猶豫常在懷抱禪定不發設得永失此是疑蓋之相也棄相云何行者常自省

察我今心中何病偏多若知病者應先治之若貪蓋重當用不淨觀棄何故向謂五欲為淨愛著纏綿今觀不淨膿囊涕唾無可欣樂此蓋若去心即得安若瞋恚蓋多當念慈心滅除恚火此火能燒二世功德人不喜見今修慈心棄捨此惡觀一切人父母親想悉令得樂作是觀時瞋心即息安心入禪若睡蓋多者當勤精進策勵身心加意防擬思惟法相莫以睡眠因緣失二世樂徒生徒死無一可獲如入寶山空手而歸深可傷歎當好制

心善巧防却也若掉散蓋者應用數息何以
故此蓋甚利來時不覺于久始知今數息若
數不成或時中忘即知已去覺已便數數相
成就則覺觀被伏若不治之終身被蓋若三
疑在懷者作是念我身即是大富盲見具足
無上法身財寶煩惱所翳道眼未開莫以疑
惑而自毀傷若疑師者我今無智上聖大人
皆求其法不取其人雪山從鬼請謁天帝拜
畜為師若疑法者我法眼未開未別是非憑
信而已佛法如海唯信能入故經云雖示種

種道其實為一乘莫疑能詮種種之教但取
所詮之實理離此三疑其蓋亦棄也然斯之
五蓋即是生死煩惱惡法經云煩惱即菩提
生死即涅槃然生死涅槃隨眾迷悟致有
二河之別而理實無生死五蓋可棄涅槃之
法可求是則無棄而棄名棄五蓋也四調五
事者謂調眠調食調身調息調心一調眠者
然眠是眼食過多則沉昏自弊故經云如人
喜眠眠則滋多過少則失明如何那律是也
今調令得所使坐念觀慧明淨內合者無明

煩惱是眠二乘斷盡煩惱如調眠太過凡夫未斷如不調眠菩薩不同二邊故經云不住調伏心不住不調伏心是菩薩調眠也二調食者過飽則妨坐念過少則虛劣不飢不飽是食調相觀解者經云分別法喜禪悅為食

則八

廿五

則不急不寬是身調相也四調息者坐時息之出入太利是滑相息出壅滯是息澀相若息亦不澀不滑是息調相也觀解者經云以波若之慧為壽命是則息也今調波若之慧不利不鈍是息調相也五調心多攀緣是心浮相多昏闇是沉相不沉不浮是心調相觀解者經云菩提之心今偏假發是菩提心浮相偏空發是菩提心沉相中道發菩提心不空不假不沉不浮是心調相也此是調五事也五行五法者謂欲精進念巧慧一心也欲

者欲樂望求無相波若圓妙勝果如薩陀波
論求般若欲見曇無竭聞般若波羅蜜存心
志想更無異求也精進者如薩陀波論求般
若侍身心精進不念晝夜不念疲極不念飲
食晝夜勞動至求般若無餘願也念者唯念
何時得見曇無竭菩薩唯念何時聞般若波
羅蜜唯念何時與波羅蜜相應更無餘念巧
慧者思惟知捨無常敗壞之身而求如來金
剛之體棄無常命而求般若常住慧命非但
得離大患之身而乃獲得無上大利之寶思

惟是已設欲終身疲苦不覺有勞所以不念
疲極不念飲食但念賣身何時得售供養曇
無竭菩薩得聞般若也一心者唯存中道實
相般若之心更無二邊之心是名一心也齊
此略明事理兩釋解二十五方便竟斯之方
便義乃雖不過深隱而是初心學道者之要
方還源者之良導則二十五種皆須巧慧一
心方便調心得入正道故偈云問觀自生心
云何巧成就二十五方便調心入正道斯之
謂也

觀心論疏卷第三

音釋

鞞駢迷切 銷銷何切 餽餽時切 躡戰切 凡非穀而食曰 盟
古玩切 鼻許救切 以躡戰切 美食物也 食曰 盟
 洗手也 鼻許救切 以躡戰切 美食物也 食曰 盟
 抖抖音 振斗音 雙雙音 睽履也 澄丁鄧切 登
氣於云切 貌貌 辣郎達切 也
氣於云切 貌貌 辣郎達切 也

永樂北藏

觀心論疏

第一六七册

永樂北藏

觀心論疏

第一六七册

觀心論疏卷第四

刑九

隋天台沙門灌頂撰

論曰問觀自生心云何是因心起十種境界
 成一心三智此是第六一偈明正觀理實而
 諸境雜發不同然上四種三昧及二十五方
 便皆是明修正觀之前方便今去正是明圓
 觀方法也言因心者觀起十境名為因心起
 十種境界者一陰入境二煩惱境三病患境
 四魔事境五業相境六禪定境七諸見境八
 增上慢境九二乘境十菩薩境初觀陰境界

者然一切眾生常以陰界入俱故須先觀次
 陰界後而觀煩惱者然槩流則水涌由觀陰
 境擊發煩惱則動三毒越逸異常若不明之
 行者不識則必為之沉溺所以第二明煩惱
 發動用觀治之也次觀病患境者然一切眾
 生以四大毒蛇共為一身常自是病然病有
 多種或業病或四大違返病或魔鬼病或因
 坐用心不調得病今觀陰入境界不發而但
 發諸病若不明者發時行者不識則壞三觀
 之心破毀淨囊亡失正念故第三明病患境

次觀業相境者然一切衆生過去皆有一切善惡之業但衆生心水波浪不靜業不得現今因觀陰界入澄神靜慮過去之業因靜心而發若不明之發時不識則爲破壞故第四明業發相也次觀魔事境者經云菩薩道若成當化導衆生空我宮殿及其道未成我當破之故云道高魔盛今觀陰入多發動魔若不先明之發時行者不識則爲之所惑故第五明觀魔事境也次觀禪定境者經云一切衆生有三種定謂上中下下者謂十大地心

數中定也中者一切衆生皆有初地味禪也上定者一切衆生皆有佛性首楞嚴定也所以今觀陰入境靜心多發諸禪若不明之發時行者不識則爲所破故第六明禪定境也次觀諸見境者一切衆生常在諸見網中今觀陰入境種種推畫多發諸見若不明之發刑九時不識則爲諸見所破故第七明諸見境也次觀增上慢境者今觀陰界入境或隨發少許即自謂之是聖未得謂證墮增上慢若不明之發時不識爲之沉溺故第八明增上慢

境也次觀二乘境者經云我見恒河衆生發菩提心少有得成就者多墮二乘地今行者初觀陰入境發菩提心學菩薩道但菩薩之道難成多退發二乘之心若不明之發時不識壞菩薩道故第九明二乘境也次觀菩薩境者菩薩有四種一三藏菩薩二通教菩薩三別教菩薩四圓教菩薩今觀陰入境正是第四明圓菩薩但圓教微妙修圓菩薩行位難成多墮前三教菩薩中若不明之發時不識必退失圓位故第十明觀菩薩境也然因

觀陰界入境發餘諸境種種不同何者或次第發如前分別或不次第發或具足發十或不具足發或諸境雜發或發一境成就更發一境或未成就更發餘境或發一境竟重複更發或不更發或發一境久久而謝或不久即滅如是十義料簡陰界入境發既爾餘九境發亦十義料揀也然十境既多合論只成一心三智三觀何者陰入煩惱病患業相魔事禪定見慢等八境即見假觀道種智攝二乘境即是空觀一切智攝菩薩境即是中道

觀一切種智攝此三觀三智並在一心中故
偈云問觀自生心起十種境界成一心三智
等是也

論曰問觀自生心云何知十境各成十法乘
遊四方快樂此是第七一偈明十境之中隨
觀一境用十法成乘是則十境是有百法成
乘今且先觀陰界入一境辯十法成乘者問
何故先觀陰界入耶答陰即五陰入即十二
入界即十八界還約色心二法開合爲陰界
入只是五陰之身耳今先觀者爲一切衆生

與五陰旃陀羅相隨而復常被其害行者既
已覺知仍欲度涅槃彼岸故先觀也且復今
觀心論始終正明問觀自生心今觀五陰即
是觀一念心也偈云各成十法乘者即是正
就觀陰入境更開十法成乘何者一明不思
議境二發菩提心三明止觀四明破法徧五
識知通塞六明道品調停七明六度助道八
明次位九明安忍十不起順道法愛然斯之
十法是學道之方軌還源之要術出火宅之
良津度生死河之橋梁所以今行者宜記憶

斯之十法細心尋之釋出方知其妙也而言
十法成乘者乘是運出之義斯之十法共成
一大乘運出生死涅槃二樂直入中道故法
華云乘此寶乘遊於四方嬉戲快樂直至道
場四方者十住行向地等四十位也直至道
場即妙覺也今第一觀心是如來藏故即是
不可思議境也但衆生理具而情迷有而不
知故第二起弘誓慈悲也欲顯出心中如來
寶藏必須修定慧方可顯故第三明修止觀
安心止觀即定慧定慧照了有壅滯不通即

須破之故第四明破法徧也雖復徧破然塞
處須破通處不須故第五明善知通塞也雖
知通塞復須道品調停故第六明三十七品
調停得所也此六章多明正道而復須助道
故第七明六度爲助道也然正助既具必證
勝法行者不識即謂是極聖多墮增上慢故
第八明識次位也雖知次位不墮上慢而發
勝法不能不說說畢則破菩薩行故第九明
安忍也雖外忍不說而內心不能不愛著愛
著名菩薩頂墮故第十明不起順道法愛也

今略明十法次第之相如是次廣明十法第一先觀心是不思境者即是觀知一念自生之心而是如來藏而具十界百如生死涅槃在一念心中而不相妨故名不可思議境也言十法界者六道為六二乘為八菩薩為九佛為十此十界同是真如實際之法故云法界又十法隔別不同故云法界也百如者一界有十十界有百也所言十者法華云如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等此是

十如也可攬名相不改名性主質名體堪任為力運動為作習因為因報因為緣習果為果報果為報初相為本本即空假中後報為末末亦空假中如是本末同等有三觀故云本末究竟等也今且約地獄界有十如者地獄相者是惡相表墮不如意處性者黑業是體者麤惡摧折色心是力者登刀山上劔樹之功力是作者運動三業建創諸惡是因者惡習因是緣者惡緣助也果者習果是如多欲人墮地獄見刀山是可愛色境即往趣

之是其習果登山即變受刀山劍樹之苦即是報也本末究竟等者如是相是初故是本如是報是後故是末初本相空末報亦空此就空為等也假中等亦然今相師初見相即記其後受果報之事者良由後末報在於初相中故逆記也是本與末等如佛逆記鴿後為支佛相師見其後報追記前相之事者良由初本相在於後末報中是即末報與初等如佛追記鴿前生事此就假論等也初後皆同真如法界即中論等也故云即本末究竟

等也此就地獄法界論十如之相也次約佛法界論十如者緣因是佛相了因是佛性正因是佛體菩提心是佛力智慧莊嚴是佛因福德莊嚴是佛緣朗然大覺是佛果斷德涅槃是佛報初相後報皆三觀三諦故云究竟附九等也問何以獨約地獄及佛兩法界辯十如耶答地獄最惡佛界最善今約善惡辯十如可見者中間八界十如例知不能委說若得意者亦足除疑不得意者徒繁無益也若就別說十界百如歷別如前今就圓論一念之

心即具百界十如故目此心為不可思議境也問凡夫罪心何得有佛清淨法界十如者耶斯義若明餘界十如則可知也答實如所問難行之事所以法華教起正以此為大事只為衆生有佛法界十如之知見故而衆生理具情迷為無明醉有而不見故云不覺內衣裏有無價寶珠今示所繫珠故云大事何者為令衆生開示悟入佛之知見道故出現於世衆生若無佛之知見何所開悟若貧女無藏何所示耶佛將此為大事何可得易解

耶如前釋圓教義同可將彼以釋今也更略釋者經云一切衆生即菩提相豈非衆生有佛如是相耶經云一切衆生皆有佛性豈非衆生有佛如是性耶經云煩惱即菩提豈非衆生有佛如是力如是作如是因如是緣四如耶經云生死刑九即涅槃豈非衆生有佛如是體如是果如是報三如耶經云一切衆生心是三十二相八十隨形好是心是佛是心作佛又云心佛及衆生是三無差別斯則證衆生有本末佛法界十如明文可見經譬貧女

伏藏力士額珠內衣之寶水內琉璃並是論
此是則人法界有佛法界十如其義已明人
法界有二乘菩薩六道八界十如等可以意
知無勞更說故經云衆生身有毒草復有微
妙藥王者六道法界十如即是身毒草四聖
法界十如即是藥王問佛菩薩二乘四聖即
是涅槃六道十如即是生死涅槃昇沉
永別云何得同在一心中耶答譬解者冰喻
六道水譬四聖而冰水一質何妨生死涅槃
體同只爲空有不相礙二河不相妨而在

心故名不可思議境也問既云衆生有佛法
界十如佛之知見而衆生何以不見何不遮
衆生墮地獄耶答涅槃中迦葉等諸菩薩處
處共佛論難斯事有之與無見與不見佛論
如篳篥之聲何者菩薩有善方便修習則見
佛性故名爲有即能遮地獄亦如善彈篳篥
者其聲則出而凡夫無方便修習則不見佛
性故墮地獄雖不見性不可言無亦如癡王
斷絃求聲不得而不可言篳篥無聲今衆生
有佛法界十如有之與無其相如是是則聞

有不可即責其形質聞無不可即謂如兔角
故經云佛性非有非無非有破虛空非無破
兔角衆生佛性既爾餘九如亦然斯則亦得
是有亦得是無亦有亦無非有非無若取相
生著四句皆是邪見經云般若波羅蜜四邊
不可取邪見刑九火燒故若無相潛流聞佛四說
皆能悟理四句皆是門也故云般若四門入
清涼池薩遮尼乾子受記經云一切衆生煩
惱身即是如來藏當知一切煩惱藏有如來
法身湛然滿足如麻中油如木中火如地中

水如乳中酪如藏中寶是故衆生即如來藏
此並是經明文也問生死衆生有佛法界十
如經論明證理應可信但佛是出生死人何
得復有六道法界十如耶答斯義微隱實難
可取信經云五眼具足成菩提又佛問須菩
提佛有肉眼不乃至問有佛眼不答云有然
既有凡夫之肉眼豈無凡夫之六根是即肉
眼天眼及六根即是六道法界慧眼即二乘
法界法眼即菩薩法界佛眼即佛界斯則佛
既具五眼則有十法界百如明矣問衆生六

根法界十如皆悉無常佛既有者亦應無常
耶答經云所謂彼眼根於諸如來常具足無
滅修了了分明見乃至彼意根於諸如來常
具足無滅修了了分明知經云彼者彼指衆
生是則衆生六根於諸如來是常刑九況佛有肉
眼等諸根而不是常耶經云凡人所知者名
為世諦如來所知者名為真諦斯則雖同照
一境隨於照有真俗之殊雖同有六根而
有常無常之異也問何以然答中論云因緣
所生法我說即是空亦名為假名亦名中道

義六道十如即是因緣生法二乘十如即是
空菩薩十如即是假佛十如即是中是則十
界百如只是三觀佛有空假而常中不為二
邊所染所以佛有十界皆常而衆生雖有三
觀不得空中二觀用故為六塵所染而復無
常雖不得用不可言無空中二觀也貧女不
知伏藏不可言無財如癡王不善取聲不可
言無響也二論況之可以意知無勞疑也如
是圓信成就名初隨喜品人所以法華格量
此人功德不可思議諸佛窮劫歎其功德不

能令盡況凡夫耶事如經說以常不輕作此
圓信故敬一切衆生皆作佛想所以六道衆
生皆有佛法界體力性相等妙法豈可輕耶
以其圓信故得六根清淨龍女以圓而修速
成三菩提故經云我本立誓願欲令一切衆
皆令入佛道我願已滿足一期事辦所以二
萬燈明佛說法華竟即入涅槃良有以也問
一心只是一法何得有十界百如耶答若具
論者有百界千如恐聞者疑謗故且略說耳
若信十界百如則不疑百界千如也何者如

人界有地獄畜生餓鬼修羅天聲聞支佛菩
薩佛十界百如在於人心而一界既有十界
如地獄復有畜生等十如是更互相有故十
界有百界千如也並在乎一心而不相礙故
名不可思議境也譬如一念之心而有八萬
四千煩惱心有百界千如何足可疑又如一
鏡而現萬像無情尚爾何況心靈智識耶又
如安樂行品明一念眠心夢初發心行菩薩
道次成佛轉法輪入涅槃百千萬億阿僧祇
事而在一念夢心耳以論況之可以意得但

勤研修勿致疑而自妨道若衆生心無百界千如者佛何得記衆生應墮六道應得四聖者也然以衆生心空而常假故有百界千如故爲佛三明十力之所照也假而常空如來雖照百界千如寂而無相空假而常中故如來雖復寂照無空假二相雖無二相不失雙照俱遊是則境智相稱感應相關也斯則雖言心是百界千如可定存有之與非有非無者乎故云心是不可思議境一法者也二明發四弘誓之心者觀一念自生心具十界

百如而六道界即是生死苦集二諦四聖界即是涅槃道滅二諦然既十界在乎一念是則四諦亦在乎一心而十界名殊而體同是一是則四諦名異而理同何以知然迷則苦集悟則道滅迷悟起於行者之心而道滅苦集未嘗有二故云一體一體即實諦也故經云唯一實諦方便說二是則一實四諦如來寶藏在一念心中我昔不知今始覺悟而衆生迷惑不曉所以於此四諦而起四弘慈悲之心經云弟子衆塵勞即以心數爲弟子心

有六道法界即是八萬四千塵勞成假名衆生弟子是名苦諦即起誓心衆生無邊誓願度一弘也八萬四千塵勞實法名爲集諦即起誓心煩惱無數誓願斷二弘也心有四聖法界即有八萬四千法藏諸波羅蜜而起誓心法門無盡誓願知三弘也攬此法門名諸佛即起誓心無上佛道誓願成四弘也然十界百如在乎一心經云緣於如來名曰無緣今觀心九界即佛界是緣於如來即是同體無緣四弘慈也問云何是思議慈耶答見四

趣苦悲拔慈與人天之樂名衆生緣慈見六道生死苦悲拔慈與即空涅槃之法樂名法緣慈見二乘無知苦悲拔慈與出假法喜多聞分別樂亦是衆生緣慈見二邊分別苦悲拔慈與如來中道法身之樂名曰無緣是則次第拔苦與樂雖緣如來非同體無緣故是思議慈耳今觀九界即是佛界更何苦集異樂而言拔苦與樂故是同體觀心九界即是如來名曰無緣慈而緣如來界不失九界枯榮雙照即大涅槃珍寶大聚經云是慈即是大

止觀二輪也經云毘婆舍那能破煩惱何故
復須奢摩他耶佛言先以定動後以慧拔釋
論云覺觀風動心禪定能滅之是則定止散
風觀照惑闇心偏沉則用觀察起心偏浮則
用止息之沉浮迭謝宜用四悉檀修止觀便
宜治之云云四明破法徧者然上止觀研修而
未入者必由見者苟執之心事須破也文爲
二一豎次第破二非橫非豎圓破就初爲三
一從假入空破二從空出假破三得中道破
就初又二一破見假惑二破思假惑然夫破

惑取理必須依門而入然門有種種非一至
如小乘五百羅漢各說身因即是五百門也
華嚴云無量空門汝猶未入又如五千菩薩
各說入不二法門即五千門也經略出三十
二菩薩耳而最初法自在菩薩而說生滅爲
不二法本不生今則無滅是爲入不二法門
者即是初明無生門也淨名最後嘿然入不
二法門還是無生門也欲表四十二字門初
阿後荼皆是不生今論亦初辨四不可說即
初不生門最後偈云云何無文字一切言語

斷寂然無言說即同淨名無言入不二法門也今約無生門破法徧同法自在菩薩體法無生滅門也今且會通四不可說者法本不生有即是不生心中六道生生即有門也今則無滅者即是無滅心中二乘生不生之滅

即空門也是爲入不二法門者即是入心中佛界不生不生不二法門即非空非有門也雖入不二法門而復能雙照即是心中菩薩界不生亦空亦有門也今觀心六道即四聖界者豈非一門即三門生一句即三句

耶觀心二乘界即八界者豈非空門即三門生不生一句即三句耶觀心菩薩界即九界者豈非亦空亦有一門即三門不生生一句即三句耶觀心佛界即九界者即是非空非有一門即三門不生生一句即三句耶是

刑九

十四

則四句四門十界融通無閼即是圓人之所用也今爲圓破難見先明三觀次第豎破今約有門破見惑見者即是見理時斷故名見惑從解得名也就中有二一明見惑之過二明體法觀門即約三假四句檢責今明見惑

過者由止觀心有百界千如即生苟執空謂
 心有百界千如形相可存因生八十八使苦
 集何者由此觀生死不識見心苦集火宅所
 燒為諸蟲獸所噉今示相者恃此觀解陵慢
 於他如經鴟梟鷲鷲譬慢使也讚其見解則
 喜訶之則瞋如經蛇蝮蝎譬瞋使也不識
 見心苦集即癡如經守宮百足譬癡使纏綿
 貪愛此見如經狐狼野干譬貪使也今雖無
 疑後當大疑或被入破即生疑心如經鬪諍
 齷制譬疑使也因此有見撥無因果即邪見

如經夜叉惡鬼食噉人肉譬邪見使也計此
 為道望通至涅槃即戒取如經鳩槃荼鬼躡
 踞土埵譬戒取使也計我能解即身見如經
 其身長大裸形黑瘦譬身見也謂我所計即
 是涅槃即是見取如經復有諸鬼其咽如針
 譬見取也計我斷常不當中理即是邊見如
 經復有諸鬼首如牛頭譬邊見也此十使約
 欲界四諦苦十集七除身邊戒道八除身邊
 滅七除身邊戒合三十二是欲界被火燒也
 上界通除瞋色界四諦二十八如經惡獸毒

附九

十五

蛇藏窟孔穴明色界被燒也無色界四諦二十八如經蜈蚣蚰蜒毒蛇之類譬無色界被燒也合三界有八十八使爲集諦是見依色起即苦諦又五十校計經云若眼見好色中有陰中有集見惡色中有陰中有集見平等色中有陰中有集乃至意識好法有陰有集餘根亦是則集即集諦陰即苦諦斯則由計執此又十二因緣愛取有無明行五是集諦識名色六入觸受生老死七是苦諦是見心苦集即是十二因緣又無明愛取即是煩

惱道行有即業道識名色六入觸受生老死七即是苦道又五因即是六弊又生老病死即四苦求悟理不得即求不得苦今起倒惑爲惑所燒即怨憎會苦識名色六入觸受即五盛陰苦此即八苦也是即由計定謂者執心有百界千如因起八十八使諸毒蟲等四倒八苦之火燒五陰舍宅常遭猛火所燒寧知其過爲是苦集煩惱煎迫自障道門寧得悟理也二明體法觀者經云無明體相即約三假四句檢責何者一念心起必藉法塵而

起即因成假見心相續而起即相續假此有見之心待於無見即相待假也一假之中復作自他四句檢責何者今問觀一念自生之心謂有百界千如者為從何生若云從內心生觀解心者即自生若謂自生即應常生不須待緣前境法塵刑九而生耶經云有緣思生無緣思不生云何得自生耶經云非內觀故得是智慧云何自生中論云諸法不自生云何自生耶若謂由緣前境法塵而生者即是他生是即不可經云非外觀得是智慧云何從

境生耶論云亦不從他生云何他生耶若必謂他生境應常生觀智何待內心觀緣方生耶若謂由內心對外境法塵而生觀智即是共生是亦不可前責自他無生合共云何得生如一沙無油合衆多沙亦無油也若前自他各有生者合則應有兩生又若各有生者云何復用合生論云諸法不共生經云非內外觀故得是智慧云何計共生耶若謂離心離境生者即是無因生是亦不可論云有因緣生尚不可何況無因緣經云不離內外觀

得是智慧云何無因生耶行者如是四句檢
責求心雖不可得意猶未已終計見有心相
續而生今即約相續假破問為前心滅後心
生為前心不滅後心生為亦滅亦不滅生為
非滅非不滅生若前心不滅生即自生若前
心滅生即他生附九若亦滅亦不滅生即共生若
非滅非不滅生即無因生四句俱不可得故
論云諸法不自生亦不從他生不共不無因
云何四句計有生耶即復度入相待假今即
約相待假破問此心為待生心生為待不生

心生為待亦生亦不生心生為待非生非不
生心生若待生心生即自生若待不生心生
即他生若待亦生亦不生心生即共生若待
非生非不生心生即無因生四句檢皆不可
得如是三假四句求檢生不可得即自所知
計定謂心有百界千如形相是妄起顛倒悔
過自責愧懺先罪是則八十八使苦集十二
因緣被伏不起六弊名為滅諦能伏苦集之
道名為道諦知苦集之過即不更造名行道
人也復次如上檢責求心不得即發一重空

解定心湛湛空見逾明尚不見心豈有百界
 千如者乎尋經讀論有明空處與心相扶計
 心轉盛因而我慢自高陵他不解即慢使也
 讚空則喜訶空則嗔貪愛空見即貪無明不
 了即癡疑惑諦理即疑我能解即身見白身
 見起邊見因空見撥無因果即邪見謂空見
 能通涅槃即戒取謂空見是道即見取如是
 十使約三界有八十八使為集諦是見依色
 而起是苦諦因此苦集流轉生死為四倒八
 苦之火所燒為鈍使諸蟲利使諸鬼之所殘

害寧得悟解識第一義空者也今破此見還
 約三假四句破何者如一念心起必因空境
 法塵生即是因成假空見相續而生即相續
 假空見待不空見生即相待假今問空見之
 解心生為從內心生為從外空境法塵生為
 內外合共生為離內外生若內心生即自生
 若外法塵生即他生若內外合生即共生若
 離內心外法塵生即無因生四句皆有過事
 如前破計心未已者更約相續假何者若謂
 一念空心從前不滅心生即自生前心滅生

刑九

十八

即他生前心亦滅亦不滅生即共生若前心
非滅非不滅生即無因生四句皆不可得事
如前破若復執相待假者今破若待生心生
即自生若待不生心生即他生若待亦生亦
不生心生即共生若待非生非不生心生即
無因生四句皆不可得如是三假四句寂檢
空見不可得而自知計定心空無百界無聖
人妙法還是妄倒經云若云眾生定有佛性
即謗佛法僧若云眾生定無佛性亦是謗佛
法僧故知我所計心定有定無即謗毀三寶

悔過自責愧懣先罪是則八十八使苦集十
二因緣六弊不生名爲滅諦能伏苦集之道
即是道諦也次復思惟若心定有即是常見
若心定無即是斷見即計心亦有亦無即發
一品定心湛湛亦有亦無見心明淨即謂爲
道刑九因此見心還起八十八使苦集十流轉自障
其道是則約三假四句檢責例前可知求檢
既不可得即識亦有亦無見心苦集道滅四
諦也次復計心非有非無心起苦集還約三
假四句求檢不可得即識非有非無見心四

諦次復計心出四句外不可說因不可說見
心復起苦集還約三假四句檢責不可得即
識不可說見心苦集道滅如是單四句外復
四句外有不可說句具足四句及具足四句
外不可說如是次第起過次第檢破乃至橫
豎破皆求檢不可得即知所計皆是顛倒悔
過自責愧懣先罪見心苦集被伏名爲滅諦
能伏之智名爲道諦能識見心四諦名行道
人也是中應有五句料揀何者一舊病不除
更起新病如不得定外道二舊病除新病起

如得禪外道三舊病不除新病被伏即五方
使人四舊病不除而新病滅即初果人五舊
新病俱除即羅漢人也次約位簡者外道既
起見惑新病則無道諦之車不能運出生死
也若三藏伏見惑行人乘似道諦運至五方
便也若通教伏見行人運至乾慧地性地若
別教人運至十信若圓教人運至五品今行
者觀心從六道界出運至二乘界若斷見惑
者三藏即苦忍真明通則見地別則初住圓
則初信問單復具足四句何得皆云是見耶

答迦葉是得證人猶言自此之前皆名邪見人也況今凡情推劃而言非見若言非見今應得聖果若未得謂得是增上慢斯人未可論道若撫臆論心未得道前雖復千重萬疊絕言百句何得非見耶如長爪思惟諸法于久不得一法入心難佛云一切法不受此豈不濫於大乘不受三昧也長爪利根尚不識其見心苦集況今凡淺寧識者乎二破思假惑者就思惑爲二一明思惑過二明觀法思惑者欲界貪瞋癡慢上二界通除瞋各三合

刑九

二十

三界有十欲界地思有九品色無色八禪一禪有九品是則三界九地九九八十一品思惑重慮所斷故名爲思然三果爲之所惑況於凡也經云貪狼於財色坐之不得道又云一念起瞋障千法明門淨名云從癡有愛則我病生故經云今我病者皆從前世妄想諸煩惱生即貪愛無明爲本也由無明故則有諸行識名色六入觸受愛取有生則十二因緣流轉六道妄繫毒苦五因爲集諦七果爲苦諦如是從十二因緣出三道四倒八苦六

弊八萬四千皆從二毒而生三毒十使潤三業徧造十惡衆多重罪是則思惑覆障行人理觀何由得發故須破也然皆是妄惑皆以無明爲本一切受生莫不無明爲始是則界外五位之惑無明爲根經云無明之體本自刑九不有妄想因緣和合而有斯則無明之本虛而不實況一切諸惑何得不虛三界果報豈應是實是則無明之源本自不生亦無今之可滅本性清淨生死即涅槃也何緣而起妄惑滅耶若妄情未息者今更約三假四句檢

責也何者外人云世間現見云何言無論主破云何得信汝牛羊眼所見即謂之爲有耶何以須四句破檢然心生藉於六塵而生即因成假貪心念念相續而起即相續假待不生得有今生即相待假也今問思惑生爲從內心生爲從外六塵生爲內心外塵合生爲離內心外塵生耶四句俱不可得若內生即自生如穀子不藉水土應能生若外塵生即他生如水土無穀子應能生若內外合生即共生上檢內外無生合云何生如合二沙俱

無油也若各有生合則有兩生若離內外生即無因生有因生尚不可得何況無因生是則四句皆不可得也然雖破因成假情猶謂心相續而生今問為前心滅生為不滅生為亦滅亦不滅生為非滅非不滅生若前心不滅生後貪心者即自生過若前心滅後貪心生者即他生過若亦滅亦不滅生後貪心者即共生過若前心非滅非不滅後貪心生者即無因生過四句之過例前可知是則四句窮檢思惑生不可得也然雖破相續而情猶

謂心相待而生今問謂待心生為待無生心生為待亦生亦無生心生為待非生非不生心生若待心生即自生若待無生心生即他生若待亦生亦無生心生即共生若待非生非無生心生即無因生四句之過例前可知是則四句檢相待假亦究竟空無也如刑九是三假四句求心不可得即悟心空不生執十二計定有六塵境界色聲可存思惑被伏名為滅諦能伏惑之智名為道諦苦集滅故即無明滅乃至老死滅因緣滅故即三道六弊四

倒八苦皆滅六弊滅故得牛車苦集滅故得
羊車十二因緣滅故得鹿車故經云為聲聞
說四諦為辟支佛說十二因緣為諸菩薩說
六波羅蜜乘此三乘出五陰之宅滅四倒八
苦之火名出火宅即入化城得一切智真諦
一切法門也是名從假入空觀也約位者三
藏即羅漢位通即已辦地別即十住圓即十
信約觀心者從六道界入二乘界也第二從
空出假觀者經云未具佛法不應滅受而取
證也設身有苦當念一切苦惱衆生我既調

伏亦當調伏一切衆生此是明出假之意然
出假有五意一慈悲心重先人後己二憶本
誓願初發心時誓拔一切衆苦與一切樂從
假入空既自拔四住苦已今從空出假宜拔
衆生苦也三智慧猛利知住空有棄衆生之
過不能淨佛國土成就衆生又未具足佛法
教四有善方便雖即入假不為六塵所染五
有精進勇心於生死意而有勇也今取淨名
經中五義配之意同經云以已之疾愍於彼
疾即慈悲同也當識宿世無數億苦豈非憶

則九

十三

本誓願也當念饒益一切衆生豈非智慧知住空失利衆生之過同也念於淨命即善巧方便同也常起精進即是精進同也此是經明五義與此五意同矣然二乘無此五事故不能出假正出假有三事一知病二識藥三授藥一知病者即知衆生見思世間出世間種種苦集之病經云苦有無量相我於彼經竟不說之非聲聞之所能解集諦亦爾徧知此無量苦集故云知病也二識藥者論如大醫師善能了知一切衆生種種諸病藥亦非

一知藥即是知世間出世間種種道滅之藥徧學恒沙佛法經云道有無量相我於彼經竟不說之非諸聲聞緣覺所知滅亦如是菩薩徧學此無量道滅法門故云識藥也三應病授藥者經云舍利弗教金師之子作不淨觀教浣衣之子作數息觀二俱不悟道非但不悟而更增其邪見此是不解應病授藥之失也佛爲說法即得悟道此是應病授藥之相今菩薩亦爾學是應病授藥之法隨應所堪稱其所宜而授法藥令無差機之失爲此

三事而出假也前從假入空徧破見思慧眼
照真名破法徧今從空入假徧學恒沙佛法
而破無知塵沙而法眼照俗應病授藥而無
差機之過名波法徧也

觀心論疏卷第四

刑九

廿四

音釋

鷄臬

鷄處脂切臬並鳥名

齧

側加蹲踞尊

踞居複重也

觀心論疏卷第五

刑十

隋天台沙門湛頂撰

第三明中道觀破法徧者亦明五意何者一
為學無緣慈前從假入空破衆生緣慈次從
空出假破法緣慈今修中道離二邊慈故名
無緣慈也經云緣如來者名曰無緣與實相
同體無緣普覆法界拔苦與樂故名無緣同
體慈悲也二滿本弘誓者經云我本立誓願
令一切衆生咸令得佛道也三為求佛智慧
佛眼橫豎覺了究竟窮源盡數也四為學大

方便無謀善權住首楞嚴種種示現五修大
精進力法華云如有勇健能為難事求王頂
上之珠有此事修第三觀也此觀正破無明
但無明無有相貌云何可觀今還觀前二觀
之智何者望前則二觀是智望後復為智障
問何以名智障答夫中道智和融不二前二
智未能融一故名智障融一者空而常假假
而常空寂則未始不照照則未始不寂是則
空假寂照雙遊而不二即是中道不二而二
即是雙遊是則三觀名雖異而體同雖同未

嘗一雖異未嘗三非三而三名為三德非一而一名大涅槃故經云三德成一涅槃非三非一非縱非橫不可思議是則三觀智圓融玄妙非相無相皆不可得名為中道觀智故破前二相不融之智也今正明次第三觀云何圓融不二是則與圓觀何殊答次第三觀若入中道與圓則不異故如是說也今更約三法檢破何者一觀無明二觀法性三觀真緣初觀無明者觀前二智是智障即是無明今問此智障為從何生若謂從無明生即是

自生過又無明無實云何能生若謂從法性生即是他生又且法性無生云何能生耶若謂無明法性合即是共生若離即是無因生四句皆不可例前破也二約法性破者前檢無明不可得仍謂無明即法性今問為無明滅法性生為不滅法性生為亦滅亦不滅法性生為非滅非不滅法性生四句皆不可也三約真緣破者此無明為從緣修生為從真修生若共若無因生耶若緣修生緣修無常云何能生若真修生真云何生共無因皆不

可也兩釋不同一云緣修顯真二云緣修滅
真自顯即是自生若緣修顯真修即是他生
四句皆不可並如前破也齊此次第三觀豎
破法徧略竟餘廣如止觀中辯也第二明非
豎破者前已明圓門今更略出者明圓觀心
十界六道即有門是生生句二乘即空門是
生不生句菩薩即亦空亦有門是不生生句
佛界即非空非有門是不生不生句今既觀
一念圓具十界豈非一界即十界一句即四
句一門即四門名為圓門耶今約此圓門修

觀者門既圓通觀亦圓融圓觀入圓門也何
者今圓觀心六道界約生法即具十界者假
即未嘗不空不中即是圓伏五住惑也觀心
二乘界即具十界者即是空觀空未嘗不假
不中圓伏五住觀心佛界具十界者觀中未
嘗不空不假而常雙照也又觀假而未嘗不
空不中者斯則假非有相非無相即圓伏五
住也觀空而未嘗不假不中者斯空非無相
非有相即圓伏五住觀中而未嘗不空不假
斯則相無相而雙遊雙遊而未嘗相無相也

斯則一假一切假一空一切空一中一切中
非一非一切也問空破假假破空中雙破空
假云何得用一體耶答世間質閻四大相破
而相成共成一體況乎靈智三觀相破而相
資成三德一大涅槃何足致疑乎何者空破
假假無有相假破空空無有相中破空假無
二邊過雙用破中中不失枯榮雙照也空資
於假方便有慧解假資於空慧有方便解中
資空假二慧俱寂空假資中中常雙用二鳥
具遊也今更喻者冰譬於假水喻於空濕況

於中是則冰水濕三名雖異而不妨體一三
觀名殊何妨體同也斯則一破一切破無惑
而不盡一資一切資無法而不成又圓觀心
十界者佛界即法身德亦即如來衣二乘界
是第一義空即般若德亦即如來座菩薩界
即是解脫德亦即如來室是則三德成大涅
槃名為安樂行如來衣座室三是如來之圓
行此行是涅槃行故名安樂行也涅槃經云
復有一行是如來行斯之謂也故知圓觀心
十界者即是常觀涅槃行道行如來行是安

樂行也然三德即三般若三涅槃乃至十種
三法圓具十法界觀中也又安樂即理一行
即行一修觀者即人一回觀之教即教一四
一之義是法華之玄宗也圓破九法界故名
非橫非豎破法徧也五明通塞者法華經云
有一導師善知通塞將導眾人欲過險道至
珍寶所淨名云弟子衆塵勞隨意之所轉即
是行者善能將導心數衆生過險道也經云
寧作心師莫師於心今觀心十界三觀寂照
導諸心數離二乘難是爲心師名大導師善

知通塞何者識心中六道界即苦集是塞於
真諦識心中二乘界道滅雖通真諦而塞菩
薩世諦識心中菩薩界雖通世諦而塞中道
第一義諦心中佛界具通三諦此次第論通
塞耳若識心中九界即佛界者一切塞皆通
也若迷心中佛界爲九界者一切通皆塞也
圓觀一道清淨無通無塞而通塞不相障也
又觀心假而不空即增謗之塞觀心空而不
假即損謗之塞若雙照空假而不中即增損
謗之塞但中而不空假即非有非無名愚癡

論之塞也觀心若空而常假慧有方便解是
通非塞也觀心假而常空方便有慧解是通
非塞也觀心空假而常中二慧雙寂是通非
塞也觀心中而常空假雙用寂照是通非塞
也問何以俱約心辯通塞耶答上觀心而不
悟者由不識心中通塞邪正障難^五一切法門
乃至十章並約心論何止通塞一章耶約餘
則疎學者則外求不稱論意也六明三十七
道品調停者然道品有四種一者分別道品
如四念處四正勤等各各從此入道也二相

攝道品者如相攝六度也三約位如四念處
位乃至八正道即見道位也四相生道品今
正明相生調停之道品也問道品是二乘法
菩薩云何觀答釋論正訶此義誰作是說經
云道品善知識由是成正覺又經云修八正
道能見佛性云何非大乘耶四念處者觀一
念心有十界百如今觀心中六道五陰即空
二乘界者名四枯念處也觀心六道五陰即
假菩薩界者名四榮念處也觀心六道五陰
即佛界者即非枯非榮入大寂涅槃觀心佛

界即九法界者即枯榮雙照二鳥俱遊也斯則觀心十界照而常寂即於心中娑羅雙樹入三德祕密之藏大涅槃也故經云一切眾生即大涅槃不復更滅即其義也論初已釋四念處今不廣論也又觀心中六道界即二乘界者即破常樂四倒之魔也觀心六道界即菩薩界者即破無常四倒之魔也觀心六界即佛界者即雙破八倒非枯非榮而枯而榮二鳥俱遊寂而常照即於此心而坐道場也故經云修四念處名坐道場斯之謂也然

十界百如在心稱不可思議名相寂絕者約心辨坐道場入涅槃意趣玄微亦不可思議也四正勤者觀心十界未生六道惡心勤遮令莫生已生勤斷令滅未生四聖善心勤令生已生勤令增長是名四正勤又勤滅九界勤生佛界也刊十四如意足者靜定也前修念處正勤皆是慧性慧多則散次修如意定用制其散令定慧均平使觀照明了經云一切眾生有三種定謂上中下下者心數定也中者味禪定也上者佛性首楞嚴定是則眾生皆

有寂定之本習今修如意息散歸本定也經云一切衆生即菩提相即本有智明今修念處使還源本淨也五根者謂信進定慧念也上修念處如意定慧寂照心源十界百如明了無疑信根生也正勤轉進即精進根生念慧轉明即慧根生也如意增進定根生也定慧均平念根生也五力者謂信進定慧念力者信破疑障進破懈怠障定破亂障慧破癡障念破邪障能破五障故名五力也七覺者謂喜進擇除捨定念也上雖定慧照明心源

不悟者恐沉浮不一故用七覺調停令得心經云御以一心遊於八正路也何者心若沉昏當用擇喜進三覺分策起也心若浮散當用除捨定三覺分息亂也心若不沉不浮當用念覺分寂照心源也又偏觀心空即沉相偏觀心假即浮相正觀中道即不沉不浮刑十名一心也若七覺不入當更修八正道也觀心十界百如如上念處之觀觀心非枯非榮而枯榮雙照一心圓具三觀名為正見研思此理名正思惟為他說心正觀名為正語此

觀能感妙果名爲正業以此慧名爲正命一
心中道名爲正念此觀能破二邊之惑名爲
正慧此觀能止二邊亂名爲正定也譬者四
念處如種子正勤如抽芽五根如根生五力
如莖葉七覺爲華八正如果故經云覺意淨
妙華解脫智慧果斯之是也然道品將到涅槃
城有空無相無作三門亦名三解脫亦名
三三昧從正見入定發無漏智名大臣定名
大王故名三三昧非智不禪也正定生正見
發無漏定爲大臣正見爲大王名三解脫非

禪不智也三藏苦下空無我二爲空門滅下
四爲無相門集道八苦下二足爲十名無作
門通教苦集皆空即空門亦不計空相名無
相門亦無能觀者名無作門別教從假入空
即空門亦無空相即從空出假名無相門既
無空相亦無假相即入中道亦無中道相可
願求名無作門圓教三三昧即圓用也既次
第破入宜別教三三昧門入涅槃也七修六
度助道何者上修道品調停而真明不開慳
貪心蔽保愛身財惑亂心神苟求障於理觀

經云貪狼於財色坐之不得道斯由不能捨
依正二報貪愛纏綿豈能悟道者也至如薩
陀波喻捨難捨之髓賣難賣之身以求般若
何況資財者乎斯則豈不果願於香城契般
若於東土者也然積劫空喪身財未曾為道
今能捨必亡之身刑十求道取盡何憂不會世有
人怒勇亡身入陣斯之等類死亡者億兆經
云刀兵死者必墮地獄竟何利之有今行者
必能怒勇亡身攻破四魔王豈不解髻中明
珠而與之者也或正修觀時破戒心起三業

乖違犯於戒律使理觀不開經云尸羅不清
淨三昧不現前所以加心持戒以為橋梁以
為戒足生死大河方可得度也所以菩薩為
度生死大海護惜浮囊微塵不棄行者當軌
之也或修觀時瞋恚蔽生常思九惱以障理
觀爾時當修忍心經云忍辱第一道涅槃佛
稱最彼以曲來我以直應誠心無瞋於理自
直經云瞋時當著如來衣如來衣者柔和忍
辱是又經云設衆惡來加念佛故應忍若存
聖言無事不成也或修觀時懈怠心生不能

開悟當加精進夫達小事心不決至尚不能
成況欲排五住之重關度生死之大海而不
勤勞妙道何由可契至如波喻傍立於衢經
無量時不念疲勞不念晝夜不念飲食但念
何時得見曇無竭菩薩得聞般若以其精進
遂感冥通耳故二諸佛一心勤精進故得三
菩提何況餘善法耶所以仙人禮白骨謝往
昔之勤餓鬼打死尸報其昔懈今不打身進
道後勞思何益也或時正修觀而散亂心生
爾時當加修禪寂也經云十劫坐道場身體

及手足寂然安不動斯則理觀何能不發者
耶釋論云翳塵蔽天日天雨能淹之覺觀風
動心禪定能滅之禪為清冷水能洗諸塵勞
禪為利智藏功德之福田故知禪有種種功
能宜加心修之助理觀也惑正修觀時闇心
生當修善巧方便何者上修圓觀觀生死即
是涅槃煩惱即是菩提而於生死不生怖心
多生懈慢所以應修苦空無常無我觀五種
不淨助道策理觀何以然理雖圓通而未能
證何能即免無常怖畏者耶斯略明六度助

發理觀若不開悟當更現此助道六度即不可思議攝道品理觀一切法門即知六度功力大能破惑事理兼修也如檀度攝道品中捨覺分捨二邊生死經云捨與生死後際等離生老病死得不壞常住者中論云因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦名中道義今觀心六道界生滅而捨煩惱即是因緣所生法三藏事檀捨也觀心二乘界即是空而捨生死前際也觀心菩薩界即假而捨生死後際也觀心佛界即中道而離生老病死得

不壞常住斯則一心圓觀十界者即是圓修曰教道品事理捨檀圓捨生死後際得不壞常住是則事理檀度具足也若未悟者更修道品中正業正命爲戒度所攝上說約心辨道品六度今還約心辨事理十種戒也何者觀心六道界因緣刑十生法持不缺戒乃至不雜等四戒也觀心二乘界者即持隨道無著兩戒也觀心菩薩界者即持智所讚自在二戒也觀心佛界者即持隨定具足戒也是則觀心六道因緣生滅三藏事中道品正業正命

之戒觀心即空即假即中持通別圓之教理
中道品正業正命之戒斯則圓觀十界即事
理持戒也若未開悟當更思道品五根中念
根五力也耶力七覺中念覺八正中正念即
爲忍度所攝也今例前還約觀心中六道界
即因緣生法事中伏忍觀心中二乘界即之
即柔順忍觀心中菩薩界即假名無生忍觀
心中佛界即中名察滅忍此三忍是理是即
圓觀心十界具足事理修忍也若未悟者更
思道品八精進也觀心中六道界即事精進

觀心中二乘界即空精進觀心中菩薩界即
出假精進故經云於生死意而有勇也觀心
中佛界即中精進經云諸佛一心精進得三
菩提也是則圓觀心十界具事理精進也若
未悟者更思道品八定四如意足定根定力
定覺分正定爲禪度所攝也觀心中六道界
是修事中四禪四定等定也觀心中二乘界
是修觀鍊熏修真諦三昧定也觀心中菩薩
亦是修俗諦三昧也觀心中佛界是修九種
大禪首楞嚴王三昧也是則圓觀心中十界

具修事理諸禪也若未悟者當更思道品中
十慧四念處慧慧根慧力擇喜兩覺分正見
正思惟此慧爲般若度所攝也若觀心中六
道界是事修世智觀心二乘界是修一切智
觀心菩薩界是修道種智觀心佛界是修一
切種智是則觀心中十界具事理諸波羅蜜
也然三藏菩薩多約事中精勤苦到修六度
更無過者通教菩薩多約即空理修六度故
三事俱亡別教菩薩多約出假六度化物圓
教菩薩多約中道修六度是則道品六度相

攝相破相修相即四句云云何六度調伏諸
根耶觀心六道界是因緣生法即事六度調
伏諸根也觀心二乘界即空調伏諸根離六
塵愛染也觀心菩薩界即假調伏諸根離空
愛染觀心佛界即中調伏諸根離二邊愛染
一心圓觀十界即事理六度如前所說圓調
伏諸根也經云所謂彼眼根於諸如來常具
足無減修了了分明見乃至意根以圓觀調
故云五根皆稱是常細尋可知云何六度攝
佛威儀佛以十力無畏不共等法爲威儀十

力者然六道界是因緣生法即生滅四諦心中二乘界即無生四諦心中菩薩界即無量四諦心中佛界即無作四諦今寂照觀了心中六道苦集還至六道斯有是處若至涅槃無有是處各各照了餘三種四諦苦集亦爾刑十是名處非處力也照知四種四諦集是業力也照知四種四諦苦是根力也道滅亦爾照知四種道諦中道品八定是定力也知心中十界衆生過去苦集是根力也知十界衆生現在苦集是欲力也知十界衆生未來苦集

是性力也知四種道是至處力也知四種滅諦是漏盡力也四無畏者觀照心中十界四種苦諦爲他分別及爲心數衆生顯之過患決定師子吼無微畏相無能破是法非法智無畏也知四種集諦障四種道滅決定師子吼無微畏相無能難言此非障道即障道無畏也知四種道諦能盡苦說之無畏是盡苦道無畏也知四滅諦一切證說之無畏是漏盡無畏也十八不共法者身口無失是戒也無不定心是定也欲無減精進無減念無減

是八精進也慧無滅解脫無滅解脫知見無滅三業隨智慧行有十二不共法是十種慧也還將道品六度攝盡也四無闕者知心中十界衆生言辭不同是辭無闕也知四種四諦法是法無闕也知四種諦義是義無闕也

者四正勤生善即陀羅尼也三十二相者四種道諦道品爲因也畧舉十二條法門而爲六度助道攝盡況正道耶然三觀四教各有道品六度十力無畏等一切法門今觀心具十界即是三觀四教者是則何教何理何行何智何位何惑何法而不攝盡者乎故經云破心微塵出大千經卷又云衆生心是如來藏無法不具也淨名云諸佛解脫當於衆生心行中求法華云爲令衆生開佛知見涅槃云爲示貧女心中伏藏是則由心具一切萬

法所以諸大乘經皆歎衆生心不可思議勸令觀察顯出心中寶藏也今依隨聖旨而觀心目心爲不可思議境者意在此也境既不可思議者境發於智智亦不可思議故經云不可思議智境不可思議智照斯之謂也又經云諸佛如來法界身皆從衆生心想生是心即是三十二相是心是佛故經云心遊法界如虛空是人能知諸佛之法界也八明識次位者然上既正助具修必隨分證其勝法不識次位即謂之是聖非但失於正觀乃更

招其重罪是以須識位也何者三藏五方便爲似四果爲真通教乾慧性地等爲似見地已上爲真別教三十心爲似十地爲真圓教十信爲似十住爲真是即四教各有真似之位將心所證之法約位自知行處也然欲入圓位者更約六時修五悔助顯理觀第一懺悔先須識順流十心之過何者一者內有無明由迷心中佛界起六道生死也二者外逢惡友一是惡人二是惡境也三不隨喜他善內不信心中佛界外不隨喜善事四縱恣三

業造罪由內有無明外逢惡境致之然也五
事雖不徧而心普徧淫盜等罪不可得徧而
心徧造六道惡業也六惡念相續三毒四趣
惡心迭互相續也七覆藏不悔外則不向凡
聖改懺內則不修心中佛界妙法破六道覆
蔽也八不畏惡道現則不畏苦業煩惱三道
三障四倒八苦之火燒煮未則不畏墮墜三
途九無慚無愧常起三道惡業外則不愧於
凡聖內則不慚第一義天也十撥無因果作
一闡提不信心有六道苦集因果四聖道滅

因果也夫欲悔者必須識此順流十心流入
生死大苦海中知過必改方可悔也次修逆
生死海十心者翻破前十心何者一明深信
因果即是圓信心具十界迷出六道苦集因
果如結水為冰悟則成四聖道滅因果如融
冰為水而冰水未常異體生死涅槃未常有
二此翻破第十不信二明慚愧內心有佛
界我何妄罪背父而入五道五十餘年妄造
眾罪外慚一切冥聖翻破第九無慚無愧三
怖畏惡道已造無邊大罪必墮三途非山非

刑十

十五

石間而可逃避故云生怖畏翻破第八不畏
四明發露悔過迷覆則生死轉增悔過則還
源本淨故云發露則安隱不發露罪益深翻
破第七覆藏五斷相續心悔已三觀相續存
心四聖勿起六道惡念翻破第六惡念相續
六外則徧發慈心內則普度心中六道衆生
翻破第五事雖不徧而心常徧七修功補過
勤精進三業顯心中四聖法門補昔三業之
過翻破第四縱恣三業造罪也八隨喜他善
既信我心四聖亦信一切衆生皆有佛之知

見吾而敬之如常不輕菩薩翻破第三不隨
喜他善也九親近善友常觀心中四聖二乘
界有八萬四千空波羅蜜實法攬此爲八萬
四千！假名聲聞菩薩界即有八萬四千菩薩
佛界亦有八萬四千如來故經云道品善知
識是成正覺經云信汝所說則爲見我亦
見於汝及比丘僧并諸菩薩此約心辨聖衆
知識翻破第二外逢惡友也十觀破無明觀
心九界即佛法界本源清淨非生死六道之
有非二乘涅槃之無深達二邊罪福明闇不

相除顯心佛菩提即破無明還源本淨翻破
第一內有無明故目此為逆流十心翻前順
流十心也此名大懺悔名莊嚴懺悔故經云
端坐念實相衆罪如霜露慧日能銷除也二
勸請者外則請諸佛轉法輪度衆生內則勸
觀心佛說法化九界之衆生合內外衆生皆
蒙法利三隨喜外則隨喜諸佛菩薩諸功德
凡夫靜亂有相善內則隨喜心中四聖衆善
諸功德深信隨喜不逆也四迴向者外則迴
凡聖三業所修之善向佛菩提內則迴九界

之善向心佛界之果五發願者外則願衆生
皆見佛性內則願心數衆生速還源本淨也
常於六時修此五悔助明圓觀請佛加威圖
信成就名為初隨喜品也更加讀誦名第二
品兼為他說化功歸已助益觀明名第三品
兼行六度名第四品具足行六度名第五品
經云為他種種解說清淨持戒忍辱無瞋常
貴坐禪精進勇猛利根智慧當知是人已趣
道場近三菩提即十信心前普賢觀明五品
即十信未詳如是次第五十二位究竟妙覺

無濫名知次位也九明安忍者能忍成道事
不動亦不退是心名薩埵從觀一念之心是
不可思議境至今第八明識次位是則障惑
迴轉慧心開發或得一品進悟神智爽利慧
心聰徹有踰鋒刃本不聽學而能洞覽經論
欲釋一條辯不可盡若之刑十日月在胸心懷寶
藏若能蘊解是名勤策內修必更進入但雖
不處囊不能安忍或被他人領眾讚說亦言
有益然行未固必為八風所敗故次明安忍
也十明不起順道法愛者然已過上內外諸

障應得入真而不入者必有法愛住著而不
得入也經云法名無染若染於法乃至涅槃
是則染著非求法也法名無住若住於法是
則住法非求法也毗曇云煖法猶退若是頂
法位人起法愛者應入而不得入退為四重
五逆也通別兩教皆有頂墮之義大論云三
三昧是似道位未發真時喜有法愛名為頂
墮今時行者萬不至此若有此者善自將護
此位無內外障唯有法愛法愛難斷若有稽
留此非小事若無法愛則自然流入薩婆若

海所有慧身不由他悟此人功德唯佛能知
 是則此之十法導示行者學道方軌進趣乃
 齊於此後所入功德非今所論從初觀心是
 不思議境至今第十不起順道法愛此之士
 法名為大乘名摩訶衍法華云各賜諸子菩

一大車其車高廣衆寶莊校周匝欄楯四面
 懸鈴又於其上張設懺蓋等如經說今之大
 乘亦復如是何者今圓修三觀堅徹三諦之
 源名高橫收十界名廣即其事高廣也止觀
 二法為車二輪無量道品為衆寶莊嚴也陀

羅尼能遮惡不起持善不失即周匝欄楯也
 四辯即四面懸鈴也慈悲普覆即是張設懺
 蓋十力無畏十八不共法等即珍奇雜寶而
 嚴飾之也四弘誓願能要持諸行即是寶繩
 交絡四攝能悅物心即是垂諸華纓三三昧
 即是重敷統^{列十}筵四門歸宗休息諸行名安置
 丹枕四念處慧能破八倒之黑即是駕以白
 牛四正勤勤生二善即是肥壯多力勤遮二
 惡即是膚色充潔四如意足即是形體殊好
 五根磐固不可移動即是有大筋力七覺調

停沉浮得所名為行步八正道無二邊邪名
平正六度助道即是又多僕從而待衛之不
起法愛即是其疾如風是則圓觀心十界一
切法門能運出二邊生死直至佛果故名大
乘車也法門帖釋如向所說今觀陰界入作
十法成乘其相如此故經云乘此寶乘遊於
四方嬉戲快樂故偈云問觀自生心云何知
十境各成十法乘遊四方快樂斯之謂也第
二觀煩惱境者前觀陰界入若不得悟則非
其宜而觀察不已貪瞋煩惱發作是則宜置

陰入而觀煩惱也何者前五欲五蓋及陰界
誘惑並是平常煩惱但陰入是觀果報平常
之感於中求解今觀異常發作之三毒名觀
煩惱境也然平常惑發則易可諫曉如平流
之水若煩惱境發者瞋發則不可諫諭欲發
則不避其死焉如急流之水槩之以漣漪豹
起亦如健人不知有力觸之怒壯亦如觸睡
師子哮吼震地今道場懺悔觀陰界入而發
煩惱境其相如是也若不識者則為所敗牽
人作種種重罪非唯正觀不成更增大誓過

也為是故須觀煩惱境為四一明發相二明因緣三明治四修止觀發相者然煩惱是昏煩之法惱亂心神即是見思利鈍惑也然鈍使何必專是貪瞋而不計我如蠕動實不推理而舉螯張鬚又如凡劣何曾執見四儀常起我心故知五鈍非無利也而五利豈唯見取戒取何曾無貪瞋彈其見心即生恚毒故知利鈍之名通於見思也今約位分判鈍者若未發禪起見世智推理見相猶弱所有十使並屬於鈍也若發定起見見心猛利所有

十使並屬於利也若未發禪起見正是今所觀煩惱境發禪起見如後觀諸見境辯也復次今若束利鈍為四分開四分為八萬四千煩惱也二因緣者為三一習種子無量劫來煩惱重積種子成就熏習相續如駛水流順之不覺槩之則奔猛難制如前說也二業力無量劫惡業行成就如負怨債那得令汝修道出離故惡業卓起破觀心也三魔若作善行出其境故來動亂今道場行道觀陰界入修出世業欲離其界故魔遣十軍攝擒深利

之惑歛然而至破亂行者今譬類者抖擻火
起可諭初習種子也風扇論如業力動也足
膏油論如魔起也業之與魔在後方說習種
子煩惱發正是今所觀也三治法不同者小
乘明治五種一對治如貪欲刑十一作不淨觀瞋二五慈
心觀等是也二轉治如貪欲應修不淨觀不
淨觀而不得脫而修慈心觀名轉治病不轉
而藥轉名不轉治藥病俱轉名爲轉治也三
不轉治病不轉藥亦不轉名不轉治四兼治
如貪欲兼瞋不淨兼慈心是名病兼藥兼病

或兼一或兼二三皆名兼治也五具足治具
用上法共治一病也是名小乘先用五治後
用諦智乃得入真也若大乘明治非對非兼
非轉不轉名第一義治如阿竭陀藥能治一
切病也小乘多用三悉檀爲治大乘多用第
一義悉檀爲治也四修正觀還如止觀陰界
入境開爲十意唯轉陰入之名爲煩惱境爲
異耳還具十法經云煩惱即菩提塵勞之疇
是如來種乃至六十二見一切煩惱皆是佛
種然三界妄惑是六道種此惑即空是二乘

種即假是菩薩種即中是如來種故知一念
 煩惱是十界之種而十界生死涅槃昇沉永
 別而同一種即是第一不可思議境也觀心
 六道即空名止觀心六道即假名觀觀心六
 道即中名優畢又即是修平等觀是名第三
 明修止觀也觀心六道即二乘空破六道種
 觀心六道即菩薩假破二乘種觀心六道即
 佛中道破二邊種顯中道佛種是第四名破
 法徧也而六道之種是塞四聖之種是通又
 九界之種是塞佛界之種是通又十界即一

界即非通非塞一界即十界即而通而塞是
 為第五善知通塞也觀心六道之種即空名
 枯念處觀心二乘之種即假名榮念處觀心
 九界即中即非枯非榮念處也觀心九界即
 佛法界即生中道信進念定慧五根也九界
 即佛界破二邊疑障名信力破二邊懈怠障
 名進力破二邊真俗二念障名念力破二邊
 智障名慧力破二邊沉散障名定力即中道
 五力也除捨定三覺分除六道煩惱散亂之
 種也喜進擇三覺分調起二乘沉空之種也

念覺分唯念中道正佛種是名第六道品調
停也觀心九界即佛法界捨二邊分別假變
易生死名檀不為二邊六塵汙染名戒勤出
二邊名為精進不受二邊浮沉之惱名忍不
為二邊所亂名禪不為二邊所愚名般若
名第七六度助道也九界煩惱種即佛種者
理即也聞名即名字即也常觀九界種即是
佛界名觀行即也觀之不已相似開發名相
似即真解開明名分證即窮照了佛種之源
名究竟即也是名第八知次位也得觀行解

安而未說名為安忍是第九安忍也內不愛
染名為不起順道法愛是第十法愛不生也
此之十法成於大乘遊於四方直至道場是
觀煩惱境十法成乘也圓教次位不可得知
事約六即明之若一切眾生心神冥妙不可
執持但有名字名為理即也若更讀誦等是
名字即也又加觀行明淨心無纖芥疑闕名
觀行即也若得六根清淨互用是相似即也
亦對十信位若十住位一發一切發開佛知
見是分真即也到妙覺地是名究竟即也

觀心論疏卷下

音釋

器吁駢切 閻牛代切 懣許偃切 車上 連滄
塵土也 與礙同 懣張繒曰懣 懣車上 連滄
連音連 滄於宜起虔切 蠕乳究切 螯牛
連音連 滄波動貌 僇與僇同 蠕蟲動貌 螯刀
切蟹大 足也

南嶽思大禪師立誓願文

起一

我聞如是釋迦牟尼佛悲門三昧觀衆生品
本起經中說佛從癸丑年七月七日入胎至
甲寅年四月八日生至壬申年十九二月
八日出家至癸未年三十是臘月月八日
得成道至癸酉年^{起一}年八十二月十五日方便
入涅槃

王法從甲戌年至癸巳年足滿五百歲止住
像法從甲午年至癸酉年足滿一千歲止住
末法從甲戌年至癸丑年足滿一萬歲止住

入末法過九千八百年後月光菩薩出真丹
國說法大度衆生滿五十二年入涅槃後首
楞嚴經般舟三昧先滅不現餘經次第滅無
量壽經在後得百年住大度衆生然後滅去
至大惡世我今誓願持令不滅教化衆生至
彌勒佛出佛從癸酉年入涅槃後至未來賢
劫初彌勒成佛時有五十六億萬歲我從末
法初始立大誓願修習苦行如是過五十六
億萬歲必願具足佛道功德見彌勒佛如願
中說入道之由莫不行願早修禪業少習弘

經中間障難事緣非一畧記本源兼發誓願
及造金字二部經典

稽首歸命十方諸佛

稽首歸命十二部經

稽首歸命諸大菩薩四十二地諸賢聖僧

稽首歸命一切緣覺聲聞學無學衆又復

稽首梵釋四王天龍八部冥空善神護法大

將慧思自惟有此神識無始已來不種無漏

善根是故恒爲愛見所牽無明覆蔽致令虛

妄生死日增苦輪常轉未曾休息往來五道

橫使六識輪迴六趣進不值釋迦出世後復
未蒙彌勒三會居前後衆難之中又藉往昔
微善根力釋迦末世得善人身仰承聖教之
所宣說釋迦牟尼說法住世八十餘年導利
衆生化緣既訖便取滅度滅度之後正法住
世一逕五百歲正法滅已像法住世二逕一千歲
像法滅已末法住世逕一萬年我慧思即是
末法八十二年太歲在乙未十一月十一日
於大魏國南豫州汝陽郡武津縣生至年十
五出家修道誦法華經及諸大乘精進苦行

至年二十見世無常衆生多死輒目思惟此
身無常苦空無有我人不得自在生滅敗壞
衆苦不息甚可怖畏世法如雲有爲難信其
愛著者即爲煩惱大火所燒若棄捨者則至
無爲涅槃大樂一切衆生迷失正道永無出
心我爲衆生及爲我身求解脫故發菩提心
立大誓願欲求如來一切神通若不自證何
能度人先學已證然後得行自求道果爲度
十方無量衆生爲斷十方一切衆生諸煩惱
故爲令十方無量衆生通達一切諸法門故

爲欲成就十方無量一切衆生菩提道故求
無上道爲首楞嚴遍歷齊國諸大禪師學摩
訶衍恒居林野經行修禪年三十四時在河
南兗州界論義故遭值諸惡比丘以惡毒藥
令慧思食舉身爛壞五臟亦爛垂死之間而
更得活初意欲渡河遍歷諸禪師中路值此
惡毒困藥獸此言說知其妨道即持餘命還
歸信州不復渡河心專念入深山中欲去
之間是時信州刺史共諸守令苦苦留停建
立禪齋說摩訶衍義頻經三年未曾休息梁

州許昌而復來請又信州刺史復欲送啓將歸鄴郡慧思意決不欲向北心欲南行即便捨衆渡向淮南山中停住從年二十至三十八恒在河南習學大乘親覲供養諸大禪師遊行諸州非一處住是時國勅喚國內一切禪師入臺供養慧思自量愚無道德不肯隨勅方便捨避渡淮南入山至年三十九是末法一百二十年淮南郢州刺史劉懷寶共遊郢州山中喚出講摩訶衍義是時爲義相答故有諸法師起大瞋怒有五人惡論師以生

金藥置飲食中令慧思食所有餘殘三人噉之一日即死慧思于時身懷極困得停七日氣命垂盡臨死之際一心合掌向十方佛懺悔念般若波羅蜜作如是言不得他心智不應說法如是念時生金毒藥即得消除還更得差從是已後數遭非一年至四十是末法一百二十一年在光州開岳寺巴子立五百家共光州刺史請講摩訶衍般若波羅蜜經一遍至年四十一是末法一百二十二年光州境大蘇山中講摩訶衍義一遍至年四

十二是末法一百二十三年在光州城西觀
邑寺上又講摩訶衍義一遍是時多有衆惡
論師競來惱亂生嫉妬心咸欲殺害毀壞般
若波羅蜜義我於彼時起大悲心念衆惡論
師即發誓願作如是言誓造金字摩訶般若
及諸大乘琉璃寶函奉盛經卷現無量身於
十方國土講說是經令一切衆惡論師咸得
信心住不退轉至年四十三是末法一百二
十四年在南定州刺史請講摩訶衍義一遍
是時多有衆惡論師競起惡心作大惱亂復

作種種諸惡方便斷諸檀越不令送食經五
十日唯遣弟子化得以濟身命于時發願我
爲是等及一切衆生誓造金字摩訶般若
波羅蜜一部以淨琉璃七寶作函奉盛經卷
衆寶高座七寶帳蓋珠交露幔華香瓔珞種
種供具供養般若波羅蜜然後我當十方六
道普現無量色身不計劫數至成菩提當爲
十方一切衆生講說般若波羅蜜經於是中
間若作法師如曇無竭若作求法弟子如薩
陀波菴發願之後衆惡比丘皆悉退散發此

願已即便教化作如是言我造金字摩訶般若波羅蜜經至年四十四是末法一百二十五年太歲戊寅還於大蘇山光州境內唱告諸方我欲奉造金字摩訶般若波羅蜜經須造經首誰能造者時有一比丘名曰僧合而忽自來作如是言我能造金字般若五既得經首即遍教化諸州刺史及土境人民白黑道俗得諸財寶持買金色造作經用從正月十五日教化至十一月十一日於南光州光城都光城縣齊光寺方得就手報先心願奉造

金字摩訶般若波羅蜜經一部并造瑠璃寶函盛之即於爾時發大誓願願此金字摩訶般若波羅蜜經及七寶函以大願故一切衆魔諸惡災難不能沮壞願於當來彌勒世尊出興于世普爲一切無量衆生說是般若波羅蜜經時
以我誓願 金字威力 當令彌勒 莊嚴世界 六種震動 大衆生疑 稽首問佛 有何因緣 大地震動 唯願世尊 敷演說之 時彌勒佛 告諸弟子 汝等應當 一心合掌 諦聽諦信

過去有佛號釋迦文出現世間說是般若
波羅蜜經廣度衆生彼佛世尊滅度之後
正法像法皆已過去造法住世末法之中
是時世惡五濁競興人命短促不滿百年
行十惡業共相殺害是時般若波羅蜜經
興于世間時有比丘名曰慧思造此摩訶
波羅蜜經黃金爲字琉璃寶函盛此經典
發弘誓願我當度脫無量衆生未來賢劫
彌勒出世說是摩訶般若經與波羅蜜經
我以誓願金經寶函威神力故當令彌勒

七寶世界六種震動大衆生疑稽首問佛
唯願說此地動因緣時佛世尊告諸大衆
汝等當知是彼比丘願力因緣金經寶函
今欲出現大衆白佛唯願世尊以神通力
令我得見金經寶函佛言汝等應當一心
禮過去佛釋迦牟尼亦當一心專念般若
波羅蜜經佛說是時大地以復六種震動
出大光明普照十方無量世界其香殊妙
超過栴檀百千萬倍衆生聞者發菩提心
琉璃寶函現大衆前唯可眼見無能開者

時諸大眾踊躍歡喜俱白佛言唯然世尊
云何得見般若經文彌勒佛言彼造經者
有大誓願汝等應當一心念彼稱其名號
自當得見說是語時一切大眾稱我名號
南無慧思是時四方從地涌出遍滿虛空
身皆金色三十二相無量光明悉是往昔
造經之人以佛力故寶函自開出大音聲
震動十方一切世界于時金經放大光明
無量衆色猶如大雲流滿十方一切世界
種種音聲普告衆生復有妙香悅可衆心

是時衆生以我願力及觀地動又見光明
聞香聲告得未曾有身心悅樂譬如比丘
入第三禪即於是時悉得具足三乘聖道
乃至具足一切種智此願不滿不取妙覺
又願十方諸佛世尊說此般若波羅蜜處
一切皆如彌勒大會若使十方無量諸佛
一時說法亦願此經一時皆得普現於前
一一瑞相諸佛大會等度衆生一一世尊
皆稱釋迦及我名字亦如彌勒大會無量
若不爾者不取妙覺又願當來十方國土

函及經卷 無量名字 隨諸國土 人量大小
人身大處 函及經卷 文字亦大 人身小處
函及經卷 文字亦小 隨其國土 衆寶中精
人所貴者 般若力故 函及經卷 文字變作
上妙珍寶 終不常爲 瑠璃金字 書經之紙
爲金剛精 不可損壞 至於未來 不可思議
無量劫數 十方世界 有佛出世 說是般若
波羅蜜處 亦復如是 若不爾者 不取妙覺
願於來世 十方國土 諸佛世界 皆稱釋迦
如來名號 金經寶函 及我名字 是故音聲

遍至十方 一切世界 衆生普聞 皆得入道
若有衆生 不入道者 種種方便 神足變化
而調伏之 必令得道 若不爾者 不取妙覺
又復發願 我今入山 懺悔一切 障道重罪
經行修禪 若得成就 五通神仙 及六神通
闍誦如來 十二部經 并誦三藏 一切外書
通佛法義 作無量身 飛行虛空 過色究竟
至非非想 聽采諸天 所說法門 我亦於彼
向諸天說 所持佛經 還下閻浮 爲人廣說
復至三途 至金剛際 說所持法 遍滿三千

大千世界十方國土亦復如是 供養諸佛
及化衆生自在變化 一時俱行若不爾者
不取妙覺

上妙栴檀為高座 衆彩雜色以莊嚴
上妙七寶為帳蓋 衆寶莊嚴放光明

閻浮檀金為經字 瑠璃水精為經函
敬諸佛法好供養 然後說法化衆生
無前無後無中間 一念心中一時行
我今入山為學此 非為幻惑誑衆生
若有惡人障礙我 令其現世不吉祥

備受種種諸惡報 若不改心中傷
死墮地獄入鑊湯 謗法罪報劫數長
願令彼發菩提心 持戒修善至道場
我為衆生行此願 令佛法藏得久住
惡人嫉妬橫惱亂 妨廢修行不得作
若得好人擁護我 諸天善神為佐助
令其護法得久住 後生淨土得佛道
令其修道速成就 我無二心發此願
願令衆生識果報
又復發願十方諸佛自當證知我今為此

摩訶般若妙法蓮華二部金字大乘經故
欲於十方廣說法故三業無力不得自在
不能十方一時出現調伏身心及化衆生
今故入山懺悔修禪學五通仙求無上道
願先成就五通神仙然後乃學第六神通
受持釋迦起一十二部經及十方佛所有法藏
并諸菩薩所有論藏辯說無礙十方普現
供養諸佛於惡世中持釋迦法令不斷絕
於十方佛法欲盡處願悉在彼持令不滅
誓願此土具足十地種智圓滿成就佛地

是故先作長壽仙人藉五通力學菩薩道
自非神仙不得久住為法學仙不貪壽命
誓以此身未來賢劫見彌勒佛若不爾者
不取妙覺誠心發願願我當來賢劫之初
彌勒世尊成佛道已為大衆說大品經時
我以今日發誓願力醜陋之形卑小色陰
見彌勒佛以誓願力更立一身色像無比
過於人天無量辯才神通變化隨意自在
見彌勒佛以此二身一時見佛以誓願力
早小醜身亦能變化具足成就無礙神通

諸波羅蜜以造金字誓願之力在彌勒前
二身一時普現變化遍滿十方廣說深法
摩訶般若六波羅蜜三十七品及神通事
度衆生已忽然不現願彌勒佛爲諸大衆
說我今身發願因緣若不爾者誓不成佛
又復發願我今稽首誠心懺悔從無始劫
至于今身多作冤對惱他因緣見他修善
爲作障礙壞他善事不自覺知自恃種姓
盛年放逸以勢陵他不思道理信邪倒見
爭外道師於三寶中多作留難久積罪業

報在今身是故稽首誠心懺悔十方諸佛
一切賢聖梵釋四王天龍八部護法善神
冥空幽顯願爲證明除障道罪身心清淨
從今已後所作吉祥無諸障礙願在深山
思惟佛道願得甚深諸禪解脫得神通力
報諸佛恩誓於此身起一得不退智十若不爾者
誓不成佛
又願一切十方國土若有四衆比丘比丘尼
及餘智者受持讀誦摩訶般若波羅蜜經若
在山林曠野靜處城邑聚落爲諸大衆敷揚

解說有諸魔衆競來惱亂破壞般若波羅蜜
是人若能一心合掌稱我名字即得無量神
通我於爾時亦作化人在彼衆中現爲眷屬
稱彼弟子降伏衆魔破諸外道令彼智者大
得名稱我時復爲化作四衆山林聚落處處
皆現爲作衛護或作大力鬼神王像或作沙
門或作居士或作國王大臣宰相勅令國內
治罰一切破戒惡人若有剛強不改心者或
令現入阿鼻地獄種種逼切必令改心還令
歸命彼說法者叩頭求哀爲作弟子乃可放

耳令諸惡事變爲吉祥若不爾者不取妙覺
我從發心所有福業盡施衆生至於當來彌
勒世尊出世之時具足十地入無垢位於授
記人中最爲第一於未來世過算數劫得成
佛道時不可思議三千大千世界爲一佛土
超殊十方嚴淨世界過此之外所有穢土以
我願力令諸衆生雖一處住所見各異調伏
惡人發菩提心即發心已見諸穢惡悉皆當
淨七寶華果應時具足無有四時差別之異
所住國土天人之類同一金色三十二相八

十種好具六神通與佛無異除佛智慧無能
知者若不爾者不取妙覺

設我得佛十方衆生皆悉發願來生我國一
切具足普賢之道隨其本願脩短自在色身
相好智慧神通教化衆生等無差別飲食衣
服應念化現不須造作若不爾者不取妙覺
設我得佛十方衆生聞我名字持戒精進修
行六度受持我願稱我名字願見我身修行
七日至三七日即得見我一切善願具足若
不爾者不取妙覺

設我得佛十方世界若有衆生具五逆罪應
墮地獄臨命終時值善知識教稱我名罪人
聞已合掌稱名聲聲不絕經十念頃命欲終
時即得見我迎其精神來生我國爲說大乘
是人閻法得無生忍永不退轉若不爾者不
取妙覺

設我得佛世界清淨無三惡道亦無女人一
切衆生皆悉化生三十二相飛行自在光明
普照無有日月七寶國土無諸穢惡若不爾
者不取妙覺

若有衆生在大地獄聞我名字即得解脫若不爾者不取妙覺

若有衆生墮餓鬼中百千萬劫乃至不聞飲食之名恒爲熾然飢火所燒受大苦惱聞我名字即得飽滿得正念力捨餓鬼身生人中發善提心至不退轉若不爾者不取妙覺若有衆生以惡業故墮畜生中受種種苦聞我名字衆苦永滅即得人天端正之身即聞正法具足聖道若不爾者不取妙覺若有衆生牢獄繫閉鞭撻楚毒稱我名字發

善提心而得解脫瘡癥亦滅因是發心住不退轉若不爾者不取妙覺

若有衆生橫被繫縛遇大禍對若有罪若無罪臨當刑戮稱我名字彼所執刀杖杻械枷鎖皆悉摧碎即得解脫發善提心住不退轉若不爾者不取妙覺

一切十方無量衆生百千病苦及以業障諸根不具稱我名字執持不忘正念思惟病苦消滅諸根具足即得平復若不爾者不取妙覺

若有比丘在山林中讀誦般若及諸大乘修學禪定及神通力宿罪障故修不能得於日夜中應各三時稱十方佛持我名字是人心願種種所求即得具足若不爾者不取妙覺若我得佛十方世界六道衆生聞我名字即發無上菩提之心住不退轉若不爾者不取妙覺

若我得佛十方世界一切諸佛皆共稱揚說我本願及佛功德衆生聞者即得受記此願不滿不取妙覺我未來世得成佛時爲大衆說般若波羅蜜十方世界六種震動金經寶函於前涌現爲大衆演說本願因緣如諸佛會等無有異若不爾者不取妙覺如我所發上來諸願求佛道故不計劫數勤修方便學習種種微妙法門爲衆生故起大悲心常無懈怠功德智慧皆悉滿足如上諸

願必剋不虛若不爾者不取妙覺

誓於此生得大仙報獲六神通種種變化十方六道普現色身一時說法衆生聞者得不退轉速成菩提若不爾者不取妙覺

從此願後金經文字琉璃寶函為說般若七

寶帳蓋金銀鈴網敷座寶物及諸一切供養之具若有惡人來欲偷劫此諸寶物令此惡心時心痛悶絕或復顛狂亂語自說其罪手觸此物手即碎折惡眼視者兩眼盲瞎惡言毀謗即令惡人口啞無舌若惡心來欲作惱

亂作諸障礙兩脚雙折或復病癩或復生入阿鼻地獄發大惡聲交徹四方令諸惡人皆見此事令法久住護正法故化衆生故發如是願我無惡心亦無嫉妬十方賢聖自當證知欲重宣願意而說偈言

起一

十四

願得身心證	般若波羅蜜	具足無量義
廣為衆生說	願得身心證	般若波羅蜜
未來賢劫初	得見彌勒佛	於受記人中
名號最第一	具足諸禪定	神通波羅蜜
願我從此生	修一切苦行	為求佛道故

不顧於身命	過五十億萬	如是世數中
為道修苦行	復過六億萬	爾乃至賢劫
得見彌勒佛	具一切種智	受記最第一
決誓後賢劫	具六波羅蜜	自在神通力
等齊十方佛	誓在賢劫初	說法度眾生
以此誓願力	轉無上法輪	住壽無量劫
常住不涅槃	應化遍十方	忍苦為眾生
世界甚清淨	眾生皆化生	又無三惡道
亦無諸女人	天人同一類	相好如世尊
悉具如意通	智慧亦同然	生即能飛行

亦具足諸禪	等齊佛菩薩	無二乘聲聞
十方世界中	諸不淨穢土	三障惡眾生
不聞三寶名	以大誓願力	慈悲等化之
轉穢為淨土	眾生亦齊平	天人等無差
飛行放光明	女悉變為男	斷三惡道名
十方大地獄	我悉於中行	教化諸罪人
悉令生人天	應時齊菩薩	不作二乘人
畜生及餓鬼	轉報亦同然	十方世界中
若有一國土	眾生不如此	誓不成正覺
十方世界中	若有惡國土	眾生皆邪見

剛強無善心	我以誓願力	神通摧伏之
種種苦逼切	必令歸三寶	或先同其事
方便引導之	既悅可其心	轉令入佛道
十方世界中	剛強惡衆生	三途及八難
悉聞我名字	柔化及苦切	必令入佛道
或先隨其意	後人斷煩惱	十方世界中
若有刀兵劫	國國相殺害	人民皆饑饉
或現作猛將	神伏使安和	五穀悉豐熟
萬民心安寧	或復方便化	作天龍神鬼
方便治惡王	及其惡人民	遍歷惡國土

隨我本願行	降伏一闍提	悉發菩薩心
十方世界中	淨土諸如來	悉在大衆中
稱歎我名號	彼諸佛世尊	我悉到其所
供養及給侍	無前後中間	於一念心中
現一切色身	持一切供養	供養諸世尊
受持佛法藏	及以化衆生	供養諸菩薩
亦供養聲聞	以此方便力	願速成菩提
未來賢劫中	見彌勒世尊	誓願賢劫中
具三十七亦	獲大神通力	在賢劫數中
我從初發心	乃至得菩提	於其兩中間

為道學苦行

捨名聞利養

捨一切眷屬

悉常在深山

懺悔障道罪

若得神通力

報十方佛恩

願持釋迦法

常住不滅盡

至彌勒出世

化衆生不絕

誓於此生作

長壽五通仙

修習諸禪定

學第六神通

具足諸法門

成就等覺地

妙覺常湛然

以此度衆生

諸佛無優劣

但隨本願行

隨諸佛方便

示現種種名

我今入山修習苦行懺悔破戒障道重罪今
身及先身是罪悉懺悔為護法故求長壽命

不願生天及餘趣願諸賢聖佐助我得好芝

草及神丹療治衆病除飢渴常得經行修諸

禪願得深山寂靜處足神丹藥修此願藉外

丹力修內丹欲安衆生先自安己身有縛能

解他縛無有是處

以此求道誓願力

作長壽仙見彌勒

不貪身命發此願

既是凡夫未得道

脫恐捨命生異路

輪迴六趣妨修道

諸法性相雖空寂

善惡行業必有報

誓願入山學神仙

得長命力求佛道

若得此願入龍宮	受持七佛世尊經
過去未來今諸佛	所有經藏我悉持
一切十方世界中	若有佛法欲滅處
我願持讀令不滅	為彼國土人廣說
十方世界惡比丘	及以邪見惡俗人
見行法者競惱亂	我當作助摧伏之
令說法者得安隱	降伏惡人化衆生
稽首十方現在佛	菩薩緣覺及聲聞
梵王帝釋四天王	護法大將及金剛
五通神仙及地神	六齋使者及冥官

一切護法諸善神	我今懺悔障道罪
願為證明除癡憊	為求道故早成仙
宣暢廣說釋迦法	不計劫數報佛恩
為護正法發此願	故造金字般若經
為護衆生及己身	復造金字法華經
為大乘故入深山	願速成就大仙人
壽命長遠具神通	供養十方諸世尊
未來賢劫彌勒佛	為大衆說般若經
以我誓願神通力	金經寶函現其前
從地涌出住空中	大地震動放光明

遍照十方諸世界	種種妙音告衆生
稱揚讚歎釋迦法	三途八難悉解脫
彌勒會前現此事	十方佛前亦復然
願諸世尊說我願	以此因緣度衆生
發大誓願修此行	願速成就大仙人
為護正法求此願	願佛哀愍令速成
諸佛世尊同證知	梵釋四王為證明
日月參辰及星宿	金剛大士及神仙
五嶽四海及名山	諸大聖王亦證明
願以慈悲擁護我	令此誓願速得成

應常念本願捨諸有為事名聞及利養乃至惡弟子內外悉應捨專求四如意八種自在我五眼及種智為佛一切智當發大精進具足神通力可化衆生耳當念十方佛海慧諸大士世間所有道俗殷勤請講供養者乃至起一強勸請令講經者此等道俗皆非善知識是十八惡知識耳何以故皆是惡魔所使初即假作殷勤似有好心後即斗生忿怒善惡二魔俱非好事從今已後不應信此所有學士亦復如是皆不可信如怨詐親苦哉苦哉不可思

議諸王利利處皆亦復如是擇擇擇

南嶽思大禪師立誓願文

音釋

鄴音葉 蓮仙達切 正也 癩音盤 瘡也 杻九切 械九切

永樂北藏

南岳思大禪師立誓願文

第一六七册

永樂北藏

南岳思大禪師立誓願文

第一六七冊

隋天台智者大師別傳

起二

門

八

灌

頂

棋

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衆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温良恭儉偏勤齋戒夢

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隣室隣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温故知新其若此乎

年十五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
弘大願誓作沙門荷負正法爲己重任既精
誠感通夢彼瑞像飛臨宅庭授金色手從窻
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
當拜佛時舉身投地悅焉如夢見極高山臨
於大海澄滄翁鬱更相顯映山頂有僧招手
喚上須臾申臂至于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于服訖從
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
僕妾于時久役江湖之心不能復處碾磊之
內欲報恩酬德當謀道爲先唐聚何益銘肌

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
焉緒授以十成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
在高座足躡繩牀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

世萌動而常樂禪悅快快江東無足可問時
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
故背北游南意期衡嶽以希棲遁權止光州
大蘇山先師遙飡風德如飢渴矣其地乃是
陳齊邊境兵刃所衝而能輕於生重於法忽
夕死貴朝聞涉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

研心于時但勇於求法而貧於資供切栢爲香栢盡則繼之以粟卷簾進月月沒則燎之以松息不虛甞言不妄出經二七日誦至藥王品諸佛同讚是真精進是名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爲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羣萬衆尋汝之辯不可窮矣於說法人中最爲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已坐其上又有

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誠之曰除諸法實相餘皆廢事誠已不復見邈及與怒人夕有聞者謂爲調竊旦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起二經云人若說法神駭怖之汝既晝折慢憧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今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誠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卧問
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闇入若取若說
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衆咸彈指合掌皆言
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于時
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
優名重夢其先門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禱諾若非微
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
羣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玉珮喧於席
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
勢猶未可欺也興皇法朗盛弘龍樹更遣高
足構難累旬磨鏡轉明措金足色虛往既實
而忘反也好勝者懷愧不議而革新斯之謂
歟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
庶因渴仰累世提携白馬警韶定林法歲禪
衆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

教喰和妙道唯禪唯慧忘寢忘食先師善於
將衆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畧難稱紀雖動靜
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
已逮南嶽挺振至斯爲盛者也陳始興王出
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
諸輒賊毛繩截骨則憶曳尾泥間仍謝遣門
人曰吾聞闇射則應於絃無明是闇也脣舌

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
如像若緣牽心轆轤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絃
數應初瓦官起二四十人共坐二十人得法次年
百餘人共坐二十人得法次年七二百人共坐
減十人得法其後徒衆轉多得法轉少妨我
自行化道可知羣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嘒峯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太建七年秋九月初入天台歷游山水弔道材之拱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常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辨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爲國清寺于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峯左右映帶最爲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聞光此聲踈數光舞手長吟曰但聞鳴槌集僧是得住之相憶觀招手相引時不餘人莫解其言仍於光所住之北峯創立伽藍樹植松巢引流遶

砌瞻望寺所全如昔夢無毫差也寺北別峯呼爲華頂登眺不見羣山暄涼永異餘處先師捨衆獨往頭陀忽於後夜大風拔木雷震動山魑魅千羣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卷二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輟二緣所不能動明星出時神僧

現曰制敵勝怨乃可爲勇能過斯難無如汝者旣安慰已復爲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旣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旣失稔僧衆隨緣師共慧綽種苜捨椽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
衆費蠲兩戶民用給薪水衆因更聚亦不爲
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起二梵僧數十皆
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乘其在
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爲業爲梁者

斷谿爲窟者藩海秋水一漲巨細填梁晝夜
二潮嗷嗷滿窟髓骨成岳蠅蛆若雷非但水
陸可悲亦痛舟人濫殞先師爲此而運普悲
自捨身衣并諸勸助贖窟一所永爲放生之
池于時計詔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亘三百餘里江谿窟
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

流水品又散粳糧爲財法二施船出海口望芙蓉山聳峭叢起若紅蓮之始闕橫石孤垂似菱華之將落師云昔夢游海畔正似於此沙門慧承郡守錢玄智皆著書嗟誅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羣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羣飛翺動嘈囀棲集簷宇半日方去師云江魚化爲黃雀來此謝恩

耳師遣門人慧拔金陵表聞降陳宣帝勅云嚴禁采捕永爲放生之池陳東宮問徐陵曰天台功德誰爲製碑答云願神筆王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穰禍可乎越對云府僚無舊必稱寒熱師云息世譏嫌亦復爲善王後出游墜馬將絕越乃感悔憂愧若傷

先師躬自帥衆作觀音懺法整心專志王覺
小醒凭机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巾
香氣徘徊右旋即覺搭然痛惱都釋戒慧先
染其心靈驗次悅其目不欲生信詎可得乎
其願文云仰惟天台閣黎德侔安遠道邁光
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
門貫通禪苑有爲之結已離無生之忍現前
弟子颺颺業風沈淪愛水雖飡法喜弗祛蒙

蔽之心徒仰禪悅終懷散動之慮日輪馳騫
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
生世世值天台閣黎恒修供養如智積奉智
勝如來若藥王觀雷音正覺安養堯率俱蕩
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羣臣釋門誰爲名
勝徐陵對曰瓦官禪師德邁風霜禪鑑淵海
昔遠游京邑羣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仗三使更勅州敦請永陽王諫曰主上虛已朝廷恩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陸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言寶次遣主書陳建宗延上東堂四事供養禮遇殷

勤立禪衆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建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唯道豈關多誦陳主大悅即停搜揀然居靈耀過爲褊隘更求閑靜立衆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

起二

十二

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衆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已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級引人天照燭光耀託迹師友比丘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爲菩薩戒師謹遣主書劉璿奉迎云于時傳香在手而臉下垂淚既字爲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益城忽

夢老僧曰陶侃瑞像敬屈守護於是往憇匡山見惠遠圖像驗鴈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東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

起二

十三

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遠守繩牀撫臆論心假名而已吹噓在彼惡聞過實願勿以禪法見欺二生在邊表長逢離亂身聞庠序口拙暄涼方外虛玄久非其分域間擗節一無可取雖欲自慎終恐樸直忤人願不貴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請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人沈沐此恩化內竭
朽力仰酌外護若丘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
故妙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
化城警舟航於彼岸開士萬行戒善爲先善
薩十受寧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鑄鑄不有軌
儀孰將安仰誠復能仁本爲和尚文殊冥作

闡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於法界經
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
無礙辯先物後已謙挹成風名稱遠聞衆所
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
日於總管金城殿設千僧會敬屈授菩薩戒
戒名爲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爲
智者所獲檀嚫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
於前旣值便風朝發夕還而渚宮道俗延頸
候望扶老携幼相趨戒場垂黑戴白雲屯講
座聽衆五千餘人旋鄉答地荆襄未聞旣慧
日已明福庭將建於當陽縣玉泉山而立精

舍蒙勅賜額號爲一音重改爲玉泉其地本
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
又攜畧隨所指處重雲發鍵籠山而來長虹
煥爛從泉而起風雨衝溢歌詠滿路荆州總
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
頗如今日其年王使奉迎荆人違觀向方遙
禮臨岐望絕旣而重履江淮道俗再馳欣戴

起二

十五

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踈漏心護
明珠定品禪枝併散歸靜荷國鎮藩爲臣爲
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
名教永沉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
一沉譚釋典而不從師今之慊言備歷素欵

成就事重請棄飾辭答曰謬承人汎擬迹師
資顧此膚踈以非時許沉隆高命彌匪克當
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
大集衆論鋒起榮公強口先被折角兩瓊繼
軌纒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衆咸瞻

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羣
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
額言稽首虔拜云云智者頻辭不免乃著淨名
經疏河東柳額言東海徐陵並才華族胄應
奉文義緘封寶藏王躬受持今王入朝辭歸
東嶺吳民越俗掃卷淘溝沿道令牧播華交
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

路衆共咸覩行次漸近遂巡韜祕聖猶尚候
沉人情乎智者雅好泉石負杖閑游若吟歎
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牀獨
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峯所指
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語弟子云商行寄金
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
皇上歸蕃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
圖以爲式樣誠囑僧衆如此基陛儼我目前
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
家所辦合衆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
用心衣鉢道具分爲兩分一分奉彌勒一分
充羯磨語已右脇西向而卧專稱彌陀般若
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
影爲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
索三衣鉢命淨掃洒唱二部經爲最後聞思
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
明了餘人所不見卷二輟斤絕絃於今日矣聽無
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

益由諸寵候故喜怒呵讚既不自省倒見譏嫌吾今不久當爲此輩破除疑謗觀心論已解今更報汝吾不領衆必淨六根爲他損已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又是汝之師起二吾常說四種十九三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爲坑教汝離大悲難唯此大師能作依止我與汝等因法相

遇以法爲親傳習佛燈是爲眷屬若不能者
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爲期云何
身冷方復響磬世間哭泣著服皆不應爲言
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于子時頂上猶煖雖
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
俗奔赴燒香散華號繞泣拜過十日已殮入

禪龕之內則流汗徧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
神纔動泥洹之輦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

其勅昔在蕃寅覽別書感對滯塞向淨名疏
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
羣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衆文並在別本送經
一藏銅鐘二口香播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可以爲
例焉
其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

爲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卧夢
見智者加趺坐一牀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曼朝各說異口
同言香氣盈家經日不歇宗親感歎冥聖不
遙

開皇十八年四月十六日佛隴僧衆方就
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丘彪

書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市彪隨後奉尋出門
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

開皇十九年十一月六日土人張造年邁
脚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
墳所旋千市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
替獨到龕所辭別洒淚向僧說如此

其大業元年二月二十日土人張子達母俞
氏年登九十患一脚短凡十八年自悲已老

到墳奉別設齋專至即覺短脚還申行步平
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

其荊州玉泉寺造石碑未得鐫刻智者像至
而碑上自然生脉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章
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髮鬚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嚮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起二天地共知又有慧珣世三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祕珍寶不

令人識今畧書見聞如上梁晉安王中兵叅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脚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於故老即詢受業於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爲功德造寺三十六所大藏經十五藏親手度僧一萬四千餘人

造梅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

七二

十四

顛魚豈切 鼻異音切 况許往切 麓盧谷切 礪郎擊切 磊烏磈切

顛魚豈切 鼻異音切 况許往切 麓盧谷切 礪郎擊切 磊烏磈切

顛魚豈切 鼻異音切 况許往切 麓盧谷切 礪郎擊切 磊烏磈切

顛魚豈切 鼻異音切 况許往切 麓盧谷切 礪郎擊切 磊烏磈切

顛魚豈切 鼻異音切 况許往切 麓盧谷切 礪郎擊切 磊烏磈切

顛魚豈切 鼻異音切 况許往切 麓盧谷切 礪郎擊切 磊烏磈切

顛魚豈切 鼻異音切 况許往切 麓盧谷切 礪郎擊切 磊烏磈切

顛魚豈切 鼻異音切 况許往切 麓盧谷切 礪郎擊切 磊烏磈切

顛魚豈切 鼻異音切 况許往切 麓盧谷切 礪郎擊切 磊烏磈切

顛魚豈切 鼻異音切 况許往切 麓盧谷切 礪郎擊切 磊烏磈切

頭骨切 詡洪羽切 萎於為切 翳許錄切 嘈曹皆切 嚙曹皆切

頭骨切 詡洪羽切 萎於為切 翳許錄切 嘈曹皆切 嚙曹皆切

頭骨切 詡洪羽切 萎於為切 翳許錄切 嘈曹皆切 嚙曹皆切

頭骨切 詡洪羽切 萎於為切 翳許錄切 嘈曹皆切 嚙曹皆切

頭骨切 詡洪羽切 萎於為切 翳許錄切 嘈曹皆切 嚙曹皆切

頭骨切 詡洪羽切 萎於為切 翳許錄切 嘈曹皆切 嚙曹皆切

頭骨切 詡洪羽切 萎於為切 翳許錄切 嘈曹皆切 嚙曹皆切

頭骨切 詡洪羽切 萎於為切 翳許錄切 嘈曹皆切 嚙曹皆切

頭骨切 詡洪羽切 萎於為切 翳許錄切 嘈曹皆切 嚙曹皆切

頭骨切 詡洪羽切 萎於為切 翳許錄切 嘈曹皆切 嚙曹皆切

三祖文同卷

止觀大意

始終心要

修懺要旨

起三

止觀大意

唐天台沙門釋湛然述

因員外李華欲知止觀大意畧報綱要

畧述教觀門戶大槩今家教門

以龍樹為始祖慧文但列內觀

永樂北藏

止觀大意

三五九三

初叙祖承

二叙教觀

初述依祖承教觀

初總列

二別示

初三示

二顯妙

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

軌行

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應

第一六七册

三指廣

來至法華名等俱妙

初五重其解三

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

初假教二

分離開諸諦謂四四諦七二諦

初正示十

五三諦等若開若合權實道理

初借顯體意

冷然可見

二能詮教門綱格槃峙包括祕

露謂漸頓不定祕密藏通別圓

得此八意一代聲教化道可知

三借釋名意

四指辯用意

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

五指明用意

四者巧破執著善用諸句破能

著心如所破惑單複具足無言

窮遂

六開拓次第

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

七指文生起

六隨以一句縱橫無礙而綸緒
八前文詳釋次第宛然成章
九華梵對譯七開章科段鉤鎖相承決疏文
十百文成觀勢生起冠帶
八帖釋經文須義順理當
九翻譯方言令名義不墜
二顯妙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
二似觀言五方便及十乘軌行者即圓
三正示本之圓理二頓止觀全依法華圓頓止觀即
三六觀教略略也法華三昧之異名耳若欲修此
二別示廣略圓頓三昧具圓十乘方名圓行
切總分廣略方便品法文雖畧譬論品六車
切以編紀二論足
然止觀十卷大分為二初之二
卷畧釋綱紀後之八卷廣明行
相

初標列發

二對之消釋

初釋圓心言

初對本

二釋義

初列三句

初畧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

言依境發誓者謂衆生無邊誓

二示三科意

三前二科初

初後論立誓

依從簡顯

初弘誓合明二

二六即別釋三

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

此圓四願融前一願無非法界

故依法界起於妙願初心遍攝

觀惑法界徧習佛法三身等證

已發圓心未知圓心為初心是

初所以
 二正示
 三雜說
 二種圓行等四二
 初對文
 二陰稱四

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
 起三
 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

初圓行三
 初攝盡在
 二正明四行
 三結指會同

中
 次修圓行等四文並在第二卷
 初圓行者謂四種三昧遍攝眾
 行若無勝行勝果難階
 一常坐出文殊問文殊說兩般
 若經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

二四果

三起教

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忽遽
 亦可修也起三
 是四三昧行異理同是故同用
 十乘之法
 三感圓果者由諸行故得入圓
 位近在初住名無生忍遠期妙

四歸處

三廣行相干

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
 四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
 五歸三德者機緣息已宜歸三
 德三德者何謂秘密藏故涅槃

初邊指

云安置諸子祕藏中我亦不久自住其中

二列科下

次第三卷去廣釋行相開演前五令易行故

初釋別置對文

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

二方便攝對文

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冀

初五科列重下

初對文釋

上五科列重

初具五緣

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起三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

二河五次

觀觀未相應五法覆心謂貪欲
瞋恚睡眠掉悔狐疑由觀所起
倍異於常損於寂照覺已須棄

三存五法

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

四調五事

合調令身不寬息無澀滑心

無浮沈眠食二法定外各調眠

應不節不恣食使不飢不飽

五行五法

五行五法者四科雖具必須此

二十無軌行二

初約前上後

二正明軌行二

初通六上乘用學三

初微示

二所以

三對根

二正明十乘觀陰三

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

初正觀十來十

二財文結位○

三初觀陰後所法○

初妙境三

初前妙境三

初標境觀

初標去陰身

二正明妙境三

上根一法者謂觀不思議境

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

初明妙境

二正明妙境

初明妙境

初明妙境

初明妙境

初明妙境

初明妙境

初明妙境

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刹

一切刹塵亦復然

諸法諸塵諸刹身其體宛然無

自性

無性本來隨物變所以相入事

恒分

故我身心刹塵遍諸佛眾生亦

復然

一 一身土體恒同何妨心佛衆

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

三觀名義在樂路等經
三節名義在仁王等經

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

依四用味
相即云云

觀法作德
故云觀二

三非
非非非

四身同復
亦且

三五定能
所記

二諦分通

初正合

二釋字

二釋字

二結功德

二釋字

二釋字

二釋字

定者名第一義第一義者名為

佛性佛性者名毗盧遮那此遮

那性具三佛性遮那遍故三佛

亦遍故知三佛唯一刹那三佛

遍故刹那則遍

如是觀者名觀煩惱名觀法身

此觀法身是觀三身是觀刹那

是觀海藏是觀真如是觀實相

是觀衆生是觀己身是觀虛空

是觀中道

二引大車喻

三生後請不

二發心四

初發誓意

二正明弘誓

初蓮心

故此妙境為諸法本故此妙觀
 是諸行源如是方離偏小邪外
 所以居在十法之首上根一觀
 橫豎該攝便識無相衆相宛然
 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

二發誓

三功能

三引金車

四生起後果

僧那者弘誓也赴難者入惡也
 今由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由未備
 故重發誓言衆生無邊誓願度
 生死即涅槃故煩惱無數誓願
 斷煩惱即菩提故法門無盡誓
 願知即感成智故佛道無上誓
 願成即生成滅故

三安心甲

初釋別總別

二釋釋別相

初釋總二

初示安心二

初釋所

作此思惟豁然大悟冥所照境

入凡聖位

故論云張設憶蓋等

若不入者由心不安

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

二依寂照

三明依照三

初分休用

二俱三德

三以喻顯

二釋別二

初示來意

二明依體二

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

冰水蘊蛇喻意可識

所言別者雖復安之彌暗彌散

良由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

初向假法

三時根索

三勸尋本

三引本車喻

四生起後來

四破偏四

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

故論云安置舟枕即車內枕也

若不入者由破法不遍

四破法遍者衆教諸門大各有

四乃至八萬四千不同莫不並

初標無生功

二正示破偏

三引斷指廢

四生起後來

五通塞四

初標承通塞

二物滅檢校

初明互相

以無生為首

今且從初於無生門遍破諸惑復以無生度入餘門縱橫俱破令識體遍

故論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

故論云安置丹枕即車外枕也

若不入者由道品不均

六道品調適者約門遍破於理

又味應須七科次第調試若不

二約介顯

三正檢校

三引大車喻

四生起後夾

六道品五

初標章大意

二列名解標干

初列七科

三正解釋二

初明念處

二略餘科

三引大車喻

爾者此之道品為誰施設以破

遍門雖觀陰境陰上未分念處

名故況有六科展轉調停故用

此門檢校銓擇

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

四通達正行
 五生起後集
 七對治五
 初標安壞棟
 二通年邪流
 三正明用治二

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
 若不悟者良由事惡助覆理善
 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

初明對治一
 約由惡蔽善
 二示善惡相
 三因觀起惡
 四審辨蔽相
 初重示過患四

未曉正行
 若識己身正行未辦良由事惡
 助於理惡共蔽理善今不現前
 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
 由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

一正明法甲

應無方所說必稱機若暫相應

復起惡者都無此理則與成佛

還作衆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

十三

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

即法身法身未契由即觀微故

三勸檢行檢律

二勸即我檢律

以本用檢助

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

故諭云又多僕從而侍衛之若

無僕從傾覆何疑

上例說檢律

四引檢勸戒

上檢律律

八位法印

中根用觀極至於此

初標章本意

八知次位者下根障重非唯正助不明却生上慢謂已均佛未得謂得未證謂證須知次位使朱紫不濫

初須實證

夫小大真似非證不明故三世諸佛皆明諸位

二示過解

若未證得而謂證得非唯失位却墮泥犁故小乘經中四禪比丘謂為四果大乘經中魔與善

永樂北藏

止觀大意

三明善權

二明位功能三

三引大乘旨

四生起後果

九安忍十

初定障所由

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

三

十四

生增上信立難行行破大煩惱

見第一義

故論云遊於四方論住等四

雖知次位不忍違順須明安忍

九安忍者圓頓行人初入外凡

第一六七册

二障起有損

三勸戒安忍

初正明障名

二生起後來

十離愛四

初正明頂障

外招名利內動宿障宿障縱薄
名利彌至

為衆圍繞廢損自行因茲破敗
豈能進道外人視之猶謂大聖
如樹抱蝎表似內虛

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

二揀其小乘

位名為頂障
不同小乘退為五逆以內外凡
位諸教別故

三離愛顯

若修離愛進入銅輪名為十住
分身百界一多相即身土既爾

四欲德階經

已他亦然十身利生四土攝物
初住功德具如華嚴賢首品廣
明

三對文結位

此上從第五卷初盡第七卷末
明正修行始從初心終至初住

三列從後發宿

初通指發習用觀

二列明境觀用處

初標觀發習

二列明境觀發習

初列發對文

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

時逼夏終故畧不說以前諸文

可比知故

三列三境不發

三攝習起須識

四乘發進香

五列明境用

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

今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

集重感今因用觀此惑過常不

永樂北藏

止觀大意

第一六七册

可控制

三業相

言病患者由觀陰感激動四大識其元由宜用何治或內觀力

初煩惱

或術或醫然後用觀

言業相者有漏之業或已受報

左三

十六

不復更發或不受報於靜心中

忽然俱發發相雖多不出蔽度

各有六相或因止生或因觀生

言魔事者由觀諸境惑雖未破

天魔猶恐出境空其宮殿化其

三業相

二病患

四魔事

民屬與共戰爭故民主皆來即

四魔中天子魔也乃至人間鬼

惕夜叉時媚等鬼管屬天魔為

其巡邏防過行者不許出界故

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

明九想背捨乃至念佛神通等

禪隨近熟者而發其相相最難

知

五初末

六諸見

七上慢

八二卷

九菩薩

四總持月觀指廣

三結教勸修緣三千

初結象

二勸修二

次諸見者乃至百四十見

言上慢者既伏見已謂為深請

濫叨上位是故須識

次二乘者昔發小志由茲習生

次菩薩者三藏通別三菩薩心

白習而現

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

三百餘紙畧此多有不周雖俛

仰以赴嚴命實恐失大師深旨

諸有不逮敢望通恕云耳

永樂北藏

止觀大意

第一六七册

三條

止觀大意 克

心要分二

初題目二

初標題

始終心要

唐天台沙門釋湛然述

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

二迷人沈

三正文三

初始性三德
体融本共

二終亦得性迷
悟俱融三

初達德成感

二悟虛可化即

前後也舍生本具非造作之所
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

然茲三惑乃體上之虛妄也

於是大覺慈尊喟然歎曰真如
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

初惑是空妄
二佛性知生迷
三觀念破顯
四用觀破顯相
三迷悟俱除
三指根體亦指因顯

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

始終心要 无

修懺要旨

宋四明沙門釋知禮述

因入內殿頭俞源請奉宣到院修法筵三昧三晝夜欲知懺法旨趣故述此以示之

夫諸大乘經所詮行法約身儀

要二分
初題目
二述入
三修起
初總起三
三正文三

智道觀四行三

初標行內總攝

二列行名期限

三論定日月心二

初定日期破顯

一用心無久近

判不出四種攝一切行罄無不盡

一曰常坐即一行三昧二曰常行即般舟三昧並九十日為一期三曰半行半坐即方等三昧七日為一期又法華三昧三七日為一期四曰非行非坐即請觀音三昧四十九日為一期又大悲三昧三七日為一期但諸經中有不專行坐及相半者一

二正明法華十

三結歸止論

初標功能

二正解釋

三修約略

初別示懺修處法

切行法並屬此三昧所攝然限定日數者蓋本行者剋時破障域意修真決取功成理顯也

若欲長修如法華安樂行畢世行之或宜時促如觀無量壽經一日至七日或如普門品一時禮拜等然但在用心不必定日也今所修法華三昧者若能精至

初指示

進功豈不破障顯理

二正別于

然須預識標心之處進行之門
所謂圓常正信也

初機修要

云何生信

信一切法唯心本具全心發生

起三

二十

初機起

生無別理並由本具具無別具

皆是緣生故世間相常緣起理

一事理不二色心互融故法法

徧周念念具足十方三世不離

刹那諸佛衆生皆名法界

二結成圓妙

初機明至理

二正示二

常處皆空全體即假二邊叵得

中道不存三諦圓融一心具足

不一不異非縱非橫不可言言

寧密識識

斯是不思議境入道要門

依此博運慈悲無緣無念託此

巧安定慧無作無為仗茲徧破

執情何情不破據此反尋塞著

無著不通道品因其中適助治

附此合行圓位可登寂忍不動

三結顯

初妙境三

二九來

不滯相似速入分真

故天台智者先令行人親近良

師學懺悔處即不思議境理觀

所詣之處也

次示懺悔之法乃有三種一作

法懺謂身口所作一依法度二

取相懺謂定心運想相起為期

三無生懺謂了我心自空罪福

無主觀業實相見罪本源法界

圓融真如清淨

初約信示懺

二引相懺

三懺悔法

初示三懺相

二示三懺源

三示三懺用

三結勸

三示初本交懺儀

法雖三種行在一時寧可闕於

前前不得虧於後後無生最要

取相尚寬蓋妙觀之宗是大乘

之主滅障如翻大地草木皆枯

顯德如照澄江森羅盡現

以此理觀導於事儀則一禮一

旋罪消塵劫一燈一水福等虛

空故口說六根罪時心存三種

懺法

如是標心方堪進行

初修文殊列

法華三昧儀云行者初入道場當具足十法一者嚴淨道場二者清淨身器三者三業供養四者奉請三寶五者讚歎三寶六者禮佛七者懺悔八者行道旋遶九者誦法華經十者思惟一

實境界

二指於教示
明此十法之中有但說施為方法有教運心作念有教誦文章句口自宣說備詳彼文此不具

三正淨十科七

載今但畧述用心肯趣而已
第一嚴淨道場法第二淨身方
法此並可見云云

初略指初二兩科

第三修三業供養法行者三業
供養之際須起難思之想離於

起三

十二

二示第三業供養

謂實之心若香若花體是法界
能供所供性本真空其量徧周
出生無盡其性常住亘徹無遺
豈唯徧至此界他方抑亦普入
未來過去普獻三寶等熏眾生

三標第四至六科

五果皆善
色力皆安

雖曰施財以財通法是真法供
能資法身五果皆常四德咸顯
故默想香華偈云

四示第六禮三寶法

第四請三寶法第五讚歎三寶
法第六禮三寶法云

初禮佛實法

且初禮佛時深知佛體不離我
心同一覺源圓照諸法諸佛悟
本起同體悲衆生迷強受諸幻
苦悲苦相對感應斯成一身徧
至諸佛之前一拜普銷無邊之

二禮法實法

三禮僧實法

罪故默想禮佛偈云
次禮法時深知諸佛所證果德
衆生所迷理心一切行門無邊
教道離染清淨能軌聖凡稱此
法門三業致禮故默想禮法偈

起云云

廿三

四還非憒心

次禮僧時即三乘賢聖也雖是
因位已到真源同佛無緣之慈
同佛不謀而應我今三業致感
聖衆四誓所熏滅我罪根生我

五宗第七懺悔方法

樂果故默想禮僧偈云

次運普懺之心用成曠濟之道

若不然者豈但不成大道抑亦

難滅眾愆何者我從無始已來

造罪之際自身為業本眾生為

惡緣生生於彼愛憎處處於他

姪殺況一切男子是我父一切

女人是我母無不業累相關悉

為煩惑所覆今運同體慈悲如

理懺悔盡安染際徹真性源仰

初標章

二示意

答四恩旁資三有有情之類稱

性徧該故默想云

第七懺悔六根及四悔法

夫六根之罪願悉銷除四悔之

心願皆成就

三釋初二

初懺六根造

初修懺悔者所謂發露眾罪也

何故爾耶如草木之根露之則

枯覆之則茂故善根宜覆則眾

善皆生罪根宜露則眾罪皆滅

今對三寶真實知見照我善惡

初示懺悔意

二明逆十心二

之際窮我本末之邊故原始要終從微至著悉皆發露更不覆藏

初十心逆順

所謂逆順十心通於迷悟兩派故迷真造惡則有十心逆涅槃

二十心功能

流順生死海始從無始無明起起三愛起見終至作一闍提撥因撥果所以沈淪生死無解脫期今遇三寶勝緣能生一念正信先人後已改往修來故起十心逆

三正明懺法三

初結前後

生死流順涅槃道始則深信因果不忘終則圓悟心性本寂一翻破上之十心

初聖師教示三

不明前之十心則不識造罪之相若非後之十心則不知修懺之法故欲行五悔先運十心故

初說懺法

默想云

想已嘗說六根過罪

初見起安

然此六根懺文非人師所撰乃聖語親宣是釋迦本師說普賢

二知本

大士為三昧行者示除障法門
蓋由洞見衆生起過之由造罪

之相

三應運何

又知諸法本來寂滅全體靈明

無相無為無染無礙互攝互具

起三

結五

互發互生皆真皆如非破非立

迷情昏動觸事狂愚以菩提涅

槃為煩惱生死

是以大士示懺悔法開解脫門

令了無明即明知縛無縛就茲

一明能見如

四示復本

三能得解行

妙理懺此深愆

故懺眼根罪時即見諸佛常色

次懺耳根罪時即聞諸佛妙音

乃至懺悔意根即悟刹那住處

三身一體四德宛然

以要言之一切罪相無非實相

十惡五逆四重八邪皆理毒之

法門悉性染之本用以此為能

懺即此為所觀或智本如理事

一際能障所障皆泯能懺所懺

二能得解行

初無在解行

初修其業

俱忘終日加功終日無作

是名無罪相懺悔亦名大莊嚴

懺悔亦名最上第一懺悔

以此無生理觀為懺悔主方用

有作事儀為懺悔緣其事儀者

即五體投地如泰山頽剋責已

心語淚俱下挫情折意首罪求

哀如此事行既勤理觀彌進

如洗滌之法雖淨在清水若不

加之灰皁則垢膩難除

一引經六根

二正助妙行

初約法引

二以答願

三修功過

三正懺法

三勸戒若

三明四悔法

故正助合行如目足相假豈獨

滅罪即能證真故六根懺悔若

成六根清淨可獲若不以圓觀

為主則不名大乘懺法縱能滅

罪止免三塗縱能生善不出三

界

先知此意然誦其文俾在兼行

取成大益也云

次之四悔所謂勸請隨喜回向

發願也

卷三

廿六

初持列

所以悉稱悔者蓋皆能滅罪故也勸請則滅波旬請佛入滅之罪隨喜則滅嫉他修善之愆回向則滅倒求三界之心發願則滅修行退志之過

二示善

初修勸請者行者先知現今刹那十方世界有不可說佛刹微塵數佛方坐道樹未轉法輪我今稱理運想於一一佛前請說妙法即此刹那十方復有如上

三隨釋四

初勸請

二隨喜

塵數諸佛唱入涅槃我皆於前請久住世能此運念不止滅乎魔愆復能成於法施其功甚大切在用心先運此心方陳其語

云云

起三

廿七

次修隨喜者則隨他修善喜他得成謂六道凡夫二乘賢聖一切菩薩三世如來有為無漏善根上求下化功德皆歡喜讚歎隨順修行夫善是樂因今隨喜

三四向

四念頌

助成則與一切衆生安樂之果當以此意念念行之云

次修回向者所謂回事向理回自向他回因向果初回事向理者元由理具方有事用一切修證不出理性衆生強執計是有爲今回此心向於實際回自向他者昔迷理徧凡所修善莊嚴自身及已眷屬今順本性回向衆生回因向果者一毫善種三

初通標四善莊嚴

三別生淨本流三

業熏修不趣二乘寧滯三有修既順性則成緣了二因因必顯真同歸究竟三德是名回因向果此三種回向一切菩薩共修是故行人依此回向云云

次修發願者要誓志行也一切菩薩通有四誓謂未度苦者令度未解集者令解未安道者令安未證滅者令證此則通標其志已具前門

初標文

二示甚

今則別要其心專期淨土

蓋此堪忍之界不常值佛多諸
惡緣深位尚乃有退若彼安養
之土常得見佛唯有勝緣初心
即得不退又彼佛願力普攝有
起三 情若能願求定得生彼況過現
廿八 積集善惡業緣每至終身咸來
責報臨終惡念增盛則眾惡成
功牽生惡道臨終善念增盛則
眾善皆成牽生善道

三誠勸

六示八九法誦法二

今既求生安養必須淨業莊嚴

若無願力强牽焉克臨終正念
故誠心發願決志要期既欲往
生宜在專切

初標二科

第八行道法第九誦經法云

二示二法三

然欲畧知觀法之要者但想遠
佛之身誦經之聲皆是法界各
徧虛空十方三寶受我遶旋一
切眾生聞此句偈而無能旋所
旋未絕能誦所誦旋則步步無

初正示

跡誦乃聲聲絕聞

二引於 故曰舉足下足無非道場又云

其說法者無說無示

三結數 如此旋誦功莫與京

第十坐禪實相正觀法上諸觀

起三 想雖皆稱理而帶事修蓋欲行

廿九 人涉事之時體事即理心無倚

著功不唐捐故如前施設也今

之禪法乃是正修純用理觀

今先明坐相方示觀門

初修前生後

七示第十坐禪觀法

二正明相也

初發標

上隨示

初坐相

且坐相者當於別室身就繩牀
結跏趺坐以左脚置右脚上名
為半跏更以右脚置左脚上牽
求就身令齊兩胫名為全跏此
坐為最易發禪那若不能全跏
半跏亦得次整衣服不得太寬
寬則袒露不得過急急則氣壅
次當正身令不萎不倚項脊相
對其頭不低不昂令平正自然
勿以力制合眼令斷外光合口

三觀門二

初由不識心觀字

令斷外風次令氣息調勻心離
昏散故止觀云調身則不緩不
急調息則不澀不滑調心則不
浮不沈三事若調禪定可獲也
次示觀門者所謂捨外就內簡
色取心不假別求他法為境唯
觀當念現今刹那最促最微且
近且要何必棄茲妄念別想真
如當觀一念識心德量無邊體
性常住十方諸佛一切衆生過

初法

二喻

現未來虛空刹土徧攝無外感
趣其中
如帝網之一珠似大海之一浪
浪無別體全水所成水既無邊
浪亦無際一珠雖小影徧衆珠
衆珠之影皆入一珠起三衆珠非多
一珠非少
現前一念亦復如是性徹三世
體徧十方該攝不遺出生無盡
九界實造佛地權施不離即今

刹那能窮過未作片

然須知性具一切是故能攝能
生勿謂本覺孤然隨妄緣而方
有不明性具者法成有作觀匪
無緣今觀諸法即一心一心即
諸法非一心生諸法非一心含
諸法非前非後無所無能雖論
諸法性相本空雖即一心聖凡
宛爾即立即破不有不無境觀
雙忘待對斯絕非言能議非心

三命

一結成不思議境

可思故強示云不可思議微妙
觀也

二結歎功能

此觀能滅罪之邊際能顯理之
淵源是首楞嚴禪是法華三昧
亦稱王三昧統攝一切三昧故
亦號總持之主出生一切總持

起三

卅一

三結略

上來所述事儀理觀多有漏畧
備急披詳不煩援引
若欲廣知應尋摩訶止觀當知

○三結歸止觀

止觀一部即法華三昧之筌筮
一乘十觀即法華三昧之正體
圓頓大乘究竟於此

修懺要旨

香華運想偈分三

初體性元徧

初五具六塵

初五具二

初五出五塵

我此香華徧十方
以為微妙光明臺
諸天音樂天寶香
諸天肴饍天寶衣

永樂北藏

修懺要旨

二五出法塵

二五莊

二五具諸塵三

二體德圓具三

初攝供三寶三

初攝十方三

初所修供徧

二能修人徧

三各徧五徧

三徧未來際

不可思議妙法塵
一一塵出一切塵
一一塵出一切法
旋轉無碍互莊嚴
徧至十方三寶前

十方法界三寶前
皆有我身修供養
一一皆悉徧法界
彼彼無雜無障碍
盡未來際作佛事

第一六七册

初所熏境

二能熏智

三徧熏眾生

三徧量隨攝二

普熏法界諸眾生

蒙熏皆發菩提心

同入無生證佛智

三祖文同卷 竟

起三

卅二

音釋

洎

巨至切及也

拓

他各切斥開也

憤

憤胡對切心亂也

鬧

鬧女教切切不

靜

古杏切與塞也

同

銓

且錄切也

慥

慥堆切音

慥

他的

啜

歎息聲切

胘

郭禮切股也

筌

筌且錄切也

筌

杜芳切

免

免窘切也

大科分二

初釋題二

初正釋題

二述人統

三釋六三

初教教廣二

初十妙意

二兼釋意

二教觀也

初總教意二

十不二門

起四

唐荆溪尊者湛然述

然此迹門談其因果及以自他

使一代教門融通入妙故

凡諸義釋皆約四教及以五味

意在開教悉入醍醐

觀心乃是教行樞機仍且畧點

寄在諸說或存或沒非部正意

故縱有施設託事附法或辯十

觀列名而已

二門門解釋。

三結攝重示。

初教前二

二之意二

初重示大體

三謂本意二

初為成妙解

二為成妙行

初從前意釋作之重二

初例本妙

所明理境智行位法能化所化

意在能詮詮中成妙為辯詮內

始末自他故具演十妙搜括一

化出世大意罄無不盡

故不可不了十妙大綱

故撮十妙為觀法大體

若解迹妙本妙非遙應知但是

離合異耳因果義一自他何殊

故下文云本迹雖殊不思議一

沉體宗用祇是自他因果法故

二例四章

二例復義彰法
理無殊二

三別示妙體今
解行俱成三

初指妙歸心

示成由行

三功成識體

四結示立名便
詮旨新顯四

初五門所由

況復教相祇是分別前之四章

使前四章與諸文永異

若曉斯旨則教有所歸一期縱

橫不出一心三千世間即空假

中理境乃至利益咸爾

則止觀十乘成今自行因果起

教一章成今化他能所

則彼此昭著法華行成使功不

唐指所詮可識

故更以十門收攝十妙

二出門名義

三各自高深

四直彰宗趣

三列門辨非二

初列門對妙二

初列門

何者為實施權則不二而二開

權顯實則二而不二法既教部

咸開成妙故此十門不二為目

一一門下以六即檢之

本門已廣引誠證此下但直申

一理使一部經旨皎在目前

一者色心不二門二者內外不

二門三者修性不二門四者因

果不二門五者染淨不二門六

者依正不二門七者自他不二

二對分

三釋門皆起分十

初色心不二門

初標

二釋二

初雙標

門八者三業不二門九者權實不二門十者受潤不二門

是中第一從境妙立名第二第

三從智行立名第四從位法立

名第五第六第七從感應神通

立名第八第九從說法立名第

十從眷屬利益立名

一色心不二門者

且十如境乃至無諦一一皆有

總別二意總在一念別分色心

二雙示下

初別

三總

初約諸境明總別二

三就理事明諸境二

初約理事明三諦二

何者初十如中相唯在色性唯

在心體力作緣義兼色心因果

唯心報唯約色十二因緣苦業

兩兼惑唯在心四諦則三兼色

心滅唯在心二諦三諦皆俗具

色心真中唯心一實及無準此

可見

既知別已攝別入總一切諸法

無非心性一性無性三千宛然

當知心之色心即心名變變名

初明理帶

為造造謂體用

二結成三諦

是則非色非心而色而心唯色

唯心良由於此

三佛生佛於念

故知但識一念遍見已他生佛

三結

他生他佛尚與心同況已心生

二內外不二門平

佛寧乖一念

初標

故彼彼境法差差而不差

二內外不二門者

初標示

凡所觀境不出內外

初明外境觀相

外謂託彼依正色心即空假中

二明內境觀相

即空假中妙故色心體絕唯一

二釋相二

實性無空假中色心宛然豁同

二釋二

真淨無復衆生七方便異不見

初明內外境觀二

國土淨穢差品而帝網依正終

自炳然

初二供派

所言內者先了外色心一念無

二供派

念唯內體三千即空假中

三明內外融派二

是則外法全為心性心性無外

三結

攝無不周十方諸佛法界有情

性體無殊一切咸遍

三修性不二門

誰云內外色心已他

初標

此即用向色心不二門成

初立明性德

三修性不二門者

初相成

性德祇是界如一念此內界如

二五具

三法具足

二以修對辨

性起四雖本爾藉智起修由修照性

二釋

由性發修

初修性發全手

在性則全修成性起修則全性

初修性對論

成修性無所移修常宛爾

初明對逆故
二性並存

修又二種順修逆修順謂了性

二明因顯故
二心俱泯

為行逆謂背性成迷迷了二心

心雖不二逆順二性性事恒殊

二逆順相反

可由事不移心則令迷修成了

初約法明離
合相異

故須一期迷了照性成修見性

二約喻明修
性體同

修心二心俱泯

三明離合本四

又了順修對性有離有合離謂

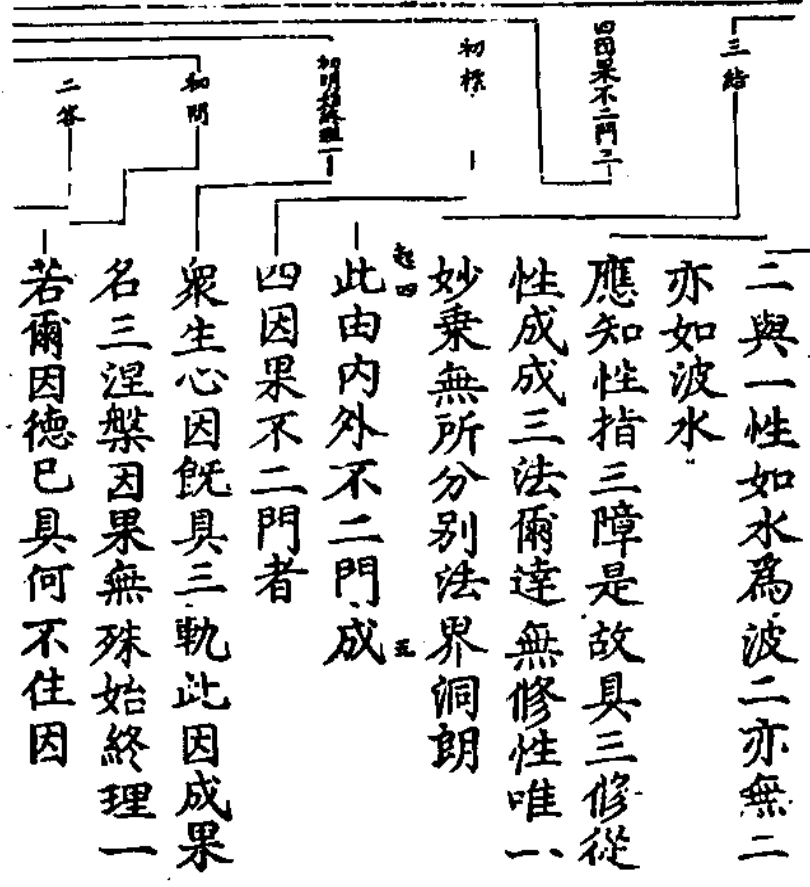
修性各三合謂修二性一修二

各三共發性三是則修雖具九

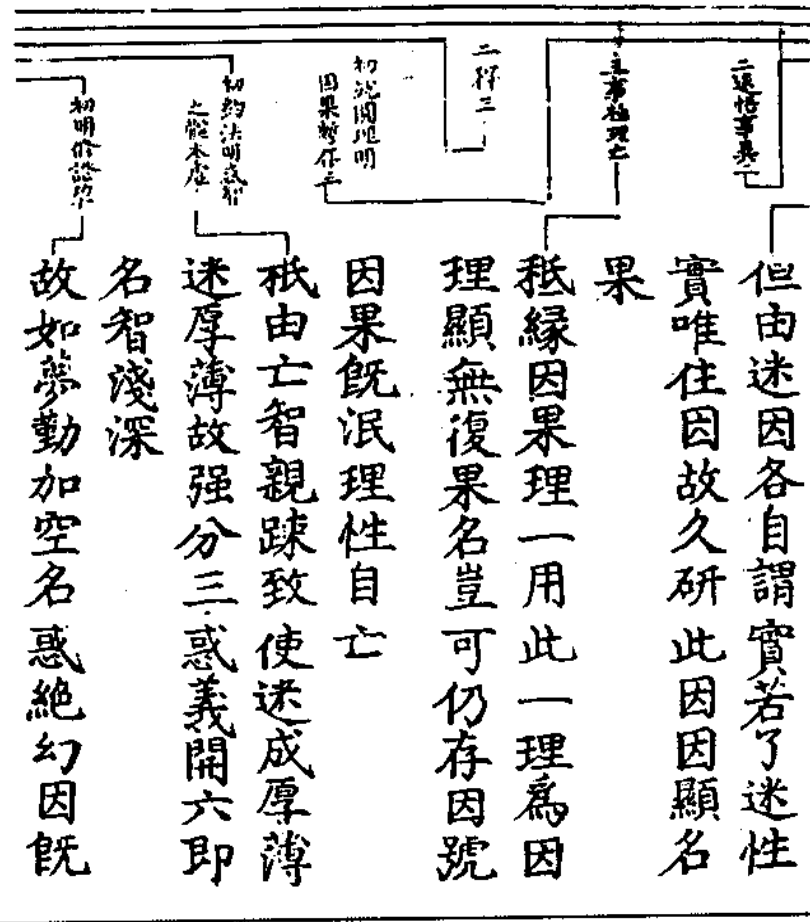
九祇是三為對性明修故合修

三修性俱全

為二

二與一性如水為波二亦無二亦如波水
 應知性指三障是故具三修從性成成三法爾達無修性唯一妙乘無所分別法界洞朗
 此由內外不二門成
 四因果不二門者
 衆生心因既具三軌此因成果名三涅槃因果無殊始終理一若爾因德已具何不住因

但由迷因各自謂實若了迷性實唯住因故久研此因因顯名果
 祇緣因果理一用此一理為因理顯無復果名豈可仍存因號
 因果既泯理性自亡
 祇由亡智親踈致使迷成厚薄迷厚薄故強分三惑義開六即名智淺深
 故如夢勤加空名惑絕幻因既

二約德彰空矣

滿鏡像果圓

二約德彰空矣
功不立二

空像雖即義同而空虛像實像
實故稱理本有空虛故迷轉成
性

二依圓解明
於捨無得二

是則不二而二立因果殊二而

初約鏡對揚
明體一

不二始終體一若謂因異果因
亦非因曉果從因因方克果

二高廣無礙
明不二

所以三千在理同名無明三千
果成咸稱常樂三千無改無明
即明三千並常俱體俱用

三約圓果明
始終不二

永樂北藏

十不二門

三結

此以修性不二門成

五染淨不二門者

若識無始即法性為無明故可

了今即無明為法性

法性之與無明遍造諸法名之

初標

為染無明之與法性遍應眾緣

號之為淨

濁水清水波濕無殊

清濁雖即由緣而濁成本有濁

雖本有而全體是清以二波理

五染淨不二門三

初標

初明染淨體

二明修淨用

三結

第一六七册

通舉體是用

故三千因果俱名緣起迷悟緣起不離刹那刹那性常緣起理一一理之內而分淨穢別則六穢四淨通則十通淨穢

故知刹那染體悉淨三千未顯驗體仍迷故相似位成六根遍照照分十界各具灼然豈六根淨人謂十定十分真垂迹十界亦然乃至果成等彼百界

初約性德百示

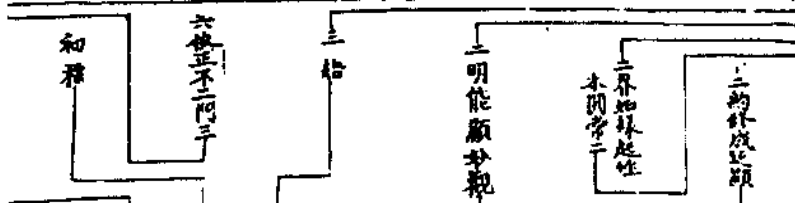
初約淨證門
如無障滅三

初開所證淨法

二釋二

三合

二合

故須初心而遮而照照故三千恒具遮故法爾空中終日雙亡終日雙照不動此念遍應無方隨感而施淨穢斯泯亡淨穢故以空以中仍由空中轉染為淨

由了染淨空中自亡

此以因果不二門成

六依正不二門者

已證遮那一體不二良由無始

一念三千

初明不二白

二示不二相

初明正不二

初明三在本勢

二示一切皆非

二明四理本融

初明皆智妙德

二明假用常融

以三千中生陰二千為正國土
 一千屬依依正既居一心一心
 豈分能所雖無能所依正宛然
 是則理性名字觀行已有不二
 依正之相故使自他因果相攝
 但衆生在理果雖未辦一切莫
 非遮那妙境
 然應復了諸佛法體非遍而遍
 衆生理性非局而局
 始終不改大小無妨因果理同

初示

一廣示

三明始終無改

二釋

初明無用由因食

二明理顯以亂為

初見影隨行之

二結示生佛一

依正何別
 故淨穢之土勝劣之身塵身與
 法身量同塵國與寂光無異是
 則一一塵刹一切刹一一塵身
 二切身廣狹勝劣難思議淨穢
 方所無窮盡
 若非三千空假中安能成茲自
 在用
 如是方知生佛等彼此事理互
 相收

此以染淨不二門成

七自他不二門者

隨機利他事乃憑本本謂一性

具足自他方至果位自即益他

如理性三德三諦三千自行唯

在空中利他三千赴物物機無

量不出三千能應雖多不出十

界界轉現不出一念土土互

生不出寂光

衆生由理具三千故能感諸佛

三結

七自他不二門三

初標

初約一性明自他

二約三千機應

三約似異明道交

初約結示三

初顯者

二及合

二約會示三

二釋二

初承成應之
體不同十

二約會示三

初標初顯其意

由三千理滿故能應應遍機遍

欣赴不差

不然豈能如鏡現像鏡有現像

之理形有生像之性

若一形對不能現像則鏡理有

窮形事不通若與鏡隔則容有

是理無有形對而不像者

若鏡未現像由塵所遮去塵由

人磨現像非開磨者以喻觀法

大旨可知

二此法明答觀本

三結

八三業不二門三

初探

初探三輪不角

二明其應說殊

應知理雖自他具足必藉緣了
 為利他功復由緣了與性一合
 方能稱性施設萬端則不起自
 性化無方所
 此由依正不二門成
 起四
 八三業不二門者
 於化他門事分三密隨順物理
 得名不同心輪鑒機二輪設化
 現身說法未曾毫差
 在身分於真應在法分於權實

初約辨機明

二約修理明表

初辨身說

二合三輪

二釋二

初約辨果用一

二身若異何故乃云即是法身
 二說若乖何故乃云皆成佛道
 若唯法身應無垂世若唯佛道
 誰施三乘
 身尚無身說必非說身口平等
 等彼意輪心色一如不謀而化
 常冥至極稱物施為
 豈非百界一心境界無非三業
 界尚一念三業豈殊果用無虧
 因必稱果若信因果方知三密

二有本

有本

初結指心因

百界三業俱空假中故使稱宜
遍赴為果一一應色一一言音

二觀成月顯

無不百界三業具足化復作化
斯之謂歟

三業體本妙

故一念凡心已有理性三密相
海一塵報色同在本理毗盧遮

三結

那方乃名為三無差別

此以自他不二門成

九權實不二門

九權實不二門者

初標

平等大慧常鑒法界亦由理性

二釋三

九權一實實復九界權亦復然
權實相冥百界一念不可分別

任運常然

初別字微由理即

至果乃由契本一理非權非實

二稱理思極

而權而實此即如前心輪自在
致令身口赴權實機三業一念

三結示路理一

無乖權實不動而施豈應隔異

三結

對說即以權實立稱在身即以
真應為名三業理同權實冥合

十受潤不二門

初標

二作三

初由具分熏

二由熏發

初明權實本同
熏指如幻二

此以三業不二門成

十受潤不二門者

物理本來性具權實無始熏習

或權或實權實由熏理常平等

遇時成習行願所資

若無本因熏亦徒設遇熏自異

非由性殊性雖無殊必藉幻發

幻機幻感幻應幻赴能應所化

並非權實

然由生具非權非實成權實機

二明生佛一際
依起不偏

三明地無無殊
判益平等

三信

三信攝重示三

初明十門通貫
理體無殊一

初結十門明理

佛亦果具非權非實為權實應

物機應契身土無偏同常寂光

無非法界

故知三千同在地與佛心地

三千不殊四微體同權實益等

此以權實不二門成

是故十門門門通入色心乃至

受潤咸然故使十妙始終理一

如境本來具三依理生解故名

為智智解導行行解契理三法

二約十妙釋理

三明一念包容
觀行可慎三

初明令境觀之功

二明三法攝成之華

三明重述觀行功

三明得志行
文總釋義

相符不異而異而假立淺深設

位簡濫三法祇是證彼三理下

之五章三法起用

既是一念三千即空假中成故

有用

若了一念十方三世諸佛之法

本迹非遙

故重述十門令觀行可識

首題既爾覽別為總符文可知

十不二門 竟